
永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順七政明朗
風雨警調俗厚作均萬物咸暢
烽化外俗内安明際順類悉遂
大普光明統五年既一十一月
普明正統五年既一十一月
人禮教皆統慈興善行豐孝
百穀常熙來臻登幽
陰陽和順七政明朗
萬物咸暢
類悉遂
登幽
厥臣害忠良
災

永樂北藏第一三七册目録

○顯密圓通成佛心要集　二卷　遼道殿集　（封八—九）……一
○密咒圓因往生集　一卷　宋智廣等編集　（封十）……八三
○弘明集　十四卷　梁僧佑撰　（八一—縣四）……一二一
○集沙門不應拜俗等事　六卷　唐彦悰撰　（縣五—十）……五四一
○廣弘明集　四十卷　唐道宣撰　（本册卷第一至卷第八　家一—八）……六八七

顯密圓通成佛心要集序

宣政院學士金紫光祿大夫行總制中知制誥兼修國史
事上護軍潁川郡開國公食邑三千戶同修撰臣陳旅奉
敕撰　封八

昔如來居出世之尊善化人之道闡揚大教誘掖群迷開種種之門方便雖陳於萬法入圓圓之海旨趣皆歸於一乘然而顯教密宗該性含相顯之義派分五教總名素怛纜密之部囊括三藏獨號陁羅尼習顯教者且以空有禪律而自違不盡究竟之圓理學密部者但以壇印字聲而爲法未知祕奧之神宗遂使顯教密教矛盾而相攻性宗相宗鑿枘而難入互成非毀謗議之心生焉竟執邊隅圓通之性懵矣向匪至智孰融異端事必有成人能弘道今顯密圓通法師者時推英悟天假辯聰髫齔禮於名師十五歷於學肆參禪訪道博達多聞內精五教之宗外善百家之奧利名不染愛惡非交既而猷處都城肆志巖壑積累載之勤悴窮大藏之淵源撮樞要而誠誦在心剖義理而若指諸掌以謂所閱大小之教不出顯密之兩途皆證聖之要津入眞之妙道覽其文體則異猶盤盂自列

於方圓歸乎正理則同若器室咸資於無有而學者妄生異議昧此通方因是錯綜靈編纂集心要文成一卷理盡萬途會四教總歸於圓宗收五密咸入於獨部和乳酪之味都作醍醐采雲霞之滋並為甘露誠諸佛之會要為後人之指南使披覽者似獲隨意之珠所求皆遂遵依者如食善見之果無疾不瘳覺學悅荒虛辭非華麗曾因暇日得造吾師每親揮麈之談頗廣窺斑之見屬當傳世爰託撰文素慙舒理之能聊著冠篇之引

顯密圓通成佛心要集卷上

五臺山金河寺沙門遍殿集

原夫如來一代教海雖文言浩瀚理趣淵沖而顯之與密統盡無遺顯謂諸乘經律論是也密謂諸部陁羅尼是也爰自摩騰入漢三藏漸布於支那（封入二）無畏來唐五密盛興於華夏九流共仰七衆同遵法無是非之言人析修證之路暨經年遠誤見彌多或習顯教輕誣密部之宗或專密言昧黷顯教之趣或攻名相鮮知入道之門或學字聲罕識持明之軌

遂使甚深觀行變作名言祕密神宗翻成音韻今迺不揆瑣才雙依顯密二宗略示成佛心要庶望將來悉得圓通故依教理略啓四門一顯教心要二密教心要三顯密雙辯四慶遇述懷（已下四段之中爲避文繁或暗用聖教或義引經文覽者應知）且初顯教心要者謂賢首清涼共判如來一代時教而有五種一小乘教謂阿含等六百餘卷經婆沙等六百餘卷論說一切法從因緣生明三界不安了人空真理修自利之行忻小乘之果二大乘始教有二一法相宗謂深密佛地等數十本經瑜伽唯識等數百卷論說一切法皆是唯識了二空真理修六度萬行趣大乘佛果於中多談法相之義二無相宗謂諸部般若等千餘卷經中百門等數本論文說一切法本來是空無始迷情妄認爲有欲證菩提以爲所得修習萬行（封）於中多談無相空義斯之兩宗皆是大乘初門故名曰始始者初也三一乘終教謂法華涅槃等四十餘部經實性佛性等十餘部論說一切衆生皆有佛性從本已來靈明不昧了了常知（三）

無始迷倒不自覺悟欲成佛果須先了悟自家佛性後方稱性修習本有無量妙行多談法性是大乘盡理之教故名曰終終者盡也四一乘頓教謂楞伽思益經文達磨所傳禪宗說一切妄相本空眞心本淨元無煩惱本是菩提唯談眞性不依位次成佛故名曰頓五不思議乘圓教謂華嚴一經十地一論全說毗盧法界普賢行海於中所有若事若理若因若果一具一切重重無盡總含諸教無法不收稱性自在無障無礙迥殊偏說故名爲圓此之五教前前者是淺是權後後者是深是實若以圓教望之前四皆是應根權施設也今且據對待而論言前四是權圓教爲實缺前四教亦非圓滿若五教俱傳偏圓共讚逗根方足已下爲圓教中具含前教行門故不別說今依圓教修行略分爲二初悟毗盧法界後修普賢行海且初悟毗盧法界者謂華嚴經所說一眞無障礙法界或名一心於中本具三世間一說世間謂一切國土二衆生世間謂一切有情三智正覺世間謂一切聖人四法界一事法界二理法界三事理無礙法界四事事無礙法界一切染淨諸法未有一法出此法界此是一切凡夫聖

人根本之眞心也（亦是根本之眞身）況言眞心而有二種一同教眞心二別教眞心於同教中復有二種一終教眞心二頓教眞心且初終教眞心者故首楞嚴經云當知虛空生汝心內猶如片雲點太清（太清之天十方虛空喻似一片之雲即知眞心極大虛空極小虛空比於眞心尚爾極小況諸世界在虛空耶）自家又云空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆依空所生（大覺即是眞心異名眞心廣大猶如大海虛空微小似一浮漚況諸國土皆依虛空生耶若比眞心即是小中之小）又云眞心徧圓含裹十方反觀父母所生之身如彼十方虛空之內吹一微塵若存若亡又云不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明眞心中物又云一切世間諸所有物皆即菩提妙明眞心（既言皆即菩提妙明眞心非是世間諸法在眞心內別有其體即知盡法界所有虛空大地情與非情全是一味妙明眞心凝然清淨不增不減）一切衆生從無始來迷却此心妄認四大爲身緣慮爲心譬如百千箇澄清大海不認但認一小浮漚（若了四大之身緣慮之心緣生無體全是海水近有儒生罕覩佛經聞斯廣大眞心懵然未信余等喻云此是如來親說但是自心迷倒不見安得不信且如俗書莊子云北溟有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾

千里化而爲鳥其名爲鵬鵬之背不知其幾千里怒而飛其翼若垂天之雲將徙於南溟水擊三千里摶扶搖而上者九萬里列子云世豈知有此物哉大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而志之不可爲自目不親視亦不信有此物耶俗書所說有相物情尚爾何況如來所說無相眞心也寶性論云聲居者不知宇宙之過泰是也後頓教一心者謂絕待一心彌滿清淨中不容他一切妄相本來是無絕待眞心本來清淨華嚴經云法性本空寂無取亦無見性空即是佛不可得思量起信論云一切諸法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變易不可破壞唯是一心故名眞如謂前終教隨衆生迷說有色身山河虛空大地世間諸法令諸衆生翻妄歸眞了達色身山河虛空大地世間諸法全是一味妙明眞心今頓教中本無色身山河虛空大地世間諸法本是一味絕待眞心故清涼云總不說法相唯辯眞性即知周徧法界本是一味絕待眞心寂然清淨不生不滅不增不減欲要易解周遍法界喻似一顆瑩淨圓珠朗然清淨無影無像無內無外清涼云照體獨立物我一如達磨云我法以心傳心不立文字即傳此心

曹溪云明鏡本清淨何假拂塵埃亦是此心也一切衆生從無始來不了此心妄見諸相猶如眼病橫見空華圓覺經云妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相譬彼病目見空中華（若了眞心本無諸相如虛空中本無諸華圓覺經云如來因地修圓覺者知是空華即無流轉亦無身心受彼生死非作故無本性無故今頃教中空華之喻甚爲切要今時緇素宗禪者極廣洎乎開示此心多不入神如葉公好龍眞龍現前愕然不領若未悟此心非是眞禪是故欲修禪行先須了悟此一心也）二別教一心者謂一眞無障礙大法界心含三世間具四法界全此全彼而無障礙即知包羅法界圓裹十方全是一眞大法界心於此一眞大法界內所有若凡若聖若理若事隨舉一法亦皆全是大法界心乃至唯舉一塵亦皆全是大法界心華嚴經云華藏世界所有塵一一塵中見法界又一塵既是大法界心於此一塵大法界內復舉一塵（封八）亦皆全是大法界心（六）若橫若竪重重舉之重重皆是大法界心故清涼大師於華嚴十地品疏說帝網無盡一心也一切衆生從無始來迷妄不知無盡法界是自身心於中本具帝網無盡色心功德即

與毗盧遮那身心齊等却將自家無障無礙佛之身心顛倒執爲雜染衆生譬如金輪聖王統四天下身智具足富樂無比忽然昏睡夢爲蟻子於夢位中但認己爲蟻子不覺本是輪王無盡法界之佛世喻難況今但喻迷真執妄之義智者應知是故欲求成就究竟佛果切須悟此毗盧法界若未悟此法界縱經多劫修習萬行徒自勞苦不得名爲真實菩薩亦不能生如來家故華嚴經云不了於自心云何知正道彼由顛倒慧增長一切惡清涼云不依此悟所作非真自爲修行元來結業此無盡法界一心人罕能知知亦寡信信亦鮮解解亦難踈此境是以多劫菩薩不信不解上首聲聞如盲如聾其有宿熏圓根宜此駐意若能信悟在懷當日生於佛家恐人難信今舉例況之如法苑珠林說有一衙人路行見一人擔擔上有籠子可受升餘告擔人云我步行疲極欲寄君籠子內頓相許耳擔人慮是狂人便語云任君入耳乃跳入籠子中人非大衙人非小擔之而行也不覺重行數十里擔人於一樹下住食乃呼衙人共食衙人云我自有飲食擔人視之見籠中有種種器物飲食告擔人云我欲與婦共食即口中吐出一女子容貌甚美二人共食食已其夫便瞎婦告擔人我有外夫欲來共食夫若覺時君勿道之婦便口中出一丈夫共食三人籠中全不逼窄良久其夫身動欲覺其外夫告擔人云且去其婦即置外夫口中器物飲食亦置口中其夫覺已復置婦在口中云云此是世間小衙尚爾重重相容而無障礙

豈況毗盧無障礙法界耶應須諦而信之思而解之勿要高推聖境虛度一生者哉後修普賢行海者既得了悟無障礙法界於自本心於中本具十華藏世界微塵數相好帝網無盡神通功德與十方諸佛更無差別奈無始局執妄情習以性成卒難頓盡致令自家神通功德不能盡得自在受用故須稱自家毗盧法界修本有普賢行海令無盡功用疾得現前華嚴經云修此法者少作功力疾得菩提雖普賢行海浩瀚無涯一藏教中所說行門皆是華嚴普賢之行但應攝淺根宜支流出也今就觀行略示五門一諸法如夢幻觀二眞如絕相觀三事理無礙觀四帝網無盡觀五無障礙法界觀且初諸法如夢幻觀者即當事法界觀謂常觀一切染淨諸法全體不實皆如夢幻此能觀智亦如夢幻華嚴經云譬如夢中見種種諸異相世間亦如是與夢無差別又云度脫諸衆生令知法如幻衆生不異幻了幻無衆生又金剛經云一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀肇公云虛妄妄三界不實夢妄幻妄六道無物一切衆生從無始來執一切法

而爲實有致使起惑造業循環六道若常想一切名利怨親三界六道全體不實皆如夢幻則愛惡自然淡薄悲智自然增明此夢幻觀圓覺疏中名起幻消塵觀天台名假觀亦名方便隨緣止謂分明鑒照曰觀寂然不亂曰止即觀中便有止止中便具觀乃止觀雙運也餘諸止觀唯此解之若人雖信解圓教而煩惱

孕重不能習得此夢幻觀者應作不淨觀謂觀身五種不淨一種子不淨謂父精母血赤白二色和合成故智度論云是身種不淨非餘妙寶物不由白淨生但從穢道出二住處不淨謂在母腹中生臟之下熟臟之上不淨乃至海山云不淨流溢汙穢充滿彼中住故又海山云不淨作衣裝汙穢便爲飲食三自體不淨謂三十六物皆是不淨共和合故言三十六者外有十二髮毛爪齒垢汙大小二道眵淚涕唾次有十二皮膚血肉肪膈腦膜骨髓筋脉中有十二心肝膽肺脾腎腸胃生臟熟臟赤痰白痰即知從項至足皆是不淨永嘉師云革囊盛糞穢血之聚不淨流溢蟲蛆住處臭穢可惡孔亦所不及四自相不淨謂九竅常流諸穢惡故言九竅者兩耳出垢兩眼出眵淚兩鼻出膿涕口出涎唾大便道出屎小便道出尿智度論云種種不淨物充滿於身中常流出不淨如漏囊盛物五究竟不淨謂命終身壞脹脹臭穢膿血蟲分不堪近故天台云從足至頭從頭至足循身觀察唯見脹脹壞爛大小便道蟲膿流出臭穢死狗心地觀經云應觀自身臭穢不淨猶如死狗金光明經云我從久來恃此身臭穢膿流不可愛雖常供養恣意怨害終歸棄我不知恩觀自身竟復觀他人若男若女所有之身皆具五種不淨乃至一切世間有情之身皆是不淨故起信論云應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂既觀皆是不淨貪愛之心自然不起阿含經說昔有國王嗜欲無厭有一比丘以偈諫曰目爲眵淚窟鼻是穢涕窠口爲涎

唾涕膿是衆衆倉但王無慧目為已所就荒貪道見之恐出家修道場天台云雖觀不淨能成大事如海中屍依之得度或作骨鎖觀想白身額上皮肉爛墜唯見白骨漸漸從狹至寬想於一頭皮肉爛墜見於白骨漸漸為邊骨鎖充滿為令觀心增長復却遍地以海骨鎖漸見從寬至狹漸略而觀唯見一國皆是骨鎖

次觀於一房一寺一房一具又於一具中乃至漸漸唯見一眉間少許白骨見眉間已專注一緣湛然而住如是修習乃至得定此觀成就一切貪愛自然消七或作數息觀應從淺至深次第進修先須調和自家氣息不澁不滑專注一心數出入息先數入息後數出息從一至十終而復始想心在數不令散亂若覺自心不假功力任運從一至十住數息中然更一心從喉隨息出入若息入時心乃隨之從鼻至喉隨息出時心亦隨息出離身為至一搩一尋等一心恒隨息之出入若覺心息任運相依然更繫念唯在眉間或在鼻端安止其心觀息住身如琢中樂縷為冷為暖為損為益若覺身湛湛然更諦觀微細之息及觀全身三十六物內外不淨又觀心識刹那不住如是修習覺息出入遍諸毛孔心眼開明徹見身內三十六物及諸蟲戶方更轉修其餘行門更有別說恐繁且止如經中說我空觀出入息三世諸佛入道之初門也或作意推尋令此之身本來無我但是色心二法和合為相色有地水火風之四類所謂毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆是其地濕唾膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆是其水暖是其火動轉是風心有受想行識之四類所謂領納是受取像是想造作是行了別是識於此八類何者是我若皆是我即有八我又況色中各有三百六十段骨段段各別皮毛筋肉肝心脾胃各不同是諸心數等亦各不同見不是喜不是怒既有此衆多之物不知定取

何者爲我若皆是我我即百千一身之中多生紛亂離此之外復無別法翻覆推我皆不可得便知此身但是衆緣假和合相本來無我行者晝夜恒作此觀甚妙爲一切衆生從無始來執身爲我因寶此我貪求名利欲榮益我嗔違情境恐侵損我愚癡之情非理計校令既常觀此身本來無我即三毒自滅三毒既滅三界自離也或作法空觀應須諦觀此身色心二法色有地水火風心有受想行識於此八法一一諦觀皆從緣生都無自性八法當體皆是空也初心行者宜習此等觀門隨心所樂或一或二乃至五種皆得修習心觀法門雅貴修鍊錄之有味說之言淡也

二眞如絕相觀者即當聖法界觀於中安心復有三門一者常觀遍法界唯是一味清淨眞如本無差別事相此能觀智亦是一味眞如華嚴經云一切法無生一切法無滅若能如是解諸佛常現前又七祖禪師云無念念者即念眞如六祖釋無念云無者無諸相念者念眞如此乃想念諸法全是眞如雖然想念本無想念之相故起信論云雖念無有能念可念此中所想眞如即是前頌教中所說絕待眞心也此門行者常想一切諸法雖是一味清淨眞如本無生滅是名眞如三昧亦名一行三昧亦名無生三昧

二者若念起時但起覺心故七祖云念起即覺覺之即無修行妙門唯在於此即此覺心便名爲觀此亦雖起覺心本無起覺之相此門行者一切時中心念若起但起覺心便是修行要妙之門三

者擬心即差動念便乖但棲心無寄理自玄會故華嚴經云法性本空寂無取亦無見性空即是佛不可得思量又古德云實相言思斷真如絶見聞此是安心處異學徒云云此但任其本性自照更不起新生慧解故圓覺經云但諸菩薩及末世衆生居一切時不起妄念於諸妄心亦不息滅任妄想境不加了知於無了知不辯真實又賢首云若起心作凡行聖行非是真行不作一切行行心無寄是名大行此門即以本性自照名觀此門行者一切

時中心無所寄是名真修雖然備修萬行於萬行中心無所寄又禪宗東夏七代祖師所傳心要而有三門攝盡無遺一見性門先須了悟絶待真心一切妄相本無真心本淨即心是佛非假外求即前頓教一心是也二安心門如上所說想念真如等三門是也三發行門須備修菩薩六度萬行具依三門即是正禪隨開一門便成偏見達磨云我法以心傳心不立文字此心是一切衆生清淨本覺亦名佛性欲求佛道須悟此心即是見性門

又云如是安心所謂壁觀令修道人心住真理寂然無爲喻似牆壁不起分別即是安心門又云如是發行所謂四行一報怨行謂修道人若受苦時當自念言我從往昔無數劫中棄本逐末流浪諸趣多起怨憎違害無限今雖無犯是我宿怨惡業果熟非天非人所能見與甘心忍受都無怨訴經云逢苦不憂何以故識達故二隨緣行謂修通人若得勝報榮譽等事當自念言一切諸法皆從緣生是我過去修因所感今方得之緣盡還無何

喜之有得失隨緣心無增減喜風不動真風不生三無所求行世人長迷處處貪著名之為求智者悟真理將俗反三界九居猶如火宅有身皆苦誰得而安於三界內無所願樂經云有求皆苦無求乃樂四稱法行謂性淨真理目之為法而此理性本無慳等一切萬善斯之四行即是發行門又草堂禪師圓覺疏中亦有三門大同於此一先悟圓覺性謂一味清淨真心二次發菩提心謂大悲大智大願三後修菩薩行謂六度萬行等法斯之三門禪學之者甚為切要若不圓修三門無由離諸邪見謂古來禪宗諸家語録多分但應當時根宜或唯說見性或但言安心或只談發行又於安心發行中復各有多途或但明一途等云今此諸門心若通達然後披覽諸家禪教乃各知其旨歸三事理無礙觀者即當事理無礙法界觀常觀一切染淨事法緣生無性全是真理真理全是一切染淨事法如觀波全是濕濕全是波故起信論云雖念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞亦即念性不可得事不礙理也如波浪雖多不礙全是濕性若習假空中三觀者謂想一切諸法緣生無性舉體全空即是空觀如觀鏡中像全無實體若想一切諸法雖有不實皆如夢幻即是假觀如觀鏡中像有而不實若想一切諸法全是一味妙明真心如前終教所明廣大真心是也即是中觀如觀明鏡此之三觀或單修一門或漸次俱修或一時齊修任器取捨四帝網無盡觀者即當事無礙法界觀於中略示五門一禮敬門二供養門三

懺悔門四發願門五持誦門初禮敬門者謂想盡虛空遍法界塵塵刹刹帝網無盡三寶前各有帝網無盡自身每一一身各禮帝網無盡三寶每一一三寶前各有自家帝網無盡身禮更想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業無有疲厭（封六）（上二）（或坐中作）此觀想或發心禮佛暫時歇念入此觀門功德無盡清涼云不入此觀徒自疲勞或且入純門想遍法界純是毗盧佛或准提等每一尊前且想一身禮更若難入且想十尊佛每一尊前有一身禮習之稍熟漸增百千尊乃至無盡下准此門習之　二供養門想盡虛空遍法界塵塵刹刹帝網無盡三寶前各有帝網無盡自身每一一身各出帝網無盡供具所謂香華燈燭衣服飲食幢旛傘蓋瓔珞雲樓閣雲等每一一身所出供具各供養帝網無盡三寶每一一三寶前有帝網無盡身供養更想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業無有疲厭（或坐中想此供養或佛前燒香奉華時暫入此觀或無香華但合掌入此觀門功德亦無窮盡）　三懺悔門想盡虛空遍法界塵塵刹刹帝網無盡三寶前各有帝網無盡身每一一身盡皆志誠懺悔帝網無盡罪障所謂自從

無始迄至今身所造五逆十惡等罪煩惱所知等障每一一身懺悔帝網無盡罪障每一一罪障有帝網無盡身懺悔總想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業無有疲猒或坐中想此懺悔或佛前懺悔時作此觀門 四發願門想盡虛空遍法界塵塵刹刹帝網無盡三寶前各有帝網無盡身每一一身各發帝網無盡願所謂無邊衆生誓願度無邊煩惱誓願斷無邊佛法誓願學無邊福智誓願集無上菩提誓願成并自心所發善願盡總發之每一一身發帝網無盡願每一一願有帝網無盡身發總想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業或坐中念緣或佛前發願時作此觀想 五持誦門想盡虛空遍法界塵塵刹刹帝網無盡三寶前各有帝網無盡身每一一身各持帝網無盡眞言教法諸佛菩薩名號每一一眞言教法諸佛菩薩名號有帝網無盡身持總想此一門盡未來際無有休歇念念相續無有間斷身語意業或持課誦經等時先作此觀想竟然後持誦甚妙上之五門既爾若

其餘行門准此一一習之若習毛即攝一切帶一切佛一切境界一切塵一切毛中一切樹中一切衆生一切時中之

觀令人起無盡想念豈不疲役身心耶答云若此見者是離念外求無念者尚未得於眞無念眞無念者念本無無何能更得念與無念之無礙又若得眞無念但是無盡行中之一行豈得總遮無盡之圓行耶此問答意出華嚴大疏若不習帝網相即等觀終不能得無礙佛果今有小根闇此法門即嫌繁亂全不介懷昔人云井蛙不能居海泰山難以處矍是也　五無障礙法界觀者即當四法界依總法界觀所謂常觀想一切染淨諸法舉體全是無障礙法界之心此能觀智亦想全是法界之心華嚴經云知一切法即心自性成就慧身不由他悟又清涼云若知觸物皆心方了心性今此無障礙法界中本具三世間四法界一切染淨諸法未有一法出此法界而此法界全此全彼互無障礙則知根根塵塵全是無障礙法界若於四威儀中常觀根根塵塵皆是重重無盡法界即習普眼之境界也此觀是一切三昧觀門根本若常修習一切三昧觀門自然現前　上來所說諸多觀門或樂總修者或修一二者任情皆得但專切修鍊一生不剋三生必圓又行者須起思想想得現前常現不隱方是華嚴圓教眞行清涼疏主事事無礙十玄門中多有六句前五句是起想修鍊鍊得現前更不想鍊雖不想

鍊常現不隱方成第六行句法界觀云深細思之令現在前圓明顯現稱行境界圭山禪師釋云思之令現為真解也已現即不更思雖不更思而亦常現不隱方為實行又一行禪師云先須起想想得現前然後用般若空而淨除之即成不思議大用頓入佛果若不起心觀之錯會般若意也縱爾入空亦失圓頓之道圓宗行者鍊修功至豁然言亡慮絕了了分明方為真行若得如是四威儀中常見不思議境界頓修道者於此留心本來如是但昧之不見又修心行者或有諸魅善惡夢境或逢種種魔障或現種種違順境界或聞種種善惡之聲或諸魅蟲蟻身上行走或身心不安多思多慮或入觀時種種相現不與本觀相應等皆須觀之如夢如幻全體非實或觀之皆是自家真心起信論云當念唯心境界則滅終不為惱上來顯教心要竟

二密教心要者謂神變疏鉢曼荼羅疏鉢皆判陁羅尼教是密圓也前顯教圓宗須要先悟毗盧法界後依悟修滿普賢行海得離生死證成十身無礙佛果如病人得好藥方須

要自知分兩炮炙法則合成服之方能除病身安今密圓神呪一切衆生并因位菩薩雖不解得但誦持之便具毗盧法界普賢行海自然得離生死成就十身無礙佛果如病人得合成妙藥雖不知分兩和合法則但服之自然除病身安故首楞嚴經云諸佛密呪秘密之法唯佛與佛自相解了非是餘聖所能通達但誦持之能滅大過速登聖位又云神呪是諸佛密印佛佛相傳不通他解賢首般若疏云呪是諸佛秘密之法非因位所解但當誦持不須强釋又遠公涅槃疏云真言未必專是天竺人語翻譯者不解是以不翻又天台止觀云上聖方能顯密兩說凡人但能宣傳顯教不能宣傳密教也自古諸師皆說陁羅尼因位聖賢不能曉解但信而持之滅障成德問曰何以諸佛密呪不通他解答云謂呪圓解偏解生呪喪是以不通他解密義在此宜可思之故法華鈔云諸佛秘法不顯其義故云密言也般若經云總持猶妙藥亦如天甘露能療衆惑病服者常安樂又理趣經中如來說有五藏一經藏如牛乳二律藏如酪三論藏如生酥四般

若藏如熟酥五陁羅尼藏如醍醐醍醐之味乳酪等中最為第一能除諸病令諸有情身心安樂（西天多用醍醐療病）陁羅尼者經律等中最為第一能除諸罪令諸衆生解脫生死速證涅槃安樂法身彼理趣疏云性德力大密呪功（對六）強解行雖劣解脫則疾問曰賢首大師等但判華嚴經為圓餘教皆非今判陁羅尼又是圓教豈不違賢首等耶答云圓宗有二一顯圓二密圓賢首但據顯教立判華嚴為圓今神變疏鈔曼荼羅疏鈔類彼顯圓判斯密教（十七）亦是圓宗顯密既異乃諸師無違也依密圓修鍊亦分為二一持誦儀軌二驗成行相且初持誦儀軌者謂具言行者每日欲依法持誦時先須金剛正坐（以右脚壓左脚胜上或隨意坐亦得）手結大三昧印（二手仰掌展舒以右手在左手上二大拇指甲相著安臍輪下此印能滅一切狂亂妄念雜染思惟）澄定身心方入淨法界三昧謂想自身頂上有一梵書引囉字此字遍有光明猶如明珠或如滿月想此字已復以左手結金剛拳印（以大拇指捻無名指根第一節餘四指握大拇指作拳此印能除內外障染）成就一切功德右手持數珠口誦淨法界

眞言二十一遍眞言曰

唵嚂或只單持嚂字亦得或名覽字

此是梵書唵嚂字　此淨法界嚂字若想若誦能令三業悉皆清淨一切罪障盡得消除又能成辦一切勝事隨所住處悉得清淨衣服不淨便成淨衣身不澡浴便當澡浴若用水作淨不名眞淨若用此法界心嚂字淨之即名畢竟清淨瓶如靈丹一粒點鐵成金眞言一字變染令淨偈云囉字色鮮白空點以嚴之梵書ㄎ囉安上安空點即成ㄎ嚂字也如彼髻明珠置之於頂上眞言同法界無量衆罪除一切觸穢處當加此字門若實外緣不具無水洗浴閼新淨衣但用此嚂字淨之若外緣具者先用水了著新淨衣更用此嚂字淨之即內外俱清淨也廣如諸眞言儀軌經說

次誦護身眞言二十一遍眞言曰

唵齒嚩二合嚩字去聲彈舌呼之

此是梵書唵齒嚩字已下例准知之若誦此呪能滅五逆十惡一切罪業能除一切種種病苦災障惡夢邪魅鬼神諸不祥事而能成辦一切勝事令一切所願皆得圓滿此呪是諸佛心若人專心誦一遍能守護自身一切鬼神天魔不

敢侵近誦兩遍能守護同伴誦三遍能守一宅中人誦四遍能守護一城中人乃至七遍能守護四天下人（廣如文殊根本一字呪經說上二呪各持一百八遍亦得）

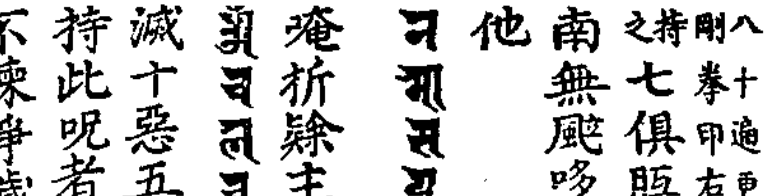
次誦六字大明眞言一百八遍眞言曰

唵麽抳鉢㘕銘（二合）吽（二合）若誦此呪隨所住處有無量諸佛菩薩天龍八部集會又具無量三昧法門誦持之人七代種族皆得解脫腹中諸蟲當得菩薩之位是人日日得具六波羅密圓滿功德得無盡辯才清淨智聚口中所出之氣觸他人身蒙所觸者離諸嗔毒當得菩薩之位假若四天下人皆得七地菩薩之位彼諸菩薩所有功德與誦六字呪一遍功德等無有異此呪是觀音菩薩微妙本心若人書寫此六字大明則同書寫八萬四千（十九）法藏（封八）所獲功德等無有異若以金寶造如來像數如微塵不如書寫此六字中一字功德若人得此六字大明是人貪嗔癡不能染著若戴持此呪在身者亦不染著貪嗔癡病此戴持

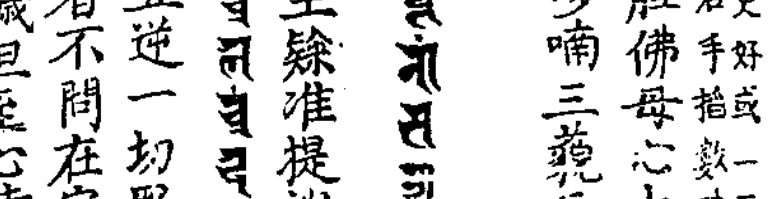
人身手所觸眼目所覩一切有情速得菩薩之位永不復受生老病死等苦說此六字大明竟有七十七俱胝佛一時現前同聲說准提呪即知此六字大明與准提真言次第相須也（廣如大乘莊嚴寶王經說）然後結准提印當於心上以准提真言與一字大輪呪一處同誦一百八遍竟於頂上散其手印（或有不樂大輪呪者只持准提真言亦得准提印法以二手無名指并小指相叉於內二中指直竪相柱二頭指屈附二中指第一節二大拇指捻右手無名指中節若有請召二頭指來去正結印誦呪欲記數時於自身分手指上記或准提菩薩手臂上記或於觀心上記或十記皆得或結印誦得一千八十遍更好（或一百八遍外但以左手作金剛拳印右手捻數珠持亦得若務忙者只散持之）七俱胝佛母心大准提陀羅尼真言曰

南無颰哆喃三藐三菩馱俱胝喃怛你也（二合）

他

唵折隸主隸准提娑婆訶（二合）

滅十惡五逆一切罪障成就一切白法功德持此呪者不問在家出家飲酒食肉有妻子不揀淨穢但至心持誦能使短命衆生增壽

無量迦摩羅疾尚得除差何況餘病若不消滅無有是處若誦滿四十九日准提菩薩令二聖者常隨其人所有善惡心之所念皆於耳邊一一具報若有無福無相求官不遂貧苦所逼者常誦此呪能令現世得輪王福所求官位必得稱遂（封八）（禪宗傳燈錄中引古人云俱胝只念三行呪便得名超一切人是也）若求智慧得大智慧求男女者便得男女凡有所求無不稱遂似如意珠一切隨心又誦此呪能令國王大臣及諸四衆生愛敬心見即歡喜誦此呪人水不能溺火不能燒毒藥怨家軍陣强賊及惡龍獸諸鬼魅等皆不能害若欲請梵王帝釋四天王閻羅天子等但誦此呪隨請必至不敢前次所有驅使隨心皆得此呪於南贍部洲有大勢力移須彌山竭大海水呪乾枯木能生華果何況更能依法持誦不轉肉身得大神足往兜率天若求長生及諸仙藥但依法誦呪即得見觀世音菩薩或金剛手菩薩授與神仙妙藥隨取食之即成仙道得延壽命齊於日月證菩薩位若依法誦滿一百萬遍便得往詣十

方淨土歷事諸佛普聞妙法得證菩提若欲成就壇法不同諸部廣修供養掘地香窪之所建立但以一新鏡未曾用者於佛像前隨月十五日夜面向東方置鏡坐前隨力莊嚴諸供養具燒安息香及淨水然後結印在於心上呪鏡一百八遍（去聲）以囊盛鏡常將隨身每欲念誦但以鏡壇置於面前結印誦呪若不能逐日對鏡念誦但於十齋日對鏡念誦除十齋日外不對鏡壇持誦亦得（密藏之中今此鏡壇最為要妙總攝一切諸壇若無鏡者但想一鏡者於面前持誦淨諸惡趣經等多說想成壇法持誦為上或不能想得壇者但只專注持呪十齋日者所謂一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十九日三十日）此准提呪一切諸佛菩薩等同說獨部別行總攝二十五部眞言壇法准梵本有十萬偈說文龍樹菩薩以偈讚曰

准提功德聚　寂靜心常誦　一切諸大難
無能侵是人　天上及人間　受福如佛等
遇此如意珠　定獲無等等（廣如諸准提經并持明藏龍樹儀說又此准提或名准泥或名尊那等但是梵音不同耳）大輪一字呪即部林是也亦名末法中一字心呪此呪於末

法時法欲滅時有大勢力能於世間作大利益能護如來一切法藏能降伏一切八部之衆能摧世間一切惡呪是一切諸佛之頂是文殊菩薩之心能施一切衆生無畏能與一切衆生快樂凡有修持隨意得果同如意珠能滿一切之願若誦此呪於四方面五百驛內諸惡鬼神皆自馳散諸惡星曜及諸天魔不敢侵近若持誦餘一切眞言恐不成就即用此呪共餘眞言一處同誦持之決定成就若不成就及無現驗其呪神等即當頭破七分是知此呪能助一切眞言疾得成就或別持此呪亦得（廣如文殊儀軌經於法中一字心呪經說）上來次第持誦至准提呪若不能結得准提印者但以左手作金剛拳印右手持珠誦之或不能從前淨法界眞言等次第持誦者只持准提神呪更或根鈍不能具受此准提者只唵字已下持之唵字已上是歸敬詞唵字等是正呪也每持誦了却用右手作金剛拳印口誦吽字眞言而印五處先印額上次印左肩次印右肩次印心上後印喉上印竟頂上散之能（廿二對入）

除一切魔障成就一切勝事或比至持課先印五處亦得又隨所住處欲辟除鬼神結金剛界但誦准提眞言呪香水二十一遍八方上下灑之即成辟除結界又正持誦時准俱胝陁羅尼經金剛頂經五字陁羅尼頌等數本經教中說隨根所樂亦有多種一瑜伽持但想心月中布字謂想自心如一月輪湛然清淨內外分明以梵書𑖌唵字安心月中以𑖨折𑖪𑖽𑖨𑖽主𑖪𑖽𑖨准𑖨提𑖪𑖽婆婆訶字從前右旋次第周布輪緣去聲呼之終而復始

二出入息持謂出入息中想有眞言梵字息出字出息入字入字字朗然如貫明珠不得間斷或息出時想自心月輪中九聖梵字字字連環皆有五色光明從自口中流入准提菩薩口中右旋安布准提菩薩心月輪內若息入時想准提菩薩心月輪中字亦字字連環皆有五色光明從准提菩薩口出流入自口中右旋安布心月輪內如是終而復始想之甚妙

三金剛持脣齒不動舌不至吻但口中微動四微聲持但令自耳聞之不緩不急字字須得分明稱之五高聲持令他聞之滅罪復有二種持誦一無數持誦謂不持珠定數常無間斷持之二有數持誦謂捻數珠每

日須得限定其數不須闕少若揩數珠所獲功德諸經廣讚如數珠功德經說若有人手持數珠雖不念誦佛名及陀羅尼者此人亦獲福無量又金剛頂念珠經偈云若安頂髻淨無間由戴頂上滅四重手持臍上除衆罪能令行人速清淨又一字頂輪王說若用嚂字真言加持數珠七遍用持課時一遍或千遍若揩數珠至母珠却迴不得越過母珠每日依法持誦時須限定其時分若一時持謂早晨若二時持并黃昏若三時持加正午若忙務者不拘時分但有暇時持之右上根持謂須得三密相應一身密結印二語密誦呪三意密或想真言梵字或緣持誦之聲或想准提菩薩或想菩薩手中所執杵瓶華果等物故神變經疏云若用三密為門不須經歷劫數具修諸行只於此生滿足諸波羅蜜又正持誦未滿一百八遍不得共人語話若欲語話時於自舌上想一梵書嚂字縱語話不成間斷問曰為當只持一道真言功德成就為復廣持多本真言功德成就答有二門一者隨根所樂門謂根有多種好樂不同或有樂持三道五道十道乃至百道等中間隨根所樂不同皆得持誦二者疾得成就門謂欲求一切功德疾得成就宜專持誦一道真言

成時一切眞言功德皆悉成就故文殊儀軌經說若欲一切功德成就不得於別眞言而起思想是也如上雖有數道眞言皆是持誦准提眞言之次第問曰既專誦一呪疾得成就何以多示准提眞言令人持誦答云一爲准提總含一切諸眞言故准提能含諸呪諸呪不含准提如大海能攝百川百川不攝大海（准提總含諸呪如下所明）二爲准提壇法人易成辦故但以一新鏡未曾用者便是壇法不同餘呪建辦壇法須得揀選淨處香塗地廣造佛像多用供具方能成就（有財物者廣造佛像多辦供具於佛像前安置鏡壇對之持誦更妙）三爲准提不揀染淨得持誦故不問在家出家飲酒食肉有妻子等皆持誦不同餘呪須要持戒方得誦習（今爲俗流之輩帶妻挾子飲酒噉肉是其常業雖逢僧人教示習性難以改革若不用此大不思議呪法救脫如是人等何曰得出生死其有齋戒清淨依法持誦者更爲勝妙故准提經云何況更能結齋具戒依法持誦不轉空身往第四天得入神足是也）所以多示准提眞言令人持誦若有樂持餘眞言者隨心皆得勿要定執一途耳（雖專誦二呪須先起圓信信五部呪皆是成佛之門若受一缺餘多成謗法也）又眞言行者每日對鏡初欲持

誦時或只依前先想自身頂上有一梵書𑖌
噉字猶如明珠然後持課又准大乘觀想曼
拏羅經持明藏成就儀軌經尊勝佛頂修瑜
伽法等數十本經教中說或想自身頂上𑖌
噉字變作三角火輪從頂至足燒盡自身遍
周法界唯見清淨（觀有五無間罪用此字燒身亦皆除滅無遺）次
想一梵書𑖌阿字生成自身（謂阿字即體是無相法界生成行者之身）復想一𑖌暗字在自頂門十字
縫中（謂暗字即體是十方諸佛光明法水用灌佛子之頂此是秘密灌頂法門）然
後持誦或想自心如一月輪圓滿清淨於月
輪中有一梵書𑖪唵字（如來因位多年修道不得菩提後習此觀於初夜分便成正覺謂唵字具含無量法門是一切眞言之母一切如來皆因觀想此字而得成佛）或心月輪中想一𑖪阿字（謂阿字是毗盧佛身亦是法界亦是菩提心若人想念能生無量功德）或心月輪中想一𑖪
吽字（謂吽字總攝金剛部一切眞言是金剛部主身亦是三解脫門若常想念能除一切罪障成就一切功德）或舌上想一𑖌噉字或𑖨吽字
想竟然後持誦或想自身頸上出大蓮華於
蓮華上現出𑖪阿字復想阿字變成月輪又
想月輪變成𑖨字吽字變成五股金剛杵又
想此杵移於舌上方得名為金剛舌然後持

誦次於二手中亦想𑖀阿字阿字變成月輪月輪變成金吽字吽字變爲白色五股金剛杵方得名爲金剛手然後結一切印或想准提九聖梵字每一一字有種種光明安自身分之中所謂想𑖌唵字安頭上𑖂折字安兩目𑖨縒字安項頸𑖂主字安於心𑖨縒字安兩肩𑖂准字安臍中𑖂提字安兩膞𑖨娑婆合二安兩脛𑖨訶字安兩足想安布已然後持誦持明藏儀軌經說若於准提菩薩法中求成就者先觀准提菩薩根本微妙字輪安自身分一一分明是人先身所造一切罪業悉得除滅凡有所求決定成就安布九字藏經數處說也觀想梵字所有功德廣如諸陁羅尼經中說之此上梵字

觀門若四威儀中常思之更妙凡諸經中說想真言字者皆是梵字非是此方文字故一字頂輪王儀軌云所言觀諸字唯聽於梵字非是隨方文有大神用力或有不能想得梵字者但只專心持誦亦具一切三昧故大悲心經云陀羅尼是禪定藏百千三昧常現前故若人緊切持誦時或逢種種魔障或忽然怕怖或舌難持誦或身心不安或多嗔多睡或見諸異相或於呪反生疑心不欲持誦等云云若對治者應觀梵書𑖂囉字或觀𑖨噩字或觀𑖂阿字等但隨觀一字彼境界自然消滅若分別心多當觀𑖂灑字即

成無分別若著有心多應觀ㄚ含字即因緣法本空也（此上且約一遮而說若實言之隨具一切字一切功用是一切諸佛菩薩也）問曰何以梵字皆有如是不思議神用答謂每一一字即體是諸佛菩薩身心故又即體是離相法界故又即體是教理行果故所以有不思議神用（西天梵字法爾本有但世界初成時梵王傳說不同此方字是菩頡等創製）若爾應西天梵字皆有不思議神用何得偏說真言中字答謂真言中字法爾諸佛不思議力加持故法性如是故偏有神用如此方言語是一唯急急如律令等語呪之不燒呪水不熱蓋作呪語偏有功用非餘一切言語皆有如是功用西方字亦爾字雖是一謂作真言中字偏有神用非餘一切字皆有如是神用也問曰上說對壇結印誦呪等豈不是有相耶答云圓宗無障礙法界體上本具無盡法門（廿七）禪宗無相法門但是無盡門中之一門耳今密宗壇法手印真言即體便是無障礙法界也（如華嚴經疏鈔十玄門中託事顯法門說金色世界即是本性彌勒樓閣即是法門勝熱婆羅門大聚刀山即是般若無分別智等是也今有人云持呪結印對壇是滯相者此乃只就

禪宗中論之即是離相外求於無相古師指為外道見也非是佛教之意耳又首楞嚴經疏云持誦神呪能却諸惡能集衆善恩蒙罔知斯旨見持呪者往往興謗謂非修行未有一佛不由神呪而得成道度衆生矣請細覽之以革斯弊問曰上引古來諸師皆云呪是諸佛秘密之法非因位所解何却如前解說阿字是毗盧佛身吽字是三解脫門等耶答云准賢首般若心經疏及神變疏并密藏諸陁羅尼經意而有二門一不可說門謂呪是諸佛密法佛佛相傳不通他解但當誦持不須强釋二强說門謂真言中隨舉一字或作人或作法橫竪該羅自在解說舉要而言無盡法門於一字中總解說盡方是陁羅尼字義就此言之假使十方諸佛經恒沙劫共說真言一字中義亦不能盡何況餘人說者尚難豈況受者所以且於一字中少分或作人或作法而解說之前說阿字是毗盧佛身吽字是三解脫門等即是强說中少分一途之義餘處有文解釋真言字義句義皆是此强說門中少分一途義耳若於真言一字中或作二義五義十義乃至百義等解釋名少分義若作一義解釋名一途義耳上言唯佛所知不通他解者據密教本宗不

可說門言也此不可說門義當顯圓離言果海此強說門義當顯圓帶言因分問曰或有衆生欲除種種災障或欲增長福慧或欲祈證聖果等爲當只依前儀軌持誦耶爲復更別有方法耶答曰但只依前儀軌持誦凡有所求決定成就或有樂隨所求之事各別作法者今與略示法式准千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經七俱胝大明陁羅尼經神變經疏及諸眞言儀軌等說有五種壇法所謂息災法增益法敬愛法降伏法出世間法

若作息災法者爲除惡業重罪煩惱等障種種災難官事口舌鬼魅所著惡星陵逼等行者面向北交脚竪膝而坐像面向南於准提像前安置鏡壇更想一白色圓壇於圓壇中遍想a噜字或a鍐字尊像供具并行者自身俱想在圓壇之中或於像前只塗拭一圓壇亦得觀准提作白色所獻華果飲食并自身衣服皆作白色塗香用白檀燒香用沈水然酥燈以慈心相應從月一日初夜時起首至月八日滿每日三時澡浴三時換衣至日滿時或斷食或食三白食三白食謂乳酪麨米飯或粥無力者尊像供具衣服但運心想之亦得下准此知之若念誦時前次第持誦至准

提呪誦一百八遍已然後但從唵字誦之妙言曰

唵折隸主隸准提與某甲除災難滂婆訶若為自己於婆婆字上稱自己名及所為事若為他人稱他人名及所為事

若作增益法者為求還加官榮增長壽命及求福德聰明眷屬勢力錢財豐盛穀麥成熟及求伏藏寶珠仙藥五通等廿九行者面向東跏趺而坐像面向西於准提像前安置鏡壇更想一黃色方壇於方壇中適想引阿字或引暗字尊像供具并行者自身供想在方壇之中或於像前只塗拭一方壇亦得觀准提作黃色所獻華果飲食并自身衣服等皆作黃色塗香用白檀加少鬱金燒白檀香然芝麻油燈以喜悅心相應從月九日日初出時起首至十五日滿每日准前三時澡浴換衣至日滿時准前斷食及三白食念誦如前妙言曰

唵折隸主隸准提與某甲所求如意滂婆訶稱名及所為事例准前知

若作敬愛法者為求一切聖賢加護天龍八部歡喜及求說法辯才言音清雅聞者喜悅及求一切人敬愛知友親近宽家和順等行者面向西結賢坐像面向東於准提像前安置鏡壇更想一赤色半月形壇於半月壇中適想引賀字或引含字尊像供具并行者自身供想在半月壇

中或於像前只塗拭一半月形壇亦得觀准提作赤色身著緋衣所獻華果飲食并自身衣服盡皆赤色塗香用鬱金燒香以丁香蘇合香蜜和燒之然諸果油燈以喜怒心相應從十六日後夜時起首至二十三日滿每日澡浴斷食念誦法准前行妙言曰唵折隸主隸准提令一切人敬愛某甲娑婆訶稱名及隨所為事例准前知若作降伏法者為降伏一切惡毒鬼神及惡龍獸損害一切有情者及調伏一切惡人於國不忠生反道心者及滅三寶毀眞言者或與持呪人作諸障難者如是一切惡人持呪行者運大慈悲得作此法若為自已所求及有怨讎作此法者准諸經說必定反招災禍及反得盡世癡駭學者知之行者面向南作蹲踞坐左脚押右脚像面向北於准提像前安置鏡壇更想一青色三角壇於三角壇中過想哪字或㘕字尊像供具并行者自身俱想在三角壇中或於像前只塗拭一三角壇亦得觀准提作青色或黑色著青黑衣自身衣服亦皆青色獻青色華皃華不香華及曼陁羅華等飲食用石榴汁淥作黑色或作青色塗香用栢木閼伽用牛尿以黑色華及芥子栢木塗香等各取少分置閼伽水燒安息香然芥子油燈以忿

怒心相應從二十四日午時或夜半起首至月盡日滿每日澡浴斷食念誦法准前行妙言曰

吽折縶主縶准提吽發吒二合 此是梵書發吒字若惡人等身心不安或得大病或命欲終即當勸彼令發善心若是悔過自責永斷惡心者即為彼人作息災法念誦彼人即免災難此上是四種成就之法若欲於此四種法中求成就者須得預前持誦准提真言五十萬遍或七十萬遍或百萬遍而為先行方於四種成就法中隨心所欲作一法時決定成就每見今時或釋或儒為利為名終年親附竟日趨參用盡身心罕有稱懷無常來至又生下劣之處何如依諸佛之聖言誦祕密之神呪於上增益等法中頻頻作之所求之事決定遂心一切罪業悉得消滅無常來至又生勝處現在未來俱獲自樂豈不善哉有斯鉅利故佛說之

若作出世間法者為欲速滿福德智慧二種資糧及頻圓十波羅密超越三無數劫今世新超聖果現前 行者在於山間深谷殊勝巖窟清淨伽藍運大悲心常樂利樂無邊有情同准提王菩薩仗託無盡諸佛菩薩大悲願力助護限四月四日一期之內（對人）（時）阻絶人客默斷語言三密相應心無間斷行者面向東像面向西於准提像前安置鏡壇行者頂上想𑖀字變成火輪燒盡自己有漏之身復想大蓮華上有𑖨阿字生成無漏智身更想𑖨暗字摧頂已又想𑖀藍字變成大

火燒此有爲世界如同劫火燒盡無遺但有空寂復想建立無爲之壇於最下方遍想𑖀字雜色而爲空輪於空輪上遍想𑖀字赤色變黑色變成風輪風輪上遍想𑖀字白色變成水輪水輪上遍想𑖀阿字黃色變成金剛地於金剛地上遍想有大蓮華一一蓮華上皆有准提菩薩無量聖衆圍遶一一准提前皆有行者自身一一身各出無量華果飲食幢幡等諸供養具而爲供養又皆對准提鏡壇三密和應又行者若無准提像并華果飲食等供具但作此觀亦得吉祥成就一心諦想准提菩薩具無盡相好光明於菩薩心月輪中想有九聖字壇行者想自心月輪中亦有九字壇并自身分中想布九聖之字心月輪并身分布字如前已說所獻華果飲食香燭等於上息災增益敬愛三法之中所說物色皆得用之行者衣服但一切新淨者皆得作法就中黃衣最吉又行者不須苦節勞形恐心神散亂於行住坐卧四威儀中皆得三密修習於見聞覺知唯觀𑖀阿字於一真清淨法界亦常作觀行依前次第軌儀持誦至准提真言從頭無記無數專精念誦勤策身心不令懈怠欲近成就時必有種種障起應作降伏息災等法隨行者根性差別於其中間必獲三昧現前即於定中見無數佛會聞妙法音證得十地菩薩之位此一

種法唯求出世間者欲於此法中求成就者須得預前持誦准提真言五百萬遍或七百萬遍或千萬遍而為先行方作此法定有靈驗二驗成行相者謂准泥陁羅尼經金剛頂經蘇悉地等共十餘本經皆說眞言行者用功持誦或夢見諸佛菩薩聖僧天女或夢見自身騰空自在或渡大海或浮江河或上樓臺高樹或登白山或乘師子白馬白象或夢見好華果或夢見著黃衣白衣沙門或哭白物吐黑物或吞日月等即是無始罪滅之相或正持誦時見諸豔光明或見空中遍地奇特之華或見諸佛菩薩聖僧天仙等或見諸佛淨土或自遊佛國親承供養或暫時聞經於多劫或見燈光高一二尺乃至一文或無火爐中自有煙起或見佛像旛蓋自動或聞諸佛菩薩種種美聲或覺自身巍巍高大或齒落重生或髮白返黑或身潤白不生瘡虱或貪嗔癡心自然消滅或總持不忘一字能演多義或智慧頓生自然通曉一切經律論或一切三昧法門自然現前或福德頓高四衆歸仰等云云此上所說是文今有閒僧儒士汎參禪理者厭見相以為妖異此則非但毀謗最上乘教亦是捨相取

性之邪見也不知其相本來是性耳若逢如上之事但是福慧增長近成就相莫生疑惑之心勿起取捨之念應觀所逢境界皆是𤙖阿字或𤙖嚂字等或想皆如夢幻或想皆是法界一心若得如是應驗更須策發三業加功誦持不得宣說呪中境界衒賣與人唯同道者不為名利敬讚方得說之若成就時而有九品初下三品者若下品成就能攝伏一切四衆凡有所求舉意從心一切天龍而來問訊又能伏一切蟲獸及鬼魅等中品成就能驅使一切天龍八部能開一切伏藏或要入脩羅宮龍宮便得入之去住隨心上品成就便得仙道乘空往來天上天下而得自在世出世事無不通達中三品者若下品成就便得諸呪仙中為王住壽無數歲福德智慧三界無比中品成就便得神通往餘世界為轉輪王住壽一劫上品成就現證初地已上菩薩之位上三品者若下品成就得至五地已上菩薩之位中品成就得至八地已上菩薩之位上品成就三密變成三身只於此生得證無上菩提之果此是持呪人九

品成就若直求成佛不須求下三品等成就若准神變疏有五品成就一現至信位二至初地三至四地四至八地五至成佛此局當經今通依諸經故說有九品謂准提真言總含諸部神呪問曰云何得知准提總含諸部神呪答謂一藏經中神呪不出二十五部一佛部謂諸佛呪二蓮華部謂諸菩薩呪三金剛部謂諸金剛神呪四寶部謂諸天呪五羯磨部謂諸鬼神呪此五部每部復各有五即成二十五部今准提總攝二十五部故准提

經云獨部別行總攝二十五部又云若欲召二十五部天魔等專誦此呪隨請必至又云五部金剛四天王共結總持三昧界又大教王經云七俱胝如來三身讚說准提菩薩真言能度一切賢聖若人持誦一切所求悉得成就不久證得大准提果是知准提真言密藏之中最為第一是真言之母神呪之王（准提真言既總攝二十五部真言准提鏡壇亦總攝二十五部壇法謂二十五部中壇法或用形像印法梵字等各各不同今准提鏡壇總攝此一切諸壇法也故准提經云總攝二十五部大曼荼羅梵語曼荼羅此云壇也是知鏡壇最尊最上能滅一切魔障能生一切功

德眼見身戴皆獲利樂故昔人云壇者生也出生無盡功德故壇者集也無邊聖賢集會之處如方珠勺月水出圓鏡對日火生磁石引針琥珀拾芥尚有難測功用況諸佛不思議壇法耶今有寡見聞者迷於密教見用鏡壇却生毀謗然三世如來未有一佛不依壇法而得成道度衆生也幸廣見聞速改斯謬

顯密圓通成佛心要集卷上

上來密教心要竟

音釋

素怛覽梵語也此云契經覽魯敢切　鑿在到切孔木時人攺充之切目當也殷切　賸承寵也納儒稅切　肪音方脂也　膏姑勞切與膏同　膟音覽尻也　搽陟格切張去逋潘切　嚂盧甘切　掐苦甲切爪刺也　塋年題切塗也　嘮逆各切嘮嘮與齷同　鋑亡敢切

顯密圓通成佛心要集卷下　供佛利生儀附　封九

五臺山　金河寺沙門道殷集

三顯密雙辯者若雙依顯密二宗修者上上根也謂心造法界帝網等觀口誦准提六字等呪此有二類一久修者顯密齊運二初習者先作顯教普賢觀已方乃三密加持或先用三密竟然後作觀二類皆得余雖下材心尚顯密雙修故仁王般若陁羅尼釋并仁王儀軌皆云若不修三密門不依普賢行願得成佛者無有是處又華嚴經字輪儀軌云夫欲頓入一乘修習毗盧遮那法身觀者先應發起普賢行願復以三密加持身心則能悟入大殊師利大智慧海是知上根須要顯密雙修中下之根隨心所樂或顯或密科修一門皆得然顯圓華嚴諸佛共讚菩薩同遵西天東夏上智上賢無不歸心爲大教廣行人多見聞不假讀揚密圓神呪是諸佛之頂菩薩之心功能廣大利樂無邊爲時流少知今略叙述亦分爲二一叙述密呪功德深廣二問答密呪法器勝劣且初叙述密呪功德深

廣者粗依聖教略出十門廣有無量為人多不知密教深勝故以十門讚揚用警未聞若實一向捨顯讚密亦非通人華嚴經云受一非除廢所攝持勸諸後學若顯若密或性或相行則任在一門信須圓通無碍勿同盲人摸象爭子洗足余曾有偈云大聖親宣五教文千門萬戶入天眞遍觀受一非餘者盡是佛家不了人又餅淮提總攝二十五部即知已下十門皆說唯提陁羅尼功德也

一護持國王安樂人民門
二能滅罪障遠離鬼神門
三除身心病增長福慧門
四凡所求事皆不思議門
五利樂有情救脫幽靈門
六是諸佛母教行本源門
七四衆易修金剛守護門
八令凡同佛如來歸命門
九具自他力現成菩提門
十諸佛如來尚乃求學門

初護持國王安樂人民門者謂祕密藏諸陁羅尼經皆說陁羅尼能護持國王安樂人民故寶星陁羅尼經云一切國土中所有陁羅尼流行之地令其人王常得擁護勢力自在亦能擁護王之政化所有王子妃后宰相輔

臣諸官將等皆得擁護令獲安樂國中所有內外怨敵謀計奸詐疾疫飢饉亢旱水澇惡獸毒龍如是一切不祥之事皆悉斷滅復令財穀豐饒庫藏盈溢華果榮盛人民安樂又寶藏陁羅尼經說陁羅尼流行之處能擁護國王王子妃后公主百寮輔相令其災難消滅所願圓成善神加護不令鬼魔來相嬈惱復於國內獲十種果報一國中無他兵怨賊侵嬈二國中無諸星宿變怪而起災患三國中無惡鬼神行諸疾疫善神衛護萬民安樂四國中無諸風火霜雹等難五國中人無怨家得便六國中人不爲諸魔所逼七國中人無諸橫死八國中五穀成熟甘果豐足九國中善龍入境依時降雨無有旱澇不調之名十國中人不爲虎狼兕獸諸惡雜毒損害又七佛神呪經云陁羅尼若日月失度能使正行穀米不登能使豐登大臣謀反惡心自滅疾疫刀兵悉能攘之又云其諸人王欲得現世安樂離衆患難其王應當勤心讀誦陁羅尼亦當勸於后妃婇女諸王子等勤心修習

又守護國界主陁羅尼經云何以偏說護於國主謂國主若安樂時萬民安樂是以偏說護於國主葉衣觀自在菩薩經云陁羅尼能除一切有情災禍疾疫飢儉劫賊刀兵水旱不調星宿失度亦能增長福德國界豐盛人民安樂國王男女皆得長壽又蘇婆呼童子經云離眞言外更無別法能與衆生樂者廣如諸陁羅尼經中說之昔有遼國天佑皇帝法輪廣運佛慧流通堅持密呪聿獲神功遂得禾登九穗麥秀兩岐寶祚恒安兆民永樂斯乃陀羅尼之驗也

二能滅罪障遠離鬼神門者謂菩提場莊嚴陁羅尼經最勝總持經樓閣陁羅尼等二十餘本經皆說若書寫陁羅尼置佛像中塔中杵中或書在幢上堂殿上或紙素竹帛上或樺皮牆壁板木等上有衆生得覩視者或身手觸者或影中過者或眞言字上塵飄在身者又或書之戴在頂上者身上者衣中者或書之旛上若風吹旛動其旛所指處衆生或聞鐘鼓鈴鐸螺鈸等出聲物上有聞聲者此

上來所說諸衆生等縱有五無間之罪諸佛不懺之業悉皆滅盡來世生諸佛國何況親誦持者故昔人云五無間之極豐應念雲消十惡業之巨愆纔聞霧散又隨求頌云縱犯波羅十惡罪殺阿羅漢及尊親五逆根本七（封九）無遮應念隨聲並消滅眞言聖力功無量故我稱讚不思議又末法中一字呪等諸陁羅尼經說持呪者於四方面五百驛內諸惡星曜鬼神天魔等盡皆馳散而去有發善心守護者不去若有固爾不去作障礙者便令頭（四）破百分身心粉碎由是行者無諸魔障得至菩提問曰有人言持呪者能惹魔障今何却說能離魔障答曰此是閭巷之談聖教無文今密部諸經皆說陁羅尼能離魔障且置勿論如顯教法華經中恐有講誦修習法華者有魔障起故說陁羅尼品令除惡魔故彼經云若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝又釋摩訶衍論令坐禪人須得誦呪除魔又止觀云若諸魔障惱亂坐禪行者當誦大乘方等教中諸治魔呪若出禪時亦

當誦呪又金光明經說十地菩薩尚以呪護持何況凡夫故首楞嚴經云若不持呪而坐道場令其身心遠諸魔事無有是處又云末世衆生樂修三昧恐同邪魔應當勸令持我神呪若未能誦寫於禪堂或戴身上一切諸魔所不能動如是等文藏教彌多現見世人被鬼神惱害持呪者尚能除得況於自己敢惱害耶

封九　五

三除身心病增長福慧門者謂聖六字陁羅尼經普賢陁羅尼經文殊一字呪等十五餘本經皆說眞言行人能除種種身心病苦言身病者所謂一切熱病冷病風病瘧病眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病喉病面病頭病頸病胷病脅病腹病手病背病腰病臍病髀病膝病脚病痔病痢病痰病氣病痲病疥病腫病班病疥病疱病癩病癬病痒病瘡病狂病癲癎病鬼魅病舉要而言或四大種種病或五臟種種病或鬼神所作種種病或宿業所感種種病如是等病以神呪不思議力悉能除愈故持句神呪經大悲心陁羅尼經

皆云陁羅尼能令枯木還生華果況有情病而不除也（問曰眞言行者許加持鬼神療他人病不答謂妙臂童子經蘇悉地經等皆云若求上品大成就事不得用眞言加持鬼神禁諸蟲蛇療他人病作此能妨大事後學宜依佛語誡之誡之若實大悲深廣懷菩薩心不在所遮故羂索經云除鬼神病須三業清淨具慈悲心此諸菩薩方能爲之）又一切貪嗔癡心病自然消滅故白傘蓋陁羅尼經云若有宿習貪心等不能除滅應當一心誦我神呪如摩登伽女與阿難是曩劫恩愛以我呪力愛心永斷成阿羅漢彼是婬女無心修行神呪冥資速證無學何況本心求菩提者又大悲經云至心稱念陁羅尼婬欲火滅邪心除又如意輪等諸陀羅尼經說眞言行人現能增長一切福慧凡所出言人皆信受所用衣物財寶等舉意從心能令五百由旬內人天鬼神盡來歸仰又自然通曉一切經律論并世間典籍或得總持不忘日記千頌故大佛頂經（封九）云若讀若誦陁羅尼者此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人又云若持神呪不生疑悔是善男子於此父母所生之身不得心通十方諸佛便爲妄語又（六）

云未精進者令得精進無智慧者令得智慧等云云如世間藥餌尚能令人去除睡眠增長精神豈況神呪不空智慧耶又不空羂索神呪心經云若有四衆受持齋戒專心持誦神呪七遍不雜異語當知是人洗世定得二十種勝利云何二十一者身無衆病安隱快樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體柔輭皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五者密護諸根六者多獲財寶隨意受用七者所有財寶王賊水火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨十者若有稼穡災横所侵持誦神呪加持灰或水經七遍已於其田中八方結界工下散灑災横爾時皆即除滅十一者不爲一切暴惡鬼神羅刹等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無厭足十三者常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自消滅十五者人非人等不能侵害十六者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨又下一面觀世音神呪經云若有淨信善男子善女人等誦持神呪者現身獲得十種勝利何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛攝受三者財寶衣食受用無盡四者能伏怨敵而無所畏五者令諸尊貴恭敬信言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不橫死

四凡所求事皆不思議門者謂觀自在儀軌經文殊師利儀軌經一字頂輪等十餘本經皆說眞言行人求成就時用四種物一者弓箭鉞斧鉤輪杵鏡或數珠餅鉢袈裟等僧家

所用種種之物二者雄黃雌黃等種種藥物三者取河岸上土和涅作師子象馬牛驢或鷄鵝孔雀金翅鳥等種種禽獸之形四者或塑畫雕刻種種佛菩薩明王等形像隨心所樂科作一事依法成已而置壇中如法誦呪若得火燄出時或手執或塗身或乘之與助伴知識飛騰虛空或有人見成就者或成就者見彼人等總得騰空遊諸世界供養諸佛菩薩皆壽命一劫獲初地百法明門若煙出時依前用之得諸仙中爲王住壽萬歲若煖氣出時得一切人天敬愛所求如意此是上中下三品成就相也（若火光出上品煙出中品煖氣出下品也又云若火光現得一切呪神常來擁護八部之衆皆常恭敬一切神呪用之皆得最勝驗若煙相現隨所去處而無障難所求遂心若煖氣現得一切諸人并鬼神等同心敬愛）西方有一人得上品成就引五百人昇空如此方淮南王藥就鷄犬舐皆得昇空故昔人云淮南成道犬吠雲中王喬得仙鋤飛天上藥力尚爾況佛不思議呪耶神變疏云人手執仙方未曾和合服用却謗白日昇空者以爲虛談全成不可又大教王等諸陁羅尼

經說或令人追龍女為妻降藥又作奴執羂索入修羅宮呪死屍令開伏藏或說成於聖藥或說勃於財寶等云云顯教之中此事罕聞故先德云三乘教外別有持明是也問曰諸佛本意令斷（封況）貪嗔等何却令人起貪心求世事名利等耶答云諸佛有不思議度生方便謂有衆生不肯直求菩提且隨其所樂令持呪求之由神呪不思議力所求之事盡得遂心一切罪業亦得消滅自然超凡入聖如小兒有病不肯服藥被有智醫人塗在母乳其小兒本食母乳不覺服著良藥除却病苦故羂索心呪經云若有衆生設以諂曲為求富貴名利等得聞此呪彼諸衆生生生處處成就智慧福聚之香神變疏云真言境界十地菩薩尚非其境況生死中人乎（有人云陁羅尼多令人有所希求反損陷衆生者此是離求外別取無求全同斷見外道令佛教說終日求之不見求相是真無求非同木石全不希求也故觀音鈔云雖念念求而無能求所求之相又況諸佛大慈大悲豈可故意損害衆生）

五利樂有情救脫幽靈門者謂大寶樓閣經大悲心經牟梨呪等十五餘本經皆說若有

衆生得見持呪人身者或聞語音者或影中過者盡滅十惡五逆之罪來世生諸佛國又持呪人眼所見者身所觸者諸有情等亦滅一切罪來世生諸佛國又持呪人路行有風吹衣此風已去所吹者或江河中洗身此水已去所漂者或天雨時仰空誦呪（封九）其雨滴所露者或山頂上誦呪盡目所覩處如上所說諸衆生等皆得滅一切罪來世生諸佛淨土蓮華化生如世間有毒藥處下風過者觸著風時便致損傷尚有難測功力況不思議神呪耶又羂索經說若聞陁羅尼而生毀謗者亦獲利益如人惡心入龍腦栴檀等林中斫截踐踏龍腦樹等其人亦身惹香氣故佛頂頌云神通勝化不思議陁羅尼門最第一又無垢淨光經云空羂索經佛頂尊勝經隨求經等皆說若亡人廣造惡業死墮三塗眞言行者即稱亡人名字專心誦呪亡者應時得離惡趣生於天上又以眞言呪土砂或蓮華散亡者墓上屍上亡者即得生於諸佛淨土又亡人衣物或身分骨肉等得持呪人影映

著亦得生諸佛國又書陁羅尼置亡人骨上
屍上亡人即得生於天宮故先哲云塵飄影
爍神訟天宮土散水霑識分惡趣問曰亡人
造業既成已墮三塗之中云何眞言行者或
稱亡人名字或呪砂土置屍塚上便令亡人
轉惡道苦得佛國樂耶非唯俗士懷疑兼乃
緇流難信答云智者以譬喻得解今舉喻況
之如世禁呪之人禁火不燒禁刀不斫禁蛇
不螫尚能變有毒而作無毒豈況如來神呪
不能改苦得樂耶又如列子書說師文善彈
琴正當春時而叩商弦以召南呂涼風總至
草木成實商金音屬秋南呂八月律由得秋氣草木成實正秋而叩
角弦以激夾鍾涼風徐迴草木發榮角木音屬春夾
鍾二月律由得春氣草木榮華當夏而叩羽弦以召黃鍾霜
雪交下川池暴凍羽水音屬冬黃鍾十一月律得冬氣故凝陰冰凍
（封九）
及冬而叩徵弦以激蕤賓陽光熾烈堅冰消
散徵火音屬夏蕤賓五月律得夏氣故堅冰消散此是世間彈琴之
術尚能變秋作春更冬爲夏況如來大不思
議神呪豈不能改惡道苦得佛國樂耶又莊
子云六合之外聖人存而不論華嚴經說十

地菩薩一舉足量智功德九地菩薩不能知況我如來是諸聖中王所有祕密心印豈可以凡夫妄情而欲籌量者哉其猶并坎之魚爭知東海之深廣也唯宜諦而信之故觀世音菩薩祕密藏神呪經云若有受持神呪之者凡有所作必得成就唯須深信不得生疑

持呪之者既能利樂有情救脫幽靈准千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼經說其持呪人不受十五種惡死一者不令其人飢餓困苦死二者不為枷禁杖楚死三者不為寇家離對死四者不為軍陣相殺死五者不為虎狼惡獸殘害死六者不為毒蛇蚖蝮所中死七者不為水火漂焚死八者不為毒藥所中死九者不為蠱毒所害死十者不為狂亂失念死十一者不為山嶺崖岸墜落死十二者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡病纏身死十五者不為非分自害死又不空羂索神呪心經說誦呪之人臨命終時獲八種勝利一者臨命終時見觀自在菩薩作莊嚴相來現其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絕紛擾足離舒捲不泄便利無顛墜昧四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯七者既捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離又十一面觀世音神呪經說誦呪之人得四種功德一者臨命終時得見諸佛二者終不墮惡趣三者不因險厄而死四者得生極樂世界

六是諸佛母教行本源門者謂一切諸佛皆從陀羅尼所生樓閣經云眞言是諸佛之母

成佛種子若無眞言終不能成無上正覺又三藏教盡從陁羅尼所出故最上大乘寶王經中說有四乘一聲聞乘二緣覺乘三方廣大乘四最上金剛乘謂陁羅尼藏是也一切法皆從金剛乘陁羅尼中流出神變鈔云千流萬派起自崐崘積石之山十二分經出乎總持祕密之藏又萬行總從陁羅尼所流謂眞言中每一一字全是無相法界萬行無不從法界所流故持明藏儀軌經云唵字即是無相法界神變疏云無相法界全是眞言眞言全是無相法界又眞言亦名三藏有持呪者皆號三藏謂眞言中每一一字皆含戒定慧三且萬行不出六度六度不離三學既眞言名三藏即知眞言總含萬行眞言是總行其餘法門是支流行門也問曰上引經云陁羅尼是禪定藏百千三昧常現前故今又說眞言總含三藏即知眞言備含一切禪定之門何以今時禪者不許持呪耶答云准諸傳記竺天華夏古來禪德衆善奉行何況神呪是無相定門諸佛心印耶故白傘蓋陁羅尼頌云聞無相門圓寂宗字字觀照金剛定又云瑜伽妙旨傳心印摩訶衍行總持門如龍樹菩薩准傳燈錄是西天禪宗第十四祖節略持明藏經弘揚准提神呪一行禪師是中夏聖人贊述神變眞言智者禪師得宿命通廣示持呪軌儀契

符禪師人問最上乘法直教持誦密言古來禪師豈不許持呪耶又禪宗既說一切諸法皆是眞如持誦眞言豈非是眞如耶今有或禪或講見弘密呪恐失己利心生嫉妬者請現在未來陁防惡報故佛頂無垢光明陁羅尼經說昔無垢婆羅門爲人宣說秘密神呪有光明長者先有多人歸仰恐失己利而生惡心興惡心已便得癩病受大苦惱直至命終墮於無間大地獄中受苦一劫又墮傍生中受苦一劫復生地獄中受苦一劫方得爲人生無兩目以宿緣力再遇無垢婆羅門作大莊嚴宣說密呪聞之歡喜承彼呪力死生天上等上說謗之獲益但有遠益非無謗罪如光明長者是也蓋爲密呪是諸佛心印有無量明王諸天龍神等護持致使謗之者現世多得癩病奉勸時流切宜愼之

七四衆易修金剛守護門者謂一切四衆但解言語者行住坐卧四威儀中而易誦習又但口誦便是眞行能除煩惱安樂法身不假備通教典如病人得藥服之便能除病身安不在廣會醫書故般若經云總持猶妙藥亦如天甘露能療衆惑病服者常安樂佛頂陁羅尼疏云齋戒不稟而自備果證不遠而不可消難獲利自行化他因人果人靡不由此而辦其事又曼荼羅疏云念如來之神呪心心暗契如來心諷菩薩之密言願願冥符菩薩願何生死而不逃何涅槃而不得若依餘宗修行須要廣知聖教明悟眞心然後修行

方是正行若未悟而修皆非正行如世病人須要廣知醫書明閑藥性方得治病者即萬中難得一也是知神呪行門省略功德甚深普引七衆速至菩提最為要道故義淨三藏云昇天乘龍役使百神利生之道唯呪是親

問曰夫依顯教須得依教生信依信生解依解起行行成得果今密宗神呪不令生解但誦持之便得道果既越常規難以生信答曰如世間病人不解醫方遇神妙藥而服食之便得病除身安彼既不解藥性何得病除身安世藥尚爾況如來不思議呪耶又如來之教不可以一理推既言顯密有異不須一鉢要解起信鈔云膠柱調絃全歸愚者守株待兔且非智人唯宜信而持之速得道果若不生信空無所獲大悲心經說誦持呪者一切所求皆得果遂唯除於呪生疑又云若有生疑不信其人百萬劫中常處惡道不聞三寶又諸經說眞言行者四威儀中有無量天龍八部諸金剛衆常守護之故廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼經云誦持陁羅尼者是無畏

藏龍天善神常護持故又云若能如法誦呪即有一切善神龍王金剛密跡常隨衛護不離其側如護眼睛如護己命又持呪者若在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衛辟除災障若在深山迷失道路善神王化作善人示其正道若逢賊陣被他抄掠墮落他國善神龍王接還本土若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火故彼頌云龍天衆聖同慈護百千三昧頻熏修又大佛頂陁羅尼經說設有衆生於散亂心口持神呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而爲眷屬晝夜常隨侍衛此人縱令魔王求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外若魔眷屬欲來侵擾是善人者諸金剛衆而以實杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願故彼頌云八萬四千金剛衆行住坐卧每隨身密部諸經廣說護持誦呪之人欲要知者請看藏教

八令凡同佛如來歸命門者謂真言行者持

誦神呪課數滿時身語意三所作善惡之業皆成無漏功德法門故白傘蓋頌云誦滿一萬八千遍遍遍入於無相定號成堅固金剛幢自在得名人中佛縱使罵詈不為過諸天常聞梵語聲大悲心陁羅尼經云誦持陁羅尼者口中所出言音若善若惡一切天龍聞者皆是清淨法音又偈云譬如靈丹藥點鐵成金寶誦持陁羅尼變凡作賢聖又神變疏云真言行者能令三業即同本尊三業又持呪行者得諸佛歸命故佛頂偈云十方世界諸如來護念歸命受持者是也

九具自他力現成菩提門者謂顯教中有自力他力二門十住論念佛鏡等說一自力門謂修六度萬行等名難行道如人陸地步行千里程則遲到二他力門謂念佛等名易行道如人水路乘船行千里程則疾到今真言中密具自他二力謂大乘寶王等諸經中說真言行者日日得具六波羅密圓滿功德又佛頂頌云不持齋者名持齋不持戒者名持戒僧破二百五十戒比丘尼犯八波羅聞念

佛頂陁羅尼便得具足聲戒（彼佛頂疏云菩薩行門隨行則具今不行而備蓋神呪之力具足萬行斯言不誣矣）則是自力門又真言中每一一字皆是諸佛全身末法中一字呪經云吾滅度之後變身作此呪等即是他力門又諸經說真言行者現世能成無上菩提故楞嚴經云我於無量俱胝百千劫雖行苦行猶不得菩提由纔聞陁羅尼故加行相應便成正覺又五字陁羅尼頌云諸佛本誓力現成諸聖事即於一坐中便成最正覺又陀羅尼序云若學蘊於心即凡夫三業成功德聚只於此生便得菩提何勞修進多劫又神變疏判陁羅尼爲大不思議成佛神通乘謂依餘門成佛如乘羊馬行千里程經久方到依陁羅尼門成佛如乘神通行千里程舉意便到所至處雖無異所乘法有遲疾也又餘門成佛如磨黃石取如意珠依真言門成佛如神通力取如意珠又云如餘菩薩爲求菩提雖難行苦行如救頭然經無量劫尚不能得如是成就真言行者不虧法則只於此生得菩提也故神變鈔云頓超地位譬之以

神通速離纏病喻之以呪術又大教王經云若不依祕密課誦修行終不成於無上菩提也

十諸佛如來尚乃求學門者如大乘莊嚴寶王經說諸佛亦求神呪何況凡夫而不持誦耶故彼經說觀音菩薩一毛孔中有無量國土無量諸佛菩薩等普賢菩薩入觀音一毛孔中經十二年不知分齊又云觀音有六字大明陀羅尼一切如來皆不知其所得之處因位菩薩云何得知乃至說蓮華上佛成佛竟方經歷諸佛求此六字大明等問曰佛具一切智豈不知得陀羅尼也答有三義一者表此陀羅尼最勝最深令人生於尊重所以言佛不知而自求之二者謂權教中佛不能知得圓宗密呪如小乘極果不能知得大乘深法三者密宗神呪即體便是圓圓果海故佛不得如釋大乘論說圓圓海佛亦不得今六字大明准提神呪即體便是圓圓果海也

（今密部一切神呪當顯教中所詮法也實而論之具含能所詮一切神呪說文當顯教中能詮言也今六字准提當顯教中果海也問曰寶王經只言六字大明佛不知得云何今

說准提佛亦不知得答云彼大明已便說准提是知准提同是果海又佛知佛說者真言於五部中牧今准提獨出五部之外若非圓果海是何法耶又問曰夫真言者但是能詮言教即以聲名句文為體或蓋是未知密教宗旨今密教中秘密神呪即是所詮之法一切說文是能詮言如上已說又設縱神呪便屬能詮若伸此問但是小乘教中能詮言教多以聲名句文為體或以唯識為體終教中說以無性真如為體頓教之中以絶待真如為體圓教中說或以十玄為體或海印三昧為體彼顯教中能詮之言尚爾即是絶待真如十玄門等況密宗神呪當顯圓中一真法界耶又釋摩訶衍論據生滅門中能詮之教會相歸性以真如為體或多一心為體真如門中即絶待真如為體或甚深玄理論不動本源論此二論中廣畧又解說不二果海當彼二論中能詮之言以何

為體以理推徵即知以不二果海為體彼能詮言尚爾即是不二果海況今六字大明准提神呪義當彼二論中所詮法耶又自古諸師皆云祕密神呪是諸佛心印唯佛得知非因位所解又今莊嚴寶王經說佛亦不知神呪若非圓圓果海是何法耶願諸學者虛懷滯局情勿體之

問曰何以圓圓果海諸佛不得答云謂圓圓果海是本性成就之法表非是諸佛修因斷障所得故又表迥出因果之外故所以言諸佛不得而自求之據實而論諸佛皆知得也故賢首云性德果海即十方境界是也問曰六字大明准提神呪既是圓圓果海即是十

佛境界何以凡夫而得持誦答云今密教中說以真言不思議力令凡夫三業同如來三業而得持誦又密宗神呪若據所知所解即唯是諸佛境界今因位凡夫雖非知解但當持誦自然滅障成德超凡入聖也斯之一義語驚俗聽理越常情人既罕聞庸流難信博學上智細而詳之於上三義任情取捨上來十門略述密部盡依經典非是下愚能知密旨故神變鈔云金剛手方可探其賾蓮華眼始能窺其奧二問答密呪法器勝劣者問曰上之十門盡叙述圓教中真言為當一切真言而有勝劣五教各不同耶為復一切真言而無勝劣皆是圓教耶答云准神變疏而有二門一隨他意門一切真言而有勝劣諸部不同又清涼疏主於經律論三藏之外立一雜藏收陁羅尼而成四藏三乘各四成十二藏既三乘中各有陁羅尼例知五教下亦各有密呪也如諸阿含經中呪即是小教諸般若經中呪即是始教金光明經中呪即是終教楞伽經中呪即是頓教大乘莊嚴寶王經

中六字大明准提神呪即是圓教（又上來十門中所引諸陀羅尼經多是圓教）梵語陀羅尼此云總持即以教理行果四法爲體五教中陀羅尼各總含攝當教中教理行果也（五教勝劣今舉喻況之令初學易知一小教如一鐵二始教如銅三終教如銀四頓教如金五圓教似如意珠）二隨自意門一切眞言更無勝劣皆是毗盧遮那大不思議祕密心印（一代教中乃至鬼神所說眞言皆是毗盧遮那如來欲普門益生全體變作彼鬼神類而說眞言非實鬼神能說眞言餘類皆爾）又賢首清涼以義判教一經之中容有多教即知一切經中眞言皆是圓教一切眞言名總持者能總含攝無盡教理行果也實而言之雙用二門妙契佛心故神變疏云眞言行者能於差別中解無差別義於無差別中解差別義當知是人善達眞言相也問曰上說密部包廣包深難思難議未審此法被何根器答云所被根器亦有二門一就隨他意門眞言既有五教不同根器亦乃五種各異五教中陀羅尼各總被當教中上中下三根也故曼荼羅疏中亦說陀羅尼通被勝劣諸根二就隨自意門一切陀羅尼皆被不思議圓根故佛頂

頌云神通勝化不思議陁羅尼門最第一今有末曾鑽仰密教者多云陁羅尼藏唯被下根斯言甚謬且諸經中說陁羅尼或名最上乘或名無上乘或名金剛乘或名不思議乘豈可唯被下根耶故清涼云以淺為深有符理之得以深為淺有謗法之愆冀諸學者切宜留心不得固執先聞而生輕忽五天中夏顯密雙明方是通人上來顯密雙辯竟

四慶遇述懷者謂如來一代聖教不出顯密兩門（仁王經鈔云如來一切教不越顯密兩宗）於顯教中雖五教不同而華嚴一經最尊最妙是諸佛之髓菩薩之心具包三藏總含五教（梵本有十萬偈此方已翻譯者或八十卷六十卷四十卷等雖文義廣博其中最津要者唯別行普賢行願品一卷經文是華嚴之關鍵修行之樞機可讚可崇西天遵流無不依之修行也）於密部中雖五部有異而准提一呪最靈最勝是諸佛之母菩薩之命具包三密總含五部（梵本有十萬偈此方已翻譯者有諸師諸本雖儀式稍異其中最網要者准唐善無畏三藏所譯一卷經文是諸壇之領袖七衆之藥餌可傳可尚東夏高德無不依之持誦也）今此兩宗准纂靈記并義淨傳說自如來滅度已後時人不聞不知（不聞顯圓不知密圓）至龍樹菩薩七百

年中出世雙弘顯密圓宗方乃流行人世今居末法之中得值天佑皇帝菩薩國王率土之內流通二教一介微僧幸得遭逢感慶之心終日有懷似病人逢靈丹妙藥窮夫得如意寶珠喜躍不已形於詠言乃成頌曰

封九　二十

數年何幸頓忘愁　顯密雙逢稱所求
五部神功功可賴　十玄妙觀觀無休
音高音下真言轉　身去身來華藏遊
法界衆生歡喜事　只疑都在我心頭

顯密圓通成佛心要卷下

供佛利生儀

夫祈道者若非上供三寶下拯四生福慧無由增長今於密藏之內錄出要妙之門冀諸四衆依而行之若欲供養佛法僧三寶者應先於三寶像前五體投地普禮遍法界無盡

佛法僧三寶口誦普禮真言七遍真言曰

唵引嚩曰囉二合　勿微一切

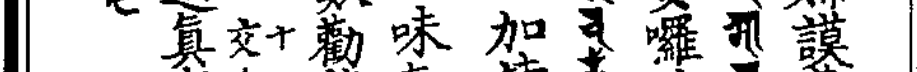
由真言不思議力自然遍法界無盡三寶前皆有自身盡皆禮拜奉事也每至晨昏或入寺禮佛等時宜

誦此真言方始以飲食香華等隨力所辦之物并盛飲食器物等皆以普通吉祥印印之（右手把指與無名指相捻餘三指皆捨散）誦淨法界真言加持二十一遍真言曰

唵　封九　廿一

由誦唵字真言加持及手印力其飲食器物等自然清淨遍法界也次誦無量威德自在光明勝妙力變食真言加持二十一遍真言曰

娜謨薩嚩怛他蘖多嚩盧枳帝唵叁婆嚩叁婆嚩吽

由加持力其飲食等即變成諸天種種饍饈上味奉獻供養滿十方佛法僧三寶亦為讚歎勸請隨喜功德後結出生供養印（二手當心合掌以十指右壓左頭相交後安在頂上）誦出生供養真言二十一遍真言曰

唵

氣

由誦唵字眞言及印不思議力自然遍法界有無盡香華燈燭幢旛傘蓋衣服卧具樓閣宮殿音樂歌舞等種種諸供養具盡供養遍法界無量佛法僧三寶諸天等若無飲食香華但佛像前手結此印口誦此眞言亦自然有無盡供養遍供養法界無盡諸三寶也若施諸仙以淨飲食盛滿一器誦前變食呪二七遍投於淨流水中即變成天仙美妙之食供養百千俱胝恒河沙數諸仙彼諸仙等得加持食各各成就根本所願諸善功德若有善男子善女人等以此密言加持於食施彼諸仙能令現世壽命延長福德安樂心所見聞正解清淨具足成就梵天威德一切究竟不能假害若濟餓鬼每於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器盛少淨水置少飯及諸餅食以左手執器右手作寶手印以大拇指壓頭指中指小指舒無名指用覆食卄三卄九上施仙食亦作此印誦前變食呪七遍加持已然後稱四如來名號南無多寶如來能除餓鬼罣礙業得福德圓滿南無妙色身如來能破餓鬼醜陋形得色相具足南無廣博身如來能令餓鬼悲悔寬大所施之食悉皆充足南無離怖畏如來能除餓鬼一切怖畏得離鬼趣稱四如來名號已彈指七

遍取於食器於淨地上展臂瀉之或淨石上生食臺上淨足器中皆得作此施已於四方百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼前各有摩伽陁國七七斛食受此食已悉皆飽滿盡捨鬼趣生於天上若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷常以此密言及四如來名號加持於食施諸餓鬼便能具足無量功德短命之者壽命延長薄福之者福德增榮又得顏色鮮潔威德強記速能滿足檀波羅蜜一切非人夜叉羅剎諸惡鬼神皆畏是人不敢侵害

若欲施水取水一掬用甘露呪呪之七遍散於空中其水一滴即皆變成十斛甘露一切餓鬼並得飲之無有乏少皆得飽足甘露呪曰

南無素嚕睹耶怛他揭多耶怛姪他唵素嚕素嚕睹囉素嚕睹囉素嚕莎呵

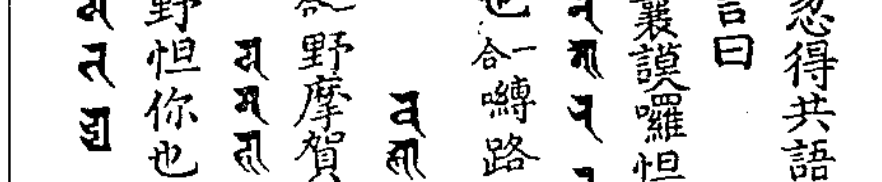
曼荼羅疏云夫爲道者祈運爲宗上若不供諸佛菩薩何處展智欲求菩提下若不濟諸仙餓鬼何處行悲以度薩埵有信之流無遺斯業

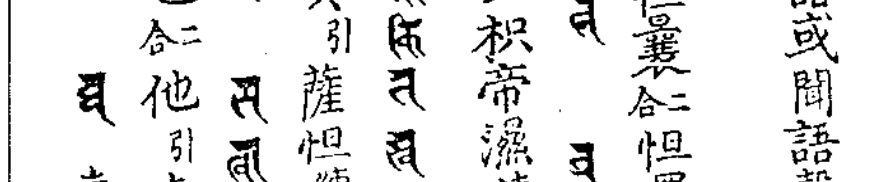
若救地獄誦智炬如來心破地獄真言一遍無間地獄碎如微塵於中受苦衆生悉生極樂世界真言曰

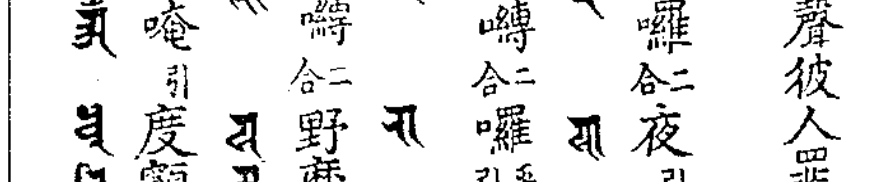
曩謨阿濕吒悉底喃三摩也合二三毋駄故緻
𑖦𑖾𑖪𑖽𑖨𑖿𑖪𑖽𑖨𑖿𑖪𑖽𑖨𑖿

等書此諸眞言置七人屍上或骨上甚妙故偈云眞言梵字髑髏骨七者即生淨土中見佛聞法親授記速證無上大菩提

若欲利益一切有情者每至天降雨時起大悲心仰面向空誦聖觀自在菩薩甘露眞言二十一遍其雨滴所霑一切有情盡滅一切惡業重罪皆獲利樂又若誦此陁羅尼者所有過現作四重五逆謗方等經一闡提罪悉皆消滅無有遺餘身心輕利智慧明達若身若語悉能利樂一切衆生若有衆生廣造一切無間等罪若得遇此持明人影暫映其身忽得共語或聞語聲彼人罪障悉得消滅眞言曰

嚩二賀

樂畧者只唵字已下持之唵字已上是皈敬辭唵字等是正呪也若書此陁羅尼於鍾鼓鈴鐸等一切出聲物上或有撞擊吹振出聲一切衆生聞此聲者悉皆清淨命終得生西方淨土

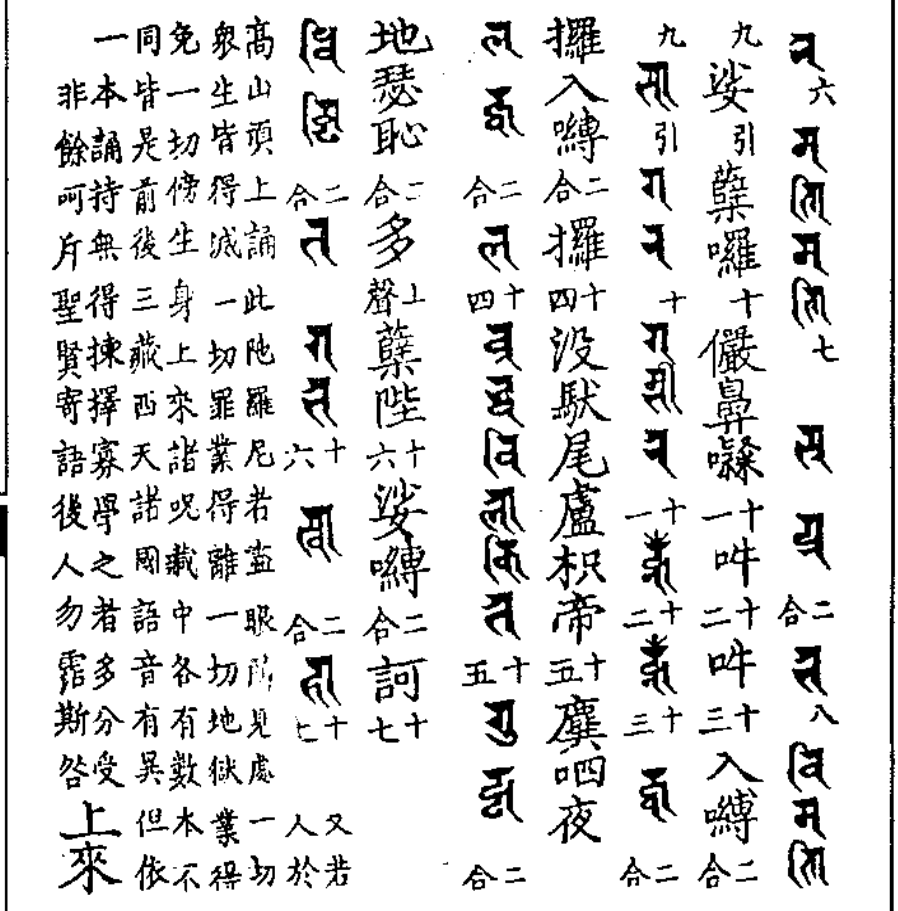
若欲利樂一切四生等有情者應書大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼在

廿五

於幢上堂殿上或素氎上或紙帛上或經卷上或墻壁牌額等上有諸衆生暫得眼見者或手觸者或身觸者或影中過者及餘人轉觸此人者又或書之戴在頂上者身上者衣中者或書出聲物上有聞聲者或讀者或誦者或但聞此陁羅尼名者如是衆生等縱有不孝父母者不敬沙門者不敬婆羅門者不敬耆舊者誹謗正法者誹謗聖人者應墮地獄者誹謗諸佛者誹謗菩薩者殺阿羅漢者造五逆罪者殺婆羅門者殺牛犢者抄劫竊盜者故妄語者不與取者邪淫者兩舌者麤惡語者輕秤小斗者强奪財物者匿他財物者負言背信者捕獵者屠殺者魁膾者如是等罪悉皆消滅決定當得阿耨多羅三藐三菩提能於現世獲無量百千功德常得國王

王子宰官及諸四衆歡喜敬愛不受世間種種諸苦毒藥刀杖水火等難一切師子虎狼諸惡禽獸不敢為害又無一切諸盜賊難諸鬼神難諸邪魅難諸毒蛇難又現身不受一切諸病所謂一切瘧病眼病耳病鼻病舌病齒病脣病喉病頭病項病諸支分病手病背病腰病臍病痔病淋病痢病癭病髀病脚病疔病腫病瘰癧病斑病肚病疥病疱病癩病癬病如是等病悉不著身不為厭禱蠱毒呪詛著身無橫災死卧安覺安臨命終時心不散亂一切諸佛現前安慰又一切傍生鹿鳥蚊蝱飛蛾螻蟻乃至胎生卵生濕生化生諸有情等聞此陁羅尼名者或身觸者或影中過者決定當得無上菩提等云云大寶廣博樓閣善住祕密陁羅尼曰

曩謨薩嚩怛他引(去聲)蘖多引(廿六)南引(一)唵(二)尾補攞(引)(三)麼抳鉢囉(二合)陛(四)怛他多(五)你捺捨(六)麼抳麼抳(七)藐上(八)鉢囉(二合)陛(九)尾麼黎

地瑟耻二合多上聲蘖陛十六娑嚩二合訶十七

高山頂上誦此陁羅尼者盡眼所見處一切衆生皆得滅一切罪業得離一切地獄業得免一切傍生身上來諸呪藏中各有數本不同皆是前後三藏西天諸國語音有異但依一本誦持無得揀擇寡學之者多分受非餘呵斥聖賢寄語後人勿霑斯咎上來

供佛利生諸真言等若不能都各誦持書寫得皆用准提真言亦得故持明藏儀軌經云此准提呪似如意珠若有行人處處用之皆得成就是也

供佛利生儀

顯密圓通成佛心要并供佛利生儀後序

門人比丘性嘉述

恭聞大日雄尊始王華嚴之界圓音妙法遍周帝網之區稱其性演重重無盡之門就其根開種種有限之義爰自結集之後洎于翻

譯已還五藏八藏以殊分一乘三乘而異設若迺舉其大柄振其宏綱則唯密及顯斯可得而稱矣謂密言玄妙統五部之眞詮顯字淵沖貫十宗之微旨應根泝異涇渭雙流會旨源同清濁共濫然而去聖時邈群生見差或密顯偏修或有空別立或學聲字迷神呪之本宗或滯名言昧佛經之正意雖有觀心照性然多背正趨邪各計斷常競封人法弘性弘相商爭互起於多端宗律宗禪水火交騰於異義遂使滔滔性海罕挹波瀾燦燦義天難窺光彩斯蓋未遇通人與開示焉今我親教和尚諱道殷字法幢俗姓杜氏雲中人也家傳十善世稟五常始從齠齔之年習於儒釋之典天然聰辯性自仁賢博學則佉羅什之多聞持明則具佛圖之靈異禪心鏡淨神遊華藏之間戒體冰清行出塵勞之外加以霜松潔操水月虛襟曲已利人輕身為法恒思至理屢在筌蹄每念生靈憒於修證由是尋原討本採異搜奇研精甫僅於十旬析理遂成於一卷號之曰顯密圓通成佛心要

并供佛利生儀其文則精雋簡約其義則淵奧該弘窮顯密之根源盡修行之岐路四門朗朗如皓月之呈輝十段明明若群星之列耀五法界之妙觀燦爛於行間三祕密之神宗昭彰於字下包括蔦峯之妙典彌綸龍藏之遺文會萬法以無違皆歸圓教融諸呪而不滯盡是總持使凡礫並作於眞金草木悉成於妙藥寔乃改張異見端正前修依之則無塞不通弘之則無根不被其猶出匣之鏡動則臨人射空之箭發必有中盡善盡美兼質兼文有玄之又玄之宗祕之又祕之趣使將來者開卷便知聖旨得意皆是全才負子獲衣內之珠輪王雪夢中之髻北秀南能之心印詎殷躬參西竺東社之靈編無勞親閱眞可謂登覺山之捷徑濟苦海之逆船一十二分教之蓍龜八萬四千行之鈐鍵扶學人之疑膜有類金鎚斷鐸子之邪心無殊寶劒復有供佛供僧之祕法濟仙濟鬼之玄門拯幽靈之神方利含生之聖術其功德之廣大踰五嶽之崢嶸其利益之宏深越四溟之浩

淼若非鍊智鍊神精教精理內憑呪力外感佛加昌以著斯絶妙之文哉性嘉叨承宿幸忝會此生自得伏膺親蒙誨道七十子仲尼門下入室徒忻一千葦黃梅山中傳衣匪預雖滴露之添江之力輕塵無足嶽之能但竭愚衷聊爲後序所願萬靈密佑四衆圓修長然心要之燈恒照愚宣之路云爾

切以藏海汪洋深廣莫窺其涯涘聖途坦蕩指歸直造於根源矧圓通顯密之要門極性相有空之至理惟持明者斯問津焉管主八緣幸釋流慶逢聖世聲教熾熾佛法莫盛於當今車書混同華竺咸歸於至化眷此靈塵之寶奚其韞櫝之緘敬鐫刻於斯文俾流通而入藏恭願法輪大轉億萬年睿算永祝帝齡佛日高懸一大事因緣俱明本智文英武烈子孝臣忠干戈息於八方風雨調於六合功能最勝筆舌莫殫恩有普資自他俱利者

音釋

潸郎到切淚下也　尫烏光切曲脊人　瘠疾亦切病也　痲音林小便難病　疔丁寧切瘡閉

病也 癡古洽切 餌音耳食也 痾於何切病也 緻直利切 癬乃挺切毛達市也 協切 瘻郎豆切病也 瘰郎果切瘡也 癧瘡 蘗魚列切 擺勒可切 懵母亘切不明也 僥俱交切 同上 鈴巨廉切 鎗邊迷切器 鍠子全切 鎚剞劂也

密咒圓因往生集序

封十

竊惟總持無文越重玄於化表祕詮有象數大用於域中是以佛證離言廓圓鏡無私之照教傳密語呈神功必効之靈一字包羅統千門之妙理多言沖邃總五部之旨歸衆德所依群生攸仰持之則通心于當念誦之則滅累于此生妙矣哉脫流幻之三有拔險趣之七重蹻蓮社之淨方掃雲朦之沙界促三祇於頃刻五智克彰圓六度於刹那十身頓滿其功大其德圓巍巍乎不可得而思議也

封十一

以茲祕典方其餘教則妙高之落衆峯靈耀之掩群照矣宗壽夙累所鍾久纏疾療湯砭之暇覽雄是依爰用祈叩眞慈懺摩既往虔資萬善整滌襟靈謹録諸經神驗祕呪以爲一集遂命題曰密呪圓因往生焉然欲事廣傳通利永幽顯故命西域之高僧東夏之眞侶校詳三復華梵兩書雕印流通永規不朽云爾時大夏天慶七年歲次庚申孟秋望日中書相賀宗壽謹序

密咒圓因往生集目録
金剛大輪明王呪　淨法界呪
文殊護身呪　一字輪王呪
三字總持呪
七俱胝佛母大准提呪
大佛頂白傘蓋心呪
大寶樓閣根本呪　大寶樓閣心呪
大寶樓閣隨心呪　功德山陁羅尼呪
不動如來淨除業障呪
釋迦牟尼滅惡趣王根本呪
佛頂無垢淨光呪　佛頂尊勝心呪
觀自在菩薩六字大明心呪
文殊菩薩五字心呪
觀自在菩薩甘露呪
藥師瑠璃光佛呪　阿彌陀佛根本呪
阿彌陀佛心呪（對卓）　阿彌陀佛一字呪（二）
無量壽王如來一百八名呪
智炬如來心破地獄呪
毗盧遮那佛大灌頂光呪
金剛薩埵百字呪　十二因緣呪

摩利支天母呪　請雨呪
截雨呪　截雹呪
心呪　數珠功德法

密呪圓因往生集

甘泉師子峯誧生寺出家承旨沙門智廣編集
北五臺山大清涼寺出家提點沙門慧其編集
蘭山崇法禪師沙門金剛幢　譯　定

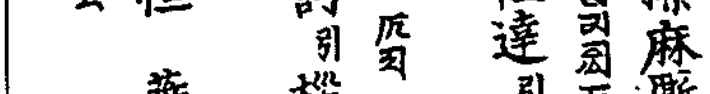
歸命大智海吠盧遮那佛

持誦神呪儀

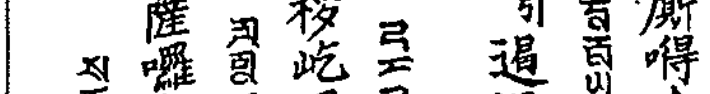
夫欲誦持陁羅尼神呪者先須歸依三寶發大菩提心已然後依法持念眞言令依五字陁羅尼法念誦神呪有其四種一者三摩地念謂觀所念明呪本尊口中流出光明入自口中右旋安布心月輪中如水精珠布於明鏡之上心准念此是也二者言意念謂依前心月觀諸呪字口中出聲不高不下不緩不急如是而念所出聲勢猶如搖鈴是也三者金剛念謂依前入於字觀密合脣齒小令其

舌微動而念是也四者降魔念謂內以悲心為本外現威怒之相顰眉厲聲而念是也如是四種雖有差別不離一念為無二也又有二種一無數持念謂不持念珠不定時數行住坐卧恒常持念二有數持念謂手捻數珠限定時數或百或千隨應持念若人誦持祕密神呪要應依師依經而受持之然須求於曉梵音者指決字句不令訛轉一一分明專志持誦於前四種念法隨取其一依法念誦無有間斷所祈勝果決得成就

金剛大輪明王呪

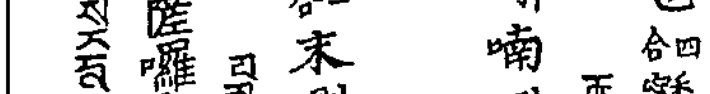
捺麻厮得吟也四合孌切身葛引喃引薩吟末二合

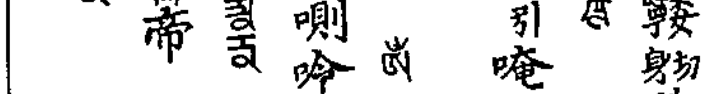
怛達引遏怛引喃引唵。覓囉精覓囉嚩麻

訶引枝屹囉二合末唎吟二合末唎囉二合薩怛薩

怛　薩囉帝薩囉帝　嚩囉二合英一合麻禰矸

西嚩啊吃吟二合嚩覺引二合嚢　西嚩囉二合

奚　覺嚩麻禰　三末酤嗽禰　嚩囉寧孃

勿嚢　莎引訶引

阿閦如來念誦法云

由誦此眞言　如再入輪壇　失念破三昧

菩薩聲聞　身口二律儀　四重五無間

是等諸罪障　悉皆得清淨

又甘露軍荼利菩薩念誦儀云次結金剛輪

菩薩印誦密言以入曼荼羅者受得三世無

障礙三種菩薩律儀由入曼荼羅身心備十

微塵刹世界微塵數三麽耶無作戒禁或因

屈伸俯仰發言吐氣起心動念廢忘菩提之

心退失善根以此印契密言殊勝方便誦持

作意能除違犯懺咎三麽耶如故倍加光顯

能淨身口意故則成入一切曼荼羅獲得灌

頂三麽耶其印相者二手內相又直竪二頭

指相並以二中指纏二頭指初節

前各頭相拄二大指並申直結印當心念誦

密語若未入壇不許作法者以此眞言即當

入壇作法不成盜法也

淨法界呪

唵嚂

瑜伽蓮華部念誦法云若觸穢處當觀頂上有法界生字放赤色光所謂嚂字於所食物皆加持此字即不成穢觸於一切供養香華等皆加此字放白色光即無穢觸所供養物皆遍法界

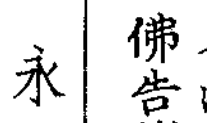
文殊護身呪

唵齒嘱直音疾陵

文殊根本一字陁羅尼經云若誦此呪能消一切災障一切惡夢一切怨敵能滅五逆十惡一切罪業能除一切惡邪呪法亦能成辦一切善事種種呪中是諸佛心能令一切所願皆得滿足若發大心誦之一遍即能守護自身若誦兩遍力能守護同伴若誦三遍力

能守護一宅中人若誦四遍力能守護一城中人若誦五遍力能守護一國中人若誦六遍力能守護一天下人若誦七遍力能守護四天下人

一字輪王呪

唵部林（真音没隆云引）

末法中一字心呪經云

佛告諸佛子　汝等今善聽　我今說此呪

具足諸功德　當來惡世時　我法將欲滅
能於此時中　護持我末法　能除世間惡
毒害諸鬼神　及諸天魔人　一切諸呪法
若聞此呪名　皆悉自摧伏　我滅度之後
布分舍利已　當隱諸相好　變身爲此呪（六）
佛有二種身（封十）　眞身及化身　若能供養者
福德無有異　此呪亦如是　一切諸天人
能生希有心　受持及供養　所得諸功德
如我身無異　此呪王功德　我今但略說
三字總持呪

唵啞吽

瑜伽大教主經云唵字是大遍照如來啞字是無量壽如來吽字是阿閦如來又成佛儀軌云

由誦此唵字　加持威力故　縱觀想不成
於諸佛海會　諸供養雲海　眞實具成就
由諸佛誠諦　法爾所成故　由適誦啞字
摧滅諸罪障　獲諸悅意樂　等同一切佛
超勝衆魔羅　不能爲障礙　應受諸世間
廣大之供養　由吽字加持　虎狼諸毒蟲
惡心人非人　盡無能陵屈　如來初成佛
於菩提樹下　以此印密言　摧壞天魔衆
七俱胝佛母心大准提呪

引詞引

准提陀羅尼經云佛言此呪能滅十惡五逆一切罪障成就一切白法功德持此呪者不問在家出家飲酒食肉有妻子等不揀淨穢但依我法無不成就至心持誦能使短命衆生增延壽命及除無量病苦迦摩羅疫尚得除差何況餘病若不消差無有是處若誦此呪一百八遍如是不絕滿四十九日每有善惡吉祥災變准提菩薩令二聖者常隨其人所有善惡心之所念皆於耳邊一一具報又誦此呪能令國王大臣長者婆羅門等生愛敬心見即歡喜隨其所願悉得成就若有無福無相求官不遷貧苦所逼常誦此呪能令現世得輪王福所求官位必當稱遂若常持誦水不能溺火不能燒毒藥刀兵冤家病苦皆不能害又若依法誦滿一百萬遍便得往詣十方淨土歷事諸佛得聞妙法速證菩提

大佛頂白傘蓋心呪

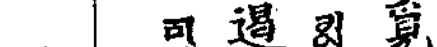
捺麻厮怛合二達引須遏怛引也啊囉訶合二石
薩滅三莫嚩薛怛涅達引唵　啊捺令覓折
寧　覓引囉末唧囉二合嚩吟末酤嚩末酤嚩
禰末唧囉二合鉢引禰　發怛吽嘷隆二合引發
莎引訶

萬行首楞嚴經云佛告阿難是佛頂章句出生十方一切諸佛十方如來因此呪心得成無上正徧知覺十方如來執此呪心降伏諸魔制諸外道十方如來乘此呪心坐寶蓮華於微塵國轉大法輪摩頂授記拔濟群苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂五苦諸橫同時解脫賊難兵難王難獄難飢渴貧窮應念銷散若我說是呪之功德從旦至暮音聲相聯字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能盡若諸衆生以紙素白氎書寫此呪貯於香囊是

人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡其生年一切諸毒所不能害何難若佛滅後末世衆生有能自誦若教他誦者水不能溺火不能燒大小毒氣入此人口成甘露味一切惡星鬼神毒人不能起惡當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而爲眷屬晝夜隨侍設有衆生於散亂心非三摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男子何況決定菩提心者此諸金剛藏王精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周遍了知得無疑惑劫劫不生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處無量功德如惡叉聚同處熏修永無分散是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒未精進者令得精進無智慧者令得智慧不清淨者速得清淨不持齋戒自成齋戒是善男子持此呪時設犯禁戒於

未受時持呪之後衆破戒罪無問輕重一時消滅縱經飲酒噉食五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功德若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮若有衆生從無量劫來所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館如是積業猶湯消雪不久皆得悟無生忍若有女人未生男女欲求孕者至心憶念或帶身上便生福德智慧男女求長命者即得長命命終之後隨願往生十方佛土若諸國土飢荒疫癘刀兵賊難寫此神呪安城四門支提幢上令國土人奉迎禮拜恭敬供養一切災厄悉皆消滅風雨順時五穀豐殷兆庶安樂災障不起惡星出現種種災異有此呪地悉皆消滅十二由旬成結界地諸惡災祥永不能入是故如來宣示此呪沒及未來諸修行者於此呪心不生疑悔是

善男子於此父母所生之身不得心通十方
如來便爲妄語
大寶樓閣根本呪

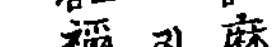
捺麻　薩哈末二合怛達引過怛引喃引唵

覓布幹過哈唅二合麻禰不囉二合唅　怛達引

過怛禰捺哈折二合禰　麻禰麻禰　須不囉

二合唅　覓麻令薩引過囉　過哈覓引哈

吽吽　嚩幹嚩辣莫捺滅斡浪雞矸　唔縯

引溺實提二合怛　過哈唅二合莎引訶

善住陀羅尼經云若有衆生聞此陀羅尼受
持讀誦修習憶念求大成就乃至聞名或復
手觸或佩身上或纔眼視或書經卷或書帛
素或書墻壁一切衆生若有見者五逆四重

誹謗正法誹謗聖人捕獵屠膾盲聾背僂瘖瘂癩病貧窮下劣魔網邪見惡星陵害彼等諸人乃至四生諸衆生類聞此陁羅尼名者決定證得無上菩提若書衣中若置幢上及以牌板乃至聞聲手觸及影其身轉復觸於餘人決定不退無上菩提能於現世獲衆功德遠離諸罪於諸世間皆得敬愛於一切處皆得供養一切國王王子宰官後宮并諸眷屬皆得歡喜離於貧窮不受世苦毒藥刀杖水火等難諸惡獸等不能為害離諸怖畏無一切病臨命終時心不散動一切諸佛現前安慰卧安覺安乃至夢中見百千佛刹及見諸佛菩薩圍遶一切諸魔不能障礙一切冤家不得其便增長善根獲無量福何況久能持誦其福不可校量又不假時日不限齋戒常於清旦誦一百八遍所求之事皆得成就大寶樓閣心呪

