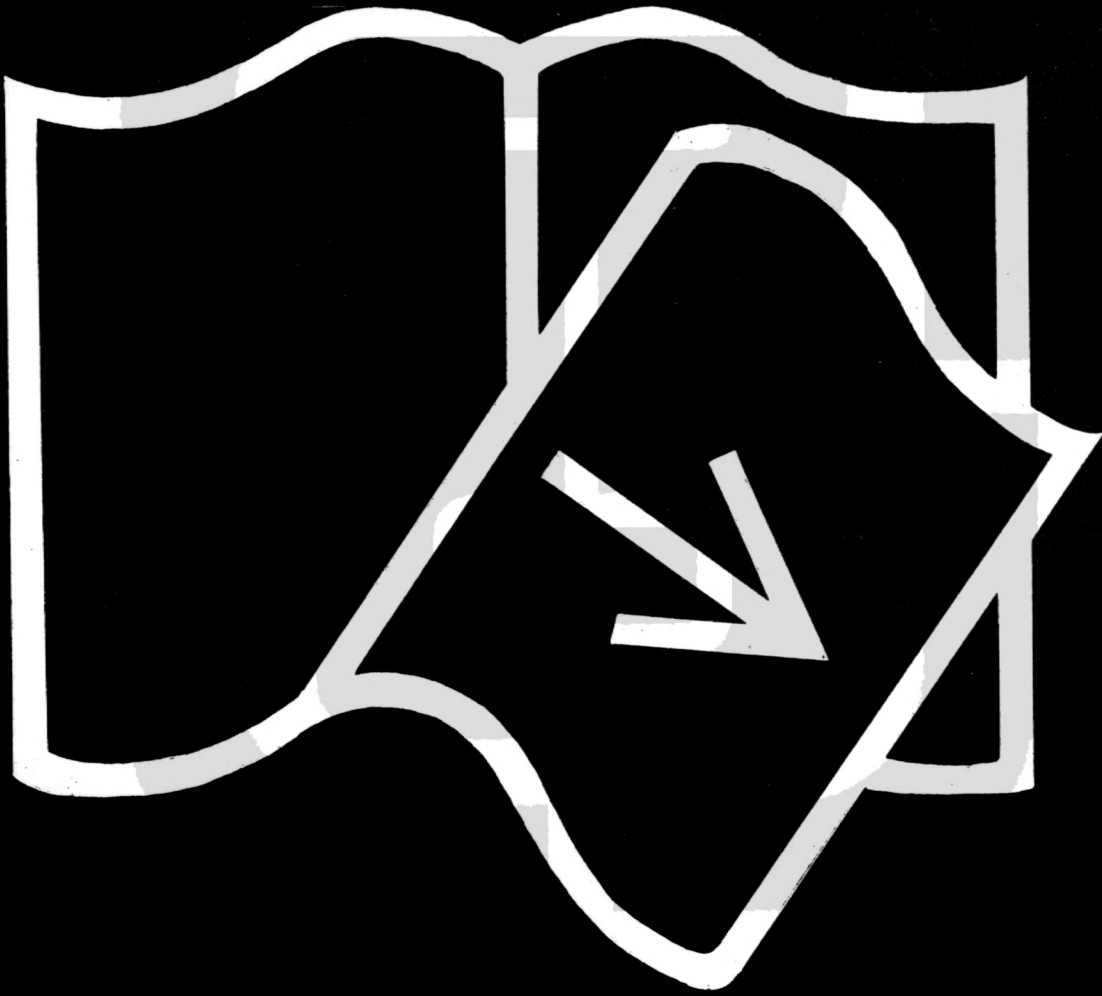

古今佛道論衡

卷一

四百六十三
疑五

缺458函-462函

51260

古今佛道論衡實錄序

唐釋

道宣

撰

疑

若夫無上佛覺迥出籠樊超三界而獨高截
四流而稱聖故使隄封所漸區寓統於大千
聲教所覃沐道霑於八部所以金剛御座峙
閻浮之地心至覺據焉布英聖之良術遂有
天人受道龍鬼皈心挹酌不相之方散釋無
明之患然夫聖人所作起必因時時有邪倒
之夫故即因而陶化天竺盛於六諦神州重
於二篇遂使儒道乎先真偽交正自非入證
登位何由分析殊途致令九十六道競飾澆
詞六十二見各陳名理在緣或異大約斯歸

莫不謂無想爲泥洹。指梵王爲生本。故二十
五諦開計度之。街衢六大論師立神我之真
宰。居然設教億載。斯年攝統塵蒙。九土崇敬
考其術也。輕生而會其源。論其行也。封固而
登其信。故有四韋陀論推理極於冥初二。有
天根。尋生窮於劫始。臆度懸遠。冒罔生靈。致
有赴水投巖。坐熱卧棘。吸風露而曰仙。袒形
骸而号聖。守死長迷。莫知迴覺。如來哀彼黔
黎。降雲赤澤。曜形丈六。金色駭於人天。敷揚
四辯。慧解暢於幽顯。能使魔王列陣。千軍碎
於一言。梵主來儀。三輪摧於萬惑。於是鏖腹
戴爐之輩。結舌伏於道場。敬日重火之徒。洗

