

集古今佛道論衡

才二

四百字三

疑六

51261

元祿九年丙子二月日重修

皇圖瓊閣 帝階綴呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

集古今佛道論衡實錄卷第二

唐釋 道宣撰

周高祖登朝論屏佛法安法師上論事第十一

周祖平齊集論毀法遠法師抗詔事第十二

周祖東巡滅法已久任道林請興佛事第十三

周天元皇帝納王明廣表開佛法事第十四

隋高祖下詔述絳州天火燒焚老君像事第十五

隋兩帝事宗佛理稟受歸戒事第十六

周高祖武皇帝將滅佛法有安法師上論事第十七

周武初信佛後以讖緯云黑衣當王遂重於

道法躬受符籙玄冠黃褐內常服禦心忌釋

門志欲誅歿而患信佛者多未敢專制有道

士張賓譎詐罔上私達其策潛進李宗排棄
釋氏又與衛元嵩唇齒相赴共相俎醢帝納
其言欲親覘視經過貶量佛失召僧入內七
宵行道時既密知各加懇到帝亦同僧七夕
不寐爲僧讚唄并諸法事既無過犯無何而
止天和四年歲在己丑三月十三日

勅召有德衆名儒道士文武百官二千餘人
昇正殿帝御坐量述三教優劣廢立衆議紛
紜情見乖角不定而散至其月二十日依前
集論是非更廣莫簡帝心索然又散至四月
初又依前集令極言陳理又勅司隸大夫甄
鸞詳佛道二教定其深淺鸞乃上笑道論三

卷用笑三洞之名及笑經稱三十六部文極
據明事多商榷至五月十五日帝大集群臣
詳鸞上論以爲傷蠱道士即於殿庭焚之有
道安法師慧解洞達內外淹通時号釋宗衆
標僧傑帝所信重常侍對楊僉議攸同三教
齊立唯安抗辯教止二焉言出難尋著文易
顯乃撰二教論一十二篇初歸宗顯本篇略
云夫万化本於無生三才兆於無始然則無
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不忘故
救形之教教稱爲外濟神之教教稱爲內是
以智論有內外兩經仁王辯內外兩論方等

明內外兩律百論言內外二道若通論內外則該被華戎若局命此方則可云儒釋釋教爲內儒教爲外道無別教宗結儒流備彰前典非爲誕謬詳覽載籍尋討根源教惟有二何得有三何者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軍國之謨並是修身之術若派而別之則應爲九教今摠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何欲於一化之內令九流爭川大道之世使小成競辯豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊具所謂巨蠹鴻猷眩曜朝

野矣言佛教者窮理盡性之格言出出入真
之正轍論其文則部分十二語其旨則四種
悉檀理妙域中固非名号所及化擅象表又
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群機之深淺該
明六道辯善惡之昇沉夙期出世而理無不
周迹及王化而事無不盡能博能要不質不
文自非天下之至慮孰能興斯教哉雖復儒
道千家農墨百氏取捨驅馳未及其度者也
夫厚生情篤身患之誠遂興不悟遷流逝川
之歎乃作並是域內之至談非踰方之巨唱
也何者推色盡於極微老氏之所未辯究心

窮於生滅宜尼又所未言可謂瞻之似盡而
察之未極者也經曰分別色心有無量相非
諸聲聞緣覺所知況凡夫識想安得齊於佛
聖乎經云無以日光等彼螢火斯喻極也若
夫以齊而齊不齊者未曰齊也余聞善齊天
下者以不齊而齊天下者也何須夷岳塞淵
然後方平續鳧截鶴於焉始等此蓋狷夫之
野議豈達士之貞觀乎故諺曰紫實昧朱枉
斯濫哲請廣其類上至天子下至庶人莫不
資色心以成軀稟陰陽而作體不可以色心
是等而便混以智愚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

餘文多不載又史記云李老西邁止及流沙
化胡西昇等經不足窮究漢末三張方行其
道惑亂天下備見史書故李膺蜀記云張陵
避瘧病於丘社中得呪鬼術書遂解鬼法後
爲大蛇所噲弟子尋妄述昇天其子衡衡子
魯還習其道自号三師陵爲天師衡爲係師
魯爲嗣師咸以鬼道以化愚俗後漢書云張
魯初爲督義司馬遂掩殺漢中太守蘇固斷
絕斜谷殺漢使者專據漢中三十餘載戴黃
巾服黃布造作符書以惑百姓受其道者出
米五斗卅号米賊初來學者名爲鬼卒後云
祭酒各領部衆夷俗信向朝庭不能討遂就

拜魯爲鎮夷中郎將通其貢獻至獻帝二十
年曹操征而破之初漢末鬼言黃衣當王於
是張角張魯等始服黃衣曹氏受命以黃代
赤故年号黃初黃巾之賊至是始平元魏寇
謙稍稍還服今大道之世風化宜同小巫巾
色宜改復古且老子大賢絕棄貴尚又是朝
臣服色寧異古有專經之學而無服像之殊
黃巾布衣出自張氏夫聖賢作訓弘裕溫柔
鬼神嚴厲動爲寒暑老子誠味祭酒咸飲張
制鬼服黃衣則齊真僞皎然急緩可見故略
引張氏數條妄作用懲未聞一初言禁經止
價者玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪

