辯正論序

既

潁川陳子良　撰

蓋聞宣尼入夢十翼之理克彰伯陽出關二篇之義爰著或鉤深繫象或探賾希夷名言之所不宣陰陽之所不測猶能彌綸天地包括鬼神道元洽於大千言未超於域內況乎法身圓寂妙出有无至理凝玄迹泯真俗體絕三相累盡七生无心即心非色為色無心即心故能心斯心矣非色為色故能色斯色矣藤蔕於是併空形名所以俱寂筌蹄之外豈可言乎若夫西伯拘羑遂顯精微子長囹圄平成先志故易曰古之作易者其有憂乎論之興焉良有以矣法師俗姓陳氏漢太丘長仲弓之後也遠祖宦遊播遷江左近因流寓又處襄州隋世入關從師請業玉迹荊岫皎潔之性彌彰桂徙幽林芬芳之風更遠法師應真人之祥稟黃裳之吉內談三藏外綜九流既善緣情尤工體物篇章婉麗理致道華郁郁間縟錦之文氣飄雲凌雲之氣班貢金三未可同年潘陸江海寧堪方駕至如莊生墨生之學黃子老子之書三清三洞之文九府九仙之籙登真隱決之秘靈寶度命之儀吞若胷中說猶指掌加以舊習中觀少慈法華既有聞持比專著述運思之外汲引無疲辯中觀則龍樹可期談自然則老莊非遠於是四方雜逕如歸長者之國士貴紛綸若赴華陰之市固以學侔安遠才邁肇生實開士之棟梁法城之牆壍者也乃有道士李仲卿劉進喜等並作庸文謗毀正法在俗人士或生邪信法師愍其盲瞽恐入泥犁爰發大悲遂製斯論可謂鼓茲法海振彼詞峯碧鷄之銳競馳黃馬之駿爭騖莫不萎墜柯摧雲銷霧卷狀鴻爐之焚纖羽猶炎景之鑠輕冰負勝之傳於斯可見慧歸慈定已破魔軍聊奮慧刃即降愚賊佛日於是重暉法雲由其廣被然法師所作詩賦啓願碑誄章表大無教法及破邪論等二十餘卷在世久傳然此論凡八卷十二篇二百餘紙窮釋老之教源極品藻之名理條述多年仍未流布昔秦孝公聽說帝而寐聞談霸而興陽春和寒深可悲歎但法師所述內外兼談恐好事後生致有未諭弟子潁川陳子良近申頂礼從而問津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機辭寶珠之曜物既悟四備之幻便息百城之遊於是啓所未聞聊為注解庶將來同好幸詳其致焉

辯正論卷第一

唐沙門釋法琳　撰

三教治道篇第一上下
十代奉佛篇第二上下
佛道先後篇第三卷第五
釋李師資篇第四
十喻篇第五卷第六
九箴篇第六
氣為道本篇第七
信毀交報篇第八卷第七
品藻衆書篇第九
出道偽謬篇第十卷第八
歷世相承篇第十一
歸心有地篇第十二

辯正論卷第一　第三張　既

三教治道篇第一上

有上庠公子問於右學通人曰盖聞氣象變通莫過乎陰陽延埴覆燾莫過乎天地尋夫五運未形太一无人物為命次云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極為五運也氣象未形謂之太易太氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極轉變五氣故稱五運言氣形質具而未相離皆太易之名消五運也余時空虛未有人物也 三才既立乃叙尊卑 就整度去太極太素太一名所其理一也易論通外之文所是生兩儀言清輕者上為天濁重者下為地以人參之謂之三才易序卦云有天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之禮 自然之化已興无為之風廣被 河圖括地象云天地初立有天皇氏繼治自然無為而化開山圖云地皇氏出於熊耳能門之山以火德王命歷澤云人皇氏號云別氏雲中出於口分九州長天下兄弟九人依山川地勢分為九域各居一州帝王譜云天皇合各一方八千歲地皇凡一百五十世治天下合五万四千歲次五龍氏皇由皇神皇被皇李皇少兄弟五人並乘龍上下凡一百八十世治天下合九百二十七万三千六百年即盖威仰等五神是也出有神農氏號曰炎帝四海寓內番昌以平人民通國而凡十世各治九百歲次有四姓次有三姓或乘雲蓋始教民穴處食鳥獸肉衣皮毛次有巢氏號曰巢皇教民居巢以避禽獸之害次燧人氏教民鑽燧出火變生為熟以避腥臭之惡作金母而民大悅凡六紀有九十三代一千二百八十九歲合一千一十万一千八百四十年自天化下禮樂三皇 次則純軀牛首之聖 六藝論云太昊帝庖犧氏姓風也聖人首有聖德德合天理故生其世有三十九姓或生始序制作法度皆以木德王也制嫁娶之禮受龍圖以配配官故曰龍師在位合一万一千一十二年支庠神農氏姓姜人身牛首有火瑞即以火德王命五百年也 珠衡日角之皇 三皇有七世合五百年也

軒皇姬公姓二十五子而主有功新曰角二所以土德王天一建寅月為歲首生二十三人有十子四見一三世合治一千七十二年事王孫遷興天中地河而天之神河圖書說於牧馬小黃珠黃或天人來授地人來授地人來授天人來授地人來授天人來授地人來授天

如李老仙方意存羽化釋迦梵本期自涅槃縱體於太清之中遊神於常樂之境貴練形以不死求寂照於無生攜鵬鷃之寓言張過未之虛說何異郭衍談天終歸眇莽虞丘辯夢徒騁華詞今大唐馭極聖皇垂拱尚賢尚齒貴德貴仁反正之化已弘還淳之風廣扇理須捨繁就簡去偽歸真愚謂佛道二流在政非急久欲聞奏請試論之不揆所疑敢陳未喻夫子多識前古深究學源獻替可否幸詳其要於是右學通人緩容峻坐良久而謂曰異乎吾所聞也論云觀天之象則見日月五星次度之分觀地之象則知百川四瀆所歸之處觀古今之跡上形太極混元之前却覩將來未萌之事秋毫不疑乃曰智也子既知而故問余亦述而略說孝周孔六書之訓忠孝履其端李老二篇之萌道德創其首瞿曇三藏之文慈悲為其本事跡乃異理數不殊皆盡美盡善可崇可慕也是以談衆妙以虛心開善權以汲引吾往嘗見遠遊先生頗

亦聞之說通方論具敘三教兼陳九流先生逍遙巖阿莫知氏諱容儀閑雅進退可觀言笑溫弘動止有則雖語有品藻而志無褒貶餌松木雇測其牽捜衆煙霞執詳其世至於三古李末煢若銓中百氏枝條明如掌內窮周孔之今典究佛道之弘規察其所懷在乎道遥齊物觀其所尚歸乎平等性空先生無默之餘顧謂僕曰世不達者多相是非以是其所是而非其所不是不非其所非而非其所不非此則是其所非而非彼所是矣夫論儒之教也意在居宗理治長幼順序在上不驕為下不亂百子盡其忠孝僕妾鳴其歡心大則配天祀帝尊親享祖欲使天地昭察鬼神効靈災害不興禍亂不作小則就利乘時謹身節用施政閨門之內流恩僕隸之下咸奉其事各得其宜也道之教也言万物之所以生至功之所以成必生乎無形由乎無名然而无形无名者万物之宗也敘道則為始為母談教則有微有妙是以元始拱默於

全臺太上垂衣於紫殿遣二真以導俗命五老以披圖履幽而明抱一而貞寂魄乎太羅偃仰乎太清然後設无為之化行不言之教布黃庭紫府之文授金版銀繩之籙玄霜絳雪之妙玉液雲英之奇九雲明鏡之華八練神丹之彩足以還牽却老足以羽駕長生遊閬苑而忘歸沐咸池而不返乍披相於閬圃或控鶴於蓬萊靜慮姑躲之阿思微崆峒之上與天地而逈久共陰陽而晦明佛之教也大矣哉牢籠華蓋出九重圓蓋之表照灼雲臺吞八維方質之外非色妙色流光混元之前分身化身列影太虛之始故以磅礴而造陰陽鑪鑄以成天地大象之象含育於四象剛材之材通運於五材玉衡轉眇眇乎不測其機合璧懸茫茫乎孰許其化不曉不昧惟微惟彰統衆聖之靈府赴羣生之嘉會也於是出火宅而御三車入愛河而揮八棹現希有事豈獨奮羅樹園說不思議非但摩伽陁國種種方便一一慈悲破生死之樊籠濟涅

脩之彼岸莫不意珠騰曜智炬凝輝
揔納百川滯東溟之在地綱維万象
逾北極之居天寧與高下相傾儒墨
交覓誠固推之於真際反之於玄源
玄源也者則境智俱亡真際也者則
權實斯泯大宣究竟之旨普運神通
之力尋其善巧謳和之致陶鈞負荷
之功造化无以方日用莫能擬足以
括囊四大超忽三景子當書紳以自
鏡也　公子曰美則美矣疑且疑焉
夫能匡社稷者莫過懷忠養至親者莫
過奉孝經天地者莫過修文定禍乱
者莫過講武安上下者莫過弘禮移
風俗者莫過習樂此固皇王之要訓
亦治道之大方維摩竭慈悲之談厲
鄰垂道德之論未為濟世之急猶涉木
爲之詞非唯僕之未賓抑亦賢之同去
通人曰訥言敏行君子所稱无以己
之寡聞取況於典論子不聞曾侯之誡
乎無多言無多事多言多害多事多患
若事親殉主則以忠孝為初遠害全身
則以道德居始利生救苦則以慈悲
統源奉孝懷忠可以全家國行道立

德可以播身名興慈運悲可以濟羣
品濟羣品則恩均六趣播身名止榮
被一門全家國乃功包九合故忠孝
為訓俗之教道德為持身之術慈悲
蓋育物之行亦猶天有三光鼎有三
足各稱其德並著其功遵而奉之可
以致嘉祐也　公子曰前漢藝文志云
全身保國凡有九流一曰儒流謂順陰
陽陳教化述唐虞之政宗仲尼之道
也二曰道流謂守弱自卑陳堯舜揖
讓之德明南面為政之術奉易之謙
謙也三曰陰陽流謂順天歷象敬授
民時也四曰法流謂明賞勑法以助
禮制也五曰名流謂正名列位言順
事成也六曰墨流謂清廟宗祀養老
施惠也七曰縱横流謂受命使乎專
對權事也八曰雜流謂兼儒墨之銓
含名法之訓知國大體事无不貫也
九曰農流謂勸勵耕桑備陳食貨也
遵其道可以安庶品行其事可以利
國家為政備矣於民足矣縱先生通
方之說右學盡善之詞恐類風牛不
相及也通人曰觀一可以知百覩此

足以明彼但佛教沖曠名義弘多揔
而言之具有玄録今為吾子略舉大
猷自祥雨散空瑞蓮現海半滿之門
洞啓空有之榮兼揚畎畝有迴情入
法之慕靈山有攝未歸本之訓在用
如水分千月為體若鏡鑒万形斬蕎
含識共蔭慈雲塵沙佛土咸霑甘露
及衆光白毫輝影提河於是乎五百
應供揮烏扇而聞持八万脩多拂龍
牀而器瀉珠函寶印既溢王宮貝葉
梵文還盈海藏昇堂万計竟沐身田
負牆百億爭開心樹爰至摩騰入洛
僧會遊吳遠流法鼓之音俱傳慧風
之業以類相聚亦有九流顯其嘉名
稱為九錄一曰真詮二曰攝旨三曰戒
品四曰禪門五曰呪術六曰論部七
曰注解八曰章疏九曰傳記言真筌
者蓋方等之中心諸佛之要觀也事
无不統理无不窮其言巧妙其義深
遠包十仙之奥行愜八藏之玄文緣
覺涉求迷同沉海聲聞在聽恍若闇
天此華嚴之引致也裂見網之宏宗
破邪軍之要術珠清濁水藥現深藥

迷乳之色既分迴天之醉俄醒樂民剋滿常果仍圓斯涅槃之極旨也三獸淇迹一乘想響衣珠已現髻寶仍傳十无上之冲規四安樂之妙行鑒多寶之所為悟長者之本心迴法華之會歸也布此十如寘茲四絕即色非色雖名無名招招乎汎六度之舟涌涌焉登三空之岸謂般若之玄鋒也理之包舉在此四焉