心仰於覺教舍衛城側大偃邪鋒堅固林中
傾倒巢穴能事既顯將務弘通玉關揚正道
之秋金相表乘機之瑞清涼臺上圖以靈儀
顯節陵中陳茲聖景度人立寺創廣仁風抑
邪通正於斯啓轍于斯時也哢哢黔首無敢
抗言瑣瑣黃巾時褻異議然其化被不及於
龍勒名位無踐於槐庭王何達其上賢班馬
隆其褒貶安得與夫釋門相抗雷同混迹者
哉斯何故耶良以博識既寡信保常迷今則
通觀具瞻義必爽開前惑且夫其流易曉闕
澤之對天分其理難通孫盛之談海截然猶
學未經遠情弊踈通邪辯通真能無猜貳孔

丘之在東魯尚啓虛盈卜商之據西河猶叅
疑聖自餘恒俗無足討論今以天竺正骨徒聲
華久隔震旦張葛交論寔繁故商推由來銓
衡叙列筆削無濫披圖藻鏡摠會聚之号曰佛
道論衡分爲上中下三卷如有隱括覽者詳焉
集古今佛道論衡實錄卷第一

唐釋 道宣 撰

後漢隆法道士表請角試事第一

魏時吳王立寺問三教優劣事第二

魏陳思王辯道論事第三

晉孫盛聖賢同執老聃非大賢論事第四

晉孫盛老子疑問反詰事第五

後魏太武重道毀佛感應事第六

宋文帝集群臣論佛理致太平第七

梁高祖下勅捨奉老子事第八

魏明帝召佛道二宗論先後事第九

齊高祖文宣帝下勅廢道事第十

後漢隆法道士表請角試事第一

漢顯宗孝明皇帝感夢金人乃遣使尋佛法

還洛陽與道士抽神力僧護信為立寺度人

漢法本內傳云明帝永平三年上夢神人金

身丈六項有日光飛在殿前欣然悅之明日

博問群臣此為何神有通人傅毅曰臣聞天

竺有得道者号曰佛飛行虚空身有日光殆

將其神乎於是上悟遣郎中蔡愔博士弟子
王遵一十八人於大月支中天竺國寫佛經
四十二章藏在蘭臺石室第十四間又於洛
陽城西雍門外爲起佛寺於是壁畫千乘萬
騎繞塔三帀又於南宮清涼臺及開陽城門
上圖佛儀像時造壽陵名曰顯節亦於其上
作佛圖像廣如牟子所顯時有沙門稱摩騰
竺法蘭位行難論志在開化承蔡愔達天竺
請騰東行不守區域隨至洛陽曉喻物情崇
明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此
騰曰迦毗羅衛者三千大千世界百億日月
之中心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外皆有聖人傳佛
聲教而化導也廣說教義帝信重之永平十
四年正月一日五岳諸山道士朝正之次自
相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集
可以表抗之其表曰五岳十八山觀太上三
洞弟子楮善信等死罪上言臣聞太上無形
無名無極無上靈寶自然大道出於造化之
前上士同遵百王不易今陛下道邁羲皇德
過堯舜竊承陛下棄本逐末求教西域所事
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群錄太虛符呪無
不綜練達其涯極或策使鬼神或吞霞飲氣
或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱
形不測至於方術藥餌無所不能願得與其
比校一則聖上意安二則得辯真僞三則大
道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如在
聽重決如其有勝乞除虛妄勅遣尚書令宋
庠引入長樂宮勅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岳
道士褚善信華岳道士劉正念恒岳道士桓
文度岱岳道士焦德心嵩岳道士呂惠通霍

山天目山五臺山白鹿等八山道士郝文信
等都合六百九十人各持靈寶真文太上玉
訣三元符錄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有三百
三十五卷置於中壇饌食奠祀百神置於東
壇帝時御行殿在寺南門以佛舍利經像置
於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉
香為炬遶子經而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
取驗欲使開示群心得辯真偽便縱火焚經
經從火化悉成灰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赧愧南岳道士費叔才自感而死太傅張衍語褚善信曰卿等所試無驗即是虛妄宜就西來真法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之初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便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躡身高飛坐卧在空中廣現神變于時天雨寶花在佛僧上又聞天樂感動人情大衆咸悅歎未曾有皆遠法蘭請說法要蘭乃出大梵音歎佛功德亦令

大衆稱三寶說善惡諸業皆有果報六道三
乘諸相不一以說出家功德其福最高初立
佛寺同梵福量時有司空陽城侯劉峻與諸
官人士庶等千餘人出家及四岳諸山道士
呂惠通等六百二十人出家陰夫人王婕妤
等與諸宮人婦女等二百三十人出家至月
來以來日日供設種種行施法衣瓶器並出
所司便立十寺七寺安僧在城邑外三寺安
尼在雒城內漢立佛法自此興焉摩騰西來
將盡釋迦立像帝乃令圖出之於陵園及洛
城供養

