

集沙門不應拜俗等事序

右

太原王隱客字少微撰

若夫雞渾起一龍聖開三飛義畫而
 踰繩泛軒文而越契端宸肅宸題尊
 玉宇之中班徒漂裾光佐璿達之右
 洪猷僅於禮樂秀業止於仁義亦有
 棲月籠霞之雋乘龜控鯉之英空慾
 壇姿茹丹苗於秘洞休糧蛻影吸青
 露於神丘終驚迎節之期徒侈浮歡
 之會豈若能仁撫運梵典開宗撰妙
 輪而曾擊傲寶騎而高引無生之生
 究生生於至蹟不滅之滅窮滅滅於
 幽源大千通智炸之輝盡億曳法盃
 之響繁且弛細邁三呪於湯年苦浪
 埋洪軼四乘於夏序浸群方而演澤
 濟悠劫而凝勳襲其儀者便屈紫皇
 之教入其道者乃標黔首之尊為愛
 習之良資作塵勞之休止泊乎星潁
 禘照日夢飛光東徙休屠之像西漸
 蜀賓之化高人響係敷妙說於銀函
 茂德肩隨暢真詞於貝牒列辟以之
 崇奉綿代以之欽尚故符秦肅念紆

翠輦而同嬉劉漢虔誠下緝輿而致
 禮唯有牛圖晚運慧景暖而還明龍
 緒衰辰德水凝而復渙

我大唐澄飛日兼撲燎霞岷延喜流
 禎昭華獻吉財成紫宙歲蕤改粒之
 勳大庇蒼黎茵藹遷裳之業

皇帝乘雷震極鑠電離宮駢九駮以
 曾馳駕八翼而橫厲希風岷岷啓鶴
 苑於神畿仰化連河構蜂臺於勝壤

敷攝誘之微範敦愛敬之洪謨而以
 控國必俟於忠裝家寔資於孝爰命
 僧巨之輩將申跪拜之儀則裕凝懷

評通規於會府因心在念拾輿頌於
 英寮雖囁議相攻各言其志而宸襟
 歷選遂率於常特懷願復之恩仍致

昇堂之拜棕上人冲宇淹穆秀器韶
 雅迥韻道通峻調閑綽身城浪謚飛
 寶刃以衝天意樹紛披聳珎翹而拂

漢既洽九儒之要還探二截之微緇徒
 擅其矜節素侶扼其微望固以偶迹
 乘杯伴聲飛錫者矣將恐迷生曲學

近識孤聞以適俗之權為會真之實
 叫鳳閣而莫遂叩鷲掖而无從爰興

沙門不拜俗事卷第一 序後左

護念之心載啓發揮之作粵自晉氏
 迄于聖代凡其議拜事並集而錄之
 惣合三篇分成六卷為之贊論格以
 通途縉旨合鏘雕文振綵信所以激
 昂幽致刷盪冥津者也隱客業實才
 疎名蕪槩淺坐煙郊而晦跡泊風戶
 以棲神徒以早尚花編深崇禁篆欣
 茲盛事綴而序之秋鱗輕光匪助奔
 義之曜春蛙陋響寧禪大樂之音聊
 以宣情詎去摘藻與我同志幸无
 誚焉

集沙門不應拜俗等事卷第一

弘福寺沙門釋彥棕纂錄

故事篇第一上

故事者明隋以上沙門致敬等事也
 自大法東流六百餘載其中信毀交
 賀哀挫相傾亟湮殘頽令拜伏而
 事非經國理越天常用為蠹道俱泐
 舊貫焉

晉尚書令何充等執沙門不
 應敬王者奏三首 并序
 車騎將軍庾冰為成帝出令
 詔 沙門致敬詔二首

沙門不拜俗事卷一 第三後右

書

太尉桓玄與八座桓謙等論道人應致敬事書一首并序

八座等答桓玄明道人不應致敬事書一首

桓玄與中書令王謐論沙門應致敬事書一首

王謐答桓玄明沙門不應致敬事書一首

難 桓玄難王謐不應致敬事三首

答 王謐答桓玄應致敬難三首

書 桓玄與廬山法師慧遠使述沙門不致敬王者意書一首并序

晉何充等執沙門不應敬王者奏三首并序

東晉咸康六年成帝幼冲時太后臨

朝制司徒王導錄尚書事與上舅中

書令庾亮參輔朝政後導等薨庾亮

輔政謂諸沙門應盡敬王者充等議

不應敬下禮官詳議博士等議與充

同門下承水官為駁充等因為此奏

焉初奏 尚書令冠軍撫軍都鄉侯

臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翼

散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書

關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等

沙門不應敬事卷第一 第五張

言世祖武皇帝以盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄覽豈干時沙門不易屈膝顧以不變其修善之法所以通天

下之志也愚謂宜遵承先帝故事於義為長庾亮為成帝出令沙門致敬詔二首

初詔 夫萬方殊俗神道難辯有自來矣達觀傍通誠當元恠况阿跪拜之禮何必尚然當復原先王所以尚之意豈直好此屈折而坐違膝辟哉固不然矣因父子之敬建君臣之序制法度崇禮秩豈徒然哉良有以矣既其有以將何以易之然則名禮之設其无情乎且今果將有佛耶將無佛耶有佛耶其道固弘无佛耶義將何取繼其信然將是方外之事方外之事豈方內所體而當矯形骸連常務易禮典弃名教是吾所甚疑也名教有由來百代所不廢昧且丕顯後世猶殆殆之為弊其故難尋而今當遠慕茫昧依俛未分弃禮於一朝廢教於當世使夫凡流傲逸憲度又是吾之所甚疑也縱其信然縱其有

沙門不應敬事卷第一 第五張

之吾將通之於神明得之於曾懷耳軌憲宏模固不可廢之於正朝矣凡此等類皆晉民也論其材智又常人

也而當因所說之難辯假服飾以凌度抗殊俗之傲禮直形骸於乃乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何述焉

二奏 尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翼散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等言詔書如右臣等暗短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔震懼屏營輒共尋詳有佛无佛固非臣等所能定也然尋其遺文鑽其要旨五戒之禁實助王化賤昭昭之名行貴冥冥之潛操行德在於忘身抱一心之清妙且興自漢世迄于今朝雖法有隆衰而弊无妖妄神道經久未有其比也夫詔有損也祝必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤嵩岱區區之祝上裨皇極今一令其拜遂壞其法令修

沙門不應敬事卷第一 第五張

善之俗廢於聖世習實生常必致愁懼隱之臣心竊所未安臣雖蒙蔽豈敢以偏見疑誤聖聽直謂世經三代人更明聖今不為之制無虧王法而幽冥之路可無擁滯是以復陳愚誠乞垂省察謹啟

重詔 省所陳具情旨幽昧之事誠非寓言所盡然其較略乃大人神之常度粗復有分例耳大都百王制法雖質文隨時然未有以殊俗參治恢誕雜化者也豈曩聖之不達而未聖而宏通哉且五戒之小善粗擬似人倫而更於世主略其禮敬耶禮重矣敬大矣為治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之人非好卑也而卑尊不陳王教則亂斯曩聖所以憲章體國所宜不惑也通才博採往往備修之修之身修之家可矣修之國及朝則不可斯豈不遠也省所陳果亦未能了有之與无矣縱其了猶謂不可以參治而况都无而當以南行耶三奏 臣充等言臣等誠雖暗蔽不通遠旨至於軋軋夙夜思循王度寧

沙門不拜俗事卷第一 第七張右

苟執偏管而亂大倫耶直以漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章无或慙虧也今沙門之慎戒專然及為其禮一而已矣至於守戒之焉者立身不恡何敢以形骸而慢禮敬哉每見燒香祝願必先國家欲福祐之隆情無極已奉上崇順出於自然禮儀之簡蓋是專一守法是以先聖御世因而弗革也天綱恢恢疎而不失臣等屢屢以為不令致拜於法无虧因其所利而惠之使賢愚莫敢不用情則上有天覆地載之施下有守一修善之人謹復陳其愚淺願蒙省察謹啟

于時庾永議寢竟不施敬
桓玄與八座桓謙等論道人應致敬事書一首并序

晉元興中安帝蒙塵於外太尉桓玄以震主之威欲令道人設拜於已因陳何庾舊事謂理未盡故與八座等書云

玄再拜白頓首八日垂至舊諸沙門皆不敬王者何庾雖已論之而並率所見未是以理相屈也庾意在尊主

沙門不拜俗事卷第一 第八張右

而理據未盡何出於偏信遂淪名體夫佛之為化雖誕以茫茫推乎視聽之外然以敬為本此處不異蓋所期者殊非敬恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德日生通生理物存於王者故尊其神器而禮定惟隆豈是虛相崇重義存君御而已哉沙門之所以生生資存亦曰用於理命豈有受其德而遺其禮露其惠而廢其敬哉既理所不容亦情所不安一代大事宜共求其衷想復相與研盡之比八日今得詳定也桓玄再拜頓首敬謂八座等答桓玄明道人不應致敬事書一首

中軍將軍尚書令宜陽關國侯桓謙等惶恐死罪奉誨使沙門致敬王者向庾雖論意未究盡此是大事宜使允中實如雅論然佛法與堯孔殊趣禮教乎非人以駁膚為重而彼競削不疑出家弃親不以色養為孝土木形骸絕欲止竟不期一生要福萬劫

沙門不拜俗事卷第一 第九張右

世之所貴已皆落之禮教所重意志
絕之資父事君天屬之至猶離其親
愛豈得致禮萬乘勢自應廢彌歷三
代置其絕羈當以神明無方尔不以
涯檢視聽之外或別有理今便使其
致恭恐應革者多非唯拜起又王者
奉法出於敬信其理而變其儀復是
情所未了即而容之乃是在宥之弘
王令以別答公難孔國張敞在彼想
已面諮所懷道實諸道人並足酬對
高旨下官等不諳佛理率情以言愧
不足覽謙等惶恐死罪

桓玄與中書令王謐論沙門應致敬
事書一首

沙門抗禮至尊正自是情所不安一
代大事宜共論盡之今與八座書向
已送都今付此信君是宜任此理者
遲間德音

王謐答桓玄明沙門不應致敬事書一首
領軍將軍吏部尚書中書令武臣男
王謐惶恐死罪奉誨及道人抗禮至
尊并見與八座書具承高旨容音之
唱辭理兼至近者亦粗聞公道未獲

沙門不拜俗事卷第十張左

究盡尋何便二旨亦恨不悉以為二
論漏於偏見無曉然慮心處真如雅
誨夫佛法之興出自天竺宗本幽遐
難以言辯既涉乎教故可略而言耳
意以為殊方異俗雖所安每乖至於
君御之理莫不必同今沙門雖意深
於敬不以形出為禮迹充率土而趣
越方內者矣是以外國之君莫不降
禮良以道在則貴不以人為輕重也
尋大法宣流為日諒久年踰四百歷
代有三雖風移政易而弘之不異豈
不以獨絕之化有用於陶漸清約之
風无害於隆平者乎故王者拱己不
恨恨於歎戶沙門保真不自疑於誕
世者也承以通生理物存乎正者孝
諸理歸實如嘉論三復德音不能已
已雖欲奉訓言將无寄猶以為功高
者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起
亦豈足答濟通之德哉公眷眎未遺
猥見逮問輒率陳愚管不致嫌於所
奉耳願不以人廢言臨白反側謐惶
恐死罪

桓玄難王謐不應致敬事三首

沙門不拜俗事卷第一 第七張右

初難 來示云沙門雖意深於敬而
不以形屈為禮 難曰沙門之敬豈
皆略形存心懺悔禮拜亦蕩於事爰
暨之師逮于上座與世人揖跪但為
小異其制耳既不能忘形於彼何為
忽儀於此且師之為理以資悟為德
君道通生則理宜在本在三之義豈
非情理之極哉 來示云外國之君
莫不降禮良以道在則貴不以人為
輕重也 難曰外國之君非所宜喻而
佛教之興亦其指可知豈不以六夷
驕強非常教所化故大設靈奇使其
畏服既畏服之然後順軌此蓋是大
懼鬼神福報之事豈是宗玄妙之道
耶道在則貴將異於雅旨豈得被其
法服便道在其中若以道在然後為
貴就如君言聖人之道道之極也君
臣之敬愈敷於禮如此則沙門不敬
豈得以道在為貴哉 來示云歷年
四百歷代有三而弘之不異豈不以
獨絕之化有日用於陶漸清約之風
無害於隆平者乎 難曰歷代不革
非所以為證也曩者晉人略无奉佛

沙門不拜俗事卷第一 第七張右

沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不為之檢耳今主上奉佛親接法事事異於昔何可不使其禮有准日用清約有助於教皆如君言此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益也今焉以極敬將无彌濃其助哉

來示云功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起豈足答濟通之恩

難曰夫理至无酬誠如來自然情在因極則敬自從之此聖人之所以緣情制禮而各通其寄也若以功深惠重必略其謝則釋迦之德為是深耶為是淺耶若淺耶不宜以小道而亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此弛其敬哉

王謚荅桓玄應致敬難三首

初荅 難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦薦於事 荅曰夫沙門之道自以敬為主但津塗既殊義无降屈故雖天屬之重形禮都盡也沙門所以推宗師長自相崇敬者良以宗致既同則長幼成序資通有係

沙門不拜俗事卷第一 第十三張古

則事與心應原佛法雖曠而不遺小善一介之功報亦應之積毫成山義斯著矣

難曰君道通生則理應在本在三之義豈非情理之極哉 荅曰夫君道通生則理同造化太陶鑄敷氣功則弘矣而未有謝惠於所稟措感於理本者何良以冥本幽絕非物象之所舉運通理妙豈養迹之能酬是以夫子云可使由之不可使知之此之謂也難曰外國之君非所應喻佛教之興亦其指可知豈不以六夷驕強非常教所化故大設靈奇使其畏服

荅曰夫神道設教誠難以言辯意以為大設靈奇示以報應此取影響之實理佛教之根要今若謂三世為虛誕罪福為畏懼則釋迦之所明殆将无寄矣常以為周孔之化教其甚弊故言迹盡乎一生而不開万劫之塗然遠探其旨亦徃徃可尋孝悌仁義明不謀而自同四時之生殺則矜慈之心見又屢抑仲由之問亦似有深旨但教體既殊故此處常昧耳靜而

沙門不拜俗事卷第一 第十四張古

求之殆將然乎殆將然乎 難曰君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在為貴哉 荅曰重尋高論以為君道運通理同三大是以前條已粗言意以為君人之道竊同高旨至於君臣之敬則理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢耳

難曰歷代不革非所以為證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不為之檢耳 荅曰前所以云歷有年代者正以容養之道要當有以故耳非謂已然之事无可改之理也此盖言勢之所至北懼然所據也胡人不接王者又如高唱前代之不論或在於此耶 難曰此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益今焉以極敬將无彌濃其助哉 荅曰敬尋來論是不誣佛理也但傲誕之迹有虧大化誠如來誨誠如來誨意謂沙門之道可得稱異而非傲誕今若以千載之末淳風轉薄橫服之徒多非其人者敢不懷愧今但謂自理而默差可遺人

沙門不拜俗事卷第一 第十五張古

而言道耳前卷云不以人為輕重微意在此矣

難曰若以功深惠重必略其謝則釋迦之德為是深耶為是淺耶若淺耶不且以小道而亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此弛其敬哉答曰以為釋迦之道深則深矣而瞻仰之徒彌薦其敬者此蓋造道之倫必資行功行功之美莫尚於此如斯乃積行之所因來世之關鍵也且致敬師長功猶難抑况擬心宗極而可替其禮哉故雖俯仰累劫而非謝惠之謂也桓玄重難王謚

二難 省示猶復未釋所疑因來告復粗有其難夫情敬之理豈容有二皆是自內以及外耳既入於有情之境則不可得無也若如來言王者同之造化未有謝惠於所稟措感於理本是為功玄理深莫此之大也則佛之為化復何以過茲而來論云津塗既殊則義无降屈宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應若理在已本德深居極豈得去津塗之異而

沙門不拜俗書卷第一 第十張右

云降屈耶宗致為是何耶若以學業為宗致者則學之所學故是發其自自然之性耳苟自然有所由而稟則自然之本居可知矣資通之悟更是發其末耳事與心應何得在此而不在彼

又云周孔之化救其甚弊故盡於一生而不開萬劫之塗夫以神奇為化則其教易行異於督以仁義盡於人事也是以黃中嫉惑之徒皆赴者如雲若此為實理行之又易聖人何緣舍所易之實道而為難行之末事哉其不然也亦以明矣將以化教殊俗理在權濟恢誕之談其趣可知

又云君臣之敬理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢何為其然夫敬之為理上紙言之詳矣君臣之敬皆是自然之所生理焉於情本豈是名教之事耶前論已云天地之大德曰生通生理物存乎王者苟所通在斯何得非自然之所重哉又云造道之倫必資功行積行之所因來世之關鍵也擬心宗極不可替其敬雖俯仰累劫而非謝惠之謂請

沙門不拜俗書卷第一 第十二張右

復就來言而借以為難如來告以敬為行首是敦敬之重也功行者當計其為功之勞耳何得直以珍仰釋迦而玄莫尚於此耶惠无所謝達者所不感但理根深極情敬不可得无耳臣之敬君豈謝惠者耶

王謚重答桓玄

二答 奉告并垂重難具承高旨此理微細至難措言又一代大事應時詳盡下官才非拔幽特乏研析且妙難精詣益增茫惑但高音既臻不敢默已輒復率其短見妄酬來誨无以啟發容致祇用反側願復詢諸道人通才蠲其不逮公去宗致為是何耶若以學業為宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有所由而稟則自然之本居可知矣今以為宗致者之所趣之至導學業者日用之筌蹄今將欲趣彼至極不得不假筌蹄以自運耳故知所假之功未是其絕處也夫積學以之極者必階廣以及妙魚獲而筌廢理斯見矣公以為神奇之化易仁義之功難聖人

沙門不拜俗書卷第一 第十八張右

何緣舍所易之實道而為難行之未事哉其不然也亦以明矣意以為佛之為教與內聖永殊既去其殊理則無並今論佛理故當依其宗而立言也然後通塞之塗可得而詳矣前答所以去仁善之行不殺之旨其若似可同者故引以就此耳至於發言抗論津徑所歸固難得而一夫然愚意所見乃更以佛教為難也何以言之今內聖所明以為出其言善應若影嚮如其不善千里違之如此則美惡應於俄頃禍福交於目前且為仁由已引之則是而猶有弃正而即邪背道而從欲者矣况佛教喻一生於彈指期要終于永劫語靈異之無位設報應於未兆取之能信不亦難乎是以化暨中國悟之者數故本起經云正言似反此之謂矣 公去行功者當計其為功之勞何得直以珍仰釋迦而古莫尚於此耶請試言日以為佛道弘曠事數彌繁可以練神成道非唯一事也至於在心无勤於事能勞珍仰宗極便是行功之一耳前答所以

沙門不拜俗事卷第一 第十九張右

去莫尚於此者自謂擬心宗轍其理難向非謂禮拜之事便為无取也但既在未盡之域不得不有心於希通雖一介之輕微必終期之所須也 公去君臣之敬皆是自然之所生理焉於情本豈是名教之事耶敬哉高論不容間然是以前答去君臣之道竊同高旨者意在此也至於君臣之敬事盡捐拜故以此為名教耳非謂相與之際盡於創迹也請復重申以盡微意夫太上之世君臣已位自然情愛則義著化本于斯時也則形敬幾間君道虛運故相忘之理泰且道冥陶故事盡於知足因此而推形敬不與心為影響殆將明矣及親譽既生茲禮乃興豈非後聖之制作事與時應者乎此理虛邈良難為辯如其未允請俟高當

祖玄三難王謚 并序

沙門不拜俗事卷第一 第二張右

苦愈析耳八日已及今與右僕射書便令施行故事尊主之道使天下莫不敬雖復佛道無以加其尊豈不盡善耶事雖已行无豫所論宜究也想諸人或更有精析耳可以示仲文 三難 比獲來示并諸人所論並未以釋其所疑就而為難殆以流遷今復重申前意而委曲之想足有以頓白馬之轡知辯制之有耳夫佛教之所重全以神為貴是故師徒相宗莫二其倫凡神之明暗各有本分之所資稟之有本師之為功在於發悟辟猶荆璞而瑩拂之耳若質非美玉琢磨何益是為美惡存乎自然深德在於資始拂瑩之功寔以未焉既懷玉自中又匠以成器非君道則无以申遂此生而通其為道者也是為在三之重而師為之未何以言之君道兼師而師不兼君教以引之法以齊之君之道也豈不然乎豈可以在理之輕而奪且尊之敬三復其理愈所疑駁制作之旨將在彼而不在此錯而用之其弊彌甚想復領其趣而

沙門不拜俗事卷第一 第二十一張右

遺其事得之濠上耳

王謚三卷桓玄

三卷 重虧嘉誨云佛之為教以神為貴神之明暗各有本分師之為理在於發悟至於君道則可以申遂此生通其為道者也而為師无該通之美君有兼師之德弘崇主之大禮析在三之深淺實如高論實如高論下官近所以脫言鄙見至於徃反者為顧問既華不容有隱乃更成別辯一理非但習常之惑也既重研妙旨理實恢邈曠若發矇於是乎在承已令庾桓施行其事至敬時定公私幸甚下官瞻仰所悟義在擊節至於濠上之誨不敢當命也

桓玄與廬山法師慧遠使述沙門不敬王者意書一首 并遠答徃反二首
沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未喻一代大事不可令其體不允近八座書今示君君可述所以不敬意也此便當行之事一二令詳遣想君必有以釋其所疑耳王領軍大有任此意近亦同遊謝中面共諮

沙門不拜俗事卷第一 第三二張右

之所據理殊未釋所疑也今郭江州取君答可旨付之

遠法師答桓太尉

詳省別告及八座書問沙門所以不敬王者意義在尊主崇上遠存名體徵引老氏同王侯於三大以資生運通之道故宜重其神器若推其本以尋其源咸稟氣於兩儀受形於父母則以生生通運之道為弘資存日用之理為大故不宜受其德而遺其禮需其惠而廢其敬此檀越立意之所據貧道亦不異於高懷求之於佛教以尋沙門之道理則不然何者佛經所明凡有二科一者處俗弘教二者出家修道處俗則奉上之禮尊親之敬忠孝之義表於經文在三之訓彰乎聖典斯與王制同命有若符契此一條全是檀越所明理不容異也出家則是方外之賓迹絕於物其為敬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故不重運通之資息患不由於存身故不貴厚生之益此