險是故不經但得金帛便與其經貧者造之
至死不覩貪利無慈逆莫過此又其方術穢
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

二或妄稱真道者蜀記云張陵入鶴鳴山自
稱天師漢嘉平末爲蟒所噲子衡奔出假設

權方用表靈化生縻鵠足置石崖頂到光和
元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民
山獠遂因妄傳敗死利生逆莫過此之甚矣
三或合氣釋罪者妄造黃書呪癩無端乃云
開命門抱真人三五七九天羅地網士女溷
亂不異禽獸用銷災禍其可然乎

四或挾道作亂者黃巾鬼道毒流漢室孫恩
求仙禍延皇晉破國害俗惑亂天下五千道
德全不許之

五或章善書代德者遷達七祖乞免擔沙橫
費紙筆奏章太上又云戊辰之日上必不達
不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

六或畏鬼帶符者符云左佩太極章右佩昆
吾鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黃書赤
章即是靈仙

七或制約輸課者蜀記云受其道者輸米肉
布絹器物紙筆薦蓆五綵後生邪濁憎立米氏
八或解除墓門者左道餘氣也墓門解除春

秋二分祭竈祀社冬夏兩至祠祀同俗先受
治錄兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義
九或妄度苦厄者立塗土灰齋事起張魯驢馱
泥中黃土塗面摘頭懸擲挺埴使熟至義熙
初道士王公旗省去打拍吳陸修靜猶泥額
反縛懸頭而已資此度厄何癡之甚

十或夢中作罪者夢見先亡輒云變怪召鬼
神兵吏奏章斷之

十一或輕作凶佞者造黃神越章用持殺鬼
又造赤章用持殺人趣悅世情不計殃罪陰
謀懷嫉凶邪之甚

斯並三張之鬼法非老子之本懷傾世濫行

罕有覺者論成上之帝覽安論以問臣下僚
宰尋校莫敢排斥當時廢立遂寢誠所推焉
乃經六載至建德三年歲在甲午五月十七
日遂普滅佛道二宗別置通道觀簡釋李有
名者百二十員並著衣冠名爲通道觀學士
時有蜀地新州願果寺僧猛法師不遠千里
躬詣魏闕雖面陳至理邪正未分而帝滅毀
之情已決乃著論十有八條難道本宗又以
三科釋其前執其詞略云猛以世之濫述老
子尹喜西度化胡出家老子爲說經誠令尹
喜作佛教化胡人又稱鬼谷先生撰南山四
皓注未善尋者莫不信從以爲口實異哉此

傳君子尚不可罔況貶大聖者乎今具陳此
說非直人世差錯假託名字亦乃言不及義
翻辱老子者乎勝人達士不出此言將是無
識異道誇競佛法假託鬼谷四皓之名附尹
喜傳後作此異論用迷昏俗竊聞傳而不習
夫子不許矣作者凶老君所誡此之過患增
長三塗宜應糾正救其此失然教有内外用
生疑假人有賢聖多迷本迹故班固漢書品
人九等孔丘之徒爲上上類例皆是聖李耳
之儔爲中上類例皆是賢何晏王弼云老未
及聖此則賢聖自分優劣路顯故魏文之博
識也

黃初三年下勅告豫州刺史老聃賢人未宜
先孔子不知魯郡爲孔子立廟成未漢桓帝
不師聖法正以嬖佞臣而事老子欲求以福良
足笑也此祠之興由桓武皇帝以老子賢人
不毀其屋朕亦以此亭當路行來者輒往瞻
視而樓屋傾頽儻能壓人故令修整昨過視
之殊未整頓恐小人謂此爲神妄作禱祀犯
常禁宜宣告吏民咸使知聞據斯以言呈露
久矣愚惑者多致有前弊故著論焉雖復上
聞終不見納有猛法師者氣調橫挺抗言帝
旨詞頗激切衆恐禍及其身帝通容之情無
愧恧次有藹法師者年德榮盛道俗所歸聞

之歎曰朱紫雜糅狂哲交侵至矣可使五衆
流離四生倒惑哉又曰餐周之粟飲周之水
食堪懷音寧無酬德又爲佛之弟子豈可見
此淪涓坐此形骸晏然自靜徑來上表引見
登殿舉手而言曰來意有二所謂報三寶慈
恩酬檀越厚德援引卓明從且至午交言支
任抗對如流梗詞厲色鏗然無撓帝雖納其
言情決已定遲疑不言藹又進曰釋李邪正
即事可求不煩聖慮索鑊煮兩宗門人不害
者立可見矣帝怯其言乃令引出時宜州沙
門道積者次又出諫不用其言遂與同志七
人於弥勒像前不食禮懺經於七日一時同