魏時吳主爲佛造塔因問李孔三教優劣事第二

吳書云孫權赤烏四年有沙門康僧會者是
康居國大丞相之長子神儀剛正遊化爲任
于時三國鼎峙各擅威衡佛法北通未達南
國會欲道被未聞開教江表初達建鄴營立
茅茨設像行道吳人初見謂之妖異有司奏
聞吳主問曰佛有何神驗也會曰佛晦靈跡
出餘千載遺形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曜
天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮花
照耀宮殿且王驚嗟信情發越因爲造塔度
人立寺以其所住爲佛陀里教法創興故遂
名建初寺焉下勅問尚書令闕澤曰漢明已

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。五岳道士。
與摩騰角力之時。道士不如南岳道士褚善。
信費叔才等在會。自感而死。門徒弟子歸葬。
南岳。不預出家。無人流布。後遭漢政陵遲。兵
戎不息。經今年載。始得興行。又問曰。孔丘老
子得與佛比對。不澤曰。臣聞曾孔丘者。英才
誕秀。聖德不羣。世号素王。制述經典。訓獎周
道。教化來葉。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。縱汰其心。學歸淡泊。事

乖人倫長幼之節亦非安俗化物之風至漢
景帝以黃子老子義體尤深改子爲經始立
道學勅今朝野悉諷誦焉若將孔老二教遠
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吳王大悅以澤爲太
子太傅餘如晉宋炳明佛論廣之
魏陳思王曹子建辯道論第三

夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲辰尾
宿歲星降爲東方朔淮南王安誅於淮南而
謂之獲道輕舉鈞弋死於雲陽而謂之尸逝
柰空其爲虛妄甚矣中興篤論之士有桓君

山者其所著述多善。劉子駿嘗問言人誠能抑嗜慾闔耳目可不衰竭乎？時庭中有一老榆，君山指而謂曰：「此樹無情慾，可忍無目，可闔然猶枯槁腐朽，而子駿乃言不可衰竭，非談也。」君山援榆喻之，未是也。何者？余前爲王莽典樂大夫，樂記言文帝得魏文侯樂人竇公，年百八十，兩目盲，帝竒而問之，何所施行？對曰：「臣年十三而失明，父母哀其不及事教，臣鼓琴，臣不能導引，不知壽得何力。」君山論之曰：「頗得少盲專一，內視精不外鑒之助也。」先難子駿以內視無益，退論竇公便以不鑒證之，吾未見其空論也。君山又曰：「方士有董」

仲君者有罪繫獄佯死數日日陷亟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逝震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君者乃能藏其氣尸其體爛其膚出其亟無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有邽儉始得行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉号三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒倂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之言若遭秦始皇漢武帝則復徐福

樂大之徒矣。桀紂殊世而齊惡，姦人異代而等僞。乃如此耶？又世虛然有仙人，說仙人者，黨猱獲之屬，與世人得道化爲仙人乎？夫雉入海爲蛤，鷲入海爲蜃，當其徘徊其翼，差他其羽，猶自識也。忽然自投，神化體變，乃更與龜鼈爲群，豈復自識翔林薄，巢垣屋之娛乎？而顧爲匹夫所因，納虛妄之詞，信眩惑之說，隆禮以招，弗臣傾產以供，虛求散王爵以榮之，清閑館以居之，經年累稔，終無一効。或歿於沙丘，或崩於五柞，臨時雖復，誅其身滅其族，紛紜足爲天下笑矣。然壽命長短，骨體強劣，各有人焉。善養者終之勞，擾者半之虛用。

者歿之其斯之謂歟

陳思王曹植字子建魏

武帝第四子也初封東阿郡王終後謚為陳
思王也幼含珪璋十歲能屬文下筆便成初
不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭
服稱為天人植每讀佛經輒流連嗟翫以為
至道之宗極也遂製轉讀十聲并降曲折之

疑

古今佛道論衡寶鑑卷一

七

響世之諷誦咸憲章焉嘗遊漁山忽聞空中
梵天之響清颺哀婉其聲動心獨聽良久而
侍御莫聞植深感神理弥悟法應乃摹其聲
節寫為梵唄撰文制音傳為後式梵聲光顯
始於此焉其所傳唄凡六契見梁釋僧祐法
苑集然統括道源精據仙籙姦妄竒妖終歸