唵　麻禰末唎吟二吽

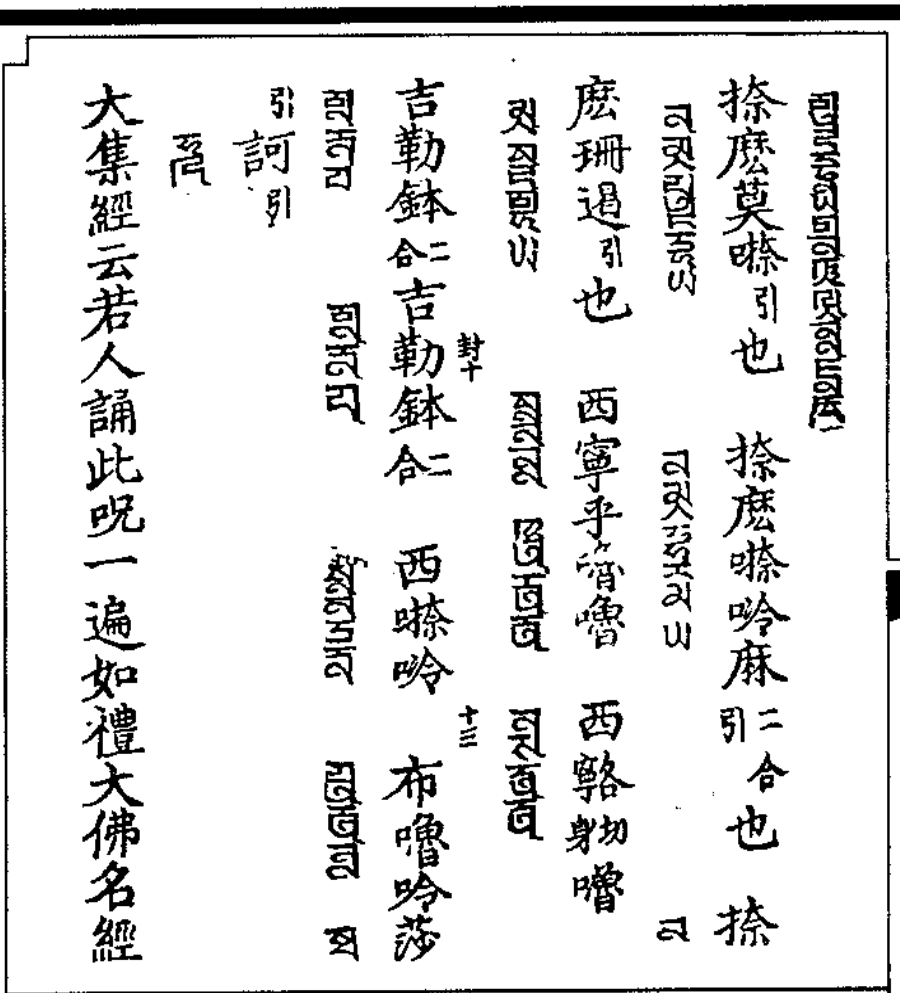
若此心呪誦十萬遍即見一切如來誦二十萬遍得見一切佛土若誦三十萬遍得成一切曼荼羅一切眞言法悉得成就乃至若誦一百萬遍得一切如來灌頂佛地與一切如來同會若造五逆罪誹謗聖人（封十）（十三）誹謗正法應入阿鼻地獄者誦呪一千遍所作罪業悉皆消滅得不退位悟宿命智得六根清淨兼獲世間種種事業隨意成就

大寶樓閣隨心呪

唵　麻禰嗒哩吽發

若誦隨心呪滿一萬遍所有神鬼作障礙者悉來接足禮拜白言持明者救護我等勿斷我命所使我者決定得了我皆成就乃至誦十萬遍得見一切如來彼等如來作是言善男子汝欲所往諸佛剎土皆得隨意無有障礙及得種種世間出世間法心所樂求皆得成就

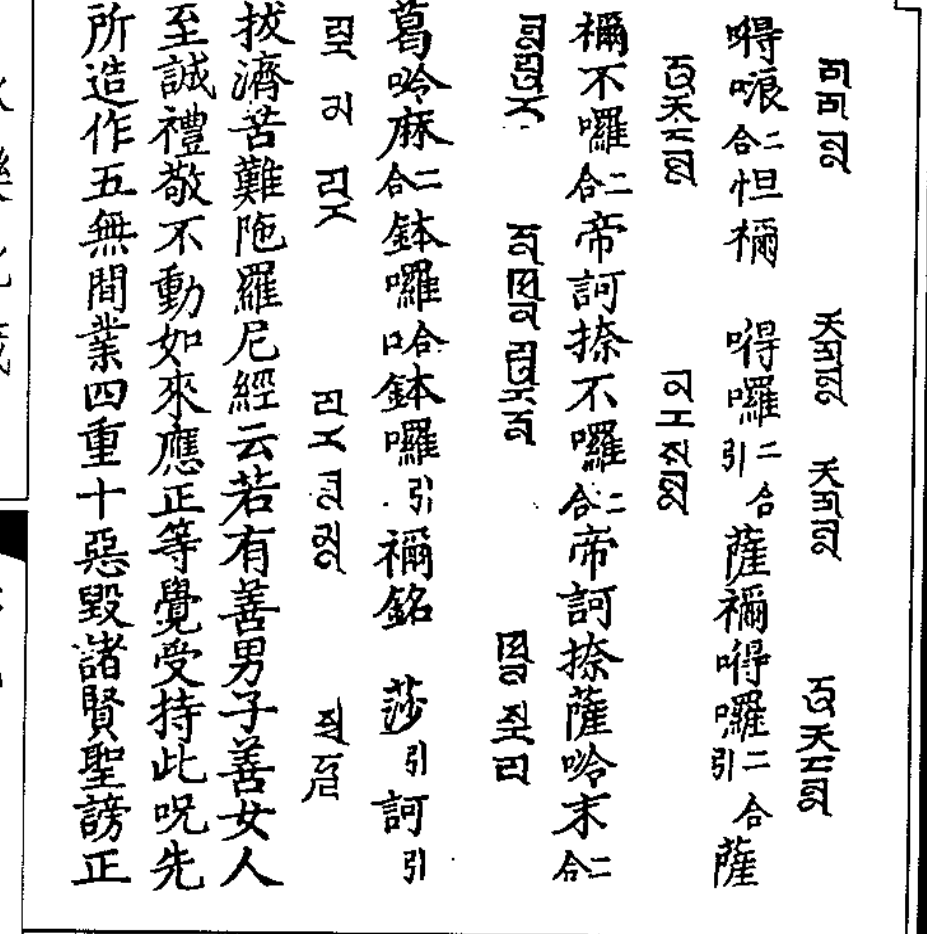
功德山陁羅尼呪

捺麼莫嚩引也　捺麼嚩吟麻二合引也　捺麼珊迦引也　西寧乎嘧嚕　西囉切身嚕　吉勒鉢二合吉勒鉢合二　西嚩吟　布嚕吟莎引訶引

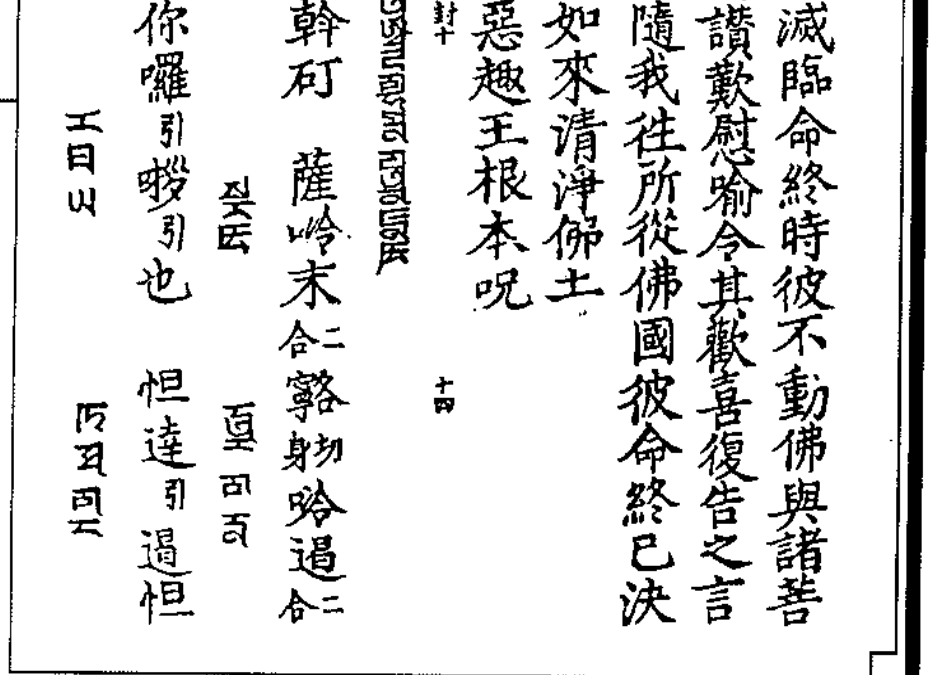
大集經云若人誦此呪一遍如禮大佛名經四萬五千四百遍又如轉大藏經六十萬五千四百遍造罪過十刹土入阿鼻大地獄受罪劫盡更生念此呪一遍其罪皆得消滅不入地獄命終決定往生西方世界得見阿彌陀佛上品上生不動如來淨除業障呪

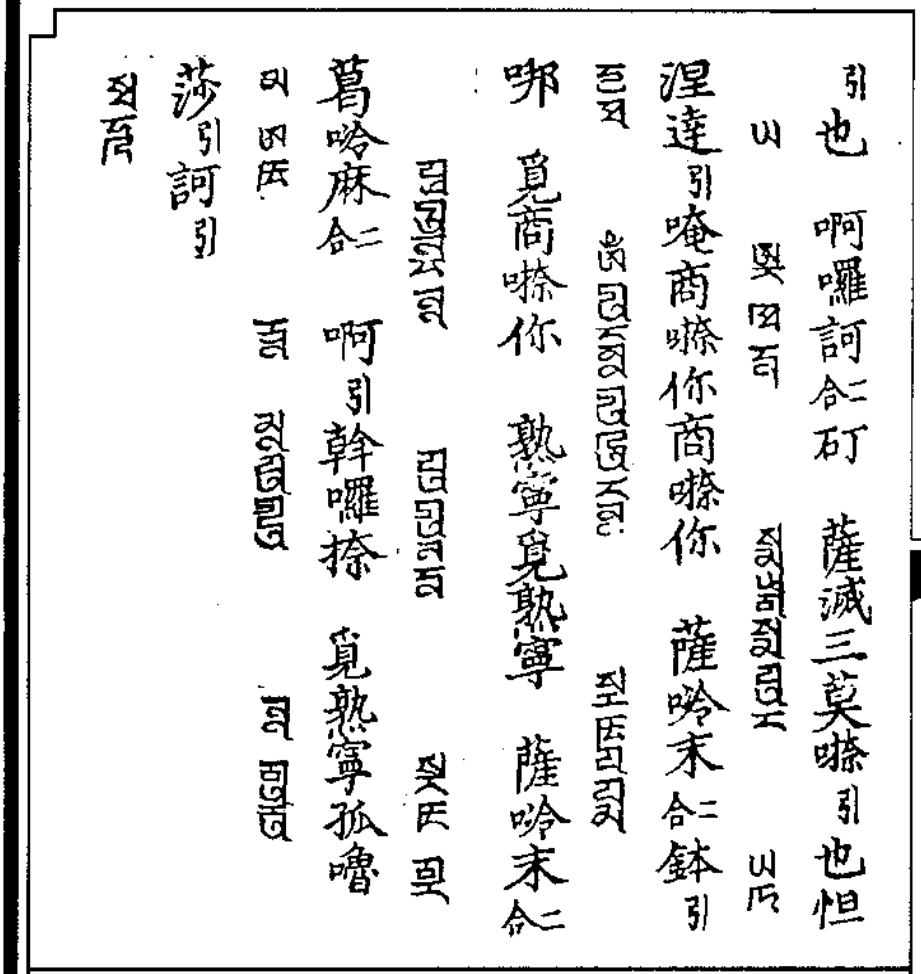
捺麼囉捺　嚩得囉二合也引也　唵葛上腰葛妳葛禰上　哦拽禰哦拽禰　嚩得哦二合但禰

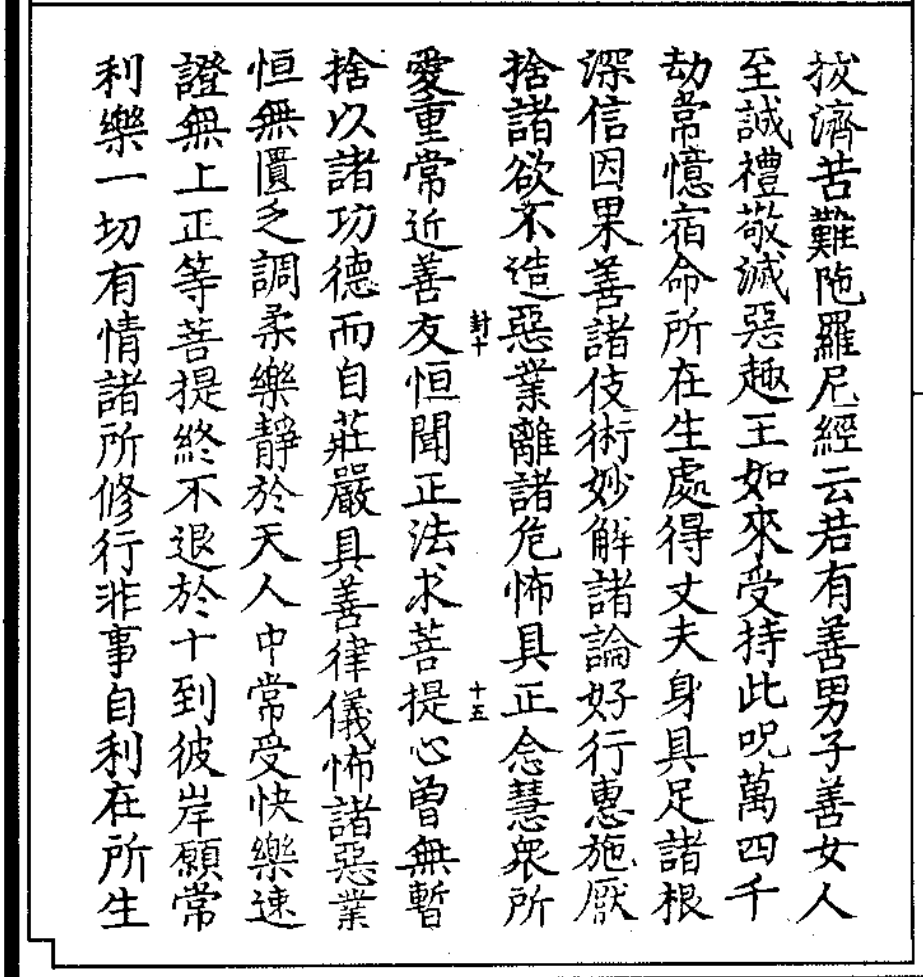
法罪皆悉除滅臨命終時彼不動佛與諸菩薩來現其前讚歎慰喻令其歡喜復告之言今來迎汝應隨我往所從佛國彼命終已決定往生不動如來清淨佛土

釋迦牟尼滅惡趣王根本呪

引也 啊囉訶合二 矸 薩滅三莫嚩引也怛
涅達引嗢商嚩你商嚩你 薩吟末合二鉢引
哪 莫商嚩你 孰寧莫孰寧 薩吟末合二
葛吟麻合二 啊引斡囉捺 莫孰寧孤嚕
莎引訶引

救濟苦難陁羅尼經云若有善男子善女人至誠禮敬滅惡趣王如來受持此呪萬四千劫常憶宿命所在生處得丈夫身具足諸根深信因果善諸伎術妙解諸論好行惠施厭捨諸欲不造惡業離諸危怖具正念慧衆所愛重常近善友恒聞正法求菩提心曾無暫捨以諸功德而自莊嚴具善律儀怖諸惡業恒無匱乏調柔樂靜於天人中常受快樂速證無上正等菩提終不退於十到彼岸願常利樂一切有情諸所修行非事自利在所生

處常得見佛護持正法預賢聖衆
佛頂無垢淨光咒
唵嚩吟合二也囉引薩吟末合二怛達引過怛嗏
吟合二嚩也過吟唵合二囉韈嚩吟麻合二嚩覩
過吟唵合二珊訶囉　啊余珊商嚩也鉢引唧
達吟末合二怛達引過怛　薩滿多實禰合二折
覓麻韈覓熟寧　莎引訶引
佛頂放無垢光一切如來心陁羅尼經云此
陁羅尼是九十九百千俱胝那由他殑伽沙
如來同所宣說若有衆生得見聞隨喜者所
有三世一切罪業當墮地獄惡趣乃至傍生
悉皆破滅若書此呪安於塔中如九十九百
千俱胝那由他殑伽沙等如來一一如來全
身舍利置於塔中而無有異若有此塔生恭

敬者所有過去短命之業而得消除復增壽命諸天護持此人命終捨此身時便得往生安樂世界若誦一遍同彼十殑伽沙等如來所而種善根獲大福報五無間業悉皆滅盡乃至地獄傍生餓鬼羅界一切罪障皆得解脫復得長壽命盡即生安樂世界乃至若有專注念誦久患瘡瘕便得痊差意所求事皆悉獲得若復有人聞念誦聲所有罪障悉得解脫其念誦聲觸於傍生及諸蟲蟻一切業道悉得解脫若於塚間掘取骸骨呪其沙土二十一遍散於骨上彼之神識隨其方處所墮地獄悉皆解脫生善逝天若誦百千遍命終之時被餓鬼王使以索繫頸牽入餓鬼羅界彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏尋令迴還而得解脫謂彼行人法王之使住靜慮道無有疑惑欲生安樂世界隨願往生也

佛頂尊勝呪

尊勝總持如本經

尊勝心呪

唵波隆二莎引訶引

佛頂尊勝陀羅尼經云此呪能破一切地獄
琰魔王界傍生之苦迴趣善道此呪不可思
議有大神力若復有人一經於耳先世所造
一切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之身隨
所生佛土諸天所生之處憶持不忘若人欲
總須更憶念此呪還得增壽身口意淨亦無
苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來之
所瞻視一切天神常為侍衛人所敬重惡障
消除一切菩薩同為覆護諸佛淨土及諸天
宮一切菩薩甚深行願隨意遊入悉無障礙
捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土
觀自在菩薩六字大明心呪

唵　麻禰鉢唧銘二吽

莊嚴寶王經云此六字大明是觀自在菩薩
微妙本心若人持誦此呪於持誦時有九十

殑伽河數如來微塵菩薩集會天龍藥叉虛空神等而來衛護七代種族皆得解脫腹中諸蟲當得不退菩薩之位又若依法念誦是人則得無盡辯才清淨智聚及大慈悲日日得具六波羅蜜圓滿功德是人口中所出之氣觸他人身蒙所觸者即起慈心離諸嗔毒當得不退菩薩疾證阿耨菩提若以此呪戴持之者則同如來金剛之身以手觸於餘人之男其蒙所觸者及所見有情皆速得入菩薩之位而永不受生老病死愛別離苦又如滿四大洲男女等人一切皆得七地菩薩之位彼菩薩衆所有功德與念此呪一遍功德而無有異若人書寫此六字大明陁羅尼則同書寫八萬四千法藏而無有異若人以天金寶造作如微塵數如來形像不如書寫此六字中一字功德若有得此六字大明是人貪嗔癡毒不能染著其有戴持在身中者是人亦不染著貪嗔癡病

十八

文殊菩薩五字心呪

唵囉鉢拶捺

金剛頂經五字眞言勝相云若人纔誦一遍如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩遍文殊普賢隨逐加被護法善神在其人前又善男子善女人有能持此眞言纔誦一遍即入如來一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若又若誦一遍能除行人一切苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速成無上菩提若人一心獨處閑靜梵書五字輪壇依法念誦滿一月已曼殊菩薩即現其身或於空中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙神足自在勝願成就福智具足速能皆證如來法身但心信受經十六生決

成正覺 輪字觀門 衣師窠受 十九

觀自在菩薩甘露呪

捺麼囉捺 嗢囉合也引也 捺麻唵引吟

找合斡浪雞矸說囉引也磨殢薩啦引也麻
訶引薩啦引也麻訶引葛引嚕禰葛引也怛
涅達引唵嚩切身你嚩切身你　葛引嚩切身你莎
引訶引

觀音陁羅尼經云若欲誦此呪者所有過現
四重五逆謗方等經一闡提罪悉皆消滅無
有遺餘身心輕利智慧明達若身若語悉能
利樂一切衆生若有衆生廣造一切無間等
罪若得遇此持呪人影暫映其身忽得共語
或聞語聲彼人罪障悉皆消滅又若欲利益
一切有情者每至天降雨時起大悲心仰面
向空誦真言二十一遍其雨滴所霑一切有
情盡滅一切惡業重罪皆獲利樂

藥師琉璃光佛呪

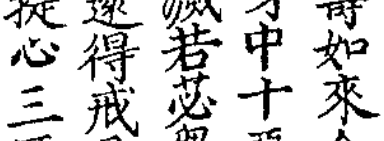
捺麼末遏斡矸　唅折嚩嚕嚕　唅嚩切身唅

捜二合　不囉二合末囉引嚕引也　怛達引遏
引　　　　　　　　　　　　　　　　　　
怛引也　啊囉訶二合石　薩滅三莫嚕引也
石　　　　　　　　　　　　　　　　　　
怛涅達引唵　嚕折嚩嚕折嚩　麻訶引嚕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
折嚩嚕折嚩引嚕薩哩遏石　莎引訶引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藥師七佛功德經云藥師瑠璃光如來得菩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
提時由本願力觀諸有情遇衆病苦瘦癉乾
痟黃熱等病或被厭魅蠱道所中或復短命
或時橫死欲令是等病苦消除所求願滿光
中演說此陁羅尼若見男子女人有病苦者
應當一心爲彼病人清淨澡漱或食或藥或
無蟲水呪一百八遍與彼服食所有病苦應
皆消滅若有所求至心念誦皆得如意無病
延年命終之後生彼世界得不退轉乃至菩
提
阿彌陁佛根本呪

捺麼囉捺嚩合二也引也　捺麻啊引哈拽
啊彌怛引末引也　怛達引遏怛引也啊
囉訶合二石薩滅三莫勝引也　怛涅達引唵
啊密嘌合二石啊密嘌合二多納末合二永　啊密
嘌合二怛三末永　啊密嘌合二怛遏哈唅合二

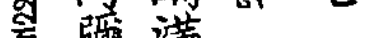
啊密嘌合二怛西寧　啊密嘌合二怛石猜　啊
密嘌合二怛覓悔磷盧間切合引石　啊密嘌合二怛
覓屹磷上同怛　遏引彌你　啊密嘌合二怛
遏遏捺　雞引哈帝合二葛哈　啊嚕嘌合二怛
嫩努覓　厮斡合二哈　薩哈末引合二哈達合二

薩引嗢你　薩吟末二合葛　吟麻二合屹令二合

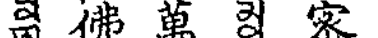

折　疙折二合嚫　葛吟　莎引訶

無量壽如來念誦儀云此陁羅尼纔誦一遍則滅身中十惡四重五無間罪一切業障悉皆消滅若苾芻苾芻尼犯根本罪誦七遍已即時還得戒品清淨誦滿一萬遍獲得不忘失菩提心三摩地菩提心顯現身中皎潔圓明猶如淨月臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩衆會圍遶來迎行者安慰身心則生極樂世界上品上生證菩薩位

阿彌陁佛心呪

唵　啊密唎二合怛　矸嚩　曷囉吽

誦滿十萬遍得見弥陁佛

阿彌陁佛一字呪 按諸師所傳更加唵啊彌怛縛并莎訶字亦得

唅哩　囧ㄇ

大樂金剛三昧經般若理趣釋云唅哩字具四字成一眞言賀字門者一切法因不可得義囉字門者一切法離塵義塵者所謂五塵亦名能取所取二種執著伊字門者自在不可得二點惡字義惡字名爲涅槃由覺悟諸法本不生故二種執著皆遠離證得法界清淨唅哩字亦云慙義若具慙愧不爲一切不善耶具一切無漏善法是故蓮華部亦名法部由此字加持於極樂世界水鳥樹林皆演法音如廣經中所說若人持此一字眞言能除災禍疾病命終已後當生安樂國土得上品上生此一通修觀自在心眞言行者亦能助餘部修瑜伽人也

無量壽王如來一百八名陁羅尼曰

封十

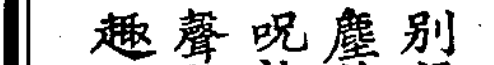
ㄇㄇㄇ

也 怛達引 遏怛引也 啊囉訶合二 矸 薩
縛三莫嚩引也 怛涅達引 唵 薩嚂末
合二 珊 厥葛二合引 囉 鉢哩熟嚩 嚩嚂麻
合二 矸 遏遏捺 薩母遏矸 莎末引 幹
覓熟寧麻訶引 捺也 鉢哩幹引 嚂 莎引
訶引

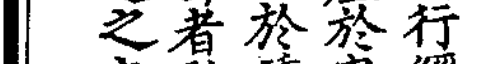
決定光明王如來經云若有衆生得見此陁
羅尼及聞名號至心書寫受持讀誦供養禮
拜短壽之人復增長壽滿足百歲若復有人
若自書若教人書於後不墮地獄餓鬼畜生
閻羅王界業道冥官永不於是諸惡道中受
其惡報若書此呪則同書寫八萬四千法藏
便同修建八萬四千寶塔若有五無間地獄
之業由是功德力故其業障等皆悉消除臨

命終時九十九俱胝佛面現其前來迎是人
往生於彼佛國土中又書此呪當來永不受
其女身四天王等暗中衛護若聞此呪永不
受飛鳥四足多足等身速成無上菩提爾時
世尊說是伽陀曰

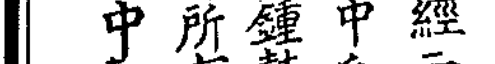
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使六度未圓滿　是人速證天人師
智炬如來心破地獄呪

捺麻啊實怛合二　石低引喃引薩滅三莫嚩

光引低引喃引唵　謁引捺引斡末引西

溺哩溺哩　吽

別行經云此呪若誦一遍無間地獄碎如微
塵於中受苦衆生悉生極樂世界若梵書此
呪於鍾鼓鈴鐸作聲木上等有諸衆生得聞
聲者所有十惡五逆等罪悉皆消滅不墮惡
趣之中

毗盧遮那佛大灌頂光呪

唵　麽逼　昧喋拶捺　麻訶引毋能囉二合

麻禰鉢能麻二合囉幹　不囉二合幹吟但二合也

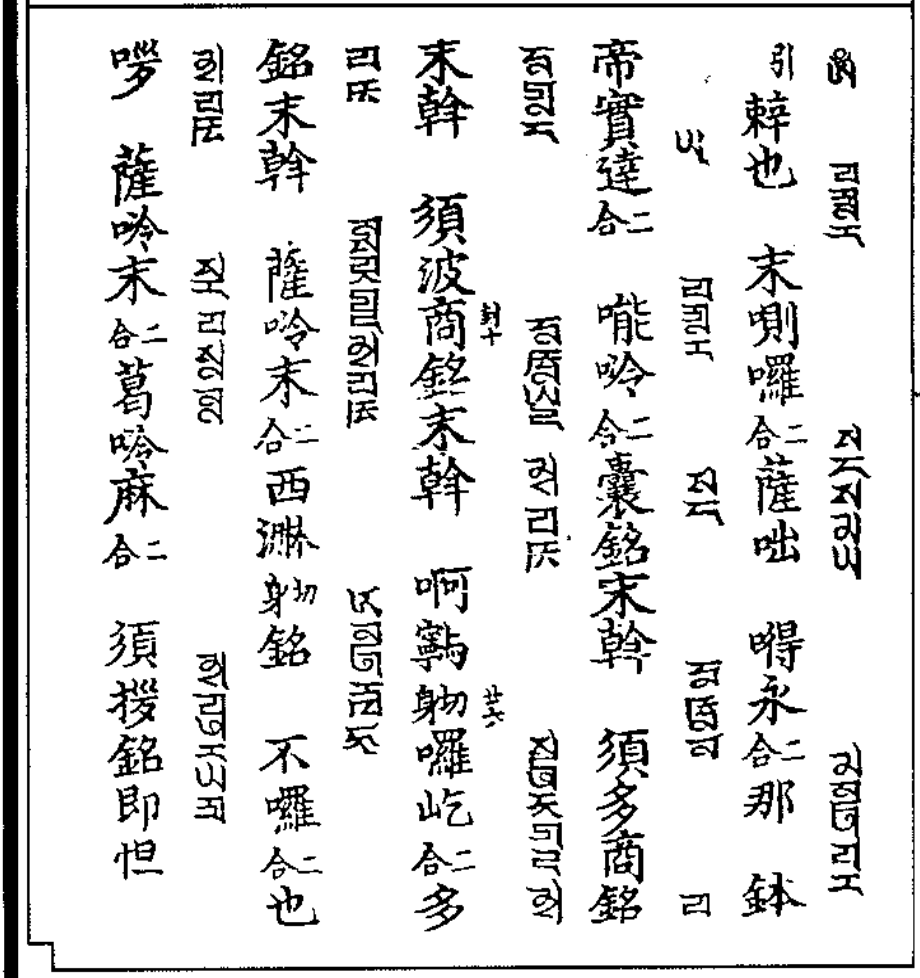
吽

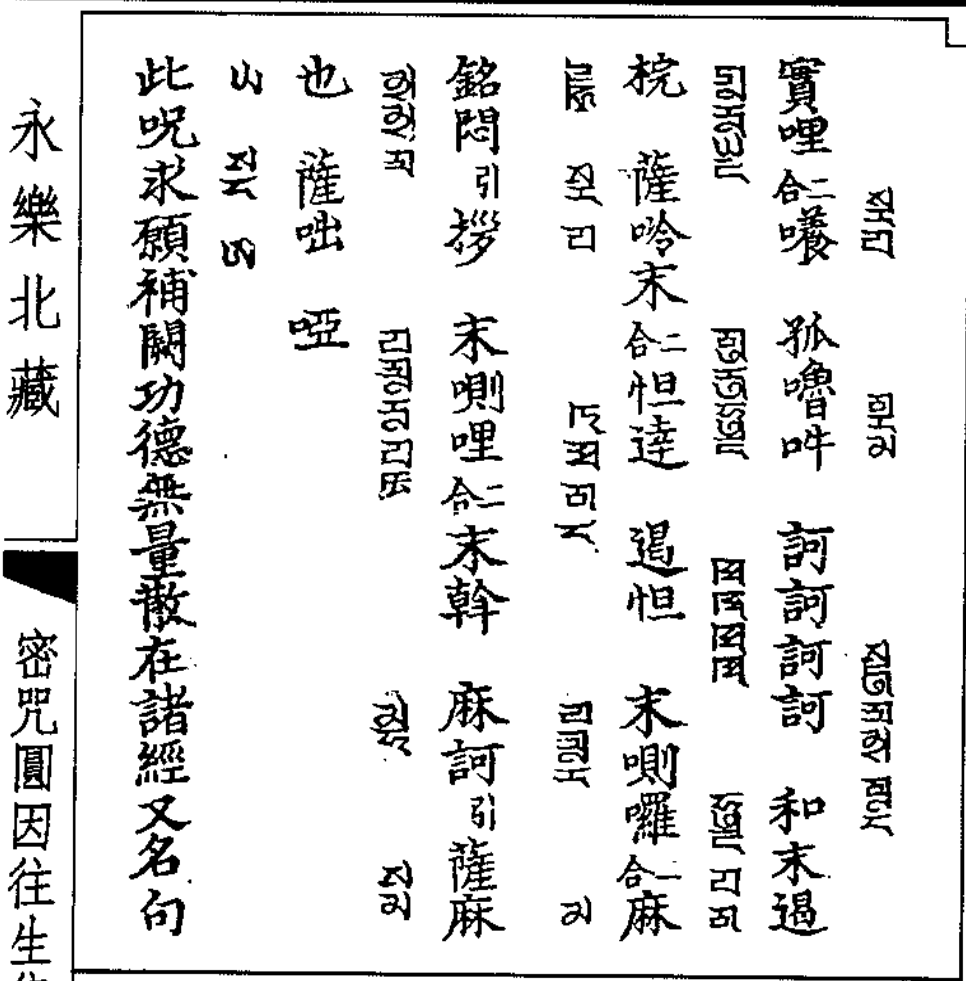
不空羂索經云若有如法受持讀誦滿千萬遍則獲七大善夢入大曼拏羅會若有過去一切十惡五逆四重諸罪燼然除滅若聞此呪二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪數如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以此眞言加持土沙一百八遍散亡者屍骸上或散墓上塔上彼所亡者若在地獄餓鬼修羅傍生等中以此眞言加持力故應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮華化生直至成佛更不墮落復有衆生連年累月瘧黃疾惱苦楚萬端是病人者先世

業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障若為鬼嬈魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上及加持衣則便除差

金剛薩埵百字呪

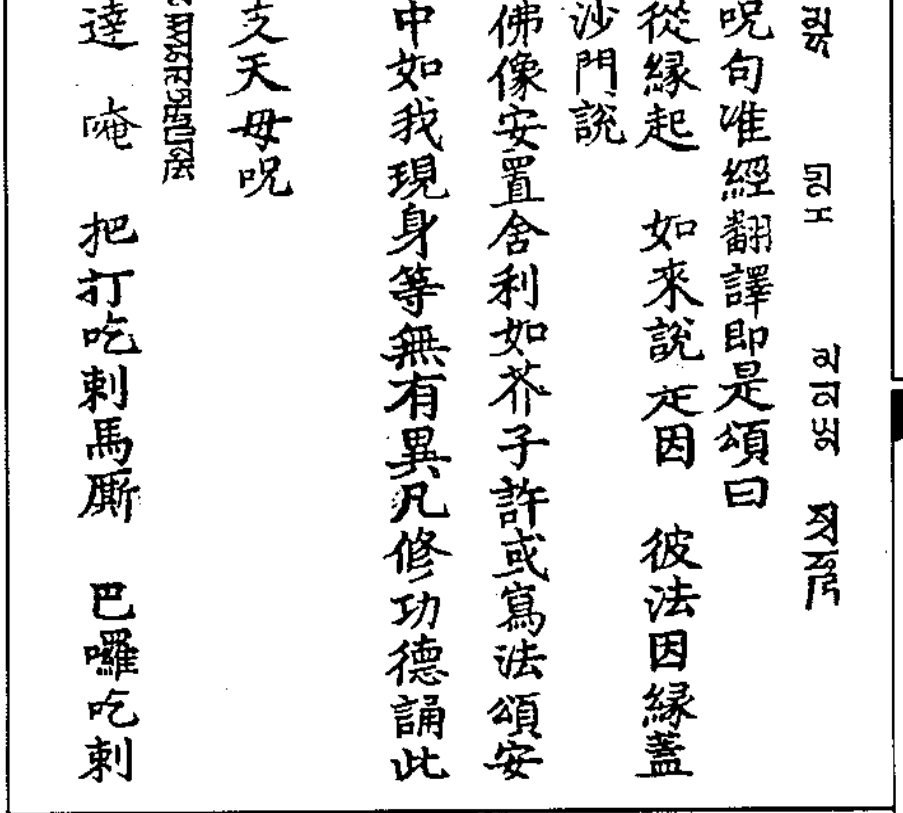
唵　末唎囉合二薩哩　薩麻也　麻鶚軀切鉢

實哩合二嚩 孤嚕吽 訶訶訶訶 和耒過
捍 薩哈耒合二怛達 過怛 耒唎囉合二麻
銘悶引拶 耒唎哩合二耒斡 麻訶引薩麻
也 薩哩 啞
此呪求願補闕功德無量散在諸經又名句

中隨宗迴轉誦者知之
十二因緣呪
唵 英捺哈麻引二合形珞切身不囉合二耒斡引
形引珞齒石善引怛達引過多 結末捺怛
二合石善引拶 養禰喃捺 暎捍 斡引濁
麻訶引實囉合二麻捺英 莎引訶引

令此呪句唯經翻譯即是頌曰
諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說
若造佛像安置舍利如芥子許或寫法頌安
置其中如我現身等無有異凡修功德誦此
慶成
摩利支天母呪
怛涅達　唵　把打吃剌馬厮　巴囉吃剌
厮　古嚕麻馬厮　精巴囉馬厮　馬合執
巴囉馬厮　暗嚓捺納馬厮　簸喝
請雨呪

佛實力故大龍王等速來在此閻浮提内所
祈請處降澍大雨而說呪曰
只囉只囉　至哩至哩　足吟足吟
佛實力故咄諸龍王於閻浮提請雨國内降
澍大雨而說呪曰
嫈囉嫈囉　呷哩呷哩　哶哩哶哩　怛涅
達　嫈囉嫈囉　呬喇呬喇　囌嚕囌嚕

哶　哶哶　啞哿喃　只嫈只嫈　石呷石呷　啉哶啉
哶　哶　截雨呪
唵　薩吟末　麻馬合囉麻帝　吃吟帝
吽

其甲等願擁護
如此神呪或誦三遍七遍二十一遍
截雹呪
唵　薩吟斡割哩麻　廿九
心呪
唵馬合怛嘮昌也　麻禰囉嘮嗦　薩麻也

薩吟斡　吽發怛
如此神呪或誦三遍七遍二十一遍

數珠功德法

夫數珠者記心之奇術積功之初基持之者成德戴之者滅垢世出世果莫不由斯故今依經略示其相然准金剛頂瑜伽念珠經云珠表菩提之勝果　於中間絶爲斷漏繩線貫串表觀音　母珠以表無量壽

慎莫驀過越法罪　皆由念珠積功德
磚礫念珠一倍福　木槵念珠兩倍福
以鐵爲珠三倍福　熟銅作珠四倍福
水精眞珠及諸寶　此等念珠百倍福
千倍功德帝釋子　金剛子珠俱胝福

蓮子念珠千俱胝　菩提子珠無數福
佛部念誦菩提子　金剛部法金剛子
寶部念誦以諸寶　蓮華部珠用蓮子
羯磨部中爲念珠　衆珠間雜應貫串
念珠分別有四種　上品最勝及中下

一千八十以爲上　一百八珠爲最勝
五十四珠以爲中　二十七珠爲下類
二手持珠當心上　靜慮離念心專注
本尊瑜伽心一境　皆得成就理事法
設安頂髻及掛身　或安頸上及安臂
所說言論成念誦　以此念誦淨三業
由安頂髻淨無間　由帶頸上淨四重
手持臂上除衆罪　能令行者速清淨
若修眞言陁羅尼　念諸如來菩薩名
當獲無量勝功德　所求勝願皆成就

密咒圓因往生集

音釋

吟音零唎音丁即石切丁定啊烏可切嚩能乃等切縛胡結切

傴於武切傴俯也 殑伽其高處來故殑其陵切多他計切嚂力質切 疙魚乞切 梡胡管切 簁汝羊切 哩音里 嚩音患 佛木名

弘明集序

梁　釋　僧祐　撰　　八一

夫覺海無涯慧鏡圓照化妙域中實陶鑄於堯舜理擅繫表乃埏埴乎周孔矣然道大信難聲高和寡須彌峻而藍風起寶藏積而怨賊生昔如來在世化震大千猶有四魔稠忿六師懷毒況乎像季其可勝哉自大法東流歲幾五百緣各信否運亦崇替正見者敷讚邪惑者謗訕至於守文曲儒則距爲異教巧言左道則引爲同法距有拔本之迷引有朱紫之亂遂令詭論稍繁訛辭孔熾夫鶚鳴夜不翻白日之光精衛銜石無損滄海之勢然以闇亂明以小罔大雖莫動毫髮而有塵眡聽將令弱植之徒隨僞辯而長迷倒置之倫逐邪說而永溺此幽塗所以易墜淨境所以難陟者也祐以末學志深弘護靜言浮俗憤慨于心遂以藥疾微閒山棲餘暇撰古今之明篇總道俗之雅論其有刻意翦邪建言衛法製無大小莫不畢採又前代勝士書記文述有益三寶亦皆編録類聚區分列爲十

四卷夫道以人弘教以文明弘道明教故謂之弘明集兼率綴懷附論于末庶以消埃微裨瀛岱但學孤識寡愧在褊局博綜君子惠增廣焉

弘明集卷第一

梁　釋　僧祐　述

牟子理惑論三十七篇

正誣論未詳作者

牟子理惑論一云蒼梧太守牟子博傳

牟子既修經傳諸子書無大小靡不好之雖不樂兵法然猶讀焉雖讀神仙不死之書抑而不信以為虛誕是時靈帝崩後天下擾亂獨交州差安北方異人咸來在焉多為神仙辟穀長生之術時人多有學者牟子常以五經難之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距楊朱墨翟先是時牟子將毋避世交趾年二十六歸蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏時年方盛志精於學又見世亂無仕宦意竟遂不就是時諸州郡相疑隔塞不通太守以

其博學多識使致敬荆州牟子以爲榮爵易讓使命難辭遂嚴當行會被州牧優文處士辟之復稱疾不起牧弟爲豫章太守爲中郎將笮融所殺時牧遣騎都尉劉彦將兵赴之恐外界相疑兵不得進牧乃請牟子曰弟爲逆賊所害骨肉之痛憤發肝心當遣劉都尉行恐外界疑難行人不通君文武兼備有專對才今欲相屈之零陵桂陽假塗於通路何如牟子曰被秣伏櫪見遇日久列士忘身期必騁効遂嚴當發會其母卒亡遂不果行久之退念以辯達之故輒見使命方世擾攘非顯己之秋也乃歎曰老子絶聖棄智修身保真萬物不干其志天下不易其樂天子不得臣諸侯不得友故可貴也於是銳志於佛道兼研老子五千文含玄妙爲酒槃散五經爲琴篁世俗之徒多非之者以爲背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂以筆墨之間略引聖賢之言證解之名曰牟子理惑云或問曰佛從何出生寧有先祖及國邑不皆何施行狀何類乎牟子曰富哉問也請以不

敏略說其要蓋聞佛化之爲狀也積累道德數千億載不可紀記然臨得佛時生於天竺假形於白淨王夫人晝寢夢乘白象身有六牙欣然悅之遂感而孕以四月八日從毋右脅而生墮地行七步舉右手曰天上天下靡有踰我者也時天地大動宮中皆明其日王家青衣復產一兒廐中白馬亦乳白駒奴字車匿馬曰揵陟王常使隨太子太子有三十二相八十種好身長丈六體皆金色頂有肉髻頰車如師子舌自覆面手把千輻輪頂光照萬里此略說其相年十七王爲納妃隣國女也太子坐則遷座寢則異床天道孔明陰陽而通遂懷一男六年乃生父王珍偉太子爲興宮觀妓女寶玩並列於前太子不貪世樂意存道德年十九二月八日夜半呼車匿勒揵陟跨之鬼神扶舉飛而出宮明日廓然不知所在王及吏民莫不慼欷追之及田王曰未有爾時禱請神祇今既有爾如玉如珪當續祿位而去何爲太子曰萬物無常有存當亡今欲學道度脫十方王知其彌堅遂起

而還太子徑去思道六年遂成佛焉所以孟夏之月生者不寒不熱草木華英釋狐裘衣絺綌中呂之時也所以生天竺者天地之中處其中和也所著經凡有十二部合八億四千萬卷其大卷萬言已下小卷千言已上佛教授天下度脫人民因以二月十五日泥洹而去其經戒續存履能行之亦得無為福流後世持五戒者一月六齋齋之日專心壹意悔過自新沙門持二百五十戒日日齋其戒非優婆塞所得聞也威儀進止與古之典禮無異終日竟夜講道誦經不預世事老子曰孔德之容唯道是從其斯之謂也

問曰何以正言佛佛為何謂乎牟子曰佛者謚號也猶名三皇神五帝聖也佛乃道德之元祖神明之宗緒佛之言覺也恍惚變化分身散體或存或亡能小能大能圓能方能老能少能隱能彰跨火不燒履刃不傷在汙不染在禍無殃欲行則飛坐則揚光故號為佛也

問曰何謂之為道道何類也牟子曰道之言

道也道人致於無爲牽之無前引之無後舉之無上抑之無下視之無形聽之無聲召表爲大綱縱其外毫塵爲細間關其內故謂之道

問曰孔子以五經爲道教可拱而誦履而行今子說道虛無恍惚不見其意不指其事何與聖人言異乎牟子曰不可以所習爲重所希爲輕惑於外類失於中情立事不失道德猶調弦不失宮商天道法四時人道法五常老子曰有物混成先天地生可以爲天下母吾不知其名強字之曰道道之爲物居家可以事親宰國可以治民獨立可以治身履而行之充乎天地廢而不用消而不離子不解之何異之有乎

問曰夫至實不華至辭不飾言約而至者麗事寡而達者明故珠玉少而貴瓦礫多而賤聖人制七經之本不過三萬言衆事備焉今佛經卷以萬計言以億數非一人力所能堪也僕以爲煩而不要矣牟子曰江海所以異於行潦者以其深廣也五岳所以別於丘陵

者以其高大也若高不絕山阜跛羊淩其巔深不絕消流孺子浴其淵麒麟不處苑囿之中吞舟之魚不遊數仞之溪剖三寸之蚌求明月之珠探枳棘之巢求鳳凰之雛必難獲也何者小不能容大也佛經前說億載之事却道萬世之要太素未起太始未生乾坤肇興其微不可握其纖不可入佛悉彌綸其廣大之外剖析其寂窈妙之內靡不紀之故其經卷以萬計言以億數多多益具衆衆益富何不要之有雖非一人所堪譬若臨河飲水飽而自足焉知其餘哉

問曰佛經衆多欲得其要而棄其餘直說其實而除其華牟子曰否夫日月俱明各有所照二十八宿各有所主百藥並生各有所愈狐裘備寒絺綌御暑舟輿異路俱致行旅孔子不以五經之備復作春秋孝經者欲博道術恣人意耳佛經雖多其歸爲一也猶七典雖異其貴道德仁義亦一也孝所以說多者隨人行而與之若子張子游俱問一孝而仲尼答之各異攻其短也何棄之有哉

問曰佛道至尊至大堯舜周孔曷不修之乎七經之中不見其辭子既躭詩書悅禮樂矣為復好佛道喜異術豈能踰經傳美聖業哉竊為吾子不取也牟子曰書不必孔丘之言藥不必扁鵲之方合義者從愈病者良君子博取衆善以輔其身子貢云夫子何常師之有乎堯事尹壽舜事務成旦學呂望丘學老聃亦俱不見於七經也四師雖聖比之於佛猶白鹿之與麒麟鷁鳥之與鳳凰也堯舜周孔且猶與之況佛身相好變化神力無方焉能捨而不學乎五經事義或有所闕佛不見記何足怪疑哉

問曰云佛有三十二相八十種好何其異於人之甚也殆富耳之語非實之云也牟子曰諺云少所見多所怪覩駝駝言馬腫背堯眉八彩舜目重瞳子皋陶馬喙文王四乳禹耳三漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反頭老子日角月玄鼻有雙柱手把十文足蹈二五此非異於人乎佛之相好奚足疑哉

問曰孝經言身體髮膚受之父母不敢毀傷

曾子臨没啓予手啓予足令沙門剃頭何其違聖人之語不合孝子之道也吾子常好論是非平曲直而反善之乎牟子曰夫訕聖賢不仁乎不中不智也不仁不智何以樹德德將不樹禎嚚之儔也論何容易乎昔齊人乘船渡江其父墮水其子攘臂捽頭顛倒使水從口出而父命得蘇夫捽頭顛倒不孝莫大然以全父之身若拱手修孝子之常父命絶矜水矣孔子曰可以適道未可與權所謂時宜施者也且孝經曰先王有至德要道而泰伯短髮文身自從吳越之俗違於身體髮膚之義然孔子稱之其可謂至德矣仲尼不以其短髮毀之也由是而觀苟有大德不拘於小沙門捐家財棄妻子不聽音不視色可謂讓之至也何違聖語不合孝乎豫讓吞炭漆身聶政皮面自刑伯姬蹈火高行截容君子爲勇而有義不聞譏其自毀沒也沙門剃除鬚髮而比之於四人不已遠乎

問曰夫福莫踰於繼嗣不孝莫過於無後沙門棄妻子捐財貨或終身不娶何其違福孝

之行也自苦而無奇自拯而無異矣牟子曰夫長左者必短右大前者必狹後孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫妻子財物世之餘也清躬無爲道之妙也老子曰名與身孰親身與貨孰多又曰觀三代之遺風覽乎儒墨之道術誦詩書修禮節崇仁義視清潔鄉人傳業名譽洋溢此中士所施行恬惔者所不恤故前有隋珠後有虓虎見之走而不敢取何也先其命而後其利也許由栖巢木夷齊餓首陽孔聖稱其賢曰求仁得仁者也不聞譏其無後無貨也沙門修道德以易遨世之樂反淑賢以貿妻子之歡是不爲奇孰與爲奇是不爲異孰與爲異哉

問曰黃帝垂衣裳製服飾箕子陳洪範貌爲五事首孔子作孝經服爲三德始又曰正其衣冠尊其瞻視原憲雖貧不離華冠子路遇難不忘結纓今沙門剃頭髮被赤布見人無跪起之禮威儀無盤旋之容止何其違貌服之制乖搢紳之飾也牟子曰老子云上德不德是以有德下德不失德是以無德三皇之

特食肉衣皮巢居穴處以崇質朴豈復須章黼之冠曲裘之飾哉然其人稱有德而孰疏之信而無為沙門之行有似之矣或曰如子之言則黃帝堯舜周孔之儔棄而不足法也牟子曰夫見博則不迷聽聰則不惑堯舜周孔修世事也佛與老子無為志也仲尼栖栖七十餘國許由聞禪洗耳於渊君子之道或出或處或默或語不溢其情不淫其性故其道為貴在乎所用何棄之有乎

問曰佛道言人死當復更生僕不信此言之審也牟子曰人臨死其家上屋呼之死已復呼誰或曰呼其魂魄牟子曰神還則生不還神何之乎曰成鬼神牟子曰是也魂神固不滅矣但身自朽爛耳身譬如五穀之根葉魂神如五穀之種實根葉生必當死種實豈有終亡得道身滅耳老子曰吾所以有大患以吾有身也若吾無身吾有何患又曰功成名遂身退天之道也或曰為道亦死不為道亦死有何異乎牟子曰所謂無一日之善而問終身之譽者也有道雖死神歸福堂為惡既

死神當其殃愚夫闇於成事賢智預於未萌道與不道如金比草善之與福如白方黑焉得不異而言何異乎

問曰孔子云未能事人焉能事鬼未知生焉知死此聖人之所紀也今佛家輒說生死之事鬼神之務此殆非聖喆之語也夫履道者當虛無淡泊歸志質朴何為乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若子之言所謂見外未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰為之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀感豈不教人事鬼神知生死哉周公為武王請命曰旦多才多藝能事鬼神夫何為也佛經所說生死之趣非此類乎老子曰既知其子復守其母沒身不殆又曰用其光復其明無遺身殃此道生死之所趣吉凶之所住至道之要實寂寞佛家豈好言乎來問不得不對耳鍾鼓豈有自鳴者撝加而有聲矣

問曰孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也孟子譏陳相更學許行之術曰吾聞用夏變

夷未聞用夷變夏者也吾子弱冠學堯舜周孔之道而今捨之更學夷狄之術不已惑乎牟子曰此吾未解大道時之餘語耳若子可謂見禮制之華而闇道德之實闚炬燭之明未覩天庭之日也孔子所言矯世法矣益軻所云疾專一耳昔孔子欲居九夷曰君子居之何陋之有及仲尼不容於魯衛益軻不用於齊梁豈復仕於夷狄乎禹出西羌而聖詰瞽叟生舜而頑嚚由余產狄國而霸秦穆蔡自河洛而流言傳曰北辰之星在天之中在人之北以此觀之漢地未必爲天中也佛經所說上下周極含血之類物皆屬佛焉是以吾復尊而學之何爲當捨堯舜周孔之道全玉不相傷精珀不相妨謂人爲惑時自惑乎問曰蓋以父之財乞路人不可謂惠二親尚存殺己代人不可謂仁今佛經云太子須大拏以父之財施與遠人國之寶象以賜怨家妻子勾與他人不敬其親而敬他人者謂之悖禮不愛其親而愛他人謂之悖德須大拏不孝不仁而佛家尊之豈不異哉牟子曰五

經之義立嫡以長太王見昌之志轉季為嫡遂成周業以致太平娶妻之義必告父母辭不告而娶以成大倫貞士須聘請賢臣待徵召伊尹負鼎干湯寧戚叩角要齊湯以致王齊以之霸禮男女不親授嫂溺則援之以手權其急也苟見其大不拘於小大人豈拘常也須大拏覩世之無常財貨非已寶故恣意布施以成大道父國受其祚怨家不得入至於成佛父母兄弟皆得度世是不為孝是不為仁孰為仁孝哉

問曰佛道崇無為樂施與持戒兢兢如臨深淵者今沙門躭好酒漿或畜妻子取賤賣貴專行詐給此乃世之偽而佛道謂之無為耶牟子曰工輸能與人斧斤繩墨而不能使人巧聖人能授人道不能使人履而行之也皋陶能罪盜人不能使貪夫為夷齊五刑能誅無狀不能使惡人為曾閔堯不能化丹朱周公不能訓管蔡豈唐教之不著周道之不備哉然無如惡人何也譬之世人學通七經而迷於財色可謂六藝之邪婬乎河伯雖神不

能溺陸地人飄風雖疾不能使湛水揚塵當
患人不能行豈可謂佛道有惡乎
問曰孔子稱奢則不遜儉則固與其不遜也
寧固叔孫曰儉者德之恭侈者惡之大也今
佛家以空財布施爲名盡貨與人爲貴豈有
福哉牟子曰彼一時也此一時也仲尼之言
疾奢而無禮叔孫之論刺嚴公之刻楹非禁
布施也舜耕歷山恩不及州里太公屠牛惠
不逮妻子及其見用恩流八荒惠施四海饒
財多貨貴其能與貧困屢空貴其履道許由
不貪四海伯夷不甘其國虞卿捐萬戶之封
救窮人之急各其志也僖負羈以壺飧之惠
全其所居之閭宣孟以一飯之故活其不賢
之軀陰施出於不意陽報皎如白日況傾家
財發善意其功德巍巍如高泰悠悠如江海
矣懷善者應之以祚挾惡者報之以殃未有
種稻而得麥施禍而獲福者也
問曰夫事莫過於誠說莫過於實老子除華
飾之辭崇質朴之語佛經說不指其事徒廣
取譬喻譬喻非道之要合異爲同非事之妙

雖辭多語博猶玉屑一車不以為寶矣牟子曰事嘗共見者可說以實一人見一人不見者難與誠言也昔人未見麟問嘗見者麟何類乎見者曰麟如麟也問者曰若吾嘗見麟則不問子矣而云麟如麟寧可解哉見者曰麟麇身牛尾鹿蹄馬背問者霍解孔子曰人不知而不慍不亦君子乎老子云天地之間其猶橐籥乎又曰譬道於天下猶川谷與江海豈復華飾乎論語曰為政以德譬如北辰引天以比人也子夏曰譬諸草木區以別之

矣詩之三百牽物合類自諸子纖緯聖人秘要莫不引譬取喻子獨惡佛說經牽譬喻耶問曰人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂歡逸而憚勞儻黃帝養性以五肴為上孔子云食不厭精膾不厭細今沙門被赤布日一食閉六情自畢於世若茲何聊之有牟子曰富與貴是人所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人

行妨聖人為腹不為目此言豈虛哉柳下惠不以三公之位易其行陵干木不以其身易魏文之富許由巢父栖木而居自謂安於帝宇夷齊餓于首陽自謂飽於文武蓋各得其志而已何不聊之有乎

問曰若佛經深妙靡麗乎胡不談之於朝廷論之於君父修之於閨門接之於朋友何復學經傳讀諸子乎牟子曰子未達其源而問其流也夫陳俎豆於豐門建旌旗於朝堂衣狐裘以當暑被絺綌以御黃鍾非不麗也乖其處非其時也故持孔子之術入商鞅之門賚孟軻之說詣蘇張之庭功無分寸過有丈尺矣老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大而笑之吾懼大笑故不為談也渴不必待江河而飲井泉之水何所不飽是以復治經傳耳

問曰漢地始聞佛道其所從出耶牟子曰昔孝明皇帝夢見神人身有日光飛在殿前欣然悅之明日博問羣臣此為何神有通人傅毅曰臣聞天竺有得道者號之曰佛飛行虛

空身有日光殆將其神也於是上悟遣使者張騫羽林郎中秦景博士弟子王遵等十二人於大月支寫佛經四十二章藏在蘭臺石室第十四間時於洛陽城西雍門外起佛寺於其壁畫千乘萬騎繞塔三帀又於南宮清涼臺及開陽城門上作佛像明帝存時預修造壽陵陵曰顯節亦於其上作佛圖像時國豐民寧遠夷慕義學者由此而滋

問曰老子云知者不言言者不知又曰大辯若訥大巧若拙君子恥言過行設沙門有至道矣不坐而行之何復談是非論曲直乎僕以為此德行之賤也牟子曰來春當大飢令秋不食黃鍾應寒蔬實重裘備預雖早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者何知之有乎大道一言而天下悅豈非大辯乎老子不云乎功遂身退天之道也身既退矣又何言哉令之沙門未及得道何得不言老氏亦猶言也如其無言五千何述焉若知而不言可也既不能知又不能言愚人也故能言不能行國之師也能行不能言國之用也能

行能言國之寶也三品各有所施何德之賤乎唯不能言又不能行是謂賤也

問曰如子之言徒當學辯達修言論豈復治情性履道德乎牟子曰何難悟之甚乎夫言語談論各有時也璩瑗曰國有道則直國無道則卷而懷之甯武子曰國有道則智國無道則愚孔子曰可與言而不與言失人不可與言而與言失言故智愚自有時談論各有意何爲當言論而不行哉

問曰子云佛道至尊至快無爲憺怕世人學士多譏毀之云其辭說廓落難用虛無難信何乎牟子曰至味不合於衆口大音不比於衆耳作咸池設大韶發簫韶詠九成莫之和也張鄭衛之弦歌時俗之音必不期而拊手也故宋玉云客歌於郢爲下里之曲和者千人引商徵角衆莫之應此皆悅邪聲不曉於大度者也韓非以管闚之見而謗堯舜接輿以毛蔑之分而刺仲尼皆眩小而忽大者也夫聞清商而謂之角非彈弦之過聽者之不聰矣見和璧而名之石非璧之賤也視者之

不明矣神蛇能斷而復續不能使人不斷也靈龜發夢於宋元不能免豫且之網大道無爲非俗所見不爲譽者貴不爲毀者賤用不用自天也行不行乃時也信不信其命也

問曰吾子以經傳理佛之說其辭富而義顯其文熾而說美得無非其誠是子之辯也(八一)(十六)牟子曰非吾辯也見博故不惑耳問曰見博其有術乎牟子曰由佛經也吾未解佛經之時惑甚於子雖誦五經適以爲華未成實矣吾既覩佛經之說覽老子之要守恬惔之性觀無爲之行遝視世事猶臨天井而闚溪谷登嵩岱而見丘垤矣五經則五味佛道則五穀矣吾自聞道已來如開雲見白日炬火入宴室焉

問曰子云佛經如江海其文如錦繡何不以佛經答吾問而復引詩書合異爲同乎牟子曰渴者不必須江海而飲飢者不必待厩倉而飽道爲智者設辯爲達者通書爲曉者傳事爲見者明吾以子知其意故引其事若說佛經之語談無爲之要譬對盲者說五色爲

聾者奏五音也師曠雖巧不能彈無弦之琴狐狢雖煖不能熱無氣之人公明儀爲牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳矣轉爲蚤虻之聲孤犢之鳴即掉尾奮耳蹀躞而聽是以詩書理子耳

問曰吾昔在京師入東觀遊太學視俊士之所規聽儒林之所論未聞修佛道以爲貴自損容以爲上也吾子曷爲躬之哉夫行迷則改路術窮則反故可不思與牟子曰夫長於變者不可示以詐通於道者不可驚以怪審於辭者不可惑以言達於義者不可動以利也老子曰名者身之害利者行之穢又曰設詐立權虛無自貴修閨門之禮術時俗之際會赴趣閒隙務合當世此下士之所行中士之所廢也況至道之蕩蕩上聖之所行乎昔弓如天淵弓如海不合閱墻之士數仞之夫固其宜也彼見其門我觀其室彼採其華我取其實彼求其備我守其一子速改路吾請履之故禍福之源未知何若矣

問曰子以經傳之辭華麗之說褒讚佛行稱

譽其德高者淩青雲廣者踰地圻得無踰其本過其實乎而僕譏刺頗得疹中而其病也牟子曰吁吾之所褒猶以塵埃附嵩泰收朝露投江海子之所謗猶握瓢觚欲減江海躡耕耒欲損崐崘側一掌以翳日光舉土塊以塞河衝吾所褒不能使佛高子之毀不能令其下也

問曰王喬赤松八僊之籙神書百七十卷長生之事與佛經豈同乎牟子曰比其類猶五霸之與五帝陽貨之與仲尼比其形猶丘垤之與華恒消瀆之與江海比其文猶虎鞹之與羊皮斑紵之與錦繡也道有九十六種至於尊大莫尚佛道也神僊之書聽之則洋洋盈耳求其効猶握風而捕影是以大道之所不取無爲之所不貴焉得同哉

問曰爲道者或辟穀不食而飲酒啖肉亦云老氏之術也然佛道以酒肉爲上戒而反食穀何其乖異乎牟子曰衆道叢殘凡有九十六種憺怕無爲莫尚於佛吾觀老氏上下之篇聞其禁五味之戒未覩其絶五穀之語聖

人制七典之文無止糧之術老子著五千之文無辟穀之事聖人云食穀者智食草者癡食肉者悍食氣者壽世人不達其事見六禽閉氣不息秋冬不食欲效而為之不知物類各自有性猶磁石取鐵不能移毫毛矣

問曰穀寧可絕不牟子曰吾未解大道之時亦嘗學焉辟穀之法數千百術行之無効為之無徵故廢之耳觀吾所從學師三人或自稱七百五百三百歲然吾從其學未三載間各自殞沒所以然者蓋由絕穀不食而啖百果享肉則重盤飲酒則傾罇精亂神皆穀氣不充耳目迷惑婬邪不禁吾問其故何答曰老子云損之又損以至於無為徒當日損耳然吾觀之但日益而不損也是以各不至知命而死矣且堯舜周孔各不能百載而末世愚惑欲服食辟穀求無窮之壽哀哉（八一）（十九）

問曰為道之人云能却疾不病弗御針藥而愈信有之乎何以佛家有病而進針藥耶牟子曰老子云物壯則老謂之不道不道早已唯有得道者不生亦不壯不壯亦不老不老

亦不病不病亦不朽是以老子以身爲大患馬武王居病周公乞命仲尼有疾子路請禱吾見聖人皆有疾矣未覩其無病也神農嘗草殆死者數十黃帝稽首受針於岐伯此之三聖豈當不如今之道士乎察省斯言亦足以廢矣

問曰道皆無爲一也子何以分別羅列云其異乎更令學者狐疑僕以爲費而無益也牟子曰俱謂之草衆草之性不可勝言俱謂之金衆金之性不可勝言同類殊性萬物皆然豈徒道乎昔楊墨塞羣儒之路車不得前人不得步孟軻闢之乃知所從師曠彈琴俟知音之在後聖人制法冀君子之將覩也玉石同匱猗頓爲之於悒朱紫相奪仲尼爲之歎息日月非不明衆陰蔽其光佛道非不正衆私掩其公是以吾分而別之臧文之智微生之直仲尼不假者皆正世之語何費而無益乎

問曰吾子訕神僊抑奇怪不信有不死之道是也何爲獨信佛道當得度世乎佛在異域

子足未履其地目不見其所徒觀其文而信其行夫觀華者不能知實視影者不能審形殆其不誠乎牟子曰孔子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉昔呂望周公問於施政各知其後所以終顏淵乘駟之日見東野車之馭知其將敗子貢觀邾魯之會而昭其所以喪仲尼聞師曠之絃而識文王之操季子聽樂覽衆國之風何必足履目見乎

問曰僕嘗遊于闕之國數與沙門道人相見以吾事難之皆莫對而詞退多改志而移意子獨難改革乎牟子曰輕羽在高遇風則飛細石在谿得流則轉唯泰山不為飄風動磐石不為疾流移梅李遇霜而落葉唯松栢之難凋矣子所見道人必學未洽見未博故有屈退耳以吾之頑且不可窮況明道者乎子不自改而欲改人吾未聞仲尼追盜跖湯武法桀紂者矣

問曰神仙之術秋冬不食或入室累旬而不出可謂澹泊之至也僕以為可尊而貴殆佛道之不若乎牟子曰指南為北自謂不惑以

西為東自謂不矇以鴟梟而笑鳳凰執蝘蜓而調龜龍蟬之不食君子不貴蛙蜡穴藏聖人不重孔子曰天地之性以人為貴不聞尊蟑蜡也然世人固有啖菖蒲而棄桂薑覆甘露而啜酢漿者矣毫毛雖小視之可察泰山之大背之不見志有留與不留意有銳與不銳魯尊季氏而卑仲尼吳賢宰嚭不肖子胥子之所疑不亦宜乎

（八一）（九一）

問曰道家云堯舜周孔七十二弟子皆不死而僊佛家云人皆當死莫能免何哉牟子曰此妖妄之言非聖人所語也老子曰天地尚不得長久而況人乎孔子曰賢者避世仁孝常在吾覽六藝觀傳記堯有殂落舜有蒼梧之山禹有會稽之陵伯夷叔齊有首陽之墓文王不及諡紂而沒武王不能待成王大而崩周公有改葬之篇仲尼有兩楹之夢伯魚有先父之葬子路有葅醢之語伯牛有亡命之文曾參有啓足之詞顏淵有不幸短命之記苗而不秀之喻皆著在經典聖人至言也吾以經傳為證世人為驗云而不死者豈不

惑哉

問曰子之所解誠悉備焉固非僕等之所聞也然子所理何以止著三十七條亦有法乎牟子曰夫轉蓬漂而車輪成瓮未流而舟檝設蜘蛛布而罻羅陳鳥跡見而文字作故有法成易無法成難吾覽佛經之要有三十七品老氏道經亦三十七篇故法之焉於是惑人聞之踧然失色又手避席逡巡俯伏曰鄙人矇聾生於邪見不敢出愚言弗慮禍福今也聞命霍如湯雪請得革情洒心自勑願受五

戒作優婆塞

正誣論 未訂作者

有異人者誣佛曰尹文子有神通者愍彼胡狄胡狄父子聚麀貪婪忍害昧利無恥侵害不厭屠裂羣生不可遜讓厲不可談議喻故具諸事云云又令得道弟子變化云云又禁其殺生斷其婚姻使無子孫伐胡之術孰良於此云云

正曰誣者既云無佛復云文子有神通復云有得道弟子能變化恢廓盡神妙之理此真

有胷無心之語也夫尹文子即老子弟子也老子即佛弟子也故其經云聞道竺乾有古先生善入泥洹不始不終永存緜緜竺乾者天竺也泥洹者梵語晉言無為也若佛不先老子何得稱先生老子不先尹文何故請道德之經耶以此推之佛故文子之祖宗衆聖之元始也安有弟子神化而師不能乎且夫聖之宰世必以道莅之遠人不服則綏以文德不得已而用兵耳將以除暴止戈拯濟羣生行小殺以息大殺者也故春秋之世諸侯征伐動仗正順敵國有疊必鳴鼓以彰其過總義兵以臨罪人不以闇昧而行誅也故服則柔而撫之不苟姪刑極武勝則以喪禮居之殺則以悲哀泣之是以深貶誘執大杜絶滅之原若懷惡而討不義假道以成其暴皆經傳變文譏貶累見故會宋之盟抑楚而先晉者疾衰鉏之詐以崇咀信之美也夫敵之忿惠不及後嗣惡止其身四重罪不濫此百王之明制經國之令典也至于季末之將佳兵之徒患道薄德衰始任詐力競以譎詭之

計濟殘賊之心野戰則肆鋒極殺屠城則盡坑無遺故曰起刎首於杜郵董卓屠身於宮門君子知其必亡舉世哀其灰滅兵之弊也遂至於此此為可痛心而長歎者矣何有聖人而欲大縱陰毒翦絶黎元者哉且十室容賢而況萬里之廣重華生於東夷文命出乎西羌聖哲所興豈有常地或發音於此默化於彼形教萬方而理運不差原夫佛之所以夷跡於中岳而曜奇於西域者蓋有至趣不可得而縷陳矣豈有聖人疾敵之强而其欲覆滅使無子遺哉此何異氣厲骸流不蠲良淑縱火中原蘭蓀俱焚桀紂之虐猶將不然乎縱令胡國信多惡逆以暴易暴又非權通之旨也引此為辭適足肆謗言眩愚豎豈允情合義有心之難乎

又誣云尹文子欺之天有三十二重云云又妄牽樓炭經云諸天之宮廣長二十四萬里面開百門門廣萬里云云

答曰佛經說天地境界高下階級悉條貫部分敘而有章而誣者或附著生長枉造僞說

或顛倒淆亂不得要實何有二十四萬里之地而容四百萬里之門乎以一事覆之足明其錯謬者多矣臧獲牧豎猶將知其不然況有識乎欲以見博秖露其愚焉

又誣云佛亦周遍五道備犯衆過行凶惡猶得佛此非怖為惡者之法也又計生民善者少而惡者多惡人死輒充六畜耳則閻閻至今足為又矣今畜宜居十分之九而人種已應希矣

正曰誠如所言佛亦曾為惡耳今所以得佛者改惡從善故也若長惡不悛迷而後遂往則長夜受苦輪轉五道而無解脫之由矣今以其能掘衆惡之栽滅三毒之熾修五戒之善盡十德之美行之累劫倦而不已曉了本際暢三世空故能解生死之虛外無為之場耳計天下昆虫之數不可稱計人本之在九州之內若毫末之在馬體十分之九豈可言哉故天地之性以人為貴榮期所以自得於三樂達貴賤之分明也今更不復自賴於人類不醜惡於畜生以蓼水為甘膳以羈絡為

非謫安則爲之無所多難也
又誣云有無靈下經無靈下經妖怪之書耳
非三墳五典訓誥之言也通才達儒所未究
覽也三曽五祖之言又僥解奏之文此殆不
詰而虛妄自露矣今且聊復應之凡俗人常
謂人死則滅無靈無鬼然則無靈則無天曹
無鬼則無所收也若子孫奉佛而乃追謚祖
先祖先或是賢人君子平生之時未必與子
孫同事而天曹便收伐之令頹冊之尸羅杜
戮之痛仁慈祖考加虐毒於貴體此豈聰明
正直之神乎若其非也則孤榜魍魎姓癈之
鬼何能爰制仁賢定靈而困禁戒之人乎以
此爲誣鄙醜書矣
又誣云道人聚歛商姓大搆塔寺華飾奢侈
靡費而無益云云
正曰夫教有深淺適時應物悉已備於音論
矣請復伸之夫廉儉之心莫過堯舜而山龍
華虫黼黻絺繡故傳曰錫鸞和鈴昭其聲也
三辰旂旗昭其明也五色土象昭其物也故
王者之居必金門玉陛靈臺鳳闕將使異乎

凡庶令貴賤有章也夫人情從所覩而興感故聞鼓鼙之音覩羽麾之象則思將帥之臣聽琴瑟之聲觀庠序之儀則思朝廷之臣遷地易觀則情貌俱變令悠悠之徒見形而不及道者莫不貴崇高而忽灰陋是以諸奉佛者仰慕遺跡思存髣髴故銘列圖像致其虔誠割捐珍玩以增崇靈廟故上士遊之則忘其蹄筌取諸遠味下士遊之則美其華藻玩其炳蔚先悅其耳目漸率以義方三塗汲引莫有遺逸猶器之取水隨量多少唯穿底無當乃不受耳

又專誣以禍福爲佛所作可謂元不解矣聊復釋之夫吉凶之與善惡猶善惡之乘形聲自然而然不得相免也行之由已而理玄應耳佛與周孔但共明忠孝信順從之者吉背之者凶示其渡水之方則使資舟艦不能令步涉而得濟也其誨人之法救厄死之術亦猶神農嘗粒食以充飢虛黃帝垂衣裳以禦寒暑若閉口而望飽裸袒以求溫不能强與之也夫扁鵲之所以稱良醫者以其應疾投

藥不失其宜耳不責其令有不死之民也且扁鵲有云吾能令當生者不死不能令當死者必生也若夫爲子則不孝爲臣則不忠乎守嗇肓而不悟進良藥而不御而受禍臨死之日更多咎聖人深恨良醫非徒東走其勢投穽矣

又誣云沙門之在京洛者多矣而未曾聞能令主上延年益壽上不能調和陰陽使年豐民富消災却疫克靜禍亂云云下不能休糧絶粒咽吸清醇扶命度厄長生久視云云

正曰不然莊周有云達命之情者不務命之所無柰何審期分之不可遷也若令性命可以智德求之者則發旦二子足令丈夫致千齡矣顏子死則稱天喪予惜之至也無以延之耳且陰陽數度期運所當百六之極有時而臻故堯有滔天之洪湯有赤地之災涿鹿有漂櫓之血坂泉有橫野之屍何不坐而消之救其未然耶且夫熊經鳥曳導引吐納轜黍稷而御英藥吸風露以代餱粮俟此而壽有待之倫也斯則有時可夭不能無窮者也

沙門之視松喬若未孩之兒耳方將抗志於二儀之表延祚於不死之鄉豈能屑心營近與消彭爭長哉難者苟欲騁飾非之辯立距諫之強言無節奏義無宮商嗟夫比里之亂雅惡綠之奪黃也其餘噪之音曾無紀綱一遵先師不答之章

又誣云漢末有笮融者合兵依徐州刺史陶謙謙使之督運而融先事佛遂斷盜官運以自利入大起佛寺云云行人悉與酒食云云後為劉繇所攻見殺云云

正曰此難不待繩約而自縛也夫佛教率以慈仁不殺忠信不盜廉貞不盜為首老子云兵者不祥之器通者凶而融阻兵安忍結附寇逆犯殺一也受人使命取不報主犯欺二也斷割官物以自利入犯盜三也佛經云不以酒為惠施而融縱之犯酒四也諸戒盡犯則動之死地矣譬猶吏人解印脫冠而橫道肆暴五尺之童皆能制之矣笮氏不得其死適足助明為惡之獲殃耳

又誣云石崇奉佛亦至而不免族誅云云

答曰石崇之為人余所悉也憍盈貯酒放潛無度多藏厚斂不恤惸獨論才則有一割之利計德則盡無取焉雖託名事佛而了無禁戒即如世人貌清心穢色厲內荏口詠禹湯而行偶桀跖自貽伊禍又誰之咎乎

又誣云周仲智奉佛亦精進而竟復不蒙其福云云

正曰尋斯言似乎幸人之災非通言也仲智雖有好道之意然意未受戒為弟子也論其率情亮直具涉僞上自是可才而有強梁之累未合道家嬰兒之旨矣以此而遇忌勝之雄喪敗理耳縱如難者之言精進而遭害者有矣此何異頸項夙夭夷叔餒死比干盡忠而陷割心之禍申生篤孝而致雉經之痛若此之比不可勝言孔子云仁者壽義者昌而復或有不免固知宿命之證至矣信矣

又誣云事佛之家樂死惡生屬纊待絕之日皆以為福祿之來無復哀感之容云云

正曰難者得無隱心而居物不然何言之逆乎夫佛經自謂得道者能玄同彼我渾齊脩

短涉生死之變泯然無槩步禍福之地而夷心不怛樂天知命安時處順耳其末體之者哀死慎終之心乃所以增其篤也故有大悲弘誓之義雖人之喪猶如哀矜以德報怨不念舊惡況乎骨肉之痛情隆自然者而可以無哀感之心者哉夫愛親者不敢惡於人恐(八一)疇己之深也逆情違道於斯見矣(廿九)

弘明集卷第一

音釋

鶡鳴鶡何葛切鳴音旦鶡鳴鳥名眡時吏切瞻也笮疾各切迫也狷居言切急也絺絲丑知切絺也蘧葛切悅羽孔切口頰子頭也捽即律切持頭髮也嫕許交切虎也姬蘇也切兄之妻也紿徒亥切詐也蔣居良切誑也麝居夜切鹿屬藥爵素他各切蕎以灼切瘧瘧其於切瘧於願切蟯蛕結切蟯蟲也狢下各切似狐者圻魚斤切崖岸也豺章忍切豺狼也鞹苦郭切去皮毛也豁匹麻切豁谷也葅醢葅側魚切醢呼改切葅醢肉醬也蹴子六切蹴自安也麀於求切牝鹿也婁虛含切貪也豐許觀切豐隆也剚士粉切斷首也皦與青日皦

弘明集卷第二　八二

梁　釋　僧祐　述

明佛論（一名神不滅論）

弟　子　宗炳

夫道之至妙固風化宜尊而世多誕佛咸以我躬不閱遑恤于後萬里之事百年以外皆不以爲然況須彌之大佛國之偉精神不滅人可成佛心作萬有諸法皆空宿緣緜邈億劫乃報乎此皆英奇超洞理信事實黃華之聽豈納雲門之調哉世人又貴周孔書典自堯至漢九州華夏曾所弗暨殊域何感漢明何德而獨昭靈彩凡若此情又皆牽附先習不能曠以玄覽故至理匪遐而疑以自沒悲夫中國君子明於禮義而闇於知人心寧知佛心乎今世業近事謀之不臧猶與喪及之況精神我也得焉則清昇無窮失矣則永墜無極可不臨深而求履薄而慮乎夫一局之奕形筭之淺而奕秋之心何嘗有得而乃欲率井蛙之見妄抑大猷至獨陷神於天穽之下不以甚乎今以茫昧之識燭幽冥之故

不能自覽鑒於所失何能獨明於所得唯當明精闇向推夫善道居然宜修以佛經爲指南耳彼佛經也包五典之德深加遠大之實含老莊之虛而重增皆空之盡高言實理蕭焉感神其映如日其清如風非聖誰說孚謹推世之所見而會佛之理爲明論曰今自撫踵至頂以去陵虛心往而勿已則四方上下皆無窮也生不獨造必傳所資仰追所傳則無始也爽世相生而不已則亦無竟也是身也既日用無垠之實親由無始而來又將傳於無竟而去矣然則無量無邊之曠無始無終之久人固相與陵之以自敷者也是以居赤縣於八極曾不疑焉今布三千日月羅萬二千天下恒沙閱國界飛塵紀積劫普冥化之所容俱眇末其未央何獨安我而疑彼哉夫秋毫處滄海其懸猶有極也今綴彝倫於太虛爲藐胡可言哉故世之所大道之所小人之所遐天之所通所謂軒轅之前遐哉邈矣者體天道以高覽蓋昨日之事耳書稱知遠不出唐虞春秋屬辭盡於王業禮樂之良

敬詩易之温潔令於無窮之中煥三千日月以列照麗萬二千天下以貞觀乃知周孔所述蓋於蠻觸之域應求治之麤感且寧乏於一生之内耳逸乎生表者存而未論也若不然也何其篤於爲始形而略於爲神哉登蒙山而小魯登太山而小　天下是其際矣且又墳典已逸俗儒所編專在治迹言有出於世表或散没於史策或絶滅於坑焚若老子莊周之道松喬列真之術信可以洗心養身而亦皆無取於六經而學者唯守救麤之闕文以書禮爲限斷聞窮神積劫之遠化炫目前而永忽不亦悲夫嗚呼有似行乎層雲之下而不信日月者也今稱一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神者蓋謂至無爲道陰陽兩渾故曰一陰一陽也自道而降便入精神常有於陰陽之表非二儀所究故曰陰陽不測耳君平之説一生二謂神明是也若此二句旨以明無則以何明精神乎然羣生之神其極雖齊而隨緣遷流成麤妙之識而與本不滅矣今雖舜生於瞽舜之神也必非瞽之所生

則商均之神又非舜之所育生育之前素有麤妙矣既本立於未生之先則知不滅於既死之後矣又不滅則不同愚聖則異知愚聖生死不草不滅之分矣故云精神受形周遍五道成壞天地不可稱數也夫以累疊之質誕于頑嚚鬻均之身受體黃中愚聖天絶何數以合乎豈非重華之靈始麤於在昔結因往劫之先緣會萬化之後哉今則獨絶其神昔有接麤之累則練之所盡矣神之不滅及緣會之理積習而聖三者鑒於此矣若使形生則神生形死則神死則宜形殘神毀形病神困據有腐則其身或屬續臨盡而神意平全者及自牖執手病之極矣而無變德行之主斯殆不滅之驗也若必神生於形本非緣合今請遠取諸物然後近求諸身尺五岳四瀆謂無靈也則未可斷矣若許其神則岳唯積土之多瀆唯積水而已矣得一之靈何生水土之麤哉而感託嚴流肅成一體設使山崩川竭必不與水土俱亡矣神非形作合而不滅人亦然矣神也者妙萬物而爲言矣若

資形以造隨形以滅則以形為本何妙以言乎夫精神四達並流無極上際於天下盤於地聖之窮機賢之研微逮于宰賜莊嵇吳札子房之倫精用所乏皆不疾不行坐徹宇宙而形之臭腐甘嗜所資皆與下愚同矣寧當復稟之以生隨之以滅耶又宜思矣周公郊祀后稷宗祀文王世或謂空以孝即問談者何以了其必空則必無以了矣苟無以了則文稷之靈不可謂之滅矣齋三日必見所為齋者寧可以常人之不見而斷周公之必不見哉贏博之葬曰骨肉歸于土魂氣則無不之非滅之謂矣夫至治則天大亂洽天其要心神之為也堯無理不照無欲不盡其神精也桀無惡不肆其神悖也桀非不知堯之善知已之惡惡已亡也體之所欲悖其神也而知堯惡亡之識常舍於神矣若使不居君位千歲勿死行惡則楚毒交至微善則少有所寬寧當復不稍滅其惡漸修其善乎則向者神之所舍知堯之識必當少有所用矣又加千歲而勿已亦可以其欲都澄遂精其神如

尭者也夫辰月變則律呂動晦望交而蚌蛤應分至啓閉而鷹龍蛇鼈焉出沒者皆先之以冥化而後發於物類也凡厥羣有同見陶於冥化矣何數事之獨然而萬化之不盡然哉今所以殺人而死傷人而刑及爲螺絁之罪者及今則無罪與今有罪而同然者皆由冥緣前遘而人理後發矣夫幽顯一也疊遘於幽而醜發於顯既無怪矣行凶於顯而受毒於幽又何怪乎今以不滅之神含知尭之識幽顯於萬世之中苦以創惡樂以誘善加有日月之宗垂光助照何緣不虛已鎖仰一變至道乎自恐往劫之業紂皆可徐成將來之湯武況今風情之倫少而況心於清流者乎由此觀之人可作佛其亦明矣夫生之起也皆由情兆今男女搆精萬物化生者皆精由情搆矣情搆於已而則百衆神受身大似知情爲生本矣至若五帝三后雖超情窮神然無理不順苟昔緣所會亦必循俯入精化相與順生而數萬族矣況今以情貫神一身死壞安得不復受一身生死無量乎識能

澄不滅之本稟日損之學損之又損必至無爲無欲欲情唯神獨照則無當於生矣無生則無身無身而有神法身之謂也今黃帝虞舜姬公孔父世之所仰而信者也觀其縱轡升天龍潛鳥飛及風起禾絶粒弦歌亦皆由窮神爲體故神功所應倜儻無方也今形理之外當其隨感起滅亦必有非人力所致而至者河之出圖洛之出書蓂莢無栽而數玄珪不琢而成桑穀在庭倏然大拱忽爾以亡火流王屋而爲烏鼎之輕重大小皆翕欻變化感靈而作斯實不思議之明類也夫以法身之極靈感妙衆而化見照神功以朗物復何奇不肆何變可限豈直仰陵九天龍行九泉吸風絶粒而已哉凡厥光儀符瑞之偉分身涌出移轉世界巨海入毛之類方之黃虞姬孔神化無方向者衆瑞之奄曖顯沒既出形而入神同惚怳而玄化何獨信此而抑彼哉冥覺法王清明卓朗信而有徵不違顏咫尺而昧者不知哀矣哉夫洪範庶徵休咎之應皆由心來逮白虹貫日太白入昴寒谷生

黍崩城隕霜之類皆發自人情而遠形天事固相為形影矣夫形無無影聲無無響亦情無無報矣豈直貫日隕霜之類哉皆莫不隨情曲應物無遁形但或結於身或播於事交賒紛綸顯昧渺漫孰覩其際哉衆變盈世群象滿目皆萬世已來精感之所集矣故佛經云一切諸法從意生形又云心為法本心作天堂心作地獄義由此也是以清心潔情必妙生於英麗之境濁情滓行永悖於三塗之域何斯唱之迢遞微明有實理而直疏魂沐

想飛誠悚志者哉雖然夫億等之情皆相緣成識識感成形其性實無也自有津悟以來孤聲豁然滅除心患未有斯之至也請又述而明之夫聖神玄照而無思營之識者由心與物絶唯神而已故虛明之本終始常住不可凋矣今心與物交不一於神雖以顏子之微微而必乾乾鑽仰好仁樂山庶乎屢空皆心用乃識必用用妙接識識妙續如火之炎炎相即而成燭耳今以悟空息心心用止而情識歇則神明全矣則情識之搆既新故妙

續則悉是不一之際豈常有哉使庖丁觀之必不見全牛者矣佛經所謂變易離散之法法識之性空夢幻影響泡沫水月豈不然哉顏子知其如此故處有若無撫實若虛不見有犯而不校也今觀顏子之屢虛則知其有之實無矣況自茲已降喪眞彌遠雖復進趨大道而與東走之疾同名狂者皆違理謬感遁天妄行彌非眞有矣況又質味聲色復是情僞之所影化乎且舟壑潛謝變速奔電將來未至過去已滅見在不住瞬息之頃無一毫可據將欲何守而以爲有乎甚矣僞有之叙神也今有明鏡於斯紛穢集之微則其照蔫然積則其照朕然彌厚則照而昧矣質其本明故加穢猶照雖從蔫至昧要隨鏡不滅以之辨物必隨穢彌失而過謬成焉人之神理有類於此僞有累神成精麤之識識附於神故雖死不滅漸之以空必將習漸至盡而窮本神矣泥洹之謂也是以至言雲富從而豁以空焉夫巖林希微風水爲虛盈懷而往猶有曠然況聖穆乎空以虛授人而不清心

樂盡哉是以古之乘虛入道一沙一佛未詎多也

或問曰神本至虛何故沾受萬有而與之爲緣乎又本虛既均何故分爲愚聖乎又既云心作萬有未有萬有之時復何以累心使感而生萬有乎

答曰今神妙形麤而相與爲用以妙緣麤則知以虛緣有矣今愚者雖鄙要能處今識昔在此憶彼皆有神功則練而可盡知其本均虛矣心作萬有備於前論據見觀實三者固已信然矣但所以然者其來無始無始之始豈有始乎亦玄之又玄矣莊周稱冉求問曰未有天地可知乎仲尼曰古猶今也蓋謂雖在無始之前仰尋先際初自茫渺猶今之冉求耳今神明始創及羣生最先之祖都自杳漠非追想所及豈復學者通塞所預乎夫聖固凝廢感而後應耳非想所及即六合之外矣無以爲感故存而不論聖而弗論民何由悟今相與踐地戴天而存踐戴之外豈有紀極乎禹之弼成五服敷土不過九州者蓋道

世路所及者耳至於大荒之表暘谷濛汜之際非復人理所預則神聖已所不明矣況過此彌往渾瀚冥茫豈復議其邊陲哉今推所蹤載終至所不議故一體耳推今之神用求昔之所始終至於聖人之所存而不論者亦一理相貫耳豈獨可議哉皆由冥緣隨宇宙而無窮物情所感者有限故也夫衆心稟聖以成識其猶衆目會日以爲見雖婁察秋毫於百尋者資其妙目假日而覩耳今布毫於千步之外目力所匱無假以見而於察微避危無所少矣何爲以千步所昧還疑百尋之毫乎今不達緣本情感所匱無以會聖而知取至於致道之津無所少矣何爲以緣始之昧還疑旣明之化矣哉

或問曰今人云不解緣始故不得信佛此非感耶聖人何以不爲明之

答曰所謂感者抱升之分而理有未至要當資聖以通此理之實感者也是以樂身滯有則朗以苦空之義兼愛弗弘則示以投身之慈體非俱至而三乘設分業異修而六度明

津梁之應無一不足可謂感而後應者也是以聞道靈鷲天人咸暢造極者蔚如也豈復遠疑緣始然後至哉理明訓足如說修行何所不備而猶必不信終懷過疑於想所不及者與將隕之疾饋藥不服流矢通中忍痛不拔要求矢藥造構之始以致命絕夫何異哉皆由猜道自昔故未會無言致使今日在信妄疑耳豈可以為實理之感哉非理妄疑之感固無以感聖而尅明矣夫非我求蒙蒙而求我固宜虛已及身隨順玄化誠以信往然後悟隨應來一悟所振終可遂至冥極守是妄疑而不歸純歛衽者方將長淪惑網之災豈有旦期背向一差升墜天絕可不慎乎

或問曰孔氏之訓無求生以害仁有殺身以成仁仁之至也亦佛經說菩薩之行矣老子明無為無為之至也即泥洹之極矣而曾不稱其神通成佛豈孔老有所不盡與明道欲以扇物而掩其致道之實乎無實之疑安得不生

答曰教化之發各指所應世歟乎亂沫泗所

弘應治道也純風殫凋二篇乃作以息動也若使頹冊宰賜尹喜莊周外讚儒玄之跡以導世情所極內稟無生之學以精神理之求世孰識哉至若荀季子游子夏子思孟軻林宗康成蓋公嚴平班嗣楊王之流或分盡於禮教或自畢於任逸而無欣於佛法皆其寡緣所窮終無僭濫故孔老發音指導自斯之倫感向所暨故不復越叩過應儒以弘仁道在抑動皆已撫教得崖莫涯爾極矣雖慈良無為與佛說通流而法身泥洹無與盡言故

弗明耳且凡稱無為而無不為者與夫法身無形普入一切者豈不同致哉是以孔老如來雖三訓殊路而習善共轍也

或問曰自三五以來暨于孔老洗心佛法要將有人而獻酬之跡曾不乍聞者何哉

答曰余前論之旨已明俗儒而編專在治跡言有出於世表或散沒於史策或絕滅於坑焚今又重敷所懷夫三皇之書謂之三墳言大道也爾時也孝慈天足豈復訓以仁義純朴弗雕若老莊者復何所扇若不明神本於

無生空衆性以照極者復以何道大道乎斯文沒矣世孰識哉史遷之述五帝也皆云生而神靈或弱而能言或自言其名懿淵踈通其知如神既以類夫大乘菩薩化見而生者矣居軒轅之丘登崆峒陟凡伭幽陵蟠木之遊逸跡超浪何以知其不由從如來之道哉以五帝之長世堯治百年舜則七十廣成大隗鴻崖巢許參父北人姑射四子之流玄風高積洋溢于時而五典餘類唯唐虞二篇而至寡聞子長之記又謂百家之言黃帝文不雅馴搢紳難言唯採殺伐治跡猶萬不記一豈至道之感不見于殘缺之篇便當皆虛妄哉今以神明之君遊浩然之世攜七聖於具茨見神人於姑射一化之生復何足多談微言所精安知非窮神億劫之表哉廣成之言曰至道之精窈窈冥冥即首楞嚴三昧矣得吾道者上為皇下為王即亦隨化升降為飛行皇帝轉輪聖王之類也失吾道者上見光下為土亦生死於天人之界者矣感大隗之風稱天師而退者亦十號之稱矣自恐無生

之化皆道深於若時業流於玄勝而事沒振古理隨文翳故百家所撫若曉而昧又搢紳之儒不謂雅訓遂令徇世而不深于道者仗史籍而抑至理從近情而忽遠化因精神於永劫豈不痛哉伯益述山海天毒之國偎人（八二）而愛人郭璞傳古謂天毒即天竺浮屠所興偎愛之義亦如來大慈之訓矣固亦既聞於（十二）三五之世也國典弗傳不足疑矣凡三代之下及孔老之際史策之外竟何可量孔之問禮老爲言之關尹之求復爲明道設使二篇或沒其言獨存於禮記後世何得不謂柱下翁直是知禮老儒豈不體於玄風乎今百代衆書飄蕩於存亡之後理無備在豈可斷以所見絶獻酬於孔老哉東方朔對漢武劫燒之說劉向列仙敘七十四人在佛經學者之管窺於斯又非漢明而始也但馳神越世者衆而顯結誠幽微者寡而隱故潛感之實不揚於物耳道人澄公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨淄城中有古阿育王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之下入地二十丈虎使

若依圖搜求皆如言得近姚略叔父為晉王於河東蒲坂古老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛遺骨於石函銀匣之中光曜殊常隨略迎覩於灞上比丘今見存新寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣哉所以不說於三傳者亦猶于寶孫盛之史無語稱佛而妙化實彰有晉而威於江左也

或問曰若諸佛見存一切洞徹而威神之力諸法自在何為不曜光儀於當今使精麤同其信悟灑神功於窮迫以拔寃枉之命而令君子之流於佛無覩故同其不信俱陷闡提之苦秦趙之衆一日之中白起項籍坑六十萬夫古今彝倫及諸受坑者誠不悉有宿緣大善盡不覩無一緣而悉積大惡而不覩佛之悲一日俱坑之痛愍然畢同坐視窮酷而不應何以為慈乎緣不傾天德不邇世則不能濟何以為神力自在不可思議乎魯陽迴日耿恭飛泉宋九江虎遠江而蝗避境猶皆心力橫徹能使非道玄通況佛神力斡起之氣治藉之心以活百萬之命殊易夫納須彌

於斧子甚仁於毀身乎一虎一鴿矣而今想馬而弗見告馬而弗聞請之而無救寂寥然與大空無別而於其中有作沙門而燒身者有絶人理而剪六情者有苦力役傾資實而事廟像者頻奪其當年而不見其所得吁可惜矣若謂應在將來者則向六十萬命善惡不同而枉滅向矣命善惡雖異身後所當獨何得異見世殊品既一不蒙甄別將來浩蕩為欲何望況復恐實無將來乎經云足指按地三千佛土皆見及盲聾瘖瘂牢獄毒痛皆得安寧夫佛遠近存亡有戒無戒等以慈馬此之有心宜見苦痛宜寧與彼一矣而理則快多是語實則竟無暫應安知非異國有命世逸羣者搆此空法以弘異義苦交言有微遠之情事有澄肅之美純而易信者一已輸身遂相承於不測而勢無止薄乎

八二　十四

答曰今不覩其路故於夷謂險誠睹其塗則不見所難矣夫常無者道也唯佛則以神法道故德與道為一神與道為二二故有照以通化一故常因而無造夫萬化者固各隨因

緣自作於大道之中矣今所以稱佛云諸法自在不可思議者非曰為可不由緣數越宿命而橫濟也蓋衆生無量神功所尊皆依崖曲暢其照不可思量耳譬之洪水四凶瞽頑象傲皆化之固烝堯舜弗能易矣而必各依其崖洚水流凶允若克諧其德豈不大哉夫佛也者非他也蓋聖人之道不盡於濟主之俗敷化於外生之世者耳至於因而不為功自物成直堯之殊應者耳夫鍾律感類猶心玄會況大靈聖以神理為類乎凡厥相與冥

遘於佛國者皆其烈志清神積劫增明故能感詣洞徹致使釋迦發暉十方交映多寶涌見燈王入室豈佛之獨顯乎哉能見矣至若今之君子不生應供之運而域乎禹績之內皆其誠肯于昔故會乖于今雖復清若夷齊貞如柳季所志苟殊復何由感而見佛乎況今之所謂或自斯已遜雖復禮義熏身高名馥世而情深于人志不附道雖人之君子而實天之小人靈極之容復何由感映豈佛之偏隱哉我弗見矣若或有隨緣來生而六度

之誠發自宿業感見獨朗亦當屢有其人然雖道俗比肩復何由相知乎然則麤妙在我故見否殊應豈可以已之不曜於光儀而疑佛不見存哉夫天地有靈精神不滅明矣今秦趙之衆其神與宇宙俱來成敗天地而不滅起藉二將豈將頓滅六十萬神哉神不可滅則所滅者身也豈不皆如佛言常滅羣生之身故其身受滅而數會於起藉乎何以明之夫乾道變化各正性命至于雞豕犬羊之命皆乾坤六子之所一也民之咀命充身暴同蛛蟊為網矣鷹虎非搏噬不生人可飯蔬而存則虎已甚矣天道至公所布者命寧當許其虐命而抑其冥應哉今六十萬人雖當美惡殊品至於忍咀羣生恐不異也美惡殊矣故其生之所享固可實殊害生同矣故受害之日固亦可同今道家之言世之所述無以云焉至若于公邴吉虞伯德應于後嚴延年田蚡晉宣殺報交驗皆書于魏漢世所信覩夫活人而慶流子孫況精神為殺活之主無殃慶於後身乎殺活彼身必受報已身況

通塞彼神而不榮悴於已神乎延年所殺皆凡等小人實嬰王陵宰牧之豪賢不殊貴賤異其致報一也報之所加不論豪賤將相晉王不二矣豈非天道至平才與不才亦各其子理存性命不在貴賤故耶然則肫魚雖賤性命各正於乾道矣觀大鳥之迴翔小鳥之啁噍葛盧所聽之牛西巴所感之鹿情愛各深於其類矣今有孕婦稚子於斯而有刳而剔之燔而炙之者則謂寃痛之殃上天所感矣今春獵胎孕燔葅羔雛亦天道之所一也豈得獨無報哉但今相與理緣於飲血之世畋漁非可頓絶是以聖王庖廚其化蓋順民之殺以滅其害踐庖聞聲則所不忍因針獲以爲節疾非時之傷至解罝而不綱明含氣之命重矣孟軻譏賞於黍簴知王德之去殺矣先王撫鹿救急故雖深其仁不得頓苦其禁如來窮神明極故均重五道之命去殺爲衆戒之首萍沙見報於白兎釋氏受滅於昔魚以示報應之勢皆其窈窕精深迂而不昧矣若在往生能聞于道敬修法戒則必不墜

長平而受坑馬服矣及在既墜信法能徹必超今難若緣豐先重難有前報及戒德後臻必不復見坑來身矣所謂灑神功於窮迫以拔冤枉之命者其道如斯慈之至矣今雖有世美而無道心犯害衆命以報就迫理之當（八二）（十七）也佛乘理居當而救物以法不蹈法則理無橫濟豈佛無實乎譬之扁鵲救疾以藥而不信不服疾之不瘳豈鵲不妙乎魯陽耿恭遠祖九江所以能迴日飛泉垂虎避德者皆以烈誠動乎神道神道之感即佛之感也若在秦趙必不陷於難矣則夫陷者皆已無誠何由致感於佛而融冶起藉哉夫以通神之衆萃窮化之堂故須彌可見於芥子之內耳又雖今則虎鴿昔或為人睿有緣會故值佛嘉運投身濟之割股代之苟無感可動以命償殺融冶之奇安得妄作吹萬之死咸其自己而疑佛哉夫志之篤也則想之而見告之斯開矣推周孔交夢傳說形求實至古今悠隔傳巖遐岨而玄對無礙則可以信矣潔想西感覩無量壽佛越境百億超至無功何云大

空無別哉夫道在鍊神不由存形是以沙門
祝形燒身厲神絕往神不可滅而能奪其往
豈有負哉契闊人理崎嶇六情何獲于我而
求累于神誠自前刃絕則日損所情實漸于道
苦力策觀傾資竭居未幾有之俄然身滅名
實所收不出盜跨攜館栖神象澗然幽穆形
從其微神隨之遠微則應清遠則福妙盜跨
與道孰為優乎頓奪其當年所以起升潛行
協于神明福德彰於後身豈能見其所得哉
夫人事之動必貫神道物無妄然要當有故
而然矣若使幽冥之報不如向論則六十萬
命何理以坑乎既以報坑必以報不坑矣今
戰國之人眇若安期幽若四皓龍顏而帝列
地而君英聲茂實不可稱數同在羿之彀中
獨何然乎豈不各是前報之所應乎既見福
成於往行則今行無負於後身明矣見世殊
品既宿命所甄則身後所當獨何容濫經之
所奇自謂當佛化見之時皆由素有嘉會故
其遇若彼今曾無豐應皆各在無緣而反誣
至法空搆嗚呼神鑒孔昭侮聖人之殃亦可

畏也敢問空搆者將聖人與賢人與小人與夫聖無常心蓋兢物之性化使遂耳若身死神滅但當一以儒訓盡其生極復何事哉而誑以不滅欺以成佛使燒祝髮膚絶其胖合所遏苗裔數不可量且夫彥聖育無常所或潛有塞矣空搆何利而其毒大若知非聖賢之爲矣若人哉樊須之流也則亦斂身周孔畏懼異端敢妄作哉若自茲已降則不肖之倫也又安能立家九流之外增徽老莊之表而照列於千載之後龍樹提婆馬鳴迦旃延法勝山賢達摩多羅之倫曠載五百仰述道訓大智中百論阿毗曇之類皆神通之才也近孫綽所頌者域健陀勒等八賢支道林像而讚者竺法護于法蘭道邃閑公則皆神映中華中朝竺法行時人比之樂令江左尸黎（八二）蜜羣公高其卓朗郭文舉廓然遂允而所奉（十九）唯佛凡自龍樹以達寧皆失身於向所謂不肖者之詫乎然則黃面夫子之事豈不明明也哉今影骨齒髮遺器餘武猶光于本國此亦道之證也夫殊域之性多有精察黠才而

嗜欲類深皆以厥祖身立佛前累葉親傳世紙其實影跡遺事昭化融顯故其裔王則傾國奉戒四衆苦徹死而無悔若理之詭曖事不實奇亦豈肯傾已破欲以尊無形者乎若影物無實聲出來往則古今來者何爲苦身離欲若是之至往而反者宜其沮懈而類皆更篤乎粗可察矣論曰夫自古所以不顯治道者將存其生也而苦由生來昧者不知矣故諸佛悟之以苦導以無生無生不可頓體而引以生之善惡同善報而彌升則朗然之盡可階焉是以其道浩若滄海小無不津大無不通雖邈與務治存生者反而亦周陶潛五典勸佐禮教焉今世之所以慢禍福於天道者類若史遷感伯夷而慨者也夫孔聖豈妄說也哉稱積善餘慶積惡餘殃而顏冉夭疾厥侃戾閒商臣考終而莊則賢覇凡若此類皆理不可通然理豈有無通者乎則納慶後身受殃三塗之說不得不信矣雖形有存亡而精神必應興見世而報夫何異哉但因緣有先後故對至有遲速猶一生禍福之早

晚者耳然則孔氏之訓資釋氏而通可不曰玄極不易之道哉夫人理飄紛存沒若幻籠以百年命之脩老無不盡矣雖復黃髮鮐背循自覺所經俄頃況其短者乎且時則無止運則無窮既往積劫無數無邊皆一瞬一閱以及今耳今積瞬以至百年曾何難及而又鮮克半焉夫物之媚於朝露之身者類無清遐之實矣何為甘臭腐於漏刻以枉長存之神而不自踈於遐遠之風哉雖復名法佐世之家亦何獨無分於大道但宛轉人域囂于世路故唯覺人道為盛而神想蔑如耳若使迴身中荒升岳遐覽妙觀天宇澄肅之曠日月照洞之奇寧無列聖威靈尊嚴乎其中而唯唯人羣忽忽世務而已哉固將懷遠以開神道之想感寂以昭明靈之應矣昔仲尼修五經於魯以化天下及其眇邈太蒙之顛而天下與魯俱小豈非神合於八遐故超於一七哉然則五經之作蓋於俄頃之間應其所小者耳世又何得以格佛法而不信哉請問令之不信為謂黔首之外都無神明耶為之

亦謂有之而直無佛乎若都無神明唯人而已則誰命玄鳥降而生商孰遺巨跡感而生棄哉漢魏晉宋咸有瑞命知視聽之表神道炳焉有神理必有妙極得一以靈非佛而何夫神也者假方玄應不應不預存從實致化何患不盡豈須詭物而後訓乎然則其法之實其教之信不容疑矣論曰羣生皆以精神為主故於玄極之靈咸有理以感堯則遠矣而百獸舞德豈非感哉則佛為萬感之宗焉日月海岳猶有朝夕之禮秩望之義況佛之道衆高者窮神於生表中者受身於妙生下則免夫三趣乎今世教所弘致治於一生之内夫玄至者寂順世者衆何嘗不相與唯習世情而謂死則神滅乎是以不務遵志清遐而多循情寸陰故君子之道鮮焉若鑒以佛法則厥身非我蓋一憩逆旅耳精神乃我身也廓長存而無已上德者其德之暢於已也無窮中之為美徐將清升以至盡下而惡者方有自新之廻路可補過而上遷是以自古精麤之中潔已悽遠祇行於今以擬來業而

邁至德者不可勝數是佛法之效矣此皆世之所罹佛之所開其於類豈不曠然融朗妙有通塗哉若之何忽而不奉乎夫風經炎則暄吹林必涼清水激濁澄石必明神用得喪亦存所託今不信佛法非分之必然蓋處意則然誠試避心世物移映清微則佛理可明事皆信矣可不妙處其意乎資此明信已往終將克王神道百世先業皆可幽明永濟孝之大矣衆生沾仁慈之至矣凝神獨妙道之極矣洞朗無礙明之盡矣發軫常人之心首路得轍縱可多歷劫數終必逕集玄極若是之奇也等是人也背轍失路蹭蹬長往而永設九地可不悲乎若不然也世何故忽生懿聖復育愚鄙上則諸佛下則蜎飛蠕動乎皆精神失得之勢也今人以血身七尺死老數紀之內既夜消其半矣喪疾衆故又苦其半生之美威榮樂得志蓋亦何幾而壯齒不居榮必懼辱樂實連憂亦無全泰而皆競入流俗之險路諱陟佛法之曠塗何如其智也世之以不達緣本而悶於佛理者誠亦衆矣夫

緣起浩汗非復追想所及失得所關無理以感即六合之外故佛而不論已具前論請複循環而伸之夫聖人之作易天之垂象吉凶治亂其占可知然原其所以然之狀聖所弗明則莫之能知今以所莫知廢其可知遂占違天而動豈有不亡者乎不可以緣始弗明而背佛法亦猶此也又以不憶前身之意謂神不素存夫人在胎孕至于孩齠不得謂無精神矣同一生之內耳以今思之猶冥然莫憶況經生死歷異身昔憶安得不亡乎所憶亡矣而無害神之常存則不達緣始何妨其理常明乎予路問死子曰未知生安知死問事鬼神則曰未知事人焉知事鬼豈不以由也盡於好勇篤於事君固宜應以一生之內至於生死鬼神之本雖曰有問非其實理之感故性與天道不可得聞佛家之說衆生有邊無邊之類十四問一切智者皆置而不答誠以答之無利益則墮惡邪然則稟聖奉佛之道固宜謝其所絕飡其所應如渴者飲河挹洪流以盈已豈須窮源於崐山哉凡在佛

法若違天核理不可得然則疑之可也今無不可得然之核而有順天清神之實豈不誠然哉夫人之生也與憂俱生患禍發於時事災沴奮於冥昧雖復雅貴連雲擁徒百萬初自獨以形神坐待無常家人嗃嗃婦子嘻嘻俄復淪為惚怳人理曾何足恃是以過隙宜競驗謗寞化縱欲侈害神既無滅求滅不得復當來罪受身今之無賴羣生虫豸萬等皆殷鑒也為之謀者唯有委誠信佛託心履戒以援精神生衆靈援死則清升清升無已逕將作佛佛固言爾而人侮之何以齒人之勝佛乎其不勝也當不下墜彼惡永受其劇乎嗚呼六極苦毒而生者所以世無已也所聞所見精進而死者臨盡類多神意安定有危迫者一心稱觀世音略無不蒙濟皆向所謂生衆靈援死則清升之符也夫萬乘之主千乘之君日昃不遑食兆民賴之於一化內耳何以增茂其神而王萬化乎今依周孔以養民味佛法以養神則生為明后沒為明神而常王矣如來宣其我哉非崇塔侈像容養濫

吹之僧以傷財害民之謂也物之不窺遠實而覩近弊將橫以詬法矣蓋尊其道信其教悟無常空色有慈心整化不以尊豪輕絕物命不使不肖竊假非服豈非尊之以德誉之以禮天下歸仁之盛乎其在容與之位及野澤之身何所足惜而不自濟其精神哉昔遠和尚澄業廬山余往憩五旬高潔貞厲理學精妙固遠流也其師安法師靈德自奇微遇比丘並含清眞皆其相與素洽乎道而後孤立於山是以神明之化遂于巖林驟與余言於崖樹澗壑之間曖然乎有自言表而肅人者凡若斯論亦和尚據經之旨云爾夫善即者因鳥跡以書契窮神與人之頌緝縈一言而霸業用遂肉刑永除事固有俄爾微感而終至沖天者今無暇歔言以警其所感奄然身沒安知不以之超登哉

弘明集卷第二

音釋

蚌蛤蚌步項切蛤古合切縲絁縲力追切絁先結切縲絁黑索也遰特計切遰遠也燭以豬切燭火光也朏敷尾切月未明也汜詡里切汜深北日也隰斯渠衣切斯離也隰入處求也愾烏回切愾也倚出貌憝苦對切憝惡也咀才與切咀嚼也蚡扶粉切蚡虫名啁嗤啁竹色切嗤流二切啁嗤莊消切啁嗤聲蹴也獺他達切獺魚獸也罝子邪切罝兔罟也罘胡計切罘罝網也鬧丘月切鬧張弩也岸音判得偶而合也敫古候切敫謂老也診力霽切診妖氣也嵩虛交切嵩山貌嵺音提

弘明集卷第三　八三

梁　釋　僧祐　述

孫綽喻道論
宗炳答何承天書難白黑論
孫綽喻道論

或有疑至道者喻之曰夫六合遐邈庶類殷充千變萬化渾然無端是以有方之識各期所見鱗介之物不達皋壤之事毛羽之族不識流浪之勢自得於窗井者則怪遊溟之量翻翥於數仞者則疑沖天之力纏束世教之內肆觀周孔之跡謂至德窮於堯舜微言盡乎老易焉復覩夫方外之妙趣寰中之玄照乎悲夫章甫之委裸俗韶夏之棄鄙俚至真絕於漫習大道廢於曲士也若窮迷而不遷者非辭喻之所感試明其旨庶乎有悟於其聞者焉

八三

夫佛也者體道者也道也者導物者也應感順通無為而無不為者也無為故虛寂自然無不為故神化萬物萬物之求卑高不同故訓致之術或精或麤悟上識則舉其宗本不

順者復殃放酒者羅刑婬爲大罰盜者抵罪三辟五刑犯則無赦此王者之常制宰牧之所司也若聖王御世百司明達則向之罪人必見窮測無逃形之地矣使姦惡者不得容其私則國無違民而賢善之流必見旌敘矣且君明臣公世清理治猶能令善惡得所曲直不濫況神明所莅無遠近幽深聰明正直罰惡祐善者哉故毫釐之功錙銖之豐報應之期不可得而差矣歷觀古今禍福之證皆有由緣載籍昭然豈可掩哉何者陰謀之門

子孫不昌三世之將道家明忌斯非兵刃戰危積殺之所致耶若夫魏顆從治而致結草之報子都守信而受驌驦之錫齊襄委罪故有墜車之禍晉惠棄禮故有弊韓之困斯皆死者報生之驗也至於宣孟愍翳桑之飢漂母哀淮陰之餓並以一餐拯其懸餒而趙蒙倒戈之祐毋荷千金之賞斯一獲萬報不踰世故立德闇昧之中而慶彰萬物之上陰行陽曜自然之勢譬猶灑粒於土壤而納百倍之收地穀無情於人而自然之利至也

或難曰報應之事誠皆有徵則周孔之教何不去殺而少正卯刑二叔伏誅耶

答曰客可謂達教聲而不體教情者也謂聖人有殺心乎曰無也答曰子誠知其無心於殺殺故百姓之心耳夫時移世異物有薄淳結繩之前陶然大和暨于唐虞禮法始興爰逮三代刑網滋彰刀斧雖嚴而猶不懲至于君臣相滅父子相害吞噬之甚過於豺虎聖人知人情之鄙於殺不可一朝而息故漸抑以求厥中猶蝮蛇螫足斬之以全身癰疽附體決之以救命亡一以存十亦輕重之所權故刑依秋冬所以順時殺春蒐夏苗所以簡胎乳三驅之禮禽來則韜弓聞聲覩生肉至則不食釣而不綱弋不射宿其於蜾蠃蚅蝮每加隱惻至於議獄緩死眚災肆赦刑疑從輕寧失有罪流涕授鉞哀矜勿喜生育之恩篤矣仁愛之道盡矣所謂爲而不恃長而不宰德被而功不在我日用而萬物不知舉茲以求之以悟其歸矣

