

護

法

論

護法論元序

天下無二道。聖人無兩心。蓋道者。先天地生。亙古今而常存。聖人得道之真。以治身。其緒餘。土苴以治天下國家。豈不大哉。故聖人或生於中國。或生於西方。或生於東夷。西夷。生雖殊方。其得道之真。若合符契。未始殊也。佛者。生於西方。得道之真。以治身。以寂滅爲樂者也。自得於妙。有真空圓明廣大。不可思議。孔子以謂佛爲西方聖人。孔子聖人也。爲萬世之師。豈虛語哉。其尊敬如此。學者學孔子者也。孔子之言。不信。反生謗斥。與斥孔子何異。此皆非吾徒也。無盡居士。深造大道之淵源。洞鑒儒釋之不二。痛夫俗學之蔽蒙。不悟自己之真性。在日用之間。顛倒妄想。不得其門而入。深懷憤嫉。搖唇鼓舌。專以斥佛爲能。自比孟子拒楊墨之功。俾後世稱之以爲聖人之徒。聾瞽學者。豈不欺心乎。欺心。乃欺天也。則護法之論。豈得已哉。觀其議論勁正。取與嚴明。引證誠實。鋪陳詳備。明如皎日。信如四時。非胸中超脫。該貫至道之要妙。何以臻此。故能釋天下之疑。息天下之謗。實後學之標準也。孟子曰。盡其心者。知其

性知其性則知其天。與佛所謂直指人心見性成佛無以異矣。佛以戒定慧爲入道之大要。吾儒所謂懲忿窒慾則戒也。寂然不動則定也。感而遂通天下之故則慧也。三者儒釋豈不相同。蓋方冊所載皆古人之糟粕。若誦糟粕而不識聖人之旨要。與面牆者何異哉。杏壇三千之衆。得夫子之道者。顏子一人而已。尙未達一間。靈山百萬徒衆。悟玄機者。迦葉一人而已。況望聖人數千載之間。聞其風。讀其書。咸欲造聖人之域。不亦難乎。宜其邪說橫議興焉。則護法之論。確乎不可拔也。

乾道辛卯六月望日無礙居士南澗鄭興德與撰

護法論

宋丞相無盡居士張商英述

孔子曰。朝聞道。夕死可矣。以仁義忠信爲道耶。則孔子固有仁義忠信矣。以長生久視爲道耶。則曰夕死可矣。是果求聞何道哉。豈非大覺慈尊。識心見性。無上菩提之道也。不然。則列子何以謂孔子曰。丘聞西方有大聖人。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。列子學孔子者也。而遽述此說。信不誣矣。孔子聖人也。尙尊其道。而今之學孔子者。未讀百十卷之書。先以排佛爲急務者。何也。豈獨孔子尊其道哉。至於上下神祇。無不宗奉。矧茲凡夫。輒恣毀斥。自昧己靈。可不哀歟。韓愈曰。夫爲史者。不有人禍。則有天刑。豈可不畏懼而輕爲之哉。蓋爲史者。採摭人之實迹。尙有刑禍。況無故輕薄以毀大聖人哉。且茲人也。無量劫來。沈淪諸趣。乘少善力。而得此身。壽夭特未定也。縱及耳順從心之年。亦暫寄人間耳。以善根微劣。不能親炙究竟其道。須臾老之將至。爲虛生浪死之人。自可悲痛。何暇更縱無明業識。造

端倡始。誘引後世。闡提之黨。背覺合塵。同入惡道。罪萃厥身。可不慎哉。且佛何求於世。但以慈悲廣大。願力深重。哀見一切衆生。往來六道。受種種苦。無有已時。故從兜率天宮。示現淨飯國王之家。爲第一太子。道德文武。端嚴殊特。於聖人中。而所未有。於弱冠之年。棄金輪寶位。出家修道。成等正覺。爲天人師。隨機演說三乘五教。末後以正法眼藏。涅槃妙心。付囑摩訶迦葉。爲教外別傳。更相傳授。接上根輩。故我本朝太宗皇帝之序金剛般若也。則曰。歎不修之業溥。傷強執之愚迷。非下士之所知。豈淺識之能究。大哉聖人之言。深可信服。一從佛法東播之後。大藏教乘。無處不有。故余嘗謂欲排其教。則當盡讀其書。深求其理。撫其不合吾儒者。與學佛之見。折疑辨惑。而後排之可也。今不通其理。而妄排之。則是斥鷃笑鷓鴣。朝菌輕松柏耳。歐陽修曰。佛者善施無驗不實之事。蓋亦未之思耳。嘗原人之造妄者。豈其心哉。誠以調急饑寒。苟免患難而已。佛者捨其至貴極富。爲道忘身。非饑寒之急。無患難可免。其施妄也。何所圖哉。若以造妄垂裕其徒。凡夫尙知我躬不閱。遑恤我後。而佛豈不知耶。

古今世人。有稍挾欺給者。必爲衆人所棄。況有識之賢者乎。若使佛有纖毫妄心。則安能俾其佛教。綿亙千古。周而十方。天龍神鬼。無不傾心。菩薩羅漢。更相弘化。試此論之。有詐妄心者。求信於卑凡下愚。尙不可得。況能攝伏於具神通之聖人哉。經云。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。又云。諸佛如來。無妄語者。信哉。斯言明如皎日。孟子曰。誦堯之言。行堯之行。是堯而已矣。余則曰。誦佛之言。行佛之行。是佛而已矣。何慊乎哉。佛祖修行。入道蹊徑。其捷如此。而人反以爲難。深可閔悼。撮其樞要。戒定慧而已。若能持戒。決定不落三塗。若能定力。決定功超六欲。若能定慧圓明。則達佛知見。入大乘位矣。何難之有哉。詩云。德輶如毛。民鮮克舉之。其是之謂乎。韓愈與大顛論議。往復數千言。卒爲大顛一問曰。公自揣量學問知識。能如晉之佛圖澄乎。能如姚秦之羅什乎。能如蕭梁之寶誌乎。愈曰。吾於斯人。則不如矣。大顛曰。公不如彼。明矣。而彼之所從事者。子以爲非。何也。愈不能加答。其天下之公言乎。佛豈妨人世務哉。金剛般若云。是故如來說一切法。皆是佛法。維摩經偈云。經書

