

漢書門類

三	三	三	三
二	二	二	二
一	九	五	一
號	函	架	冊

內閣文庫

三	三	三
〇	三	三
一	一	一
五	九	一
架	冊	號

釋家
三三

內閣文庫

番號	漢	3321
冊數	15	(1)
函號	310	116

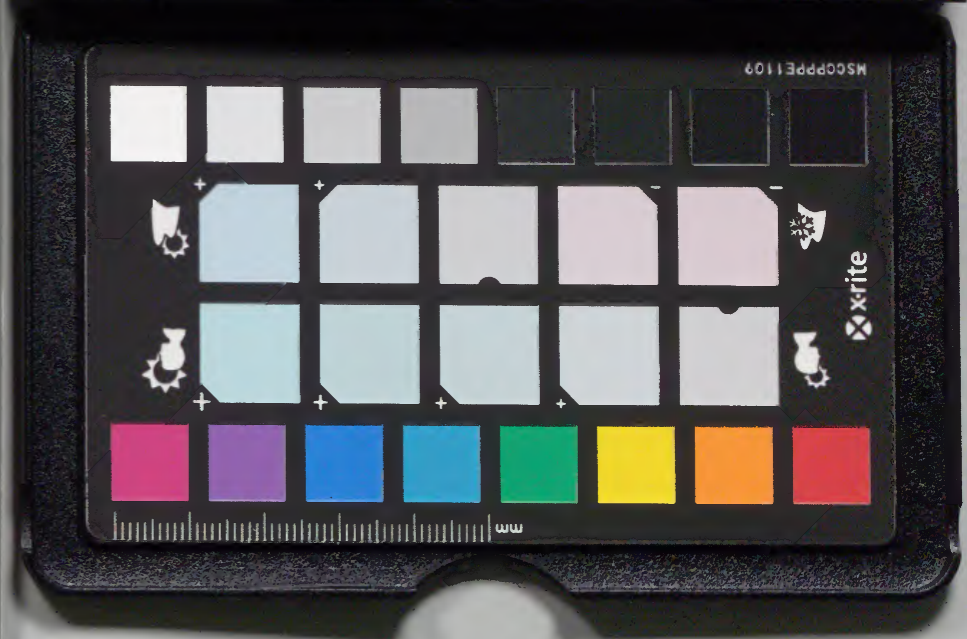
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

G Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak

隆興佛教編年通論目錄

第一卷

東漢孝明皇帝

沙門迦葉摩騰竺法蘭

沙門安世高

孝桓帝

牟子自叙

范曄東漢西域傳論

第二卷

曹魏

沙門曇柯羅康僧鎧帛延

隆興府石室沙門

祖琇撰

論

沙門支婁迦讖竺佛朔

優婆塞安玄嚴佛調

牟子理惑二十篇

論

沙門曇無德曇譯支疆梨接

陳思王曹子建 吳主孫權

沙門維祇難竺律炎 優婆塞支謙支亮

三藏康僧會 太傅闕澤

吳主孫皓 西晉 論

沙門竺法護 優婆塞聶承遠

沙門耆域 沙門佛圖澄 論

東晉叙 沙門吉友

丞相庾冰建議沙門致拜王者

尚書令何充等議不應拜

庾冰再議致拜 何充等再議不應拜

庾冰三議必欲致拜 何充等三議駁不應拜

尚書令何充 法師竺法潛

法師支遁 臨海太守郝超

第三卷

法師道安 論 高士孫綽

逸士許詢 法師慧遠

嵩明教題法師影堂 論

遺民劉程之 姚泰三藏鳩摩羅什論

法師道契 道融 法師道栢 道標

法師僧肇 論 尊者弗多羅

尊者佛陀耶舍

第四卷

遠法師沙門不敬王者論五篇 論

尊者佛陀跋陀 法師法顯

涼國三藏曇無讖 法師道生

沙門僧群 論 魏托跋燾叙

魏書佛老志 論 魏太宗封沙法果

魏光祿崔浩 道士寇謙之

司馬溫公通鑑論 禪師玄高

第五卷

神僧杯渡 三藏求那跋陀羅

宋文帝設大會 三藏求那跋摩

宋文帝與何尚之羊玄保議佛教

康樂侯謝靈運 沙門慧觀 慧琳 論

法師法瑗 靈澈 魏太子晃

禪師玄高慧崇遇害 魏太武帝廢教

將軍王玄謨 魏崔浩族誅 論

高僧曇始 魏高宗復教親為師賢落髮論

宋武帝訪求那跋陀羅

法師道猷 寶亮

司諫上章欲沙門致拜王者

朱靈期 大士寶公

異僧邵碩 法主僧瑾

名士周顥

法師僧鐘論

魏顯宗護位

沙門曇蘭

第六卷

齊法師僧遠

法師法猷玄暢論

大士寶公事迹

沙門淨度普恒

沙門法道慧崑

中書何點何胤

沙門慧安曇超

隱士劉虬

逸士顧懽二教夷夏論

司徒袁粲二教難

常侍何鎮之折顧懽書

常侍朱昭之朱廣之難夷夏論

高僧慧通紹正駁夷夏論

道士孟景翼正一論

司徒張融二教門律周顥徵辯論

南齊叙

三藏僧伽跋陀羅

梁武帝與寶公問答

本朝太宗賜謚號詔論

諸帝妃郝氏

第七卷

武帝廢道教

武帝詔何點胤

法師法雲

魏主自講維摩經

法師僧旻

武帝涅槃經疏序

沈約中食論設會論

論

魏胡太后造塔

法師慧皎

沙門僧朗 道英 武帝命慧約法師授歸戒

禪師慧達 道仙 法師智藏 論

魏孝明帝會僧道論教

魏書佛老志 論 初祖達磨大師大乘八道行論

第八卷

雙林大士傳心王銘 論

隱士阮孝緒七錄 法師慧約

梁照明太子 舍人劉勰捨俗

逆賊侯景破京城 梁高祖武皇帝崩史官魏徵論

三藏真諦 居士陸法和

北齊叙 禪師僧稠

名臣杜弼

道士陸脩靜與法師曇顯試道術 論

法師法上 齊書王劭叙佛教

陳叙 禪師慧聞

法師寶瓊 洪偃

第九卷

後周叙

道士張賓與法知炷辯二教

法師道安二教論 周武帝廢二教

法師靜藹 周武帝焚經像

周武帝廢齊地二教法師慧遠抗辯

周宣帝復教
沙門法藏
任道林
論

隋叙
法師曇延
尼智仙

律師靈藏
曇詢
隱士李士謙
論

二祖可大師
天台智者大師
智顛

文中子王通
東臯子王績
論

隋文帝建舍利塔
論

第十卷

禪師智舜
法師曇遷

法師明瞻對煬帝辯僧不拜王者

三祖璨大師
信心銘
論

法師慧淨與道士余永通論義

神僧法喜