飭詐故前論所委辯當明矣

晉孫盛撰聖賢同執老聃非大賢論第四

頃獲閑居復伸所詠仰先哲之玄微考大賢

於靈術詳觀風流究覽行止高下之辯殆可

駟騁夫大聖知時故迹浪於所因大賢次微

故與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猶龍虎

之從風雲形聲之會影響理固自然非召之

也是故箕文同北元吉於虎兕之吻顏孔俱

否逍遙於匡陳之間唐堯則天稷契翼其化

湯武革命伊呂贊其功由斯以言用會影響

之論惟我與尔之談豈不信哉何者大賢庶

幾觀象知器觀象知器豫籠吉凶預籠吉凶
是運形同御治因應對接辟方終保元吉窮
通滯礙其揆一也但欣聖樂易有待而亨欽
冥而不能冥悅寂而不能寂以此爲優劣耳
至於中賢第三之人去聖有間故冥體之道
未盡自然運用自不得玄同然希古爲勝高
想頓足仰慕淳風專詠至靈故有栖峙林壑
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
所常習懼所希聞世俗之常也是以見編抗
之詞不復尋因應之適覩矯狂之論不復悟
過直之失耳案老書之作與聖教同者是代

大匠斲駢拇指之喻其詭乎聖教者是遠
救世之宜違明道若殊之義也六經何常闕
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指也則老彭之
道以籠罩乎聖教之內矣且旨說二事而不
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安在述而不作乎故
易曰聖人作而萬物覩斯言之發蓋指說老
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
往往矛盾粗列如左大雅摺紳幸祛其弊盛
又不達老耑輕舉之指爲欲著訓戒狄宣導
殊域類乎若欲宣導殊類則左衽非玄化之
所孤逝非嘉遁之舉諸夏陵遲敷訓所先聖
人之教自近及遠未有壽張遐險如此之遊
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適於朝隱
而祈仙之徒乎

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旣失之矣崇有亦未爲得也道之爲物惟恍惟惚因應無方惟變所適值澄溥之時則司契垂拱遇萬動之化則形體勃興是以洞鑒雖同有無之教異陳聖致雖一而稱爲之名目殊唐虞不希結繩湯武不擬揖讓夫豈異哉時運故也陽伯以執古之道以御今之有逸民欲執今之有以絕古之風吾故以爲彼二子者不達圓化之道各矜其一方者耳

晉孫盛老子疑問反詰第五

道經云故常無欲以觀其妙常有欲以觀其

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旣以欲
澄神照其妙始則自斯以已宜悉鎮之何以
復須有欲得其終乎且有欲俱出妙門同謂
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
已盛以爲大美惡之名生于美惡之實道德
淳美則有善名頑嚚聾昧則有惡聲故易曰
惡不積不足以滅身又曰美在身中暢於四
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

虛美非美為善非善所美過美所善遠中若
此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之於
斯談也不尚賢使民不諍不貴難得之化員民
不為盜常使民無知無欲使知者不敢為又
曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡
相去何若又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
盛以為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
存則善惡不得不彰非相去何若之謂下章
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為教父原斯談也未

爲絕學所去絕者孔之學耶堯孔之學耶隨
時設教老氏之言一其所尚隨時設教所以
通百代一其所尚不得不滯於適變此又闡
弊所未能通也

道沖而用之又不足和其光同其塵盛以爲
老聃可謂知道非體道也昔陶唐之莅天下
也無日解哉則維昭任衆師錫疋夫則馭然
禪授豈非沖而用之光塵同彼哉伯陽則不
然旣處濁位復遠導西戎行止則猖狂其迹
著盡則矯誑其言和光同塵固若是乎余固
以爲知道體道則未也三者不可致詰混然
爲一繩繩兮不可名復歸於無物無物之像是

謂惚恍下章云道之爲物惟恍與惚惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物此二章或言無物或言有物先有所不宜者也

執古之道以御今之有上章云執者失之爲者敗之而復古執古之道以御今之有或執或否得無陷矛盾之論乎絕聖棄智民利百倍盛曰夫有仁聖必有仁聖之迹此而不崇則陶訓焉融仁義不尚則孝慈道喪老氏既云絕聖而每章輒稱聖人既稱聖人則迹焉能得絕若所欲絕者堯舜周孔之迹則所稱聖者爲是何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絕

仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絕則不
孝不慈矣復去居善地與善仁不審與善人
之仁是向所云欲絕者非耶如其是也則不
宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一
仁宜絕一仁宜明此又所未達也若謂不聖之
聖不仁之仁則教所未詳不假高唱矣退至莊
周去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
害不借術於騏驎此皆天資自然不須外物
者也何至凶頑之人獨當假仁義以濟其姦
乎若乃冒頓殺父鄭伯盜鄩豈復先假李道

七

古今佛道論衡寶鏡卷一

十三

八

獲其終害乎而莊李培擊殺根毀駁正訓何
異疾盜賊而銷鑄干戈覩食噎而絕棄嘉穀
乎後之談者雖曲爲其義辯而釋之莫不艱
屯於殺聖困躓於忘親也知我者希則我貴
矣上章云聖人之在天下百姓皆注其耳目
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己之身貴九服何得
背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
也不見善而無問潛龍之德人不知而不愠
君子之道衆好之必察焉衆惡之必察焉旣