權盲者世雄方便之教也誘五濁之衆逗三乘之機接疲侶而置化城引窮子而持糞器如來殁後迦葉集經所謂四種阿含八部辟喻本生本事之旨貫華散華之談王宗之所分判安嚴之所編錄為緣散說部袁彌多言戒品者代佛之為師訓僧之令軌也亦出必由戶濟剋待舟蓋万善之梯基五乘之脚足也戒約時約處隨事隨根致有七聚別名五篇殊旨開遮之說既異輕重之相靡同天竺流行乃分五部中華傳習今有四焉迦葉創其綱維崛多分其條貫教訓正俗既非礼不成滅惡生善亦非戒不

剋佛在住持爰因憍梵滅後傳授實啓波離寔三葉之司辰乃六根之柳史也言禪門者三學修心之紀也能為得聖之因寂稱盡漏之要是以聲聞繫想則水淨心池菩薩重修則華開意樹禪能發慧佛有誠言四等六通憩禪林而始就八除十入依定窟而方成智度論云以禪定力服智慧藥得神通已還化衆生況復置世界於一毛凝海水為五味故曰緣法察境唯寂乃照其斯之謂歟言呪術者衆生滅罪之訓毒害消伏之方挫惱摧兇救危起死如禪提逐鬼若先尼勑神六字之除灾七佛之護命反常合道因物成務濟世之術孰若是乎言論部者摧邪立正釋滯開矇之義府也良以代移正像人變澆淳直路難登邪途易入致令雪山採藥爭取毒草深水求珠覓持瓦礫故有通法聲聞傳燈菩薩折彼邪論申此正經鄭鋭既剪五翳所以云亡雰霧廓清三光於焉遂朗古錄序云至聖繩墨曰經弟子述經曰論論者如丘明之作傳

也呵梨曰經若有論義則易解旃延以深了實諦創乾度之文諸聖以富洽名理繼婆沙之說次則成實畎畽鋒頴精密者而詳之蓋小乘之英華也至於建無畏幢馬鳴標其稱首然正法炬龍樹統其基源百論破外以簡邪中觀袪內之偏執十二玄門之精詣摩訶衍義之宏深並大教之棟幹也言注解者就六現義述而不作之儔也並立像以取形即事而出理若生聲之注淨名支陸之訓般若屬詞灑落挽意摽奇昔仲尼既殁寄微言於荀孟大覺已逝傳法印於通人高山仰止實開矇滯者也言章疏者舉絢提經拾遺補闕通一部之文義亦所以備遺忘也大法初度未遑解釋衛安帛遠創啓玄章自斯厥後覺擕談柄至於憑敷大品爰亮涅槃集鏡畎畽靜琳成實何但詞省意深固亦義周文恆猶丹青之寫狀若水鏡之圖形也並懸諸日月足稱尊俎矣言傳記者釋門記事之書也如斑馬述作陳范修文王隱之序晉儀袁宏之

著漢紀斯並治民小術動碩學之奇才忠孝片善摘史目之芳翰況三達易隱八戒難思卓朗擅其嘉聲法開播其清辯帛祖既方諸秘阮支遁亦疋彼王何高逸隱節之文遯世遊方之録十科導世之士五部利物之賢美德形容簡素斯在矣尋法王垂軌為息苦輪既病有万殊故樂非一准致使牒盈天府偈積龍宮香爲八億頁初分而莫勝羅漢五千閑散華而靡遍況乎數塵寶軸墨點玄言十地覩而未詳八恒觀而不測豈儒道名法之類能擬議其性海之門乎

公子曰古哲玄文繁者失其要理寘者喪其實今見之矣縱釋氏銓旨禪戒之談呪術傳記之典自是一家勵已之善未為五常經國之訓猶方孔圓柄雖美於形而闕於事矣旦書有五常之教謂仁義禮智信也戀傷不殺曰仁防宮不婬曰義持心禁酒曰禮清察不盜曰智非法不言信此五德者不可造次而虧不可須臾而廢王者履之以治國君子奉之以立

身用無暫替故云常也夫子向序佛教言緩而義迂非不愕然太為濩落矣五常也者在天為五緯在地為五嶽在廢為五方在人為五藏在物為五行廣而言之無所不統仰觀俯察其能有加焉於是通人听爾而笑沉吟久之徐而喻曰世云千金易傾一言難吐徒費指掌恐子夜遊不免失言強復論其大較案沉氏均聖論云炎昊之初純庖之始人未粒食非肉非皮死亡立至雖復聖德懇懃恩存救免而身命是資理難頓棄寔宜導之以漸稍啓其源故燧人改火變腥為熟腥熟既變蓋佛教之萌也君子曰沈侯學綜玄儒理兼孔釋匪斯人子奚有斯論乎所以爾者太昊本應聲大士仲尼即偏童菩薩先遊茲土摧行漸化懲濟五濁宣布五常而吾子未訪所聞今粗為陳其本何者佛初成道近接下凡爰開小教因尸利而說三歸因末伽而說五戒為迦王而說十善為長者而說六齋此四者何耶三歸勸其捨邪五戒防其行惡十善

使其招貴六齋令其得樂釋名云歸向也戒止也善嘉也齋肅也言三歸者教其歸向三尊防止五欲備延嘉貺肅敬容儀則冥祇欣萃徵慶允洽者矣一日不殺二謂不盜三不邪婬四不妄語五不飲酒為五戒也戒者禁也勒也勒身口如馬著轡禁情欲如猴帶繫智度論云大惡病中戒為良藥大恐怖中戒為守護死闇冥中戒為明燈三惡道中戒為橋梁生死海中戒為大船也夫不殺者如負天蹈地之屬圓首方足之儔水陸山空胎卵濕化語其種類凡有四生一一生中皆有八万四千形狀不等然而人畜乃殊貴賤云別至於顒顒怖死汲汲貪生避苦以樂其身求安以養其命此情一種斯理万均何有枉宮忠貞盜誅淳善所以良士殲其神被髮趙同死大厲搏膺芒阜積悉塊之悲秦焉肆无辜之酷乘舟之歌已作黃鳥之詠徒哀次則列圍潤川從禽夢澤乘羅亘野布網連山火逐嶺以高伍煙隨草而踈密奔電之鷹爭舉追風

之馬竟前獲覩箭以虛驚鴈看弓而迴墜洞胷達脹之痛解脰陷腦之酸奚獨喪蜂池空遂使士狙林盡加以垂絲曲渚下釣深潭獲朱鯉於河湍收紫鱗於井谷斯等並稟五常俱含四氣同霑佛性共有神明何忍陳此肉山樹茲炮烙松鱗羽之命盡苦豢之群膠漆指之齒焉如朱之鑿供何曾之盛饌備婁護之珍著美彼心肝充其口腹歡他燕爾樂我嘉賓慶七德之光榮悅九功之繁會寔乃傷大慈之本意故至聖以禁焉所以飼魚長者睹感天花見金光明經救蟻沙彌冥延促筭見賢愚經也爰致金剛之體終為長壽之因護法回緣得金剛體不飲果報此則永斷宿為長命因見涅槃金光明等經嫌其德一也言不盜者盜跖之行舉世不容梁上之頌是人皆患囊裝無子遺之貨胠篋有絕本之貧遂使布被莫充葛袍莫擬長者慙寄口之累精民著屠販之勞豈止犯菜偷魚竊茶私棗煎以盜僧鬚物用常住財惡求多求以利生利曾無媿色都不介懷何獨帶累見前信亦殃咎後世智度論云一切

辯正論卷第一　第二十張　既

諸衆生不食以自活故事若細觀是名如來命大聖慈悲制戒遏之其德二也言不邪婬者敗德滅身婬辜為甚所以妹妃亡夏姐后喪殷褒姒之仆隆周嬛媿之傾皇晉神仙遭騎頸之辱天廟致禁錮之災故稱衆罪之根是日搆殃之本近乖梵世遠障菩提斷而不行其德三也言不飲者酒為亂本亦稱狂藥過興三毒之僧倡造六根之罪裸露形體咆勃言聲貴賤悉欺親疎等罵既恃既杭或夾或歌殺王牛飲而喪朝楚子虎酣以敗德成都禁累月之醉中山因千日之眠體須臾其如沉心昏昏其似夜三十五失過患並生見智度論八万四千塵勞俱起現在遮智慧之業將來獲愚癡之報此罪最深故佛不許誠能奉戒獲福無窮其德四也言不妄者口是禍媒舌稱鬪本能為伐身之斧厥号宋惡之門刀劍起咽喉之間繩索居脣齒之際語寒風足使翠柯零葉談芳節能令橘木舒華褒貶由其一言生死出其三寸友于日之以水火室家為此而乖離大害則滅族傾邦

辯正論卷第一　第二十張　既

小僧則危身致命招未來之重報結現在之深怨實四過之根株乃十惡之林藪釋典述如皐之誡周廟書銅人之銘福无以加其德五也

公子喜而對日鄙聞海無異鹹湯无異熱仁者所談殺盜等戒亦猶先王仁義之教也終是眼目之異号頭首之別名耳將知殊途同歸百慮一致斯之謂矣五教已足何煩五戒

通人曰五教之職禁其現非五戒之慕防其來過五教事彰為罪言殺盜事彰獲賊者官必治正而成罪也五戒口動成辜書但息其一刑經乃遮其三報謂現報生報後報息一刑兌一時之現罪遮三報斷三世之來殃亦如六宗七廟之儀三饗四郊之禮時月朔望之奠吉凶慶弔之著禮王制云庶人薦蕉以卵薦麦以奠薦黍以豚薦稻以鴈諸侯用牛大夫用羊士用犬豕祭天地以璽栗饗宗廟角握皆謂有故而殺也是以修其教不易其俗齊其政不易其宜教謂禮義政謂刑禁縱禮見其生不忍其死聞其聲不取其肉抑亦漸斷之談

辯正論卷第一　第二十張　既

未為極慈之訓原夫釋氏之教也勸之以善化之以仁行不殺以止殺斷其殺業以斷殺故而民畏罪王者為政閑之以獄齊之以刑將殺以止煞不斷煞業以不斷故而民弗禁智度論云殺有十罪一者心常懷毒世世不絕三者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生惡之如見毒蛇五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業九者身壞命終在泥犁中十者若出為人常當貧窮短命矣

夫懼十罪於將來而殺自止制五刑於現在而過不懲書防日下經遊來來立驗目前此之謂也法句經云殺生求生去生道遠提謂經云不殺曰仁仁主肝木之位春陽之時万物盡生正月二月少陽用事養育羣品好生惡殺殺者無仁不邪曰義義主肺金之位七月八月少陰用事外防嫉妬危身之害內存性命竭精之患禁私不婬婬者無義不飲酒曰禮禮主心火之位

四月五月太陽用事天下太熱万物發狂飲酒致醉心亦發狂口為妄語亂道之本身致危亡不盡天命故禁以酒酒者無禮不盜曰智智主腎水之位十月十一月太陰用事万物收藏盜者不順天以得物藏之故禁以盜盜者無智不妄曰信信主脾土之位三月六月九月十二月中央用事制御四城惡口傷人禍在口中言出則殃至氣發則形傷危身速命故禁以舌舌者無信辭諭經云安持淨戒馬巧捉堅轡勒身被精進鎧乃脫魔王賊百句辭諭經云五根之禍劇於毒龍過於醉象五根納受如海吞流如火得薪未嘗飽足五根如箭意想如弓思念如矢以五戒仗守護六根如視逆馬天地本起經云刼初之時人食地肥有一衆生頓取五日之食因制盜戒以禁之也以食地肥而生貪欲因制婬戒以婬欲故共相欺棄因制煞戒以求欲故妄語諂曲因制不妄語戒以飲酒故昏亂行非因制酒戒計五戒之興其來已久萌於天地

之始形於万物之先細入無間大弥八極衆生之父人道之根包括三才牢籠三世含育羣有統御陰陽者也四天王經云一戒有五善神若有歸向三寶守齋持戒四王上啓天帝天帝令二十五神營衛門戶臨其命終往生天上云云於是曳七寶之妙衣羅百味之香食明珠類月美女如雲花合花開既無終始目迎目送自有周旋魔化比丘經云五戒人根十善天種云云言持五戒當得人身修行十善必獲天報十善者所謂身三口四意業三種合為十也智度論云無放口之四宮元恣身之三患發菩提心經云以此十戒防身口意持身戒者永斷一切殺盜婬行不斷物命不侵他財不犯外色又亦不為殺等因緣及其方便不以杖木瓦石傷害衆生若物屬他他所受用一草一葉不與不取又亦未曾攀睞細色於四威儀恭謹詳審是名身戒持口戒者斷除一切妄言兩舌惡口綺語離間和合誹謗毀呰文飾言詞及造方便惱觸於人