論
唐叙
論

法師慧乘與道士劉進喜論義

傳弈上廢釋教表

唐高祖詔問佛教利害宰相蕭瑀廷辯

法師慧乘等著破邪論

典儀李師政內德論
論

第十一卷

高祖沙汰二教詔
論

太宗問治魏徵對
太宗誠傳弈毀佛

太宗吞蝗虫

詔所在戰場並勅建佛寺
論

天下斷死罪二十九人

四祖信大師為融禪師說法

三藏玄奘辭游西域 法師玄琬

詔天下州府量定度僧尼數 論

張士衡答皇太子問 律師慧付

詔老子在釋氏之上 法師智實辯爭不允 論

尚書虞世南 法師慧淨與道士蔡子晃 論

法師慧琳 太原僧道請帝臨幸 論

詔禁販鬻佛像 相國蕭瑀

太宗幸弘福寺施綸 法師法順

葬法師入祇羅等國 原州獻瑞石文 論

第十二卷

法師玄奘至自西域見帝于東都

葬法師進新譯經論請帝為序

太宗降勅不允 葬法師再請製序表

法師慧稜 方士李淳風

太宗命葬法師罷道輔政葬力辭獲免

詔寫新譯經論宜賜九疏通

太宗三藏聖教序 葬法師謝表

皇太子菩薩藏經後序

詔賜葬法師磨衲 詔天下寺院各放度僧五人

詔禁中拘傳法院留葬法師談道

皇太子勅大慈恩寺太宗崩本紀贊論

四祖信大師太宗崩本紀贊論

第十三卷

高宗賜內宮亡人衣物助葬法師建塔

天竺國遣使致葬法師書

葬法師復天竺法主慧天書

法師窺基法師慧立上于志寧書

尚藥呂才見葬法師悔過

葬法師乞差譯經潤文官

高宗御製慈恩寺碑葬法師謝表

葬十京城迎大慈恩寺碑詔除僧尼同俗刑

道士李榮與法師義褻論義

笑法師碎入嵩山制不允

道士黃壽與法師會隱論義

三藏法師玄奘示寂論

律師道宣香山妙善緣起論

第十四卷

僧道定奪化胡經論

五祖忍大師

舊唐史達磨事迹論

尊者佛陀波利法師窺基玄暉

十沙門上則天大雲經論

則天遣使于闐取華嚴梵本

法師法藏 國師慧安

三藏義淨至自西域 宰相狄仁傑諫鑄像表論

御史張廷珪諫鑄像表

詔賢首法藏講新華嚴經

納言李嶠諫鑄像表 中宗復位

詔六祖能大師 中書令張說國師神秀碑

國師慧安示寂 實義難提再至京師

第十五卷

禪師法儀 律師道岸

睿宗即位 普度僧尼道士

三藏菩提流志 神僧萬回論

大士僧伽 詔禪師一行辭不赴

六祖能大師 舊唐書六祖事迹論

求嘉玄覺禪師 玄宗詔禪師一行至闕

禪師元珪為獄神授戒論

三藏無畏召龍致雨 宰相宋璟入曹溪禮塔

詔禪師一行撰大衍曆

沙門智昇 禪師一行進黃道儀

沙門牛雲 日本國僧榮叡

菩提流志示寂 禪師破竈隋

禪師一行示寂論

第十六卷

大師張說般若心經序 二法堂贊

三藏金剛智論 禪師義福

方士張果 三藏無畏論

三藏不空游西域傳教

沙門法秀論 長者李通玄論

青原行思禪師 禪師普寂

太子詹事嚴挺 禪師本淨入內說法

張正甫懷讓禪師碑 賀知章乞度為道士

道士吳筠 三藏不空至自田域

李華玄素禪師碑 三藏不空致天神降見

第十七卷

左溪禪師玄朗 梁肅天台法門議

魯山令元德秀論 逆賊安祿山陷長安

玄宗幸蜀 肅宗即位千靈武論

立內道場 新羅僧無漏

詔南陽慧忠禪師 顏魯公天下放生池碑

左丞王摩詰 尼真如進天帝十三寶論

代宗詔諸寺講仁王經

法師良賁仁王經疏序

禁中作孟蘭盆會

宰相杜鴻漸請禪師無住說法論

國師慧忠與太白山人問答

徑山道欽禪師 牛頭慧忠禪師

西域大耳三藏 論

第十八卷

嚴郢不空三藏碑 梁肅律師曇一碑

獨孤及三祖大師賜謚碑

顏魯公撫州戒壇碑 論

護國三藏崇慧 論 沙門圓澤隱士李源

國師慧忠示寂 論 宰相王緒

禪師崇慧 華嚴疏主澄

相國李泌 南嶽明瓚禪師 懶瓚教

第十九卷

荆溪禪師湛然 梁肅天台止觀統例 論

