

現代佛
學大系

4

中國佛教思想資料選編
佛經文學故事選

彌勒出版社

000096

現代佛學大系
4

第一部份

中國佛教
思想資料選編

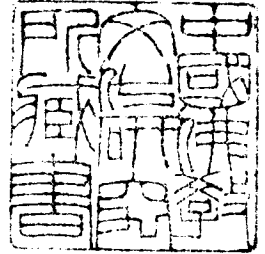
石峻 等編

第二部份

佛經
文學故事選

任俠 選註

彌
勒
出
版
社

目 錄

牟 子	1
一、理惑論	2
郗 超	16
一、奉法要	16
孫 綽	25
一、喻道論	25
羅 含	30
一、更生論	30
二、答孫安國書	31
道 安	32
一、安般注序	34
二、陰持入經序	35
三、人本欲生經序	36
四、了本生死經序	37
五、十二門經序	37
六、大十二門經序	39
七、道行經序	40
八、合放光光讚隨略解序	41
九、摩訶鉢羅若波羅蜜經鈔序	43
十、增一阿含序	44
十一、道地經序	45

十二、十法句義經序·····	47
十三、阿毘曇序·····	48
十四、轉婆沙序·····	49
十五、比丘大戒序·····	50
〔附〕·道安傳(節)·····	52
支道林·····	58
一、大小品對比要鈔序·····	59
二、逍遙遊論·····	64
三、妙觀章·····	64
四、卽色遊玄論·····	64
五、與桓太尉論州符求沙門名籍書·····	65
六、八關齋會詩序·····	65
七、釋迦文佛像讚·····	66
八、阿彌陀佛像讚 <small>並序</small> ·····	68
九、善思菩薩讚·····	69
十、閉首菩薩讚·····	69
十一、不眴菩薩讚·····	69
十二、善宿菩薩讚·····	70
十三、善多菩薩讚·····	70
十四、首立菩薩讚·····	70
十五、月光童子讚·····	71
十六、維摩詰讚·····	71
〔附〕 支遁傳(節)·····	71
支愍度 竺法蘊·····	76
一、有關支愍度、竺法蘊思想的資料·····	76
慧 遠·····	79

一、沙門不敬王者論五篇並序	81
在家一	81
出家二	82
求宗不順化三	83
體極不兼應四	83
形盡神不滅五	85
二、三報論因俗人疑善惡無現驗作	87
三、明報應論並問	89
四、廬山出修行方便禪經統序	91
五、大智論鈔序	93
六、阿毗曇心序	96
七、三法度經序	97
八、念佛三昧詩集序	98
九、答桓太尉書	99
〔附：桓玄與慧遠書等書信十九封〕	100
十、沙門袒服論	112
十一、答何鎮南難袒服論	113
〔附：何鎮南難袒服論〕	114
十二、與桓太尉論料簡沙門書	115
十三、答桓南郡書	116
〔附：桓玄與僚屬沙汰僧衆教、與遠法師勸罷 道書〕	117
十四、與隱士劉遺民等書	118
十五、與羅什法師書	118
十六、又與羅什法師書	119
〔附：羅什法師答慧遠書〕	119

	十七、答戴處士書	120
	十八、重答戴處士書	120
	〔附：戴安公與遠法師書二封〕	121
	十九、萬佛影銘序	121
	二十、晉襄陽丈六金像頌並序	122
	〔附〕 慧遠傳(節)	123
僧	叡	130
	一、大品經序	131
	二、中論序	132
姚	興	134
	一、通三世論 <small>善什法師</small>	134
	二、通不住法住般若	135
	三、通聖人放大光明普照十方	135
	四、通三世	136
	五、通一切諸法空	136
	六、答安成侯姚嵩	136
	〔附：姚嵩上後秦主姚興佛義表〕	137
僧	肇	140
	一、肇 論	141
	一、宗本義	141
	二、物不遷論第一	142
	三、不真空論第二	144
	四、般若無知論第三	146
	五、答劉遺民書 <small>書有二幅，前短札，後長幅</small>	151
	六、涅槃無名論第四	156
	二、維摩經注(節選)	167

三、長阿含經序	188
四、梵網經序	189
五、百論序	190
六、注維摩詰經序	191
七、鳩摩羅什法師誄 <small>並序</small>	192
〔附〕 僧肇傳	194
鄭鮮之	197
一、神不滅論	197
竺道生	201
一、妙法蓮華經疏(節選)	203
二、注維摩詰經(節選)	204
三、大般涅槃經集解(節選)	212
四、答王衛軍書	215
〔附〕 竺道生傳	216
慧琳：龍光寺竺道生法師誄(節)	218
謝靈運	219
一、與諸道人辨宗論	220
二、答綱琳二法師 <small>並書</small>	225
三、答王衛軍問 <small>並書</small>	226
宗炳	228
一、明佛論 <small>一名神不滅論</small>	228
二、答何衡陽書之一	244
三、答何衡陽書之二	247
顏延之	251
一、釋達性論	252
二、重釋何衡陽	253