沙門不拜俗事卷第一 第三三張右

理之與世乖道之與俗反者也是故凡在出家皆隱居以求其志變俗以達其道變俗服章不得與世典同禮隱居則宜高尚其迹夫然故能拯溺族於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開大人之路是故內乖天屬之重而不違其孝外關奉主之恭而不失其敬若斯人者自誓始於落簪立志成於暮歲如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極大庇生民矣如此豈坐受其德虛需其惠與夫尸祿之賢同其素餐者哉檀越頃者以有其服而無其人故澄清簡練容而不雜此命既宜皆人百其誠遂之彌深非言所喻若復開出處之迹以弘方外之道則虛襟者挹其遺風漱流者味其餘津矣若澄簡之後猶不允情其中或真偽相冒涇渭未分則可以道廢人固不應以人廢道以道廢人則宜去其服以人廢道則宜存其禮禮存則制教之旨可尋跡廢則遂志之歡莫由何以明其然夫沙門服章法用

沙門不拜俗事卷第一 第三四張右

雖非六代之典自是道家之殊俗表之名器名器相涉則事乖其本事乖其本則禮失其用是故愛夫禮者必不虧其名器得之不可虧亦有自來矣夫遠遵古典者猶存告朔之餼羊餼羊猶可以存禮豈况如來之法服耶推此而言雖无其道必宜存其禮禮存則法可引法可引則道可尋此古今所同不易之大法也又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器軍國異容戎華不雜剔髮毀形之人忽廁諸侯之禮則是異類相涉之像亦竊所未安檀越奇韻挺於弱年風流邁於季俗猶參究時賢以求其中此而推之必不以人廢言貧道西垂之年假日月以待盡情之所惜豈存一已苟老所執蓋欲令三寶中興於命世之運明德流芳於百代之下耳若一旦行此佛教長淪如來大法於茲泯滅天人感歎道俗草心矣貧道幽誠所期復將安寄緣眷遇之隆故坦其所懷執筆悲慙不覺涕泗橫流矣

桓太尉重答遠法師書

沙門不淨等事卷第一 第七十五

知以方外遺形故不貴為生之益求宗不由順化故不重運通之資又云內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若如來言理本無重則无緣有致孝之情事非資通不應復有致恭之義君親之情許其未盡則情之所寄何為絕之夫累著在於心滯不由形敬形敬蓋是心之所用耳若乃在其本而縱以形敬此復所未之喻又云佛教兩弘亦有處俗之教或澤流天下道洽六親固以協讚皇極而不虛露其德矣夫佛教存行各以事應因緣有本必至無差者也如此則為道者亦何能違之哉是故釋迦之道不能超白淨於津梁雖未獲須陀故是同國人所蒙耳就如來言此自有道深德之功固非今之所謂宜教者所可擬議也未示未能共求其理便大致慨然故是未之喻也想不惑留常之滯而謬情理之用耳

集沙門不應拜俗等事卷第一 故事上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

沙門不淨等事卷第一 第七十五

集沙門不應拜俗等事卷第一
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八六四頁上二行著者，資、積、普、南作「太原王隱容字少微撰」；徑、清作「唐太原王隱容字少微撰」。
- 一 八六四頁上五行「玉字」，資、積作「王字」。又第七字「漂」，諸本（不含石，下同）作「影」。又第一二字「違」，諸本作「遠」。
- 一 八六四頁上八行第五字「茵」，資、積、南作「茵」。
- 一 八六四頁上一四行第六字「紐」，諸本作「網」。
- 一 八六四頁上一九行首字「禘」，諸本作「禩」。
- 一 八六四頁上二〇行第一三字「銀」，諸本作「琅」。
- 一 八六四頁中五行第二字「昭」，諸本作「照」。
- 一 八六四頁中八行第五字「翼」，諸

本作「驥」。

一 八六四頁中一三行第一一字「捨」，諸本作「捨」。又第一二字「興」，資作「興」。

一 八六四頁中一七行第四字「道」，諸本作「道」。

一 八六四頁中一八行第二字「刃」，諸本作「仞」。

一 八六四頁中二二行第六字「適」，磧、南作「過」。

一 八六四頁中末行首字「叫」，諸本作「叩」。又第七字「叩」，諸本作「叫」。

一 八六四頁下五行「隱客」，諸本作「隱容」。

一 八六四頁下一三行「弘福寺」，徑、清作「唐弘福寺」。

一 八六四頁下一四行末字「上」，徑無。

一 八六五頁上一〇行第七字「應」，資、普作「不應」。

一 八六五頁中四行第三字「志」，清

作「忠」。

一 八六五頁中一七行第七字「所」，諸本作「所以」。

一 八六五頁中二〇行末字「今」，諸本作「合」。

一 八六五頁下五行「形骸」，諸本作「形體」。

一 八六五頁下六行「悟言」，清作「語言」。

一 八六五頁下一六行第七字「鑽」，諸本作「讚」。

一 八六五頁下一九行「今朝」，諸本作「今日」。

一 八六六頁上末行第一一字「備」，諸本作「修」。

一 八六六頁下二行「茫茫」，諸本作「茫茫」。

一 八六六頁下一四行末字「謂」，資、磧、普、南、清作「議」。

一 八六六頁下二〇行「堯孔」，諸本作「老孔」。

一 八六六頁下二一行「手乖」，諸本

作「正乖」。

一 八六六頁下二二行「不疑」，徑作「不宜」。

一 八六七頁上四行第一二字「尔」，諸本作「示」。

一 八六七頁上末行首字「唱」，徑作「喝」。

一 八六七頁中七行「形出」，諸本作「形屈」。

一 八六七頁中一四行「恨恨」，諸本作「恨恨」。同行「保真」，資作「保直」。

一 八六七頁中一五行「正者」，諸本作「王者」。又末字「孝」，諸本作「考」。

一 八六七頁下一一行第七字「指」，諸本作「旨」。

一 八六七頁下一五行「雅音」，磧、南作「雅音」。

一 八六八頁上四行第五字「淮」，諸本作「淮」。

一 八六八頁上一一行第四字「敬」，

一 八六八頁下一二行第五字「容」，
諸本作「非」。又第一二字「胡」，
諸本作「故」。

一 八六八頁下一四行第六字「北」，
諸本作「捨」。次頁上一行第三字
同。

一 八六九頁中一行第一三字「舍」，
諸本作「捨」。次頁上一行第三字
同。

一 八六九頁下九行「微細」，
諸本作「之」。

一 八六九頁下一〇行第一〇字「乏」，
諸本作「之」。

一 八六九頁下一八行第一〇字「導」，
諸本作「道」。

一 八七〇頁上一八行第八字「矣」，
諸本作「也」。

一 八七〇頁上一二二行「在心」，
諸本作「也」。

一 八七〇頁中二行第二字「向」，諸
本作「尚」。又「无寂」，諸本作「無
取」。

一 八七〇頁中四行第九字「期」，
諸本作「斯」。

一 八七〇頁中六行「敬散」，
諸本作「敬揖」。

一 八七〇頁中一八行「高當」，
諸本作「高亮」。

一 八七〇頁中一九行小字「并序」，
諸本作「并書」。

一 八七〇頁下二行「尊主」，諸本作
「尊王」。

一 八七〇頁下四行首字「善」，諸本
作「言」。

一 八七〇頁下八行第一二字「足」，
諸本作「足下」。

一 八七〇頁下一五行第一二字「未」，
諸本作「末」。

一 八七一頁上七行第一〇字「主」，
諸本作「王」。

一 八七一頁上九行末字「為」，諸本
作「緣」。

一 八七一頁上一四行第六字「悟」，
諸本作「晤」。

一 八七一頁上一九行第五字「喻」，
諸本作「諭」。

一 八七一頁中一行第一一字「今」，
諸本作「令」。

一 八七一頁中末行第三字「由」，諸
本作「自」。

一 八七一頁下六行「大人」，諸本作
「天人」。

一 八七一頁下一二行第九字「與」，
諸本作「歟」。

一 八七二頁上一二行首字「侯」，諸
本作「夏」。

一 八七二頁上一二一行「眷遇」，諸本
作「眷愚」。

一 八七二頁中末行末字「上」，
諸本作「上卷」。

集沙門不應拜俗等事卷第二 右

故事篇第一

弘福寺沙門釋彦懷著錄

論 晉廬山遠公沙門不敬王者

論一首 并序

詔 偽楚桓玄許沙門不致禮詔

一首

啟 侍中下嗣之等執沙門應敬

奏四首 并桓楚 卷三首

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 沙門明瞻卷

論 洛濱翻經館沙門釋彦琮福

田論一首 并序

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萬

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

年有其美徒咸盡所懷而理蘊于情

遂令无上道服毀於塵俗亮致之心
屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千
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日淵
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
家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
无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冥應應
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

沙門不應拜俗等事卷第二 第三張 右

因在我倒未忘方將以情欲為苑囿
聲色為遊觀沉湎世樂不能自勉而
特出是故教之所檢以此為崖而不
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先奉
親而獻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言貌有所
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
志形乎變服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

沙門不應拜俗等事卷第二 第三張 右

尚其跡夫然故能拯溺俗於沉流拔
玄根於重劫速通三乘之津廣開天
人之路如今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垂天屬
之重而不違其孝外闕奉主之恭而
不失其敬從此而觀故知越化表以
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
而旋步猶或取聞其風豈况與夫順
化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

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
必存乎體極求極必由於順化是故
先賢以為美談衆論所不能異夫衆
論者則義无所取而玄不順化何耶
答曰凡在有方同稟生於大化雖群
品萬殊精麤異貫統極而言唯有靈
與无靈耳有靈則有情於化無靈則
無情於化无情於化化畢而生盡生
不由情故形朽而化滅有情於化感

沙門不拜俗事卷第一 第三張

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
而累彌深其為患也焉可勝言哉是
故經稱涅洹不變以化盡為宅三界
流動以罪苦為場化盡則因緣永息
流動則受苦无窮何以明其然夫生
以形為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
則所存唯已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涅
洹涅洹之名豈虛稱也哉請推而實
之天地雖以生生為大而未能令生
者不化王侯雖以存存為功未能令
存者无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
此斯沙門之所以抗禮萬乘高尚其
事不爵王侯而霑其惠者也

體極不兼應第四

沙門不拜俗事卷第二 第三張

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為大唯
堯則之如此則非智有所不照自无
外可照非照有所不盡自無理可盡
以此推視聽之外廓无所寄理無所
寄則宗可明今諸沙門不悟文表之
意而惑教表之文其為謬也固已全
矣若復顯然有驗此乃希世之聞
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為
檢雖應世之具優劣萬差至於曲成
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煩設况其外
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乱此三者

沙門不拜俗事卷第三 第三張

皆即其身耳目之所不至以為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為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為靈仙轉輪聖王或為卿相國師道士若此之倫在所變現諸王君子莫知為誰此所謂合而後乖者也或有始創大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无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檢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

沙門不拜俗事卷第二 第七張右

但見形者之所不兼故惑眾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

問曰論旨以化盡為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至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為生又化而為死既聚而為始又散而為終因此而推固知神形俱化原无異統精麤一氣始終同宅宅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无物反覆終始窮皆自然之數耳孰為之哉若全本則異氣數合則同化儻為神之處形猶火之在木其生必並其毀必滅形離則神散而罔寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異

沙門不拜俗事卷第二 第八張右

之分昧而難明有无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為生散則為死生為彼徒苦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為靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙物而為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乱其為誣也亦已深矣將言之是乃言夫不可言今於不可之中復相與而依倚神也者圓應无主妙盡无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麤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為化之母神為情之根情有會物之道神有冥移之功但悟徹者及本惑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太宗曰大塊勞我

沙門不拜俗事卷第二 第九張右

以生息我以死又以生為人羈死為
反真此所謂知生為大患以无生為
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无窮
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及者也二
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
而謂精廣同盡不亦悲乎火木之喻
原自聖典失其流統故幽興莫尋微
言遂淪於常教令談者資之以成疑
向使時無悟宗之正則不知有先覺
之明冥傳之巧沒世靡聞何者夫情
數相感其化无端因緣密構潛相傳
寫自非達觀孰識其變請為論者驗
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觀火窮於一
木謂終期都盡耳此曲從養生之談

沙門不拜俗事卷第二 第一張右

非遠尋其類者也就如來論假令神
形俱化始自天本愚智資生同禀所
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叟等靈其
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况
降茲已還乎驗之以理則微言而有
徵效之以事則无惑於大通
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
大歸可見殆无所聞一日試重研究
盖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
无現法之効來報玄而未應乃令王
公獻供信士屈體得无坐受其德陷
乎早計之累虛活其惠同夫素餐之
譏耶主人良久乃應曰請為諸賢近
取其類有人於此奉宜時命遠通殊

沙門不拜俗事卷第二 第二張右

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蕪忘之
道與天下同徃使希高者挹其遺風
漱流者味其餘津若然雖大業未就
觀其起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
還通之功資存之益尚未酬其始摺
之心况答三業之勞乎又斯人者形
雖有待情无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
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太亨二
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

沙門不拜俗事卷第二 第三張右

侍中下嗣之等執沙門應致敬啓四

首并桓楚
答三首

初啓 侍中臣嗣之給事黃門侍郎
臣素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
卑大倫不宜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

桓玄一報曰何緣爾便宜奉詔

二啓 侍中臣嗣之等啓事重被明
詔崇冲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
高之禮經治之典愚謂宜俯順群心
永為來式請如前啓謹啓
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

沙門不應俗事卷第二 第三段右

如右 陛下至得圓虛使吹萬自

已九流各殉其美顯昧並極其致靈
澤幽流无思不懷群方所以資通天
人所以交暢臣聞佛教以神慧為本
道達為功自斯以還蓋是鈇鹿之用
耳神理緬邈求之於自形而上者虔
肅拜起无虧於持戒若行道不失其
為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
經神筆宗致悠邈理折微遠非臣駑
鈍所能擊讚沙門禮已行之前代今
大明既昇道化无外經國大倫不可
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祗法
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

沙門不應俗事卷第二 第四段右

悚輒奉詔付外宣攝遵承謹啓

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奉跪盤伏豈
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
上厥繇靡爽惟浮畝為教遏自龍埠
反經提傳訓遐事遠練生蓋識恒俗
稱難宗旨緬邈微言淪隔拘文蔽道
在未彌扇遂迺凌越典度偃倨尊威
失隨方之眇迹迷襲化之測義夫佛
法以謙儉自拘忠虔為道不輕比丘
逢人必拜目連來門遇長則禮寧有
屈膝四輩而聞禮二親稽首者臘而
直骸萬乘者哉故咸康創議元興載
述而事屈偏黨道挫餘分今鴻源遙
洗群流仰鏡万仙責寶百神聳職而
畿輦之內含弗臣之吐階席之間延
抗禮之容懼非所以澄一風範詳示
景則者也臣等參議以為沙門接見
皆當盡禮虔敬之容依其本制則朝
徽有序乘方兼遂矣帝從之

沙門不應俗事卷第二 第五段右

釋彥棕曰孝武傳云帝即位二三年間方逞其欲非諫足以敗德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去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佛佛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墓後復震出屍題為无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于寺僧玄暢於三吳沙簡僧互時暢獻二僧皆少習律檢不覺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答貧道比苦氣帝嫌之迺問尚書王儉北地沙門與王共語何所稱又正殿坐不儉答漢魏佛法未是大興不見

沙門不拜俗事卷第二 第六張右

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况復餘者挹拜則太甚稱名亦无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勝答

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謂帝大張文物廣位群寮于時佛道二衆依前時立有勅云條式久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答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在勃不拜便有嚴誅陛下有道不拜不懼顯戮帝令問對僧尼遂散瞻明且至闕重參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齊人別施錢帛後帝至西郊顧謂蘓威曰朕謂京師無僧昨南郊中

沙門不拜俗事卷第二 第七張右

亦有人焉拜事因寢洛濱翻經館沙門釋彥琮福田論一首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懂之欲屈憂戒寶之將沉乃作沙門不敬王者論論不設敬之儀當時遂寢然以緝詞隱密援例沓深後學披覽難見文意聊因暇日輒復申叙更彌福田論云

忽有嘉客來自遠方遙附桓氏重述前議主人正念久之抗聲應曰客似未聞福田之要吾今相為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辟乎珍寶劣相擬議佛以法主標尊法以佛師居本僧為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引八萬之典所說指歸唯此至極寢聲滅影盡雙林之運刻檀書荼留一化之軌聖賢間起稟學相承和合為群住持

沙門不拜俗事卷第二 第八張右

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
弃世間而立德官榮無以動其意親
屬莫能累其報衣則裁於壞色髮則
落於毀容不戴冠而作儀豈束帶而
為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
若今其道无滯推帝王之重亞神祇
之大八荒欽德四海歸仁僧左朝拜
非所聞也如懷異旨請陳雅見

客曰周易去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地
民方春比夏生長萬物照以日月之
光潤以雲雨之氣六合則咸宗如海
百姓則共仰如辰戎夷革面馬牛迴
首地尚荷於隋侯魚猶感於漢帝豈
有免其編戶假其法門忘度脫之寬
仁遺供養之弘造高大自許卑恭頓
廢辟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

沙門不拜俗事卷第二 第十九張右

染六塵戒忍弗修定智无取有乖明
誨不異凡俗詐應恃宣讀之勞而抗
禮萬乘籍形容之別而闕敬一人昔
比丘接足於居士菩薩稽首於慢衆
斯文復彰其趣安在如以權道難泐
佛性可尊况是君論云非神降伯陽
開万齡之範仲尼敷百王之則至於
謁拜必遵朝典猶有沙門敢為凌慢
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
之變多招无信之譏至言有憑幸垂
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
要愬有七條无德不報一也无善不
攝二也方便无礙三也寂滅無榮四
也儀不可越五也服不可乱六也因
不可忘七也初之四條對酬難意後
之三條引出成或吾聞天不言而四
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

沙門不拜俗事卷第二 第二十張右

王之盡善大人之至德同霑庶類齊
預率賔幸殊草木差非蟲鳥戴圓
履方俯仰懷惠食粟飲水飽滿街澤
沉復矜許出家慈聽入道斷麁業於
已徃祈妙果於將來既蒙重恩還思
厚荅方憑万善之益豈在一身之敬
追以善荅稱報乃深微以身敬取利
盖淺良由僧失軌儀俗減餘慶僧不拜
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
福界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
弃僧而類民非白非黑无所名也是
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
持忍鎧縱虧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
期成覺迫而能趣斯故剔髮之辰天
魔遙憎染衣之日帝釋遠懼妓女聊
披无漏遂滿醉人暫剪有緣即結龍
子賴而息驚象王見而止怖威靈斯
在儀服是因幼未受具對揚佛旨小

沙門不拜俗事卷第二 第二十一張右

不可輕光顯僧力波離既度釋子伏
心及隨亦歸匿王屈意乃知若老若
少可師者法无賤無豪所存者道然
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衆僧
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衆僧
之威德不亦大矣足可以號良田之
取為聖教之宗是謂第二无善不攝若
論淨名之功早昇雲地卧疾之意本
超世境久行神足咸歎辯才新學頂
禮誠謝法施事是權宜式非常准隨
時變其例乃多別有空藏弗恭如
來无責沙弥志願和上推奉一往直
觀恙可驚恠再尋釋典莫匪通塗不
輕大士獨興高跡驚彼上慢之流設
兹下心之拜偏行一道直用至誠既
非三慧詐是恒式因機作法足為希
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者幼有序先
後無雜未以一士別業而令七衆普

沙門不拜俗事卷第一

第五張右

行不然之理分明可見昔妻死歌而
鼓盆身塋瀛而擲土此亦疋夫之節
豈槩明王之制乎况復覺典冲邃聖
言幽密局執一邊殊乖四辯是謂第
三方便無礙且復周之柱史久幸王
俊魯之司殺已居國宰宗歸道德始
日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
迫焉似高攀十力速度四流狀斯有
為之苦欣彼无餘之滅不繫慮於公
庭未流情於王事自然解脫固異儒
老之儔矣是謂第四寂滅无榮至如
祭祀鬼神望秩川嶽國容盛典書契
美談神輦為王所敬僧猶莫致於禮
僧衆為神所禮王寧反受於敬上下
參差翻違正法衣裳顛倒何足相方
令神擁護之來在僧祈請之至會闕
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
道章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

沙門不拜俗事卷第一 第五張右

煩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
崇佛不以跪親為孝許非不孝之罪
不以拜君為敬豈是不敬之愆所法
自殊所為已別體無混雜制從於此
是謂第六服不可乱謹案多羅妙典
釋迦真說乃云居刹利而稱尊籍般
若而為護四信不壞十善无虧奉佛
事僧積功累德然後日精月像之降
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
終弘八政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
聖壽恒固同劫石之長久然則雷霆
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感業竭誠
盡命如斯而已是謂第七因不可忘
略宣吾志粗除子惑欲得博聞宜尋
大典

沙門不拜俗事卷第一

第五張右

所謂祭典尚有餘惑周易六一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籍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荃凡夫薄言迴向共規閑逸相學剃剪臧掌壇會所以加其法衣主守塔坊所以蠲其俗伎纔觸王綱即墜民貫既同典禮詐合稱寶朝敬天子固是恒儀若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採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談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闕於六識設教之漸斯可知焉鬼報冥通潛來密去標以神號特用茲耳嘗試言之受父母之遺稟乾坤之分可以存乎氣可以立乎形

沙門不拜俗事卷第二 第三十五張右

至若已之神道必是我之心業未曾感之於乾坤得之於父母識舍胎藏彌亘虛空意帶重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根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无遷謝生盲自不瞻覩託想追於舊蹤傾心翫於遺法若欲荷傳持之任啟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眾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班原典供之人同主祭之役吾非當職子何錯引由于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

沙門不拜俗事卷第二 第三十六張右

退歸

論曰桓庾二君之威權可謂迴天轉日矣而何王執理終竟不屈向使佛教有媛妾二公不體悟孰能若此逆鱗耶仲尼去歲寒而後知松柏之後凋誠哉遠法師骨梗平輩望重當年向无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眾為之宋孝武晚年鳳德既衰百姓失望受目下扇動抑高尚之跡浚汗設而不行者何豈非悖理而然乎偽夏政虐淫刑愈於商紂皇天降罰不亦宜哉王儉獻謹言於齊君明瞻陳切對於隋后竟全方外之節諒道籍人引者歟琮上人福田論理例宏博恢張教義美矣余綿鏡前指垂文足為後賢准的望古追慨因而編錄焉