難曰周孔適時而教佛欲頓去之將何以懲

暴止姦統理羣生者哉

答曰不然周孔即佛佛即周孔蓋外内名之耳故在皇爲皇在王爲王佛者梵語晉訓覺也覺之爲義悟物之謂猶孟軻以聖人爲先覺其旨一也應世軌物蓋亦隨時周孔救極弊佛教明其本耳共爲首尾其致不殊即如外聖有深淺之跡堯舜世夷故二后高讓湯武時難故兩君揮戈淵默之與赫斯其跡則胡越然其所以跡者何嘗有際哉故逆尋者每見其二順通者無往不一

或難曰周孔之教以孝爲首孝德之至百行之本本立道生通于神明故子之事親生則致其養沒則奉其祀三千之責莫大無後體之父母不敢夷毀是以樂正傷足終身含愧也而沙門之道委離所生棄親即疏剃剔鬚髮殘其天貌生廢色養終絶血食骨肉之親等之行路背理傷情莫此之甚而云弘道敦仁廣濟羣生斯何異斬刈根本而修枝幹而言不殞碩茂未之聞見皮之不存毛將安附此大乖於世教子將何以祛之

答曰此誠窮俗之所甚惑倒見之爲大謬諮嗟而不能默已者也夫父子一體惟命同之故毋嚙其指兄心懸駭者同氣之感也其同無間矣故唯得其歡心孝之盡也父隆則子貴子貴則父尊故孝之爲貴貴能立身行道永光厥親若甫匐懷袖曰御三牲而不能令萬物尊已舉世我賴以之養親其榮近矣夫緣督以爲經守柔以爲常形名兩絶親我交忘養親之道也既已明其宗且復爲客言其次者夫忠孝名不並立賴叔違君書稱純孝石碏戮子武節乃全傳曰子之能仕父教之忠策名委質二乃辟也然則結纓公朝者子道廢矣何則見危授命揩不顧親皆名注史筆事標教音記注者豈復以不孝爲罪故諺曰求忠臣必於孝子之門明其雖小違於此而大順於彼矣且鯀放遐裔而禹不告退若令委棄命以尋父屈至公於私感斯一介之小善非大者遠者矣周之泰伯遠棄骨肉託跡殊域祝髮文身存亡不及而論稱至德書著大賢誠以其忽南面之尊保冲虛之貴三

讓之功遠而毀傷之過微也故能大革夷俗流風垂訓夷齊同餓首陽之上不恤孤竹之胤仲尼目之爲仁賢評當者寧復可言悖德乎梁之高行毀容守節宋之伯姬順理忘生並名冠烈婦德範諸姬秉二婦之倫免愚悼之譏耳率此以談在乎所守之輕重可知也

八三

五

昔佛爲太子棄國學道欲全形以遁恐不免維繫故釋其鬚髮變其章服既外示不及內修簡易於是捨華殿而即曠林解龍衮以衣鹿裘遂垂條爲宇藉草爲茵去擲梳之勞息

涕沐之煩頓馳驅之轡塞欲動之門目遏玄黃耳絕淫聲口忘甘苦意放休戚心去於累胸中抱一載平營魄內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出入十二門禪定拱默山停淵淡神若寒灰形猶枯木端坐六年道成號佛三達六通正覺無上雅身丈六金色焜曜光遏日月聲協八風相三十二好姿八十形偉羣有神足無方於是遊步三界之表恣化無窮之境迴天儛地飛山結流存亡倏忽神變翕邈意之所指無往不通大

範羣邪遷之正路衆魔小道靡不遵服于斯時也天清地潤品物咸亨蠢蠕之生浸毓靈液枯槁之類改瘁為榮還照本國廣敷法音父王感悟亦昇道場以此榮親何孝如之於是後進篤志之士被服弘訓思齊高軌皆由父老不異所尚承歡心而後動耳若有昆弟之列者則服養不廢既得弘修大業而恩紀不替且今逝沒者得福報以生天不復顧歆於世祀斯豈非兼善大通之道乎夫東隣宰牛西隣禴祀殷美黍稷周尚明德興喪之期於茲著矣佛有十二部經其四部專以勸孝為事慇懃之旨可謂至矣而俗人不詳其源流未涉其場肆便瞽言妄說輒生攻難以螢燭之見疑三光之盛芒隙之滴怪淵海之量以誣圊為辨以果敢為名可謂狎大人而侮天命者也

宗炳答何承天書難白黑論

何承天與宗炳書

近得賢從中郎書說足下勤西方法事賢者志其大豈以萬劫為奢但恨短生無以測冥

靈耳治城慧琳道人作白黑論乃為衆僧所排擯賴蒙值明主善救得免波羅夷耳既作比丘乃不應明此白徒亦何為不言足下試尋二家誰為長者吾甚昧然望有以佳悟何承天白

宗炳答何承天書

所送琳道人白黑論辭清致美但吾闇於照理猶未達其意既云幽冥之理不盡於人事之周孔疑而不辯釋氏辯而不實然則人事之表幽闇之理為取廓然唯空為猶有神明耶若廓然唯空衆聖莊老何故皆云有神若有神明復何以斷其不實如佛言令相與共在常人之域料度近事猶多差錯以陷患禍及博奕麤藝注意研之或謂生更死謂死實生近事之中都未見有常得而無喪者何以決斷天地之外億劫之表冥冥之中必謂所辯不實耶若推據事不容得實則疑之可也今人形至麤人神實妙以形從神豈得齊終心之所感崩城隕霜白虹貫日太白入昴氣禁之暨心作水火冷暖輒應況今以至明之智

至精之志專誠妙徹感以受身更生於七寶之土何為不可實哉又云析毫空樹無傷垂蔭之茂離材虛室無損輪奐之美貝錦以繁衆發華和羹以鹽梅致旨以塞本無之教又不然矣佛經所謂本無者非謂衆緣和合者皆空也垂蔭輪奐處物自可有耳故謂之有諦性本無矣故謂之無諦吾雖不悉佛理謂此唱居然甚矣自古千變萬化之有俄然皆已空矣當其盛有之時豈不常有也必空之實故俄而得以空耶亦如惠子所謂物方生方死日方中方睨死睨之實恒預明於未生未中之前矣愚者不覩其理唯見其有故齊侯攝爽鳩之餘僞而泣戀其樂賢者心與理一故顏子庶乎屢空有若無實若虛也自顏已下則各隨深淺而味其虛矣若又踰下縱不能自清於至言以傾愛競之惑亦何當無髣髴於一毫豈當反以一火增寒而更令戀嗜好之欲乎乃云明無常增渴癊之情陳苦僞篤競辰之慮其言過矣又以舟壑塘駟之論已盈耳於中國非理之奧故不舉為教本

謂剖析此理更由指掌之民夫冊璽潛謝佛經所謂見在不住矣誠能明之則物我常虛豈非理之與耶蓋悟之者寡故不以為教本耳支公所謂未與佛同也何為以素聞於中國而踐其至言哉又以效神光無徑寸之明驗靈變無纖芥之實徒稱無量之壽孰見期頤之叟諸若此類皆謂於事不符夫神光靈變及無量之壽皆由誠信幽奇故將生乎佛土親映光明其壽無量耳今沒於邪見慢誕靈化理固天隔當何由覩其事之符乎夫心不貪欲為十善之本故能俯絕地獄仰生天堂即亦服義蹈道理端心者矣今內懷虔仰故禮拜悔罪違夫無常故情無所吝委妻子而為施豈有邀於百倍復何得乃云不由恭肅之意不來無吝之情乎泥洹以無樂為樂法身以無身為身若本不希擬亦可為增躭逸之慮肇好奇之心若誠餐仰則躭逸稍除而獲利於無利矣又何關利競之俗乎又云道在無欲而以有欲要之俯仰之間非利不動何誣佛之深哉夫佛家大趣自以八苦皆

由欲來明言十二因緣使高妙之流朗神明於無生耳欲此道者可謂有欲於無欲矣至於啓道寧巘近天堂地獄皆有影響之實亦由于公以仁活招封巖氏以好殺致誅畏誅而欲封者必舍殺而修仁矣厲妙行以希天堂謹五戒以遠地獄雖有欲於可欲實踐日損之清塗此亦西行而求鄏何患其不至哉又嫌丹青眩媚采之目土木誇好壯之心成私樹之權結師黨之勢要厲精之譽肆陵競之志固黑蝗之醜或可謂作法於涼其弊猶貪

耳何得乃慢佛云作法於貪耶王莽竊六經以篡帝位秦皇因朝覲而搆阿房寧可復罪先王之禮教哉又云宜廢顯晦之跡存其所要之旨示來生者救虧於道釋不得已請問其旨為欲何要必欲使修利遷善以遂其性矣夫聖無常心就萬物以為心耳若身死神滅是物之真性但當即其必滅之性與周孔并力致教使物無稟則遷善之實豈不純乎何詎以不滅欺以佛理使燒祝髮膚絕其牌合所過苗裔數不可量為害若是以傷盡性

之美釋氏何為其不得已乎若不信之流亦不肯修利而遷善矣夫信者則必者域犍陀勒夷陀蜜竺法乘帛法祖竺法護于法蘭竺法行于道邃關公則佛圖澄尸黎蜜郭文舉釋道安支道林遠和尚之倫矣神理風操似殊不在琳比丘之後寧當妄有毀人理落籍於不實人之化哉皆靈奇之實引緜邈之心以成神通清真之業耳足下籍其不信遠送此論且世之疑者咸亦妙之故自力白答以塵露衆情夫世之然否佛法都是人興喪所

大何得相與共處以可否之間吾故釐其愚思制明佛論以自獻所懷始成已令人書寫不及此信晚更遣信可聞當付往也宗炳白

釋均善難

何承天前送均善論并諮求雅旨來答周至及以為茲理興喪宜明不可但處以可否之間吾雖不能一切依附亦不甚執偏見但求夜究於臣海正自未得耳以為佛經者善九流之別家雜以道墨慈悲愛施與中國不異大人君子仁為已任心無憶念且以形像彩

飾將諧常人耳目其為糜損尚微其所弘益或著是以兼而存之至于好事者遂以為超孔越老唯此為貴斯未能求立言之本而眩惑於末說者也知其言者當俟忘言之人若唯取信天堂地獄之應因緣不滅之驗抑情非食盡勤禮拜庶幾旒羅帳之蓋幷殫鐘鼎之座淳于生所以大謔也論云衆聖老莊皆云有神明復何以斷其不如佛言答曰明有禮樂幽有鬼神聖王所以為教初不睹其有也若果有來生報應周孔寧當緘默而無片言耶若夫嬰兒之臨坑凡人為之駭怛聖者豈獨不仁哉又云人形至麤人神實妙以形從神豈得齊終答曰形神相資古人譬以薪火薪弊火微薪盡火滅雖有其妙豈能獨傳又云心之所感朋城隕霜白虹貫日太白入昴氣禁之醫冷暖輒應專誠妙感以受身更生七寶之土何為不可哉答曰崩城隕霜貫日入昴不明來生之證非今論所宜引也又見水火之禁冀其能生七寶之鄉猶觀大冶銷金冀其能自陶鑄終不能亦可知也又曰有

諦無諦此唱居然甚安自古千變萬化有俄然皆已空矣當其盛有之時豈不常有必空之實愚者不知其理唯見其有答曰如論云當其盛有之時已有必空之實然則即物常空空物為一矣今空有未殊而賢愚異稱何哉昔之所謂道者於形為無形於事為無事恬漠沖粹養智怡神豈獨愛欲未除宿緣是畏唯見其有豈復是過以此嗤齊侯猶五十步笑百步耳又云舟壑潛謝佛經所謂見在不住誠能明之則物我常虛答曰潛謝不住豈非自生入死自有入無之謂事故其言曰有駭形而無損心有旦宅而無憒死實生亦云化為異物又何足患此達乎死生之變者也而區區去就在生慮死心繫無量志生天堂吾黨之常慮異於是焉又云神光靈變及無量之壽皆由誠信幽奇故映其明今沒於邪見理固天隔答曰今亦不從慢化者求其光明但求之於誠信者耳尋釋迦之教以善權救物若果應驗若斯何為不見其靈變以曉邪見之徒豈獨不愛數十百萬之說而吝

儀頌神光徒爲化聲之辯竟無明於真智終
年疲役而不知所歸豈不哀哉又云内懷處
仰故禮拜悔罪達夫無常故情無所吝委妻
子而爲施豈有邀於百倍答曰繁巧以興事
未若除貪欲而息競遵戒以洗悔未若剪榮
（八三）
翼以全朴況乃誘所尚以祈利忘天蠲以要
譽謂之無邀吾不信也又云泥洹以無樂爲
樂法身以無身爲身若誠能奉仰則躯逸稍
除獲利於無利矣答曰泥洹以離苦爲樂法
身以接苦爲身所以使奉仰之徒不能自絶
（一二）
耳果歸於無利勤者何獲而云獲於無利耶
此乃形神俱盡之證恐非雅論所應明言也
又云欲此道者可謂有欲於無欲矣至若啓
導麤近者有影響之實亦猶子公以仁活致
封嚴氏以好殺致誅厲妙行以希天堂謹五
戒以遠地獄雖有欲於可欲實踐日損之塗
此亦西行而求郢何患其不至答曰謂麤近
爲啓導比報應於影響不亦善乎但影響所
因必稱形聲尋常之形安得八萬由旬之影
乎所滯若有欲於無欲猶是常滯於所欲矣

耳目殊司工藝異業末伎所存慮信不並是以金石克諧泰山不能星其高鴻鵠方集寰秋不能傳其旨而欲以有欲成無欲希望於日損雖云西行去郢茲遠如之何又云若身死神滅是物之真性但當與周孔并力致教何爲誑以不滅欺以佛理使燒祝髮膚絕其牉合以傷盡性之美答曰華戎自有不同何者中國之人稟氣清和合仁抱義故周孔明性習之教外國之徒受性剛强貪欲忿戾故釋氏嚴五戒之科來論所謂聖無常心就物之性者也懲暴之戒莫苦乎地獄誘善之勸莫美乎天堂將盡殘害之根非中庸之謂周孔則不然順其天性去其甚泰姪盜著於五刑酒辜明于周誥春田不圍澤見生不忍殺五犯三驅釣而不網是以仁愛普洽澤及豚魚嘉禮有常俎老者得食肉春耕秋收蠶織以時三靈格思百神咸秩方彼之所爲者豈不弘哉又甄供灌之賞嚴疑法之罰述脯宰之問爲勸化之本演焄蒿之答明來生之驗祓服盱衡而矜斯說者其處心亦悍矣論又

稱者陁尸梨之屬神理風操不在琳比丘後足下既明常人不能料度近事今何以了其勝否於百年之前數千里之外耶若琳比丘者僧貌而天虛似夫深識真僞殊不肯已忘經護師崇飾巧說吾以是敬之孫興公論云竺法護之淵達于法蘭之純博足下欲比中土何士也及楚英之修仁寺笮融之崇行鑪寧復有清真風操乎昔在東邑有道含沙門自吳中來深見勸譬甚有懇誠因留三宿相為說練形澄神之緣罪福起滅之驗皆有條貫吾拱聽讜言申旦忘寢退以為士所以立身揚名著信行道者實賴周孔之教子路稱聞之而未之能行唯恐有聞吾所行者多矣何遽捨此而務彼又尋稱情立文之制知來生之為奢究終身不已之哀悟受形之難再稱

聖人我師周公豈欺我哉緣足下情篤故具陳始末想著舊大智誨人不倦於此未默耳前已遣取明佛論遲尋至襲或朗然於心何承天白

宗炳答何衡陽難釋白黑論

敬覽來論抑裁佛化畢志儒業意義檢著才筆辨覈善可以警策世情實中區之美談也觀足下意非謂制佛法者非聖也但其法權而無實耳未審竟何以了其無實今相與斷見事大計失得略半也靈化超於玄極之表其故糺結於幽寞之中曾無神人指掌相語徒信史之闕文於焚燒之後便欲以廢損神化相助寒心也夫聖人窮理盡性以至於命物有不得其所若已納之於隍今誰以不滅欺以成佛使髡首赭衣焚身然指不復用天分以養父母夫婦父子之道從佛法已來沙河以西三十六國未暨中華絶此緒者億兆人矣東夷西羌或可聖賢及由金日磾得來之類將生而不得生者多矣若使佛法無實納隍之酷豈可勝言及經之權爲合何道而云欲以矯誑過正以治外國剛強忿戾之民乎夫忿戾之類約法三章交賞見罰尚不信懼寧當復以即色本無泥洹法身十二因緣微塵劫數之言以治之乎稟此訓者皆足下所謂稟氣清和懷仁抱義之徒也資清和以

踈微言厲義性以習妙行故遂能澄照觀法法照俱空而至于道皆佛經所載而足下所信矣至若近世通神令德若孫興公所讚八賢支道林所頌五哲皆時所共高故二子得以緻筆復何得其謂妄語乎孫稱竺法護之淵達于法蘭之淳博吾不關雅俗不知當比何士然法蘭弟子道邃未逮其師孫論之時以對勝流云謂庾文秉也是護蘭二公當又出之吾都不識琳比丘又不悉世論若足下謂與文秉等者自可不後道邃猶當後護蘭也前評未為失言誠能僧貌天虛深識真僞何必非天帝釋化作故激厲以成佛耶白黑論未可以為誠實也來告所疑若實有來生報應周孔何故默無片言此固偏見之恒疑也真宜所共明夫聖神玄發感而後應非先物而唱者也當商周之季民墜塗炭殺逆橫流舉世情而感聖者亂也故六經之應治而已矣是以無佛言焉劉向稱禹貢九州蓋述山海所記申毒之民偎人而愛人郭璞謂之天竺浮屠所興雖此之所夷然萬土星陳於

太虛竟知孰爲華哉推其偎愛之感故浮屠之化應焉彼之麤者雜有亂虐君臣治此之精者隨時抱道情佛事亦存雖可有稟法性於伊洛浪真際於洙泗苟史佚以非治道而不書卜商以皆儒術而弗編縱復或存於複壁之外典復爲秦王所燒周孔之無言未必審也夫玄虛之道靈仙之事世典未嘗無之而夫子道言遠見莊周之篇瑤池之宴乃從汲塚中出然則治之五經未可以塞天表之奇化也難又曰若即物常空空物爲一空有

未殊何得賢愚異稱夫佛經所稱即色爲空無復異者非謂無有有而空耳有也則賢愚異稱空也則萬異俱空夫色不自色雖色而空緣合而有本自無有皆如幻之所作夢之所見雖有非有將來未至過去已滅見在不住又無定有凡此數義皆玄聖致極之理以言斥之誠難踈然由此觀物我亦實覺其昭然所以曠焉增洗汰之清也足下當何能安之又云形神相資古人譬之薪火薪弊火微薪盡火滅雖有其妙豈能獨存夫火者薪之

所生神非形之所作意有精麤感而得形隨之精神極則超形獨存無形而神存法身常住之謂也是以始自凡夫終則如來雖一生尚麤苟有識向冥劫不沒必習以清昇螟蛉有子蜾蠃負之況在神明理詮寶積之蓋昇鐙王之座何為無期又疑釋迦以盡權救物豈獨不愛數十百萬之說而恪俄頃神光不以曉邪見之徒夫雖云善權感應顯昧各依罪福昔佛為衆說又放光明皆素積妙誠故得神遊若時言成已著之筌故慢者可覩光明發由觀照邪見無緣瞻灑今覩經而不悛其慢先灑夫復何益若誠信之賢獨朗神照足下復何由知之而言者會復謂是妄說耳恒星不見夜明也考其年月即佛生放光之夜也管幼安風夜泛海同侶皆沒安於闇中見光投光赴島闔門獨濟夫佛無適莫唯善是應而致應慇若王祥郭臣之類不可稱說即亦見光之符也豈足下未見便無佛哉又陳周孔之盛唯方佛為弘然此國治世君王之盛耳但精神無滅冥運而已一生瞬息之中

八苦備有雖尅儒業以整俄項而未幾已滅三監之難父子相疑兄弟相戮七十二子雖復昇堂入室年五十者曾無數人顏氏毋疾由醞予族賜滅其鬚匡陳之苦豈可勝言忍飢弘道諸國亂流竟何所救以佛法觀之唯見其哀豈非世物宿緣所萃耶若所被之實理於斯猶未為深弘若使外率禮樂內修無生澄神於泥洹之境以億劫為當年豈不誠弘哉事不傳後理未可知幸勿據麤跡而云周孔則不然也人皆謂佛妄語山海經說死而更生者甚衆崐崘之山廣都之野軒轅之丘不死之國氣不寒暑鳳卵是食甘露是飲蔭玕琪之樹歠朱泉人皆數千歲不死及化為黃能入于羽淵申生伯有之類丘明所說亦不少矣皆可推此之麤以信彼之精者也

承音有道聞佛法而欽往者必不啻作蒲城之死士可知矣當由所聞者未高故耶足下所聞者高於今猶可豹變也人是精神物但使歸信靈極粗稟教誡縱復微薄亦足為感感則彌升豈非脫或不滅之良計耶昔不滅

之實事如佛言而神背心毀自逆幽司安知今生之苦毒者非往生之故爾耶輕以獨見慢尊神之訓恐或自貽伊阻也佛經說釋迦文昔為小乘比丘而毀大乘猶為此備苦地獄經歷劫數況都不信者耶復何以斷此經必虛乎足下所詰前書中語為因琳道人章句耳其意既已粗達不能復一二辯答所製明佛論已事事有通今付往足下力為善尋具告中否老將死以此績其盡耳此書至便倚索答深不盡悉宗炳白

何衡陽重答宗炳

重告并省大論置陣如項籍既足下以賤漢祖況弱士乎證譬堅明文詞淵富誠欲廣其利澤施及凡民深知君子之用心也足下方欲影響以神其教故宜緘默成人之美但常謂外國之事或非中華所務是以有前言耳果令中外宜同余則陋矣敢謝不敏雖然猶有所懷夫明天地性者不致惑於迂怪識盛衰之運者不役心於理表儻令雅論不因善權篤誨皆由情發豈非通人之敬哉未緣言

對聊以代面何承天白

弘明集卷第三

音釋

窗徒敢切坎感也 翥章恕切飛舉貌 憊蒲拜切疲也 螫施隻切蟲行毒也 刓五九切剸也 閘閻薄胡切閻蒲北切 磕七各切 鯀古本切人名 鯀禹父名 鵝七過切馳也 毓余六切養也 掄以灼切祭名 眩黃絹切惑也 熹許云切香氣也 袨黃絹切盛服也 讜胡多切直言也 斁下華切考也 紊居黓切亂也 赭章也切赤色也 磾都奚切日磾所洽切匈奴人名 軟欲也 能熊屬

弘明集卷第四

梁　釋　僧祐　述　　下八四

何承天達性論

顏光祿延之難

夫兩儀既位帝王參之宇中莫尊焉天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立人非天地不生天地非人不靈三才同體相須而成者也故能稟氣清和神明特達情綜古今智周萬物妙思窮幽賾制作侔造化歸仁與能是爲君長撫養黎元助天宣德日月淑清四靈來格祥風協律玉燭揚暉九穀芻豢陸產水育酸鹹百品備其膳羞棟宇舟車銷金合土絲紵玄黃供其器服文以禮度娛以八音庶物殖生罔不備設夫民用儉則易足易足則力有餘力有餘則志情泰樂治之心於是生焉

事簡則不擾不擾則神明靈神明靈則謀慮審濟治之務於是成焉故天地以儉素訓民乾坤以易簡示人所以訓示慇懃若此之篤也安得與夫飛沈螺蠕並爲衆生哉若夫衆生者取之有時用之有道行火俟風暴畋漁

候豺獺所以順天時也大夫不麛卵庶人不數罟行葦作歌霄魚垂化所以愛人用也庖廚不遍五犯是冀殷后改祝孔釣不綱所以明仁道也至於生必有死形斃神散猶春榮秋落四時代換奚有於更受形哉詩云愷悌君子求福不回言弘道之在已也三后在天言精靈之升遐也若乃內懷嗜欲外憚權教慮深方生施而望報在昔先師未之或言余固不敏罔知請事焉矣

顏延之釋何衡陽達性論

前得所論深見弘慮崇致人道黜遠生類物有明微事不從義維情輔教足使異門掃軌況在蘄同豈忘所附徒恐琴瑟專一更失闡諧故略廣數條取盡後報足下云同體二儀共成三才者是必合德之稱非遺人之目然總庶類同號衆生亦含識之名豈上括之謚然則議三才者無取於氓隸言衆生者亦何濫於聖智雖情在序別自不患亂倫若能兩籍方教俱舉達義節彼離文採此共實則可便倍害自和析符復合何詎快快執吕以毀

律且大德曰生有萬之所同同於所方萬豈得生之可異不異之生宜其為衆但衆品之中愚慧羣差人則役物以為養物則見役以養人雖始或因順終至裁殘庶蒲萌起情嗜不禁生害繁慘天理鬱滅皇聖哀其若此而不能頓奪所滯故設俟物之教謹順時之經將以開仁育識反漸息泰耳與道為心者或不劑此而止又知大制生死同之榮落類諸區有誠亦宜然然神理存沒儻異於枯荄變謝就同草木便當煙盡而復云三后升遐精靈在天若精靈必在果異於草木則受形之論無乃更資來說將由三后粹善報在生天耶欲毀後生反立升遐當毀更立固知非力所除若徒有精靈尚無體狀未知在天當何懇以立吾怯於庭斷故務求依倣而進退思索未獲所安凡氣數之內無不感對施報之道必然之符言其必符何猜有望故遺惠者無要在功者有期期存未善去惠乃至人有賢否則意有公私不可見物或期報因謂樹德皆要且經世恒談貴施者勿憶士子服義

猶惠而弗有況在聞道要更不得虛心而動必懷嗜事盡憚權耶曾不能引之上濟每驅之下淪雖深誚校責亦已厚言不代足下嬰城素堅難為飛書而吾自居憂患情理無託近辱褒告欲其布意裁往釋慮不或值顏延之白

何衡陽荅顏永嘉

敬覽芳訊研復淵旨區別三才步驗精粹宣演道心褒賞施士貫綜幽明推誠及物行之於已則美敷之於教則弘殆無所聞退尋嘉誨之來將欲令參觀斗極復迷及遲思或昧然未全曉洽故復重伸本懷足下所謂共成三才者是必合德之稱上掐之人亦何為其然夫立人之道取諸仁義惻隱為仁者之表恥惡為義心之端牛山之木剪性於斧斨恬漠之想汨慮於利害誠宜滋其萌蘖援其善心遂乃存而不算得無過與又云議三才者無取於氓隸言衆生者亦何濫於聖智既已聞命猶未知二塗當以何為判將伊顏下麗寧喬札上附企望不倦以祛未了必令兩籍

俱舉宮和符合豈不盡善又曰大德曰生有萬之所同同於所方萬豈得生之可異非謂不然人生雖均枝大德不可謂之衆生譬聖人雖同稟五常不可謂之衆人奚取於不異之生必宜為衆哉來告云人則役物以為養物則見役以養人大判如此便是顧同鄙議至於情嗜不禁害生慘物所謂甚者泰者聖人固已去之又云以道為心者或不劑此而止請問不止者將自已不殺耶令受教咸同耶若自已不殺取足市廛故是遠庖廚意必欲推之於編戶吾見雅論之不可立矣又云若同草木便當煙盡精靈在天將何憑以立夫神魄惚恍遊魂為變發揚悽愴亦于何不之仲由屈於知死賜也失於所問不更受形前論之所明言所憑之方請附夫子之對及施報之道必然之符當謂于氏高門侯積善之慶博陽不伐膺公侯之祚何關於後身乎又云經世恒談施者勿憶士子服義惠而弗有誠哉斯言微恨設報以要惠說徒之所先悅報而為惠舉世之常務疑經受累劫之罪

勤施獲積倍之報不似吾黨之為道者是以快快耳知欲引之上濟亦甚所不惜但丈夫處實者頗陋前識之華故不為也若乃施非周急惠存功譽揆諸高明亦有恥乎此吾率其恒心久而不化內慚璩子未暇有所誚也

何承天白

顏永嘉重釋

何衡陽薄從歲事躬斂山田田家節隙野老為儔言止穀稼務盡耕牧談年計耦無閒達義重獲微辯得用昭慰啓告精至愈慚固結

令復忘書往懷以輸未述夫藉意採理不若析之聖文三才之論故當本諸三畫三畫既陳中稱君德所以神致太上崇一元首故前謂自非體合天地無以元應斯孔知研其清慮未肯存同猶以兼容閭棄廣載不遺萬物之志誠為優贍恐理位雜越疑陽遂衆若惻隱所發窮溥愛之量恥惡所加盡祐直之正則上仁上義吾無間然但情之者寡利之者衆預有其分而未臻其極者不得以配擬二儀耳今方使極者為師不極者為資扶其敬

讓去其忮爭令鎔爺鑄刃利害寢端驅百代之民出信厚之塗則何萌不滋何善不援而誣以不筭未值其意三才等列不得取偏才之器衆生爲號不可濫無生之人故此去哏隸彼甄聖智兩藉俱舉旨在於斯若喬札未能道一皇王豈獲上附伊顏猶共賴氣化宜乎下麗二塗之判易於賾指又知以人生雖均被大德不可謂之衆生譬聖人雖同稟五常不可謂之衆人夫不可謂之衆人以茂人者神明也今已均被同衆復何諱衆向故當殊其特靈不應異其得生徒忌衆名未虧衆實得無似蜀梁逃畏卒不能避所謂役物爲養見役養人者欲言愚慧相傾憎筭相制事由智出作非出天理是以始矜萌起終哀鬻滅豈與足下芻豢百品共其指歸凡動而蓋流下民之性化而裁之上聖之功謹爲垣防猶患踰盜況乃罔不備設以充侈志方開所泰何議去甚故知慘物之談不得與薄夫同憂樂殺意偏好生情博所云與道爲心者博乎生情將使排虛率遂蹈實莫反利澤通天

而不為惠庸適恩止麛卵事法豺獺耶推此往也非唯自已不復委咎市鄽乎庖廚且市庖之外非無御養神農所書中散所述公理美其事仲彥精其業是亦古有其傳今聞其人何必以割剥為稟和之性燭論為冀善之具哉若以編戶難齊憂鄙論未立是見二叔不咸慮周德先亡儻能伸以遠圖要之長世則日計可滿歲功可期精靈草木果已區別遊毫之荅亦精靈之說若雖有無形天下寧有無形之有顧此惟疑宜見正定仲尼不荅

有無未辯足下既辯其有豈得同不辯之荅雖子嗜學懼未獲所附或是曉晦塗隔隱著事懸遂令明月廢照世智限心知謂必待之言體之極于閭講求及意如非相盡或世人守璞受讓玉市將譯胥牽俗還說國情苟未照盡請復具伸近釋報施首稱氣數者以為物無妄然各以類感感類之中人心為大心術之動隸歷所不能得及其積致于可勝原而當斷取世見據為高證莊周云莽鹵滅裂報亦如之孫卿曰報應之勢各以類至後身

著戒可不敬與慈護之人深見此數故正言其本非邀其末長美過惡反民大順濟有生之類入無死之地令慶周兆物尊冠百神安宜祚極子胤福限鄉相而已常善以救善亦從之勢猶影表不慮自來何言爭要惠悅報疑罪勤施似由近驗吝情遠猜德教故方罰矜功而濫咎忘賢遺存異義公私殊意已備前白若不重云想處實陋華者復見其居厚去薄耳若施非周急惠而期譽乃如之人誠道之蠹惟子之恥丘亦恥之

何衡陽重答顏永嘉

吾少信管見老而彌篤既言之難云將運腐方寸故願憑流颸以託鱗鬣厚故意垂懷惠以重釋稽證周明華辭博贍夫良玉時玷賤夫指其瑕望舒抱魄野人睨其缺豈伊好辯天獲云已復進請益之問庶以研盡所滯來告云三才之論故當本諸三畫三畫既陳中稽君德所以神致太上崇一元首若如論旨以三畫爲三才則初擬地爻三議天位然而遯世無悶非厚載之目君子乾乾非蒼蒼之

稱果兩儀同託亦何取於立人但又在中和宜應蓄德耳又云惻隱窮博愛之量恥惡盡祐直之方則為上仁上義便是計體仁義者為三才尋又云喬札未獲上附伊顏宜其下麗則黃裳之人其猶弗及雖贖之旨高下無准故惑者未悟也夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首方足容貌殊惻隱恥惡悠悠皆是但參體二儀必舉仁義為端取知欲限以名器慎其所假遂令惠人潔士比性於毛羣庶幾之賢同氣於介族立象之意豈其然哉又云已均被同衆復何諱衆同故當殊其特靈不應異其得生夫特靈之神既異於衆得生之理何嘗暫同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例耶又云謹為垣防猶患踰盜況乃閭不設備以充侈志方開所泰何議去甚足下始云皇聖設候物之教謹順時之經將以及漸息泰今復以方開所泰為難未詳此將難鄙議將譏聖人也又云市庖之外豈無御養神農所書中散所述何必以刻刻為稟和

燭淪為冀善夫禋瘞繭栗宗社三牲膮膴豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳列草石取備上藥而已吾所憂不立者非謂洪論難持退嫌此事不可頓去於世耳又云天下寧有無形之有顧此惟疑宜見正定尋

八四

來旨似不嫌有鬼當謂鬼宜有質得無惑天竺之書說鬼別為生類故耶昔人以鬼神為教乃列子典經布在方策鄭喬吳札亦以為然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅素周禮近忽此義方詰無形之

九

有為支離之辯尋又云後身著戒可不敬與慈護之人深見此數未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之說皆吾所謂權教者耳凡講求至理曾不折以聖言多採譎怪以相扶翼得無似以水濟水耶又云物無妄然必以類感常善以救善亦從之勢猶影表不處自來斯言果然則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度致飾土木不發慈愍之心順時蒐狩未根慘虐之性天宮華樂焉賞而上升地獄幽苦奚罰而淪陷唱言窮軒輊立

法無衡石一至於此且阿保傳愛慎及涸腶良庖提刀情怵介族彼聖人者明並日月化關三統若令報應必符亦何妨於教而緘扃義唐之紀埋閉周孔之世鑿結網罟興累億之罪仍制牲牢開長夜之罰遺彼天爵甘此芻豢曾無拯溺之仁橫成納隍之酷其為不然宜簡淵慮若謂窮神之智猶有所不盡雖高情愛奇想亦未至於侮聖也足下論仁義則云情之者少利之者多言施惠則許其遺賢忘報在情既少孰能遺賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義宴在斯求仁不遠至於濟有生之類入無死之地慶周兆物尊冠百神斯旨宏誕非本論所及無乃秦師將遁行人言肆乎豈其相迫居吾語子聖人在上不與百神爭長有始有卒焉得無死之地夫辯章幽明研精庶物反初結繩終繁文教性以道率故絶親譽之名範圍造化無傷博愛之量以畋以漁養兼賢鄙三品之獲實充賓庖金石發華笙簫協節醉酒飽德介茲萬

年處者弘日新之業仕者敷先王之教誠著明君澤被萬物龍章表觀鳴玉節趨斯亦堯孔之樂地也及其不遇考槃阿澗以善其身殺雞為黍聊寄懷抱或負鼎割烹揚隆名於長世或屠羊鼓刀陵高志於浮雲此又君子之處心也何必陋積善之延祚希無驗於來世生背當年之真懽徒疲役而靡歸鑿風捕影非中庸之美慕夷眩妖達通人之致蹲膜揖讓終不並立竊願吾子捨兼而遵一也及蜀梁二叔甘人驛眚之譬非本義所繼故不

復具云

顏元嘉又釋何衡陽

聖慮難原神應不測中散所云中人自竭莫得其端豈其淺乏所可深抽徒以魏文大布見刋異世滕修蝦鬚取愧當時故於度外之事怯以意裁耳足下已審其虛實方書之不朽獨鑒堅精難復疑問聊寫餘懷依答條釋事緯殃福義雜胡華雖存簡章自至煩文過此已往余欲無言

答曰若如論旨以三畫為三才則初擬地文

三議天位然而遯世無悶非厚載之目君子乾乾非蒼蒼之稱果兩儀罔託亦何取於立人但爻在中和宜應君德耳

釋曰聞之前學淳象始於三畫兼卦終於六爻三畫立本三才之位六爻未變羣龍所經是以重卦之後則以出處明之故遯世乾乾潛藏皆行聖人適時之義兼之道也若以初爻非地三位非天以為兩儀罔託立人無取未知足下前論三才同體何因而生若猶受之繫說不軌師訓何獨得之複卦喪之單象如義文之外更有三才此自春秋新意吾無識焉且遯世乾乾雖非覆載之名一體之中未失卑高之實豈得以變動之辭廢立本之義又知以爻在中和宜應君德若徒有中和之爻竟無中和之人則爻將何放若中和在德則不得人皆中和體合之論固未可殊越答曰上仁上義便是許體仁義者為三才尋又云喬札未獲上附伊顏宜其下麗則黃裳之人其猶弗及雖賾之旨高下無准故惑者未悟

釋曰所云上仁上義謂兼總仁義之極可以對餐天地者耳非謂少有恥愛便為三才前釋已具怪復是問四彼域中唯王是體知三此兩儀非聖不居易者同歸可無重惑案東魯階差喬札理不允備何由上附至位依西方准墨伊頻未獲法身故當下麤生品來論挾姬議釋故兩解此意冀以取了反致辭費聖作君師賢為臣資接暢神功影響大業行藏可共默語亦同體分至此何負黃裳議者徒見不得等位元首橫生誚恨而不知引之極地更非守節之情指斷如斯何謂無准

答曰夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首方足容貌匪殊惻隱恥惡悠悠皆是但參體二儀必舉仁義為端耳

釋曰若謂圓首方足必同恥惻隱之實容貌匪殊皆可參體二儀蹻跖之徒亦當在三才之數耶若誠不得則不可見橫目之同便與大人同列悠悠之倫品量難齊既云仁者安仁智者利仁又云力行近仁畏罪強仁若一之正位將真偽相冒莊周云天下之善人寡

不善人多其分若此何謂皆是
答曰知欲限以名器慎其所假遂令惠人潔士比性於毛羣庶幾之賢同氣於介族立象之意豈其然乎
釋曰名器有限良由資體不備雖欲假之疑陽謂何含靈為人毛羣所不能同稟氣成生潔士有不得異象放其靈非象其生一之而已無乃誣漫
答曰已均被同衆云云特靈之神既異於衆得生之理何嘗異同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例耶
釋曰吾前謂同於所方豈得生之可異足下答云非謂不然又曰奚取不異之生必宜為衆是則去吾為衆而取吾不異豈有不異而非衆哉所以復云故當殊其特靈不應異其得生耳今答又謂得生之理何嘗異同主本於理而理異焉請問得生之理故是陰陽耶吾不見其異而足下謂未嘗異同若有異理非復煦蒸耶則陰陽之表更有受生塗趣三

世詎宜堅立使混成之生與物同氣豈混成之謂若徒假生名莫見生實則非向言之匹言生非生即是有物不物孝叟此說或更有其義以無詰有頗爲未類

答曰謹爲垣防云云始云皇聖設候物之教謹順時之經將以及漸息泰今復以方閑所泰爲難未詳此將難鄙議爲譏聖人也

釋曰前觀本論自九穀以下至孔釣不綱始知高議謂凡有宰作皆出聖人躬爲尸匠以率先下民也孤鄙拙意自謂每所施爲動必有因聖人從爲之節使不遷越此二懷之大斷彼我所不同吾將節其奢流故有息泰之說足下方明備設未知於何去甚而中答又云所謂甚者聖人固已去之不了此意故近復以所泰爲問答云未詳誰難或自忌前報

答曰市廛之外云云夫俚俗蘭栗宗社三牲膮膾豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳草石取備上藥而已而憂不立者非謂洪論難持退嫌此事不可頓去於世耳

釋曰神農定生周人備教既唱粒食又言上

藥既用犧牢又稱蘋蘩蘩膳之道故無定方前舉市庖之外復有御養者捐奪劄倫之滯以明延性不一非謂經世之事皆當取備草石然芻豢之功希至百齡芝朮之懿亟聞千歲由是言之七十之老何必謝恩於肉食但目封一域者捨此無術耳想不可頓去於世猶是前釋所云不能頓奪所滯也始獲符同敢不歸美既知不可頓去或不謂道盡於此答曰天下寧有無形之有云云尋來旨似不嫌有鬼當謂鬼宜有質得無惑天竺之書說鬼別爲生類耶昔人以鬼神爲教乃列于典經布在方策鄭喬吳札亦以爲然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之有爲支離之辯乎

八四

釋曰非唯不嫌有鬼乃謂有必有形足下不無是同處有復異是以比及質詰欲以求盡請捨天竺之說謹依中土之經又置別爲生類共議登遐精靈體狀有無固然宜報定典策之中鬼神累萬所不了者非其名號比獲

十五

三論每來益衆萬鬼畢至竟未片答雖啓告周博非解企渴無形之有既不匠立徒謂支離以為通說若以覈正為支離者將以浮漫為直達乎

答曰後身著戒云云未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之說皆吾所謂權教者耳凡講求至理曾不析之聖言多採譎怪以相扶翼得無似以水濟水乎

釋曰慈護之主計亦久聞其人責以誰子將以文殊釋氏和謂報應之說皆是權教權道隱深非聖不盡雖子通識慮亦未見其極吾疲於推求而足下逸於獨了良有惡然若權教所言皆為欺妄則自然之中無復報應吾懦於擊決足下烈於專斷亦又懼焉神高聽卑庸可誣哉想云聖言者必姬孔之誥今之所談皆其信順之事而謂曾不析之復是未經詳思來論立姬廢釋故吾引釋符姬答不越問未覺多採由金日磾不生華壤何限九服之外不有窮理之人內外為判誠亦難乎若自信其度獨師耳目習識之表皆為譎怪

則吾亦已矣

答曰又云物無妄然必以類感云云斯言果然則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度致飾土木不發慈愍之心順時蒐狩未根慘虐之性天宮華樂焉賞而上升地獄幽苦(八四)奚罰而淪陷唱言窮軒輊立法無衡石一至(十六)於此

釋曰影表之說以徵感報來意疑不必侔嫌其無度即復除福應也福應非他氣數所生若滅福應即無氣數矣足下功存歩驗而還伐所知想信道爲心者必不至此若謂不慈於土木之飾有甚於順時之殺者無乃大負夫人之心黃屋玉壐非必堯舜之情崇居麗養豈是釋迦之意責天宮之賞求地獄之罰頗類昔人亞夫之詰英布之問有味乎其言此蓋衆息心之所詳吾可得而略之

答曰且阿保傳愛慎及涸腕良庖提刀情怵介族彼聖人者明並日月化闡三統若令報應必符亦何妨於教而緘高義唐之紀埋閑周孔之世廢結繩啓興累億之罪仍制牲牢

開長夜之罰遺彼天厨甘此芻豢曾無拯溺之仁横成納隍之酷其為不然宜簡淵慮若謂冥神之智猶有所不盡雖高情愛奇想亦未至於倫聖

釋曰知謂報應之義緘義周之世以此推求為不符之證義唐邈矣人莫之詳尚書所載不過數篇方言德刑之美遑記禍福之源今帝典王策猶不書性命之事而微闕文以為古必無之斯亦師心之過也且信順殃慶咸列姬孔之籍謂之埋閉如小逕并但言有遠近教有淺深故使智者與此而奪彼耶夫生必有欲欲必有求欲歉則爭求給則恬爭則相害恬則相安網罟之設將蠲害以取安乎且畋漁牲牢其事不異足下前荅已知牲牢不可頓去於今世復謂畋漁不可獨棄於古未為通類矣好生惡死每下愈篤故宥其死者順其情奪其生者逆其性至人尚矣何為犯順而居逆哉是知不能頓奪所滯故因為之制耳聖靈雖茂無以廣慺慴之心弱喪之民何可勝論罪罰之來將物自取之事遠難

致不由天爵見遺物近易躭故常勞秦是甘拯溺出隍衆哲所共但化物不同非道之異不盡之讓亦如過當字長愛奇本不類此

答曰足下論仁義則云情之者少利之者多言施惠則許其遺賢忘報在情既少孰能遺賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義寔在斯求仁不遠

釋曰情仁義者寡利仁義者衆聞之莊書非直孤說未獲詳校遠見彈責夫在情既少利之者多不能遺賢曷云忘報實吾前後勤勤以為不得配擬二儀者耳復非篤論所應據正若樂施忘報即為體仁忘報而施便為合義可去欲字并除向名在斯不遠誰不是慕答曰濟有生之類云云斯旨宏誕非本論所及無乃秦師將遁行人言肆乎

釋曰足下論挾姬釋吾亦答兼戎周足下以此抑彼謂福極高門吾伸彼釋此云慶周兆之物足下據此所見謂祚止公侯吾信彼所聞云尊冠百神本議是爭曷云不及夫論難

之本以易奪為體失之已外輒云宏誕求理之淦幾乎塞矣師遁言肆或不在此

答曰豈其相迫居吾語子聖人在上不與百神爭長有始有卒焉得無死之地云云

釋曰豈其相迫一何務德居吾語子又何壯辭凡為物之長豈爭之所得非唯不爭必將下之不可見尊冠百神便謂與百神爭長無乃取之滕薛棄之體仁和謂物有始卒無不死之地求之域內實如來趣前釋所謂勝類諸區有誠亦宜然者也至如山經所圖仙傳所記事關世載已不可原況復道絕祖情理隔常照必以於我不然皆當絕棄此又所不得安

答曰夫辨章幽明研精庶物云云

釋曰遠省此章盛陳列代文博體周頗善師法歌誦聖世足為繁贅討求道義未是要說耳昔在幼壯微涉羣紀皇王之軌賢智之迹側聞其略敢辱其詳惠示之篤實勤執事

答曰何必陋積慶之延祚希無驗於來生蹲膜損讓終不並足竊願吾子捨兼而遵一云

云
釋曰不陋積慶已伸信順之條貫希來生之
亦具感報之說藻衮大衆同用一禮蹲膜揖
讓何爲不俱行一世理有可兼無謂宜捨
答曰蜀梁二叔世人驛胥之譬非本論所經
故不復具云
釋曰近此數條聊發戲端亦猶越人問布見
採於前談肆業及之無相多怪然二叔爲問
欲以却編戶之疑沒而不答誠有望焉足下
連國雲從宏論風行吾幽生孤說每獲竊議

此之不侔事有固然實由通才所共者理歟
忘其煩貪復息心

弘明集卷第四　八四

音釋　二十

贖　鋤陌切幽深也
麛　靡爲切獸子初生曰麛
斃　毗祭切死也
薟　古來切根也
鯊　武移切鎌也
鱐　魚倏切生曰鱐
刲　刳傾畦切胡切刺也
刳　苦刮切割也
渝　以灼切內肉湯中薄出之也
鹵　郎古切苟且也
颺　余亮切風飛物也
遯　徒困切隱也
膮　許堯切牛羊也
膫　許良切

怵辛聿切惕也　鴃夾質切突也　蹻跔巨略切跔之名　跔蹻跔並人名　煦香句切煦然也

弘明集卷第五

梁　釋　僧祐　述　八五

羅君章更生論
鄭道子神不滅論
遠法師沙門不敬王者論五篇
遠法師沙門袒服論何鎮南難并答
遠法師答桓玄明報應論
遠法師三報論
羅君章更生論
善哉向生之言曰天者何萬物之總名人者

何天中之一物因此以談今萬物有數而天地無窮然則無窮之變未始出於萬物萬物不更生則天地有終矣天地不為有終則更生可知矣尋諸舊論亦云萬兆懸定羣生代謝聖人作易已備其極窮神知化窮理盡性

苟神可窮有形者不得無數是則人物有定數彼我有成分有不可滅而為無彼不得化而為我聚散隱顯環轉於無窮之塗賢愚壽夭還復其物自然貫次毫分不差與運泯復不誠不知遐哉邈乎其道冥矣天地雖大渾

而不亂萬物雖衆區已別矣各自其本祖宗有序本支百世不失其舊又神之與質自然之偶也偶有離合死生之變也質有聚散往復之勢也人物變化各有其往往有本分故復有常物散雖混淆聚不可亂其往彌遠故其復彌近又神質冥期符契自合世皆悲合之必離而莫慰離之必合皆知聚之必散而莫識散之必聚未之思也豈遠乎若者凡今生之生為即昔生生之故事即故事於體無所厝其意與已冥終不自覺孰云覺之哉今

談者徒知向我非今而不知今我故昔我耳達觀者所以齊死生亦云死生為寤寐誠哉是言

孫長沙安國與羅君章書

省更生論括囊變化窮尋聚散思理既佳又指味辭致亦快是好論也然吾意猶有同異以今萬物化為異形者不可勝數應理不失但隱顯有年載然今萬化猶應多少有還得形者無緣盡當須冥遠耳目不復開逐然後乃復其本也吾謂形既粉散知亦如之紛錯

混淆化爲異物他物各失其舊非復昔日此有情者所以悲歎若然則足下未可孤以自慰也

羅君章答孫安國

獲書文略旨辭理亦兼情雖欣清酬未喻乃懷區區不已請尋前本本亦不謂物都不化但化者各自得其所化類者亦不失其舊體孰主陶是載混載判言然之至分而不可亂也如此豈徒一更而已哉將與無窮而長更矣終而復始其數歷然未能知今安能知更蓋積悲忘言諮求所通豈云唯慰聊以寄散而已矣

鄭道子神不滅論

多以形神同滅照識俱盡夫所以然其可言乎十世既以周孔爲極矣仁義禮教先結其心神明之本絶而莫言故感之所體自形已(八五)還佛唱至言悠悠弗信余隆弱喪思拔淪溺(三)仰尋玄旨研求神要悟夫理精於形神妙於理寄像傳心粗舉其證庶鑒諸將悟遂有功於滯惑焉夫形神混會雖與生俱存至於麤

妙分源則有無區異何以言之夫形也五臟六腑四肢七竅相與為一故所以為生當其受生則五常殊授是以肢體偏病耳目互缺無奪其為生一形之內其猶如茲況神體靈照妙統衆形形與氣息俱運神與妙覺同流雖動靜相資而精麤異源豈非各有其本相因為用者耶近取諸身即明其理庶可悟矣一體所資肌骨則痛癢所知爪髮則知之所絶其何故哉豈非肌骨所以為生爪髮非生之本也生在本則知存生在末則知滅一形之用猶以本末為興廢況神為生本其源至妙豈得與七尺同枯戶牖俱盡者哉推此理也則神之不滅居可知矣

客難曰子之辯神形盡矣即取一形之內知與不知精矣然形神雖麤妙異源俱以有為分夫所以為有則生為其本既孰有本已盡而資乎本者獨得存乎出生之表則廓然冥盡既冥盡矣非但無所立言亦無所立其識矣識不立則神將安寄既無所寄安得不滅乎

答曰子之難辯則辯矣未本諸心故有若斯之難乎夫萬化皆有也榮枯盛衰死生代乎一形盡一形生此有生之始終也至於水火則彌貫羣生贍而不匱豈非火體因物水理虛順生不自生而爲衆生所資因即爲功故物莫能竭乎同在生域其妙如此況神理獨絶器所不隣而限以生表冥盡神無所寄哉因斯而談太極爲兩儀之毋兩儀爲萬物之本彼太極者渾元之氣而已猶能總此化根不變其一矧神明靈極有無兼盡者耶其爲不滅可以悟乎

難曰子推神照於形表指太極於物先誠有其義然理貴徵心然後談可究也夫神形未嘗一時相違相違則無神矣草木之無神無識故也此形盡矣神將安附而謂之不滅哉苟能不滅則自乖其靈不資形矣既不資形何理與形爲生終不相違不能相違則生本是同斷可知矣

答曰有斯難也形神有源請爲子循本而釋之夫火因薪則有火無薪則無火薪雖所以

生火而非火之本火本自在因薪爲用耳若待薪然後有火則燧人之前其無火理乎火本至陽陽爲火極故薪是火所寄非其本也神形相資亦猶此矣相資相因生塗所由耳安在有形則神存無形則神盡其本惚怳不可言矣請爲吾子廣其類以明之當薪之在水則火盡出水則火生一薪未改而火前期神不賴形又如茲矣神不待形可以悟乎

難曰神不待形未可頓辯就如子言苟不待形則資形之與獨照其理常一雖曰相資而本不相關佛理所明而必陶鑄此神以濟彼形何哉

答曰子之問有心矣此悠悠之所惑而未暨其本者也神雖不待形然彼形必生必生之形此神必宅必宅必生則照感爲一自然相濟自然相濟則理極於陶鑄陶鑄則功存功存則道行如四時之於萬物豈有心於相濟哉理之所順自然之所至耳

難曰形神雖異自然相濟則敬聞矣子既譬神之於形如火之在薪薪無意於有火火無

情於寄薪故能合用無窮自與代永非此薪之火移於彼薪然後爲火而佛理以此形既盡更宅彼形形神去來由於罪福請問此形爲罪爲是形耶爲是神耶若形也則大冶之一物耳若神也則神不自濟繫於異形則子

形神不相資之論於此而蹤矣

答曰宜有斯問然後理可盡也所謂形神不相資明其異本耳既以爲生生生之内各周其用苟用斯生以成罪福神豈自妙其照不爲此形之用耶若其然也則有意於賢愚非忘照而玄會順理玄會順理盡形化神宅此形子不疑於其始彼此一理而性於其終耶

難曰神即形爲照形因神爲用斯則然矣悟既由神惑亦在神神隨此形故有賢愚賢愚非神而神爲形用三世周迴萬劫無筭賢愚

八五

靡始而功顯中路無始之理玄而中路之功未孰有在未之功而拔無始之初者耶若有

六

嘉通則請從後塵

答曰子責其始有是言矣夫理無始終玄極無涯既生既化罪福往復自然所生耳所謂

聰明誠由耳目耳目之本非聰明也所謂賢愚誠應有始既為賢愚無始可知矣夫有物也則不能管物唯無物然後能為物所歸若有始也則不能為終唯無始也然後終始無窮此自是理所必然不可徵事之有始而責神同於事神道玄遠至理無言劈鄒其宗相與為悟而自末徵本動失其統所以守此一觀庶階其峯若肆辯競辭余知其息矣洪範說生之本與佛同矣至乎佛之所演則多河漢此溺於日用耳商臣極逆後嗣隆業頹冊德行早夭無聞周孔之教自為方內推此理也其可知矣請廣其證以究其詳夫稟靈秉和體極淳粹堯生丹朱頑凶無章不識仁義瞽叟誕舜原生則非所育求理應傳美其事若茲而謂佛理為迂可不悟哉

桓君山新論形神[八五]臣澄以為君山未聞釋氏之教至於論形神已設薪火之譬後之言者乃開[七]火之譬故有取焉爾余嘗過故陳令同郡杜房見其讀老子書言老子用恬惔養性致壽數百歲今行其道寧能延年却老乎余應之曰雖同形名而質性才幹乃各異度有強

弱堅脆之安焉變養適用之直差愈耳譬猶衣履器物愛之則完全乃久余見其旁有麻燭而灺垂一尺所則因以喻事言精神居形體猶火之然燭矣如善扶持隨火而側之可毋滅而竟燭燭無火亦不能獨行於虛空又不能後然其灺灺猶人之耆老齒墮髮白肌肉枯腊而精神弗為之能潤澤內外周遍則氣索而死如火燭之俱盡矣人之遭邪傷病而不遇供養良醫者或強死死則肌肉筋骨常若火之傾刺風而不獲救護亦道滅則膚

餘幹長焉余嘗夜坐飲內中然麻燭燭半壓欲滅即自曰勑視見其皮有剥釽乃扶持轉側火遂度而復則維人身或有虧剥劇能養愼善持亦可以得度又人莫能識其始生時則老亦死不當自知夫古昔平和之世人民蒙美盛而生皆堅強老壽咸百年左右乃死死時忽如卧出者猶果物穀實久老則自墮落矣後世遭衰薄惡氣娶嫁又不時勤苦過度是以身生子皆俱傷而筋骨血氣不充強故多凶短折中年夭卒其遇病或疾痛惻怛

然後中絶故咨嗟憎惡以死爲大故昔齊景公美其國嘉其樂云使古而無死何若晏子曰上帝以人之殁爲善仁者息焉不仁者如焉今不思勉廣日學自通以趨立身揚名如但貪利長生多求延壽益年則惑之不解者也或難曰以燭火喻形神恐似而非焉今人之肌膚時剥傷而自愈者血氣通行也彼蒸燭缺傷雖有火居之不能復全是以神氣而生長如火燭不能自補完蓋其所以爲異也而何欲同之應曰火則從一端起而人神氣則於體當從内稍出合於外若由外腠達於内固未必由端往也譬猶炭火之爨赤如水過渡之亦小滅然復生焉此與人血氣生長肌肉等顧其終極或爲灸或爲灼耳曷爲不可以喻哉余後與劉伯師夜爇脂火坐語鐙中脂索而炷焦禿將滅息則以示曉伯師言人衰老亦如彼禿燈矣又爲言前爇麻燭事伯師曰燈燭盡當益其脂易其燭人老衰亦如彼自屬續余應曰人既禀形體而立猶彼持燈一燭及其盡極安能自盡易盡易之乃

在人人之蹙黨亦在天天或能為他其胤骨血氣充強則形神枝而又生惡則絕傷猶火之隨脂燭多少長短為遲速矣欲燈燭自盡易以不能但促斂旁脂以染漬其頭轉側蒸幹使火得安居則皆復明焉及本盡者亦無以難今人之養性或能使墮齒復生白髮更黑肌顏光澤如彼促脂轉燭者至壽極亦獨死耳明者知其難求故不以自勞愚者欺或而冀獲盡脂易燭之力故汲汲不息又草木五穀以陰陽氣生於土及其長大成實實復入土而後能生猶人與禽獸昆蟲皆以雄雌交接相生生之有長長之有老老之有死若四時之代謝矣而欲變易其性求為異道惑之不解者也

遠法師沙門不敬王者論

晉成康之世卑騎將軍庾冰疑諸沙門抗禮萬乘所明理何驃騎有答（二家論各在本集）至元興中太尉桓公亦同此義謂庾言之未盡與八座書云佛之為化雖誕以茫浩推乎視聽之外以敬為本此出處不異蓋所期者殊非敬

恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理物存乎王者故尊其神器而禮宜惟隆豈是虛相崇重義存弘御而已沙門之所以生生資國存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沽其惠而廢其敬哉于時朝士名賢答者甚衆雖言未悟時並互有其美徒感盡所懷而理蘊于情遂令無上道服毀於塵俗亮到之心屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千載之否運深懼大法之將淪感前事之不忘故著論五篇究敘微意豈曰淵叡之待晨露蓋是伸其罔極亦庶後之君子崇敬佛教者式詳覽焉

沙門不敬王者論在家第一

原夫佛教所明大要以出家為異出家之人凡有四科其弘教通物則功侔帝王化兼治道至於感俗悟時亦無世不有但所遇有行藏故以廢興為隱顯耳其中可得論者請略而言之在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有

本遂因之而成教本其所因則功由在昔是故因親以教愛使民知其有自然之恩因嚴以教敬使民知其有自然之重二者之來實由冥應應不在今則宜尋其本故以罪對為刑罰使懼而後慎以天堂為爵賞使悅而後動此皆即其影響之報而明於教以因順為通而不革其自然也何者夫孚身存生以有封為滯累根深固存我未忘方將以情欲為死圄聲色為遊觀躭湎世樂不能自勉而特出是故教之所捡以此為涯而不明其外耳

共外未明則大同於順化故不可受其德而遺其禮沿其惠而廢其敬是故悅釋迦之風者輒先奉親而敬君變俗投簪者必待命而順動若君親有疑則退求其志以俟同悟斯乃佛教之所以重資生助王化於治道者也

論者立言之旨貌有所同故位夫內外之分以明在三之志略叙經意宣寄所懷

沙門不敬王者論出家第二

出家則是方外之賓迹絕於物其為教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於

稟化不順化以求宗求宗不由於順化則不重運通之資息患不由於存身則不貴孚生之益此理之與形乖道之與俗反者也若斯人者自誓始於落簪立志形乎變服是故凡在出家皆遯世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮遯世則宜高尚其跡夫然者故能拯溺俗於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位亦已協契皇極在宥生民矣是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬從此而觀故知超化表以尋宗則理深而義篤昭泰息以語仁則功末而惠淺若然者雖背面冥山而旋步猶或耻聞其風豈況與夫順化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

沙門不敬王者論求宗不順化第三

問曰尋夫老氏之意天地以得一為大王侯以體順為尊得一故為萬化之本體順故有運通之功然則明宗必存乎體極體極必由於順化是故先賢以為美談衆論所不能異

異夫衆論者則義無所取而云不順化何耶答曰凡在有方同稟生於大化雖羣品萬殊精麤異貫統極而言唯有靈與無靈耳有靈則有情於化無靈則無情於化無情於化化畢而生盡生不由情故形朽而化滅有情於化感物而動動必以情故其生不絶其生不絶則其化彌廣而形彌積情彌滯而累彌深其爲患也焉可勝言哉是故經稱泥洹不變以化盡爲宅三界流動以罪苦爲場化盡則因緣永息流動則受苦無窮何以明其然夫生以形爲桎梏而生由化有化以情感則神滯其本而智昏其照介然有封則所存唯已所涉唯動於是靈轡失御生塗日開方隨貪愛於長流豈一受而已哉是故反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則生可滅不以生累其神則神可冥冥神絶境故謂之泥洹泥洹之名豈虚稱也哉請推而實之天地雖以生生爲大而未能令生者不死王侯雖以存存爲功而未能令存者無患是故前論云達患累緣於

有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗義存於此義存於此斯沙門之所以抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也

沙門不敬王者論體極不兼應第四

問曰歷觀前史上皇已來在位居宗者未始異其原本本不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天為大唯堯則之如此則非智有所不照自無外可照非理有所不盡自無理可盡以此而推視聽之外廓無所寄理無所寄則宗極可明今諸沙門不悟文表之意而惑教表之文其為謬也固已甚矣若復顯然有驗此乃希世之聞

荅曰夫幽宗曠邈神道精微可以理尋難以事詰既涉乎教則以因時為撿雖應世之見優劣萬差至於曲成在用感即民心而通其分分至則止其智之所不知而不關其外者也若然則非體極者之所不兼兼之者不可並御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言此但方內之階差而猶

不可頓設況其外者乎請復推而廣之以遠其旨六合之外存而不論者非不可論論之或乖六合之内論而不辯者非不可辯辯之或疑春秋經世先王之志辯而不議者非不可議議之者或亂此三者皆即其身耳目之所不至以為關鍵而不關視聽之外者也因此而求聖人之意則内外之道可合而明矣常以為道法之與名教如來之與堯孔發致雖殊潛相影響出處誠異終期則同詳而辯之指歸可見理或有先合而後乖有先乖而後合先合而後乖者諸佛如來則其人也先乖而後合者歷代君王未體極之主斯其流也何以明之經云佛有自然神妙之法化物以權廣隨所入或為靈仙轉輪聖帝或為卿相國師道士若此之倫在所變現諸王君子莫知為誰此所謂合而後乖者也或有始創大業而功化未就迹有參差故所受不同或期功於身後或顯應於當年聖王則之而成教者亦不可稱筭雖抑引無方必歸塗有會此所謂乖而後合者也若令乖而後合則擬

步通塗者必不自崖於一揆若令先合而後乘則釋迦之與堯孔發致不殊斷可知矣是故自乘而求其合則知理會之必同自合而求其乘則悟體極之多方但見形者之所不兼故惑衆塗而駭其異耳因茲而觀天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通若以對夫獨絶之教不變之宗固不得同年而語其優劣亦已明矣

沙門不敬王者論形盡神不滅第五

問曰論旨以化盡爲至極故造極者必違化而求宗求宗不由於順化是以引歷代君王使同之佛教令體極之至以權居統此雅論之所託自必於大通者也求之實當理則不然何者夫稟氣極於一生生盡則消滅而同無神雖妙物故是陰陽之所化耳既化而爲生又化而爲死既聚而爲始又散而爲終因此而推固知神形俱化原無異統精麤一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散則反所受於天本滅則復歸於無物反覆終窮皆自然之數耳孰爲之哉若令

根情有會物之道神有冥移之功但悟徹者反本惑理者逐物耳古之論道者亦未有所同請引而明之莊子發玄音於大宗曰大塊勞我以生息我以死又以生為人羈死為反真此所謂知生為大患以無生為反本者也

八五

文子稱黃帝之言曰形有靡而神不化以不化乘化其變無窮莊子亦云特犯人之形而猶喜若人之形萬化而未始有極此所謂知生不盡於一化方逐物而不反者也二子之論雖未究其實亦嘗傍宗而有聞焉論者不

十六

尋無方生死之說而或聚散於一化不思神道有妙物之靈而謂精麤同盡不亦悲乎火木之喻原自聖典失其流統故幽興莫尋微言遂淪於常教令談者資之以成疑向使時無悟宗之匠則不知有先覺之明冥傳之功沒世靡聞何者夫情數相感其化無端因緣密搆潛相傳寫自非達觀孰識其變自非達觀孰識其會請為論者驗之以實火之傳於新猶神之傳於形火之傳異新猶神之傳異形前新非後新則知指窮之術妙前形非後

形則悟情數之感深惑者見形朽於一生便以謂神情俱喪猶覩火窮於一木謂終期都盡耳此由從養生之談非遠尋其類者也就如來論假令神形俱化始自天本愚智資生同稟所受問所受者為受之於形耶為受之於神耶若受之於形凡在有形皆化而為神矣若受之於神是以神傳神則丹朱與帝堯齊聖重華與瞽瞍等靈其可然乎其可然乎如其不可固知冥緣之搆著於在昔明闇之分定於形初雖靈均善運猶不能變性之自

然況降茲已還乎驗之以理則微言而有徵效之以事可無惑於大道

論成後有退居之賓步朗月而宵遊相與共集法堂因而問曰敬尋雅論大歸可見殆無所間一日試重研究蓋所未盡亦少許處耳意以為沙門德式是變俗之殊制道家之名器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫創難就之業遠期化表之功潛澤無現法之効來報玄而未應乃令王公獻供信士屈體得無坐受其德陷乎早計之累虛沾其惠貽

夫素食之談耶主人良久乃應曰請為諸賢近取其類有人於此奉宣時命遠通殊方九譯之俗問王者以當資以糇粮錫以袞服不答曰然主人曰類可尋矣夫稱沙門者何耶謂其發蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之跡所悟固已弘矣然則運通之功資存之益尚未酬其始誓之心況答三葉之勞乎又斯人者形雖有待情無近寄視夫四事之供若蟭蚊之過乎其前者耳濡沫之惠復焉足語哉衆賓於是始悟冥塗以開轍為功息心以淨畢為道乃欣然怡襟詠言而退

晉元興三年歲次閼逢千時天子蒙塵人百其憂凡我同志僉懷綴旒之歎故因述斯論焉

（八五）

（十八）

遠法師沙門袒服論

或問曰沙門袒服出自佛教是禮與答曰然問曰三代殊制其禮不同質文之變備於前典而佛教出乎其外論者咸有疑焉若有深

致幸誨其未聞
荅曰玄古之民太朴未虧其禮不文三王應
世故與時而變因茲以觀論者之所執方內
之格言耳何以知其然中國之所無或得之
於異俗其民不移故其道未亡是以天竺國
法盡敬於所尊表誠於神明率皆袒服所謂
去飾之基者也雖記籍未流茲土其始似有
聞焉佛出於世因而為教明所行不在故應
右袒何者將辯貴賤必存乎位位以進德則
尚賢之心生是故沙門越名分以背時不退
已而求先又人之所能皆在於右若動不以
順則觸事生累過而能復雖中賢猶未得況
有下於此者乎請試言之夫形以左右成體
理以邪正為用二者之來各乘其本滯根不
拔則事求愈應而形理相資其道微明世習
未移應微難辯袒服既彰則形隨事感理悟
其心以御順之氣表誠之體而邪正兩行非
其本也是故世尊以袒服篤其誠而閑其邪
使名實有當敬慢不雜然後開出要之路導
真性於久迷令淹世之賢不自絶於無分希

進之流不惑塗而旋步於是服膺聖門者咸履正思順異跡同軌緬素風而懷古背華俗以洗心尋本達變即近悟遠形服相愧理深其感如此則情化專向修之弗倦動必以順不覺形之自恭斯乃如來勸誘之外因斂麤麤之妙跡而衆談未喻或欲革之反古之道何其深哉

何鎮南難

見答問袒服指訓兼弘標末文於玄古資形理於近用使敬慢殊流誠服俱盡殆無間然至於所以明順猶有未同何者儀形之設蓋在時而用是以事有內外乃可以淺深應之李釋之與周孔漸世之與遺俗在於因循不同必無逆順之殊明矣故老明兵凶處右禮以喪制不左且四等窮奉親之至三驅顯王跡之仁在後而要其旨可見寧可寄至順於凶事表吉誠於喪容哉鄭伯所以肉袒亦猶許男輿櫬皆自以所乘者逆必受不測之罰以斯而證順將何在故率所懷想更詳盡令內外有歸

遠法師答

敬尋問旨蓋是開其遠塗照所未盡令精麤並順內外有歸三復斯誨所悟良多常以為道訓之與名教釋迦之與周孔發致雖殊而潛相影響出處誠異終期則同但妙跡隱於（二十）常用指歸昧而難尋遂令至言闇於世典談士發殊塗之論何以知其然聖人因弋釣以去其甚順四時以簡其煩三驅之禮失前禽而弗吝網罟之設必待化而方用上極行葬（八五）之仁內匹釋迦之慈使天下齊已物我同觀則是合抱之一毫豈直有間於優劣而非相與者哉然自跡而尋猶大同於兼愛遠求其實則階差有分分外之所通未可勝言故漸茲以進德令事顯於君親從此而觀則內外之教可知聖人之情可見但歸塗未啓故物莫之識若許其如此則袒服之義理不容疑來告記謂宜更詳盡故復究敘本懷原夫形之化也陰陽陶鑄受左右之體昏明代運有死生之說人情咸悅生而懼死好進而惡退是故先王既順民性撫其自然令吉凶殊制

左右異位由是吉事尚左進爵以厚其生凶事尚右哀容以毀其性斯皆本其所受因順以通教感於事變懷其先德者也世之所貴者不過生存生存而屈伸進退道盡於此淺深之應於是乎在沙門則不然後身退已而不謙卑時來非我而不辭辱卑以自牧謂之謙居衆人之所惡謂之順謙順不失其本則日損之功易積出要之路可遊是故遁世遺榮反俗而動動而反俗者與夫方內之賢雖貌同而實異何以明之凡在出家者達患累緣於有身不存身以息患知生生由於禀化不順化以求宗推此而言固知發軫歸塗者不以生累其神超落世務者不以情累其生不以情累其生則生可絶不以生累其神則神可冥然則向之所謂吉凶成禮奉親事君者蓋是一域之言耳未始出於有封有封未出則是翫其文而未達其變若然方將滯名教以徇生乘萬化而背宗自至順而觀得不曰逆乎漸世之與遺俗指存於此

遠法師答桓玄明報應論

問曰佛經以殺生罪重地獄斯罰冥科幽司應若影響余有疑焉何者夫四大之體即地水火風耳結而成身以為神宅寄生栖照津暢明識雖託之以存而其理天絶豈唯精麤之間固亦無受傷之地滅之既無害於神亦由滅天地間水火耳又問萬物之心愛欲森繁但私我有已情慮之深者耳若因情致報乘惑生應則自然之迹順何所寄哉

答曰意謂此二條始是來問之關鍵立言之津要津要既明則羣疑同釋始涉之流或因茲以悟可謂朗滯情於常識之表發奇唱於未聞然佛教深玄微言難辯苟未統夫指歸亦焉能暢其幽致當為依傍大宗試敘所懷推夫四大之性以明受形之本則假於異物託為同體生若遺塵起滅一化此則慧觀之所入智忍之所遊也於是乘去來之自運雖聚散而非我寓羣形於大夢實處有而同無豈復有封於所受有係於所戀哉若斯理自得於心而外物未悟則悲獨善之無功感先覺而興懷於是思弘道以明訓故仁恕之德

存焉若彼我同得心無兩對遊刃則泯一玄觀交兵則莫逆相遇傷之豈唯無害於神固亦無生可殺此則文殊案劒迹逆而道順雖復終日揮戈措刃無地矣若然者方將託鼓舞以盡神運干鍼而成化雖功被猶無賞何罪罰之有耶若反此而尋其源則報應可得而明推事而求其宗則罪罰可得而論矣嘗試言之夫因緣之所感變化之所生豈不由其道哉無明爲惑網之淵貪愛爲衆累之府二理俱遊冥爲神用吉凶悔吝唯此之動無明掩其照故情想凝滯於外物貪愛流其性故四大結而成形形結則彼我有封情滯則善惡有主有封於彼我則私其身而身不忘有主於善惡則戀其生而生不絶於是甘寢大夢昏於同迷抱疑長夜所存唯著是故失得相推禍福相襲惡積而天殃自至罪成則地獄斯罰此乃必然之數無所容疑矣何者會之有本則理自冥對兆之雖微勢極則發是故心以善惡爲形聲報以罪福爲影響本以情感而應自來豈有幽司由御失其道也

然則罪福之應唯其所感感之而然故謂之自然自然者即我之影響耳於夫主宰復何功哉

請尋來問之要而驗之於實難旨全許地水火風結而成身以為神宅此即宅有主矣問主之居宅有情耶無情耶若云無情則四大之結非主宅之所感若以感不由主故處不以情則神之居宅無情無痛痒之知神既無知宅又無痛痒以接物則是伐卉剪林之喻無明於義若果有情四大之結是主之所感也若以感由於主故處必以情則神之居宅不得無痛痒之知神既有知宅又受痛痒以接物固不得同天地間水火風明矣因茲以談夫神形雖殊相與而化內外誠異渾為一體自非達觀孰得其際耶尚未之得則愈久愈迷耳凡稟形受命莫不盡然也受之既然各以私戀為滯滯根不拔則生理彌固愛源不除則保之亦深設一理逆情使方寸迷亂而況舉體都亡乎是故同逆相乘共生讎隙禍心未寘則搆怨不息縱復悅畢受惱情無

遺憾形聲既著則影響自彰理無先期數合使然也雖欲逃之其可得乎此則因情致報乘感生應但立言之旨本異故其會不同耳

問曰若以物情重生不可致喪則生情之由私戀之惑耳宜朗以達觀曉以大方豈得就其迷滯以為報應之對哉

答曰夫事起必由於心報應必由於事是故自報以觀事而事可變舉事以責心而心可反推此而言則知聖人因其迷滯以明報應之對不就其迷滯以為報應之對也何者人之難悟其日固久是以佛教本其所由而訓必有漸知久習不可頓廢故先示之以罪福罪福不可都忘故使權其輕重輕重權於罪福則驗善惡以宅心善惡滯於私戀則推我以通物二理兼弘情無所係故能尊賢容衆恕己施安遠尋影響之報以釋往復之迷迷情既釋然後大方之言可曉保生之累可絕夫生累者雖中賢猶未得豈常智之所達哉

遠法師三報論（因俗人疑善惡無現驗作）

經說業有三報一曰現報二曰生報三曰後

報現報者善惡始於此身即此身受生報者來生便受後報者或經二生三生百生千生然後乃受受之無主必由於心心無定司感事而應應有遲速故報有先後先後雖異咸隨所遇而為對對有強弱故輕重不同斯乃自然之賞罰三報之大略也非夫通才達識入要之明罕得其門降茲以還或有始涉大方以先悟為蒼龜博綜內籍及三隅於未聞師友仁匠習以移性者差可得而言請試論之夫善惡之興由其有漸漸以之極則有九品之論凡在九品非其現報之所攝然則現報絕夫常類可知類非九品則非三報之所攝何者若利害交於目前而頓相傾奪神機自運不待慮而發發不待慮則報不旋踵而應此現報之一隅絕夫九品者也又三業殊體自同有定報定則時來必受非祈禱之所移智力之所免也將推而極之則義深數廣不可詳究故略而言之相參懷佛教者以有得之世或有積善而殃集或有凶邪而致慶此皆現業未就而前行始應故曰禎祥遇禍

妖孽見福疑似之嫌於是乎在何以謂之然或有欲匡主救時道濟生民擬步高跡志在立功而大業中傾天殃頓集或有棲遲衡門無悶於世以安步為輿優游卒歲而時來無妄運非所遇世道交淪于其閑習或有名冠四科道在入室全愛體仁慕上善以進德若斯人也含沖和而納疾履信順而天年此皆立功立德之幷變疑嫌之所以生也大義既明宜尋其對對各有本待感而發逐順雖殊其揆一耳何者倚伏之契定於在昔冥符告命潛相迴換故令禍福之氣交謝於六府善惡之報幷互而兩行是使事應之際愚智同惑謂積善之無慶積惡之無殃感神明而悲所遇慨天殃之於善人咸謂名教之書無宗於上遂使大道翳於小成以正言為善誘應心求實必至理之無此原其所由由世典以一生為限不明其外其外未明故尋理者自畢於視聽之內此先王即民心而通其分以耳目為關鍵者也如今合內外之道以求弘教之情則知理會之必同不惑衆塗而駭其

異若能覽三報以觀窮通之分則尼父之不答仲由頗冉對聖匠而如愚皆可知矣亦有緣起而緣生法雖預入諦之明而遺愛未忘猶以三報為華苑或躍而未離乎淵者也推此以觀則知有方外之賓服膺妙法洗心玄門一詣之感超登上位如斯倫匹宿殃雖積功不在治理自安消非三報之所及因茲而言佛經所以越名教絕九流者豈不以踈神達要陶鑄靈府窮源盡化鏡萬象於無象者也

弘明集卷第五

音釋

灺徐也切燭燼也腊音昔乾肉也飥許乞切胰千候切膚理也糞方問切掃除也贊居月切作管絃也闕於葛切甲冑相謂之擬

弘明集卷第六　八六

梁　釋　僧祐　述

道恒法師釋駮論
明僧紹正二教論
周剡顒難張長史融門論
謝鎮之折夷夏論并書與顧道士
釋道恒釋駮論
晉義熙之年如聞江左表何二賢並商略治道諷刺時政雖未覩其文意者似依傍韓非五蠹之篇遂譏世之闕發五橫之論而沙門無事禮落其例余恐眩曜時情永淪邪惑不勝憤惋之至故設賓主之論以釋之

有東京東教君子詰於西鄙愷散野人曰僕曾預聞佛法沖邈非名教所議道風玄遠非器象所擬清虛簡勝非近識所關妙絶羣有非常情所測故每為時君之所遵崇貴達之所欽仰於是衆庶朋契雷同奔向咸共嗟詠稱述其美云若粲漬風流則精義入微研究理味則妙契神用澡塵垢於胸心脫桎梏於形表超俗累於籠樊邈世務而高蹈論真素

則夷齊無以踰其操道榮寵則巢許無以過其志味玄旨則顏冉無以參其風去紛穢則松喬無以比其潔信如所談則義無間然矣但今觀諸沙門通非其才羣居猥雜未見秀異混若涇渭渾波泯若薰蕕同篋若源清則津流應鮮根深則條頼必茂考其言行而始終不倫究其本末幾有無校僕之所以致怪良由於此如皇帝之忘智據梁之失力皆在鑪錘之間陶鑄以成聖者苟道不虛行才必應器然沙門既出家離俗高尚其志達天屬之親捨榮華之重毀形好之飾守清節之禁研心唯理屬已唯法投足而安蔬食而已使德行卓然為時宗仰儀容邕肅為物軌則然觸事戔然無一可採何栖託之高遠而業尚之鄙近至於營求孜孜無暫寧息或墾殖田圃與農夫齊流或商旅博易與衆人競利或矜恃醫道輕作寒暑或機巧異端以濟生業或占相孤虛妄論吉凶或詭道假權要射時意或聚畜委積頤養有餘或指掌空談坐食百姓斯皆德不稱服行多違法雖暫有一善

亦何足以標高勝之美哉自可廢之以一風俗此皆無益於時政有損於治道是執法者之所深疾有國者之所大患且世有五横而沙門處其一焉何以明之乃大設方便鼓動愚俗一則誘喻一則迫憚云行惡必有累劫之殃修善便有無窮之慶論罪則有幽冥之伺語福則有神明之祐敦厲引導勸行人所不能行逼強切勒勉為人所不能為上減父母之養下損妻孥之分會同盡儲饍之甘寺廟極壯麗之美割生民之珍玩崇無用之虛貲蠹私家之年儲關軍國之資實張空聲於將來圖無象於未兆聽其言則洋洋而盈耳觀其容則落落而滿目考現事以求徵並未見其驗真所謂繫影捕風莫知端緒亮僕情之所未安有識者之所巨惑若有嘉信請承下風脫有暫悟永去其滯矣

八六

主人答

主人憮然有間慨爾長歎咄異哉子之所陳何其陋也夫鄙俗不可以語大道者滯於形也曲士不可以辯宗極者局於名也今將為

予略舉一隅自可思及其宗矣蓋聖人設教應器授法受量有限故化之以漸録善心於毫端忘鄙吝於丘壑片行之善永為身資一念之福終為神用始覆一簣不可責以為山之功方趣絶境不中窮以括囊之實然海之所以稱大者由無皦潔之清道之所以稱晦跡者以無赫然之觀夫怒親婉孌有心之所滯而沙門遺之如脫屣名位財色世情之所重而沙門視之如粃糠可謂忍人所不能去斯乃標尚之雅趣弘道之勝事而云蔑然豈非妙實之謂乎又且志業不同歸向塗乖岐逕分輒不相領悟未見秀異故其宜耳古人每嘆才之為難信矣周號多士劉臣十人唐虞之盛元凱二八孔門三千並海内翹秀簡充四科數不盈千於中伯牛廢疾回也六極商也慳恪賜也貨殖予也難雕由也凶愎求也聚斂任不稱職仲弓雖騂出於犂色而舉世推德為人倫之宗欽尚高軌為縉紳之表百代詠其遺風千載仰其景行至於沙門乃苦共剥節酷相毛礫斯豈君子弘通之道雅

正之論哉此由或人入斑輸之作坊不稱指南之巧妙但談拙者之傷手真可謂伏膺下流志存鄙劣昔丞相問客俗言鵂梟食母寧有是乎客答但聞慈烏反哺耳相乃悵然自愧失言今予處心將無似相之問也君子遏惡揚善友是謂何

八六

云投足而安且林野蕭條每有寇盜之患城傍入出動嬰交遊之譏處身非所則招風塵之累婆娑田里則犯人間之論二三無可進退唯谷宇宙雖曠莫知所厝

云蔬餐而已夫人間有不贍之匱山澤無委積之儲方宜取給復乘之以法所向九折於何得立若堂堂聖世而有首陽之餓夫明明時雍而有赴海之死客於稚懷何如然體無毛羽不可袒而無衣腹非匏瓜不可繫而不食自未造極要有所資年豐則取足於百姓時儉則肆力以自供誠非所宜事不得已故蝮蛇螫手斬以求全推其輕重蓋所存者大雖營一已不求無獲求之不必一塗但令濟之有理亦何嫌多方以為煩穢其欲役使不

得妄動何故執之甚乎昔伯成躬耕以墾洹
沮漳耦作以修農陶朱商賈以營生於陵灌
蔬以自供崔文子賣藥以繼乏君平卜筮以補
空張衡術數以馳名馬鈞奇巧以騁功此等
直是違俗適世之人耳未正見有邈然絶塵
與物天隔而成共嗟詠不輟於口然沙門之
中迹超諸乏耻與流輩動有萬數至於體道
神化超落人封非可算計而未曾致言何其
黨乎宜共思校事實不可古今殊論衆寡異
辭希簡爲貴猥多致賤恐非求精覈理之談

也
云自可廢之以一風俗是何言歟聖人不誣
十室三人必有師資芳蘭並茂而欲蘊崇焚
之不亦暴乎其中自有德宇淵邃器標時望
或翹楚皦潔栖寄清遠或禪思入微澄神絶
境或敷演微言散幽釋滯或精勤福業勸化
崇善凡出家之本落髮抽簪之日皆心口獨
誓情到聖至雖生死彌綸玄塗長遠要自驅
策必階於道金輪之榮忽若塵垢帝釋之重
蔑若粃糠始者精誠乃有所感自非一舉頓

詣體備圓足其間何能不有小失且當録其真素略舉玄黄安渾舉一槩無復甄別不可以管蔡之釁姬宗盡誅四凶之暴合朝流放此無異人苦頭虱因欲并首俱焚患在足刺遂欲通股全解不亦濫乎

云無益於時政有損於治道夫弘道者之益世物有日用而不知故老氏云無爲之化百姓皆曰我自然斯言當矣是以于木高枕而魏國大治庾桑善誨而堰壘歸仁沙門在世誠無目前考課之功名教之外實有冥益近取五戒訓物非六經之疇遠以八難幽顯非刑法之匹請以三藏銓罪非律令之流暢以般若辯惑非老莊之謂道品無漏拔苦因緣則存而不論周孔之教理盡形器至法之極兼練神明精麤昇降不可同日而語其優劣矣昔孛助化以道佐治國境晏然民知其義年豐委積物無疵厲非益謂何

云世有五横沙門處其一焉凡言横者以其志無業尚散誕莫名或博易放蕩而傾竭家財或名挂編戶而浮游卒歲或尸禄素餐而

莫肯用心或執政居勢而魚食百姓或馳競進趣而公私並損或肆暴姦虐而動造不軌斯皆傷教亂正大敗風俗由是荀悅奮筆而遊俠之論興韓非彈毫而五蠹之文作以之爲橫理故宜然施之沙門不亦誣乎國家方上與唐虞競巍巍之美下與殷周齊郁郁之化不使簒賴專有愍世之賓商洛獨標嘉遁之客甫欲大扇逸民之風崇肅方外之士觀子處懷經略時政乃欲踵亡秦虎狼之峻術襲商韓尅薄之弊法坑焚儒典治無綱紀制太半之稅家無游財設三五之禁備民如賊天下熬然人無聊生使嬴氏之族不訖於三世二子之禍即戮於當時臨刑之日方乃追恨始者立法之謬本欲寧國靜民不意堤防太峻反不容已事既往矣何嗟之及

云一則誘喻一則迫憎且衆生緣有濃薄才有利鈍解有難易行有淺深是以啓誨之道不一悟發之由不同抑揚頓挫務使從善斯乃權謀之警策妙濟之津梁殊非誘迫之謂也

云罪則冥伺福則神祐夫含德至淳則衆善歸焉易曰履信思順自天祐之吉無不利又曰爲不善於幽昧之中鬼得而誅之豈非冥伺神明之祐哉善惡之報經有誠證不復具列

云會盡餚饍寺極壯麗此修福之家傾竭以儲將來之資殫盡自爲身之大計耳殆非神明歆其壯麗衆僧貪其滋味猶農夫之播殖匠者之搆室將擇楨材以求堂宇之飾精簡種子以規嘉穀之實故稼穡必樹於沃壤之地卜居要選於爽塏之處是以知三尊爲衆生福田供養自修己之功德耳

云割生民之珍玩崇無用之虛費夫博施兼愛仁者之厚德崇飾宗廟孝敬之至心世教若此道亦如之物有損之而益爲之必獲且浮財猶糞土施惠爲神用譬朽木之爲舟乃濟度之津要何虛費之有哉欲端坐而望自然拱嘿以希安樂猶無柯而求伐不食而徇飽焉可得乎苟身之不修己爲困矣何必乃救百姓之耳目擁天下之大善既自飲毒復

欲鴆人何酷如之可謂亡我陷彼相與俱禍是以盲聾瘖瘂之對經幽處彌劫之殃調達之報歷地獄無間之苦

云鑿私家之年儲闕軍國之資實聖王御世淳風遐被震道綱以維六合布德網以籠羣僞川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分海內融通九州同貫戎車於是寢駕甲士却走以糞嘉穀委於中田食儲積而成朽童稚進德日新黃髮盡於眉壽當共擊壤以頌太平鼓腹以觀盛化予何多慮之深橫憂時之不足不亦過乎云恪大官而腫口臨滄海而攝腹真子之謂也

云繫影捕風莫知端緒夫僞辯亂真大聖之所悲嗟時不識寶卞和所以慟哭然妙旨希夷而體之者道沖虛簡詣而會之者得用遠能津梁頹溺拔幽拯滯美濟當時化流無外故神暉一震則感動大千睿澤暫灑則九州蒙潤是以釋梵悟幽旨而歸誠帝王望玄宗而委質八部挹靈化而洗心士庶觀真儀而奔至落落焉故非域中之名教肅肅焉殆是

方外之冥軌然垣墻峭峻故罕得其門器宇幽邃希入其室是以道濟彌綸而理與之乖德包無際而事與之隔子執迷自畢沒齒不悟蓋有以也夫日月麗天而聾者莫覩其明雷電震地而聾者不聞其響是誰之過與而

八六

方欲議宮商之音蔑文章之觀真過之甚者

九

昔文鱗改視於初曜須跋開聽於後緣子何辜之不幸獨懷疑以終年比衆人之所悲最可悲之所先於是逡巡退席悵然自失良久曰聞大道之說彌貫古今大判因緣窮理盡性立理不爲當年弘道不期一世可謂原始會終歸於命矣僕實滯寢長夜未達其旨故每造有封今幸聞大夫之餘論結解疑散豁然醒覺若披重霄以覩朗日發蒙蓋而悟真慧僕誠不敏敬奉嘉誨矣

明徵君僧紹正二教論道士有爲夷夏論者故作此以正之

及聞殊論銳言置家有懼誣聖將明其歸故先詳正所證二經之句庶可兩悟幽津

論稱道經云老子入關之于天竺維衛國國王夫人名曰清妙老子因其晝寢乘日之精

入清妙口中後年四月八日夜半時剖右腋而生墮地即行七步舉手指天曰天上天下唯我為尊三界皆苦何可樂者於是佛道與焉事在玄妙內篇此是漢中真典非穿鑿之書

正曰道家之旨其在老氏二經敷玄之妙備乎莊生七章而得一盡靈無聞形變之奇彭殤均壽未覩無死之唱故恬其天和者不務變常安時處順夫何取長生若乘日之精入口剖腋羊事不符託異合說稱非其有誕議神化秦漢之妄妖延魏晉言不經聖何云真典乎

論稱佛經云釋迦成佛已有塵劫之數或為儒林之宗國師道士此皆成實正經非方便之說也

正曰佛經之宗根明極教而三世無得俗證覺道非可事顯然精深所會定慧有徵於內緣感所應因果無妄於外夫釋迦發窮源之真唱以明神道之所通也故其練精研照非養正之功微善階極異殆庶自崖道濟在忘形而所貴非全生生不貴存存何功忘功而功著寂滅而道常出乎無始入乎無終靡

應非身塵劫非遐此其所以為教也

論曰二經之旨若合符契

正曰夫佛開三世故圓應無窮老止生形則教極澆淳所以在形之教不議殊生圓應之化爰盡物類是周孔老莊誠帝王之師而非前說之證既關塞異教又違符合之驗矣

論曰道則佛也佛則道也

正曰既教有方圓豈覩其同夫由佛者固可以權老學老者安取同佛苟挾競慕高撰會雜妄欲因其同樹邪去正是乃學非其學自淪道蠹秖多不量見恥守器矣

論曰其人不同其為必異各成其性不易其事又曰或照五典或布三乘教在華而華言化夷而夷語又曰佛道齊乎達化而有夷夏之別

正曰寂感遂通在物必暢佛以一音隨類受悟在夷之化豈必三乘教華之道何拘五教沖用因感既夷華未殊而俗之所異孰乖聖則雖其人不同然其教自均也

論曰端委搢紳諸華之容也翦髮綴衣羣夷

之服也
正曰將求理之所貴宜無本禮俗沿襲異道
唯其時物故君子豹變民文先革顓孫膺訓
喪志學殷夫致德韶武則禪代異典後聖有
作豈限夷華況由之極教必拘國服哉是以
繫其恒方而迷深動蹲矣水陸既變致遠有
節舟車之譬得無翩乎而刻船守株固以兩
見所歸
論曰下棄妻孥上廢宗祀嗜欲之物咸以禮
伸孝敬三典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺
又曰全形守祀繼善之教也毀貌易姓絕惡
之學也理之可貴者道事之可賤者俗
正曰今以廢宗祀為犯順存嗜欲以申禮則
是孝敬三典在我為得俗無必賤矣毀貌絕
惡自彼為鄙道無必貴矣愛俗拘奮崇華尚
禮貴賤迭置義成獨說徒欲蠹粥於凡觀豈
期本理於聖言耶
論曰泥洹仙化各是一術佛號正真道稱正
一一歸無死真會無生
正曰侯王得一而天下貞莫議仙化死而不

亡者壽不論無死臆說誣濫辭非而澤大道既隱小成互起誠哉是言其諸誣詭謗慢欲以苟濟其違求之聖言固不容譏矣今之道家所教唯以長生爲宗不死爲主其練映金丹飡霞餌玉靈升羽蛻尸解形化是其託術驗而竟無覩其然也又稱其不登仙死則爲鬼或召補天曹隨其本福雖大非老莊立言本理然猶可無違世教損欲趣善乘化任往忘生生存存之旨實理歸於妄而未爲亂常也至若張葛之徒又皆離以神變化俗怪誕惑世符呪章劾咸託老君所傳而隨稍增廣遂復遠引佛教證成其僞立言舛雜師學無依考之典義不然可知將令真妄渾流希悟者永惑莫之能辯誣亂已甚矣

客既悉於佛老之正猶未值其津今將更粗言其隅而使自反焉夫理照研心二教兩得乃可動靜兼盡所遇斯乘也老子之教蓋修身治國絕棄貴尚事止其分虛無爲本柔弱爲用內視反聽深根寧極渾思天元恬高人世浩氣養和失得無變窮不謀通致命而蛻

達不謀已以公為度此學者之所以詢仰餘流而其道若存者也安取乎神化無方濟世不死哉其在調霞羽蛻精變窮靈此自繕積前成生甄異氣故雖記奇之者有之而言理者弗由矣稽之神功爰及物類大若麟鳳怪瑞小則雀雉之化夫既一受其形而希學可致乎至乃顏孔道隣親資納之極固將仰靈塵而止欲從末由則分命之不妄有推之可明矣故仲尼貴知命而必有所不言伯陽去奇尚而固守以無為皆將以抑其誕妄之所

自來也然則窮神盡教固由之有宗矣道成事得各會之有元矣夫行業著於前生而強學以求致其功積習成於素昏而橫慕以妄易其為首燕求越其希至何由哉故學得所學而學以誠也為其可為而為可致也則夫學鏡生靈中天設教觀象測變存而不論經世之深孔老之極也為於未有盡照窮緣殊生共理練僞歸真神功之正佛教之弘也是乃神明其宗老全其生守生者蔽明宗者通然靜止大方乃雖蔽而非妄動由其宗則理

通而照極故必德貴天全自求其道崇本資通功歸四大不謀非然守教保常孔老之純得所學也超宗極覽尋流討源以有生為塵垢故息敬於君親不敬議其化異不執方而駭奇妙寂觀以祐思功積劫而要求則佛教之粹明於為也故夫學得所學則可以資全生靈而教尊域中矣明為於為將乃滅習反流而邈天人矣過此已往未之或知洗慮之得其將在茲

周剋顯難張長史融門論

吾門世恭佛曷氏奉道道也與佛迹極無二寂然不動致本則同感而遂通達迹成異其猶樂之不沿不隔五帝之祕禮之不襲三皇之聖豈三與此皆殊時故不同其風異世故不一其義安可輒駕庸愚誣調神極吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄(八六)(十四)是非昔有鴻飛天道積遠難亮越人以為鳧楚人以為乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本鴻迹阮分吾已翔其所集汝可專導於佛迹而無侮於道本書與二何兩孔

周劉山茨少子致書諸遊生者曰張融白鳥哀鳴於將死人善言於就暮頃既病感生衰此亦魂留幾氣況驚舟失柁於穹壑山足無絆於澤中故視陰之間雖寸晷遠不縫不徙也欲使睨後餘意繩墨弟姪故為門律數感其一章通源二道令奏諸賢以為何苦

周顒答張長史書并問

周劉山茨歸書少子曰周顒頓首懋製來玩承復峻其門則參子無踞誠不待奘敬尋同本有測高心雖神道所歸吾知其主然自釋之外儒綱為弘過此而能與仲尼相若者黃於寶雄也其教流漸非無邪弊素樸之本義有可崇吾取捨舊懷麤有涇渭與奪之際不至朱紫但蓄積懷抱未及盾言耳途軌乖順不可謀同異之聞文宜有歸辯來旨謂致本則同似非吾所謂同時殊風異又非吾所謂異也久欲此中微舉條裁幸因雅趣試共極言且略如左遲聞深況

通源曰道也與佛逕極無二寂然不動致本則同感而遂通達迹誠異

周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂本乎言道家者豈不以二篇為主言佛教者亦應以般若為宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛無法性其寂雖同住寂之方其旨則別論所謂逗極無二者為逗極於虛無當無二於法性耶將二塗之外更有異本儻虛無法性其趣不殊乎若有異本思告異本之情如其不殊願闡不殊之說

通源曰殊時固不同其風異世故不一其義吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄是非昔有鴻飛天道積遠難亮越人以為鳧楚人以為乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本鴻跡既分吾已翔其所集

周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之異於道也世異故不一其義是道言之乖於佛也道佛兩殊非鳧則乙唯足下所宗之本一物為鴻耳驅馳佛道無免二乖未知高鑒緣何識本輕而宗之其有旨乎若猶取二教以位其本恐戰獄方興未能聽訟也若雖因

二教同測教源者則此教之源毋泥教而見矣自應鹿巾環杖悠然目擊儒墨閭閻從來何諍苟合源共是分跡雙非則二跡之用宜均去取奚為翔集所向勤務唯佛專氣抱一無謹於道爭言精有遠企聞後要

通源曰汝可專遵於佛跡而無侮於道本（八六）（十六）

周之問曰足下專遵佛跡無侮道本吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意佛儒安在為當本一末殊為本末俱異耶既欲精探彼我方相究涉理類所關不得無請

張長史重與周顒書并答所問

張融白吾未能忘身故有情身分外既化極覺首復為子弟留地不欲使方寸舊都日夜荒沒平生所困橫遘而草所以制裂是門律以律其門非佛與道門將何律故告氣緩命瀕晚申陰數感十應通源定本實欲足下發予奇意果能翔牘起情妙見正析既赴所志今為子言

周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂本乎

答彼周曰夫性靈之為性能知者也道德之為道可知者也能知而不知所可知非能知之義可知而不為能知所知非夫可知矣故知能知必赴於道可知必知所赴而下士雷情波照鼓欲噪神精明驅動識用沉鴈所以倒心下灌昭闇於道至若伯陽專氣致柔停虛任魄載營抱壹居凝通靜靜唯通也則照無所沒魄緒停虛故融然自道足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜而不泊道亦于何而可得令既靜而兩神神靜而道二吾未之前聞也故逭極所以一為性遊簡且韻猖狂曠不能復行次戰思定覇宇內但敷生靈以竦志焉足下周象以捫珠是以則帝屬五而神常一皇有三而道無二烏乙之交定者鴻乎吾所以直其繩矣

周之問曰言道家者豈不以二篇為主言佛教者亦應以般若為宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛無法性其寂雖同住寂之方其旨則別

答彼周曰法性雖以即色圖空虛無誠乃有

外張義然環會其所中足下當加以半思也至夫遊無蕩思心塵自拂思以無蕩一舉形上是雖忘有老如騖釋然而有忘釋不伐老當其神也悠悠精和坐廢寂然以湛其神遂通以沖其用登其此地吾不見釋家之與老氏陟其此意吾孰識老氏之與釋家逗極之所以無二親情故妙得其一矣直以物感既分應物難合令萬象與視聽交錯視聽與萬象相橫著之既已深却之必方淺所以苦下之翁且藏即色順其所有不震其情尊其所無漸情其順及物有潛去人時欲無既可西風晝舉而致南精夕夢漢魂中寐不其可乎若卿謂老氏不盡乎無則非期於得意若卿謂盡無而不盡有得意復奚吾所期卿若疑老氏盡有而不亮以教則釋家有盡何以峻迹斯時卿若以釋家時宜迹峻其猶老氏時峻此迹逗極之同茲焉余意

周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之異於道也世異故不一其義是道言之乖於佛也道佛而殊非鳥則乙

答彼周曰非鳥則乙迹固然矣迹固其然吾不復答但得其世異時殊不宜異其所以之異

周之問曰未知高鑒緣何識本

答彼周曰綜識於本已吐前牘吾與老釋相識正如此正復是目擊道斯存御欲必曲鞠其辭吾不知卿所以自訟

周之問曰若猶取二教以位其本恐戰獄方興未能聽訟也

答彼周曰得意有本何至取教

周之問曰若雖因二教同測教源者則此教之源每訟教而見矣

答彼周曰誠哉有是言吾所以見道未壹於佛但吾之即此言別有奇即耳

周之問曰自應鹿巾環杖悠然目擊儒墨闇闇從來何諍

答彼周曰虞芮二國之鬪田非文王所知也碎白玉以泯鬪其別有尊者爭況夜戰一鴻妄巾鳥乙斯自鹿巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安得了之哉

周之問曰苟合源共是分迹雙非則二跡之用宜均去取奚為翔集所向勤務唯佛專氣抱一無謹於道乎

答彼周曰應感多端神情數廣吾不翔翮於四果卿尚無疑其集佛吾不翔翮於五通而於集道復何晦且寶聖宜本迹匪情急矧吾已有所集方復移其翔者耶卿得其無二於兩楹故不峻督其去取

周之問曰吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意佛儒安在為當本一末殊為本末俱異耶

答彼周曰吾乃自元混百聖同投一極而近論通源儒不在議足下令極其儒當欲列儒圍道故無屬垣耳隙思潛師夜以遂圖掩天城恐難升之險非子所躋則吾見師之出不見其入也吾已謂百聖同所投何容本末俱其異更以瀝勢倒兵恣卿智勇吾之勇智自縱橫湊出

周顒重答張長史書并重問

周顒頓首夫可以運寄情抱非理何師中外

聲訓登塗所奉而使此中介分然去留無薄是則怏怏失路在我奚難足下善欲言之吾亦言之未已也輒復往研遲承來析

通源曰法性雖以即色圖空虛無誠乃有外張義所以苦下之翁且藏即色順其所有不震其情尊其所無漸情其順

周之問曰苦下之藏即色信矣斯言也更恐有不及於即色容自託以能藏則能藏者廣或不獨出於厲鄉耳夫有之為有物知其有無之為無人識其無老氏之著有題無無出斯域是吾三宗鄙論所謂取捨驅馳夫有能越其度者也佛教所以義奪情靈言詭聲律蓋謂即色非有故擅絕於羣家耳此塗未明在老何績但紛紛橫沸皆由著有迂道淪俗茲焉是患既患由有滯而有性未明矯有之家因宗無術有性不明雖則巨敵然違誰尚靜涉累實徵是道家之所以有埤弘教前白所謂黃老實雄者也正何舊說皆云老不及聖若如斯論不得影響於鐸宗矣吾之位老不至乃然夫大士應世其體無方或為儒林

之宗或為國師道士斯經教之成說也乃至宰官長者咸託身相何為老生獨非一跡但未知涉觀淺深品位高下耳此皆大明未落權接一方日月出矣燭火宜廢無餘既說衆權自寢足下猶欲抗遺燎於日月之下明此火與日月通源既情崇於日月又無倆於火本末知此火本者將為名乎將或實哉名而已耶道本安在若言欲實之日月為實矣斯則事盡於一佛不知其道也通源之旨源與誰通

通源曰當其神地悠悠精和坐廢登其此地吾不見釋家之與老氏陟其此意吾孰識老氏之與釋家又曰今既靜而兩神神靜而道二吾未之前聞也又曰伯陽專氣致柔停虛任魄魄緒停虛故融然自道也又曰心塵自拂一舉形上

周之問曰足下法性雖以即色圖空虛無誠乃有外張義竊謂老釋重出對分區野其所境域無過斯言然則老氏之神地悠悠自悠悠於有外釋家之精和坐廢每坐廢於色空

登老氏之地則老異於釋涉釋氏之意則釋氏殊於老神既靜而不兩靜既兩而道二足下未之前聞吾則前聞之矣苟然則睨緒停虛是自虛其所謂虛融然自道亦非吾所聞道若夫心塵自拂一舉形上皆或未涉於大方不敢以通源相和也

通源曰足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜而不怕道亦于何而不得

周之問曰甚如來言吾亦慮其未極也此所謂得在於神靜失在於物虛若謂靜於其靜非曰窮靜睨於其睨不云盡睨吾所許也無所間然

通源曰若卿謂老氏不盡乎無則非想期於得意若卿謂盡無而不盡有得意復爽吾所期

周之問曰盡有盡無非極莫備知無知有吾許其道家唯非有非無之一地道言不及耳非有非無三宗所蘊儻贍餘慮惟足下其賜之念不使得意之相爽移失於有歸耳

通源曰非見則乙跡固然矣跡固其然吾不

復答又曰吾與老釋相識正如此正復是目擊道斯存又曰得意有本何至取教又曰誠哉有是言吾所以見道來一於佛

周之問曰足下之所目擊道存得意有本想法性之真義是其此地乎佛教有之足下所取非所以何至取教也目擊之本即在教跡謂之矣乙則其鴻安漸哉諸法真性老無其旨目擊高情無存老跡旨跡兩亡索宗無所論所謂無傷於道本當無傷於何地哉若謂探道家之跡見其來一於佛者則是真諦實義公文可見矣將公於道章而得之乎為公於德篇而遇之也若兩無所公而玄德於方寸者此自足下懷抱與老釋而為三耳或可獨樹一家非老情之所敢逮也

通源曰虞芮二國之鬪田非文王所知也斯自鹿巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安能了之哉

周之問曰足下謂苦下之且藏即色則虛空有閡矣足下謂法性以即色圖空則法性為備矣今有人於此操環杖而言法性鹿巾之

士執虛無而來誚曰爾不同我吾與爾闕足下從容倚棘聽斷於其間曰皆不可也謂其鹿巾空負於頭上環杖自誣於掌中以足下之精明特達而判訟若斯良虞芮之所以於邑也

通源曰吾不翔翮於四果卿尚無疑其集佛吾翮不翔於五通而於集道復何晦

周之問曰足下不翔翮於四果猶勤集於佛教翮不翔於五通何獨棄於道跡乎理例不通方為彼訴

通源曰當欲列儒圍道故先屬垣耳隙

周之問曰足下通源唯道源不及儒吾因疑其闕是以相訪但未知融然自道唯道能融將道之融然修儒可會耶雖非義本縱言宜及想釋本多暇幸惠餘言

余尋周張難問雖往復積卷然兩家立意理在初蕃故略其後文旨存義本

謝鎮之折夷夏論書與顧道士

謝鎮之白敬覽夷夏之論辨推一源詳據二典清辭斐暐官商有體玄致亹亹其可味乎

吾不涯管睇竭闚幽宗苦不思探賾無階蒙
糟但鏡復逾三未消鄙惑聊述所疑庶開後
釋論始云佛是老子老子是佛又似仙化比
泥洹長生等無死爰引世訓以符玄教纂其
辭例蓋似巧也末譏前華廢祀亦循蟲誼鳥
聒非所宜効請試論之案周孔以儒墨為典
老莊以棄教明筌此皆開漸遊方未猶洪祐
也且蟲鳥殊類化道本隔夫欲言之宜先究
其由故人參二儀是謂三才三才所統豈分
夷夏則知人必人類獸必獸羣近而徵之七
珍人之所愛故華夷同貴恭敬人之所尊故
九服攸敦是以闡睢之風行乎四國況大化
所陶而不洽三千豈若據經而言蓋聞佛之
興世也古昔一法萬界同軌釋迦文初修菩
薩時廣化羣生於成佛而有其土預霑慈澤
皆來生我國我國浮提也但久迷生死隨染
俗流蹙失正路未悟前覺耳以聖人俯三達
之智各觀其根知區品不同故說三乘而接
之原夫真道唯一法亦不二令權說有三殊
引而同歸故遊會說法悟者如沙塵拯沉濟

惑無出此法是以當來過去無邊世界共斯一揆則知九十有五非其流也明矣彼乃始言其同而末言其異故知始之所同者非同末之所異者非異將非謬擊甬釜濫諧黃鍾耶豈不誣哉至如全形守祀戴冕垂紳披氈繞貝埋塵焚火正始之音婁羅之韻此俗禮之小異耳今見在鳥而鳥鳴在獸而獸吼允執萬之一音感異類而殊應便使夷夏隔化一何混哉舟枯車溺可以譬彼夫俗禮者出乎忠信之薄非道之淳修淳道者務在反俗俗既可反道則可淳反俗之難故宜祛其甚泰祛其甚泰必先墮冠削髮方衣去食墮冠無世飾之費削髮則無笄櫛之煩方衣則不假工於裁製去食則絕情想於嗜味此則為道者日損豈夷俗之所制及其敷文奧籍三藏四含此則為學者日益豈華風之能造又云佛經繁顯道經簡幽推此而言是則幽者鑽仰難希顯則涉求易望簡必不足以示理繁則趣會而多津佛法以有形為空幻故忘身以濟衆道法以吾我為真實故服食以養

生且生而可養則及日可與千松比霜朝菌可與萬椿齊雪耶必不可也若深體三界為長夜之宅有生為大夢之主則思覺寤之道何貴於形骸假使形之可練生而不死此則老宗本異非佛理所同何以言之夫神之寓形猶於逆旅苟趣舍有宜何戀戀於檐宇哉夫有知之知可形之形非聖之體雖復堯孔之生壽不盈百大聖泥洹同於知命是以永劫已來澄練神明神明既澄照絶有無名超四句此則正真終始不易之道也又刻船者祈心於金質守株者期情於羽化故封有而行六度凝滯而茹靈芝有封雖垂六度之體為之或能濟物凝滯必不羽化即事何足兼人尋二源稍迹瞻局異懷居然優劣如斯之流非可具詰彼皆自我之近情非通方之宏

廿六

識則知殊俗可以道甄哀哉玄聖既邈斐然競興可謂指蟲迹為蒼文餌蟹乳為醍醐良可哀也佛道汪洋智量不可以言窮應迹難以形測其辯有也則萬相森陳若千峙並立其析無也則泰山空盡與秋毫俱散運十力

以摧魔弘四等以濟俗抗服若之法炬何幽而不燭潛三昧之法威何遠而不伏寧疑夷夏不效哉

謝鎮之重書與顧道士

謝鎮之白猥辱及釋究詳淵況既和光道佛而涇渭釋李觸類長之爰至基典數佛殫過精旨踰時夫飾櫃貿珍曜夜不信所謂馳走滅迹跳動息影焉可免乎循稚論所據正以蟲鳥異類夷夏舛俗余以三才均統人理是一俗訓小殊法教大同足下答云存乎周易非胡書所擬便謂素旗已舉不復伸檢玄雄為素麾異乎曹子之觀旗輒復略諸近要以標大歸然髻珠雖隱暮四易顯聊以寄謔儻不貽忤夫太極剖判兩儀妄搆五陰合興形識謬彰識以流染因結形以愛滯緣生爰皇之前民多專愚專愚則巢居穴處飲血茹毛君臣父子自相視胡越猶若禽獸又比蒙童道教所不入仁義所未移及其姣慾淪波觸崖思濟思濟則祈善祈善則聖應夫聖者何耶感物而遂通者也夫通不自通感不自感

感恒在此通每自彼自彼而言懸鏡高堂自此而言萬象斯歸故知天竺者居娑婆之正域處淳善之嘉會故能感通於至聖土中於三千聖應既彼聲被則此覩日月之明何假離朱之察聞雷霆之音奚事子野之聽故異高殊物不嫌同道左右兩儀無害天均無害天均則雲行法教不嫌同道則雨施夷夏夫道者一也形者二也道者真也形者俗也真既猶一俗亦猶二盡二得一宜一其法滅俗歸真必及其俗是以如來制軌玄劫同風假令孔老是佛則為韜光潛導匡救偏心立仁樹義將順近情是以全形守祀恩接六親攝生養性自我外物乃為盡美不為盡善蓋是有涯之制未鞭其後也何得擬道菩提比聖牟尼佛教敷明要而能博要而能博則精疎兩汲精疎兩汲則剛柔一致是以清津幽暢誠規易準夫以規為圓者易以手為圓者難將不捨其所難從其所易耶道家經籍簡陋多生穿鑿至如靈寶妙真採撮法華制用尤拙及如上清黃庭所尚服食咀石餐霞非徒