言必至誠柔軟忠信言常饒益教化修善是名口戒持心戒者除滅貪欲瞋恚邪見常修軟心不作過罪信是罪業得惡果報思惟力故不造衆惡於輕罪中生極重想設誤作者恐怖思悔知思報恩心无慳怯樂作福德常以化他恒生慈悲憐愍一切是名心戒持十善戒死得生天受上妙樂是以披五色之雲衣曳三銖之綺服質多樹下妙勝堂中隨天衆而優遊步香園而容與坐閒一刹瞬須千年光華麗日月之輝芬郁美旃檀之氣育王經云王令國中人民悉行十善持五戒月六齋年三長齋牛馬犬猪一切皆齋淨土經云當持九齋所謂歲三月六九齋應九神除九惱滅九惡愈九病三齋出三界求三道制三流斷三苦治三毒塞三途應三尊六齋制六情禁六賊止六衰得六和起六行成六德辟喻經云天主帝釋勑四天王以六齋日案行天下伺求人間所造善惡見大國王以十善四等治化天下天主歡喜即賜人王金

輪千福雕文刻鏤衆寶瓔珞光明洞達絕日月光金銀鈿鐵凡四輪寶空中自下八斛明珠光餘如日能除熱氣在王宮中復有女寶從空而降純肉无骨具滿女安腹圓不現耳軟而垂容態閑美六十四變眼毛青緻髮澤不乱能知王心應時供奉奇異七寶水中涌出寶馬八万白為六牙四大天王捉七寶瓶香湯灌頂持天寶冠為王者之王若行時七寶導前四兵從後又育王經云育王夫人寶瓔二具珠衣千領雜處王妃受天服御所謂珠光列後王女羅前風生霧穀之裙香起雲羅之袖大論云奉戒持齋見得五利刀不能傷毒不能害火不能燒水不能沒於一切瞋恚怒害惡衆生中見者歡喜辟喻經云一日持齋有六十万歲報得五種福少病身安少婬少睡生天淨土經云八王者謂八節日也言天王所奏文書一歲八出故稱八王此日寂急言歲終事畢考課結定上言天帝三十二日四鎮司命司錄閻羅所司神明聽察疏

記罪福不問尊卑一月六奏六齋日是一歲三覆即三長齋月也今人左右肩上有左右契左神男右神女男神疏善女神疏惡先前一日夜半上天校定罪福各自求功爭了罪福毛髮不差如來大悲為拔彼苦勸修齋戒令其得樂余今明以語子子當回也無違勿為下士自取笑也宋典云文帝以元嘉中問何侍中曰范泰謝靈運云六經本是濟俗若性靈真要則以佛經為指南文帝又云如其率土之濱皆純此化吾坐致太平矣尚之對曰臣聞自渡江已來王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郗超王謐等或号絕倫或稱獨步略數十人靡非時俊清信之士無乏於時竊謂釋氏之化无所不可何者夫百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和厚傳此風訓已適寓內編户千万則仁人百万夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則万刑息於國陛下所謂坐致太平也凡人一日受八戒則

一日不煞生而一日无煞罪一日不偷盜則一日无盜罪一日敬三寶則一日為善人一日事二親則一日為孝子一日不妄語則一日不失信一日不綺語則一日不失禮一日不兩舌則一日兄弟睦一日不惡罵則一日宅家和一身一日尚猶此功況一月至十月一年至十年自作教他共持相續從一人以至百人德一鄉以至百鄉小子別聞聞士女大善則鄉相王公於而言之足以立身輔化益國保家若以此立身无身不立以此治國公无國不亡乃得聖之遺國豈輔治之洪範也

子曰周孔設教必導之以德齊之以刑故有五刑之屬三千之罪民猶罕遵法度多陷刑網若依佛語護戒捨刑則日長姦盜若存公用罰又偏負大慈進退兩極幸聞厥中

通人曰趙書云石虎嘗問國師佛圖澄曰佛法既不許煞罰今為天下之主非刑煞無以肅清海內既違戒煞生雖復事佛詎獲福耶澄答曰帝王事佛當在體恭心順顯暢三寶不為暴虐不害元辜至於凶愚無賴非化所遷不能改惡且有罪不得不煞有惡不得不刑但當煞可煞刑可刑耳若暴虐恣意煞害非罪雖復傾財事佛无解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆帝祚方遠石雖不能盡行而為益不少宋典云文帝之世外國沙門求鄰跋摩導化之聲播於遐迩以

宋元嘉八年至干建鄴文帝每問慈懃又曰言曰弟子常欲持戒不煞以身殉物不獲從志法師不遠万里來化此國將何以教之跋摩對曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將何為用帝王以四海為家万民為子出一嘉言則士女以悅布一善政則人神以和刑不妄命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁果麻蔡茂如此持齋齋亦大矣如此不煞德以衆矣寧在關半日之飡全一命之命然後方為弘濟耶帝大喜焉嘗試論之可為永鑒必能存至治之本者當坐朝問道奉法無親克恭相資咸惠兼舉弘通三寶憐愍四生則百姓畏而愛之九有不最斯治周官無以陳其薄効洪範不足比其玄功　公子問曰奉佛能有益者何故三方雲撓四海鼎沸行道轉經而無福耶

通人對曰趙書云晉軍出臨淮泗人情危懼莫知所之石虎謨曰吾之奉

佛供僧而更致公殺佛無神也澄明曰夫人虎以事問澄澄因對曰王過去世為大南主三刹寶寺常供大衆會十有六千羅漢吾此微軀亦預斯會將得道人謂吾曰此主人命盡當更受鵝身後再晉地今得為王豈非福耶壇場軍役國之常耳何為怨謗三寶夜興毒念千虎乃悟而愧焉仁王經云佛告波斯匿王一切國土安立万姓快樂皆由般若波羅蜜是故付囑諸國王不付囑四部衆何以故无王力故此閻浮提有十六大國五百中國十千小國其國土中有七種難一切國王為是難故講讀般若七難即滅七福即生万姓安樂帝王歡喜云何為七難一者日月失度時節反逆或赤日出黑日出二三四五日出或日蝕无光或日輪一重二三四五重輪現當變怪時讀誦此經二者二十八宿失度金星彗星鈴星鬼星火星水星刀星風星南斗北斗五鎮大星一切國王星三公星百官星如是星等各各變現亦讀此經三者大火燒

國万姓燒盡或鬼火龍火天火山火人火木火賊火變怪亦讀此經四者大水漂沒百姓時節反逆冬雨夏雪冬時雷電霹靂六月雨冰霜雹雨赤水黑水青水雨土山石雨沙礫石江河逆流浮山流石如是變時亦讀此經五者大風吹然万姓國土山河樹木一時滅沒非時大風黑風赤風青風天風地風火風如是變時亦讀此經六者天地國土亢陽炎火洞然万草亢旱五穀不登土地赫然万姓滅盡如是變時亦讀此經七者四方賊來侵國內外賊起火賊水賊風賊鬼賊百姓荒乱刀兵劫起如是怪時亦讀此經是名七難穰七難法當作九色幡長九丈九色華高二丈千枝燈高五丈九玉巾作七寶案七寶高座置經案上於七寶帳中其國王等燒香散華日日供養如事父母如事帝釋若未来世國王護持三寶者我使五大力菩薩往護其國一名金剛吼菩薩手持千寶相輪二名龍王吼菩薩手持金輪燈三名无畏十力吼

菩薩手持金剛杵四名雷電吼菩薩手持千寶羅網五名無量力吼菩薩手持五千約輪并五千大神王等往護彼國作大利益當立其形像而供養之若天水積浮船風積運島護國土者須憑五力（天龍鬼神人為五力也）匪唯世榮獨恃六軍五力必幽顯同心故從安隱六軍或表裏殊計便致危亡所以降伏修羅遠因般若招延豊樂近寄寶冥但能依王論正論以字民（出金光明仁王等經）奉日藏月藏而寧國務興七善增長三氣則有五千大將各振約輪四大夜叉俱領神衆敬順佛語守護人王（大集經月藏分云佛以虛空國土付囑帝釋四天王等各將眷屬二十八部鬼神共護國土所有閻浮提一切人民令其安樂乃至一切有情皆得安樂又大形須彌鞞龍王變日大天女等各將眷屬二十八部鬼神共護國土所有閻浮提一切人民令其安樂乃至一切有情皆得安樂雖名荒亂而無兵革疫病非時風雨水旱等難也今我法眼得久住故無三寶種不斷絕故三種精氣得增長故云去毛首用心則无不果也）星辰添景而正行日月重光以合度陰陽和而无變雨水浹以應時有感斯通无靈不契至如業稱過現福說重輕但非定報皆可攘也終不徒然任為功德

辯正論卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

辯正論卷第二

唐沙門釋　法琳　撰

三教治道篇第二 下

公子問曰竊覽道門齋法略有二等一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣濟度者依經有三錄七品三錄者一曰金錄上消天災保鎮帝王正理分度大平天下二曰玉錄救度兆民改惡從善悔過謝罪求恩請福三曰黃錄拔度九玄七祖超出五苦八難救幽夜求歎之魂濟地獄長悲之罪七品者一者洞神齋求仙保國之法二者自然齋學真修身之道三者上清齋入聖昇虛之妙四者指教齋救疾攘災之急五者塗炭齋悔過請命之要六者明真齋拔幽夜之識七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜三日三夜七日七夜具如儀與其外又六齋十直甲子庚申本命等齋通用自然齋法坐忘一道獨超生死之源濟度十齋同離哀憂之本始末

研尋其功甚大其間威儀軌式堂宇壇場法象玄虛備諸揩則衣冠容止濟濟鏘鏘朝捐敬拜儼然齋肅旋行唱讚真氣自然燒香散花神儀爵在身心俱致感應必臻賓主同諧自符景福明真儀去安一長燈上安九火置中央以照九幽長夜之府正月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日夜中安一長燈令高九尺於一燈上燃九燈火上照九玄其佛家婆羅藥師度星方廣等齋威儀軌則本无法象世人並見何所表明

通人謂曰余結髮從師早經庠塾備覩百氏躬習三玄爰自開闢迄于漢魏不聞王者奉道為國家建三錄之齋攘天災行七品之法若言其法早行世者昔洪水滔天四民昏墊炎威鑠石六合洞然當尒之時豈所不以道齋往救眼看狼狽若是者乎若救而得者其文昌輝羌武發疾瘳復應是齋力所致乎如其救不得者豈復不是道齋虛妄乎余嘗歷覽道經備

詳其要見玄中經玄道士受戒及符錄皆置五岳位設酒脯再拜又案三張之法春秋二分祭竈祠社冬夏兩至同俗祠祀先亡及受治錄兵符社契皆言將軍吏兵之事又見上元金錄簡文威儀自然經云上元惣真中元惣仙下元惣神常清朝向本命迴心礼三十三天者搖頭以兩手指天風翔各九迴手摩頷案兩肩後拭兩目案鼻兩邊上下兩孔各七過受錄用上金五兩素絲五兩食米五升新五束或用金人金鏁金龍金魚銀人銀鏁銀筒銀榼等莫不廣陳金玉多費繒綵但肆貪求之術未聞出要之方何者竊尋道士陸修靜妄加穿鑿制此齋儀意欲王者遵奉其法爲梁武啓運道化不行何以知之案梁武先世事道潛龍之日親奉老子至天監三年既得自在四月八日出勅捨道修靜不勝憤恨於是遂與門徒及邊境亡命叛入高齋又傾金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法文宣帝令晏顯法師挫其鋒銳修靜神氣頓盡結舌

不言其徒尒日並皆捨邪歸正求哀出家未發心者勅令涂剃具如別傳所載時有偏執儒生厥姓劉氏自稱漢末黃巾之裔近承脩靜左道之餘聞通人出脩靜叛梁所由叙入齋被褻之狀乃勃然作色攘臂而起勵聲言曰夫子大人言何容易可不聞乎造次於是則顛沛於是尋三錄七品並出靈寶自然洞神等教獨超生死之源同離憂苦之本傳之在昔行者登仙是以入道之士冠冕服章佩符帶印操持簡錄接奉仙庭扇古道而佐明時脩無為而崇上德進則動飛輪而登金闕轉飛蓋而遊玉京退則開小善而救三塗運大慈而濟六道此其狀也

通人謂曰夫言尚浮華語非實錄猶北雞靡司晨之用陶大无守夜之功何者撿諸古史逖聽先儒不聞靈寶之名未記天尊之說討其根起皆是張陵偽經之所傳也其末學道士管見儒流不測所之奉以為實亦未詳道士之号從何而來若能聞已懲行