贊曰

猗歎何君拔萃出群危言輔政克著允勳美哉王令歸心至極不憚威權確乎秉直遠公孤潔不濡在涅書論既陳桓楚屈節孝武縱欲赫連肆暴

沙門不拜俗事卷第二 第三十七張右

拒諫淫刑詳諸雅誥王儉獻可齊后
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

集沙門不應拜俗等事卷第二 故事下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

沙門不拜俗等事卷第二 勞天張右

集沙門不應拜俗等事卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八七五頁上二行纂者，經、清作「唐弘福寺沙門釋彥棕纂錄」，卷第三至六同。
- 一 八七五頁上五行「一首」，資、普、清作小字。下同。
- 一 八七五頁上九行小字「并……首」，諸本（不含石，下同）作正文。下

同。

- 一 八七五頁上一五行小字左第四字「瞻」，諸本作「瞻」。下同。
- 一 八七五頁上一六行「彥棕」，諸本作「彥棕」。下同。
- 一 八七五頁中三行「否運」，資作「丕運」。
- 一 八七五頁中九行首字「家」，諸本作「處」。
- 一 八七五頁下一行首字「因」，諸本作「固」。
- 一 八七五頁下二行「沉酒」，碩、普、南作「耽酒」；經、清作「耽酒」。
- 一 八七五頁下三行「以此」，諸本作「此以」。
- 一 八七五頁下七行「獻君」，諸本作「敬君」。
- 一 八七五頁下一〇行第一二字「貌」，碩、普、南、清作「邈」。
- 一 八七五頁下二一行「變服」，諸本作「變俗」。
- 一 八七六頁上三行「道洽」，碩、普作

「道洽」。

- 一 八七六頁上七行第一一字「越」，諸本作「超」。
- 一 八七六頁上一四行末字「化」，經作「物」。
- 一 八七六頁上一六行「求極」，諸本作「體極」。
- 一 八七六頁上一七行第一二字「異」，諸本作「異異」。
- 一 八七六頁中二一行第八字「抗」，資、碩、普、南作「亢」。
- 一 八七六頁下六行第一二字「理」，諸本作「廓」。
- 一 八七六頁下八行末字「全」，諸本作「甚」。
- 一 八七六頁下九行末字「聞」，經作「文」。
- 一 八七六頁下一二行第六字「具」，諸本作「真」。
- 一 八七七頁上四行「以為」，諸本作「以謂」。
- 一 八七七頁上二〇行第七字「檢」，

諸本作「揆」。

一 八七七頁中一〇行第二字「至」，諸本作「主」。

一 八七七頁中二〇行第四字「全」，**資**、**積**、**普**作「今」；**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 八七七頁下四行第四字「生」，諸本作「若生」。又第八字「苦」，諸本無。

一 八七七頁下八行「卦象」，**資**、**積**、**普**作「封象」。

一 八七七頁下末行「太宗」，諸本作「大宗」。

一 八七八頁上九行末字「或」，**資**作「威」。

一 八七八頁上一五行第六字「巧」，諸本作「功」。

一 八七八頁中二行「天本」，諸本作「反本」。

一 八七八頁中一行第六字「則」，諸本無。又「大通」，諸本作「大道」。

一 八七八頁中末行第九字「宜」，諸本作「宣」。

一 八七八頁下一八行第三字「得」，**徑**

作「答」。又「太亨」，諸本作「大亨」。

一 八七九頁上一九行第四字「經」，諸本作「化」。

一 八七九頁中一行第六字「得」，**徑**、**清**作「德」。又第八字「虛」，諸本作「靈」。

一 八七九頁中一二行「折微」，諸本作「析微」。

一 八七九頁下八行第一一字「過」，諸本作「過」。又末字「埠」，**資**、**積**、**南**、**清**作「阜」。

一 八七九頁下九行第九字「練」，諸本作「諫」。

一 八七九頁下一〇行第九字「淪」，**徑**作「倫」。

一 八七九頁下一五行「稽首」，諸本作「稽顙」。

一 八七九頁下二〇行第四字「客」，**資**作「容」。

一 八八〇頁上二行「敗德」，諸本作「敗壞」。

一 八八〇頁上一〇行「佛佛」，**積**、**普**、

南、**徑**、**清**作「勃勃」。

一 八八〇頁上一六行「大明」，**徑**作「永明」。

一 八八〇頁中一九行「僧尼」，諸本作「僧名」。

一 八八〇頁下五行「欲屈」，諸本作「欲折」。

一 八八〇頁下一二行第九字「相」，諸本作「粗」。

一 八八〇頁下二二行「書葉」，諸本作「畫像」。

一 八八一頁上四行第六字「報」，諸本作「情」。又第九字「裁」，諸本作「截」。

一 八八一頁中六行「論云」，諸本作「臨罔」。

一 八八一頁中八行「猶有」，**資**、**積**、**普**、**徑**作「獨有」。

一 八八一頁下二行「蟲鳥」，**資**、**積**、**南**作「蟲鳥之類」。

一 八八一頁下五行第三字「祈」，**資**作「析」。

- 一 八八一頁下七行第九字「微」，資、磧作「徵」。
- 一 八八一頁下八行首字「蓋」，諸本作「益」。又「軌儀」，諸本作「正儀」。
- 一 八八一頁下一三行「無所名也」，諸本作「無所名也竊見郊禋摠祭惟存仰福爲尊僧尚鄙斯不恭如何令僧拜俗天地可及斯義罕乖後更爲叙」。
- 一 八八一頁下二〇行第三字「懼」，諸本作「懼」。
- 一 八八二頁上三行末字「然」，諸本作「然後」。
- 一 八八二頁上一〇行第五字「之」，諸本無。
- 一 八八二頁上一三行「權」，資作「權」。次頁下二一行末字同。
- 一 八八二頁上一四行第八字「別」，資、磧、普、徑作「則」。
- 一 八八二頁上一九行第一二字「足」，磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 八八二頁中二行第五字「瀛」，資、磧、普、清作「羸」；磧、南作「羸」。又第七字「觀」，磧、普、南、徑、清作「觀」。
- 一 八八二頁中三行「明王」，磧、普、徑作「明主」。
- 一 八八二頁中一〇行首字「迫」，南無；徑、清作「迫」。
- 一 八八二頁中一三行首字「老」，諸本作「者」。
- 一 八八二頁下九行「然後」，諸本作「然後」。
- 一 八八二頁下一二行「八政」，諸本作「八正」。
- 一 八八二頁下一五行「長久」，諸本作「久長」。
- 一 八八二頁下二二行第一三字「自」，諸本作「僕」。
- 一 八八三頁上一行「所謂」，諸本作「所論」。
- 一 八八三頁上七行第一〇字「壇」，資、磧作「壇」；普、徑作「擅」。
- 一 八八三頁上九行「典禮」，資、磧、普、南作「典祀」。
- 一 八八三頁上二二行首字「特」，資、磧、南作「時」。
- 一 八八三頁下三行第四字「何」，諸本作「論」。
- 一 八八三頁下五行「而後」，諸本作「然後」。
- 一 八八三頁下一一行「渙汗」，磧、普、南作「渙污」。
- 一 八八三頁下一二行第一〇字「愈」，諸本作「逾」。
- 一 八八三頁下一四行第一二字「方」，資、磧、南作「於」。
- 一 八八三頁下二〇行第一一字「輔」，諸本作「轉」。
- 一 八八三頁下二二行首字「確」，資、磧、普、徑作「確」。又第一〇字「濇」，諸本作「緇」。
- 一 八八四頁上一行第八字「誥」，磧、普作「詰」。
- 一 八八四頁上末行經名第八字「等」，資、磧、南無。

集沙門不應拜俗等事卷第三 石

弘福寺沙門釋彥悰纂錄

聖朝議不拜篇第二上

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

許開朝議致有謬誇之士人百獻籌

杜稷之臣爭陳顯論焉

勅 今上制沙門等致拜君親勅

一首

表 大莊嚴寺僧威秀等上沙門

不合拜俗表一首

破 西明寺僧道宣等上雍州牧

沛王賢論沙門不應拜俗事

破一首

上榮國夫人楊氏請論沙門

不合拜俗事破一首

狀 通簡群官明沙門不合致拜

狀一首 并破

中臺司禮太常伯隴西郡王

博又大夫孔志約等議狀一首

右驍衛 右監門 右奉宸

官府寺 右四司請同司禮議狀

司元大常伯竇德玄少常伯
張山壽等議狀一首

司戎少常伯護軍鄭欽泰貞

外郎秦懷恪等議狀一首

司刑太常伯城陽縣開國侯

劉祥道等議狀一首

司宗寺 右一司請同司刑

議狀

今上制沙門等致拜君親勅一首

勅旨君親之義在三之訓為重愛敬

之道凡百之行攸先然釋老二門雖

理絕常境恭孝之躅事叶儒津遂於

尊極之地不行跪拜之禮因循自久

迄乎茲辰宋朝暫革此風少選還遵

舊貫朕稟天經以揚孝資地義而宣

禮弊以名教被茲真俗而瀕鄉之基

克成天構連河之化付以國王裁制

之由諒歸斯矣今欲令道士女官僧

尼於君皇后及皇太子其父母所致

拜或恐爽其恒情且付有司詳議奏聞

大莊嚴寺僧威秀等上沙門不合拜

俗表一首

龍朔二年四月十五日詔太常寺禮部高陽郡開國侯等議狀

沙門不拜狀 第三張 右

僧威秀等言伏奉 明詔令僧拜跪

君父義當依行理无抗 旨但以儒釋

明教咸陳正諫之文列化恢張俱進

蕭蕘之道僧等荷國重恩開以方外

之禮安居率土得弘出俗之心所以

自古帝王齊遵其度敬其變俗之儀

全其抗禮之迹遂使經教斯廣代代

漸多宗正攸遠時時間發自漢及隋

行人重阻靈岫之風猶鬱仙苑之化

尚踈未若

皇運肇興隄封海外五竺與五嶽同

鎮神州將大夏齊文白華之命載隆

輶軒之塗接軻莫不欽斯聖迹興樹

遺蹤固得梵侶來儀相從不絕今若

返拜 君父乖異群經便發驚俗之

譽或陳輕毀之望昔晉成幼冲庾冰

矯詔桓楚飾詐王謚抗言及宋武晚

年將隆虐政制僧拜主尋還停息良

由事非經國之典理越天常之儀雖

日流言終經顯議况乃夏勃勅拜納

上天之怒魏肅行誅肆下癘之責斯

途夕列備舉見聞僧等奉佩悼惶投

鹿失厝恐絲綸一發万國通行必使

沙門不拜俗事卷第三張 右

環海望風方弘失禮之譽悠哉後代
或接効尤之傳伏惟 陛下中興三
寶慈攝四生親承付囑之旨用勵學
徒之寄僧等內遵正教固絕跪拜之
容外奉 明詔令從儒禮之敬俯仰
惟各慙懼實深如不陳請有乖臣子
之喻或掩佛化便陷恫君之罪謹列
衆經不拜俗文輕用上簡伏願
天慈賜垂照覽則朝議斯穆終遵途
於晉臣委略常談畢歸度於齊后塵
黷 威嚴惟深戰戰謹言

龍朔二年四月二十一日上

時京邑僧等二百餘人往蓬萊宮申
表上請左右相女 勅令詳議拜不
未定可待後集僧等乃退於是大集
西明相與謀議共陳盛狀聞諸寮寮去
西明寺僧道宣等上雍州牧沛王論
沙門不應拜俗啟一首
僧道宣等啟自金河徙轍王闕揚化
歷經英聖載隆良輔莫不拜首請道
歸向知津故得列剎相望仁祠基布
天人仰福田之路幽明懷正道之儀
清信之士林葦高尚之賓雲結是使

沙門不拜俗事卷第三 第五張右

教分三法垂萬載之羽儀位開四部
布五乘之清範頃以法海宏曠類聚
難分過犯滋彰冒塵 御覽下非常
之 詔令拜君親垂惻隱之懷顯踈
朝議僧等荷斯明命感悼涕零良由
行缺光時遂令上霑憂被且自法教
東漸亟涉宏隆三被屏除五遭拜伏
俱非休明之代並是暴虐之君故使
布令非經國之謨乖常致良史之誚
事理難返還襲舊津伏惟 大王統
維京甸攝御機衡道俗來蘇繁務攸
靜今法門擁閉聲教莫傳據此靜障
拔難之秋極溺扶危之日僧等叫閻
難及徒鶴望於九重天陛罕登終拙
遑於百慮所以干冒陳款披露異得
俯被鴻私載垂提洽是則遵崇付囑
清風被於九垓正像更興景福光於
四海不任窮塞之甚具以啟聞塵擾
之深惟知慙惕謹啟 四月二十五日
西明寺僧道宣等上榮國夫人楊氏
請論沙門不合拜俗啟一首 夫人帝后之
尹也敬崇王

化大建福門造像書經架案相續入出
官禁崇問其知僧等詣門致書去爾

沙門不拜俗事卷第三 第五張右

四俗立歸戒之因五衆開福田之務
百王承至道之化萬載肩惟聖之風
故得環海知歸生靈迴向然以慧日
既隱千載有餘正行難登嚴科易犯
遂有稊稗涉青田之穢少壯懷白首
之徵脩列前經聞于視聽且聖人在
隱凡僧程器後代住持非斯誰顯故
金石涅素表真像之容法衣別駁擬
全僧之相依而信毀報果兩分背此
繕修俱非正道又僧之真偽生熟難
知行德淺深愚智齊惑故經陳通供
如海之無窮律制別利若涯之有
際宗途既列名教是依設出俗之威
儀登趣真之圓德固使天龍致敬幽
顯歸心弘護在懷流功不絕比以時
經濁淖人涉凋訛竊服飾詐之徒叨
倖憑虛之侶行無動於塵俗道有賢
於憲章上聞 御覽布 君親之拜
乃迴 天睽垂朝議之 勅僧等內
省慙懼如灼如焚相顧失守莫知投
厝仰惟佛教通囑四部幽明敢懷竊
議 夫人當斯遺寄况復體茲正善
崇建為心垂範 官闡成明道俗今

沙門不拜俗事卷第三 第六張右

三寶淪溺成濟在緣輒用諮陳希垂
救濟如蒙拯拔依舊住持則付囑是
歸弘護斯在輕以聞簡追深悚息謹啓

四月二十七日

西明寺僧道宣等序佛教隆替事簡
諸宰輔等狀一首

列子古周穆王時西極有化人來反
山川移城邑千變万化不可窮極穆
王敬之若神重之若聖此則佛化之
初及也

朱士行釋道安經錄云秦始皇時西
域沙門十八人來化始皇始皇弗從
禁之夜有金剛丈六人破獄出之始
皇稽首謝焉

漢書云武帝元狩中開西域獲金人
率長丈餘列之甘泉宮帝以為大神
燒香禮拜後遣張騫往大夏尋之云
有身毒國即天竺也彼謂浮屠即佛
也此初知佛名相也

成帝都水使者劉向云向檢藏書往
往見有佛經此則周秦已行始皇焚
之不盡也哀帝元壽中使景憲往大
月氏國因誦浮屠經還于時漢境稍

沙門不拜俗事卷第三 第七張 右

行齋戒據此曾聞佛法中途潛隱重
此中興也

後漢明帝永平中上夢金人飛行殿
前乃使秦景等往西域尋佛法遂獲
三寶東傳洛陽畫釋迦立像是佛實
也翻四十二章經是法寶也迦竺來
儀是僧寶也立寺於洛城西門度人
開化自近之遠展轉住持終於漢祚
魏氏一代五主四十五年隆敬漸深
不聞拜毀吳氏江表四主五十九年
孫權創開佛法感瑞立寺名為建初
其後孫皓虐政將事除屏諸臣諫之
乃止呂僧而受五戒

蜀中二主四十二年于時軍國謀猷
佛教無聞信毀

晉司馬氏東西立政一十二主一百
五十六年中朝四帝崇信之極不聞
異議唯東晉成帝咸康六年丞相王
導太尉庾亮薨後庾冰輔政帝在幼
冲為帝出詔令僧致拜時尚書令何
充尚書謝廣等建議不合拜往返三
議當時遂寢爾後六十二年安帝元
初中太尉桓玄以震主之威下書令

沙門不拜俗事卷第三 第八張 右

拜尚書令桓謙中書王謚等抗諫曰
今沙門雖意深於敬不以形屈為禮

迹充率土而趣超方內是以前國之
君莫不降禮

禮如育王等
禮比丘事

良以道在則貴
不以人為輕重

如魏文之載于木
漢光之遇于陵等

東流為日諒久雖風移政易而弘之
不異豈不以獨絕之化有日用於陶

漸清約之風無害於隆平者乎玄又
致書廬山遠法師序老子均王侯於

三大遠答以方外之儀不矜諸華之
禮乃著沙門不敬王者論五篇其事

由息及安帝返政還崇信奉終於恭帝
有宋劉氏八君五紀雖孝武大明六

年暫制拜君尋依先政

齊梁陳氏三代一百一十餘年隆敬

盡一信重逾深

中原魏氏十有餘君一百五十五年

佛法大行備見魏牧良史唯大武真

君七年聽讒滅法經於五載感腐而

崩還興佛法終於靜帝自晉失御中

原江表稱帝國分十六

謂五涼四燕三秦
二趙夏蜀是也

斯諸偽政信法不虧唯赫連弗弗據

有夏州兇暴无狀以煞為樂佩像背

沙門不拜俗事卷第三 第九張 右

上令僧禮之後為震死尋為北代所吞妻子形刻具如蕭子顯齊書

高齊在鄴六帝二十八年信重逾前國無兩事宇文周氏五帝二十五年初武帝信重佛法後納張賓之議便受道法將除佛教有安法師著二教論以抗之論云九流之教教止其身名為外教三乘之教教靜心惑名為內教老非教主易謙所攝帝聞之存廢理乖遂雙除屏不盈五載身歿政移

隋氏承運二帝三十七年文帝崇信載興佛法海內置塔百有餘州皆發休瑞具如圖傳煬帝嗣錄改革前朝雖令致敬僧竟不屈自大化東漸六百餘年三被誅除五令致拜既乖經國之典又非休明之政剗斷之虐被於亂朝抑挫之儀揚於絕代故使事理乖常尋依舊轍良以三寶為歸戒之宗五衆居福田之位雖信毀交質殃各推移斯自人有宥隆據道曾無興廢所以十餘大聖出賢劫之大期壽六万年住釋門之正法况乃十六

沙門不拜俗事卷第三 第十張右

尊者作化於三洲九億應供護持於四部據斯以述曆數未終焉得情斷同符儒典且易之蠱爻不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四位尚有不屈之人况弃俗從道而更責同臣妾之禮又吳天上帝嶽瀆靈祇君人之主莫不祭饗而下拜今僧受佛戒形具佛儀天龍八部奉其道而伏其容莫不拜伏於僧者也故得冥祐顯徵祥瑞雜沓聞之前傳豈復同符老氏均王侯於三大者哉故沙門之宅生也財色弗顧榮祿弗縻觀時俗若浮雲達形命如陽燄是故踰為出家人也故出家不存家人之禮出俗无露處俗之儀其道顯然百代不易之令典者也其流極廣故略述之

今列佛經論明沙門不敬俗者梵網經下卷云出家法不禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神涅槃經第六卷云出家人不禮敬在家人四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣佛本行經第五十三卷云輸頭檀王

沙門不拜俗事卷第三 第十張右

與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮

薩遮及軋經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀世留難者犯根本罪僧依大小乘經不拜君親是奉佛教今乃全違佛教拜跪俗人即不信佛語犯根本罪也又謗无

善惡業報不畏後代自作教人堅住不捨是名根本重罪大王若犯此罪不自悔者燒滅善根受无間苦以王行此不善重業故梵行羅漢諸仙聖人出國而去諸天悲泣諸善鬼神不護其國大臣輔相諍竟相害四方賊起天王不下龍王隱伏水旱不調死亡無數時人不知是過而怨諸天訴諸鬼神是故行法行王為救此苦不行此過廣如經說更有諸論文多不載僧道宜等白朝宰群公伏見 詔書令僧致敬君父事理深遠非淺情能測夫以出家之迹列聖齊規真俗之科百王同軌干木在魏高抗而謁文侯子陵居漢長揖而尋光武彼稱小道尚懷高蹈之門豈此沙門不乘開

沙門不拜俗事卷第三 第十張右

放之美但以三寶嚮位用敷歸敬之儀五衆陳誠載感福田之道今削同儒禮則佛非出俗之人下拜 君父則僧非可敬之色是則三寶通廢歸戒絕於人倫儒道是師孔經尊於釋典在昔晉宋脩有前規八座詳議足為龜鏡僧等荷國重寄開放出家奉法行道仰承聖則忽令致拜有累深經俯仰拙遑罔知投庇謹列內經及以故事具舉如前用簡朝議請垂詳採敬白

至五月十五日大集文武官寮九品以上并州縣官等千有餘人搃坐中臺都堂將議其事時京邑西明寺沙門道宣大莊嚴寺沙門威秀大慈恩寺沙門靈會弘福寺沙門會隱等三百餘人并將經文及以前狀陳其故事以申厥理時司禮太常伯隴西郡王博又謂諸沙門曰 勅令俗官詳議師等可退時群議紛紜不能畫一隴西王曰佛法傳通帝代既遠下勅令拜 君親又許朝議今衆人立理未可通遵司禮既日職司可先建

沙門不拜俗事卷第二 第十三張 右

議同者署名不同則止時司禮大夫孔志約執筆述狀如後令主事大讀訖遂依位署人將太半左肅機崔餘慶曰 勅令司別立議未可輒承司禮請散可各隨別狀送臺時所送議文抑揚駁雜今謹依所司上下區以別之先列不拜之文次陳兼拜之狀後述致拜之議善惡咸錄件之如左焉

議沙門不應拜俗狀合三十二首

中臺司禮太常伯隴西王博又大夫

孔志約等議狀一首

竊以凡百在位雖存敬上之道當其為師尚有不臣之義况佛之垂法事起俗表剔髮同於毀傷擁錫異乎簪紱出家非色養之境離塵豈榮名之地功深濟度道極崇高何必破彼玄門牽斯儒轍披釋服而為孔拜處俗塗而當法禮存其教而毀其道求其福而屈其身再三研覈謂乘通理又道之為教雖全驗膚出家超俗其歸一揆加以遠標天構大啓皇基義藉尊嚴式符高尚並仍舊貫无點彝章如必改作恐非稽古雖君親崇敬用