法不可劾道亦難同其中可長唯在五千之道全無爲用全無爲用未能遣有遣有爲懷靈芝何養佛家三乘所引九流均接九流均接則動靜斯得禪通之理是三中之一耳非其極也禪經微妙境相精深以此締真尚不能至今云道在無爲得一而已無爲得一是則玄契千載玄契千載不俟高唱夫明宗引會導達風流者若當廢學精思不亦怠哉豈道教之全耶敬尋所辯非徒止不解佛亦不解道也及亂一首聊酬啓齒亂曰

運往兮韜明玄聖兮幽翳長夜兮悠悠衆皇兮晢晢太暉灼兮昇曜列宿奄兮消散夫輪椭兮殊材歸敷繩兮一制苟專迷兮不悟增上驚兮遠逝卞和慟兮荆側豈偏尤兮疑鳳良冀蔑兮波若焉相責兮智慧

弘明集卷第六

音釋

駮 北角切不純也 憮 文甫切悵也 婉 於阮切變貌 孌 呂轉切姧孌美好貌 粗 粗補委切不成粟也 糠 苦岡切穀皮也 慢 自用也 驒 恩管切牲赤色也 堰 墨 堰烏賄切墨力執切堰墨山名 嵁 苦亥切高爽也 鴆 直禁切鳥名 孱 士山切懦弱也 尰 梁為切 翮 行革切鳥之勁羽也 迂 五故切 連也 搥 音角 擊也 斐 敷尾切文貌 亹 無匪切亹亹不倦也 雎 子余切鳥名 呴 音乳獸鳴也 笄 堅溪切簪也 揩 苦駭切拭也 皆 居諧切俱也 晢 之列切明也 蒯 苦夬切草名也 妧 都含切樂也

弘明集卷第七

梁　釋僧祐　註

朱昭之難夷夏論　八七
朱廣之諮夷夏論
慧通法師駁夷夏論
僧愍法師戎華論
朱常侍昭之難顧道士夷夏論
見足下高談夷夏辯商二教條勒經旨實然
玄會妙唱善同非虛言也昔應吉甫嘗乳老
於前吾賢又均李釋於後萬世之殊塗同歸
於一朝歷代之疑爭怡然於今日賞深悟遠
蠲慰者多益世之談莫過於此至於各言所
好便復肝膽楚越不知甘苦之方雖二而成
體之性必一乃互相攻激異端遂起往反紛
頻斯害不少惜矣初若登天光被俗表未如
入淵明夷輝論（八七）夫導師失路則迷塗者衆故
忘其淺昧遽相牽拯今先布其懷未陳所恨
想從善如流者不惜垂於一往耳山川悠遠
良話未期聊寄於斯以代暫對情旗一接所
釋不淺朱昭之白

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適所以自聖而檢心本無名於萬會物自會而爲稱則名號以爲之彰是以智無不周者則謂之爲正覺通無不順者則謂之爲聖人開物成務無不達也則謂之爲道然則聖不過覺覺不出道君可知也何須遠求哉但華夷殊俗情好不同聖動常因故設教或異然曲禮淨戒數同三百威儀容止又等三千所可爲異政在佛道之名形服之間耳達者尚復以形骸爲逆旅衮冕豈足論哉所可爲嫌祇在設教之始華夷異用當今之俗而更兼治遷流變革一條宜辯耳今當之言聖人之訓動必因順東國貴華則爲衮冕之服禮樂之容屈伸俯仰之節衣冠簪佩之飾以弘其道蓋引而近之也夷俗重素故教以極質髡落徽容衣裳弗裁閉情開照期神曠劫以長其心推而遠之也道法則採餌芝英餐霞服丹呼吸太一吐故納新大則靈飛羽化小則輕强無疾以存其身即而効之也三者皆應之一用非吾所謂至也夫道之極

者非華非素不即不殊無近無遠誰捨誰居不偏不黨勿毀勿譽圓通寂寞假字曰無妙境如此何所異哉但自皇犧已來各弘其方師師相傳不相關涉良由彼此兩足無復我外之求故自漢代已來淳風轉澆仁義漸廢大道之科莫傳五經之學彌寡大義既乖微言又絕衆妙之門莫遊中庸之儀弗覩禮術既壞雅樂又崩風俗寢頓君臣無章正教陵遲人倫失序於是聖道彌綸天運遠被玄化東流以慈係世仁衆生民黷所先習欣所新

閘革面從和精義復興故微言之室在在並建玄詠之窴處處而有此可以事見非真布之空談將無物不可以終否故受之以同人故耶意者夫聖人之撫百姓亦猶慈母之育嬰兒始食則飴以甘肥甘肥既厭復改以脂蜜脂蜜既厭則五體休和內外平豫為益至矣不其然乎理既然矣而橫厝非貶妄相分別是未悟環中不可與議二賢推盪往反解材之勢縱復得解非順理之作順理析之豈待推盪足下發源開端明孔老是佛結章就

議則與奪相懸何搢紳擎跽為諸華之容措首佛足則有狐蹲之貶端委釐折為侯甸之恭右膝著地增狗踞之辱請問若孔是正覺釋為邪見今日之談吾不容聞許為正真何理鄙誚既虧畏聖之箴又忘無苟之禮取之吾心所恨一也又云全形守祀繼善之教毀貌易姓絕惡之學是商臣之子有繼善之功覆障毀落有絕惡之志推尋名實為恨二也又云下棄妻孥上廢宗祀夫鬼神之理冥漠難明故子路有問宣尼弗釋當由生死道殊神緣難測豈為聖不能言良恐賢不能得三達之鑒照之有在足下已許神化東流而復以喪祭相乘與奪無定為恨三也又云切法可以進謙弱賒法可以退夸強三復此談顛倒不類夫譖弱易回可以賒和而進夸強難化應以苦切乃退隱心檢事不其然乎米糠在目則東西易位偏著分心則辭義舛惑所言乖當為恨四也又云抑則明者獨進引則昧者競前夫道言真實敢同高唱覆載萬物養育衆形而云明者獨進似若自私佛音一

震則四等兼羅三乘同順天龍俱靡而云昧者競前亦又近誣探賾之談而妄生瘡疣游辭放發為恨五也又云佛是破惡之方道是興善之術破惡之方吾無間然夫惡止善行乃法教所以興也但未知興善之術術將誰然若善者已善奚用興善善者非善又非興善則興善之名義無所託今道者善也復以興善取之名義太為繼富不以振惡為教禍矣大道兼弘而欲局之為恨六也又云殘忍剛愎則師佛為長惡柔虛受則服道為至夫

（八七）（四）

摧伏勇猛迴靡殘暴實是牟尼之巨勳不乖於慧旨但道力剛明化功彌遠成性存存恩無不被梟鴟革心威無不制而云唯得虛受太為淺略將無意淪偏著不悟狹劣傷道耶披尋第目則先誡臆說建言肆論則不覺情遷分石難持為恨七也又云八象西戎諸典廣略兼陳金剛般若文不踰千四句所弘道周萬法麤妙兩施繁約共有典法細誡科禮等碎精麤橫生言乖乎實為恨八也又云以國而觀則夷虐夏溫請問炮烙之苦豈康竺

之刑流血之悲詎齊晉之子刳剔之苦害非左衽之心秋露含垢匪海濱之士推檢性情華夷一揆虛設溫嚴為恨九也又云博奕賢於慢遊講誦勝於戲謔尋夫風流所以得傳經籍所以不廢良由講誦以得通諮求以成悟故曰學而不講是吾憂也而方之戲謔太為慢德請問善誘之筌其將安寄初未得意而欲忘言為恨十也有此十恨不能自釋想望君子更為伸之謝生亦有參差足下攻之已密且專所請不復代匠

朱廣之疑夷夏論諮顧道士

朱廣之叩頭見與謝常侍往復夷夏之論辯童同歸之義可謂簡見通微清練之談也至於聃尚端冕之飾屏破顏落之素申以擎跪之恭辱以狐蹲之肅桎梏華人杜絶外法舟車之喻雖美平恕之情未篤致會之源既坦筌寄之塗方窒然則三乘之悟宜望茲土六度之津於今長訣披經覩理悵快良深謝生貶沒仙道褒明佛教以羽化之術為浮濫之說殘形之唱為履真之文徒知已指之為指

不知彼指之無殊豈所以通方得意善同之謂乎僕夙漸法化晚味道風常以崇空貴無宗趣一也蹄網雙張義無偏取各隨曉入唯心所安耳何必龍袞可襲而瓔珞難乘者哉自貧來多務研敷沉潛緘卷巾牘奄逾十載幼習前聞零落頓盡蘊志空年開軫靡階每獨慷慨遥夜輒啓旦忘寐而清心遠信纏苦彌篤若夫信不沿理則輕況無主轉墮之實因斯而起是以罄率狂管書述鄙心願重爲啓誨敷導厥疑廣之叩頭

論云擊跪罄折侯甸之恭也狐蹲狗踞荒流之肅也疑曰夫邦殊用隔久自難均至於各得所安由來莫辯侯甸之容所言當矣狐狗之目將不獨傷

論云若謂其致既均其法可換者而車可涉川舟可行陸乎必不可也疑曰夫法者所以（六）法情情非法也法既無定由情不一不一之情所向殊塗剛柔並馳華戎必同是以長川浩漫無當於此矣乎原遠陸豈取於彼耶舟車兩乘何用不可

論云既不全同又不全異下棄妻孥上廢宗祀疑曰若夫廢祀於上不能絶棄於下此自擬異入同非同者之過也寧可見犁牛不登宗廟之用而永棄於牢餼之具耶

論云嗜慾之物皆以禮伸孝敬之典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺疑曰若悖德犯順無施而可慈敬惠從和觸地而通是以損饍行道非徵凶之宅服冕黼黻非養正之方屈伸之望可相絶於此矣

論云理之可貴者道也事之可賤者俗也今捨華効夷義將安取若以其道耶道固符合矣若以其俗耶俗則天乖矣疑曰至道虛通故不爵而尊俗無不滯故不黜而賤賤者不能無累尊者自然天足天足之境既符俗累之域亦等道符累等又誰美誰惡故俱是聖化唯照所感感盡明生則彼我自忘何煩遲遲捨效之際取介於華夷之間乎

論云無生之教賒無死之化切切法可以進謙弱賒法可以退夸強疑曰無生即無死無死即無生名反實合容得賒切之別耶若以

跡有差降故優劣相懸者則宜以切抑強以
賒引弱故孔子曰求也退故進之由也兼人
故退之致教之方不其然乎

論云佛教文而博道教質而精精非麤人所
信博非精人所能疑曰夫博聞強識必緣照
遠廣敦修善行必因理入微照明則理無不
精理精則明無不盡然則精博同功相爲利
用博猶精也豈麤人所能信精猶博也豈弘
通所獨闕

論云佛言華而引道言實而析析則明者獨
進引則昧者競前疑曰夫華不隔理則爲達
鑒所陶實未屆虛故爲鑽賞所業陶業有序
者爲質昧耶爲待明耶若其質昧則明不獨
進若必待明則昧不獲前若明昧俱得何須
抑引妙況難童所宜更辯

論云佛經繁而顯道經簡而幽幽則妙門難
見顯則正路易尋遵正則歸塗不迷見妙則
百慮咸得疑曰簡則易從云何難見繁則難
理豈得易尋遵正則歸塗不迷可以階道之
極雖非幽簡自然玄造何假難明之術代茲

易曉之路哉

論云若殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則服道爲至疑曰夫邪見枉道法所不存慈悲喜捨是所漸録喜心則能受捨亦必虛虛受之義宜然復會未知殘愎之人更依何法若謂所受者異則龜成刻船何相符之有乎

八七

八

論云佛是破惡之方道是興善之術又以中夏之性不可倣西戎之法疑曰興善之談美矣勿倣之誨意所未安請問中夏之性與西戎之人爲夏性純善戎人根惡如令根惡則於理何破使其純善則於義何興故知有惡可破未離於善有善可興未免於惡然則善惡參流深淺互列故羅雲慈惠非假東光殊跖凶虐豈鍾西氣何獨高華之風鄙戎之法耶若以此善異乎彼惡殊乎此惡則善惡本垂寧得同致

論云蹲夷之儀婁羅之辯猶蟲諠鳥聒何足述倣疑曰夫禮以伸敬樂以感和雖敬由禮伸而禮非敬也和因樂感樂非和也故上安民順則玉帛停筐風淳俗泰則鍾鼓輟響又

鍾帛之運不與二儀並位蓋以拯領權時不得已而行耳然則道義所存無係形容苟造其及不嫌殊周全秖蹲處跪孰曰非敬敬以仲心孰曰非禮禮敬玄符如何徒捨含識之類人標其所貴貴不在言言存貴理是以麟鳳懷仁見重靈篇猩猩能語受嗤禮章未知之所論義將何取若執言捐理則非知者所據若仗理忘言則彼以破相明宗故孝叟之常非名欲所及維摩靜默非巧辯所追檢其言也彼我俱遣尋其旨也老釋無際俱遣則

濡沫可遣無際則不負高貴何乃遠望般若名非智慧便相挫蹴比類蟲鳥研復逾日未愜鄙懷且方俗殊韻豈專胡夏近唯中邦齊魯不同權輿儁落亦古今代述以其無妨指録故傳授世習若其非也則此未為是如其是也則彼不獨非既未能相是則均於相非想茲漢音流入彼國復受蟲諠之尤鳥聒之誚婁羅之辯亦可知矣一以此明莲楹可齊兩若兼除不其通乎夫義奧淵微非所宜參誠欲審方玄匠聊伸一往耳傾心遂佇遲聞

後載
治城慧通駁顧道士夷夏論
余端夏有隙亡事忽景披顧生之論昭如發蒙見辯異同之原明是非之趣辭豐義贍文華情奧每研讀忘倦慰若萱草真所謂洪筆君子有懷之作也然則察其指歸疑笑良多譬猶盲子採珠懷赤菽而反以為獲寶聾賓聽樂聞驢鳴而悅用為知音斯蓋吾子夷夏之談以為得理其乖甚焉見論引道經益有昧如昔老氏著述文指五千其餘緒雜並謬謬之說也而別稱道經從何而出既非老氏所創寧為真典庶更三思儻祛其惑
論云孔老非佛誰則當之道則佛也佛則道也以斯言之殆迷厥津故經云摩訶迦葉彼稱老子光淨童子彼名仲尼將知老氏非佛其亦明矣實猶吾子見理未弘故有所固執然則老氏仲尼佛之所遣且宣德示拗禍福而後佛教流焉然夫大道難遵小成易習自往古而致歎非來今之所慨矣老氏著文五千而穿鑿者衆或述妖妄以迴人心或傳誤

虐以振物性故為善者寡染惡者多矣僕謂搢紳之飾蠻折之恭殞葬之禮斯蓋大道廢之時也仁義所以生孝敬所以出矣智欲方起情僞日滋聖人因禁之以禮教制之以法度故禮者忠信之薄取亂之首也既失無為而尚有為寧足加哉夫翦髮之容狐蹲之敬永沉之俗僕謂華色之不足吝貨財之不可守亦已信矣老氏謂五色所以令人目盲多藏必之後失故廻翦髮玄服捐財去世讓之至也是以太伯無德孔父嘉焉斯其類矣夫胡跪始自天竺而四方從之天竺天地之中佛教所出者也斯乃大法之整肅至教之齊嚴吾子比之狐蹲厥理奚徵故夫凶鬼助惡強魔毀正子之謂矣譬猶持瓢欲減江海側掌以蔽日月不能損江海之泉掩日月之明也至夫太古之初物性猶淳無假禮教而能緝正弗施刑罰而自治死則葬之中野不封不樹喪制無期哀至便哭斯乃上古之淳風良足効焉子欲非之其義何取又道佛二教喻之舟車夫有識聞之莫不莞爾而笑僕謂

天道弗言聖人無心是以道由人弘非道弘人然則聖人神鑒靡所不通智照寧有不周而云指其專一不能兼濟譬猶靈暉朝覿彌物納照時風夕灑程形賦音故形殊則音異物異則照殊日不為異物而殊照風不為殊形而異音將知其日一也其風一也稟之者不同耳吾子以為舟車之喻義將焉先然夫大教無私至德弗偏化物共旨道人俱致在戎狄以均響處胡漢而同音聖人寧復分地殊教隔寓異風豈有夷耶寧有夏耶昔公明儀為牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳也轉為蚤蝱孤犢之聲於是奮耳掉尾蹀躞而聽之今吾子所聞者蓋蚤蝱之音也夷夏之別斯旨何在又云下棄妻孥上廢宗祀嗜欲之物皆以禮伸孝敬之典獨以法屈夫道俗有晦明之殊內外有語默之別至於宗廟享祀禘祫皇考然則孝敬之至世莫加焉若乃煙香名臺韻法晨宮禮拜懺悔祈請無輟上逮歷劫親屬下至一切蒼生若斯孝慈之弘大非愚瞽之所測也夫國資民為

本君恃民而立國之所以寧民之力也推如來談似為空設又云刻船桑門守株道士空爭大小互相彈射披撫華論深釋久滯尋文求義於何乞歸夫外道婬奔彌齡積紀沈晦弗遷淪惑寧反遊涉墟鄉迄越鄙落公因聖術私行婬亂得道如之何斯可恥昔齊人好獵家貧犬鹿窮年馳騁不獲一獸於是退而歸耕今吾子有知歸耕得箅又云大道既隱小成互起辯訥相傾孰與正之夫正道難毀邪理易退譬若輕羽在高遇風則飛細石在

谷逢流則轉唯泰山不為飄風所動磐石不為疾流所迴是以梅李見霜而落葉松柏歲寒之不凋信矣夫婬妖之術觸正便挫子為大道誰為小成想更論之然後取辯若夫顏回見東野之馭測其將敗子貢觀邾魯之風審其必亡子何無知若斯之甚故摽愚智之別撰賢鄙之殊聊舉一隅示子望能三反又云泥洹仙化各是一術佛號正真道稱正一一歸無死真會無生無生之教賒無死之教切斯蓋吾子聰辯能言鄙夫蔑以如之然則

泥洹滅度之說著乎正典仙化入道之唱理將安附老子云生生之厚必之死地又云天地所以長久者以其不自生也夫忘生者生存存生者必死子死道將屆故謂之切其殊切乎諺曰指南為北自謂不惑指西為東自謂不蒙子以必死為將生其何反如之故潛居斷粮以修仙術僕聞老氏有五味之誡而無絕穀之訓矣是以蟬蛾不食君子誰重蛙蟒穴藏聖人何貴且自古聖賢莫不歸終吾子獨云不死何斯濫乎故辯有蒼梧之墳禹

有會稽之陵周公有改葬之篇仲尼有兩楹之夢曾參有啓足之辭顏回有不幸之歎子不聞乎豈謬也哉昔者有人未見麒麟問常見者曰麟何類乎答云麟如麟也問者曰若常見麟則不問也而云麟如麟何耶答云麟麕身牛尾鹿蹄馬背問者乃曉然而悟今吾子欲見麟耶將不見告又云道經簡而幽玄則妙門難見僕謂老教指乎五千過斯已外非復真籍而道文重顯愈深疑怪多是虛託妍辭空稱麗句譬周人懷鼠以貿璞鄭子親

之而且退斯之謂矣尋此而言將何克允又云殘忍剛愎則師佛為長慈柔虛受則服道為至矣故老子云強梁者不得其死吾將以為學文故人所以敷行誡籍顯著文教將為愚聾之故非為賢哲之施矣違之者必凶順之者必吉夫強梁剛愎之人下愚之類也大教慈愍方便為之將非虛耶學文耶慈柔虛受僕謂宜空談令學道反之陳黃書以為真典佩紫籙以為妙術士女無分閨門混亂或服食以祈年長或媱姣以為療疾慈柔之論於焉何託又道迹寖而微利用在已故老子云吾所以有大患者為吾有身也又吾無身吾又有何患老氏以身為大患吾子以軀為長保何其乖之多也夫後身而身先外身而身存惟云在已未知此談以何為辯又云婆羅之辯各出彼俗自相領解猶蟲喧鳥聒何足述効僕謂餌辛者不知辛之為辛而無善於甜香悅臭者不覺臭之為臭而弗貶椒蘭猶吾子論好淫滿寧有想於大法夫聖教妙通至道淵博既不得謂之為有亦不得謂之

為無無彼我之義並異同之說矣夫言猶射也若筈之離弦非悔恨所及子將慎言乎而云蟲喧鳥聒義則何依近者孫子猖狂顯行無道妖淫喪禮殘逆廢義賢士同志而已愚夫輒為迴心姦儔盈室惡侶填門墟邑有痛切之悲路陌有羅苦之怨夫天道損盈鬼神福謙然後自招論喪

廣陵釋僧愍戎華論折顧道士夷夏論

昔維摩者內兼高路功亮事外龍隱人間志揚瀾海神灑十方理正天下故乃跡睨西土協同幽唱若語其靈變也則能令乾坤倒覆促延任意若語其真照也則忘慮而幽凝言絕者也如此之人可謂居士未見君稱居士之意也君今七慢之岳未摧五欲之谷未填慧陽之日未曜無明之雲未晴永寐之風未息夜遊之迷未旋君既解猶常品而山號居士爭貪適遙飡器量知君未堪斯據然此雖大法之淺號而亦未易可當矣省君夷夏論意亦具照來心貪道踐學天壇希囑茲況而此所論者才無玩文之麗識無鑒幽之効照

無寸光澤無露潤萬途斯關有何義哉而復內秉茫思獲心闇計輕弄筆墨仰卜聖旨或混道佛合同或論深淺為異或說神邦優劣或毀清正寘實夫苦李繁子而枝折欒大謬唱而受梟此皆是上世之成制後賢之遠匠矣今將示君道佛之名義異也夫佛者是正靈之別號道者是百路之都名老子者是一方之指佛據萬神之宗道則以仙為貴佛用漏盡為研仙道有千歲之壽漏盡有無窮之靈無窮之靈故妙絶杳然千歲之壽故乘龍御雲御雲乘龍者生死之道也杳然之靈者常樂永淨也若斯者故能璇璣並應跡臨王城宮踈遠關細委重軒故放彼萬國誓越三空龍飛華館整駕道場於是初則唱於鹿苑次則集於天宮中則播於靈鷲後則扇於燃連故乃巨光遐照白日寢暉華軒四蓋梵駕天垂九天齊歌羣仙悟機敢預有緣莫不雲會歸焉唯有周皇邊覇道心未興是以如來使普賢威行西路三賢並導東都故經云大士迎葉者老子其人也故以說教五千翼匠

周世化緣既盡迴歸天竺故有背關西引之邊華人因之作化胡經也致令寡見之衆詠其華焉君未詳幽旨輒唱老佛一人乎聞大聖現儒林之宗便使莊孔周老斯皆是佛若然者君亦可即老子耶便當五道羣品無非是佛斯則是何言歟真謂夸父逐日必渴死者也君言夷夏論者東有驪濟之醜西有羌戎之流北有亂頭被髮南有剪髮文身姬孔施禮於中故有夷夏之別戎華者東盡於虞境西則窮于幽鄉北則弔於滇表南則極乎牢閣如來扇化中土故有戎華之異也君責以中夏之性効西戎之法者子出自井坂之鄉未見江湖之望矣如經曰佛據天地之中而清導十方故知天竺之土是中國也周孔有雅正之制如來有超俗之憲雅正制故有異於四夷超俗憲故不同於周孔制四夷故八方推德憲加周孔故老子還西老子還西故生其羣戎四夷推德故踰增其迷夫正禮叵易真法莫移正禮叵易故太伯則於吳越而整服真法莫移故佛教則東流而無改緣

整服故令裸壤翫裳法無改故使漢賢落髮
翫裳故使形逼中夏落髮故使仰齊西風形
逼中夏故使山藏而空慢遠齊西風故使近
見者莫不信也若謂聖軌無定應隨方異者
太伯亦可裸步江東君今亦可未服裳也故
雖復方類不同（八七）是法莫異君言義將安取者
謂取正道也於是道指洞玄為正佛以空空
為宗老以太虛為奧佛以即事而淵老以自
然而化佛以緣合而生道以符章為妙佛以
講導為精太虛為奧故有中無無矣即事而
（十七）
淵故觸物斯奧矣自然而化故霄堂莫登矣
緣合而生故尊位可昇矣符章為妙故道無
靈神矣講導為精故研尋聖心矣有中無無
故道則非大也觸物斯奧故聖路遐曠也霄
堂莫登故云云徒勞也尊位可昇故智士亡
身也道無靈神故傾頹何求也研尋聖心故
沙門雲興也爾乃故知道經則少而淺佛經
則廣而深道經則尠而穢佛經則弘而清道
經則濁而漏佛經則素而貞道經則近而闇
佛經則遠而明君染服改素實參高風也首

冠黃巾者卑鄙之相也皮革苫頂者莫非華風也販符賣籙者天下邪俗也撙頰扣齒者倒惑之至也反縛伏他者地獄之貌也符章合氣者妄狡之窮也斯則明鑑已顯真僞已彰君可整率匹侶徊涉清衢貿道雅德內顧同奉聖真豈有惡乎想必不逆先於往示耳

弘明集卷第七

音釋　十八

黷徒谷切恩也蒙也　溫徒朗切推溫也　鰪虛氣切胖脥曰鰪　猩音生能言獸也　蜮赤脂切笑也　莞胡管切小笑貌　覿古候切見也　蹀蹀徒協切蹀蹀惡跳行貌　裌裌古巧切妖也　袷袷徒計切袷袷祭名　姣尺救切惡氣也　眇息淺切少也　苫舒贍切覆也

弘明集卷第八

梁　釋僧祐　述

玄光法師辯惑論　八八
記室劉勰滅惑論
僧順法師析三破論

釋玄光辯惑論并序

夫大千遐邈萬化無際塵遊夢境染惑聲華緣想增霧奚識明政由淳風漓薄使衆蔑紛競矣若矯詐謀榮必行五逆威強道喪必施六極蟲氣霾滿致患非一念東吳遭水仙之厄西夷載鬼卒之名閩數留種民之穢漢葉感思子之歌忠賢撫歎民治淩歌攬地沙草寧數其罪消流末學莫知宗本世教訛辭詭敬三寶老鬼民等詠嗟盈路皆是炎山之煨燼河洛之渣滓淪滑險難余甚悼焉聊詮往迹庶鏡未然照迷童於互鄉顯妙趣於塵外休風冥被彼我情判豈是言聲所能攄寫禁經上價是一逆

夫言藉雲舒貫空有之美聖賢功績何莫由斯實學者之淵海生民之日月所以波瀾菩

薩慈悲等照震電光於炎塗猨魔賊於險澤況靈舟於信風接浮生於苦海闡道諸經製雜凡意教迹邪險是故不傳怪哉道化空被禁錮觀今學者不顧嚴科但得金帛便與其經貪者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此

又其方術穢濁不清乃扣齒為天鼓咽嗽為醴泉馬屎為靈薪老鼠為芝藥資此求道焉能得乎昔秦皇漢武不獲輕身使徐福公孫遠冥雲波祈候通仙影響無陳夫悶心祛欲則事與道隣豈假驟涉之勞咽嗽嗑齒者乎

安稱真道是二迷

夫質懋纏霞者言神丹之功開明淨智者必藐花之氣雖保此為真而未能無終況復張陵妄稱天師既侮慢人鬼即身受報漢興平末為蝡蛇所喻子衡奔尋無處畏負清議之

報譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鵠足置石崖頂謀事辨畢尅期發之到建安元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民山獠蟻集闕外雲臺治民等稽首再拜言伏聞聖駕玄都臣等長辭蔭接尸塵方享九幽方夜

衡入久之乃出詭稱曰吾旋駕辰華爾各還所治淨心持行存師念道衡便密抽遊胥鶴直衝虛空民獠愚戇衆言登仙敗死利生欺罔天地

合氣釋罪是其三逆

夫滅情去欲則道心明真羣斯班姓妄造黃書呪瀕無端以伏輕誚呪曰天道畢三五成冥氣入真氣通神氣布道氣行姦邪鬼賊皆消亡視我者盲聽我者聾敢行誹圖我者反受其殃我吉日癸酉王甲子詔冥酆錄男女姊合尊卑無易異陰俯靜復勤勤行此乃開命門抱真人嬰兒迴戲龍虎作如此之勢用消災散禍其可然乎其可然乎漢時儀君行此爲道皖魅亂俗被斥燉煌後至孫恩侯湯滋甚士女溷漫不異禽獸夫色慶易染愛結難消況交氣丹田延命仙穴肆兵過玉門之禁變態窮龍虎之勢生無忠貞之節死有青庭之苦誠願明天檢鏡斯革物我端清莫負冥詔

（八八）

（三）

俠道作亂是其四逆

夫冥宗難曉聲華易惑緣累重淵獄德輕風露如黃巾等爲望漢室反易天明罪悉伏誅

次有子魯復稱鬼道神祇不佐爲野麋所突
末後孫恩復稱紫道不以民賤之輕欲圖帝
貴之重作雲響於幽竇發妄想於空玄水仙
惑物枉殺老稚破國壞民豈非党逆是以宋
武皇帝惟之慨然乃龍飛千里虎步三江掩
撲羣妖不勞浹辰含識懷懽草木春光
章書代德是其五逆
夫至化餘塵不可誣蔽詮證靈魎務依明德
道無真體妄逐妖空輒言東行醉酒沒故如
此頑嚚寧非陋僻又遷達七祖文意淺薄乞
免擔沙石長作道鬼夫聖智窮微有念斯照
何煩祭酒橫費紙墨若必須辭訴然後判者
始知道君無玄鑒之能天曹無天眼之照三
官疲於謹案伺吏勞於討捕聞其奏章本擬
忽疾而戊辰之日上及不達不達太上則生
民枉死嗚呼哀哉實爲五逆
畏鬼帶符妖法之極第一
夫真心履順者妖忤革其氣是以至聖高賢
無情於萬化故能洞遊金石臥宿煙霞此純
誠感通豈佩帶使然哉其經辭致竫慢鬼弊

云左佩太極章右佩崐吳鐵指日則停暉擬
鬼千里血若受黃書赤章言即是靈仙碾假
入靖不朝太上至於使六甲神而跪拜圖劇
如郭景純亦云仙流登圖度厄竟不免災愚癡顛倒豈識儀節閒
其著符音時軍標張角黃符子魯戴絳盧悚
紫標孫恩孤虛並矯惑王師終滅人鬼
制民課輸欺巧之極第二
夫五斗米教出自天師後生邪濁復立米民
世人厭畏是以子明杜恭俱困魔蟒又塗炭
齋者事起張魯氏夷難化故制斯法乃驢騾
泥中黃鹵泥面纏頭懸柳埏埴使熟此法指
在邊陲不施華夏至義熙初有王公其次貪
寶憚苦竊有打拍吳陸修靜甚知源僻猶逕
挾額懸縻而已癡僻之極幸勿言道
解劇纂門不仁之極第三
夫開闔大施與物通美左道餘氣乃纂門解
厭於身與食懷咤班之態昔張子魯漢中解
福大集祭酒及諸鬼卒鬼卒鬼民鬼吏鬼道此是子魯輕於民夷作此名也又天師係師嗣師又三女師此是張魯自稱美也又道姑道男鬼女官道父道子神君種民此是合氣之後贈物名也又未民宋姓都功祭酒此是荒時撫化名也又貧

道三洞法師長公僧禕作此名也又先生道民仙公王秣陵縣民王靈期作也又道士蠭賊制酒来賊此是世人之所目也又法師都講侍經者是陸脩靜傍佛依世制此名也又天公地公及稱臣妾太平之道五斗米道大道祭道鬼神師若仙此作賊時假威名也又服東華大拜五利將軍雖有茅土而無臣節漢武之末不復稱之也酣進過常

八八

遂致營逸醜聲退布遠達岷方劉璋教曰夫

五

靈仙養命猶節松霞而厚身嗜味奚能尚道子魯聞之憤恥意深罰其掃路世傳道士後會舉標以防斯難兼制厨令酒限三升漢末已来謂為制酒至王靈期削除豐目先生道民並其張錫雖有五利之貴更為妖物之名

度厄苦生虛妄之極第四

夫質危秋蒂命薄春氷業風吹蕩蓬迴化境所以景公任於緣命孫子記為行尸迷徒湫學不識大方至有疾病喪禍妄甚妖祟之原淵思鬱以為災渡危厄於遐川詹釣星於懸溜雪丹章於華山乃感鞏眉貌談話冥思云三官使者已送光歸逝者故然空喪辭貨斯實祭酒規巾精之利蠹食百姓公私並損致使火宅驚於至聖歸歌動於人思矣

夢中作罪頑癡之極第五

夫天屬化始乃識照為原棄捨身命草木非數然大地丘山莫非我故塵滄川濫漫皆是我淚血以此而觀誰非親友或夢見先亡輒云變怪夫人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響聲形無狀不識逆順召食鬼吏兵奏章斷之割截幽靈單心誰照幸願未來勿尚迷言使天堂無輟食之恩永河靜突念之聲

輕作寒暑党佞之極第六

夫淵默心口者萬行之真德而塵累衆生率無慈愛尤邪佞符童競作懸門貼戶以誑愚俗高賢有識未之安也造黃神越章用持殺鬼又制赤章用持殺人趣悅世情不計殃罪陰謀懷嫉經有舊准死入鐵鉗大獄生出鴟鵂瘡痤精髓悕杇諭離永劫誰知斯乎老鬼民輩道相不然事之宜質夫諫刺雖苦智者甘聞故略致言幸試三思能拂迹改圖即與大化同風矣良其不革請俟明德備照聲曲以曉長夜豈是今日弱辭所陳哉

東莞劉記室勰滅惑論

惑造三破論者義證庸近辭體鄙拙雖至理

定於深識而流言惑於淺情委巷陋說誠不足辯又恐野聽將謂信然聊擇其可採略標雅致

三破論云道家之教妙在精思得一而無死入聖佛家之化妙在三昧神通無生可冀詺死爲泥洹未見學死而不得死者也

滅惑論曰二教真僞煥然易辯夫佛法練神道教練形形器必終礙於一垣之裏神識無窮再撫六合之外明者資於無窮教以勝慧闇者戀其必終誑以仙術極於餌藥慧業始於觀禪禪練真識故精妙而泥洹可冀藥駐僞器故精思而翻騰無期若遁棄妙寶藏遺智養身據理尋之其僞可知假使形翻無際神暗爲飛戾天寧免爲鳥夫泥洹妙果道惟常住學死之談豈析理哉

三破論云若言太子是教主主不落髮而使人髡頭主不棄妻使人斷種實可笑哉明知佛教是滅惡之術也伏聞君子之德身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也

滅惑論曰太子棄妻落髮事顯於經而反白

爲黑不亦同乎夫佛家之孝所苞蓋遠理由乎心無繫於髮若愛髮棄心何取於孝昔泰伯虞仲斷髮文身夫子兩稱至德中權以俗內之賢宜修世禮斷髮讓國聖哲美談況般若之教業勝中權菩提之果理妙克讓者哉理妙克讓故捨髮取道業勝中權故棄迹求心准以兩賢無缺於孝鑒以聖境夫何怪乎第一破曰入國而破國者誑言說僞興造無費苦尅百姓使國空民窮不助國生人滅損況人不蠶而衣不田而食國滅人絕由此爲失日用損費無纖毫之益五災之害不復過此

滅惑論曰大乘圓極窮理盡妙故明二諦以遣有辯三空以標無四等弘其勝心六度振其苦業誑言之詘豈傷日月夫塔寺之興闡揚靈教功立一時而道被千載昔禹會諸侯玉帛萬國垂于戰伐存者七君更始政阜民戶殷盛赤眉兵亂千里無煙國滅人絕寧此之由宗索之時石穀十萬景武之世積粟紅腐非秦末多沙門而漢初無佛法也驗古准

今何損於政
第二破曰入家而破家使父子殊事兄弟異法遺棄二親孝道頓絶憂娛各異歌哭不同骨血生讎服屬永棄悖化犯順無昊天之報五逆不孝不復過此

滅惑論曰夫孝理至極道俗同貫雖内外跡殊而神用一揆若命綴俗因本修教於儒禮運稟道果固弘孝於梵業是以諮親出家法華明其義聽而後學維摩標其例豈忘本哉有由然也彼皆照悟神理而鑒燭人世過駟馬於格言逝川傷於上哲故知瞬息盡養無濟幽靈學道救親則冥苦永滅審妙感之無差辯勝果之可必所以輕重相推去彼取此若乃服制所施事由追遠禮雖因心抑亦沿世昔三皇至治堯舜所慕死則衣之以薪葬之中野封樹弗修苴斬無紀豈可謂三皇教民棄於孝乎爰及五帝服制煥然未聞堯舜執禮追責三皇三皇無責何獨疑佛佛之無服理由救苦三皇發喪事沿淳樸淳樸不疑而救苦見尤所謂朝三暮四而喜怒交設者

也明知聖人之教觸感圓通三皇以淳樸無服五帝以沿情制喪釋迦拔苦故棄俗反真檢迹異路而玄化同歸

第三破曰入身而破身人生之體一有毀傷之疾二有髡頭之苦三有不孝之逆四有絶種之罪五有亡體從誡唯學不孝何故言哉誡令不跪父母便競從之兒先作沙彌其母後作阿尼則跪其兒不禮之教中國絶之何可得從

滅惑論曰夫棲形稟識理定前業入道居俗事繫因果是以釋迦出世化洽天人御國統家並證道跡未聞世界普同出家良由緣感不二故名教有二搢紳沙門所以殊也但始拔塵域理由戒定妻者愛累髮者形飾愛累傷神形飾乖道所以澄神滅愛修道棄飾理出常均教必翻俗若乃不跪父母道尊故也父母禮之尊道故也禮新冠見母其母拜之喜其備德故屈尊禮卑也介胄之士見君不拜重其秉武故尊不加也緇弁輕冠本無神道介胄凶器非有至德然事應加恭則以母

拜子勢宜停敬則臣不跪君禮典世教周孔所制論其變通不由一軌況佛道之尊標出三界神教妙本羣致玄宗以此加人實尊寇冑冠冑及禮古今不疑佛道加敬將欲何怪三破論云佛舊經本云浮屠羅什改為佛徒知其源惡故也所以詔為浮屠胡人凶惡故老子云化其始不欲傷其形故髡其頭名為浮屠況屠割也至僧禕後改為佛圖本舊經云喪門喪門由死滅之門云其法無生之教名曰喪門至羅什又改為桑門僧禕又改為沙門沙門由沙汰之法不足可稱滅惑論曰漢明之世佛經始過故漢譯言音字未正浮音似佛桑音似沙聲之誤也以圖為屠字之誤也羅什語通華戎識兼音義改正三豕固其宜矣五經世典學不因譯而馬鄭注說音字互改是以昭穆不祀謬師資於周頌允塞晏安乖聖德於堯典至教之深寧在兩字得意忘言莊周所領以文害志孟軻所譏不原大理唯字是求宋人申束豈復過此

三破論曰有此三破之法不施中國本止西域何言之哉胡人無二剛強無禮不異禽獸不信虛無老子入關故作形像之教化之又云胡人麤獷欲斷其惡種故令男不娶妻女不嫁夫一國伏法自然滅盡

滅惑論曰雙樹晦跡形像代興固已理精無始而道被無窮者矣案李叟出關運當周季世閉賢隱故往而忘歸接輿避世猶滅其跡況適外域孰見其蹤於是蕤猾祭酒造化胡之經理拙辭鄙厥隸所傳尋西胡怯弱北狄凶熾若老子滅惡棄德用刑何愛乎狄而反滅弱胡遂令獷犷橫行毒流萬世豺狼當路而狐狸是誅淪溝為酷覆載無閒商鞅之法未至此虐伯陽之道豈其然哉且未服則設像無施信順則孳戮可息既服教矣方加極刑一言失道衆偽可見東野之語其如理何

三破論云蓋聞三皇五帝三王之徒何以學道並感應而未聞佛教為是九皇忽之為是佛教未出若是佛教未出則為邪偽不復云云

滅惑論曰神化變通教體匪一靈應感會隱現無際若緣在妙化則菩薩弘其道化在應緣則聖帝演其德夫聖帝菩薩隨感現應殊教合契未始非佛固知三皇已來感滅而名隱漢明之教緣應而像現矣若迺三皇德化五帝仁教此之謂道似非太上羲農敷治未聞奏章堯舜緝政寧肯書符湯武抒暴豈當餌丹五經典籍不齒天師而求授聖帝豈不悲哉

三破論云道以氣為宗名為得一尋中原人士莫不奉道今中國有奉佛者必是羌胡之禮若言非耶何以奉佛

滅惑論曰至道宗極理歸乎一妙法真境本固無二佛之至也則空玄無形而萬象並應寂滅無心而玄智彌照幽數潛會莫見其極冥功日用靡識其然但言萬象既生假名遂立梵言菩提漢語曰道其顯跡也則金容以表聖應俗則王宮以現生拔愚以四禪為始進慧以十地為階總龍鬼而均誘涵蠢動而等慈權教無方不以道俗乖應妙化無外豈

以華戎阻情是以一音演法殊譯共解一乘
敷教異經同歸經典由權故孔釋教殊而道
契解同由妙故梵漢語隔而化通但感有精
麤故教分道俗地有東西故國限內外其彌
綸神化陶鑄羣生無異也固能拯拔六趣總
攝大千道惟至極法惟最尊然至道雖一岐
路生迷九十六種俱號為道聽名則邪正莫
辯驗法則真僞自分案道家立法厥品有三
上標老子次述神仙下襲張陵太上為宗尋
柱史嘉遯實惟大賢著書論道貴在無為理
歸靜一化本虛柔然而三世弗紀慧業靡聞
斯逈導俗之良書非出世之妙經也若乃神
仙小道名為五通福極生天體盡飛騰神通
而未免有漏壽遠而不能無終功非餌藥德
沿業修於是愚狡方士僞託遂滋張陵米賊
述記昇天葛玄野歛著傳仙公愚斯惑矣智
可罔欺今祖述李叟則教失如彼憲章神仙
則體劣如此上中為妙猶不足筭況效陵魯
醮事章符設教五斗欲拯三界以蚊負山庸
詎勝乎標名大道而教甚於俗舉號太上而

法窮下愚何故知耶貪壽忌夭含識所同故肉芝石華謫以翻騰好色觸情世所莫異故黃書御女誑稱地仙肌革盈虛羣生共愛故實惜洟唾以灌靈根避災苦病民之恒患故斬縛魑魅以快愚情憑威恃武俗之舊風故吏兵鉤騎以動淺心至於消災淫術厭勝姦方理穢辭辱非可筆傳事合氓庶故比屋歸宗是以張角李弘毒流漢季盧悚孫恩亂盈晉末餘波所被宴蕃有徒爵非通侯而輕立民戶瑞無虎竹而濫求租稅糜費產業盡惑士女運迍則蠻國世平則蠢民傷政萌亂豈與佛同且夫涅槃大品寧比玄妙上清金容妙相何羨鬼室空屋降伏天魔不慕幻邪之詐淨修戒行豈同畢券之魎積弘誓於方寸孰與藏宮將於丹田響洪鍾於梵音豈若鳴天鼓於脣齒校以形迹精麤已懸霧以至理真僞豈隱若以麤笑精以僞謗真是瞽對雜朱曰我明也

僧順法師答道士假稱張融三破論十九條

論曰泥洹是死未見學死而得長生此滅種

之化也

釋曰夫生生之厚至於無生則張殺單豹之徒是其匹矣是以儒家云人莫不愛其死而患其生老氏云及吾無身吾有何患莊周亦自病痛其一身此三者聖達之流匪以生為患夫欲求無生莫若泥洹泥洹者無為之妙稱談其跡也則有王宮雙樹之文語其實也則有常住常樂之說子方輪迴五道何由聞涅槃之要或有三盲摸象得象耳者爭云象如箕得象鼻者爭云象如舂杵雖獲象一方終不得全象之實子說泥洹是死真摸象之一盲矣

論云太子不廢妻使人斷種

釋曰夫聖實湛然跡有表應太子納妃於儲貳者蓋欲示人倫之道已足遂能棄茲大寶忽彼恩愛耳至如諸天夕降白驥飛城十號之理斯在何妻子之可有哉且世之孥孺為累最深饑寒則生於盜賊飽暖則發於驕奢是以厲婦夕產忽求火照唯恐似已復更為厲凡夫之種若厲產焉經云一切衆生皆有

佛性仰尋此旨則是佛種捨家從道棄屬就佛為樂為利寧復是加子迷於俗韻滯於重惑夢中之夢何當曉哉

論云太子不剃頭使人落髮

釋曰在家則有二親之愛出家則有嚴師之重論其愛也髮膚為上稱其嚴也剪落為難所以就剃除而歡若辭父母而長往者蓋欲去此煩惱即彼無為髮膚之戀尚或可棄外物之徒有何可惜哉不輕髮膚何以尊道不辭天屬何用嚴師譬如喪服出絕大宗則降其本生隆其所後將使此子執人宗廟之重割其歸顧之情還本政自一替非恩之薄所後頃伸三年實義之厚禮記云出必降者有愛我而厚其例矣經云諸天奉刀持髮上天不剃之談是何言也子但勇於穿鑿怯於尋

旨相為慨然

論云子先出家母後作尼則敬其子失禮之甚

釋曰出家之人尊師重法棄俗從道寧可一緊而求且太子就學父王致敬漢祖善嘉令

之言以太皇為臣魏之高貴敬齊王作私書之儲后臣廠父於公庭引此而判則非疑矣

論云剃頭為浮圖

釋曰經云浮圖者聖瑞靈圖浮海而至故云浮圖也吳中石佛汎海儻來即其事矣今子毀圖像之圖為刑屠之屠則泰伯端委而治故無慙德仲雍剪髮文身從俗至化遭子今日必羅吠聲之尤事有似而非非而似者外書以仲尼為聖人內經云尼者女也或有謂仲尼為女子子豈信之哉猶如屠圖之相類亦何以殊

論云喪門者死滅之門也

釋曰門者本也明理之所出入出入從本而興焉釋氏有不二法門老子有衆妙之門書云禍福無門皆是會通之林藪機妙之淵宅出家之人得其義矣喪者滅也滅塵之勞通神之解即喪門也桑當為乘字之誤耳乘門者即大乘門也煩想既滅遇物斯乘故先云滅門末云乘門焉且八萬四千皆稱法門奚獨喪桑二門哉

論云胡人不信虛無老子入關故作形像之化也

釋曰原夫形像始立非為教本意當由滅度之後係戀罔已栴檀香像亦有明文且仲尼既卒三千之徒永言興慕以有若之貌最似夫子坐之講堂之上令其說法門徒諮仰與往日不殊曾參勃然而言曰子起此非子之座推此而談思仰可知也羅什法師生自殊方聰敏淵博善談法相檢負佛經流布關輔詮以真俗二名驗以境照雙寂根無為之高風徽玄流於末悟所謂遣之至於無遣也子謂胡人不信虛無誠非篤論君子且強理有優劣不係形像子以形像而語不亦攻乎異端

論云剃頭本不求佛為服凶胡今中國人士不以正神自訓而取頑胡之法

釋曰夫六戎五狄四夷八蠻不識王化不聞佛法者譬如畜生事均八難方今聖主降三五之治闡一乘之法天人同慶四海訢訢蚊行喙息咸受其賴喘蠕之蟲自云得所子脫

不自思厝言云云宜急縅其舌亦何勞提耳
論云沙門者沙汰之謂也
釋曰息心達源號曰沙門此則練神濯穢反
流歸潔即沙汰之謂也子欲毀之而義逾美
真可仰之彌高鑽之彌堅者也
論云入國破國　八八　十七
釋曰夫聖必緣感無往非應結繩以後民澆
俗薄末代王教挺揚堯孔至如妙法所沾固
助俗為化不待形戮而自淳無假楚撻而取
正石主師澄而興國古王諮勃以隆道破國
之文從何取說
論云入家破家
釋曰釋氏之訓父慈子孝兄愛弟敬夫和妻
柔備有六睦之美有何不善而能破家唯聞
末學道士有赤章呪咀發擿陰私行壇被髮
呼天叩地不問親疎親相麾殺此即破家之
法矣
論云入身破身
釋曰夫身之為累甚於桎梏老氏以形骸為
糞土

釋迦以三界為火宅出家之士故宜去奢華棄名利悟逆旅之難常希寂滅之為樂流俗之徒反此以求全即所謂殺生者不死生生者不生也近代有好名道士自云神術過人尅期輕舉白日登天曾未數丈橫墜於地迫而察之正大鳥之雙翼耳真所謂不能奮飛者也驗滅亡於即事不旋踵而受誅漢之張陵誣謂貢高呼曰米賊亦被夷剪入身破身無乃角弓乎

論曰歌哭不同者

釋曰人哭亦哭俗內之冥跡臨喪能歌方外之坦情原壤喪親登木而歌孔子過而不非者此亦是名教之一方耳

論云不朝宗者

釋曰孔子云儒有上不臣天子下不事公侯之士爭昔伯成子高子州支伯但希玄慕道似不近周人事

論云剃頭犯毀傷

釋曰髮膚之解具於前答聊更略而陳之凡

言不敢毀傷者正是防其非僻觸冒憲司五刑所加致有殘缺耳今沙門者服膺聖師遠求十地剃除鬚髮被服法衣立身不乖揚名得道還度天屬有何不可而入毀傷之義守文之徒未達文外之旨耳輪扁尚不移術於其兒子何言哉

論云出家者未見君子皆是避役

釋曰噫嘻何子之難喻耶左傳云言者身之文莊周云言不廣不足以明道余欲無言其可得乎夫出家之士皆靈根宿固德宇淵深湛乎斯照確乎不拔者也是以其神凝其心道超然遐想宇宙不能點其胷懷澹爾無寄塵垢何能攪其方寸割慈親之重恩棄房櫳之歡愛虛室生白守玄行禪或頭陀林野委身餧獸或靜節蔬餐精心無怠將勤求十力超登無上解脫天羅銷散地網兆百福於未萌濟蒼生於萬劫斯實大丈夫之宏圖非吾子所得聞也避役之談是何言歟孔子曰豎子三尺者雖言出於口終不以長舌犯人則子之豎三尺矣何多口之為累傷人之深哉

論云三丁二出一何無緣者
釋曰無緣即是緣無緣生有緣即是緣有緣起何以知其然耶世有闔門入道故曰緣有緣起有生不識比丘者故曰緣無緣生十六王子同日出家隨父入道是則緣之所牽闔門頓至何其宜出二之有哉無緣者自就無緣中求及諸已而已矣子方永墜無間遑復論此將不欲倒置干戈乎若能反迷殊副所望

論云道家之教育德成國者
釋曰道有九十六種佛為最尊梵志之徒蓋是培塿假使山川之神能出雲雨者亦是有國有家之所祀焉其云育德成國不無多少但廣濟無邊永拔塗炭我金剛一聖巍巍獨雄夫太極剖判之初已自有佛但于時衆生因緣未動故宜且昧名稱何以言之推三皇已上何容都無禮易則乾坤兩卦履豫二爻便當與天地俱生雖曰俱生而名不俱出者良由機感不發施用未形其理常在其跡不著耳中外二聖其揆一也故法行云先遣三

賢漸誘俗教後以佛經革邪從正李老之門釋氏之偏裨矣經云處處自說名字不同或為儒林之宗國師道士或寂寞無為而作佛事金口所說合若符契何為東西跳梁不避高下耶嗟乎外道籍我智慧資我神力遂欲撓亂我經文虔劉我教訓人之無良一至於此也

論云道者氣

釋曰夫道之名以理為用得其理也則於道為備是故沙門號曰道人陽平呼曰道士釋聖得道之宗彭聃居道之末得道宗者不待言道而道自顯居道之末者常稱道而道不足譬如仲尼博學不以一事成名游夏之徒全以四科見目莊周有云生者氣也聚而為生散而為死就如子言道若是氣便當有聚有散有生有死則子之道是生滅法非常住也嘗聞子道又有合氣之事願子勿言此真辱矣莊子又云道在屎溺此屎溺之道得非吾子合氣之道乎

弘明集卷第八

音釋

𩦋爭頰切人名雒盧各切與洛同渣阻加切滓也糝桑感切粒和羹也嗑胡閤切合也蕩徒浪切動也翕許及切斂也獠魯皓切獠猓西南夷名也㹠武亘切犬不明也硍口定切堅也顩七情切面慙也氐都黎切我種擲直陟切投也挺埴延式連切埴常職切垽和土也閩於眞切城內曲重門也㕣莫江切于平聲吳也譆許其切痛聲也詼詼胡愷切詼詼詭譎也淫以針切偏反也崇雖遂切神獨也諔詼許遴切詼詼詭譎也耤秋吕切耤神來也滑胡八切水貌鴟昌氏切鳥名弃役切鴟鴞惡聲也詺彌正切辨別物名也髡苦昆切剔髮也樺雨非切擷取也獵猧捡切獵獵喜犹狗也玁狁余準切玁狁北狄名儼魚檢切儼然嚴敬貌與嶮同蚊詰利切蚊蟲行貌挺丑連切引也唉於開切歎聲

弘明集卷第九

梁　釋僧祐　述　　八九

大梁皇帝立神明成佛義記 并吳興沈績作序注
蕭琛難范縝神滅論
曹思文難范縝神滅論 并詔答各二

八九 一

大梁皇帝立神明成佛義記 并吳興沈績作序注

夫神道冥默宣尼固已絶言心數理妙柱史又所未說非聖智不周近情難用語遠故也是以先代玄儒談遺宿業後世通辯亦淪滯來身非夫天下之極慮何得而詳焉故惑者聞識神不斷而全謂之常聞心念不常而全謂之斷云斷則迷其性常云常則惑其用斷因用疑本謂在本可滅因本疑用謂在用弗移莫能精求互起偏執乃使天然覺性自沒浮談聖王稟以玄符御茲大寶覺先天垂則觀民設化將恐支離詭辯搆義橫流徵敘繁絲伊誰能振釋教遺文其將喪矣是以著斯雅論以弘至典績早念身空栖心內教每餐法音用忘寢疾而闇情難曉觸理多疑至於佛性大義頓迷心路既天詔遠流預同撫覿

萬夜獲開千昏永曙分除之疑朗然俱澈竊惟事與理亨無物不識用隨道合奚心不辯故行雲徘徊感美音之和游魚踊躍尚賞清絲之韻況以入神之妙發自天衷此臣所以舞之蹈之而不能自已者也敢以膚受謹為注釋豈伊錐管用窮天奧庶幾固惑所以釋焉

夫涉行本乎立信臣續曰夫愚心闇識必發大明明不發起必由行行不自修修必由信信者憑師仗理無違之心也故五根以一信為本四信以不違為宗宗信既立萬善自行行善造果謂之行也信立由乎正解臣續曰夫邪正不辯將何取信故立信之本資乎正解解正則外邪莫擾臣續曰信一心者則萬邪滅矣是知內懷正見則外邪莫動也信立則內識無疑臣續曰識者心也故成實論云心意識體一而異名心既信矣將何疑乎然信解所依其宗有在臣續曰依者憑也夫安心有本則技行自從有本之旨顯乎下句也何者源神明以不斷為精精神必歸妙果臣續曰神而有盡寧謂神乎故經云吾見死者形壞體化而神不滅隨行善惡禍福自追此即不滅斷之義也若化同草木則豈曰精乎以其不斷故終歸妙極憑心此地則觸理皆明明於衆理何行不成信解之宗此之謂也妙果體極常住精神不免無常臣續曰妙果明理已足所以體極常精神涉行未滿故之不免遷變無常者前滅後生剎那不住者也臣續曰剎

那是天竺國音迅速之極名也生而即滅寧有住乎故淨名歎曰比丘即時生老滅矣若心用心於攀緣前識必異後者斯則與境俱往誰成佛乎臣績曰夫心隨境動是其外用後雖續前終非實論故知神識之性湛然不移故終歸於妙果矣經云心為正因終成佛果臣績曰略語佛因其義有二一曰緣因二曰正因緣者萬善是也正者神識是也萬善有助發之功故曰緣因神識是其正本故曰正因經既云終成佛果斯驗不斷明矣又言若無明轉則變成明案此經意理如可求何者夫心為用本本一而用殊殊用自有興廢一本之性不移臣績曰陶沐塵穢本識則明明闇相易謂之變也若前去後來非變之謂一本者即無明神明也臣績曰神明本暗即故以無明為因尋無明之稱非太虛之目土石無情豈無明乎無明之謂臣績曰夫別了善惡匪心不知明審是非匪情莫識太虛無情故不明愚智土石無心寧辨解惑故知解惑存乎有心愚智在乎有識既謂無明則義在心矣故知識慮應明體不免惑惑慮不知故曰無明臣績曰明為本性所以應明識染外塵故內不免惑惑而不了乃謂無明因斯致稱豈旨空也哉而無明體上有生有滅生滅是其異用無明心義不改臣績曰既有其體便有其用語用非體論體非用用有興廢體無生滅者也將恐見其用異便謂心隨境滅臣績曰惑者迷其體用故不能精何者夫體之與用不離不即離體無用故云不離用義非體故云不即見其不離而迷其不即迷其不即便謂心隨境滅故繼

無明名下加以住地之目此顯無明即是神明神明性不遷也臣續曰無明係以住地蓋是斥其迷體而抱惑之徒未曾論也何以知然如前心作無間重惡後識起非想妙善善惡之理大懸而前後相去甚迥斯用果無一本安得如此相續臣續曰不有一本則用無所依而惑者見其類續為一故舉大善斥相續之迷是知前惡自滅惑識不移後善雖生暗心莫改臣續曰未嘗以善惡生滅虧其本也故經言若與煩惱諸結俱者名為無明若與一切善法俱者名之為明豈非心識性一隨緣異乎臣續曰若善惡互起豈謂俱乎而恒對其言而常迷其旨故舉此要文以曉羣惑故知生滅遷變酬於往因善惡交謝生乎現境臣續曰生滅由於本業非現境使之然善惡生於今境非本業令其爾也而心為其本未曾異矣臣續曰雖復用由不同其體莫異以其用本不斷故成佛之理皎然隨境遷謝故生死可盡明矣臣續曰成佛皎然彰其本也生死可盡由其用也若用而無本則滅而不成若本而無用則成無所滅矣

蕭琛難范縝神滅論并序

內兄范子縝著神滅論以明無佛自謂辯推衆口日服千人予意猶有惑焉聊欲薄其稽疑詢其未悟論至今所持者形神所訟者精

理若乃春秋孝享爲之宗廟則以爲聖人神道設教立禮防愚杜伯關弓伯有被介復謂天地之間自有怵物非人死爲鬼如此便不得詰以詩書校以往事唯可於形神之中辯其離合脫形神一體存滅罔異則范子奮揚踶厲金湯邈然如靈質分途興毀區別則予尅敵得儅能事畢矣又予雖明有佛而體佛不與俗同爾兼陳本意係之論左焉

神滅論問答者論本客主之辭也難者今之所問也

問曰子云神滅何以知其滅耶

答曰神即形也形即神也是以形存則神存形謝則神滅也

問曰形者無知之稱神者有知之名知與無知即事有異神之與形理不容一形神相即非所聞也

答曰形者神之質神者形之用是則形稱其質神言其用形之與神不得相異

難曰今論形神合體則應有不離之證而直云神即形形即神形之與神不得相異此辯而無徵有乖篤喻矣予今據夢以驗形神不

得共體當人寢時其形是無知之物而有見焉此神遊之所接也神不孤立必憑形器猶人不露處須有居室但形器是穢闇之質居室是蔽塞之地神反形內則其識微惛惛故以見為夢人歸室中則其神暫壅壅故以明為昧夫人或夢上騰玄虛遠適萬里若非神行便是形往耶形既不往神又弗離復焉得如此若謂是想所見者及其安寐身似僵木氣若寒灰呼之不聞撫之無覺既云神與形均則是表裏俱勘既不外接聲音寧能內興思想此即形靜神馳斷可知矣又疑凡所夢者或反中詭遇（趙簡子夢童子謠歌可吳入郢晉小臣夢負公登天而負之公出諸廁是也）或理所不容（呂齮夢射月中之吳后夢腸出繞閭門之類是也）或先覺未兆（呂姜夢天名其子曰虞魯人夢衆君子謀欲亡魯之類是也）或假借象類（蔡茂夢禾失為秩王濟夢三刀為州之類是也）或即事所無（胡人夢舟越人夢騎之類是也）或乍驗乍否（殷宗夢得傅說漢文夢獲銅通驗也否事衆多不復具載）此皆神化茫渺幽明不測易以約通難用理檢若不許以神遊必宜求諸形內恐堀爾潛靈外絕覿覿雖復扶以六夢濟以想因理亦不得然也

問曰神故非質形故非用不得為異其義安在

答曰名殊而體一也

問曰名既已殊體何得一

答曰神之於質猶利之於刃形之於用猶刃之於利利之名非刃也刃之名非利也然而捨利無刃捨刃無利未聞刃沒而利存豈容形亡而神在

難曰夫刃之有利砥礪之功故能水截蛟螭陸斷兕虎若窮利盡用必摧其鋒鍔化成鈍刃如此則利滅而刃存即是神亡而形在何云捨利無刃名殊而體一耶刃利既不俱滅形神則不共亡雖能近取譬理實乖矣

問曰刃之與利或如來說形之與神其義不然何以言之木之質無知也人之質有知也人既有如木之質而有異木之知豈非木有其一人有其二耶

答曰異哉言乎人若有如木之質以為形又有異木之知以為神則可如來論也今人之質質有知也木之質質無知也人之質非木

質也木之質非人質也安在有如木之質而復有異木之知

問曰人之質所以異木質者以其有知耳人而無知與木何異

答曰人無無知之質猶木無有有知之形

問曰死者之形骸豈非無知之質耶

答曰是無知之質也

問曰若然者人果有如木之質而有異木之知矣

答曰死者有如木之質而無異木之知生者有異木之知而無如木之質

問曰死者之骨骼非生者之形骸耶

答曰生形之非死形死形之非生形區已革矣安有生人之形骸而有死人之骨骼哉

問曰若生者之形骸非死者之骨骼死者之骨骼則應不由生者之形骸不由生者之形骸則此骨骼從何而至

答曰是生者之形骸變為死者之骨骼也

問曰生者之形骸雖變為死者之骨骼豈不因生而有死則知死體猶生體也

答曰如因榮木變為枯木枯木之質寧是榮木之體

問曰榮體變為枯體枯體即是榮體如絲體變為縷體縷體即是絲體有何咎焉

答曰若枯即是榮榮即是枯則應榮時彫零枯時結實又榮木不應變為枯木以榮即是枯故枯無所復變也又榮枯是一何不先枯後榮要先榮後枯何也絲縷同時不得為喻

問曰生形之謝便應豁然都盡何故方受死形綿歷未已耶

答曰生滅之體要有其次故也夫欻而生者必欻而滅漸而生者必漸而滅欻而生者飄驟是也漸而生者動植是也有欻有漸物之理也

難曰論云人之質有知也木之質無知也豈不以人識涼燠知痛痒養之則生傷之則死耶夫木亦然矣當春則榮在秋則悴樹之必生拔之必死何謂無知今人之質猶如木也神留則形立神去則形廢立也即是榮木發也即是枯木子何以辯此非神知而謂質有

知乎凡萬有皆以神知無以質知者也但草木昆蟲之性裁覺榮悴生死生民之識則通安危利害何謂非有如木之質以為形又有異木之知以為神耶此則形神有二居可別也但木稟陰陽之偏氣人含一靈之精照其識或同其神則異矣骨骼形骸之論死生授受之說義既前定事又不經安用曲辯哉

八九

八

問曰形即神者手等亦是神耶

答曰皆是神分

問曰若皆是神分神應能慮手等亦應能慮也

答曰手等有痛痒之知而無是非之慮

問曰知之與慮為一為異

答曰知即是慮淺則為知深則為慮

問曰若爾應有二慮慮既有二神有二乎

答曰人體惟一神何得二

問曰若不得二安有痛痒之知而復有是非之慮

答曰如手足雖異總為一人是非痛痒雖復有異亦總為一神矣

問曰是非之慮不關手足當關何也
答曰是非之慮心器所主
問曰心器是五臟之心非耶
答曰是也
問曰五臟有何殊別而心獨有是非之慮
答曰七竅亦復何殊而所用不均何也
問曰慮思無方何以知是心器所主
答曰心病則思乖是以知心為慮本
問曰何知不寄在眼等分中耶
答曰若慮可寄於眼分眼何故不寄於耳分
問曰慮體無本故可寄之於眼分眼自有本不假寄於他分
答曰眼何故有本而慮無本苟無本於我形而可遍寄於異地亦可張甲之情寄王乙之軀李丙之性託趙丁之體然乎哉不然也
難曰論云形神不殊手等皆是神分此則神以形為體體全即神全體傷即神缺矣神者何識慮也今人或斷手足殘肌膚而智思不亂猶孫臏刖趾兵略愈明膚浮解腕儒道方證此神與形離形傷神不害之切證也但神

任智以役物託器以通照視聽香味各有所憑而思識歸乎心器譬如人之有宅東閤延賢南軒引景北牖招風西櫺映月主人端居中當以收四事之用焉若如來論口鼻耳目各有神分一目病即視神毀二目應俱盲矣一耳疾即聽神傷兩耳俱應聾矣今則不然是知神以為器非以為體也又云心為慮本慮不可寄之他分若在於口眼耳鼻斯論然也若在於他心則不然矣耳鼻雖共此體不可以相雜以其所司不同器用各異也他心雖在彼形而可得相涉以其神理均妙識慮齊功也故書稱啓爾心沃朕心詩云他人有心予忖度之齊桓師管仲之謀漢祖用張良之策是皆本之於我形寄之於他分何云張甲之情不可託王乙之軀李丙之性勿得寄趙丁之體乎

問曰聖人之形猶凡人之形而有凡聖之殊故知形神異矣

答曰不然金之精者能照穢者不能照能照之精金寧有不照之穢質又豈有聖人之神

而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體是以八彩重瞳勃華之容龍顏馬口軒脅之狀此形表之異也比干之心七竅並列伯約之膽其大如拳此心器之殊也是以知聖人區分每絶常品非唯道革羣生乃亦形超萬有凡聖均體所未敢安

問曰子云聖人之形必異於凡敢問陽貨類仲尼項籍似虞舜舜項孔陽智革形同其故何耶

答曰珉似玉而非玉鷹類鳳而非鳳物誠有之人故宜爾項陽貌似而非實似心器不均雖貌無益也

問曰凡聖之殊形器不一可也聖人圓極理無有二而立旦殊姿陽文異狀神不係色於此益明

答曰聖與聖同同於聖器而器不必同也猶馬殊毛而齊逸玉異色而均美是以晉棘楚和等價連城驎騮盜驪俱致千里

問曰形神不二既聞之矣形謝神滅理固宜然敢問經云爲之宗廟以鬼饗之何謂也

答曰聖人之教然也所以從孝子之心而廣
渝薄之意神而明之此之謂矣
問曰伯有被甲彭生豕見墳素著其事寧是
設教而已耶
答曰妖怪茫茫或存或亡強死者衆不皆爲
鬼彭生伯有何獨能然乍人乍豕未必齊鄭
之公子也
問曰易稱故知鬼神之情狀與天地相似而
不違又曰載鬼一車其義云何
答曰有禽焉有獸焉飛走之別也有人焉有
鬼焉幽明之別也人滅而爲鬼鬼滅而爲人
則吾未知也
難曰論云豈有聖人之神而寄凡人之器亦
無凡人之神而託聖人之體今陽貨類仲尼
項籍似帝舜即是凡人之神託聖人之體也
珉玉鶴鳳不得爲喻今珉自名珉玉實名玉
鶴號鶴鶴鳳曰神鳳名既殊稱貌亦爽實令
舜重瞳子項羽亦重瞳子非有珉玉二名唯
覩重瞳相類又有女媧蛇軀皋陶馬口非真
聖神入於凡器遂乃託于蟲畜之體此形神

殊別明暗不同茲益昭顯也若形神為一理絶前因者則聖應誕聖賢必產賢勇怯愚智悉類其本既形神之所陶甄一氣之所孕育不得有堯舜朱嚚瞍頑舜聖矣論又云聖同聖器而器不必同猶馬殊毛而齊逸今毛復是逸器耶馬有同毛色而異駑駿者如此則毛非逸相由體無聖器矣人形骸無凡聖之別而有貞脆之異故遐靈栖於遠質促神寓乎近體唯斯而已耳向所云聖人之體指直語近舜之形不言器有聖智非矛盾之說勿近於此惑也

問曰知此神滅有何利用

答曰浮屠害政桑門蠹俗風驚霧起馳蕩不休吾哀其弊思拯其溺夫竭財以趨僧破產以趨佛而不恤親戚不憐窮匱者何耶良由厚我之情深濟物之意淺是以圭撮涉於貧友吝情動於顏色千鍾委於富僧歡懷暢於容髮豈不以僧有多稔之期友無遺秉之報務施不關周給立德必於在己又惑以茫昧之言懼以阿鼻之苦誘以虛誕之辭欣以兜

率之樂故捨逢掖褒衣廢俎豆列瓶鉢家
家棄其親愛人人絶其嗣續至使兵挫於行
間吏空於官府粟罄於惰游貨殫於土木所
以姦宄佛勝頌聲尚權惟此之故也其流莫
已其病無垠若知陶甄稟於自然森羅均於
八九
獨化忽焉自有怳爾而無來也不禀去也不
十三
追乘夫天理各安其性小人甘其壟畝君子
保其恬素耕而食食不可窮也蠶以衣衣不
可盡也下有餘以奉其上上無為以待其下
可以全生可以養親可以為已可以為人可
以匡國可以霸君用此道也

難曰佛之有無寄於神理存滅既有往論且
欲略言今指辯其損益語其利害以弼夫子
過正之談子云釋氏蠹俗傷化費貨損役此
惑者為之非佛之尤也佛之立教本以好生
惡殺修善務施好生非止欲繁育鳥獸以人
靈為重惡殺豈可得緩宥逋逃以哀矜斷察
修善不必贍丈六之形以忠信為上務施不
苟使殫財土木以周給為美若悉絶嗣續則
必法種不傳如並起浮圖又亦播殖無地凡

人且猶知之況我慈氏寧樂爾乎今守株桑門迷猶俗士見寒者不施之短褐遇餒者不錫以糠豆而競聚無識之僧爭造衆多之佛親戚棄而弗眄祭祀廢而弗修良繒碎於剎上丹金縻于塔下而謂爲福田期以報業此並體佛未深解法不妙雖呼佛爲佛豈曉歸佛之旨號僧爲僧寧達依僧之意此亦神不降福予無取焉夫六家之術各有流弊儒失於僻墨失於蔽法失於峻名失於訐咸由祖述者失其傳以致泥溺今子不以僻蔽誅孔墨峻訐責韓鄧而獨罪我如來貶茲正覺是忿風濤而毀舟檝也今悖逆之人無賴之子上罔君親下虐儔類或不忌明憲而乍懼幽司憚閻羅之猛畏牛頭之酷遂悔其穢惡化而遷善此佛之益也又罪福之理不應殊於

八九

世教背乎人情若有事君以忠奉親唯孝與朋友信如斯人者猶以一眚掩德貶而棄之裁犯蟲魚陷于地獄斯必不然矣夫忠莫踰於伊尹孝莫尚乎曾參若伊公宰一畜以膳湯曾子烹隻禽以養黠而皆同趨炎鑊俱赴

鋒樹是則大功沒於小過奉上反於惠下昔彌子矯駕猶以義弘免戮嗚呼曾謂靈匠不如衛君子乎故知此爲忍人之防而非仁人之誡也若能鑒彼流宕豐不在佛觀此禍福識悟教誘思息末以尊本不拔本以拯末念忘我以弘法不後法以利我則雖曰未佛吾必謂之佛矣

曹思文難范中書神滅論并詔啓答各二

論曰神即形也形即神也是以形存則神存形謝則神滅也

難曰形非即神也神非即形也是合而爲用者也而合非即矣生則合而爲用死則形留而神逝也何以言之昔者趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此其形留而神遊者乎若如論言形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝而欣歡於鈞天廣樂乎斯其寐也魂交故神遊於蝴蝶即形與神分也其覺也形開遽遽然周也即形與神合也然神

之與形有分有合合則共為一體分則形亡而神逝也是以延陵季子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯即形亡而神不亡也然經史明證灼灼也如此寧是形亡而神滅者也

論曰問者曰經云為之宗廟以鬼饗之通云非有鬼也斯是聖人之教然也所以達孝子之心而厲喻薄之意也

難曰今論所云皆情言也而非聖旨請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅復誰配天乎復誰配帝乎且無神而為有神宣尼云天可欺乎今稷無神矣而以稷配斯是周旦其欺天乎果其無稷也而空以配天者既其欺天矣又其欺人也斯是聖人之教教以欺矣也設欺矣以立教者復何達孝子之心厲喻薄之意哉

原尋論旨以無鬼為義試重詰之曰孔子菜羹瓜祭祀其祖禰也記云樂以迎來哀以送往神既無矣迎何所迎神既無矣送何所送

迎來而樂斯假欣於孔貌送往而哀又虛淚於丘體斯則夫子之祭禮也欺僞滿於方寸虛假盈於廟堂聖人之教其若是乎而云聖人之教然也何哉

思文啓竊見范縝神滅論自為賓主遂有三十餘條思文不惟闇蔽聊難論大旨二條而已庶欲以此傾其根本謹冒上聞但思文情用淺薄懼不能徵折詭經仰黷天照伏追震悸謹啓

所難二條當別詳覽也

右詔謹答

答曹録事難神滅論

難曰形非即神也神非即形也是合而為用者也而合非即也

答曰若合而為用者明不合則無用如蛩驢相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定為我援兵耶

難曰昔趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此形

留而神逝者乎
答曰趙簡子之上賓泰穆之遊上帝既云耳聽鈞天居然口嘗百味亦可身安廣厦貝悅玄黄或復披文繡之衣控如龍之轡故知神之須待既不殊人四肢七竅每與形等隻翼不可以適遠故不比不飛神無所關何故憑形以自立

難曰若如論旨形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝所

答曰若如來意便是形病而神不病也今傷之則痛是形痛而神不痛也惱之則憂是形憂而神不憂也憂慮痛廢形已得之如此何用勞神於無事耶（曹以為生則合而為用則痛廢同也死則形留而神遊則故遊帝與形不同也）

難曰其寐也魂交故神遊於蝴蝶即形與神分也其覺也形開遽遽然周也即形與神合也

答曰此難可謂窮辯未可謂窮理也子謂神遊蝴蝶是真作飛蟲耶若然者或夢為牛則

負人輈輗或夢爲馬則入人跨下明旦應有死牛死馬而無其物何也又腸繞閻門此人即死豈有遺其肝肺而可以生哉又日月麗天廣輪千里無容下從匹婦近入懷袖夢幻虛假有自來矣一旦實之良足偉也明結想冥坐周天海神皆於內妄見異物豈莊生實亂南園趙簡真登閶闔鄒外弟蕭琛亦以夢爲文句甚悉想就取視也

難曰延陵季子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯即形亡而神不亡也

答曰人之生也資氣於天稟形於地是以形銷於下氣滅於上氣滅於上故書無不之無不之者不測之辭耳豈必其有神與知耶

難曰今論所云皆情言也而非聖言請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅復誰配天乎復誰配帝乎

答曰若均是聖達本自無教教之所設實在黔首黔首之情常貴生而賤死死而有靈則長畏敬之心死而無知則生慢易之意聖人

知其若此故廟桃壇墠以篤其誠心肆筵授几以全其罔已尊祖以窮郊天之敬嚴父以配明堂之享且忠信之人寄心有地強梁之子茲焉是懼所以贊教照於上風俗淳于下用此道也故經云爲之宗廟以鬼享之言用鬼神之道致茲孝享也春秋祭祀以時思之明厲其追遠不可朝死夕忘也子貢問死而有知仲尼云吾欲言死而有知則孝子輕生以殉死吾欲言死而無知則不孝之子棄而不葬子路問事鬼神夫子云未能事人焉能事鬼適言以鬼享之何故不許其事耶死而有知輕生以殉是也何故不明言其有而作此悠漫以答耶研求其義死而無知亦已審矣宗廟郊社皆聖人之教迹葬倫之道不可得而廢耳

難曰且無神而爲有神宣尼云天可欺乎令穆無神矣而以穆配斯是周旦其欺天乎既其欺天又其欺人欺是聖人之教以欺妄以欺妄爲教何達孝子之心厲喻薄之意哉

答曰夫聖人者顯仁藏用窮神盡變故曰聖

達節而賢守節也寧可求之蹄筌局以言教夫欺者謂傷化敗俗導人非道耳苟可以安上治民移風易俗三光明於上黔黎悅於下何欺妄之有乎請問湯放桀武伐紂是弒君非耶而孟子云聞誅獨夫紂未聞弒君也子不責聖人放弒之迹而勤勤於郊稷之妄乎郊丘明堂乃是儒家之淵府也而非形神之滯義當如此何耶

難曰樂以迎來哀以送往云云

答曰此義未通而自釋不復費辭於無用禮記有斯言多矣近寫此條小恨未周耶思文啓始得范縝答神滅論猶執先迷思文試料其理致衝其四證謹冒奏聞但思文情識愚淺無以折其鋒銳仰塵聖鑒伏追震悚謹啓

具一二縝既背經以起義乖理以致談滅聖難以聖責乖理難以理詰如此則言語之論略成可息

右詔謹答

重難范中書神滅論

論曰若合而為用者明不合則無用如蛩駏之相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定為我援兵也論又云形之於神猶刃之於利未聞刃沒而利存豈形亡而神在又佯延陵之言即形消於下神滅於上故云無不之也又云以稷配天非欺天也猶湯放武伐非弒君也子不責聖人放弒之迹而勤勤於郊稷之妄耶難曰蛩蛩駏驉是合用之證耳而非形滅即神滅之據也何以言之蛩非驉也驉非蛩也令滅蛩蛩而駏驉不死斬駏驉而蛩蛩不亡非相即也今引此以為形神俱滅之精據又為救兵之良援斯倒戈授人而欲求長存也悲夫斯則形滅而神不滅之證一也論云形之與神猶刃之於利未聞刃沒而利存豈容形亡而神在雅論據形神之俱滅唯此一證而已愚有惑焉何者神之與形是二物之合用即論所引蛩駏相資是也今刃之於利是一物之兩名耳然一物兩名者故捨刃則無利也二物之合用者故形亡則神逝也今引

一物之二名以徵二物之合用斯差若毫釐者何千里之遠也斯又是形滅而神不滅之證二也又伸延陵之言曰即是形消於下神滅於上論云形神是一體之相即今形滅於此即應神滅於形中何得云形消於下神滅於上而云無不之乎斯又是形滅而神不滅之證三也又云以稷配天非欺天也猶湯放桀武伐紂非弒君也即是權假以除惡乎然唐虞之君無放伐之患矣若乃運非太平世值三季權假立教以救一時故權稷以配天

假文以配帝則可也然有虞氏之王天下也禘黃而郊嚳祖顓而宗堯既淳風未珍時非權假而令欺天罔帝也何乎引證若斯斯又是形滅而神不滅之證四也斯四證既立而根本自傾其餘枝葉庶不待風而靡也

論曰樂以迎來哀以送往此義不假通而自釋不復費於無用禮記有斯言多矣又云夫言欺者謂傷化敗俗耳苟可以安上治民復何欺妄之有乎

難曰前難云迎來而樂是假欣於乳貌送往

而哀又虛淚於丘體斯實鄙難之雲梯弱羲之鋒的在此言也而答者曾不慧解唯云不假通而自釋請重言之曰依如論旨既已許孔是假欣而虛淚也又許稷之配天是指無以為有也宣尼云亡而為有虛而為盈斯文象之所不占而格言之所攸棄用此風以扇也茲化何得不傷茲俗於何不敗而云可以安上治民也何哉論云已通而昧者未悟聊重往諮側聞提耳

弘明集卷第九

音釋

縝章忍切　齮魚綺切　蠃丑支切似蛇無角者　鐫五各切鋒也　膞腐婢忍切人名　刖魚厥切斷足也　椓郎丁切擣也　靄烏代切中間虛隔也　雷力救切　窅居悄切在內為究　眇莫遙切無識也　眄見視也　許居竭切發人陰私也　宕徒浪切放也　窒陟栗切下推也　悸其季切心動也　蛩渠容切　駏其呂切　蛩駏並獸名　黔巨鹽切黑髮之　㾗吐凋切逮也　墠時戰切除地曰墠　譽苦沃切帝嚳高辛氏　祧廟為祧

弘明集卷第十　八十

梁　釋僧祐　述

大梁皇帝勅答臣下神滅論

莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書（并公王朝貴答）

大梁皇帝勅答臣下神滅論　八十

位現致論要當有體欲談無佛應設賓主標其宗旨辯其短長來就佛理以屈佛理則有佛之義既躓神滅之論自行豈有不求他意妄作異端運其隅心鼓其騰口虛畫瘡痏空致詆訶篤時之蟲驚疑於往來滯毳之毫河漢於遠大其故何也淪蒙怠而爭一息抱孤陋而守井幹豈知天地之長久滇海之壯闊孟軻有云人之所知不如人之所不知信哉觀三聖設教皆云不滅其文浩博難可具載止舉二事試以爲言祭義云惟孝子爲能饗親禮運云三日齋必見所祭若謂饗非所饗見非所見違經背親言語可息神滅之論朕所未詳

莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書（并公王朝貴六十二人答）

主上答臣下審神滅論今遣相呈夫神妙寂寞可知而不可說義經丘而未曉理涉旦而猶昏主上疑天照本襲道赴機垂答臣下旨訓周密孝享之禮既彰桀懷曾史之慕三世之言復闡紂協波崙之情預非草木誰不歎

歎希同抳風猷共加弘讚也釋法雲呈

臨川王答

得所送勅答神滅論伏覽淵旨理精辭詣二教道叶於當年三世棟梁於今日足使迷途自反妙趣愈光暹近寫對更具披析蕭宏和

南

建安王答

辱告惠示勅答臣下審神滅論天識昭遠聖情淵察伏覽玄徽實曉庸昧猥能存示深承篤顧偉和南

八十　二

長沙王答

惠示勅答臣下審神滅論睿旨淵凝機照深邈可以筌蹄惑見訓誘蒙心鑽仰周環洗滌塵慮遂能存示戢眷良深蕭淵業和南

尚書令沈約答

神本不滅久所伏膺神滅之談良用駭惕近約法師殿內出亦蒙勑答臣下一本懽受頂戴尋覽忘疲豈徒伏斯外道可以永摧魔衆孔釋兼弘於是乎在實不刊之妙旨萬代之舟航弟子亦即彼論微歷疑竇比展具以呈也沈約呈

光祿領太子右率范岫答

岫和南伏見詔旨所答臣下審神滅論睿照淵深動鑒機初敷引外典弘茲內教發蒙啓滯訓誘未悟方使四海稟仰十方讚扑異見杜口道俗同欣謹加習誦寤寐書紳惠以逮示深承眷憶范岫和南

丹陽尹王瑩答

辱告伏覽勑旨神不滅義睿思機深天情雲發標理明例渙若氷消指事造言赫如日照

用啓蒙愚載移瞽蔽凡厥含識莫不挹佩謹以書紳奉之沒齒弟子王瑩和南

中書令王志答

辱告伏覽勑答臣下神滅論旨高義博照若發蒙弟子夙奉釋教練服舊聞有自來矣非

析辭旨典奧豈直羣生靡惑實亦闡提即曉方宣揚四海垂範來世惠使聞見唯深佩服

孤子蕭昺頓首和南

吏部尚書徐勉答

天旨所答臣下神滅論一日粗蒙垂示辱告重送伏加研讀窮理盡寂精義入神文義兼明超深俗表詳求三世皎若發蒙非直謹加誦持輒令班之未悟惠示承眷至弟子徐勉和南

太子中庶陸杲答

杲和南伏覽勅旨答臣下審神滅論夫從無住本在默阻思伏如來藏宥絶難言故使仲初建薪火之執宣遠廣然滅之難傳疑衆談踳論曠稔宸聰天縱聖照生知了根隆藥隨方運便遂乃辯禮矯枉指孝示隅良由迷發俗學使俗以洗況道惑資外文即就外以明內任言出以出奇因所據理固以城墜三世負荷羣生現在破闇當來擧綱一牘之間于何不利片言之益豈可靦縷生因曩慶至德同時預奉餘論頂戴踊躍惠示不遺深抱篤

念陸杲和南

散騎常侍蕭琛答

弟子琛和南辱告伏見勅旨所答臣下審神滅論妙測機神發揮禮教實足使淨法增光儒門敬業物悟緣覺民思孝道人倫之本於茲益明詭經亂俗不撿自壞誦讀藻扑頂戴不勝家弟闇短招愆今在北理公私煎懼情慮寢越無以仰讚洪謨對揚精義奉化聞道伏用悚怍眷奬覃示銘佩仁誘弟子蕭琛和南

二王常侍彬緘答

辱告伏見勅旨答臣下審神滅論聖思淵凝天理孤絶辯三世則釋義明舉二事則孝道暢塞鑽鑿之路杜異途之口足使魔堀永淪正峯長峻弟子伏膺至道預奉天則喜躍之心寧復恒惟王彬緘頓首和南

太子庶子陸煦答

猥辱逮告伏見至尊答臣下審神滅論俯仰膜拜徘徊空首竊聞聖惟一揆唐虞未有前言知幾其神今日獨奉梁詔道載則萬有擠

其論迷德壽則九服揚其照筮方旨振民育德百年均其攝受勞民動物千古咸其折伏法師智深決定受持之持僉允志洽通敏承神之神諧克陸煦和南

黃門郎徐絹答

絹和南辱告非遠示勅答神滅論伏覽淵旨疏心蕩累竊惟希夷之本難尋妙寂之源莫覩自非上聖無以談其宗非夫至睿焉能導其極皇上窮神體寂鑒道居微發德音則三世自彰布善言而千里承響誠叶禮敬義感人祇理扇玄風德被幽顯悠悠巨夜長昏倏曉蠢蠢愚生一朝獨悟勵鹿苑之潛功澍法流於日用鴻名永播懇實方馳迷滯知反淪疑自息弟子歸向早深倍兼抃悅輒奉以周旋弗敢云墜但蠡測管窺終懷如失耳徐絹

和南

侍中王暕答

枉告并奉覽勅答臣下審神滅論聖旨玄照啓發羣蒙義顯幽微理宣寂昧夫經述故身之義繫叙遊魂之談愚淺所辯詳已爲非滅

況復睿思弘遠盡理窮微引文證典渙然氷釋肉眼之人虔恭迴向惑累之衆悛改浮心發明既往訓導將來伏奉淵教欣踊罔已王睠和南

侍中柳惲答

辱告惠示勅所答臣下神滅論夫指歸無二宗致本一續故不斷釋訓之弘規入室容聲孔經之深旨中外兩聖影響相符雖理在固然而疑執相半伏奉淵旨照若發蒙顧會玄趣窮神知寂測情盡狀天地相似千載關疑從春氷而俱泮一世顛倒與浮雲而俱開祇誦環徊永用懸解存及之顧良以悲戢弟子

柳惲頓首白

常侍柳愷答

辱告惠示勅答臣下審神滅論淵旨沖邈理窮幾異竊以修因趣果神無兩識由道得滅佛唯一性殷人示民有知孔子祭則神在或理傳妙覺或義闡生知而楊墨紛綸徒然穿鑿疑滯逐往將掩名教聖情玄覽理證無間振領持綱舒張毛目抑揚三代汲引同歸實

假雙祛朗然無礙伏奉循環疑吝俱盡來告存及悲抱唯深柳僧頓首白

太子詹事王茂答

茂和南辱告伏見勅旨答神滅論頂戴欣懽不及抃舞神理悠曠雖非建言所極列聖遺文炳然昭著莫不撫枉虔襟式遵彝典豈可妄陳虛矯厚誣前誥謂來緣之不期棄捐薦之至禮迷路茫茫歸塗靡薄苦空一到有悔無追主上含明體聖妙窮真假發義照辭舟航淪溺豈唯天人讚仰信亦諸佛迴光弟子夙昔棲心本憑淨土數延休幸預逢昌世方當積累來因永陶慈誘藻悅之誠非止今日未獲祗敘常深翹眷比故循詣此白無伸王

茂和南

太常卿庾詠答

辱告惠示至尊答臣下神滅論伏覽未周煙雲再廓竊惟蠕動有知草木無識神滅瞽論欲以有知同此無識乃謂種智亦與形骸俱盡此實理之可悲自非德合天地均大域中屬及流之日值飲化之幾則二諦之言無以

得被三世之談幾乎息矣聖上愍此四生方
淪六道研校孔釋共相提證使窮陸知海幽
都見日至言與秋陽同朗羣疑與春氷俱釋
雖發論弘道德感沖襟而預聞訓誘俯欣前
業法師服膺法門深同此慶謹當鑽味吟誦
始終無斁弟子庾詠和南

八十八

豫章王行事蕭昂答
辱告宣示勑答臣下審神滅論聖旨披析使
惑者渙然神之不滅著於通誥理既渺默故
致有迷主上識照知來鑒踰藏往摛機外之
妙思攻異端之妄說又引禮經取驗虛實孝
敬之道於此方弘孤子蕭昂頓首和南

太中大夫庾曇隆答
辱告伏見主上答臣下審神滅論昏蒙啓悟
燦爾照朗夫至理虛寂道趣空微上聖極智
乃當窮其妙實步浮生自不辯深達玄淵如
聞立論者經典垂訓皆是教跡至於在佛胡
書詭恠難以理期此則言語道斷仰勞聖思
為臣下剖釋羣情豈不欣讚銘挹明旨抱用
始終法師曲誨彌增慙戢弟子庾曇隆和南

太子洗馬蕭靡答
惠示勅答臣下審神滅論披覽未周情以抃悅主上凝神天縱將聖多能文與不刊辭溢繫表義證周經考治之情發著旨該釋典大慈之心彌篤謹置之座隅陳之机枕寢興鑽閱永用書紳班示不遺戢眷良厚弟子蕭靡和南

御史中丞王僧孺答
辱告惠示送主上所答羣臣仰諮神滅論伏覽循環載深鑽奉發蒙祛蔽朗若披雲窮以

事蘊難形非聖莫闡理寂區位在思成惑若非神超繫表思越機前豈能燭此微言若開金石洞茲妙境曾靡榛蹊踰之以必薦示之以如在使夫持論者不終泥於遥轍專謬者無永沉於惑海預奉淵慕孰不懽肅裁此酬白不申繫舞王僧孺呈

黃門侍郎王揖答
辱告惠示勅答臣下審神滅論夫昊蒼玄黙本絶言議性與天道固亦難聞而愛育之仁依方感動開誘之教治事降設矜局蛙於井

谷哀危螭於寸陰思發神衷言微理鏡引據前經文約旨遠凝神杳翳一理能貫墳典紛綸一言以蔽顯列聖之潛旨決終古之滯惑存滅由斯而曉孝敬同茲而隆信足以警誡重晷儀範百代所謂聖慕揚揚嘉言孔章者也弟子既歎辯理彌懵知音遂得預聞道訓頒覩妙藻式抒下陳永佩聖則弟子王揖和南

吏部侍郎王泰答

一日曲蒙讌私預聞范中書有神形偕滅之論斯人逕促不近人情直以下才未能折五鹿之角耳辱告垂示聖旨徵引孝道發揚冥致謹當尋誦永祛蒙惑弟子王泰頓首和南

侍中蔡撙答

辱告奉宣勅旨答諮神滅論夫神理玄妙良難該辯雖復前聖眷言後英猶惑睿旨爰釋皎若發蒙固以陵萬古而擅奇悟方來以不朽伏奉朝聞載深抃躍謹以書紳永祛迷滯

蔡撙和南

建康令王仲欣答

仲欣白辱告惠示詔所答臣下神滅論伏讀淵麗抃不勝躍皇帝睿性自天機神獨遠五禮外照三明内睠金輪徐轉則道濟八紘玉瓚既陳則孝隆七廟開慧日於清漢垂法雲於大千如在之義重闡茲晨常住之明永證來劫故以德冠百王聲高萬古弟子棲心法門崇信大典舞蹈之誠獨深鳧藻王仲欣和南

建安王外兵參軍沈績答

弟子績和南垂示勅答臣下神滅論伏深欣躍弟子竊惟道不自弘弘實由人人須其識識須其位周易所稱聖人大寶曰位豈其意爭然或位而不人或人而不位三者云備其理至難故宣尼絶筆於獲麟孟軻反身於天爵誠無其位也嗚呼真化殆將淪沒令天子以仁聖威明據至尊之位蓋層山可以衆煦飄其和不可移也鍾鼓可以雜狘亂其鳴不可聞也將使喋喋黔首濟其長夜自非德合天地誰能若斯弟子早沐虚風既聞之矣然而鷦雀之集猶或相晷飛蓬之門尚自交構

聖旨爰降辭高理愜敦以人天之善誡以莫大之刑一言作訓内外俱闡夫以孺子入井凡民猶或傷之況乃聖慈御物必以隱惻為心耶能指白馬之非白猶見屈於中庸至於神享機外志存弘化魍魎摧其頰舌焉足道哉神牘天貴本非窺觀遂能存示用慙寡德

弟子沈績和南

祠部郎中司馬筠答

辱告并垂示勅答臣下審神滅論伏讀周流式歌且舞夫識慮沈隱精靈幽妙近步無以追凡情不能測外聖知其若此所以抑而不談故涉乳父其尚昏經姬公其未曙而碌碌之徒忘理信目雖晝管窺異見鋒起苟徇離賢之名遂迷霜露之實愚惑到此深可矜傷我皇道貫幽顯明踰日月窮天地之極以盡終始之奥忌猶紫之妨薰朱器雉珉之亂鳳玉爰發聖衷降茲雅義信之以光揚妙覺拯厥沈泥近照性靈之極遠明孝德之本實使異學前其邪心四方篤其羨慕謀以多幸預奉陶鈞沐滓飲和有兼慶躍流通曲被佩荷

彌深司馬筠呈

豫章王功曹參軍沈緄答

緄和南弟子竊以為交求之道必取與為濟至於瀆蒙不告則空致憧憧儵魚之觀殆將可息所以自絕諮受崇深莫窺誠自愧也徒以闇識因果循循局誠冀履霜不退堅氷可至耳而法師弘心山藪孰能藏疾雖未升堂遂招以法流社夷云召渴馬於瀧泉不待鞭策而至矣垂示上答臣下神滅論晨宵伏讀用忘疲寢構斯法棟導彼迷流天屬既伸三世又辯鬼神情狀於焉可求然謂海實廣廣孰能知謂天蓋高高不可測聖論鉤深旨超繫表蒙情易駘惡能是空銘末示終愧鑽仰

弟子沈緄和南

建安王功曹王緝答

惠示勅答臣下審神滅論竊以神一冥默歷聖未傳宣尼猶稱不言莊生空構其語求之方策歎昧交深謬覿今論天思淵發妙旨凝深至理既弘孝機兼極信是韜超萬古照燭來今弟子生屬昌辰預覿聖藻既氷渙於懷

抱信曉惑於隨便凡廩靈知孰不鑽仰矧伊
蒙敕激忻寔深王緝和南
右衛將軍韋叡答
至理虛寂寞晦難辯言有似無言無實有妙
於老談精於釋教辭炳金書文稽玉牒者由
來尚矣主上道括宇宙明並日月隱顯之機
必照有無之要已覽遂垂以明論訓折臣下
導誘既深訓義方洽凡在有心孰不慶幸蒙
示天製謹加讀誦垢吝雲消特兼懽忻法師
果深昔緣因會今法離五慾而入八解去三
界而就一乘復得預聞德音彌足欣讚恵告
沾及戢佩寔深喜叡和南
廷尉卿謝綽答
綽和南辱告蒙示勅答臣下審神滅論伏覽
淵謨用清魂府旣排短說實啓羣疑竊惟入
生最靈神用不極上則知來藏往次乃隣庶
入幾以此觀之理無可滅是以臣儒伸其祀
事大慈照其生緣內外發明已足祛滯況復
天誨諄諄引諭彌博弘資始於黔黎導識業
於精爽固令開蒙出障坐測重玄異端旣絕

正路斯反論者憨其墨守范氏悟其瞽盲預在有識孰不擊讚但弟子徒懷遊聖終慚管窺頂奉戴躍永懽簷誘謝綽和南

司徒祭酒范孝才答

弟子孝才和南辱告逮示勑旨答臣下審神滅論竊以彭生豕立名現齊公元伯纓垂事高漢史且斬篝為喻義在必存神之不滅法俗同貫欲滅其神內外成失所謂管窺穹極寧辯西東蠡度滄溟安知髣髴天旨弘深慜憨於妙象聖情隱惻流連於饗祭豈直經教增隆實使衆愚悟道眷逮所覃曲垂頒及銘茲訓誘方溢寸心弟子范孝才和南

常侍王琳答

辱告惠示至尊答臣下審神滅論謹罄庸管恭覽聖製聲溢金石理洞淵泉義貫六爻言八十該三世足使僻學知宗迷途識反弟子生幸十四休明身叨渥澤復得傾耳天上拭目神藻覩朴之誠良無紀極猥惠頒逮銘躍唯重弟子王琳答

庫部郎中何炯答

炯和南辱所賜書并垂示答臣下審神滅論竊聞神其如在求前王而未測住常住其不移徙伏膺而曉鑽仰淵秘渙爾氷開故知紛綸聖跡不由一道參差動應本自因時令澆流已息無明將啓物有其機教唯斯發篤孝治之義明覺者之旨預有靈識誰不知慶豈炎昊所得爭衡非軒唐所能競奕巍巍至德莫或可名昭然大道於斯爲極何炯和南

豫章王主簿王筠答

筠和南辱告垂示上答臣下審神滅論竊聞

優然有見禮典之格言今則不滅法教之弘旨但妙相虛玄神功凝靜自非體道者豈能默領其宗不有知機者無由冥應其會聖主迹同萬機心遊七淨哀愍羣生嫗煦庶物滌彼蓋纏昌以解慧祛其蒙惑濟之仁壽信大哉爲君善於智度者也弟子世奉法言家傳道訓而學淺行踈封累猶軫既得飡棗聖教預聞弘誘一音得解萬善可階并躍之情無以譬說弟子王筠和南

倉部郎中孫挹答

辱告惠示勅答臣下審神滅論伏奉欣仰喜不自支夫江海淵曠非井蛙所達泊然入定豈外道能干故一毛不動則衆邪退散舟航既濟而彼岸斯登聖后體縕二儀德兼三代撫靈機而總極秉上智以調民發號施令則風行草偃臨朝尊默而化動如神隆五帝以比蹤超萬劫其方永猶復震金聲於指掌降妙思以發蒙理既仰而方深趣彌鑽而踰遠均寶珠於無價齊蓮華之不塵孝敬被乎羣黎訓範侔於先聖故行喘息同識斯懽翾飛蠕動共陶茲慶班告未臨用深榮荷謹頂受書紳永啓庸惑弟子孫挹和南

丹陽丞蕭眇素答

辱告并伏見勅答臣下審神滅論性與天道稱謂理絶曠劫多幸猥班妙訓接足頂受懽敬載懷竊謂神道寂寞法海難邊是以智積所不能測識了色塵而猶昧豈其庸末所能激仰然自慧雲東漸寶舟南濟歲序緜長法音流遠明君良宰雖世能宗服至於躬挹玄源親體妙極者竟未聞焉是使兩諦八解

獨闕皇言九部三藏偏無國學嗚呼可爲歎息者也竊尋神滅之起則人出楼伽經名衛世雖義屈提婆而餘俗未弭故使羣疑異學習以成見若不稟於先覺實終累於後生聖上道濟天下機洞無方虎觀與龍官并閱至德與實相齊導故能符俗教而諦真道即孝尊以弘覺性照此困蒙拔茲疑網雖復牟尼之柔軟巧說孔文之博約善誘曷以喻斯巍巍乎十善已行金輪何遠法師稟空慧於曠生習多聞於此運法輪轉而八部雲會徹言發而天人攝受故能播戒香於鳳闕藻覺華於宸側信矣哉能以佛道聲令一切聞者也弟子無記釋藏不逮孔門雖願朝聞終慙客薄庶緣無盡之法兼利人我耳疾塞甫爾心慮憒悖謹力裁白不識詮次傾遲諮展親承至教也弟子蕭眕素頓首和南

中書郎伏膺答

猥垂班示至尊所答臣下審神滅論伏奉淵旨頓祛羣疑天情獨照妙鑒懸覽故非凡愚所可鑽仰然常師管見亦竊懷往求今復稟

承教義遠尋經旨重規疊矩信若符契法師宣揚啟理弘讚聖言方使二教同歸真俗一致預得餐沐誨誘陶染至化扑擊下風實兼舞蹈遲北諮覿乃盡襟誠臨白欣佩不知裁述伏惟呈

五經博士賀瑒答　八十　十七

辱告垂示勑答臣下審神滅論鑽仰反復誦味循環故知妙盬機初事隔凡識神凝繫表義絶庸情皇上睿覽通幽性與天道所以機見英遠獨悟超深述三聖以導未曉摽二事以洗偏惑故係孝之旨愈明因果之宗彌暢崛山粹典即此重彰洙水清教於茲再朗謹諸日月無得踰焉弟子雖冥煩多蔽謬奉格言研求妙趣猶知蹈舞法師宣揚至道光闡大猷猥惠未及益增銘荷弟子賀瑒呈

太子中舍劉洽答

辱告奉覿勑旨所答臣下審神滅論伏披素札仰瞻玄談文賁韶夏義測爻繫囊括典經牢籠述作弘彼正教垂之方簡希夷卓爾難得而聞斟酌賢聖剖破毫髮兼通內外之塗

語過天人之際矣自非體玆至德思與神會豈能深明要道人知企及謹書諸紳永以爲佩泠爭既入照若發蒙比故修詣共伸講復也弟子劉洽頓首呈

五經博士嚴植之答

辱告伏見勅旨荅臣下審神滅論夫形分涉麤或微隱難悟泥識理精察豈庸見能曉所以斷常交驚一異競奔若中道居懷則欲流可反二邊滯意彼岸長乖神滅之論斯障實重仰賴聖主棟梁至教明詔爰發朗若披雲非直冥符訓典俯弘孝義蓋妙達生源幽窮行本使執禮之性踐霜露而彌篤研神之識仰禪悅而增心皆當習忍慧途齟流惑海弟子早標素心未知津濟伏讀懽欣充遍身識猥惠存曷荷眷唯深嚴植之呈

八十　十八

果官舍人曹思文荅

辱送勅書弟子適近亦親奉此旨范中書遂迷滯若斯良爲可慨聖上深懼黔黎致惑故垂折衷之詔此旨一行雖復愚暗之識了知神不滅矣弟子近聊就周孔以爲難今附相

間願惠為一覽之折其詭經不尋故束展此
不多白弟子曾思文和南
秘書丞謝舉答
辱告惠示勅答臣下審神滅論竊聞語曰萬
物紛紜則懸諸天象立言淆舛則折乎聖理
昭昭自古事蔚在茲伏尋叡訓垂文義深陶
鑄稱象匪臻希微孰識綸幽至極盡性窮神
懸斯六敬哀此四執黜小言之亂道拯經行
於夷路旨肆而隱義宛而彰博約載弘廣大
悉備一音半偈顯茲悟拔慧日止水蕩此塵
迷俾宗奧有歸教思攸在異端自杜誣善知
息凝繫表於纓初導禪流於苦海宣伊含孕
三藏冠冕七籍而已哉弟子幸邀至運側承
格誘沐詠歡擊奉以書紳謝舉和南
司農卿馬元和答
（八十）
辱告頒示勅旨垂答臣下審神滅論竊聞標
機之旨非凡所窺符神之契唯仁是極故衆
教徘徊理詣於惇善羣經委曲事盡於開濟
伏惟至尊先天製物體道裁化理絕言初思
包象外攻塞異端闡道歸一萬有知宗人天
（十九）

仰式信滄海之舟梁玄霄之日月也神滅之論宜所未安何者前聖摘教抑引不同括而言之理實無二易云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃孝經云生則親安之祭則鬼享之雖未顯論三世其旨已著薪盡火滅小乘權教妙有湛然究竟通說因情即理理實可依且慎終追遠民德歸厚禮有國有家歷代由之三才之寶不同降清神滅之爲論妨政寔多非聖人者無法非孝悌者無親二者俱違難以行於聖世矣弟子庸乏憒於至道濫蒙頒訪所據凡淺荷惕之誠追以無厝弟子馬元和和南

公論郎王靖答

垂示聖旨答臣下審神滅論伏惟至尊垂拱巖廊遊心萬古居無棄日道勝唯機爰訪羣下恢弘孝義虛藻淵玄理深樞極自非聰明徇齊之君就日望雲之主豈有剖判冥寂明章雅論闡大聖於須臾定俗疑於俄頃非唯理測宸衷亦乃義切臣子含和飲憲之邦衣裳道素之域莫不傾首仁澤沐浴唐風弟子

江淮孤生不學無術雖復從師北面一經不明縱憶舊文豈伊髣髴五經紛綸事類弘博神明之旨其義多端至如金石絲竹之響公旦代武之說寧非聖旨且祭義而談尤為顯據若論無神亦可無聖許其有聖便應有神理且炳然豈容寂絶弟子所見庸淺無以宣揚至澤既涉訪逮輒率所懷弟子王靖和南

八十

二十

太子中舍陸倕散騎侍郎陸任答

辱告惠示至尊所答臣下審神滅論昔者異學爭途孟子抗周公之法小乘亂道龍樹陳釋迦之教於是楊墨之黨百舉口張六師之徒轍亂旗靡言神滅者可謂學僻而堅南路求燕北轅首楚以斯適道千里而遥聖上愍其迷途爰奮天藻鉤深致遠盡化知神俾此因蒙均斯氷釋陳茲要道同彼月照弟子竝以凡薄沾竊恩紀纓冕則天之朝浪捉稽古之論贊幸之誠獨知踊躍猥頒告逮謹用書紳陸倕呈

領軍司馬王僧孺答

辱告惠示勅旨答臣下審神滅論甚哉理之

大也斯寧寸管之所見言性之可聞而隨類
儻遇怡然冢釋奉戴周旋以次以誦法師德
邁當今聲標萬古知十之談每會起予之寄
必酬想闡弘聖旨煥然雲消耶弟子學塵蒙
識非通見何能仰贊洪輝宣猷妙範者歟
但論者執一惑之情循一往之轍固不可以
語大方焉知致遠恐泥哉夫幽明之理皎
然不差因果相起義無獨立形滅自可以草
木爲籌神明常隨緣而在所以左氏有彭生
豕見尚書則祖考來格禮云若樂九變人鬼
可得禮矣結草之報豈其逐滅元規所夢何
得無神神明不滅著之金口丘尼所說彌有
多據若文雖五千詩乃三百得其理者自可
一言而以蔽故不復煩求廣證夫三聖雖有
明教百家常置弘理而尚使狂簡斐然成章
攻乎屢作今皇明體照幽寂識周內外以前
聖之久遠感異端之妄興霈然爰發乃垂眷
翰使闡提一悟遂獲果通閻浮執惑豁然洗
滯泥復搢紳之士爲益因其弘哉弟子飡道
無紀法師許其一簣遂能班逮神藻使得預

沐清風頂戴懽舞無以自譬戢銘兼深彌其多矣弟子王僧恕頓首和南

五經博士明山賓答

辱告惠示勅旨答臣下審神滅論源深趣遠豈鹿兔所測隨類得解或亦各欣其所見奉以周旋不勝舞躍法師學冠一時道叶千載起予之寄允在明德想弘宣妙旨無復遺蘊耶弟子業謝專經智非通識豈能仰述淵猷讚揚風教論者限以視聽豈達曠遠目覩百年心惑三世謂形骸既亡神魂俱滅斯則既違釋典復乖孔教矣焉可與言至道語妙理者哉夫明則有禮樂幽則有鬼神是以孔宣垂範以知死酬問周文立教以多才代終詩稱三后在天書云祖考來格且濛上英華著方生之論柱下叡哲稱其鬼不神爲薪而火傳交臂而生謝此皆陳之載籍彰彰其明者也夫緣假故有滅業造故無常是以五陰合成終同煙盡四微虛構會均火滅竊謂神明之道非業非緣非業非緣故雖遷不滅能緣能業故苦樂殊報此能仁之妙唱搢紳之所

仰也雖教有殊途理還一致今棄周孔之正文背釋氏之真說未知以此將欲何歸正法住世尚有斷常之說況像法末流而無異端之論有神不滅乃三聖同風雖典籍著明多歷年所通儒碩學並未能值皇上智周空有照極神源爰發聖衷親深神翰弘獎至教啓悟重昏令夫學者永祛疑惑眷逮不遺使得預餐風訓沐浴頂戴良兼欣戢明山寘和南通直郎虞黯婁答

孝經云生則親安之祭則鬼饗之樂記云明則有禮樂幽則有鬼神詩云肅雍和鳴先祖是聽周官宗伯職云樂九變人鬼可得而禮祭義云入戶愾然必有聞乎其嘆息之聲尚書云若示三王有太子之責左傳云鯀神化為黃能伯有為妖彭生豕見

右七條弟子生此百年早聞三世驗以衆經求諸故實神鬼之證既布中國之書菩提之果又表西方之學聖教相符性靈無泯致言或異其揆唯一但以聖人之化因物通感抑引從急與奪隨機非會不言言必成務非時

不感感唯濟物而參差業報取捨之塗遂分往還緣集淪悟之情相舛狎其小識晦茲大旨滯親聞見莫辯幽微此榆枋所以笑九萬赤縣所以駭大千故其宜也若斯之倫遂復構穿鑿篤老辯鼓僞言煽非學是謂異端故宣尼之所害也我皇繼三五而臨萬機紹七百以御六辯勲格無稱道還淳粹經天緯地之德左日右月之明皇王之所未曉羣聖之所不備億兆之所宜通將來之所必至莫不啓其玄波而達其幽致者也伏覽神論該冠真俗三才載朗九服移心政行蠢蠕猶知舞蹈況在生靈誰不撫即弟子少缺下帷尤藏名理既符夙志竊深踊躍至如百家恢怪所述良多搜神靈鬼顯驗非一且般若之書本明斯義既魔從所排輒無兼引自非格言孰能取正略說七條皆承經典譬猶秋毫之憲五嶽觸氏之附六軍敢涯微塵秖增悚忭弟子庾黔婁和南

太子家令殷鈞答

近辱告惠示主上所答臣下審神滅論性與

天道誠不得聞徒觀二諦兼通三聖俱闡片言折妙半字合靈辭存五禮之中旨該六合之外譬河海之紀地猶日月之麗天伏讀歡愉魂影相慶何者弟子夙陶玄化及長不虧常恐識業未弘中塗迴枉或端然靜念心翔翔而靡薄或吐言設論時見屈於辯聰夫大道甚夷而黎元好徑咸用此也今猥奉神旨昭若發蒙且服且誦永為身寶數日來公私牽挽還輒頓卧未即白答衔眷彌深般鈞和南

秘書郎張綰答

尋三世晧然二果昭著安可惑六塵而不曉迷五塗而長沒以為形謝神滅脩亡識朽此外道之邪見豈可仰曜曇之正法所謂輕陳一旅敵堂堂之鋒輒馳駑駘與騏驥而並行恐長劫有盡領蟲方至一身死壞復受一身精神無異人畜隨緣涅槃明文瑞應高說主上聖照幽深鏡察潭遠譬雨祭而知不滅喻妄作於背親義隨八引而弁入言比性道而難聞弟子少遊弱水受戒奘鄭師白馬寺期

法師屢為設生死之深趣亟說精神之妙言爾來歸心絕此疑想復覩斯判益破魔徒非但聞覿於今方欲結緣於後徒知歸信闇此求名猥惠沾示深承眷篤弟子張緬和南

五經博士陸璉答　（八十）

璉白逮告垂示勅答臣下審神滅論伏讀天旨照鏡塵蒙弟子門宗三寶少奉道訓雖誠歸至教職暗玄津謹尋內外靡聖開引殊文如來說三乘以標一致言二諦以悟滯方先王詮五禮以通愛故宣六樂以導性靈或顯（廿五）三世以徵因果或明誠感以驗應實豈可頓排神源永絕緣識者哉若則善惡之報虛陳祭敬之設為妄求之情理其可安乎而昧惑之徒尚多偏執是以聖明玄覽遊神妙門動言出理皎若朝暉發文顯證朗如宵燭頓足開建愚昏懵信凡鄙者也伏習詔旨綜檢心源謹裁還白不宣并舞弟子陸璉呈

揚州別駕張翻答

辱告伏見勅答臣下審神滅論盛旨窮機微言合道生知出六儒之首自然該十聖之外

至如感果之規理照三世孝饗之範義貫百王妙會與春氷等釋至趣若秋旻共朗足使調闡變情祭跖移志及澆風於遂古振導波乎方冊英髦茂實粤不可尚法師精理之秀拔高日下俱沐聖化獨遊神明深鑒道蘊洞識宗淦弟子昔聞師說悟太傳之旨今偶昌時奉不誡之訓信以照拓希蒙紓洗塵蓋足蹈手舞言象豈能勝張翻和南

