

護

法

論

護法論元序

10794

天下無二道。聖人無兩心。蓋道者。先天地生。亙古今而常存。聖人得道之真。以治身。其緒餘土苴。以治天下國家。豈不大哉。故聖人或生於中國。或生於西方。或生於東夷。西夷。生雖殊方。其得道之真。若合符契。未始殊也。佛者。生於西方。得道之真。以治身。以寂滅爲樂者也。自得於妙有真空。圓明廣大。不可思議。孔子以謂佛爲西方聖人。孔子聖人也。爲萬世之師。豈虛語哉。其尊敬如此。學者學孔子者也。孔子之言不信。反生謗斥。與斥孔子何異。此皆非吾徒也。無盡居士。深造大道之淵源。洞鑒儒釋之不二。痛夫俗學之蔽蒙。不悟自己之真性。在日用之間。顛倒妄想。不得其門而入。深懷憤嫉。搖唇鼓舌。專以斥佛爲能。自比孟子拒楊墨之功。俾後世稱之以爲聖人之徒。訾謗學者。豈不欺心乎。欺心乃欺天也。則護法之論。豈得已哉。觀其議論勁正。取與嚴明。引證誠實。鋪陳詳備。明如皎日。信如四時。非胸中超脫。該貫至道之要妙。何以臻此。故能釋天下之疑。息天下之謗。實後學之標準也。孟子曰。盡其心者。知其

性知其性則知其天。與佛所謂直道人心見性成佛無以異矣。佛以戒定慧爲入道之大要。吾儒所謂懲忿窒慾則戒也。寂然不動則定也。感而遂通天下之故則慧也。三者儒釋豈不相同。蓋方冊所載皆古人之糟粕。若誦糟粕而不識聖人之旨要。與面牆者何異哉。杏壇三千之衆。獨夫子之道者。顏子一人而已。尙未達一間。靈山百萬徒衆。悟玄機者。迦葉一人而已。況望聖人數千載之間。聞其風。讀其書。咸欲造聖人之域。不亦難乎。宜其邪說橫議興焉。則護法之論。確乎不可拔也。

乾道辛卯六月望日無礙居士南澗鄭興德輿撰

護法論

宋丞相無盡居士張商英述

孔子曰。朝聞道。夕死可矣。以仁義忠信爲道耶。則孔子固有仁義忠信矣。以長生久視爲道耶。則曰夕死可矣。是果求聞何道哉。豈非大覺慈尊。識心見性。無上菩提之道也。不然。則列子何以謂孔子曰。丘聞西方有大聖人。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。列子學孔子者也。而遽述此說。信不誣矣。孔子。聖人也。尙尊其道。而今之學孔子者。未讀百十卷之書。先以排佛爲急務者。何也。豈獨孔子尊其道哉。至於上下神祇。無不宗奉。矧茲凡夫。輒恣毀斥。自昧己靈。可不哀歟。韓愈曰。夫爲史者。不有人禍。則有天刑。豈可不畏懼而輕爲之哉。蓋爲史者。採撫人之實迹。尙有刑禍。況無故輕薄以毀大聖人哉。且茲人也。無量劫來。沈淪諸趣。乘少善力。而得此身。壽夭特未定也。縱及耳順從心之年。亦暫寄人間耳。以善根微劣。不能親炙究竟其道。須臾老之將至。爲虛生浪死之人。自可悲痛。何暇更縱無明業識。造

端倡始誘引後世闡提之黨。背覺合塵。同入惡道。罪萃厥身。可不慎哉。且佛何求於世。但以慈悲廣大願力深重。哀見一切衆生。往來六道。受種種苦。無有已時。故從兜率天宮。示現淨飯國王之家。爲第一太子。道德文武端嚴殊特。於聖人中。而所未有。於弱冠之年。棄金輪寶位。出家修道。成等正覺。爲天人師。隨機演說三乘五教。末後以正法眼藏。涅槃妙心。付囑摩訶迦葉。爲教外別傳。更相傳授。接上根輩。故我本朝太宗皇帝之序金剛般若也。則曰。歎不修之業溥。傷強執之愚迷。非下士之所知。豈淺識之能究。大哉聖人之言。深可信服。一從佛法東播之後。大藏教乘。無處不有。故余嘗謂欲排其教。則當盡讀其書。深求其理。撫其不合吾儒者。與學佛之見。折疑辨惑。而後排之可也。今不通其理。而妄排之。則是斥鷃笑鵬鵬。朝菌輕松栢耳。歐陽修曰。佛者善施無驗不實之事。蓋亦未之思耳。嘗原人之造妄者。豈其心哉。誠以調急饑寒。苟免患難而已。佛者捨其至貴極富。爲道忘身。非饑寒之急。無患難可免。其施妄也。何所圖哉。若以造妄垂裕其徒。凡夫尙知我躬不閱。遑恤我後。而佛豈不知耶。