沙門不拜俗事卷第二 第十四張 右

軼宸衷道法難虧還留 睿想既奉詢藹之詔敢罄塵歡之誠懼不愜允追深戰惕謹議

等議狀一首

肖形二氣嚴父稱莫大之尊資用五材元后標則天之貴至於擊跪曲拳之禮陶化之侶同遵服勤就養之方懷生之倫共紀凡在君父理絕名言而老釋二門出塵遺俗虚无一言離有會空瑞見毗耶闡慈悲之偈氣浮函谷開道德之篇處木鴈之間養生在慮罷色聲之相寂滅為心執禮蹈儀者靡窮其要妙懷忠履孝者未酌其波瀾理存大極之先事出生靈之表故尊其道則異其服重其教則變其禮爰自近古迄乎未萃雖沿革垂而斯道无墜泊哀經雙樹慟結三師防後進之虧風約儒宗以控法故當輔成舊教豈應裁制新儀誠宜屈宸衷之嚴申方外之旨委尊親之重縱環中之遊愚管斟量尊故為允謹議司戎少常伯護軍鄭欽泰身外郎秦

沙門不拜俗事卷第二 第十五張 右

懷恪等議狀一首

臣聞三災變火六度逾疑二字為經百代攸緬是以白毫著相闡一乘於方劫紫氣浮影混万殊於一致爰有儒津復軻殊軼秀天地陰陽之稟禮君臣父子之穆故知循名責實矩跡端形則教先於闕里齋心力行修來悔往則化漸於連河釋為內防雅有制於魏關儒為外檢不能括其靈臺別有玄宗素範振蕩風物翔鷗逸鷗促椿遼菌无為無事何得何失然則道佛二教俱為三寶佛以佛法僧為首道以道經師為義豈直攝生有託陶性通資信亦為政是基禪聲濃化而比丘未喻先生多僻持出俗而浮逸以矜傲為誇誕處疋夫之賤直形散於万乘忘子育之恩不降屈於三大固君父所宜草乃臣子所知非遂降綸墨是改其弊雖履孝居忠昌言改轍而稽古愛道參酌群情懷響者谷不銷聲撫塵者山无隔細必備輿人之頌以貢菊莖之說何則柱史西浮千有餘祀法流東漸六百許年雖

沙門不拜俗事卷第三第六張右

歷變市朝而事无損益唯度水責沙門之拜桓玄議比丘之禮幸有何充進奏慧遠陳書事竟不行道終不墜是以大易經綸三聖蠱象不事王侯大禮充仞兩儀儒行不臣天子亦有嚴陵踞謁光武亞夫長揖漢文介胄豈日觸鱗故人不可為嬰網惟舊詎先師道法侶何後戎照上則九天真皇十地菩薩下則南山四皓淮南八公或順風而禮謁或御氣而遊處一以貫之靡得而屈十室忠信亦豈无其人哉五刑之設闕三木者不拜豈五德之具居三服者拜之罪之不責恭肅德之誠足容養然則合識之類懷生之流莫不致身以輸忠彼則不臣王者莫不竭力而遵孝彼則不敬其親雖約弛三章律輕三尺有一於此三千其大而不被以嚴誅實於巨責者豈不以道釋與堯孔殊制傷毀與禮教正乖蓮華非結綬之色貝莖異削珪之盲人以束帶為彛章道則冠而不帶人以束髮為華飾釋則落而不容去國不為不忠出家不為不孝

沙門不拜俗事卷第三第六張右

出塵滓割愛於君親奪嗜欲弃情於妻子理乃區分於物類不可涯檢於常塗生莫重於父母子則不謝施莫厚於天地物則不荅君親之恩事絕名象豈稽首拜首可酬万分之一者歟出家之於君父豈日全元輸報一念必以人王為願首四諦則於父母為弘益方祛塵劫永離死生豈與夫屈膝為盡忠色養為純孝而已矣必包之俗境處之儒肆屈其容降其禮則不孝莫過於絕嗣何不制以婚姻不忠莫大於不臣何不令稱臣妾以袈裟為朝服稱貧道而趨拜儀範兩失名稱兼殫深恐一跪之益不加万乘之尊一拜之勞式彰三服之墜則所不可而豈然乎王者无父事三老無兄事五經君人之尊亦有所敬法服之敬不敬其人若屈其數則卑其道數而可卑道則去缺矣豈若存敬於已存道於物敬存則已適道在則物尊尊道所以敬於物敬於物所以尊於已也况復形猶身也道若影焉身既如聲道亦如響形動則影隨聲

沙門不拜俗事卷第三第六張右

揚則響應道崇則身寵身替則道息豈可使居身之道屈於道外之身豈可使方外之人存於身中之敬又彼守一居道不雜塵俗若可拜之是謂俗道而可俗俗又參道則一當有二而道不專行矣安可以區道俗之常域保專一之至誠哉據僧祇律敬袈裟如敬佛塔謂袈裟為福田衣衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏魔軍亦喻蓮花不染泥滓亦為諸佛之所幢相則袈裟之為義其至矣夫若損茲佛塔壞彼幢相將輕忍辱更貶福田甚用危疑終迷去取解服而拜則越俗非章甫之儀整服而趨則緇衣異朝宗之典故禪幽舍衛之境步屏高門之地理絕朝請事乖榮謁豈不謂我崇其道所以彼請其來請而卑之復何為者廬山為道德所居不在搜簡之例甘棠為聽訟所息式致勿翦之恩山與樹之无心且以德而存物法與道之有裕豈崇道而遺人語日人能弘道則道亦須人而行也王人雖微位在諸侯之上行道

沙門不拜俗事卷第三 第十九張右

之輩焉復可卑其禮若謂兩為欺詭則可一而寢之寢之之道則艾難之之謂是則所奪者多何止降屈而已若謂兩為濃助則且崇之崇之之道則尊貴之之謂豈可尊貴其道而使其恭敬哉假以金翠為真儀不以金翠而增肅假以菊狗而尊像不以菊狗而加輕肅敬終寄於道輕重不係於物物之不能遷道亦猶道之恒隨於物矣沙門橫服於已資法服而為貴莫不敬其法服而豈係於人乎不拜之典義高經律法付國王事資持護法為常也常行不易一隅可革千門或爽通有護法之資塞有墜法之慮與其墜之曷若護之何必屈折於僧容盤辟於法服使萬國歸依者居蒂芬於其間哉語日因人所利而利之則利之之術亦可因其精詣而為利矣泊乎日光上照皇運攸宗海接天潢枝連寶構藉无上之道闡无疆之業別氏他族敬猶崇往神基靈派道豈撫今此為甚不可一也月氏東國寶祚斯侯定水玄波法雲彩潤高

沙門不拜俗事卷第三 第三十張右

解脫之慶演常住之福王前帝昔尚或攸遵主聖臣忠胡寧此變臣愚千慮万不一得儻緣斯創造无益將來於恒河沙劫有毫釐之累雖率土碎首群生粉骨何以塞有隱之責蠲不忠之罪此為甚不可二也臣所以汲汲其事區區其誠搔首捫心隳肝瀝膽伏願 聖朝重興至教恒春奈苑永轉法輪心歡釵其人百祚遠光於帝万則雖死猶生朝夕可矣竊惟詔旨徵婉義難適莫天情畫一則可使由之 叡想傍求則誰不竭慮臣以庸昧何足寓言以兩教為无則崇於聖運 聖而崇之則非无矣以兩教為有則筆削 明時時而削之恐非有矣斯所以歧路徘徊兩端交戰道宜存跡理未慙心管豈窺天蛙馬測海理絕庶幾之外事超智識之表自懷鈇閣筆扣寂銷聲而欲鳥慶程言竿中竊吹將靜聽而齊俗與瞽視而均交雖有聲於心靈終不詣於聞見也直以八風迥扇万籟咸貢其音兩曜昇暉千形不匿其影茲馬企景

沙門不拜俗事卷第三 第三十一張右

是庶轉規就日心葵輸消驛露而醜
顏漿夏履薄冰春兢惕已甚赦畏交
集謹議

司刑太常伯城陽縣開國侯劉祥道
等議狀一首

竊以朝廷之叙肅敬為先生育之恩
色養為重釋老二教今悉反之抗禮
於帝王受敬於父母而優容自昔迄
乎今代源其深致蓋有以然諒由別
後有異於冠冕袞裳无取於章服出
家之人教法捨俗豈拘朝廷之禮至於
玄教清虛道風遐曠高尚其事不屈
王侯帝王有所不臣盖此之謂國家
既存其道所以不屈其身望准前章
無違舊貫謹議

集沙門不應拜俗等事卷第三 識不拜上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

沙門不拜俗事卷第三 第五張右

集沙門不應拜俗等事卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八八七頁上三行「聖朝」，徑、清無。又「第二上」，磧、普、南作「第二」。
- 一 八八七頁上六行第四字「議」，諸本無。
- 一 八八七頁上八行「今上」，徑、清無。頁中九行同。
- 一 八八七頁上一五行首字「上」，徑、清作「又上」。
- 一 八八七頁上一六行第五字「事」，諸本作「等事」。
- 一 八八七頁上一七行首字至一八行末字「狀」 通簡……并啓，徑、清作「又序佛教隆替事簡諸宰輔等狀一首並啟」。
- 一 八八七頁上一九行「議不拜」，徑、清作「議沙門不應拜俗狀」。
- 一 八八七頁中一行「太常」，資、磧、南、徑、清作「太常」。普作「少常」。
- 一 八八七頁中三行「少常」，徑、清作「太常」。
- 一 八八七頁中六行「劉祥」，資、磧、普、南、徑作「劉詳」。
- 一 八八七頁中一六行「瀨鄉」，清作「屬鄉」。
- 一 八八七頁中一八行「女官」，諸本作「女冠」。
- 一 八八七頁中二一行小字「二年」，諸本作「四年」。又第二九字「臣」，徑、清無。
- 一 八八七頁下一一行第五字「隄」，南、徑、清作「提」。
- 一 八八七頁下二〇行第一二字「勅」，資作「効」。
- 一 八八八頁上一行首字「環」，諸本作「寰」。頁下三行第三字同。
- 一 八八八頁上六行第二字「咎」，資、磧、普、南作「谷」。
- 一 八八八頁上一七行第一三字「王」，徑、清作「王賢」。
- 一 八八八頁上一八行「拜俗」，徑、清

作「拜俗事」。

一 八八八頁上一九行「王闕」，資、普、南、徑、清作「玉闕」。

一 八八八頁中五行末字「由」，普作「田」。

一 八八八頁中一四行第一〇字「陞」，諸本作「階」。

一 八八八頁中一五行第一三字「異」，諸本作「冀」。

一 八八八頁中二一行「拜俗」，徑、清作「拜俗等事」。又夾註左末字「王」，諸本作「正」。

一 八八八頁中二二行夾註左第六字「知」，諸本作「加」。

一 八八八頁下六行第八字「干」，資、磧、普、徑作「于」。

一 八八八頁下一二行「別利」，諸本作「別科」。

一 八八八頁下一五行第五字「護」，資作「議」。

一 八八九頁上一行第六字「濟」，徑作「深」。

一 八八九頁上一五行第九字「開」，諸本作「關」。

一 八八九頁上一七行「大夏」，諸本作「大月氏」。

一 八八九頁上一八行第一〇字「謂」，徑作「有」。

一 八八九頁中末行首字「初」，磧、普、南、徑、清作「興」。

一 八八九頁下三行第四字「土」，普作「士」。

一 八八九頁下一八行「魏牧」，諸本作「魏收」。又「大武」，諸本作「太武」。

一 八八九頁下二一行夾註左末字「也」，諸本無。次頁下第七行夾註左末字同。

一 八八九頁下二二行「弗弗」，資作「佛佛」；磧、普、南、徑、清作「勃勃」。

一 八九〇頁上二行第四字「形」，諸本作「刑」。又第六字「具」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一 八九〇頁上七行末字至次行首字「其身」，諸本作「修身」。

一 八九〇頁上二〇行末字「質」，諸本作「質」。

一 八九〇頁上二二行第五字「十」，諸本作「千」。

一 八九〇頁中三行「盡爻」，諸本作「盡卦」。

一 八九〇頁中五行第一〇字「更」，諸本作「便」。

一 八九〇頁中九行第一二字「祐」，資、磧、普、徑作「祐」。

一 八九〇頁中一八行「出家」，磧、南、清作「出家人」。

一 八九〇頁中二〇行第一〇字「人」，資、普、徑無。

一 八九〇頁下一行第三字「眷」，普作「養」。

一 八九一頁上二〇行「畫一」，諸本作「畫一」。

一 八九一頁中四行第五字「司」，諸本作「所司」。

- 一 八九一頁中一三行第八字「義」，諸本作「敬」。
- 一 八九一頁中一五行第一二字「榮」，資作「策」。
- 一 八九一頁下首行第二字「宸」，諸本作「神」。
- 一 八九一頁下六行首字「肖」，諸本作「霄」。
- 一 八九一頁下九行第四字「倫」，資作「論」。
- 一 八九一頁下二二行「環中」，徑作「寰中」。又第一〇字「尊」，諸本作「遵」。
- 一 八九一頁下末行第三字「少」，諸本作「太」。
- 一 八九二頁上三行「百代」，諸本作「百成」。
- 一 八九二頁上四行「方劫」，諸本作「萬劫」。
- 一 八九二頁上一九行第五字「改」，諸本作「攻」。
- 一 八九二頁中一四行首字「肅」，諸本作「宿」。
- 一 八九二頁中一八行第一三字「巨」，諸本作「臣」。
- 一 八九二頁中末行第九字「出」，諸本作「辭」。
- 一 八九二頁下七行第五字「王」，諸本作「天」。
- 一 八九二頁下一七行「五經」，諸本作「五更」。
- 一 八九三頁上三行末字「彼」，諸本作「被」。
- 一 八九三頁上四行「不雜」，諸本作「不離」。
- 一 八九三頁上五行「俗道」，諸本作「俗之道」。
- 一 八九三頁上六行第一二字「俗」，諸本無。
- 一 八九三頁中二行「可一」，諸本作「可以」。
- 一 八九三頁中一三行第一三字「革」，諸本作「隔」。
- 一 八九三頁中一七行「蒂芬」，諸本作「蒂芥」。又「因人」，諸本作「人因」。
- 一 八九三頁中二二行第三字「搗」，諸本作「偽」。
- 一 八九三頁下二行第七字「忠」，諸本作「良」。
- 一 八九三頁下九行第七字「釵」，諸本作「錄」。
- 一 八九三頁下一〇行首字「帝」，資作「帝業」；又第二字「万」，資、徑、清作「業」。
- 一 八九三頁下一一行第三字「微」，諸本作「微」。又「畫一」，諸本作「畫一」。
- 一 八九三頁下二一行第三字「空」，諸本作「叟」。
- 一 八九四頁上六行「朝廷」，徑作「朝廷」。
- 一 八九四頁上一三行「帝王」，諸本作「帝主」。
- 一 八九四頁上末行經名下「議不拜上」，資、積、普、南無。

集沙門不應拜俗等事卷第四 右

弘福寺沙門釋彥棕纂錄

聖朝議不拜篇第二下

議 中御府少監護軍高藥尚等

議狀一首

內侍監給事王泉博士胡玄

亮等議狀一首

奉常寺丞劉慶道主簿郝處

傑等議狀一首

詳刑寺承王千石張道遜等

議狀一首

司稼寺卿梁孝仁太倉署令

趙行本等議狀一首

外府寺卿韋思齊主簿賈舉

等議狀一首

繕工監大監劉審禮監作上

官突厥等議狀一首

司成館大司成令狐德茶等

議狀一首

司成守宣業范義頤等議狀

一首
左衛大將軍張延師等議狀

一首

右衛長史崔修業等議狀一首

左驍衛長史王玄策騎曹蕭

灌等議狀一首

右武衛長史孝昌縣公徐慶

等議狀一首

右威衛將軍李晦等議狀一首

左戎衛大將軍懷寧縣公杜

君綽等議狀一首

左金吾衛將軍上柱國開國

侯權善才等議狀一首

狀一首

右春坊主事謝壽等議狀一首

馭僕寺大夫王思泰丞牛玄

璋等議狀一首

萬年縣令源誠心等議狀一首

長安縣承王方則崔道默等

議狀一首

沛王府長史皇甫公義文學

陳至德等議狀一首

周王府長史源直心參軍元

思敬等議狀一首

沙門不拜俗事卷第四並疏右

中御府少監高藥尚等議狀一首
 法本冲寂非有名言至道希夷故无
 聲教三千大千之境小智未能揆其
 原恍兮惚兮之中巨賢无以究其理
 但擇老二氏徒大聖之姿慧光塵外
 超然物表短三衣之拂石促四海之
 傾毛談寂滅之宗說有无之教門開
 方便演十二之因緣導誘多途述五
 千之廣說敬順則逍遙六度忽怠則
 苦海長流故去騷駿而就素門釋素
 衣而緇緇服莫登彼岸出此愛津父
 母貴其容王侯重其戒此即君親道
 隔去俗絕塵三百之禮不拘五侯之
 位无羨未可敦茲俗訓勵以風儀拜
 首私庭稽顙公室請循舊貫於愚為
 允謹議

沙門不拜俗事卷第四第三張右

冠非闕庭之飾禪林洞府豈臣子之
 榮至於功深利益道備引誘列三乘
 之旨則理極四生示五千之文則言
 包万象執慧刀而割煩惱弃有欲而
 習无為存歿仰其舟航動植資其舍
 養性相非研機所盡希夷豈探蹟所
 窮况乃轉法輪以翼帝功則功濟塵
 劫淨真氣而基聖道則道冠混无蕩
 乎大乎固无得而稱矣今欲將同名
 教令依俗禮綸言既降誰不日宜竊
 恐高尚之風因斯遂往玄妙之理流
 宕忘歸伏惟 陛下愛敬隆於百
 王德教敷於四海凝神體物弘道為
 心何必約此二門混同真俗之路限
 茲兩教乱彼默語之途戒律既異於
 恒科跪拜豈通於常禮因循之跡請
 依恒軌謹議

沙門不拜俗事卷第四第四張右

陛下恢弘正道闡關妙門興彼法徒
 膺茲冥祐然而教非域中之政形乃
 方外之儀衣異國容身無首飾何以
 參摺紳於下拜廟笄綵而長跪愚謂
 紹法象賢可以朝不屈節毀形自絕
 可以家無降禮且同巢許之流有益
 勳華之盛付囑之託因循為善既奉
 明勅敢陳正議謹議

沙門不拜俗事卷第四第五張右

狀一首

竊惟君臣契重忠孝之義本隆父子
 恩深愛敬之情攸切存日用之理荷
 生成之大受其蔭者豈有忘其德殮
 其惠者寧有關其禮斯固在三隆訓
 畫一垂範乃理叶 神衷義符
 聖詔然而域內之法與老釋殊制方
 外之軌共堯孔異轍筌蹄不能喻性
 相兩亡小大所不拘天地齊一不以
 色養為孝不以弃親為疑神道經久
 此而莫止尋其要旨亦有助化故詭
 服无點彛章毀形不傷教義超出塵
 之表分然不羈之賓冲而无替疑龕
 圓湛難因果難了至理宵冥若存若

沙門不拜俗事卷第四 葉張右字

亡因循自昔往者釋遠著論晉庾息談興其慢也寧崇其教今若尊其道而毀其法要其福而屈其身是使鳴錫趨劍珮之容捧鐘端簪笏之禮縑素並列敬施雙行斯則袈裟忸金翅之威鉢孟慙呪龍之術其為教也安所施乎遜等預忝菊莢言非可擇輒申愚管伏深戰懼謹議

司稼寺卿梁孝仁等議狀一首

佛道之興東來尚矣自白光東照紫氣西浮莫不遵彼五千崇茲二教無為寂滅同樹勝因而僧尼道士女官趨承訓典其為教也裨濟實多歷覽前修非無去取所以同遵不拜良或可觀至如道之為宗 皇基由漸尊嚴之切有異恒倫豈可改作別儀俯隨常俗因循不拜理謂為允謹議
外府寺卿韋思齊主簿賈舉等議狀一首

竊以君子跪拜固是常規爰在禮經兼有權制每拜其子以禮成人不臣其臣以尊道德况方外之教為善不同道有凌虛佛无生滅修心練行因果是

沙門不拜俗事卷第四 葉張右字

憑名曰出家明超俗表咸言勝業歷代俱尊盛立道場皆求常樂獻君親以廣福濟會識於冥塗久大而論高於俗教若同儒例還入俗流不尚學徒无由顯道賴有崇護道獲常存不拜之儀以彰深護尊道之本取益為宗今據經文去拜非利人益國實所宜言非益之文何容敢進循法仍舊無闕彛章體妙窮深非下能及幸露菊議敢竭愚誠懼不合宜迫深戰灼謹議

繕工監大監劉審禮監作上官突厥

等議狀一首

僧 且

一竊見王者尊教神祇神祇之類尊佛弟子是以明其遠敬尊其所尊抑從拜禮愚謂未可

一比見官人承 詔不拜王師非是

師賤下人乃以敬其王教出家僧衆

漆衣除髮異俗標形承佛綸言為

國崇福君父致敬不禮其身僧為

法衣不拜君父

一竊見神象所立因人作形形已作

沙門不拜俗事卷第四 葉張右字

成人還返敬豈以因人所立則不致尊若不致尊立之何用佛以遺教付囑國王王之所立王還尊敬如王不教立之何益

道士 女道士

竊見承先代之後者立居百王之上道士等身披老君之法服口傳老君之法言同俗致拜恐乖其禮謹議
司成館大司成令狐德茶等議狀一首
竊以釋老二教慈教弘深有國因循遂開崇尚既久其法須從其道竊謂拜伏理恐未通何者削髮異冠帶之儀持鉢豈俎豆之禮申恩方祈定慧無勞拜跪嚴親報德有異真如何必屈曹慈后山林既往非復廊廟之賓朝野裁殊理宜高尚其事今使責以名教有虧其旨臣等愚暗請從不拜為宜謹議

司成館守宣業范義顯等議狀一首

臣聞至道冲虛般若玄寂在人則人尊在處則處貴故河上仙老降劉后之高鷄岫名僧屈輪王之重是知斯風久扇千載同遵謹案梵網等經出

沙門不拜俗事卷第四 第九張 右字

家人法不向國王父母禮拜至如傳
佛業者尚與君王分庭抗禮孫為祖
尸嫡胤冠祚父母猶拜其子為傳重
也當今聖主法唐虞之捐讓住巢許
之不臣超漢帝之寬仁縱四皓於方
外豈况受付弘宣闡揚玄教既許出
家理宜闢俗忽遣朝拜誠所驚疑用
人廢法愚謂未可且禮去介者不拜
為其失容節也去俗之人身被忍鎧
今同俗跪翻貶朝儀忝賦上庠課參
賢館沐 恩既重敢罄謏聞謹議
左衛大將軍張延師等議狀一首
竊以老氏玄奧發揮衆妙之門釋教
凝寂蕭灑出塵之境自夫金容東度
真氣西遊抱道希風綿區泱域 聖
朝撫運茲道彌隆仁祠法宇屢充都
邑寶幢金剎彩綯路衢凡此憑奉庶
為資益兼存其教竊謂可通謹議
右衛長史崔修業等議狀一首
李釋二教旨趣幽深理絕名言功超
意表道以清淨為主佛以極物為宗
然含生者以為津梁有形者將為彼
岸故河上屈文帝之貴就嶺感明皇