太子左率王珍國答

辱告伏見勑答臣下神滅論神之不滅經典明文即心語事皎然在理論有神滅實所駮歎天照淵凝妙旨周博折彼異端弘益教趣信可以朗悟冥塗棟梁千載矣伏覩[illegible]深圖極比故詣展遲獲咨伸王珍國呈

領軍將軍曹景宗答　八十

枉告所宣答神滅勑理周萬古旨包三世六趣長迷於此永悟五道恒疑曉若發蒙自非鑒窮八解照伴十號排圄逸俗安得如此奉佩書紳敢違寢食法師識踰有境學詣無生揄揚之善煥如東里披翫周環用忘所疾曾

景宗白
光祿勳顏繕答
猥枉明誥頒述勅旨審神不滅以答臣下理據昭然表裏該妙所以慧現獨宣舟梁含氣夫目所不覩惟扉爲隔耳所不聞遐通致擬不得以不聞不見便謂無聲無物今欲詰內教當仗外書外書不殊內教茲現書云魂氣無所不之佛經又曰而神不滅既內外符同神在之事無所多疑疑其滅者即蜉蝣不知晦朔蟪蛄之非春秋寧識大椿之永久日月之無窮主上聖明超古徹妙通神三世之旨有證孝饗之理斯光蒼生管見已晦而復曉晚俗淪冥既迷而更悟弟子宿植逢幸預從餐道投心慈氏歸敬誠深唯冀來緣可期載懷愚藻而已弟子顏繕呈

八十　廿七

五經博士沈宏答
弟子宏稽首和南辱告伏覽勅答臣下審神滅論夫唯幾難曉用晦勿昏自非凝神斯鑒探賾斯朗豈能拯重冥於有惑豈能運獨見於無明竊惟大聖御宇上德表物垂法雲以

湛澄闇慧日而增暉遠比溟海近譬井幹粤
今遂古孰能識乎此焉至如經喻雀飛瓶在
火滅宇存禮云非類弗歆祭乃降社旦夢蘭
以授鄭穆結草以抗杜回凡此羣列不可悉
紀又五道迴往六度同歸皆神之顯驗不滅
之幽旨但郤克躓足豈從邯鄲比跡盧敖捷
至寧興若士齊跡今仰墜天璨俯逮闌提所
謂若披重霧以攀合璧出幽夜而眄燭龍短
綆夏汲望瀾覘海實歡喜頂戴若無價寶珠
沈宏稽首和南

建康平司馬袁答
辱告惠示勅難滅性論竊以慈波洪被道冤
衆靈智照淵凝理絕羣古七禪八慧之辯三
空四諦之微故以煥乎載籍炳於通詁也所
以優陀云喻如百首齊音同讚妙覺尚不能
言萬分之一矣夫業生則報起因往則果來
雖義微而事著亦理幽而證顯自近可以知
遠尋通可以探遐譬如日月懸天無假離朱
之目鳴鐘在耳不勞子期之聽而議者目昏
迷途難曉苟徇所懷坐顛坑穽伏覽皇上令

旨理妙辭縟致極鉤深究至寂而更闡啓幽途以還晰雖復列聖齊鑣羣經聯奥靈山金口禪氷玉舌終不能捨此以求通違茲而得正信哉漯江漢之波塵浮以滌道尊德齊禮還風反化法俗兼通於是乎在付此言展方盡

八十　廿八

述讚弟子司馬褧呈

左丞丘仲孚答

伏覽勅旨答臣下審神滅論聖照淵深句括真俗理超繫表義貫羣識鑽奉神猷伏深舞蹈惠示戢存眷丘仲孚白

弘明集卷第十

音釋

瘖烏賠切瘖瘂病　鼁烏本切水名　邈末各切遠也　瞲吉了切明也　緄古本切人名　彝余支切常也　洗馬洗蘇典切洗馬官名　戢側入切　瘛皮客切水流貌　翮胡淵切小飛也　眇章忍切　弭莫禮切止息也　暄許晚古鄧二切　鑣卑遙切馬銜外鐵也

弘明集卷第十一

梁　釋　僧　祐　撰　　縣一

何令尚之答宋文皇帝讚揚佛教事

高明二法師答李交州淼難佛不見形書　并李書

司徒文宣王書與孔中丞稚珪釋疑惑并　縣一
戔答

恒標二公答姚主勸罷道書　并書

僧䂮僧遷鳩摩答姚主奏　并書

遠法師答桓玄勸罷道書　并書

釋僧巖答劉青州勸還俗書　并劉答往復六首

何令尚之答宋文皇帝讚揚佛教事

元嘉十二年五月乙酉有司奏丹陽尹蕭摹之上言稱佛化被于中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以擊心退足以招勸而自頃世已來情敬浮末不以精誠為至更以奢競為重舊宇頹圮曾莫之修而各造新構以相誇尚申地顯宅於茲殆盡材竹銅絲糜損無極違中越制宜加檢裁不為之防流遁未已請自今已後有欲鑄銅像者悉詣臺自聞

興造塔寺精舍皆先詣所在二千石通發本末依事列言本州必須報許然後就功其有輒鑄銅制輒造寺舍者皆以不承用詔書律論銅宅材瓦悉沒入官奏可是時有沙門慧琳假服僧次而毀其法著白黑論衡陽太守何承天與琳比狎雅相擊揚著達性論並拘滯一方詆呵釋教永嘉太守顏延之太子中舍人宗炳信法者也檢駁二論各萬餘言琳等始亦往還未底績乃止炳因著明佛論以廣其宗帝善之謂侍中何尚之曰吾少不讀經比復無暇三世因果未辨致懷而復不敢立異者正以前達及卿輩時秀率皆敬信故也范泰謝靈運每云六經典文本在濟俗為治耳必求性靈眞奧豈得不以佛經為指南耶顏延年之折達性宗少文之難白黑論明佛法汪汪尤為名理並足開獎人意若使率土之濱皆純此化則吾坐致太平夫復何事近蕭摹之請制未全經通即已相示委卿增損必有以式遏浮淫無傷弘獎者乃當著令耳尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽

獨秉愚勤懼以闕薄貽黜大教今乃更荷褒
拂非所敢當至如前代羣賢則不負明詔矣
中朝已遠難復盡知渡江已來則王導周顗
宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郗超王
珣王恭王謐或號絶倫或稱獨步韶氣貞情
又為物表郭文謝敷戴逵等皆置心天人之
際抗身煙霞之間亡高祖兄弟以清識軌世
王元琳昆季以才華冠朝其餘范汪孫綽張
玄殷覬略數十人靡非時俊又炳論所列諸
沙門等皆羣邃者其下輩也所與比對則庾
元規自遂已上護蘭諸公皆將亞迹黃中或
不測人也近世道俗較談便爾若當備舉恵
夏爰逮漢魏奇才異德胡可勝言寧當空天
性靈坐棄天屬淪惑於幻妄之說自陷於無
徵之化哉陛下思洞機表慮玄象外鉤深致
遠無容近取於斯自臣等已降（降一）若能謹推此
例則清信之士無乏於時所謂人能弘道豈
虛言哉慧遠法師嘗云釋氏之化無所不可
適道固自教源濟俗亦為要務世主若能剪
其訛僞獎其驗實與皇之政並行四海幽顯

協力共敦黎庶何成康文景獨可高哉使周漢之初復兼此化頌作刑清倍當速耳竊謂此說有契理與何者百家之鄉十人持五戒則十人淳謹矣千室之邑百人修十善則百人和厚矣傳此風訓以遍寓內編戶千萬則仁人百萬矣此舉戒善之全具者耳若持一戒一善悉計為數者抑將十有二三矣夫能行一善則去一惡一惡既去則息一刑一刑息於家則萬刑息於國四百之獄何足難錯雅頌之興理宜倍速即陛下所謂坐致太平者也論理則其如此徵事則臣復言之前史稱西域之俗皆奉佛敬法故大國之衆數萬小國數百而終不相兼并內屬之後習俗頗弊猶甚淳弱窄行殺伐又五胡亂華已來生民塗炭冤橫死亡者不可勝數其中誤獲蘇息必釋教是賴故佛圖澄入鄴而石虎殺戮減半洮池塔放光而符堅推鋸用息蒙遜反噬無親虐如豺虎末節感悟遂成善人法遠道人力兼萬夫幾亂河渭面縛甘死以赴師厄此非有他敬信故也夫神道助教有自來

矣雷霆所擊暑雨恒事及展廟遇震而書爲隱愿禁約之朝寃死者不可稱紀而周宣晉景獨以深刑受祟檢報應之數既有不符徵古今之例秖更增惑而經文載之以彰勸戒萬一影像猶云深切豈若佛教責言義則有可然可信之致考事實又無已乖已妄之咎(四)且觀世大士所降近驗並即表身世衆目共覩祈求之家其事相繼所以爲勸戒所以爲深切豈當與彼同日而談乎而愚闇之徒苟遂毀黷忽重殉輕滯小迷大恚僧尼之絶胖育嫉像塔之費朱紫比猶生民荷覆載之德日用而不論吏司苦禋瘞之勞有時而訕慢慧琳承天蓋亦然耳蕭摹啓制臣亦不謂全非但傷蠹道俗最在無行僧尼而情貌難分未可輕去金銅土木雖糜費滋深必福業所寄復難得頃絶臣比思爲斟酌進退難安今日親奉德音實用惠奉時吏部郎羊玄保在座進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論強兵之術孫吳盡吞并之計將無取於此耶帝曰此非戰國之具良如卿言尚之

曰夫禮隱逸則戰士忘貴仁德則兵氣衰若以孫吳為志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈唯釋教而已帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳

高明二法師答李交州淼難佛不見形書并李書

夫道處清虛四大理常而有法門妙出羣域若稱其巧能利物度脫無量為教何以不見真形於世真空說而無實耶今正就尋西方根源伏願大和尚垂懷允納下心無惜神誥

弟子李淼和南

釋道高白奉垂問至聖顯晦之迹理味淵博辭義照洗敬覽反覆彌高德音使君垣墻崇邃得門自難輒罄愚管圖象玄珠夫如來應物凡有三焉一者見身放光動地二者正法如佛在世三者像教髣髴儀軌髣髴儀軌應今人情人情感像孰為見哉故淨名經云善解法相知衆生根至於翅頭末城龍華三會人情感見孰為隱哉故法華經云時我及衆僧俱出靈鷲山儼佉之宮孱然可期西方根

源何爲不覩而世之疑者多謂經語不符闇寄情少咸以不覩生滯夫三皇五帝三代五霸姬旦孔丘刪詩制禮並聞史籍孰覩之哉釋氏震法鼓於鹿園夫子揚德音於鄹魯皆耳眼所不得俱信之於書契若不信彼不患疑此既能了彼何獨滯此使君聖思淵遠洞鑒三世願尋壽量未盡之教近取定光儒童之迹中推大通智勝之集以釋衆人之幽滯若披重霄於太陽負道言淺辭拙語不宣心冀奉見之日當申之於論難耳謹白

李叅和南旋省雅論位序區別辭況沖美欣會良多所謂感化異時像正殊俗援外以耿內徵文以驗實敬範來趣無所間然然夫受悟之由必因鑒觀闇寄生疑疑非悟本若書契所存異代齊解萬世之後可不待聖而師矣若乃聲迹並資言像相濟大義既乖儒墨競興豈徒正信不朗將亦謗誤增豐得不取證於示見印記以自固乎大聖以無礙之慧垂不請之慈何爲恪昭昭之明晦倍尋之器絕羣望於泥洹之後興罪垢於三會之先剪

狗空陳其能悟乎儀像虛設其能信乎至於帝王姬孔訓止當世來生之事存而不論故其隱見廢興權實莫辨今如來軌業彌貫三世慈悲普潤不得以見在爲限羣迷求解不可以滅盡致窮是以化度不止於篇籍佛事備列於累萬問今之所謂佛事者其爲在乎若如雅況所信在此所驗在彼而聖不世出孔釋異塗即事而談圓非矛盾矣其可相驗乎未能嘿廢聊復寓言幸更詳究運觀清釋釋道高白重奉深誨義華旨遠三讀九思方服淵致故知至理非庸近能測微言奧辭非鄙訥所參今謹率常淺麤陳所懷夫萬善爲教其途不一有禪宴林藪有修德城傍或曲躬彈指或歌讚頌詠皆耳眼所共了爲者亦無量斯則受悟之津由闇寄之稱何必受悟於因鑒觀何必闇寄其則生疑疑亦悟本請（脱一）當論之疑則求解解則能悟悟則入道非本（七）如何雖儒墨之競興九流之是非乃燔火之不息非日月之不暉何急急於示見而促促於同歸哉今不同季俗無證驗以微誠亦不

謬大聖裕昭昭之光明而世之疑者據以不覩形遂長迷於大夢橫沉淪而溺生死先儒往哲粗有舊答既途無異轍輒述而不作夫已身投誠必感則俱見不感不見其有見者以告不見其不見者會不信見聖人何嘗不在羣生何嘗不見哉聞法音而稱善芻狗非謂空陳覩形像而曲躬靈儀豈爲虛設姬孔救頹俗而不贍何暇示物以將來若丘旦生遇於結繩則明三世而不已問今佛事其爲在乎低首合掌莫非佛事但令深悟有方殊途同歸耳前疏所引彼此疑信者正爲世人不見便謂無佛故取不見周孔爲其繩准耳此乃垂拱而拘隨豈矛盾之謂哉使君生知無假素氣天然居大寶之地運頴脫之思流泯義苑涉乎書園吐握餘暇優遊永日德音既宣莫不側聽負道學業麤淺彌慙簡札上酬謬略懼塵盛藻追增悚愧流汗霢霂謹白李淼和南雅論明受悟之津爰自疑得閒寄有餘無取鑒觀鞠躬讚誦咸足届道覽復往況彌覩淵賾然所謂像法乖正求悟理麤借

荃會旨無假示見此固姬孔所以垂訓輝光所以不表取之世典綽焉足矣放光動地徒何爲乎若正信不止於俯仰而佛事備舉於形聲大覺所由妙其色涉求之所基始故知信者必以儒墨致疑學者將由無證自悔吝明無咎於三五潛景道德愆於十號矣豈不然乎又所謂姬孔務拯頹季無暇來生設在結繩三世自明亦又不然七經所陳義黎未來釋典敷載事止緣報故易云積善餘慶積惡餘殃經云無我無造無受者善惡之業亦不亡此則緣教常緩兼訓已弘豈謂所務在此所闕在彼哉來論雖美故自循環之說耳望復擢新演異以洗古今之滯使夷路坦然積礙大通也深願大和尚垂納亮欵弟子李淼謹呈

釋法明白巨論妄降敬覽移日馥若幽蘭清若惠風貧道器非霜潁運非庖生動乖理間獨躓疑駭良由辭訥旨滯劇難星陳愚謂貳暗寄奇鑒觀示見輶軒歌讚感動靈變並趣道之津梁清升之嘉會故宜寄觀雙舉疑驗

兩行豈得罷絶示見頓漏神彩齊軌姬孔同範世訓放光動地徒爲空言夫法身凝寂妙色湛然故能隱顯順時行藏莫測顯則乘如而來隱則善逝而去即言求旨何愆於十號哉餘暉所映足光季俗信者豈以螢燭增疑

（缺一）九

正向旦日白黑比肩塔像經書彌滿世界學者豈以無證自悔又引七經義兼未來積善餘慶積惡餘殃雖新新生滅交臂代謝善惡之業不得不受此乃過明三世愈亮七經微翰檢實則聞命矣前論云帝王姬孔訓止當世來生之事存而不論故其隱見廢興雖寶莫辨似若矛盾義將安寄當仁不讓伏聽淵贖前疏粗述至聖況浮而義据未照詞況未泯謹更詳究共弘至道夫羣生長寢於三有衆識永惛於六塵潛移爲吞噬之主相續爲迴轉之輪形充逆旅之館神當過憩之宿往來三惡而苦楚經離八難而酸辛欣樂暫娛憂畏永勤一身死壞復受一身雖世智辯聰羣書滿腹百家洞了九流必達知死生有命富貴在天鬼神莫之要聖哲弗能預未免諺

見以翳情疑似以千慮寄懷於巫覡投誠於符呪執邪以望正存僞以待眞遲迴於兩心躊躇於二逕放光動地其可見乎所以玄籍流布列筌待機機動必感感而後應者也自有棲志玄宅下操幽淵明一生若朝露辯三世之弗虛縱轡於清眞之術斂控於濁僞之衢植德耘邪而耆蔚樹福灌正而扶疏苦節競辰於寸陰潔己爭逝於桑榆懷誠抱向感而遂通豈不親映光彩而覩其靈變哉若耳眼所不自了或通夢之所見如漢明因夢以感聖大法於是而來遊帝主傾誠以歸德英豪斂衽以服化沙門齊肩於王公僧尼直躬於天子九十六種孰為高哉宋武皇帝始登帝位夢一道人提鉢就乞因而言曰君於前世施維衛佛一鉢之飯今居斯位遣問嚴公徵其虛實嚴公即送七佛經呈聞吳王孫權初疑佛法有靈驗當俾罷省遂獲舍利光明照宮金鐵不能碎爐冶不能融今見帝京建初寺是吳郡有石佛浮身海水道士巫師人從百數符章鼓舞一不能動黑衣五六朱張

數四薄爾奉接遂相勝舉即今見在吳郡北寺惇誠至到者莫不有感朱張連世奉佛由觀驗致郭文舉祇崇三寶正信堅明手探虎鯁深識安免蘭公拂嚴雪於猛獸護公感枯泉而洪流益高行逸羣清身邁俗皆有異迹世咸記焉自茲以外不可勝論貧道少脩學業迄于白首孤陋寡聞彰於已誠直言朴辭未必可採懼不允當伏追慙悚謹白

荊州宗居士造明佛論稱伯益述山海申毒之國偃人而愛人郭朴注申毒即天竺浮屠所興（浮屠者那圖也）劉向列仙叙七十四人在佛學者之管闚於斯又非漢明帝而始也道人澄公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨菑城中有古阿余王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之下入地三十餘丈虎使者依圖掘求皆如言得（阿余王者阿育王也）十一

姚略叔父爲晉王於河東蒲坂故老所謂阿育王寺處見有光明鑒求得佛骨於石函銀匣之中光曜殊常隨路迎覩於灞上比丘今見辛寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣

所以不說於三傳者亦猶于寶孫盛之史無語稱佛妙化實彰有晉而盛於江左也

文宣王書與中丞孔稚珪釋疑惑并答

覽君書具一二每患浮言之妨正道激烈之傷純和亦已久矣孟子有云君王無好智君王無好勇智之過生乎患禍所遵正當仁義為本今因修釋訓始見斯行之所發誓念履行欲臻高同其美且取解脫之喻不得不小失存其大至於形外之間自不足及言眞俗之教其致一耳取之者未達故橫起異同君云積業栖信便是言行相舛豈有奉親一毀一敬而云大孝未之前聞夫人仁之行非殘害加其美廉潔之操不藉貪竊成其德如此則三歸五戒豈得一念而可捨十善八正寧暫想之可遺未見輕其本而能重其末所謂本既傾矣而後枝葉從之今云二途雖異何得相順此言故是見其淺近之談耳君非不視經律所辯何為偏志一方埋沒通路夫士未嘗離俗施訓即世之教可以知之若云斯法空成說妄更增疑惑應當毀滅就即因

而言閨門孝悌者連鄉接黨竟有幾人今可得以無其多絓諸訓詰經史箴誡悉可焚之不君今遲疑於內教亦復與此何殊哉所以歸心勝法者本不以禮敬標其心兢仰褒崇者不以在我故忘物今之慇懃克已者豈為君輩之徒耳欲令相與去憍矜除慢懱節情慾制貪求修禮讓習謙恭奉仁義敦孝悌課之以博施廣之以泛愛賞之以英賢拔之以儁異復何慙於鬼神乎孜孜策勵良在於斯雖未能奉遵亦意不忘之今未有夜光之投而案劒已起欲相望於道德寧不多愧當由未見此情故常信期心耳在懷則不然每若其不及司徒之府本五教是勸方共敦斯美行以率無慾使詭諂佞望門而自殄浮僞蕩逸踐庭而變迹等彼息心之館齊此無慾之臺不亦善乎一則仰順宸極普天之慈二則敬奉儲皇垂愛之善宵旦而警惕者正患此心無遂耳悠悠之語好自多端其云願善政言未知傷化之重儻令詭爭以忠孝佞悅以仁義虛投以禮讓假枉以方直乃至一日克

已天下歸仁況能旬朔有餘所望過矣本自開心所納正若此矯不多如其此煩未廣故鄙薄深慨君正應規諫其乖開發未達云何言傷孝本語損義甚於邑有懷非所望也若此事可棄則欣聞餘善又云未必勸人持戒（辭一）當今善由下發必如此而弘教者放勛須四（十三）凶革而啓聖虞舜待商均賢而德明如斯而遂美其可望乎君之此意則應廣有所折便當詰竟以土階之儉嘉離宮之麗貶禹以菲茨之陋崇阿房之貴恥汲黯之正容榮視鮀之媚色其餘節義貞信謙恭之德皆當改途而反面復何行之可修也凡聞於言必察其行觀於行必求於理若理不乖而行不越者請無造於異端眞殊途同歸未必孱然一貫頃亦多有與君此意同者今寄言此紙情不專一者厝心於疑妄國君普宣示之略言其懷無見髣髴翰述易煩終不盡意比見君別更委悉也

夫人心之不同猶若其貌豈其容一而等其智乎鑒有待之參差足見情靈之乖舛矣一

得其志者非言談之所盡一背其途者豈遊說之所翻見君雖復言面委盡而不及此處者良由彼我之見既異幸可各保其方差無須空構是非橫起謗議耳栖心入信者前良不無此忘今以効善之爲樂故挫憍陵以待物君若以德越往賢聖逾前修智超羣類位極人貴者自可逍遥世表以道化物高其懷無求自足而退於前良恐未能懸絶空秉兩途獨異勝法若悠悠相期本不及言意在不薄爲復示期懷耳比面別一二近聊有此釋滯兩卷想於外已當見之今送相示若已覽者付反幸無勞形目脫未覩者爲可一歷意本不期他翻正是自釋疑滯耳君見之必當撫掌也蕭子良疏

孔稚珪書并答

稚珪啓民早奉明公提拂之仁（降一）深蒙大慈弘引之訓恩獎所驅性命必盡敢瀝肝髓乞照（十四）神襟民積世門業依奉李老以沖靜爲心以素退成行迹蹈萬善之淵神期至順之宅民仰攀先軌自絶秋塵而宗心所向猶未敢墜

至於大覺明教般若正源民生平所崇初不違背常推之於至理理至則歸一置之於極宗宗極不容二自仰稟明公之訓憑接明公之風導之以正乘引之以通戒使民六滯頓祛五情方旭迴心頂禮合掌願持民誓敬歸依早自淨信重律輕條素已半合所以未變衣鉢眷黃老者實以門業有本不忍一日頓棄心世有源不欲終朝悔遁既以二道大同本不敢惜心迴向實顧言稱先業直不忍棄門志耳豈不思樂方廣勤志一乘況仰資明公齊禮道德加須奉諮明公清信至制淨住子序萬門朗異億品宣玄言雖願違心不覺醉臭未測明公善誘之妙一至如此博約紛綸精暉照出欲罷尚其不能欲背何以免向而昔而前民固不敏而今而後斯語請事民之愚心正執門範情於釋老非敢異同始私追尋民門昔嘗明一同之義經以此訓張融融乃著通源之論其名少子少子所明會同道佛融之此悟出於民家民家既爾民復何疑始乃遲遲執迹今輒兼敬以心一不空棄

黃老一則歸依正覺不期一朝霍然大悟悟之所遵舉自明公不勝踊躍之至謹啓

事以聞復竊研道之異佛止在論極極未盡耳道之論極極在諸天佛乃鄙此不出三界斯則精麤遠近實有慙於大方矣然尋道家此教指設機權其猶仲尼外典極唯天地蓋起百姓所見二儀而已教本因心取會萬物用其所見順而尊之當其尊也俱窮妙物故老子之稟裔維摩之無我合德天地易家有太極所以因物之宗天乃崇之以極妙而至極終有地固淵于於天表老子亦云有物混成先天地生已是道在天外稍不以天爲道也何異佛家羅漢亦指極四果方至勝鬘自知有餘地道之崇天極猶佛有羅漢果佛竟不止於羅漢道亦於天不息甫信道之所道迄與佛道通源矣民今心之所歸輒歸明公之一向道家戒善故與佛家向耳兩同之處民不苟捨道法道之所異輒婉輒入公大乘請於今日不敢復位異同矣服膺之至謹啓

下誠伏願採其末悔亮其始位退自悔始自

恭自懽謹啓
十一月二十九日州民御史中丞孔稚珪啓
得示具懷甚有欣然理本無二取捨多途諍
論云云常所慨也但在始通道則宜然斆而
學者則未可君但廣尋諸經不患淪滯其迹
也比面別一二蕭公答曰君此書甚佳宜廣
示諸未達者
道恒道標二法師答僞秦主姚略勸罷道書
并姚主書與恒標二公

卿等樂道體閑服膺法門皦然之操義誠在
可嘉但朕臨四海治必須才方欲招肥遁於
山林搜陸沉於屠肆況卿等周旋篤舊朕所
知盡各抱幹時之能而潛獨善之地此豈朕
求賢之至情卿等兼弘深趣耶昔人有言國
有驥而不乘方惶惶而更索是之謂也今勑
尚書令顯便奪卿等二乘之福心由卿清名
之容室讚時益世豈不大哉苟心存道味尊
係白黑望體此懷不以守節爲辭
奉去月二十八日詔勑尚書令奪道恒標等

法服承命悲懼五情失守俯仰慙惶無地自
厝恒等誠才質闇短深法未久所存既重眷
慕亦深猥蒙優詔褒飾過美開喻誨勵言理
備至但情之所安實懷罔已法服之下誓畢
身命兼少習佛法不閑世事徒發非常之舉
縣一　十七
終無殊異之功雖有拔能之名而無益時之
用未見機毫之補將有山岳之損竊爲陛下
不取也光武尚能縱嚴陵之心魏文全管寧
之操折至尊之高懷遂匹夫之微志在宥羣
方靡不自盡況陛下以道御物兼弘三寶使
四方義學之士萃於京師新異經典流乎遐
邇大法之隆於茲爲盛方將闡揚洪化助明
振暉嗣祇洹之遺響扇靈鷲爲之餘風建千載
之軌模爲後生之津塗而恒等豈可獨屈於
明時不得伸其志願伏願鑒其元元之情特
垂曠蕩通物之理更賜明詔聽遂微心則銜
恩九泉感德累劫不勝戰悚謹奏以聞
省所奏具意今所以相屈者時所須也不復
相推本心以及於此煩慇懃廣自料理吾之
情趣想卿等以體之在素不復煩言便可奉

承時命勉菩薩之蹤耳
道恒等近自陳寫冀悟聖鑒重奉明詔不蒙
矜恕伏讀悲惶若無神守陛下仁弘覆載使
物悅其性恒等少習法化愚情所樂誓以微
命奉法服俱盡而過恩垂及眷忘其陋勸弘
菩薩兼濟之道然志力有限實所不堪非徒
餘年苟自求免直愚懷所存私懷必守伏願
鑒恕一往之誠不責偏執之咎特賜恩旨聽
遂微心屢延明詔隨用悚息不勝元元之至
謹重奏以聞

得重奏一二具之情事具如前詔但當開意
以從時命無復煩於鄭重也
道恒等愚意所執具如前表精誠微薄不能
感悟聖心累蒙還詔未蒙慈恕俯仰憂怖無
復心情陛下道懷虛納養物無際願開天地
之恩得遂一分之志愚守之誠畢命無辜分
受違詔之愆甘引無恨屢紆聖聽追用悚息
不任同極之情謹奏以聞
僧智僧遷鳩摩耆婆三法師答姚主書停恒
標奏并姚主書

姚主與鳩摩羅耆婆書

別已數旬旋有思想漸暖比自何如小虜遠舉更無處分正有憒然耳頃萬事之殷須才以理之近詔道恒等令釋羅漢之服尋菩薩之跡想當盤桓耳然道無不在法師可勸進之苟廢其尋道之心亦何必須爾也致意遷上人別來何似不審都統復何如多事不能一二爲書恒等亦可煩諸上人勸其令造菩薩之行姚主與僧遷等書

省疏所引一二具之朕以謂獨善之美不如兼濟之功自守之節未若拯物之大雖子陵謝顧於光武君平懽岸於蜀肆周黨辭祿於漢朝杜微稱聾於諸葛此皆偏尚耿介之士耳何足以關嘿語之要領高勝之趣哉今九有未乂黔黎荼蓼朕以寡德獨當其弊思得羣才共康至治法師等雖潛心法門亦毗世宣教縱不能導物化時勉人爲治而遠美辭世之許由近高散髮於謝敷若九河橫流人盡爲魚法師等雖毗世宣教亦安施乎而道恒等伏膺法訓爲日久矣然其才用足以成

務故欲枉奪其志以輔暗政耳若福報有徵佛不虛言拯世急病之功濟時寧治之勳功福在此而不在彼可相誨喻時副所望

僧習僧遷法服法支鳩摩耆婆等求止恒標罷道奏蓋聞太上以道養民而物自是其須有德而天下治是以古之明王審達性之難御悟任物之易因故堯放許由於箕山陵讓放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭清輪於漢世者晉國戴逵被褐於剡縣謝敷曜髮於若耶蓋以適賢之性為得賢也故上有明君下有葦帶逸民之風垂訓於今矣今道標恒等德非圓達分在守節且少習玄化伏膺佛道一往之誠必志匪席至於敷演妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德使物誡罪福則有濟苦之益苟佛不虛言標等有弘眡耶之訓矣竊聞近日猥蒙優詔使釋法服將擢翠翹於寒條之上曜扶桑於重冰之下斯誠陛下仁愛愷悌寬不世之恩然智等眷眷竊有愚心以陛下振道德之綱以維六合恢九德之網以羅四海使玄風扇千載之前

仁義陶萬世之後宇宙之外感純德以化寬九域之內肆玄津以逍遥匹夫無讎壑之怨婺婦無停緯之歎此實所以垂化海內所以仰賴愚謂恒標雖區區一分守所見爲小異然故在羅網之內即是陛下道化之一臣昔

（咏一）

孛佐治十二年未聞釋奪法衣形服世議苟於時有補袈裟之中亦有弘益何足復奪道與俗違其適性昔巢由抗節堯許俱高四皓匪降上下同矣斯乃古今之一揆百代之同風且德非管仲不足華軒堂卑智非孔明宜

（二十）

足三顧草廬願陛下放既往之思從其微志使工不過惠下不失分則皇唐之化於斯而在箕潁之實復見今日矣智等庸近獻愚直言懼觸天威追用悚息僧智等言

廬山慧遠法師答桓玄勸罷道書并桓玄書

初桓玄書

夫至道緬邈佛理幽深豈是悠悠常徒所能習求沙門去棄六親之情毀其形骸口絕滋味被褐帶索山栖枕石永乖世務百代之中庶或有一髣髴之間今世道士雖外毀儀容

而心過俗人所謂道俗之際可謂學步邯鄲匍匐而歸先聖有言未知生焉知死而今一生之中困苦形神方求冥冥黃泉下福皆是管見未體大化迷而知反去道不遠可不三思運不居人忽焉將老可復追哉聊贈至言幸能納之

二十一

次遠法師答

大道淵玄其理幽深衒此高旨實如來談然貧道出家便是方外之賓雖未踐古賢之德取其一往之志削除飾好落名求實若使幽冥有在故當不謝於俗人外似不盡內若斷金可謂見形不及道哀哉哀哉帶索枕石華而不實管見之人不足羨矣雖復養素山林與樹木何異夫道在方寸假練形為真卞和號慟於荊山愚人不別故也昔聞其名今見其人故莊周悲慨人生天地之間如白駒之過隙以此而尋孰得久停豈可不為將來作資言學步邯鄲者新無功失其本質故使邯鄲人匍匐而歸百代之中有此一也豈混同以通之貧道已乖世務形權於流俗欲於其中

化未化者雖復沐浴踞傲奈疑結何一世之榮劇若電光聚則致離何足貪哉淺見之徒甚惑哉可謂下士聞道大而笑之眞可謂迷而不反也貧道形不出人才不應世是故毀其陋質被其割截之服理未能心冥玄化遠存大聖之制豈捨其本懷而酬高誨貧道年與時頹所患未痊乃復曲垂光慰感慶交至檀越信心幽當大法所寄豈有一傷毀其本也將非波旬試嬈之言辭拙寡聞力酬高命蓋是不逆之懷耳

僧巖法師辭青州刺史劉善明舉其秀才書　并劉善明答之

貧道弱齡出家早違俗務遊心釋風志乖孔教雖復道場未即故亦洙訓緬矣方將委質餧獸庶超九劫之功分肌哺鴿情存乘雲之馭寧能垂翼中田反跡籠樊捨夫塗中之適嬰茲廟堂之累哉且夫官人以器位必須才未有叨越分之舉終能保其榮也今輒奉還板命願收過恩無令曹公重嘆王舟再慙補秀之召非所克堪釋僧巖呈

答僧巖道人

莊篇有弱喪之謬釋典有窮子之迷每讀其書爲之長慨敬慎髮膚揚名後史仰顯既重俯弘爲大遠尋聖言斯教爲最近取諸身實迷情理矍曇見此亦當莫逆於心況君辨破秋毫識洞今古裂冠不疑拔本不悟幽冥禍駭遐邇致驚昔呂尚抱竿於八十之年志釣由時未遇君沉淪未及冀能有美若人耳如其不爾豈不悲哉僕忝莅梓蕃庶在明刃觀真帝庭必盡才懿故欲通所未通屈所未屈如來告紛紜有乖真唱苟爲誕說豈所期耶昔王祥樵採沂側耳順始應州命公孫弘牧豕海上白首方充鄉舉終能致位元台朝天變地道暢當年聲流萬載君意何如故布腹心想更圖之劉君白答

僧巖重答　縣一　二十二

紆辱還誨優旨仍降微莊援釋理據皎然徒欲伏義辨情末由也已雖高義出象微言入神鄙懷所執猶或可曉何者夫知人者哲自審者明忘分昧進良所未安昔成直應命終

獲滅名之慙遵祖聘能卒招楊鵠之恥若遺我欲效彼追蹤王吕恐曝腮龍津黜額衆矣盜所盜器與盜同罪舉失其才亦賓主交鄙可不慎乎又禮云非指玉帛孝乎豈止保膚故割肌無譏於前代斷髮有加於曩辰斯蓋斬手全軀所存者大夫何怪哉願貸愚執賜遂陋襟釋僧巖呈

劉君白重答

重獲來簡始見玄解皎然之悟可謂相視而笑矣君識鑒衆流智該理奥每撿感應之源窮尋分石之說何常不句句破的洞盡義宗而苟自謙先乖其側席仍踵覆車無悔敗轍非知之難行之不易也夫去國三年見似家人者喜作客日久寧不悲心今誓捨重擔而安坐棄羈旅如還家對孔懷之好敦九族之美趙門欣欣為樂已甚況復文明御運姬召協政思賢讚道日不足餐以君之才弘君之德帶玉聲朝披錦振遠功濟世歆名揚身後與夫髡剪之辱鯨絕之苦豈可同年而語哉相與契闊久要頗練深志若隱展禽之賢恐

招臧氏不忠之責故力疾題心重敷往白歲云暮矣時不相待君其勉之勿有噬臍之悔

劉君白答

僧巖重書

比日之事為可聊作一樂不謂恩旨綢繆芳音驟屆勞誨之厚一至於斯伏讀未周媿汗交集然鄙志區區已備前欵且巖之壯也猶後於人今既老矣豈能有為夫以耄耋之年指麾成務此自蒼靈特授假首失功協佐龍飛之英翼贊革命之主今欲以東畝之農夫西園之扞叟側景前光參蹤古列無異策駕足以均驊騮繫澤雉以雙鸞鶴斯之不倫寧俟深察昔子秦伏命撫節公孫豫報智伯漆身靡悔今日過賞德粹兩賢正恨年逼崦嵫命急濛汜吞炭倒戈永與願隔臨紙惻愴罔識所陳幸收過眷不復翻覆釋僧巖呈

劉君白重答

君談天語地神情如鏡抽毫拂簡智思入淵而幼失理根蹈蹬皓髮惜君之才恒用歎息君雖心在雲上而形居坎下既與黃雀為羣

恐沒鷹鸇之美故率弓帛之禮屈應賓主之舉徽纁三枉陋札再訓苟自謙沖固辭年耄度君齒德方亨元吉未能俯志者正當遊翔擇木待擡桐竹實耳鄙命輕召曷足降哉敬揖清風肅從所尚本圖既乖裁還慙憫劉君白答

弘明集卷第十一

音釋

淼美小切　碧音畧　頹圮頹徒回切下墜也圮皮鄙切毀也　覬幾利切　遂徐醉切　洮他刀切水名　犍渠建切　祟雖遂切神禍鬼厲曰祟　黷徒谷切瀆媟黷也　殉辭閏切從也　牉普卦切夫婦牉合也　禋於眞切潔祀也　瘞於計切埋也　儴佉梵語也此云貝儴汝陽切佉丘迦切　屠士山切　鄹側尤切孔子之鄉也　壘許鬼切陳也　爝即約切火炬也　霖力尋切霖霖霖

切滴瀝也 敷後教切教也 頡頏頡胡結切頏下浪切頡頏猶相亢無所畏屈巨鹽切 荼蓼荼同都切蓼力小切荼蓼謂辛苦也 離呂支切離憪寡婦也 抶直呂切抶抶也 濛汜濛莫公切汜祥里切濛汜日狀入處也 鸑鷟鸑五角切鷟仕角切鸑鷟鳥名

弘明集卷第十二

梁　釋　僧　祐　撰　　縣二

習鑿齒與釋道安書
譙王書論孔釋張新安答
鄭道子與禪師書論踞食
范伯倫書與王司徒論踞食　縣二
義法師答范伯倫書　并范重答
范伯倫與生觀二法師書
范伯倫踞食表并詔往復四首
晉尚書令何充等執沙門不應敬王者奏　三首　并詔二首
桓玄與八座書論道人敬王事　并八座答
桓玄與王謐書論敬王事　并王令答往復八首
廬山慧遠法師答桓玄論沙門不應敬王者書一首　并桓玄書二首
桓玄許沙門不致禮詔　并卞嗣之等答往復五首
廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門書一首　并桓玄敘一首
支道林法師與桓玄論州符求沙門名籍書一首

天保寺釋道盛啓齊武帝論檢試僧事

余所撰弘明並集護法之論然援録書表者蓋事深故也尋沙門辭世爵禄弗縻漢魏以來歷經英聖皆致其禮莫求其拜而庾君專威妄起異端桓氏疑陽繼其浮議若何公莫言則法相永沉遠上弗論則僧事頓盡望古追慨安可不編哉易之蠱爻不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四民尚有不屈況棄俗從道焉責臣禮故不在於休明而類出於季運也至於恒標辭略遠公距玄雖全已非奇然亦足敦厲法要日燭既寤俗之談即仙三檄亦摧魔之說故兼載焉

習鑿齒與釋道安書

興寧三年四月五日鑿齒稽首和南承應真履正明白內融慈訓兼照道俗齊蔭宗虛者悟無常之旨存有者達外身之權（一）清風藻於中夏鸞響厲乎八冥玄味遠猷何榮如之弟子聞天不終朝而雨六合者彌天之雲也弘淵源以潤八極者四大之流也彼直無爲降而萬物賴其澤此本無心行而高下蒙其潤（二）

況哀世降步愍時而生資始繫於度物明道存乎練俗乘不疾之輿以涉無遠之道命外身之駕以應十方之求而可得玉潤於一山冰結於一谷望閬風而不迴儀指此世而不誨度者哉且夫自大教東流四百餘年矣雖蕃王居士時有奉者而眞丹宿訓先行上世道運時遷俗未覈悟藻悅濤波下士而已唯肅祖明皇帝實天降德始欽斯道手畫如來之容口味三昧之旨戒行峻於巖隱玄祖暢乎無生大堀既唱萬竅俱怒哼賢哲君子靡不鄙宗日月雖遠光景彌暉道業之隆莫盛於今豈所謂月光道寂將生眞土靈鉢東遷忽驗于茲乎又聞三千得道俱出南陽明學開士陶演眞言上考聖達之誨下測道行之驗深經普往非斯而誰懷道邁訓含茲孰降

是以此方諸僧感有傾想目欣金色之瑞耳遲無上之歲老幼等願適俗同懷繫詠之情非常言也若慶雲東徂摩尼迴曜一蹕七寶之座暫視明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波逸響

重蕩濯於一代矣不勝延豫裁書致心意之
蘊積曷云能暢弟子襄陽習鑿齒稽首和南
（晉開樂賢堂頌序亦云肅祖明皇帝雅好佛道手寫靈像）
譙王書論孔釋（并張新安答）
佛教以罪福因果有若影響聖言明審令人
寒心然自上古帝皇文武周孔典謨訓誥靡
不周備未有述三世顯叙報應者也彼衆聖
皆窮理盡性照曉物緣何得忍視陷溺莫肯
援接曾無一言示其津逕且釣而不綱弋不
射宿博碩肥腯上帝是享以此觀之蓋所難
了想二三子揚搉而陳使劃然有證祛其惑
焉
張新安答仰復淵旨匪遐伊教備惟未造鞠
躬汎對竊以爲遂通資感涉悟藉緣誠微良
因則河漢滋惑故待問擬乎撞鍾啓發俟於
排憤夫妙學窮理乃聖乃神光景燭八維頫
仰觀九有然而運值百齡宵均萬劫者豈非
嘉緣未構故業化莫孚哉是以聖靈輟軌斯
文莫載靡得明微理歸指斥宗致祇以微顯
婉而成潛徙冥遠之生導三世之源積善啓

報應之轍網宿照仁蒐畋弘信既以漸漬習成吝滯日祛然後道暢皇漢之朝訓敷永平之祀物無鞮鬻人斯草偃寔知放華猶昏文宣未旭非旨睽以異逋諒理均而俱躓者附會玄遠孰夷冒言謬犯不韙輕率狂簡

鄭道子與禪師書論踞食　晉二四

夫聖人之訓修本祛末即心爲教因事成用未有反性違形而篤大化者也雖復形與俗乖事高世未至於拜敬之節揖讓之禮由申所至道俗不殊也故齋講肆業則備其法服禮拜有序先後有倫敬心內充而形肅于外稽首至地不容企踞之禮斂衽十拜事非偏坐所預而以踞食爲心用遺儀爲斂衽事理相違未見其通者也夫有爲之教義各有之至若般舟苦形以存道道親而形踈行之有理用之有本踞食之教義無所弘進非苦形退貽慢易見形而不及道者失其恭肅之情而啓駭慢之言豈聖人因事爲教章甫不適越之義耶原其所起或出於殊方之性或於矯枉之中指有所救如病急則藥速非服御

長久之法也夫形教相稱事義有倫既制其三服行其禮拜節以法鼓列以次序安得企踞其間整慢相背者哉在昔宜然則適事所至一日之用不可為永年之訓理可知也故問仁者衆而復禮為本今禪念代心而守跡不變在理既未於用又麤苟所未達敢不布懷鄭君頓首

（縣二）（五）

范伯倫與王司徒諸人書論道人踞食

范泰敬白公卿諸賢今之沙門坐有二法昔之祇洹似當不然據今外國言語不同用捨亦異聖人隨俗制法因方弘教尚不變其言何必苦同其制但一國不宜有二一堂寧可不同而今各信偏見自是非彼不尋制作之意唯此雷同為美鎮之無主遂至於此無虛於受人有同於必執不求魚兔之實競攻筌蹄之末此風不革難乎取道捌王六年以致正覺始明玄宗自敷高座皆結跏趺坐不偏踞也坐禪取定義不夷俟據之食美在乎食不求飽此皆一國偏法非天下通制亦由寒鄉無絺綌之禮日南絶旃裘之律不可見大

禹解衆之初便謂無復章甫請各兩捨以付折中君子范泰區區正望令集一食之同過此已往未之或知禮以和貴僧法尚同今升齋堂對聖像堂如神在像中四雙八輩義無云異自矜之情寧可試暫不我釋公往在襄陽偏法已來思而不變當有其旨是以投錫乘卑義存同衆近禪師道場天會亦方其坐豈非存大略小理不兼舉故耶方坐無時而偏踞有時自方以恒適異為難常變取同為易且主人降已敬賓有自來矣更諮義公了不見酬是以敬白同意以求厥中願惠咳嚏之餘以啟怯弱之情…

釋慧義答范伯倫書

祇洹寺釋慧義等五十人敬白諸檀越夫沙門之法正應謹守經律以信順為本若欲違經反律師心自是此則大法之深患穢道之首也如來制戒有開有閉開則行之無疑閉則莫之敢犯戒防沙門不得身手觸近女人凡持戒之徒見所親漂溺深水視其死亡無敢救者於是世人謂沙門無慈此何道之有

是以如來為世譏嫌開此一戒有難聽救如來立戒是畫一之制正可謹守而行豈容以意專輒改作俗儒猶為謹守夏五莫敢益其月者將欲深防穿鑿之徒杜絶好新樂異之客而況三達制戒宣敢妄有通塞范檀越欲令此衆改偏從方求不異之和雖貪和之為美然和不以道則是求同非求和也祇洹自有衆已來至於法集未嘗不有方偏二衆既無經律為證而忽欲改易佛法此非小事實未敢高同此寺受持僧祇律為日已久且律有明文說偏食法凡八議若無偏食之制則無二百五十矣云食不得置於床上所棄之食置於右足邊又云不得懸足累膝比豈非偏食之明證哉戒律是沙門之祕法自非國主不得預聞今諸檀越疑惑方偏欲生興廢貪道不得不搉其輕重略舉數條示其有本甘受宣戒之罪佛法通塞繼諸檀越通則共獲護法之功塞必相與有滅法之罪幸願三思令幽顯無恨

范伯倫答義公

答曰前論已包此通上人意强氣猛弗之尋耳戒以防非無非何戒故愚惑之夫其戒隨俗變律華夏本不偏企則聚骨交脛之律故可得而略手食之戒無用匙筯之文何重偏坐而輕手食律不得手近女人尋復許親溺可援是爲凡夫之疑果足以攻聖人之律益知二百五十非自然定法如此則固守不爲全得師心未足多怪夏五闕文固守不爲疑明慎所見苟了何得顧衆而動企之爲義意在宜進欲速則事不得行端坐則不安其居時有跼儻之夫故非穪法所許一堂兩制上人之同泯焉莫逆弟子之和子然單獨何敢當五十大陣是用畏敵而默庶乎上善之救范伯倫與生觀二法師書

外國風俗還自不同提婆始來義觀之徒莫不沐浴鑽仰此蓋小乘法耳便謂理之所極謂無生方等之經皆是魔書提婆末後說經乃不登高座法顯後至泥洹始唱便謂常住之言衆理之最般若宗極皆出其下以此推之便是無主於內有聞輒變譬之於射後破

奪先則知外國之律非定法也偏坐之家無時而正高座說法亦復企踞外國食多用手戒無匙筯慧義之徒知而不改至於偏坐永為不慙同自為矛盾其誰能解弟子意常謂與人同失賢於自代其是推心樂同非敢許以求直今之奉法白衣決不可作外國被服沙門何必苦守偏俗范伯倫論踞食表臣言陛下體達佛理將究其致遠心退期研精入微但恨起予非昔對揚未易臣少信大法積習善性頗閑餘論髣髴玄宗往者侍坐過蒙眷誘意猥詞訥不能有所運通此之為恨畢世無已臣近難慧義踞食蓋區區樂同之意不敢求長於人側餐下風已達天聽臣請此事自一國偏法非經通永制外國風俗不同言論亦異聖人不變其言何獨苦改其用言以宣意意達言忘儀以存敬敬立形廢是以聖人因事制誡隨俗變法達道乃可無律思夫其防彌繁用捨有時通塞惟理膠柱守株不以疎乎今之沙門匠之善誘道無長

一各信所見豈能虛受乃至競異於一堂之甘不和於時雍之世臣竊恥之況於異臣者爭司徒弘達悟有理中不以臣言爲非令之令望信道未篤意無前定以雨順爲美不斷爲大俟此而制河可清矣慧嚴道生本自不

縣二

企慧觀似悔始位伏度聖心已當有在今不

九

望明詔孤發但令聖旨粗達宰相則下觀而化孰曰不允皇風方當遠暢文軌將就大同小異雖微漸不可長青青不伐將尋斧柯故宜自遜及遠令無恩不服江左中興高座來遊愛樂華夏不言此制釋公信道最篤不苦其節思而不改容有其旨羅什卓犖不羈不可測落髮而不偏跼如復可尋禪師初至詣闕求通欲以故牀入跼理不可開故不許其進後東安衆集果不偏食此即先朝舊事臣所親見者也謹啓

重表

臣言陛下近遊祇洹臣固請碑讚如憶髣髴有許法駕既遊臣輒仰刊碑上曰皇帝讚正此三字而已專輒之罪思臣所甘至於記福

冥中未知攸濟若賜神筆數字臣死且不朽以之弘奬風尚有益而無損萬幾脫有未暇聖旨自可笑唆之左史侍衛之臣寧無自效之心稗諶世叔何遠之有可不勞聖慮亦冕旒之意也臣事久謝生塗已盡區區在心唯來世而已臣受恩深重祿賜有餘自度終無報於聖世已矣蓋首並結草之誠願陛下哀而弗責臣言詔知與慧義論踞食近亦粗聞率意不異來旨但不看佛經無經制以所見耳不知慧嚴云何道生便是懸同慧觀似未肯悔其始位也比自可與諸道人更求其中耶祇洹碑讚乃不憶相許既非所習加以無暇不獲相酬甚以爲恨

重表

臣言奉被明詔悚懼屏營營宂偏見不足陳聞直以事已上達不寧寢默今勑又令更求其中是用猖狂復申本懷臣謂理之所在幸可不以文害意五帝不相襲禮三王不沿其樂革命隨時其義並大莊周以古今譬舟車孟軻以尽信書不如無書是故證羊非直聞

斯兩用大道之行天下為家臣之區區一堂之同而況異俗偏制本非中庸之教生義觀得蒙弘接聖旨脫有下問望其依理上酬不敢以多自助取長於人

慧觀答臣都無理據雅褒臣以過言貶臣以干非推此疑其必悔未便有及善怙辭臣弘亦謂為然慧義弘陣已崩走伏路絶情此為救難乎自免況復司契在上道辭知窮臣近難慧觀輒復上呈如左臣以愚鄙將智而耄豈惟言之不中深懼不覺其憒侍衛之臣實時之望既不能矜臣此意又不能誨臣不逮此皆臣自招之自咎而已伏願陛下録其一往之至不以知柚為罪復敢冒昧干穢竊恃古典不加刑之耳

尚書令何充奏沙門不應盡敬 并詔五首

晉咸康六年成帝幼沖庾冰輔政謂沙門應盡敬王者尚書令何充等議不應敬下禮官詳議博士議與充同門下承冰旨為駁尚書令何充及僕射褚翜諸葛恢尚書馮懷謝廣等奏沙門不應盡敬

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翌散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等言世祖武皇帝以盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄覽豈于時沙門不易屈膝顧以不變其修善之法所以通天下之志也愚謂宜遵承先帝故事於義為長

庾冰重諷旨謂應盡敬為晉成帝作詔

夫萬方殊俗神道難辨有自來矣達觀傍通誠當無怪況跪拜之禮何必尚然當復原先王所以尚之之意豈直好此屈折而坐遵槃辟哉固不然矣因父子之敬建君臣之序制法度崇禮秩豈徒然哉良有以矣既其有以將何以易之然則名禮之設其無情乎且今果有佛耶將無佛耶有佛耶其道固弘無佛耶義將何取繼其信然將是方外之事方外之事豈方內所體而當矯形骸違常務易禮典棄名教是吾所甚疑也名教有由來百代所不廢眛旦不顯後世猶茫昧之為弊其故難尋而今當遠慕芒昧依倚未分棄禮於一

朝廢教於當世使夫凡流愞逸憲度又是吾之所甚疑也縱其信然縱其有之吾將通之於神明得之於胷懷耳軌憲則模固不可廢之於正朝矣凡此等類皆晉民也論其才智又常人也而當因所說之難辨假服飾以陵度抗殊俗之愞禮直形骸於萬乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何述焉

尚書令何充及褚翜諸葛恢馮懷謝廣等重表

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翜散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等言詔書如右臣等闇短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔震懼屏營輒共尋詳有佛無佛固非臣等所能定也然尋其遺文鑽其要旨五戒之禁實助王化賤昭昭之名行貴冥冥之潛操行德在於忘身抱一心之清妙且興自漢世迄于今日雖法有隆衰而弊無妖妄神道經久未有其比也夫詛有損也

祝必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤嵩岱區區之況上稗皇極今一令其拜遂壞其法令修善之俗廢於聖世習俗生常必致愁懼隱之臣心竊所未安臣雖矇蔽豈敢以倫見疑誤聖聽直謂世經三代人更明聖今不為之制無虧王法而幽冥之格可無壅滯是以復陳愚誠乞垂省察謹啓

成帝重詔

省所陳具情旨幽昧之事誠非寓言所盡然其較略及大人神常度粗復有分例耳大都百王制法雖質文隨時然未有以殊俗參治怪誕雜化者也豈襄聖之不達而來聖之宏通哉且五戒之才善粗擬似人倫而更於世主略其禮敬耶禮重矣敬大矣為治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之民非好卑也而卑尊不陳王教不得不一二之則亂斯襄聖所以憲章體國所宜不惑也通才博揉往往備其事修之家可以修之國及朝則不可斯豈不遠也省所陳果亦未能了有之與無矣縱其了猶謂不可以參治而況都無

而當以兩行耶
尚書令何充僕射褚翜等三奏不應敬事
臣等雖誠暗蔽不通遠旨至於乾乾夙夜思
循王度寧苟執偏管而亂大倫直以漢魏逮
晉不聞異議尊卑憲章無或暫虧也今沙門
之愼戒專專然及爲其禮一而已矣至於守
戒之篤者已身不吝何敢以形骸而慢禮敬
哉每見燒香呪願必先國家欲福祐之隆情
無極已奉上崇順出於自然禮儀之簡蓋是
專一守法是以先聖御世因而弗革也天網
恢恢疎而不失臣等慢慢以爲不令致拜於
法無虧因其所利而惠之使賢愚莫敢不用
情則上有天覆地載之施下有守一修善之
人謹復陳其愚淺願蒙省察謹啓（于時庾冰議寢竟不施敬）

桓玄與八座書論道人敬事（晉二十四）

玄再拜白頓首八日垂至舊諸沙門皆不敬
王者何庾雖已論之而並率所見未是以理
屈也庾意在尊主而理據未盡何出於偏信
遂淪名體夫佛之爲化雖誕以茫浩推于視

聽之外然以敬爲本此處不異蓋所期者殊非敬恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通遷豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理物存乎王者故尊其神器而禮宻惟隆豈是虛相崇重義存君御而已哉沙門之所以生生資存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬哉既理所不容亦情所不安一代之大事宜共求其衷想復相與研盡之比八日令得詳定也桓玄再拜頓首

八座答此一首出故事

中軍將軍尚書令宜陽開國侯桓謙等惶恐死罪奉誨使沙門致敬王者何庾雖論意未宪盡此是大事宜使允中實如雅論誨然佛法與老孔殊趣禮教正乖人以髮膚爲重而兇削不疑出家棄親不以色養爲孝土木形骸絶欲止競不期一生要福萬劫世之所貴已皆落之禮教所重意悉絶之資父事君天屬之至猶離其親愛豈得致禮萬乘勢自應廢彌歷三代置其絶羈當以神明無方亦不

以涯檢視聽之外或別有理今便使其致恭恐應革者多非惟拜起又王者奉法出於敬信其理而變其儀復是情所未了即而容之乃是在宥之弘王今以別答公難孔國張敞在彼想已面諮所懷道寶諸道人並足酬對高旨下官等不諳佛理率情以言愧不足覽謙等惶恐死罪

桓玄書與王謐書論道人應敬王事 并王謐答往復八首

沙門抗禮至尊正自是情所不安一代大事宜共論盡之今與八座書向已送都今付此信君是宜在此理者遲聞德音

王謐答桓玄書

領軍將軍吏部尚書中書令武岡男王謐惶恐死罪奉誨及道人抗禮至尊并見與八座書具承高旨容音之唱辭理兼至近者亦粗閱公道未獲究盡尋何庾二旨亦恨不悉以為二論漏於偏見無曉然厭心處眞如雅誨夫佛法之興出自天竺宗本幽遐難以言辨既涉乎教故可略而言耳意以為殊方異俗

雖所安每乖至於君御之理莫不必同今沙門雖意深於敬不以形屈爲禮迹充率土而趣超方内者矣是以外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人爲輕重也尋大法宣流爲日諒久年踰四百歷代有三雖風移政易而弘之不異豈不以獨絶之化有日用於陶漸清約之風無害於隆平者乎故王者拱已不恨恨於鈇戶沙門保眞不自疑於誕世者也承以通生理物在乎王者考諸理歸實如嘉論三復德音不能已已雖欲奉酬言將無寄猶以爲功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起亦豈足答濟通之德哉公眷眄未遺猥見建問輒率陳愚管不致嫌於所奉耳願不以人廢言臨白反側謐惶恐死罪

担玄難

來示云沙門雖意深於敬而不以形屈爲禮難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事爰暨之師建于上座與世人揖跪但爲小異其制耳既不能忘形於彼何爲忽儀於此且師之爲理以資悟爲德君道通生則

理宜在本在三之義豈非情理之極哉
來示云外國之君莫不降禮良以道在則貴
不以人爲輕重也
難曰外國之君非所宜喻而佛教之興亦其
旨可知豈不以六夷驕强非常教所化故大
設靈奇使其畏服既畏服之然後順軌此蓋
是本懼鬼神福報之事豈是宗玄妙之道耶
道在則貴將異於雅旨豈得被其法服便道
在其中若以道在然後爲貴就如君言聖人
之道道之極也君臣之敬愈敦於禮如此則
沙門不敬豈得以道在爲貴哉
來示云歷年四百歷代有三而弘之不異豈
不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無
害於隆平者乎
難曰歷代不革非所以爲證也曩者晉人略
無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不
接故可任其方俗不爲之檢耳今主上奉佛
親接法事事異於昔何可不使其禮有准日
用清約有助于教皆如君言此蓋是佛法之
功非沙門僞誕之所盜也今篤以祇敬將無

彌濃其助哉

來示云功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起豈足答濟通之恩

難曰夫理至無酬誠如來示然情在罔極則敬自從之此聖人之所以緣情制禮而各通其寄也若以功深惠重必略其謝則釋迦之德為是深耶為是淺耶若淺耶不宜以小道而亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此弛其敬哉

王謐重答

難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事哉

答曰夫沙門之道自以敬為主但津塗既殊義無降屈故雖天屬之重形禮都盡也沙門所以推宗師長自相崇敬者良以宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應原佛法雖曠而不遺小善一分之功報亦應之積毫成山義斯著矣

難曰君道通生則理應在本在三之義豈非情理之極哉

答曰夫君道通生則理同造化夫陶鑄斅氣功則弘矣而未有謝惠於所稟厝感於理本者何良以冥本幽絶非物象之所舉運通理妙豈麤迹之能酬是以夫子云可使由之不可使知之此之謂也

難曰外國之君非所應喻佛教之興亦其旨可知豈不以六夷驕强非常教所化故大設靈奇使其畏服

答曰夫神道設教誠難以言辨意以爲大設靈奇示以報應此最影響之實理佛教之根要今若謂三世爲虛誕罪福爲畏懼則釋迹之所明殆將無寄矣常以爲周孔之化救其甚弊故言迹盡乎一生而不開萬物之塗然遂探其旨亦往往可尋孝悌仁義明不謀而自周四時之生殺則矜慈之心見又屢抑仲由之問亦似有深旨但教體既殊故此處常昧耳靜而求之殆將然乎殆將然乎

難曰君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在爲貴哉

答曰重尋高論以爲君道運通理同三大是

以前條已詳言意以爲君人之道竊同高肯至於君臣之敬則理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢耳

難曰歷代不革非所以爲證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不爲之檢耳

答曰前所以云歷有年代者正以容養之道要當有以故耳非謂已然之事無可改之理也此蓋言勢之所至非盡然所據也胡人不接王者又如高唱前代之不論或在於此耶

難曰此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益今篤以祇敬將無彌濃其助哉

答曰敬尋來論是不誣佛理也但傲誕之迹有虧大化誠如來誨誠如來誨意謂沙門之道可得稱異而非傲誕今若以千載之末淳風轉薄橫服之徒多非其人者敢不懷愧今但謂自理而默差可遺人而言道耳前答云不以人爲輕重微意在此矣

難曰若以功深惠重必略其謝則釋迦之德爲是深耶爲是淺耶若淺耶不宜以小道而

亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此施其敬哉

答曰以為釋迦之道深則深矣而瞻仰之徒彌篤其敬者此蓋造道之倫必資行功行功之美莫尚於此如斯乃積行之所因來世之關鍵也且致敬師長功猶難抑況擬心宗極而可替其禮哉故雖俯仰累劫而非謝惠之謂也

桓玄重難

省示猶復未釋所疑因來告復粗有其難夫情敬之理豈容有二皆是自內以及外耳既入於有情之境則不可得無也若如來言王者同之造化未有謝惠於所禀厝感於理本是為功玄理深莫此之大也則佛之為化復何以過茲而來論云津塗既殊則義無降屈宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應若理在已本德深居極豈得云津塗之異而云降屈耶宗致為是何耶若以學業為宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而禀則自然之本居可知矣

資通之悟更是發瑩其末耳事與心應何得在此而不在彼又云周孔之化救其甚弊故盡於一生而不開萬劫之塗夫以神奇爲化則其教易行異於督以仁義盡於人事也是以黃巾妖惑之徒皆赴者如雲若此爲實理行之又易聖人何緣捨所易之實道而爲難行之末事哉其不然也亦以明矣將以化教殊俗理在權濟恢誕之談其趣可知又云君臣之敬理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢何爲其然夫敬之爲理上紙言之詳矣君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事耶前論已云天地之大德曰生通生理物存乎王者苟所通在斯何得非自然之所重哉又云造道之倫必資功行積行之所因來世之關鍵也擬心宗極不可替其敬雖俯仰累劫而非謝惠之謂請復就來旨而借以爲難如來告是敬爲行首是致敬之重也功行者當計其爲功之勞耳何得直以珍仰釋迦而云莫尚於此耶惠無所謝達者所不惑但理根深極情敬不可得無耳臣

之敬君豈謝惠者耶
王謐重答
奉告并垂重難具承高旨此理微緬至難厝言又一代大事應時詳盡下官才非拔幽特乏研析且妙難精詣益增茫惑但高旨既臻不敢默已輒復率其短見妄酬來誨無以啓發容致祇用反側願復詢諸道人通才蠲其不逮公云宗致為是何耶若以學業為宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而稟則自然之本居可知矣今以為宗致者是所趣之至道學業者日厲之筌蹄今將欲趣彼至極不得不假筌蹄以自運耳故知所假之功未是其絕處也夫積學以之極者必階麤以及妙魚獲而筌廢理斯見矣公以為神奇之化易仁義之功難聖人何緣捨所易之實道而為難行之末事哉其不然也亦以明矣意以為佛之為教與內聖永殊既云其殊理則無並今論佛理故當依其宗而立言也然後通塞之塗可得而詳矣前答所以云仁善之行不殺之旨其若似可

同者故引以就此耳至於發言抗論津徑所歸固難得而一矣然愚意所見乃更以佛教為難也何以言之今内聖所明以為出其言善應若影響如其不善千里違之如此則善惡應於俄頃禍福交於目前且為仁由己弘之則是而猶有棄正而即邪背道而從欲者矣況佛教喻一生於彈指期要終于永劫語靈異之無位設報應於未兆取之能信不亦難乎是以化暨中國悟之者尠故本起經云正言似反此之謂矣

公云行功者當計其為功之勞何得直以珍仰釋迦而云莫尚於此耶請試言曰以為佛道弘曠事數殷繁可以練神成道非唯一事也至於在心無倦於事能勞珍仰宗極便是行功之一耳前答所以云莫尚於此者自謂擬心宗轍其理難尚非謂禮拜之事便為無取也但既在未盡之域不得不有心於希通雖一分之輕微必終期之所須也

公云君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事耶敬戴高論不容間然是

以前答云君人之道竊同高旨者意在此也至於君臣之敬事盡揖拜故以此為名教耳非謂相與之際盡於形迹也請復重伸以盡微意夫大上之世君臣已位自然情愛則義著化本于斯時也則形敬蔑聞君道虛運故相忘之理泰臣遇冥陶故事盡於知之因此而推形敬不與心為影響殆將明矣及親譽既生茲禮乃興豈非後聖之制作事與時應者乎此理虛邈良難為辨如其未允請俟高尚

桓玄重書

來難手筆甚佳殊為斐然可以為釋疑處殊是未至也遂相攻難未見其已今復料要明在三之理以辨對輕重則敬否之理可知想研微之功必在苦愈析耳八日已及今與右僕射書便令施行敬事尊主之道使天下莫不敬雖復佛道無以加其尊豈不盡善耶事雖已行無預所論宜究也想諸人或更有精析耳可以示仲文

桓玄重難

比獲來示并諸人所論並未有以釋其所疑就而為難始以流遷今復重伸前意而委曲之想足有以頓白馬之轡知辨制之有耳夫佛教之所重全以神為貴是故師徒相宗莫二其倫凡神之明闇各有本分分之所資稟之有本師之為功在於發悟譬猶荊璞而瑩拂之耳若質非美玉砻磨何益是為美惡存乎自然深德在於資始拂瑩之功實已求焉既懷玉在中又匠以成器非君道則無以伸遂此生而通其為道者也是為在三之重而師為之末何以言之君道兼師而師不兼君教以弘之法以齊之君之道也豈不然乎豈可以在理之輕而奪宜尊之敬三復其理愈所疑駭制作之旨將在彼而不在此錯而用之其弊彌甚想復領其趣而貴其事得之濠上耳

王謐重答

重辱嘉誨云佛之為教以神為貴神之明闇各有本分師之為理在於發悟至於君道則可以伸遂此生通其為道者也示為師無該

通之美君有兼師之德弘崇主之大禮折在三之深淺實如高論實如高論下官近所以脫言鄙見至於往反者緣顧問既萃不容有隱乃更成別辯一理非但習常之惑也既蒙研妙旨理實恢邈曠若發蒙於是乎在庶已命庾恒施行其事至敬時定公私幸甚下官瞻仰所悟義在擊節至於濠上之誨不敢當命也

廬山慧遠法師答桓玄書沙門不應敬王者書并桓玄書二首

桓玄書與遠法師

沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未諭一代大事不可令其體不允近與八座書今示君君可述所以不敬意也此便當行之於事一二令詳遣想君必有以釋其所疑耳王領軍大有任此意近亦同遊謝中面共諮之所據理殊未釋所疑也今郭江州取君答可旨付之

遠法師答

詳省別告及八座書問沙門所以不敬王者

意義在尊主崇上遠存名體徵引老氏同王侯於三大以資生運通之道故宜重其神器若推其本以尋其源咸稟氣於兩儀受形於父母則以生生通運之道爲弘資存日用之理爲大故不宜受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬此檀越立意之所據負道亦不異於高懷求之於佛教以尋沙門之道理則不然何者佛經所明凡有二科一者處俗弘教二者出家修道處俗則奉上之禮尊親之敬忠孝之義表於經文在三之訓彰于聖典斯與王制同命有若符契此一條全是檀越所明理不容異也出家則是方外之賓迹絶於物其爲教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化故不重運通之資息患不由於存身故不貴厚生之益此理之與世乖道之與俗反者也是故凡在出家皆隱居以求其志變俗以達其道變俗服章不得與世典同禮隱居則宜高尚其跡夫然故能拯溺族於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開人天之

路是故內乘天屬之重而不違其孝外闕奉
主之恭而不失其敬若斯人者自誓始於落
簪立志成於暮歲如令一夫全德則道洽六
親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇
極大庇生民矣如此豈坐受其德虛沾其惠
與夫尸祿之賢同其素餐者哉檀越頃者以
有其服而無其人故澄清簡練容而不雜此
命既宣皆人百其誠遂之彌深非言所喻若
復開出處之迹以弘方外之道則虛襟者挹
其遺風漱流者味其餘津矣若澄簡之後猶
不允情其中或真僞相冒涇渭未分則可以
道廢人固不應以人廢道以道廢人則宜去
其服以人廢道則宜存其禮禮存則制教之
旨可尋跡廢則遂志之歡莫由何以明其然
夫沙門服章法用雖非六代之典自是道家
之殊制俗表之名器名器相涉則事乘其本
事乘其本則禮失其用是故愛夫禮者必不
虧其名器得之不可虧亦有自來矣夫遠遵
古典者猶存告朔之餼羊餼羊猶可以存禮
豈況如來之法服耶推此而言雖無其道必

宜存其禮禮存則法可弘法可弘則道可尋此古今所同不易之大法也又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器軍國異容戎華不雜剃髮毀形之人忽慮諸夏之禮則是異類相涉之象亦竊所未安檀越奇韻挺於弱年風流邁於季俗猶叅究時賢以求其中此而推之必不以人廢言貧道西垂之年假日月以待盡情之所惜豈存一已苟恪所執蓋欲令三寶中興於命世之運明德流芳於百代之下耳若一旦行此佛教長淪如來大法於茲泯滅天人感歎道俗革心矣貧道幽誠所期復將安寄緣眷遇之隆故殫其所懷執筆悲懣不覺涕泗橫流

桓太尉答并詔停沙門敬事

知以方外遺形故不貴為生之益求宗不由順化故不重運通之資又云內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若如來言理本無重則無緣有致孝之情事非資通不應復有致恭之義君親之情許其未盡則情之所寄何為絕之夫累著在於心滯

不由形敬形敬蓋是心之所用耳若乃在其本而縱以形敬此復所未之諭又云佛教雨弘亦有處俗之教或澤流天下道洽六親固以協贊皇極而不虛沾其德矣夫佛敬存行各以事應因緣有本必至無差者也如此則為道者亦何能違之哉是故釋迦之道不能超白淨於津梁雖未獲須陀故是同國人所蒙耳就如來言此自有道深德之功固非今之所謂宜教者所可擬議也來示未能共求其理便大致慨然故是未之喻也想不惑留

常之滯而謬情理之用耳

桓玄許道人不致禮詔并答往返五首

門下佛法宏誕所不能了推其篤至之情寧與其敬耳今事既在已苟所不了且當寧從其略諸人勿復使禮也便皆使聞知十二月三日

侍中臣嗣之給事黃門侍中臣袁恪之言詔書如右神道冥昧聖詔幽遠陛下所弘者大爰逮道人奉佛者耳率土之民莫非王臣而以向化法服便抗禮萬乘之主愚情所未安

拜起之禮豈虧其道尊卑大倫不宜都廢若許其名教之外闕其拜敬之儀者請一斷引見啓可紀識謹啓

何緣爾便宜奉詔

太亨二年十二月四日門下通事令史臣馬範侍中臣嗣之言啓事重被明詔崇沖挹之至履謙光之道愚情眷眷竊有未安治道雖殊理至同歸尊親尊親法教不乖老子稱四大者其尊一也沙門所乘雖異跡不超世豈得不同乎天民陛下誠欲弘之於上然卑高之禮經治之與愚謂宜俯順羣心永為來式請如前所啓謹啓

置之使自已亦是兼愛九流各遂其道也侍中祭酒臣嗣之言重被明詔如右陛下至德圓虛使吹萬自已九流各徇其美顯昧並極其致靈澤幽流無思不懷羣方所以資通天人所以交暢臣聞佛教以神慧為本導達為功自斯已還蓋是斂麤之用耳神理緬邈求之於自形而上者虔肅拜起無虧於戒若行道不失其為恭王法齊敬於率土道憲兼隆

內外咸得矣臣前受外任聽承疎短乃不知去春已有明論近在直被詔便率其愚情不懼允合還此方見斯事屢經神筆宗致悠邈理析微遠非臣駑鈍所能擊讚沙門抗禮已行之前代今大明既升道化無外經國大倫不可有闕請如先所啓攝外施行謹啓

自有內外兼弘者何其於用前代理卿區區惜此更非讚其道也

侍中祭酒臣嗣之言重奉詔自有內外兼弘者聖旨淵通道冠百王伏讚仰歎非愚淺所逮尊主祇法臣下之節是以拳拳頻執所守明詔超邈遠略常均臣闇短不達追用愧悚輒奉詔付外宣攝遵承謹啓元始元年十二月二十四日上

廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門書 并桓玄書 三十

桓玄輔政欲沙汰衆與僚屬教 疑二

夫神道茫昧聖人之所不言然惟其制作所弘如將可見佛所貴無爲慇懃在於絕欲而比者陵遲遂失斯道京師競其奢淫榮觀紛於朝市天府以之傾匱名器爲之穢黷避役

鍾於百里逋逃盈於寺廟乃至一縣數千猥成屯落邑聚遊食之羣境積不羈之衆其所以傷治害政塵滓佛教固已彼此俱弊實汙風軌矣便可嚴下在此諸沙門有能伸述經誥暢說義理者或禁行修整奉戒無虧恒爲阿練若者或山居養志不營流俗者皆足以宣寄大化亦所以示物以道弘訓作範幸藜內外其有違於此者皆悉罷道所在領其戶籍嚴爲之制速申下之并列上也唯廬山道德所居不在搜簡之例」

遠法師與桓太尉論料簡沙門書

佛教陵遲穢雜日久每一尋思憤慨盈懷常恐運出非意混然淪滑此所以夙宵歎懼忘寢與食者也見檀越澄清諸道人教實應其本心夫涇以渭分則清濁殊流枉以直正則不仁自遠推此而言符命既行必二理斯得然令飾僞取容者自絕於假通之路信道懷真者無復負俗之嫌如此則道世交興三寶復隆於茲矣貧道所以寄命江南欲託有道以存至業之隆替寔由乎人值檀越當年則

是貧道中興之運幽情所託已冥之在昔悬以前後書疏輒以憑寄為先每尋告慰眷懷不忘但恐年與時乖不盡擅越盛隆之化耳今故諮白數條如別疏

經教所開凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業三科誠異皆以律行為本檀越近制似大同於此是所不疑或有興福之人內不毀禁而迹非阿練若者或多誦經諷詠不絕而不能暢說義理者或年已宿長雖無三科可記而體性貞正不犯大非者凡如此輩皆是所疑今尋檀越所遣之例不應問此而外物惶惑莫敢自寧故以別白夫形跡易察而真僞難辨自非遠鑒得之信難若是都邑沙門經檀越視聽者固無所疑若邊局遠司識不及遠則未達教旨或因符命濫及善人此最其深憂若所在執法之官意所未詳又時無宿望沙門可以求中得今送至大府以經高鑒者則於理為弘想檀越神慮已得之於心直是貧道常近之情故不能不及耳若有族姓子弟本非役門或世奉

大法或弱而天悟欲棄俗入道求作沙門推例尋意似不塞其清塗然要須諮定使洗心向味者無復自疑之情昔外國諸王多參懷聖典亦有因時助弘大化扶危救弊信有自來矣檀越每期情古人故復略叙所聞

支道林法師與桓玄論州符求沙門名籍書　三十二

隆安三年四月五日京邑沙門等頓首白夫摽極有宗則仰之者至理契神冥則沐浴彌深故尼父素室顏氏流連豈不以道隆德盛直往忘反者哉貧道等雖人凡行薄奉修三寶愛自天至信不待習但日損功德撫心增愧賴聖主哲王復弘其道得使山居者鄙業城傍者閑道緣皇澤曠灑朽幹蒙榮然沙門之於世也猶虛舟之寄大壑耳其來不以事退亦乘閑四海之內竟自無宅邦亂則振錫孤遊道洽則欣然俱萃所以自遠而至良有以也將恢宏綱於季世展誠心於百代而頃頻被州符求沙門名籍煎切甚急未悟尚旨野人易懼抱憂實深遂使禪人失靜勤士廢行喪精絕氣達旦不寐索然不知何以自

安伏願明公扇唐風於上位待白足於其下使懷道獲濟有志俱全則身已體盡畢命此矣天聽殊邈或未具簡謹以上聞伏追悚息

天保寺釋道盛啓

天保寺釋道盛啓齊武皇帝論檢試僧事

昔者仲尼養徒三千學天文者則戴圓冠學地理者則履方屨楚莊周詣哀公曰蓋聞此國有知天文地理者不少請試之哀公即宣令國內知天文者著圓冠知地理者著方屨來詣門唯有孔丘一人到問無不對故知餘者皆為竊服矣釋迦興世說四諦六度制戒威儀舍利弗等皆得羅漢故知大法非為無宗但自爾已來人根轉鈍去道懸遠習惑纏心若能隨意則合律科不爾皆是竊服者伏願陛下聖明深怨此理弗就凡夫求聖入之道昔鄭子產稱曰大賢尚不能收失為申徒嘉所譏況今末法比丘寧能收失若不收失每起惡心寺之三官何以堪命國有典刑願勑在所依罪治戮幸可不亂聖聽盛雖老病遠慕謗本敢以陳聞伏紙流汗謹啓

弘明集卷第十二

音釋

閻郎宕切閻風仙苑也　膇陟骨切肥脃也　牛羊曰肥豕曰膇　摧昨回切粗劣而舉之　頻毗父切曰搯推低頭也　窅烏皎切窅冥也　蒐所鳩切春獵曰蒐　蟬許願切　燓烏迴切燓燓疑懼也　趧子兒切趧是也　企去智切舉踵也　絺綌絺丑知切細葛也綌古歷切麤葛也　咳噫咳苦蓋切咳噫驚欬也　嗟都計切嗟痛聲也　嚏丁計切鼻氣噴嚏也　噦呂角切噦逆職噦也　羈居宜切羈絆也　咬音校　翟逸職切　謐彌畢切　恨力當切不得志也　厝倉故切置也　鍵巨展切鍵須也　餼虛器切牲生曰餼　駕乃都切駕駘也

弘明集卷第十三　　縣三

梁　釋　僧　祐　撰

都嘉賓奉法要

瀬延之庭誥二章

王該日燭

郗中書嘉賓奉法要

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為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己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為應天行又要當稱力所及勉濟衆生

十善者身不犯殺盜婬（眾三）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為己殺者皆不當受何謂為盜凡取非己

有不問小大及莅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罪犯則入地獄抵突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為色失之則憂惱為痛得之則懽喜為痒未至逆念為思過去追憶為想心念始起為生想過意識滅為死曾關於心戢而不忘為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婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰邪見五曰調戲別而言之求欲為貪恥著為婬外發為瞋內結為恚繫於縛著觸理倒惑為愚癡生死因緣癡為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嚮不自得宜其仕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世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未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懇以免人尤收集俗譽大誣天理自然之豐得不愈重

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徇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壤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其遺嗣於累葉顛冊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鮫鮹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帑之刑猶以犯者爲主主嬰其罰然後責及其餘若豐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誡懼愈深是以韜理實於韞櫝每申近以斂麤進無虧於懲勸而有適於物宜有懷之流宜略其事而翫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衍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踈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腑肺骨血屎溺有何等好復觀他人身中惡露皆如是若懷貪意

起當念財物珍寶生不持來死不俱去而流遷變化朝夕謙保身不久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撾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閫地及門閫蓋取其藏垢納涕終日受踐也成具經曰彼以四過加已則覺知以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

悔何謂為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求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為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為之者哉然則契心神道固宜期之通理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已而已固無事於幽冥原經教之設蓋所以悟夫求已然求已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兼覺魔偽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慼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末念起而有慮息則無意之所安則觸遇而夷情之所閉則無往不滯因此而言通滯之所由在我而不在物也若乃懼生於心則豐乘於外外豐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同

間緣對自息萬有無以嬰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修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絶緣報既絶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廢則佛之泥洹泥洹者漠曰無為亦曰滅度維摩詰曰彼六師者說倚為道從是師者為住諸見為墮邊際為歸入難不得離生死道也雖玄心屢習而介然微動猶均彼六師同滯一有況貪生倚想執我捍化雖復福踰山河責極三界倚伏旋還終墜罪苦豈獲寧神大造洎然玄夷哉夫生必有情天數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忮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為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曰色之無狀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盲斯弘矣

顏光禄延之庭誥二章

達見而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内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

深曠反飛靈攀丹石粒芝精所以還年却老延華駐彩欲使體合總霞軌遍天海此其所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辭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說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忒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欻

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圖其貌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纏羅備矣然信言不美文繁辭宕累冥絕眸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儻可接俗助宣揚光號曰日燭

陶先覺之宏誥啓玄管於靈門周太虛以遊眺究滂蕩而無垠履地勢乎方局冠圓天於覆盆緬三界之寥廓邁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蠢爾之類其質無常寄若水勢託若火光隨行繼緣迭拓迭芳往來出沒冥冥茫茫洪海環流大變輪迴乘彼遂漂濟衆曷階宛轉三塗之中沉滯八難之圍愍企窈之無期悼容作之有歸嗟崇德之可速鑒聚凶之宜遲斯庶務之易覩睹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與水運鍾畀人道惡矜豐罔豐積祉緣謙升重孺正而鬼退丈夫邪而魄陵覽形聲之兩偶考休咎之雙叉徵理投恩而合契迹墜目而相應若圖輪之抱規猶直繩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弟信爲仁之在己咨吹吸其靡常知忽往其何止彼非人之什炎豈無氣

之所始悲婉變之天徂還託生於家久昔鞠育而懷抱今屠割以爲禮祠居妙而恒我形受變而易體未一旬而相忘可長歎而流涕夫闇愚其皆然匪伊人之獨爾察寡孕於嘉類悟繁產於蟲多喻雩霖其猶希若幡囊之倒米爲詈詈以日日誰識伏而達倚匪余情之能測諺聞之以如是若夫倒胞之族曚曚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鼻之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜鋩以積刃劒林超鋒而蕭精陶銅江洋以海涌巨鑊波沸而雷鳴閻王領閱卒傍執叉三杓一奮百千累羅鴉鳶利嘴煌煌火車銳釘攙槍狡狗嶷牙婬徒燋於幻柱飢囚枯於塵沙資輕妙之靈質孟痛戮之易加永煩寃以爾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苦逝慶升九天寶殿晃晃高構虛懸瓊房兼百瑤台摩千金門築水

精之朗玉巷糧瑠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壷以被軀念食芬芳以盈前彼驩和之長邁永一日而萬年無事爲以千性常從容於自然映光藥之爍爍眇輕騰之翮翮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禄絶會大秋以考落混樁菌之無別

是以如來大聖三達洞照哀我困蒙曉了道要善權灑落玄塵或妙如溟海之運流若天日之垂曜上士虚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數設云云廣衍悠悠駟未塞乎三百要指在乎一幽樞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虚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忘有而求空遂耽空而恬愉緣覺亮累於知微爰邁玄而弗居雖妙迹其冊喪猶有遺而未虛開士解拘於都盡作無存其爲除悟之豁於鑒先體之冥乎意初理重深而絶韻疇刻諒而業諸自古在昔先民有遇堂堂陰映躬受聖喻喁喁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燿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關叟啓霄衛度係軌咸淡泊於無生俱脫骸而不死今則支子特秀領揆玄標大業沖粹神風清蕭一言發則蘊滯披三搪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皐何深味以栖素輕大寶於秋毫道風之所扇蕩深達之所逍遥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冥適非道何之無神理有精麤物有產真

大居細君小為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足以九十六種技條繁張輕道重根躁廢靜王具曰予聖各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礫石之琳琅竭變幻之崛奇惜有待之無方斯乃數內之甘醇弗如至道之糟糠者也建乎列仙之流練形之匹熊經鳥伸呼吸太一夕餐揄陰與素月朝挹陽霞與朱日赤斧長生於服丹消子翻飛於餌木安期久視於松喬豈人輕舉於桓實彼和液之所涂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顧堂永封望乎孔室貴乎能飛則蜾蠃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諮者叩窮應者負內黙之斯通語焉則贋當於素珠與講道吾成圓象與無謂杌然寂泊玄酬有箴宗鑽浮響莫悟冥音希之彌錯搜之愈沉郢

人其遊爲誰匠堪設筌蹄乎淵奮俟魚兔乎川於儻得意於談表共目擊而廢心無運睒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瞥若瞬目靈轡雖迟緣樞靡窮彼無本標我有始終假步炯電之末託息石飇之中知畏塗而驚寇迷塵欲之致戎蒼遠勝而梵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斬崇慧壁拔徘劒揮戚戰想將萌而表新情向光而翦剌掃六賊於胷中休五道而長役洪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隕廓焉靈悟因權作尹普濟安度大悲誰愍託遽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螢燭之炯炯欲增暉以昵日者歟嗟乎方外靈藏奢遐誕宅衆妙淵玄聖與無量小成弗籍大言橫喪川德之厚于何不有驚聽洪壑駭耳崇阜夏典載其掌握莊經列其戶牖周既達而未盡信齊諧之小酌見鵬鯤而標大不覩鳥王與魚妄吁乎噫嘻奇築之事積籍眇漫焉可殫記俾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衆教趣堯孔之權餌常專專而守檢懼越踶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愕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

音釋

抵挨（抵丁禮切觸也挨徒賢切捺挨也）虺（許委切蝮也）鯀殛（鯀古本切夏禹父名殛亟也紀力切誅也）舒鮒（舒徐呂切鮒扶句切魚名）帑（帑農都切通作孥謂收其妻子為奴婢也）櫝（徒谷切匱也）撾（陟瓜切擊也）涔（汪胡切潛也）閼（烏葛切阻也）襲（似入切捕襲也）簣（求位切土籠也）潸（莫奸切潸然流涕貌）

蕩（廣大貌）繾綣（繾去戰切綣去阮切繾綣不已之意）婉孌（婉於阮切孌力瑞切婉孌美好也）剟（苦胡切剖也）多（池爾切無足蟲也）囂（許驕切囂無欲自得之貌）扣（郎得切）鷗（余出切鳥名）攪搶（攪測咸切搶千羊切）駉（大貢切）喝（魚容切衆口切）熠耀（熠為立切耀弋笑切熠耀螢火也）兕（徐里切似牛一角獸也）堀（衛物切堀奇說異也）揳（知林切揳

也）炯（古迥切光也）婪（盧含切貪也）遑廬（遑弘切魚切廬力俱切遑廬寄舍也）

弘明集卷第十四　　縣四

梁　釋　僧　祐　撰

竺道爽檄太山文
釋智靜檄魔文
釋寶林破魔露布文
釋僧祐弘明論後序

竺道爽檄太山文

沙門竺道爽敢告太山東嶽神府及都録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嶽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窴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僞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翔翔玄闕故能形無正始呼吸陰陽握攬乾坤推步八荒夫東嶽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
精假東嶽之道託山居之靈因游魂之狂詐
惑俗人之愚情雕匠神典僞立神形元無所
記末無所經外有害生之毒氣內則百鬼之
流行晝則穀飯成其勢夜則衆邪處其庭此
皆狼蛇之羣鬼梟蟒之虛聲自三皇創基傳
載于今歷代所崇未覩斯響也故零征記曰
夫神正者則潛曜幽昧上騰高象下戲玄闕
逍遥雲影龍翔八極風興雨施化若雷電行
厨不設百味自然含慈秉素澤潤蒼生恩過
二養惠若朝陽應天而食不害衆命此乃靈
翔之妙節清虛之神道若神不正者則干於
萬物因時託響傳惑於俗沮成散朴激動人
心傾財極殺斷截衆命枉害中年殂其骨肉
精神離逝痛傷元氣東嶽之神豈此之謂也
故枕中戒曰含氣蠢蠕百蟲勿瘦無食鳥卵
中有神靈天無受命地庭有形粗稟二儀焉
可害生此皆逆理違道本經羣民含慈順天

不殺況害猪羊而飲其血以此推之非其神也又五嶽真神則精之候上法旋璣下承乾坤稟道清虛無音無響敬之不以歡慢之不以感千譽萬毀神無增損而汝矯稱假託生人因虛動氣殺害在口順之則賜恩違之則有禍咎進退諂僞永無賢軌毀辱真神非其道也故黃羅子經玄中記曰夫自稱山嶽神者必是蟒蛇自稱江海神者必是黿鼉魚鼈自稱天地父母神者必是猫狸野獸自稱將軍神者必是熊羆虎豹自稱仕人神者必是狻猴狒玃自稱宅舍神者必是犬羊猪獺門戶井竈破器之屬鬼魅假形皆稱爲神驚恐萬姓涂鬼之氣此皆經之所載傳之明驗也自汝妖祥漸踰六載招來四遠靡不響應送疾而往者如小水歸海獲死而還者哀呼盈路重者先亡便云筭盡輕者易降自稱其福若使重患難濟則汝無恩中容之疾非汝所救三者無效焉可奉事乃令羣民投身歸命既無良醫善藥非散髮之能降經旬歷月曾無影報以此推之有何證驗又國太元桓王

及封陽六國之懿節三台之輔光賛皇家黎元慈悅天福謬加體嬰微疾謂汝之祇能感靈德故宣德信命詣汝神殿獻薦三牲加贈珍異若汝聖道通乾神至妙者何不上啓九皇下諮后土參集百靈顯彰妙術使國良輔消疾獲安既無響應乃奄斃遐驗此虛妄焉足奉哉又昔太山石立社移神靈降象遐聲萬代此則乾坤之所感顯爲時瑞汝託稱其聖既不能興雲致雨以表神德圖妖邪以損真道正使汝能因槃動箸舉林盡酒猶爲鬼幻非爲真正況無其徵有何神也又太山者則閻羅王之統其土幽昧與世異靈都録使者降同神行定本命於皇記察都籍於天曹羣惡無細不拾纖善小而無遺總集魂靈非生人應府矣而何弊鬼詐稱斯旨橫恣人間欺紿萬端蓬林之樹烏鵲之野翕動遠近列于祠典聚會男女樹俗之心穢氣外豐衆聲遠布毒鍾王境爲害滋甚夫雲霧蔽天羣邪翳正自汝妖異多所傷害吾雖末流備階三服每覽經傳而覩斯孽推古驗今邪不處正

吾將蕩穢光揚聖道告到嚴鉤昧黨還游冢
墓餐果飲泉足生之路既今羣民無傾財之
困鳥獸無罹網之卒若復顧戀望餐不去者
吾將宣集毗沙神王悉羅子等授以金剛屯
真師勇武秋霜陵動三千威猛難當曜戈明
劒擬則推山降龍伏魔靡不稽顙汝是小鬼
敢觸三光鷦毛入炭魚行鑊湯傾江滅火朝
露見陽吾念仁慈愍汝所行占此危殆慮即
傷心速在吾前復汝本形長歸萬里滄浪海
邊勿復稽留明順奉行

釋智靜檄魔文

釋智靜頓首頓首明將軍輪下相與玄塗殊
津人天一統宗師雖異三界大同每覩良會
申展襄積而標榜秦宮所以致隔今法王御
世十方思順靈網方申紘綱彌紲大通有期
高會在近不任翹想並書喻意耳夫時塞有
通否終則泰千聖相尋羣師迭襲昔我皇祖
本原天王體化應符龍飛初域節權形以附
萬邦奮惠柯以覆六合威蕩四邪掃清三六
方當抗橫縱於八區紲紘網於宇宙夷靜七

荒寧一九土而冥宗不弔眞容擬位重明寢
暉靈舟覆浪故令蟻聚邪番興茲鳥見暴起
暗染眞塗塵惑清衆虐鍾蒼生毒流萬劫懷
道有情異心同忿我法王承運應期理亂上
承高胄下託羣心秉天棋以籠三千握聖圖
以隆大業雲起四宮鸞翔天竺降神迦維爲
時城塹綏撫黎元善安卿士奬導羣情慰喻
有疾嚴慧柯於胷中被神甲於身外愍十八
之無辜哀三空之路絕志臣大荒靖安平難
百域千邦高伏風化承君不忌重迷自覆深

攝愚懷故守僞見狼據欲天鷄鳴神關畔換
壇場抗拒靈節謂大位可登弘規可改覽茲
二三遠爲歎息昔大通統世羣方影附有僞
癡天魔不遵政節干迕聖聽陳援神慮領卒
歸區權形萬變精甲照曦霜戈拂域靈鼓競
興響衝方外矯步陸梁自謂強盛王師一奮
羣邪殄喪衆迷革心望風影伏況君單將驍
然一介士無方尋衆不成旅而欲違背陵虐
華邑篡奪靈權勝邏最勝以爲氣貞可不謬
乎今釋迦統世道隆先劫妙化蕩蕩神羅遠

御智士雍雍雲筭蓋世武夫龍跳控弦萬隊
協略應眞奇謀超拔故命使持節前鋒大將
軍鑒閻浮都督歸義侯薩陀波崙獨稟天奇
蒙塵玄鏡神高須彌猛氣籠世善武經文忠
著皇闕領衆十萬億揚鑣首路使持節威遠
大將軍四天都督忉利公導師武勝摽羣文
超宏謀妙思絶塵心栖夢表憂時忘身志必
匡世領衆百萬億鸞飛天衢使持節征魔大
將軍六天都督兜率王解脫月妙思虛玄高
步塵表略並童眞功侔九地悼愍三塗忿若
縱害校卻慷慨龍迴思奮領衆四百萬億雲
迴天門使持節通微大將軍七天都督四禪
王金剛藏朗質映曄金顏遐燭恩過九陽力
傾山海右眄則滂汜飛波左顧則扶桑落曜
德無不照威無不伏領衆七百萬億虎眄須
彌使持節鎮域大將軍九天都督八住王士
大維摩詰奇筭不思法柯遠震體合神姿權
踰萬變呼吸則九服雲從叱吒則十方風靡
哀彼下民無辜三楚領衆九百萬億飲馬虛
津使持節鑒後大將軍十三天都督小千諸

軍事九住王士大文殊承胄遐元形暉三曜
徹自紫宮神高體大應適千塗玄筭萬計羣
動感於一身衆慮靜於一念深抱慈悲情兼
四攝領衆若塵翔翔斯在使持節匡教大將
軍録魔諸軍事羣邪校尉中千王觀世音智
略淵深慧柯遠振明達四通朗鑒三固或託
迹羣邪曜奇鋒起或權形二九息彼塗炭揮
手則鐵圍摧巖噓氣則浮雲頹嵎能爲萬方
不請之友領衆不思杖戈虎嘯使持節布化
大將軍三界都督補處王大慈氏妙質蹤網
天姿標榘體踰金剛心籠塵表猛氣衝雲慧
柯遠奮無生轉於胷中權智應於事外志有
所規無往不就威恩雙行眞俗並設領衆八
萬四千嚴警待命勇出之徒充逸大千金剛
之士彌塞八極咸思助往席卷六合乘諸度
之寶軒守八正之脩路跨六通之靈馬控虛
宗之神轡鸞四禪之勁弓放權見之利箭鳴
驥桓桓輕步矯矯奉命聖庭曾無有閡貴邦
導師勝子五百幽鑒天命來投王化聖上開
襟感悉歸順皆受名爵封賞列土功侔舊臣

聲蓋萬域而君何心横生異計偃蹇邊荒規
固常位毒害勃於蒼生天禍流於永劫可不
哀哉可不謬哉君昔因時爲物所惑狂迷君
心投危外寓百行一愆賢達常失又謂君覺
智返愚歸罪衆黎來身抽簪同遊羣儁以道
自懽榮名終始如何擯愚守謬偷安邪位託
凝山以自高恃見林以遊息耽六欲之穢塵
翫邪迷以怡性建憍慢之高幢引無明之匈
陣闊步荒塗輕弄神器盜篡天宮抗衡日月
恐不果哉舉手而映三光把土以填巨海雖
擬心虚標事之難就將軍植福玄津原承爾
遠華貌暐然羣情屬目望宵之基易登自來
之功可借君可改往修來釐然歸順謝過朱
門以道齊好家國並存君臣同顯身名獲安
曉迷達觀春屬晏然可不美哉今王師克舉
十萬翅轡手提法羅齊舞羣聖道柯曜於前
驅靈鼓震於後隊神鍾一叩十方傾覆滄浪
飛流陸原涌沸于斯之時須彌籠於一塵天
地迴於一粟無動安於左衽妙樂曜於右手
神力若斯豈可當也我法王體道仁慈不忍

便襲權停諸軍暫臺靈鑾臨路遣書庶迴述駕君可早定良圖面縛歸闕委命皇庭逍遥玄境隆名内暉遊形外寄上方即任非君是誰夫慧當識機明貴免禍窮而知反君子所美斯乃轉禍之高秋取功之良節昔夏桀脅殷四主殷王致伐商紂首亂周武建師此即古今著龜將軍之明誡相與雖乖於當年風流同味人天嵑嶇何足致隔想便懽然通書致命所以寫痛其辭委曲往反者不欲令蘭芳夏凋脩柯摧頹深思致言善自量卒無使君身傾臣三趣莫令六天鞠生稊稗造顛眄目助懷惕然臨路遣書諸情多憤言不籍意

釋寶林破魔露布文

賢劫大千微塵年五濁鼎沸朔現壽百齡日使持節都督恒沙世界諸軍事征魔大將軍淨州刺史十地王臣金剛藏使持節都督八萬波羅蜜諸軍事破結將軍領魔蠻校尉大司馬梵州刺史八地公臣解脫月等稽首和南上聖朝尚書謹案夫六合同曜靈之鑒羣流歸百谷之王萬化均于空玄衆奇宗於一

智斯蓋理有宗極之地統物無殊趣之會是以如來越重昏而孤興爵勤功於曠劫曜三塗之高明拔洪癡於始造窮聖德之區奧究無生之虛致覽物化之樞機握宏德之紘紐至若英姿挺特神光赫弈雖復千暉並照固已絶矣身殊萬狀而非衆體合至妙而不一應出五道而非生示入形亡而非滅希夷悅惚無名無像莫測其深靡知其廣應羣感而不勞周萬動而常靜歷恒沙以倏忽撫八荒於俄頃雨儀頹陁而不夷力負潛移而不易吸大火而不燋懷洪流而不弱乾坤不足以語其德文玄不足以明其道巨包六合不可以稱其大妙入無間不可以名其小爾乃導毒蒼生化兼始母無欲無爲而無不爲翱翔于應變之塗逍遥于有無之表挺達羣聖之端恬惔涅槃之域二乘韜思於重忘之致十住息慮於動靜之機梵王咨嗟以歸德帝釋伏膺而厭位其爲聖也亦已極矣於是應定光之遐記驗大通之圖録出五道而龍興超帝皇以命世道王三界德被十方畿甸恒沙

都邑大千偃九定之開室登七覺之雲觀濯八解之清池遊總持之廣苑爾乃戴慈悲之殿處空同之座衆龍衆好天冠頂相左輔彌勒之流右弼文殊之匹前歌大方之雅頌後舞四禪之鑾拂衛以八住體虛之士侍以四果卓落通仙三臺唯聖六府唯賢爾乃宣教姬孔宰守虞唐楊威湯武州牧三皇其爲化也坦八正之平衢開三乘之通津列無爲之妙宅濟大苦於勞塵杜三惡之姦路啓權樂於天人爵以果伯之位禄以甘露之餐功臣者賞以淨土之封勳小者指以化城之安比乃超百王之洪業大平之至治也五趣宅身之清朝四生土位之宗極而羣迷忍嶮背真彌曠欣濡沫之近足忘江湖於遠全故魔王波旬植愚根於曠始積迷心於妄境汎三涂之洪波入邪見之稠林至乃竊弄神器假僞冒真參主天宮分列嶽土制命六天縱肆偏威內以三公諸毒卿相九結外以軍將六師戎卒四兵內行跋扈不忌皇憲自火鑒光爭暉天照故乃頃者抗行神威揚兵道樹震雷

公霹靂之聲列擔山吐火之衆又持世致惑於靜室波崙悲號於都肆斯皆癡狂縱虐于聖節作亂中夏為日久矣聖皇悼昏俗之聾瞽悲弱喪以增懷將總羣邪以齊見會九流而同津於是命將大勢之徒簡卒金剛之類茹金噤鐵之夫銜冰蹈火之士勇卒塵沙驍雄億萬星流風發龍騰魔境置軍萬全之策通寇必死之野而魔賊不祇敢執蠻荊之蠢爾抗宗繪之逋愾建麾於自憍之地結固雲迷之嶮傍唐重複俠疊鱗次且其形勢則凝山嵯峨固其前愛水浩汗漲於後邪林蔚薈蒙其左窪澗淵玄帶其右塵勞之卒豺視於交境六師之將虎步於長逵望若雲起蔽天霧塞六合其為盛也開闢罕有臣等於是承聖朝之遐威出超圖之奇略蓋以高算之籠殲以玄策之閫精騎千重步卒萬帀遊師翳野屯塞要害使前將軍檀那望慳麾以直進後軍毗耶離解卒於其後禪那略游騎於其左尸羅防密姦於其右外軍漚和浪騎隊於平原之上走逼兵於詰屈之下陳虎旅而高

驤設危機於幽伏中軍般若湛玄樞之妙鑒把戰勝之奇術控億兆之雄將擁塵沙之勁卒於是衆軍響應萬塗競進威動六合聲震天地雄夫奮威浪奔白刃之光奪於曦曜法鼓之音亂於雷震鼙馬趁趫以騰擲迅象飛控以馳驅禪弓烟舉而雲興慧箭雨灑以流虛鞭以假名之策蹴入無有之原研以師子之吼刺以苦空之音揮干將而亂斬動戈矛而競傾橫塵尸以被野流膂血於長川崩凝山之嵯峨竭愛水之洪流窮僭於諸見之窟挫高於七慢之巢於是魔賊進無抗鱗之用退無希脫之隱慮盡路窮迴遑靡據魔王面縛於魔庭羣旅送命於軍門諸天電卷以歸化迷徒風馳於初暉皇威掃蕩其猶太陽之燭晨霜注洪流以滅爝火故使萬世之逋寇土崩於崇朝中華之昔難肅清於俄頃斯誠聖皇神會之奇功曠代著世之休烈雖昔殷湯建雲功於夏郊周武掃清氛於商野斯乃上古之雄奇豈以得齊於聖勳臣輒奉宣皇猷綏慰初附安以空同之宅充以八解之流

防以戒善之禮習以六度之風耆年者悟其即眞於新唱弱喪者始聞歸趣之音夫應天順罰春秋之道興功定亂先王所美元惡以賓茲從聖憲六合同明廓清宇內玄風遐扇率土懷慶朝有康哉之歌野有樂哉之詠功高道大非見所表聖慮幽深非言能宣粗條皇威奇筭之方又列衆軍龍驤之勢電驟星馳謹露布以聞臣等誠惶以下

余以講業之暇聊復永日寓言假事庶明大道冀好迷之流不遠而復經云涅槃無生而無不生至智無照而無不照無生無照一切皆成成無成而無不成其唯如來乎戰勝不以干戈之功略地不以兵强天下皇王非處一之尊霸臣非桓文之貴立姬之教於斯遠矣賸周之言似而非當故知宗極存乎俗見之表至尊王於眞鑒之裏中人躊躇於有無之間下愚驚笑於常迷之境令庶覽者猶河伯秋水之自多遠遊于海若之淵門不束情於近教而駭神于長廣之說也

釋僧祐弘明論後序

余所集弘明爲法禦侮通人雅論勝士妙說摧邪破惑之衝弘道護法之墊亦已備矣然智者不迷迷者乖智若尊以深法終於莫領故復撮舉世典指事取徵言非榮華理歸質實庶迷塗之人不遠而復總釋衆疑故曰弘明論云夫二諦差別道俗斯分道法空寂包三界以等觀俗教封滯執一國以限心心限一國則耳目之外皆疑等觀三界則神化之理常照執疑以迷照羣生所以永淪者也詳檢俗教並憲章五經所尊唯天所法唯聖然莫測天形莫窺聖心雖敬而信之猶矇矇弗了況乃佛尊於天法妙於聖化出域中理絕繫表肩吾猶驚怖於河漢俗士安得不疑駭於覺海哉既駭覺海則驚同河漢一疑經說迂誕大而無徵二疑人死神滅無有三世三疑莫見眞佛無益國治四疑古無法教近出漢世五疑教在戎方化非華俗六疑漢魏法微晉代始盛以此六疑信心不樹將溺宜拯故較而論之若疑經說迂誕大而無徵者蓋以積劫不極世界無邊也今世咸知百年之

外必至萬歲而不信積萬之變至於曠劫是限心以量造化也感知赤縣之表必有四極而不信積極之遠復有世界是執見以判太虛也昔湯問革曰上下八方有極乎革曰無極之外復無無極無盡之中復無無盡朕是以知其無極無盡也上古大賢據理訓聖千載符契懸與經合并識之徒何智得異夫以方寸之心謀己身而致謬圓分之眇陽墻壁而弗見而欲侮尊經背聖說誣積劫罔世界可為愍傷者一也若疑人死神滅無有三世是自誣其性靈而蔑棄其祖禰也然則周孔制典昌言鬼神易曰游魂為變是以知鬼神之情狀既情且狀其無形乎詩云三后在天王配于京升靈上昊豈曰滅乎禮云夏尊命事鬼敬神大禹所祇寧虛誕乎書稱周公代武云能事鬼神姬旦禱親可虛罔乎苟亡而有靈則三世如鏡變化輪迴孰知其極俗士執禮而背叛五經非直誣佛亦侮聖也若信鬼於五經而疑神於佛說斯固聾瞽之徒非議所及可為哀矜者二也若疑莫見真佛無

益國治則禋祀望秩亦宜廢棄何者蒼蒼積空誰見上帝之貌茫茫累塊安識后祇之形民自躬稼社神何力人造庸瞶蜡鬼奚功然猶盛其犧牲之費繁其歲時之祀者豈不以幽靈宜尊教民美報耶況佛智周空界神凝域表上帝成天緣其陶鑄之慈聖王為人依其享育之戒崇法則六天咸喜廢道則萬神斯怒今人莫見天形而稱郊祀有福不覩金容而謂敬事無報輕本重末可為震懼者三也若疑古無佛教近出漢世者夫神化隱顯

孰測始終哉尋羲農緬邈政績猶湮彼有法教亦安得聞之昔佛圖澄知臨淄伏石有舊像露盤犍陀勒見槃鵄山中有古寺基塼衆人試掘並如其言此萬代之遺徵晉世之顯驗誰判上古必無佛乎列子稱周穆王時西極有化人來入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極既能變人之形又且易人之慮穆王敬之若神事之若君觀其靈跡乃開士之化大法萌兆已見周初感應之漸非起漢世而封孰一時

可爲嘆息者四也若疑教在戎方化非華夏者則是前聖執地以定教非設教以移俗也昔三皇無爲五帝德化三王禮形七國權勢地當諸夏而世教九變今反以至道之源鏡以大智之訓感而遂通何往不被夫禹出西羌舜生東夷孰云地賤而棄其聖丘欲居夷賸適西戎道之所在寧選於地夫以俗聖設教猶不繫於華夷況佛統大千豈限化於西域哉案禮王制云四海之内方三千里中夏所據亦已不曠伊洛本夏而鞠爲戎墟吳楚本夷而翻成華邑道有運流而地無恒化矣且夫厚載無壃寰域異統北辰西北故知天竺居中今以區分中土稱華以距正法雖欲距塞而神化常通可爲悲涼者五也若疑漢魏法微晉代始盛者道運崇替未可致詰也尋沙門之修釋教何異孔氏之述唐虞乎孔修五經垂範百王然春秋諸侯莫肯遵用戰伐彌茂之將墜于地爰至秦皇復加燔燼豈仲尼之不肖而詩書之淺鄙哉邇及漢武始顯儒教舉明經之相崇孔聖之術寧可以見輕

七國而遂廢後代爭秦漢元之世劉向序仙云七十四人出在佛經故知經流中夏其來已久逮明帝感夢而傳毅稱佛於是秦景東使而攝騰西至乃圖像於關陽之觀藏經於蘭臺之室不講深文故莫識奧義是以楚王（楚王英）修仁潔之祠孝桓建華蓋之祭法相未融唯神之而已至魏武英鑒書述妙化孫權雄略崇造塔寺晉武之初機緣漸深耆域耀神通之跡竺護集法寶之藏所以百辟搢紳洗心以進德萬邦黎憲刻意而遷善暨晉明啟悟秉壹棲神手畫寶像表觀樂覽既而安上弘經於山東什公宣法於關右精義既敷實相彌照英才碩智並驗理而伏膺矣故知法雲始於觸石慧水流于濫觴教必有漸神化之常感應因時非緣如何故儒術非愚於秦而智於漢用與不用耳佛法非淺於漢而深於晉明與不明耳故知五經恒善而崇替隨運佛化常熾而通塞在緣一以此思可無深惑而執疑莫悟可爲痛悼者六也夫信順福基迷謗禍門而況矇矇之徒多不量力以已所

不知而誣先覺之遍知以其所不見而罔至人之明見鑒達三世反號邪僻專拘目前自謂明智於是迷疑塞胷謗讟盈口輕議以市重苦顯誹以貢幽罰言無錙銖之功慮無毫釐之益逝川若飛藏山如電一息不還奄然後世報隨影至悔其可追夫神化茫茫幽明代運五道變化于何不之天宮顯驗趙簡秦穆之錫是也鬼道交報杜伯彭生之見是也修德福應殷代宋景之驗是也多殺禍及白起程普之證是也現世幽徵備詳典籍來生冥應布在尊經但緣感理異因果義微微異難領故略而不陳前哲所辨關鍵已正聊率鄙懷繼之于末雖文非珪璋而事足擊鑑惟愷悌君子自求多福焉

弘明集卷第十四

音釋

梟蟒梟古堯切土梟也蟒莫朗切大蛇也瘿於盈切狖獲狖古獲居縛切狖獲大猿也狖羊救切狖誰詐也孌魚列切妖孌也慙和音絃、爭言切絃綱維繩也絇居鄧切張也漸七豔切遠城水也綏宜佳切安也鵝稱脂切鳥名也壇場壇居良切場夷益切壇場邊境也鑣悲嬌

切馬叱也叱吒叱尺栗切吒丑亞切吒怒呵也嵲逆各切崖嵲也笮蘇貫切與箄同稗稗田黎切稗穀似穀臧草也鼷子六切逐也鞦兵媚切與轡同趨趨含切趨徒含切趨趨走貌脊慈林切胸間脂也爆虛汗切乾也爵即約切火炬也暵林岑切井助篤切年終臘祭也墟之石切基址也讀徒谷切痛怨也錙銖錙莊持切八兩曰錙銖權朱切十黍之重曰銖鞶蒲官切大帶也

集沙門不應拜俗等事序

縣五

唐太原王隱客字少微撰

若夫雞渾起一龍聖開三飛羲畫而踰繩泛軒文而越契端宸肅扆題尊玉宇之中斑扈影裾光佐璿逵之右洪猷僅於禮樂秀業止於仁義亦有棲月籠霞之儔乘龍控鯉之英望欲蟫姿茹丹菌於秘洞休粮蛻影吸青露於神丘終驚迅節之期徒侈浮歡之會豈若能仁撫運梵典開宗撰妙輪而曾擊傚寶騎而高引無生之生究生生於至賾不滅之滅窮滅滅於幽源大千通智炬之輝盡億曳法螯之響繁宣弛網遇三呪於湯年苦浪澄洪軼四乘於夏序漫羣方而演澤濟悠劫而疑黜襲其儀者便屈紫皇之敬入其道者乃摽黔首之尊爲受習之良賓作塵勞之依止洎乎星浮褫照日夢飛光東徙休屠之像西漸罽賓之化高人響係敷妙說於琅函茂德肩隨暢眞詞於貝牒列辟以之崇奉綿代以之欽尚故符秦肅念紆翠輦而同嬉劉漢虔誠下綃輿而致禮唯有牛圖晚運慧景曖而還