古今世人。有稍挾欺給者。必爲衆人所棄。況有識之賢者乎。若使佛有纖毫安心。則安能俾其佛教。綿亙千古。周而十方。天龍神鬼。無不傾心。菩薩羅漢。更相弘化。試此論之。有詐妄心者。求信於卑凡下愚。尙不可得。況能攝伏於具神通之聖人哉。經云。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。又云。諸佛如來。無妄語者。信哉斯言。明如皎日。孟子曰。誦堯之言。行堯之行。是堯而已矣。余則曰。誦佛之言。行佛之行。是佛而已矣。何慊乎哉。佛祖修行。入道蹊徑。其捷如此。而人反以爲難。深可閔悼。撮其樞要。戒定慧而已。若能持戒。決定不落三塗。若能定力。決定功超六欲。若能定慧圓明。則達佛知見。入大乘位矣。何難之有哉。詩云。德輶如毛。民鮮克舉之。其是之謂乎。韓愈與大顛論議。往復數千言。卒爲大顛一問曰。公自揣量學問知識。能如晉之佛圖澄乎。能如姚秦之羅什乎。能如蕭梁之寶誌乎。愈曰。吾於斯人。則不如矣。大顛曰。公不如彼明矣。而彼之所從事者。子以爲非。何也。愈不能加答。其天下之公言乎。佛豈妨人世務哉。金剛般若云。是故如來說一切法。皆是佛法。維摩經偈云。經書

呪禁術。工巧諸伎藝。盡現行此事。饒益諸羣生。法華經云。資生業等。皆順正法。傳大士。龐道玄。豈無妻子哉。若也身處塵勞。心常清淨。則便能轉識爲智。猶如握土成金。一切煩惱。皆是菩提。一切世法。無非佛法。若能如是。則爲在家菩薩。了事凡夫矣。豈不偉哉。歐陽修曰。佛爲中國大患。何言之甚歟。豈不爾思。凡有害於人者。奚不爲人所厭。而天誅哉。安能深根固蒂於天下也。桀紂爲中國天子。害跡一彰。而天下後世共怨之。況佛遠方上古之人也。但載空言。傳於此土。人天向化。若偃風之草。苟非大善大慧。大利益。大因緣。以感格人天之心者。疇克爾耶。一切重罪。皆可懺悔。謗佛法罪。不可懺悔。誠哉是言也。謗佛法。則是自昧其心耳。其心自昧。則猶破瓦不復完。灰不重木矣。可懺悔哉。佛言。唯有流通佛法。是報佛恩。今之浮圖。雖千百中。無一能髣髴古人者。豈佛法之罪也。其人之罪。雖然如是。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。非藉其徒以守其法。則佛法殆將泯絕無聞矣。續佛壽命。何賴焉。濫其形服者。誅之自有鬼神矣。警之自有果報矣。威之自有刑憲矣。律之自有規矩矣。吾輩何與焉。然

則是言也。余至於此，卒存二說。蘇子瞻嘗謂余曰：釋氏之徒，諸佛教法所繫，不可以庶俗待之。或有事至庭下，則吾徒當以付囑，流通爲念，與之闊略可也。又曾逢原作郡時，釋氏有訟者，閱實其罪，必罰無赦。或有勉之者，則曰：佛法委在國王大臣，若不罰一戒百，則惡者滋多。當今之世，欲整齊之，捨我輩其誰乎？余考二公之言，則逢原所得多矣。其有不善者，誠可惡也。豈不念皇恩度牒，不與征役者，人主之惠哉？豈不念古語有云：一子出家，九族生天哉？豈不念辭親棄俗，當爲何事哉？豈不念光陰易往，而道業難成哉？豈不念道眼未明，而四恩難報哉？豈不念行業不修，而濫膺恭敬哉？豈不念道非我修，而誰修哉？豈不念正法將墜，而魔法增熾哉？蓋昔無著遇文殊時，已有凡聖同居，龍蛇混雜之說。況今去聖逾遠，求其純一也，不亦難乎？然念大法所寄，譬猶披沙揀金，裒石攻玉。縱於十斛之沙，得粒金一山之石，得寸玉，尙可以爲世珍寶也。非特學佛之徒爲然，孔子之時，已分君子儒、小人儒矣。況茲後世，服儒服者，豈皆孔孟顏閔者哉？雖曰學者求爲君子，安能保其皆爲君子耶？歷觀自古巨盜