當為子說通人之言未止儒生愛而應曰余聞珠育於水銅生於石取者委之傳者迷之若不委而傳竊為夫子不取也三問有言曰道可受而不可傳其斯謂矣今對夫子略叙大宗案道教衆經並云初應一氣号曰大羅在三清之表置玄都玉京玉城金闕天尊治在其中寶玄經云自然應化有十種号一号自然二号无極三号大道四号至真五号太上六号老君七号高皇八号天尊九号玉帝十号陛下統領一切立君目之道正一經云上化三清以置仙真聖王三公九卿二十七大夫八十一元士一百二十曹局千二百仙官各治宮府天曹普領星辰日月分文垂象令下界天子則而傚之故云人法地地法天天法道道法自然是以先代聖君皆法此為治又從一炁化生三氣以應三君言三君者從三氣生道者氣也靈寶九天生神章云有天寶君是大洞神靈寶君是洞玄神神寶君是洞真神天寶丈人則天寶君之祖氣丈人是混洞太元高上玉皇

之氣九万九千九十九億万氣後至龍漢元年化生天寶君出書時号高上太有玉清宮靈寶丈人即靈寶君之祖氣丈人是赤混太元無上玉靈之氣九万九千九百九十万氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時号上清玄都玉京七寶紫微宮神寶丈人即神寶君之祖氣丈人是冥寂玄通无上玉靈之氣九万九千九百九十万氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時号三皇洞神太清太極宮又言此三号雖年殊号異本同一也仍分為玄元始三氣而治三寶即三氣之尊神自然曜靈經云自然生混合氣方无極太上靈寶天尊曰今仰稽東方九氣清天太清玄元元上三天无極大道太上老君太上丈人帝君大帝君上皇老君二十九真人七十二靈寶玄真君九老仙都君九氣丈人始清天真東華玉寶高張大司上柄青靈君九老九玄玉仙真人千二百官君太清玉陛下青帝九氣玉門神仙四司真人諸天至極上聖太神下御東海无極世界五岳四瀆神仙玉真九卿諸頭九清頭也洞神經云有三三皇故曰九皇是初三皇虛无空同之變化次三皇是玄元始之應變後三皇是三元之變以為三台化形接物此九皇者並是

大道妙用應化相生及五帝行化其次三王代代習真莫不法道又云三界二十八天之上次四民天從四民天到太清境從太清境到上清境從上清境到玉清境從玉清境方至無上大羅乃登極果應化宮臺難以言說為道中之道又是天尊之位處七映之宮居九華之殿坐金牀而悅性覓玉机以怡神玉女輧羅仙童侍衛分判善惡決斷死生凡是鬼神莫不崇仰為天中之主蓋聖者之尊惟鬼惟神可信可尚是以古之賢哲率共依行或隱迹於市朝或藏形於林藪或門人隨從或弟子諮詢玉合之侶三千庚乘之衆非一無不二觀調心重玄滌想談空極妙扇大道以匡時修善立齋運玄功而佐國是以代代天子咸所遵崇世世英賢悉皆欽尚夏后鍾山之感漢文河上之微妙應蟬聯无時暫替義非虛說出自由來故稱道教難可名也

通人折曰子能誦文不知求理手鄉之類誠難與言夫凝冰慘慄不能貶

歎冬之花朱颸鑠石不能縻鑠丘之木舉烟(渦八耀反)於日月之間非智也擁甌甌於鴻鍾之側非慮也子所引文今當立驗何者禮云太上貴德鄭注謂古之王者老子云太上下知集注云太古之世知上有君而不臣事即三皇時也天尊之号出自佛經陛下之名肇於秦始其公卿大夫及儒士曹局並用周官秦漢之制而改頭換尾以偽為真所叙三皇並引帝系譜等其三界品次諸天重數並依傍佛經假立名字而增減出没似異而同若上古已来實有斯法庖犧著易未見叙之往代皇王不聞奉事周秦已後漸出訛言莊子天運篇云孔子行年五十有一而不聞有道乃南從清沛見老聃曰使道可獻人莫不獻其君矣幸子思之無多言也而云三界之外別有京闕都城者有識之徒咸所嗤恠笑道論中備詳其偽矣莊子云王合撥疾之人庚桑抱患之士不行章醮未出符書身著時俗之衣口授先王之典弗為道士靡戴黄巾輙

引將来欲何所表縱夏禹開鍾山之藏不道天尊漢文詣河上之遊絶无蹤迹案潘岳閑中記秦康皇甫謐高士傳班固漢史文帝傳及訪父老等无河上公結草為庵現神變處事並虛誕焉可憑乎又言道稱教者凡立教之法先須有主道家既无的主云何得稱道教以三事故道家不得別稱教也一者就周孔對談周孔二人直是傳教人不得自稱教主何以故教是三皇五帝之教教主即是三皇五帝二者案前漢藝文志討論今古墳典惣判凡有九流一儒流二道流道無別教惣在九流之内據此而言无別立教何以故无教主故若言以老子為教主者老子非是帝王若為得稱教主若言別有天尊為道教主者案五經正典三皇已来周公孔子等不云別有天尊住在天上垂教布化為道家主並是三張以下偽經妄說天尊上為道主既其无主何得稱教三者姚道安作二教論唯立儒教佛教不立道教何以故儒者用三皇五帝為教主尚書云三

皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典用墳典之教以化天下毛詩云風以動之教以化之墳典是教帝皇為主儒得稱教佛是法王所說十二部經布化天下有教有主也然佛是出世人經是出世教故得稱教主三皇五帝是世主三墳五典是世教先以世教化後以出世教化事盡於此攝法既周為緣亦了何須別有道教又毛詩云一國之事繫一人之本謂之風天子有風能化天下故得稱教道非天子不得有風既其无風云何布化無風可化不得別稱教也據此而言但有二教縱稱有道制入儒流又老子是俗人未斷煩惱有所言說但序三皇之教化河上公云大道之世無為養神无事安民謂无所施為无所造作日出而起日入而止名為大道无別天尊住於天上此謂道是道理淳和之氣亦无形相也又葛仙公云吾師姓波閲宗字維郝訶西域人也亦不云天尊是我師也

儒生問曰道以自然為宗虛无為本

其證非一如太上玄妙經云道曰自然者道之真也无為者道之極也虛无者德之尊也不視不聽而抱其玄無心无意若未生根精聚化為其身又昇玄內教經云太極真人問大道以何為身生在何許名之為道通言夫道玄妙出於自然生於无生先於无先又靈寶自然經訣云太上玄一真人曰太上无極大道无上至真玄居虛无無形自然極虛无之上上无復天下無復地故曰无上至真大道雖虛无而能生一為万物之本也

通人問曰道能生一誰復生道若道无從生亦道不生一若道不從他生一亦不從道生若道自生一亦自生一既不能自生道亦不能自生若道自生道亦道自法道何故老子云人法地地法天天法道道法自然既道不自法而法自然亦可道不自生從自然生若道不從自然生亦一不從道生又一不及道從道生亦可道不及自然從自然生一從道生道得稱大道從自然生亦可自然稱大道不

得稱大若不稱大應云小道若道聖自然即道法自然自然即為道本既道本於自然即自然是常道不得是常今道既稱常自然亦常亦可道法自然自然亦應法道若自然為本道不得為本自然為常道不得為常若兩箇俱是常亦兩箇俱相法如其一法一不法亦一常一不常若言俱常即俱自然既有自然不自然亦有常有无常若自然為本道為迹本迹俱稱常亦可道為本天為迹天道俱无常今以道本對天迹道常天无常亦可自然對道迹道无常而自然常若道即自然亦天即是道若天體非道體即一常一無常今亦可道體即自然體同體亦同常今道法自然云何得同體既道法然不法還是然常道無常若有常異无常可得無常非有常无无常異常何得今常異无常由無常有常有常故无常常法尚无有何得有無常若離常有無常因餘常有常亦離常無有常是故知无常常法既無有云何有無常道若稱常便為

諸見之首如其稱大復被域中所拘鳥鼠二端何以自出假令有道因藥成仙耳故袁宏後漢紀郊祀志云道家者流出於老子以清虛淡泊為主姤善疾惡為教禍福報應在一生之內畜妻子用符書其修行不已得至神仙也

通人曰尋老君居世未捨俗塵儀貌服章亦無改異不立館宇不領門徒處柱下之微官隱龍德而養性和其光而避外患同其事以攝內生愚者見之謂之愚智者見之謂之智非魯司寇莫能識也今之道士不遵其法反同張禹湯行章句苟求閨屋冀得養身棄五千之妙門行三張之穢術如茅山道士陶隱居撰衆醮儀凡十卷從天地山川星辰岳瀆及安宅謝墓呼召魂神所營醮法備列弥奇廣班綾綵多用丞魚鹿脯黃白蜜粹清酒雜果塩豉油米等先奏章請喚將軍吏兵道士等皆執手版向神稱臣叩頭再拜求恩乞福與俗並同既非出家具造邪業然紫微太微少微等忽

謂天皇三官案古來先儒云天皇大帝者是紫微尊神一名曜魄寶即中央天也謂之北極在鈎陳之內為天之主衆星所尊左有天一神右有太一神為左右將如今左右丞相也主丞事天皇人命所屬尊中之尊依尚書周礼國家自有祭法皆天子親所敬事孝經云周公有至孝之心乃宗祀文王於明堂以配上帝郊祀后稷以配天天謂五方天帝謂昊天上帝以祖父配祭於明堂及圜丘南郊等本非道家之神亦非道士所行之法云何今日乃用道士醮祭大乖礼教深恐天神不饗非礼從漢末張陵以鬼道行化遂有道士祭醮爰及梁陳威行於世蠹法易染習俗生常天下偽盜莫過於此依周礼及郊特牲等國家祭天自有儀式醮者祭中一名盡爵曰醮三史九流亦無道士為國攘災奏章行醮也昔武王病篤周公請命置壇設祭祈禱上天不云告請道神徼嗟道士若道神在天上衆聖所尊壽夭吉凶由其決斷周公行祭

敢不定之（物言金縢云公乃王有若周公此三塗如天下[illegible]之王[illegible]今於天言此乎神[illegible]薦[illegible]神者三[illegible]終事[illegible]神者不[illegible]遠[illegible]文[illegible]今王[illegible]內[illegible]於金縢之匱王[illegible]曰乃[illegible]若道[illegible]神[illegible]尊[illegible]公[illegible]周公[illegible]故不[illegible]未[illegible]乎知[illegible]為[illegible]不知也）若言有者書何不載孔子云獲罪於天不云獲罪於道案五千文解節中經序云今喜辟穀斷米為粥三日一食用上金錢九千嬰白馬血君子曰老既慈仁不應然馬為誓道稱元欲何乃貪金說經其一曰沕沕府解道可道名可名萬物母有欲微元欲妙同出而異名衆妙之門淵兮似萬物之宗其六曰人之府解谷神玄牝天地根綿綿若存等道者謂沕沕君名者謂牝母者謂丹曰沕沕者天德也其神所治在人頭中歲五來下下至丹田老謂尹曰牝者中黃一也黃氣徘徊治於中宮黃神長一尺戴日履月名曰金籐主常飲甘露食靡臛之脯其神太白主之於日月五光覆之太一封之青龍負之朱雀跱之中有神一不可不思又丹田者玄牝也却者脊脣治下丸中有神氣名小童子行一來下至丹田灌臍上去入沕沕其妙

謂虛無其微謂丹曰異名者謂諸精其名有六一曰精二曰溺三曰汗四曰血五曰涕六曰唾故曰異名玄又玄者謂左右目衆妙門者謂人死无氣氣絕於口道冲而用之者冲謂一也道一身常冲行之不盈淵兮者謂口也口有華池味唾而咽之言津約滿口中一行浸潤百二十府口不可滿若淵泉也似万物之宗者謂口飲食万神於口也谷神者亦謂口也神入口則生人也玄牝者謂鼻與口也天地根者謂口鼻為門神氣於中出入為生養根也鼻不言不語其氣綿綿為天關用之不懃也凡八十一章總以三九甲子為第所明指趣大都與黃庭合契皆在服氣養身及行房繡精之秘為俗所重非道所遵但為詭說非真行也以此求仙太為河漢豈有嚮欲翻得長生縱使延年終為罪本（黃庭云上有黃庭下有關元前有幽闕兩扉幽闕矣之高巍巍丹田之中精氣殿五池清水上生靈芝芝盤田為不衆中池有上服赤衣攜下三寸神所居中外相距重閉之玄珠氣管受精符急因子精以自持它中有士裳衣冠子能見之可不病方寸之中謹蓋藏精神逐鶴