馬祖道一禪師 德宗詔法師澄觀譯經

石頭希遷禪師 參同契 高僧皎然 靈澈

權相國送澈上人序 權相國送玄禪師序

律師僧標

詔法師澄觀入內陞座賜號清涼國師 論

許堯佐律師熙怡碑 劉軻黃石巖高僧記

第二十卷

柳子厚律師法證碑 隱士陸羽 王休、僧智崇

白樂天哭凝禪師八漸頌

盤山寶積禪師 柳子厚送潘上人序

柳子厚般舟和尚碑 太尉韋臯鸚鵡記

順宗帝與如滿禪師問答

清涼國師荅順宗心要

憲宗詔鵞湖大義禪師 豐于禪師

寒山子 拾得 論 柳子厚送浩初上人序論

宰相權德輿 草衣禪師宴坐記

第二十一卷

清涼國師荅憲宗華嚴旨要

孟簡蕭俛監護譯經 論

禪者無着入五臺山見文殊

太尉呂惠卿見衣蒲童子

禪師懷惲 居士龐蘊 百靈則川松山
石林齊峯靈照

柳子厚彌陀和尚碑 柳子厚淨士院記

法師智誓禪師道樹 百丈懷海禪師 禪苑清規 論

柳子厚大明律師碑 碑陰

柳子厚六祖賜謚碑 蘇東坡題跋 論

第二十二卷

臺山隱峰禪師 歸宗智常禪師

供奉吳元弼捨俗 權相國章敬禪師碑 論

陳右馬郎婦

白樂天律師上弘碑

劉夢得靈澈詩集序

柳子厚悼靈澈詩

柳子厚復大雲寺記

柳子厚無姓和尚碑陰

禪師元浩論

憲宗迎佛骨

侍郎韓愈佛骨表

第二十三卷

韓退之見大顛外傳 論

禪師大顛

刺史柳宗元論

送文暢上人序 琛上人序 元暘師序

送方及師序 玄舉師序 論

白樂天見鳥窠禪師

穆宗詔無業禪師

無業法語

論

第二十四卷

元微之石壁法華經記

中書王智興請普度僧尼

古靈禪師

沈傳師請普度僧尼不允論

唐伸藥山禪師碑

尚書李翱復性書三篇論

白樂天石壁經記

丹霞天然禪師玩珠吟

凌行婆

第二十五卷

文宗詔惟政禪師

李訓請嚴內道場沙汰僧尼論

南泉普願禪師

僧統清涼國師示寂 裴相國清涼國師碑銘

文宗皇帝國師畫像贊 論

圭峰宗密禪師 論 武宗立九僊玄壇授法籙

武宗議罷釋教 論 制檢括天下寺院僧尼數

廢釋氏詔 武宗崩 舊唐史贊 論

宣宗即位詔復釋教

第二十六卷

尚書白樂易 畫跡隨佛記 論

裴相國平章釋教問答

貶李德裕崖州司戶詔 論

華林善覺禪師 黃檗希運禪師

宣宗召宏辯禪師入內問法 論

崔黯復東林寺記 馮山靈祐禪師

相國鄭愚靈祐禪師碑 論

李節送沙門疏言序

第二十七卷

詔羅浮隱士軒轅集 宣宗崩 舊史贊通鑑贊 論

德山宣鑑禪師 臨濟義玄禪師 論

長沙景岑禪師 洞山良价禪師

懿宗賜玄法師沉香座

法師知玄 論 禪源諸詮序

相國裴休

禪源諸詮序

論

迎鳳翔佛骨舍利

新唐史贊

論

第二十八卷

巖頭全豁禪師

論

仰山慧寂禪師

論

趙州從諗禪師

雲居道膺禪師

論

五代序

雲峰義存禪師

玄沙師備禪師

論

雲門文偃禪師

論

清涼文益禪師

論

聖朝御製

附

太宗皇帝聖教序

真宗皇帝述聖教序

仁宗皇帝廣燈錄

徽宗皇帝續燈序

論

隆興佛教編年通論目錄終

編目

十五

刊頭法眼宗應助雕此目錄一卷并

御制七紙

隆興釋教編年通論卷第一

隆興府石室沙門

祖琇 撰

東漢

永平七年顯宗孝明帝一夕夢金人身長丈六項佩日
 輪飛空而至光明照於殿庭且問群臣時大學聞人傳
 毅進曰昔周昭王時西域有聖人出世名曰佛者容止
 光明正如所夢疑必此也帝於是遣郎將秦景博士王
 遵蔡愔於今切等使西域訪求佛法景等次天竺隣境遇
 沙門迦葉摩騰竺法蘭得經像遂命與之東還以十一
 年至洛陽騰蘭以沙門服謁見帝悅館于白馬寺有方
 士費叔才褚善信等忌之片言非是騰蘭白於帝曰吾