慧琳	256
一、白黑論	257
謝鎮之	260
一、與顧道士書折夷夏論	260
二、重與顧道士書並頌	262
朱昭之	264
一、難顧道士夷夏論並書	264
周顯	268
一、難張長史門論並問答三首	269
二、重答張長史書	270
三、抄成實論序	273
明僧紹	275
一、正二教論道士有為夷夏論者，故作此以正之	275
沈約	279
一、均聖論	279
二、答陶華陽	281
三、佛記序並敕啓三首	283
四、佛知不異衆生知義	285
五、六道相續作佛義	285
六、因緣義	286
七、形神論	286
八、神不滅論	287
九、難范鎮神滅論	288
僧祐	291
一、弘明集後序	292
〔附〕僧祐傳	295

蕭 衍	297
一、立神明成佛義記 <small>並沈續序注</small>	298
二、敕答臣下神滅論	300
〔附：釋法雲與王公朝貴書並六十二人答(選)〕	301
三、爲亮法師製涅槃經疏序	304
四、注解大品序	305
曹思文	309
一、難神滅論 <small>並啓韶</small>	309
二、重難神滅論	310
蕭 琛	313
一、難神滅論 <small>並序(本論范縝作)</small>	313
劉 勰	322
一、滅惑論	323
蕭 統	323
一、解二諦義令旨 <small>並問答</small>	328
二、解法身義令旨 <small>並問答</small>	336
慧 皎	339
一、高僧傳序	340
二、義解論	342
道 安	344
一、二教論 <small>十二篇</small>	345
慧 思	364
一、諸法無諍三昧法門	365
〔附：大乘止觀法門(卷第二)〕	394
二、南嶽思大禪師立誓願文	408
〔附〕 慧思傳	419

顏之推	424
一、歸心篇	424
附 錄	
一、後漢書、三國志、後漢紀中關於佛教傳入的 一些記載	428
二、何尚之答宋文帝讚揚佛教事	430
三、魏書釋老志(節選)	432

牟 子

【簡介】牟子理惑論全文載梁僧佑編弘明集卷一，作者題爲漢牟融，題名下又有小注：“一云蒼梧太守牟子博傳。”此論全文前有序，是爲牟子傳，後有跋，中有本論三十七篇。唐宋以後，清末以前，沒有單行本流傳。梁劉孝標世說新語注、唐李善文選注、宋太平御覽等書所引牟子若干條，雖文字略有異同，但大體上都在今本牟子理惑論中。隋書經籍志子部儒家類，有牟子二卷，注云漢太尉牟融撰，很可能就是指此文。此後，新舊兩唐書藝文志都有著錄。所以，牟子理惑論爲漢魏時期的舊帙，似無可疑。但是，據現存此論全文情況看，論文作者不一定是一人，更不一定就是牟融或牟子博，而很可能是經過多人之手加工、刪補編輯而成。

因此，關於牟子理惑論的真偽問題，國內外學者一直存在着兩種不同的看法，或認其爲全真，或證其爲全偽，迄無定論。這方面的爭議情況，讀者可參閱近人周叔迦牟子叢殘、湯用彤漢魏兩晉南北朝佛教史上卷、呂澂中國佛學源流略講等書的有關部份，這裏就不再一一贅述了。盡管如此，我們認爲牟子理惑論一文所涉及的内容相當廣泛，其中部份事蹟也多與歷史情況大體相符，因而仍不失爲現存介紹我國早期佛教思想狀況的重要著述之一。現全文照錄，以供研究。

一、理惑論

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。牟子常以五經難之，道家術士，莫敢對焉。比之於孟軻距楊朱墨翟。先是時，牟子將母避世交趾，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，無仕宦意，竟遂不就。是時諸州郡相疑，隔塞不通，太守以其博學多識，使致敬荊州。牟子以爲榮爵易讓，使命難辭，遂嚴當行。會被州牧優文處士辟之，復稱疾不起。牧弟爲豫章太守，爲中郎將笮融所殺。時牧遣騎都尉劉彥將兵赴之，恐外界相疑，兵不得進。牧乃請牟子曰：“弟爲逆賊所害，骨肉之痛，憤發肝心。當遣劉都尉行，恐外界疑難，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？”牟子曰：“被秣伏櫪，見遇日久，烈士忘身，期必騁効。”遂嚴當發。會其母卒亡，遂不果行。久之，退念以辯達之故，輒見使命，方世擾攘，非顯己之秋也。乃歎曰：“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，翫五經爲琴簧。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。