老復北使理長尺約其上子能守之可无志乎
吸盧門以自賓赤斧之子中池立下有夷城玄
谷邑長生要助房子意常存玉房視明時含太
倉不飢得閉子精路可長活五行象鑒同根節
三五合氣要本一抱珠據五和子室仙人道士
非有神核精所致專和仁欲義相得閉命門常
能行之可長生矣 陳思王辯道論云夫神仙之
書道家之言乃古傳說上為辰尾宿
歲星降下為東方朔淮南王安誅於
淮南而謂之獲道輕舉鈎弋死於雲
陽而謂之尸逝抵空其為虛妄甚矣
哉中興萬論之士有恒君山者其所著
述多善劉子駿嘗問言人誠能却嗜
欲閉耳目可不衰竭乎時庭下有一
老榆君山指而謂曰此樹无情欲可忍
无耳目可閉然猶枯槁腐朽而子駿
乃言可不衰竭非談也君山援榆喻
之未是也何者余前為王莽典樂大
夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公
年百八十兩目盲帝奇問之何所施
行對曰臣年十三而失明父母哀其
不及事教臣鼓琴臣不能導引不知
壽得何力君山論之曰頗得少盲專
一內視精不外鑒之助也先難子駿
以內視无益退論竇公便以不外鑒
證之吾未見其定論也君山又曰方

辯正論卷第二 第十七張 既

士有董仲君有罪繫獄佯死數日目
陷重出死而復生然後竟死生之必
死君子所達夫何榆乎夫至神不過
天地不能使蟄重夏逝震雷冬發時
變則物動氣移而事應彼仲君乃能
藏其氣尸其體爛其膚出其重无乃
大悖乎世有方士吾王悉所招致甘
陵有甘始廬江有左慈陽城有郄儉
始能行氣導引慈曉房中之術儉善
辟穀悉号三百歲卒所以集之於魏
國者誠恐斯人之徒挾姦詭以欺衆
行妖慝以惑民故聚而禁之也甘始
者老而有少容自諸術士咸共歸之
然始辭繁寡實頗切有恠言若連秦
始皇漢武帝則復徐市欒大之徒矣
樂對殊世而齊惡姦人異代而等偽
乃如此耶又世虛然有仙人之說仙
人者黨猩猩之屬與世人得道化為
仙人乎夫雉入海為鴿鷰入海為蜃
當其徘徊其翼差池其羽猶自識也
忽然自投神化體變乃更與龜鼈為
羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎
而顧為正夫所罔納虛妄之辭信眩

辯正論卷第二 第十八張 既

惑之說隆礼以招弗臣傾產以供虛
求散王爵以榮之清閑館以苦之經
年累稔終无一驗或殁於沙丘或肖
于五柞臨時雖復誅其身滅其族紛
然足為天下笑矣然壽命長短骨體
強劣各有人焉善養者終之勞授者
半之虛用者夭之其斯謂矣子可詳
焉儒生恍焉莫知所對久而言曰豈
若是乎豈若是乎鄙聞道德二篇歷
世宗仰漢文魏武親自修行洞玄經
玄五千文者道德祖宗真中之真誦
之万徧則身飛仙學者議云布李老
无為之風而民自化執孔丘愛敬之
道而天下孝慈夫子學優見逐辯若
懸河請述所聞敢同夕死也
通人曰學不師古無克永世先賢往
彥孰不因師僕之所崇世号惚持開
士現生五濁受踵四依縱有鏁腹奇
才聞便喪膽折角雄辯見即緘脣儒
綜五車釋談八藏綽綽有裕彬彬可
觀綺藻蘭言禀乎天骨神情機警
由於自然高名發於上京雅調流於
下國傳燈在意梁棟居心寄金之業

辯正論卷第二 第十九張 既

以成護法之功遐播嘉聲振於萬寓
玉裕覃於六幽然而老氏宗源徧所
詳究請為吾子丞文論之於是共造
祇園頂礼開士退坐一面具陳所懷
開士運不請之心縱无尋之辯頓而
說曰尋太古无為其民朴素未崇仁
義不尚威容衣服莫用於六章飲食
詎調於五味自世運推草時節流動
淳源一變澆波四起既失序於結繩
因照俗以書契八索緣茲以作九丘
自此而興及軒轅在政淳風便隱頻
競聲色熹好畋敎遂威隱者容成為
說五千文也明道德之純序无為之洽
欲使還源反朴抱一守雌者耳故說
云五色令人目盲五音令人耳聾五
味令人口爽騁馳畋獵令人心發狂
奈何萬乘之主而以身輕於天下輕
則失臣躁則失君善行者无轍迹善
言者无瑕謫善計者不用籌筭善閉
無關鍵善結無繩約去甚去奢去泰
基謂貪淫聲色奢謂服飾飲食泰謂宮室
輒言此三者須去之臺中和行无為則天下
自化也
果而勿矜果而勿伐果而勿驕果
而勿強者也考其所以但是禁抑物

辯正論卷第二　第二十張　既

情近為世訓未能斷煩惱本絕生死
根尋黃帝之時垂衣棠營宮室尚聲
尚色以畋以敎人主驕奢下民勞役
容成因時故述斯要矣雖言崆峒問
道詎曾脫躧鼎湖輕舉反蓬椿山至
於燕處超然未聞其說　儒生曰夫五
千文採道德之奧順古歸朴致之太
和貴虛靜以守真軌至言以崇本其
文恢廓以弘遠其敎浚泊以柔弱弃
忽名利而潛世聖智遺心而成功不
在於己而究万物之幽情存聖人之
風是以班固揚雄尚不能毀子長或
以先於六經冠於儒首叔皮君山或
以言約易守用過儒術蓋知言之據
知道之微可為百王不刊之誡矣而
開士抑為世訓同之俗典若是可乎
開士曰智大者盤桓於山峙器小者
蓬飛而漂浮吾聞為可為於可為之
世則天下同為是為可為也今亦子
以為明可為者可以不為矣夫五色
致盲謂貪淫好色傷精失明也豈非
淨名云所見色與盲等乎五音致聾
謂躭淫聲則損和氣心不能聯无聲

辯正論卷第二　第二十一張　既

之樂也豈非淨名云所聞聲與響等
乎五味致爽謂人嗜五味則舌損而厭
生也豈非淨名云所食味不分別乎
不貴難得之貨息盜也豈非觀受无
常乎不見可欲自靜也豈非靜也非
觀身不淨乎去煩乱令心虛愛精血
令骨強則有心可虛有骨可彊氣散
形枯非心虛也神去體朽非骨彊也
挫其銳黜思也解其紛不鬬也但是
抑其聰明息其紛競清儉自守不與
物嫌蓋為士之一志非通人之大度
也和其光不乱人也同其塵不自別
也直是揚波溘泥以避患未能利益
同事以化生乃為有為事有事非无
為无事也以己而和不知物之所以
自和則和所不能和也盤跚形體之
間倥偬分別之境例可知矣
儒生曰顏光祿云道者流出於仙法
佛者本在於神教道也者必就深曠
友飛靈精丹石粒芝精所以還年却
老延華駐彩也佛也者必弊親偶閑
身性師淨覺信緣命反一无生克成
聖業智貌大明志挾恒劫雖殊塗而

辯正論卷第二　第二十二張　既

同歸亦何異而獨往哉向問其異未知所以為異請示其門異同歸也開士喻曰顏氏知一不知其二夫道體无名无為天地之始乾坤有質有為萬物之母此則道不出於始無物而資於今有便是本无今有已有還无拘限有无之間生成始母之內矣請吾言之真諦故無無為天地之始世諦故有有為万物之母母能生也故為世諦始為本也故為真諦世諦說有非无而有真諦說无非有而无非无而有不有有也非有而无不无無也非无而有常見自消非有而无斷見便息不有有者非有非不有也不无无者非无非不无也言其有者言非是有既非是有非謂非有是則執者失之為者敗之者也子知異之為異未知異之所以異異之所異焉知同異之所以異未知異同之所以異焉知異異之所以異未知異異之所以異焉知同同之所以異未知同同之所以異焉知非同非異之所以異未知非同非異之所以異焉知非非同非非異之

所以異未知非非同非非異之所以異焉知非非不同非非不異之所以異未知非非不同非非不異之所以異焉知異同同異无異不異之所以異哉是以如來說法常依二諦起慈悲以救物行喜捨以濟人无念而成就衆生不動而淨佛國土雖有所作實無所為子其詳焉無自誤也儒生問曰初列三教各陳其美後將道教判入儒流弃太史之正言從班生之曲說君子不黨何若是歟　開士喻曰小人黨親君子黨理若理符而事順者亦何愧於蕃蕃乎吾聞世間法者有字无義出世間法者有字有義何者世法浮偽喻如驢乳出世真實喻如牛乳然而驢乳為酪不能出酥雖強擣之還即成溺所以然者勢分絕也牛乳出酥酪乃至醍醐轉搆轉淨唯香唯美五種具足八味甘濃佛所說經引之為喻考史記先黃老後六經漢書先六經後黃老者其見乃異就理不殊各隨所愛非盡言之論也且班固云易有六十四卦道止當讖一卦藝文志

判九流道止入在一流孔安國云三皇所行謂之大道五帝所行謂之常道不言別更有道令人奉之今以勸子不可隨其臆斷善自求其實也

辯正論卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

辯正論卷第三　　唐沙門釋法琳　撰

十代奉佛上篇第三

儒生曰信心漸發邪執稍迴又問曰漢地君王奉佛至信久而弥篤為福有徵者可得聞乎開士喻曰自項日降靈摩騰入洛歸心奉法不可殫言今當為子略陳十代君王三公宰輔通儒博識敬信佛者以告子也

晉世祖武皇帝　龍顏奇偉睿明英運

晉惠帝　專心妙道契念玄宗仍於洛下遣興聖寺供養百僧

晉愍帝　篤意冥感遠降神儀仍於長安造通靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯經一十三人七十三部僧尼三千七百餘人

晉中宗元皇帝　文軌大同中興江左造瓦官龍宮二寺度丹陽郡

晉肅宗明皇帝　敬聖宮覽設齊興福造皇興道場二寺集沙門千僧

晉顯宗成皇帝　至意冥通聖感遐覽造中興寺

晉孝哀皇帝　延問侍臣迴心妙理嘉賓

晉烈宗孝武皇帝　仁恕溫恭作聖欽明造像

晉太宗簡文皇帝　大信篤敬立寺於石子故塔起木浮圖壯麗殊常

右西晉合寺二千一十五所譯經一十六人七十二部僧尼三万二千五百人

梁高祖武皇帝　雅度弘偉風鑒神授造

晉安皇帝

右東晉一百四載合寺一千七百六十八所譯經二十七人二百六十三部僧尼二万四千人

宋高祖武皇帝　容聖建元運序交泰

宋太宗明皇帝　至治光賢聖德學千僧也

宋太祖文皇帝　奉齊不時捨心以名僧

右宋世合寺一千九百一十三所譯經二十三人二百一十部名僧智士聲若稻麻寶剎金輪森如竹葦釋教隆盛萬信倍多僧尼三万六千人

齊太祖高皇帝　手寫法華口誦經若四月八日常設金像七月十五日

齊世祖武皇帝　造招提寺

齊高宗明皇帝

右齊世合寺二千一十五所譯經一十六人七十二部僧尼三万二千五百人

梁高祖武皇帝

附論佛四方等道元它同衆等五寺集盛會

梁太宗簡文皇帝　天姿高如風神超邁妙法福覺立章造資牧報

梁中宗孝元皇帝　腹聖多能入限蓋悟造天居

梁孝宣皇帝　梁孝明皇帝

右梁世合寺二千八百四十六所譯經四十二人二百三十八部僧尼八万二千七百餘人

右後梁二帝治在江陵三十五年寺有一百八所山寺有青溪鹿溪覆舟龍山韭山等並佛事嚴麗堂宇雕奇覩即發心見便忘返

僧尼三千二百人

陳高祖武皇帝

膺寶曆以君臨赴會昌而司牧身長八尺鬚長三尺旋毛覆耳垂手過膝以大願力康濟群生以大莊嚴戡剪多難永言沛邑思報地恩願使諸都同斯嘉慶永定二年於揚州造東安寺復為家國受逮羣生於揚都治下造興皇天居等四寺皆繡拱雕楹文