呪禁術工巧諸伎藝。盡現行此事。饒益諸羣生。法華經云。資生業等。皆順正法。傳大士。龐道立。豈無妻子哉。若也身處塵勞。心常清淨。則便能轉識爲智。猶如握土成金。一切煩惱。皆是菩提。一切世法。無非佛法。若能如是。則爲在家菩薩。了事凡夫矣。豈不偉哉。歐陽修曰。佛爲中國大患。何言之甚歟。豈不爾思。凡有害於人者。奚不爲人所厭而天誅哉。安能深根固蒂於天下也。桀紂爲中國天子。害跡一彰。而天下後世共怨之。況佛遠方上古之人也。但載空言。傳於此土。人天向化。若偃風之草。苟非大善大慧。大利益。大因緣。以感格人天之心者。疇克爾耶。一切重罪。皆可懺悔。謗佛法罪。不可懺悔。誠哉是言也。謗佛法。則是自昧其心耳。其心自昧。則猶破瓦不復完。灰不重木矣。可懺悔哉。佛言。唯有流通佛法。是報佛恩。今之浮圖。雖千百中。無一能髣髴古人者。豈佛法之罪也。其人之罪。雖然如是。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。非藉其徒以守其法。則佛法殆將泯絕無聞矣。續佛壽命。何賴焉。濫其形服者。誅之自有鬼神矣。警之自有果報矣。威之自有刑憲矣。律之自有規矩矣。吾輩何與焉。然

則是言也。余至於此。卒存二說。蘇子瞻嘗謂余曰。釋氏之徒。諸佛教法所繫。不可以庶俗待之。或有事至庭下。則吾徒當以付囑流通爲念。與之闊略可也。又曾逢原作郡時。釋氏有訟者。閱實其罪。必罰無赦。或有勉之者。則曰佛法委在國王大臣。若不罰一戒百。則惡者滋多。當今之世。欲整齊之。捨我輩其誰乎。余考二公之言。則逢原所得多矣。其有不善者。誠可惡也。豈不念皇恩度牒。不與征役者。人主之惠哉。豈不念古語有云。一子出家。九族生天哉。豈不念辭親棄俗。當爲何事哉。豈不念光陰易往。而道業難成哉。豈不念道眼未明。而四恩難報哉。豈不念行業不修。而濫膺恭敬哉。豈不念道非我修。而誰修哉。豈不念正法將墜。而魔法增熾哉。蓋昔無著遇文殊時。已有凡聖同居。龍蛇混雜之說。況今去聖逾遠。求其純一也。不亦難乎。然念大法所寄。譬猶披沙揀金。裒石攻玉。縱於十斛之沙。得粒金。一山之石。得寸玉。尙可以爲世珍寶也。非特學佛之徒爲然。孔子之時。已分君子儒。小人儒矣。況茲後世。服儒服者。豈皆孔孟顏閔者哉。雖曰學者求爲君子。安能保其皆爲君子耶。歷觀自古巨盜。

姦臣強叛猾逆。率多高才博學之士。豈先王聖教之罪歟。豈經史之不善歟。由此喻之。末法像教之僧。敗羣不律者。勢所未免也。韓愈曰。佛者夷狄之一法耳。自後漢時流入中國。上古未曾有也。自黃帝已下。文武已上。舉皆不下百歲。後世事佛漸謹。年代尤促。陋哉愈之自欺也。愈豈不聞孟子曰。舜生於諸馮。遷於負夏。卒於鳴條。東夷之人也。文王生於岐周。卒於畢郢。西夷之人也。舜與文王皆聖人也。爲法於天下。後世安可夷其人。廢其法乎。況佛以淨飯國王。爲南瞻部洲之中。而非夷也。若以上古未嘗有而不可行。則蚩尤瞽瞍。生於上古。周公仲尼。生於後世。豈可捨衰周之聖賢。而取上古之凶頑哉。而又上古野處穴居。茹毛飲血。而上棟下宇。鑽燧改火之法。起於後世者。皆不足用也。若謂上古壽考。而後世事佛漸謹。而年代尤促者。竊鈴掩耳之論也。愈豈不知外丙二年。仲壬四年之事乎。豈不知孔鯉。顏淵。冉伯牛之夭乎。又書無逸曰。自時厥後。亦罔或克壽。或十年。或七八年。或五六年。或四三年。彼時此方。未聞佛法之名。自漢明佛法至此之後。二祖大師百單七歲。安國師百二十八歲。趙

州和尚一百二十甲子。豈佛法之咎也。又曰。如彼言可憑。則臣家族合至灰滅。此亦自蔽之甚也。佛者大慈大悲。大喜大捨。自他無間。怨親等觀。如提婆達多種種侵害於佛。而終憐之。受記作佛。而後世若求喜怒禍福以爲靈。則是邀祭祀之小小鬼神矣。安得謂之大慈悲之父乎。世間度量之人。尙能遇物有容。犯而不校。況心包太虛。量廓沙界之聖人哉。信與不信。何加損焉。佛者如大醫王。善施法藥。有疾者信而服之。其疾必瘳。其不信者。蓋自棄耳。豈醫王之咎哉。夏蟲不可語冰霜。井蛙不可語東海。吾於韓愈見之矣。若謂事佛促壽。則毀佛者合當永壽。後世之人。排佛者固多矣。士庶不足道也。如唐武宗會昌五年八月下旬廢教。至六年三月初纔及半年而崩者。此又何也。如唐李白。杜甫。盧仝。李翱之輩。韓愈亦自知其不及矣。然諸子亦未嘗排佛。亦不失高名也。衆人之情。莫不好同而惡異。是此而非彼。且世之所悅者。紛華適意之事。釋之所習者。簡靜息心之法。此其所以相違於世也。諸有智者。當察其理之所勝。道之所在。又安可不原彼此之是非乎。林下之人。食息禪燕。所守規模。皆佛