逝藹入南山錫谷自割身肉布於石上引腸
挂樹捧心而卒有人尋之於崖上見捨身偈
三十餘行其後偈云願捨此身已早令身自
在法身自在已在在諸趣中隨有利益處護
法救衆生又復業應盡有爲法皆然三界皆
無常時來不自在他殺及自死終歸如是處
智者所不樂業盡於今

二周武平齊大集僧徒問以興廢慧遠法師
抗詔事第十二

周武帝以齊承光二年春東平高氏召前修
大德並赴殿集帝昇御座序廢立事義云朕
受天命寧一區宇世弘三教其風逾遠考定至

理多慝陶化今並廢之然其六經儒教典文久
弘政術禮義忠孝於世有宜故須存立且自
真佛無像遙敬表心佛經廣陳崇建罽塔壯
麗修造致福極多此實無情何能恩惠愚人
響信傾竭珍財徒爲引費故須除蕩故凡是
經像皆毀滅之父母恩重沙門不敬勃逸之
甚國法不容並退還家用崇孝始朕意如此
諸大德謂理何如于時沙門大統等五百餘
人咸以王威震赫決諫難從關內以除義非
孤立衆各默然下勅催答並相顧無色俛首
垂淚有慧遠法師聲名光價乃自惟曰佛法
之寄四衆是依豈以杜言謂能通理遂出對

曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章
三教詔云眞佛無像誠如天旨但耳目生靈
賴經聞佛藉像表眞今若廢之無以興敬帝
曰虛空眞佛咸自知之未假經像遠曰漢明
已前經像未至此土含生何故不知虛空眞
佛帝時無咎遠曰若不藉經教自知有法者
三皇已前未有文字人應自知五常等法當
時諸人何爲但識其母不識其父同於禽獸
帝又無咎遠曰若以形像無情事之無福故
須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相尊
事帝不荅此難乃云佛經外國之法此土不
須廢而不用七廟上代所立朕亦不以爲

是將同廢之遠曰若以外國諸經非此用者
仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不
行又以七廟為非將欲廢者則是不尊祖考
祖考不尊則詔穆失序詔穆失序則五經無
用前存儒教其義安在若介則三教同廢將
何治國帝曰魯邦之與秦晉封域乃殊莫非
王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通
遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者震旦
之與天竺國界雖殊莫不同在閭浮四海之
內輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝又
無咎遠曰詔云並退僧還家崇孝養者孔經
亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還

家帝曰父母恩重交資色養棄親向踈未成
至孝遠曰若如來旨陛下左右皆有二親何
不放之乃使長役五年不見父母帝曰朕亦
依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏隨
緣修道春秋歸家侍養故目連乞飯餉母如
來擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無荅
遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是
邪見人阿鼻地獄不簡貴賤陛下何得不怖
帝勃然作色大怒直視於遠曰但今百姓得
樂朕亦不辭地獄之苦遠曰陛下以邪法化
人現種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂
可得帝理屈言前所蓄意盛更無所荅但云

僧等且還有司錄取論僧姓字帝已行虐三
年關隴佛法誅除略盡既克齊境還准毀之
尔時魏齊東川佛法崇盛見成寺廟出四十
千並賜王公充為第宅五衆釋門減三百万
皆復軍民還歸編戶融刮佛像焚燒經教三
寶福財簿錄入官登即賞賜分散蕩盡帝以
為得志於天下也未盈一年癘氣内蒸身瘡
外發業相已顯無悔可銷遂隱於雲陽宮纔
經七日尋尔傾崩天元嗣曆於東西二京立
陟姑寺每寺置菩薩僧用開佛化不久帝崩
國運移革至隋高祖方始大通如後所顯
近見大唐吏部尚書唐臨冥報記云外祖隋

注云

文僕射齊公親見文帝問死者還活人云初死見周武帝云爲我相聞大隋天子昔與我共食倉庫玉帛亦我之儲我今爲滅佛法極受大苦可爲我作功德也文帝出勅普及天下人出一錢爲之追福焉

周高祖巡鄴除彌佛法有前僧任道琳上表請開法事第十三
周建德六年十一月四日上臨鄴宮新殿內史宇文昂上士李德林收上書人表于時任道琳以表上之上士覽表曰君二教也聖主機辯持難酬答可思審之對曰主上鋒辯名流十方林亦早聞正以聞辯故來得辯無爽

云云乃引入上階御座西立詔曰卿既上事
助匡治政朕甚嘉尚可條別自申勿廣詞費
林乃上撫安齊餘省減賦役事帝備納之又
曰林愿誓弘佛道向且專論俗政似欲諂附
君人其實無心護法自釋氏弘訓權應無方
智力高竒廣宣正法救茲五濁特拔三有人
中天上六道四生莫不歸依迴向受其開悟
自漢至今踰五百載王公卿士遵奉傳通及
至大周頓令廢絕