擬粉壁三階肅而宛轉千拄赫以玲瓏長表列於康衢高門臨於馳道鼓音精舍未或可儔善德仁祠詎能為比寫一切經一十二藏造金銅等身像一百万軀度僧戶七千人修治故寺三十二所陳世祖文皇帝紹隆三寶弘化五乘咸澤比於慈雲大明方於慧日美譽飛于四海仁心貫於三靈刀斗無虞干戈載戢修治故寺六十所寫一切經五十藏度僧戶三千人陳高宗孝宣皇帝執玉版而導中麾乘金輪而指上國地居旦奭任揔機衡歲有豐年民惟大蓋域中无事天下咸康於揚州禁中里造太皇寺然以慎終追遠情切章陵為始興昭烈王孝太妃於太皇寺造七級木浮圖金盤將曜靈比色珠輪與合璧爭暉又以漢光禪位代邳承家式樹福田造崇皇寺太建二年重為始興昭烈王孝太妃爰建蒼生奉建靈剎高一十五丈下安佛爪長二寸闊一寸飾瑩玠龕藏諸寶篋或光飛五色鐵起一尋神變不窮覩者改旦造金銅像等

二万軀修理故像一百三十万軀寫一切經十二藏修補故寺五十所度僧戶万人

右陳世五主合三十四年寺有一千二百三十二所國家新寺一十七所百官造者六十八所郭內大寺三百餘所輿地圖云都下舊有七百餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳大統國及細民備皆修造連甍接棟櫛比皇居表塔相望星羅治下書經造像不可紀言無遮大會供僧布施放生宥罪弘宣十善汲引四民難得稱矣僧戶三万二千人譯經三人十有一部此五代君蔫美玄宗廣弘佛事立寺造像招集名僧晉世祖來蘇家給晉中宗富有江表皇明丕丕寶運孝武光啓德風宋高祖邦憂稍移天步猶阻二年塗飾四戰兵勞百憲暢於胥中万機惚於襟內不倦擅郡之業常持護法之心崇重大乘瞻仰環髻諷誦龍宮弘聖不疲清音無輟宋太祖運茲日用布此天下太平每興解網之仁思反結繩之政齊高祖洞真假之玄

妙盡儒墨之菁華聿修上善光隆下武梁高祖邁有德之前蹤躡淨名之聖軌紐地維之既裂振天網之云頹未明求衣坐以待旦自強不息敦絹彝倫至於鷲峰奧典雞園密義二諦五乘之旨三藏九部之文赤蟲之所未詳青目由來不釋並得文無重覽義弗再思鄙周孔之俗謨譏老莊之名理能令先儒解體足使時彥伏膺罕入戶庭孰窺牆隩獨開聖覽迴發天情大智開闢外齊八則小心翼翼內敘四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈以孚弘誓澤周有頂道被無垠靈應嘉祥兆符先見寬仁德孝史備後書顯護之所不傳聶支之所未錄並編之金簡藏諸寶印覆以珠帳拏以玉牀蓮花之臺妙於四柱師子之座起于九級非直軟草之賓書皮代紙亦見衆香之客灑血淹塵梁記云武帝在位四十九年每以庭蔭早傾常懷感思恒加歎曰雖有四海之尊無以得申罔極故留心揮典以八部股若十方諸佛之母能除罪障善滌煩勞

故採衆經躬述注解法輪相繼齊講不絕藉茲勝福望展孝心頻代二皇捨身以祈冥祐每捨身時地為震動於鍾山起愛敬寺青溪起智度寺捨舊茅居為光宅寺至普通八年更造同泰寺殿臺華綺房廊衆飾陵雲九級麗魏永寧又於宮內立至敬殿景陽臺起七廟室月中再設淨饌每及宗廟蒸嘗未曾不流咽涕泗預從左右潸歉交懷雖億兆務殷而卷不輟手披閱內外以夜達晨著通史書苑及經律異相三教義類五典文言數千餘卷至於流恩獄市多行慈恕其有罪不可原者改容久之然後下筆察斠聽諮明若通神自非亨宴不許音樂後宮侍御皆无羅綺內殿寢處衣衾率素布被苑帝草履葛巾天監年來口味備斷日唯一食食止菜蔬蜀獻芋翦評其香美似肉因復出勑禁之自古帝王莫能爾者信不可思議之君父也晉齊王大猷雅度清簡晉秦王弘度孟局遵和晉安平王志節峻拔晉義陽王理思入神晉下邳王鴻志經術晉高密王節儉孤擢晉南平王

信而有徵晉建平王地門此等諸王莫不翼佐勳業廣宗佛教立右部落咸使六齋合第尊卑皆受五戒

宋臨川王義慶　宋彭城王義康

宋南譙王義宣　宋臨川王道規

宋建安王休仁右宋世諸王並懷文藻大習佛經每月六齋自持八戒萬習文雅義慶最優冬輟不窮夜明日朗懸河无竭雨散煙飛閤內夫娘並令修戒麾下將士咸使誦經著宣驗記讚述三寶齊竟陵文宣王蕭子良博覽六經遊心七籍世稱筆海時号儒宗迴向彩門遵崇釋典講成實論誦法華經著淨住子二十餘卷國俸之資悉營切德冥感雅梵有類陳王馹說芸若還同帝釋金言暫啓已遊前心玉軸繩披先燋後談褰帷東夏變越絕之風擁瑞西河改隆中之俗

梁昭明太子　梁晉安殿下

昭明道契生知晉安德光天縱遊遊礼樂之囿馳騁仁義之場洛濱之譽振古莫儔河曲之文於焉靡逮夏開方而且媿姬誦擬以多慙昆季八王

連枝十僚並學窮百氏文統九流絢氣逸於風雲好詞光於日月尊重妙法欽敬福門至如承華旦啓肅成曉闢名僧結侶通偏揔萃吐納辭理品藻內外能令碩德折談先賢稱疾無勞擁經入巷不假羊車詣門

陳鄱陽王　陳豫章王　陳衡陽王

陳桂陽王　陳義陽王　陳新蔡王

右六王並敷獵墳典遊戲篇章崇奉釋門研精妙理書經造像受戒持齋每事悲田相仍檀捨　晉彭城侯劉遺民撰五時教著九想詩集法遊極靈寺晉臨淮令周續之眼道日祈晉新蔡侯畢頵之心期淨城晉南陽長宗炳之如事懺苦

右五賢謝職遺榮棄名神府從遠師遊愿意志隱淪等布一心俱履幽極藉芙蓉於中流蔭瓊柯以詠言飄雲氣於八極汎香風於百年體恣安以弥稔心超樂以自然

晉尚書令何充尚書蕭斌　晉尚書左僕射褚翌志操氷霜　晉尚書右僕射諸葛恢履道貞固

晉尚書馮懷不避朝色　晉尚書謝廣抱誠直諫右自桓玄庾冰輔政之日共扇邪風媚僧

抗礼充等五賢與議官博士等建議云
尋漢魏逮晉不聞異議尊卑寇章元或
暫替令沙門守戒之為者每燒香呪
願必先國家欲福祐之隆情無極已
奉上崇善出於自然礼儀之簡蓋由守
法是以先皇御世因而弗革所謂因
其所利而惠之賢愚莫敢不用情上
有天覆地載之施下有守一修善之人
宜遵先帝故事僉議為長衆莫不允
晉司徒公王謐謐見東掖寺門輙有
金光燭地因往掘之得一金像合光
七尺別起精舍終身供養又咸瑞呈
夏造東安寺
晉護軍將軍王默　晉後將軍劉抑
晉江州刺史庾悅　晉尋陽太守阮侃
古四賢皆立寺造像歸命釋門
晉輔國大將軍何無忌崇信克終造叔國寺
忌以安帝西還皇運凱泰道俗同慶
江表會昌勸帝興啓擇門修營功德
晉雍州刺史郗恢弥陀出造金像寺晉武昌太
守陶侃侃臨廣州日有漁人於海中
見神光縱旬弥或掀以白侃侃就看乃

是阿育王像接歸武昌送寒溪寺感
動功德遠近發心侃之力也晉丹陽
尹高悝奉福感靈應寺造
咸和中悝行至張俟橋望浦內有五
色光出水上高數尺悝往看之乃得
金像無有光趺靈顔希世工製殊常
悝大發心勸民功德晉清信士張繼
世繼世以捕魚為業見水上有光乃
是金像花趺上簡成帝送安悝像齊
同如一世遂發心棄其本業終日筑
勤成帝迴向信佛感靈
晉清信士董宗之　宗之本合浦漁
人每見水底光耀就取乃得佛光文
帝送安像背宛然符合因尔慙誠捨
惡歸善終身行道自寫大品月轉一
徧三十許年專意為業
晉太常御朱鷹　鷹在松江滬瀆口
感二石像水上浮來慾帝奉迎於通
玄寺供養鷹遂委命法橋以為自任
晉常侍戴安道學藝通達造佛像手相好無比
躬之於晉符璽郎李通一守志晉彭城侯
黃欣注軍信晉太僕卿王珣起意令修造石間下晉
豫章太守范寧煙捨不像鎮志慈侍山造揮揮中晉

太常殷仲堪至孝克終成晉東海何承
天博覽內外表嚴公晉吳郡張恭總城事成晉兗
州刺史王恭敏勝重德妙理神公晉丞相王導
纖諧晉琅琊王珉直而俗晉太尉庾元
規不滯性有德及情晉太常謝
幼輿顯仁義用仁晉陳郡謝混風軌修晉光祿
周伯仁清風自肩晉中丞郗超敬賢重法
說意達林晉右衛將軍褚叔度風雅通暢晉長
廣太守李嶷懷信懷道晉尚書六奉公王
濛有世學晉陳郡殷融字長文晉尚書衛
玠敦雅絕倫晉尋陽刺史桓伊志記弗拘達東好書晉
侍中袁彥伯清通雅晉東陽太守謝安
石神采超邁晉尚書殷仲文風流儒雅抗心宦實晉會
稽內史王羲之文翰絕晉益州刺史毛
璩傾慕順化說志持公晉文學王洽劉恢殷浩許詢
孫綽等並一代名流千里駿驥學無
棄日洛市知其博文手不釋卷傍人
懼其為疾英聲跨俗逸氣超群至若
彥伯著後漢書嘉讚佛理玄闡義府
崇慕道林　宋尚書宗敬總至咸人宋中
書令沈慶傾誠動物宋光祿卿戴顒巧思通神顒年
制治文六全像細好鑒北技效光明宋新亭侯劉紹至孝符
宋徐州刺史王仲德清誠儆宋中書范

秦（將物玄通）宋御史王弘（清通遺恬）宋侍中司空昭公劉勔（謀在王室）宋始興公王恢（敬重沖至矣哉）宋儀同蕭思話（子弟合門祖已設戒師）宋尚書謝莊（聰悟特達）齊御史袁敏孫（奉戒無忘）齊吏部謝朓（雅情冠世敬仕絕倫）齊太尉文忠公徐孝嗣

齊大尉文惠公王儉

右二公文忠有柱石之材文惠懷伊霍之量經綸備舉朝野具瞻篤信甚於嘉賓識悟方之靈運佛法光顯寔寄其人

齊特進張緒（資心至理）齊中書令周顒（辭立益世）齊侍中左民尚書中書令太子中庶子國子祭酒徵君何胤右素履忠密風力閑贍抱玉燭之禎氣膺大賢之一期學窮經史心苞玄奥和天變序之樂后成曲臺之札淹淳稷下之論歐陽蕭子之書易剖京施詩分韓楚皆為訓釋靡不必該請業質疑虛至實返聚徒教授學冶成群於般若寺立明珠柱深向釋氏雅敦內教珠柱放光七日七夜

梁侍中尚書左僕射中衛將軍特進右光祿簡肅子徐勉溫雅夙聞珪璋早著明堂曲臺之典左夏韓益之書風飛焱豎之文淹中援下之學龍宮半珠之道鷲山華水之卷莫不窮源盡奥遍為留心

梁侍中護軍將軍簡子周舍右岐嶷夙成珪璋幼發丞茲色難無勞孟武之問謇謇敬勸不待季康所疑事顯閨庭名傳邦邑九流百氏之記六詩五禮之文皆博窮前古為准當世兼以受持佛戒迴向釋門絕彼種腥甘茲蔬素究龍宮之金牒殫鵲林之玉言每以畎城勝集摩竭微言折角解頤獨高時彥

梁尚書令沈約（文苑鄉林稱雅江表學為世師子書時美）梁尚書僕射朱异（明識帝遠建立法種）梁始興令陸咸（類武出群傾心正覺）梁侍中袁粲（雅度明直無樹法道）梁國子祭酒張充（頗學釋氏萬有玄道）梁太子侍讀王曄（絕世無偶）梁東宮太子庶子柳澄（讀書不窮）梁中書令王僧孺（學兼文儒）梁著作蕭子顯（品藻內外）梁度支尚書蕭子恪（夷心玄道）梁秘書監何敬容（不雷桑倫）梁吏部尚書謝舉（西清爽詩）梁行軍主簿劉孝威（有安國之辭謹臨重運之文風）梁黃門陳伯之（值西朝者）梁中庶子孔休源（立身忠正行已清恬）梁中庶子平西安北戎昭將軍襄陽令劉遵儀表溫潤風姿韶朗超步生光久而可敬芝葉銀鈎之巧堪懸帳中龜文鳥足之奇信安臺上梁天官尚書劉孝綽（聲名益世）梁襄州太守柳津（楚於皆學崇玄發道）梁文學王元長（學兼編市）梁領軍將軍劉孝儀（素履忠密遠祭出世）梁左丞張褒（識素通理）