沙門不拜俗事卷第四 第十張 右字

之尊自茲以降其道彌廣上如柱下
妙理迦衛神蹤仰其道者莫識於指
歸挹其波者無詳於終始方審駕鶴
遊五嶺分形遍三千直是託迹應身
方便誘接但憑其化者俱希輕舉之
功資其業者亦救濟於塵劫是故黃
冠既變縑服纒露人主不屈而臣父
母不子而畜此乃尊於佛道非是虧
於禮儀拜揖者何損於身但恐虧於
聖教必也形神雙遣拜指兩忘均然
同彼天真無煩貌屈既未窮於性相
便是若存若亡理須成此勝固遂其
高尚况今 聖上欽明孝臨天下尤
遵二教資助福田所以道士道人許
其不拜且遣拜甚易不拜其難足使襄
野幼童不獨善於軒帝河上老叟無
專美於漢皇千慮一得不拜為允謹議
右驍衛長史王玄策騎曹蕭灌等議
狀一首
自佛教之興始於天竺臣經三使頗
有見聞臣聞輪頭檀王是佛之父摩
訶摩耶是佛之母僧優波離者本王
家僕隸王親遍禮敬同於佛臣又見

沙門不拜俗事卷第四 第十一張 右字

彼國僧尼法不拜諸天神祠亦不拜
君王父母君王父母皆禮僧尼及諸
道衆臣經難彼僧日此之僕隸始落
跋披繡殊无所識即令君父致敬大
不近人情僧對日雖初剃髮形已同
佛復能震動魔宮雖日无知豈不如
涅木涅木一立為主像縱博通貴勝
得不致敬僧不拜俗亦已明矣
一臣又親難彼僧日維摩經比丘禮
維摩詰足法華經僧行普敬此二經
文拜俗明矣何因比丘得不拜尊者
僧日佛制律經乃是僧尼常軌其維
摩經比丘荷法齋行曲禮法花經大
士一時別行何得以權時別行乱茲
恒典臣深然之臣聞妻死鼓盆環屍
而歌此亦一時別行豈得預於喪服
之制
一臣於天竺經禮天像彼王乃笑而
問日使等並是優婆塞何因禮天臣
問所由荅日此優婆塞法不禮天昔
迦膩色迦王受佛五戒亦禮天像像
皆倒地後至日天祠事天者恐王至
禮天像倒遂將佛像密置天頂王三

禮不倒王恠令檢於天冠內得一佛
像王甚大喜歎佛神德嘉其智慧大
賞封邑至今見在又去有外道受佛
五戒但供養天祠而不頂禮王責不
禮之罪白王曰小子豈敢辭禮禮恐
損天王曰天損不關你事彼即禮拜
天像遂碎五戒優婆塞尚不得禮天
况具戒僧且而令拜俗

臣玄策言臣聞百王布軌但禮制於
蒙中大覺垂教乃津梁於域外莫不
資真人以易俗賴高僧而移風遂得
謐四海之波濤脫三界之塵累故漢
帝不屈於河上輪王遍禮於沙弥此
則道俗殊塗豈得内外同貫教許黃
冠之輩遊一道於環中縑衣之徒駕
五乘於方外因循既久助化益深草
屢風行其來尚矣臣聞聖人無常師
以主善者為師聖人無常心以百姓
心為心地庶曩昔敬信歸依今議令
拜君父寔乖主善百姓之心况袞袞
異華俗之服競削非章甫之儀崇之
則福生卑之則罪積共知拜君无益
於國拜父不利於親且如寢默不言

豈得為忠為孝臣望隨舊軌請不改
張同 太宗文皇帝故事依前不拜
謹議

右武衛長史孝昌縣公徐慶等議狀
一首

竊以三綱之重義極君親百行之先
寔資敬愛而黃冠縑服咸均亭育之
恩謁 帝奉親頌虧臣子之敬本乎
教義頗素彞倫解而更張抑為通允
然則道樞遠蹟出乎名言之外慧輪
廣運超乎心行之表經行之侶庇白
馬而栖禪繕性之流佇青羊而警衆
雖迹羈有待而利涉无涯誠宜重其
道而崇其教尊其人而異其禮是以
河上真人親紆漢后之蹕廬山慧遠
竟絕晉臣之議况復出處殊致顯昧
異塗羽帶田衣既匪朝宗之服乘杯
負局寧同就養之方致敬之儀未為
盡善若以道雖可尚而處非其人則
宜峻彼堤防甄其律行不可以人屈
道誠可以道勵人伏以皇家發慶肇
自猶龍之德 宸居體寂每崇靈鷲
之風不革前規弥光尊祖之義儻違

舊制便曠師臣之禮天濼下覃俯令
詳議竊懷管見輒肆芻詞用捨之宜
非敢取衷謹議

右威衛將軍李晦等議狀一首

源夫指樹摘祥警龍德於皇曹蹈花
標瑞抗輪寶於 宸儀創迹毗城包
紫宙而開宇疏基勵壤賈青曦而闡
耀故能抑揚庶類控引群靈十地閉
安趨紺殿而希果九天疑曼佩玄珠
而問津由是著美 皇猷馳芬帝載
縑服齊裾於上輦黃冠接武於中州
宴坐經行道不參於廊廟登壇執簡
迹未齒於朝宗今欲約以儒門牽於
王制儀背纓冠法符簪笏便是貴其
道而賤其人申其教而屈其禮禮隨
教顯人由道尊固可以道廢人不應
以禮虧教誠宜疇咨故實軌軌舊章
俾大高尚之風昭明易象隨時之義
允洽吐心但燭燎瑩翻豈增華於日
月塵霏露委希締美於山河日進
芻言輕陳與頌詞踈理懣汗驚神悚
謹議
左戎衛大將軍懷寧縣公杜君綽等

議狀一首

沙門不拜俗事表第四十五張中字

竊以至道冲虚釋教凝寂津梁庶品道引群生銷鄙行於未萌發慈心於已悟然而後身濟物舉假於名言勸善懲非无資於賞罰信乃善關方便冥助政道伏惟 皇帝陛下德合乾坤 恩霑動植含靈稟氣俱荷曲成僧尼之屬誠宜拜跪但不拜君父著在經丈臣以為道或可存則言不可廢且君父尊極事絕擬倫在於臣子敬非緣拜既殊道俗无嫌傲誕以臣愚見不拜為宜謹議

左金吾衛將軍上柱國開國侯權善才等議狀一首

竊以釋道二門津流自遠求諸典實崇敬斯弥至若 皇繫所宗寔光華於乃祀漢室惟盛亦紛郁於千載且君親在三儒有不臣之禮玄寂居二制无指拜之儀義不師古請循惟舊謹議

本宸將軍辛弘亮等議狀一首
釋老二門教周四海源流自久弘益已深敢申愚見仍舊為允謹議

右春坊主事謝壽等議狀一首

沙門不拜俗事表第四十六張 右

一勅去君親之義在三之訓為重愛敬之道凡百之行攸先者此實先王之要道也今請申其理竊尋教有外教內教之別人有在家出家之異在家則依乎外教服先王之法服順先王之法言上有敬親事君之禮下有妻子官榮之憲此則恭孝之躅理叶儒津出家則依乎內教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬之重下割妻子官榮之憲以禮議之善自資父母行道之福以報國恩既許不以毀形易服為過豈宜責以敬親事君之禮異乎孔老之教所以理絕常境不拘其拜禮无損於國也

一勅去宋朝變革此風少選選依舊貫者自佛法東流六百餘載帝代相次向有百王莫不敬崇佛法樹福田者故以染衣剃髮同諸佛之容儀割親鮮榮異眾人之愛戀天龍敬重號為福田故佛告憍曇弥莫供養我當供養僧此則大聖誠言理不可弃如其佛語可弃請除廢豈容存之

欲求其福辱之而責其拜禮也伏惟

沙門不拜俗事表第四十七張 右

太宗文皇帝聖智則无所不達神威則无所不伏于時僧眾豈不易令跪拜故以佛法可敬長其容善又取好異乱常之迹故不為也但願近依先朝 聖化之道遠弃晉宋邊鄙之法則方古不恠道俗心安矣

一勅去朕稟天經以揚孝資地義而宜禮者以見普天之下俱行孝道親在則盡心色養親歿則追思遺迹者皆稟 陛下至孝之道也今忽改弃先 朝正淳之軌遠慕晉宋矯異之風今僧等雖復暗昧竊為 陛下不取也伏願追思先迹還依貞觀之法此則至孝之道不化而自行矣

一勅去連河之化付以國王裁制之田諒歸斯矣者竊尋付囑之意恐不如此何者佛以像法末年淳心漸薄邪見增長正法衰替四部之眾无力弘宣是以付囑國王令王擁護如其王者不護法當衰沒自壞豈勞付囑今王毀壞今僧徒雖復凡鄙而容儀似佛使之跪拜還如佛拜一至於此

則存之无益且夫去好異順大同者君子之道也故先朝古以人欲亂於大道君子所取此風未遠伏願依行人或問日經中既說新學比丘禮維摩詰足不輕菩薩亦致敬於慢衆况今聖主示為白衣神德則不謝於維摩立行則不同於慢衆今使僧拜正合其宜更有何辭敢不從順答不可以一人別行而亂於大教若以比丘頂禮於居士則令五衆設拜於君親俗人有居母喪而不哀豈使天下喪親而不哭至如莊周對婦屍而歌樂知存歿如四時孟孫居母喪而不感達死生乎一貫此皆體道勝軌何不令天下俱行若以體道之情不可施於國法者彼亦證理之行豈得施於大化之議風也

故也父母敬其袈裟不可屈其佛衣招父母之過自古帝王度人出家去其鬚髮與其佛衣不拘常俗今作導師敷演法教而作福田若令其禮拜則屈其尊服付囑之義安在今欲改變恐昧理之流心有疑惑因生其過辭由泥龕木像以其圖寫佛容若不觀相欽承泥木一何可貴泥木尚假佛儀僧且還託法服无假無託豐伐誰代如愚所見望請循舊不拜為定謹議

馭僕寺大夫王思泰奉牛玄璋等議狀一首

竊以瀨鄉垂範實東國之至人祇園演法乃西方之上聖皆能割慈忍愛絕塵離俗禮者忠信之薄超道德而上馳色為真相之空遺形骸而幽蹟故前王待之方外後帝許以不臣習見生常其來自久頃為改創恐乖聽賜且復縑衣非捐拜之徒黃冠異折旋之侶縱使人非精感不能式景玄風本立道生庶以漸持真教若浮沉類俗俯仰隨時恐驚嶺之業將虧茨

山之風行替變道從儒未見其可因循勿改竊用為宜謹議

萬年縣令源誠心等議狀一首

竊以老釋之教雖曰冲玄君父之尊終資嚴敬况所行化不出寰中義屬在三須遵孔禮但為髮落不可加冠法衣不可加帶无冠無帶拜伏失儀如愚管窺依舊為允謹議

長安縣尉崔道默等議狀一首

竊惟在三之禮同極於君親不二之門獨遺於資事豈不以真俗兩隔孔釋雙分臨之寵辱既不驚受之疑膏則已毀玄冕與縑裳詭飾振錫與鏘金殊義足使弱喪知歸行迷識反今若降其塵外之迹異其俗中之事一乘素典三歸施法尚其道而黷其儀挹其流而汨其本義非稽古宋不足徵求之愚衷有所未愜且道之為道玄之又玄衆妙所歸啓聖辭屬入閔之業可大而不可小居河之訓可尊而不可卑隆經睿想方弘損益冒進菊詞伏增戰汗謹議沛王府長史皇甫公義文學陳至德

等議狀一首

沙門不拜俗事卷第四 董王張右字字

臣聞三教同歸漸頌雖別俱為助化
咸稱勸善宜互作訓不拘方外之流
大師垂範全舍寰中之累虛空生白
一粒餘資並駕康衢唯道是務自玄
風載偃法雲收族黃冠緇服心跡不
俱 皇上愍其心及或令僉議但絕
胤翫頂形之重也擎跪拜伏禮之未
也今若捨其重而檢其末申其道而
屈其人恐習俗生常頌改非易伏望
嚴告有司詳加誘進如更因心靡曆
方可寘之刑禮輕陳菊管伏深戰懼
謹議

周王府長史源直心參軍尤思敬等
議狀一首

釋旨希微理暢有形之表玄宗因像
義軼无名之外括三才而體要包萬
類而窮神真氣覆開佇猶龍之西舉
法雲彩野馴巨象之東歸玉洞仙經
冲玄羽化金容懿範演聖龍宮至道
難名神功不揣爰自周漢咸著丹青
典午當塗因循不替是知趣玄門者
千古崇釋典者百王剪髮縉蒙忽輕

沙門不拜俗事卷第四 董王張右字字

肥之美變冠黃服蔽簪紱之榮莫不
志越寰中心遊方外去捐讓之節就
戒律之儀施禮樂之規遊虛白之室
是以如來秘說絕欲君親綿古洎今
無朽茲教教如可廢法亦可刊教捨
法存法將安橫且甲士不拜豈伍卒
之自尊天顏咫尺非一介之去貴並
以銜威稟命所以禮弃謙恭况乎延
思煙霞解塵俗於羈網警情法界釋
怨會於樊籠而使降出俗之容展入
家之禮考古恐垂通理論今懼葵桑
章議建菊微敢申管見瞻對踈諫悚
懼交懷謹議

論曰玄教廢興理鍾期運而盛衰之
寄抑亦人謀 皇上御辯乘時允膺
付託所以 降非常之 詔歟釋侶

於 明時者也春秋傳曰君所謂可
而有否焉臣獻其否以成其可君所
謂否而有可焉臣獻其可以去其否
余聞其語矣今見其人焉觀秀上肆
力釋君昌言 帝闕詞志款款勤則
勒矣而宣公之箴狀詳切該博吾无
間然方今以大法為己任思正其傾

沙門不拜俗事卷第四 董王張右字字

危能負重道遠者此其人也歟仲巨
去顛而不扶危而不持則將焉用彼
相矣若此真可謂至覺元首良哉股
肱中臺周府等議雖文質有乖而咸
得事要然樞細經典疇咨故實理例
鋒穎詞韻膏腴則司戎之稱鴻筆麗
藻矣若標以顯議約以正詞其文辯
察其事明覈則左驍衛舉其經領矣
將來達鑒斯焉取斯

贊曰正法既隱象季斯微不有 明
詰慧日誰暉獻可替否飛英萃實詳
諸昔賢驗乎茲日卓卓英秀是振墮
經審審宜公圯運斯匡眾議說說宏
謨諤諤蘭菊殊美絲桐間作秦君鴻
筆王生顯議文質殊途忠貞齊懿惟
茲盛德謀无不咸一時風素千載
流芳

集沙門不應拜俗等事卷第四

集沙門不應拜俗等事卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八九七頁中至次頁中共四版原版缺，以麗藏本補。
- 一 八九七頁中三行「聖朝」，徑、清無。
- 一 八九七頁中六行「玉泉」，磧、南作「玉泉」。次頁上一七行同。
- 一 八九七頁中一六行「大監」，徑、清作「太監」。
- 一 八九七頁中二〇行「司成守」，徑、清作「司成寺館守」。
- 一 八九七頁下五行「右武衛」，資、磧、普、南、徑、清作「左武衛」。
- 一 八九七頁下八行「左戎衛」，資、磧、普、南作「右戎衛」。
- 一 八九七頁下一二行首字「右」，資、磧、普、南作「左」。
- 一 八九八頁上一行「少監」，徑、清作「少監護軍」。
- 一 八九八頁上八行「導誘」，資、磧、

- 一 八九八頁上二行「道誘」，普、南作「導誘」；徑、清作「道誘」。
- 一 八九八頁上一行第三字「紐」，磧、南、徑、清作「紉」。
- 一 八九八頁中九行第一二字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「獎」。
- 一 八九八頁下六行「降禮」，麗作「隆禮」。
- 一 八九八頁下一五行「畫一」，資、磧、普、南、徑、清作「盡一」。
- 一 八九八頁下二一行第一二字「超」，麗作「超爾」。
- 一 八九八頁下二二行「分然」，資、磧、普、南、徑、清作「紛然」。
- 一 八九九頁上二行「興其」，資、磧、普、南、徑、清作「與其」。
- 一 八九九頁上四行末字「縑」，諸本（不含石，下同）作「緇」。下同。
- 一 八九九頁上五行「敬施」，資、磧、普、南、徑、清作「敬弛」。
- 一 八九九頁上九行「梁孝仁」，徑、清作「梁孝仁太倉署令趙行本」。
- 一 八九九頁上一〇行「東來」，諸本

- 作「其來」。
- 一 八九九頁上一二行「女官」，資、磧、普、南、徑、清作「女冠」。
- 一 八九九頁上一二一行第四字「母」，資、磧、普、徑、清、麗作「母」。
- 一 八九九頁上二二行首字「臣」，麗作「君」。又「尊道」，資、磧、普、南、徑、清作「遵其」。
- 一 八九九頁中三行「合識」，南作「合識」。
- 一 八九九頁中七行第九字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「益利」。
- 一 八九九頁中二〇行第七字「標」，資、磧、普、徑、麗作「標」。
- 一 八九九頁中二一行末字「為」，徑、清作「披」。
- 一 八九九頁下五行「女道士」，資、磧、普、南、徑、清作「女冠」。
- 一 八九九頁下一三行「俎豆」，資、磧、普、南、徑、清作「樽俎」。
- 一 八九九頁下一九行「司成」，資、磧、普、南、徑、清作「司成寺」。

- 一 九〇〇頁上四行「住巢許」，諸本作「任巢許」。
- 一 九〇〇頁上九行「容節」，資、磧、普作「客節」。
- 一 九〇〇頁上末行「就嶺」，諸本作「驚嶺」。
- 一 九〇〇頁中一行第一一字「上」，諸本作「止」。
- 一 九〇〇頁中一二行「勝固」，資、磧、作「勝困」；普、南、徑、清、麗作「勝因」。
- 一 九〇〇頁中一八行首字「右」，資、磧、普、南、徑、清作「左」。
- 一 九〇〇頁下九行末字「禮」，諸本作「亦禮」。
- 一 九〇一頁上一五行「環中」，資、磧、普、徑、麗作「寰中」。
- 一 九〇一頁中六行「三綱」，麗作「二綱」。
- 一 九〇一頁中一二行「青羊」，諸本作「青牛」。
- 一 九〇一頁中一六行「出處」，資、磧、
- 一 九〇一頁中末行「尊祖」，資作「祖尊」。
- 一 九〇一頁下二行「用捨」，資、磧、普、南、徑作「用檢」。
- 一 九〇一頁下五行首字「源」，麗作「原」。
- 一 九〇一頁下一四行第六字「冠」，資、磧、普、南、徑、清作「冕」。
- 一 九〇一頁下二一行「與頌」，諸本作「與頌」。
- 一 九〇二頁上一三行「道引」，資、磧、普、徑作「導引」。
- 一 九〇二頁上一三行首字「左」，資、磧、普作「右」。
- 一 九〇二頁上一六行第四字「弥」，諸本作「弘」。
- 一 九〇二頁中一行第一二字「議」，資作「儀」；磧、普、南、徑、清、麗作「誦」。
- 一 九〇二頁中一三行「豈宜」，資、磧、普、南、徑、清作「豈其」。
- 一 九〇二頁中一五行第五字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九〇二頁下一七行首字「田」，諸本作「由」。又第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「臣」。
- 一 九〇二頁下二二行首字「今」，諸本作「令」。
- 一 九〇三頁上一二行第一一字「人」，諸本作「人從」。
- 一 九〇三頁上一四行第二字「蹙」，諸本作「蹙」。
- 一 九〇三頁上一八行「畫一」，資、磧、普、南作「畫一」。
- 一 九〇三頁上末行第一一字「尊」，麗作「遵」。
- 一 九〇三頁中七行「泥龕」，諸本作「敬泥龕」。
- 一 九〇三頁中一四行「瀨鄉」，徑、清作「厲鄉」。
- 一 九〇三頁下六行「髮落」，資、磧、普、南、徑、清作「落髮」。
- 一 九〇三頁下二一行第一〇字「隆」，

一 九〇四頁上四行「虛空」，諸本作「虛室」。

一 九〇四頁上一一行末字「曆」，諸本作「曆」。

一 九〇四頁上一二行「刑禮」，資、磧、 普、徑作「形禮」。

一 九〇四頁中三行第五字「施」，資、磧、 磧作「施」。

一 九〇四頁中四行第八字「欲」，諸本作「敬」。

一 九〇四頁中六行「安橫」，諸本作「安措」。

一 九〇四頁中一二行第三字「建」，南、徑、清作「遠」。

一 九〇四頁中一四行「期運」，資、磧、 普、南、徑、清作「斯運」。

一 九〇四頁中一六行第一〇字「馱」，資、磧、 普、徑、麗作「勵」。

一 九〇四頁下五行「樞紐」，資、磧、 普、徑作「樞紐」； 南、清作「樞紐」。

一 九〇四頁下一三行「地運」，資、磧、

一 九〇四頁下一四行首字「謨」，資、磧、 南、清作「模」。

一 九〇四頁下末行經名「卷第四」下，資、磧、 普、南、徑、清有小字「議不拜下」。

一 九〇四頁下末行經名「卷第四」下，資、磧、 普、南、徑、清有小字「議不拜下」。

一 九〇四頁下末行經名「卷第四」下，資、磧、 普、南、徑、清有小字「議不拜下」。

集沙門不應拜俗等事卷第五 右

聖朝議拜篇第三上

弘福寺沙門釋彥惺慕錄

議拜者明沙門應致拜也昔皇覺御
寓尚開信毀之源豈惟像末不流弘
約之議頃以法海宏曠類聚難分有
穢玄猷頗聞朝聽致使拘文之士廢
道從人較而言之未日通方之巨唱
也余所以考諸故實隨而彈焉庶崇
佛君子或能詳覽