姦臣強叛猾逆。率多高才博學之士。豈先王聖教之罪歟。豈經史之不善歟。由此喻之。末法像教之僧。敗羣不律者。勢所未免也。韓愈曰。佛者夷狄之一法耳。自後漢時流入中國。上古未曾有也。自黃帝已下。文武已上。舉皆不下百歲。後世事佛漸謹。年代尤促。陋哉。愈之自欺也。愈豈不聞孟子曰。舜生於諸馮。遷於負夏。卒於鳴條。東夷之人也。文王生於岐周。卒於畢郢。西夷之人也。舜與文王皆聖人也。爲法於天下。後世安可夷其人。廢其法乎。況佛以淨飯國王爲南瞻部洲之中。而非夷也。若以上古未嘗有而不可行。則蚩尤瞽瞍。生於上古。周公仲尼。生於後世。豈可捨衰周之聖賢。而取上古之凶頑哉。而又上古野處穴居。茹毛飲血。而上棟下宇。鑽燧改火之法。起於後世者。皆不足用也。若謂上古壽考。而後世事佛漸謹。而年代尤促者。竊鈴掩耳之論也。愈豈不知外丙二年。仲壬四年之事乎。豈不知孔鯉。顏淵。冉伯牛之夭乎。又書無逸曰。自時厥後。亦罔或克壽。或十年。或七八年。或五六年。或四三年。彼時此方。未聞佛法之名。自漢明佛法至此之後。二祖大師百單七歲。安國師百二十八歲。趙

州和尚一百二十甲子。豈佛法之咎也。又曰。如彼言可憑。則臣家族合至灰滅。此亦自蔽之甚也。佛者。大慈大悲。大喜大捨。自他無間。怨親等觀。如提婆達多種種侵害於佛。而終憐之。受記作佛。而後世若求喜怒禍福以爲靈。則是邀祭祀之小小鬼神矣。安得謂之大慈悲之父乎。世間度量之人。尙能遇物有容。犯而不校。況心包太虛。量廓沙界之聖人哉。信與不信。何加損焉。佛者。如大醫王。善施法藥。有疾者。信而服之。其疾必瘳。其不信者。蓋自棄耳。豈醫王之咎哉。夏蟲不可語冰霜。井蛙不可語東海。吾於韓愈見之矣。若謂事佛促壽。則毀佛者合當永壽。後世之人。排佛者固多矣。士庶不足道也。如唐武宗會昌五年八月下旬廢教。至六年三月初纔及半年而崩者。此又何也。如唐李白杜甫盧仝李翱之輩。韓愈亦自知其不及矣。然諸子亦未嘗排佛。亦不失高名也。衆人之情。莫不好同而惡異。是此而非彼。且世之所悅者。紛華適意之事。釋之所習者。簡靜息心之法。此其所以相違於世也。諸有智者。當察其理之所勝。道之所在。又安可不原彼此之是非乎。林下之人。食息禪燕。所守規模。皆佛

祖法式。古今依而行之。舉皆證聖成道。每見譏於世者。不合俗流故也。佛之爲法。甚公而至廣。又豈止緇衣祝髮者得私爲哉。故唐相裴公美序華嚴法界觀云。世尊初成正覺。歎曰。奇哉。一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。於是稱法界性。說華嚴經。佛之隨機接引。故多開遮權變。不可執一求也。歐陽永叔曰。無佛之世。詩書雅頌之聲。其民蒙福如此。永叔好同惡異之心。是則是矣。然不能通方遠慮。何其隘哉。若必以結繩之政。施之於今可乎。殊不知天下之理。物希則貴。若使世人舉皆爲儒。則孰不期榮。孰不謀祿。期謀者衆。則爭競起。爭競起則妬忌生。妬忌生則褒貶勝。褒貶勝則讎怨作。讎怨作則擠陷多。擠陷多。則不肖之心。無所不至矣。不肖之心。無所不至。則爲儒亦不足爲貴矣。非特儒者爲不足貴也。士風如此。則求天下之治也。亦難矣。佛以其法付囑國王大臣。不敢自專也。欲使其後世之徒。無威勢以自尊。隆道德以爲尊。無爵祿以自活。依教法以求活。乞食於衆者。使其折伏。憍慢下心於一切衆生。又維摩經。佛令迦葉前往問疾。迦葉憶念昔於貧里而行乞食。時

