書名　弘明集十四卷　寬永十四年活字印本
撰者　梁 <釋>僧佑 輯
卷　卷十一
內容分類　子- 釋家- 雜箸
索書號　貴重- 61
編號　C6563000

卷十一

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C6563000
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重- 61
漢籍善本全文影像資料庫文本弘明集十四卷　寬永十四年活字印本
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

弘明集卷第一

牟子理惑論　三十七篇

正誣論　未詳作者

牟子理惑論　一云蒼梧太守牟子博傳

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是時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時人多有學者牟子常以五經之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距楊墨翟先是時牟子將母避世交阯年二十蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏

東方文化學院東京研究所
No. 153

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

弘明集卷第十一

梁釋僧祐撰

何令尚之答宋文皇帝讚揚佛教事
萬門二法師答李交州淼難佛不見形
事并李書
司徒文宣王書與孔中丞稚珪釋疑惑
并牋答
恒標二公答姚主勸罷道書并書
僧䂮僧遷鳩摩答姚主奏并書
遠法師答桓玄勸罷道書并書
釋僧巖答劉青州勸還俗書并劉答往反六首
何令尚之答宋文皇帝讚佛教事

元嘉十二年五月乙酉有司奏丹楊尹蕭摹之上言稱佛化被于中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以擊心退足以招勸而自頃世已來情敬浮末不以精誠爲至更以奢競爲重舊宇頹圮曾莫之修而各造新構以相誇尚申地顯宅於慈殆盡材竹銅綵糜損無極違中越制宜加檢裁不爲之防流遁未已請自今已後有欲鑄銅像者悉詣臺自聞論銅宅材瓦悉沒入官奏可是時有沙門慧輒鑄銅制輒造寺舍者皆以不承用詔書律未依事列言本州必須報許然後就功其有

琳假服僧次而毀其法著白黑論衡陽太守何承天與琳比狎雅相擊揚著達性論並拘滯一方詭呵釋教永嘉太守顏延之太子中舍人宗炳信法者也檢駁二論各萬餘言琳等始亦往還未拯蹟乃止炳因著明佛論以廣其宗帝善之謂侍中何尚之曰吾少不讀經比復無暇三世因果未辨致懷而復不敢立異者正以前達及鄉輩時秀率皆敬信故也范泰謝靈運每云六經典文本在濟俗爲治耳必求性靈眞奧豈得不以佛經爲指南耶顏延年之折達性宗少文之難白黑論明佛法汪汪尤爲名理並足開誘人意若使率

土之實皆純此化則吾坐致太平夫復何事
近蕭摹之請制未全經通即已相示委卿增
損必有以式遏浮淫無傷弘弊者乃當著令
耳尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽
獨秉愚勤櫂以闕薄貽點大教今乃更荷褒
拂非所敢當至如前代群賢則不負明詔矣
中朝已遠難復盡知渡江已來則王導周顗
宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郗超王
坦王恭王謐或号絶倫或稱獨步韶氣貞情
乂爲物表郭文謝敷戴逵等皆置心天人之
際抗身煙霞之間亡高祖兄弟以清識軌世
王元琳昆季以才華冠朝其餘范汪孫綽張玄
殷覬略數十人靡非時俊又炳論所列諸沙
門等帛曇遵者其下輩也所與比對則庾元
規自遵已上讃蘭諸公皆將亞迹黄中或不
測人也近世道俗較談便尒若當備舉夷夏
爰逮漢魏奇才異德胡可勝言寧當空天性
靈坐棄天屬淪惑於幻妄之說自陷於無徴
之化哉陛下思洞機表慮玄象外鈎深致遠
無容近取於斯自臣等已降若能謹推此例
則清信之士無乏於時所謂人能弘道豈虚
言哉慧遠法師嘗云釋氏之化無所不可適
道因自教源濟俗亦爲要務世主若能剪其
訛僞弊其驗實與皇之政並行四海幽顯協

力共敦黎庶何成康文景獨可奇哉使周漢之初復兼此化頌作刑清倍當速耳竊謂此說有契理奧何者百家之鄉十人持五戒則十人淳謹矣千室之邑百人修十善則百人和厚矣傳此風訓以遍寓內編戶千萬則仁人百萬矣此舉戒善之全具者耳若持一戒一善去一惡一惡既去則息一刑一刑息於家則萬刑息於國四百之獄何足難錯雅頌之興理宜倍速即陛下所謂坐致太平者也論理則其如此徵事則臣復言之前史稱西域之俗皆奉佛敬法故大國之衆數萬小國數百而終不相兼并內屬之後習俗頗弊猶甚淳弱罕行殺伐又五胡亂華已來生民塗炭寬橫死亡者不可勝數其中誤獲穌息必釋教是賴故佛圖澄入鄴而石虎殺戮減半洮池塔放光而苻堅推鋸用息蒙遜反噬無親虐如豺虎末節感悟遂成善人法逮道人力兼萬夫幾亂河渭面縛甘死以赴師範此非有他敬信故也夫神道助教有自來矣雷霆所擊暑雨恒事及展廟遇震而書爲隱慝桀紂之朝寃死者不可稱紀而周宣晉景獨以深刑受崇撿報應之數既有不符徵古今之例秖更增惑而經文載之以彰勸戒萬一影像

