

集沙門不應拜俗等事卷第二 星五

弘福寺沙門釋彥棕纂錄

故事篇第一下

論 晉廬山遠公沙門不敬王者論并序一首

詔 偽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一

桓楚答三首

事 夏赫連勃勃令沙門致拜事一首

宋孝武帝抑沙門致拜事一首

齊武帝論沙門抗禮事一首

隋煬帝勅沙門致拜事一首并大興善

寺沙門明瞻答

論 洛濱翻經館沙門釋彥棕福田論并序一首

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万乘至元

興中桓太尉亦同此議于時朝士名賢答者

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于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罔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為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為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有自然之恩因嚴以教敬使民知有自然之重二者之來寔由真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

革其自然也何者夫厚身存生以有封為滯累根深固在我倒未忘方將以情欲為範圍聲色為遊觀既洒世樂不能自勉而特出是故教之所檢此以為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露其惠而廢其敬是故悅釋迦之風者輒

星五

二

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邈有所同故位夫內外之分以明在三之志略叙經意宣寄所懷

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

俗是故凡在出家皆避世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮避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求宗則理深而義篤照泰息以語仁則功未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

星五

三

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群品萬殊精麗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己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亢禮萬乘高尚其事不爵王侯而露其惠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爲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感教表之文其爲謬也固已甚矣若復顯然有驗

星五

四

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爲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致不至以爲關鍵而不開視聽之外者也因此而求聖人之意則內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乖者也或有始創大

星五

五

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合而後乖則釋迦之與堯孔歸致不殊斷可知矣是故自乖而求其合則知理會之必同自合而求其乖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絕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麈一氣始終同宅完全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散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今

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固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摠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對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

星五

六

言之是乃言夫不可言今於不可之中復相與而依係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麈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冥移之功但悟徹者反本感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鞠死爲反真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

妙物之靈而謂精鹿同盡不亦悲乎火木之喻原自聖典失其流統故幽與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構潛相傳寫自非達觀孰識其變請為論者驗

星五

七

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覩火窮於一木謂終期都盡耳此曲從養生之談非速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微効之以事無惑於大道

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露其惠同夫素餐之譏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

譯之俗問王者當資以糗糧錫以輦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漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超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鷓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

星五

八

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

楚荅三首

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且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

桓玄一報曰何緣介便宜奉詔

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乎天民陛下誠欲弘之於上然卑高之禮化治之典愚謂宜俯順群心求爲來式請如前啓謹啓

星五

九

桓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得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群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虔肅拜起無虧於
持戒若行道不失其爲恭王法齊敬於率土
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旣昇道化無外經
國大倫不可有關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 侍中祭酒臣嗣之言重奉詔自有內
外兼弘者聖旨淵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播遵承謹啓

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
至於崇親嚴上厥絲靡爽惟浮圖爲教過自
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弥肩
遂迺陵越典度偃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爲道
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典載述而事屈偏

星五

十

黨道挫餘分今鴻源遙洗群流仰鏡萬仙賁
寶百神聳職而畿輦之內含弗臣之吐階席
之間延坑禮之客懼非所以澄一風範詳示
景則者也臣等參議以爲沙門接見皆當盡
禮虔敬之容依其本制則朝微有序乘方象
遂矣帝從之

釋彥棕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

齊武帝大明中勅定林上寺僧法獻長干寺僧玄暢於三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軋和殿見帝帝問鍾如宜鍾荅貧道比苦氣帝嫌之迺問尚書王儉比

星五

十一

地沙門與王共語何所稱又正殿坐不儉荅漢魏佛法未是大興不見記傳自偽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

并興善寺沙門明瞻荅

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群僚于時佛道二衆依前跣立有勅

云條式文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荅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日至闕重奏有司募敢死者對詔謝過內史為

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棕福田論一首并序昔在東晉太尉桓玄議令沙門敬於王者廬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敬之儀當時遂寢然以緝詞隱密授例杳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遙附桓氏重述前議主人正念父之抗聲應曰客似未聞福田之要吾今粗爲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真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爲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

星五

十二

弘八萬之典所說指歸唯此至極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爲群住持是寄金人照於漢殿像法通於洛浦並宗先覺俱襲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爲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成宗如海百姓則共仰如辰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

法門志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理在言外然今空事剔除尚增三毒虛改服飾猶深六塵戒忍弗修定智無取有乖明誨不異凡俗詎應恃宜讀之勞而抗禮萬乘藉形容之別而闕敬

星五

十三

一人昔比丘接足於居士菩薩稽首於慢眾斯文復彰其趣安在如以權道難泐佛性可尊況是君臨罔非神降伯陽開萬齡之範仲尼敷百王之則至於謁拜必遵朝典獨有沙門敢為凌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馮幸垂詳覽