梁寧蠻長史徐摘（風雅閑清隱入神）梁中書舍人孝（神用貂朗風儀閑雅出忠入孝曾義尚廣博素心淡泊略辭紅）梁散騎常侍章侯王規（朝廷羽儀廟廊柱持昇昌後進飛聲石渠驗號來儀插朱金馬）梁東陽郡烏陽縣雙林寺傅大士常轉法輪紹隆尊位分身世界濟度群生或曾臆之間乍表金色拳握之內時吐異香或現身長丈餘辟過于膝脚長二尺指長五寸兩目分明雙瞳照耀顏貌端嚴有大人之相遣使賫書贈梁武曰雙林樹下當來解脫善惠大士白國主故世菩薩今條上中下善希能受持其上善略以虛懷為本不著為宗忘相為因涅槃為果其中善略以治身為本治國為宗天上人間果報安樂其下善略以護養衆生

梁武延之仍居鍾山之下定林寺坐
蔭高松卧依盤石四徹之中恒注甘
露六旬之内常雨天花梁武於華林
園重雲殿開般若題獨設一榻與天
竺對揚及玉輦升殿晏然箕坐憲司
譏問但云法地若動則一切不安且
知梁運將終放愍兵灾乃燃髀為燈
冀攘來禍至太建元年夏右脇而卧
奄然涅槃干時隆暑赫曦温暖無異
色貌敷愉光彩鮮潔香氣充滿屈伸
如恒觀者發心歎未曾有

陳尚書右僕射章侯徐陵 文章冠絶欲作軍檄遊於上定林寺造夫子像十軀 陳尚書僕射江總 好清談形于前代於匡山造彌勒像高八十尺寫一切經一藏三千七百五十二卷

陳吏部尚書廷尉卿毛喜 形節高峻仁厚舉停三貴朝自運華馬始 陳東宮舍人傅縡 學停至廟中方講陸論明三教妙解一乘被舉起事海內推稱 此等所引並有錄者具在史籍不復委言至如謝岫謝覽捨生存義柳恢柳忱推功弗有江淹任昉終始宜哉劉杳顧協著述盡美張弘策之慎密呂僧珍之匪懈鄭紹叔忠誠王業蕭穎胄首膺義舉咸為世寶抑又通家皆一代之大儒寔四海之名胄並藴經國之略俱稱君子之門社稷由其乃安上下賴其方稔有文有武迄世匡家人標九合之功並樹千秋之業莫不委其五體敬我三尊忍辱慈悲恕己推物視玄黄其若夢聽鍾鼓其如聾賤尺璧而重片言投髮膚而祈半偈蒙筆屢盡不能記其所行禁紙徒窮未易陳其為益茲例甚衆罕以究言屬陳隋世貴時英間閭士女高門連閣崇基揆太階戚里之皇親帝京之富室顒顒慕道各各擐經口誦金言手披玉軸其衆也如草木之依大地其遇也猶鱗介之汎長川至於白屋農夫無名野老薄知希向少發信心者不可稱計胡得紀言所以福祐於四生慶資於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

元魏太祖道武皇帝 諱珪 運鍾喪乱宇内分崩生民不見俎豆之容黔首時覩戎馬之迹禮樂文章掃地將盡太祖以雄傑之深姿包大君之雅量克平朔野奄有中州大啓龍光潛被日用天興元年下詔曰佛法之興其來尚矣於京邑建師容軌修勒等舍又於虞虢之地造十五級浮圖起同泰定國二寺寫一切經鑄千金像召三百名僧每月法集

魏太宗明元皇帝 諱嗣 明叡寬雅非禮不言愍念四生敬重三寶仍於鄴下大度僧尼

魏世祖太武皇帝 諱燾 氣蓋當時威振天下匝擣四海牢籠万邦迴向一乘歸依三寶復伽藍之勝地創招提之淨宮仍於鄴城造宗正寺後因崔晧始淪正法

魏高祖文武皇帝 諱宏 聰達穎悟風格異倫重興佛教修復寺宇釋門廣被始自文成凡度僧尼三万許人

魏顯祖獻文皇帝 諱弘 德配彼天道隣極聖造招隱寺召坐禪僧

魏高祖孝文皇帝 諱宏 神光照室和氣充庭仁孝緯然岐嶷顯著聽覽政事從善如流哀矜百姓恒思濟益以太后忌日夾於陵左絶膳二日夾不輟膳仍於鄴都造安養寺碩德高僧

四方雲集六宮侍女皆持年三月六其精進誦經者並度出家事無大小務於期給常謂史官無諱國惡手不釋卷覽之便講愛奇好士情如飢渴善談莊老尤敦釋義才藻富贍文章百篇悠然遠邁不以世務妨道而幼承洪緒早著睿聖之風時以文明攝事優遊拱已玄覽獨得著自不言神契所摽固以符於冥化及躬惣大政一日万機十許年間曾不暇給欽明稽古叶御天人帝王製作朝野軌度斟酌用捨煥乎文章然而盡聖窮神繼天紹曆奉為先皇於大覺寺修普堂宇親施隆厚供給豐華影塔經臺粲然備舉上摽金刹下列銀楹鴈翼臨雲龍首承日名僧繼踵法侶排肩朝步蓮池暮栖香閣風流慧苑梵響禪林合三百許僧六時不墜所度僧尼一万四千人

魏世宗宣武皇帝（諱恪）於式乾殿為諸僧朝臣講維摩經喜怒不形雅愛經史尤長釋義善風儀美容貌德格唫陽明並日月播文教以懷遠人調禮樂以旌俊逸於三河六郡之地汪渭瀟滻之區造普通大定等四寺供養三學千僧

魏肅宗孝明皇帝（諱詡）得一居貞體二隣極惣三乘以馳騁臨四衢而閑步仍於鄴下造大覺寺太幼宛曲岑參臺複殿風飈出其戶牖雲霞起於簷楹見珠木之相綠視芳草其如積須達金地差得相方迦蘭竹園猶難比擬　魏敬宗孝莊皇帝（諱曄一本諱釵）風神秀邁姿貌瑰偉素履忠貞夙稱民望造五精舍刻万石像

西魏武皇帝（諱修）善窮數術兼閑武藝慕登真之要自欽出世之玄猷永熙元年於長安造陟屹寺供養二百名僧四時講誦略無弃日

魏文皇帝（諱寶炬）立德立仁允文允武常行信捨每運慈悲大統元年造般若寺拯濟孤老供給病僧口誦法花身持淨戒起七覺殿為四禪室供養无輟擅忍不窮　魏孝靖皇帝（諱善見）右魏肇膺王瑞遠叶冥符慶揮壽丘神照若水九圍仁被四海威加繼三皇之茂緒纂五帝之徽蹤高祖以藏聖御天徙京定鼎世宗以敷明承業廓寧區夏紹累聖之基資則天之業式觀乾象俯協人謀遠遵古式深知時事考龜襲吉遷宅漳滏再昌曩晉剋樹洪基聖德重光豎於九葉而受終文祖運鍾靖帝

右元魏君臨一十七帝一百七十年國家大寺四十七所又於北代恒安洽西旁名上下三十餘里鑿石置龕徧羅佛像計非可盡莊嚴卻觀今見存焉雖屢遭法滅斯龕不壞其王公貴室五等諸侯寺八百三十九所百姓造寺三万餘所惣度僧尼二百万人譯經一十九人四十九部

高齊高祖文宣皇帝（諱洋）降就日之靈垂望雲之慶河圖負字驗帝錄之禎符海外占風知中國之有聖九牧來貢百神咸秩貴道尚德藏用顯仁或出或處非小人之所量乍智乍愚故大人之所鑒至如卯通象法莊嚴金地攜來深淺並赴迢迢之門土隨淨穢皆等琉璃之色至於折伏憍慢殊

丹水之戰歇雜經縛異昭華之禮所以斟酌能仁碎波旬之氣寇章覺者輕輪王之尊固是大摠應物弘誓利生者也天保之始請稱禪師受菩薩戒於是又斷內禁酒放捨鷹鶻去官漁網又斷天下屠殺月六年三勸民齋戒諸官園及六坊公私葷菜皆悉除之外有者不許入大起寺塔度僧尼滿於諸州又以昭玄大統法上為戒師常布敭於地令師踐之天保二年詔曰仰惟慈明縉寧四海欲報之德正覺是憑諸鷙鳥傷生之類宜放之山林其以此地為太皇太后經始寶塔廢鷹師曹為報德寺所度僧尼八千餘人十年之中佛法大盛

齊高宗孝昭皇帝諱演襲樞電之徵繼星虹之慶光被四表叶順三辰體道居尊顯仁作聖奉崇至教情寄玄門奈國法輪尼園廣說四諦八捷之旨五乘十行之詮香山巨力且曰難勝表裏皮書猶云未備隨世間之行業應群生之弘誓奉為先皇寫一切經一十二藏合三万八千四十七卷青首紫縹銀縷金縷裹以蓮花之帙擎以師子之臺文與日月俱懸功將造化同廣凡度僧尼三千許人

齊世祖武成皇帝諱湛濟羣生應遊佛剎芳林園內更興花益之詞洛邑城旁還紓墨書之頌層臺別觀並樹伽藍璧玉珠璣咸元供具躬自頂礼無事經行大寧元年創營寶塔脫珎御服並入檀財轉大品經月盈數遍

右高齊六君二十八年皇家立寺四十三所譯經六人一十四部

周孝愍皇帝諱覺明裕研機疎通弘遠天縱神武民歸獄訟握金鏡以居尊齊玉衡以建極時逢剝喪世距雲雷地絡總維踐輪掩曜迴迴九服震駭百靈既而象緯重章寰樞再紐惟容作聖知機日神同保元年大弘像化海內名德綦義歸仁賢開解脫之門洞啓菩提之路欲使天窮有頂等被慈雲地極無邊俱蒙慧日周孝明皇帝諱邕君臨萬國平章百姓內親九族外睦四門封介丘之瓊於觀涂山之玉昂乃至本枝維翰列臣庶官五向十行俱識歸依之道外觀內覺同登解脫之門世界有邊弘誓無盡二年奉為先皇敬造盧舍那繼成像一軀并二菩薩高二丈六尺等身檀像一十二軀各二菩薩及金剛師子等麗極天成妙同神製

周太祖文皇帝諱泰聰明藏智岐嶷繼體四門允穆百揆時序上降佳寶下叶禎祥於長安立追遠陟屺大乘魏國安定中興等六寺度一千僧又造天保寺供養琺法師及弟子七十餘人於安州造壽山梵雲二寺又造大福田寺供養國師寶禪師又於寶師墓所造福田寺又為大可汗大伊尼造突厥寺

周高祖武皇帝諱賢期御辯握鏡乘乾登上格下之訓天經地義之則五辯殊方則御以天挈四維失紐則援之地軸移風易俗安上治民道被柔門昭華陳賜屏之玉功開伊闕疎河降錫禹之珪山瀆効靈中外禔福武成二年為文皇帝造錦擇迦像高一丈六尺并菩薩聖僧金剛師子周迴寶塔二百二十軀莫

不雲國龍氣俄成組織之工水澤江波非假操刀之製照淨土於神光開化佛於國影仍於京下造寧國會昌永寧等三寺飛閣跨中天之臺重門承列仙之觀雲甍蔽挽繡柱文榥夏戶秋牕蓮池柰苑處處精潔二所如華見者忘歸覩之眩目凡度僧尼一千八百人所寫經論一千七百餘部後遇張寶始為不善