祖法式。古今依而行之。舉皆證聖成道。每見譏於世者。不合俗流故也。佛之爲法。甚公而至廣。又豈止緇衣祝髮者得私爲哉。故唐相裴公美序華嚴法界觀云。世尊初成正覺。歎曰。奇哉。一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。於是稱法界性。說華嚴經。佛之隨機接引。故多開遮權變。不可執一求也。歐陽永叔曰。無佛之世。詩書雅頌之聲。其民蒙福如此。永叔好同惡異之心。是則是矣。然不能通方遠慮。何其隘哉。若必以結繩之政。施之於今可乎。殊不知天下之理。物希則貴。若使世人舉皆爲儒。則孰不期榮。孰不謀祿。期謀者衆。則爭競起。爭競起則妬忌生。妬忌生則褒貶勝。褒貶勝則讎怨作。讎怨作則擠陷多。擠陷多則不肖之心無所不至矣。不肖之心無所不至。則爲儒亦不足爲貴矣。非特儒者爲不足貴也。士風如此。則求天下之治也亦難矣。佛以其法付囑國王大臣。不敢自專也。欲使其後世之徒。無威勢以自尊。隆道德以爲尊。無爵祿以自活。依教法以求活。乞食於衆者。使其折伏。憍慢下心於一切衆生。又維摩經。佛令迦葉前往問疾。迦葉憶念昔於貧里而行乞食。時

維摩詰來謂我言。唯大迦葉。有慈悲心。而不能普。捨豪富。從貧乞也。肇法師註云。迦葉以貧人。昔不植福。故生貧里。若今不積善。後復彌甚。愍其長苦。故多就乞食。又曰。見來求者。爲善師想。什法師註云。本無施意。因彼來求。發我施心。則爲我師。故爲善師想也。不畜妻子者。使其事簡累輕。道業易成也。易其形服者。使其遠離塵垢。而時以自警也。惜乎竊食其門者。志願衰劣。不能企及古人。良可歎也。且導民善世。莫盛乎教。窮理盡性。莫極乎道。彼依教行道。求至乎涅槃者。以此報恩德。以此資君親。不亦至乎。故後世聖君。爲之建寺宇。置田園。不忘付囑。使其安心行道。隨方設化。名出四民之外。身處六和之中。其戒淨。則福蔭人天。其心真。則道同佛祖。原其所自之恩。皆吾君之賜也。苟能以禪律精修。於天地無媿。表率一切衆生。小則遷善遠罪。大則悟心證聖。上助無爲之化。密資難報之恩。則不謬爲如來弟子矣。苟違佛祖之戒。濫膺素殮。罪豈無歸乎。上世雖有三武之君。以徇邪惡。下臣之請。銳意翦除。既廢之後。隨而愈興。猶霜風之肅物也。亦暫時矣。如冬後有春之譬。欲盡殲草木者。能使冬後

無春則可矣。苟知冬後有春。則何苦自當其惡。而彰彼爲善也。於已何益哉。余嘗觀
察其徒。中間有辭榮捨富者。俊爽聰明者。彼亦不知富貴可樂。春色可喜。肥鮮之甘。
車服之美。而甘心於幽深闕寂之處。藜羹韋布。僅免饑寒。縱未能大達其道。是必漸
有所自得者歟。議者深嫉其徒。不耕而食。亦人知其一。而莫知其他也。豈不詳觀通
都大邑。不耕而食者。十居七八。以至山林江海之上。草竊姦宄。市廛邸店之下。娼優
厮役。僻源邪徑之間。欺公負販。神祠廟宇之中。師童巫祀者。皆然也。何獨至於守護
心城者。而厭之哉。今戶籍之民。自犁鋤者。其亦幾何。釋氏有刀耕火種者。栽植林木
者。灌溉蔬果者。服田力穡者矣。豈獨今也。如古之地藏禪師。每自耕田。嘗有語云。諸
方說禪浩浩地。爭如我這裏種田博飯喫。百丈惟政禪師。命大眾開田曰。大眾爲老
僧開田。老僧爲大眾說大法義。大智禪師曰。一日不作。一日不食。滄山問仰山曰。子
今夏作得箇什麼事。仰山曰。鋤得一片地。種得一畝粟。滄山曰。子可謂不虛過時光。
斷際禪師。每集大眾。栽松鑿茶。洞山聰禪師。常手植金剛嶺松。故今叢林普請之風。

尙存焉。釋氏雖衆。而各止一身。一粥一飯。補破遮寒。而其所費亦寡矣。且其既受國恩。紹隆三寶。而欲復使之爲農可乎。況其田園。隨例常賦之外。復有院額科敷。官客往來。種種供給。歲之所出。猶愈於編民之多也。其於公私。何損之有。余嘗疾。今官有勸農之虛名。而挾抑農之實患。且世之利用。苟有益者。不勸而人自趨矣。今背公營私者。侵漁不已。或奪其時。作不急之務。是抑之也。何勸之有。今游惰者。十常七八。耕者。十止二三。耕者雖少。若使常稔。則菽粟亦如水火矣。近歲或旱或潦。無歲無之。四方之稼。秀而不實者。歲常二三。甚者過半。亦豈爲耕者少而糧不足哉。老子曰。我無爲而民自富。苟無以致和氣。而召豐年。雖多耕而奚以爲。歲之豐凶。繫乎世數。意其天理亦自有準量歟。歲常豐。穀愈賤。耕者愈少。此灼然之理。僧者。佛祖所自出也。有苦行者。有密行者。各人有三昧。隨分守常德。孜孜於戒律。念念在定慧。能捨人之所難捨。能行人之所不能行。外富貴若浮雲。視色聲如谷響。求道則期大悟。而後已。惠物則念衆生而不忘。今厭僧者。其厭佛祖乎。佛以持戒當行孝。不殺不盜不淫不妄。

不茹葷酒。以此自利利他。則仁及含靈耳。又豈現世父母哉。蓋念一切衆生。無量劫來。皆曾爲己父母宗親。故等之以慈。而舉期解脫。以此爲孝。不亦優乎。且聰明不能敵業。富貴豈免輪迴。銅山奚補於餒亡。金穴靡聞於長守。余忝高甲之第。仕至聖朝宰相。其於世俗名利。何慊乎哉。拳拳繫念於此者。爲其有自得於無窮之樂也。重念人生幻化。不啻浮泡之起滅。於茲五蘊完全之時。而不聞道。可不惜哉。若世間更有妙道。可以印吾自肯之心。過真如涅槃者。吾豈不能捨此而趨彼耶。惡貧欲富。畏死欣生。飲食男女。田園貨殖之事。人皆知之。君子不貴也。所貴也者。無上妙道也。或謂余曰。僧者毀形遁世之人。而子助之何多哉。余曰。余所存誠者。佛祖遺風矣。豈恤乎他哉。子豈不聞孟子言人少則慕父母。知好色則慕少艾。孰謂巾髮而娶者。必爲孝子賢人。今世俗之間。博奕飲酒。好勇鬪狠。以危父母者。比比皆是也。又安可相形而不論心哉。前輩有作無佛論者。何自蔽之甚也。今夫日月星辰。雷霆風雨。昭昭然在人耳目。豈無主張者乎。名山大川。神祇廟貌。可謂無乎。世間邪精魍魎。小小鬼神。猶