明龍緒衰辰德水凝而復渙我大唐澄飛日海撲燎霞峴延喜流禎照華獻吉財成紫宙葳蕤改粒之勳大庇蒼黎茵謨遷崇之業皇帝乘雷震極鑠電離宮驅九駿以曾馳駕八驥而橫厲希風崛岫啓鶴苑於神畿仰化連河構蜂臺於勝壤敷攝誘之徽範敦愛敬之洪謨而以控國必俟於忠裝家寔資於孝爰命僧尼之輩將申跪拜之儀則裕凝懷許通覲於會府因心在念捨興頌於英寮雖嘗品議相攻各言其志而寔襟歷選遂率於常特懷顧復之恩仍致昇堂之拜悰上人沖宇淹穆秀器韶雅逈韻道通峻調閑綽身城浪謐飛寶仞以衡天意樹紛披聳珍翹而拂漢既洽九儒之要還探二藏之微緇徒擅其妙節素侶挹其徽望固以偶迹乘杯侔聲飛錫者矣將恐迷生曲學近識孤聞以適俗之權爲會眞之實叩鳳闕而莫遂叫鸞掖而無從爰興護念之心載啓發揮之作粤自晉氏迄于聖代凡其議拜事並集而録之總合三篇分成六卷爲之贊論格以通途縟旨含鏘雕文振

彩信所以激昂幽致刷盪冥津者也隱客業寡才疎名蕪榮淺坐煙郊而晦跡泊風戶以棲神徙以早尚華編深崇葉篆欣茲盛事綴而序之秋蟒輕光匪助奔羲之曜春蛙陋響寧稗大樂之音聊以宣情詎云摛藻與我同志幸無誚焉

集沙門不應拜俗等事卷第一

唐弘福寺沙門釋彥悰纂錄

故事篇第一上

故事者明隋以上沙門致敬等事也自大法東流六百餘載其中信毀交貿褒挫相傾亟染澆殘頻令拜伏(勝九)而事非經國理越天常用爲蠹道俱沿舊習貫焉奏

晉尚書令何充等執沙門不應敬王者奏三首并序(三)

詔
車騎將軍庾冰為成帝出令沙門致敬詔
二首
書
太尉桓玄與八座桓謙等論道人應致敬
事書一首并序
八座等答桓玄明道人不應致敬事書一
首
桓玄與中書令王謐論沙門應致敬事書
一首
王謐答桓玄明沙門不應致敬事書一首
難
桓玄難王謐不應致敬事三首
答
王謐答桓玄應致敬難三首
書
桓玄與廬山法師慧遠使述沙門不敬
王者意書一首并遠答往反一
首
晉何充等執沙門不應敬王者奏三首并序

東晉咸康六年成帝幼沖時太后臨朝制司徒王導錄尚書事與上舅中書令庾亮參輔朝政後導等薨庾冰輔政謂諸沙門應盡敬王者充等議不應敬下禮官詳議博士等議與充同門下承冰旨為駁充等因為此奏焉

初奏

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣裴散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等言世祖武皇帝以盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄覽豈于時沙門不易屈膝顧以不變其修善之法所以通天下之志也愚心謂宜遵承先帝故事於義為長

庾冰為成帝出令沙門致敬詔二首

初詔

夫萬方殊俗神道難辯有自來矣達觀傍通誠當無惑況阿跪拜之禮何必尚然當復原先王所以尚之之意豈直好此屈折而坐遺槃辟哉固不然矣因父子之敬建君臣之序制法度崇禮楔豈徒然哉良有以矣既其有

以將何以易之然則名禮之設其無情乎且令果將有佛耶將無佛耶有佛耶其道固弘無佛耶義將何取繼其信然將是方外之事方外之事豈方內所以體而當矯形骸違常務易禮典棄名教是吾所甚疑也名教有由來百代所不廢昧旦丕顯後世猶殆(陷五)殆之爲弊其故難尋而合當遠慕茫昧俟倫未分棄禮於一朝廢教於當世使夫凡流傲逸憲度又是吾之所甚疑也縱其信然縱其有之吾將通之於神明得之於胷懷耳軌憲宏模固不可廢之於正朝矣凡此等類皆晉民也論其材智又常人也而當因所說之難辯假服飾以陵度抗殊俗之傲禮直形體於萬乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何述焉

二奏

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣熙散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣

等言詔書如右臣等暗短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔震懼屏營輒共尋詳有佛無佛固非臣等所能定也然尋其遺文讚其要旨五戒之禁實助王化賤昭昭之名行貴冥冥之潛操行德在於忘身抱一心之清妙且與自漢世迄于今日雖法有隆衰而弊無妖妄神道經久未有其比也夫詛有損也祝必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤嵩岱區區之祝上裨皇極令一令其拜遂壞其法令修善之俗廢於聖世習實生常必致愁懼隱之臣心竊所未安臣雖蒙蔽豈敢以偏見疑誤聖聽直謂世經三代人更明聖令不爲之制無虧王法而幽冥之路可無擁滯是以復陳愚誠乞垂省察謹啓

重詔

省所陳具情旨幽昧之事誠非寓言所盡然其較略乃大人神之常度粗復有分例耳大都百王制法雖質文隨時然未有以殊俗恭治恢誕雜化者也豈襄聖之不達而末聖而宏通哉且五戒之小善粗擬似人倫而更於

世主略其禮敬耶禮重矣敬大矣為治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之人非好卑也而卑尊不陳王教則亂斯曩聖所以憲章體國所宜不惑也通才博採往往備修之修之身修之家可矣修之國及朝則不可斯豈不遠也省所陳果亦未能了有之與無矣縱其了猶謂不可以恭治而況都無而當以南行耶

三奏

臣充等言臣等誠雖暗蔽不通遠旨至於乾乾夙夜思修玉度寧苟執偏管而亂大倫耶直以漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章無或暫虧也今沙門之慎戒專然及為其禮一而已矣至於守戒之篤者亡身不恪何敢以形骸而慢禮敬哉每見燒香祝願必先國家欲福祐之隆情無極已奉上崇順出於自然禮儀之簡蓋是專一守法是以先聖御世因而弗革也天網恢恢疎而不失臣等屢屢以為不令致拜於法無虧因其所利而惠之使賢愚莫敢不用情則上有天覆地載之施下有守

一修善之人謹復陳其愚心淺願蒙省察謹啓
于時庾冰議寢竟不施敬
桓玄與八座桓謙等論道人應致敬事書一
首并序
晉元興中安帝蒙塵於外太尉桓玄以震主
之威欲令道人設拜於已因陳何庾舊事謂
理未盡故與八座等書云
玄再拜白頻首八日垂至舊諸沙門皆不敬
王者何庾雖已論之而並率所見未是以理
相屈也庾意在尊主而理據未盡何出於偏
信遂論名體夫佛之為化雖誕以茫詰推乎
視聽之外然以敬為本此處不異蓋所期者
殊非敬恭宜廢也老子同王侯於三大原其
所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而
比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理
物存於王者故尊其神器而禮宜惟隆豈是
虛相崇重義存君御而已哉沙門之所以生
資存亦日用於理命豈有受其德而遺其
禮霑其惠而廢其敬哉既理所不容亦情所
不安一代大事宜共求其衷想復相與研盡

之比八日令得詳定也桓玄再拜頓首敬議八座等答桓玄明道人不應致敬事書一首
中軍將軍尚書令宜陽開國侯桓謙等惶恐死罪奉誨使沙門致敬王者何庾雖論意未
究盡此是大事宜使允中實如雅論然佛法與老孔殊趣禮教正乖人以髮膚爲重而彼
髡削不疑出家棄親不以色養爲孝土木形骸絶欲止競不期一生要福萬劫世之所貴
已皆落之禮教所重意悉絶之資父事君天屬之至猶離其親愛豈得致禮萬乘勢自應
廢彌歷三代置其絶羈當以神明無方示不以涯檢視聽之外或別有理令便使其致恭
恐應革者多非惟拜起又王者奉法出於敬信其理而變其儀復是情所未了即而容之
乃是在宥之弘王令以別答公難孔國張敞在彼想已面諮所懷道實諸道人並足酬對
高旨下官等不諳佛理率情以言愧不足覽
謙等惶恐死罪
桓玄與中書令王謐論沙門應致敬事書一首

沙門抗禮至尊正自是情所不安一代大事宜共論盡之今與八座書向已送都令付此信君是宜任此理者遲聞德音

王謐答桓玄明沙門不應致敬事書一首

領軍將軍吏部尚書中書令武岡男王謐惶恐死罪奉誨及道人抗禮至尊并見與八座書具承高旨容音之唱辭理兼至近者亦粗聞公道未獲究盡尋何庾二旨亦恨不悉以爲二論漏於偏見無曉然慮心處眞如雅誨夫佛法之興出自天竺宗本幽遐難以言辯既涉乎教故可略而言耳意以爲殊方異俗雖所安每乖至於君御之理莫不必同今沙門雖意深於敬不以形屈爲禮迹充率土而趣超方內者矣是以外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人爲輕重也尋大法宣流爲日諒久年踰四百歷代有三雖風移政易而弘之不異豈不以獨絶之化有用於陶漸清約之風無害於隆平者乎故王者拱已不恨恨於缺戶沙門保眞不自疑於誕世者也承以通生理物存乎王者考諸理歸實如嘉

論三復德音不能已已雖欲奉詶言將無寄猶以為功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起亦豈足答濟通之德哉公春時未遑禮見逮問輒率陳愚管不致嫌於所奉耳願不以人廢言臨白反側謹惶恐死罪

極玄難王謐不應致敬事三首

初難

來示云沙門雖意深於敬而不以形屈為禮難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事爰暨之師逮於上座與世人揖跪但為小異其制耳既不能忘形於彼何為忽儀於此且師之為理以資悟為德君道通生則理宜在本在三之義豈非情理之極哉○來示云外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人為輕重也○難曰外國之君非所宜矜而佛教之興亦其旨可知豈不以六夷驕強非常教所化故大設靈奇使其畏服既畏服之然後順軌此蓋是大懼鬼神福報之事豈是宗玄妙之道耶道在則貴將異於雅旨豈得被其法服便道在其中若以道在然後為

貴就如君言聖人之道道之極也君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在為貴哉○來示云歷年四百歷代有三而弘之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無害於隆平者乎○難曰歷代不革非所以為證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不為之檢耳今主上奉佛親接法事事異於昔何可不使其禮有準用清約有助于教皆如君言此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益也今篤以祇敬將無彌濃其助哉○來示云功高者不賞恩深者忘謝雖復一拜一起豈足答濟通之恩○難曰夫理至無酬誠如來旨然情在罔極則敬自從之此聖人之所以緣情制禮而各通其寄也若以功深惠重必略其謝則釋迦之德為是深耶為是淺耶若淺耶不宜以小道而亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此弛其敬哉

（十二）

王謐答桓玄應致敬難三首

初答

難曰沙門之敬豈皆略形存心慨悔禮拜亦篤於事○答曰夫沙門之道自以敬爲主但津塗既殊義無降屈故雖天屬之重形禮都盡也沙門所以推宗師長自相崇敬者良以宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應原佛法雖曠而不遺小善一介之功報亦應之積毫成山義斯著矣○難曰君道通生則理應在本在三之義豈非情理之極哉○答曰夫君道通生則理同造化夫陶鑄數氣功則弘矣而未有謝惠於所稟措感於理本者何良以冥本幽絕非物像之所舉遷通理妙豈麤迹之能酬是以夫子云可使由之不可使知之此之謂也○難曰外國之君非所應喻佛教之興亦其旨可知豈不以六夷驕強非常教所化故大設靈奇使其畏服○答曰大神道設教誠難以言辯意以爲大設靈奇示以報應此最影響之實理佛教之根要今若謂三世爲虛誕罪福爲畏懼則釋迦之所明殆將無寄矣常以爲周孔之化救其甚弊故言迹盡乎一生而不開萬劫之塗然遠

探其旨亦往往可尋孝悌仁義明不謀而自同四時之生殺則矜慈之心見又屢抑仲由之問亦似有深旨但教體既殊故此處常昧耳靜而求之殆將然乎殆將然乎○難曰君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在爲貴哉（廿五）○答曰重尋高論以爲君道運通理同三大是以前條已粗言意以爲君人之道竊同高旨至於君臣之敬則理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢耳○難曰歷代不革非所以爲證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不爲之檢耳○答曰前所以云歷有年代者正以客養之道要當有以故耳非謂已然之事無可改之理也此蓋言勢之所至非憒然所據也胡人不接王者又如高唱前代之不論或在於此耶○難曰此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益今篤以稅敬將無彌濃其助哉○答曰敬尋來論是不誣佛理也但傲誕之迹有虧大化誠如來誨誠如來誨意謂沙門之道可得稱異而非傲誕

今若以千載之末淳風轉薄橫服之徒多非其人者敢不懷愧今但謂自理而黙差可遺人而言道耳前答云不以人為輕重微意在此矣○難曰若以功深惠重必略其謝則釋迦之德為是深耶為是淺耶若淺耶不宜以小道而亂大倫（脫五）若深耶豈得彼肅其恭而此弛其敬哉○答曰以為釋迦之道深則深矣而瞻仰之徒彌篤其敬者此蓋造道之倫必資行功行功之美莫尚於此如斯乃積行之所因來世之關鍵也且致敬師長功猶難抑況擬心宗極而可替其禮哉故雖俯仰累劫而非謝惠之謂也

桓玄重難王謐

二難

省示猶復未釋所疑因來告復粗有其難夫情敬之理豈容有二皆是自內以及外耳既入於有情之境則不可得無也若如來言王者同之造化未有謝惠於所稟措感於理本是為功玄理深奠此之大也則佛之為化復何以過茲而來論云津塗既殊則義無降屈

宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應若理在已本德深居極豈得云津塗之異而云降屈耶宗致爲是何耶若以學業爲宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而稟則自然之本居可知矣資通之悟更是發鑒其末耳事與心應何得在此而不在彼又云周孔之化救其甚弊故盡於一生而不開萬劫之塗夫以神奇爲化則其教易行冀於督以仁義盡於人事也是以黃巾妖惑之徒皆赴者如雲若此爲實理行之又易聖人何緣捨所易之實道而爲難行之末事哉其不然也亦以明矣將以化救殊俗理在權濟恢誕之談其趣可知又云君臣之敬理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢何爲其然夫敬之爲理上紙言之詳矣君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事耶前論已云天地之大德曰生通生理物存乎王者苟所通在斯何得非自然之所重哉又云造道之倫必資功行積行之所因來世之關鍵也擬心宗極不可替

其敬雖俯仰累劫而非謝惠之謂請復就來旨而借以為難如來告以敬為行首是敬敬之重也功行者當計其為功之勞耳何得直以珍仰釋迦而云莫尚於此耶惠無所謝達者所不惑但理根深極情敬不可得無一言之敬君豈謝惠者耶

王謐重答桓玄

二答

奉告并垂重難具承高旨此理微細至難措言又一代大事應時詳盡下官才非拔幽特之研析且妙難精詣益增茫惑但高音既臻不敢默已輒復率其短見妄酬來誨無以啓發容致秖用反側願復詢諸道人通才蠲其不逮公云宗致為是何耶若以學業為宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而稟則自然之本居可知矣今以為宗致者是所趣之至道學業者日用之筌蹄今將欲趣彼至極不得不假筌蹄以自運耳故知所假之功未是其絕處也夫積學以之極者必階麤以及妙魚獲而筌廢理斯

見矣公以爲神奇之化易仁義之功難聖人何緣捨所易之實道而爲難行之末事哉其不然也亦以明矣意以爲佛之爲教與內聖永殊既云其殊理則無並今論佛理故當依其宗而立言也然後通塞之塗可得而詳矣前答所以云仁善之行不殺之旨其若似可同者故引以就此耳至於發言抗論津徑所歸固難得而一矣然愚意所見乃更以佛教爲難也何以言之今內聖所明以爲出其言善應若影響普如其不善千里違之如此則美惡應於俄頃禍福交於目前且爲仁由己弘之則是而猶有棄正而即邪背道而從欲者矣況佛教踰一生於彈指期要終于永劫語靈異之無位設報應於未兆取之能信不亦難乎是以化暨中國悟之者尠故本起經云正言似反此之謂也公云行功者當計其爲功之勞何得直以珍仰釋迦而云莫尚於此耶請試言曰以爲佛道弘曠事數爾繁可以練神成道非唯一事也至於存心無倦於事能勞珍仰宗極便是行功之一耳前答所以

云莫尚於此者自謂擬心宗蹤其理難尚非謂禮拜之事便爲無取也但既在未盡之域不得不有心於希通雖一介之輕微必終斯之所須也公云君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事耶敬揖高論不容間然是以前答云君人之道竊同高旨者意在此也至於君臣之敬事盡揖拜故以此爲名教耳非謂相與之際盡於劍迹也請復重申以盡微意夫太上之世君臣已位自然情愛則義著化本于斯時也則形敬蔑聞君道虛運故相忘之理泰臣道冥陶故事盡於知足因此而推形敬不與心爲影響矣及親譽既生茲禮乃興豈非後聖之制作事與時應者乎此理虛邈良難爲辯如其未允請俟高亮

桓玄三難王謐并書

來難手筆甚佳殊爲斐然可以爲釋疑處殊是未至也遂相攻難未見其已今復料要明在三之理以辯對輕重則敬否之理可知想研微之功必在苦愈拊耳八日已及今與右

僕射書便令施行敬事尊王之道使天下莫不敬雖復佛道無以加其尊豈不盡言耶事雖已行無豫所論宜究也想諸人或更有精析耳可以示仲文

三難

比獲來示并諸人所論並未有以釋其所疑（十五）就而爲難殆以流遷今復重申前意而委曲之想足下有以頻白馬之轡知辯制之有耳夫佛教之所重全以神爲貴是故師徒相宗莫二其倫凡神之明暗各有本分分之所資稟之有本師之爲功在於發悟譬猶荊璞而瑩拂之耳若質非美玉琢磨何益是爲美惡存乎自然深德在於資始拂瑩之功寔以末焉既懷玉自中又匠以成器非君道則無以申遂此生而通其爲道者也是爲在三之重而師爲之末何以言之君道兼師而師不兼君教以弘之法以齊之君之道也豈不然乎豈可以在理之輕而奪宜尊之敬三復其理愈所疑駭制作之旨將在彼而不在此錯而用之其弊彌甚想復領其趣而遺其事得之

濠上耳
王謚三答桓玄
三答
重虧嘉誨云佛之爲教以神爲貴神之明暗各有本分師之爲理在於發悟至於君道則可以申遂此生通其爲道者也而爲師無該通之美君有兼師之德弘崇王之大禮祈在三之深淺實如高論實如高論下官近所以脫言鄙見至於往反者緣顧問既華不容有隱乃更成別辯一理非但習常之惑也既重研妙旨理實恢邈曠若發矇於是乎在屢已令庾桓施行其事至敬時定公私幸甚下官瞻仰所晤義在擊節至於濠上之誨不敢當命也
桓玄與廬山法師慧遠使述沙門不敬王者意書一首 并遠答往反二首 十八
沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未諭一代大事不可令其體不允近八座書今示君君可述所以不敬意也此便當行之事一二令詳遣想君必有以釋其所疑耳王

領軍大有任此意近亦同遊謝中面共諮之所據理殊未釋所疑也今郭江州取君荅可旨付之

遠法師荅桓太尉

詳省別告及八座書問沙門所以不敬王者意義在尊主崇上遠存名體徵引老氏同王侯於三大以資生運通之道故宜重其神器若推其本以尋其源咸稟氣於兩儀受形於父母則以生生通運之道爲弘資存日用之理爲大故不宜受其德而遺其禮霑其惠而廢其敬此檀越立意之所據貧道亦不異於高懷求之於佛教以尋沙門之道理則不然何者佛經所明凡有二科一者處俗弘教二者出家修道處俗則奉上之禮尊親之敬忠孝之義表於經文在三之訓彰乎聖典斯與王制同命有若符契此一條全是檀越所明理不容異也出家則是方外之賓迹絕於物其爲教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化故不重運通之資息患不自於存身

故不貴厚生之益此理之與世乖道之與俗反者也是故凡在出家皆隱居以求其志變俗以達其道變俗服章不得與世典同禮隱居則宜高尚其迹夫然故能拯溺救於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若斯人者自誓始於落簪立志成於暮歲如今一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極大庇生民矣如此豈坐受其德虛霑其惠與夫尸祿之賢同其素飡者哉檀越頃者以有其服而無其人故澄清簡練容而不雜此命既宣皆人百其誠遂之彌深非言所喻若復開出處之迹以弘方外之道則虛襟者挹其遺風漱流者味其餘津矣若澄簡之後猶不允情其中或眞僞相冒涇渭未分則可以道廢人固不應以人廢道以道廢人則宜去其服以人廢道則宜存其禮禮存則制教之旨可尋跡廢則遂志之歡莫由何以明其然夫沙門服章法用雖非六代之典自是道家

之殊俗表之名器名器相涉則事乖其本事乖其本則禮失其用是故愛夫禮者必不虧其名器得之不可虧亦有自來矣夫遠遵古典者猶存告朔之餼羊餼羊猶可以存禮豈況如來之法服耶推此而言雖無其道必宜存其禮禮存則法可弘法可弘則道可尋此古今所同不易之大法也又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器軍國異容戎華不雜剔髮毀形之人忽厠諸夏之禮則是異類相涉之像亦竊所未安禮越奇韻挺於弱辛風流邁於季俗猶參究時賢以求其中此而推之必不以人廢言貧道西垂之年假日月以待盡情之所惜豈存一已苟恪所執蓋欲令三寶中興於命世之運明德流芳於百代之下耳若一旦行此佛教長淪如來大法於茲泯滅天人感歎道俗革心矣貧道幽誠所期復將安寄緣眷愚之隆故坦其所懷執筆悲漙不覺涕泗橫流矣

坦太尉重答遠法師書

知以方外遺形故不貴為生之益求宗不由

順化故不重運通之資又云内乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若如來言理本無重則無緣有致孝之情事非資通不應復有致恭之義君親之情許其未盡則情之所寄何爲絕之夫累著在於心滯不由形敬形敬蓋是心之所用耳若乃在其本而縱以形敬此復所未喻又云佛教兩弘亦有處俗之教或澤流天下道洽六親固以協讚皇極而不虛霑其德矣夫佛教存行各以事應因緣有本必至無差者也如此則爲道者亦何能違之哉是故釋迦之道不能超白淨於津梁雖未獲須陁故是同國人所蒙耳就如來言此自有道深德之功固非今之所謂宜教者所可擬議也來示未能蕆求其理便大致慨然故是末之喻也想不惑留常之滯而謬情理之用耳

集沙門不應拜俗等事卷第一　故事上

音釋

踰羊朱切越也　展於豈切屏風也　屣踈革履也　彰撫招切彰彰長貌　裾居御切衣裾也　璿似宣切美玉也　逵渠追切九達道也　僊子峻切與俊同　菌渠殞切地蕈也　蛻舒芮切蟬蛇解皮也　俶昌六切動也　贖陌鋤切贖制切引也　蠆落戈切蚌屬　宜咨邪切宜止也　弛詩切解也　墐於眞切塞也　軼夷秩切過也　黔巨鹽切黑色也黔首民也　虓直吏切解也　羯實梵語也此云賤種羯居刈切　紆悁俱切屈也　嬉許羈切游也　緗息良切淺黃色也　曖烏代切昧曖日不明貌　撲普木切擊也　燎力弔切火熾也　禎知盈切祥也　蕨雜蔵於非切雜汝誰切蔵雜貌　鑠書藥切鑠灼也　駁北角切駁如馬白身黑尾一角　誶蘇對切告也　囂牛刀切衆多貌　悰昨宗切　謐彌畢切靜也　姱苦瓜切好也　閽呼昆切門也　掖夷益切宮掖旁舍也　溫徒渾切溫漸也　蕪武夫切蕪蔵也　槩居代切節槩也　篆持兗切篆書也　蠙力刀切蠙蠻火也　稗步卦切補助也　摘丑知切摘挑也　謂才笑切謂識也　褒博毛切褒飾也　湮於眞切沒也　蠹當故切蠹猶壞也　薨呼肱切薨卒也　熨所甲切人名　恨胡艮切恨恨也　眄邪視也　猥烏賄切猥鄙也　憮麥呼切憮不明也　簪側吟切冠簪也　餼虛氣切牲生曰餼

集沙門不應拜俗等事卷第二　縣六

唐弘福寺沙門釋彥悰纂錄

故事篇第一下

論

晉廬山遠公沙門不敬王者論一首并序

詔

僞楚桓玄許沙門不致禮詔一首

啓

侍中卞嗣之等執沙門應敬奏四首并桓楚答三首

事

宋孝武帝抑沙門致拜事一首

夏赫連勃勃令沙門致拜事一首

齊武帝論沙門抗禮事一首

隋煬帝勑沙門致拜事一首并大興善寺沙門明瞻答　縣六

論

洛濱翻經館沙門釋彥悰福田論一首并序

晉廬山釋慧遠沙門不敬王者論一首并序

昔咸康中庾將軍疑諸沙門抗禮萬乘至元

興中桓太尉亦同此議于時朝士名賢咨者甚衆雖言未悟時並互有其美徒咸盡所懷而理蘊于情遂令無上道服毀於塵俗亮致之心屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千載之否運深懼大法之將淪感前事之不忘故著五篇究叙其意豈曰淵壑之待晨露蓋是申其冏極亦庶後之君子崇敬佛教者或詳而覽焉

在家第一

原夫佛教所明大要以出處爲異出處之人凡有四科其弘通利物則功侔帝王化兼治道至於感俗悟時亦無世不有但所遇有行藏故以廢興爲隱顯耳其中可得論者請略而言在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方内故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之而成教本其所因則功由在昔是故因親以教愛使民知有自然之恩因嚴以教敬使民知有自然之重二者之來寔由冥應應不在今則宜尋其本故以罪對爲刑罰使懼而後慎以天堂爲爵賞使悅而後動此皆

即其影響之報而明於教以因順爲通而革其自然也何者夫厚身存生以育封爲累根深固在我倒未忘方將以情欲爲苑囿聲色爲遊觀眩湎世樂不能自勉而特出是故教之所檢此以爲崖而不明其外耳其外未明則大同於順化故不可受其德而遺其禮霑其惠而廢其敬是故悅釋迦之風者輒先奉親而敬君變俗投簪者必待命而順動若君親有疑則退求其志以俟同悟斯乃佛教之所以重資生助王化於治道者也論者並言之旨邈有所同故位夫內外之分以明不二之志略叙經意宣寄所懷

出家第二

出家則是方外之實迹絕於物其爲教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於[缺一]累化不順化以求宗求宗不由於順化順化則不重運通之資息患不由於存身存身則不貴厚生之益此理之與形乖道之與俗反者也若斯人者自誓始於落簪立志形乎變俗是故凡在出家皆遯世以求其志變俗以

達其道變俗則服章不得與世典同禮遯世則宜須高尚其跡夫然故能拯溺俗於沉流拔玄根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位亦已協契皇極在宥生民矣是故內乘天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬從此而觀故知超化表以求宗則理深而義篤照泰息以語仁則功末而惠淺若然者雖將面冥山而旋步猶或恥聞其風豈況與夫順化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

求宗不順化第三

問曰尋夫老氏之意天地以得一為大王侯以體順為尊得一故為萬化之本體順故有運通之功然則明宗必存乎體極體極必由於順化是故先賢以為美談衆論所不能異異夫衆論者則義無所取而云不順化何耶

答曰凡在有方同稟生於大化雖羣品萬殊精麤異禀統極而言唯有靈與無靈耳有靈則有情於化無靈則無情於化無情於化化

畢而生盡生不由情故形朽而化滅有情於化感物而動動必以情故其生不絕其生不絕則其化彌廣而形彌積情彌滯而累彌深其爲患也焉可勝言哉是故經稱泥洹不變以化盡爲宅三界流動以罪苦爲場化盡則因緣永息流動則受苦無窮何以明其然夫生以形爲桎梏而生由化有化以情感則神滯其本而智昏其照介然有封則所存唯已所涉唯動於是靈轡失御生塗日開方隨貪愛於長流豈一受而已哉是故反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則生可滅不以生累其神則神可冥冥神絕境故謂之泥洹泥洹之名豈虛稱也哉請推而實之天地雖以生生爲大而未能令生者不化王侯雖以存存爲功未能令存者無患是故前論云達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗義存於此義存於此斯沙門之所以杭禮萬乘高尚其事不爵王侯而露其慝者也

體極不兼應第四

問曰歷觀前史上皇已來在位居宗者未始異其原本本不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天為大唯堯則之如此則非智有所不照自無外可照非照有所不盡自無理可盡以此推視聽之外廓無所寄廓無所寄則宗可明今諸沙門不悟文表之意而惑教表之文其為謬也固已甚矣若復顯然有驗此乃希世之聞答曰夫幽宗曠邈神道精微可以理尋難以事詰既涉乎教則以因時為檢雖應世之真優劣萬差至於曲成在用感即民心而通其分分至則止其智之所不知而不開其外者也若然則非體極者之所不兼兼之者不可並御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言此但方內之階差而猶不可頓設況其外者乎請復推而廣之以遠其類六合之外存而不論者非不可論論之或乖六合之內論而不辯者非不可辯辯之或疑春秋經世先王之志辯而不議者非不可議議之惑亂此三者皆即

其身耳目之所不至以爲關鍵而不開視聽之外者也因此而求聖人之意則内外之道可合而明矣常以謂道法之與名教如來之與堯孔發致雖殊潛相影響出處誠異終期則同詳而辯之指歸可見理或有先合而後乘有先乘而後合先合而後乘者諸佛如來則其人也先乘而後合者歷代君王未體極之主斯其流也何以明之經云佛有自然神妙之法化物以權廣隨所入或爲靈仙轉輪聖王或爲卿相國師道士若此之倫在所變現諸王君子莫知爲誰此所謂合而後乘者也或有始創大業而功化未就迹有參差故所受不同或期功於身後或顯應於當年聖王師之而成教者亦不可稱筭雖援引無方必歸塗有會此所謂乘而後合者也若令乘而後合則擬步通塗者必不自崖於一揆若令合而後乘則釋迦之與堯孔歸致不殊斷可知矣是故自乘而求其合則知理會之必同自合而求其乘則悟體極之多方但見形者之所不兼故惑衆塗而駭其異耳因茲而

觀天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通若以對夫獨絶之教不變之宗固不得同年而語其優劣亦已明矣

神不滅第五

問曰論旨以化盡爲至極故造極者必違化而求宗求宗不由於順化是以引歷代君王使同之佛教令體極之主以權居統此雅論之所託自必於大通者也求之實當理則不然何者夫稟氣極於一生生盡則消液而同無神雖妙物故是陰陽之化耳既化而爲生又化而爲死既聚而爲始又散而爲終因此而推固知神形俱化原無異統精麤一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅數則反所受於大本滅則復歸於無物反覆終始窮皆自然之數耳孰爲之哉若令本則異氣數合則同化爾爲神之處形猶火之在木其生必並其毀必滅形離則神散而同寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異之分昧而難明有無之說必存乎聚散聚散氣變之總名萬化之生滅故莊子曰人之

生氣之聚聚則爲生散則爲死若生爲彼徒吾又何患古之善言道者必有以得之若異然邪至理極於一生生盡不化義可尋也答曰夫神者何耶精極而爲靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙物而爲言雖有上智猶不能定其體狀窮其幽致而談者以常識生疑多同自亂其爲誣也亦已深矣將言之是乃言夫不可言今於不可之中復相與而像倚神也者圓應無主妙盡無名感物而動假數而行感物而非物故物化而不滅假數而非數故數盡而不窮有情則可以物感有識則可以數求數有精麤故其性各異智有明暗故其照不同推此而論則知化以情感神以化傳情爲化之母神爲情之根情有會物之道神有寓移之功但悟徹者反本惑理者逐物耳古之論道者亦未有所同請引而明之莊子發玄音於大宗曰大塊勞我以生息我以死又以生爲人鞿死爲反眞此所謂知生爲大患以無生爲反本者也文子稱黃帝之言曰形有靡而神不化以不化乘化

其變無窮莊子亦云特犯人之形而猶喜若人之形萬化而未始有極此所謂知生不盡於一化方逐物而不反者也二子之論雖未究其實亦嘗傍宗而有聞焉論者不尋方生方死之說而或聚散於一化不思神道有妙物之靈而謂精麤同盡不亦悲乎火木之喻原自聖典失其流統故幽興莫尋微言遂淪於常教令談者資之以成疑向使時無悟宗之匠則不知有先覺之明冥傳之功設世靡聞何者夫情數相感其化無端因緣密構潛

相傳寫自非達觀孰識其變讀為論者驗之以實火之傳於薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形前薪非後薪則知指窮之術妙前形非後形則悟情數之感深惑者見形朽於一生便以為神情俱喪猶觀火窮於一木謂終期都盡耳此曲從養生之談非遠尋其類者也就如來論假令神形俱化始自反本愚智資生同稟所受問所受之於形耶為受之於神耶若受之於形凡在有形皆化而為神矣若受之於神是為以神傳神則丹

朱與帝堯齊聖重華與瞽瞍等靈其可然乎其可然乎如其不可固知冥緣之構著於在昔明暗之分定於形初雖靈鈞善運猶不能變性之自然況降茲已還乎驗之以理則微言而有徵效之以事無惑於大道

論成後有退居之賓步朗月而宵遊相與共集法堂因而問曰敬尋雅論大歸可見殆無所聞一日試重研究蓋所未盡亦少許處耳意以爲沙門德式是變俗之殊制道家之名器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫創難就之業遠期化表之功潛澤無現法之效來報玄而未應乃令王公獻供信士屈體得無坐受其德陷乎早計之累虛霑其惠同夫素餐之譏耶主人良久乃應曰請爲諸賢近取其類有人於此奉宣時命遠通殊方九譯之俗問王者當資以糇粮錫以黼服不答曰然主人曰類可尋矣夫稱沙門者何耶謂其能發蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漸流者味其餘津若然雖大業未就觀其起

步之跡所悟固以弘矣然且袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器沙門塵外之人不應致敬王者然則運通之功資存之益尚未酬其始誓之心況答三業之勞乎又斯人者形雖有待情無近寄視夫四事之供若鷦蚊之過乎其前者耳濡沫之惠復焉足語哉衆賓於是始悟冥塗以開轍爲功息心以淨畢爲道乃欣然怡襟詠言而退

桓楚許沙門不致禮詔一首

桓楚得廬山遠公書及論以大亨二年十二月三日乃下詔停沙門致敬事詔曰門下佛法宏誕所未能了推其篤至之情故寧與其敬耳今事既在已苟所不了且當寧從其略諸人勿復使禮也便皆使聞知

侍中卞嗣之等執沙門應致敬啓四首并桓楚答三首

初啓

侍中臣嗣之給事黃門侍郎臣袁恪之等言

詔書如右神道冥昧聖詔幽遠陛下所弘者大爰逮道人奉佛者耳率土之民莫非王臣

而以向化法服便抗禮萬乘之主愚情所未安拜起之禮豈虧其道尊卑大倫不宜都廢若許其名教之外闕其拜敬之儀者請一斷引見啓可紀識謹啓

袒玄一報曰何緣爾便宜奉詔

二啓

侍中臣嗣之等啓事重被明詔崇沖挹之至履謙光之道愚情眷眷竊有未安治道雖殊理至同歸尊親法教不乖老子稱四大者其尊一也沙門所乘雖異跡不超世豈得不同

爭天民陛下誠欲弘之於上然卑高之禮化治之興愚謂宜俯順羣心永爲來式請如前啓謹啓

袒玄二報曰置之使自已亦是兼愛九流各遂其道也

三啓

侍中祭酒臣嗣之言重被詔如右陛下至德圓靈使吹萬自已九流各徇其美顯昧並極其致靈澤幽流無思不懷羣方所以資通天人所以交暢臣聞佛教以神慧爲本道達爲

功自斯已還蓋是斂麤之用耳神理緬邈求之於自形而上者庶肅拜起無虧於持戒若行道不失其寫恭王法齊敬於率土道憲兼隆內外咸得矣臣前受外任聽承踈短乃不知去春已有明論近在直被詔便率其愚情不懼允合還此方見斯事屢經神筆宗致悠邈理析微遠非臣駑鈍所能擊讚沙門禮已行之前代今大明既昇道化無外經國大倫不可有闕請如先所啓攝外施行謹啓

桓玄三報曰自有內外兼弘者何其於用前代理卿區區惜此更非讚其道也

四啓

侍中祭酒臣嗣之言奉詔自有內外兼弘者聖旨滿通道冠百王伏讀仰歎非愚淺所逮尊主祇法臣下之節是以拳拳頻執所守明詔超邈遠略常均臣暗短不達追用愧悚輒奉詔付外宣攝遵承謹啓永始元年十二月二十四日上

宋孝武帝抑沙門致拜事一首

宋孝武大明六年九月有司奏曰臣聞邃拱

凝居非期宏峻拳跪盤伏豈止敬恭將以照張四維締制八寓故雖儒法支派名墨條分至於崇親嚴上厥繇靡爽惟浮圖為教邊自龍阜反經提傳訓遐事遠諫生鑒識恒俗稱難宗旨緬邈微言倫隔拘文蔽道在末彌扇（卷六）（十二）遂迺陵越典度假倨尊戚失隨方之眇迹迷襲化之淵義夫佛法以謙儉自拘忠虔為道不輕比丘逢人必拜目連桑門遇長則禮寧有屈膝四輩而間禮二親稽顙耆臘而直骸萬乘者哉故咸康創議元興載述而事屈偏黨道挫餘分今鴻源遙洗羣流仰鏡萬仙貴寶百神聳職而畿輦之內舍弗臣之眦階席之間延抗禮之容懼非所以澄一風範詳示景則者也臣等參議以為沙門接見皆當盡禮虔敬之容依其本制則朝儀有序乘方兼遂矣帝從之

釋彥悰曰孝武傳云帝即位二三年間方逞其欲拒諫足以敗壞令天下失望有世祖才明而少以禮度自肅若思武皇之節儉追太祖之寬恕則漢之文景曾何足云從大明六

年至景明元年凡四載令拜國主而僧竟不行豈非理勃天常固使綸言徒設耶

夏赫連勃勃令沙門致拜事一首

晉恭帝元熙中赫連勃勃據夏州略二秦之地行五刑之虐便言勃勃謂已是人中之佛堪受僧禮乃畫佛像披於背上令沙門禮像即為拜我後為震死葬後復震出屍題為無道之字尋為北代所吞為天下笑焉

齊武帝論沙門抗禮事一首

齊武帝永明中勅定林上寺僧法獻長干寺僧玄暢於二吳沙簡僧尼時暢獻二僧皆少習律檢不競當世與武帝共語每稱名而不坐後中興僧鍾於乾和殿見帝帝問鍾如宜鍾答貧道比苦氣帝嫌之廻問尚書王儉北地沙門與王共語何所稱又正殿坐不儉答漢魏佛法未是大興不見記傳自爲國稍盛皆稱貧道亦預坐及晉初亦然中代有庾冰桓玄等欲使沙門盡敬朝議紛紜事皆休寢宋之中朝亦頗令致禮而尋竟不行自爾迄今多預坐而稱貧道帝曰暢獻二僧道業如

此尚自稱名況復餘者挹拜則太甚稱名亦無嫌自爾沙門皆稱名於帝主自暢獻始也

隋煬帝勅沙門致拜事一首 并興善寺沙門明瞻答

隋煬帝大業中改革前政令沙門拜帝及諸官長等懸之雜令至五年南郊謁帝大張文物廣位羣僚于時佛道二衆依前跱立有勅云條式久行何因不拜黃老士女聞便致禮唯僧尼儼然時興善寺沙門明瞻答帝曰僧等據佛戒不合禮俗帝曰宋武之時僧何致拜瞻曰宋武狂勃不拜便有嚴誅陛下有道不拜不懼顯戮帝令問對僧名遂散瞻明旦致闕重叅有司募敢死者對詔謝過內史爲通昨不拜之罪帝夷然不述乃盡京僧尼設齋人別施錢帛後帝至西郊顧謂蘇威曰朕謂京師無僧昨南郊中亦有人焉拜事因寢

洛濱翻經館沙門釋彥悰福田論一首并序 十四

昔在東晉太尉桓玄議令沙門敬於王者盧山法師高名碩德傷智幢之欲折憂戒寶之將沉乃作沙門不敬王者論論不設敬之儀當時遂寢然以緝詞隱密援例者深後學披

覽難見文意聊因暇日輒復申叙更號福田論云忽有嘉客來自遠方遥附袒氏重述前議主人正念久之抗聲應曰客似未聞福田之要吾今粗為論之夫云福田者何也三寶之謂也功成妙智道登圓覺佛也玄理幽寂正教精誠法也禁戒守眞威儀出俗僧也皆是四生導首六趣舟航高越天人重踰金石譬乎珍寶劣相擬議佛以法主標尊法以佛師居本僧為弟子崇是佛法可謂尊卑同位本末共門語事三種論體一致處五十之載弘八萬之典所說指歸唯此至極寂寢聲滅影盡雙林之運刻檀畫像留一化之軌聖賢間起稟學相承和合為羣住持是寄金人照於漢殿像法通於洛浦並宗先覺俱龍袞舊章圖方外以發心棄世間而立德官榮無以動其意親屬莫能累其情衣則截於壞色髮則落於毀容不戴冠而作儀豈束帶而為飾上天之帝猶恒設禮下土之王固當致敬有經有律斯法未殊若古若今其道無滯推帝王之重亞神祇之大八荒欽德四海歸仁僧尼朝

拜非所聞也如懷異旨請陳雅見
客曰周易云天地之大德曰生聖人之大寶
曰位老子云域中有四大王居一焉竊以莫
非王土建之以國莫非王臣繫之以主則天
法地覆載兆民方春比夏生長萬物照以日
月之光潤以雲雨之氣六合則咸宗如海百
姓則共仰如丘戎夷革面馬牛迴首蛇尚荷
於隋侯魚猶感於漢帝豈有免其編戶假其
法門忘度脫之寬仁遺供養之弘造高大自
許卑恭頓廢譬諸禽獸將何別乎必若能獲
神通得成聖果道被天下埋在言外然今空
事剔除尚增三毒虛設服飾猶染六塵戒忍
弗修定智無取有乖明誡不異凡俗詎應情
宣讀之勞而抗禮萬乘藉形容之別而闕敬
一人昔比丘接足於居士菩薩稽首於慢衆
斯文復彰其趣安在如以權道難沿佛性可
尊況是君臨罔非神降伯陽開萬齡之範仲
尼數百王之則至於謁拜必遵朝典獨有沙
門敢為淩慢此而可忍孰可容乎弊風難革
惡流易久不遇明皇誰能刊正忽起非常之

變多招無信之譏至言有憑幸垂詳覽
主人曰吾所立者內也子所難者外也內則
通於法理外則局於人事相望懸絶詎可同
年斯謂學而未該聞而不洽子之所惑吾當
爲辯試舉其要總有七條無德不報一也無
善不攝二也方便無礙三也寂滅無縈四也
儀不可越五也服不可亂六也因不可忘七
也初之四條對酬難意後之三條引出成式
吾聞天不言而四時行王不言而萬國治帝
有何力民無能名成而不居爲而不恃斯乃
先王之盡善大人之至德同霑庶類齊預率
賓幸殊草木差非蟲鳥載圓履方俯仰懷惠
食粟飲水飽滿衢澤況復矜許出家慈聽入
道斷麤業於已往祈妙果於將來既蒙重恩
還思厚答方憑萬善之益豈在一身之敬追
以善答稱報乃深微以身敬收利益淺良由
僧失正儀俗減餘慶僧不拜俗佛已明言若
知可信理當遵立如謂難依事應除廢何容
崇之欲求其福畏之復責其禮即令從禮便
同其俗猶云請福未見其潤此則存而似棄

僧而類民非白非黑無所名也竊見郊禋總祭惟存仰福為尊僧尚鄙斯不恭如何今僧拜俗天地可及斯義罕乖後更為叙是謂第一無德不報法既漸衰人亦稍末罕有其聖誠如所言雖處凡流仍持忍鎧縱虧戒學尚談智典如塔之貴似佛之尊歸之則善生毀之則罪積猛心始發割愛難而能捨弘願終期成覺迴而能趣斯故剔髮之辰天魔遥懼染衣之日帝釋遠歡妓女聊披無漏遂滿醉人墮剪有緣即結龍子賴而息驚象王見而止怖威靈斯在儀服是因幼未受具對揚佛旨小不可輕光顯僧力波離既度釋子伏心尼陀亦歸匿王屈意乃知若老若少可師者法無賤無豪所存者道然後賢愚之際默語之間生熟相似去取非易肉眼分別恐不逢實信心平等或有值真繞滿四人即成一衆僧既弘納佛亦通在食看沸水之異方遣施僧衣見織金之奇乃令奉衆僧之威德不亦大矣足可以號良田之最為聖教宗是謂第二無善不攝若論淨名之功早昇雲地卧疾

之意本超世境久行神足咸歎辯才新學頂禮誠謝法施事是權宜式非常准隨時變變其例乃多則有空藏弗恭如來無責沙彌志願和尚推奉一往直觀悉可驚怪再尋釋典莫匪通塗不輕大士獨興高跡驚彼上慢之流設茲下心之拜偏行一道直用至誠既非三慧詎是恒式因機作法是為希有假弘教化難著律儀大聖發二智之明制五篇之約廢其爵齒存其戒戛始終通訓利鈍齊仰耆幼有序先後無雜未以一士別業而令七衆普行不然之理分明可見昔妻死歌而鼓盆身葬贏而視土此亦匹夫之節豈緊明主之制乎況復覺典沖邃聖言幽密局執一邊殊乖四辯是謂第三方便無礙且復周之柱史久牽王役魯之司寇已居國宰宗歸道德始曰無名訓在詩書終云不作祖述堯舜憲章文武鞠躬恭敬非此而誰巢許之風望古仍邁夷齊之操擬今尚逾焉似高攀十力遠度四流厭斯有為之苦欣彼無餘之滅不繫慮於公庭未流情於王事自然解脫固異儒者

之儔矣是謂第四寂滅無榮至如祭祀鬼神望秩川嶽國容盛典書契美談神輩為王所敬僧猶莫致於禮僧衆為神所禮王寧反受於敬上下參差翻違正法求裳顛倒何足相方令神擁護之來在僧祈請之至會關呪力竟無拜理是謂第五儀不可越本皇王之奮起必眞人之託生上德雖祕於淨心外像仍標於俗狀是以道彰緇服則情勤宜猛業隱玄門則形恭應絕求之故實備有前聞國主頻婆父王淨飯昔之斯等咸已克聖專修信順每事歸依縱見凡僧還想崇佛不以跪親為孝許非不孝之罪不以拜君為敬豈是不敬之愆所法自殊所篤已別體無混雜制從於此是謂第六服不可亂謹案多羅妙典釋迦眞說乃云居剎利而稱尊藉般若而為護四信不壞十善無虧奉佛事僧積功累德然彼日精月像之降赤光白氣之感金輪既轉珠寶復懸膺天順民御圖握鏡始開五常之衢終弘八正之道亦宜覆觀宿命追憶本因敬佛敬而崇僧寶益戒香而增慧力自可天

基轉高比梵宮之遠大聖壽恒周同劫石之久長然則雷霆勢極龍虎威隆慶必賴兼赫便怒及出言布令風行草偃既抑僧禮誰敢鱗張但恐有損冥功無資盛業竭誠盡命如斯而已是謂第七因不可忘略宣吾志粗除子惑欲得博聞宜尋大典

客曰主人向之所引理例寔繁僕雖庸暗頗亦承覽文總幽明辯包內外所論祭典尚有餘惑周易云一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神竊以昧隱神路隔絕人境欲行祠法要藉禮官本置奉常尊司太祝縱知鬼事終入臣伍眞佛已潛聖僧又滅空信冥道全涉幽神季葉凡夫薄言迴向共規閑逸相學剃剪職掌檀會所以加其法衣主守塔坊所以蠲其俗役纔觸王綱即墜民貫既同典禮詎合稱賓朝敬天子固是恒儀苦執強梁定非通識宋氏舊制其風不遠唯應相襲更欲何辭主人曰客但知其一未曉其二請息攀緣少加聽采吾聞鬼者歸也死之所入神者靈也形之所宗鬼劣於人唯祇惡趣神勝於色普

該情道心有靈智稱之曰神隱而難知謂為不測詮其體用或動或靜品其性欲有陰有陽周易之旨蓋此之故殊塗類於一氣微言關於六識設教之漸斷可知焉鬼報冥通潛來密去標以神號特用茲耳嘗試言之受父母之遺稟乾坤之分可以存乎氣（二十缺）可以立乎形至若已之神道必是我之心業未曾感之於乾坤得之於父母識含胎藏彌亘虛空意帶熏習漫盈世界去而復生如火燄之連出來而更逝若水波之續轉根之莫見其始究之豈覿其終濁之則為凡澄之則為聖神理幽細固難詳矣神之最高謂之大覺思議所弗得名相軌能窮真身本無遷謝生盲自不瞻覩託想追於舊蹤傾心戮於遺法若欲荷傳持之任啓要妙之門賴此僧徒膺茲佛付假慈雲為內影憑帝威為外力玄風遠及至於是乎教通三世衆別四部二從於道二守於俗從道則服像尊儀守俗則務典供事像尊謂比丘比丘尼也典供謂優婆塞優婆夷也所像者尊則未參神位所典者供則下預

臣斑原典供之人同主祭之役吾非當職子何錯引由子切言發吾深趣理既明矣勿復惑諸在宋之季暫行此抑彼亦乖眞不煩涉論邊鄙風俗未見其美忽遣同之可悕之極客曰有旨哉斯論也蒙告善道請從退歸論曰桓庾二君之威權可謂迴天轉日矣而論王執理終竟不屈向使佛教有妖妄二公不體悟孰能若此逖鱗耶仲尼云歲寒然後知松栢之後凋誠哉遠法師骨梗罕輩望重當年向無雅論理舉曷以傾桓楚之心乎觀其遺文足知若人之命代必死而可作余歸衆爲之宋孝武晚年鳳德既衰百姓失望受臣下扇動抑高尚之跡渙汗設而不行者何豈非悖理而然乎僞夏政虐淫刑逾於商紂皇天降罰不亦宜哉王儉獻讜言於齊君明瞻陳切對於隋后竟全方外之節諒道籍人弘者歟琮上人福田論理例宏博恢張教義美矣余綿鏡前哲垂文足爲後賢准的望古追慨因而編録焉

贊曰荷歟何君拔萃出羣危言轉政克著元

勳業哉王令歸心至極不憚威權確乎秉直遠公孤潔不緇在涅書論既陳桓楚屈節孝武縱欲赫連肆暴拒諫淫刑詳諧雅詰王儉獻可齊后是思瞻僧切對隋君納之洛濱高士飛文擅美見重當今良有以矣

集沙門不應拜俗等事卷第二　故事　下

音釋

耽丁含切過樂也　湎彌典切溺也　遯徒困切逃也　液羊益切融液也　羈居宜切與羈同　瞽瞍瞽音古瞍蘇后切　糇侯戶鉤切乾食也　漱蘇奏切湯口也　鴟即消切鴟鵂也　徇松閏切自衒名行也　鴛乃胡切鴛鴦也　締都計切結不解也　蘇以周切與穌蘇同　遑他歷切遠也　倨居御切傲也　襲席入切受也　賚子忍切會禮之幣也　緝七入切續也　剔他歷切解也　羸郎果切與裸同亦體也　覩初覲切近也　銓此緣切量也　覿亭歷切見也　讜多朗切直言也

集沙門不應拜俗等事卷第三　縣七

唐弘福寺沙門釋彥悰纂録

議不拜篇第二上

議不拜者明沙門不應拜俗也聖上情敦名教令拜君親慮爽通途許開朝致有謇諤之士人百獻籌社稷之臣爭陳顯論焉

勅

制沙門等致拜君親勅一首

表

大莊嚴寺僧威秀等上沙門不合拜俗表一首

啓

西明寺僧道宣等上雍州牧沛王賢論沙門不應拜俗事啓一首

又上榮國夫人楊氏請論沙門不合拜俗等事啓一首

又序佛教隆替事簡諸宰輔等狀一首并啓

議沙門不應拜俗狀

中臺司禮太常伯隴西郡王博又大夫孔志約等議狀一首

右驍衛　右監門　右奉宸　官府寺
右四司請同司禮議狀
司元太常伯竇德玄少常伯張山壽等議
狀一首
司戎太常伯護軍鄭欽泰員外郎秦懷恪
等議狀一首
司刑太常伯城陽縣開國侯劉祥道等議
狀一首
司宗寺　右一司請同司刑議狀
制沙門等致拜君親勅一首

勅旨君親之義在三之訓爲重愛敬之道凡
百之行攸先然釋老二門雖理絶常境恭孝
之蹤事叶儒津遂於尊極之地不行跪拜之
禮因循自久迄乎茲辰宋朝變革此風少選
還遵舊貫朕稟天經以揚孝資地義而宣禮
奬以名教被茲眞俗而厲鄉之基（基七）克成天搆
連河之化付以國王裁制之由諒歸斯矣今
欲令道士女冠僧尼於君皇后及皇太子其
父母所致拜或恐爽其恒情宜付有司詳議
奏聞

龍朔四年四月十五日光禄大夫右相太子賓客上柱國高陽郡開國公許敬宗宣大莊嚴寺僧威秀等上沙門不合拜俗表一首

僧威秀等言伏奉明詔令僧拜跪君父義當依行理無抗旨但以儒釋明教咸陳正諫之文列化恢張俱進菊蕘之道僧等荷國重恩開以方外之禮安居率土得弘出俗之心所以自古帝王齊導其度敬其變俗之儀全其抗禮之迹遂使經教斯廣代代漸多宗匠攸遂時時間發自漢及隋行人重阻靈岫之風猶鬱仙苑之化尚踈未若皇運肇興提封海外五竺與五嶽同鎮神州將大夏齊文皇華之命載隆輶軒之塗接軫莫不欽斯聖迹興樹遺蹤固得梵侶來儀相從不絶今若返拜君父乖異羣經便發驚俗之譽或陳輕蔑之望昔晉成幼沖庾冰矯詔桓楚飾詐王謐抗言及宋武晚年將隆虐政制僧拜主尋還停息良由事非經國之典理越天常之儀雖曰流言終纏顯議況乃夏勃勃拜納上天之怒

魏熹行誅肆下瘝之責斯途久列備舉見聞僧等奉佩惶惶投庇失厝恐絲綸一發萬國通行必使寰海望風方弘失禮之譽悠哉後代或接効尤之傳伏惟陛下中興三寶慈攝四生親承付囑之旨用勵學徒之寄僧等內遵正教固絶跪拜之容外奉明詔令從儒禮之敬俯仰惟咎慙懼實深如不陳請有乖臣子之翰或掩佛化便陷罔君之罪謹列衆經不拜俗文輕用上簡伏願天慈賜垂照覽則朝議斯穆終遵途於晉臣委略常談畢歸度於齊后塵黷威嚴惟深戰戢謹言龍朔二年四月二十一日上

時京邑僧等二百餘人往蓬萊宮申表上請左右相云勑令詳議拜不未定可待後集僧等乃退於是大集西明相與謀議共陳啓狀聞諸僚寀云

西明寺僧道宣等上雍州牧沛王賢論沙門不應拜俗事啓一首

僧道宣等啓自金河徙轍玉關揚化歷經英聖載隆良輔莫不拜首請道歸向知津故得

列刹相望仁祠棊布天人仰福田之路幽明懷正道之儀清信之士林蒸高尚之賓雲結是使教分三法垂萬載之羽儀位開四部布五乘之清範頃以法海宏曠類聚難分過犯滋彰冒塵御覽下非常之詔令拜君親垂惻隱之懷顯疎朝議僧等荷斯明命感悼涕零良由行缺光時遂令上霑憂被且自法教東漸亟涉寒隆三被屏除五遭拜伏俱非休明之代並是暴虐之君故使布令非經國之謨乖常致良史之誚事理難返還襲舊津伏惟大王統維京甸攝御機衡道俗來蘇繁務攸靜今法門擁閉聲教莫傳據此靜障拔難之秋拯溺扶危之日僧等叫閽難及徒鶴望於九重天階罕登終栖遑於百慮所以干冒陳款披露冀得俯被鴻私載垂提洽是則遵崇付囑清風被於九垓正像更興景福光於四海不任窮塞之甚具以啓聞塵瀆之深惟知慙惕謹啓四月二十五日

西明寺僧道宣等上榮國夫人楊氏請論沙門不合拜俗等事啓一首 夫人帝后之母也敬崇正化大建福

門造像書經架架相續入出宮禁
禁門莫加僧等詣門致書云爾

僧道宣等啓自三寶東漸六百餘年四俗立歸戒之因五衆開福田之務百王承至道之化萬載扇唯聖之風故得寰海知歸生靈迴向然以慧日既隱千載有餘正行難登嚴科易犯遂有稊稗涉青田之穢少壯懷白首之(卅七)(五)徵備列前經聞于視聽且聖人在隱凡僧程器後代住持非斯誰顯故金石泥素表真像之容法衣剔髮擬全僧之相依而信毀報果兩分背此繕修俱非正道又僧之眞僞生熟難知行德淺深愚智齊惑故經陳通供如海之無窮律制別科若涯之有際宗途既列名教是依設出俗之威儀登趣真之圓德固使天龍致敬幽顯歸心弘護在懷流功不絕比以時經濁染人涉凋訛竊服飾詐之徒叨偉憑虛之侶行無動於塵俗道有翳於憲章上聞御覽布君親之拜乃迴天睠莅朝議之勑僧等內省慙懼如灼如焚相顧失守莫知投厝仰惟佛教通嘱四部幽明敢懷竊議夫人當斯遺寄況復體茲正善崇建爲心垂範宮

闇成明道俗今三寶淪溺成濟在緣輒用諮
陳希垂救濟如蒙拯拔依舊住持則付屬是
歸弘護斯在輕以聞簡追深悚息謹啓四月
二十七日
西明寺僧道宣等序佛教隆替事簡諸宰輔
等狀一首
列子云周穆王時西極有化人來反山川移
城邑千變萬化不可窮極穆王敬之若神重
之若聖此則佛化之初及也
朱士行釋道安經錄云秦始皇時西域沙門
十八人來化始皇始皇弗從禁之夜有金剛
丈六人破獄出之始皇稽首謝焉
漢書云武帝元狩中闢西域獲金人率長丈
餘列之甘泉宮帝以爲大神燒香禮拜後遣
張騫往大月氏尋之云有身毒國即天竺也
彼謂浮圖即佛陀也此初知佛名相也
成帝都水使者劉向云向檢藏書往往見有
佛經此則周秦已行始皇焚之不盡也
哀帝元壽中使景憲往大月氏國因誦浮圖
經還于時漢境稍行齋戒據此曾聞佛法中

途潛隱重此中興也
後漢明帝永平中上夢金人飛行殿前乃使
秦景等往西域尋佛法遂獲三寶東傳雒陽
畫釋迦立像是佛寶也翻四十二章經是法
寶也迦葉來儀是僧寶也立寺於雒城西門
度人開化自近之遠展轉住持終於漢祚魏
氏一代五主四十五年隆敬漸深不聞拜毀
吳氏江表四主五十九年孫權創開佛法感
瑞立寺名為建初其後孫皓虐政將事除屏
諸臣諫之乃止召僧而受五戒

晉中二主四十三年于時寔國謀猷佛教無
聞信毀
晉司馬氏東西立政一十二主一百五十六
年中朝四帝崇信之極不聞異議唯東晉成
帝咸康六年丞相王導太尉庾亮薨後庾冰
輔政帝在幼沖（時七）為帝出詔令僧致（七）拜時尚書
令何充尚書謝廣等建議不合拜往返三議
當時遂寢爾後六十二年安帝元興中太尉
桓玄以震主之威下書令拜尚書令桓謙中
書王謐等抗諫曰今沙門雖意深於敬不以

形屈爲禮迹充率土而趣超方内是以外國之君莫不降禮（如育王等禮比丘事）良以道在則貴不以人爲輕重（如魏文之軾干木漢光之遇子陵等）尋大法東流爲日諒久雖風移政易而弘之不異豈不以獨絶之化有日用於陶漸清約之風無害於隆平者乎玄又致書廬山遠法師序老子均王侯於三大遠答以方外之儀不肅諸華之禮乃著沙門不敬王者論五篇其事由息及安帝返政還崇信奉終於恭帝

有宋劉氏八君五紀雖孝武太明六年暫制拜君尋依先政

齊梁陳氏三代一百一十餘年隆敬盡一信重逾深

中原魏氏十有餘君一百五十五年佛法大行備見魏收良史唯太武眞君七年聽讒滅法經於五載感癘而崩還興佛法終於靜帝自晉失御中原江表稱帝國分十六（謂五涼四燕三秦二趙及蜀是）斯諸僞政信法不虧唯赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺爲樂佩像背上令僧禮之後爲震死尋爲北代所吞妻子刑刻其

如蕭子顯齊書
高齊在鄴六帝二十八年信重逾前國無兩
事宇文周氏五帝二十五年初武帝信重佛
法後納張賓之議便受道法將除佛教有安
法師著二教論以抗之論云九流之教教止
修身名爲外教三乘之教教靜心惑名爲內
教老非教主易謙所攝帝聞之存廢理乖遂
雙除屏不盈五載身歿政移
隋氏承運二帝三十七年文帝崇信載興佛
法海內置塔百有餘州皆發休瑞具如圖傳
煬帝嗣録改革前朝雖令致敬僧竟不屈自
大化東漸六百餘年三被誅除五令致拜既
乖經國之典又非休明之政刳斬之虐被於
亂朝抑挫之儀揚於絶代故使事理乖常尋
依舊轍良以三寶爲歸戒之宗五衆居福田
之位雖信毀交貿殃咎推移斯自人有窓隆
據道曾無興廢所以千餘大聖出賢劫之大
期壽六萬年住釋門之正法況乃十六尊者
作化於三洲九億應供護持於四部據斯以
述曆數未終焉得情斷同符儒典且易之蠱

卦不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四位尚有不屈之人況棄俗從道而便責同臣妾之禮又昊天上帝嶽瀆靈祇君人之主莫不祭饗而下拜今僧受佛戒形具佛儀天龍八部奉其道而伏其容莫不拜伏於僧者也故得冥祐顯徵祥瑞雜沓聞之前傳豈復同符老氏均王侯於三大者哉故沙門之宅生也財色弗顧榮祿弗縻觀時俗若浮雲達形命如陽燧是故號為出家人也故出家不存家人之禮出俗無霑處俗之儀其道顯然百代不易之令典者也其流極廣故略述之今列佛經論明沙門不敬俗者

梵網經下卷云出家人法不禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神

涅槃經第六卷云出家人不禮敬在家人

四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣

佛本行經第五十三卷云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比

丘新出家者次第而禮薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪（今僧依大小乘經不拜君親是奉佛教令乃全違佛教拜跪俗人即不信佛語犯根本罪）又謗無善惡業報不畏後代自作教人堅住不捨是名根本重罪大王若犯此罪不自悔者燒滅善根受無間苦以王行此不善重業故梵行羅漢諸仙聖人出國而去諸天悲泣諸善鬼神不護其國大臣輔相諍競相害四方賊起天王不下龍王隱伏水旱不調死亡無數時人不知是過而怨諸天訴諸鬼神是故行法行王為救此苦不行此過廣如經說更有諸論文多不載

僧道宣等白朝宰羣公伏見詔書令僧致敬君父事理深遠非淺情能測夫以出家之迹列聖齊規眞俗之科百王同軌（十）不在魏高抗而謁文侯子陵居漢長揖而尋光武彼稱小道尚懷高蹈之門豈此沙門不乘開放之美但以三寶嚮位用敷歸敬之儀五衆陳誠載啓福田之道今削同儒禮則佛非出俗之

人下拜君父則僧非可敬之色是則三寶通廢歸戒絶於人倫儒道是師孔經尊於釋典在昔晉宋備有前規八座詳議足為龜鏡僧等荷國重寄開放出家奉法行道仰承聖則忽令致拜有累深經俯仰栖遑罔知投庇謹列内經及以故事具舉如前用簡朝議請垂詳採敬白

至五月十五日大集文武官僚九品以上并州縣官等千有餘人總坐中臺都堂將議其事時京邑西明寺沙門道宣大莊嚴寺沙門威秀大慈恩寺沙門靈會弘福寺沙門會隱等三百餘人并將經文及以前狀陳其故事以申厥理時司禮太常伯隴西郡王博又謂諸沙門曰勑令俗官詳議師等可退時羣議紛紜不能盡一隴西王曰佛法傳通帝代既遠下勑令拜君親又許朝議令衆人立理未可通遵司禮既曰職司可先建議同者署名不同則止時司禮大夫孔志約執筆述狀如後令主事大讀訖遂依位署人將太半左肅機崔餘慶曰勑令所司別立議未可輒承司

禮請散可各隨別狀送臺時所送議文抑揚駁雜今謹依所司上下區以別之先列不拜之文次陳兼拜之狀後述致拜之議善惡咸録件之如左焉

議沙門不應拜俗狀合三十二首

中臺司禮太常伯隴西王博又大夫孔志約等議狀一首

竊以凡百在位雖存敬上之道當其爲師尚宥不臣之敬況佛之垂法事超俗表剔髮同塵豈榮名之地功深濟渡道極崇高何必破彼玄門牽斯儒轍披釋服而爲孔拜處俗塗而當法禮存其教而毀其道求其福而屈其身再三研覈謂乖通理又道之爲教雖全髮膚出家超俗其歸一揆加以遠標天構大啓皇基義籍尊嚴式符高尚並仍舊貫無黜舜章如必改作恐非稽古雖君親崇敬用軫神衷道法難虧還留膚想既奉詢謀之詔敢罄屋嶽之誠懼不愜允追深戰惕謹議

司元太常伯竇德玄少常伯張仙壽等議狀

一首
霄形二氣嚴父稱莫大之尊資用五材元后標則天之貴至於擎跪曲拳之禮陶化之侶同遵服勤就養之方懷生之倫共紀凡在君父理絶名言而老釋二門出塵遺俗虛無一旨離有會空瑞見毗耶闡慈悲之偈氣浮鹵谷開道德之篇處木鴈之間養生在慮罷色聲之相寂滅爲心執禮蹈儀者靡窮其要妙懷忠履孝者未酌其波瀾理存太極之先事出生靈之表故尊其道則異其服重其教則變其禮爰自近古迄乎末葉雖沿革遷乖而斯道無墜洎哀繆僭之樹慟結三號防後進之虧風約儒宗以楛法故當輔成舊教豈應裁制新儀誠宜屈宸扆之嚴申方外之旨委尊親之重縱寰中之遊愚管斟量遵故爲允謹

議

司戎太常伯護軍鄭欽泰員外郎秦懷恪等議狀一首

臣聞三災變火六度逾凝二字爲經百成攸緬是以白毫著相闡一乘於萬劫紫氣浮影

混萬殊於一致爰有儒津復軔殊軫秀天地陰陽之禀禮君臣父子之穆故知循名責實矩跡端形則教先於闕里齊心力行修來悔往則化漸於連河釋爲内防雅有制於魏闕儒爲外檢不能括其靈臺別有玄宗素範振蕩風物翮鵬逸鷃促椿遼菌無爲無事何得何失然則道佛二教俱爲三寶佛以佛法僧爲旨道以道經師爲義豈直攝生有託陶性通資信亦爲政是基稗聲濃化而比丘未喻先生多辟恃出俗而浮逸以矜傲爲誇誕處匹夫之賤直形骸於萬乘忘子育之恩不降屈於三大固君父所宜革乃臣子所知非遂降綸墨是攻其弊雖履孝居忠昌言改轍而稽古愛道叅酌羣情懷響者谷不銷聲撫塵者山無隔細必備興人之頌以貢葛羨之說何則柱史西浮千有餘祀法流東漸六百許年雖歷變市朝而事無損益唯庾冰責沙門之拜桓玄議比丘之禮幸有何充進奏慧遠陳書事竟不行道終不墜是以大易經綸三聖蠱象不事王侯大禮充牣兩儀儒行不臣

天子亦有嚴陵踞謁光武亞夫長揖漢文介胄豈曰觸鱗故人不為嬰網惟舊詎先師道法侶何後哉照上則九天眞皇十地菩薩下則南山四皓淮南八公或順風而禮謁或御氣而遊處一以貫之靡得而屈十室忠信亦豈無其人哉五刑之設闕三木者不拜豈五德之具居三服者拜之罪之不責恭宿德之誠足容養然則含識之類懷生之流莫不致身以輸忠彼則不臣王者莫不竭力而遵孝彼則不敬其親雖約殆三章律輕三尺有一於此三千其大而不被以嚴誅寘於罪責者豈不以道釋與堯孔殊制傷毀與禮敎正乖蓮華非結綬之色貝葉異削珪之旨人以束帶為彝章道則冠而不帶人以束髮為華飾釋則落而不容去國不為不忠辭家不為不孝出塵滓割愛(隋七)於君親奪嗜欲棄情於妻子理乃區分於物類不可涯撿於常塗生莫重於父母子則不謝施莫厚於天地物則不答君親之恩事絕名像豈稽首拜首可酬萬分之一者歟出家之於君父豈曰全無輸報一

念必以人天爲願首四諦則於父母爲弘益方祛塵劫永離死生豈與夫屈膝爲盡忠色養爲純孝而已矣必包之俗境處之儒肆屈其容降其禮則不孝莫過於絶嗣何不制以婚姻不忠莫大於不臣何不令稱臣妾以案牒爲朝服稱貧道而趨拜儀範兩失名稱兼舛深恐一跪之益不加萬乘之尊一拜之勞式彰三服之墜則所不可而豈然乎王者無父事三老無兄事五更君人之尊亦有所敬法服之敬不敬其人若屈其數則卑其道數而可卑道則云缺矣豈若存敬於已存道於物敬存則已適道在則物尊尊道所以敬於物敬於物所以尊於已也況復形循身也道若影爲身既如聲道亦如響形動則影隨聲揚則響應道崇則身寵身替則道息豈可使居身之道屈於道外之身豈可使方外之人存於身中之敬又被守一居道不離塵俗若可拜之是謂俗之道而可俗俗又叅道則一當有二而道不專行矣安可以區道之常域保專一之至誠哉據僧祇律敬案淚如敬佛

塔謂袈裟爲福田衣衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏魔軍亦喻蓮華不染泥滓亦爲諸佛之所幢相則袈裟之爲義其至矣夫若損茲佛塔壞彼幢相將輕忍辱更貶福田甚用危疑終迷去取解服而拜則越俗非章甫之儀整服而趨則緇衣異朝宗之典故禪幽舍衛之境步屏高門之地理絶朝請事乖榮謁豈不謂我崇其道所以彼請其來請而卑之復何爲者廬山爲道德所居不在搜簡之例甘棠爲聽訟所息式致勿剪之恩山與樹之無心且以德而存物法與道之有裕豈崇道而遺人語曰人能弘道則道亦須人而行也王人雖微位在諸侯之上行道之輩焉復可卑其禮若謂爾爲欺詭則可以而寢之寢之道則芟薙之之謂是則所奪者多何止降屈而已若謂爾爲濃助則宜崇之崇之之道則尊貴之之謂豈可尊貴其道而使其恭敬哉假以金翠爲眞儀不以金翠而增肅假以芻狗而尊像不以芻狗而加輕肅敬終寄於道輕重不係於物物之不能遷

道亦猶道之恒隨於物矣沙門撗服於已資法服而為貴莫不敬其法服而豈係於人乎不拜之與義高經律法付國王事資持護法為常也常行不易一隅可隅千門或爽通有護法之資塞有墜法之慮與其墜之曷若護之何必屈折於僧容盤辟於法服使萬國歸依者居蒂芥於其間哉語曰人因所利而利之則利之之術亦可因其精詣而為利矣消乎日光上照皇運攸宗海接天潢枝連寶構籍無上之道闡無疆之業別氏他族敬猶宗

往神基靈泯道豈偽今此為甚不可一也月氏東國實祚斯俟定水玄波法雲彩潤高解脫之慶演常住之福王前帝昔尚或攸遵主聖臣良胡寧此變臣愚千慮萬不一得儻緣斯創造無益將來於恒河沙劫有毫釐之累雖率土碎首羣生粉骨何以塞有隱之責蠲不忠之罪此為甚不可二也臣所以汲汲其事區區其誠搔首捫心隕肝瀝膽伏願聖朝重興至教恒春苑苑永轉法輪心歡録其人百祚遠光於帝業則雖死猶生朝夕可矣竊

惟詔旨微婉義難適莫天情畫一則可使由之嚴想傍求則誰不竭慮臣以庸昧何足寓言以兩教為無則崇於聖運聖而崇之則非無矣以兩教為有則筆削明時時而削之恐非有矣斯所以岐路徘徊兩端交戰道宜存跡理未厭心管豈窺天蛙焉測海理絶庶幾之外事超智識之表自懷鉛閣筆扣寂銷聲而欲鳥處程言竿中竊吹將聾聽而齊俗與瞽視而均叟雖有聲於心靈終不詣於聞見也直以八風迴扇萬籟咸貢其音兩曜昇暉千形不匿其影茲焉企景是庶轉規就日心葵輸誠驛露而靦顏將夏履薄冰春兢惕已甚赧畏交集謹議

司刑太常伯城陽縣開國侯劉祥道等議狀一首

竊以朝廷之叙肅敬為先生育之恩色養為重釋老二教今悉反之抗禮於帝王受敬於父母而優容自昔迄乎今代源其深致蓋有以然誼由剔髮有異於冠冕袈裟無取於章服出家之人敬法捨俗豈拘朝廷之禮至於

玄教清虚道風遐曠高尚其事不屈王侯帝主有所不臣蓋此之謂國家既存其道所以不屈其身望准前章無違崔冒貫謹議

集沙門不應拜俗等事卷第三　諸不拜上

音釋

謇諤 謇九件切諤五各切謇諤忠也 躅 蜀玉切述也 叶 胡頰切合也 厲鄉 厲落蓋切厲鄉老子所生之地 翦羌 翦窓于切刈草也羌如招切呉薪也 輜 以周切輕車也 壽 徒到切元魏主名 癘 力制切惡疾也 厝 倉故切置也 戢 阻立切歛也 宻 烏本切汙下也 稊稗 稊杜奚切稗蒲拜切稊稗似禾穢草也 睠 古倦切顧也 剞 苦胡切剖也 劂 之若切刀所也 紱 分勿切絞也 緬 彌究切遠也 軔 而振切止車木 翮 小窓緑切飛也 滓 側氏切澱也 芟 所咸切除也 雍 直里切芟也 籟 落蓋切凡孔竅 靦 他典切慙也

集沙門不應拜俗等事卷第四　縣八

唐弘福寺沙門釋彥悰纂錄

議不拜篇第二下

議

中御府少監護軍高藥尚等議狀一首

内侍監給事王泉博士胡玄亮等議狀一首

奉常寺丞劉慶道主簿郝處傑等議狀一首

詳刑寺丞王千石張道邈等議狀一首

司稼寺卿梁孝仁太倉署令趙行本等議狀一首

外府寺卿韋思齊主簿賈舉等議狀一首

繕工監太監劉審禮監作上官突厥等議狀一首

司成館大司成令狐德棻等議狀一首

司成寺館守宣業范義頵等議狀一首

左衛大將軍張延師等議狀一首

右衛長史崔修業等議狀一首

左驍衛長史王玄策騎曹蕭灌等議狀一

首

左武衛長史孝昌縣公徐慶等議狀一首

右威衛將軍李晦等議狀一首

左戎衛大將軍懷寧縣公杜君綽等議狀一首

左金吾衛將軍上柱國開國侯權善才等議狀一首

右奉宸衛將軍辛弘亮等議狀一首

右春坊主事謝壽等議狀一首

駙僕寺大夫王思泰丞牛玄璋等議狀一首

萬年縣令源誠心等議狀一首

長安縣丞王方則崔道默等議狀一首

沛王府長史皇甫公義文學陳至德等議狀一首

周王府長史源直心參軍元思敬等議狀一首

中御府少監護軍高藥尚等議狀一首

法本沖寂非有名言至道希夷故無聲教三千大千之境小智未能揆其源恍兮惚兮之

中巨賢無以究其理但釋老二氏挺大聖之姿慧光塵外超然物表短三衣之拂石促四海之傾毛談寂滅之宗說有無之教門開方便演十二之因緣道誘多途述五千之廣說敬順則逍遙六度忽怠則苦海長流故去髮髮而就桑門釋素衣而紉緇服冀登彼岸出此愛津父母貴其容王侯重其戒此即君親道隔去俗絕塵三百之禮不拘五侯之位無羨未可敦茲俗訓勵以風儀拜首私庭稽顙公室請循舊貫於愚為允謹議

內侍監給事王泉博士胡玄亮等議狀一首竊以耆山闡化泛幽津而鼓檝碧落垂訓趣真境而揚言德總四天挺教殊乎俗檢義均一指資敬異乎常倫故致禮堅林至理與恒情別統屈身河上玄功共即事已乖是知緇服黃冠非關庭之飾禪林洞府豈臣子之榮至於功深利益道備弘誘列三乘之旨則理極四生示五千之文則言包萬象執慧刀而割煩惱棄有欲而習無為存殁仰其舟航動植資其含養性相非研機所盡希夷豈探賾

所窮況乃轉法輪以翼帝功則功濟塵劫浮眞氣而基聖道則道冠混元蕩乎大乎固無得而稱矣今欲奬同名教令依俗禮綸言既降誰不曰宜竊恐高尚之風因斯遂往玄妙之理流宕忘歸伏惟陛下愛敬隆於百王德教敷於四海凝神體物弘道爲心何必約此二門混同眞俗之路限茲兩教亂彼默語之途戒律既異於恒科跪拜豈通於常禮因循之跡請依恒軌謹議

奉常寺丞劉慶道主簿郝處傑等議狀一首

夫孝養所以事親髮膚爲立孝之始敬忠所以奉上跪拜申資敬之容此固仰究天經俯窮人理至夫眞如寂滅言行俱盡玄妙希夷實冥難測陛下恢弘正道闡闢妙門與彼法徒膺茲冥祐然而教非域中之政形乃方外之儀衣異國容身無首飾何以叅搢紳於下拜廁笄總而長跪愚謂紹法象賢可以朝不屈節毀形自絕可以家無降禮且同巢許之流有益勍華之盛付囑之託因循爲善既奉明勑敢陳正議謹議

詳刑寺丞王千石司直張道遜等議狀一首
竊惟君臣契重忠孝之義本隆父子恩深愛
敬之情攸切存日用之理荷生成之大受其
蔭者豈有忘其德養其惠者寧有闕其禮斯
固在三隆訓盡一垂範乃理叶神衷義符聖
詔然而域内之法與老釋殊制方外之軌共
堯孔異轍筌蹄不能喻性相兩亡小大所不
拘天地齊一不以色養爲孝不以棄親爲疑
神道經久此而莫止尋其要旨亦有助化故
詭服無黜彝章毀形不傷教義超出塵之表
紛然不羈之賓沖而無替疑爾圓湛雖因果
難了至理宜冥若存若亡因循自昔往者釋
遠著論旨庾息談與其慢也寧崇其敬今若
尊其道而毀其法要其福而屈其身是使鳴
錫趨劒珮之容捧鑪端簪笏之禮緇素並列
敬弛雙行斯則袈裟忸金翅之威鉢盂慙呪
龍之術其爲教也安所施乎遜等預忝翦蓑
言非可擇輒申愚管伏深戰懼謹議
司稼寺卿梁孝仁太倉署令趙行本等議狀
一首

佛道之興其來尚矣自白光東照紫氣西浮莫不遵彼五千崇茲二教無爲寂滅同樹勝因而僧尼道士女冠趨承訓典其爲教也裨濟實多歷覽前修非無去取所以同遵不拜良或可觀至如道之爲宗皇基由漸尊嚴之切有異恒倫豈可改作別儀俯隨常俗因循不拜理謂爲允謹議

外府寺卿韋思齊主簿賈舉等議狀一首

竊以臣子跪拜固是常規爰在禮經兼有權制毋拜其子以禮成人不臣其臣以遵其德

沈方外之教爲善不同道有淩虛佛無生誠修心練行因果是憑名曰出家明超俗表咸言勝業歷代俱尊盛立道場皆求常樂獻君親以廣福濟含識於冥塗久大而論高於俗教若同儒例還入俗流不尚學徒無由顯道賴有崇護道猶常存不拜之儀以彰深護尊道之本取益爲宗今據經文云拜非益利人益國實所宜言非益之文何容敢進循法仍舊無闕彝章體妙窮深非下能及幸霑蒭議敢竭愚誠懼不合宜追深戰灼謹議

繕工監太監劉審禮監作上官突厥等議狀一首

僧尼

一竊見王者尊敬神祇神祇之類尊佛弟子是以明其遠敬尊其所尊抑從拜禮愚謂未可

一比見官人承詔不拜王師非是師賤下人乃以敬其王教出家僧衆染衣除髮異俗標形承佛綸言爲國崇福君父致敬不禮其身僧披法衣不拜君父

一竊見神像所立因人作形形已作成人還返敬豈以因人所立則不致尊若不致尊立之何用佛以遺教付囑國王王之所立王還尊敬如王不敬立之何益

道士女冠

竊見承先代之後者立居百王之上道士等身披老君之法服口傳老君之法言同俗致拜恐乖其禮謹議

司成館大司成令狐德棻等議狀一首

竊以釋老二教慈敬弘深有國因循遂開崇

尚既久其法須從其道竊謂拜伏理恐未通何者剃髮異冠帶之儀持鉢豈尊俎之禮申恩方祈定慧無勞拜跪嚴親報德有冀冥如何必屈腰慈后山林既往非復廊廟之實朝野裁殊理宜高尚其事今使責以名教有虧其旨臣等愚暗請從不拜為宜謹議

司成寺館守宣業范義頵等議狀一首

臣聞至道沖虛般若玄寂在人則人尊在處則處貴故河上仙老降劉后之高雞岫名僧屈輪王之重是知斯風久扇千載同遵謹案梵網等經出家人法不向國王父母禮拜至如傳儒業者尚與君王分庭抗禮孫為祖尸嫡偁冠祚父母猶拜其子為傳重也當今聖主法唐虞之揖讓任巢許之不臣超漢帝之寬仁縱四皓於方外豈況受付弘宣闡揚玄教既許出家理宜隨俗忽遣朝拜誠所驚疑用人廢法愚謂未可且禮云介者不拜為其失容節也去俗之人身被忍鎧今同俗跪翻貶朝儀忝職上庠謬忝賢館沐恩既重敢罄謏聞謹議

左衛大將軍張延師等議狀一首

竊以老氏玄奧發揮衆妙之門釋教凝寂瀟灑出塵之境自夫金容東度眞氣西遊挹道希風翕區淡域聖朝撫運茲道彌隆仁祠法宇麗充都邑寶幢金刹彩絢路衢凡此憑奉庶爲資益兼存其教竊謂可通謹議

右衛長史崔修業等議狀一首

李釋二教旨趣幽深理絶名言功超意表道以清淨爲主佛以拯物爲宗然含生者以爲津梁有形者將爲彼岸故河上屈文帝之書驚嶺感明皇之尊自茲以降其道彌廣止如杜下妙理迦衛神蹤仰其道者莫識於指歸挹其波者無詳於終始方審駕鶴遊五嶺分形遍三千直是託迹應身方便誘接但憑其化者俱希輕舉之功資其業者亦救濟於塵劫是故黃冠既變緇服纔霑人主不屈而臣父母不子而畜此乃尊於佛道非是虧於禮儀拜揖者何損於身但恐虧於聖教必也形神雙遣拜揖兩忘均然同彼天眞無煩貌屈既未窮於性相便是若存若亡理須成此勝

因遂其高尚況今聖上欽明孝臨天下尤遵二教資助福田所以道士道人許其不拜且遣拜甚易不拜甚難足使襄野幼童不獨善於軒帝河上老叟無專美於漢皇千慮一得不拜為允謹議

左驍衛長史王玄策騎曹蕭瀼等議狀一首（缺八）

自佛教之興始於天竺臣經三使頗有見聞臣聞輸頭檀王是佛之父摩訶摩耶是佛之母僧優波離者本王家僕隸王親遍禮敬同於佛臣又見彼國僧尼法不拜諸天神祠亦不拜君王父母君王父母皆禮僧尼及諸道衆臣經難彼僧曰此之僕隸始落髮披緇殊無所識即令君父致敬大不近人情僧對曰雖初剃髮形已同佛復能震動魔宮雖曰無知豈不如泥木一立為主像縱博通貴勝得不致敬僧不拜俗亦已明矣

一臣又親難彼僧曰維摩經比丘亦禮維摩詰足法華經僧行普敬此二經文拜俗明矣何匡比丘得不拜尊者僧曰佛制律經乃是僧尼常軌其維摩經比丘荷法暫行曲禮法

華經大士一時別行何得以權時別行亂茲恒典臣深然之臣聞妻死鼓盆環屍而歌此亦一時別行豈得預於喪服之制

一臣於天竺經禮天像彼王乃笑而問曰使等並是優婆塞何因禮天臣問所由答曰此優婆塞法不禮天昔迦膩色迦王受佛五戒亦禮天像像皆倒地後至日天祠事天者恐王至禮天像倒遂將佛像密置天頂王三禮不倒王怪令檢於天冠內得一佛像王甚大喜歎佛神德嘉其智慧大賞封邑至今見在

又云有外道受佛五戒但供養天祠而不頂禮王責不禮之罪白王曰小子豈敢辭禮禮恐損天王曰天損不關你事彼即禮拜天像遂碎五戒優婆塞尚不得禮天況具戒僧尼而令拜俗臣玄策言臣聞百王布軌但禮制於寰中大覺垂教乃津梁於域外莫不資真人以易俗賴高僧而移風遂得謐四海之波濤脫三界之塵累故漢帝不屈於河上輪王遍禮於沙彌此則道俗殊塗豈得內外同貫教許黃冠之輩遊一道於寰中緇衣之徒駕

五乘於方外因循既久助化益深草偃風行其來尚矣臣聞聖人無常師以主善者爲師聖人無常心以百姓心爲心兆庶曩昔敬信歸依今議令拜君父寔乖生善百姓之心況袈裟異華俗之服髡削非章甫之儀崇之則福生卑之則罪積共知拜君無益於國拜父不利於親臣如寢默不言豈得爲忠爲孝臣望隨舊軌請不改張同太宗文皇帝故事依前不拜謹議

右武衛長史孝昌縣公徐慶等議狀一首

竊以三綱之重義極君親百行之先寔資敬愛而黃冠緇服咸均亭育之恩謁帝奉親頓虧臣子之敬本爭教義頗紊彝倫解而更張抑爲通允然則道樞遂賾出乎名言之外慧輪廣運超乎心行之表經行之侶庇白馬而栖禪繕性之流佇青牛而警契雖迹羈有待而利涉無涯誠宜重其道而崇其教尊其人而異其禮是以河上眞人親紆漢后之踵廬山慧遠竟絕晉臣之議況復出家殊致顯晦異塗羽帶田衣既匪朝宗之服乘杯負笈寧

同就養之方致敬之儀未爲盡善若以道雖可尚而處非其人則宜峻彼隄防甄其律行不可以人屈道誠可以道勵人伏以皇家發慶肇自猶龍之德宸居體宜每崇靈鷲之風不革前規彌光尊祖之義儻違舊制便曠師臣之禮天渙下覃俯令詳議竊懷管見輒肆芻詞用檢之宜非敢取衷謹議

右威衛將軍李晦等議狀一首

原夫指樹摛祥警龍德於皇胄踏花標瑞抗輪寶於宸儀創跡毗城包紫宙而開宇疏基僊壤貫青曦而闡耀故能抑揚庶類控引羣靈十地開安趨紺殿而希果九天凝寶佩玄珠而問津由是著美皇猷馳芬帝載緇服齊裾於上輦黃冠接武於中州宴坐經行道不參於廊廟登壇執簡迹未齒於朝宗今欲約以儒門牽於王制儀肖纓冕法符簪笏便是貴其道而賤其人申其教而屈其禮禮隨教顯人由道尊固可以道廢人不應以禮虧教誠冝疇咨故實軌範舊章俾夫高尚之風昭明易象隨時之義允洽旻心但燭燎螢翻豈

增華於日月塵霏露委希締美於山河冒進蕩言輕陳輿頌詞踈理懵汗驚神悚謹議

左戎衛大將軍懷寧縣公杜君綽等議狀一首

竊以至道沖虛釋教凝寂津梁庶品導引羣生銷鄙行於未萌發慈心於已悟然而後身濟物雖假於名言勸善懲非無資於賞罰信乃善開方便冥助政道伏惟皇帝陛下德合乾坤恩霑動植含靈稟氣俱荷曲成僧尼之屬誠宜拜跪但不拜君父者在經文臣以爲道或可存則言不可廢且君父尊極事絶擬倫在於臣子敬非緣拜既殊道俗無嫌傲誕以臣愚見不拜爲宜謹議

左金吾衛將軍上柱國開國侯權善才等議狀一首

竊以釋道二門津流自遠求諸典實宗敬斯弘至若皇繫所宗寔光華於萬祀漢室惟啓亦紛郁於千載且君親在三儒有不臣之禮玄寂居二制無揖拜之儀義不師古請循惟舊謹議

右奉宸將軍辛弘亮等議狀一首

釋老二門教周四海源流自久弘益已深敢申愚見仍舊為允謹議

右春坊主事謝壽等議狀一首

一勅云君親之義在三之訓為重愛敬之道凡百之行攸先者此實先王之要道也今請（十二）申其理竊尋教有外教內教之別人有在家出家之異在家則依乎外教服先王之法服順先王之法言工有敬親事君之禮下有妻子官榮之戀此則恭孝之躅理叶儒津出家（缺八）則依乎內教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬之重下割妻子官榮之戀以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩既許不以毀形易服為過豈其責以敬親事君之禮異乎孔老之教所以理絕常境不抑拜禮無損於國也

一勅云宋朝暫革此風少選還依舊貫者自佛法東流六百餘載帝代相次向有百王莫不敬崇佛法樹福僧田者故以染衣剃髮同諸佛之容儀割親離榮異衆人之愛戀天龍

敬重號爲福田故佛告憍曇彌莫供養我當供養僧此則大聖誠言理不可棄如其佛語可棄請總除廢豈容存之欲求其福辱之而責其拜禮也伏惟太宗文皇帝聖智則無所不達神威則無所不伏于時僧衆豈不易令跪拜故以佛法可敬長其容善又恥好異亂常之迹故不爲也但願近依先朝聖化之道遠棄晉宋邊鄙之法則萬古不惟道俗心安矣

一勅云朕稟天經以揚孝資地義而宣禮著比見普天之下俱行孝道親在則盡心色養親歿則追思遺迹者皆稟陛下至孝之道也今忽改棄先朝正淳之軌遠慕晉宋矯異之風令僧等雖復暗昧竊爲陛下不取也伏願追思先迹還依貞觀之法此則至孝之道不化而自行矣

一勅云連河之化付以國王裁制之由諒歸斯矣臣竊尋付囑之意恐不如此何者佛以像法末年淳心漸薄邪見增長正法衰替四部之衆無力弘宣是以付囑國王令王擁護

如其王者不護法當衰沒自壞豈勞付囑令王毀壞令僧徒雖復凡鄙而容儀似佛使之跪拜還如佛拜一至於此則存之無益且失去好異順大同者君子之道也故先朝云以人從欲亂於大道君子所恥此風未遠伏願依行

人或問曰經中既說新學比丘禮維摩詰足不輕菩薩亦致敬於慢衆況今聖主示爲白衣神德則不謝於維摩立行則不同於慢衆今使僧拜正合其宜更有何辭敢不從順答不可以一人別行而亂於大教若以比丘頂禮於居士則令五衆設拜於君親俗人有居母喪而不哀豈使天下喪親而不哭至如莊周對婦屍而歌樂知存歿如四時孟孫居母喪而不戚達死生乎一貫此皆體道勝軌何不令天下俱行若以體道之情不可施於國法者彼亦證理之行豈得施於大化之議風也夫議者蓋欲取其大理以成畫一之法三教之法即國王法其法既成終天不易若不行用則須除廢若行用之必須述其教跡昔

聞帝王禮佛未見佛禮帝王所以帝王敬法服者以先聖國王受佛付囑歷代尊承佛教故也父母敬其袈裟不可屈其佛衣招父母之過自古帝王度人出家去其鬚髮與其佛衣不拘常俗今作道士師敎演法敎而作福田若令其禮拜則屈其尊服付囑之義安在今欲改變恐昧理之流心有疑惑因生其過譬由敬泥龕木像以其圖寫佛容若不覩相欽承泥木一何可貴泥木尚假佛儀僧尼還託法服無假無託豈伐誰代如愚所見望請循舊不拜爲定謹議

敢僕寺大夫王思奉丞牛玄璋等議狀一首

竊以厲鄉垂範實秉國之至人祇園演法乃西方之上聖皆能割慈忍愛絕塵離俗禮著忠信之薄超道德而上馳色爲眞相之空遺形骸而幽贖故前王待之方外後帝許以不臣習見生常其來自久頃爲改創恐乖聽矚且復緇衣非揖拜之徒黃冠異折旋之侶縱使人非精感不能式景玄風本立道生庶以漸持眞敎若浮沉類俗俯仰隨時恐懲嶺之

業將虧茨山之風行替變道從儒未見其可
因循勿改竊用為宜謹議
萬年縣令源誠心等議狀一首
竊以老釋之教雖曰沖玄君父之尊終資嚴
敬況所行化不出寰中義屬在三須遵孔禮
但為落髮不可加冠法衣不可加帶無冠無
帶拜伏失儀如愚管窺依舊為允謹議
長安縣尉崔道默等議狀一首
竊惟在三之禮罔極於君親不二之門獨遺
於資事豈不以真俗兩隔孔釋雙分臨之寵
辱既不驚受之髮膚則已毀玄冕與緇棠說
飾振錫與鍮金殊義足使弱喪知歸行迷識
反今若降其塵外之迹嬰其俗中之事一乘
參典三歸施法尚其道而黷其儀挹其流而
汨其本義非稽古宋不足徵求之愚衷有所
未愜且道之為道玄之又玄衆妙所歸啓聖
辭屬入關之業可大而不可小居河之訓可
尊而不可卑降纏麈想方弘損益冒進蕪詞
伏增戰汗謹議
沛王府長史皇甫公義文學陳至德等議狀

一首

臣聞三教同歸漸頓雖別俱爲助化咸稱勸善宣尼作訓不拘方外之流大師垂範全捨寰中之累虛室生白一粒餘資並駕康衢雖道是務自玄風載偃法雲收捲黃冠緇服心跡不俱皇上愍其忘反式令斂議但絶亂髮頂形之重也拳跪拜伏禮之末也今若捨其重而檢其末申其道而屈其人恐習俗生常頓改非易伏望嚴告有司詳加誘進如更因心靡厝方可寘之形禮輕陳勢管伏深戰慴

謹議

周王府長史源直心參軍元思敬等議狀一首

釋旨希微理暢有形之表玄宗冏像義軼無名之外括三才而體要包萬類而窮神真氣麗闢佇猶龍之西舉法雲彩野馴巨象之東歸玉洞仙經沖玄羽化金容懿範演聖龍宮至道難名神功不揣妾自周漢咸著丹青典午當塗圖循不替是知趨玄門者千古崇釋典者百王剪髮緇裳忽輕肥之美纓冠黃服

蔑簪紱之榮莫不志越寰中心遊方外去揖讓之節就戒律之儀施禮樂之規遊虛白之室是以如來秘說絶敬君親縣古洎今無朽茲教教如可廢法亦可刊教捨法存法將安措且甲士不拜豈伍卒之自尊天顏咫尺非一介之云貴並以銜威稟命所以禮棄謙恭況乎延思煙霞解塵俗於羈網警情法界釋怨會於樊籠而使降出俗之容展入家之禮考古恐乖通理論今懼爽彝章議逮藝微敢申管見贍對踈謬悚懼交懷謹議

論曰玄教廢興理鍾斯運而盛衰之寄抑亦人謀皇上御辯乘時允膺付託所以降非常之詔勵釋侶於明時者也春秋傳曰君所謂否可而有否焉臣獻其否以成其可君所謂否而有可焉臣獻其可以去其否余聞其語矣今見其人焉觀秀上肆力釋君昌言帝閽詞志款款勤則勤矣而宣公之啓狀詳切該博吾無間然方今以大法爲己任思正其傾危能負重道遠者此其人也歟仲尼云顚而不扶危而不持則將焉用彼相矣若此眞可謂

至覺元首良哉股肱中臺周府等議雖文質有乖而咸得事要然樞紐經典疇咨故實理例鉤頴詞韻膏腴則司戎之稱鴻筆麗藻矣若標以顯議約以正詞其文辯潔其事明覈則左驍衛舉其綱領矣將來達鑒斯焉取斯讚曰正法既隱像季斯微不有明詰慧日誰暉獻可替否飛英萃實詳諸昔賢驗乎茲日卓卓英秀是掇賡網謇謇言公承運斯臣衆議詵詵宏模諤諤蘭菊殊芳絲桐間作秦君鴻筆王生顯議文質舛途忠貞齊認惟茲盛德謀無不臧一時風素千載流芳

集沙門不應拜俗等事卷第四

議不拜下 十六

音釋

荼敷文切顙俱倫切嶷鄭力切正立貌嵾烏皎切深也忸女六切愧也徽羊晉切弱也紊亡運切亂也紜邑俱切詘也蹕必至切止行人之警蹕也曦許羈切日光也夏虛政切遠也慒莫風切昏也贖之欲切視也軼夷質切超軼也馴詳遵切從順也隕徒回切下墜也

集沙門不應拜俗等事卷第五　縣九

唐弘福寺沙門釋彥悰纂録

議拜篇第三上

議拜者明沙門應致拜也昔皇覺御寓尚開信毀之源豈惟像末不流弘約之議頃以法海宏曠類聚難分有穢玄猷頗聞朝聽致使枸文之士廢道從人較而言之未曰通方之巨唱也余所以考諸故實隨而彈焉庶崇佛君子或能詳覽

議兼拜

左威衛長史崔安都録事沈玄明等議狀一首

右清道衛長史李洽等議狀一首

長安縣令張松壽等議狀一首

議令拜

中臺司列少常伯楊思玄司績大夫楊守拙等議狀一首

司平太常伯閻立本等議狀一首

蘭臺祕閣局郎中李淳風等議狀一首

太常寺博士呂才等議狀一首

司宰寺丞豆盧暕等議狀一首
司衛寺卿楊思儉等議狀一首
司馭寺丞韓處玄等議狀一首
詳刑寺少卿元大士等議狀一首
司文寺丞謝祐等議狀一首
內府監丞柳元貞等議狀一首
司津監李仁方等議狀一首
右武衛兵曹參軍趙崇素等議狀一首
右戎衛長史李義範等議狀一首
右金吾衛將軍薛孤吳仁長史劉文琮等
議狀一首
右監門衛中郎將熊玄逸等議狀一首
端尹府端尹李寬等議狀一首
左春坊中護賀蘭敏之贊善楊全節等議
狀一首
右春坊中護郝處俊贊善楊思正等議狀
一首
司更寺丞張約等議狀一首
左典戎衛倉曹王思九等議狀一首
右典戎衛將軍斛斯敬則等議狀一首

左司禦衛長史馬六師等議狀一首
右司禦衛長史崔崇業等議狀一首
左清道衛長史蔣眞胄等議狀一首
左崇掖衛長史竇尚義等議狀一首
右崇掖衛長史李行敏等議狀一首
左奉裕衛長史丘神靜等議狀一首
右奉裕衛率韋懷敬等議狀一首
雍州司功劉仁獻等議狀一首
議沙門兼拜狀合三首
左威衛長史崔安都錄事沈玄明等議狀一首

竊以紫氣騰眞玄牡之風西被白虹沉化涅槃之蘊東流繙羽驟雲髦影玉京而凝衆妙津慈照寂啓金園而融王道義觀空有理洞希夷祛濟塵蒙熏滌因累神道稗教茲焉有徵坦蹏業已遵從流弊議資懲革（陳九）（三彈曰守法高尚稱爲源弊達經拜俗爲之懲革即事不可貝如理何）原夫在三之敬六位峻尊卑之象百行之本四始莊冏極之談本立然後道生敬形於禹禮穆寔王化之始乃天地之經佛以法爲師

帝以天爲則域中有四大王者居一焉王道既其齊衡天法固乃同貫身爲法器法惟道本黃冠慕道緇裳奉佛致敬君父眇契玄波彈曰佛法乃衆外之尊帝天爲域中之大教存而令屈折不羈還類編人此乃法水壅而不流何玄波之眇契耶

且夫戒篆纔高猶盡肅於膜拜況乎貴賤懸邈頓遺恭於屈膝彈曰王論云沙門所以上下相敬而抗禮宸居者良以宗致既同則長幼成序津途有隔則義無降屈誠哉是言可爲龜鏡矣必以山林獨往物我兼忘混親踈齊寵辱惠我不爲是損已詎稱非自當泯若無情湛然恒寂安假仰迦維而頓顙覿天尊而雅拜塵容不異俗致敬未乖眞彈曰沙門落髮披緇道俗懸隔拜違佛教具顯經文而言敬未乖眞容不異俗此乃指南爲北反白爲玄也且伯陽緒訓於和光不輕演教於當禮妙叶謙尊之德遠符鄰照之規彈曰伯陽誕自姬周身充柱史爲官則王朝之一職言道乃儒宗之一流拜伏君親固其宜矣至若不敬之禮四衆乃據理以行之理則無簡於怨親通貴賤而俱禮敕乃約其尊極不制禮於卑微經渭兩殊無宜一貫矣又三極之中師居其末末猶屈敬本何疑哉彌曰釋衆所以資相敬正以教義不殊故耳非是約本末而言何孟浪之甚也若以架裟異乎龍蚺殼巾殊於鶡弁服既戎矣拜何必華各循

其本無奕葉式其有素履貞邁清規振俗神化胎蠁飛行精勤藻棁桐鸞梵清霄鶴錦旌徵獸瓊笴御靈德秀年耆躅其拜禮自餘初學後進聲塵寂寥並令盡敬君父請即編之恒憲彈曰若以不拜爲非則德秀年耆詎宜蠲免若以不拜爲是則後進初學無亘令拜進退矛盾去取自乖請即編之恒憲何所見之短乎如此則進德修業出塵之軌彌隆苦節棲壇入道之心逾勵玄風斯遠國章惟緝庶可以詳爾景則靜一訛弊彈曰以乖宗爲景則謂守法爲訛弊約斯見驗惟何可觀自我作古奚舊之拘夫鏡非常之理必籍非常之照天鑒玄覽體睿叡微探像外之遺宗極寰中之幽致雖則暫駭常聽抑亦終冥大道謹議

右清道衛長史李洽等議狀一首

竊以道教沖虛釋門祕寂至於昭仁濟物崇義爲心乃睠儒風理將無異彈曰儒教所明不踰寰域釋宗所辯高出見聞故魏東陽王丞曰佛法沖洽非儒墨者所知今言不異何多謬耶若宿德耆齒戒律無虧棲林邈谷高尚其事若斯儔輩可致尊崇其有弱齒叢來重修靡譽背眞混俗心行多違以此不拜義難通允彈曰夫稱沙門者何也謂紹法象賢發蒙啓化儀非揩紳之飾教殊廊廟之規求宗故所

以直飯孰可分其德業增俗故由茲抗禮寧容隔以尊卑但在家在國事君事親不拜之儀何可以訓彈曰誠哉奉君親者無宜不拜沙門不事王侯背恩天爲以幷爲訓叙未之思望請勒拜垂憲於後謹議

長安縣令張松壽等議狀一首

竊聞佛道二門虛寂一致縱不能練心方外擯影人間猶須迹與俗分事與時隔然今出家之輩多雜塵伍外以不屈自高內以私謁爲務徒有入道之名竟無離俗之實彈曰不屈者奉法而然私謁者誠違教義只可發其科簡慾彼不逞之流寧容縱火崑岡而欲俱焚玉石耶至若君親之地禮兼臣子孝敬所宗義深家國不有制度何以經綸望請僧尼道士女冠等道爲時須事因法會者雖在君后聽依舊式捨此以往並令請拜若歸覲父母子道宜申如在觀寺任遵釋典彈曰夫僧尼合拜則無宜不拜不合豈簡時方何得剃髮同是一人約處便開異禮法服始終無二據事逐制殊經此乃盲鼠兩端苟要時譽未曰志隆家國慮奉忠貞庶其以卑屈爲恥稍屏浮競以道德自尊漸弘教法輒進愚管伏增慙戰謹議

議沙門致拜狀合二十九首

中臺司列少常伯楊思玄司續大夫楊守拙等議狀一首

竊以佛道二教本尚虛玄演方便於三乘契忘言於一指惟寂惟寞何寂寞之不包非有非無何有無之不鑒今之法侶寔繁有徒久損拜跪之儀（彈曰請問何處令拜而言損耶）自處高尚之地約有為之戒律揖無上之君親（彈曰剃削既奉釋宗守戒不宜設禮）推之人情情涉縱誕求之至理理所未通（彈曰推之人情巢許無云縱誕求之至理沙門寧曰不通）令致敬於君親庶垂範於來葉謹議

司平太常伯閻立本等議狀一首

竊以寂滅垂軌猶弘孝敬之議無為闡化終叶虔恭之禮雖道超可道尚繫於三尊法空諸法猶包於四大況皇猷遠暢衍地義以宣風聖澤遐霑浹天經而灑潤至德所被理不隔於幽明大道傍通故無分於真俗而違方之士空迷相物之心淪俗之徒尚嬰自我之累（彈曰今諸僧等莫不聖朝已來為國所度將以資奉陵廟津梁品庶而言違方淪俗者豈不傷皇家之福乎）莫識九重之貴不知得一之尊絕忘孝於君親棄敬愛於母后求諸至理竊

讀不通俱拜君親未乖舊典謹議

蘭臺秘閣局郎中李淳風等議狀一首

竊以三辟之重要君者無上（彈曰沙門承恩入道非曰要君）五刑之極非孝者無親（彈曰親放出家詎為非孝耶）是以悖德悖禮為大亂之本源（彈曰僧等動依經教非悖德禮也）唯敬唯忠乃經邦之正軌（彈曰僧等雖形闕奉親而內懷其孝敬也禮乖事主而心戴其恩忠也）至於老教虛靜資柔弱以曲全釋典沖和常不輕為普敬（事如左威衛參軍中彈）未聞慢君親務參衆庶（彈曰沙門身具佛戒形具佛儀入天自仰寧是矜傲）可以敦風勵俗安國寧家者也今令道士女冠僧尼恭拜君親於道佛無虧（彈曰經云拜君損君拜親損親行敬違教執曰無虧）復從國王正法大革前弊深廢澆訛（彈曰以順法為訛弊用違教為靡革可謂首燕適越背道逾多也）使其永識隨順之方更知天性之重謹議

太常寺博士呂才等議狀一首

一謹案老子道德經云域中四大王居一焉（卷九）又案仁王般若經云地前三賢菩薩位當四天下主內經又云假令比丘得須陀洹果經八萬劫始見於地前今令道士女冠拜敬域中之大僧之及尼拜敬地前菩薩此乃不乖

本教正合其宜彈曰佛經所以不令僧敬俗者良以出處不同故也縱使三賢菩薩爲四天下主而猶現有妻子相不捨家位厚信曰如然致敬則無誠說故涅槃經云諸出家人從諸白衣諮受未聞不應禮拜據此則殊乖本教何謂正合其宜耶皇后皇太子尊同於君理合敬拜彈曰仁王經云出家人法不拜國王國王尚不許拜自下斷焉可知矣一又案道經云道士一人得道乃追榮七葉父母此則立身成道貴於追顯前業今時未得道者見生父母理合拜敬又案內經云西方妙樂國土本爲法藏比丘願力所成是知妙樂之所乃是比丘願往生處也又案無量壽觀經云願生妙樂國土者先須孝養父母後云具足戒行然經宿不見即須跪問孝之儀也不拜父母何成孝養今令僧尼道士女冠拜敬父母亦是不違本教彈曰如經所云生西方者該通道俗言孝養父母者此明處俗往生因也言具足戒行者此明出家往生因也此則道俗懸隔修行兩殊安得混彼二因俱言釋侶旦孝養異儀寧雖跪禮揚名後世亦其主也故五分律云若諸沙門左右二肩荷擔父母親於身上便利不淨縱使一劫猶不能報須史之恩若教父母識三寶四諦受持五戒行十善道於一念頃即爲以報父母之恩何以故荷擔等事是人中善不能令彼生天證聖若教父母識諦寶因果受齋持戒由此因緣即能證聖又四分律云佛言比丘不應禮敬一切白衣父母雖曰居尊終同白衣之例佛教不令禮拜若拜乃陷於親雖生有致故之

容死招無量重罪不孝之極寧越是乎一謹案周禮有九拜之儀一曰稽首注云首至地也又案尚書言於禹益等拜皆言稽首此為拜君之敬通於古今也然今之僧尼禮拜正當稽首之法是以維摩經云道寺衆以寂故稽首然今若令尼作婦女跪拜但為衣服不稱恐爽於常情聖人無心以百姓心為心俗行已久不求改變今令尼等拜敬望請許其稽首此則不乖古今之儀順於輿人之頌彈曰夫希顏之士亦類之倚慕驥之乘亦驥之類今尼等辭禁是一入道不殊何獨慮爽常情即欲令其稽首若也不求改變稽首未旦循常情既也不循豈順輿人之頌謹議

司宰寺丞豆盧暕等議狀一首

竊以釋門垂範義在沖虛道家立言理歸損挹豈自矜尚然後為高事如秘閣局議中彈若乃君臣父子之儀尊卑貴賤之序與夫儒教分路同趨但緇服黃冠未通正法眞言淨戒莫能堅受唯憑衣鉢以自尊崇彈曰經稱袈裟者諸佛幢相又言同於佛塔鉢盂應法之器自古諸佛皆用此器故十輪經云象王見獼師著袈裟敬故自拔其牙與此獼師又四分律云大德娑伽陀伏毒龍置於鉢中是知應器法衣其功不小法服之貴何事深疑且負肩晃衣仲尼猶敬矧茲器服而不尊乎謙撝之道既虧

熏修之行彌失然則尊嚴之極本屬君親資敬所歸道俗何別上動皇鑒下擇葡詞改而更張請遵拜議謹議

司衛寺卿楊思儉等議狀一首

剛折柔存扇玄風之妙旨苦形甘辱騰釋路之微言故能開善下之源弘不輕之行（脫九）事如祕閣議中彈是以聲聞降禮於居士彈曰經云淨名居士示疾毗耶見有妻子常修梵行見有眷屬為常樂遠離雖為白衣奉持沙門清淨律行既同僧位拜跪故是常儀況乎示彼宿心得法寧容不符引斯為例竊恐非宜柱史委質於周王比乃成緇服之表纓玉黃冠之龜鏡自茲已降喪其宗軌歷代溺其真理習俗守其迷途彈曰佛教入華歷經英聖五遣拜伏三被屏除咸以事理難違遷遵舊轍今言守迷溺理似傷迂誕一人有作萬物斯覩紐維天地驅駕百王轉金輪於勝境構玉京於玄域遂使違真道士追柱史之遐風矯釋沙門緝聲聞之絕典彈曰佛教所明人有二種一聲聞二菩薩菩薩形無定質應隨類以為宜聲聞剃髮染衣守高蹈而成則教制聲聞之位不令禮彼白衣順以奉行何名矯釋況太陽垂耀在天標無二之明大帝稱尊御宇極通三之貴且二教殊範雖絕塵容事止出家未能逃國彈曰沙門所以不拜俗者正以絕於塵容非為逃國者也至如

嚴光千木之流顗淡商山之伍或踞牀長揖至之而不屈洗耳辭榮聘之而不至此亦高蹈而爾寧逃國乎同賦形於姒鏡皆仰化於姚風豈有抗禮宸居獨高眞軌然輕尊傲長在人爲悖臣君敬父於道無嫌考詳其義跪拜爲允謹議

司馭寺丞鄠處玄等議狀一首

禮無不敬名教是先君父同資彝倫所尚況眞人善下妙在和光菩薩不輕義推我慢事如

司衛議中彈斯則舛慮齊致分波共源所以綱紀百王則成萬品者也而緇黃之侶沿習爲常銷愛敬於君親行貢高於尊極苟殉私欲

彈曰沙門棄髮去華競守道不屈豈殉私耶易稱言行君子樞機榮辱在焉何不慎也坐忝天經黜厲鄉之清塵負連河之妙旨

彈曰連河通教皆云今沙門不拜君親謨誥顯然何云負旨靜言永念良可寒心

彈曰楚網經云出家人法不禮拜國王父母又薩遮尼乾經云若人謗聲聞辟支佛法毀呰留難者諸善神王不護其國四方賊起水旱不調死亡無數今不信佛教抑令跪拜此則謗法此則留難若佛語有徵則豁首謝身無以塞責豈寒心靜念而可勉之哉