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絕詎可同年斯謂學而未該聞而不洽子之所惑吾當為辯試舉其要摠有七條無德不報一也無善不攝二也方便無礙三也寂滅無榮四也

儀不可越五也服不可亂六也因不可志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為而不恃斯乃先王之盡善大人之至德同露庶類齊預率賓幸殊草木莖非蟲鳥之類戴圓履方俯仰

懷惠食粟飲水飽滿銜澤況復矜許出家慈聽入道斷塵業於已往祈妙果於將來既蒙重恩還思厚答方馮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卑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裡摠祭惟存仰福為尊僧尚鄙斯不恭如何令僧拜俗天地可及斯義罕乘後更為叙是謂第一無德不報法既漸衰人亦稍未罕有

其聖誠如所言雖處凡流仍持忍鎧縱斷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迥而能趣斯故剔髮之辰天魔遙懼浣衣之日帝釋遠驩妓女聊披無漏遂滿醉人鬻剪有緣即結龍子賴而息驚象王

星五

十四

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纒滿四人即成

一眾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眾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又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

鬻變其例乃多則有空藏弗恭如來無責沙彌志願和上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夏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眾普行不然之理分明可見昔妻死歌而鼓盆身葬羸而視土此亦疋夫之節豈槩明主之制乎況復覺典冲遠聖言幽密局執一邊殊乖四辯是謂第三方便無礙且復周之

星五

十五

柱史又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迫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眾為神所禮王寧反受於敬上下參差翻違正衣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

之奮起必真人之託生上德雖秘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計非不孝之罪不以拜君為敬豈

是不敬之憊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真說乃云居刹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

常之術終弘八正之道亦宜覆觀宿命追憶本因敬佛教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固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志略宜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摠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

星五

十六

藉禮官本置奉常專司太祝縱知鬼事終入臣伍真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纒觸王網即墜民貫既同典祀詎合稱寶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
不測銓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
來密去標以神號時用茲耳嘗試言之受父
母之遺稟軀坤之分可以存乎氣可以立乎
形至若已之神道必是我之心業未曾感之
於軀坤得之於父母識含胎藏弥亘虛空意
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極之莫見其始究
之豈覲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
弗得名相孰能窮真身本無遷謝生盲自不
瞻覩託想追於舊蹤傾心翫於遺法若欲荷

星五

十七

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

臣璣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真不煩涉
論邊鄙風俗未見其美忽遣同之可恠之極
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
體悟孰能若此逆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
為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汚設而不行者何豈
非悖理而然乎偽夏政虐淫刑逾於商紂皇
天降罰不亦宜哉王儉獻議言於齊君明瞻
陳切對於隋后竟全於外之節諒道藉人弘
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為後賢准的望古追

慨因而編錄焉

贊曰猗歟何君拔萃出群危言轉政克著元
勲美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
武繼欲赫連肆暴拒諫淫刑詳諸雅詰王儉
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

集沙門不應拜俗事卷第二 故事下 星五
卞嗣 上音皮見反 淵壑 上音烏玄反 各苑園
上於 於反音下 右種 既酒 下音免 遷徒因
樹日 於反音下 右種 既酒 下音免 遷徒因
通也 也 枳桔 上音質 下相 異名也 關鍵
也 也

下音 授引 上音 人鞞 下音 居宜 上音 替曖 上音 古雙
糝糧 二音 鷓蚊 上音 鵲小鳥也 反 濡沫 上音 末朱反
也 也 大亭 下音 許庚 反 恪 反 徇 從 詢 問 也 也 駑鈍 上音
如 下音 徒困 反 締制 上音 支 下音 泐 下音 厥 下音 繇 下音
過 他 也 也 反 埠 音 偃偃 下音 支 下音 泐 下音 厥 下音 繇 下音
以 手 至 也 者 臘 上音 渠 反 老 年 之 稱 挫 推 則 也 也 也 吐 音
額 也

也 也 田 反 絙 七入反 杏深 上音 更號 下音 截 在
反 也 刊正 反 觀 初 刻 寒 忍鎧 反 甲 改 驩 下音 麤而 上音 截 在
赤 體 也 也 觀 初 刻 寒 忍鎧 反 甲 改 驩 下音 麤而 上音 截 在
與 赤 體 也 觀 初 刻 寒 忍鎧 反 甲 改 驩 下音 麤而 上音 截 在
歟 音 余 嘆 詞 也 也 也 緇 下音 涇 下音 奴 結 思 反 黑 土 也 也 倚

集沙門不應拜俗等事卷第三 星六
弘福寺沙門釋彦棕慕錄 黃
聖朝議不拜篇第二
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審誥
之士人百獻壽社稷之臣爭陳顯論焉 乙