佛出世間法水火不能壞請與方士驗之帝從其請勅
叔才等盡出所有奇經祕訣與沙門所持來經像就焚
之火作而沙門諸經獨完然不燼方士稽首欽服帝益
異之由是勝蘭習漢言久之譯四十二章十地斷結佛
本生法海藏佛本行等五經帝嘗幸其寺勝蘭進曰寺
東何館帝曰昔有阜無因而起夷之復然夜有光怪民
呼爲聖塚因祀之疑洛陽神也勝曰按天竺金藏詮所
誌阿育王藏如來舍利于天下凡八萬四千所今支那
震且境中十有九處此其一也帝大驚即日駕幸聖塚
而勝蘭隨往拜起忽有圓光現塚上三身現光中侍衛
呼萬歲帝喜曰不遇二大士安知上聖遺祐哉詔塔其

上受制度於勝蘭塔成九層高二百尺明年光又現有
金色手出塔頂尺許如琉璃中見天香郁然帝駕幸拜
瞻光隨步武旋繞自午及申而滅于時皇弟楚王英喜
爲浮圖齋戒嘗奉縑贖罪帝還之以助伊蒲塞桑門之
盛饌

論曰昔西域聖人之教既非衰周暴秦之君能致
然西漢二三英主有可致之德而聖人亦不至獨
見夢於顯宗允近古高僧皆推聖人去世登千載
而後教至曾未有攷著顯宗之德有必感聖人之
理此予通論所以作也夫兩漢有天下傳二十四
世有君德者二祖四宗而已二祖蓋立極之主固

無可議若三宗則各有其美而不能亡其弊唯顯宗為至焉有太宗恭儉之美而文雅威重過之有世宗經略四夷之勲而無世宗淫後之弊有中宗政治之明而崇儒尚德過之斯蓋兼有三宗之長而無三宗之短是以班固傳毅頌其勲德於漢為最盛然世之學者不以班傳為信徒見鍾離意傳謂帝性褊察好以耳目隱發為明遂以此為顯宗實錄嗚呼豈篤論哉昔仲尼平章討論五帝三王治具以貽後世迨其歿遭暴秦燔毀之餘世宗僅能舉之而已至顯宗乃始躬行儒術尊養三老五更饗射禮畢帝正坐自講諸儒執經問難於是時

冠帶措紳之士罔橋門而觀聽者億萬計濟濟乎洋洋乎由三代以來儒風之盛莫甚於求平時也及章和之後諸儒開館授道著籍者動逾千數蓋求平之化行猶周南麟趾之應也初雖獄訟繁劇帝臨政刻意裁斷精嚴蓋善善惡惡之實猶孔子為司寇七日而誅少正卯暫臨夾谷而盡誅優倡此誠不可少假以仁恕也謂之偏察則過矣予謂使孔子復生必曰顯宗吾無間然矣由顯宗包舉西漢三宗之美躬行古帝王之道此所以精爽與吾佛感通而聖教因之被于中夏與儒相表裏而廣天下以善也夫豈偶爾哉

建和二年安息國沙門安清至洛陽清字世高本世子當嗣位讓之叔父捨國出家既至洛京譯經二十九部一百七十六卷絕筆于靈帝建寧三年因附舟浮游次廬山之邦音恭亭廟艤舟祠下廟神靈甚能分風送往來之舟有乞神竹者未許而斫神怒覆其舟致竹斫處過者雀息汗下高舟人奉牲請福神輒降語曰舟有沙門乃不與俱來耶高至廟下神復降與高語舊因泣曰弟子家此湖千里皆所轄坐宿多嗔今報形極醜又且夕且死必入地獄有縑千段并雜寶玩當爲建寺塔爲冥福高許之徐曰能出形相勞苦乎神曰形惡奈何高曰第出之於是出其首帳中蓋巨鱗也高梵語咒之鱗若