如愚管見致拜爲允謹議

詳刑寺少卿元大士等議狀一首

竊以白馬東歸寺剎爰建青牛西上觀坐方

興莫不照燭尊途導引騰化然敬君之簡略闕言不拜之儀因循往有非直情乘物義抑亦意爽聖經事如中臺司引議中彈且法服制儀表絕凡流之恒敬蓮花寶座豈說不拜於君親彈曰鋼自石生珠因水育取者方委傳者故迷況佛教幽微理難窺涉不知而作其斯謂乎君有天地之尊敬君遠符經教親著生育之惠拜親遐會法源撫事有益於經捫理未虧於法牽率愚管設敬為宜謹議

同文寺丞謝祐等議狀一首

竊以君親之重事極昊天恭恪之儀理貫名教至如凝心玄路投迹法門莫不肅敬神明不輕品物事如司義中彈豈有施倣所生不屈君父既違恭順之禮恐累求道之因彈曰誠固陷君親何請革舊風准勑申拜謹議

內府監丞柳元貞等議狀一首　十二

竊以禮無不敬名教是先君父同資彝倫所尚且佛滅度後法付國王舒卷之規理鍾明聖彈曰右春坊議云夫付囑者佛以像法末年淨心漸薄邪見增長正法衰替四部之衆無力弘宣是以付囑國王令王擁護如其不護法當自壞豈勞付囑令王毀壞誠哉得付囑之旨也但非常之制黔首恒驚雷同之心君

子為恥自我作古方懸日月之典可使由之寧拘風雨之好如愚管窺致拜為允謹議

司津監李仁方等議狀一首

愛敬之道義極於君親恭和之德事照乎釋老豈有生因覆載將抗禮於人天質稟髮膚遂齊尊於父母眷言方外未離天地之間顧惟俗表尚處閻浮之域事如司衛寺議中彈而為不拜天子類嚴尊之不臣長揖至親似宋人之名毋何以津梁品彙導引凡庶聖智之教豈至於斯彈曰易稱箕用白茅又云巽在牀下紛若之吉乃為無咎未有抑令致拜復曰津梁尊而尊之何以去取奉勅議聞伏請令拜謹議

右武衛兵曹參軍趙宗素等議狀一首

竊以三教爰興俱敦勸奬流派雖別趣善同歸緇黃之躅稍殊君親之儀詎隔豈有纔捐俗服遂傲禮容高揖乘輿不拜嚴父資敬之道不足忠孝之跡頓虧李釋斯風未為盡善彈曰內將外反眞與俗乖何得輕弄筆端商略玄極孔子曰非聖人者無法誠哉今垂範立制尊德齊禮經典乖失詳議改張據理論情拜實為允謹議

右戎衛長史李義範等議狀一首

父慈子孝起自天經君義臣忠資於地禮三尊之重君最爲先五教所崇父居其首人倫之綱紀臣子之歸宗佛道興隆之前緇俗異貫陵遲之後同籍國王連河制之於主君屬鄉盡編爲天戶況釋迦滅度付囑國王（事如內府）監議中彈（缺九）李老裔孫克成宏構緇黃代俗捏寶鏡以君臨縱使佛道尊嚴天位彌重帝王國母無上最尊稽首虔誠無妨悟道（事如同文議中彈）至眞之理猶曰勤修禮佛拜天彌成正覺謹議右金吾衛將軍薛孤吳仁長史劉文琮等議狀一首

道家立旨取貴於柔謙釋教爲宗有存於汲引雖復邁九仙而飛迹標致莫爽於同塵超十地而遊神修行豈乖於忍辱且君親尊重比乾嚴而有裕臣子忠肅申拜伏而無違斯乃萬國之大經千葉之常軌居造次而必踐處少選而難廢至若緇黃二教頓捐茲禮唯擅貢高之法莫循資敬之儀（事如司馭寺議中彈）虛啓弊風實差彝典（事如右武衛議中彈）但勸誘之規雖則多蹻等歸利物寧履義方何必驕倨爲容便

躋衆妙之域虔恭表節遂隔真如之鏡（亭如左戒衛議中殚）緬尋指趣深謂不然致拜君親寔爲通理謹竭愚識庶會宏謨深懼不當退用憮惕謹議

右監門衛中郎將熊玄逸等議狀一首

竊以親生膝下鞠養之愛惟深一人至尊嚴敬之儀斯重豈以身披緇服而不拜於君親（殚曰誠固以此而佛不令拜俗）首掛黃冠遂替子臣之禮謹議

端尹府端尹李寬等議狀一首

夫出家之徒名曰離俗教戒之法謙下是先既達苦空理捐人我（殚曰不敬之來自恃其教豈緣在我而不拜乎）況君父尊重敬比於天拜伏之儀事無疑惑但以因循往代教其衣戒使然（事同司宰寺議中殚）止可君父不受其拜何得自爲尊重且像法末教委以國王（事如内府監議中殚）國王示以尊卑未爽一乘之道謹議

左春坊中護賀蘭敏之贊善楊全節等議狀一首

竊以犧皇至質金人靡兆於龜文軒后韞靈

紫氣未敷於烏跡洎劉莊精感託神想於東流尹喜翹誠覩物色於西邁由是龍宮梵化灑慈潤於大千滄洎凝真沖寂弘於寓內雖復遠標天構氣冰無為體均具相功深濟度莫不稟寂極以存其法事如端尹資議中彈資遺體以受其靈豈有超俗塗而輕法主潔其已而忽所生忠孝一虧二教何寄今若資忠貞以凝道移孝行而修誡則福足以顯玄門忠孝用光臣子假或恭敬被於羣品據理尚有可通況唯拜伏君親未審於何不可事如秘閣局議中彈請

准明詔致拜為允謹議

右春坊中護郎處俊贊善楊思正等議狀一首

竊聞道迹希微立言資於輔帝釋教虛寂垂法依於國王事如左春坊議中彈是以紫氣真容玄猷西被黃金圖相妙旨東流仙侶莘莘籍天基而遂重法徒濟濟憑聖政而彌隆況今德貫陰陽道包真俗恩霑動植尚荷亭育之慈澤被生靈猶懷仁壽之施唯釋老二門由來迂詭事如右金吾衛議中彈既捐真典便虧四大偏信化

人不遵三有主上崇孝敬之儀敦跪拜之禮
爰發綸誥令拜君皇后太子及父母者非直
庶察允愜（彈曰議不拜人殆將大半抑亦垂
令云庶察允愜何其謬歟）抑亦垂
範將來謹議

司更寺丞張約等議狀一首

釋教開俗儒風範化即途雖言異軫證理誠
則同歸（事如右清通衛議中彈）莫不紛澤仁義舟輿恭
儉然後克闡徽猷以隆遠大何則忠為令德
孝實天經惟君惟父同取其敬借使行超物
表道備人師豈可長擅於顧復之親抗手於
宸扆之貴事須適變未可膠絃（彈曰正以君
親容養閒以方外抗手長揖豈自為矣）君父尊嚴申拜為允謹議
左典戎衛倉曹王思九等議狀一首

竊以川瀆細流竟朝宗於溟海螢燭末光終
歸曜於日月故知物有深厚猶取貴於總名
況在君親莫大而有棄於嚴肅洎乎闕浮紫
（缺九）
氣塔照金容老釋二門俱隆法教但法教流
（十五）
布事由君后出家離俗命在尊親遂使載覆
之恩棄而不答（事如奉常議中彈）貴賤之禮捐而靡
修既虧人事有傷禮律（彈曰內外既殊矣可拘於禮律）爰軫

聖慮詢及芻蕘輕陳管見從拜爲允謹議

右典戎衞將軍斛斯敬則等議狀一首

竊以三教殊塗俱極尊崇之道五儀齊致寔隆嚴敬之規而釋老二門本求虛寂周孔兩法歸於教義若乃君臣之禮固無易於緇黃事如司更寺議中彈父子之容豈有隔於賢智崇樹既久積習相沿損益惟宜允歸明聖臣等詢議請從拜禮謹議

左司禦衞長史馬大師等議狀一首

竊以光分兩曜是顯尊卑之容位辨三才爰彰父子之性明乎愛敬之禮與天地而齊生君臣之義將造化而俱立至若金人啓夢慧日初開紫氣浮關玄風肇扇此乃興於中古教始漸移雖復各設法門津梁庶品究其所指終會儒宗事如司更寺議中彈庇俗既是同方遵敬何煩異路必將道體爲別有犯未合繩違彈曰有犯非僧繩違寧容不可無愆守道設禮有累君親遺教制在國王設禮寧容不可事如左春坊議中彈況三乘之典無聞傲誕之經五千之教詎載矜誇之義敬親何妨重道拜主豈廢尋眞事如左戎衞議中彈且割股捨頭

猶無訴苦尊君愛父詎即辭勞彈曰割股捨頭必益無一且訴苦敬君拜父慮損宣敢辭勞叅練是非拜誠爲得謹議

右司禦衛長史崔崇業等議狀一首

竊惟藏史立言靡替君臣之義能仁闡教先崇孝敬之風縱道致乘鳥尚委身而降禮業成捧馬猶負櫬以追恩彈曰負櫬敬有誠文拜伏經無此說乎（縣九）（十六）況共踐俗塗同餐聖化豈有盜名黃服遂忘亭毒之功託跡緇門便遺顧復之德慠物行已高視王侯我慢爲心長揖父母事如中臺司列議中彈求之前代久滯迷方皇家戶牖百王澄汰千古事非害政容或可沿時有虧風理宜革弊事如秘閣局議中彈且四大齊德豈使尊道而不尊王三教均名事如左司禦議中彈何獨崇釋而不崇孔今若正其儀而教毀設敬須疑彈曰誠哉何須致惑耶屈其身而道存加拜何惑重以不輕攝行更符眞諦之規事如司文寺議中彈持下御情彌合沖虛之軌式遵聖誥輕獻芻言致拜之禮實諳僉議謹議

左清道衛長史蔣眞胄等議狀一首

竊以釋道二門俱承玄化雖復緇黃有別虔

恭之志不殊宜令拜跪以申臣子之敬無曰沙門迹超方內津梁家國稱謂異於臣子拜敬何預幸須謹議

左崇掖衛長史竇尚義等議狀一首

厲井微言二篇極於為谷崛圍幽旨萬物存乎不輕事如右司禦議中彈隱況乃君親兼極跪拜猶簡豈非絕棄於內敬而矯修於外迹乎彈曰行過以答四恩宣矯修於外迹有德以資三有豈絕棄於內敬乎幸子思之無多言也如見所量望令加禮謹議

右崇掖衛長史李行敏等議狀一首

竊以釋老二教語迹雖殊恭順之理雅同儒轍事如右司禦議中彈豈有尊極之處抗揖等於平交師僧之前拜伏過於興皂事如右威衛議中彈既驚物議且毀彝章革此舊風咸謂為允事如右司禦衛議中彈況黃冠荷天基之慶緇衣受付託之重事如左司禦衛議中彈劬勞盡生育之恩欲報申昊天之義二門之法奢倨乖於恒典五敬之所投拜允合常儀謹議

左奉裕衛長史丘神靜等議狀一首

若夫二儀始闢君臣之道即隆三才創分父子之情斯在莫不皆竭股肱俱遵愛敬故知

君臣父子稟自天然極尊極親無可為間止如釋老之教近日始崇釋則興於漢朝老則置於宋代皆緣時君有旨父母承恩方染緇衣然稱入道如無所稟不得離俗離俗雖言絶境習道仍居宇內事如司津議中彈率土皆曰王臣不聞限以緇素事如左清道衛議中彈父生母育閭極難酬於法雖曰絶塵在身須敦仁義豈容為臣未曾効節為子未展溫清承恩乃變素衣去髮言眞入道乘茲慢誕慢君懱親高挹帝王不拜父母為臣貽寬怠之咎為子招不敬之辜事如左清道衛議中彈庸流自謂合然往代恕其無識彈曰昔漢帝降禮於摩騰吳主屈節於康會趙拜澄上寵愁錦衣秦日道安崇叅共輦斯並德迴萬乘道降拯因循自久行之不改聖上重纘皇極欲革前非孝理蒼生思導名教爰降綸旨飾光彝典恐爽恒情特令詳議謹尋釋老二教見在遺文我慢矜高是人難度彈曰守道不屈寧是矜高耶庶事謙約無失沖撝靜思此言其義見矣入道已成陵虛控鶴深修禪定得五神通如此輩流猶願卑屈況庸僧尼見居王土衣緇異俗餘事宰知

彈曰曼倩云談何容易談何容易惜哉夫沙門之内功業寔繁聖朝已來蓋亦不少且帝京僧伍盛德如林略舉十科用聞未爺至若譯經則波頗玄奘義解則僧辯法常習禪則曇遷惠因讚法則法琳明贍明律則玄琬智首感通則通達轉明遺身則玄覽法曠談誦則惠銓空藏聲德則智凱法琰弘福則德美智興若此之流具如僧史所列而言罕知餘事何雷同之甚乎

唯自矜高願居人上求之釋教其義蔑聞凡曰是人准經致敬況在極尊并之父母欲令拜伏義無不可其僧尼道士女道士於君皇后皇太子及其父母所並請准勅令跪庶使光二教之謙撝隆萬代之名教謹

右奉裕衛率韋懷敬等議狀一首

竊以三教五儀咸窮膚拓殊塗一致必俟尊嚴釋老戒時遵崇是務周孔訓俗嚴敬為先遂使緇衣之首抽簪奉教青襟之伍映雪傳芳為百代之楷模作千齡之准的且誕靈舍衛道自尸毗既有母子之恩事如右司禦衛議中彈豈隔君臣之禮緇黃雖異賢智寧殊拜伏君親誠乖昔典彈曰據敎令拜有益乎有損乎有益也豈以乖昔典不拜乎有損也豈以順昔典而令拜乎今只可約損益以昌言無宜據乖順而申議無聖即仍舊有聖即典移法既俟聖方興亦冀緣興改

法曹司僉議請從拜禮謹議
雍州司功劉仁慤等議狀一首
竊以玄風肇扇莫先於伯陽總衆妙而謙卑
高棲物表致羣生於道德象帝之先聿宣爲
子之方贈言尼父載揚事君之禮從政周行
神功用而無名至化流而不測人能弘道其
在茲乎況乎道異崆峒人非姑射竊比河上
之德不遵柱下之規虛談捕影之書自取順
風之禮矜傲誕於家國絶忠孝於君親有醜
之容曾無愧怍及至青牛西邁涉流沙而化

胡　浮曰魏略西域傳云罽賓國有神人名曰
沙律年老髮白狀如老子常教人爲浮圖齋戒令捨財
有人災禍及無子者勑行浮圖齋戒令捨財
贖償時臨屍王久無太子因祀浮圖其妃
耶夢白象而有娠及太子生從右脇而出自
然有髻墮地能行七步其形似佛以祀浮圖
得兒故名太子爲佛圖也前漢哀帝元狩中
秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮
圖經教前漢早行後漢十三年明帝方感浮
夢也秦景傳經不云老子化胡作佛經是老
說晉代雜録云道士王浮每與沙門帛遠抗
論王屢屈焉遂改換西域傳爲明威化胡經
題彼沙律以爲老子曲能安隱誑惑人間尹
喜與聃化胡作佛佛起於此裴子野高僧傳
云晉惠帝時沙門帛遠字法祖每與祭酒王
浮一云道士基公次共諍邪正浮屢屈焉既
嗔不自忍乃託西域傳爲化胡經以誣佛法
遂行於世人無知者殃有所歸致患累哉幽
明録云諸城李通死來云見沙門法祖爲閻
羅王講首楞嚴經又見道士王浮身被鎖械

求祖懺悔祖不肯赴孤負聖人死方思悔又案宋宏後漢紀皇甫謐高士傳等並無老子化胡作佛之文卽日朝廷君子博識者多豈得盡耳偷鈴指鹿爲馬信可謂虛無之談徒耳人爰有白馬東來越葱山而夢漢弘通貝葉比妙蓮華行以普敬爲先教以不輕爲本聞無父之子普天之下未見無君之臣貞觀年中已定先後盡禮致敬斷焉可知彈曰貞觀中詔事如左崇按議中彈服貌雖異同趣無爲率土之賓未歷代茲多曾莫先覺者豈不面敬聖旨誣謂羣英爭陛下乘乾御曆咸五登三掩千古之隤綱維萬國之絕紐豈徒革狸首之詠資父事君方且變天竺之風自家刑國謹議

集沙門不應拜俗等事卷第五　議拜上

音釋

績則歷切　睩古限切　馭牛倨切　觲胡谷切　驤息良切騰也　膜拜膜莫晡切膜慕晡切　拜長跪拜也　觲方矩切觲敝也　驚弁驚必列切弁皮變切驚晃也　胷蟚胷黑乙切蟚許兩切　揜以冉切舒也　璦鞏渠營切　莘所臻切　櫬初槿切　毀都故切毀敗也　倩七政切　崆苦紅切

切峒徒紅切作疾各切僧去乾切與悠同過也

集沙門不應拜俗等事卷第六　縣十

唐弘福寺沙門釋彥悰纂錄

議拜篇第三下

狀

普光寺沙門玄範質議拜狀一首

奏

中臺司禮太常伯隴西王博又等執議奏狀一首

詔

今上停沙門拜君詔一首

表

京邑老人程士顯等上請出家子女不拜親表一首

直東臺馮神德上請依舊僧尼等不拜親表一首并上佛道先後事

啓

西明寺僧道宣等重上榮國夫人楊氏請論不合拜親啓一首

表

大莊嚴寺僧威秀等上僧尼請依內教不

拜父母表一首
玉華宮寺譯經沙門靜邁等上僧尼拜親有損表一首
襄州禪居寺僧崇拔上請僧尼父母同君上不受出家男女拜表一首
普光寺沙門玄範質拜議狀一首
沙門玄範敢致狀於中臺王公侯伯羣僚等但玄範雖不班預議例而竊有所聞前古大德廬山法師遭時數運遂造沙門不敬王者論五篇理致幽微問答玄妙將欲簡白乍尋難曉今略述內外典記明證不敬之理謹以狀上請懲應拜之議也夫天雖至玄必著日月之明地雖至寂必固山川之化聖者雖聲通冥運亦必假賢俊蕃輔子於百姓者也君既使臣以禮臣須事君以忠若不庭爭於未然則恐機發於已矣（總十）但佛法是區域之外（二）逾四大之尊超衆寓之表越在三之義唱無緣之慈弘不言之化冥功潛運故曰沐而悠漸但中庸之人以為無益者良不悟其所含也故先朝聖教序云陰陽之妙難窮者以其無

形也佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方者乎今既慧日潛暉像教冥運秉法和敬非僧而誰故佛告信相菩薩曰我說三寶唯是一體無有別相斯像法傳持當於是矣若阿怒伽之禮小僧諭邪臣以貿衆首豈非體道之可尚乎今欲令僧尼鞠躬於禮儀劬勞於拜揖是致佛以拜人非人者以奉法如弁易翻加於首足寔迴換惑亂之甚矣且王有常不臣者三暫不臣者五不名者四不臣者一尚書曰虞賓在位羣不臣朱詩云有客有客亦白其馬此承二王之後帝者尚所不臣況僧當大聖之徒奚足致敬君主國之賓序胡預失儀而以不輕禮於四衆用配敬於一人此蓋菩薩比丘情亡物我況今尊卑位別殊非媲偶又舉淨名而取稽首引知法而招恭敬昔大涵於新學不觀機而授藥以中忘此意宗半字焉既寔寂於正念發宿生而示悟還得本心崇滿字矣於是以已相稽首無想接足乃混緇素於一時泯性相於萬古斯並大士權誠未可小機普准故涅槃經云我

爲菩薩說如此偈今以聲聞持戒臘之至執威儀之切非以重懱慢悖君親良欲崇國家利臣人者也又順正理論云諸天神衆不敢希求受五戒者禮如國君主亦不求比丘禮拜以懼損功德及壽命故今欲行之以周孔之教抑之以從俗之禮竊爲仁者不取也又僧尼挾非蕃類性簡戎蠻稟中國而法四夷承剔割而紹三寶據其教則有拜君親爲損修其法以資家國有益恐匿聖言禍鐘自犯四分律云使恭敬者年不應禮拜白衣者正以弗縻於爵祿異俗網於典誨矣王制曰宗廟有不順者黜以爵山川有神祇而不舉者削以地況僧尼索鬼神之敬反父母之禮若使正教淪胥於是汙鄙恐神明所不交泰福慶所不流潤災害幾生禍亂幾作而含靈蒙成俗之化胄子闕啓蒙之訓率土臣人順風載靡不可自新於師戒有助國於教化者也梵網經云不拜君親鬼神明矣且濡霑不拜爲容節之失矧乃割截非束帶之儀髡削無稽首之飾於庠序之風範朝宰之變恠也佛

是絕域異俗之化靡中和順動之氣存亡之際實寄於人矣大傳曰正朔所不加即君子所不臣未若福其所訓利其所禀便其勞動而用之乘其利安而事之故得百姓之歡心即一人有慶者也又介胄不拜慮折其威師帝不臣恐損其道況衣忍鎧擐祖甲伏龍怖以架裟降魔威於抖擻逃隸出家王親降禮波離入道父王致拜故知道在則貴不以人為輕重是以道頗弘人人蓋弘道者信矣今遺法所以付於王者委護持仗流通也以四衆之微弱恐三寶之廢壞藉王者以威伏假王者以勢逼今使褊衣屈膝握拳稽顙則連河之化於茲缺矣詩云王赫斯怒爰整其旅僧等戰戰兢兢誠惶誠恐懼虧遺教之本意辱同功之法服一拜之勞不必加衆僧之損一拜之敬不必加萬乘之尊頃僧等孜孜而不安其業者非所以苟為庸庸之軀深存靡靡之化矣恐煥乎之美無潤色於盛代異國之求豈聞於當今者歟必以經像為無穢不足以崇仰僧尼為臭腐不足為福田覩教籍

者目焦修揖拜者攣傴龔緇服則轉筋談典禮而齒齲於是嫌而棄之變天竺之風暢中華之禮以萬物爲更始策三大而自新則取善之基徒使修立不若隔教網於區外放容儀於物表臣而子之足盡忠孝之節也即而史傳不必爲長夜經子未必爲太陽司成雖學而無倦猶將闕焉於大訓況助國之美無聞亂矣不繁禁而獲安不革情而得志雖文王至聖也猶學於虢叔孔子至明也尚師於郯子王者至尊也猶父事三老兄事五更及其釋冕躬執爵而跪之曰穆穆焉恂恂焉雖至孝之事嚴親閤以加也是以大易蠱爻不事王侯大禮儒行不臣天子故知道以貴之爲貴不以輕貶爲輕伏想僚案談誚正士爲之蠹害將生螟螣而議爲拜者非朝廷之上策也原夫正法西基迄于茲日已過千載有太半焉自大教東流方七百歲雖歷變帝朝隆之莫替其中聖主賢臣計餘可數未嘗拘檢意況銑削僧尼信知闊達之資爲日久矣間若有執權少主謀篡徼君私佞自媚陷墜

家國又一二蕃小雄雌互舉雖暫誅除尋革前弊夫若此者可以攘袂鼓肘怒目切齒大視而叱之豈不忠烈之壯觀也今我大唐應九五之期四三皇之位八紘共軌四海同文百辟守法度於有司三寶暢微言於汲引則道俗資勳家國延祚可不盛歟可不盛歟勑以宋朝暫革此風少選還遵舊貫良為爽其恒情議在不失常理幸儻而思之弘而護之家國之政若隆忠孝之誠必著冥功潛潤根條槃蔚好爵自縻祿秩優寵華夢繼胤蘭菊緒榮感福慶之內資思弘益而不護豈不居生勿墜常保勝期者歟今謹疏內外與禮請循照察沙門釋範敬白龍朔二年五月五日上

中臺司禮太常伯隴西王博又等執議奏狀一首

司禮議僧尼道士女冠等拜君親等事

五百三十九人議請不拜

右太司成令狐德棻等議稱竊以凡百在位咸隆奉上之道當其為師尚有不臣之義況

佛之垂法事越常規剔髮同於毀傷振錫異乎簪紱出家非色養之境離塵豈榮名之地功深濟度道極崇高何必破彼玄門牽斯儒轍披釋服而為俗拜踐孔門而行釋禮存其教而毀其道求其福而屈其身詳稽理要恐有未愜又道之為範雖全髮膚出家超俗其歸一揆加以遠標天構大啓皇基義籍尊嚴式符高尚惟此二教相沿自久爰暨我唐徽風益扇雖王獻遐暢實賴天功而聖輪常轉式資冥助今儻一朝改舊無益將來於恒沙之劫起毫塵之累則普天率土灰身粉骨何以塞有隱之責蠲不忠之罪與其失於改創不若謬於修文孔子曰因人所利而利之老子曰聖人無常心以百姓心為心二教所利弘益多矣百姓之心歸信衆矣革其所利非因利之道乖其本心非無心之謂請遵故實不拜為允伏惟陛下德掩上皇業光下問君親崇敬雖啓神衷道法難虧還留睿想斷奉詢蒭之旨敢罄塵嶽之誠懼不折衷追深戰惕

三百五十四人議請拜

右兼司平太常伯閻立本等議稱臣聞剛折柔存扇玄風之妙旨苦形甘辱騰釋路之微言故能開善下之源弘不輕之義是以聲聞降禮於居士柱史委質於周王此乃成緇服之表緝立黃冠之龜鏡自茲已降喪其宗軌歷代溺其眞理習俗守其迷途一人有作萬物斯覩紐維天地驅駕皇王轉金輪於勝境搆玉京於玄域遂使尋眞道士追守藏之遐風落髮沙門弘禮足之緜典況太陽垂耀在天標無二之明大帝稱尊御宇極通三之貴且二教裁範雖絶塵容事止出家未能逃國同賦形於姒鏡皆仰化於姚風豈有抗禮宸居獨高眞軌然輕尊傲長在人爲悖臣君敬父於道無嫌考詳其議跪拜爲允前奉四月十六日勑旨欲令僧尼道士女冠於君親致拜恐爽於恒情宜付有司詳議奏聞者件狀如前謹録奏聞伏聽勑旨龍朔二年六月五日狀

今上停沙門拜君詔一首

東臺若夫華裔列聖異軫而齊驅中外載風百慮而同致自周霄隕照漢夢延輝妙化西移慧流東被至於玄猷遂旨碧落希聲俱開六順之基偕叶五常之本而於愛敬之地忘乎跪拜之儀其來永久固革茲弊朕席圖登政宗眞遵乎俗凝襟解脫之津陶思常名之境正以尊親之道禮經之格言孝友之義詩人之明准豈可以絶塵峻範而忘恃怙之敬拔累貞規迺遺溫清之序前欲令道士女冠僧尼等致拜將恐振駭恒心爰俾詳定有司咸引典據兼陳情理沿革二塗紛綸相半朕商確羣議沉研幽賾然箕潁之風高尚其事遐想前載故亦有之今於君處勿須致拜其父母之所慈育彌深祇伏斯曠更將安設自今已後即宜跪拜主者施行龍朔二年六月八日西臺侍郎弘文館學士輕車都尉臣上官儀宣

京邑老人程士顒等上請出家子女不拜親表一首

臣言臣聞佛化所資在物斯貴良臣拔沉冥

於六道濟蒙識於三乘其德既弘其功亦大所以佛爲法王幽顯之所歸依法爲良藥煩惑由之清蕩僧爲佛種弘演被於來際遂使歷代英主重道德而護持清信賢明度子女而承繼固得僧尼遍於區寓垂範道寸於無窮伏惟陛下慈濟(陸十)九有開暢一乘愛敬之道克隆成務之途邇遠近奉明詔令僧跪拜父母斯則宗揚孝始布範敬源但佛有誡教出家不拜其親欲使道俗殊津歸戒以之投附出處兩異眞俗由之致乖莫非心受佛戒形具佛儀法網懸殊敬相全別且自高尚之風人主猶存抗禮豈惟臣下返受跪拜之儀俯仰撫循無由啓處意願國無兩敬大開方外之迹僧奉內教便得立身行道不任私懷之至謹奉表以聞塵黷威嚴伏增戰越謹言六月二十一日上

直東臺馮神德上請依舊僧尼等不拜親表一首 并上佛道先後事

一道士僧尼請依舊僧尼在前 此一條在貞觀十一年因今同

一僧尼請依舊不拜父母

臣聞祕教東流因明后而闡化玄風西運憑至識以開宗故知弘濟千門義宣於正道提誘萬品理塞於邪津只可隨聖教以抑揚豈得逐人事而興替沙門者求未來之勝果道士者信有生之自然自然者貴取性眞絶其近偽之跡勝果者意存杜漸遠開趣道之心誘濟源雖不同從善終歸一致伏惟皇帝陛下包元建極御一飛貞乘大道以流謙順無爲而下濟因心會物教不肅成今乃定道佛之尊卑抑沙門之拜伏拜伏有同常禮未是出俗之因尊卑是物我之情豈曰無爲之妙陛下道風攸闡釋教載陳每至齋忌皆令祈福祈福一依經教二者何獨乖違陛下者造化之神宗父母者人子之慈親陛下以至極之重猶停拜敬之儀所生既曰人臣得曲申情禮捨尊就愛棄重違經緣情猶尚不通據教若爲行用陛下統天光道順物流形形物尚不許違淨教何宜改作願陛下因天人之志順萬物之心停拜伏之新儀遵尊卑之舊

貫庶望金光東曜不雜塵俗之悲紫氣西暉無驚物我之貴即大道不昧而得相於明時福業永貞庶重彰於聖日謹言七月十日上西明寺僧道宣等重上榮國夫人楊氏請論不合拜親啓一首

僧道宣等啓竊聞紹隆法任必歸明哲崇護眞詮良資寵望伏惟夫人宿著熏修啓無疆之福早標信慧建不朽之因至於佛教威儀法門軌式實望特垂恩庇不使陵夷自豁被僧徒許隔朝拜誠當付囑之意寔深荷戴之情然於父母猶令跪拜私懷徒愜佛教甚違若不早有申聞恐遂同於俗法僧等翹注莫敢披陳情用迴惶輒此投訴伏乞慈覆特為上聞儻遂恩光彌深福慶不勝懇切之甚謹奉啓以聞塵瀆之深唯知悚息謹啓八月十三日上

大莊嚴寺僧威秀等上僧尼請依內教不拜父母表一首

謹錄佛經出家沙門不合跪拜父母有損無益文如左

一梵網經云出家人不向國王父母禮拜
一順正理論云國君父母不求比丘禮拜
一玄教東漸六百餘年上代皇王無不咸皆
敬仰洎乎聖帝遵奉成教彌隆故得列剎相
望精廬峙接人知慕善家曉思緇僧等忝在
生靈詎忘忠孝明詔頒下率土咸遵恐直筆
史臣書乖佛教萬代之後無穢皇風僧威秀
等言竊聞異俗異區桑門割有生之戀幽顯
殊服田衣無拜首之容理固越情道仍舛物
況挺形戒律鎔念津梁酬恩不以形骸致養
期於福善而儀不改釋拜必同儒在僧有越
戒之譏居親有損福之累臣子之慮敢不盡
言伏惟陛下庀振遠猷提奬幽槩既已崇之
於國亦乞正之於家足使捨俗無習俗之儀
出家絕家人之敬護法斯在植福莫先自然
教有所甄人知自勉不勝誠懇之至謹奉表
以聞塵黷宸旒伏增戰越謹言八月二十一
日
玉華宮寺譯經沙門靜邁等上僧尼拜父母
有損表一首

沙門靜邁言竊以策係告先尊父屈體於其子形章改革介士不拜於君親伏以僧等揚言紹佛嗣尊之義是同故愛敬降高乃折節於其氣容服異俗形章之革不殊致使沙門亦不支屈於君父窮茲內外雖復繼形變則而心敬君親敢有怠哉至如臣服斃君以日易月形雖從吉而心喪三年是知過密八音其於三載修于心敬其來尚矣若令反拜父母則道俗俱違佛戒顛設枉沉論迴未已況動天地感鬼神者豈在於跪伏耶但公家之利知無不爲恐因今創改萬有一累則負聖上放習法之洪恩彌劫粉身奚以塞責伏惟陛下廣開獻書之路通納芻言之辯輕塵聽覽伏增戰汗謹言八月二十五日上

襄州禪居寺僧崇拔上請僧尼父母同君上不受出家男女致拜表一首

沙門崇拔言拔聞道俗憲章形心異革形則不拜君父用顯出家之儀心則敬通三大以遵資養之重近奉恩勑令僧不拜君王而令拜其父母斯則隆於敬愛之禮闕於經典之

敎僧實存而見輕歸戒沒而長隱豈有君開高尚之迹不悖佛言臣取下拜之儀面違聖旨可謂放子爲求其福受拜仍獲其幸一化致疑二理矛盾伏願請從君敬之禮以通臣下之儀輕黷褻瀆增隕越謹言七月二十五日上

卷十　十三

論曰威衛司列等狀詞則美矣其如理何咸不惟故實昧於大義苟以屈膝爲敬不悟亡辱之禍內經稱沙門拜俗損君父功德及以壽命而抑令俯伏者胡言之不忍輕發樞機哉雖復各言其志亦何傷之太甚而威衛等狀通塞兩兼司列等狀一途永執或訪二議優劣余以爲楚則失矣齊亦未爲得也然兩兼則膚腠冰釋乃膏肓故升威衛於乙科退司列於景第至若範公質議則旨贍文華隴西執奏言約理舉既而人庶斯穆龜筮叶從故得天煥下軫載隆高尚之美慈育之地更弘拜伏之仁時法侶名僧都鄙耆老僉曰叶私志矣違敎如何於是具顯經文廣陳表啓匪朝伊夕連訴廷闕但天門邃遠申請靡由

奉詔求宗難爲去取易曰羝羊觸藩羸其角
方之釋侶豈不然歟贊曰
威衛之流議雖通塞以人廢道誠未爲得司
列等狀抑釋從儒拜傷君父詎曰忠謀質議
道華敷陳簡要天人叶允爰垂璽誥恭承明
命式幷且歌顧瞻玄籍有累如何法俗疇容
感申啓表披瀝丹欵未紓黃道進退惟咎投
措靡由仰悕神禹疏茲法流
沙門不應拜俗總論
釋彥悰曰夫沙門不拜俗者何蓋出處異流
內外殊分居宗體極息慮忘身不汲汲以求
生不區區以順化情超寓內迹寄蓬中斯所
以抗禮宸居背恩天屬化物不能遷其化利
生無以累其生長揖君親斯其大旨也若推
之人事稽諸訓詁則所不應拜其例十焉至
如望秩山川郊祀天地欲其利物君釐迪誠
今三寶住持歸戒弘益幽明翼化可略言焉
斯神祇之流也爲祭之尸必叶昭穆割牲薦
熟時爲不臣今三寶一體敬僧如佛備乎內
典無俟繁言斯祭主之流也杞宋之君二王

之後王者所重敬為國寶今僧為法王之徒王者受佛付囑勸勵四部進修三行斯國寶之流也重道尊師則弗臣矣雖詔天子無北面焉今沙門傳佛至教導凡誘物嚴師敬學其在茲乎斯儒行之流也禮云介者不拜為其失於容節故周亞夫長揖漢文也今沙門身被忍鎧戡剪欲軍掌握慧刀志摧心惑斯介胄之流也箸代箠賓尊先冠阼毋兄致拜以禮成人今沙門以大法為己任拯羣生於塗炭敬遵遺躅祖承嫡徒斯傳聖之流也堯稱則天不屈顓陽之高武盡美矣終全孤竹之潔今沙門高尚其事不事王侯蟬蛻囂埃之中自致寰區之外斯逸人之流也犯五刑闕三木被箠楚嬰金鐵者不責其具禮今沙門剔毛髮絕徒嗣毀形貌易衣服斯甚刑之流也又詔使雖微承天則貴沙門縱賤稟命冝尊況德動幽明化霑龍鬼靜人天之苦浪清品庶之炎氛功既廣焉澤亦弘矣宣使絕塵之伍拜累君親開放之流削同名教而已余幼耽斯務長頗搜尋採遺烈於青編簪前

芳於汗簡重以感淪暉於佛日馨燼火以興詞庶永將來傳之好事又古今書論皆云不敬據斯一字愚竊惑焉何者敬乃通心曲禮稱無不敬拜唯身屈周陳九拜之儀且君父尊嚴心敬無容不可法律崇重身拜有爽通經以拜代敬用將為允故其書曰不拜為文遠公有言曰淵壑豈待晨露哉蓋自申其間極也此書之作亦猶是焉達鑒通賢儻無譏矣

集沙門不應拜俗等事卷第六　議拜下

音釋

顒魚容切　昂思積切　嫉匹詣切　攢古患切　懈思隘切　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振擧貌　攣呂員切　拘攣之沙切服也　僂委羽切僂傴背曲也　齲羈羽切齒蟲也　虢古伯切地名　郯徒含切　蠹當故切　螟蟘螟莫經切食禾心為螟蟘言其姦冥冥難知也　蟘酌德切食禾葉為蟘言假貸無厭也　銑先典切　篡初患切取之曰篡　攘汝陽切攘扣也八紘紘乎盲切八州之外有八紘持臂也　八紘寅八寅之水自八紘也　隕于敏切墜也　譽于度切與德同　旒力求切冕旒也　纊呼弘切公晃切　腠倉奏切肉理也　輦徒舍切及也　耋徒結切八十曰耋　羝都奚切牡羊也　藩孚袁切　悕香衣切與

希同秩直一切望祭也戡拈含切克也蛻舒芮切解也罽許天切喧也篳主棄切拔撃也

廣弘明集序　家一

唐終南山釋道宣撰

自大教化行布流東漸懷信開道代有澆淳斯由情混三堅智昏四照故使澆薄之黨輕舉邪風淳正之徒時遭佞辯所以教移震旦六百餘年獨夫震虐三被殘屠禍不旋踵畢顧前良殃咎已形取笑天下且夫信爲德母智寔聖因肇祖道元終期正果據斯論理則內傾八慢之惑覈此求情則外蕩六塵之蔽蕭然累表非小道之登臨廓爾高昇乃上仁之翔集然以時經三代弊五濁之沉淪識蒙邪正銓人法之天網是以內教經緯立法衣以攝機外俗賢明垂文論以弘範昔梁鍾山之上定林寺僧祐律師學統九流義包十諦情敦慈救志存住法詳括梁晉列辟羣英留心佛理搆叙篇什撰弘明集一部一十四卷討顏謝之風規總周張之門律辨駁通議極情理之幽求窮較性靈誠智者之高致備于秘閣廣露塵心然智者不迷迷者非智故智士興言舉旨而通標領迷夫取悟繁詞而方

啓神襟若夫信解之來諒資神用契必精爽事襲玄模故信有三焉一知二見三謂愚也知謂生知佩三堅而入正聚愚謂愚叟滯四惑而溺欲塵化不可遷下愚之與上智中庸見信從善其若流哉是以法湮三代並惟寡學所纏故得師心獨斷禍集其計向若披圖八藏綜文義之成明尋繹九識達情智之迷解者則正信如皎日五翳雖掩而逾光矣余博訪前叙廣綜弘明以爲江表五代三寶載興君臣士俗情無異奉是稱文國智藉文開中原周魏政襲昏明重老輕佛信毀交貿致使工言既申佞倖斯及時不乏賢剖心特達脫穎拔萃亦有人焉然則昏明互顯邪正相師據像則雲泥兩分論情則倚伏交養是以六術揚於佛代三張冒於法流皆大士之權謀至人之適化也斯則滿願行三毒之邪見淨名降六欲之魔王感開逼引之殊途各立向背之弘轍今且據其行事決滯昏陵喻達蒙泉疎通性海至如冤謙之拒崔浩禍福皎然鄭譯之抗周君成敗俄頃姚安著論抑道

在於儒流陳琳綴篇揚釋越於朝典此之諷議涅而不緇墜在諸條差難綜緝又梁周二武咸分顯晦之儀宋魏兩明同乘弘誘之略沈休文之慈濟顏之推之歸心詞彩卓然迥張物表嘗以餘景誠爲舉之弊於庸朽綜集牢落有漢陰博觀沙門繫贊成紀顧惟直筆即而述之命帙題篇披圖藻鏡至若尋條揣義有悟賢明孤文片記撮而附列名曰廣弘明集一部三十卷有梁所撰或未討尋略隨條例銓目歷舉庶得呈諸未覩廣信釋紛擬人以倫固非虛託如有隱括覽者詳焉

廣弘明集目録

歸正篇第一　明佛爲大聖凡俗攸歸二儀三五不足歸敬
辨惑篇第二　明正邪互舉狂哲相陵輒而考定不勞龜鏡
佛德篇第三　皇覺瞻命開濟在緣從其化者言行攸別
法義篇第四　寶乘獨運攝度是津得其趣者心照遐舉

僧行篇第五紹隆聖種人斯弘道名
慈濟篇第六在生所重厚身寶命悉
已則憐慈為覺本
戒功篇第七情寄懲約縱則騙陵欲
階聖檢匪斯不震
啓福篇第八福號樂門日用斯貴唯
酌乘時行而不著
滅罪篇第九罪為摧折起必快心覆
水難收悔性相習
統歸篇第十奉正闢邪據道成德神
解既暢陳詞歌誦

廣弘明集卷第一

唐終南山釋道宣撰

歸正篇序

序曰夫邪正糺紛愚智繁雜自非極聖焉能兩開所以欲主天魔猶能變為佛相況餘色有孰可言哉固知一洲萬國一化千王互興廢立不足論評是以九十六部宗上界之天根二十五諦討極計之冥本皆陳正朔號三寶於人中咸稱大濟數四等於天下又有魯邦孔氏遵禮樂於九州楚國李公開虛玄於

五嶽匪稱教主皆述作於先王贊時體國各臣吏於機務斯並衢分限域謂流沙以東孔老之化及葱河以西興都之所統也辯御乖張理路天殊居然自別何以明其然耶故西宇大夏衆計立於我神東華儒道大略存於身國軌解妄想流愛纏綿於九居倒情從滯祛除於七識致令惑網覆心莫知投向昏波漾目寧辯歸依不可效尤務須反本原夫小道大道自古常談大聖小聖由來共述至於親承面對曾未覺知雷同體附相從奔競故有剋念作聖狂哲互稱即斯爲論未契端極昔皇覺之居舍衛二十五年九億編戶逆從太半素王之在赤縣門學三虛子夏憒而致疑顏回獨言莫測以斯論道又可惑焉夫以會正名聖無所不通根塵無礙於有空陶冶莫滯於性欲形不可以相得挺金姿之四八心不可以智求垂不共之二九斯止一人名佛聖也故能道濟諸有幽顯咸所歸依自餘鴻漸天衢之所未陟且自方域位殊義非叨僭若夫天無二日國無二王惟佛稱爲大聖光有萬億天下故令門學

日盛無國不仰其風教義聿修有識皆叅其席彼孔老者名位同俗不異常人祖述先王自無敎訓何得比佛以相抗乎且據陰陽八殺之略山川望秩之祠七衆委之若遺五戒捐而不顧觀此一途高尚自足投誠況有聖種賢蹤則爲天人師表矣是知天上天下唯佛爲尊六道四生無非苦者身心常苦義畢驅馳不思此懷妄存高大大而可大則不陷於有爲既覆非常固可歸於正覺有斯事類故敢序之云爾

歸正篇第一之一

商太宰問孔子聖人一

子書中以佛爲老師二

漢顯宗開佛化法本內傳三

後漢書郊祀志四

吳主孫權論叙佛道三宗五

宋文帝集朝宰論佛教六

元魏孝明帝召釋道門人論述佛先後七

商太宰問孔子聖人一　出列子

太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘也博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯以言孔子深知佛爲大聖也時緣未昇故默而識之有機故舉然未得昌言其致矣

子書中以佛爲老師二出老子符子老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文

余尋終古三五帝皇有事西奔罕聞東逝故軒轅遊華胥之國王邵云即天竺也又陟崑崙之墟即香山也（案一）老子迹沉扶風（案二）史述於流沙而道家諸記皆西昇崑丘而上天矣以事詳之並從於佛國也故伯益述山海申毒之國偃人而愛人郭璞博古者曰申毒即天竺也浮屠所興今聞之說曰地啟土中物壤瑮

麗民博仁智俗高理學立德厚生何負諸夏古稱愛人之國世挺賢聖之人豈虛搆哉

漢顯宗開佛化法本內傳三（未詳作者）

傳云明帝永平十三年上夢神人金身丈六項有日光寤已問諸臣下傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求備獲經像及僧二人帝乃爲立佛寺畫壁千乘萬騎遶塔三帀又於南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛立像并四十二章經緘於蘭臺石室廣如前集

牟子所顯傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志存開化蔡愔使達請騰東行不守區域隨至雒陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此答曰迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中心也三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道（宋一）餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或二千年外皆有聖人傳佛聲教而化導之廣說教義文廣故略也傳云永平十四年正月一日五嶽諸山道士朝（七）

正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之其表略曰五嶽十八山觀太上三洞弟子褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大道出於造化之前上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德高堯舜竊承陛下棄本追末求教西域所事乃是胡神所說不參華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有徹視遠聽博通經典從元皇已來太上羣錄太虛符祝無不綜練達其涯極或策使鬼神吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱形不測至於方術無所不能願得與其比校一則聖上意安二則得辨眞僞三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任聽重決如其有勝乞除虛妄勑遣尚書令宗羣引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇壇別開二十四門南嶽道士褚善信華嶽道士劉正念恒嶽道士桓文度岱嶽道士焦得心嵩嶽道士呂惠通霍山天目五臺白鹿等十八山

道士祁文信等各賫靈寶眞文太上玉訣三元符籙等五百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七家子書二百三十五卷置於中壇饌食眞祀百神置於東壇帝御行殿在寺南門佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉香爲炬遶經泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示蒙心得辨眞僞便縱火焚經經從火化悉成煨燼道士等相顧失色大生怖懼將欲昇天隱形者無力可能禁効鬼神者呼策不應各懷惶惡南嶽道士費叔才自感而死太傅張衍語褚信曰卿等所試無驗即是虛妄宜就西來眞法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之作謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教即爲妄也信默然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐卧空中廣現神變于時天雨

寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆感悅歎未曾有皆遶法簡聽說法要并吐梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶說善惡業皆有果報六道三乘諸相不一又說出家功德其福最高初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家四嶽諸山道士呂惠通等六百二十人出家陰夫人王婕妤等與諸宮人婦女二百三十人出家便立十所寺七所城外安僧三所城內安尼自斯已後廣矣傳有五卷略不備載有人疑此傳近出本無角力之事案吳書明費叔才感死故傳爲實録矣

後漢書郊祀志四 出范曄漢書

志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨精進者爲沙門漢言息心剃髮去家絶情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也身長一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無

常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精粗無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之内所明在視聽之表歸依玄微深遠難得而測故王公大人鞠生死報應之際無不悵然自失也魏書云其佛經大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次等級非一皆緣淺以及深藉微以爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也云云

吳主孫權論叙佛道三宗五出吳書

孫權赤烏四年有康居國大丞相長子棄俗出家爲沙門厥名僧會姓康氏神儀剛正遊化爲任時三國鼎峙各擅威權佛法久被中原未達江表會欲道被未聞化行南國初達建鄴營立茅茨設像行道吳人初見謂爲妖異有司奏聞吳主曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出千餘載遺骨舍利應現無方吳主曰若得舍利當爲立塔經三七日遂獲舍利五色耀天剖之逾堅燒之不然光明出火作

大蓮華照曜宮殿臣主驚嗟希有瑞也信情大發因爲造塔度人立寺以其所住爲佛陀里又以教法初興故名建初寺焉下勑問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰自漢明永平十年佛法初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五嶽道士褚善信費叔才等在會道士不如南嶽道士褚善信費叔才等在會自慼而死門徒弟子歸葬南嶽不預出家無人流布後遭漢政陵遲兵戎不息經今多載始得興行又曰孔丘李老得與佛比對不澤曰臣聞魯孔君者英才誕秀聖德不羣世號素王制述經典訓弊周道敎化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱佚其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非安俗化民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深改子爲經始立道學勑令朝野悉諷誦之若以孔老二敎比方佛法遠則遠矣所以然者孔老二教法天制用不敢違天諸佛

設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對（令見章顗似俗酒脯暮琴行之）吳主大悅以澤爲太子太傅云云

宋文帝集朝宰論佛教六（出高僧傳）

文帝即宋高祖第三子也聰睿英博雅稱令達在位三十年嘗以暇日從容而顧問侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辨措懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗爲政必求性靈眞奧豈得不以佛理爲指南耶近見顏延之折達性論宗炳難白黑論明佛法深尤爲名理盡足開獎人意若使率土之賓皆敦此化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸幹更荷寵拂非所敢當之至如前代羣英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江已來則王導周顗庾亮王濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文舉謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范汪孫綽張玄殷覬等或宰輔之冠蓋或人倫

之羽儀或置情天人之際或抗迹烟霞之表並稟志歸依措心歸信其間比對則蘭蕙開潛深遁崇邃皆亞迹黃中或不測之人也慧遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教源濟俗亦爲要務竊尋此說有契理要若使家家奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊謂秦楚論強兵之事孫吳盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之對曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈惟釋教而已哉帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延殿會躬御地筵同僧列飯時有沙門竺道生者秀出羣品英義獨拔帝重之嘗述生頓悟義僧等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈時顏延之著離識論帝命嚴法師辨其同異往返終日笑曰公等今日無愧支許之談也云云

元魏孝明帝召釋道門人論佛先後七出魏書正光元年明帝加朝服大赦天下召佛道二宗門人殿前齋訖侍中劉騰宣勅請法師等與道士論議以釋弟子疑網時清通觀道士姜斌與融覺寺僧曇謨最對論帝曰佛與老子同時不斌曰老子西入化胡佛時以充侍（宋一十三）者明是同時最曰何以知之斌曰案老子開天經是以得知最曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生至周簡王四年丁丑歲事周爲守藏吏簡王十三年遷爲太史至敬王元年庚辰歲年八十五見周德凌遲與散關令尹喜西入化胡斯足明矣最曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十三年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此年載懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時有何文記最曰周書異記漢

法本内傳並有明文斌曰孔子既是制法聖人當時於佛迴無文記何耶最曰仁者識同管窺覽不弘遠案孔子有三備卜經謂天地人也佛之文言出在中備仁者早自披究不有此迷斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎最曰惟佛是衆聖之王四生之首達一切含靈前後二際吉凶終始不假卜觀自餘小聖雖曉未然之理必藉蓍龜以通靈卦也侍中尚書令元又宣勑語道士姜斌論無宗旨宜下席

又問開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令議之太尉丹陽王蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢巒散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏云老子止著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝加斌極刑三藏法師菩提流支苦諫乃止配徙馬邑

廣弘明集卷第一

音釋

序

浇古尧切淘也　踵之隴切足跟也　湮於真切没也　綜子宋切總括也　繹羊益切尋究尋也　琳力尋切

集

糺吉酉切糾紛繚亂也　懱莫結切輕易也　曄域輒切　囓匹曆切　申毒申音捐毒音篤西域國名　偎烏恢切愛也　愔於金切　雜盧各切與洛同　煨烏恢切煨燼火餘也　悋女六切慳也　嵽其據切懼也　峙池爾切吃立也　覬几利切　邃雖遂切深遠也

廣弘明集卷第二　家二

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之二

元魏書釋老志八

高齊書述佛志九

元魏書釋老志八

齊著作魏收

大人有作司牧生民結繩以往書契所絶羲軒已還至於三代墳典之迹爲秦所焚漢採遺籍復若山立固使六家七略班馬區異釋氏之學聞於前漢武帝元狩中霍去病獲昆耶王及金人率長丈餘帝以爲天神列於甘泉宮燒香禮拜此則佛道流通之漸也及開西域遣張騫使大夏還云身毒天竺國有浮圖之教哀帝元壽中景憲受大月氏王口授浮圖經

後漢明帝夢金人項有日光飛行殿庭傅毅始以佛對帝遣郎中蔡愔博士秦景等使於天竺寫浮圖遺範仍與沙門迦攝摩騰竺法蘭還雒陽又得經四十二章及釋迦立像帝

令畫工圖之置清涼臺及顯節陵上緘經於蘭臺石室浮圖或言佛陀聲相轉也譯云淨覺言滅穢成明道爲聖悟也

凡其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來歷三世識神常不滅也凡爲善惡必有報應漸積勝業陶冶麤鄙經無數形澡練神明乃致無生而得佛道也其間階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微而爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也故其始修心則依佛法僧謂之三歸若君子之三畏也又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮信智同云奉持之則生天勝處虧犯則墜鬼畜諸苦又善惡生處凡有六道焉

諸服其道者則剃落鬚髮釋累辭家結師資遵律度相與和居（宋二）治心修淨行乞以自給謂之沙門或曰桑門亦聲相近也其根業各差謂之三乘聲聞緣覺及以大乘取其可乘運以至道爲名也上根者修六度進萬行拯度億流彌歷長遠登覺境而號爲佛也

本師釋迦文此譯能仁謂德充道備甚濟萬物也降於天竺迦維羅衛國王之子生於四月八日夜從母右脇而出姿相超異者三十二種天降嘉瑞亦三十二而應之以二月十五日而入涅槃此云滅度或言常樂我淨明無遷謝及諸苦累也又云諸佛有二義一者眞實謂至極之體妙絶拘累不得以方處拱不可以形量限有感斯應體常湛然二權應者謂和光六道同塵萬類生滅隨時脩短應物形由感生體非實有權形雖謝眞體不遷

但時無妙感故莫得常見耳斯則明佛生非實生滅非實滅也佛既謝往香木焚毀靈骨分碎大小如粒擊之不壞焚亦不焦而有光明神驗謂之舍利弟子收奉竭香華致敬慕建宮宇謂之爲塔猶宗廟也故時稱爲塔廟（案二）著是矣於後百年有王阿育（三）者以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千塔布於世界皆同日而就今雒陽彭城姑臧臨淄皆有阿育王寺蓋承其遺迹焉而影迹不齒留於天竺中逶來往者咸言見之初說教法後皆著録

綜覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘爲本後有羅漢菩薩相繼著論贊明經義以破外道皆傍諸藏部大義假立外問而以內法釋之傳於中國漸流廣矣漢初沙門皆衣赤布後乃易以雜色至於微言隱義未之詳究有沙門常山衛道安性識聰敏日誦萬餘言研求幽旨慨無師匠獨坐靜室十有二年覃思搆精神悟妙賾以前出經多有舛駁乃正其乖謬爾後沙門傳法大著中原

魏先王建國出於玄朔風俗淳一與西域殊絕故浮圖聲教未之得聞及神元與魏晉通聘文帝在洛陽昭成在襄國備究南夏佛法之事太祖平中山經郡國見沙門皆致敬禁軍旅無有所犯有沙門僧朗與其徒隱于泰山帝致書以繒素氈毯鉢錫爲禮今猶號朗公谷焉

天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功實及存沒神蹤遺法信可依憑其勑有司於京城建飾容範修整宮舍令信向之

徒有所居止是歲作五級佛圖著閣崛山及須彌山殿加以繢飾別搆講堂禪房及沙門座莫不嚴具焉

太宗踐位亦遵先業京邑四方建立圖像仍令沙門敷導民俗皇始中趙郡沙門法果戒行精至開演法籍（宋二）太祖詔徵以爲沙門（四）統綰攝僧徒言多允愜供施甚厚太宗崇敬彌加於前永興中前後授以輔國宜城子忠信侯安城公之號皆固辭帝常親幸其居以門狹小不容輿輦更廣大之年八十餘大常中卒帝三臨其喪追贈老壽將軍趙胡靈公初果年四十始爲沙門有子曰猛詔令襲果所加爵（云云所述沙門等文多不載也）

世祖燾即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共談論四月八日輿諸佛像行於廣衢帝親御門樓臨觀散華以致禮敬

世祖平赫連昌得沙門惠始本張氏清河人聞羅什出經詣長安見之觀習禪定於白渠北晝則入城聽講夕還處靜三輔有識者多宗之劉裕滅姚泓留子義眞鎮長安眞及僚

佐皆敬重焉後義眞之去長安也赫連屈孑追敗之道俗少長咸見坑戮惠始身被白刃而體不傷屈孑大怒召始於前以所佩寶劒自擊之又不能害乃懼而謝罪後至京都多所訓導人莫測其迹世祖重之每加禮敬自初習禪至於沒世五十餘年未嘗寢卧跣行泥塵初不汙足色踰鮮白世號曰白脚阿練自知終期齋潔端坐僧徒滿側凝泊而絶停屍十日容色如一死十餘年開殯改葬初不傾壞舉世異之送葬者六千餘人莫不感慟

中書監高允爲傳頌其德迹冢上立石精舍圖像存焉

世祖雅好莊老諷味晨夕而富於春秋銳志武功雖歸宗佛法敬重沙門而未覽經教深求緣報之旨及得寇謙之道以清淨無爲有仙化之證遂信行其術司徒崔浩奉謙之道尤不信佛每與帝言數加誹毀謂虛誕爲世費帝以其辨博頗信之會蓋吳反於杏城關中騷擾帝西伐至長安入寺中觀馬沙門飲從官酒入其便室見有財產弓矢及牧守富

人所寄藏物蓋以萬計帝先忿沙門非法浩時從行因進其說下詔誅長安沙門焚破佛像勑留臺下四方一依長安行事又詔曰彼沙門者假西戎虛誕妄生妖孽非所以齊一政化布淳德於天下也自王公已下有私養沙門者皆送過期不出沙門身死容者誅一門時恭宗爲太子監國素敬佛道頻表陳刑殺之濫又非圖像之罪再三帝不許乃下詔曰昔後漢荒君信惑邪僞妄假睡夢信胡妖鬼以亂天常自古九州無此也誇誕大言不本人情叔季之世闇君亂主莫不眩焉由是政教不行禮義大壞鬼道熾盛視王者之法蔑如也自此已來繼代禍亂天罰亟行生民死盡五服之內鞠爲丘墟千里蕭條不見人跡皆由於此朕承天緒屬當窮運之弊欲除僞定眞復犧農之政其一切蕩除（去）胡神滅其蹤跡庶無謝於風氏矣自今已後敢有事胡神及造其形像泥人銅人者門誅雖言胡神問今胡人若有若無皆是前代漢人無賴子弟劉元眞呂伯强之徒接乞胡之誕言用老

莊之虛假附而益之皆非眞實至使王法廢而不行蓋大姦之魁也世有非常之人能行非常之事非朕孰能去此歷代之僞物有司宣告在所諸有佛圖形像及胡經皆擊破焚除沙門無論少長悉坑之是歲眞君七年三月也恭宗言雖不用然猶緩宣詔書遠近預知各得爲計京邑四方沙門多士匿而免者其金銀寶像經論大得秘藏至於土木寺塔髣髴教所及皆畢除毀

集論者曰帝本戎馬之鄉素絶文義之跡旣參軍事所徃誅殄唯斯爲政餘無涉言故殺史官恥述過也屬崔浩密構莫識佞辯遂行誅除時以爲一代之快意也不久瘡及追悔者無由視崔浩若仇讎淫刑酷毒爲天下同笑也初浩與寇謙同徒苦與浩爭浩不從謙曰卿今促年受戮滅門戶矣至眞君十一年浩誅備五刑時年七十帝頗悔之然事已行難中修復恭宗潛欲興之未敢言也時法令寬施存信之家奉事沙門竊法服講誦者殷矣至十三年二月因瘡而崩子晃讒死而孫

立焉檢別傳浩非毀佛法宗尚天師冤謙之學仙道也妻郭氏敬信釋典誦金剛般若經浩取焚之捐灰於厠及幽執檻車送于城南使衛士十人行溲其上呼聲嗷嗷聞于行路浩曰斯吾投經之現報也初浩得肆其佞誅夷釋門深文加謗昌言下詔以爲妖鬼之大魁也帝未委之可謂非常之人能行非常之事信矣浩門既誅清河崔氏無遠近及范陽盧氏太原郭氏河東柳氏皆浩之親姻也盡夷其族詩云讒人罔極交亂四國驗矣

集論者曰自古三公之加刑者斯最酷也豈非恨其飾詐邪佞濫毒仁祠致癘及躬無由自免顯戮讒構密悔前愆克已復禮固難則矣不自責於闇惑方乃作虐尤人終非靜過畢爲噬臍者所及昔龍逢之遭夏桀比干之剖殷辛立炮烙以樹嚴刑設酒池以悅臣妾時人豈謂爲正化也縱而飾非衰而唱善及後南巢被放白旗懸首無有代者身自當之國除身喪無所追收禍不旋踵自貽伊戚降斯已後代代率然禪讓之道魏文開其實録

殞於終古堯舜其猶病諸故佛經曰二儀尚殞國有何常斯至言也世祖若能撫躬反問本錄幽都禮義之所不行慈濟由來莫識不知昔秦何業奄有中原如何恣此昏凶行茲傲虐事不可也用此自勵追悔絶乎

時有沙門玄高者（宋二）空門之秀傑也（八）通靈感衆道王河西涼平東歸太武信重爲太子晃之師也晃孝敬自天崇仰佛法崔寇得倖於帝恐晃攝政或見危逐遂密譖於帝謂有異圖可不先慮帝乃信之便幽太子於深宮帝夢其祖父執劒怒曰太子仁孝忠誠允著如何信讒帝寤集朝臣以述之諸雄伯曰太子無事枉見幽辱又帝信之以眞君五年正月下詔曰朕承祖宗重光之緒恩闡鴻業恢隆萬代武功雖昭而文教未暢非所以崇太平之治也今域内安逸百姓富昌宜從制度爲萬世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也可令皇太子副理萬機總統百揆更舉賢良以備列職擇人授任而黜陟

之其朝士庶民皆稱臣於太子（云崔浩又譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如此勿論事跡難明若不早除必為巨害帝又納之即幽太子死之又收高於平城南繴之即宋元嘉二十一年也）爾夜門（宋二）入莫知其死忽有光明遶塔入房（九）有聲曰吾已遊矣弟子等崩赴冤所請告遺訣高屢然起坐曰大法應化隨緣盛衰盛衰在跡理恒湛然但念汝等不久復當如我耳汝等死後法當復興善自修心無令後悔言已便卧而絶崔浩讒辭既深能令父猜其子乃至幽死況沙門乎

太武以眞君十三年二月五日崩太子先已幽死吳王以九日即位改元永平十月一日吳王又崩帝孫諱濬即位改元興安是為文成帝也廟號高宗然佛教遠大光明四海此洲萬國無王不奉北魏雖除南宋彌盛稱為眞君明主不亦惑乎猜子而信賊臣孰可悼乎感癘而自嬰禍斯酷甚乎民思反正存立非一興安元年高宗踐極下詔曰夫為帝王

者必祇奉明靈顯彰仁道其能惠著生民濟益羣品者雖存往古猶序其風烈是以春秋嘉崇明之禮祭典載功施之族況釋教如來功濟大千惠流塵境尋生死者歎其達觀覽文義者貴其妙門助王政之禁律蓋仁智之善性排撥羣邪開演正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常所尊事也昔祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被沙門道士善行純誠如惠始之倫無遠不至風義相感往往如林夫山海之深怪物多有姦淫之儔得容假託諸寺之中致有亡黨是以先朝因其瑕釁戮其有罪有司失旨一切禁斷景穆皇帝每為慨然值軍國多事未遑修復朕承鴻緒君臨萬邦思述先志以隆斯道今制諸州城郡縣於衆居之所各聽建佛圖一區任其財用不制(宋二)(十)僧限其有好樂道法欲為沙門不問長幼出於良家性行素篤鄉里所明者聽出家率大州五十人小州三十人足以化惡就善播揚道教也於即天下承風朝不及夕往時所毀圖寺並還修復佛像經論皆得顯出于時屬

賓王種沙門師賢者東遊涼城又遊京下值罷佛法權假醫術而守道不改於修復日即爲沙門同輩五人帝親爲下髮賢爲僧統云云興光元年勑有司於五級大寺爲太祖已下五帝鑄釋迦文像五軀各長一丈六尺用赤金二十五萬斤沙門曇曜帝禮爲師請帝於京西武州西山石壁開窟五所鐫佛像各一高者七十尺次六十尺彫飾奇偉冠於萬代今時見者傳云谷深三十里東爲僧寺名曰靈巖西頭尼寺各鑿石爲龕容千人已還者相次於北石崖中七里極高峻佛龕相連餘處時有斷續佛像數量孰測其計有一道人年八十禮像爲業一像一拜至于中龕而死尸僵伏地以石封之今見存焉莫測時代在朔州東三百里恒安鎮西二十餘里往往來者述之誠不思議之福事也皇興元年高祖孝武誕載於恒安北臺起永寧寺七級佛圖高三百餘尺基架博敞爲天下第一又於天宮寺造釋迦文像高四十三尺用赤金十萬斤黃金六百斤又搆三級石佛圖高十丈搆

棟楣楹上下重結大小皆石鎮固巧密爲京華壯觀延興元年顯祖獻文禪位於太子僧蓋一名宏即孝文也年五歲聰聖玄覽窮神知幾既初踐位顯祖移御北苑崇光宮統習玄籍建鹿野佛圖於苑中之西山去崇光右十里巖房禪室禪僧居之

承明元年顯祖太上皇崩造建明寺爾後建福度僧立寺非一

太和十六年下詔每年四月八日七月十五日聽大州一百人爲僧尼中州五十人下州二十人著令以爲常准

太和十九年帝幸徐州白塔寺顧諸王侍臣曰此寺近有名僧嵩法師者受成實論於羅什後授淵法師淵又授登紀二法師朕每聽成實可以釋人深情故至此寺道登雅有義業高祖眷賞恒侍講論於禁內及卒帝悼惜施帛千匹設一切僧齋京城七日行道下詔曰朕師登法師奄至殂背痛怛摧慟不能已已比藥治慎喪未容即赴便准師義哭諸門外緇素榮之

西域沙門跋陀者有深道業帝所敬重詔於少室山陰立少林寺以居之公給衣供二十一年五月詔曰羅什法師可謂神出五才志入四行者也今常住寺獨有遺蹤欽悅修跡情深遐邇可於舊堂所爲建三級佛圖又見逼昏虐爲道殄軀既暫（宋二）同俗禮應有子胤可推訪以聞當加敘接先是立監福曹又改爲昭玄備有官屬以斷僧務即如今同文寺崇玄署是也高祖時知名沙門有道順慧覺僧意慧紀僧範道辯慧度智誕僧顯僧義僧利並以義行重焉有魏孝文聖天子也五歲受禪十歲服冕太和十八年遷都於洛二十年改姓爲元氏文章百篇冠絶終古初登詔誥假手有司太和已後並自運筆前後諸帝不能及之如僧行篇所下詔也

世宗即位下詔曰緇素既殊法律亦異故道教彰於互顯禁勸各有所宜其僧犯殺人已上罪者依俗格斷餘犯悉付昭玄以內律僧制判之熙平元年詔遣沙門慧生使西域采

經律涉七載正光三年冬還所獲經論一百七十部

景明初世宗詔大長秋卿准代京靈巖寺石窟於洛南伊闕山爲高祖文昭皇太后營石窟二所去地三百一十尺後以斬山太高費功難就奏移就下平去地一百尺南北一百四十尺永平中爲世宗造石窟三所從景明元年至正光四年二十四載方成用工八十萬二千三百六十六

肅宗熙平中於城內起永寧寺靈太后親率百僚表基立剎塔有九層高四十餘丈費用不可勝計景明寺塔亦其亞也爾後官私寺塔其數甚衆

神龜元年司空尚書令任城王澄奏寺塔漸多妨民居事略云如來闡教多約山林今此僧徒戀眷城市豈淑隘是經行所宜浮諠是栖禪之地當由利引其心莫能自止且住者既失其真造者或損其福乃釋氏之糟糠法門之社鼠內飛所不容玉典所宜棄矣奏可未幾天下喪亂加以河陰之禍朝士死者復

捨其家爲寺禁令不復行焉
興和二年詔以鄴城舊宮爲天平寺世宗已來至武定末沙門知名者有慧猛慧辯慧深僧暹道欽僧獻道暉僧深慧光慧顯法榮道長並見重道俗自魏有天下至於禪讓佛經流通大集中國凡四百一十五部合一千九百一十九卷正光已後天下多虞王役尤甚於是所在編戶相從入道假慕沙門實避調役猥濫之極自中國有佛法未之有也略計僧尼二百餘萬其寺三萬有餘流弊不歸一至於此識者所以太息矣
道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類上處玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之主千變萬化有德不德隨感應物厥跡無常授軒轅於峨眉教帝嚳於牧德大禹間長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字昇玄飛步之經玉石金光妙有靈洞之說不可勝紀其爲教也咸蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上是以秦皇漢武甘心不息勞心竭事所在

追求終莫之致退恨於後故有欒大徐氏之誅然其道惑於人効學非一靈帝置華蓋於濯龍設壇場而爲禮及張陵受道於鵠鳴因傳天官章本千有二百弟子相授其事大行齋祀跪拜各有成法於是三元九府百二十官一切諸神咸所統攝又稱劫數頗竊佛經及其劫終稱天地俱壞其書多有禁秘非其徒不得輒觀至於化金銷玉行符勃水奇方妙術萬等千條上云羽化飛天次稱消災滅禍故好異者往往而尊事之初文帝入賓於晉從者云登仙伊闕太祖好老子之言誦詠不倦天興中儀曹郎董謐上服食仙經數十篇乃置仙人博士立仙坊煮鍊百藥封西山以供其新蒸令死罪者服之多死無驗太祖猶特修焉太醫周澹苦其煎採之役欲廢其事陰令妻貨仙人博士張曜妾得曜隱罪曜懼死因請自辟穀太祖許之給曜資用爲造靜堂於苑中給洒掃民二家而鍊藥之官乃爲不息久之太祖意少懈乃止

世祖時道士寇謙之字輔眞南雍州刺史讚

之弟早好仙道修張魯之術服食餌藥歷年無効有仙人成公興儒作謙家後謙之筭七曜惘然不了興曰何爲不釋謙之曰我學筭累年近筭周髀不合興令依言布之俄爾便決謙歎服欲師事興固辭求爲謙之弟子未幾與入華山居石室興採藥與謙服不復飢又共入嵩高山石室曰當有人將藥來得但食莫疑尋有人將藥至皆是毒蟲臭物謙之懼走興還具問便歎息曰先生未仙正可爲帝王師耳興事謙七年便曰不得久留明中應去至期果卒見兩童子一持法服一持錫杖及鉢至興屍所興欻然而起著衣持鉢執杖而去謙之守志嵩嶽以神瑞二年十月遇大神乘雲駕龍導從百靈集於山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵去世已來地下曠職上谷寇謙之文身直理吾故授汝天師之位賜汝雲中新科二十卷自開闢已來不傳於世汝宣吾新科清整道教除去三張僞法租米錢稅及男女合氣之術大道清虛寧有斯事專以禮度爲首加之以服食閉練使

王女九疑十二人授謙導引口訣遂得辟穀氣盛顏色鮮麗弟子十餘人皆得其術泰常八年十月有牧土上師李普文來嵩嶽云老君之玄孫也昔居代郡桑乾漢武帝時得道爲牧土宮主領治三十六土人鬼之政地方十八萬里其中爲方萬里者有三百六（宋二十六）十方遣弟子云嵩嶽所統廣漢方萬里以授謙之作誥云云

錄圖六十卷眞經付汝輔佐北方泰平眞君出天宮靜輪之法能興造克就則超登眞仙矣又云地上生民末劫垂及行教甚難男女立壇宇朝夕禮拜云云

又云二儀之間有三十六天天別三十六宮宮有一主其赤松王喬韓終張安世劉根張陵近世仙者並爲翼從命謙之與羣仙爲友

又云佛者昔於西胡得道在三十二天爲延眞宮主勇猛苦教故其弟子皆髡形染衣斷絶人道天上衣服悉然

始光年中初奉其書獻之世祖乃令謙之止於張曜辟穀之所供其食物朝野聞之若存

若亡未全信也崔浩獨異其言因師事之受其法術上疏贊明其事曰臣聞聖王受命則有天應而河洛圖書寄言於蟲獸之文未若今日人神接對手筆粲然辭旨深妙自古無此昔漢高英聖四皓猶或恥之不爲屈節今清德隱仙不召自至斯誠陛下侔蹤軒黃應天之符也豈可以世俗常談而忽上靈之命臣竊懼之世祖欣然時年九歲乃使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致其餘弟子在山中者於是崇奉天師立道壇顯揚新法布告天下道業大行浩事天師甚謹拜禮人或識之于時中嶽道士三十餘人至起天師道場京之東南重壇五層依新經制度給道士百二十人衣食齋肅祈請六時月設厨會數千人謙之奏曰陛下以眞君御世建靜輪天宮開古未有應登受符書以彰聖德世祖從之至道壇受符籙備法駕旗幟盡青以從道家之色也自後諸帝即位皆如之

恭宗見謙之奏造靜輪天宮必令高不聞雞犬聲與上天神交接功役萬計經年不成乃

言於世祖曰人天道殊卑高定分令謙之欲要以無成之期說不然之事財力費損百姓疲勞無乃不可乎必如其言未若因東山萬仞之崖爲功差易帝深然之但爲崔浩贊成難違其意沈吟久之曰吾亦知其無成事既爾何惜五三百工眞君九年謙之卒葬以道士之禮諸弟子以爲屍解變化而去靜輪天宮竟不成便止

時京兆韋文秀隱中嶽世祖徵問方士金丹事對曰神通幽昧變化難測可以闇遇難以預期臣昔受於先師未之爲也世祖重其豪族溫雅遣與尚書崔曠詣王屋山合丹竟不成時方士至者前後數十人曆出名行河東祁纖好相人世祖賢之拜纖上大夫頻陽絳略閻喜吳劭導引養精年百餘歲祚氣不衰恒農閻平仙博覽百家（宋二十八）不能達意然辯對可錄帝授官固辭扶風魯祈遭赫連虐避地寒山教授數百人好方術少嗜欲河東羅崇之餌松脂不食五穀云受道中條

山有穴道崑崙蓬萊得見仙人往來帝令還鄉立壇祈請詔河東給所須崇入穴百步遂窮召還有司以誣罔不道奏罪之世祖赦之以開待賢之意

東萊王道翼隱韓信山四十餘年斷粟食麥通經章符錄不交時俗顯祖令青州刺史召赴都仍守本操遂令僧曹給衣食終身

太和十五年詔曰夫至道無形虛寂爲主自有漢已後置立壇祠先朝以其至順可歸爲立寺宇昔京城之內居舍尚希今者里宅擁比人神猥湊非所以祗崇至法清敬神道可移於都南桑乾之陰嶽山之陽永置其所給戶五十以供齋祀之用仍名爲崇虛寺可召諸州隱士圓滿九十人遷洛移鄴踵如故事其道壇在南郊方二百步以正月七日七月七日十月五日壇主道士高人一百六十人（十九）（宋二）以行拜祠之禮

諸道士罕能精至又無才術可高武定六年有司報罷之河東張遠遊河間趙靜通等齊文襄王別置館京師重其道術而禮接焉

余檢天師寇謙之叙陳太上老君所言同夫蓬萊之居海下崑崙之飛浮天上也又云三十六土萬里爲方三百六十等何異張角之三十六方乎案後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黄老行張陵之術用符水呪法以治百病遣弟子八人使於四方行化道法轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荆揚兖豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黄天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門作甲子字中平元年三月五日内外俱起皆著道士黄服戴黄巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並爲皇甫嵩討滅餘潛不滅今猶服之

高齊書述佛志第九

隋著作王劭

劭曰釋氏非管窺所及率爾妄言之又引列禦寇書述商太宰問孔子聖人事又黄帝夢遊華胥氏之國華胥氏之國在佛神遊而已

此之所言髣髴於佛石符姚世經譯遂廣蓋欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神怪浩蕩之甚乎其說人身心善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂我淨書辯至精明如日月非正覺孰能證之凡在黔首莫不歸命達人則慎其身口修其慧定平等解脫（二十字二）究竟菩提及僻者爲之不能通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣

廣弘明集卷第二

音釋

狩舒救切　月氏氏西域國名　戹苦含切戹克也　淄側持切臨淄郡名　賾士革切深也　毯吐敢切毛席也　繢胡對切與繪同　綰烏板切繫也　弘音低與氏同　跣息淺切足親地也　眩黃絹切惑也　癘力制切疫也　溲踈鳩切小便也　噉五勞切衆口愁也　炮烙滿炮交切炙也烙盧各切燒灼也　繘於計切自經也　蹙居月切跳也　鐫子全切刻也　椓倉回切掘也　諡莧筆切　辟穀辟必益切辟穀絕粒也　劭上召切　擲側瑟切擲比也　鄴魚怯切地名　黔其廉切黑也

廣弘明集卷第三　家三

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之三

遂古篇十

梁侍中江淹

家訓歸心篇十一

北齊光祿顏之推

七録序十二

梁處士阮孝緒

遂古篇十

梁侍中江淹

僕嘗爲造化篇以學古制今觸類而廣之復有此文兼多天問以遊思云爾

遂古大火然兮水亦溟涬無涯邊兮女媧練石補蒼天兮共工所觸不周山兮河洛交戰寧深淵兮黄炎共鬬涿鹿川兮女妭九子爲氏先兮蚩尤鑄兵幾千年兮十日並出堯之間兮羿迺斃日事豈然兮常娥奔月誰所傳兮豐隆騎雲爲靈仙兮夏開乘龍何因緣兮傳説託星安得宣兮奔父鄧林義亦艱

兮尋木千里烏易論兮穆王周流往復旋兮河宗王母可與言兮青鳥所解路誠亶兮五色玉石出西偏兮崑崙之墟海此間兮去彼宗周萬二千兮山經古書亂編篇兮郭釋有兩未精堅兮上有剛氣道家言兮日月五星皆虛懸兮倒景去地出雲烟兮九地之下如有天兮土伯九約寧若先兮西方蓐收司金門兮北極禺強爲常存兮帝之二女遊湘沅兮霄明燭光向焜煌兮太一司命鬼之元兮山鬼國殤爲遊魂兮迦維羅衛道最尊兮黃金之身誰能原兮恒星不見頗可論兮其說彬炳多聖言兮六合之内心常渾兮幽明詭性今智慴兮河圖洛書爲信然兮孔甲豢龍古共傳兮禹時防風處隅山兮春秋長狄生何邊兮臨洮所見又何緣兮蓬萊之水淺於前兮東海之波爲桑田兮山崩邑淪寧幾千兮石生土長必積年兮漢鑿昆明灰炭全兮魏開濟渠螺蚌堅兮白日再中誰使然兮北斗不見藏何間兮建章鳳闕神光連兮未央鍾簴生華鮮兮銅爲兵器秦之前兮丈夫衣

宋三　二

綵六國先兮周時女子出世間兮班君絲履遊太山兮人鬼之際有隱淪兮四海之外孰方圓兮沃沮肅慎東北邊兮長臂兩面赤乘船兮東南倭國皆文身兮其外黑齒次裸民兮侏儒三尺並爲鄰兮西北丁零又烏孫兮車師月支種類繁兮馬蹄之國善騰奔兮西南烏弋及罽賓兮天竺千聞皆胡人兮條支安息西海濱兮人跡所極至大秦兮珊瑚明珠銅金銀兮琉璃瑪瑙來雜陳兮硨磲水精莫非眞兮雄黃雌石出山垠兮青白蓮華被水濱兮宮殿祖觀並七珍兮窮陸濱海又有民兮長股深目豈君臣兮丈夫女子及三身兮結胷反舌一臂人兮跂踵交脛與羽民兮不死之國皆何因兮茫茫造化理難循兮聖者不測況庸倫兮筆墨之暇爲此文兮薄暮雷電聊以忘憂又示君乎

梁典云江淹位登金紫初淹年六歲能屬文爲詩最長有遠識愛奇尚年二十以五經授宋諸王待以客禮初年十三而孤貧採薪養母以孝聞及梁朝六遷

侍中夢郭璞索五色筆淹與之自是爲文不工人謂其才盡然以不得志故也有集十卷深信天竺緣果之文余檢其行事與傳同焉綴述佛理不多録其別篇知明賢之雅志耳

家訓歸心篇十一

北齊光禄顏之推

三世之事信而有徵家素歸心勿輕慢也其間妙旨具諸經論不復於此少能讃述但懼汝曹猶未牢固略重勸誘耳

原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載羣生萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔者莊之所及也内外兩教本爲一體漸極爲異深淺不同内典初門設五種之禁與外書仁義五常符同仁者不殺之禁也義者不盜之禁也禮者不邪之禁也智者不酒之禁也信者不妄之禁也至如畋狩軍旅醼饗刑罰因民之性不可卒除就爲之節使不淫濫耳歸周孔而背釋宗何其迷也

俗之謗者大抵有五其一以世界外事及神化無方爲迂誕也其二以吉凶禍福或未報應爲欺詐也其三以僧尼行業多不精純爲姦慝也其四以糜費金寶減耗課役爲損國也其五以縱有因緣而報善惡安能辛苦令日之甲利益後世之乙乎爲異人也(四)今並釋之于下云

釋一曰夫遥天之物寧可度量令人所知莫若天地天爲精氣日爲陽精月爲陰精星爲萬物之精儒家所安也星有墜落乃爲石矣(案三)精若是石不可有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹從斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小爲其等差然而日月又當石耶石既牢密烏兔焉容石在氣中豈能獨運日月星辰若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得偕違其間遲速理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墜忽變爲石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何

物江河百谷從何處生東流到海何爲不溢歸塘尾閭洩何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分竟疆區野若爲躔次封建已來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何爲分野止繫中國昴爲旄頭凶奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎

凡人所信唯耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安斗極所周苑維所屬若所親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武不信弦膠續文不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成昔在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也

世有祝師及諸幻術猶能履火踏刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所爲尚能如此何妨神通感應不可思量千里寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎

釋二曰夫信謗之興有如影響耳聞眼見其事已多或乃精誠不深業緣未感時儻差間終難獲報耳善惡之行禍福所歸九流百氏皆同此論豈獨釋典爲虛妄乎項託頹回之短折伯夷原憲之凍餒盜跖莊蹻之福壽齊景桓魋之富強若引之先業冀以後生更爲實耳如以行善而偶鍾禍報爲惡而儻值福徵便可怨尤即爲欺詭則亦堯舜之云虛周孔之不實也又安所依信而立身乎

釋三曰開闢已來不善人多而善人少何由愚責其精潔乎見有名僧高行棄而不說若覩凡猥流俗便生誹毀且學者之不勤豈教者之爲過俗僧之學經律何異士人之學詩禮詩禮之教格朝廷之士略無全行者經律之禁格出家之輩而獨貴無犯哉且闕行之臣猶求祿位毀禁之侶何慚供養乎其於戒

行自嘗有犯一被法服已墮僧數歲中所討齋講誦持比諸白衣猶不啻山海也

釋四曰內教多途出家自是其一法耳若能誠孝在心仁惠爲本須達流水不必剃落髮髮豈令罄井田而起塔廟窮編戶以爲僧尼也皆由爲政不能節之遂使非法之寺妨民稼穡無業之僧空國賦箏非大覺之本旨也抑又論之求道者身計也惜費者國謀也身計國謀不可兩道誠臣徇主而棄親孝子安家而忘國各有行也儒有不屈王侯高尚其事隱有讓王辭相避世山林安可計其賦役以爲罪人也若能皆化黔首悉入道場如妙樂之世讓佐之國則有自然秔米無盡寶藏安求田蠶之利乎

釋五曰形體雖死精神猶存人生在世望於後身似不連屬及其沒後則與前身猶(家三)(七)光少朝夕耳世有鬼神亦見夢想或降僮妾或感妻孥求索飲食徵須福祐亦爲不少矣今人貧賤疾苦莫不怨尤前世不修功德以此而論可不爲之作福地乎夫有子孫自是天地

間一蒼生耳何以身事而乃愛護遺以基址況於已之神爽頓欲棄之乎故兩踈得其一隅累代詠而彌光矣

凡夫矇蔽不見未來故言彼生與今生非一體耳若有天眼鑒其念念隨滅生生不斷豈可不怖畏耶又君子處世貴能克己復禮濟時益物治家者欲一家之慶治國者欲一國之良僕妾臣民與身竟何親也而爲其勤苦修德乎亦是堯舜周孔虛失愉樂一人修道濟度幾許蒼生免脫幾身罪累幸熟思之人生居世須顧俗計樹立門戶不得悉棄妻子一皆出家但當兼修行業留心讀誦以爲來世資粮人身難得勿虛過也

七録序十二

梁處士阮孝緒

日月貞明匪光景不能垂照嵩華載育非風雲無以懸感大聖挺生應期命世所以匡濟風俗矯正彝倫非夫丘素墳典詩書禮樂何以成穆穆之功致蕩蕩之化也哉故洪荒道喪帝昊興其文畫結繩義隱皇頡肇其文字

自斯已往沿襲異宜功成治定各有方冊正宗既殄樂崩禮壞先聖之法有若綴旒故仲尼歎曰大道之行也與三代之英丘未逮也而有志焉夫有志以爲古文猶好也故自衛反魯始立素王於是刪詩書定禮樂列五始於春秋興十翼於易遒夫子既亡微言殆絶（宋三）七十並喪大義遂乖逮于戰國殊俗政異百家競起九流互作嬴政嫉之故有坑焚之禍至漢惠四年始除挾書之律其後外有太常太史博士之藏內有延閣廣內秘室之府開（八）獻書之路置寫書之官至孝成之世頗有亡逸乃使謁者陳農求遺書於天下命光禄大夫劉向及子伋歆等讎校篇籍每一篇已輒録而奏之會向亡喪帝使歆嗣其前業乃徙溫室中書於天禄閣上歆遂總括羣篇奏其七略及後漢蘭臺猶爲書部又於東觀及仁壽閣撰集新記校書郎班固傅毅並典秘籍固乃因七略之辭爲漢書藝文志其後有著述者衣山松亦録在其書魏晉之世文籍逾廣皆藏在秘書中外三閣魏秘書郎鄭默删

定舊文時之論者謂爲宋紫有別晉領秘書監荀勗因魏中經更著新簿雖分爲十有餘卷而總以四部別之惠懷之亂其書略盡江左草創十不一存後雖鳩集猶亂已甚及荀作佐郎李充始加刪正因荀勗舊簿四部之法而換其乙丙之書没略衆篇之名總以甲乙爲次自時厥後世相祖述宋秘書監謝靈運丞王儉齊秘書丞王亮監謝朏等並有新進更撰目録宋秘書殷淳撰大四部目儉又依別録之體撰爲七志其中朝遺書收集稍廣然所亡者猶太半焉齊末兵火延及秘閣有梁之初缺亡甚衆爰命秘書監任昉躬加部集又於文德殿内別藏衆書使學士劉孝標等重加校進乃分數術之文更爲一部使奉朝請祖暅撰其名録其尚書閣内別藏經史雜書華林園又集釋氏經論自江左篇章之盛未有踰於當今者也孝緒少愛墳籍長而弗倦卧病閑居傍無塵雜晨光纔啓綢囊已散宵漏既分緑裘方掩猶不能窮究流略探盡秘奥每披録内省多有缺然其遺文隱

記頗好搜集凡自宋齊已來王公搢紳之館苟能蓄聚墳籍必思致其名簿凡在所遇若見若聞校之官目多所遺漏遂總集衆家更爲新録其方内經史至于術伎合爲五録謂之内篇方外佛道各爲一録謂之外篇凡爲録有七故名七録昔司馬子長記數千年事先哲愍其勤雖復稱爲良史猶有掇拾之責況總括羣書四萬餘卷皆討論研覈標判宗旨才愧踈通學慚博達靡班嗣之賜書徵黄香之東觀儻欲尋檢内寡卷軸如有疑滯傍無沃啓其爲紕繆不亦多乎將恐後之罪予者豈不在於斯録如有判正請俟君子昔劉向校書輒爲一録論其指歸辨其訛謬隨竟奏上皆載在本書時又别集衆録謂之别録即今之别録是也子歆撮其指要著爲七略其一篇即六篇之總最故以輯略爲名次六藝略次諸子略次詩賦略次兵書略次數術略次方伎略王儉七志改六藝爲經典次諸子次詩賦爲文翰次兵書爲軍書次數術爲陰陽次方伎爲術藝以向歆雖云七略實有

六條故別立圖譜一志以全七限其外又條七略及二漢藝文志中經簿所關之書并方外之經佛經道經各爲一録雖繼七志之後而不在其數今所撰七録斟酌王劉王以六藝之稱不足標牓經目改爲經典今則從之故序經典録爲内篇第一劉王並以衆史合于春秋劉氏之世史書甚寡附見春秋誠得其例今衆家記傳倍於經典猶從此志實爲繁蕪且七略詩賦不從六藝詩部蓋由其書既多所以別爲一略今依擬斯例分出衆史序記傳録爲内篇第二諸子之稱劉王並同又劉有兵書略王以兵字淺薄軍言深廣故改兵爲軍竊謂古有兵革兵戎治兵用兵之言斯則武事之總名也所以還改軍從兵兵書既少不足別録今附于子末總以子兵爲稱故序子兵録爲内篇第三（宋三十一）王以詩賦之名不兼餘制故改爲文翰竊以頃世文詞總謂之集變翰爲集於名尤顯故序文集録爲内篇第四王以數術之稱有繁雜之嫌故改爲陰陽方伎之言事無典據又

改爲藝術竊以陰陽偏有所繫不如數術之該通術藝則濫六藝與數術不逮方伎之要顯故還依劉氏各守本名但房中神仙既入仙道醫經經方不足別創故合故伎之稱以名一録爲内篇第五王氏圖譜一志劉略所無劉數術中雖有曆譜而與今譜有異竊以圖畫之篇宜從所圖爲部故隨其名題各附本録譜既注記之類宜與史體相參故載于記傳之末自斯已上皆内篇也釋氏之教實被中土講説諷味方軌孔籍王氏雖載于篇而不在志限即理求事未是所安故序佛法録爲外篇第一仙道之書由來尚矣劉氏神仙陳於方伎之末王氏道經書於七志之外今合序仙道録爲外篇第二王則先道而後佛今則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其教有淺深也凡内外兩篇合爲七録天下之遺書秘記庶幾窮於是矣有梁普通四年歲維單閼仲春十有七日於建康禁中里宅始述此書通人平原劉杳從余遊因説其事杳有志積久未獲操筆聞余已先著鞭欣然曾

意凡所抄集盡以相與廣其聞見實有力焉斯亦康成之於傳釋盡歸子慎之書也

古今書最

七略書三十八種六百三家一萬三千二百一十九卷

漢書藝文志書三十八種五百九十六家一萬三千三百六十九卷

五百七十二家亡　三十一家存

五百五十二家亡　四十四家存

衆山松後漢藝文志書

八十七家亡

晉中經簿四部書一千八百八十五部二萬九百三十五卷其中十六卷

佛經書簿少二卷不詳所載多少

一千一百一十九部亡

七百六十六部存

晉元帝書目四部三百五帙三千一十四卷

晉義熙四年秘閣四部目録

宋元嘉八年秘閣四部目録一千五百六十四帙一萬四千五百八十二卷（五十五帙四百三十八卷佛經）

宋元徽元年秘閣四部書目録二千二十帙一萬五千七十四卷（宋三十三）

齊永明元年秘閣四部目録五千新足合二千三百三十二帙一萬八千一十卷

梁天監四年文德正御四部及術數書目録合二千九百六十八帙二萬三千一百六卷（秘書丞殷鈞撰秘閣四部書少於文德書故不録其數也）

新集七録内外篇圖書凡五十五部六千二百八十八種八千五百四十七帙四萬四千五百二十六卷（六千七十八種八千二百八十四帙四萬三千六百二十四卷經書二百三種二百六十三帙八百七十九卷圖符）

内篇五録四十六部三千四百五十三種五千四百九十三帙三萬七千九

百八十三卷三千三百一十八種五千三百六帙三萬七千一百八卷經書一百三十五種一百八十七帙七百七十五卷圖也

外篇二錄九部二千八百三十五種三千五十四帙六千五百三十八卷二千七百五十九種五千九百七十八帙六千四百三十四卷經書七十六種七十八帙一百卷符圖

七錄目錄

經典錄

內篇一

易部本四種九十六帙五百九十卷

尚書部二十七種二十八帙一百九十卷

詩部五十二種六十一帙三百九十八卷

禮部一百四十種二百一十一帙一千五百七十卷（家三十四）

樂部五種五帙二十五卷

春秋部一百一十一種一百三十九帙一千一百五十三卷

論語部五十一種五十二帙四百一
十六卷
孝經部五十九種五十九帙一百四
十四卷
小學部七十二種七十二帙三百一
十三卷
右九部五百九十一種七百一十帙
四千七百一十卷

記傳録
内篇二

國史部二百一十六種五百九帙四
千五百九十六卷
注曆部五十九種一百六十七帙一
千二百二十一卷
詧事部八十七種一百二十七帙一
千三十八卷（宋三十五）
職官部八十一種一百四帙八百一
卷
儀典部八十種二百五十二帙二千
二百五十六卷

法制部四十七種九十五帙八百八十六卷
僞史部二十六種二十七帙一百六十一卷
雜傳部二百四十一種二百八十九帙一千四百四十六卷
鬼神部二十九種三十四帙二百五卷
土地部七十三種一百七十一帙八百六十九卷
譜狀部四十二種四百二十三帙一千六十四卷
簿録部三十六種六十二帙三百三十八卷
右十二部一千二十種二千二百四十八帙一萬四千八百八十八卷

子兵録
内篇三
儒部六十六種七十五帙六百四十

卷
道部六十九種七十六帙四百三十
一卷
陰陽部一種一帙一卷
法部十三種十五帙一百一十八卷
名部九種九帙二十三卷（十六）
墨部四種四帙一十九卷
縱橫部二種二帙五卷
雜部五十七種二百九十七帙二千
三百三十八卷
農部一種一帙三卷
小說部十種十二帙六十三卷
兵部五十八種六十一帙二百四十
五卷
右一十一部二百九十種五百五十
三帙三千八百九十四卷
文集錄
內篇四
楚辭部五種五帙二十七卷
別集部七百六十八種八百五十八

帙六千四百九十七卷
總集部十六種六十四帙六百四十
九卷
雜文部二百七十三種四百五十一
帙三千五百八十七卷
右四部一千四十二種一千三百七
十五帙一萬七百五十五卷

術伎録
内篇五
天文部四十九種六十七帙五百二
十八卷
緯讖部三十二種四十七帙二百五
十四卷
曆筭部五十種五十帙二百一十九
卷
五行部八十四種九十三帙六百一
十五卷
卜筮部五十種六十帙三百九十卷
雜占部十七種十七帙四十五卷
刑法部四十七種六十一帙三百七

卷
醫經部八種八帙五十卷
經方部一百四十種一百八十帙一
千二百五十九卷
雜藝部十五種十八帙六十六卷
右十部五百五種六百六帙三千七
百三十六卷
佛法錄三卷
外篇一
戒律部七十一種八十八帙三百二
十九卷
禪定部一百四種一百八帙一百七
十六卷
智慧部二千七十七種二千一百九
十帙三千六百七十七卷
疑似部四十六種四十六帙六十卷
論記部一百一十二種一百六十四
帙一千一百五十八卷
右五部二千四百一十種二千五百
九十五帙五千四百卷

仙道録
外篇二
經戒部二百九十種三百一十八帙
八百二十八卷
服餌部四十八種五十二帙一百六
十七卷
房中部十三種十三帙三十八卷
符圖部七十種七十六帙一百三卷
右四部四百二十五種四百五十九
帙一千一百三十八卷

文字集略一帙三卷　序録一卷
正史刪繁十四帙一百三十五卷序録一卷
高隱傳一帙十卷　序例一卷
古今世代録一帙七卷
序録二帙一十一卷
雜文一帙十卷　家三　十九
聲緯一帙一卷
右七種二十一帙一百八十一卷阮
孝緒撰不足編諸前録而載於此
孝緒陳留人宋中領軍歆之曾孫祖慧眞臨

賀太守父彥太尉從事中郎孝緒年十三略通五經大義隨父為湘州行事不書南紙以成父之清年十六丁艱終喪不服綿纊雖蔬食有味則吐之在鍾山聽講母王氏忽有疾孝緒於講座心驚而返合藥須生人蔘自採於鍾山高嶺經日不值忽有鹿在前行心怪之至鹿息處果有人蔘母疾即愈齊尚書令王晏通家權貴來候之傳呼甚寵孝緒惡之穿籬而遁晏有所遺拒而不納嘗食醬而美問之乃王家所送遂命覆醢及晏被誅以非黨獲免常以鹿林為精舍環以林池杜絕交好少得見者御史中丞任昉欲造之而不敢進睨鹿林謂其兄覆曰其室則通其人甚遠太中大夫殷芸贈以詩任昉止之曰趣舍苟異何用相干於是朝貴絕於造請唯與裴貞子為交（貞子即子野之謚）天監十二年秘書監傅昭薦焉並不到天子以為苟立虛名以要顯譽自是不復徵聘故何胤孝緒並得遂其高志南平元襄謂覆曰昔君大父舉不以來遊取累賢弟獨執其志何也孝緒曰若麋鹿盡可

驂馭何以異夫騄驥哉王作二閻及性情義並以示之請為潤色世祖著忠臣傳集釋氏碑銘丹陽尹録妍神記並先簡居士然後施行鄱陽忠烈王孝緒姊夫也王及諸子歲時致饋一無所受嘗自筮死期云與劉著作同年是秋劉杳卒孝緒晛曰吾其幾何數旬果亡年五十八皇太子遣使弔祭賻贈甚渥子恕追述先志固辭不受門人謚曰文貞處士孝緒甚博極羣書無一不善精力强記學者所宗著七録削繁等諸書一百八十一卷並行於世編次佛道以為方外之篇起於是矣

廣弘明集卷第三

廣弘明集卷第四　家四

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之四

捨事李老道法詔十三

廢李老道法詔十四

通極論十五

捨事李老道法詔十三

梁高祖武皇帝

梁高祖武皇帝年三十四登位在政四十九年雖億兆務殷而卷不釋手內經外典罔不曆懷皆爲訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不緣寢處虛閑晝夜無怠致有布被莞蓆蔬食菜菓即備斯事日唯一食永絕葷羶自有帝王罕能及此舊事老子宗尚符圖窮討根源有同妄作帝乃躬運神筆下詔捨道文曰維天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方聖僧伏見經云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路故如來滿盡智凝成覺至道

通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢洛瑞迹於天中爍靈儀於象外度羣迷於慾海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而爲尊道樹成光普大千而流照但以機心淺薄好生猒怠自期二月當至雙林遂乃湛說圓常且復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢值大聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經邇迷荒躭事茲于歷葉相承染此邪法習因善發棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來世中童男出家廣弘經教化度含識同共成佛寧在正法之中長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南

宋四

于時帝與道俗二萬人於重雲殿重閣上手書此文發菩提心至四月十一日又勑門下大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種名爲邪道朕捨邪外以事正內諸佛如來若有公卿能入此誓者各可

發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而化迹既邪止是世間之善不能革凡成聖其公卿百官侯王宗族宜及僞就眞捨邪入正故經教成實論云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記性不當善惡若事佛心强老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不信邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行

至四月十七日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王上啓云臣綸聞如來嚴相巍巍架于有頂微妙色身蕩蕩顯乎無際假金輪而啓物託銀粟以應凡然般若之利刃牧涅槃之妙果汎生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並水清日盛霧豁雲除爝火翳光塵熱自靜可謂入俗化於蒙庶出世冥此眞如使稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛龍聲之士慕探賾而知迴道樹始於迦維德音盛于京洛恒星不見周鑒娥徵滿

月圓姿漢感宵夢五法用傳萬德方兆華俗潛啓競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨方逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地之基是以萬邦迴向俱禀正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人興等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益攝梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應眞飛錫騰虛接影破邪外道堅持正國伽藍精舍寶刹相望講道傳經德音盈耳臣昔未達理源禀承外道如欲須甘果翻種苦栽欲除渴乏反趣醎水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風入法流之眞教伏願天慈曲垂矜許謹啓

至四月十八日中書舍人臣任孝恭宣勅云能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也廢李老道法詔十四

北齊高祖文宣皇帝

昔金陵道士陸修靜者道門之望在宋齊兩代祖述三張弘衍二葛郗張之士封門受籙遂妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在王者遵奉會梁祖啓運下詔捨道修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入北齊（宋四）又傾散金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也於天保六年九月乃下勑召諸沙門與道士學達者十人親自對校于時道士呪諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸梁木或橫或竪沙門曾不學方術默無一對士人擁閙貴賤移心並以靜徒爲勝也諸道士等雀躍騰倚魚睨雲漢高談自矜誇衒道術仍又唱言曰神通權設抑挫强禦沙門現一我當現二今薄示小術並辯退屈事亦可見帝令上統法師與靜揀試上統曰方術小伎俗儒恥之況出家人也雖然天命令拒豈得無言可令最下座僧對之即往尋覓有僧佛俊一名曇顯者不知何人遊行無定飲噉同俗時有放言標悟宏遠上統知其深量私與之交于時名僧盛集

顯居末座酣酒大醉昂元而坐有司不敢召之以事告於上統上統曰道士祭酒常道所行止是飲酒道人可共言耳可扶輿將來於是合衆皆憚而怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上高座既上便立而舍笑曰我飲酒大醉耳中有所聞云沙門現一（五）我當現二（六）此言虛實道士曰有實顯即翹一足而立云我已現一卿可現二各無對之顯曰向呪諸衣物飛颺者我故開門試卿術耳命取稠禪師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動搖帝勑取衣乃至十人牽舉不動顯乃令以衣置諸梁木又令呪衣都無一驗道士等相顧無賴猶以言辯自高乃曰佛家自號為內內則小也詺我道家為外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小百官處外為大矣靜與其屬緘口無言帝目驗咸否便下詔曰法門不二眞宗在一求之正路寂泊為本祭酒道者世中假妄俗人未悟仍有祇崇翹葉是味清虛焉在胸脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典皆宜禁絶不復遵事頒勒遠近

咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家未發心者可令染剃爾日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝皆碎屍塗地僞妄斯絶致使齊境國無兩信迄于隋初漸開其術至今東川此宗微末無足抗言帝諱洋即元魏丞相高歡之第二子也嫡兄澄急性爲奴所害洋襲其位代爲相國魏曆將窮洋築壇於南郊筮遇大横大吉漢文之卦也乃鑄金像一寫而成魏牧爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彦帝大起佛寺僧尼溢滿諸州冬夏供施行道不絶時稠禪師箴帝曰檀越羅剎治國臨水自見帝從之覩羣羅剎在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面搥地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駝勑曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌遥曰高洋駝駝來便引見一

老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何如曰取經函僧曰洋在寺嫌讀經令北行東頭與之使者及命初帝至谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

通極論十五

隋沙門釋彥琮

原夫隱顯二途不可定榮辱眞俗兩端孰能判同異所以大隱則朝市匪諠高蹈則山林無悶空非色外天地自同指馬名不義裏肝膽可如楚越或語或默良喻語默之方或有或無信絶有無之界若夫雲鴻震羽孔雀謝其遠飛淨名現疾比丘憚其高辯發心即是出家何關落髮棄俗方稱入法豈要抽簪此即染淨之門權實而莫曉倚伏之理吉凶而未悟遂使莊生宗齊一之論釋子說會三之旨大矣哉諒爲深遠寔難鉤致竊聞陰陽合而萬物成醎淡和而八珍美何廢四時恒序五味猶別以此言之豈眞俗之混淆隱顯之云異或有寡聞淺識則欲智凌周孔微庸薄

宜便將位比帝王强自大以立身謂一人而已矣不信有因果遂言無佛法輕毀泥曰賤懱沙門愚襲腐儒戲招冥禍或有始除俗服狀如德冠天人纔掛僧名意似聲高海域敬然尊處詳爲極聖豈知十纏猶障三學靡聞不隨機而接物竟抱愚而自守悲夫二子殊途一何踳駮高懷達士孰可然哉冀欲解紛挫銳假設旗鼓雖復俱有抑揚終以道爲宗致其猶五色綺錯近須彌而會同萬像森羅依虛空以總集歸根自芸芸之物吞谷實茫茫之海斯誠光贊於佛道述奬於玄門庶令無我無邪允謙允敬式貽後進論之云爾

有梵行先生者高屏塵俗獨栖丘壑英明逸九天之上志氣籠八紘之表藉茅枕石落髮灰心糞衣殊羊續之袍繩床異管寧之榻自隱淪西嶽數十年矣確乎不拔澹然無爲每而歎曰窮則獨善其身達則兼濟天下但蒼生擾擾繫以愛羅不可自致清昇坐觀塗炭復須棄置林藪分衛人間於是屈跡輟遊方踐京邑次於灞上有行樂公子者控龍媒於

流水飛鶴蓋於浮雲繡衣侯服薰風合氣聰勒金鼓爭光炫日定知擲果之愛是屬潘生割袖之寵已迷漢帝接軫城隅陪曹王之席連鑣池側追山公之賞道逢先生怪而問曰先生貌若燕趙之士髮如吳越之賓容色似困陳蔡衣製不關楚魯徐行低視細語顰眉瓦鉢恒持無異顏回之瓢器錫音乍振何殊原憲之藜杖此地未之覩我嘗所不聞敢問先生何方而至先生靜默良久徐而對曰觀子馳騁於名利荒昏於色聲戴天猶不測其高履地尚不知其厚吾聞坎井之內本無吞舟之鱗榆枌之間詎有垂雲之翼吾非子之徒歟其可識乎試當為子言之幸子暫留高聽吾師也德本深搆樹自三祇之初妙果獨高成於百劫之末總法界而為智竟虛空以作身寧唯氣稟二儀道周萬物而已斯故身無不在量極規矩之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示真人之影跡其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招抑惟常理於

是降神兜率之宮垂像迦毗之域氏曰瞿曇種稱利利俗名悉達道字能仁乃白淨王之太子也家世則輪王迭襲門風則聖道相因地中三千既殊於雒邑國朝八萬有踰於稽嶺宗親籍甚孰可詳焉豈吾師生也坤形六動方行七步五淨(宋四)兩華滿國二龍(九)灑水遍空神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然復孕異堯軒產殊禹傑至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則金色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胷前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八彩雙瞳方我妙色校其昇降者也雖復呂公之相高帝世謂知人若譬私陀之視吾師未可同日於是崇業大寶正位少陽甲觀洞開龍樓迥建至如多才多藝允文允武非關師保自因天骨或於太子池臨泛之辰博望苑馳射之際力格香象氣寇神功試論姬發曹丕莫之與擬漢盈夏啓寧足涉言父王宿衛甚嚴喻視彌篤九重禁闥聲聞則四十里三時密殿姬麗則二萬人然以道

性恬凝志頴沖固雖居三惑之境不改一心之節歷王城之四門哀老病之三苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋眞其於斯矣于時桃則新花落雨青春始仲月則半輪低閣永夜方深觀妓直之似橫屍悟宮闈之如敗冢天王捧白馬而踰墻給使持寶冠而詣闕雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其幾如是以仙林始抽簪之地禪河起苦行之跡沐金流之淨水遊道場之吉樹食假獻麥座因施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷大業剋成獨稱爲佛是吾師也法輪則泰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方之遍吉二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心餐風而合掌於是他化宮裏乃弘十地（宋四十）着閣山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六羣之比丘曾前則吐納江湖掌內則搖蕩山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾

自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜之言語商偃之文學宰及在元放葛孝先河上公柱下史並驅驅於方內何足道哉自我含靈福盡法王斯逝遂使北首提河春秋有八十矣應身粒碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬消慈雲滅長夜諸子誠可悲夫於是瞻相好於香檀記筌蹄於貝葉三藏受持四依補處而我師風無隆特恃斯乎但世道紛華耆情矯薄人代今古壹于像運既當徂北稍復東漸所以金人夢劉莊之寢摩騰佇蔡愔之勸遺教之流漢地創發此焉迄今五百餘年矣自後康僧會竺法護佛圖澄鳩摩什繼踵來儀盛宣方等遂使道生道安之侶慧嚴慧觀之徒並能銷聲掛冠翕然歸向緇門繁熾焉可勝道吾少長山東尚素王之雅業晚遊關右慕黃老之玄言俱是未越苦河猶淪火宅可久可大其唯佛教也數遂乃希前代之清塵仰羣英之遠跡歸斯正道拔自沉泥本號離欲之逸民摧邪之大將吾之儔黨其謂

此乎公子蹙頞而言曰觀先生之辯雖可談天然其所說何太虛誕竊尋佛本啓化之辰當我宗周之運自云娑婆總攝靡所不歸或復光照無際聲震有頂或復八部雲臻十方輻湊計天竺去我十萬里餘俱在須彌之南並是閻浮之內那忽此間士庶無至佛所如來亦何獨簡不賜餘光弗生我秦漢靡載我墳籍詳此二三疑惑逾甚僕閩貞不絕俗隱不違親所以和光於塵裏披蓮於火內至若束帶垂纓無妨修德留髭須長髮足可閑居且道本虛通觸無不是何必絕塵於冠簪專在於錫鉢竊以不傷遺體始著孝心莫非王臣終從朝命今既赭衣髡髮未詳其罪不仕天子無乃自高敢諮先生請當辨析

先生曰吾聞大音不入於俚耳其驗茲乎猶欲以寸管窺天小螺量海而我法門廣出非吾子之能極吾且仰憑神力更爲言之吾師化道含弘靈鈞遠被但衆生緣薄自爲限礙耳何關佛威之不大聖澤之無均其猶日月垂像麗天雷霆發音動地而簡於聾瞽豈光

微聲小者哉然佛遊舍衛有餘二紀三億之家猶不聞見何怪邊地十萬里乎竊以周孔之生本惟華夏之邑夷狄不信其理何耶至於東方朔之昇天誰南王之入籙然秉鸞排霧世有其人欲不長於神仙猶密之而弗載冥解味吾師之道術書之於惇史乎況值秦皇焚典經籍不全何容守此局文遂無大見然有惑彼正眞甘茲隨俗未悟身之非潔豈達命也無常服戮則數重不止慳貪則一毛難落屑屑頑民可悲之甚吾已無保於形骸誰有營於炫好鬚髮既剪我心自伏衣惟壞色愛情何起所以五綴而持想六時而繫念蕭然物外是曰逆流竊聞夏禹疏川則有勞手足墨翟利物則不恪頂踵殺身以成仁餓死而存義此並有違於大孝然猶盛美於羣書吾養性栖玄立身行道方欲廣濟六趣高希萬穗豈學子拘之於小節顧在膚髮之間哉扇逐榮名餘事從北面之朝也其若効淺祿微唯勞諾走無暇功高位極常懼危溢不安千仞棄珠一何賤寶但火內之蓮非吾所

發染而不染何爾能知
公子曰先生强誇華以飾非護墻茨而不掃
請聽逆耳之篤論略條其弊也四焉僕聞玉
樹不林於蒹葭威鳳不羣於燕雀先生道雖
微妙門人獨何庸猥或形陋族微或類卑神
闇無三端可以參多士無十畝可以爲匹夫
（宋四）（十三）
憧王事之不閑恥私門之弗立寄逃役於佛
寺之內纔容身於法服之下見人不能叙寒
温讀經不解立正義空知高心於百姓背禮
於二親非所以自榮其弊一也僕聞采掾土
堦之儉唐堯之所以宇民瓊室玉臺之盛商
辛之所以敗俗況如來行惟少欲德本大悲
只應宴坐於塚間經行於樹下何宜飾九層
之刹建七寶之臺不愍作者之勞不慚居者
之逸非所以自約其弊二也僕聞無自伐功
老聃之極教不讚己德唯佛之格言勞謙則
君子終吉克讓則聖人上美必若内德充盛
自然外譽馳應賓侶坐致揄揚豈況佛心證
靜亡諸得失之咎如何獨許世尊之號不欲
推人然彼羣經莫二之宗各談第一之稱自

生矛盾將何以通非所以自遜其弊三也僕聞情存兩寶心慎四知方曰通人之雅懷廉士之高節或散之於宗族或棄之於山水況玄道清淨反俗沙門而復縱無猒之求貪有爲之利勸俗人則令不留髓腦論瞻施則使無讓分毫或勝貴經過或上客至止不將虛心而接待先陳出手之倍數此乃有識之同疾海內之共知非所以自廉其弊四也僕直言雖苦可爲藥石惟先生高見覽以詳之

先生曰吾子不笑何謂道耶子但好其所以同寧知其所以異徒欲圮毀未損金剛吾道弘遠豈可輕矣吾聞萬機斯總聖皇所以稱大百川是納巨壑所以爲深王則不恥於細民海則無逆於小水況吾師大道曠無不濟有心盡攝未簡怨親自當品戒德之小大混

族類之高下故有除糞庸人翻涉不生之位應書貴士倒墜無間之獄內秘難識外相孰知子何自擅爲銓衡吾未相許爲水鏡若但以貌取人失之遠矣遂使叔向伏鼈蔑之語長者悟沙彌之說且復窮通有運否泰無恒