猶云深切豈若佛教責言義則有可然可信之致考事實又無已乖已妄之咎且觀世大士所降近驗並即表身世衆目共覩祈求之家其事相繼所以爲勸戒所以爲深切豈當與彼同日而談乎而愚闇之徒苟遂毀黷忽重殉輕滯小迷大恚僧尼之絶牉育嫉像塔蓋亦然耳蕭摹啓制臣亦不謂全非但傷蠹道俗最在無行僧尼而情貌難分未可輕去金銅土木雖糜費茲深必福業所寄復難得頻絶臣比思爲斟酌進退難安今日親奉德音實用夷泰時吏部郎羊玄保在座進曰此談蓋天人之際豈是目所宜預竊恐秦楚論強兵術孫吳盡吞并之計將無取於此耶帝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爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈唯釋教而已帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳

高明二法師咨李交州淼難佛不見形書　并李書

夫道處清虛四大理常而有法門妙出群域若稱其巧能利物度脫無量爲教何以不見真形於世真空說而無實耶今正就尋西方

根源伏願大和上垂懷允納下心無惜神誥
弟子李淼和南
釋道高白奉垂問至聖顯晦之迹理味淵博
辭義照洗敬覽反覆彌高德音使君垣墻崇
邃得門自難輒罄愚管象罔玄珠夫如來應
物凡有三焉一者見身放光動地二者正法
如佛在世三者像教髣髴儀軌髣髴儀軌應
今人情人情感像孰爲見哉故淨名經云善
解法相知衆生根至於翅頭末城龍華三會
人情感見孰爲隱哉故法華經云時我及衆
僧俱出靈鷲山蠖佉之宮孱然可期西方根
源何爲不覩而世之疑者多謂經語不符闇
寄情少咸以不覩生滯夫三皇五帝三代五
霸姬旦孔丘刪詩制禮並聞史籍孰覩之哉
釋氏震法鼓於鹿園夫子揚德音於隰魯皆
耳眼所不得俱信之於書契若不信彼不患
疑此既能了彼何獨滯此使君聖思淵遠洞
鑒三世願尋壽量未盡之教近取定光儒童
之迹中推大通智勝之集以釋衆人之幽滯
若披重霄於太陽貧道言淺辭拙語不宣心
冀奉見之日當申之於論難耳謹白
李淼和南旋省雅論位序區別辭況沖美欣
會良多所謂感化異時像正殊俗援外以映
內徵文以驗實敬範來趣無所間然然夫受

悟之由必因鑒觀闇寄生疑疑非悟本若書
契所存異代齊解萬世之後可不待聖而師
矣若乃聲迹並資言像相濟大義既乖儒墨
競興豈徒正信不朗將亦謗誤增豐得不取
證於示見印記以自固乎大聖以無礙之慧
垂不請之慈何爲悋昭昭之明晦倍尋之器
絶群望於泥洹之後興罪垢於三會之先芻
狗空陳其能悟乎儀像虛設其能信乎至於
帝王姬孔訓止當世來生之事存而不論故
其隱見廢興權實莫辨今如來軌業彌貫三
世慈悲普潤不得以見在爲限群迷求解不
可以滅盡致窮是以化度不止於篇籍佛事
備列於累萬問今之所謂佛事者其焉在乎
若如雅況所信在此所驗在彼而聖不世出
孔釋異塗即事而談岡非矛盾矣其可相驗
乎未能嘿廢聊復寓言幸更詳究遲覩清釋
釋道高白
重奉深誨義華旨遠三讀九思方服淵致故
知至理非庸近能測微言奧辭非鄙訥所參
今謹率常淺塵陳所懷夫萬善爲教其途不
一有禪宴林藪有修德城傍或曲躬彈指或
歌讚頌詠皆耳眼所共了爲者亦無量斯則
受悟之津由闇寄之稱何必受悟於因鑒觀
何必闇寄其則生疑疑亦悟本請當論之疑

則求解解則能悟悟則入道非本如何雖儒墨之競興九流之是非乃爝火之不息非日月之不暉何急急於示見而促促於同歸哉今不同季俗無證驗以徵誠亦不謬大聖裕昭昭之光明而世之疑者据以不覩形遂長迷於大夢橫沉淪而溺生死先儒往哲粗有舊荅既途無異轍輒述而不作夫亡身投誠必感則俱見不感不見其有見者以告不見其不見者會不信見聖人何嘗不在群生何嘗不見哉聞法音而稱善芻狗非謂空陳覩形像而典躬靈儀豈爲虛設姬孔救頹俗而不贍何暇示物以將來若丘旦生遇於結繩則明三世而不已問今佛事其焉在乎伍首合掌莫非佛事但令深悟有方殊途同歸耳前疏所引彼此疑信者正爲世人不見便謂無佛故取不見周孔爲其繩准耳此乃垂拱而相隨豈矛盾之謂哉使君生知無假索氣天然居大寶之地運穎脫之思流浪義苑涉步書園吐握餘暇優遊求日德音既宣莫不側聽貧道學業麁淺彌慙簡扎上酬謬略懼塵盛藻追增悚愧流汗霡霂謹白

李淼和南雅論明受悟之津爰自疑得闇寄有餘無取鑒觀鞠躬讚誦咸足届道覽復往況彌覩淵賾然所謂像法乖正求悟理麁備

筌會旨無假示見此固姬孔所以垂訓燀光所以不表取之世典綽焉足矣於光動地徒何爲乎若正信不止於俯仰而佛事備舉於形聲大覺所由妙其色涉求之所基始故知信者必以儒墨致疑學者將由無證自悔吝明無咎於三五潛景道德愆於十号矣豈不然乎又所謂姬孔務拯頹季無暇來生設在結繩三世自明亦又不然七經所陳義兼未來釋典敷載事止緣報故易云積善餘慶積惡餘殃經云無我無造無受者善惡之業亦不亡此則緣教常緩兼訓已弘豈謂所務在此所聞在彼哉來論雖美故自循環之說耳