議兼拜 左威衛長史崔安都錄事

沈玄明等議狀一首

右清道衛長史李洽等議

狀一首

長安縣令張松壽等議狀

一首

議令拜

中臺司列少常伯楊思玄

司績大夫楊守拙等議狀

一首

司平太常伯閻立本等議

狀一首

蘭臺秘閣局郎中李淳風

等議狀一首

太常寺博士呂才等議狀

一首

司宰寺丞豆盧暕等議狀

一首

司衛寺卿楊思儉等議狀

一首

司馭寺丞韓處玄等議狀

一首

詳刑寺少卿元大士等議

狀一首

同文寺丞謝祐等議狀一首

內府監丞柳元貞等議狀

一首

司津監李仁方等議狀一首

右武衛兵曹參軍趙崇素

等議狀一首

右戎衛長史李義範等議

狀一首

右金吾衛將軍蔣孤吳仁

長史劉文琮等議狀一首

右監門衛中郎將熊玄逸

等議狀一首

沙門不應拜俗事卷第五第二張右

端尹府端尹李寬等議狀

一首

左春坊中護賀蘭敏之贊

善楊令節等議狀一首

右春坊中護郝處俊贊善

楊思正等議狀一首

司更寺丞張約等議狀一首

左典戎衛倉曹王九思等議

狀一首

右典戎衛將軍斛斯敦則

等議狀一首

左司禦衛長史馬大師等

議狀一首

右司禦衛長史崔崇業等

議狀一首

左清道衛長史蔣真胄等

議狀一首

左崇掖衛長史竇尚義等議

狀一首

右崇掖衛長史李行敏等

議狀一首

左奉裕衛長史丘神靜等

議狀一首

沙門不應拜俗事卷第五第三張右

右奉裕衛率辜懷敬等議
狀一首

雍州司功劉仁叡等議狀
一首

議沙門兼拜狀合三首

左威衛長史崔安都錄事沈玄明等
議狀一首

竊以紫氣騰真玄牝之風西被白虹
沉化涅脍之蘊東流鸞羽驟霞影玉
京而凝衆妙津慈照寂啟金園而融
至道義冠空有理洞希夷祛濟塵蒙
熏滌因累神道禪教茲焉有徵坦躅
業已遵從流弊義資懲革彈曰守法
高尚稱焉
流弊違經釋俗謂之懲彈曰守法
高尚稱焉原夫在三之教六
位峻尊卑之象百行之本四始旌因
極之談本立然後道生教形於焉禮
穆寔王化之始乃天地之經佛以法
為師帝以天為則域中有四大王者
居一焉王道既其齊衡天法固乃同
貫身為法器法惟道本黃冠慕道緇
裳奉佛致敬君父眇契玄波彈曰佛法
乃兼外之
導帝天為域中之大教存而令屈折不羈還類
編人此乃法水壅而不流何玄波之渺契耶且
夫戒錄纒高猶盡肅於膜拜况乎貴賤

沙門不拜俗事卷第五第張古

懸邈頓遺恭於屈膝彈曰王謚去沙門所
以上下相敬而推禮
定居者良以宗致既同則長幼成序津途必
有隔則義無降屈故或言可為道鏡矣必

以山林獨往物我兼忘混親疎齊寵
辱惠我不為是損已詎稱非自當泯若

無情湛然恒寂安假仰迦維而頽頽

覲天尊而雅拜塵容不異俗致敬未

乖真彈曰沙門落髮披緇道俗懸隔拜遠佛
教異顯經文而言敬未乖真容不異俗

此乃指南為且伯陽緒訓於和光不輕演

教於常禮妙叶謙尊之德遠符隣照

之規彈曰伯陽謚自姬周身處柱史為官則玉朝
之一職言道乃儒宗之一流拜伏君親固其
宜矣至若不輕之禮四眾乃據理以行之理則元簡
於慈親通貴賤而保禮勃乃約其尊極不制禮於卑
微逐謂兩殊又三極之中師居其末末猶

展敬本何疑哉彈曰釋衆所以師資相敬正
以教義不殊故耳非是約本

未而言何孟若以袈裟異乎龍繡毅中

殊於鷲弁服既戎矣拜何必華各

循其本無爽彝式其有素履貞履

清規振俗神化盼響戒行精勤藻揆

桐鸞梵清霄鶴錦旌徵獸瓊符御靈

德秀年著蠲其拜禮自餘初學後進

聲塵寂寥並令盡敬君父請即編之

恒憲彈曰若以不拜為非則德秀年著蠲且蠲
免若以不拜為是則後進初學元宜令拜

進退不措去取自乖請即如此則進德修業

編之恒憲何所見之短乎

出塵之軌彌隆苦節摟壇入道之心

沙門不拜俗事卷第五第張古

逾勵玄風斯遠國章惟緝庶可以詳
示景則靜一訛弊彈曰以承宗為景則靜
守法為訛弊約斯以驗

餘何自我作故奚舊之拘夫鏡非常之
理必藉非常之照天鑒玄覽體睿甄

微探象外之遺宗極寰中之幽致雖

則輒駭常聽抑亦終冥大道謹議

右清道衛長史李洽等議狀一首

竊以道教沖虛釋門秘寂至於照仁

濟物崇義為心乃瞻儒風理將無異

彈曰儒教所明不踰家域釋宗所辨高出見聞故
魏東陽王正曰佛法沖冷非儒墨者所知今言不
異何多至若宿德耄齒戒律无虧栖林

遜谷高尚其事若斯儔輩可致尊崇

其有弱齒蒙求熏修靡譽皆真混俗

心行多違以此不拜義難通允彈曰大
無沙門

者何也謂細法象賢贊蒙啓化儀異指紳之飾教

殊而廟之規求宗故所以直散就分其德崇緒

俗故由茲抗禮但在家在國事君事親不

拜之儀何可以訓彈曰誠哉君親者无互
不拜法門不事王侯皆思

天屬以拜為望請勒拜垂憲於後謹議

訓似未之思

長安縣令張松壽議狀一首

竊惟佛道二門虛寂一致縱不能練

心方外擯影人間猶須迹與俗分事與

時隔然今出家之輩多雜塵伍外以
不屈自高內以私謁為務徒有入道

沙門不拜俗事卷第五第張古

之名竟無離俗之實彈曰不居者奉法而然私謂者或違教義只可收其利簡微彼不遇之流寧至若君親之容縱火嶼崗而欲便焚玉石耶

地禮兼臣子孝敬所宗義深家國不

有制度何以經綸望請僧尼道士女

官等道為時須事因法會者雖在君

后聽依舊式捨此以往並請令拜若

歸觀父母子道宜申如在觀寺任遵

釋典彈曰夫僧尼合拜則無宜不拜不合宜簡時方何得前疑同是一人約處便開異禮法服始終無二據事遂制殊經此乃首鼠兩端苟安時譽未日忘隆家國敬奉忠貞

屈為取稍屏浮竟以道德自尊漸弘

教法輒進愚管伏增慙戰謹議

議沙門致拜狀合二十九首

中臺司列少常伯楊思立司續大夫

楊守拙等議狀一首

竊以佛道二教本尚虛玄演方便於

三乘契忘言於一指唯寂唯真何寂

寞之不包非有非无何有無之不鑿

今之法侶寔繁有徒久損拜跪之儀

彈曰諸問何處今拜而言損耶自處高上之地終有為

之戒律捐无上之君親彈曰剗削既奉揮宗守戒无且

設推之人情情涉縱誕求之至理理

所未通彈曰推之人情崇許無去縱誕求之至理沙門寧口不通令致敬

於君親庶垂軌於來茶謹議

沙門不拜俗事卷第五第廿七張

司平太常伯閻立本等議狀一首

竊以寂滅垂軌猶引孝敬之儀无為

闡化終叶虔恭之禮雖道超可道道尚

繫於三尊法空諸法法猶包於四大况

皇猷遠暢衍地義以宣風 聖澤遐

霑泱天經而灑潤至德所被理不隔

於幽明大道傍通故无分於真俗而

違方之士空迷相物之心淪俗之徒

尚嬰自我之累彈曰今諸僧等莫不聖朝以津梁品庶而言遠方淪俗者豈不傷皇家之福乎莫識九重之貴

不知得一之尊絕忠孝於君親弃敬

愛於母后求諸至理竊謂不通俱拜

君親未乘舊典謹議

蘭臺秘閣局郎中李淳風議狀一首

竊以三辟之重要君者无上彈曰沙門承恩入道非君五刑之極非孝者無親彈曰親放出家非為非孝

耶是以悖德悖禮為大亂之本源彈曰非悖德悖禮也唯敬唯忠乃經邦之正軌

彈曰僧等雖形關奉親而內懷其非孝教也禮承事主而心戴其思忠也至於老教

虛靜資柔弱以曲全釋典冲和常不

輕為普敬彈曰沙門身具佛戒形具佛儀人天自仰事是於敬未聞傲慢君親矜

夸眾庶彈曰沙門身具佛戒形具佛儀人天自仰事是於敬可以淳風

勵俗安國寧家者也今令道士女官

僧尼恭拜君親於道佛無虧彈曰僧尼恭拜君親於道佛無虧

復從國主正法大革前弊深

沙門不拜俗事卷第五第廿八張

識隨順之方更知天性之重謹議

秦常寺博士呂才等議狀一首

一謹案老子道德經云域中四大王

居一焉又案仁王般若經云地前三賢

菩薩位當四天下主內經又云假令

比丘得須陀洹果經八万劫始見於

地前今令道士女官拜敬域中之大

僧之及且拜敬地前菩薩此乃不乖

本教正合其宜彈曰佛經所以不令僧敬俗者善薩為四天下主而猶理有妻子相不捨家位厚信日如然致敬則无誠說故涅盤經云諸出家人徒諸白衣

尊同於君理合敬拜彈曰仁王經云出家

尚不許拜自一又案道經云道士一人

得道乃追榮七葉父母此則立身成

道貴於垣顯前葉今時未得道者見

生父母理合拜敬又案內經云西方

妙樂國土本為法藏比丘願力所成

是知妙樂之所乃是比丘願往生處

也又案無量壽觀經云願生妙樂國

土者先須孝養父母後云具足戒行

沙門不拜俗事卷第五第廿九張

然經宿不見即須跪問孝之儀也不拜父母何成孝養今令僧尼道士女官拜敬父母亦是不違本教彈曰如經方者說通俗言孝養父母者此明處俗生因也言具足戒行若此明出家生因也此則道俗懸隔修行兩殊安得混彼二因俱言釋侶日者若更宜察此禮名後代亦其至也故五分律云若諸沙門左右二肩荷擔父母親於身上便利不淨縱使一切猶不能報須臾之恩若教父母識三寶四諦受持五戒行十善道於一念頃即為以報父母之恩何以故荷擔等事是人中善不能令彼生天證聖若教父母識諦實因果受齋持戒由此因緣即能證聖又四分律云佛言比丘不應禮敬一切白衣父母雖日居尊終同白衣之列佛教不令禮拜若乃陷於親告有致敬之容死招無量重罪不孝之極寧越是乎

謹案同禮有九拜之儀一日稽首

注云首至地也又案尚書言於禹益等拜皆言稽首此為拜君之敬通於古今也然今之僧尼禮拜正當稽首之法是以維摩經云導眾以寂故稽首然今若令尼作婦女跪拜但為衣服不稱恐爽於常情聖人無心以百姓心為心俗行已久不求改變今令尼等拜敬望請許其稽首此則不乖古今之儀順於輿人之頌彈曰夫希顏之儀之來亦曠之類今尼等誦樂是一入道不殊何獨廢與常情則故令其稽首若也不求改變稽首未是損常情情既不損豈損輿人之頌謹議

司宰寺丞豆盧暉等議狀一首

竊以釋門垂範義在冲虛道家立言

沙門不拜俗書卷第五 第十張 九

理歸捐擲豈自矜尚然後為高事如秋中若乃君臣父子之儀尊卑貴賤之序與夫儒教分路同趨但緇服黃冠未通正法真言淨戒莫能堅受唯憑衣鉢以自尊崇彈曰緇稱家者謂佛相器自古諸佛皆同此器故十經云象王見獵師者室家故故自披其耳與此獵師又四分律云六德安知飽伏毒龍於鉢中是知應器法表其功不小服之自貴何事深難且其杖履衣巾三德敬知器服而不尊謙為之道既虧重修之行彌失然則尊嚴之極本屬君親資敬所歸道俗何別上動皇鑒下擇菊詞改而更張請遵拜禮謹議

司衛寺卿楊思儉等議狀一首

剛折柔存扇玄風之妙言苦形甘辱騰釋路之微言故能開善下之源引不輕之行事如秘閣是以聲聞降禮於居士彈曰經云淨名居士示疾耶見有童子常修清淨律行既同僧任拜跪故是常儀况示彼宿心得法寧不荷引斯為如當恐非宜杜史委質於周王此乃成緇服之表綴立黃冠之龜鏡自茲已降喪其宗軌歷代溺其真理習俗守其迷途彈曰佛教入華歷經英成以事理難達遠道傳轍一人有作萬物斯令言守迷溺理似傷近觀紐維天地馳駕百王轉金輪於勝境構玉京於玄域遂使違真道士追

沙門不拜俗書卷第五 第十張 九

柱史之遐風矯釋沙門緝聲聞之絕彈曰佛說所明人有二種一聲聞二菩薩皆典薩形元定質應隨緣以為後聲聞利聲聞衣律高蹈而成則教制聲聞之任不今禮彼白衣順以奉行何名轉釋况太陽垂耀在天標元二之明大帝稱尊御宇極通三之貴且二教裁範雖絕塵容事止出家未能逃國彈曰沙門所以不拜俗逃國者也至如蘇光干太之流漢高山之匹或路謂長指至之而不居洗耳紳袵之而不至此亦高路而令事同賦形於妙鏡皆仰化於妣風豈有抗禮宸居獨高真軌然輕尊傲長在人為悖臣君敬父於道無嫌考詳其義跪拜為允謹議

司取寺丞韓處玄等議狀一首

禮無不敬名教是先君父同資彝倫所尚况真人善下妙在和光菩薩不輕義摧我慢事如司衛斯則殫慮齊致分波共源所以經紀百王財成万品者也而緇黃之侶必習為常銷愛敬於君親行貢高於尊極苟殉私欲彈曰弃蹟去華竟中道不屈豈獨私耶易攝言語君子忌機榮辱在焉何可不察坐系大經點瀨鄉之清塵負連河之妙旨彈曰通教皆去今少門拜有損君親謏語顯何上負自心彈曰梵網經云出家人法不禮拜國王父母及薩諸善神王不讚其國四方賊寇水旱不調元上無數不信佛教許令免拜此則謏語也佛語有微

沙門不拜俗書卷第五 第十張 九

則於首身無以空其宜 如思管見致拜
衷心辭念而可免之哉 為允謹議

詳刑寺少卿元大士等議狀一首

竊以白馬東歸寺刹爰建青牛西上

觀座方興莫不照燭昏迷導引騰化

然敬君之軌簡略闕言不拜之儀因

循往有非直情乖物義抑亦理爽聖

經事如中書司且法服制儀表絕凡流之

恒敬蓮花寶座豈說不拜於君親得自

石生珠因水育取者方委傳者故迷况佛君有

天地之尊敬君遠符經教親著生育

之惠拜親退會法源撫事有益於經

捫理未虧於法牽率愚管設敬為宜

謹議

同文寺承謝祐等議狀一首

竊以君親之重事極昊天恭恪之儀

理貫名教至如凝心玄路投迹法門

莫不肅敬神明不輕品物事如司駁

豈有施傲所生不屈君父既違恭順之

禮恐累求道之因彈日誠因不累請革

舊風准勅申拜謹議

內府監丞加元貞等議狀一首

竊以禮無不敬名教是先君父同資

法問不拜俗事卷第五 第十三張右

彛倫所尚且佛滅度後法付國王舒

卷之規理鍾明聖彈日右春坊議云夫付攝

薄邪見增長正法衰替四部之眾无方弘宣是以

雷同之心君子為取自我作故方懸

日月之典可使由之寧拘風雨之好

如愚管窺致拜為允謹議

司津監李仁方等議狀一首

愛敬之道義極於君親恭和之德事

昭乎釋老豈有生因覆載將抗禮於

人天質稟駿膚遂齊尊於父母眷言

方外未離天地之間顧惟俗表尚處

閭浮之域事如司衛而為不拜天子類

嚴遵之不臣長捐至親似宋人之名

母何以津梁品彙導引凡庶聖智之教

豈至於斯彈日易稱藉用白茅又去巽在牀

而辱之何以去取奉勅議聞伏請令拜

謹議

右武衛兵曹參軍趙崇素等議狀一首

竊以三教爰興俱敦勸獎派流雖別

趣善同歸緇黃之躅稍殊君親之儀

詐隔豈有纒捐俗服遂傲禮容高捐

乘輿不拜嚴父資敬之道不足忠孝

沙門下拜俗事卷第五 第十四張右

之跡頗虧李釋斯風未為盡善彈日西

真與俗非何得輕非筆端高略云方金垂軌

立制道德齊禮經典乖失詳議改張

據理論情拜實為允謹議

右武衛長史李義軌等議狀一首

父慈子孝起自天經君義臣忠資於

地禮三尊之重君最為先五教所崇

父居其首人倫之經紀臣子之歸宗

佛道興隆之前緇俗異貫陵遲之後

同藉國王連河制之於主君瀕鄉盡

編為天戶况釋迦滅度付囑國王事如

握寶鏡以君臨縱使佛道尊嚴天位

彌重帝王國母元上最尊稽首虔誠

无妨悟道事如同文至真之理猶日勤修

禮佛拜天彌成正覺謹議

右金吾衛將軍薛孤吳仁長史劉文

琮等議狀一首

道家立旨取貴於柔謙釋教為宗有

存於汲引雖復邁九仙而飛迹標致

弗爽於同塵超十地而遊神修行豈

乖於忍辱且君親尊重比軋嚴而有

裕臣子忠肅申拜伏而无違斯迺

沙門不拜俗事卷第五 第十五張右

國之大經千葉之常軌居造次而必
踐處少選而難廢至若繼黃二教頻
損茲禮唯擅貢高之法莫修資敬之

儀事如司取
幸議中彈虛感弊風實差彝典事如右
武衛中

但勸誘之規雖則多躅等歸利物

寧履義方何必驕倨為容便躋眾妙

之域虔恭表節遂隔真如之境事如左
武衛中

通理謹竭愚識庶會宏謨深懼不當

退用慙惕謹議

右監門衛中郎將能玄逸等議狀一首

竊以親生膝下鞠養之愛惟深一人

至尊嚴敬之儀斯重豈以身披緇服

而不拜於君親彈曰識固以此而
佛不令拜俗也首挂黃

冠遂替子臣之禮謹議

端尹府端尹李寬等議狀一首

夫出家之徒名曰離俗教誠之法謙

下是先既達苦空理捐人我彈曰不敬
之來自持

伏之儀事无疑惑但以因循往代敬

其衣誠使然事如司取
寺議中彈止可君父不受

其拜何得自為尊重且像法未教委

以國王事如內府
監議中彈示以尊卑未爽

沙門不拜俗事卷第五 第十六張右

乘之道謹議

左春坊中護賀蘭敏之贊善楊令節

等議狀一首

竊以犧皇至蹟金人靡地於龜文軒

后韞靈紫氣未敷於鳥跡泊劉莊精

感託神想於東流尹喜翹誠觀物色

於西邁由是龍宮梵化灑慈潤於大

千澹泊疑真冲寂和於寓內雖復遠

標天構氣淑无為體均具相功深濟

度莫不稟宸極以存其法事如地
符議中彈資

遺體以受其靈豈有起俗塗而輕法

主潔其已而忽所生忠孝一虧二教

何寄今若資忠貞以凝道移孝行而

修誠則福足以顯玄門忠孝用光臣

子假或恭敬放於群品據理尚有可

通况唯拜伏君親未審於何不可事
如地

右春坊中護郝處俊贊善楊思止等

議狀一首

竊聞道迹希微立言資於輔帝釋教

虛寂垂法依於國王事如左
坊議中彈是以紫

氣真容玄猷西被黃金圖相妙旨東

流仙侶萃華藉天基而遂重法徒濟

沙門不拜俗事卷第五 第十七張右

濟憑聖政而彌隆况今德冠陰陽道

包真俗恩霑動殖尚荷亭育之慈澤

被生靈猶懷仁壽之施唯擇孝二門

由來迂誕事如右
金吾既捐真典便虧四

大偏信化人不遵三有主上崇孝敬

之儀敦跪拜之禮爰發綸誥令拜君

皇后太子及父母者非直庶寮允悞

謹議彈曰識不拜人始將大半
今六庶寮允悞何其謀歟

司更寺丞張約等議狀一首

釋教開俗儒風軌化即途雖言異軌

證理誠則同歸事如右
清道莫不粉

澤仁義舟輿恭儉然後克闡徽猷以

隆遠大何則忠為令德孝實天經惟

君惟父同取其敬借使行起物表道

備人師豈可長擅於顧復之親抗手
正以君親客養開以方外
抗手長擅豈自為乎君父尊嚴申拜

為允謹議

左典戎衛倉曹王九思等議狀一首

竊以川瀆細流竟朝宗於溟海螢燭

末光終歸耀於日月故知物有深厚

猶取貴於惣名况在君親莫大而有

沙門不拜俗事卷第五 第十八張右

弃於嚴肅泊乎開淨紫氣塔照金容
老釋二門俱隆法教但法教流布事
由君后出家離俗命在尊親遂使覆
載之恩弃而不答事如奉常貴賤之

禮捐而靡修既虧人事有傷禮律彈
外內既殊矣爰軒聖慮詢及菊蕘輕陳
管見從拜為允謹議

右典戎衛將軍斛斯劼則等議狀一首
竊以三教殊塗俱極尊崇之道五儀

齊致寔隆嚴敬之規而釋老二門本
求虛寂周孔兩法歸於教義若乃君
臣之禮固无易於緇黃事如門史父子

之容豈有隔於賢智崇樹既久積習
相沿損益惟宜允歸明聖臣等詢議
請從拜禮謹議

左司禦衛長史馬大師等議狀一首
竊以光分兩曜是顯尊卑之容位辯
三才爰彰父子之性明乎愛敬之禮
與天地而齊生君臣之義將造化而
俱立至若金人啓夢慧日初開紫氣
浮關玄風肇扇此乃興於中古教始
漸移雖復各設法門津梁庶品究其
所指終會儒宗事如司更成俗既同