或始榮而後辱或初微而後盛興輸紛綸可略言也至如立錐無地非慕堯舜之德餘苗不紹豈傳湯武之聖詎知吞併六國其先好馬牧人約法三章則唯亡命亭長樊噲起販屠之肆伊呂出厨鈞之間歷代因循高門相襲遂爲四海強族五陵貴氏冠冕陵雲風流蓋世暨若朝陽晞露羲皇猶之難留宿草負霜混螻蟻之莫別是知用與不用虎鼠何常尋末窮本人倫一槩那忽輕以乘軒蔑茲甕瀣雖復才方周旦亦何足觀嘗試言之朝市

虛煩身心空弊智者同棄賢人共鄙但覺斯懷之可入所以避地而歸來吾則猷來苦而知昨非子便航往欲而惑今是寧自安貧樂道少賤多能奚用太廟之犧牲豎子之烹鴈吾今素質自居默念無雜不假導於仁義豈亂想於繁華固亦騎遺牝牡自忘寢膳詎守寒溫之小才音義之薄伎修心可以報德何局定省之儀弘化可以接引寧止俯仰之事此吾所謂一勝也吾師空閑樂處不唯聚落輕微務納豈獨珠瓔是以栖形五山遊神三

徑或受童土或餐馬麥讚淨心之小施識雜相之多捨庶令藉此而建善根因茲而表誠信斯自東脩大體供養恒式豈佛身之欲須乃含生之達志便以凡俗難悟憍嫉未除競獻名寶利收多福所以玉槃高刹掩日聳於半天繡楠飛甍連雲被於寓內爭名好尚善將焉在著相寡識逐及乎斯雖乖至真之理足感榮華之樂生民唯此爲功如來亦何抑說此吾所謂二勝也吾聞談無價之奇寶冀欲拯貧讚不死之神香只將愈疾但衆生信邪巫之狂藥捨正覺之甘露困毒已深懷迷自久吾師之出世也本許救濟爲功知我者希無容緘默使物識眞以迴向何是非而自取若夫二佛不並於世兩日不共於天厥號無等庶弘至教非如君子之小聖事謙讓之風者已然至理同歸逐情異說是經稱最各應宜聞此吾所謂三勝也吾聞不趨四民之利莫致百鎰之金但大患未亡有待須養吾稱乞士則受之以知足子名施主則傾之以國城何容責我之貪非不自揣已之慳敝是

驗分財相得獨應管鮑乎吾聞天王武庫出給尚不由臣下況吾師福物取與寧獨任凡僧本雖四輩而來今屬三寶而用爲道興供義乖行福既爲十方常住非曰私擬諸已自專則法律不許請衆則和合無由不知子何德以能銷吾何情而敢擅只懼我之同咎豈欲貪利者哉竊以粒重七斤投水則烟火騰沸飯餘一鉢與人則羣類充滿佛猶無恪於飢犬寧有惜於餓烏是知輒用固以招憍迴施許而獲益眞是衆生之薄福則非吾師之福心至如餓鬼不覩川流病人弗覺美味罪關於餓病豈流味之無也竊聞功臣事主粟帛不次而酬勳明主責躬蒼旻不言而効德子弗能自慨之無感專謗吾師之不惠持此饕餮何以爲人至若鄭侯傾産於交遊田君布心於賓客空規豪蕩之聲勢詎擬福田而推揚此吾所謂四勝也吾雖言不足而理有餘子但驚所未聞或於所不見吾之所說子可悟矣

公子曰先生雖高談自雪終類守株所論報

應何其悠眇僕聞開闢混元分剖清濁薄淳異稟愚聖泝流至如首足之方圓翔潛之鱗羽命分脩短身名寵辱莫非自然之造化詎是宿業之能爲竊見景行不虧夭身世而嬰禍狂勃無禮竟天年而響福遭墮若斯因果何驗且氣息則聚生散死形神則上歸下沉萬事寥廓百年已矣何處天宮誰爲地獄庸人之所信達士未之言先生猶或繫風請更量也

宋四十七

先生曰公子辯士哉見何庸淺所談不踰百世所歷無越八荒詎能曉果報之終期察因緣之本際不可局凡六識間聖三明者也吾聞播植百穀非獨水土之功陶鑄四生詎止陰陽之力既有根於種類亦無離於集起竊見或體合夫妻子孫不孕或身非鰥寡男女莫均至於螢飛蟬化蜂巢蟻卵非構兩精之產豈從二藏之姓若但稟之於乾坤人亦奚賴於父母一須委運慈孝何歸是知因自參差果方環互支分三報星羅萬品或今身而速受或來世而晚成此理必然亦何而朽竊

以賞罰不濫王者之明法罪福無舛業道之大功政治則五刑罰祿位賞幽祇則三塗罪人天福目前可以為鑒誡豈伊吾之構虛論哉子未陷囹圄誰信有廷尉不遊岱宗便謂無鬼府但善惡積成則殃慶有餘被之茂典爾所未悉至如疏勒涌泉之應大江橫石之感羊公白玉郭巨黃金驄標鮑宣之馬珠降嗆叅之鶴爰及宣王之崩於杜伯襄公之懼於彭生白起甘死之徵李廣不侯之驗陸抗殃則遺後郭恩禍則止身斯甚昭著孰言冥杳雖有知無知六經不說然祭神祭鬼三代攸傳必也死而寂寥何求存以仁行無宜棄儒墨之小教失幽明之大理子可惜良才大甚愚僻早須歸悔體我眞言

公子曰先生雖懸河逸辯猶有所蔽僕聞天生烝民剛柔爲匹所以變化形器含養氣靈婚姻則自古洪規嫁娶則列代恒禮罪應不關於子胤道亦無礙於妻妾遂使善慧許賣華之約妙光納施珠之信衆香六萬尚曰法師毗耶二千猶名大士何獨曠茲伉偶擁此

情性亢龍有悔其欲如之品物何以生佛種誰因續此先生之一蔽也僕聞猛獸爲暴民之業毒蟲含傷物之性所以順氣則秋獮除害則夏苗天道之常何罪而畏至於牛豕充饑羔鴈備禮運屬厨人之手體葬嘉賓之腹本天所生非此焉甘然復鳥殘自死班聽内律如何闕養形命空作土塵此先生之二蔽也僕聞天列箕星地安泉郡酒之爲物其來尚久銷愁適性獨可茲乎所以嵇阮七賢興情於斗石之量勛華兩聖盛德於鍾壺之飲管則藉此而談玄于則因茲而斷獄聞諸往哲未嘗不醺但自持之於禮何用阻衆獨清此先生之三蔽也僕聞八政著民天之食五味資道器之身降茲呼吸風霞餌飲芝露敢爲生類罔弗由之自可飽食用心無廢於道業何假持齋倦力有乏於勤修此先生之四蔽也先生若改斯蔽僕亦慕焉

宋四　十九

先生曰吾聞剛強難化固當爾耳子之蔽乎自不知其蔽吾之通也子豈識其通由此觀之未可與言道也竊以鄙言無遜尚避至親

邪行不仁猶慚先達然其男則纔離襁褓羨雙飛以求娶女則僅辭乳哺慁空房而感情苟貪小樂公行世禮積習生常混然誰怪此而無恥尤類鶵鵡勿將羣小之制婚敢非高尚之敢雅且婚者昏也事寄昏成明非昌顯之義範諒是庸鄙之笵行獨有展禽柳下之操可以厲淫夫彭祖獨臥之術可以養和性斯固播之於良書美之於方策況乃吾師之成教也弘淨行之宗經豈復順彼邪風嬰茲欲網將出六天之表猶無攜妓妾既超四空之外焉可挾妻孥唯有二果白衣繫業通許一床居士精而難混但品物之生自有緣託何必待我之相配方嗣於吾師獨不聞同一化生士無女業咸屏四大法喜資形此吾所謂一通也吾聞生死去來本方步蠉顯晦上下無異循環業之所運人畜何准是以衛姬蜀帝之徒牛哀伯奇之類狐爲美女狸作書生抑亦事歸難思豈易詳也竊以持戒無畏鬼龍舍德不懼蜂蠆怖鴟投影猛虎越江我善則報之以明珠入惡則應之以毒氣諒由

息之生殺豈禽獸唯害物耶雖復飛走別形惜身莫異輪迴無始誰非所親怨已爲喻亦何不忍詎可宰有生之血肉充無用之肌膚至若死而歸土物我同致所以黃不食龜孔猶覆醢況吾仁慈之隱惻軌甘美於肥鮮但五律漸開雙林永制此吾所謂二通也吾聞酒池牛飲著乎在昔雖百六數窮亦亂國斯起三十五失抑有由之但令身酩酊是焉可驗來生幽暗將復何已至如文舉之罇不空玄石之瞑難悟蓋惟耽酒之狂客曷可以論至道哉但使深酣則過多微醺則愆薄欲言飲而無失未之有也往賢之所嚴戒良以此乎縱不關物命亦無宜舉酌此吾所謂三通也吾聞戒自禁心齋唯齊志可謂入道之初行教民之本法但支立而已身亦何知若縱情嗜欲終爲難滿所以節限二時足充四大覺翳螳之附後見野狼之對前危亡之期既切飢渴之情遂緩自忻道勝而肥何嗟食短而倦竊以帝王之祠宗廟夫子之請伯陽猶須絕味辛葷清居齋室況吾欲亡身而訪道

寧復留心於美膳者哉此吾所謂四通也莫謂子所不能謂吾爲緘吾之所辯幸子擇以從之公子於是接足叩頭百體皆汗竟飛膽喪五色無主既如料虎復似見龍悅焉若狂莫知所對先生摩頂勞曰吾惟愍物子何怖耶公子稍乃自安泣而對曰僕本生下邑無聞六覺之名稟性踈野翻踵外邪之見不遇先生幾將禍矣比承下風之末精義入神仰恃大慈追收前失請容剃落受業於先生之門也先生曰子悟迷知返善矣哉

宋四　廿一

廣弘明集卷第四

音釋

莞古丸切小蒲也可以爲席燔即畧切大炬也嫉妊也失人切　展豈隱切盡斧也懌羊益切悅也麴糵麴駈匊切糵魚列切麴糵酒媒也　胸其俱切脯脡也踳駁踳尺尹切駁北角申曰脡曲曰胸踳駁相乖舛也　縶陟立切絆也鑣悲嬌切馬銜外鐵也揄羽朱切扮符云切揄扮

木名 偰 音薛與契同 韐 韋也赤也 㚔 凡詠切遠也 惇 都昆切厚也 兼 古恬切兼加蒹葭葦屬 殮 息廉切殮斂也 蔑 莫結切蔑人名 揜 古奄切揜掠也 甍 屋拽也 甖 眉耕切甖甖小兒 罃 烏莖切罃他結切貪食 酩 莫迥切酩酊甚也 鯁 古還切無骨魚名 蝯 于元切蝯伸蟲也 酩 莫迥切酩酊甚也 酊 都挺切酊酩酊甚也

廣弘明集卷第五　家五

唐終南山釋道宣撰

辨惑篇序

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録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絶智守雌全未聞於環海蒙俗信受飾詐揚眞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黄書度命赤章獻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

識者自絶生常瑣學迷津者或同墜溺且道德二篇消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證也

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令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須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既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說經亂俗不足言之若夫繫述遊魂之談經叙故身之務昭穆有序尊祖重親追遠愼終由來之同仰踐霜興感列代之彝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讎校名理尋討經論卷部五千咸經目閱義通八藏妙識宗歸若

斯博詣事絶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絶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

辨惑篇總目

魏陳思王辨道論

晉孫盛聖賢同軌老聃非大賢論

孫盛叙道反訊老子疑問

南齊沈休文均聖論并難及解

叙列代王臣滯惑解上

元魏太武廢佛法詔

周高祖集僧論廢立

沙門釋道安二教論
甄鸞笑道論
高祖廢二教詔
武平齊集僧論廢立
前沙門任道林抗帝論
前沙門王明廣請興法表（卷五）
唐傅奕上廢佛法表事
李仲卿十異九迷論并書
沙門釋法琳上破邪論并表啓
沙門釋明槩上立佛法事
李師政内德論
辨惑篇第二之一
辨道論
聖賢同軌老聃非大賢論
老子疑問反訊
均聖論
辨道論
魏陳思王曹植子建
夫神仙之書道家之言乃云傅說上爲辰尾
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抠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朽而子駿乃言可不衰竭非談也君山後揄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盧

江有左慈陽城有郗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欒大之徒矣殊紛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猱猴之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤燕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羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所調納虛妄之詞信眩惑之說隆禮以招弗臣傾産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殁於沙丘或崩乎五柞（案五）臨時雖誅其身滅其族（大）紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體强劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者殀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郎鄆淳見而駭服稱爲天人也植每讀佛經輒流連嗟歎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録詐妄尤甚故著論以詳云

聖賢同軌老聃非大聖論第二

晉祕書監孫盛安國

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(家五)同兆元吉於虎兕(七)之吻顏孔俱冗逍遥於匡陳之間唐堯則天稷偰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焉幾觀象知器觀象知器預籠吉凶預籠吉

宮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寞而不能寞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寞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誰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斲拇蹶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已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（宋五）（八）大雅搢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譸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黜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絶古之風吾故以爲莊二子者不達圓化之道各矜其一方者耳

老子疑問反訊第三　家五　九

晉祕書監孫盛安國

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覩妙知著達人之鑒也既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夫美惡之名生乎美惡之實道德淳美則有善名禎囂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遠中若此皆世教所疾聖王奢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爲盜常使民無知無欲使知者不敢爲此亦道經語也又曰絶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絶學所云絶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閻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莅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既處濁位復遠

道西戎行止則猖狂其迹著書則矯誣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兮不可名復歸於無物無物之象是謂惚怳下章云道之爲物唯怳與惚惚兮怳兮其中有像怳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惱矛盾之論乎絶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尚則孝慈道喪老氏既云絶聖而每章輒稱聖人既稱聖人則迹焉能得絶若所欲絶者絶堯舜周孔之迹則所稱聖者爲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絶仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絶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絶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絶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呂頎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掊擊殺根毀駮正訓何異疾盜賊而銷鑄干戈覩食噎而絶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萬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慍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扉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已好之懷

家五　十二

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爲表裏其於陶物明訓其歸一也矣盛以爲不然夫聖人之道廣大悉備矣猶日月懸天有何不照者哉老氏之言皆駭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爝火不息者也至於虛誕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爲天下貞貞正也下章云軌知

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既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

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經史著晉陽春秋三十餘卷評老氏中賢之流故知爲尹述書乃祖承有據愁子云老子就消子學九仙之術尋乎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開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

齊常侍沈約休文

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蕞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爲遠何其瑣瑣爲念之局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迹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總括要荒而八蠻五狄莫不愚鄙文字麤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未啓求其會歸尋其旨要寧與四夷之樂同

日而語乎非爲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爲熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也何者變腥爲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滅殺於事彌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靳伐有時麛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著齒牛羊犬豕無故不殺此則戒有五支又開其一也逮于酣嗜于酒淫迷乎色詭妄於人攘濫自己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刳剔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兆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麛卵不得妄犯又戒有五支四者犯人人爲含靈之首一者害獸獸爲生品之末內聖外聖義均理一諮曰謹按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堯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邇侯羽之野禹迹所至不及河源越裳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鄒子以爲赤縣於宇內宋五十六止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖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閉非關運有起伏也若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何幸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蹔乎若粳粮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闡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以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓諸敝

難云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閻浮有四則東國不容都無

家五　十七

答曰釋迦出世年月不可得知佛經既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恒星不見爲據三代年既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見意趣永乖若育王造

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有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

難云夫子自以華禮與教何宜乃說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別意

答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通危羽之野禹跡所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺一屬實久與上國殊絕衰周已後時或有聞故鄒子以為赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而僛眇昧張騫雖將命及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（宋五）非關運有起伏也（十八）

答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躓乎若秔粮未播殺害難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以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓諸蔽

答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

音釋

懾之涉切怖也　獫虚檢音險獫音允獫狁北狄也　猱奴刀切猱獸名　柞音昨木也五柞宮名　邯鄲邯音寒鄲音丹邯鄲複姓也因國名立姓　兕徐里切獸名一角　禿皮彼切與秃同塞也　愒許訐切怠也　拇莫厚切將指也　敲五巧切擊也　祛去魚切却也逐也　聊丁含切　祫以鴆切

兄往切況悅惚不明貌　涛特丁切水止也　駁蘇合切疾也　梟鴟名鴞堅堯切鳥毒鳥　鄶古外切國名　蕞在外切小貌　醒醒醒於角切醒醒急促局脥貌　韄音低狄鞮西方戎種　贅職吏切王帛也　歃苦點切食不飽也　獮息淺切狄曰獮　聾音述鹿聾子也　簡音詠酒失也

廣弘明集卷第六　家六

唐終南山釋道宣撰

辨惑篇第二之二

叙列代王臣滯惑解上

有唐太史傅奕者本宗李老猜忌釋門潛圖芟翦用達其部武德之始上書具述既非經國當時遂寢奕不勝其憤乃引古來王臣訕謗佛法者二十五人撰次品目名爲高識傳一帙十卷抄於市賣欲廣其塵又加潤飾增其罪狀至於張魯據於漢中黃巾反於天下斯並李門敎逆皆覆而不顯非謂篤論之文乎若夫城高必頹木秀斯拔推我清峻故有異道嫉之不足怪其鄙吝未見厮徒臯羣有加惱辱明非目翳何事屏除故因其立言仍隨開喻此則古來行事釋判天分未廣見者謂爲新致聊陳舊解略顯由途資此神開可稱高識又傅氏寡識才用寄人集叙時事廢興太半坑殘焚蕩之事可號非政所須沙汰括撿之條斯寔王化之本故僧條俗格代代滋彰此乃禁非豈成除毀傅氏通入廢限是

謂披毛之夫終淪塗炭可悲之甚矣奕學周子史意在誅除搜揚列代論佛法者莫委存廢通疏二十五人大略有二初則崇敬佛法恐有淫穢故須沙汰務得住持其二則憎嫉昌顯危身挾怨故須除蕩以暢曾襟

初列住持王臣一十四人傳奕高識傳遍列爲廢除者今簡則興隆之人

宋世祖　唐高祖　王度
顏延之　蕭摹之　周朗
虞愿　張普惠　李瑒
衛元嵩　顧歡　邢子才
高道讓　盧思道

二列毀滅王臣一十一人傳奕高識傳列爲高識之人今尋乃是廢滅者

魏太武　周高祖　蔡謨
劉晝（宋六）　陽衒之　荀濟（二）
章仇子陀　劉惠琳　范縝
李緒　傅奕滅（滅者除滅半之）
王文同

初亭沙汰僧衆者夫以稊稂之穢青田榮華

之弊白首者良有以也故六羣之過興舍衛十濫之僞起毗離大聖因立條章無學由而正犯遂有七擯量其小失四法按其大愆張網目而示三千顯律儀而陳八萬故得正像咸稱有道內外同號無塵自法漸王門金科之刑無墜僧羅海岳藏疾之隙滋彰舉統以法繩之烹鮮之儀可覩隨機以時勸勉握泥之喻自隣人誰無過垂珠之誡有津醜迹易欣掩耳之失難覩所以宋唐兩帝王顏等賢鑒物性之昏明曉時緣之淳薄縱釋門之紛蕩則淄澠一亂彈僧徒之得失則涇渭殊流斤貪競之鄙夫毀藏積之僧滓存高尚之道德延重惠以攝人至如漢魏齊梁之爲政也恢恢天網取漏吞舟察察王政事兼苛濫所以大弘佛法通濟於五乘該洽明時陶漸於宋六清濁使濁者知歸令自新於大造三清者容養悟適化之多方其猶大赦天下逋逃因之改容忘瑕納衆羣小以之遷善堯舜豈非聖主而化不及丹朱漢祖焉樂亂階而亮貫高之逆孔門季路雖僻而預昇堂釋種達多乃邪

而參清衆是知權道抑揚神幾利用或收或縱事出乘時後序除廢三寶意者夫以保形存命有生之所貴重財愛食鄙俗之共珍故位稱大寶無以推於死生力拔青山莫有亡於老病斯佛教也故四山常逼王位非常三相恒遷生涯有數斯實録也俗有識記之傳不知由何而得或云口授或述符圖虛然顯密布露士俗竊以五運更襲帝者一人自餘凡叟誰之顧録周祖已前有忌黑者云有黑人次膺天位故齊宣惶怖欲誅稠禪師稠以情問云有黑人當臨天位稠曰斯浪言也黑無過漆漆可作耶齊宣妄解手殺第七弟渙故可笑也周太祖初承俗識我名黑泰可以當之既入關中改爲黑皂朝章野服咸悉同之令僧衣黄以從識緯武帝雄略初不齒之張賓定霸元嵩賦詩重道疑佛將行廢立有實禪師者釋門之望帝亦欽重私問後運是誰應得實曰非僧所知帝曰如識所傳云黑者應得僧多衣黑竊有所疑實曰僧但一身誰所扶翼決非僧也帝曰僧非得者黑者是

誰實曰至尊大人保信浪語外相若聞豈言至聖黑者大有老烏亦黑大豆亦黑如是非一可亦得耶帝聞有姓烏姓實者假過誅之元其情本疑意在釋遂即蕩除魏太武本是戎鄉素無文墨八歲登位一信崔浩故兩帝(家大)厚身信讒信讖陵殘佛化自取殃及旋踵更興興由時來不在人力故經傳云佛化惟遠終於六萬歲時住持小聖功在九億無學不可削也蔡謨已下上事諸賢並挾私忿於僧有隙發憤忘身何況佛法極筆而書罪狀深文而挂刑網秃賊以驚視聽妖胡而動王臣且律令條章未若凝脂之密滔滔天網自有陷目之夫言賊斯即盜科述妖乃當死例書表盛云妖賊未識妖賊是誰可謂匿名之書足投諸火如須勘撿虛迹自形前後上事雖有十賢荀濟一夫差有才用自餘連寫未足人聞傳奕後來謂自脫頴言無典據才氣虛劣瓦礫云寶賢愚所輕然奕素本道門起家貧賤投僧乞貸不遂所懷蓄憤致嫌固其本志武德之始西來入京投道士王嶌嶌左道

之望都邑所知見其飢寒延居私宅嶌通人也待以上賓三數日間遂通其婦入堂宴語曾不避人嶌有兄子爲僧寺近嶌宅因往見之爽大瞋怒僧便告嶌嶌初不信曰傳爽貪士我將接在宅豈爲不軌耶僧曰叔若有疑可一往視相將至宅果如所言嶌掩氣而旋（宋六）嶌有女壻爲果毅常以爲言爽既竊妻而傳妖不可算矣如唐吏部唐臨冥報所傳神爲泥人固其宜哉如別所顯

隋大業八年天子在遼有王文同者郊東王（五）堡人也夙與僧爭水碓之利勑令巡問軍實乃矯詔集僧三木加身考令臣反并令引邑義同謀遂誅翦僧徒於河間郡殺道俗近一千人傳符達於蒲州酷聲遍於天下時實慶爲河東太守以狀奏聞帝大怒於河間戮之未及加刑百姓繼之生噉乃及於土地以此反例下述及僧亦相符此然初因僧起謗毀佛法感因宿忿不思累劫之溺而欲一時泄之泄在帝臣非關上事非位不謀已如前答徒爲舉斧終階磨胷故集者隨傳叙之庶後

葉之龜鏡也
後魏世祖　周高祖　宋世祖
唐高祖　趙王度　晉蔡謨
宋顏延之　宋蕭摹之　宋周朗
宋虞愿　魏張普濟　魏李瑒
齊劉晝　魏揚衒之
後魏世祖太武皇帝初立道學寘道壇殿佛宗帝姓託跋氏諱伏羅後名燾鮮卑胡人之別種也西晉之亂有託跋盧據有朔方晉就封爲代王盧孫什翼犍或云珪部落逾盛衆十萬北連雲中西據陰山雲中南去漢塞四千里以東晉孝武太元初南至朔東三百里平城爲都二十餘歲依華造殿宗事佛道登位三十四年至晉帝隆安中第三主託跋燾立時年八歲尚在幼沖信任司徒崔浩浩尤不信佛情重李老仙術以道德經授帝令諷味因便重之登位二年召天下方士有道士寇謙之者道門之魁傑也自云於嵩高值天尊飛下召謙賜以天師之號令奉太平眞君置靜輪天宮可獲仙道列辟聞之若遺而浩

深信之帝由是於平城郊置道場方二百步重層崇峻并備厚禮具如釋老志所述後改號太平真君以遂寇謙之道命也因蓋吳作亂關中有沙門畜弓矢浩便進說與吳通謀遂誅長安沙門焚破佛像四方亦然唯留臺下至真君七年遂一切蕩除坑僧破像自以爲得志也爲讒所黷幽殺太子惡疾殃身方族誅崔浩何嗟及矣不久爲閹人宗慶所殺便崩其孫嗣立即開佛法天下大明第六帝孝文是稱文祖改姓爲元改代爲魏去胡服定官名衣冠華夏移都河洛佛法大興然世祖勇於武略怯於文雅輕於自審重於信僞而奕叙爲命世之明后寔誣也哉尋奕搜檢列代上事言及釋門者大略五焉前已顯之今重昌辨一以業運冥昧報果交加二以教指俗僞終歸空滅三以寺宇崇麗顧陵嫉之四以僧有雜行抄掠財色五以僧本緣俗位隆杭禮五相雖惑多以雜行者爲言焉斯不達之曲士也夫出家者取其發足超方形心異俗執持聖種震懾魔王天帝尚來下拜龍

神無不奉者非無五三雜行犯法負心婆娑於色味貪餮於名利斯等行乖佛化正法稊稂涅槃謂爲禿人梵網呼爲大賊戒海如屍不納僧條財法絶之斯禁顯然妄咎於佛深不可也至如俗士純臣有國常有行貞潔者重之爲貪競者罪之可以見一士乖僻合國並誅一官濁濫舉朝同翦斯不可也事見後魏書及十六國春秋世祖見一寺過起通國斬僧無問少長一時殘戮可謂虜官長也判事雷同奕引以爲明略明者逃矣又以見僧受供厚禮頻繁自不能莜妬而增狀僧爲福田奉之自獲其報官是攝政祿之以盛其功今王賜臣下讓祿者是誰俗施僧財不受者常有無祿之官不聞於國受俸之士充扨九州豈以一士受賊朝廷爲之廢務一僧濫施釋門由此致嫌又不可也是知清濁異途道俗通有憲臺繩糺於失法詳刑科處於重輕斯俗政也戒律以檢於七非擯罰以正於三格僧制以遮其外犯法令以勗其內心此佛教也是則道俗律令具足光明昭彰於四俗

顯昌於五衆有何不盡須爾上言所以
上帝高居於九重殷鑒四海列辟靡監於王
事職司其憂爾非其司妄行干政徒爲濫職
何用當官故後之上事希有從之者故經說
四依擬分僞濫人識難辨法智易明何得見
一僧行過上累佛宗見一戒或虧便輕正法
家六　八
止可以道廢人以人不弘道也不可以人廢
道以道高出天人抑又詳之今以五常檢人
何人能具五孝檢士何士備之讀易而忽陰
陽講禮而存倨傲闇君賊臣代代常有尸禄
亂政時時更繁孔門三千顏生獨爲德行君
人二十九代唐堯常據其言初略述統詳則
釋門藻鏡者殷矣
周祖武皇帝志存道學躬受符籙猜忌佛門
帝姓宇文氏諱邕太祖魏丞相黑泰之第三
子也族本鮮卑元魏之末太祖挾魏平陽王
西頓關中經魏四帝二十三年薨世子洛陽
公受魏禪稱周當年被廢立弟寧都公爲帝
四年崩謚明帝兒小立弟魯國公爲帝即高
祖也改號保定元年深謀獨斷猜忌爲心晦

迹親踈以蒙智術保定六年改元天和前後經于一紀大冢宰晉國公宇文護太祖之猶子也躬受遺詔輔翼帝圖雄略攝御光時佐國恐有廢立便引入内殺之并子十人族大臣六家改元建德誅除雄武摧翦扞城慮遠權衡英威自若而能克己勵精露懷臣下布袍菲食勞謙自持躬履行陣步涉山谷故得士卒之心死而不猒時有識記忌於黑衣謂沙門中次當襲運故帝初大信佛以事逼身遂行廢蕩以建德三年納道士張賓佞辯便

滅二教更立通道觀用暢本懷至建德五年平齊既訖自以爲滅法之福祐也改元宣政至五月因癘而崩於雲陽子贇嗣位殺齊王父子十人正月一日改元大成禪位其子衍改元大象自號天元皇帝便開佛法然則禍深福淺過掩其功明年五月崩謚曰文宣後年正月改元大定二月内禪位有隋故奕述云藐武帝爲政杲決能斷此其志也既除妖邪之教唯務强兵五年之間大勳斯集盛矣其有成功也集者曰爽云無佛則國安祚遠

如何周祖誅除纔了函崩忽臨則爽爲狂矣然則武帝唯武曾不遲疑隨心快意便行誅戮害叔毀佛欺調已深祚促曆移固其宜矣況復癘及其身呼嗟何及殃鍾禍集又可悲凉乃以指正佛爲妖邪指僞道爲師奉闇君荒主豈待夏殷固諡法之司魏周滅法之主俱爲武者不亦宜乎餘有除毀相狀感於苦報如別具述

宋世祖孝武皇帝沙汰僧徒并致政事帝姓劉氏諱駿文帝之第三子也爲父討逆斬兄邵於南郊并子三十一人自立改元孝建二年誅叔義宣大明二年誅王僧達父子有羌人高闍反事及沙門曇標下詔曰佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪加以姦心頻發玄狀屢聞敗道亂俗人神交忿可付所在精加沙汰後有違犯嚴其誅坐遂設諸條禁自非戒行精苦並使還俗詔雖嚴重竟不施行先是晉成帝時庾冰專政欲令沙門致敬王者何充王謐等駁議不同及桓玄篡位復述前議俱不果行備如別述世祖以

大明六年使有司奏議令僧致敬既行剃斬之虐鞭顏皴面而斬之人不勝其酷也且僧拜非經國之典亦不行之大明八年崩子業立尋爲明帝所奪而傳奕叙爲高識之帝濫刑何識之可高耶倏忽絶嗣身名俱滅可爲殷鑒矣案蕭子顯述曰宋氏自稱水德承運興閒闔禍難相陵骨肉何可言哉

大唐高祖太武皇帝沙汰釋李二宗詔帝以武德末年僧徒多僻下詔澄簡肅清遺法非謂除滅尤爲失旨故詔云朕膺期馭宇興隆教法深思利益情在護持使王石區分黨猶有辨長存妙道永固福田正本澄源宜從沙汰斯正詔也而奕叙爲滅法則誣君罪因值容養寬政網漏吞舟故存其首領耳餘如後述

奕又引元魏尚書令任城王澄奏議不許邑里更造伽藍妨人居住又引尚書令高肇奏僧祇戶粟散給貧人閱其表奏無餘毀狀但在臣政理教除其僻險斯之詳乱弘護之規

諫矣

後趙中書太原王度奏議序石虎下書問曰佛號世尊國家所奉閭里小人無爵秩者爲應得事佛不又沙門皆應高潔貞正行能精潔然後可爲道士今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料簡詳議度奏以王者郊祀天地祭奉百神故禮有恒饗佛生西域非中華所奉漢氏初得其道唯聽西域人立寺都邑魏承漢制趙由舊章請趙人不聽諸寺已爲沙門者遣還初服朝士多同此議虎下詔曰度議佛是外神非諸華所奉朕出邊戎宜從本俗夫制由上行永世作則苟允事無戲何拘前代其夷趙爲道士樂事佛者悉聽餘有爽爲潤飾多陳妖詐道家之書僞妄自昔黃書合氣士女淫行赤章猥禱幽明亂起是知妄作者亦亂俗者殺罪有餘矣何者爽云佛圖澄令弟子遊說郡國支遁之徒爲其股肱翻三玄妙旨文飾邪教斯言訕謗天地不容何者佛圖澄者得聖之人也乳孔流光不假燈炬之照占鈴映掌坐觀成敗之儀兩主

奉之若神百辟敬之如佛頒格東儲之貳前表石葱之禍及難生妖現諫虎以刑濫法深饗壽不遥斯言甚切而爽乃云令虎殺姪取其帝位何斯言之過歟又云支遁之徒為其羽翼晉氏南度止一道林雖是同時江山胡越安得散身奔北股肱趙朝又云翻三玄妙旨文飾邪教此亦虚言何得妄旨且道之述作止在五千自餘千卷都是虚詐備詳魏日姜斌事乎然則自忖者審謂僧亦然且佛之教義綸綜有歸前後文理無相乖競尋繹道經濫竊何甚不能自立一義並傍佛宗或四果十地連寫内經或地獄天堂全書佛旨斯並業行之昇沉報因之盛則也問以位行階級則事逾河漢如何叙集圖傳迷俗亂真無纖毫以助化有山嶽之負犯枉没卒歲又可悲夫

蔡謨字道明陳留人晉太常彭城王紘表以肅祖好佛道手畫形像於樂賢堂經歷寇難而堂獨存宜勑著作咸使作頌顯宗出紘表博議謨曰佛者夷人唯問變夷從夏不問變

夏從夷先帝天縱多才聊畫此像未是大晉盛德之形容今欲發王命勑史官上稱先帝好佛之志下爲夷狄作一像之頌於義有疑焉康帝即位拜司徒永和四年五月詔書下固執不就上疏乞骸骨及孝宗臨軒徵謨不至自旦至中皇太后詔罷朝公卿奏送謨廷尉以正刑書謨率子弟素服詣廷尉待罪詔免爲庶人便杜門不出斯並剛愎之鄙夫井坎之固量也而爽叙爲純臣未爲篤論何者謨之諷議局據神州一域以此爲中國也佛

家六　十三

則通據閻浮一洲以此爲邊地也即目而叙斯國東據海岸三方則無無則不可謂無邊可見也此洲而談四周環海天竺地之中心夏至北行方中無影則天地之正國也故佛生焉況復隄封所及三千日月萬億天地之中央也唯佛所統非謨能曉且庸庶生常保局氷執自古同謂家自爲我土樂人自以爲我民良不足怪也中原嵩洛土圭測景以爲中也乃是神州之別中耳至時餘分不能定之江表島夷地卑氣厲情志飛揚故曰揚州

晉氏奔之更稱文國變夷從夏斯言有由則孔子居九夷非陋也且有德則君人無道則勃亂故夏禹生於西羌文王長於東夷元魏託跋宗族北狄並君臨濟嶽嚮明南面豈以生不在諸華而遜其風化也至如由余西戎於臣秦穆因而霸立日磾獯狁微類漢武納而位存故知道在則尊未拘於夷夏也蔡謨堅固自守未曰通人拒詔違命負罪殷發正刑可矣抑又詳之盈尺徑寸之珠璧本惟絶域窮神達理之睿聖不限方維故崆峒非九州之限崑崙乃五竺之地而黃帝軒轅並西奔而趣之李老尹喜又接武而登之斯何故耶知可歸矣且見機而作無俟淮的至如夏桀之為政也焚黃圖誅龍逢秦政之酷暴也燒經籍坑儒士時俗傳之無道之君也然埴塼瓦非曰桀功起寺皇帝末尊呂德然累葉盛行義須褒貶古人有言堯舜未必全聖桀紂何能極愚然而並歸咎於夏殷尊嚴於唐虞者偏黨不倫之詭經也蔡氏褊隘何足可稱唐特進鄭公魏徵策有百條其一條曰

問佛經興行早晚得失答珠星夜隕佛生於周辰白馬朝來法興於漢世故唐堯虞舜靡得詳焉孔子周公安能述也然則法王自在變化無窮納須彌於芥子之中覆日月於蓮華之下法雲慧雨明珠寶船出諸子於火宅濟群生於苦海茗得砥則截骨而斷筋車得膏則馬利而輪疾誠須精心迴向執志歸依宜信傳教之言無從蔡謨之議斯國之重臣也可謂高識有歸故太宗敬而制碑手書其石衒墓于昭陵爲萬代之模楷也蔡謨年事

俱盡功用罕施自揣無能而固辭於公政可也而叙華夷事隔未曰通人又不足可稱焉宋顏延之琅琊人有文章好飲酒放達不護細行宋元嘉中遷太常沙門慧琳以才學迥拔爲太祖所賞每升獨榻之禮延之嫉焉曰（家六）此三台之座豈可使刑餘居之帝變色爽叙之爲名士斯可知也以琳得寵於文帝延之非蓋政之能官嫉而譏之既不預朝廷退居里閈子紱爲楊州刺史乘軒還宅延之負杖避而譏之不營産業布衣蔬食獨遊野外時

諺以其不參朝賢而顯論所不及豈不以無預獨榻之榮嫉琳而謂刑餘也餘如達性論所評議也然顏公著論褒讚極多至如通佛影迹通佛頂齒爪通佛衣鉢杖通佛二氈不然皆置言高枝羣英之所模楷者刑餘之言一時之貶琳耳其四論並見宋陸澄續法論蕭摹之蘭陵人宋元嘉十二年爲丹陽尹奏稱佛化被於中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以繫心退足以招勸自頃已來敬情浮末不以精誠爲至更以奢競爲重違中越制宜加撿裁不爲之防流遁未已請令後鑄銅像造塔寺先詣所在陳事列言待報聽造觀斯奏狀抑止奔競非曰除滅斯寔住持之相居然昌顯矣

周朗汝南人宋世祖時仕廬陵王史上書曰自釋氏流教其來有源舒引容潤既亦廣矣而假藥醫術託以卜數外刑不容內教不悔而潰天地之間莫之糾察今宜伸嚴佛律裨重國令其疵惡顯著者悉宜罷遣餘則隨其藝行各爲之條例使禪義經誦人能其一食

不過蔬衣不出布若更度者則令先習義行本真神心必能草腐人天竦精已往者雖侯王家子亦不宜拘意同前矣

虞愿會稽人事宋明爲中書善容止直忤言帝好夾頗廢政事愿曰堯以此教丹朱非人主所好帝怒令拽下殿初無懼色二三日復召來明帝以下所居故第起湘宮寺制置宏壯愿曰此寺窮極傷蠖蟻塼瓦焚虫多勞役之苦百姓筋力販妻貨子呼嗟滿路佛若有知念其有罪佛若無知作之何益忤旨出守晉安此寔大慈之本懷得佛之遺寄而夾謂爲除彈匪其意乎

魏張普濟常山人善百家之說太和中遷諫議大夫至孝明立不親視朝過崇佛法郊廟之事多委有司營造寺像略無休息乃上諫略云

伏願淑慎威儀萬邦作式躬致郊廟之虔親紆朔望之禮則一人有慶兆民賴之然後精進三寶信心如來道由化深故諸漏可盡法隨禮積故彼岸可登書奏不報濟諫如此而

奕弄筆妄加荒穢之婬僧遊於宮内恣行非法凡是妃主莫不通婬百姓苦之而上不覺斯言姦蕩何得妄施宮禁有限防禦有則擅言婬僻縱筆陳妄據太史之任總清慎之機專構私憤顯行輕毀梟能食母君子恥聞專

家六　十七

曰栢人漢后夜遁非狂非醉斯言難玷但棄自行婬穢其黨例有離婚故李耳李思王之編戶張衡張魯天師子孫宗胤顯然無宜不有不知今日道士何爲効僧遠財絶色清高獨往不拘俗累甚可怪也故奕重其財色毀僧同之如老子化胡經云既化胡王令尹喜爲佛性强梁者毀形絶好斷其妻娶不令紹嗣故名沙門自餘輭善任從其本則妻子不絶也約斯論事觀中道士衣冠容制不異俗流妻子承嗣義依道法不可怪也是以仙童玉女侍老君之側黄庭朱戶述命門之事深欲擬僧斯蹤難泯遂行流謗固其然哉

魏李瑒趙人魏延昌末爲高陽王友于時人多絶戶爲沙門瑒上言曰禮以教世法道將來迹用既殊區分亦別故三千之罪莫大於

不孝不孝之大無過於絕嗣然則絕嗣之罪大莫甚焉安得輕縱背禮之情而肆其向法之意也寧有棄堂堂之政而從鬼教乎靈太后責以鬼教謗毀佛法瑒曰竊欲清明佛法使道俗兼通非敢排棄眞學妄爲訾毀且鬼神之名皆是通靈達稱三皇五帝皆號爲鬼易曰知鬼神之情狀周公自美亦云能事鬼神禮曰明則有禮樂幽則有鬼神佛非天非地本出於人應世導俗其道幽隱名之爲鬼愚謂非謗靈太后不罪後遇害於河陰詳瑒

上言欲沙汰僻左非爲疵謗矣劉晝渤海人才術不能自給齊不士之著高才不過傳以自況也上書言佛法詭誕避役者以爲林藪又詆訶譙蕩有尼有優婆夷實是僧之妻妾損胎殺子其狀難言今僧尼二百許萬并俗女向有四百餘萬六月一損胎（宋六十八）如是則年殺二百萬戶矣驗此佛是疫胎之鬼也全非聖人之言道士非老莊之本籍佛邪說爲其配坐而已詳晝此言殊塵聽視專言墮胎殺子豈是正士言哉孔子見人一善

而亡其百非鮑生見人一惡而終身不忘弘
陸之迹斷可知矣狂哲之心相去遠矣然則
天下高尚沙門有逾百萬財色不顧名位莫
緣斯德隱之妄張婬殺一年誅二子沙門且
然一歲有二男編戶誰是吐言孟浪未足廣
之而夾重爲正諫及後上事還陳此略考校
則劉晝之門人矣

陽衒之北平人元魏末爲祕書監見寺宇壯
麗損費金碧王公相競侵漁百姓乃撰洛陽
伽藍記言不恤衆厭也後上書述釋教虛誕
有爲徒衆無執弋以衛國有飢寒於色養逃
役之流僕隸之類避苦就樂非修道者又佛
言有爲虛妄皆是妄想道人深知佛理故違
虛其罪咎又廣引財事乞貸貪積無厭又云
讀佛經者尊同帝王寫佛畫師全無恭敬請
沙門等同孔老拜俗班之國史行多浮險者
乞立嚴勤知其眞僞然後佛法可遵師徒無
濫則逃兵之徒還歸本役國富兵多天下幸
甚衒之此奏大同劉晝之詞言多庸猥不經
周孔故雖上事終委而不施行而夾美之徹

於府審致使淫遊浪宕之語備寫不遺斯乃曲士之況鬱非通人之留意也

廣弘明集卷第六

音釋

芟師銜切除也　厮息茲切賤役也　稊徒弔切稗稊也　稂音郎稂莠也　滭武盡切水名　苛賀多切虐也　蹲丘水切　堡博抱切　磴五對切磨也　繼力弟切續也　瑒音陽　燾徒到切　鞬居言切　黷徒谷切黷蒙也　賍求枉法受財也　監音古銜切堅同也　薨呼肱切公薨也　佚死日薨　扞侯旰切衛也　篡奪取之日篡　訢喜略切喜所同也　敉武悲切撫也　蓁藉許云切古草字　訛子甫切與譌同　藉慈夜切藉與藉同　悗蒲通切悗悗自用也　磾日磾都奚切金人名　埏埴以然切埏式連切埴常職切埏埴和黏土也　笳乃乎切石可爲箭　多池爾切有足曰多　蟲無足曰蟲

黃新以建國桓靈祀浮圖閣豎以控攉三國由茲鼎峙五胡仍其荐食衣冠奔於江東戎教興於中壤使父子之親隔君臣之義乖夫婦之和曠友朋之信絶海内殺亂三百年矣濟所控詞述於僻者至於貞槩絶俗固莫叙之斯偏黨也述金人之初降致黃新之篡等並安擬也至如周斬紂首豈見佛經秦坑儒士非關釋化禮崩樂壞未覩浮圖戰國無主何關僧僞乃云綱紀之亂何能亂之夫婦父子何人不是但妄言耳不足述之然濟極言周僧深訾佛者統知上書必不會旨亦知不能排除佛法直是恨帝不拔於微流無榮官於朝廷也所以鄙詞罵僧深文毀佛其實寄意罵於上帝也後之醜詞並擬斯矣

濟表云稽古之詔未聞崇邪之命臺省歲時祠祫未嘗親享竹脯麵牲歎誣宗廟違黃屋之尊就蒼頭之役朝夕敬妖怪之胡鬼曲躬供貪淫之賊禿躭信邪胡詣祭淫祀恐非聰明正直而可以福祐陛下者也濟吐斯言故動怒也梁祖享祀於晦朔四時交易於温清

流涕動於臣下輿言賦於孝思故景陽臺至敬殿咸陳文祖獻后之莫何得言未嘗親享故反前事肆情罵之竹脯麵牲用替犧粟蘋藻豹祭豈唯有梁之時屈尊就卑乃萬代之希有遺若脫屣豈百王之虛構哉自非行總八恒位隣上忍安能行慈絶欲於盛年長齋竭誠於終事哉

又曰臣請言得失推校是非案釋氏源流本中國所斥投之荒裔以御魑魅者也乃至舜時竄驩兜於三峗左傳允姓之姦居于瓜州是也杜預以允姓陰戎之別祖與三苗俱放於三峗漢書西域傳塞種本允姓之戎世居敦煌爲月氏迫逐遂住葱嶺南奔又謂懸度賢豆身毒天毒仍訛轉以塞種爲釋種其實一也允姓與三苗比居教迹和洽其釋種不行忠孝仁義貪詐甚者號之爲佛佛者戾也或名爲勃勃者亂也而陛下以中華之盛胄方尊姚石羌胡之軌躅竊不取一也案允姓之居燉煌西戎也懸度賢豆等南梵也西戎即叙禹貢所傳懸度已下荀濟加謗不讀

三史奚以定之尋夫懸度乃北天之險地秉索而度也賢豆天竺仁風所行四時和於玉燭土絶流霜七衆照於金鏡神機猛利人傳天語字出天文終古至今無相篡奪斯是地心號中國也人行忠孝何謂無之濟之所言同曰龍罪三皇非五帝者詎可聞哉

又案釋迦出戎剖脇而誕摩耶遂殂事符梟獍年長爭立內不自安背父叛君逆節彌甚達多投石難陀引弓變華常道自餓形骸安能濟物聚合党徒易衣削髮設言虛誕不足承稟九十六道此道最貪吁彼淫愚衆多崇信至如瑠璃誅釋罹罪墨路左視之在生親尚不存既殺疎何能救斯即不行忠孝若天下習之陛下則無以自處不取者二也尋經剖腋而誕義出前經以壞天師功德大故非諸人供可以奉之又知母人命將欲終故生七日已上報天中然則脇誕背剖此亦有之不同梟獍如何濫委引弓投石事出權行叛君逆節一何誣謗自餓以化外道變俗以靜貪鬥而云諸道佛道最貪全成毀訾誅國而不

護國示業難亡羣典廣之理路蕪沒濟巧於
全書補貼成文斯曰有才不妨無狀
濟又云今僧尼不耕不偶俱蠹生育傲君陵
親違禮損化一不經也觀濟此指專擬帝躬
深知僧尼絶欲用則超生斯義可從固所不
逆然不偶斷育斤帝行之無容顯論寄僧罵
家七　四
上也又云凡在生靈夫婦配合產育男女胡
法反之多營泥木專求布施寧非巨戾二不
經也濟之不經斯事顯也胡法不淫胡從何
有泥木布施舉事見譏然佛之非胡乃爲天
種胡乃戎類本異梵鄉猶言神州號爲漢地
令檢漢者止可方于梁漢雖曰初封帝都在
於京洛自餘吳楚未曰中華陸渾觀戎又戎
變夏矣唯佛一法教絶色心胡梵二種生生
常習濟云姦胡矯詐自稱大覺而比立徒黨
行婬殺子僧尼悉然害螻蟻而起浮圖費財
力而角堂宇若牟尼能照而故縱婬殺便是
詐稱慈悲徒能照而不能救又是大覺於羣
生無益而天下不覺三不經也斯又巨謗之
大怪通人達士豈其言哉狠曲醜事豈照此

矣然大盜取國天下之罪人行姪殺子自是佛法之賊濁現則擯於四國來報則沉於三塗而謂僧尼悉然加誣之大甚也又云大覺無慈又云於生無益斯並以愚量智以聖齊凡抗大覺之成化失導人之弘善可謂蝘蜓有拒轍之勇井蛙滯坎井之心哉 宋七 五

濟云胡法慳貪唯財是與直是行三毒而害萬方未見修六度而隆三寶四不經也且財食厚生貪夫之所汲積而能散廉士之恒情六度檀捨爲初唯佛宗而立位三寶佛爲教主及正覺之流慈無佛法安知六度之功絶惡風豈識三寶爲正化濟以不得其志設茵陷之但增貪競以咎人未顯獸身以祛滯俗中恒士尚不虛言濟寔鄙夫輕馳才筆獨不聞顏雍拜萬戶封家人不知葛亮受三都賞厚無尺絹謝安平百萬賊悵然改容能仁捨四有帝遺如涕唾斯實錄也況復捨身受身觀三界如牢獄唯財唯食識八微之毒蛇衣鉢自隨若鳥之遊空府去留無滯類鳧之泛長川此等之徒名沙門也故經云僧無犯戒

不清淨者若及於此不名爲僧豈得以賊臣虐主等稷傑與唐虞稊莠荊棘比嘉苗及美木夫立言設諫清濁兩分全詞以啓党都奄諸髦彥理不可也于時有梁之爲政也仁育爲初帝則絶欲蔬食禮則詞林義窟冒行蛔黷足可投俾豺虎矣通人爲論理則統之去瑕掩過士之恒務故魯之儒行唯孔一人濫吹竊服時唯傾國僧之眞僞攉實難分唯佛得知餘存視聽故濟不達無足煩論恨其早被火灰面陳豈不知返

濟云佛家遺教不耕墾田不貯財穀乞食納衣頭陀爲務今則不然數十萬衆無心蘭若從教不耕者衆天下有飢乏之憂遺教設法不行何須此法進退未爲盡理五不經也然濟知有遺教則知有蘭若之徒未知教有張弛豈委三寶基業但佛德宏大天供尚自下臨僧田福廣神壤義當上通教有開合隨根制宜不可局以粮粒用道以通利物故經云若我弟子如法修行如來白毫相中無量功德百千萬分取一分供我弟子受用無盡故

知爲道出家爲道興供爲道而受爲道弘福道本虛通非俗籌議故受四事還宗佛德經云如法受施千金納之必乖佛化杯水不許何得妄言惟貪財食又經云住我施受入闇無見反此而行如空無盡者是也是知心外無境見境是心故使供施隨心積散非外經云六度在心不在事斯正言也引證可知

濟云涅槃發問世尊滅後經教若爲得與波旬經別觀此發問則瞿曇存日門徒不能分辨眞僞況中華避役姦詐之侶焉不迷惑者

尋濟此言全非有識文明滅度魔佛難分豈述佛世門人不識經中三種四依考定魔佛邪正非濟所知彼亦不述又云中華避役姦侶焉不迷惑者斯是讜言誠非所解非避役者堪能辨之爾何不論掩善揚惡專爲務也

涅槃經云避役出家無心志道我當罷令還俗爲王策使斯正言也如何不録以上之濟又云涅槃闍王害父着婆叙狀佛以理除令其迷解俗唯事結惑網逾深故以陰界入中求父不得本唯妄想謂父實入橫生圖害

取其重位若先達解知父本空何心起逆國亦非有由佛開化達悟妄心退悔慚謝獲無根信濟不達此以事微理斥天子注經譏臣下逆亂謂佛說無父無父須除執迹毀教不足怪其愚闇也餘有瑣碎似像之事比擬繁論固同此例又引張融范縝三破之論前集備詳有抗融縝之詞見於後述乃云融縝立論無能破之是虛言也

濟云自古帝師諸侯賓友千載一逢猶如旦暮賢明希世宇宙獨立今乃削髮千羣不臣萬衆稱爲帝師未之可也姚石王食三千佛寺瓊宮八百供敬厚矣終獲苗胤屠滅宋齊已降莫懲前失餘有罵僧醜詞足可掩耳畢寄詛帝之語同莊蒙之寓言焉又曰僧出寒微規免租役無期詣道志在貪淫竊盜華典傾奪朝權凡有十等一曰營繕廣厦僭擬皇居也二曰興建大室莊飾胡像僭比明堂宗祀也三曰廣譯妖言勸行流布轢帝王之詔勅也四曰交納泉布賣天堂五福之虛果奪大君之德賞也五曰豫徵收贖免地獄六極

之謬殃奪人主之刑罰也六曰自稱三寶假託四依坐傲君王此取威之術也七曰多建寺像廣度僧尼此定覇之基也八曰三長六紀四大法集此別行正朔密行徵發也九曰設樂以誘愚小俳優以招遠會陳佛土安樂斤王化危若此變俗移風徵租稅也十曰法帛聚會邪謀戀通稱意贈金毀破遭謗此吕尚之六韜祕策也凡此十事不容有一萌兆微露即合誅夷今乃恣意流行排我王化方又擊鴻鍾於高臺期闕庭之箭徧挂幡蓋於長剎放充庭之鹵簿徵王食以齋會雜王公之享燕唱高越之贊唄象食舉之登歌嘆功德則比陳詞之祝史受儐施則等東帛之差設威儀則効旌旂之文物凡諸舉措竊擬朝儀云陛下方更傾儲供寺萬乘擬附庸之儀肅拜僧尼三事執陪臣之禮寵既隆矣侮亦劇矣臣不取者四也

觀濟所列十條同歸一偽牽引構合增動帝心素達帝之機神深衡帝之不齒無可以通蓄憤假謗以暢面譏言雖若臣意寔輕侮何

者上列僧僞無惡不揚言帝重之明帝無識斯則獨夫闇主不言自形飾詞覆詐迹昌露形矣故曰知人唯難人實難知知其難者千載惟一梁祖深知濟情無堪莅政故曰有才而好反豈徒言哉然後所上之事皆則濟之才辯相去懸矣故呈拙矣

宋七

九

濟云陛下以因果有必定之期報應無遷延之業故崇重像法供施彌隆勞民伐木燒掘螻蟻損傷和氣豈顧大覺之慈悲乎胡鬼堪能致福可廢儒道釋禿足能除禍屏絶干戈令乃重關以備不虞擊柝以爭空地殺螻蟻而營功德既乖釋典崇妖邪而行諂祭又虧名教五尺牧豎猶知不疑四海之尊義無二三其德臣爲陛下不取五也

詳濟以事徵理今則以理通事夫因果報應事同影響若不信因前果後則不謂形動影隨物理顯然如何致惑伐木掘地天常之舊規造寺興供人倫之孚敬勞民損蟻何帝無之是以福不自資四俗不辭勞役罪不及他百蟲死而非罪謂正法爲妖書以潔齋爲諂

祭斯並幽明之所切齒賢聖之所哀矜然濟不知嶽瀆大神奉佛而祈福賜天地靈聖拜首而請玄章故能峙立宇宙之中獲四無畏獨居空有之界具四辯才非濟所知或知而故謗以動帝情也

濟曰秦政受誑於三山漢徹見欺於五利信順妖訛一至於此不察情僞豈懲前失又引五事明宋齊兩代重佛敬僧國移廟改者但是佛妖僧僞姦詐爲心墮胎殺子昏婬亂道故使宋齊磨滅今宋齊寺像見在陛下承事則宋齊之變不言而顯矣今僧尼坐夏不殺蠕蟻者愛含生之命也而傲君父妄仁於蜫蟲也墮胎殺子反養於蚊蚤也夫易者君臣夫婦父子三綱六紀也今釋氏君不君乃至子不子綱紀紊亂矣濟引宋齊信佛而早亡斯欺帝也何獨毀佛亦毀神祇夫運業廢興天之常數禪讓放誅有國變通前王自享於萬年後帝無宜而取位此乃交謝之恒理生滅之大期何得執一代之常存而迷百王之革運都不可也齊宋諸帝所以重佛敬僧者

知帝位之有由故銜恩而酬厚德也又知帝位之無保故行因而仰長果也昔因既短不可延以萬年故有梁之受禪也今因未就不可即因而成果故受報於未來也是則業運相循四序無失如何輕佛無報應乎若輕無報應則郊廟諸神昊天圜丘地祇方澤山川望秩一切須除豈獨佛僧濫受誣罔乃云墮胎殺子今存好仇爾亦好仇何爲干政自不見也

書奏梁武大怒集朝士將加顯戮濟密逃於魏欲匡靜帝事露爲齊文襄燒殺之年八十餘矣濟所行非理妄逞才術干政冒榮圖智自滅古云不在其位不謀其政濟布衣之人而謀廟堂之事濫矣佛行仁化無損王臣守戒潔心除邪滅惑此佛教也故三學八正以道出家六度四弘用開士俗其中通局適化隨緣悟達爲宗餘非佛意而濟不談正行之士專述亂業之夫以僞排眞以邪陵正以寡伐衆以僻亂全禍不謀身密陳無上之典餘殃不盡終被焚身之酬深可悲矣

齊章仇子陀者魏郡人齊武平中爲儒林學士于時崇重佛法造制窮極凡厥良沃悉爲僧有傾竭府藏充佛福田俗士不及子陀微官固非所幸乃上疏陳曰帝王上事昊天下宇黎庶君臣夫婦綱紀有本自魏晉已來胡妖亂華背君叛父不妻不夫而奸蕩奢侈控御威福坐受加敬輕欺士俗妃主晝入僧房子弟夜宿尼室又云臣不惶不恐不避鼎鑊輒沐浴興櫬奉表以聞有十餘紙書奏帝震怒欲殺之高那肱曰此漢覓名欲得死陛下若斬伊頭落漢術內可長禁令自死徒之經二年周武平齊出之隋初猶存不測其終今讀子陀表奏惟述僧之妖淫蓄積財事更無別致吐言繁重隨事廣張無識者謂上事極多通贍者止唯二轍謂財色也大同荀濟之言才理雲泥不及于時魏齊兩代名僧若林舉十統以綰之立昭玄以司之清衆暐如不可陷溺子陀家素貧煎投庇莫從形骸所資唯衣與食困此終宴長弊飢寒嫉僧專施致陳抗表終被抑退不遂其心可謂澹漢博士

詞費而無鎔檢傳奕又加粉墨言轉浮碎爲下愚者所笑何況上達者哉

周衛元嵩本河東人遠祖從宦遂家于蜀梁末爲僧佯狂浪宕周氏平蜀因爾入關天和二年上書略云唐虞無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚失者未合道也（家七）但利民益國則會佛心耳夫佛心者大慈爲本安樂含生終不苦役黎民庶恭泥木損傷有識陰益無情令大周啓運遠慕唐虞之化無浮圖以治國而國得安齊梁之時有寺舍以化民而民不立（十二）者未合道也若言民壞不由寺舍國治豈在浮圖但教民心合道耳民合道則國安道滋民則治立是以齊梁竟像法而起九級連雲唐虞憂庶人而累土階接地然齊梁非無功於寺舍而祚不延唐虞豈有業於浮圖而治得久而大周啓運繼曆膺圖總六合在一心齊日月而雙照養四生如厚地覆萬姓同玄天實三皇之中興嗟兆民之始遇成五帝之新立慶黎庶之逢時豈不慕唐虞之勝風遺齊梁之末法嵩請造平延大寺容貯四海萬

姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五部夫平延寺者無選道俗間擇親踈以城隍爲寺塔即周主是如來用郭邑作僧坊和夫妻爲聖衆推令德作三綱遵耆老爲上座選仁智充執事求勇略作法師行十善以伏未寧示無貪以斷偷劫是則六合無怨紛之聲八荒有歌家七十三周之詠飛沉安其巢穴水陸任其長生云云嵩此上言有所因也曾讀智論見天王佛之政令也故立平延然述佛大慈含生安樂斯得理也事則不爾夫妻乃和未能絶欲城隍充寺非是聖基故不可也即色爲空非正智莫曉即凡爲聖豈凡下能通故須兩諦雙行二輪齊運以道通俗出要可期嵩云不勸立曲見伽藍者以損傷人畜故也若作則垂諸佛大慈昔育王造塔一日而役萬神今造浮圖累年而損財命況復和土作泥塼瓦成日爲草蟲而作火劫助螻蟻而起天災仰度仁慈未應垂許斯誠戒也故比丘造房先除妨難有損命者必不得爲重物起慈即爲仁塔理極正矣事罕行之又云請有德負人免丁

輸課無行富僧輸課免丁輸課免丁則諸僧必望停課爭斷慳貪貧人免丁衆人必望免丁競修忠孝此則興佛法而安國家實非滅三寶而危百姓也有十五條總是事意

勸行平等非滅佛法

勸不平等是滅佛法

勸行大乘　勸念貧窮　勸捨慳貪

勸人發露　勸益國民　勸獵爲民

勸人和合　勸恩愛會　勸立市利

勸行敬養　勸寺無軍人

勸立無貪三藏　勸少立三藏　勸僧訓僧

勸敬大乘戒

上列事條反則滅法順則興道并陳表狀及佛道二論立主客論小大萬以理通我不事二家唯事周祖以二家空立其言而周帝親行其事故我事帝不事佛道立詞煩廣三十餘紙大略以慈救爲先彈僧奢泰不崇法度無言毀佛有叶眞道也故唐吏部唐臨冥報記云云

劉慧琳秦郡人出家住楊都治城寺有才學

爲宋廬陵王所知著均聖論一云黑論白其論難窮通後法義篇備之矣大較云但知六度與五教並行信順與慈悲齊立殊塗同歸不得守其發足之轍也

范縝南郡人少孤貧學於沛國劉瓛而卓越不羣在門下積年芒屨布衣徒行而危言高論盛稱無佛有於自然其詞亦備後法義篇沈休文難之故不繁載

顧歡吳郡人以佛道二教互相非毀歡著夷夏論以統之略云在佛曰實相在道曰玄牝道之大象即佛之法身佛則在夷故爲夷言道既在華故爲華語獨立不改絶學無憂曠劫諸聖共遵斯一老釋未始分迷者分未合億善遍修修遍成聖雖十號千稱終不能盡然其文中抑佛而揚道斯門人也不足評之

又張融門律意亦同歡前集已詳家七十五後更略引亦備法義篇且佛則金姿丈六道則白首同凡佛則捨王位道則臣王者佛化無國不有道則不出神州佛則塔遍閻浮道則冢居槐里全不同也何得輒引以擬倫乎

魏邢子才河間人仕魏著作郎遷中書黃門郎以爲婦人不可保謂元景曰卿何必姓王元景變色子才曰我亦何必姓邢能保五世耶然佛是西域聖人尋已冥滅使神更生安能勞苦今世邢子才爲後身張何得邪亦有難解如法義篇自尋之

涼高道讓者涼書述云釋氏之化聞其風而悅之義生天地之外詞出耳目之表斯獎教之洪致九流之一家而好之既深則其術亦高而圖寺極壯窮海陸之財造者弗恪金碧殫生民之力豈大覺之意乎然至敬無文至神不飾未能盡天下之性故祭天以禋柔柔能極天下之文故藉神以稟秸苟有其誠則蘋藻侔於百品明德匪馨則烹牛下於礿祭而況鷲山之術彼岸之奇而可以虛求乎乃有浮遊都鄙避苦逃劇原其誠心百裁一焉既亲紫一亂城社狐鼠穢大法之精華損農蠶之要務執契者不以爲患當衡者不以爲言有國者宜鑒而節之此則讓爲護法之純臣矣奕又何爲哉之可謂高識之人而載于

高識之傳者可也

齊李公緒趙郡人通經史善陰陽見有喪之家憂齋供福利便曰佛教者脫略父母遺歲帝王捐六親捨禮義赭衣髡剔自比刑餘妄說眩惑唯利是親陰陽名墨雖紕繆奇察而四時節用有取至如茲術則傷化託幽滋為鬼道惜哉舉國皆迷彼衆我寡悲哉吾之死也福事一切罷之棄華即戎有識不許弟榮字季節屬文讀佛經脚指夾之斯北邊士俗自保專執之大愚者惜哉生為徒生無上善以資神死為徒死有下惡以況報冥冥隨業反本何期來際莫知現在焉識與夫羣畜愚叟奚以異哉

隋盧思道范陽人仕齊黃門郎周武平齊詣京師作西征記略云姚興好佛法羅什譯經論佛圖遍海內士女為僧尼者十六七糜費公私歲以巨萬帝獨運遠略罷之強國富民之上策也又作周齊興亡論略云周祖始位大家宰宇文護太祖之猶子也負圖作宰親受顧命周祖高居深視一朝折首凡厥黨與

咸見夷戮乃棄奢淫布公道屏重肉躬大布始自六宮被於九服以為釋化立教本貴清靜近世已來糜費財力遂下詔削除之亦前王之所未得也思道為論糾其糜費罷之則謂強國富民之策斯一代之小識未遠大之弘略也夫佛法之行化也要在清神滅惑也彼費財崇福者知身命財終歸散滅徒為保愛此厚生守財之奴也故俗云多藏厚亡積而能散石崇以財色而受誅殷辛亦同之而早戮自古咸爾溢於見聞而不能止者乃貪惑使之然也昔漢武壽陵秦皇終隴財寶充物畢被侵開何若捨貪積而興上福以崇敬仰之至割形骸而從道化以襲全正之極者可也不然藏積空勞自他形神校計晨夕無暇身死名滅卒從他手今昔如此習俗相仍略舉近代齊代之行福也寺塔崇盛僧衆雜聚不能節之以道縱其淆亂斬斛律明月虛聽讖詞周軍聞便解甲齊后斯暗主也權守國資不能周給宇文既破帑藏充盈不解身用銜紲而詣軍門財寶並為周有周祖既廢

二教自以爲萬代之上策也西平東討無往不剋以爲滅法之妙略也固天宥之統牧齊餘泉貨鳩拾素是貧國纔續全希一旦獲之塡胷滿目連手運帛接軫長途斯爲大盜之滅國乃以爲興師之盛業也生滅得失曾不籌之惟疑目前快意莫慮於後我旣破他他亦破我自古恒爾無得不思周祖謂以萬代常存與天地而齊壽也窮討巖穴務存藏積守儉保素剋已勵俗亦萬代之一人也當年崩背而其子用之大張文物高陳聲勢即開佛法以從百姓之歡心又顯勝相用呈大國之威雄也立四皇后表八柱國前後鹵簿隊仗倍常各二十四自古皇王莫之比擬立元宣政禪位小兒時在襁褓正位斯及自號天元皇帝也春秋方富未許喪身不盈一載又從萬古兒小不立后父控衡曆移運徙隋高受禪位及國財並爲隋有斯可師也而不師之隋雖重法廣陳寺塔至於財事無足稱言故使蓄積穀帛遍於國中倉庫殷實不能散施故福門雖開示存而已及煬帝之末天下

沸騰郊壘風驚幾甸霧結初登位也歌帝德而曰萬年後陵遲也咸面罵而揚諸咎倉廩資於羣盜糜爛者無窮形骸執於賊臣百辟困於黔首舉斯以統無得守株佛之誠言信而可驗何以知其然耶自古登臨無不高稱萬歲歲之有萬斯即有期況減於萬何代不有既前王不守於萬固知後帝義不逾之各取萬歲今何所在五運相襲可不鏡諸是以明后英賢知五家之必散上智高識鑒三堅之可修已用之財則如影之相逐未用之物不可賜及怨親所以於國於家遺之如脫屣若財若命棄之若遊塵莊嚴性識使早備法身成就善權務津梁諸有斯至教也餘諸幻有知何所論故經云劫燒終訖乾坤洞然須彌巨海都爲灰揚天龍人鬼於中凋喪二儀尚殞國有何常（家七）如斯法句可以尋（十九）眞自外凡鄙固非其務

唐傳奕北地范陽人其本西涼隨魏人伐齊平入周士通道觀隋開皇十三年與中山李播請爲道士十七年事漢王及涼反遷于岐

州皇運初授太史令武德四年上減省寺塔僧尼益國利民事十一條高祖聞之竟不行下爽乃多寫表狀遠近流布京師諸僧作破邪論以抗之如後所列爽表云一僧尼六十已下簡令作民則兵強農勸易曰男女構精萬物化生此則陰陽父子天地大象不可乖也今衛壯之僧婉孌之尼失禮不婚夭胎殺子減損戶口不亦傷乎今佛家違天地之化背陰陽之道未之有也請依前條尋老子至聖尚謁帝王孔丘聖人猶跪宰相況道人無

取德義未隆下忽公卿抗衡天子如臣愚見請同芯孔弟子之例拜謁王臣編於朝典若爽奏如此未足理論出處殊途不可一述易稱構精佛則絕欲固知李氏通門相結伉儷日夕共會順易陰陽不順則與佛何殊若順固其恒俗何爲學僧守靜絕欲無爲以事討論纏綿自顯如上已述迷者未尋且李耳子孫遍於天下張陵餘胤散列諸州祖宗遺緒如何輒異若異其先斯爲絕嗣三千之罪莫有高之況復黃書服氣三五七九之經上下

相和四眼二舌之教不可削也佛教不爾欲是過原先必戒之方袪俗滯此則佛道之分途也高識者體之

又云請同孔老門人拜謁王臣者不知奕出此語何以自陳毀僧傲親抗君非爲忠孝固知道士常拜君親如何目見道士從僧抗禮不能自化其類何用彈人實而言之道士由來拜謁竊形濫吹冒入出俗之儔致有黃巾乃張角之風也法儀抗禮是緇徒之範也至如李老之服本襲朝章冠履同簡臺太史揖讓等大夫之儀也如何門人高抗先師之位仰則沙門之法都不可也會逢寬政置不繩之以法徵効於何逃責但奕上事碎亂不經或言胡佛邪教退還西域云或三萬戶州且存一寺不足校也

一奕云唐丁壯僧尼二十萬衆共結胡心可不備預之哉請一配之則年產十萬此亦劉生之古計也無用陳之如前已顯斯則女子帶甲鰥夫執戈餌敵負國一何可笑入大唐寺籍佛道二衆不滿七萬如何面欺上帝二

十萬衆乎斯即自刑無勞他處二明寺作草堂土舍則秦皇漢武爲有德之君良以佛縱奢侈寺塔八萬四千此國効之又增其倍凡百士庶暗愁往罪虛規來福浪說天堂地獄詛我華人至如秦皇阿閣漢武甘泉古迹宮觀不過十數史官書之號曰無道曾不言佛無道過之又引張融三破之言廣如前集今重顯之佛之化也依樹爲家形骸有累權開小室寺塔崇廣信心所營請增福田非僧課造至如天堂地獄善惡之報殊焉品類區分昇沉之義天別不知道經往往亦述地獄須臾天堂有幾地獄何所云故道士虛云天人同其願飄飄入紫微七祖生天堂我身白日昇如是乃非一述天堂也不許僧云是誰過乎三明請減寺塔則民安國治者由妖胡虛說造寺之福庸人信之爭營寺塔小寺百僧大寺二百以兵率之五寺强成一旅總計諸寺兵多六軍侵食生民國家大患請三萬戶州且留一寺又引自古已來僧反十餘自餘亥竄至今猶在請必除蕩用消胡氣浹旬之

間宇宙廓清爽奏如此妄述兵多千時二衆不滿七萬半爲尼女豈等大國之六軍乎又云反僧函黨猶在者僧之從逆爲俗所拘一身獨立如何動衆虛引飾詐亂俗罔君天地不容故旱磨滅又統詳之賊臣酷吏何代不無濁濫當官何時不有堯放四凶非由寧佛辭旣絶嗣豈是僧風不可以一臣逆節舉朝同誅一僧爲過全宗族滅爽奏狀日望即依行明明作辟固絶其議四明僧尼衣布省齋則貧人不飢蠶無橫死者臣聞佛戒僧尼養

禪衣五綴鉢望中一食獨坐山中清居禪誦此佛之章法也若殺蠶作衣佛戒不許今則知佛理虛故生違犯此是苟濟語餘則鄙罵惡類廝下之言不足聞也五明斷僧尼居積利百姓豐滿將士皆富者六明帝王無佛則大治（案七）年長有佛則虐政祚短者七明封周孔之教（廿二）送與西域胡必不行者八明統論佛教虛多實少者九明隱農安近市廛處中國富民饒者十明帝王受命皆革前政者十一明直言忠諫古來出口禍及其身者此之十一條通

釋甚衆爲存詞費約同諸異解奏之高祖覽之大悅詔廢諸州寺塔至九年六月四日後上謂曰你大臣奏事怕殺人今日後勿懼貞觀六年又上書令僧吹螺不合擊鍾又言佛法妖僞勑示蕭瑀瑀曰傳奕非聖人者無法奕駁曰瑀先祖已來不事宗廟專崇胡鬼非孝者無親因集佛教入中華已來士人識見高遠有駁議其妖惑者爲高識傳云奕傳如此云高祖從其言而廢寺者斯固君也豈有四年上事九年方廢省諸州寺塔爭竟無此詔如何信之一條假誑萬途可悉爽身死後出傳僖之言雖矯詔無命可死又云上書不許擊鍾斯妄作也經云擊鼓飛兵鳴槌集衆又云撞擊佛鍾斯非教耶又述蕭瑀不事宗廟專事胡佛斯面欺於宰伯也梁典云高祖七廟每祭畢涕泗滂沱是何言也今京師東西兩第俱有宗廟四時饗祀相仍即目義不濫聽私爲此傳又可笑也止可誑緣邊小識未足以示中華惜哉淨識一從汙染頃爾沉滯反本何期上所列人亦如前評興亡大半

隨類詳焉

檢唐臨冥報記云太史令傅奕自武德初至貞觀十四年常誹毀佛僧以其年秋暴病卒初奕與道士傅仁鈞薛頤善後傅薛俱受官傅鈞先亡頤夢見鈞曰先所負錢可付泥人頤問誰耶曰即傅奕也是夜少傅馮長命又夢在一處多見先亡長命問佛經罪福之事有實乎曰皆定實也又問如傅奕生平不信佛死受何報答曰傅奕已配越州作泥人矣長命旦入殿庭見薛頤說所夢頤又說之二夢符合臨在其側同嗟歎之頤即送錢付奕并說所夢後數日而奕卒案泥人者謂泥犁中人也泥犁即地獄之別名矣八大地獄在於地下餘諸雜獄散在山中海内而受苦也深可痛哉

廣弘明集卷第七

音釋

祫何夾切合祭也祢餘制切夏祭曰祢　禘杖特音扶札音尤嵲魚為切三堯山名　敷煌撫徒渾切煌户光切敷煌郡名　獷居慶切獷獷　縝之忍切縝縝　轢郎擊切轢轢　踐也　覭初覓切覭覭　覩初覓切覩覩　瞭于皃切瞭瞭　色變也　窅烏皎切窅窅　深遠也　窈烏皎切窈窈　窈窕深宏也　撩力道切撩撩　夾也　攦胡官切攦攦　拮詰黠切拮拮　禾稈也　堛他莫切堛堛　幣所藏也

廣弘明集卷第八　家八

唐終南山釋道宣撰

辨惑篇第二之四

擊像焚經坑僧詔

滅佛法集道俗議事

二教論

擊像焚經坑僧詔

元魏世祖太武帝

帝諱燾以明元帝泰常八年即位時年八歲尚在幼沖資政所由唯恃台輔時司徒崔浩尤不信佛帝訪國事每以爲懷言佛法虛誕爲俗貴害黃老仙道可以存心浩既雅信仙道毀帝老經隨言信用曾無思擇即立道壇四追方士當時佛法隆盛浩內嫉之常求瑕釁會蓋吳反於杏城關中騷動帝乃西伐時浩從焉既至長安有沙門種麥於寺中御騎牧馬帝入觀焉從官入其僧室見有弓矢出以奏聞帝怒曰此非沙門所用當與蓋吳通謀規害人耳命有司案誅一寺閱其財產及州郡牧守富人所寄藏物蓋以萬計詔乃焚

破佛像勑留臺下四方一依長安行事太平眞君五年帝年二十有九春秋方富盛於武功又崔浩邪謀相接交扇方士仙觀日有登臨釋門清衆將事殲殄又下詔曰愚民無識信僞惑妖私養師巫挾藏讖記沙門之徒假西域虛誕坐致妖孽非所以一齊政化布淳德於天下也自王公已下至於庶人有私養沙門者限今年二月十五日過期不出沙門身死容止者誅一門時恭宗爲太子監國素敬佛法頻上表陳刑殺沙門之濫又非圖像之罪今罷其道杜諸寺門世不修奉土木丹青自然毀滅如是再三不許時有沙門玄高者定門之秀傑也太子晃師之晃敬事如佛崔浩得倖於帝恐晃攝政或見危遂密譖於帝晃有異圖若不先慮後悔無及又晃結納玄高高又通靈鬼物善得人心可不猜耶帝初不從且幽之又夢其先祖云太子無事又問百官咸云太子仁孝枉見幽辱帝乃出晃以政歸之浩又重譖帝信之便幽死晃於禁中縊高於郊南浩得志於朝廷也列辟莫敢

致言便以太平眞君七年三月下詔一切蕩除所有圖像胡經皆擊破焚毀沙門無少長悉坑之斯並崔浩之意致也及後帝遭癘惱浩被族誅呼嗟長慨無所及矣事迹如前釋老志廣之

滅佛法集道俗議事

周高祖猜忌爲心安忍嫌猜太冢宰晉國公護權衡百揆決通庶政帝竊嫉之恐有陵奪召護入內親自誅之并大臣六家並從族滅帝以得志於天下一無所慮也然信任讖緯偏以爲心自古相傳黑者得也謂有黑相當得天下猶如漢末訛言黃衣當王以黃代赤承運之像言黑亦然所以周太祖挾魏西奔衣物旗幟並變爲黑用期訛讖之言斯亦漢光武之餘命也昔者高洋之開齊運流俗亦有此謠洋言黑者稱禪師黑衣天子(三)也將欲誅之會稠遠識悟而得免備如別說故周祖初重佛法下禮沙門並著黃衣爲禁黑故有道士張賓譎詐罔上私達其黨以黑釋爲國忌以黃老爲國祥帝納其言信道輕佛親受

符籙躬服衣冠有前僧衛元嵩與竇瞀齒相扇惑動帝情云僧多怠惰貪逐財食不足欽尚帝召百僧入內七宵行道時既密知各加慇到帝亦同僧寢處覘候得失或爲僧讀誦或讚唄禮悔僧皆懍懍莫不訝帝之微行也既期已滿無何而止至天和四年歲在己丑三月十五日勑召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人帝御正殿量述三教以儒教爲先佛教爲後道教最上以出於無名之前超於天地之表故也時議者紛紜情見乖咎不定而散至其月二十日依前集論是非更廣莫簡帝心帝曰儒教道教此國常遵佛教後來朕意不立僉議如何時議者陳理無由除削帝曰三教被俗義不可俱至四月初更依前集必須極言陳理無得面從又勑司隸大夫甄鸞詳度佛道二教定其深淺辨其眞僞天和五年甄鸞乃上笑道論三卷用笑三洞之名五月十日帝大集羣臣詳鸞上論以爲傷蠹道法帝躬受之不愜本圖即於殿庭焚蕩時道安法師又上二教論云內教外教也

練心之術名三乘內教也救形之術名九流外教也道無別教即在儒流斯乃易之謙謙也帝覽論以問朝宰無有抗者於是遂寢乃經五載至建德三年歲在甲午五月十七日勑斷佛道兩教沙門道士並令還俗三寶福(宋八)財散給臣下寺觀塔廟賜給王公餘如別述(四)于時衛王不忍其事直入宮燒剳化門攻帝不下退至虎牢捉獲入京父子十二人并同謀者並誅

二教論

沙門釋道安

歸宗顯本第一

儒道昇降第二

君爲教主第三

詰驗形神第四

仙異涅槃第五

道仙優劣第六

孔老非佛第七

釋異道流第八

服法非老第九

明典眞僞第十
教指通局第十一
依法除疑第十二
歸宗顯本第一

有東都逸俊童子問於西京通方先生曰僕聞風流傾隆六經所以緝修誇尚滋彰二篇（家八）所以述作故優柔弘潤於物必濟曰儒用之不贍於物必通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽釋教文博義豐觀其汲引則恂恂善誘要其旨趣則亹亹慈良然三教雖殊（五）勸善義一塗迹誠異理會則同至於老嗟身患孔歎逝川固欲後外以致存生感往以知物化何异釋典之猒身無常之說哉但拘滯之流未馳高觀不能齊天地於一指均是非乎一氣致令談論之際每有不同此所謂陋摩尼於胎穀掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨祈之彌劫奚可值哉敬請先生爲之開闡

通方先生曰子之問也激矣哉可謂窮辨未盡理也僕雖不敏稽疑上國服膺靈章陶風

下席今當爲子略陳其要夫萬化本於無生而生生者無生三才兆於無始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數弗亡故救形之教教稱爲外濟神之典典號爲內是以智度有內外兩經仁王辯內外二論方等明內外兩律百論言內外二道若通論內外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋教爲內儒教爲外備彰聖典非爲誕謬詳覽載籍尋討源流教唯有二寧得有三何則昔玄古朴素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸爲治國之謨並是修身之術故藝文志曰儒家之流蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者也遊文於六經之中留意於五德之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼其道最高者也

（宋八）

（六）

道家者流蓋出於史官清虛以自守卑弱以自持此君人者南面之術合於堯之克讓易之謙謙是其所長也

陰陽家者流蓋出於羲和之官敬順昊天曆象日月星辰敬授民時此其所長也

法家者流蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰勅法此其所長也

名家者流蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也

墨家者流蓋出於清廟之官茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以有鬼此其所長也

縱橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使乎四方不能專對雖多亦奚以為又曰使乎使乎言其當權事制宜受命而不受詞此其所長也

雜家者流蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治無不貫此其所長也（宋八）（七）

農家者流蓋出於農稷之官播五穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨此其所長也若泯而別之則應有九教若總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍

也並皇家之一書子欲於一代之内令九流爭川大道之世使小成競辨豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊真所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣

佛教者窮理盡性之格言出世入真之軌轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化擅繫表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接羣機之深淺該明六道辨善惡之昇沉邊期出世而理無不周遍比王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至慮孰能與斯教哉雖復儒道千家墨農百氏取捨驅馳未及其度者也唯釋氏之教理富權實有餘不了稱之曰權無餘了義號之爲實通云善誘何成妙賞子謂三教雖殊勸善義一余謂善有精麤優劣宜異精者超百化而高昇麤者循九居而未息安可同年而語其勝負哉又云教迹誠異理會則同爰引世訓以符玄教此蓋悠悠之所昧未暨其本矣教者何也詮理之謂理者何

也教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不爲兎將爲名乎理同安在夫厚生情篤身患之誡遂興不悟遷流逝川之歎乃作並是方內之至談諒非踰方之巨唱何者推色盡於極微老氏之所未辨究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡察之未極者也故涅槃經曰分別色心有無量相非諸聲聞緣覺所知且聲聞之與菩薩俱越妄想之鄉菩薩則惠兼九道聲聞則獨善一身其猶露濶之方巨壑微塵之比須彌況凡夫識想何得齊乎故淨名曰無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷嶽實淵然後方平續鳧截鶴於喬始等此蓋猶夫之野議豈達士之貞觀故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類更曉子懷上至天子下至庶民莫不資色心以成軀稟陰陽以化體不可以色心是等而便混以智愚安得以陰陽義齊則使同之貴賤此之不可至理皎然雖強齊

之其義安在

儒道昇降第二

儒通六典通止兩篇
昇降二事備彰四史

問曰先生涇渭孔釋清濁大懸與奪儒道取捨尤濫史遷六氏道家爲先班固九流儒宗爲上討其祖述並可命家論其憲章未乖典式欲言俱非情謂未可讜其都是何宜去取答曰塗軌乖順不可無歸朱紫之際久宜有在漢書十志並是古則藝文五行豈今始有農爲治本史遷不言安毀縱橫官典俱涌故孟堅之撰今古褒其是子長之論曩見貶其非是以前漢書曰史遷序墳籍則先黃老後六經論遊俠則退處士進姦雄述貨殖則崇勢利羞貧賤此其爲弊也

後漢書曰太史令司馬遷採左氏國語刪世本戰國策據楚漢春秋列時事上自黃帝下訖獲麟作本紀三十家列傳書表凡百三十篇而十篇缺焉至於採經摭傳分散百家之事甚多踈略不如其本務欲以多聞廣載爲功論義淺而不篤其論術學也則崇黃老而

薄五經輕仁義而賤守節此其大弊傷道所過極形之咎也又晉書禮樂志曰世稱子長史記奇而不周奇謂博古遠達不周謂弊於儒道儒道既弊聖教不興何王摹之尚道廢儒惑亂天下變風毀俗遂使魏晉爲之陵遲四夷交侵中國微矣此皆國史實録之文奚獨可異校其得失詳列典志取捨昇降何預鄙懷○問老子之教蓋修身治國絶棄貴尚論大道則爲三才之元辨上德則爲五事之本猶陶埏之成造譬衆籥之不窮先生何爲抑在儒下答曰余聞恬志大和者不務變常安時處順者不求反古故詩曰不愆不亡率由舊章唯藝文之盛易最優矣吾子謂老與易何若昔宓羲氏仰觀象於天俯察法於地近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情文王重六爻孔子弘十翼故曰易道深矣人更三聖世歷三古故繫詞曰易有太極是生兩儀易說曰夫有形生於無形故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始太始者

形之始太素者質之始夫氣形質而未相離故曰渾混視之不見聽之不聞修之不得故曰易也孝經說曰奇者陽節偶者陰基得陽而成合陰而居數相配偶乃爲道也故曰一陰一陽之謂道陰陽不測謂之神此而遐瞻足賢於老也子謂仁由失德而興禮生忠信之薄安其所習毀所不見且大樂與天地同和大禮與天地同節豈在飾敬之年責報之歲哉然老氏之旨本救澆浪虛柔善下修身可矣不尚賢能於治何續既扶易之一謙更是儒之一泜幸勿同放兼棄五德

君爲教主第三

世謂孔老爲弘教之人訪之典謨則君爲教主

問敬尋掐製剖析離合云泜而別之應有九教統而合之同一儒宗採求理例猶謂未當何者名雜鄧尹法參悝商墨出由胡農與野老斯皆製通賢達不可以爲教育孔老聖歟可以命教故九流之中唯論其二儒教道教豈不婉哉

宋八　十一

答曰子之問也似未通遠夫帝王功成作樂

治定制禮此蓋皇業之盛事也而左史記言右史記事事爲春秋言爲尚書百王同其風萬代齊其軌若有位無才猶虧弘闡有才無位灼然全闕昔周公攝政七載乃制六官孔老何人得爲教主孔雖聖達無位者也自衛迴輪始弘文軌正可修述非爲教源柱史在朝本非諧贊出周入秦爲尹言道無聞諸侯何況天子既是仙賢固宜雙缺道屬儒宗已影前簡

問孔子問禮於老聃則師資之義存矣又論語孔子自稱曰吾述而不作信而好古竊比我於老彭子云孔聖而云老賢比類之義義將焉在褒貶乖中諒爲俛聖

答曰余既庸昧寔敢穿鑿廢智任誠唯依謨典猶子云老子就消于學九仙之術尋乎練餌斯或有之至於聖也則不云學論語曰生而知之者上也學而知之者次也依前漢書品孔子爲上上類皆是聖以老氏爲中上流並是賢又何晏王弼咸云老未及聖此皆典達所位僕能異乎孔子曰吾無常師問禮於

老聃斯其義也有問農云吾不如老農又問圃云吾不如老圃入太廟每事問豈農圃守廟之人而賢於孔丘乎竊比遜詞斯其類也故知他評近實自謙則虛侮聖之談恐還自累（孔子問樂於萇弘學琴於師襄子豈弘子之流皆賢於孔丘乎聖人之迹於斯可見家八十二）也

問魯隱公者蓋是讓國之賢君而人表評爲下下老子者乃無爲之大聖漢書品爲中上故知班彪父子詮度險巇先生何乃引之爲證

答曰吾子近取杜預之談遠忽春秋之意隱公者桓公之庶兄也桓公幼小攝行政事及桓長大歸政桓公雖能歸政不能去猜譖毒於是縱橫遂爲桓公所弒既不自全陷弟不義讓國之美竟復何在此而非下孰有下乎漢書之評於是乎得且孔子受命遂號素王未聞載籍稱老爲聖言不關典君子所慙問尚書云惟狂克念作聖惟聖罔念則狂子云聖也則不關學是何言歟

答曰孔語生知學言積習向者論儒未云釋

也上智下愚本不隨化中庸之類乃順化遷聖可爲狂則非上智狂可爲聖復非下愚書辨狂聖皆中庸也老子曰絶聖棄智民利百倍此蓋中才之聖非上智也

詰驗形神第四

（家八形神之教初篇已言今則詰之驗其典證也十三）

問曰先生云故形之教教稱爲外敬尋雅論宴爲未允易云知幾其神乎寧得雷同七典皆爲形教釋辨濟神義將安在

答曰書稱知遠遠極唐虞春秋屬詞詞盡王業至若禮樂之敬良詩易之温潔皆明夫一身豈論三世固知教在於形方者未備洪祐示逸乎生表者存而未議易曰幾者動之微也能照其微非神如何此言神矣而未辨練神練神者閑情關照期神曠劫幽靈不亡積習成聖階十地而逾明邁九宅而高蹈此釋教所弘也經曰濟神拔苦莫若修善六度攝生淨心非事故也

仙異涅槃第五

（仙明延期之術不無其終涅槃常住之果居然乖異）

問釋稱涅槃道言仙化釋云無生道稱不死其揆一也何可異乎

答曰靈飛羽化者並稱神丹之力無疾輕强者亦云餌服之功哀哉不知善積前成生甄異氣壽夭由因脩短在業佛法以有生爲空幻故忘身以濟物道法以吾我爲真實故服餌以養生生生不貴存存何勤縱使延期不能無死故莊周稱老子曰古者謂之遁天之形始以爲其人今則非人也尚非遁天之仙故有秦佚之弔死扶風葬槐里涅槃者嘗恒清涼無復生死心不可以智知形不可以像測莫知所以名强謂之寂其爲至也亦以極哉縱其雙林息照而靈智常存體示閻維而舍利恒在雖復大椿遐壽以彭年爲殤非想多劫與無擇對尸凡聖理懸動寂天異焉可同時而辨昇降吾子何爲抗餘燎於日月之下而欲與曦和爭暉至於狷也何至甚乎

道仙優劣第六

道以恬虛寡欲優在符於謙德仙則餌服紛紅劣在徒勤無効

問先生高談壽夭善積前生業果雖詳芝丹

仍略且遣家之極極在長生呼吸太一吐故納新子欲勞之其可得乎

答曰老氏之旨蓋虛無爲本柔弱爲用潭思天元恬高人世浩氣養和得失無變窮不謀通達不謀已此學者之所以詢仰餘流其道若存者也若乃練服金丹餐霞餌玉靈升羽蛻屍解形化斯皆尤乖老莊立言本理其致流漸非道之儔雖記奇者有之而言道者莫取昔漢武好方技遂有欒大之妖光武信讖書致有桓譚之議書爲方技不入墳流人爲方士何關雅正吾子曷爲捨大而從小背理而趣誕乎

孔老非佛第七

佛生西域孔氏高推商寧致問列子書記

問西域名佛此方云覺西言菩提此云爲道家八

西云泥洹此言無爲西稱般若此翻智慧唯十五

此斯義則孔老是佛無爲大道先已有之

答曰鄙俗不可以語大道者滯於形也曲士不可以辨宗極者拘於名也案孟子以聖人爲先覺聖王之極寧過佛哉故譯經者以覺

翻佛覺有三種自覺覺他及以滿覺孟軻一辨豈具此三菩提者案大智度譯云無上慧然慧照靈通義翻爲道道名雖同道義尤異何者若論儒宗道名通於大小論語曰小道必有可觀致遠恐泥若談釋典道名通於邪正經曰九十有六皆名道也聽其名則眞僞莫分驗其法則邪正自辨菩提大道以智度爲體老氏之道以虛空爲狀體用既懸固難影響外典無爲以息事爲義內經無爲無三相之爲名同實異本不相似故知借此方之稱翻彼域之宗寄名談實何疑之有准如茲例則孔老非佛何以明其然昔商太宰問於孔丘曰夫子聖人歟對曰丘博聞强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善因用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰者爲聖人乎孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若老氏必

聖孔何不言以此校之理當推佛（老子西昇經云天下大術佛術第一又西昇玄經云吾師化由天竺善入泥洹又符子曰老氏之師名釋迦文今就道書咸皆師佛）

釋異道流第八

（出世三乘域中四大賸如天地異過塵埃）

問後漢書云佛道神化興自身毒（案山海經十六家八西方有天毒國郭景純注云即天竺國也而漢書西域傳云天竺國又名身毒國也）詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也以此推之則道教收佛又佛經云一切文字悉是佛說非外道書而先生高位釋教在儒道之表將不自局而近誣聖乎

答曰吾子援引漢書而問余亦還以漢書而答後漢西域傳曰張騫之著天竺惟云地多濕暑班勇之列身毒王言奉佛不殺而精文善法道可達之功靡所傳記余聞之後記也其國則殷平中土玉燭和氣靈智之所降集賢哲之所挺生神迹詭怪則理絕人區感驗明顯則事出天外而騫超無聞者豈其道閉往運數開叔葉乎不然何經典之甚也漢自楚英始盛齋戒之祀桓帝大修華蓋之飾將微

義未譯但神明之耶且好仁惡殺蠲弊崇善所以賢達君子多受其法焉然好大不經奇譎無已雖鄒衍談天之辨莊周蝸角之論未足以槩其萬一尋漢書之録兼而有徵取其微義未譯則云道書之流談其神奇感驗則言理絶天表唯四藏贍博二諦並陳總論九家(十七)道則無非佛説別明三乘則儒道非流此乃在我之明證非吾子之清決乎

服法非老第九

絶聖棄智老氏之心　黄巾禁猷張家之法

問經云釋迦成佛已有塵劫之數或爲儒林之宗或爲國師道士固知佛道冥如符契又清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顔淵摩訶迦葉彼稱老子先生辨異似若自私

答曰聖道虚寂圓應無方無方之應逗彼羣品器量有淺深感通有厚薄故令無像之像像遍十方無言之言言充八極應實塵砂大略有二八相感成雙林現滅斯其大也權入六道晦迹塵光斯其小也小則或畫卦以御

時或播殖以利世或修正以定亂或行禮以誡物或談無而傲榮或說有而重爵何爲老生獨非一迹故須彌四域經曰寶應聲菩薩名曰伏犧寶吉祥菩薩名曰女媧但今之道士始自張陵乃是鬼道不關老子何以知之

李膺蜀記曰張陵避病瘧於丘社之中得吃鬼之術書爲是遂解使鬼法後爲大蛇所噏弟子妄述昇天後漢書稱沛人張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉家益州刺史劉焉遂任魯以爲督義司馬魯遂與別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯既得漢中遂殺張修而并其衆焉於漢爲逆賊戴黃巾服黃布褐魯字公旗初祖父陵順帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者輒出米五斗故世謂之米賊陵傳其子衡衡傳於魯魯遂自號天師（宋八）（十八）君其來學者初名鬼卒後號祭酒祭酒各領部衆多者名曰治頭皆教以誠信不聽欺妄有病但令首過而已諸祭酒各起義舍於同路同路懸亭置米肉以給行旅食者量腹取

足過多則鬼能病人犯法者先加三令然後行刑不置長吏以祭酒爲治民夷信向朝廷不能討遂就拜鄂中郎將通其貢獻自魯在漢垂三十年獻帝建安二十年曹操征之至陽平魯欲舉漢中降其弟衛不聽率衆數萬拒關固守操破衛斬之魯聞陽平已陷將稽顙歸降閻圃說曰今以急往其功爲輕不如且依巴中然後委質功必多也於是乃奔南山左右欲悉焚寶貨倉庫魯曰本欲歸命國家其意未達今日之走以避鋒銳非有惡意遂封藏而去操入南鄭甚嘉之又以魯本有善意遣人慰安之魯即與家屬出迎拜鎮南將軍封閬中侯而張角張魯等本因鬼言漢末黃衣當王於是始服之曹操受命以黃代赤黃巾之賊至是始平自此已來遂有茲弊至宋武帝悉皆斷之至冠諫之時稍稍還有今既大道之世風化宜同小巫巾色宜改復且老子大賢絶棄貴尚又是朝臣服色寧異古有專經之學而無服象之殊黃巾布衣出自張魯國典明文豈虛也哉夫聖賢

作訓弘裕溫柔鬼神嚴厲動爲寒暑老子誡味祭酒皆飲張製衰鬼服黃布則齊眞僞皎然急緩可見自下略引張氏數條妄說用懲革未聞

或禁經止價玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪險是故不傳但得金帛便與其經貧者造之至死不覩貪利無慈迹莫過此又其方術穢濁不清乃有扣齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲芝藥資此求道焉能得乎

或妄稱眞道蜀記曰張陵入鵠鳴山自稱天師漢嘉平末爲蝮蛇所嗜子衡奔出尋見無所畏負清議之譏乃假設權方以表靈化之迹生縣鶴足置石崖頂到光和元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民之山僚遂因妄傳販死利生迹莫過此之甚也

或舍氣釋罪妄造黃書咒術無端乃開命門抱眞人嬰兒迴龍虎戲備如黃書所說三五七九天羅地網士女涸漫不異禽獸用消災禍其可然乎

或挾道作亂黃巾鬼道毒流漢室孫恩求仙禍延黃晉破國害民惑亂天下

或章書代德還達七祖乞免擔沙橫費紙筆奏章太上戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

或畏鬼帶符左佩太極章右佩昆吾鐵指日則俾暉擬鬼千里血若受黃書赤章即是靈仙

或制民輸課蜀記曰受其道者輸米內布絹器物紙筆薦席五彩後生邪濫增立米民

或解除墓門左道餘氣墓門解除春秋二分祭竈祠社冬夏兩至祀祠同俗先受治録兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義

或苦妄度厄塗炭齋者事起張魯驅報泥中黄土塗面摘頭懸柿埏垳使熟至義熙初王公期省去行拍吳陸修靜猶泥額反縛懸頭而已資此度厄何癡之甚

或夢中作罪夢見先亡輒云變怪召食鬼神軍將吏兵奏章斷之

宋八二十

或輕作兇佞造黄神越章用持殺鬼又造赤章用持殺人取悦世庸不計殃罪陰謀懷嫉兇邪之甚

斯皆三張之鬼法豈老子之懷乎自於上代爰至符姚皆呼衆僧以爲道士至寇謙之始竊道士之號私易祭酒之名曹簡姚書略可詳究然法行經者無有人翻雖入疑科未傷弘旨摩訶迦葉釋迦弟子稟道闡猷詎希方駕三張符籙詭託老言招採譎詞以相扶助復引實談證其虚說嗚呼可歎幸深察焉

問敬尋道家厥品有三一者老子無爲二者神仙餌服三者符籙禁猷就其章式大有精麤麤者猷人殺鬼精者練屍延壽更有青籙受須金帛王侯受之則延年益祚庶人受之則輕健少疾君何不論唯貶鄙者

答曰子之所言何其陋矣唯王者興作非詐

力所致必有靈命以應天人至於符瑞不無階降上則河圖洛書次則龜龍麟鳳此是帝皇之符籙也今大周馭宇膺曆受圖出震爲神電軒流景上宣衢室下闡靈臺列彼三光揺茲二柄而德侔終古動植効靈仁並二儀（家八 廿一）幽明薦祉故眞容表相不假尋於具茨澄照淵猷無感求於象罔牢籠語默彈壓名言超絶有無迴踰彼此豈狗萬機不可謂之爲有孝慈兆庶不可謂之爲無四海一家不可謂之爲彼九州遠曠不可謂之爲此故遊之者莫測其淺深蹈之者未窮其厚薄加以三足九尾赤雀緑龜嘉瑞相尋不時而至茲乃大道弘仁光盈四表慶靈總萃厚祚無疆豈聖德之清寧天朝之多士尚信鬼籙之談猶傳巫覡之說者哉昔神賜號田若始求田之義民供趙雀由初受爵之徵此皆委巷鄙言子從所不許也然皇帝之號尊極天人之義王者之名大盡霸功之業當受命神宗廓風化於寰宇封禪山岳報成功於天地不見鬼言預經綸之始曾無說說達致遠之宗徒訛惑

生民敗傷王教眞俗擾動歸正無從唯孔子貴知命伯陽去奇尚奚取鬼符望致其壽若言受之必益今佩符道士悉可長年無錄生民並應短壽事既不徵何道之有

明典眞僞第十

兩經實談爲眞三洞誕謬爲僞

問老經五千最爲淺略上清三洞乃是幽深且靈寶尊經天文玉字超九流越百氏儒統道家豈及此乎

答曰老子道經朴素可崇莊生內篇宗師可領暨茲已外製自凡情黃庭元陽採攝法華以道換佛改用尤拙靈寶創自張陵吳赤烏之年始出上清肇自葛玄宋齊之間乃行尋聖人設教本爲招勸天文大字何所詮談始自古文大小兩篆以例求之都不相似陽平鬼書於是乎驗（卷八）晉元康中鮑靖（廿二）造三皇經被誅事在晉史後人諱之改爲三洞其名雖變厥體尚存猶明三皇以爲宗極斯皆語出凡心寔知非教不關聖口豈是典經而張葛之徒皆雜符禁化俗怪誕違奕無爲哀哉吁何

乃指蟲迹欲比倉文以毒乳而方甘露乎（依張魯岡記凡有二十四治而陽平一治最爲大者今道士上章及奏符牒皆稱陽平重其本故也以上清爲洞玄靈寶爲洞眞三皇爲洞神故曰三皇）

問道經幽簡本接利人佛經顯博源拔鈍士窮理徵事皎然可見

答曰釋典汪汪幽顯並蘊玄章浩浩廣略俱通大智度曰爲利人略說爲解義故爲利人廣說爲誦持故爲鈍人略說爲誦持故爲鈍人廣說爲解義故如般若一座數玄覩爲嶽及其皆益乃數十周智典既然餘經皆爾通言博在其鈍何誣之甚香城金簡龍宮玉牒天上人間經典何量八音部帙其數無邊十二該之罄無不盡可謂詩篇三百蔽者一言以此例之廣略可見詳其道經三十六部廣則定廣無略可收即是純鈍何利之有廣而可略則非定廣略而可廣則非定略釋典之深於是乎在（宋本卅三）

教指通局第十一

（典康世治而不出生死爲局近世王化而遠期出世爲通）

問姬孔立教可以安上治民移風易俗老莊

談玄可以歸淳反素息尚無爲爲化足矣何假胡經又簪抽髮削毀容易姓可以化彼强夷不可施之中夏其猶車可陸運不可汎流船可水行不宜陸載佛經怪誕大而無徵怖以地獄則使怯者寒心誘以天堂則令愚者虛企賢說塵劫尚云不遊傍談沙界猶言未遠或說貧由慳至富藉施來貴因恭恪賤興侮慢慈仁不殺則壽命延長多殘掠漁獵則年算減夭尋討云云難相符允竊見好施不害貧而早終慳貪多殺富而長壽禪戒苦節嬰羅疾患坑殘至廣封賞始隆信謂苦惱由惑而生爵祿因殺而得其猶種角生葦毋子乖張牛毛生蒲因果不類雖言業報無以懸心徒說將來何殊繫影未若陶甄稟於自然森羅均於獨化忽焉自有怳爾而無吉凶任運離合非我人死神滅其猶若燈膏明俱盡知何所至胡勞步驟於空談之際馳騁於無驗之中

答曰異哉子之所陳何其鄙也果以拘纏窘并封守一方故耳孟子曰人之所知未若人

之所不知信矣吾當告子古之明大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言所以方內階漸猶未可頓者也至於鉤七順時禁四民之暴三驅之禮顯王迹之仁可謂美矣未盡善也尋先生制作局云寰宇天分十二野極流沙地列九州西窮黑水談遺過去辨略未來事盡一生未論三世豈聖達之不知信嘉緣之未構釋迦發窮源之眞唱演大哀之洪慈上極聖人下及蜫蟻等行不殺仁人之至也若乃道包眞俗義冠精靈移仁壽於菩提

家八　廿四

徙教義於權實使宗虛者悟空空之旨存有者進戒定之權於是慧光遐燭莊王因覩夜明靈液方津明帝以之神夢

春秋左傳曰魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜恒星不見星隕如雨即周之莊王十年也莊王別傳曰遂即易筮之云西域銅色人出也所以夜明非中夏之災也案佛經如來四月八日入胎二月八日生亦

二月八日成道生及成佛皆放光明而云出世即成佛年也周以十一月爲正春秋四月即夏之二月也依天竺用正與夏同杜預用晉曆算幸卯二月五日也安共董奉忠用魯曆算即二月七日用前同曆算即二月八日也又依什法師年紀及石柱銘並與春秋符同如來周桓王五年歲次乙丑生桓王二十三年歲次癸未出家莊王十年歲在甲午成佛襄王十五年歲在甲申而滅度至今一千二百五年也

良謂遂通資感悟涉藉緣運值百齡齊均萬劫於是泰景西使而摩騰東逝道暢皇漢之朝訓敷永平之祀物無憫蒙人斯草偃始知放華猶昏而文宣未旭者也吾子初云其同而未識其異故知始之所同者非同末之所異者非異何則修淳道者務在反俗俗既可反道則可淳反俗之謨莫先剃落而削髮毀容事存高素辭親革愛趣聖之方祛嗜欲於始心忘形骸於終果何眷戀乎三界豈留連於六道太伯文身斷髮匪是西夷范蠡易姓改名寧非東夏近讓千乘論語稱其至德遠辭九宅寧羅氏族之拘故阿含經曰四姓出家同一釋種莊子舟車之喻譬以古今猶禮有損益樂有相沿吾子何爲濫云國土唯聖化無方不以人天乖應妙化無外豈以華戎阻情是以一音演唱萬品齊悟豈以夷夏而爲隔哉維摩經曰佛以一音演說法衆生隨類各得解夫纖介之惡歷劫不亡毫釐之善永爲身用但禍福相乘不無倚伏得失相襲輕重冥傳福成則天堂自至罪積則地獄斯

臻此乃必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯世謂陰德人咸信矣造惡於顯得報於幽斯理盡然寧不信也易曰積善必有餘慶積惡必有餘殃而商臣肆惡乃獲長壽顏子庶幾而致早終伯牛含沖和而納疾盜跖抱奇悖而輕彊斯皆善惡無徵生茲網惑若無釋教則此塗永躓矣

經曰業有三報一者現報二者生報三者後報現報者善惡始於此身苦樂即此身受生報者次身便受後報者或二生或三生百千萬生然後乃受受之無主必由於心心無定司必感於事緣有強弱故報有遲速故經曰譬如負債强者先償此因果之賞罰三報之弘趣自非通才達識罕得其門世或有積善而得殃或有凶邪而致慶此皆現業未熟前報已應故曰禎祥遇禍妖孽享福疑似之嫌於是乎在斯則顏子短壽運鍾在昔令之積德利在方將盜跖長年酬於往善今之肆惡衰在未來注曰楚穆王字商臣楚成王之太子世有殺父之愆諡之爲穆名實之差起

於此矣此皆生後一報非現報也故經曰雜業故雜受如歌利王之刖羼提現被霹靂末利夫人供養須菩提見爲王后若斯之流皆現報也子云多殘爲富貴之因持戒爲患疾之本經有成通可得而言矣或有惡緣發善業多殺而致爵或有善緣發惡業多禪戒而獲病病從惡業而招豈修善而得貴從善業而興非坑殘所感故論曰是緣不定非受不定受定者言因不可變也其猶種稻得稻必不生麥麥雖不生不可陸種地爲緣也稻即因矣然因果浩博諒難詳究依經誠言略標二種一者生業二者受業俱行十善同得人身生業也貧富貴賤聰鈍短長受業也故施獲大富慳致貧窮忍得端正瞋招醜陋相當因果也唯業報理微通人尚昧思不能及邪見是興或說人死神滅更無來生（廿七斷見也）或云聚散莫窮心神無間（常見也）或言吉凶苦樂皆天所爲（他因外道）或計諸法自然不由因得（無因外道）果以禍福之數交謝於六府苦樂之報迭代而行遂使遇之者非其所對乃謂名教之書

無宗於上善惡報應無徵於下若能覽三報以觀窮通之分則尼父不答仲由斷可知矣是故文子稱黃帝之言曰形有糜而神不化以不化乘其變無窮又嬴博之葬曰骨肉歸乎地而神氣不無之釋典曰識神無形假乘四蛇形無常主神無常家斯皆神馳六道之明證形盡一生之朗說未能信經希詳軒昊因茲而觀佛經所以越六典絕九流者豈不以踈神達要陶鑄靈府窮源盡化水鏡無垠者矣

依法除疑第十二

法有常楷人無定則若能依法則衆疑自除也

於是童子愀然而怒曰僕聞釋典沖深非名教所議玄風悠邈豈器象所該故染漬風流者脫形棓於始心研窮理味者蕩心塵於終慮抗志與夷皓齊蹤潔已與嚴鄭等迹忽榮譽去嗜欲然釋訓稍陵競爲奢侈上減父母之資下損妻孥之分齋會盡肴膳之甘塔寺極莊嚴之美聲私家之年儲費軍國之資實然諸沙門秀異者寡受茲重惠未能報德或

望植田園與農夫等流或估貨求財與商民爭利或交託貴勝以自矜豪或占算吉凶徇於名譽遂使澄源漸濁流浪轉渾僕所以致怪良在於斯覩欲清心佛法鑽仰餘風覩此悵然洗心無託先生憮然而笑曰余聞鱗介之物不達皐壤之事毛羽之族豈識流浪之形類異區分固其宜耳惟十性淵博含生等有二諦該深物我斯貫辨有也則九道森然談空也則萬像斯寂故般若曰色即薩婆若薩婆若即色然色是無知之頑質薩婆若諸佛之靈照論有居然無別言無一而莫異極矣哉極矣哉老氏之虛無乃有外而張義釋師之法性乃即色而遊玄遊玄不礙於器象何緣假之可除即色而冥乎法性則境智而俱寂般若曰不壞假名而說諸法實相維摩曰但除其病而不除法信哉此道孰可逮乎故能拯溺俗於沉流拔幽根於重劫遠開三乘之津廣闢天人之路夫大士建行以檀度爲先標牓宗極以塔寺爲首施而有報匪成虛費惠而有德豈曰空爲且精微稍薄華侈

漸興失在物懷何關聖慮故崇軒王璽非堯舜之心翠居麗食豈釋迦之意今大周馭宇淳風遐被震道綱於六合布德網於八荒川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分嘉穀秀於中田倉庫積而成朽方將擊壤以頌太平鼓腹而觀盛化吾子何拘妄慮窮竭古人歎曰才之為難信矣孔門三千並海內翹秀簡充四科數不盈十其中伯牛惡疾回也六極商也慳恡賜也貨殖求也聚斂由也卣頑而舉世推戴為人倫之宗欽尚高軌為搢紳之表百代慕其遺風千載仰其景行至於沙門苦相駮節蓋髮膚徽嗣世人之所重而沙門遺之如脫屣名位財色有情之所滯而沙門視之如秕糠斯乃忍人所不能忍去人所不能去可謂超世之津梁弘道之勝趣也錄其脫俗之誠足消四事採其高尚之迹可報四恩況優於此者乎夫崑山多玉尚有礫沙浮水豐金寧無土石沙門之中禪禁寔多不無五三缺於戒律正可以道廢人不應以人廢道子何覩此遂替釋

教故經曰依法不依人依智不依識不可見紂跖之蹤而忽堯孔之軌覽調達之迹而忘妙德之風今當爲子撮言其致三乘俱出生死而幽冥大有淺深九流咸明宇內沖曠寧無總別儒經曰夫孝德之本教之所由生也既云德本道高仁義之迹教之由生墳典因之以弘然則同歸而殊塗一致而百慮孝慈爲總子何惑焉儒之爲統子何疑焉於是童子莞然而悅曰夫栢梁之構興乃知茆茨之仄陋仰日月之彌高何丘陵之可窄覩眞筌之遼廓覺世訓之爲近尋二經之實談悟三張之詭妄佛生西域形儀罔覩教流東土得聽餘音然神蹤曠遠理乖稱謂因果寂遼信絕名言今以淺懷得聞高論銷疑散滯渙若春氷始知釋典莊莊該羅二諦儒宗硌硌總括九流信佞常談無得而稱者矣僕誠不敏謹承嘉誨

廣弘明集卷第八　家八　三十

音釋

鶹側留切廃徘也　殲將廉切滅也　覷覰廉切窺視也　蠊當故切壞也　恂須倫切恂溫恭貌　蠶無匪切蠶蠶不倦之意　殼苦角切鳥卵也　狷姑法切狷狂狷也　讜多朗切五言也　摭之石切拾也　槧篇槧他各切篇以竹木簡也　悝枯回切悝虧也　巇許羈切險也　勣則歷切功也　嚂許及切與吸同猶吞也　殽苦候切殽與寇同怪愕之辭　耽丑林切耽耽甚也　穅苦浪切穅糠也　匼阻力切匼匝也　硌盧各切硌硌石堅不相入貌　俟胡改切俟非常也