望復擢新演異以洗古今之滯使夷路坦然積凝大通也深願大和上垂納亮欵爰子李

叅謹呈

釋法明白巨論爰降劬覽移日馥若幽蘭清若慧風貧道器非霜顛運非庖生動乖理間獨躓疑族良由辭訥旨滯劇難星陳愚謂貳暗寄奇鑒觀示見鞠躬歌讚感動靈變並趣道之津梁清升之嘉會故宜寄觀雙舉疑驗兩行豈得罷絶示見頻漏神彩齊軌姬孔同範世訓放光動地徒爲空言夫法身凝寂妙色湛然故能隱顯順時行藏莫測顯則乘如而來隱則善逝而去即言求旨何愆於十号

哉餘暉所映足光季俗信者豈以螢燭增疑
正向旦白黑比肩塔像經書彌滿世界學者
豈以無證自悔又引七經義兼未來積善餘
慶積惡餘殃雖新新生滅交臂代謝善惡之
業不得不受此乃過明三世愈亮七經徵翰
檢實則聞命矣前論云帝王姬孔訓止當世
來生之事存而不論故其隱見廢興權實莫
辨似若矛盾義將安寄當仁不讓伏聽淵賾
前疏粗述至聖沉浮而義据未照詞況未泯
謹更詳究共弘至道夫群生長寢於三有叛
識永愔於六塵潛移爲吞噬之主相續爲迴
轉之輪形充逆旅之館神當過隙之賓往來
三惡而苦楚經離八難而酸辛欣樂暫娛
畏來劫一身死壞復受一身雖世智辨聰羣
書滿腹百家洞了九流必達知死生有命富
貴在天思神莫之要聖哲弗能預未免謬見
以翳情疑似以千慮寄懷於巫糈投誠於符
咒執邪以望正存僞以待眞遥迴於兩心躊
躇於二逕放光動地其可見乎所以玄籍流
布列筌待機機動必感感而後應者也自有
棲志玄宅下操幽淵明一生若朝露辨三世
之弗虛縱轡於清眞之術毀控於濁僞之衢
植德耘邪而蒼蔚樹福灌正而扶疏苦節競
辰於寸陰潔已爭逝於桑榆懷誠抱向感而

遂通豈不親映光彩而覩其靈變哉若耳眼所不自了惑通夢之所見如漢明因夢以感聖大法於是而來遊帝主傾誠以歸德英豪毀衽以服化沙門齊肩於王公僧尼直躬於天子九十六種孰爲高哉宋武皇帝始登帝位夢一道人提鉢就乞因而言曰君於前世施維衛佛一鉢之飯今居斯位遣問嚴公徵其虛實嚴公即送七佛經呈聞吳主孫權初疑佛法有靈驗當停罷省遂獲舍利光明照宮金鐵不能碎爐冶不能融今見帝京建初寺是吳郡有石佛浮身海水道士巫師人從百數符章鼓舞一不能動黑衣五六未張數四薄介奉接遂相勝舉即今見在吳郡北寺惇誠至到者莫不有感朱張連世奉佛由覩驗致郭文舉祗崇三寶正信堅明手探虎鯁深識安危蘭公拂嚴雪於猛獸護公感粘泉而洪流並高行逸群清身邁俗皆有異迹世咸記焉自茲以外不可勝論貧道少惰學業迄于白首孤陋寡聞彰於已誠直言朴辞未必可採懼不允當伏追慙悚謹白

荊州宗居士造明佛論稱伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭朴注申毒即天竺浮屠所與浮屠者劉向列仙敘七十四人在佛學者之管闚於斯又非漢明帝而始也道人澄

公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨菑城中有古阿余王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之下入地三十餘丈虎使者依畺搖求皆如言得（阿余王者阿育王也）

姚略叔父爲晉王於河東蒲坂故老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛骨於石函銀匣之中光曜殊常隨路迎覩於澠上比丘今見宰寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣所以不說於三傳者亦猶千寶孫盛之史無語稱佛妙化實彰有晉而盛於江左也

文宣王書與中丞孔稚珪釋疑惑（并牋荅也）

覽君書具一二每患浮言之妨正道激烈之傷純和亦已久矣孟子有云君王無好智君王無好勇智之過生乎患禍所遭正當仁義爲本今因修釋訓始見斯行之所發誓念履行欲卑高同其美且取解脫之喻不得不小失存其大至於形外之間自不足及言真俗之教其致一耳取之者未達故橫起異同君云積業栖信便是言行相舛豈有奉親一毀一敬而云大孝未之前聞夫人仁之行非殘害加其美廉潔之操不藉貪竊成其德如此則三歸五戒豈得一念而可捨十善八正寧瞥想之可遺未見輕其本而能重其末所謂本旣傾矣而後枝葉從之今云二途雖異