不以知多爲顯亦不以知少爲貴誨誘綽綽
理中自然何與老聃之言同日而語其優劣
哉禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華
而愚始是以大丈夫處其厚不居其薄處其
實不居其華也盛曰老聃足知聖人禮樂非
玄勝之具不獲已而制作耳而故毀之何哉
是故屏撥禮學以全其任自然之論豈不知
菽麥不復得返自然之道直欲申己好之懷
然則不免情於所悅非浪心救物者也非惟
不救乃弊其弊矣或問老莊所以故發此唱
蓋與聖教相爲表裏其於陶物明訓其歸一
也盛以爲不然夫聖人之道廣大悉備猶百

月懸天有何不照哉老氏之言皆絞於六經
矣寧復有所憊之俟佐助於躡周乎即莊周
所謂日月出矣而燭火不息者也至於虛詠
譎怪徼詭之言尚滯於一方於而橫稱不經
之竒詞也王侯得一以爲天下真真正正也下
章云孰知其極其無正耶正復爲竒善復爲
祇尋此二章或云爲天下正或云無正旣云
善人不善人師而復云爲妖天下之善一也
而或師或妖天下之正道一也而云正復爲
竒斯反鄙見所未能通也集論者曰盛字安
國師東晉名士綽之子也祖則魏名臣之子
荆也綽有顯論才學所推聞之前史盛以爲

名父之子仕晉爲給事中秘書監散騎常侍
吳昌男少好墳典遊心史籍常以爲嘆雖賢
聖玄邈得諸言表而仁愛自我陶冶庶物漸
漬之功莫過乎經史是以仲尼因魯史記以
著陽秋使百代之後仰高風以式瞻孟軻孫
卿並讚揚大化暨乎史遷亦記一代之成敗
明鑒試作來今遂厝心博綜撰考諸事疏著
陽秋庶擬前賢以美道訓傳本并音合三十
二卷又命掌國史竭意經綸一時名作是稱
良史未奏遂卒子潛以晉太元十五年上之
詔曰得上故秘書監所著書省以慨然遠模
前典憲章在昔與一代之事輒勅納之秘閣

以貽于後潛龍襲父爵位參驃騎將軍諮議參
軍見于晉紀盛凡著述備如別集品評老氏
中賢之流故知爲尹喜述書乃祖承有據嵇
子云老子就涓子學九仙之術尋乎練餌斯
或有之至於聖也則不云學故語云生知者
上學知者次王何所謂典建鴻猷故班固叙
人九等之例孔丘等爲上上類例皆是聖李
耳等爲中上類例皆是賢聖有極聖亞聖賢
有大賢小賢並以神機有利鈍故智用有漸
頓盛叙老非大賢取其閑放自牧不能兼濟
於萬物坐觀周衰陽遁於西裔行及秦壤而
實死扶風葬槐里非遁天之仙信矣

元魏君臨釋李雙信致有廢興之相故述其
由第六

魏太祖道武皇帝託跋珪天興元年下詔曰
夫佛法之興其來遠矣拯濟之功冥及存沒
神蹤遺跡信可依憑可於京邑建飾容範修
整宮舍令信向之徒有所居止是歲始作五
級佛臺者闍崛山及須彌殿加以飾繪別構
講堂禪室沙門坐處莫不具焉

魏世祖太武託跋燾即位亦遵太祖太宗之
業雖有黃老不味其術每引高德沙門與談
玄理於四月八日與諸佛像行於廣衢帝親
御門樓散花禮敬篤敬兼至晚據有平城興

敬李術爲立道壇司徒崔皓少習左道猜忌
釋門旣位居佐輔尤不信有佛謂是虛誕見
讀佛經奪而投井中密欲加滅燾所投信道
士寇謙之與皓款狎遂奏拜謙位稱天師皓
有才略太武信用國人以爲指模時有沙門
玄高道士河西名高海右神用莫測貴賤咸
重燾乃軍逼掠境徵高東還旣建平城大弘
禪化太子晃事高爲師形心盡禮晃時被讒
爲父所疑乃告高曰空羅枉苦何由可脫高
令作金光明齋懺七日懇誠燾乃夢見其祖
及父執劍列威曰何故信讒枉疑太子燾驚
覺大集群臣說所告夢諸臣咸言太子無過

實如皇靈降詔燾於太子無復疑焉蓋高誠
感之力也因下書曰朕承祖宗重光之緒思
闡鴻基恢隆万代武功雖照而文教未暢非
所以崇太平之治也今域內安逸百姓富昌
宜定制度爲万代之法夫陰陽有往復四時
有代序授子在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
副理万機揔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
子于時崔寇先得寵於燾恐晃篡政有奪威
權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物論事跡難明若不