陛下治襲前王化承後帝何容偏於佛教獨
不師古如其非善先賢久滅如言有益陛下
可行廢佛之義臣所未曉詔曰佛生西域寄

傳東夏原其風教殊乖中國漢魏晉世似有
若無五胡亂治風化方盛朕非五胡心無敬
事既非正教所以廢之奏曰佛教東傳時過
七代劉淵慕容晉元非中夏以非正朔稱爲五
胡其漢魏晉世佛化已弘宋趙符燕久習崇
盛陛下恥同五胡盛修佛法請如漢魏不絕
其宗詔曰佛義雖廣朕亦嘗覽言多虛大語
好浮奢罪則喜推過去無福則指未來事者
無徵行之多惑論其勸善未殊古禮研其斷
惡何異俗律昔嘗爲廢所以暫學決知非益
所以除之奏曰理深語大非近情所測義遠
事高寧小機欲辯豈以一世之局見而拒久

遠之通議封迷勿悟不亦過乎是以佛理極
於法界教體通於內外談行自他俱益辯果
常樂無爲樹德恩隆天地授道廣利無邊見
竒則神通自在布化則萬國同歸救度則怨
親等濟慈愛則有識無傷戒除外惡定止心
非慧照古今智窮萬物若家家行此則民無
不治國國修之則兵戈無用今離不行何處
求益因重奏曰臣聞孝者至天之道順者極
地之養所以通神明光四海百行之本孰先
此孝昔世道將傾魏室崩壞太祖奮威補天
夷難創啓王業陛下因斯鴻緒遂登皇極君
臨四海德加天下追惟莫大終身無報何有

信已心智執固自解倚恃爪牙任縱王力殘
壞太祖所立寺廟毀破太祖所事靈像休廢
太祖所奉法教退落太祖所敬師尊且父母
床几尚不敢損虧况父之親事輒能輕壞國
祚延促弗由於佛政治興毀何關於法豈信
一時之慮招万世之譏愚臣冒死特爲不可
詔曰孝道之義寧非至極若專守執惟利一
身是使大智權方反常合道湯武伐主仁智
不非尾生守信禍至身滅事若有益假違要
行儻非合理雖順必剪不可護己一名令四
海懷惑內乖太祖外潤黔元令沙門還俗省
侍父母成天下之孝各各自活不擾他人使

率土獲利捨戎從夏六合同一即是揚名萬
代以顯太祖即孝之終也何得言非奏曰若
言壞佛有益毀僧益民昔太祖康日高鑒万
理智括千途必佛法損他即尋除蕩寧肯積
年奉敬興遍天下又佛法存日損處是何自
破已來成何利潤若實無益寧非不孝詔曰
法非不孝廢興有時道亦難准制由上行王
者作則縱有小利尚須休廢况佛無益理不
可容何者敬事無徵招感無効自救無聊何
能益國自廢已來民役稍希租調年增兵師
日盛東平齊國西定妖戎國安民樂豈非有
益若事有益太祖存日屢嘗討齊何不見獲

朕壞佛法若是違害亦可亡身既平東夏明知有益廢之合理義無更興奏曰自國立政惟貴於道制化養民寧高於德止見道消國喪未有兵強祚久是以虐紂恃衆禍傾帝業周武修德福集皇基夫差驕戰遂至滅身勾踐以道危而更安以此論之何關壞佛退僧方平東夏直是毀佛當此託定之時偶然斯會妄謂壞佛有益若介湯伐有夏文王滅宋武王誅紂秦并天下赤漢滅項此等諸君豈由壞佛自後交論譏毀人法或以抗禮君親或謂妄稱佛性或譏辯析色心或重見作非業或指身本陰陽林皆隨難消解帝終構難

重疊三番五番窮理盡性林則無疑不遣有
難斯通帝曰卿言業不乖理凡有入聖之期
性非業外道有通凡之趣此則道無不在凡
聖該通是則教無孔釋虛宗如是之言形通
道俗徒加剔剪之饒是知帝王即是如來宜
傳丈六王公即是菩薩省事文殊耆年可爲
上座不用賓頭仁慧真爲檀度豈假弃國利
平第一精僧寧勞布薩貞謹即成木叉何必
受戒儉約真是少欲無假頭陀蔬食至好長
齋豈煩斷穀放任妙同無我何藉解空忘功
全通大乘寧希波若文武直是二諦不觀空
有權謀略徑成巧便豈待變化加官真爲受

記無謝證果爵祿交獲天堂何待上界罰戮
見感地獄不指泥犁以民爲子可謂大慈四
海爲家即同法界治政以理何異救物安樂
百姓寧殊拔苦剪罰殘害理是降魔君臨天
下真成得道汪汪何殊淨土濟濟豈謝迦維
娑懷異見妄生偏執即事而言何處非道奏
曰伏承聖旨義博言深融道混俗移專散執
乃令觸處乘具有情俱道物我咸通千徒齊
一美則美矣愚且尚疑若使至道惟一則無
二可融若理恒外內則自可常別若一而非
一則半是半非二而無二則乍道乍俗是則
緇素錯亂儒釋失序外內交雜上下參倫何