何得相順此言故是見其淺近之談耳君非
不覩經律所辨何爲偏志一方埋沒通路夫
士未常離俗施訓即世之教可以知之若云
斯法空成詭妄更增疑惑應當毀滅就即因
而言閨門孝悌者連鄉接黨竟有幾人今可
得以無其多絓諸訓誥經史箴誡悉可焚之
不君今遑疑於內教亦復與此何殊哉所以
歸心勝法者本不以禮敬標其心競仰祇崇
者不以在我故忘物今之懃勤克已者政爲
君輩之徒耳欲今相與去憍矜除慢慠節情
慾制貪求修禮讓習謙恭奉仁義敦孝悌課
之以博施廣之以泛愛賞之以英賢拔之以
儁異復何慙於鬼神乎孜孜策勵良在於斯
雖未能奉遵亦意不忘之今未有夜光之投
而案劒已起欲相豬望於道德寧不多愧當由
未見此情故常信期心耳在懷則不然每苦
其不及司徒之府本五教是勸方共敦斯美
行以率無慾使詭諂佞望門而自殄浮僞蕩
逸踐庭而變迹等彼息心之館齊此無慾之
臺不亦善乎一則仰順宸極普天之慈二則
敬奉儲皇垂愛之善宵旦而警惕者正患此
心無遂耳悠悠之語好自多端其云願善政
言未知傷化之重儻令詭事以忠孝佞悅以
仁義虛投以禮讓假往以方直乃至一日克

已天下歸仁況能旬朔有餘所望過矣本自
開心所納正若此矯不多如其此煩未廣故
鄙薄深慨君政應規諫其乖開發未達云何
言傷孝本語損義基於邑有懷非所望也若
此事可棄則欣聞餘善又云未必勸人持戒
當令善由下發必如此而弘教者放勛項四
囚華而啓聖虞舜待商均賢而德明如斯而
遂美其可望乎君之此意則應廣有所折便
當詣堯以土階之儉嘉離宮之麗賑禹以菲
茨之陋崇阿房之貴恥汲黯之正容榮祝鮀
之媚色其餘節義貞信謙恭之德皆當改途
而反面復何行之可修也凡聞於言必察其
行覩於行必求於理若理不乖而行不越者
請無造於異端真殊途同歸未必冥然一貫
頃亦多有與君此意同者今寄言此紙情不
專一者厝心於疑妄國君普宣示之略言其
懷無見髣髴翰迹易煩終不盡意比見君別
更委悉也
夫以人心之不同猶若其皃豈其容一而等其
智乎鑒有待之參差足見情靈之乖舛矣一
得其志者非言談之所盡一背其途者豈遊
說之所翻見君雖復言面委盡而不及此處
者良由彼我之見既異幸可各保其方差無
須空構是非橫起謗議耳栖心入信者前良

不許複製
NOT TO BE REPRODUCED

不無此志今以効善之爲樂故挫憍陵以待物君若以德越往賢聖逾前修智超群類位極人貴者自可逍遥世表以道化物高其懷無求自足而退於前良恐未能懸絶空秉兩途獨異勝法若悠悠相期本不及言意在不薄爲復示期懷耳比面别一二近聊有此釋滯兩卷想於外已當見之今送相示若已覽者付反幸無勞形自脫未覩者爲可一歷意本不期他翻正是自釋疑滯耳君見之必當撫掌也蕭子良疏

孔稚珪書并荅

稚珪啓民早奉明公提拂之仁深蒙大慈弘引之訓恩奬所驅性命必盡敢瀝肝髓乞照神襟民積世門業依奉李老以沖靜爲心以表退成行迹蹈萬善之淵神期至順之宅民仰攀先軌自絶秋塵而宗心所向猶未敢墜至於大覺明教波若正源民生平所崇初不違背常推之於至理理至則歸一置之於極宗宗極不容二自仰稟明公之訓憑接明公之風導之以正乘引之以通戒使民六滯頓袪五情方旭迴心頂禮合掌願持民齊敬歸依早自淨信重律輕條素已半合所以未變衣鉢眷黃老者實以門業有本不忍一日頓棄心世有源不欲終朝悔遁既以二道大同

本不敢惜心迴向實顧言稱先業直不忍棄門志耳豈不思樂方廣勤志一乘況仰資明公齊禮道德加須奉誦明公清信至制淨住子序萬門朗奧億品宜玄言雖願違心不覺醉更未測明公善誘之妙一至如此慱約紛綸精暉照出欲罷尚其不能欲背何以免向而昔而前民固不敏而今而後斯語請事民之愚心正執門範情於釋老非敢異同始移追尋民門昔嘗明一同之義經以此訓張融融乃著通源之論其名少子少子所明會同道佛融之此悟出於民家民家既尒民復何礙始乃遲遲執迹今輒兼敬以心一不空棄黃老一則歸依正覺不期一朝燿然大悟悟之所導舉自明公不勝踊躍之至謹啓

事以聞復竊研道之異佛止在論極極未盡耳道之論極極在諸天佛乃鄙此不出三界斯則精麁遠近實有慙於大方矣然尋道家此教指設機權其猶仲尼外典極唯天地蓋起百姓所見二儀而已教本因心取會萬物用其所見順而尊之當其尊地俱窮妙物故老子之橐籥維摩之無我合德天地易家有太極所以因物之崇天仍崇之以極妙而至極終有地固淵于於天表老子亦云有物混成先天地生已是道在天外稍不以天爲道

也何異佛家羅漢亦指極四果方至勝鬘自知有餘地道之崇天極猶佛有羅漢果佛竟不止於羅漢道亦於天不息甫信道之所道定與佛道通源矣民今心之所歸輒歸明公之一向道家戒善故與佛家同耳兩同之處民不苟捨道法道之所異輒婉輒入公大乘請於今日不敢復位異同矣服膺之至謹啓下誠伏願採其末悔亮其始位退自悔始自恭自懼謹啓

十一月二十九日州民御史中丞孔稚珪啓得示具懷甚有欣然理本無二取捨多途諍論云云常所慨也但在始通道則宜然敷而學者則未可君但廣尋諸經不患淪滯其迹也比面別一二蕭公荅曰君此書甚佳宜廣示諸未達者