早除必爲巨害。燾納之，即勅收高於太平五
年九月十五日，縊於平城之隅。太子又幽殺
之，即宋元嘉二十一年也。介夜，門人莫知其
死，忽有光明繞塔入房，其光聲曰：「吾其已逝。」
弟子等崩赴屍所，請告遺累言畢，高眼稍開，
汗通俄起，更坐謂曰：「大法應化，隨緣盛衰，在
迹理恒湛然，但念汝等不久復當如我耳。汝
等死後，法當更興，善自修心，無令中悔言已
便，卧而絕。崔氏於此，所以姦心每與帝言，恒
加非毀，以佛無益於政，有傷民利，勸令廢之。
從大武至長安，入僧寺，見有矛盾，帝怒誅寺
僧皓，因進說盡殺沙門，焚經毀像，勅留臺下。」

四方僧寺有者依長安法除之道士寇謙不
從其毀苦與皓爭皓拒之謙謂皓曰卿從今
年受戮滅門矣燾惑其言以太平七年遂普
滅佛法分軍四出燒掠寺舍統內僧尼罷令
還俗其竄逃者捕獲梟斬有沙門惠始甚有
神異昔赫連昌破長安始被白刃而體不傷
五十餘年未嘗寢卧踧行泥塗初不汚足而
色鮮白世号白足和上死十餘年身相如在
初入深山習行蘭若太平之末方知滅法始
聞之乃於元會之日杖錫宮門有司奏云有
一道人足白於面云欲入見屢依軍法斬而
不傷遂至殿庭燾大怒自以所佩劍斬之體

疑

赫連昌破長安始被白刃而體不傷

夫

夫

無餘異時北園養虎勅以始飴之虎皆潛伏
終不敢視試以天師近檻虎輒鳴吼燾方知
佛化高尊黃老之所不及即迎上殿頂禮足
下悔其慳吝始爲說法明辯因果燾於是大
生愧懼遂感勵通身發瘡痛苦難忍群臣議
曰崔皓邪佞毀害佛僧陛下所患必由於此
于時崔寇二人次發惡疾燾懼過由於彼以
太平十一年乃載皓於露車官使十人推於車
上便尿其口行數里不堪困苦又生理出口
而尿之自古三公戮辱未足過於此之甚遂
誅諸姻親門族都盡宣下國中興復正法俄
而燾崩孫濬襲位大弘佛事即高宗文武皇

帝是也見後魏書及十六國春秋僧傳等
宋太宗文皇帝朝會與群臣論佛事第七
文帝即宋武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侍中何尚
之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日弥
復無暇三世因果未辨厝懷而復不敢立異
者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運
皆言六經典文本在濟俗爲正必求性靈具
與豈得不以佛理爲指南耶近見顏延之析
達性論宗炳難白黑論明佛法汪汪無爲名
理並足開弊人意若使率土之賓皆淳此化
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弊更荷褒拂非所敢
當至如前代英賢則不負明詔矣中朝已遠
難復具知度江已來則王導周顓庾亮王濛
謝尚郗超王坦王恭王謐郭文謝敷戴逵許
詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范汪孫綽
張玄殷顓等或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀
或置情天人之際或抗跡煙霞之表並稟志
歸依厝心歸信其間比對則蘭護開潛深遁
崇邃皆亞迹黃巾或不測之人也惠遠法師
嘗云釋氏之化無所不適固自教原濟俗亦
為要務竊尋此說有契理奧若使家家奉戒
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
竊恐奉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
尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣
衰若以孫吳為志苟在吞噬亦無取堯舜之
道豈惟佛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
僧殿會帝躬御地筵同僧列飯時有竺道生
法師學出群品英義獨拔帝重之曾述生頓
悟義沙門僧衛等皆設巨難帝曰若使逝者
可興豈為諸君所屈時顏延之著離識論帝

命嚴法師辯其同異往返終日帝笑曰公等今日無愧支許之談也去去見僧史傳

魏明帝登極召佛道對論叙先後事第八

元魏君臨凡一十七帝一百七十九年興顯

佛法教不可勝言惟太武在位五六年中屏

除佛法自餘光顯具彰魏史略陳相狀以成

疑古

信重獻文即位興皇元年於五級大寺太祖

已下五帝鑄像五軀各長一丈六尺用金二

十五萬斤正光元年明帝加朝服大赦天下

請僧尼道士女冠前殿齋訖侍中劉騰宣勅

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法師曇模最對論帝

曰佛與老子同時以不姜斌曰老子西入化
胡佛時以充侍者明是同時法師曰何以知
之斌曰案老子開天經是以得知法師曰老
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
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之歲年八
十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化
胡斯足明矣法師曰佛以周昭王二十四年
四月八日生穆王五十二年二月十五日滅
度計入涅槃後經三百四十五年始到定王

三年老子方生生巳年八十五至敬王五年
凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此則
知年代懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之
時出何史記法師曰周書異記漢法本內傳
並有明文斌曰孔子即是制法聖人當時於
佛迥無文記何耶法師曰仁者識同管窺覽
不弘遠案孔子有三備卜經謂天地人也佛
之文言出於中備仁者幸自披究不有此迷
斌曰孔子聖人不言而識何假卜乎法師曰
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
未然之理必籍筮龜以通靈卦也侍中尚書