授王捷推因即誠信弘揚佛教

王城西南二十餘里有瞿室餒伽山

唐言山牛角

峯兩起巖隙四絕於崖谷間建一伽藍其中
佛像時燭光明昔如來曾至此處爲諸天人
略說法要懸記此地當建國土敬崇遺法遵
習大乘

牛角山巖有大石室中有阿羅漢入滅心定
待慈氏佛數百年間供養無替近者崖崩掩
塞門徑國王興兵欲除崩石即黑蜂群飛毒
螫人衆以故至今石門不開

王城西南十餘里有地迦婆縛那伽藍中有
夾紵立佛像本從屈支國而來至止昔此國

中有臣被譴寓居屈支恒禮此像後蒙還國
傾心遙敬夜分之後像忽自至其人捨宅建
此伽藍

王城西行三百餘里至勃伽夷城中有佛坐
像高七尺餘相好允備威肅嶷然首戴寶冠
光明時照聞諸土俗曰本在迦濕彌羅國請
移至此昔有羅漢其沙彌弟子臨命終時求
酢米餅羅漢以天眼觀見瞿薩旦那國有此
味焉運神通力至此求獲沙彌散已願生其
國果遂宿心得爲王子旣嗣位已威攝遐迩
遂踰雪山伐迦濕彌羅國迦濕彌羅國王整
集戎馬欲禦邊寇時阿羅漢諫王勿闔兵也

我能退之。尋爲瞿薩旦那王說諸法要。王初未信。尚欲興兵。羅漢遂取此王先身沙彌時衣。而以示之。王旣見衣。得宿命智。與迦濕彌羅王謝各交歡。釋兵而返。奉迎沙彌時所供養佛像。隨軍禮請。像至此地。不可轉移。環建伽藍。式招僧侶。捨寶冠。置像頂。今所冠者。即自惑於所見。自亂於所聞。不可數聞。有謗正之言。遂便信納。從唱而和。乘生是非。尋討慙短。日懷憎薄。是則以僞侈真。衆聲惑志。故令當踈者更進之。當親者更遠之。遂使談論偏駁。取捨專非。斯乃害真之禍。患喪德之妖。累於是。帝不荅。乃更開異途。以發論端。問曰。朕

聞君子舉措必合於禮明哲動止要應於機
比頻賜卿食言不飲酒食肉且酒是和神之
藥肉爲充肌之膳古今同味卿何獨鄙若身
居喪服禮制不食即如今賜自可得食可食
不食豈非過耶奏曰貪財喜色貞夫所鄙好
膳嗜味廉士所惡割情從道前賢所歎抑欲
崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食
是理寧得爲非詔曰肉由害命斷之且然酒
不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非
飲漿食飯亦應得罪而實不尔酒何偏斷奏
曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪
酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷

律即除所以遮制不同非謂酒體是罪詔曰
罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不
醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪
斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒
善可謂能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大
罪人奏曰制過防非本爲生善戒是止惡身
口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐
酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以
飲生罪酒外違遮教緣中生犯仍名有罪以
乘不飲猶非持戒詔曰大士懷道要由妙解
至人高達貴其不執融心與法性齊寬肆意
虛空同量万物無不是善善惡何有非道

是則居酒卧肉之中寧能有罪帶婦懷兒而
遊豈言生過故使太子取婦得道周陔以捨
妻沉淪淨名以處俗高達身子以出家愚執
是故善者未可成善惡者何足言惡禁酒斷
肉之竒殊乖大道奏曰龍虎以鱗牙爲能猿
鳥以超翔爲才君子以解行爲道賢哲以具
實成德故使內外稱竒緇素高尚若惟解而
無行同沙井而非潤專虛而不實似空雲而
無雨是以匠万物者以繩墨爲正御天下者
以法理爲本故能善行防邪前察姦宄故使
一行之失痛於割肉一言之善重於千金若
使心根妙解則居惡爲善神智靈明處罪成

福亦可移。臣賤質居天重任，迴聖極尊處，臣卑下是則君臣雜亂，上下倒錯，即事不可。古今未有，何異詞談忠孝，身恒叛逆，語論慈捨，形常殺盜，口閑百伎，觸事無能，言通万里，足不出戶，斯皆情切事奢，言高無用，是以才有大而無用，理有小而必適，執此爲道，誠難取信。詔曰：執情未可論道，小智者難與談，眞是以井坎之魚，寧知東海深廣；鸞雀籬翔，詎羨鵬鳳之遊。斯皆固小以違大趣，守文害於通途。若以我我於物，無物而非我；以物物於我，無我而非物。我旣不異於物，物復焉異於我。我物兩忘，自他齊一，虚心者是物，無不同遺。

功者無事而不可奏曰仰承聖旨名義深博
宗原浩汗究察莫由事等窺天誰測其廣又
同測海寧識其深若以小小於大無大而不
小以大大於小無小而非大大無不大則秋
毫非小小無不小則太山非大故使大大非
大小小非小是則小大異於同大小同於異
無大小之異同何小大之同異方知非異可
異同寧有同可同異無同可異同非異同無
異可異異無同可同是故無同而同非同無異
而非異非異何同異而可異同非異同而可同
異帝遂不荅於是君臣寂然不言良久詔乃
問曰卿何寂寞乃欲散有歸無勿以談不適