維摩詰來謂我言。唯大迦葉。有慈悲心。而不能普。捨豪富。從貧乞也。肇法師註云。迦葉以貧人。昔不植福。故生貧里。若今不積善。後復彌甚。愍其長苦。故多就乞食。又曰。見來求者。爲善師想。什法師註云。本無施意。因彼來求。發我施心。則爲我師。故爲善師想也。不畜妻子者。使其事簡累輕。道業易成也。易其形服者。使其遠離塵垢。而時以自警也。惜乎竊食其門者。志願衰劣。不能企及古人。良可歎也。且導民善世。莫盛乎教。窮理盡性。莫極乎道。彼依教行道。求至乎涅槃者。以此報恩德。以此資君親。不亦至乎。故後世聖君。爲之建寺宇。置田園。不忘付囑。使其安心行道。隨方設化。名出四民之外。身處六和之中。其戒淨。則福蔭人天。其心眞。則道同佛祖。原其所自之恩。皆吾君之賜也。苟能以禪律精修。於天地無媿。表率一切衆生。小則遷善遠罪。大則悟心證聖。上助無爲之化。密資難報之恩。則不謬爲如來弟子矣。苟違佛祖之戒。濫膺素飧。罪豈無歸乎。上世雖有三武之君。以徇邪惡。下臣之請。銳意剪除。旣廢之後。隨而愈興。猶霜風之肅物也。亦暫時矣。如冬後有春之譬。欲盡殲草木者。能使冬後

無春則可矣。苟知冬後有春。則何苦自當其惡。而彰彼爲善也。於已何益哉。余嘗觀
察其徒。中間有辭榮捨富者。俊爽聰明者。彼亦不知富貴可樂。春色可喜。肥鮮之甘。
車服之美。而甘心於幽深闃寂之處。藜羹韋布。僅免饑寒。縱未能大達其道。是必漸
有所自得者歟。議者深嫉其徒。不耕而食。亦人知其一。而莫知其他也。豈不詳觀通
都大邑。不耕而食者。十居七八。以至山林江海之上。草竊姦宄。市廛邸店之下。娼優
廝役。僻源邪徑之間。欺公負販。神祠廟宇之中。師童巫祀者。皆然也。何獨至於守護
心城者而厭之哉。今戶籍之民。自犁鋤者。其亦幾何。釋氏有刀耕火種者。栽植林木
者。灌溉蔬果者。服田力穡者矣。豈獨今也。如古之地藏禪師。每自耕田。嘗有語云。諸
方說禪浩浩地。爭如我這裏種田博飯喫。百丈惟政禪師。命大衆開田曰。大衆爲老
僧開田。老僧爲大衆說大法義。大智禪師曰。一日不作。一日不食。滌山問仰山曰。子
今夏作得箇什麼事。仰山曰。鋤得一片地。種得一畚粟。滌山曰。子可謂不虛過時光。
斷際禪師。每集大衆。栽松鑿茶。洞山聰禪師。常手植金剛嶺松。故今叢林普請之風。

尙存焉。釋氏雖衆。而各止一身。一粥一飯。補破遮寒。而其所費亦寡矣。且其既受國恩。紹隆三寶。而欲復使之爲農可乎。況其田園。隨例常賦之外。復有院額科敷。官客往來。種種供給。歲之所出。猶愈於編民之多也。其於公私。何損之有。余嘗疾今官有勸農之虛名。而挾抑農之實患。且世之利用。苟有益者。不勸而人自趨矣。今背公營私者。侵漁不已。或奪其時。作不急之務。是抑之也。何勸之有。今游惰者十常七八。耕者十止二三。耕者雖少。若使常稔。則菽粟亦如水火矣。近歲或旱或潦。無歲無之。四方之稼。秀而不實者。歲常二三。甚者過半。亦豈爲耕者少而糧不足哉。老子曰。我無爲而民自富。苟無以致和氣而召豐年。雖多耕而奚以爲。歲之豐凶。繫乎世數。意其天理亦自有準量歟。歲常豐。穀愈賤。耕者愈少。此灼然之理。僧者。佛祖所自出也。有苦行者。有密行者。各人有三昧。隨分守常德。孜孜於戒律。念念在定慧。能捨人之所難捨。能行人之所不能行。外富貴若浮雲。視色聲如谷響。求道則期大悟而後已。惠物則念衆生而不忘。今厭僧者。其厭佛祖乎。佛以持戒當行孝。不殺不盜不淫不妄。