尙恪然信其是有。何獨至於佛而疑之。曠大劫來。修難行苦行。成等正覺。爲聖中至聖。人天法王。明極法身。充滿沙界。而謂之無可乎哉。大集經云。商主天子。問佛在世之日。有所供養。世尊是受者。而施者獲福。世尊滅後。供養形像。誰爲受者。佛言。諸佛如來。法身也。若在世。若滅後。所有供養。其福無異。華嚴亦云。佛以法爲身。清淨如虛空。雖然。諸佛而名其道。蓋善權方便。接引之門耳。若必謂之無。則落空見。外道斷見。外道自昧自棄。可悲也矣。如雲門大師云。我當時若見一棒打殺與狗子喫者。此大乘先覺之人。解粘去縛。遣疑破執而已。豈初學者可躡等哉。此可與智者道。不可與愚者語。其教之興也。恢弘之。則有具神通之聖人。信向之。則有大根器之賢哲。以至天地鬼神之靈。無不景慕。豈徒然哉。大抵所尙必從其類。擬之必從其倫。般若正知。菩提真見。豈凡庸之人。所能睥睨哉。故同安察云。三賢尙未明斯旨。十聖那能達此宗。緣覺辟支四果聲聞。尙不與其列。況其下者乎。在聖則爲大乘菩薩。在天則爲帝釋梵王。在人則爲帝王公侯。上根大器。功成名遂者。在僧俗中。亦必宿有靈骨。負逸

羣超世之量者。方能透徹。故古德云。聞而不信。尙結佛種之因。學而未成。猶益人天之福。惜乎愚者昧而不能學。慧者疑而不能至。間有世智辯聰者。必爲功名所誘。思日競辰。焚膏繼晷。皇皇汲汲然。涉獵六經子史。急目前之應對。尙且不給。何暇分陰及此哉。或有成名仕路者。功名汨其慮。富貴蕩其心。反以此道爲不急。罔然置而不問。不覺光陰有限。老死忽至。臨危湊亟。雖悔奚追。世有大道遠理之如此也。而不窺其涯涘者。媿於古聖賢多矣。既不聞道。則必流浪生死。散入諸趣。而昧者甘心焉。是誰之過歟。嵩嶽珪禪師云。佛有三能三不能。佛能空一切相。成萬法智。而不能卽滅定業。佛能知羣有性。窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度一切有情。而不能盡衆生界。是謂三能三不能也。今有心憤憤。口排排。聞佛似寇讎。見僧如蛇虺者。吾末如之何也已矣。且佛尙不能化導無緣。吾如彼何哉。議者皆謂梁武奉佛而亡國。蓋不探佛理者。未足與議也。國祚之短長。世數之治亂。我不知其然矣。堯舜大聖而國止一身。其禪位者。以其子之不肖而後禪也。其子之不肖。豈天罪之歟。自開闢至漢明帝

以前佛法未至於此。而國有遇難者。何也。唐張燕公所記梁朝四公者。能知天地鬼神變化之事。了如指掌。而昭明太子亦聖人之徒也。且聖者以治國治天下爲緒餘耳。豈無先覺之明。而慎擇可行之事。以告武帝哉。蓋定業不可逃矣。嗚呼。定業之不可作也。猶水火之不可入也。其報之來。若四時之無爽也。如西土師子尊者。此土二祖大師。皆不免也。又豈直師子二祖哉。釋迦如來。尙且不免金鏘馬麥之報。況初學凡夫哉。蓋修也者。改往修來矣。且宿業旣還已。則將來之善。豈捨我哉。今夫爲女形者。實劣於男矣。遽欲奉佛而可亟變爲男子乎。必將盡此報身。而願力有待於來世乎。梁武壽高九十。不爲不多。以疾而卒。不至大惡。但捨身之謬。以其先見禍兆。筮得乾卦上九之變。取其貴而無位。高而無民。以此自卑。欲圖弭災召福者。梁武自謬爾。於佛何有哉。梁武小乘根器。專信有爲之果。茲其所以不遇達磨之大法也。過信泥跡。執中無權者。亦其定業使之然乎。但聖人創法。本爲天下後世。豈爲一人設也。孔子曰。仁者壽。而力稱回之爲仁。而回且夭矣。豈孔子之言無驗歟。蓋非爲一人而言。

也。梁武之奉佛。其類回之爲仁乎。侯景兵至。而集沙門念摩訶般若波羅蜜者。過信泥跡。而不能權宜適變也。亦猶後漢向詡。張角作亂。詡上便宜。頗多譏刺。左右不欲國家興兵。但追將兵於河上。北向讀孝經。則賊當自消滅。又如後漢蓋勳傳。中平元年。北地羌胡與邊章等寇亂隴右。扶風宋臬爲守。患多寇叛。謂勳曰。涼州寡於學術。故屢多反暴。今欲多寫孝經。令家家習之。庶或使人知義。此亦用之者不善也。豈孝經之罪歟。抑又安知武帝前定之業。禍不止此。由作善以損之。故能使若是之壽也。帝嘗以社稷存亡久近。問於誌公。公自指其咽示之。蓋識侯景也。公臨滅時。武帝又復詢誌前事。誌公曰。貧僧塔壞。陛下社稷隨壞。公滅後。奉勅造塔已畢。武帝忽思曰。木塔其能久乎。遂命撤去。改創以石塔。貴圖不朽。以應其記。拆塔纔畢。侯景兵已入矣。至人豈不前知耶。如安世高。帛法祖之徒。故來畢前世之對。不遠千里。自投死地者。以其定業不可逃也。如晉郭璞。亦自知其不免。況識破虛幻。視死如歸者乎。豈有明知宿有所負。而欲使之避拒苟免哉。歐陽永叔跋萬回神跡記碑曰。世傳道士罵