懷遂息清辯奏曰古人當言而擢發言而憂
是以古有不言之君世傳忘功之士所以息
言表知非爲不適詔曰至人無爲未曾不爲
知者不言未曾不言亦有鸚鵡言而無用鳳
凰不言而成軌木有無任得存鴈有不鳴致
死卿今取捨若爲自適又曰士有一言而知
人有目擊而道存亦有覩色審情復有聽言
辯德朕與卿言爲日旣久其間旨趣寧不略
委卿可爲朕記錄在所申陳令諸世人知朕
意焉是則助朕何愧信誠琳以佛法淪陷冒
死申請帝情較執不遂所論辯論雖明終非
本意承長安廢教後別立通道觀其所學者

惟是老莊好設虛談通申三教冀因義勢發
明釋部乃表鄴城義學沙門十人並聰敏高
明者請預通道觀上覽表即曰卿入通道觀
大好學無不有至論補己大為利益仍設食
訖曰卿可裝束入關衆人前却至五月一日
至長安延壽殿奉見二十四日帝往雲陽宮
至六月一日帝崩天元登祚在同州至九月
十三日
長宗伯岐公奏訖帝允許之曰佛理弘大道
極幽微興施有則法須研究如此累奏恐有
稽違奏曰臣奉申事止為興法數啓懇懃惟
願早行今聖上允可議曹奏決上下含和定

無異趣一日頒行天下稱慶臣何敢言至大成元年正月十五日

詔曰弘建玄風三寶尊重特宜修敬佛化弘廣理可歸崇其舊沙門中德行清高者七人在正武殿西安置行道二月二十六日改元大象又勅佛法弘大千古共崇豈有沉隱捨而不行自今已後王公已下并及黎庶並宜修事知朕意焉即於其日殿嚴尊像具修虔敬于時佛道二衆各詮一大德令昇法座敷揚妙典遂人懷無畏屢吐微言

佛理汪汪沖深莫測道宗漂泊清淺可知挫銳席中王公嗟賞至四月二十八日下詔曰

佛義幽深神竒弘大必廣開化儀通其修行
崇奉之徒依經自檢遵道之人勿須剪髮毀
形以乖大道宜可存鬚髮嚴服以進高趣令
選舊沙門中懿德貞潔學業沖博名實灼然
聲望可嘉者一百二十人在陟岵寺爲國行
道擬欲供養資須四事無乏其民間禪誦一
無有礙惟京師及洛陽各立一寺自餘州郡
猶未通許周大象元年五月二十八日任道
琳法師在同州衛道虎宅修述其事呈上內
史沛公宇文譚視覽小內史臨涇公宇文弼
披讀常禮上事托跋行恭委尋都上士吐寇
臣審覈

高祖諱邕即西魏丞相宇文黑泰之第三子也泰以魏氏廢帝三年崩卅子洛陽公覺嗣位受魏禪号大周其年被廢立弟寧都公敏三年崩謚明帝立弟魯國公即高祖是也改号保定盡五年改元天和盡六年改元建德至三年滅佛法六年平齊江淮巴蜀中原一統帝以爲得政於天下也改号宣政五月便

崩初

帝深信佛宗曾無有二流俗識緯黑衣當王以僧緇服弥所經壞所以太祖入關便改衣幡悉爲皂色用厭不祥乃至高齊竊忌釋種將戮稠師以通覺故所以免害遂使

周祖相從嫉之危身事迫信用讒佞終是信
非徹到故受斯言不思禍國滅身勇意而行
誅剪三寶摧碎寶命銷亡所以統御既窮當
年便殞子贊襲位改元大成二十六月禪位
子衍改元大象贊躬天元明年五月天元又
崩後年正月改元大定於二月內國禪有隋
改号開皇率改皂衣普同黃色是知識緯虛
誕光武已著前規卜射雉期虞氏加其潤色
漢末謠言黃衣當王張角張魯並變服以應
之黃初黃武又改元以附之斯術不亡又見
周隋交禪以事徵驗終歸於空若夫興廢之
道曆數有期因亡故昌亡亦為貴故經云難

遭想滅大聖爲之碎身隨機得度淨土由來
不毀周武行事不亦宜乎道琳法師俗姓任
氏高齊之時在相州鄴下有名大德周氏東
平誅除釋種當時高祖召僧共評廢立上統
等五百餘人無敢陳抗慧遠法師崛起抗詔
帝無以荅遂以威滅道琳法師初以他行後
乃申表武帝含弘召至御座對坐交論二十
餘日前後七十餘番帝極覈徵竟不能屈旣
理有所歸乃付議曹量其可否會帝昇遐天
元嗣位至大象元年八月二十九日議裏九
月內申奏時深加面許明年正月遂詔頒行
於是佛法如前廣通