沙門不拜俗

方遵敬何煩異路必將道體為別有
犯未合繩違彈日有犯非僧道違事不
遺教制在國王設禮寧容不可事如左

况三乘之典無聞傲誕之經五千
之教詐載矜誇之義敬親何妨重道
拜主豈廢尋真事如右戎且割股捨頭

猶無許苦尊君愛父詎即辭勞彈日割
必益无至許苦君若事如右戎參練是非拜誠為得
謹議

右司禦衛長史崔崇業等議狀一首
竊惟藏史立言靡替君臣之義能仁
闡教先崇孝敬之風縱道致乘危尚

委身而降禮業成捧馬猶負擬以追
恩彈日真觀教有成况共踐俗塗同殮
聖化豈有盜名黃服遂忘毒毒之功

託跡緇門便遺顧復之德傲物行已
高視王侯我慢為心長捐父母事如

王澄汰千古事非害政容或可公時
有虧風理亘草弊事如秘閣且四大齊

德豈使遵道而不遵王三教均名事
儀而教毀設敬須疑彈日誠敬何屈其身

沙門不拜俗

而道存加拜何惑重以不輕攝行更
符真諦之規事如同文持下御情彌合
冲虛之軌式遵團誥輕獻菊言致拜

之禮實諧僉議謹議
左清道衛長史蔣真曹等議狀一首
竊以釋道二門俱承玄化雖復緇黃

有別虔恭之志不殊宜令拜跪以申
臣子之敬彈日沙門迹起方外津梁家國無
謹議

左崇掖衛長史竇尚義等議狀一首
瀨井微言二篇極於為谷崧園幽旨

万物存乎不輕事如右司况乃君親兼
極跪拜猶簡豈非絕弃於內教而矯

修於外迹乎彈日行道以答四恩豈矯修於外
如見所量望令加禮謹議

右崇掖衛長史李行敏等議狀一首
竊以釋老兩教語迹雖殊恭順之理

雅同儒轍事如右司豈有尊極之虔抗
揖等於平交師僧之前拜伏過於與
卑事如左威既驚物議且默彝章草此
舊風咸謂為允事如右司况黃冠荷
天基之慶繼衣承付託之重事如左司
劬勞盡生育之恩欲報申昊天

沙門不拜俗

義二門之法優倂乖於恒典五敬之
所投拜允合常儀謹議

左奉裕衛長史丘神靜等議狀一首

若夫二儀始闢君臣之道即隆三才

創分父子之情斯在莫不皆竭股肱

俱遵受教故知君臣父子稟自天然

極尊極親无可為間止如釋老之教

近日始崇釋則興於漢朝老則置於

宋代皆緣時君有旨父母承恩方淙

緇衣然稱入道如無所稟不得離俗

離俗雖言絕境習道仍居宇內事如前

率土皆曰王臣不聞限已緇素事如前

左清道衛 父生母鞠同極難酬於法雖

曰絕塵在身須敦仁義豈容為臣未

曾効節為子未展温清承恩乃變素

衣去疑言真入道乘茲傲誕慢君蔑

親高挹帝王不拜父母為臣貽寬息

之各為子招不敬之辜事如左清道衛

流自謂合然代恕其无識漢帝降

禮於寧陽吳主屈節於康會道邦登上寵懸錦

表秦日道安榮余共贊斯並德迴万美道隆極

尊况乎十室難誣 因循自久行之不改聖

上重續皇極欲革前非孝理蒼生

思遵名教爰降

沙門不拜俗事卷第五 第三張右

綸旨飾光彞典恐喪恒情特令詳議
謹尋釋老二教見在遺文我慢矜高

是人難度事是神高耶庶事謙約无失

冲搗靜思此言其議見矣入道已成

凌虛控鶴深修禪定得五神通如此

輩流猶願卑屈况庸僧且見居王土

衣緇異俗餘事罕知彈曰是清去談何容

沙門之內功業竟等聖朝以來豈亦不少且帝宗

任盛德如林映舉十神用開未論至若釋老則法

女裝黃髮則僧服法常習禪則慧惠慧因漢法則法

琳明曉明律則文苑智百成通則通達神明通身則

女覽法曠讀誦則志論空成德聲則智凱法珠和福

則德差智與若此之流是如僧史所列而古罕知

事何當同 唯自矜高願居人上求之釋

教其義幾聞凡日是人准經致敬况

在極尊并之父母欲令拜伏義无不

可其僧且道士女道士於君皇后皇

太子及其父母所並請准勅令跪庶

使光二教之譙為隆万代之名教謹議

右奉裕衛率辜懷教等議狀一首

竊以三教五儀咸窮睿想殊塗一致

必俟尊嚴擇老戒時尊崇是務周孔

訓俗嚴敬為先遂使緇衣之酋抽簪

奉教青襟之伍映雪傳芳為百代之

指摸作千齡之准的且誕靈舍衛道

自尸毗既有母子之恩事如右司

沙門不拜俗事卷第五 第三張右

隔君臣之禮緇黃雖異賢智寧殊拜
伏君親誠乘昔典彈曰據教今拜有益乎

昔典而不拜乎有檢也豈以順昔典而今拜乎

无聖即仍舊有聖即典移法既俟聖

方與亦莫緣興改法曹司僉議請從

拜禮謹議

雍州司功劉仁觀等議狀一首

竊以玄風肇扇莫先於伯陽惣象妙

而謙卑高棲物表致群生於道德象

帝之先律宣為子之方贈言且父戴

揚事君之禮從政周行神功用而无

名至化流而不測人能弘道其在茲

乎况乎道異崆峒人非姑射竊比河

上之德不遵柱下之規虛談捕影之

書自取順風之禮矜傲誕於家國絕

忠孝於君親有覲之容曾无愧怍及

至青牛西邁涉流砂而化胡彈曰魏略西

國有神人名曰沙律年老狀如老子當教人

為沙律人有火福及无子者勸行沙律當教人

財賈德時臨視王无太子因祀沙律其祀莫那

夢白象而有娘及太子生從右而出自然有母

墮地能行十步其形似佛以把沙律得兒故名大

子為佛也前漢哀帝无行中泰景使月氏國王

太子口授於沙律所以沙律傳經前漢早行後六

十三年明帝方感瑞夢也秦景傳經不云沙律

胡作佛經是孝說晉代雜錄大道士王序每與沙

胡與佛化胡作佛起於此裴子野高僧傳去晉

沙門不拜俗事卷第五 第三張右

集沙門不應拜俗等事卷第五
 集沙門不應拜俗等事卷第五
 集沙門不應拜俗等事卷第五
 集沙門不應拜俗等事卷第五

夢漢弘通貝茶比妙蓮華行以普敬
 為先教以不輕為本
 異同趣无為率土之濱未聞无父之
 子溥天之下未見無君之臣貞觀年
 中已定先後盡禮致敬斷焉可知
 歷代滋多曾莫先覺
 五登三振千古之蹟經維万國之絕
 細豈徒革裡首之詠資父事君方且
 變天竺之風自家刑國謹議

集沙門不應拜俗等事卷第五 謹拜上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

沙門不拜俗等事卷第五 第五張右

集沙門不應拜俗等事卷第五
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九〇八頁上三行「聖朝」，徑、清無。
- 一 九〇八頁中四行第七字「瞭」，資作「瞭」。
- 一 九〇八頁中一二行首字「同」，諸本（不含石，下同）作「司」。
- 一 九〇八頁中一八行第二字「戎」，南作「武」。
- 一 九〇八頁中二〇行末字「仁」，資、磧、普、南作「仁史」。
- 一 九〇八頁中二二行第八字「能」，諸本作「熊」。
- 一 九〇八頁下四行第三字「令」，諸本作「全」。
- 一 九〇八頁下八行「典戎衛」，磧、普作「與戎衛」。一〇行同。又「九思」，諸本作「思九」。
- 一 九〇八頁下一六行「蔣真胃」，磧、普作「將真胃」；清作「蔣真胃」。
- 一 九〇九頁上五行第四字「兼」，普作「鹿」。
- 一 九〇九頁上八行第八字「牝」，諸本作「牡」。
- 一 九〇九頁上一一行第四字「冠」，諸本作「觀」。
- 一 九〇九頁上一四行夾註右「謂之」，諸本作「為之」。
- 一 九〇九頁上二二行夾註左「渺契」，諸本作「眇契」。
- 一 九〇九頁上末行第三字「錄」，磧、南、徑、清作「錄」。
- 一 九〇九頁中七行夾註右「落綵」，磧、普、南、徑、清作「落綵」。
- 一 九〇九頁中八行夾註右第三字「指」，普作「伯」。又左「又曰成玄」，諸本作「反白為玄也」。
- 一 九〇九頁中九行第三字「常」，南、徑、清作「當」。
- 一 九〇九頁中二二行夾註右「矛盾」，資作「矛戟」；磧作「矛盾」。
- 一 九〇九頁下二行首字「示」，諸本

作「爾」。同行夾註左第八字「以」，諸本作「見」。

一九〇九頁下三行夾註右首字「餘」，諸本作「惟」。

一九〇九頁下三行「作故」，〔磧、南、清〕作「作古」。

一九〇九頁下五行「寰中」，〔資、磧〕作「環中」。

一九〇九頁下一〇行夾註右「寰城」，諸本作「寰域」。

一九〇九頁下一五行夾註右「儀異」，諸本作「儀非」。

一九〇九頁下一七行夾註左「法門」，諸本作「沙門」。又「背思」，諸本作「背恩」。

一九〇九頁下一八行第三字「勒」，〔資、磧、普、徑〕作「勒」。

一九〇九頁下一九行「張松壽」，諸本作「張松壽等」。

一九〇九頁下二〇行「竊惟」，諸本作「竊聞」。

一九一〇頁上二行夾註左「玉石」，

諸本作「玉石」。

一九一〇頁上五行首字「官」，〔南、徑、清〕作「冠」。

一九一〇頁上六行「請令」，諸本作「令請」。

一九一〇頁上九行夾註右「首鼠」，〔資〕作「首尾」。

一九一〇頁上一三行「司績」，諸本作「司績」。

一九一〇頁上二〇行夾註左「无宜」，諸本作「不且」。

一九一〇頁上二二行「寧口」，諸本作「寧曰」。

一九一〇頁中一行「太常」，〔資〕作「大常」。

一九一〇頁中三行「道道」，諸本作「道」。

一九一〇頁中四行「法法」，諸本作「法」。

一九一〇頁中一四行「李淳風」，諸本作「李淳風等」。

一九一〇頁中二二行「衆庶」，〔資〕作

「衆度」。又「淳風」，諸本作「敦風」。

一九一〇頁中末行「女官」，諸本作「女冠」。下同。

一九一〇頁下三行夾註左第六字「冥」，〔南、徑、清〕作「燕」。又末字「多」，諸本作「多也」。

一九一〇頁下五行「泰常寺」，〔資、磧、普、南〕作「奉常寺」；〔徑、清〕作「太常寺」。

一九一〇頁下一一行「之及尼」，〔徑〕作「及僧尼」。

一九一〇頁下一六行夾註左「可知」，諸本作「可知矣」。

一九一〇頁下一八行第七字「葉」，〔資、磧、普〕作「業」。

一九一一頁上四行夾註左首字「也」，〔磧、南〕作「之」。

一九一一頁上五行夾註右「安得」，〔磧、南〕作「安行」。

一九一一頁上五行夾註右第一八字至次行第二字，「日孝養異宜」，諸本作「且孝養異儀」。又「後代」，諸

- 本作「後世」。
- 一九一頁上九行夾註右「之列」，諸本作「之例」。
- 一九一頁上九行夾註左首字「生」，諸本作「雖生」。
- 一九一頁上一〇行首字「謹」，諸本作「一謹」。
- 一九一頁上一二行夾註右「常常」，諸本作「常」。
- 一九一頁中六行夾註右「皆同」，諸本作「皆用」。
- 一九一頁中七行夾註右「於鉢中」，諸本作「置於鉢中」。
- 一九一頁中七行夾註右第一九字至左行第二字「服之自貴」，諸本作「法服之貴」。又第九字「板」，南、清作「版」。
- 一九一頁中一一行「拜禮」，諸本作「拜議」。
- 一九一頁中一七行夾註右第一五字「况」，諸本作「况乎」。
- 一九一頁中二〇行夾註左「摒除」，諸本作「屏除」。
- 一九一頁下二行夾註左「為儀」，諸本作「為宜」。
- 一九一頁下七行夾註左「不居」，諸本作「不屈」。
- 一九一頁下一六行「財成」，諸本作「則成」。
- 一九一頁下一九行夾註左「言語」，南、普、南、徑、清作「言行」。又「何可不慎」，諸本作「何不慎也」。
- 一九一頁下二〇行「瀨鄉」，南、清作「厲鄉」。次頁下一〇行同。
- 一九一頁下二二行夾註右「拜有損」，諸本作「不拜」。
- 一九一二頁上一行夾註左「免之」，諸本作「勉之」。
- 一九一二頁上七行第一二字「理」，諸本作「意」。
- 一九一二頁上八行夾註左首字「列」，諸本作「引」。
- 一九一二頁上二〇行夾註右第四字「因」，諸本作「固」。
- 一九一二頁中二行第五字「鍾」，南、普作「鏡」。
- 一九一二頁中五行「作故」，南、普、南、徑、清作「作古」。
- 一九一二頁中八行第四字「季」，南、普作「季」。
- 一九一二頁中二〇行「派流」，諸本作「流派」。
- 一九一二頁下二行夾註右「高略」，諸本作「商略」。又正文「方金」，諸本作「方今」。
- 一九一二頁下三行第三字「道」，諸本作「導」。
- 一九一二頁下一四行第九字「取」，南、普作「取」。
- 一九一三頁上三行首字「損」，南、徑、清作「捐」。又第一一字「修」，諸本作「循」。
- 一九一三頁上四行下夾註左末字「中」，諸本作「議中」。
- 一九一三頁上七行第一二字「境」，南、普、南、徑、清作「鏡」。

- 一 九一三頁上八行「盲趣」，資、磧、
普、徑作「指趣」。
- 一 九一三頁上一一行第八字「能」，
 諸本作「熊」。
- 一 九一三頁上一四行夾註左末字
 「也」，諸本無。
- 一 九一三頁上一九行夾註右末字
 「存」，諸本作「在」。
- 一 九一三頁上二一行夾註右第二字
 「如」，資無；磧、南、徑、清作「同」。
- 一 九一三頁上末行「未爽」，資、磧、
普作「未爽」。
- 一 九一三頁中二行「令節」，諸本作
 「全節」。
- 一 九一三頁中一八行「思止」，徑作
 「思正」。
- 一 九一三頁下一行「德冠」，諸本作
 「德貫」。
- 一 九一三頁下八行夾註右「太半」，
南、徑、清作「大半」。
- 一 九一三頁下一五行「借使」，資、磧、
普作「借便」。
- 一 九一三頁下一六行「長擡」，諸本
 作「長擡」，一八行夾註左同。
- 一 九一三頁下一八行夾註左末字
 「乎」，諸本作「矣」。
- 一 九一三頁下二〇行「九思」，諸本
 作「思九」。
- 一 九一四頁上三行末字至次行首字
 「覆載」，諸本作「載覆」。
- 一 九一四頁上六行夾註右「外內」，
徑、清作「內外」。
- 一 九一四頁中二行夾註右「事寧」，
 諸本作「寧容」。
- 一 九一四頁中六行夾註右第三字
 「右」，諸本作「左」。
- 一 九一四頁中一一行第四字「史」，
磧、普、南作「吏」。
- 一 九一四頁中一二行第三字「先」，
資、磧、普作「光」。又「道致」，清
 作「道敬」。
- 一 九一四頁中一四行夾註右末字
 「成」，諸本作「誠」。又左末字「說」，
 諸本作「說乎」。
- 一 九一四頁中二二行夾註右首字
 「右」，諸本作「左」。
- 一 九一四頁中末行夾註左首字「煩」，
 諸本作「須」。
- 一 九一四頁下二行夾註「同文」，諸
 本作「司文」。
- 一 九一四頁下五行「蔣真曹」，資、磧、
普作「蔣真申」；南、徑、清作「蔣
 真曹」。
- 一 九一四頁下八行夾註「迹超方外」，
資、普、南、徑、清作「迹超方內」；
磧作「迹起方內」。
- 一 九一四頁下一一行首字「瀨」，徑、
清作「厲」。
- 一 九一四頁下二〇行夾註左「左威」，
 諸本作「右威」。
- 一 九一四頁下二二行「承付託」，諸
 本作「受付託」。
- 一 九一五頁上三行首字「左」，資、磧、
 作「右」。
- 一 九一五頁上五行「股肱」，資、磧、
普、徑作「股肱」。

- 一 九一五頁上一一行夾註右末字「同」，諸本作「司」。
- 一 九一五頁上一三行「母鞠」，諸本作「母育」。
- 一 九一五頁上二〇行夾註右「趙邦」，諸本作「趙拜」。
- 一 九一五頁中九行夾註左「明瞻」，**資**、**磧**作「明瞻」。
- 一 九一五頁中一〇行夾註右「慧詮」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「惠銓」。又「德聲」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聲德」。
- 一 九一五頁中一八行「睿想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「睿哲」。
- 一 九一五頁中一九行第九字「尊」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「遵」。
- 一 九一五頁中二〇行「之首」，諸本作「之首」。
- 一 九一五頁下三行夾註右第三字「而」，諸本無。
- 一 九一五頁下一八行夾註左「人有」，諸本作「有人」。又第八字「及」，**普**作「反」。
- 一 九一五頁下二〇行夾註右末字「大」，諸本作「太」。
- 一 九一五頁下二一行夾註右「後六」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後漢」。又左第一七字「孝」，諸本作「老」，二二行夾註右第六字，末行夾註右第九字同。
- 一 九一五頁下末行夾註右末字「言」，**南**、**徑**、**清**作「尹」。
- 一 九一六頁上一行夾註左「求共」，諸本作「次共」。
- 一 九一六頁上二行夾註右第一三字「代」，諸本作「世」。
- 一 九一六頁上八行第九字「濱」，諸本作「賓」。
- 一 九一六頁上一二行「滋多」，諸本作「茲多」。
- 一 九一六頁上一四行「辯減」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曆減」。
- 一 九一六頁上一七行第八字「刑」，**資**、**磧**、**普**作「形」。

集沙門不應拜俗等事卷第六 右

弘福寺沙門釋彥煥纂錄

聖朝議拜篇第三下

狀 普光寺沙門玄範質議拜狀一首

奏 中臺司禮太常伯隴西王博義等

議奏狀一首

詔 今上停沙門拜君詔一首

表 京邑老人程士顯等上請出家

子女不拜親表一首

直東臺馮神德上請依舊僧且

等不拜親表一首 并上佛道
先後事

啓 西明寺僧道宣等重上榮國夫

人楊氏請論不合拜親啓一首

表 大莊嚴寺僧威秀等上請依內

教不拜父母表一首

王華宮寺譯經僧靜邁等上僧

且拜親有損表一首

襄州禪居寺僧崇拔上請僧且

父母同君上不受出家男女拜

表一首

普光寺沙門玄範質議狀一首

沙門玄範敢致狀於中臺王公侯伯

群寮等但範雖不班預議例而竊有所聞前古大德廬山法師遭時數運遂造沙門不敬王者論五篇理致幽微問答玄妙將欲簡白乍尋難曉今略述內外典記明證不敬之理謹以狀上請懲應拜之議也夫天雖至玄必著日月之明地雖至寂必固山川之化聖者雖通聲冥運亦必假賢俊蕃輔子於百姓者也君既使臣以禮臣須事君以忠若不庭爭於未然則恐機發於已矣但佛法是區域之外逾四大之尊起寰寓之表越在三之義唱無緣之慈弘不言之化真功潛運故曰冰而悠漸但中庸之人以為無益者良不悟其所舍也故先朝聖教序去陰陽之妙難窮者以其元形也佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方者乎今既慧日潛暉像教冥運秉法和敬非僧而誰故佛告信相菩薩曰我說三寶唯是一體无有別相斯像法傳持當於是矣若阿瑟伽之禮小僧諭邪臣以賀象首豈非體道之可尚乎今欲令僧且鞠躬於禮

沙門不拜俗事卷第六 第三張右

儀劬勞於拜揖是致佛以拜人非人者以奉法如弁舄翻加於首足定迴獲感亂之甚矣且王有常不臣者三暫不臣者五不名者四不臣者一尚書曰虞賓在位舜不臣朱詩去有客有客亦白其馬此承二王之後帝者尚所不臣况僧當大聖之胤奚足致敬君主國之賓序胡預失儀而以不輕禮於四衆用配敬於一人此蓋菩薩比丘情士物我况今尊卑位別殊非嫫偶又舉淨名而取稽首引知法而招恭敬昔函丈於新學不觀機而投藥以中忘此意宗半字焉既宴寂於正念發宿生而示悟還得本心崇滿字矣於是以士相稽首無想接足乃混緇素於一時泯性相於万古斯並大士權誠未可小機普准故涅槃經云我為菩薩說如此得今以聲聞持戒臘之至執威儀之切非以重傲慢悖君親良欲崇國家利臣人者也又順正理論云諸天神象不敢怖求受五戒者禮如國君主亦不求比丘禮拜以懼損功德及壽命故今欲行

沙門不拜俗事卷第六 第三張右

之以周孔之教抑之以從俗之禮竊為仁者不取也又僧巨族非蕃類性簡戎蠻稟中國而法四夷承剔割而紹三寶據其教則有拜君親為損修其法以資家國有益恐匿聖言禍鍾自犯四分律去使恭敬者年不應禮拜白衣者正以弗摩於爵祿異俗網於典誨矣王制曰宗廟有不順者紂以爵山川有神祇而不舉者削以地况僧巨索鬼神之教反父母之禮若使正教淪滑於是汙鄙恐神明所不交泰福慶所不流潤災害機生禍亂幾作而含靈廢成俗之化胄子闕啓蒙之訓率土臣人順風載靡不可自新於師戒有助國於教化者也梵網經云不拜君親鬼神明矣且濡霑不拜為容節之失矧乃割截非束帶之儀髡削无稽首之飾於庠序之風範朝宋之變恠也佛是絕域異俗之化靡中和順動之氣存亡之際實寄於人矣大傳曰正朔所不加即君子所不臣未若福其所訓利其所稟使其勞動而用之乘其利安而事之故得

沙門不拜俗事卷第六第四頁

百姓之歡心即一人有慶者也又介胄不拜慮折其威師帝不臣恐損其道况衣忍鎧探組甲伏龍怖以袈裟帽魔威於抖擻逃隸出家王親降禮波離入道父王致拜故知道在則貴不以人為輕重是以道頗弘人人蓋弘道者信矣今遺法所以付於王者委護持仗流通也以四衆之微弱恐三寶之廢壞藉王者以威伏假王者以勢逼今使攝衣屈膝握拳稽顙則連河之化於茲缺矣詩云王赫斯怒爰整其旒僧等戰戰兢兢誠惶誠恐懼虧遺教之本意辱同功之法服一拜之勞不必加衆僧之損一拜之敬不必加 萬乘之尊頃僧等孜孜而不安其業者非所以苟為庸庸之軀深存靡靡之化矣恐煥乎之美无潤色於盛代異國之求豈聞於當今者歟必以經像為蕪穢不足以崇仰僧且為臭腐不足為福田觀教籍者目焦脩捐拜者寧偃龍縵服則轉筋談典禮而齒齟於是嫌而弃之變天竺之風暢中華之禮以萬物為更始策三