道恒道標二法師荅僞秦主姚略勸罷道書并姚主書

姚主書與恒標二公

卿等樂道體閑服膺法門曒然之操義誠在可嘉但朕臨四海治必須才方欲招肥遁於山林搜陸沉於屠肆況卿等周旋篤舊朕所知盡各挹幹時之能而潛獨善之地此豈朕求賢之至情卿等兼弘深趣耶昔人有言國有驥而不乘方惶惶而更索是之謂也今勑

尚書令顯便奪卿等二乘之福心由卿清名之容室讚時益世豈不大哉苟心存道味寧係白黑望體此懷不以守節爲辭

奉去月二十八日詔勑尚書令奪道恒標等法服承命悲懼五情失守俯仰慙遑無地自厝恒等誠才質闇短染法末久所存旣重眷慕亦深猥蒙優詔褒飾過美開喻誨勵言理備至但情之所安實懷罔已法服之下誓畢身命兼少習佛法不閑世事徒發非常之舉終無殊異之功雖有拔能之名而無益時之用未見機毫之補將有山岳之損竊爲陛下不取也光武尚能縱嚴陵之心魏文全管寧之操折至尊之高懷遂疋夫之微志在宥群方靡不自盡況陛下以道御物兼弘三寶使四方義學之士萃於京師新異經典流乎遐迩大法之隆於茲爲盛方將闡揚洪化助明振暉嗣祇洹之遺響扇靈鷲之餘風建千載之軌模爲後生之津塗而恒等豈可獨屈於明時不得伸其志願伏願鑒其元元之情特垂曠蕩通物之理更賜明詔聽遂微心則銜恩九泉感德累劫不勝戰悚謹奏以聞

省所奏具意今所以相屈者時所須也不復相推本心以及於此煩慇懃廣自料理吾之情趣想卿等以體之在素不復煩言便可奉

承時命勉菩薩之蹤耳

道恒等近自陳寫冀悟聖鑒重奉明詔不蒙矜恕伏讀悲惶若無神守陛下仁弘覆載使物悅其性恒等少習法化愚情所樂誓以微命與法服俱盡而過恩垂及眷忘其陋勸弘菩薩兼濟之道然志力有限實所不堪非徒餘年苟自求免直愚懷所存私懷必守伏願鑒恕一往之誠不責偏執之咎特賜恩旨聽遂微心屢延明詔隨用悚息不勝元元之至

謹重奏以聞

得重奏一二具之情事具如前詔但當開意以從時命無復煩於鄭重也

道恒等愚意所執具如前表精誠微薄不能感悟聖心累蒙還詔未蒙慈恕俯仰憂怖無復心情陛下道懷虛納養物無際願開天地之恩得遂一分之志愚守之誠畢命無辜分受違詔之愆甘引無恨屢紆聖聽追用悚息不任罔極之情謹奏以聞

僧耆僧遷鳩摩耆婆三法師荅姚主書停恒

標奏并姚主書

姚主與鳩摩羅耆婆書

別已數旬旋有思想漸暖比自何如小勞遠舉更無處分正有憒然耳頃萬事之殷須才以理之近詔道恒等令釋羅漢之服尋菩薩

之跡想當盤桓耳然道無不在法師可勸進
之苟廢其尋道之心亦何必須尒也致意遷
上人別來何似不審碏統復何如多事不能
一二爲書恒等亦可煩諸上人勸其令造菩
薩行姚主與僧遷等書
省疏所引一二具之朕以謂獨善之美不如
兼濟之功自守之節未若拯物之大雖子陵
頡頏於光武君平憺岸於蜀肆周黨辞禄於
漢朝杜微稱聾於諸葛此皆偏尚耿介之士
耳何足以關嘿語之要領高勝之趣哉今九
有未乂黔黎荼蓼朕以寡德獨當其弊思得
羣才共康至治法師等雖潛心法門亦毘世
宣教縱不能導物化時勉人爲治而遠美辞
世之許由近高散髮於謝敷若九河横流人
盡爲魚法師等雖毗世宣教亦安施乎而道
恒等伏膺法訓爲日久矣然其才用足以成
務故欲枉奪其志以輔暗政耳若福報有徵
佛不虚言拯世急病之功濟時寧治之勳功
福在此而不在彼可相誨喻時副所望
僧碏僧遷法服法支鳩摩耆婆等求止恒標
罷道奏蓋聞太上以道養民而物自是其須
有德而天下治是以古之明王審違性之難
御悟任物之易因故堯放許由於箕山陵讓
放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲

輪於漢世者晉國戴達被褐於剡縣謝敷雖髮於若耶蓋以適賢之性爲得賢也故上有明君下有羣帶逸民之風垂訓於今矣今道標恒等德非圓達分在守節且少習玄化伏膺佛道一往之誠必志匪席至於敷演妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德使物識罪福則有濟苦之益苟佛不虛言標等有弘毘耶之訓矣竊聞近日猥蒙優詔使釋法服將擢翠翹於寒條之上曜扶渠於重氷之下斯誠陛下仁愛愷悌寬不世之恩然韜筭眷眷竊有愚心以陛下振道德之綱以維六合恢九德之網以羅四海使玄風扇千載之前仁義陶萬世之後宇宙之外感純德以化寬九域之內肆玄津以逍遥足夫無溝壑之怨餐婦無停緯之歎此實所以垂化海內所以仰賴愚謂恒標雖區區一分守所見爲小異然故在羅網之內即是陛下道化之一臣昔李佐治十二年未聞釋奪法衣形服世議苟於時有補袈裟之中亦有卹益何足復奪道與俗違其適性昔巢由抗節堯許俱高四皓匪降上下同矣斯乃古今之一揆百代之同風且德非管仲不足華軒堂埠智非孔明豈足三顧草廬願陛下放既往之恩從其微志使上不過慧下不失分則皇唐之化於斯而