不茹葷酒。以此自利利他。則仁及含靈耳。又豈現世父母哉。蓋念一切衆生。無量劫來。皆曾爲己父母宗親。故等之以慈。而舉期解脫。以此爲孝。不亦優乎。且聰明不能敵業。富貴豈免輪迴。銅山奚補於餒亡。金穴靡聞於長守。余忝高甲之第。仕至聖朝宰相。其於世俗名利。何慊乎哉。拳拳繫念於此者。爲其有自得於無窮之樂也。重念人生幻化。不啻浮泡之起滅。於茲五蘊完全之時。而不聞道。可不惜哉。若世間更有妙道。可以印吾自肯之心。過真如涅槃者。吾豈不能捨此而趨彼耶。惡貧欲富。畏死欣生。飲食男女。田園貨殖之事。人皆知之。君子不貴也。所貴也者。無上妙道也。或謂余曰。僧者。毀形遁世之人。而子助之何多哉。余曰。余所存誠者。佛祖遺風矣。豈恤乎他哉。子豈不聞孟子言人少則慕父母。知好色則慕少艾。孰謂巾髮而娶者。必爲孝子賢人。今世俗之間。博奕飲酒。好勇鬪狠。以危父母者。比比皆是也。又安可相形而不論心哉。前輩有作無佛論者。何自蔽之甚也。今夫日月星辰。雷霆風雨。昭昭然在人耳目。豈無主張者乎。名山大川。神祇廟貌。可謂無乎。世間邪精魍魎。小小鬼神。猶

尙恪然信其是有。何獨至於佛而疑之。曠大劫來。修難行苦行。成等正覺。爲聖中至聖人。天法王。明極法身。充滿沙界。而謂之無可乎哉。大集經云。商主天子問佛在世之日。有所供養。世尊是受者。而施者獲福。世尊滅後。供養形像。誰爲受者。佛言。諸佛如來。法身也。若在世。若滅後。所有供養。其福無異。華嚴亦云。佛以法爲身。清淨如虛空。雖然。諸佛而名其道。蓋善權方便。接引之門耳。若必謂之無。則落空見。外道斷見。外道自昧自棄。可悲也矣。如雲門大師云。我當時若見一棒打殺與狗子喫者。此大乘先覺之人。解粘去縛。遣疑破執而已。豈初學者可躡等哉。此可與智者道。不可與愚者語。其教之興也。恢弘之。則有具神通之聖人。信向之。則有大根器之賢哲。以至天地鬼神之靈。無不景慕。豈徒然哉。大抵所尙。必從其類。擬之。必從其倫。般若正知。菩提真見。豈凡庸之人。所能睥睨哉。故同安察云。三賢尙未明斯旨。十聖那能達此宗。緣覺辟支四果聲聞。尙不與其列。況其下者乎。在聖則爲大乘菩薩。在天則爲帝釋梵王。在人則爲帝王公侯。上根大器。功成名遂者。在僧俗中。亦必宿有靈骨。負逸

羣超世之量者。方能透徹。故古德云。聞而不信。尙結佛種之因。學而未成。猶益人天之福。惜乎愚者昧而不能學。慧者疑而不能至。間有世智辯聰者。必爲功名所誘。思日競辰。焚膏繼晷。皇皇汲汲。然涉獵六經子史。急目前之應對。尙且不給。何暇分陰及此哉。或有成名仕路者。功名汨其慮。富貴蕩其心。反以此道爲不急。罔然置而不問。不覺光陰有限。老死忽至。臨危湊亟。雖悔奚追。世有大道遠理之如此也。而不窺其涯涘者。媿於古聖賢多矣。既不聞道。則必流浪生死。散入諸趣。而昧者甘心焉。是誰之過歟。嵩嶽珪禪師云。佛有三能三不能。佛能空一切相。成萬法智。而不能卽滅定業。佛能知羣有性。窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度一切有情。而不能盡衆生界。是謂三能三不能也。今有心憤憤。口排排。聞佛似寇讎。見僧如蛇虺者。吾末如之何也已矣。且佛尙不能化導無緣。吾如彼何哉。議者皆謂梁武奉佛而亡國。蓋不探佛理者。未足與議也。國祚之短長。世數之治亂。我不知其然矣。堯舜大聖。而國止一身。其禪位者。以其子之不肖而後禪也。其子之不肖。豈天罪之歟。自開闢至漢明帝