老子云。佛以神怪禍福恐動世人。俾皆信向。故僧尼得享豐饒。而我老子高談清淨。遂使我曹寂寞。此雖鄙語。有足采也。永叔之是其說也。亦小有才。而未達通方之大道者歟。不揣其本之如此也。神怪禍福之事。何世無之。但儒者之言。文而略耳。又況真學佛者。豈以溫飽爲志哉。本以求無上菩提出世間之大法耳。且道士是亦棄俗人也。若以出家求道。則不以寂寞爲怨。若以圖鋪啜爲心。則不求出離。不念因果。世間萬途。何所不可哉。或爲胥徒。或習醫卜。百工技藝。屠沽負販。皆可爲也。棄此取彼。孰禦焉。唐太宗方四歲時。已有神人見之。曰。龍鳳之姿。天日之表。必能濟世安民。及其未冠也。果然建大功業。亦可謂大有爲之君矣。歐陽修但一書生耳。其修唐書也。以私意臆說。妄行褒貶。比太宗爲中才庸主。而後世從而和之。無敢議其非者。嗚呼。學者隨世高下。而歐陽修獨得專美於前。誠可歎也。作史者固當其文直。其事核。不虛美。不隱惡。故謂之實錄。而修之編史也。唐之公卿好道者甚多。其與禪衲游。有機緣事跡者。舉皆削之。及其致仕也。以六一居士而自稱。何也。以居士自稱。則知有佛

矣。知有而排之，則是好名而欺心耳。豈爲端人正士乎。今之恣排佛以沽名者亦多矣。如唐柳子厚移書韓退之，不須力排二教而退之集無答子厚書者，豈非韓公知其言之當而默從之，故不復與之辯論也。近世王逢原作補書，鄙哉。逢原但一孤寒庸生耳，何區區闡提之甚也。退之豈不能作一書而待後人補也。其不知量也如此。蓋漢唐以來，帝王公侯奉佛者不可勝計也。豈害其爲賢聖哉。余嘗謂歐陽修曰：道先王之言而作器訟匹夫之見。今匿人之善，偏求其短以攻刺之者，器訟匹夫也。公論天下後世之事者，可如是乎。甚哉。歐陽修之自蔽也。而欲蔽於人，又欲蔽天下後世。幸其私臆之流言，終必止於智者。雖見笑於通方博古之士，而未免誘惑於躁進狂生耳。如斯人也，使之侍君，則佞其君。絕佛種性，斷佛慧命，與之爲友，則導其友。戕賊真性，奔競虛名，終身不過爲一聰明凡夫矣。其如後世惡道何。修乎修乎。將謂世間更不別有至道妙理，止乎如此緣飾些小文章而已。豈非莊生所謂河伯自多於水而不知復有海乎。若也使其得志，則使後世之人永不得聞曠劫難逢之教，超然

出世之法。豈不哀哉。岐人天之正路。瞎人天之正眼。昧因果之真教。澆定慧之淳風。無甚於修也。余嘗觀歐陽修之書尺。謀謀以憂煎老病自悲。雖居富貴之地。戚戚然若無容者。觀其所出。皆真情也。其不通理性之明驗歟。由是念之。大哉真如圓頓之道。豈僻隘淺丈夫之境界哉。六道輪迴。三途果報。由自心造。實無別緣。謂彼三途六道自然而然者。何自棄之甚也。一失人身。悔將何及。三界萬法。非有無因而妄招果。苟不顧因果。則是自欺其心。自欺其心。則無所不至矣。近世伊川程顥。謂佛家所謂出世者。除是不在世界上行爲出世也。士大夫不知淵源而論佛者。類如此也。殊不知色受想行識。世間法也。戒定慧解脫。出世間法也。學佛先覺之人。能成就通達出世間法者。謂之出世也。稍類吾儒之及第者。謂之登龍折桂也。豈其真乘龍而握桂哉。佛祖應世。本爲羣生。亦猶吾教聖人。吉凶與民同患。五百年必有王者興。其間必有名世者。豈以不在世界上行爲是乎。超然自利而忘世者。豈大乘聖人之意哉。然雖如是。傷今不及見古也。可爲太息。古之出世。如青銅錢。萬選萬中。截瓊

枝寸寸是玉。析旃檀片片皆香。今則魚目混珠。薰蕕共囿。羊質虎皮者多矣。遂致玉石俱焚。古人三二十年無頃刻間雜用身心。念念相應。如雞伏卵。尋師訪友。心心相契。印印相證。琢磨淘汰。淨盡無疑。晦跡韜光。陸沈於衆。道香果熟。諸聖推出。爲人天師。一言半句。耀古騰今。萬里同風。千車合轍。今則習口耳之學。裨販如來。披師子皮。作野干行。說時似悟。對境還迷。所守如塵俗之匹夫。略無媿恥。公行賄賂。密用請託。劫掠常住。交結權勢。佛法凋喪。大率緣此。得不爲爾寒心乎。余嘗愛本朝王文康公著大同論。謂儒道釋之教。沿淺至深。猶齊一變至於魯。魯一變至於道。誠確論也。余輒是而詳之。余謂羣生失真迷性。棄本逐末者。病也。三教之語。以驅其惑者。藥也。儒者使之求爲君子者。治皮膚之疾也。道書使之日損。損之又損者。治血脈之疾也。釋氏直指本根。不存枝葉者。治骨髓之疾也。其無信根者。膏肓之疾。不可救者也。儒者言性。而佛見性。儒者勞心。而佛者安心。儒者貪著。而佛者解脫。儒者喧譁。而佛者純靜。儒者尙勢。而佛者忘懷。儒者爭權。而佛者隨緣。儒者有爲。而佛者無爲。儒者分別。

而佛者平等。儒者好惡。而佛者圓融。儒者望重。而佛者念輕。儒者求名。而佛者求道。儒者散亂。而佛者觀照。儒者治外。而佛者治內。儒者該博。而佛者簡易。儒者進求。而佛者休歇。不言儒者之無功也。亦靜躁之不同矣。老子曰。常無欲以觀其妙。猶是佛家金鎖之難也。同安察云。無心猶隔一重關。況著意以觀妙乎。老子曰。不見可欲。使心不亂。佛則雖見可欲。心亦不亂。故曰。利衰毀譽。稱譏苦樂。八法之風。不動如來。猶四風之吹。須彌也。老子曰。弱其志。佛則立大願力。老以玄牝爲天地之根。佛則曰。若人欲識佛境界。當淨其意如虛空。外無一法而建立。法尙應捨。何況非法。老以抱一專氣。知止不殆。不爲而成。絕聖棄智。此則正是圓覺作止任滅之四病也。老曰。去彼取此。釋則圓同太虛。無欠無餘。良由取捨。所以不如。老曰。吾有大患。爲吾有身。文殊師利則以身爲如來種。肇法師解云。凡夫沈淪諸趣。爲煩惱所蔽。進無寂滅之歡。退有生死之畏。故能發跡塵勞。標心無上。植根生死。而敷正覺之華。蓋幸得此身。而當勇猛精進。以成辦道果。如高原陸地。不生蓮華。卑溼淤泥。乃生此華。是故煩惱泥中。