在箕潁之實復見今日矣恪等庸近獻愚直言懼觸天威追用悚息僧恪等言

廬山慧遠法師答桓玄書

夫至道緬邈佛理幽深豈是悠悠常徒所能習求沙門去棄六親之情毀其形骸口絕滋味被褐帶索山栖枕石永乖世務百代之中庶或有一髣髴之間今世道士雖外毀儀容而心過俗俗人所謂道俗之際可謂學步邯鄲生之中困苦形神方求冥冥黃泉下福皆是管見未體大化迷而知反去道不遠可不三思運不居人忽焉將老可復追哉聊贈至言幸能納之

遠法師答

大道淵玄其理幽深豈此高旨實如來談然貧道出家便是方外之實雖未踐古賢之德取其一往之志削除飾好落名求實若使幽冥有在故當不謝於俗人外似不盡內若斷斷金可謂見形不及道哀哉帶索枕石華而不實管見之人不足深矣雖復養素山林與樹木何異夫道在方寸假練形為真卞和號慟於荊山患人不別故也昔聞其名今見其人故莊周悲慨人生天地之間如白駒之

過隙以此而尋孰得久停豈可不爲將來作
資言學步邯鄲者新無功失其本質故使邯
人匍匐而歸百代之中有此一也豈渾同以
通之貧道已乖世務形權於流俗欲於其中
化未化者雖復沐浴踞傲奈疑結何一世之
榮劇若電光聚則致離何足貪哉淺見之徒
其陋質被其割截之服理未能心冥玄化遠
存大聖之制豈捨其本懷而酬高誨貧道年
與時頹所患未痊乃復曲垂光慰感慶交至
檀越信心幽當大法所寄豈有一傷毀其本
也將非波旬試嬈之言辭拙寡聞力酬高命
蓋是不通之懷耳

僧巖法師辨青州刺史劉善明舉其秀才書

并劉善明答之

貧道弱齡出家早違俗務遊心釋風志乖孔
教雖復道場未即故亦洙訓緬矣方將委質
餧獸庶超九劫之功分肌哺鴿情存乘雲之
末有叨越分之舉終能保其榮也今輒奉還
牧命願收過恩無令曹公重嘆王舟再慙補
秀之召非所克堪釋僧巖呈

答僧巖道人

莊篇有弱喪之謬釋典有窮子之迷每讀其書爲之長慨敬愼髮膚揚名後史仰顯既重俯弘爲大遠尋聖言斯教爲最近取諸身實迷情理瞿曇見此亦當莫逆於心況君辨破秋毫識洞今古裂冠不疑拔本不悟幽冥相駭遐迹致驚昔呂尚抱竿於八十之年志鈞由時未遇君沉淪未及冀能有美若人耳如其不尒豈不悲哉僕忝菑梓蕃庶在明仄觀貢帝庭必盡才懿故欲通所未通屈所未屈如來告紛紜有乖眞唱苟爲誕說豈所期耶昔王祥樵採沂側耳順始應州命公孫弘牧豕海上白首方充卿舉終能致位元台朝天變地道暢當年聲流萬載君意何如敬布腹心想更圖之劉君白答

僧巖重答

紆辱還誨優旨仍降徵莊援釋理據皎然徒欲伏義辨情末由也已雖高義出象微言入審者明忘分昧進良所未安昔成直應命終獲減名之慙遵祖聘能卒招楊鵠之恥若遺神鄙懷所執猶或可曉何者夫知人者哲自我欲效彼追蹤王呂恐曝鰓龍津點額衆矣盜所盜器與盜同罪舉失其才亦實主交鄙可不愼乎又禮云非指玉帛孝乎豈止保膚

故割肌無譏於前代斷髮有加於曩辰斯蓋
斬手全軀所存者大夫何怪哉願貸愚執賜
遂陋襟釋僧巖呈　重荅
重獲來簡始見玄解皎然之悟可謂相視而
笑矣君識鑒衆流智該理奧每撿感應之源
窮尋分石之說何常不句句破的洞盡義宗
非知之難行之不易也夫去國三年見似家
人者喜作客日久寧不悲心今誓捨重擔而
安坐乘羈旅如還家對孔懷之好敦九族之
美趙門欣欣爲樂已甚況復文明御運姬邵
協政思賢讚道日亦忘餐以君之才弘君之
德帶玉聲朝披錦振遠功濟世獻名揚身後
與夫髡剪之辱鰥絕之苦豈可同年而語哉
相與契闊久要頗練深志若隱屐禽之賢怨
招戚氏不忠之責故力疾題心重敷往白歲
云暮矣時不相待君其勉之勿有噬臍之悔
劉君自荅
僧巖重書
比日之事爲可聊作一樂不謂恩旨綢繆劳
音騶屆勞誨之厚一至於斯伏讀未周媿汗
交集然鄙志區區已備前欵且巖之壯也猶
後於人今既老矣豈能有爲夫以耄耋之年
指麾成務此自蒼靈特授假首失功協佐龍

飛之英翼贊革命之主令欲以東畝之農夫西園之抒叟側景前光叅蹤古列無異策駑足以均驊騮繫澤雉以雙鸞鶴斯之不倫寧俟深察昔子泰伏命撫節公孫豫報智伯漆身靡悔今日過賞德粹兩賢正恨年逼崦嵫命急濛汜吞炭倒戈永與願隔臨紙惻愴罔識所陳幸叔過眷不復翻覆釋僧巖