兩淚俄不見高舟未發有少年跪前高又咒之乃去舟人問誰氏子高曰廟神已脫鱗形故來謝耳高至豫章建寺即今大安是也由高而名蓋江淮寺塔之始

三年月支國沙門支婁迦讖亦云支讖至洛陽少時習語大通華言遂譯經至中平年凡二十一部六十三卷永興元年相帝於宮中鑄黃金浮圖老子像覆以百寶華蓋身奉祀之由是百姓嚮化事佛彌盛

嘉平元年天竺沙門竺佛朔至洛陽譯道行般若經棄文存質深得經意至光和中同支讖譯般舟三昧經共

三卷

是歲安息國優婆塞都尉安玄至洛邑同清信士嚴佛

調譯經七部于時復有沙門支曜康臣康猛詳曇果竺
大力皆善方言終漢世譯經凡三百餘部

獻帝初平中牟子未詳名字世稱牟子既修經傳諸子
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爲虛誕會靈帝崩後天下擾亂
獨交州差安北方異人咸來在焉多爲神仙辟穀長生
之術牟子常以五經難之道家術士莫敢對焉先是牟
子將母避世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官意竟不
就是時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會牧弟豫章太

守爲中郎將笮融所殺牧遣騎都尉劉彥將兵赴之恐
外界相疑兵不得進乃謂牟子曰弟爲逆賊所害骨肉
之痛憤發肝心嘗遣劉都尉行恐界外疑難行人不通
君文武兼備有專對才今欲相屈之零陵桂陽假塗於
通路何如牟子重違其意諾之適其母卒遂不果行久
之歎曰老子絕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漿翫五經爲
琴簞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

問曰何以正言佛佛為何謂乎牟子曰佛者謚也号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顯蹈火不燒履刃不傷在污不染在禍無殃不行而到無作而光故號為佛也

問曰何謂之為道道何類也牟子曰道之言導也導人致於無為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為大蜿蜒其外毫釐為細間關其內故謂之道

問曰孔子以五經為道教可拱而誦履而行之今子說道虛無恍惚不見其意不指其事何與聖人言異乎牟

子曰不可以所習為重所希為輕惑於外類失於中情立事不失道德猶調絃不失宮商天道法四時人道法五當老子曰有物混成先天地生可以為天下母吾不知其名強字之曰道道之為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寶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為煩而不要矣牟子曰江海所以異於行潦者以其深廣也五嶽所以別於丘陵者以其高大也若高不絕山阜

跋羊凌其巔深不絕涓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
其廣大之外剖析其竅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荅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
不見其辭子既耽詩書悅禮樂奚爲復好佛道喜異術
豈能踰經傳羨聖業哉竊爲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
事尹壽舜事務成且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鸞鳥之與鳳凰也堯舜周孔且猶與之况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言馬腫背堯眉八紉舜目重瞳皋陶鳥喙文王四乳禹耳三漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反字老子曰角月懸鼻有雙柱手把十文足蹈二五此非異於人乎佛之相好奚疑哉

問曰孝經言身體髮膚受之父母不敢毀傷曾子臨沒啓予手啓予足今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平不中不智也不仁不智何以樹德德將不樹頑嚚之儔也論何容易乎昔齊人乘舩渡江其父墮水其子攘臂摔頭顛倒使水從口出而父命得甦夫摔頭顛倒不孝莫大然以全父之身若拱手微孝子之常父命絕於水矣孔子曰可與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斷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斷髮毀之也由是而觀苟有大德不拘於小沙門損家賤棄妻子不聽音視色

可謂讓之至也何違聖語不合孝平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死義不聞譏其自毀沒也沙門剔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損財貨終身不娶何違其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勝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

所施行恬惓者所不恤故前有隨珠後有馱

許交切

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聖孔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遊世之樂友淑賢以貸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儀無盤旋之容止何其違貌服之制乖措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時食肉衣皮巢窟穴

處以崇質朴豈復須章甫之冠曲裘之飾哉然其人稱
有德而敦龐正信而無爲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
老子無爲志也仲尼栖栖七十餘國許由聞禪洗耳於
淵君子之道或出或處或默或語不溢其情不滯其性
故其道爲貴在乎所用何棄之有乎

