

牟子叢殘

辛子歲殘

劉濤

牟子叢殘目錄

叢殘序

牟子理惑論

世說新語劉孝標注引牟子一則

文選李善注引牟子一則

摩訶止觀輔行傳宏決引牟子三則

太平御覽引牟子五則

牟子理惑論音義 自一切經音義中錄出

牟子理惑論事義集證 周叔迦

牟子序 洪頤煊

牟子理惑論書後 孫詒讓

牟子理惑論辯僞

梁啓超

梁任公牟子辯僞之商榷

周叔迦

與周叔迦論牟子書

胡適

牟子叢殘序

憶昔十年前法人曾譯牟子理惑論爲法文載於通報中以爲研究漢代佛法之資料然在中華牟子無別行之本僅梁僧祐弘明集中載之又隋書經籍志儒家類有牟子二卷云漢太尉牟融撰世遂並爲一談而疑之以爲太尉牟融漢明帝時人今理惑論言靈獻間事應是後人僞作竊嘗考後漢書牟融傳稱融字子優北海安邱人以大夏侯尙書教授位至太尉乃至公卿朝會每輒延謀政事判折獄訟融經明才高善論議朝廷皆服其能而漢末之牟融字子博蒼梧人崇習釋老乃逸民耳時地既不同所學所事亦互異且隋志稱太尉書二卷列於儒家意者其亦潛夫論申鑒之類歟而理惑論三十七篇自以爲倣老子上經三十七篇則是僅一卷反覆申明佛道二者迥不相侔若理惑論於隋世嘗獨自爲書者則應載在雜家類中豈得列於儒耶况其書作於漢末信

而有徵且所述事多有可以補史籍之逸文者其傳中曰牧弟爲豫章太守爲中郎將笮融所殺考後漢書陶謙傳笮融殺豫章太守朱皓皓朱儁之子也見朱儁傳然儁傳不言尙有他子唯吳志士燮傳云交州刺史朱符爲夷賊所殺又云朱符死後漢遣張津爲交州刺史津後又爲其將區景所殺而荊州牧劉表遣零陵賴恭代津是時蒼梧太守史璜死表又遣吳巨代之與恭俱至而後漢書朱儁傳亦云交趾賊梁龍與南汝太守孔芝叛光和元年拜儁交趾刺史令過本郡簡募家兵旣到州斬梁龍降者數萬人旬月盡定徵爲諫議大夫則儁旣內徵遂補其子符爲刺史以統御其家兵亦所當然然則符亦儁子也而後漢書不載者意以其爲夷賊所害闔家罹於難而絕嗣耶抑中原喪亂道途梗塞其喪卒未歸耶又豈符爲其從子耶然則漢人所著典籍之論及佛道者唯此篇耳不可以不傳予故爲考證其事義而以唐人之音義及諸家所引彙

合成編昔孫星衍嘗錄出此論刊於平津館叢書中遂徑從隋志題曰漢太尉
牟融撰是亦好古之過歟其首有洪煊頤序一篇而孫詒讓於籀彙述林中有
牟子理惑論書後一文今並錄之以供世人之研究此論者更以梁任公之辯
僞拙作之商榷附於後云

十九、十二、二十、周叔迦

牟子理惑論一卷

漢

牟融撰

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阯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曾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袂伏櫪見遇日久列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簫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脇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嘗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床天道孔明陰陽而通
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錄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謚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汙不染在禍無殃
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縊其外毫釐爲

細閒關其內故謂之道

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可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獄所以別於丘陵者以其高大也若高不絕山阜跛羊淩其巔深

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妙之內靡不記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說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旦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彥云少所見多所怪觀駝言馬腫背堯眉八彩舜目重瞳皐陶馬喙文王四乳禹耳三漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反獬老子日角月立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泰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損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棄妻子損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失長左者必短右大前者必狹後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樂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琥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貿妻子之歡是不爲奈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離貧不離華冠子路遇難不忘結纓今沙門剃