重荅

君談天語地神情如鏡抽毫拂簡智思入淵而幼失理根蹭蹬皓髮惜君之才恒用歎息君雖心在雲上而形居坎下既與黃雀爲羣恐沒鸑鷟之美故率弓帛之禮屈應賓主之舉徽牘三枉陋札再詶苟自謙沖固辭年耄度君齒德方亨元吉未能俯志者正當遊翔擇木待椅桐竹實耳鄙命輕召曷足降哉敬揖清風肅從所尚本啚既乖裁還慙憫劉君白荅

弘明集卷第十一

墳

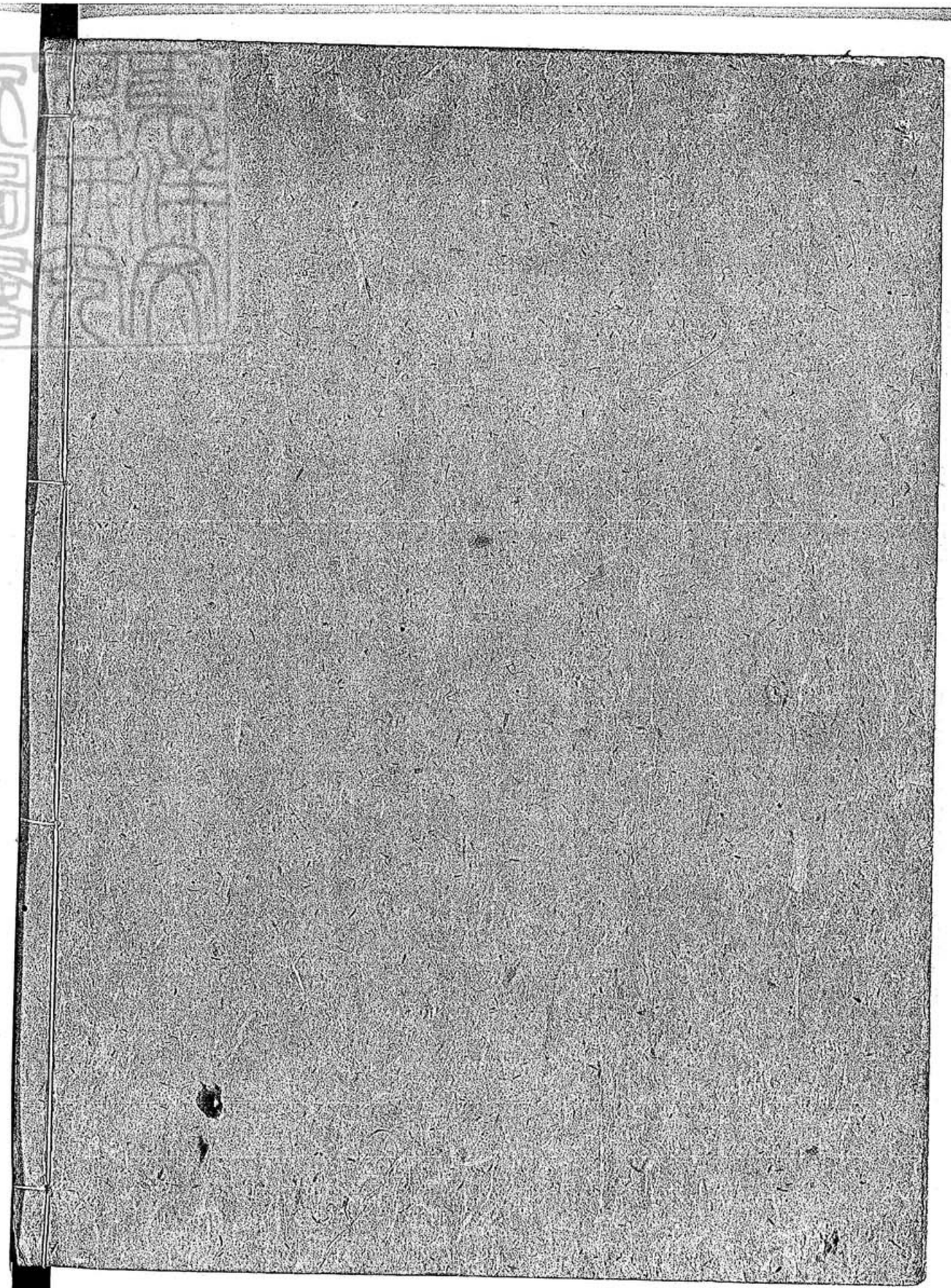
淼（羨小反）稚珪（上直利反下音圭）䂮（音畧）桓玄（上惠官反）蕭摹（下莫胡反）頹圯（上徒回反墜也下皮美反毀也）殆盡（上音待厄丨也）糜損（上密碑反費也）流遁（下徒困反）琳（音林）比狎（下胡甲反習也近也）詆呵（上音底呰也）檢駮（下必角反）抵蹟（上音底下音跡丨礙也）汪汪（烏光反）遏（於葛反止也）貽點（上余之反遺也）周顗（下語豈反）郄超