問曰佛道言人死當更復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則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已
得道身滅耳老子曰吾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爲道亦
死不爲道亦死有以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爲惡旣死神當
其殃愚夫闇於成事賢智預於未萌道與不道如金比
草稊之與福如白方黑焉得不異而言何易乎

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
聖詰詰之語也夫履道者當虛無淡泊歸志質朴何爲
乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若子之言

所謂見外而未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰爲之宗廟以鬼享之春炀祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀戚豈不教人事鬼神知生死哉周公爲武王請命曰且多才多藝能事鬼神夫何爲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歸其明無遺身殃此道生死之所趣吉凶之所住至道之要實貴寂寞佛家豈好言乎來問不得不對耳鍾鼓豈有自鳴者梓加而有聲矣

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舍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闕炬燭之明未覩天庭之日也孔子所言矯世法矣孟軻所云疾尊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孟軻不用於齊梁豈復仕於夷狄乎禹出西羗而洛而流言傳曰北辰之星在天之中在人之中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舍堯舜周孔之道金玉不相傷隋壁不相妨謂人爲惑特自惑乎

問曰孔子稱奢則不遜儉則固與其不遜也寧固御孫曰儉者德之共侈者惡之大也今佛家以空財布施為名盡貨與人為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御孫之論刺莊公之刻楠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其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間宜孟以一飯之故活其不貲之軀陰施出於不意陽報皎如白日况傾家財發善意其功德巍巍如嵩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人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂歡逸而憚勞倦黃帝養性以五音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之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介段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子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
子曰子未達其源而問其流也夫陳俎豆於壘門建旌
旗於朝堂衣狐裘以當凝賓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賈孟
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而大
笑之吾懼大笑故不爲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
問曰老子云智者不言言者不智又曰大辯若訥大巧

若拙君子耻言過行設沙門有至道奚不坐而行之何
復談是非論曲直乎僕以爲此德行之賊也牟子曰
來春當大饑今炁不食黃鍾應寒蕤賓重裘備預雖早
不免於愚者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老子不云乎功遂身
退天之道也身既退矣又何言哉今之沙門未及得道
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賊乎唯不能言又不能行是
賊也

問曰如子之言 徒當學辨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
 蘧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
 為當言論而不行哉矣又曰言者今之世也夫言者

問曰云佛道至尊至快無為淡泊世人學士多譏毀之
 云其辭說廓落難用虛無難信何也牟子曰至味不合
 於眾口大音不比於眾耳作咸池設大章發蕭韶詠九
 成莫之和也張鄭衛之絃歌時俗之音必不期而拊手
 也故宋玉云客歌於郢為下俚之曲和者千人引商激

角眾莫之應此皆悅邪聲不曉於大度者也韓非以管
 闕之見而謗堯舜接輿以毛鷲之分而刺仲尼皆孰小
 而忽大者也夫聞清商而謂之角非彈絃之過聽者之
 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為非俗所見不為譽者貴不
 為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
 說美得無非真誠是子之辯也牟子曰吾非辯也見博
 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淡之性觀無爲之
行還視世事猶臨天井而窺谿谷登嵩岱而見丘垤矣
五經則五味佛道則五穀矣吾自聞道以來如開雲見
白日炬火入冥室焉

問曰子以經傳之辭華麗之說褒讚佛行稱譽其德高
者陵青雲廣者踰地圻巨宜得無踰其本過其實乎而
僕譏刺頗得疥中而其病也牟子曰呼吾之所褻猶以
塵埃附嵩岱收朝露投江海子之所謗猶握瓢觚欲滅
江海操耕來欲損崑崙側一拳以翳日光舉土塊以塞
河衝吾所褻不能使佛高子之毀不能令其下也