沙門不拜俗事卷第六第五頁

大而自新則取善之基徒使修立不若隔教網於區外放容儀於物表臣而子之足盡忠孝之節也即而史傳不必為長夜經子未必為太陽司成雖學而无倦猶將闕焉於大訓况助國之美无聞乱矣不繁禁而獲安不革情而得志雖文王至聖也猶學於號叔孔子至明也尚師於郊子王者至尊也猶父事三老兄事五更及其釋奠躬執爵而跪之日穆穆焉恂恂焉雖至孝之事嚴親罔以加也是以大易盡爻下事王侯大禮儒行不臣天子故知道以貴之為貴不以輕賤為輕伏想察宋談誚正士為之蠹害將生螟螣而議為拜者非朝庭之上策也原夫正法西基迄于茲日已過千載有太半焉自大教東流方七百年歲雖歷變市朝隆之莫替其中聖主賢臣計餘可數未嘗拘檢意况銑削僧巨信知闊達之資為日久矣聞者有執權少主謨慕微君私佞自媚陷墜家國又一二蕃小雜唯耳舉雖斃誅除尋草前弊夫若此者可以攘袂

沙門不拜俗事卷第六 第六頁

鼓肘怒目切齒大視而叱之豈不忠烈之壯觀也今我大唐應九五之期四三皇之位八紘共軌四海同文百辟守法度於有司三寶暢微言於汲引則道俗資勲家國延祚可不盛歟可不盛歟勅以末朝整革此風少選還遵舊貫良為爽其恒情議在不失常理幸儼而思之引而護之家國之政若隆忠孝之誠必著冥功潛潤根條盤蔚好爵自縻祿秩優寵花萼繼胤蘭菊緒芳感福慶之內資思弘益而外護豈不居生勿墜常保勝期者歟今謹疏內外典禮請循熙察沙門釋軌敬白

龍朔二年五月五日上

中臺司禮太常伯隴西王博
义等執議奏狀一首
司禪議僧且道士女官等拜
君親等事

五百三十九人議請不拜

右大司成令狐德棻等議稱竊以凡百在位咸隆奉上之道當其為師尚有不臣之義况佛之垂法事越常規

沙門不拜儀卷第六 第七張

別後同於毀傷振錫異乎簪紕出家非色養之境離塵豈榮名之地功深濟度道極崇高何必破彼玄門牽斯儒轍披釋服而為俗拜踐孔門而行釋禮存其教而毀其道求其福而屈其身詳稽理要恐有未愜又道之為軌雖全駸膚出家越俗其歸一揆加以遠標天構大啓 皇基義藉尊嚴或符高尚惟此二教相公自久爰暨我唐徽風益扇雖王猷遐暢實賴天功而聖輪常轉或資冥助今儻一朝改舊無益將來於恒沙之劫起毫塵之累則普天率土灰身粉骨何以塞有隱之責蠲不忠之罪與其失於改創不若謬於修文孔子曰因人所利而利之老子曰聖人无常心以百姓心為心二教所利弘益多矣百姓之心歸信衆矣革其所利非因利之道求其本心非元心之謂請遵故實不拜為允伏惟 陛下德掩上皇業光下問君親崇敬雖感神衷道法難虧還畱睿想既奉詢勸之旨敢罄塵獄之誠懼不折衷追深戰惕

沙門不拜儀卷第六 第八張

一 三百五十四人議請拜

右兼司平太常伯閻立本等議稱臣聞剛折柔存扇玄風之妙旨苦形甘孚騰釋路之微言故能開善下之源弘不輕之義是以聲聞降禮於居士柱史委質於周王此乃成緇服之表綴立黃冠之龜鏡自茲已降喪其宗軌歷代溺其真理習俗守其迷途一人有作萬物斯覩細維天地駸駕皇王轉金輪於勝境構玉京於玄域遂使尋真道士追守蔽之遐風落彩沙門弘禮足之綿典况太陽垂曜在天標無二之明大帝稱尊御宇極通三之貴且二教裁軌雖絕塵容事上出家未能逃國同賦形於妙鏡皆仰化於姚風豈有抗禮宸居獨高真軌然輕尊傲長在人為悖臣君敬父於道无嫌孝詳其議跪拜為允前奉四月十六日 勅旨欲令僧且道士女官於君親致拜恐爽於恒情且付有司詳議奏聞者件狀如前謹錄奏聞伏聽 勅旨 龍朔二年六月五日狀今上停沙門拜君詔一首

沙門不拜儀卷第六 第九張

東臺若夫華裔列聖異軫而齊驅中外裁風百慮而同致自周霄隕照漢夢延輝妙化西移慧流東被至於玄北邃旨碧落希聲昇開六順之基偕叶五常之本而於愛敬之地忘乎跪拜之儀其來永久岡草茲弊朕席圖登政崇真導俗凝襟解脫之津陶思常名之境正以尊親之道禮經之格言孝友之義詩人之明旨豈可以絕塵峻軌而忘恃怙之敬披累貞規迺遺溫清之序前欲令道士女官僧尼等致拜將忍振駁恒心爰俾詳定有司咸引典據兼陳情理必草二塗紛綸相半朕商權群議沉研幽蹟然其類之風高尚其事遐想前載故亦有之今於君處勿須致拜其父母之所慈育彌深極伏斯曠更將安設自今已後即宜跪拜主者施行

龍朔二年六月八日西臺侍

郎弘文館學士輕車都尉臣

上官儀宣

京邑老人程士顯等上請出家子女不拜親表一首

沙門不拜俗事卷第六 第七張右

臣言臣聞佛化所資在物斯貴良由扶沉冥於六道濟蒙識於三乘其德既弘其功亦大所以佛為法主幽顯之所歸依法為良藥煩惑由之清蕩僧為佛種弘演被於來際遂使歷代英主重道德而護持清信賢明度子女而承繼固得僧尼遍於區寓垂範道於无窮伏惟 陛下慈濟九有開暢一乘愛敬之道克隆成務之途逾遠近表 明詔令僧跪拜父母斯則崇揚孝始布範敬源但佛有成教出家不拜其親欲使道俗殊津歸戒以之投附出處兩異真俗由之致乖莫非心受佛戒形具佛儀法網懸殊敬相全別且自高尚之風人主猶存抗禮豈惟臣下返受跪拜之儀俯仰撫循無由感處意願國无兩敬大開方外之迹僧奉內教便得立身行道不任私懷之至謹奉表以聞塵蹟

威嚴伏增戰越謹言 六月二十日上

直東臺馬神德上請依舊僧尼等不

拜親表一首 并上佛道 先後事

道士僧尼請依舊僧尼在前 此一條在貞觀十一年因今合上

沙門不拜俗事卷第六 第七張右

僧尼請依舊不拜父母 臣聞私教東流因明后而闡化玄風西運憑至識以開宗故知弘濟千門義宣於雅道提誘万品理塞於邪津只可隨聖教以抑揚豈得逐人事而興替沙門者求未來之勝果道士者信有生之自然自然者貴取性真絕其近偽之跡勝果者意存枉漸遠開趣道之心誘濟源雖不同從善終歸一致伏惟 皇帝陛下包元建極御一飛貞乘大道以流謙順无為而下濟因心會物教不肅成今乃定道佛之尊卑抑沙門之拜伏拜伏有同常禮未是出俗之因尊卑是物我之情豈日無為之妙 陛下道風攸闡釋教載陳每至齋日皆令祈福祈福一依經教二者何獨乖違 陛下者造化之神宗父母者人子之慈撫 陛下以至極之重猶停拜敬之儀所生既日人臣何得曲申情禮捨尊就愛奔重違經緣情猶尚不通據教若為行用陛下統天光道順物流形形物尚不許違淨教何宜改作願 陛下因天

沙門不拜俗事卷第六 第七張右

人之志順万物之心停拜伏之新儀
遵尊卑之舊貫庶望金光東曜不雜
塵俗之悲紫氣西暉無驚物我之貴
即大道不昧而得相於明時福業永
貞庶重彰於聖日謹言七月十日上

西明寺僧道宣等重上榮國

夫人楊氏請論不合拜親啓一首

僧道宣等啓竊聞紹隆法任必歸明
哲崇護真詮良資寵望伏惟 夫人
宿著熏修感無疆之福早標信慧建
不朽之因至於佛教威儀法門軌式
實望特垂恩庇不使陵夷自 勅被
僧徒許隔朝拜誠當付囑之意寔深
荷戴之情然於父母猶令跪拜私懷
徒愜佛教甚違若不早有申聞恐遂
同於俗法僧等翹注莫敢披陳情用
迴惶輒此投許伏乞慈覆特為上聞
僅遂恩光彌深福慶不勝懇切之甚
謹奉啓以聞塵擾之深唯知悚息
謹啓 八月十三日上

大莊嚴寺僧威秀等上僧尼請依內
數不拜父母表一首

謹錄佛經出家沙門不合跪拜父母

沙門不拜俗事卷第六 第五張

有損無益文如左

梵網經云出家人不向國王父母禮拜
順正理論云國君父母不求比丘禮拜
玄教東漸六百餘年上代皇王无不
咸皆敬仰泊乎 聖帝遵奉成教彌
隆故得列刹相望精廬峙接人知慕
善家曉思誓僧等忝在生靈詎忘忠孝
明詔頒下率土咸遵恐直筆史臣書
乖佛教萬代之後蕪穢皇風

僧威秀等言竊聞真俗異區來門割
有生之慈幽顯殊服田衣無拜首之
容理固越情道仍殫物况埏形戒律
銘念津梁酬恩不以形散致養期於
福善而令儀不改釋拜必同儒在僧有
越戒之誓居親有損福之累臣子之
慮敢不盡言伏惟 陛下匡振遠猷
提獎幽槩既已崇之於國亦乞正之
於家足使捨俗无習俗之儀出家絕
家人之敬護法斯在植福莫先自然
教有所甄人知自勉不勝誠懇之至
謹奉表以聞塵黷屢疏伏增戰越謹言

八月二十一日上

王華宮寺譯經沙門靜邁等上僧尼

沙門不拜俗事卷第六 第五張 右

拜父母有損表一首

沙門靜邁言竊以策條告先尊父屈
體於其子刑章攸革介士不拜於君親
伏惟僧等揚言紹佛嗣尊之義是同
故愛敬降高乃折節於其氣容服異
俗刑章之革不殊致使沙門亦不支
屈於君父窮茲內外雖復繼形變則
而心敬君親敢有怠哉至如臣服薨
君以日易月形雖從吉而心喪三年
是知過密八音其於三載修于心敬其
來尚矣若令反拜父母則道俗俱違
佛戒顛沒枉坑輪迴未已况動天地
感鬼神者豈在於跪伏耶但公家之
利知无不為恐因今創改万有一累
則負聖上放習法之洪恩彌劫粉身
奚以塞責伏惟 陛下廣開獻書之
路通納藹言之辯輕塵聽覽伏增戰
汗謹言 八月二十五日上

沙門不拜俗事卷第六 第五張 右

恩勅令僧不拜君王而令拜其父母
斯則隆於敬愛之禮闕於經典之教
僧寶存而見輕歸戒沒而長隱豈有
君開高尚之迹不勃佛言臣取下拜
之儀面違聖旨可謂放子為求其福
受拜仍獲其辜一化致疑二理牙指
伏願請從君敬之禮以通臣下之儀
塵黷哀旒彌增墮越謹言

十月二十五日上

論曰威衛司列等狀詞則美矣其如
理何咸不惟故實昧於大義苟以屈
膝為敬不悟三脣之禍內經稱沙門
拜俗損君父功德及以壽命而抑令
俯伏者胡言之不認輕發樞機哉雖
復各言其志亦何傷之太甚而威衛
等狀通塞兩兼司列等狀一途永執
或訪二議優劣余以為楚則失矣齊
亦未為得也然兩兼則膚接永執乃
膏肓故升威衛於乙科退司列於景
第至若範公質議則旨瞻文華隴西
執奏言約理舉既而人庶斯穆龜筮
叶從故得天渙下覃載隆高尚之美
慈育之地更弘拜伏之仁時法侶名

沙門不拜俗事卷第六 第七張古

僧都鄙耆耆僉曰叶私志矣違教如
何於是具顯經文廣陳表啓匪朝伊
夕連訴庭闕但天門邃遠申請靡由
奉 詔求宗難為去取易曰羗羊觸
蕃羸其角方之釋侶豈不然歟贊曰
威衛之流議雖通塞以人廢道誠未
為得司列等狀抑釋從儒拜傷

君父諱曰忠謀質議適華敷陳簡要
天人叶允爰垂璽誥恭承 明命式
抃且歌顧瞻玄籍有累如何法俗疇
咨咸申啟表披瀝丹款未紆黃道進
退惟谷投措靡由仰悌神禹疏茲法流
沙門不應拜俗惣論

釋彥悰曰夫沙門不拜俗者何蓋出
處異流內外殊分居宗體極息慮志
身不及汲以求生不區區以順化情
超寓內迹寄寰中斯所以抗禮 宸
居背 恩天屬化物不能遷其化生
生元以累其生長禮君親斯其大旨
也若推之人事稽諸訓詁則所不應
拜其例十焉至如望秩山川郊祀天
地欲其利物君壺迺誠今三寶住持
歸戒弘益幽明翼化可略言焉斯神

沙門不拜俗事卷第六 第七張古

祇之流也為祭之尸必叶昭穆割牲
薦熟時為不臣今三寶一體敬僧如
佛倫乎內典無俟繁言斯祭主之流
也祀宋之君二王之後王者所重敬
為國賓今僧為法王之胤王者受佛
付囑勸勵四部進修三行斯國賓之
流也重道尊師則弗臣矣雖詔天子
無北面焉今沙門傳佛至教導凡誘
物嚴師敬學其在茲乎斯儒行之流
也禮去介者不拜為其失於容節故
周亞夫長揖漢文也今沙門身披忍
鎧戡剪慾軍掌握慧刀志摧心惑斯
介冑之流也著代楚賓尊先冠昨母
兄致拜以禮成人今沙門以大法為
已任極群生於塗炭敬遵遺躅祖承
嫡胤斯傳重之流也堯稱則天不屈賴
陽之高武盡美矣終全孤竹之潔今
沙門高尚其事不事王侯蟬蛻邱埃
之中自致寰區之外斯逸人之流也
犯五刑闕三木被捶楚嬰金鐵者不
責其具禮今沙門剔毛駿絕胤嗣毀
形貌易衣服斯甚刑之流也又詔使
雖微承天則貴沙門縱賤稟命宜尊

沙門不拜俗事卷第六 第八張古

况德動幽明化露龍鬼靜人天之苦
浪清品庶之吳氣功既廣焉澤亦弘
矣豈使絕塵之伍拜累君親開放之
流削同名教而已余幼航斯務長頗
搜尋採遺烈於青編纂前芳於汗簡
重以感淪暉於佛日罄燭火以興詞
庶永將來傳之好事又古今書論皆
去不敬據斯一字愚竊惑焉何者敬
乃通心曲禮稱無不敬拜唯身屈周
陳九拜之儀且君父尊嚴心敬无容
不可法律崇重身拜有爽通經以拜
代敬用將為允故其書曰不拜為文
遠公有言曰淵壑豈待晨露哉盖自
申其罔極也此書之作亦猶是焉達
鑒通賢儻無譏矣

集沙門不應拜俗等事卷第六 謹拜下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

沙門不拜俗等事卷第六第九段 右

集沙門不應拜俗等事卷第六
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九二一頁上三行「聖朝」，徑、清無。
- 一 九二一頁上四行末字「首」，碩無。
- 一 九二一頁上五行第九字「隴」，資、碩、普、徑作「隴」。又「博义」，碩作「博义」。又末字「等」，諸本（不含石，下同）作「等執」。
- 一 九二一頁上九行「子女」，南作「子如」。
- 一 九二一頁上一四行「威秀」，碩、南作「威乘」。又第一一字「請」，資、普、徑、清作「僧尼請」。
- 一 九二一頁上一六行「玉華宮」，諸本作「玉華宮」。又第七字「僧」，徑、清作「沙門」。
- 一 九二一頁中一行第五字「範」，諸本作「玄範」。
- 一 九二一頁中八行「通聲」，諸本作「聲通」。

- 一 九二一頁中二二行第五字「論」，碩作「論」。
- 一 九二一頁下四行第一〇字「不」，資、碩作「下」。
- 一 九二一頁下一二行「函丈」，資作「丈函」；碩、普作「函又」；徑作「大函」。
- 一 九二一頁下一九行第三字「臘」，徑作「獵」。
- 一 九二二頁上四行第一二字「爲」，徑作「而」。
- 一 九二二頁上一一行「淪滑」，徑、清作「淪胥」。
- 一 九二二頁上一二行第一一字「機」，諸本作「幾」。
- 一 九二二頁上一三行「合靈」，資、碩、普作「合靈」。
- 一 九二二頁上一九行第二字「寀」，清作「宰」。
- 一 九二二頁上一二行第四字「傳」，資、碩、普、徑、清作「傳」。
- 一 九二二頁中三行「擐組甲」，資作

「串祖甲」；〔磧、普、南、徑、清〕作「攢祖甲」。

一 九二二頁中四行首字「懾」，諸本作「懾」。

一 九二二頁中一六行第一三字「軀」，〔資〕作「驅」。

一 九二二頁中二一行「孽偃」，〔清〕作「變偃」。

一 九二二頁中末行「更始」，〔磧、普〕作「便始」。

一 九二二頁下一二行「盡爻」，諸本作「盡爻」。

一 九二二頁下一五行「螟騰」，諸本作「螟蟻」。

一 九二二頁下二〇行「聞者」，〔資、磧〕作「聞者」。

一 九二三頁上二行首字「烈」，〔資〕作「列」。

一 九二三頁上一一行第五字「芳」，諸本作「榮」。

一 九二三頁上一八行「女官」，諸本作「女冠」。頁下一九行末字至次

行首字、次頁上一一行同。

一 九二三頁上二一行第二字「大」，諸本作「太」。

一 九二三頁下一行首字「一」，諸本無。

一 九二三頁下三行「剛折」，〔資〕作「剛拆」。

一 九二三頁下一一行末字「彩」，〔磧、普、南、徑、清〕作「聚」。

一 九二三頁下一四行「事上」，〔南、徑、清〕作「事止」。

一 九二四頁上四行「具開」，〔資、磧、普、南、徑〕作「俱開」。

一 九二四頁上七行第一二字「津」，〔資〕作「律」。

一 九二四頁上一四行「商權」，諸本作「商確」。又第一二字「饋」，〔徑〕作「頤」。

一 九二四頁中一行「良由」，〔磧、普、南、徑、清〕作「良臣」。

一 九二四頁中二行首字「扶」，諸本作「拔」。

一 九二四頁中三行「法主」，諸本作「法王」。

一 九二四頁中八行首字「道」，諸本作「導」。

一 九二四頁中一一行第一二字「成」，諸本作「誠」。

一 九二四頁中一五行末字「抗」，〔資、普〕作「亢」。

一 九二四頁中末行首字「道」，諸本作「一道」。

一 九二四頁中末行夾註「十一年」，〔磧、南〕作「一年」。又夾註左「合上」，〔資〕作「同上」；〔磧、南、徑、清〕作「同」。

一 九二四頁下一行首字「僧」，諸本作「一僧」。

一 九二四頁下四行「雅道」，諸本作「正道」。

一 九二四頁下一六行「齋日」，諸本作「齋息」。

一 九二四頁下二〇行第三字「何」，諸本無。

一 九二四頁下二一行末字「用」，徑作「周」。
 一 九二五頁上九行「龍望」，磧、普作「龍望」。
 一 九二五頁上二一行末字至次行首字「內數」，資、磧、普、徑作「內教」。
 一 九二五頁中二行首字「梵」，諸本作「一梵」。
 一 九二五頁中三行首字「順」，諸本作「一順」。
 一 九二五頁中四行首字「玄」，諸本作「一玄」。
 一 九二五頁中一四行第四字「令」，諸本無。
 一 九二五頁中二二行末字「上」，諸本無。
 一 九二五頁中末行「玉華宮」，諸本作「玉華宮」。
 一 九二五頁下三行「刑章」，諸本作「形章」。六行同。
 一 九二五頁下四行「伏惟」，諸本作「伏以」。

一 九二五頁下六行「致使」，資、磧、普作「致使」。
 一 九二五頁下一二行「坑輪」，資、磧、普作「坑淪」，南、徑、清作「沉淪」。又「天池」，諸本作「天地」。
 一 九二五頁下一三行第一三字「家」，資作「蒙」。
 一 九二六頁上六行「弟楯」，諸本作「矛惑」。
 一 九二六頁上八行「塵蹟」，諸本作「輕蹟」。
 一 九二六頁上九行首字「十」，徑、清作「七」。
 一 九二六頁上一二行「亡辱」，諸本作「亡辱」。
 一 九二六頁上一四行第八字「認」，磧、普、南、徑、清作「忍」。
 一 九二六頁上一六行第一〇字「狀」，資、磧、普作「伏」。
 一 九二六頁上一六行第一三字「永」，資、磧作「冰」，一八行第一二字諸本同。

一 九二六頁上二二行第六字「淡」，諸本作「煥」。
 一 九二六頁中五行首字「蕃」，南、徑、清作「藩」。又「羸其角」，磧作「羸其魚」。
 一 九二六頁中八行第九字「道」，諸本作「道」。
 一 九二六頁中一二行第三字「谷」，徑、清作「咎」。
 一 九二六頁中一七行第一一字「梳」，資作「亢」。
 一 九二六頁中一八行末字「生」，諸本作「利」。
 一 九二六頁中一九行「長檣」，資、磧、普、徑、清作「長楫」。
 一 九二六頁下一行末字「牲」，徑作「特」。
 一 九二六頁下一三行第六字「著」，諸本作「著」。又第一三字「阡」，資作「作」。
 一 九二六頁下二〇行第八字「捶」，諸本作「箠」。

一 九二七頁上二行第六字「災」，諸本作「炎」。

一 九二七頁上四行末字「頌」，磧作「頌」。

一 九二七頁上六行第三字「感」，普、南作「惑」。