上丘逆反戴逵下具追反孫綽下昌約反殷覬下居異反曇邃上徒
含反下私遂反較談上音角比丨也訛僞上愚和反入鄴下音業地名
殺戮下音六洮池上音桃推鋸上土回反下音據反噬下音
逝虐如上魚却反酷也豺虎上音柴師範下音犯雷霆下音
亭隱匿下尼力反桀紂上音竭直九反下毀黷下音謗丨
徇輕上詞閏反屈身從物牉育上音判丨丨合夫婦也堙瘞上音
因塞也下一例反埋也傷蠹下音妬害也垣墻上音園崇邃下私
遂反深也翅頭上施智反蠖佉上而羊反下丘迦反弥勒下時王名也孱
然上助閑反鄹魯上側愁反地名孔子生處也援外上音園引也增
豐下許近反禍也蒭狗上楚俱反以草為狗雖有其形而無所悟矛盾
上莫浮反下時尹反寓言上音遇寄也鄙訥上碑美反陋也下奴
脊反謇丨爝火上音雀又才約反炬火也据以上音居

穎脫上余頌反鋒利也霢霂小音麥下音木小雨皃淵賾下助
隔反淵深也頤幽微也僧筌下七全反取魚竹器悔悋上呼每反下良刃反
愆去乾反失也拯頹上蒸字上聲丨拔也下徒回反墜也擢音濁拔也出也
馥音伏香氣也庖生上步交反躓音致礙也劇難上奇逆反加也愈
亮下力向反明也義据下音居泯美忍反吞噬下音逝丨齧也過
憩下丘例反丨息也止也酸辛上蘇官反蹔娛上暫字下音愚樂也躊
躇上直流反下音除進退不定皃下橾下七到反縱轡下音秘馬銜也耘
耶上音云除草也下邪字薈蔚上烏外反下於勿反丨丨繁茂也扶疏
符疎二音樹木蔚盛皃鍛衽下汝審反衣襟也爐冶下音野惇誠
上丁昆反厚也信也手探下土舍反取也虎鯁下加猛反骨刺喉也迄于
上許訖反丨至也偎人上烏回反仁愛也管闚下傾弥反同前臨菑
下側思反正作淄蒲坂下音反相舛下昌軟反差丨也瞥想上音

滅反暫見良 綷諸 上音畫結也 箴誡 上音針 兢仰 上居陵反謹慎
負 泛愛 上芳梵反廣也 傳異 上俊字 孜孜 音茲 諂佞 下奴定反
自殄 下徒典反 儲皇 上音除副君也 警惕 上音景下他的反 矯 居小
反 放勛 上方罔反下兄云反堯名也 貶 悲檢反丨黜也 茅茨 上莫
交反下在咨反丨丨草屋也 阿房 下步忙反宮名 汲黯 上音急下爲減反人
名 祝鮀 上之叔反下音陁人名也 挫 則卧反 神襟 下音今 方旭
下許王反 悔遁 下徒困反 橐籥 詎藥二音橐鞴也丨笛也玄宗注五千言謂丨
可以皷風籥可以運吹旨虛而無心也 婉 紆阮反 數 胡教反倣丨也 嗷然
上音皎 肥遁 上房非反下徒困反丨丨嘉隱也 幹時 上古旦反主也強也
驥 居異反馬也 宥 音右寬也赦也 萃 才遂反集也 料理 上音寮 砉
音署 小虜 下音魯 憒然 上俱妹反心煩亂也 頡頏 上胡結反下何朗反
類物相得 傲岸 上吾告反丨丨高慢也 耿介 上加猛反丨丨性烈也 黔

黎 上巨廉反 荼蓼 音了二音苦萊也 戴逵 下具追反 祓禊 下胡蒿反
大衣也 剡縣 上時涤反 離鬢 上音離盍頭巾也 童稚 下直利反 擢
音濁拔也 翠翹 下巨搖反丨丨薪之美者也 愷悌 上口改反下音弟和樂也
恢 苦回反火也 溝壑 上古侯反下呼各反 嫠婦 上力之反寡婦也丨 停
緯 下音謂 孛佐 上蒲没反 堂埠 下音婦 草廬 下力居反舍也 緬
邈 下眉角反丨丨遠也 邯鄲 寒丹二音 匍匐 上音蒲下蒲北反 卞和
上皮變反進王人也 過隙 下丘逆反壁孔也 試嬈 下乃鳥反弄也 弱齡
下音令幼年也 洙訓 上音殊丨泗水名孔子於此訓諸童蒙 餧獸 上紆瑞反
飼也 肌哺 上音飢丨肉也下音步食丨也 之馭 下音御駕也 駭 胡買反驚
丨也 忝莅 下音利臨也 梓藩 上音子州名也下音鄹作藩誤 明庂 音側
才懿 下乙器反美也大也 樵採 上自揺反 沂側 上魚衣反水名 牧豕
上音目下式旨反丨丨放豬也 援釋 上音爰丨引也釋解也 聘能 上疋併反

楊鵠下胡篤反曝鰓上蒲報反下思來反貸他代反借丨也陋衿下音今正作襟丨懷羇旅上居宜反下音呂姬邵上居之反下市照反協胡怗反髡髮上音坤去髮也鰥絕上俱還反無妻曰丨契闊上苦結反臧氏上則即反噬臍上音逝舌取物也下音齊肚丨也丨丨事不及也綢繆上直流反下密幽反丨丨優窖皃驟助瘦反疾也耄耋上莫報反下徒結反老也指麾下許為反抒叟上音序丨丨酌水之人也駑足下音奴鈍馬也驊騮上惠瓜反下音留周穆王馬曰丨丨澤雉下直里反野鷄漆身上音七崦嵫上邑盧反下音茲山名也日落之處濛汜上音蒙下音似水名也亦日沉之處蹭蹬上七贈反下徒磴反丨丨行不寬度鸑鷟上音岳下助角反丨丨鳳子也徽牘上音暉丨美也下音讀簡丨也椅桐上於宜反梧同也慙憫下音敏傷丨也

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所