乃有衆生起佛法耳。老曰。視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。釋則曰。離色求觀。非正見。離聲求聽。是邪聞。老曰。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。釋則曰。隨流認得性。無喜亦無憂。老曰。智慧出。有大僞。佛則無礙清淨慧。皆從禪定生。以大智慧到彼岸。老曰。我獨若昏。我獨悶悶。楞嚴則以明極爲如來。三祖則曰。洞然明白。大智則曰。靈光獨耀。迴脫根塵。老曰。道之爲物也。唯恍唯惚。窈兮冥兮。其中有精。釋則務見諦明了。自肯自重。老曰。道法自然。楞伽則曰。前聖所知。轉相傳授。老曰。物壯則老。是謂非道。佛則一念普觀無量劫。無去無來亦無住。以謂道無古今。豈有壯老。人之幻身亦老也。豈謂少者是道。老者非道乎。老則堅欲去兵。佛則以一切法皆是佛法。老曰。道之出言。淡乎其無味。佛則云。信吾言者。猶如食蜜。中邊皆甜。老曰。上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。若據宗門中。則勤而行之。正是下士。爲他以上下之士。兩易其語。老曰。塞其兌。閉其門。釋則屬造作。以爲者敗。執無者又成落空。老欲去智愚民。復結繩而用之。佛則以智波羅蜜。變衆生業識爲方便智。換名不換

體也。不謂老子無道也。亦淺奧之不同耳。雖然。三教之書。各以其道。善世礪俗。猶鼎足之不可缺一也。若依孔子行事。爲名教君子。依老子行事。爲清虛善人。不失人天可也。若曰盡滅諸累。純其清淨本然之道。則吾不敢聞命矣。余嘗喻之。讀儒書者。則若趨炎附竈而速富貴。讀佛書者。則若食苦嚙澀而致神仙。其功如此。其効如彼。富貴者未死已前。溫飽而已。較之神仙。孰爲優劣哉。儒者但知孔孟之道。而排佛者。舜犬之謂也。舜家有犬。堯過其門而吠之。是犬也。非謂舜之善而堯之不善也。以其所常見者舜。而未常見者堯也。吳書云。吳主孫權。問尙書令闕澤曰。孔丘老子。得與佛比對否。闕澤曰。若將孔老二家。比較佛法。遠之遠矣。所以然者。孔老設教法。天制用。不敢違天。諸佛說教。諸天奉行。不敢違佛。以此言之。實非比對明矣。吳主大悅。或曰。佛經不當誇示誦習之人。必獲功德。蓋不知諸佛如來。以自得自證誠實之語。推己之驗。以及人也。豈虛言哉。諸經皆云。以無量珍寶布施。不及持經句偈之功者。蓋以珍寶住相布施。止是生人天中福報而已。若能持念如說而行。或於諸佛之道。一言

見諦則心通神會。見謝疑亡。了物我於一如。徹古今於當念。則道成正道。覺齊佛覺矣。孰盛於此哉。儒豈不曰。爲其事而無其功者。髡未嘗覩也。以故始乎爲士。終乎爲聖人。語不云乎。學也。祿在其中矣。易曰。積善之家。必有餘慶。書曰。作善降祥。此亦必然之理也。豈吾聖人妄以祿與慶祥誇示於人乎。或曰。誦經以獻鬼神者。彼將安用。余曰。子固未聞財施猶輕。法施最重。古人蓋有遠行臨別。不求珍寶。而乞一言以爲惠者。如晏子一言之諷。而齊侯省刑。景公一言之善。而熒惑退舍。吾聖人之門弟子。或問孝。或問仁。或問政。或問友。或問事君。或問爲邦。有得一言。長善救失。而終身爲君子者矣。此止終身治世之語耳。比之如來大慈法施誠諦之語。感通八部龍天。震動十方世界。或向一言之下。心地開明。一念之間。性天朗徹。高超三界。穎脫六塵。清涼身心。翦拂業累。契真達本。入聖超凡。得意生身。自然無礙。隨緣作主。遇緣卽宗。先得菩提。次行濟度。世間之法。復有過此者乎。一切鬼神。各欲解脫其趣。其於如來稱性實談。欣戴護持也宜矣。又況佛爲無上法王。金口所說聖教靈文。一誦之則爲法。

輪轉地。夜叉唱空報四天王。天王聞已。如是展轉。乃至梵天。通幽通明。龍神悅懌。猶若綸言誕布。詔令橫流。寰宇之間。孰不欽奉。又況佛爲四生慈父。如父命其子。奚忍不從。誦經之功。其旨如此。教中云。若能七日七夜。心不散亂者。隨其所作。定有感應。若形留神往。外寂中搖。則尋行數墨而已。何異春禽晝啼。秋蟲夜鳴。雖百萬徧。果何益哉。余謂耿恭拜井而出泉。魯陽揮戈而駐日。誠之所感。只在須臾。七日之期。尙爲差遠。十千之魚。得聞佛號。而爲十千天子。五百之蝠。因樂法音。而爲五百聖賢。蟒因修懺而生天。龍聞說法而悟道。古人豈欺我哉。三藏教乘者。權教也。實際理地者。唯此一事實也。唯佛世尊。是究竟法。而一切法者。爲衆生設也。今不藉權教。啓迪初機。而遽欲臻實際理地者。不亦見彈而思鴉炙乎。此善惠大士所謂渡河須用筏。到岸不須船也。其不然乎。佛法化度世間。皎如青天白日。而迷者不信。是猶盲人不見日月也。豈日月之咎哉。但隨機演說。方便多門。未易究耳。學者如人習射。久久方中。棗柏大士云。存修卻敗。放逸全乖。急亦不成。緩亦不得。但知不休。必不虛棄。又白樂天