令元又宣勅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
十人讀訖奏曰老子只著五千文更無言說
臣等所議姜斌罪當惑衆帝加斌極刑三載
法師善提流支極諫乃止配徙馬邑

梁武帝捨事道法事第九

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
厝懷皆為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席草履葛巾初臨大寶即備斯事日惟一食永絕辛羶自古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鑒三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍誓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散善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓最聖發惠炬以照迷鏡法流以澄恬啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度群迷於欲海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河

之深際言垂四句語絕百非應迹娑婆王宮
誕相步三界而爲尊普大千而流照但以機
心淺薄好生馱怠遂乃湛說圓常亦復潛輝
鵠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比經
迷荒孰事老子曆葉相承染此邪法習因善
散棄迷知返今捨舊鑿歸憑正覺願使未來
生出童男出家廣弘經教化度含識同共成
佛寧在正法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
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勅門下大
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
化迹旣邪止是世間之善不能隔凡成聖其
公卿百官侯王宗族宜返僞就真捨邪入正
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
事佛心強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十四日
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
顯于無際假金輪而啓物託銀粟以應凡砾
波若之利刀收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
無盡並汎冰清日盛霧豁雲除爍火翳光塵
熱自靜可謂入俗化於蒙底出冥道此真如
使稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛聾聵
之士慕探蹟而知迴道樹始於迦維德音盛
于京洛恆星不見周鑒娠微滿月圓姿漢感

宵夢五法用傳万德方兆華俗潛改覓肩高
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宸臨民含
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開示權因顯
崇一乘之旨用廣十地之基是以万邦迴向
俱稟正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人與等覺之
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
益橋梁津濟者矣道旣光被民亦化之於是
應真飛錫騰虛接影破邪外道堅持正法伽
藍精舍寶刹相望講會傳經德音盈耳臣昔

未達理源稟承外道如欲植甘果翻種苦栽
欲除渴乏返趣鹹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
之真教伏惟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

北齊高祖文宣皇帝廢道事第十

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錄
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
遂與門人乃邊境亡命叛入北齊又傾散金玉

贈諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也於
天保六年九月乃下勅召諸沙門與道士學
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豎沙門曾不
學方術默無一對士女擁鬧貴賤移心並以
靜徒爲勝也諸道士等雀躍騰倚魚睨雲漢
高自矜誇術其道術仍又唱言神通權設抑
挫強禦沙門現一我當現二今薄示小術並
辭退屈事亦可見帝命上統法師與靜角試
上曰方術小伎俗儒恥之况出家人也雖然
天命令拒豈得無言可令最下坐僧對之即
尋往覓有僧曇顯者不知何許人遊行無定

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行末酣酒
大醉昂兀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
人可共言耳扶輦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
便立而含笑曰我飲酒大醉耳中有所聞云
沙門現一我當現二此言虛實道士曰有實
顯即翹足而立我以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
發共呪一無動搖帝勅取衣乃至十人牽舉

不動顯乃令以衣置諸梁木又令呪之卒無
一驗道士等相顧無賴猶以言辯自高乃曰
佛家自号爲內內則小也詔我道家爲外外
則大也顯應聲曰若然則天子處內定小百
官矣靜與其屬緘口無言帝目驗臧否便下
詔曰法門不二真宗在一求之正路寂泊爲
本祭酒道者世中假妄俗人未悟仍有祕崇
翹翹是味清虛焉在瞿瞞斯蚘慈悲永隔上
異仁祠下乖祭典皆宜禁絕不復遵事頒勅
遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大
統上法師度聽出家不發心者可令深剃介
曰斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令

其投身飛逝皆碎屍墮地偽妄斯絕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魏丞相王歡之第二子也嫡兄澄怠慢爲奴所害洋襲其位爲相國魏將曆窮洋築壇於南郊筮遇大橫大吉漢文之卦也乃鑄金像一寫而成魏收爲禪文魏帝署之即受其禪爲太齊也凡所行履不惻其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼滿諸州縣冬夏供施行道不絕時稠禪師箴帝曰檀越羅刹可臨水自見帝從之觀群羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷄去宰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
法上面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉
陽使人騎馳勅曰向寺取經函使問所在帝
曰任馳出城及出奄如夢至一山山半有佛
寺群沙弥遙曰高洋駢馳來便引見一老
僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明日尔來
何爲曰取經函僧曰洋在寺嬾讀經今北行
東頭與之使者反命初帝至谷口木井佛寺
有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去尔後來
是夜癡人死帝尋崩於晉陽著作王邵曰釋
氏非管窺所及率尔妄言之引列子述商太
宰問孔子聖人事又云黃帝夢遊華胥氏之

國在佛神遊而已佛之所言蓋欲柔伏人心
故多寓言以方便不知是何神變浩蕩之甚
乎說人身善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂
我淨盡辯至精明如日月非正覺孰能證之
凡在順首莫不歸命達人則慎其身口修其
惠定平等解脫究竟菩提及僻者為之不能
通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有
所失未之深也已矣其事如此依齊書錄之