周天元皇帝納王明廣表開佛事第十四

又大象元年二月內鄴城故趙武帝白

馬寺佛畷澄孫弟子王明廣上衛元嵩

佛法事表達天元皇帝至四月八日內史

上大夫宇文譯宣勅旨

佛教興來多歷

年代論其至理實自難明但以世代澆淳不

依佛教致使清淨之法變成濁穢太祖武皇

帝所以廢而不存正為如此

朕今情存至

道思弘善法方欲簡擇練行恭修此理今形

服不改德行仍存敬設道場欲行善法王公

已下並宜知委餘如前說

隋文帝詔為絳州天火焚老君像事第十五

門下夫妙覺垂慈等群生於一子玄門亭毒
揔万物而爲母故泥洹大教化彼耆城無爲
眞道被斯神國豈徒足相淨土不容眞人之
勝哉曲沃東南土名烏谷有靈宮一所道佛
同座碑記湮滅莫識修起所由年代參差不
知營造遠近忽有異風揚礫如飛長者之蓋
頽雲掩地似狎司空之兵驟雨簡于翻伊倒
洛電女掣鞭天帶流金之色雷童挽軸地有
崩山之響霹靂老君身首各去而佛靈相儼
然無損黃鶴已高青牛遂遠未識金丹安能
不惑者焉王者施行
集論者云夫邪正糾紛在智猶惑幽明路絕

顯驗斯形自皇覺照臨滿於空有之域靈瑞
感應充於凡聖之心自赤澤降神青丘化及
威德之清昏識神光之燭幽都無不喪膽求
師欵懷請道所以掃六師於舍衛梵王傾誠
偃十陣於伽耶魔天稽首安得與夫區區老
叟黃巾奉而抗衡瑣瑣尹生黔首則而齊化
故使周昭宅生已後唐文教迹以前未聞釋
尊儀相靈祇之所輕毀至於李老形像頻被
欺陵曲沃同座而別焚彭門僧拜而道偃斯
徒衆矣略舉知之頃俗多迷疑腸自結終非
異敢故抱遲惟余以近歲通訪古蹤行至鄠
西地名樓觀古樹摧枿院宇層重中有宗聖

觀觀南有尹先生別廟周訪道士云此是老君之本地也尹喜聞道故置廟以處之其觀地通南山近坡有一土臺叢樹森聳云是老君之墓也訪問周歷暮宿觀西尹村尹長樂家因問氏族長樂年雖遲暮慧解清明言晤微擊諸道怯其過往自云是尹令之餘胤也東邊樓觀此乃先君尹令之故宅也先君志重丘園情敦稼穡地廣苗厚通觀莫因遂結草爲樓以用觀望故云樓觀也本非老君之宅先君承老君西遁將往流沙道左邀攜逆旅相待老君遂之此宅周眺久之東南高崗即先君之古臺也當時亦與李老共登此臺

祖宗相承墳墓峙列不聞先君與李老西邁
此乃出自道書非關古史又云昔聞李老生
陳苦縣長亦東川老方入秦死於槐里未聞
正說西化流沙雖史遷浪言非爲定指莊蒙
所及斯途有歸自餘云云不可尋檢余又往
始平之西二十餘里渭水之北槐里古城基
趾尚存中有一冢訊問耆舊斯冢是誰皆莫
知其由案縣圖經但述古城亦不測其年代
冢跡今遠訪問流沙即燉煌鳴沙之地是也
彼有流沙之地而無伯陽之風檢道化胡西
昇經等聃往化胡胡人不受乃令尹喜爲佛
化胡胡人方服今窮其浮辯較其案正曰天

竺已北諸外國者乃稱胡國人皆奉佛未承
喜化還祖天竺釋迦如來若此搜求聃行不
遠槐里死矣秦佚弔之頗爲實錄自餘虛引
未足稱之故隋尚書令楚國公楊素行經樓
觀見壁畫尹喜化胡之像素告諸道士曰承
聞老君化胡胡人不受今喜變身作佛胡人
方受是知佛能化胡胡人奉佛道不能化去
何言老子化胡深思此言也故列時緣露布
惟遠後進未廣聞安能博詣想有識者顧此
懷諸

隋兩帝重佛宗俱受歸戒事第十六

案隋著作郎王邵述隋祖起居注云帝以後

魏大統七年六月十三日生于同州般若尼
寺于時赤光照室流溢戶外紫氣滿庭狀如
樓閣色染人衣內外驚異帝母以時炎熱就
而扇之寒甚幾絕困不能啼有神尼者名曰
智仙河東劉氏女也少出家有戒行和上失
之恐墮井乃在佛屋儼然坐定時年七歲遂
以禪觀爲業及帝誕日無因而至語太祖曰
兒天佛所祐勿憂也尼遂名帝爲那羅延言
如金剛不可壞也又曰兒來處異倫俗家穢
雜自爲養之太祖乃割宅爲寺以兒委尼不
敢召聞後皇妣來抱忽化爲龍驚惶墮地尼
曰何因妄觸我兒遂今晚得天下及年七歲