或問曰：佛從何出生？寧有先祖及國邑不？皆何施行，狀何類乎？牟子曰：富哉問也！請以不敏，略說其要。蓋聞佛化之爲狀

也，積累道德數千億載，不可紀記。然臨得佛時，生於天竺，假形於白淨王夫人，晝寢夢乘白象，身有六牙，欣然悅之，遂感而孕。以四月八日，從母右脅而生，墮地行七步，舉右手曰：“天上天下靡有踰我者也。”時天地大動，宮中皆明。其日王家青衣復產一兒，廐中白馬亦乳白駒。奴字車匿，馬曰犍陟，王常使隨太子。太子有三十二相，八十種好，身長丈六，體皆金色，頂有肉髻，頰車如師子，舌自覆面，手把千輻輪，頂光照萬里，此略說其相。年十七，王爲納妃，鄰國女也。太子坐則遷座，寢則異牀，天道孔明，陰陽而通，遂懷一男，六年乃生。父王珍偉太子，爲興宮觀，妓女寶玩，並列於前。太子不貪世樂，意存道德。年十九，二月八日夜半，呼車匿，勒犍陟跨之，鬼神扶舉，飛而出宮。明日廓然，不知所在。王及吏民莫不歎歎，追之及田。王曰：“未有爾時，禱請神祇。今既有爾，如玉如珪。當續祿位，而去何爲？”太子曰：“萬物無常，有存當亡。今欲學道，度脫十方。”王知其彌堅，遂起而還。太子徑去，思道六年，遂成佛焉。所以孟夏之月生者，不寒不熱，草木華英，釋狐裘，衣絺綌，中呂之時也。所以生天竺者，天地之中，處其中和也。所著經凡有十二部，合八億四千萬卷。其大卷萬言已下，小卷千言已上。佛教授天下，度脫人民，因以二月十五日泥洹而去。其經戒續存，履能行之，亦得無爲，福流後世。持五戒者，一月六齋。齋之日，專心壹意，悔過自新。沙門持二百五十戒，日日齋，其戒非優婆塞所得聞也。威儀進止，與古之典禮無異。終日竟夜，講道誦經，不預世事。老子曰：“孔德之容，唯道是從。”其斯之謂也。

問曰：何以正言佛，佛爲何謂乎？牟子曰：佛者，詮號也。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，能隱能彰，蹈火不燒，履刃不傷，在污不染，在禍無殃。欲行則飛，坐則

揚光，故號爲佛也。

問曰：何謂之爲道，道何類也？牟子曰：道之言導也，導人致於無爲，牽之無前，引之無後，舉之無上，抑之無下，視之無形，聽之無聲，四表爲大，統綖其外，毫釐爲細，間關其內，故謂之道。

問曰：孔子以五經爲道教，可拱而誦，履而行。今子說道，虛無悅惚，不見其意，不指其事，何與聖人言異乎？牟子曰：不可以所習爲重，所希爲輕，惑於外類，失於中情。立事不失道德，猶調弦不失宮商，天道法四時，人道法五常。老子曰：“有物混成，先天地生”，“可以爲天下母，吾不知其名，強字之曰道。”道之爲物，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：夫至實不華，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，僕以爲煩而不要矣。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，不遊數仞之谿。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，卻道萬世之要，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，剖析其窈窕妙之內，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，而仲尼答之各異，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，美聖業哉！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，燕鳥之與鳳凰也。堯舜周孔且猶學之，況佛身相好變化，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，觀駝言馬腫背，堯眉八彩，舜目重瞳子，皋陶烏喙，文王四乳，禹耳三漏，周公背僂，伏羲龍鼻，仲尼反頤，老子日角月玄，鼻有雙柱，手把十文，足蹈二五，此非異於人乎？佛之相好，奚足疑哉！

問曰：孝經言身體髮膚，受之父母，不敢毀傷。曾子臨沒，“啟予手，啟予足”。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！昔齊人乘船渡江，其父墮水，其子攘臂摔頭顛倒，使水從口出，而父命得蘇。夫摔頭顛倒，不孝莫大，然以全父之身；若拱手修孝子之常，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，而秦伯短髮文身，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”，仲尼不以其短髮毀之也。由是而觀，苟有大德，不拘於小。沙門捐家財，棄妻子，不聽音，不視色，可謂讓之至也，何違聖語不合孝乎！豫讓吞炭漆身，聶政剜面自刑，伯姬蹈火，高行截容，君子以爲勇而有義，不聞譏其自毀沒也。沙門剃除鬚髮，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，捐財貨，或終身不娶，何其違福孝之行也？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，不可以爲滕薛大夫。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，恬淡者所不恤。故前有隋珠，後有虓虎，見之走而不敢取，何也？先其命而後其利也。”許由栖箕木，夷齊餓首陽，孔聖稱其賢曰：“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，反淑賢以質妻子之歡，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，披赤布，見人無跪起之禮，威儀無盤旋之容止，何其違貌服之制，乖搢紳之飾也。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，巢居穴處，以崇質朴，豈復須章黼之冠，曲裘之飾哉！然其人稱有德而敦龐，允信而無爲。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，洗耳於澗。君子之道，或出或處，或默或語，不溢其情，不淫其性，故其道爲貴。在乎所用，何棄之有乎！

問曰：佛道言人死當復更生，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，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，種實豈有終亡，得道身滅耳。老子曰：“吾所以有大患，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，有何異乎？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；爲惡既死，神當其殃。愚夫闇於成事，賢智預於未萌。道與不道，如金比草，善之與福，如白方黑，焉得不異，而言何異乎？

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，此殆非聖喆之語也。夫履道者，當虛無澹泊，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，春秋祭祀，以時思之。”又曰：“生事愛敬，死事哀感。”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。鐘鼓豈有自鳴者？桴加而有聲矣。

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