集佛道論衡寶錄卷第一

疑

隄封

上 伍題二音 限也 封壇土也

區寓

上 丘俱反 下 宇字反 覃徒而

也臆度

上 音憶 膺一也 黔黎

上 巨兼反 黑首民也

創

反 楚狀 啖

啖

音

牒

便

平

語

多

又

丁

抗

苦

浪

反

也

瑣

瑣

蘇

果

細

反

正

作

博

毛

反

進

也

美

也

關

澤

反

上

苦

反

濫

魏也

尚

書

猜

貳

反

上

疑

也

骨

徒

上

辱

也

徐

反

商

推

音

令

也

商

度

也

銓

衡

反

全

反

秤

下

戶

也

正

文

音

下

推

舉

也

也

也

衡

庚

反

全

反

秤

下

戶

也

正

文

音

下

捅

試

比

上

音

角

老

駟

老

下

子

土

甘

反

傅

毅

魚

上

音

殆

待

音

蔡

悖

今

下

反

於

雍

門

共

上

反

紆

也

褚

姓

丑

宜

反

伏

藥

餌

志

下

而

桓

惠

官

反

岱

岳

代

上

音

嵩

岳

義

氏

也

藥

餌

志

下

而

桓

惠

官

反

岱

岳

代

上

音

嵩

岳

之

餘

也

費

姓

也

衍

演

音

婕

妤

妃

接

余

美

稱

也

鼎

鼎

詩

分

上

音

頂

下

直

里

反

謂

三

茅

茨

下

在

咨

反

也

鼎

縱

汰

下

音

大

如

鼎

足

下

反

安

靜

也

反

釣

弋

射

下

音

柩

空

上

音

也

舅

子

駿

下

反

嗜

欲

貪

上

音

也

闔

反

胡

塔

也

也音也榆羊朱反援音縣王莽下僭朗反人名竇

也音也也豆也蟄蟲上直也反却儉上丘辟榮反上必亦

也音也謂木也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

也音也也姓郎也也端反一助銜反詭過委反也妖匿反下陰他得穀

盾也上莫侯一反是下時尹反兵器我狄下上而反

東戎也北狄左衽下汝審反嘉遁下徒因反謂

也壽張上竹由反戎獬豸下音陌悅惚往反

下音忽象也微也音小道也頑器下音銀莅利

臨及然雜反蘇臬鴿下直禁堯反逆鳥也麒麟其

獸也音乍盜鄮名也古外反鄮誤梧擊反上蒲項

同又布口反駁反必角食噎下於結反困躓音下

致礙綽寬尺約也燭火音雀炬火也譎恠上音

詐也矯詭也上居小委反詐也異袂妖音玄邈下音

角反也清浸在智反孟軻下苦暨乎反上其器

驃騎去上眈妙反下也愁子康也消子玄俱也西

裔邊下羊也世反槐里二上回懷託跋珪下中蒲末反

跋復姓也
拯濟上聲蒸字
飾繪下音會
跋

燾 盜音 指摸 上莫口買反 晃 胡廣 恢

隆 上苦 回反 高也 下 黜陟 上丑律反

身 暮政 反初患替 讒 念反 縊 上義反 竄逃 上陟反

箒 反 梟斬 其上古堯 亦反 倒懸 跌行 上息典反 飴 鹿

之 上音 餽 宜 濬 反私 閏 汪 汪 烏 光 哀 拂 上博 毛

反 顛 語豈 庚亮 上下力於 向反 郟 丘 逆 謚 音 達 惟具

反 琳 林音 吞 噬 下音 逝 姜 斌 上彼 巾音 薑 下 管 窺 傾下

天 所見 如管 中窺 著 龜 卦上音 尸 彼 巾音 薑 下 龜 數而為

元 又 吠下 魚 變 郎端 莞 蓆 名上 惠官反 草 蓆 草履 下

句 履 辛 羶 菜下 詩然 反 辛 暈 恬 徒添 反 燦 詩若

鵠 樹 篤上 反胡 邵 反市 照 砒 石音 紙 磨 稠 林 反上 直 流 聾

鷓	也靜	憚	遠	負	瞽
下上	趨	懼徒	反上	康	無下
金於	趨	也旦	大惠	豈下	目音
照陵	作下	反也	明反	於也	古
反反	藁魚	臧	酣	逗	雙
辛	發列	否	半戶	留音	探
賣	酒反	反上	醉甘	也豆	蹟
臭下	也菽	則	也反	叛	助上
葉兄	嫡	郎	昂	背音	隔土
也云	的音	善反	兀	也畔	反舍
反	筮	惡下	反上	睨	幽反
奄	卜音	也方	謂吾	視音	微取
如	也逝	夕	頭崗	也詣	也也
反上	箴	寂	高反	衞	下
邑	誠音	泊	身下	誇音	娠
檢也	針	陌下	搖吾	也縣	孕音
塵	反	反	貞	宏	也