告帝曰兒當大貴從東國來佛法當滅由兒
興之尼沉靜寡言時道吉凶莫不符驗初在
寺養帝年至十三方始還家及周滅二教尼
隱皇家帝後果自山東入爲天子重興佛法
皆如尼言及登位後每顧羣臣追念阿闍梨
以爲口實又云我興由佛法而好食麻豆前
身似從道人中來由小時在寺至今樂聞鍾
聲乃命史官爲尼作傳帝昔龍潛所經四十
五州及登極後皆悉同時起大興國寺仁壽
元年帝及後宮同感舍利並放光明砧槌試
之宛然無損遂前後置塔諸州百有餘所皆
置銘勒隱于地府咸發神瑞充仞耳目具如

王邵所撰感應傳所以周祖竊忌黑衣當王
便摧滅佛法莫識隋祖元養佛家王者不死
何由可識事過方委知聖作狂自古皆介備
諸聞見然帝信重佛宗情注無已每日登殿
坐列七僧轉經問法乃至大漸至於道觀羈
縻而已崇建功德佛門隆盛時既非遙故略
其叙于時曇延法師是稱僧傑昇於正殿而
授帝菩薩戒焉事如別顯及大業嗣曆弥隆
前政昔居晉府盛集英髦慧日法雲道場興
号玉清金洞玄壇著名四海搜揚揔歸晉府
四事供給三業依憑禮以家僧不屬州省迄
于終曆徵訪莫窮而情慕佛宗崇奉誠約天

台智顛定門幽秘神用罕加請為國師尊稱
智者言今所及無不允從及其即世廢朝追
感就山造寺廣度眾僧下書優問懇懃委曲
遣錫糧粒并諸法衣欲使徒眾行道如師存
日故每至忌晨必預先設供門人歲至面叙
昔緣情款莫二自有帝王於師珍敬無以加
也至於李老符籙曾無預懷致使交論興言
絕於徵召故無編次云

集佛道論衡實錄卷第二

疑

隋

音隨

帝

識緯

上楚

禁反

下音

誼

俎醢

阻海

音

也肉

也

覘視

上丑

廉反

視

貶量

上悲

司隸

下音

也

帝 甄 鸞 真 上 音 傷 蠹 下 音 害 也 姤 僧 傑 下 渠 列 也 反 才

笈 反 七 全 負 反 兄 詠 續 鳧 下 音 符 所 謂 截 鶴 足 而 也 反 才

夫 不 上 反 俱 犬 一 反 有 所 諺 曰 俗 言 魚 箭 也 反 欲 齊 也 而 也 反 才

止 也 也 咽 唾 也 於 見 蟒 大 母 朗 也 反 也 磨 繫 密 碑 反 字 吸 也 而 也 反 才

下 誠 也 巧 咽 唾 反 上 吞 也 胡 困 挾 道 上 作 夾 正 驢 駘 下 箭 反 才

阻 也 蠶 竹 也 也 反 巧 咽 唾 反 上 吞 也 胡 困 挾 道 上 作 夾 正 驢 駘 下 箭 反 才

梳 也 蠶 竹 也 也 反 巧 咽 唾 反 上 吞 也 胡 困 挾 道 上 作 夾 正 驢 駘 下 箭 反 才

也 疑 作 嬖 音 閑 愧 恧 下 音 尼 也 六 藹 反 於 蓋 雜 糝

賤 而 又 得 寵 曰 嬖 音 閑 愧 恧 下 音 尼 也 六 藹 反 於 蓋 雜 糝

下 尼 食 棋 桑 下 食 審 反 淪 滑 下 音 尼 也 六 藹 反 於 蓋 雜 糝

反 耕 反 女 巧 俛 首 上 音 免 也 餉 食 上 音 尚 反 鏗 然 上 音 糝

刮 下 余 弓 反 反 消 削 也 也 癘 疫 音 例 步 古 下 音 戶 反 融 上 音 糝

子 父 方 瞻 望 鄴 地 音 業 昂 吾 剛 愿 願 音 無 聊 下 音 寮 彼 音 糝

！ 稅 也 夫 差 吳 王 也 反 勾 踐 音 賤 越 王 也 下 剔 租 音 糝

剪反上他的氓俗上音萌蚩尺之反偏駁下必

窵究下俱也鵬鳳一上音朋大鳥較執上音角反必

沛公上博反涇公上音涇滅上音因挽牽音晚也霹

靈下音普覓反鄂西上音戶摧拑上自雷

割反伐木坡小音何反也森聳上音蓼下息勇

之餘也也高崗下音剛燉煌上徒昆反下占榷上拔

貞之高崗下音剛燉煌上徒昆反下占榷上拔

林反下羈縻上居宜反反

直追反反下羈縻上居宜反反

直追反反下羈縻上居宜反反

直追反反下羈縻上居宜反反

直追反反下羈縻上居宜反反