論曰牟子理惑三十有七篇梁僧祐律師載之宏
明集可謂所從來遠矣觀其崇德辨惑閑邪禦侮
發揮大教之耿光蓋閱覽博物之君子也當是時
吾佛法源濫觴之初凡西域沙門至中國者由勝
蘭而下不過十人所新出經三百餘卷俱小乘教
若微妙大乘諸經皆所未至牟子乃能玄鑑穎悟
契佛心宗得法味若是之深比夫漢末祢衡陳元
龍孔北海諸公虛負竒資終於不聞道不過爲一
俗士而死矣然則牟子賢矣哉惜其書不備能載
聊取二十篇輔成通論大抵世之惑也者雖世尊
在世尚莫能無矧今去聖逾二千載欲天下之廓

廓皆正信其可得哉雖然是書正不可不以垂世也

漢書西域傳史官范曄論曰西域風土之載前史未聞也張騫懷致遠之略班超奮封侯之志終能立功西遐羈服外域自兵威之所肅服財賂之所懷誘莫不獻方竒納愛質露頂肘行東向而朝天子故設戊巳之官分任其事建都護之帥總領其權其後苻英乃抵條支而歷安息臨西海以望大秦拒玉門陽關四萬餘里靡不周盡焉若其境俗性習之優薄產載物類之區品川河障嶺之基源氣節涼暑之通隔梯山棧谷繩行沙渡之道身熱首痛風災鬼難之域莫不備寫情形審求根實

至於佛道神化興自身毒而二漢方志莫有稱焉張騫但著地多暑濕乘象而戰班超雖列其奉浮圖不殺伐而精文善法導達之功靡所傳述予聞之後說也其國則殷乎中土玉燭和氣靈聖之所降集賢懿之所挺生神迹詭異則理絕人區感驗明顯則事出天外而騫超無聞者豈非道祕往運數開叔葉乎不然何誣異之甚也漢自楚王英始盛齋戒之祀栢帝又修華蓋之飾將微義未譯而但神明之耶詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也且好仁惡殺蠲敝崇善所以賢達君子多愛其法焉然好大不經竒譎無已雖鄒衍談天之辯莊周蝸角之論尚未足以槩其萬一又精靈起滅

因報相尋若曉而昧者故通人多惑焉蓋導俗無方適
物異會取諸同歸借夫疑說則大道通矣擘字蔚宗生
晉末仕於宋九史籍議論釋氏自擘而始
表宏漢紀曰永平十一年浮屠者佛也西域天竺有佛
道焉佛者漢言覺將覺悟群生也其教以修善慈心爲
主不殺生專務清淨其精者號爲沙門漢言息心蓋息
意去欲而歸於無爲也又以爲人死精神不滅隨復受
形生時所行善惡皆有報應故所貴行善修道以鍊精
神不已以至無爲而得爲佛也佛身長一丈六尺黃金
色項中佩日月光變化無方無所不入故能化通萬物
而大濟群生初明帝夢見金人長大項有日月光以問

群臣或曰西方有神其名曰佛其形長大因遣使天竺
問其道術圖其形像而還有經數千萬卷以虛無爲宗
包羅精蘊無所不統善爲宏闊遠大之言所求在一體
之內所明在視聽之外世俗之人或以爲虛誕然歸於
玄微深遠難得而測故王公大人觀死生報應之際莫
不矍然而自失焉本朝東坡居士曰此殆中國始知有
佛時語也雖淺近大略具足矣野人得鹿正爾煮食之
耳其後賣與市人遂入公庖中饌之百方然鹿之所以
美未有絲毫加於煮食時也
表宏漢紀論佛世罕見全
篇東坡大全集所載表宏
論佛說乃唐章懷太子注漢書楚王英
傳所引用漢紀者當以此全篇爲正云

隆興佛教編年通論卷第一

隆興佛教編年通論卷第一
美矣亦無事也然其分詳...
其其對覽與市人若人心...
測部無事雖欲世大細具...
下嬰然而自夫至本則東...
玄辯然其機辨而測地王...
之而於此則野野難之於...
心器器無不為善為德關...
三三三三三三三三三三三...
四四四四四四四四四四四...
五五五五五五五五五五五...
六六六六六六六六六六六...
七七七七七七七七七七七...
八八八八八八八八八八八...
九九九九九九九九九九九九...
十十十十十十十十十十十...