問寬禪師。無修無證。何異凡夫。師曰。凡夫無明。二乘執著。離此二病。是曰真修。真修者。不得勤。不得忘。勤則近執著。忘則落無明。此爲心要耳。此真初學入道之法門也。或謂佛教有施食真言。能變少爲多。如七粒徧十方之語。豈有是理。余曰不然。子豈不聞勾踐一器之醪。而衆軍皆醉。欒巴一嘔之酒。而蜀川爲雨。心靈所至。而無感不通。況託諸佛廣大願力。廓其善心。變少爲多。何疑之有。妙哉佛之知見。廣大深遠。具六神通。唯其具宿命通。則一念超入於多劫。唯其具天眼通。則一瞬徧周於沙界。且如阿那律小果聲聞爾。唯具天眼一通。尙能觀大千世界。如觀掌中。況佛具真天眼乎。舍利弗亦小果聲聞爾。於弟子中。但稱智慧第一。尙能觀人根器。至八千大劫。況佛具正徧知乎。唯其知見廣大深遠。則說法亦廣大深遠矣。又豈凡夫思慮之所能及哉。試以小喻大。均是人也。有大聰明者。有極愚魯者。大聰明者。於上古興亡治亂之跡。六經子史之論。事皆能知。至於海外之國。雖不及到。亦可觀書以知之。極愚魯者。誠不知也。又安可以彼知者爲誕也。一自佛法入此之後。間有聖人出現。流通輔

翼。試撫衆人耳目之所聞見者論之。如觀音菩薩。示現於唐文宗朝。泗洲大聖。出現於唐高宗朝。婺州義烏縣傅大士。齊建武四年丁丑五月八日生。時有天竺僧嵩頭陀來謂曰。我昔與汝毗婆尸佛所同發誓願。今兜率天宮衣鉢現在。何日當還。命大士臨水觀形。見有圓光寶蓋。大士曰。度生爲急。何思彼樂乎。行道之時。常見釋迦金粟定光三如來。放光襲其體。虢州閿鄉張萬回法雲公者。生於唐貞觀六年五月五日。有兄萬年。久征遼左。相去萬里。母程氏思其信音。公早晨告母而往。至暮持書而還。豐干禪師。居常騎虎出入。寒山拾得。爲之執侍。明州奉化布袋和尚。坐亡於嶽林寺。而復現於他州。宋太始初。誌公禪師。乃金城宋氏之子。數日不食。無饑容。語多靈應。晉石勒時。佛圖澄。掌中照映千里。鎮州普化。臨終之時。搖鈴騰空而去。五臺鄧隱峯。遇官兵與吳元濟交戰。飛錫乘空而過。兩軍遂解。嵩嶽帝受戒法於元珪禪師。仰山小釋迦。有羅漢來參。并授二王戒法。破竈墮之類。皆能證果鬼神。達磨大師。一百五十餘歲。滅於後魏。孝明帝太和十九年。葬於熊耳山。後三歲。魏宋雲奉使西域回。

遇於葱嶺。攜一革履歸西而去。後孝莊聞奏。啓墳觀之。果只一履存焉。文殊師利佛滅度後四百年。猶在人間。天台南嶽。羅漢所居。應供人天。屢顯聖跡。汀州南安巖主。靈異頗多。潭州華林善覺禪師。武甯新興嚴陽尊者。俱以虎爲侍從。道宣律師。持律精嚴。感毗沙門天王之子。爲護戒神。借得天上佛牙。今在人間。徽宗皇帝初登極時。因取觀之。舍利隔水晶匣。落如雨點。故太平盛典。有御製頌云。大士釋迦文。虛空等一塵。有求皆感應。無利不分身。玉瑩千輪皎。金剛百煉新。我今恭敬禮。普願濟羣倫。皇帝知余好佛。而嘗爲余親言其事。如前所摭諸菩薩聖人。皆學佛者也。余所謂若使佛有纖毫安心。則安能攝伏於具神通聖人也。釋有如彌天道安。東林慧遠。生肇融睿。陳慧榮。隋法顯。梁法雲。智文之徒。皆日記數萬言。講則天華墜席。頑石點頭。亦豈常人哉。如李長者。龐居士。非聖人之徒歟。孫思邈。寫華嚴經。又請僧誦法華經。呂洞賓參禪設供。彼神仙也。豈肯妄爲無益之事乎。況茲凡夫。敢恣毀斥。但佛之言。表事表理。有實有權。或半或滿。設漸設頓。各有攸當。苟非具大信根。未能無惑。亦猶吾

儒所謂子不語怪力亂神。而春秋石言于晉。神降於莘。易曰。見豕負塗。載鬼一車。此非神怪而何。孟子不言利。而曰善教得民財。於宋受兼金。此非利而何。蓋聖人之言。從權適變。有反常而合道者。又安可以前後異同之言議聖人也。諸同志者。幸於佛祖之言。詳披諦信。真積力久。自當證之。方驗不誣。天下人非之。而吾欲正之。正如孟子所謂一薛居州。獨如宋王何。余豈有他哉。但欲以公滅私。使一切人以難得之身。知有無上菩提。各識自家寶藏。狂情自歇。而勝淨明心。不從人得也。吾何畏彼哉。晉惠帝時。王浮僞作化胡經。蓋不知佛生於周昭王二十四年。滅於穆王五十二年。歷恭懿孝夷厲宣幽平桓莊僖惠襄頤匡定一十六王。滅後三百四十二年。至定王三年。方生老子。過流沙時。佛法遐被五天竺。及諸鄰國。著聞天下。已三百餘年矣。何待老子化胡哉。呂夏卿序八師經曰。小人不知刑獄之畏。而畏地獄之慘。雖生得以欺於世。死亦不免於地下矣。今有人焉。姦雄氣燄。足以塗炭於人。而反不敢爲者。以有地獄報應不可逃也。若使天下之人。事無大小。以有因果之故。皆不敢自欺其心。善

護衆生之念。各無侵凌爭奪之風。則豈不刑措而爲極治之世乎。謂佛無益於天下者。吾不信矣。諒哉。人天路上。以福爲先。生死海中。修道是急。今有欲快樂人天。而不植福。出離生死。而不明道。是猶鳥無翼而欲飛。木無根而欲茂。奚可得哉。古今受五福者。非善報而何。嬰六極者。非惡報而何。此皆過去所修。而於今受報。甯不信哉。或云天堂是妄造。地獄非眞說者。何愚如此。佛言六道。而人天鬼畜。灼然可知。四者旣已明矣。唯修羅地獄二道。但非凡夫肉眼可見耳。豈虛也哉。只如神怪之事。何世無之。亦涉史傳之載錄。豈無耳目之聞見。雖愚者亦知其有矣。人多信於此。而疑於彼者。是猶終日數十而不知二五也。可謂賢乎。曾有同僚謂余曰。佛之戒人。不食肉味。不亦迂乎。試與公詳論之。雞之司晨。猫之捕鼠。牛之力田。馬之代步。犬之司禦。不殺可也。如豬羊鵝鴨水族之類。本只供庖廚之物。苟爲不殺。則繁植爲害。將安用哉。余曰。不然。子未知佛理者也。吾當爲子言其涯略。章明較著。善惡報應。唯佛以眞天眼。宿命通。故能知之。今惡道不休。三塗長沸。良有以也。一切衆生。遞相吞噉。昔相負而

冥相償。豈不然乎。且有身衆生。如鯨鼈師象。巴蛇鯤鵬之類。是也。細身衆生。如蚊蚋蟻蝻。蚤蝨之類。是也。品類巨細雖殊。均具一性也。人雖最靈。亦只別爲一類耳。儻不能積善明德。識心見道。瞽瞍然以嗜慾爲務。成就種種惡業習氣。於倏爾三二十年之間。則與彼何異哉。且迦樓羅王展翅闊三百三十六萬里。阿修羅王身長八萬四千由旬。以彼觀之。則此又不直毫末耳。安可以謀畫之差大。心識之最靈。欺他類之眇小不靈。而恣行殺戮哉。只如世間牢獄。唯治有罪之人。其無事者。自不與焉。智者終不曰建立都縣。設官置局。不可閑冷。卻須作一兩段事。往彼相共鬧熱也。今雖衆生無盡。惡道茫茫。若無怨對。卽自解脫。復何疑哉。若有專切修行。決欲疾得阿耨菩提者。更食衆生血肉。無有是處。唯富貴之人。宰制邦邑者。又須通一線道。昔陸互大夫問南泉云。弟子食肉。則是不食。則食。是南泉曰。食是大夫祿。不食是大夫福。又宋文帝謂求那跋摩曰。孤媿身徇國事。雖欲齋戒不殺。安可得如法也。跋摩曰。帝王與匹夫所修當異。帝王者。但正其出言發令。使人神悅和。人神悅和。則風雨順時。

風雨順時則萬物遂其所生也。以此持齋，齋亦至矣。以此不殺，德亦大矣。何必輟半日之餐，全一禽之命乎？帝撫几稱之曰：俗迷遠理，僧滯近教。若公之言，真所謂天下之達道，可以論天人之際矣。由是論之，帝王公侯有大恩德，陶鑄天下者，則可矣。士庶之家，春秋祭祀，用之以時者，尚可懺悔。圓顛方服者，承佛戒律，受人信施，而反例塵俗，飲酒食肉，非特取侮於人，而速戾於天，亦袈裟下失人身者，是爲最苦。忍不念哉。吾儒則不斷殺生，不戒酒肉，於盜則但言慢藏誨盜而已，於淫則但言未見好德如好色而已。安能使人不犯哉。佛之爲教，則彰善癉惡，深切著明，顯果報，說地獄，極峻至嚴。而諛諛強暴者，尙不悛心，況無以警之乎。然五戒但律身之羸跡，修行之初步。若升高必自下，若陟遐必自邇。求道證聖之人，亦未始不由此道入也。至於亡思慮，泯善惡，融真妄，一聖凡，單傳密印之道，又非可以紙墨形容，而口舌辯也。文章蓋世，止是虛名。勢望驚天，但增業習。若比以定慧之法，治本有之，神明爲過量人，超出三界，則孰多於此哉。士農工商，各分其業，貧富壽夭，自出前定。佛法雖亡，於我何益。

佛法雖存於我何損。功名財祿本繫乎命。非由謗佛而得。榮貴利達亦在乎時。非由斥佛而致。一時之間操不善心。妄爲口禍。非唯無益。當如後患何。智者慎之。狂者縱之。六道報應。勝劣所以分也。余非佞也。願偕諸有志者。背塵合覺。同底於道。不亦盡善盡美乎。或有闡提之性。根於心者。必不取於是說。余無恤焉。

附錄牟融理惑論

問曰。何以正言佛。佛何謂也。牟子曰。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。能圓能方。或小或巨。成隱或彰。蹈火不燒。履刃不傷。在汙不染。在禍無殃。欲行則飛。坐則揚光。故號爲佛。問曰。何以謂之道。道何類也。牟子曰。道之言導也。導人致於無爲。牽之無前。引之無後。舉之無上。抑之無下。視之無形。聽之無聲。四表爲大。宛延其外。毫釐爲細。閒關其內。故謂之道。問曰。佛言人死當復更生。僕不信此言也。牟子曰。身譬五穀之根葉。魂神五穀之種實。根葉生必當死。種實豈有終亡。問曰。佛道崇無爲。樂施與。持戒兢兢。今沙門耽好酒漿。或畜妻子。取賤賣貴。專行

詐給。此得謂之無爲耶。牟子曰。工輪能與人斧斤繩墨。而不能使人巧。聖人能授人
道。不能使人履而行之。皋陶能罪盜人。不能使貪夫爲夷齊。五刑能誅無狀。不能使
惡人爲曾閔。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。問曰。吾子之說。其辭富。其文熾。是子之辨也。牟子曰。非辨也。見博故不
惑耳。問曰。見博亦有術乎。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。吾既觀佛經之說。覽老子之要。守恬淡之性。觀無爲之行。還觀
世事。猶臨天井而闕溪谷。登嵩岱而見邱垤矣。問曰。吾昔在京師。入東觀。游太學。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。吾子曷爲耽之
哉。牟子曰。老子曰。名者身之害。利者行之穢。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。杳兮如天。淵兮如海。不合闕墻之士。數
仞之夫。固其宜也。彼見其門。我觀其室。彼采其華。我取其實。彼求其備。我守其一。子
速改路。吾請履之。論凡三十七條。其大指如此。