周孝宣皇帝諱贊重隆佛日光後超前造素像四龕一万餘區寫般若經三千許部六齋不替八戒靡淪永夜清辰經行誦念立四大願志三菩提

右周世宇文氏五帝二十五年合寺九百三十一所譯經四人一十六部

隋高祖文皇帝諱堅膺千齡之運當百王之末玄德通於神明至功包於造化揖讓之始未動戎衣樂推之辰咸凝庶績於是握璿璣而運乾象履文昌而齊斗極經天緯地之業重光粲微仁感聖明之姿聯華日月至德被於人鬼神化合於陰陽威振九圍澤霑四海紹三皇之懸緒繼五帝之微跡文景成湯莫能及也故有玄龜赤雀瑞庶祥龍愬萃於江濱俱遊於閬圃致騶虞於平樂降騏驎於富昌東鍱西鵲紛綸上苑丹鳥翠鳳煥爛華林毀閼產於靈芝柱礎成於美玉石開奇字山出喜聲甘露垂醴泉涌景星曜浪井浮朱草蓂生嘉苗合秀變者能步瘖者能言慈洽九垓澤潤八表明籌以合變往幽計以知年來乃聖乃神多能多藝無為之政遠嗣雄連有道之風寔方炎昊間思息訟比屋可封弘護居心汲引興念揀果三寶荷負四生開皇三年詔曰朕欽崇聖教念存神宇其周朝所毀之寺盛可修復京地大守蘇威奉勅於京城之內選形勝之地安置伽藍於是合京城內無問寬狹有僧行處皆許立事並得公名昔者高祖以後魏大統七年六月癸丑生於同州般若尼寺神尼之房于時正氣冥符赤光滿室浮輝溢戶紫焰媚天其內覩者莫不驚異手相禁約不許外聞比至三日紫氣充庭其人物在內皆成紫色四隣望之氣如迴燼或似高樓復有景風甘露合穎連枝池發異花抹生奇果毒蟲隱伏吉鳥翔鳴仍為神尼護持保養及登大位爰憶舊居開皇四年奉為太祖武元皇帝元明皇太后以般若故基造大興國寺焉般若寺往遭建德內外荒涼寸招尺椽掃地皆盡乃開拓規摹備加翰矣七重周亘百拱相持龕室高竦攔宇連袤金盤捧雲表之露寶鐸搖天上之風又以太祖往任隋州亦造大興國寺京師造大興善寺大啓靈塔廣置天宮象設憑虛梅梁架迥壁璫曜彩玉題含暉畫拱承雲丹楹捧日風和寶鐸雨潤珠旛林開七覺之花池漾八功之水占六大德及四海名僧常有三百許人四事供養開皇五年爰請大德經法師受菩薩戒因放獄囚仍下詔曰朕鳳膺多祉嗣恭寶命方欲歸依種覺敦崇勝果以今月二十三日請經法師於大興善殿受菩薩戒然菩薩之教以解脫為先戒行之本以慈悲為始

今囹圄幽閉有慟于懷自流罪以下悉可原放計天下輕囚預得放者二万四千九百餘人其死罪蒙降者三千七百餘人含齒戴髮相趨舞蹈門門受福人人稱慶意欲草此蒙心明茲慧日有生之類同知遷善也其年勑去佛以正法付囑國王朕是人尊受佛付囑自今以後託朕一世每月常請二七僧隨番上下經師四人大德三人於大興善殿讀一切經雖目覽万機而耳飡法味每夜行道皇后及宮人親聽讀經若有疑處問三大德又於亳州造天居寺并州造武德寺前後各一十二院四周閣舍一千餘間供養三百許僧始龍潛之日所經行處四十五州皆造大興國寺於仁壽宮造三善寺為獻皇后造東禪定寺又詔曰若能高蹈清虛勤求出世咸可捐勸誥訓弄瓠山谷閑遠含靈韞異幽隱所好仙聖攸居學道之人趣向者廣石泉掘息巖藪去來形骸所待有須資給其五岳及諸州名山之下各置僧寺一所并田莊仁壽元

年文帝獻后及宮人等咸咸舍利普放光明砌提試之宛然無損於四十州各造寶塔光曜顯發神變殊常具如王劭所紀自開皇之初終於仁壽之末所度僧尼二十三万人海內諸寺三千七百九十二所凡寫經論四十六藏一十三万二千八十六卷終治故經三千八百五十三部造金銅檀香夾紵牙石像等大小一十万六千五百八十軀修治故像一百五十万八千九百四十許軀宮內常造剌繡織成像及畫像五色珠幡五彩畫旛等不可稱計二十四年營造功德弘羊莫能紀數首無以知

隋煬帝（諱廣）詞膺下武丕承大業至德光被於億地神化覃洽於黎元占風候雨之鄉梯山請朔蕃木添沙之地汎海輸賒外洞九流內窮三藏究真如之妙理彈造化之幽源體物超前緣情冠古每以鼎湖之駕邈矣寧追長陵之蹤悠然茲永乃聿興淨業標樹福田大業元年為文皇帝造西禪定寺並式規大壯備淮宏模起如意之

臺列神通之室仁祠切漢靈刹干霄寶樹八行和鈴四角龍猋三層之搭懸自響之鍾布護千葉之蓮捧飛來之座苞吞瑯琊之殿陵跨魯恭之宮盡世珍奇具諸文物又於高陽造隆聖寺碑文秘書郎虞世南撰公乃儼香閣以遠臨暎花臺之相踞金波夜上排徊璧璫之側玉繩曉映的歷珠綱之間潛虛白於房帷生風雲於軒牖靈龕禪室象設化城踊塔寶臺極圖神變又於道場設無遮大會度清信士女百二十人奉為文皇帝敬造金銅釋迦坐像一軀通光趺七尺二寸未及莊嚴而頂凝紺翠體雜紫金放大光明照映堂宇既威通於嘉瑞勑諸州郡各圖寫焉又於并州造弘善寺傍龍山作弥陀坐像高一百三十尺揚州造慧日道場京師造清禪寺日嚴寺香臺寺又捨九宮為九寺於泰陵莊陵二所並各造寺丕陳之後於揚州莊捕故經并寫新本合六百一十二藏二万九千一百七十三部九十万三千五百八十卷修治故像

一十万一千軀鑄刻新像三千八百五十躯所度僧尼一万六千二百人右隋普六姑楊氏二君三十七年寺有三千九百八十五所度僧尼二十三万六千二百人譯經二十六人八十二部然有隋建國佛教會昌文帝創啓靈儀禎瑞重沓煬帝嗣膺寶曆興建弥多自昔在蕃邸立四道場釋老雙摽内外資給爰至登極更廣搜揚一藝惠於有生三微居於別館四事供養二千餘人年別諸諱普建大齋各度僧尼永充常式大業末歲娠敬勃生雖郊壘多虞干戈競接而隆敬盡一終始無虧畎贊佛理勒諸銘碣

辯正論卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅刷造

辯正論卷第四

唐沙門釋法琳 撰

十代奉佛篇下

大唐高祖太武皇帝

大唐今上皇帝

魏大丞相勃海王

魏侍中太保司徒公廣陽懿烈王

廣陽忠武王

魏司徒廣陽王

廣陽文獻王

魏相國高王

汝南王

魏宜都王

魏上黨王穆

魏常山王鷙

魏淮陽王尉

河東王荀

魏東陽王丕

淮南王他

魏秦王翰

魏司徒北海王詳

司牧高陽王雍

魏彭城王勰

魏濟南王文若

魏安豐王延明

中山王熙

魏瑯琊王誦

魏尚書令廣陽王嘉

魏陳留王虔

魏齊獻武王

魏使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

魏録尚書事彭城王韶

譙郡王亮

魏江夏王鼎

臨洮王榮

魏太師大司馬洛州刺史馮熙

魏使持節豫州刺史司徒公胡國珍

魏司徒祖瑩字元珍

魏司空李元為

魏太傅昌寧公李寔

魏少保建昌公竇略

魏司空高微曹

魏司徒高隆之
魏侍中尚書令元乂
魏右僕射大行臺慕容紹宗
魏吏部尚書邢巒
魏驃騎大將軍儀同三司恒州
刺史陸政
魏太常卿恭侯鄭瓊
魏雍州刺史韓仲詳
魏黃門崔陵
魏幽州刺史盧令守
魏沛郡太守趙元則
魏河南尹武邑公李舜
魏太子中庶子御史中丞陸載
魏衛尉卿許伯桃
魏散騎常侍溫子昇
魏軍遠將軍侯莫陳引
齊大丞相內外諸軍事常山王碻
齊太尉蘭陵王長恭
齊司徒瑯琊王儼
齊錄尚書事長廣王湛
齊大都督尚書廣平王
齊大司馬清河王亶
齊左僕射廣寧王孝行

齊侍中使持節尚書令錄事都
督趙州諸軍事驃騎大將軍開
府儀同三司護軍將軍趙州刺
史帶六州都督并大中正長安
公晉昌王唐邕
齊右丞相咸陽王斛律明月
齊左丞相平原王段孝先
齊錄尚書事淮南王和士開
齊太常清河王高岳
齊太宰章武王庫狄干秋
齊侍中秦王高彥歸
齊侍中尚書令元羅
齊尚書令高肇
齊太尉彭樂
齊司徒潘相
齊司空司馬子如
齊光祿大夫尚書僕射楊遵彥
齊少傅尚書僕射魏收
齊光祿大夫尚書僕射崔纖
齊右僕射崔季舒
齊左僕射燕子敬
齊僕射趙彥深
齊侍中斛律孝卿

齊侍中斛斯文差
齊侍中徐之才
齊侍中高正德
齊七兵尚書王元景
齊太常卿崔昂
齊散騎常侍劉逖
齊衛尉卿杜弼
齊殿中尚書邢子才
齊秘書監祖孝徵
齊尚書左丞封孝琰
齊使持節平南將軍仁州刺史
金紫光祿大夫安康侯樊儒
周柱國襄州總管衛王
周柱國益州總管趙王
周柱國雍州刺史齊王
周太師大冢宰柱國大將軍晉
國公宇文護
周柱國尚書僕射楚國公豆盧寧
周太傅柱國大將軍大宗伯鄧
國公竇熾
周侍中柱國大匠卿武衛將軍
冠軍將軍中散大夫安豐公段韶
周柱國雍州牧南兗八州諸軍事

兖州總管鄭國公竇恭
周大將軍幽州刺史安定公宇文貴
周開府儀同三司太子洗馬雲
寧莊公鄉瑯郡王拓拔勝
周使持節陝州都督行臺郎中通
直散騎常侍河東公宇文善
周開府儀同三司陽化公元昂
周柱國大將軍隴西東公楊纂
周通州刺史右侍上士散騎常
侍楊操
周司空貞侯鄭穆
周侍中少傅京兆郡守行臺郎
中大丘鄉燕郡公盧景仁
周太保柱國大將軍吳式公尉
遲安
周大將軍南鑾都監常山公抑
慶之
周北荊州刺史安道公帝頊
周使持節柱國大將軍大都督
潼州刺史徐國公若干鳳
周使持節太傅柱國大將軍清
河公侯莫陳休
周太師柱國蜀國公尉遲迥

周開府儀同三司安玩公史雄
周開府平北將軍仁州刺史安
化公丘洪賓
周益州府中郎新州刺史蔡智
周開府威遠將軍王靜
周大將軍和雞雄
周大將軍尒綿永
周司金大夫破多羅紀
周軍司馬洪和公意力勤仲慶
隋秦王俊
隋蜀王秀
隋漢王諒
隋太師上柱國申國公李穆
隋太保上柱國莒國公長孫覽
隋上柱國使持節淮南揔管壽
州刺史觀王楊雄
隋大司馬上柱國神武肅公竇毅
隋上柱國尚書右僕射魯國公
虞慶則
隋上柱國尚書左僕射齊國公
高熲
隋上柱國右衛大將軍陳國公
竇抗

隋上柱國武衛將軍梁國公侯
莫陳芮
隋上柱國洛豫十七州諸軍事
洛州刺史詢陽公元孝矩
隋上柱國荊州揔管上明公楊紀
隋上柱國尚書左僕射越國公
楊素
隋上柱國尚書右僕射納言邳
國公蘇威武威
隋上柱國都督河東諸軍事河
東太守竇慶
隋柱國右衛將軍南康公劉嵩
隋驃騎將軍儀同三司汾州刺
史崔鳳
隋上柱國何明王楊辟邪
隋兵部尚書上大將軍龍崗公
段文振
隋著作郎濟南侯王劭
隋上柱國亳靈四州揔管海陵
公賀若誼
隋使持節大將軍涼州諸軍事
涼州刺史趙國公獨孤羅
隋上柱國涼益六州揔管將國襄

公梁睿
隋柱國廣宗莊公李崇
隋上柱國左武衛大將軍使持
節涼州刺史宇文慶
隋上大將軍營州悠管魏興公
韋世文
隋上柱國吏部尚書上庸公韋
世康
隋廣漢太守襄垣侯薛琰

大唐高祖太武皇帝
纂堯居晉契武基周雲起龍騰撫期
命世叶一匡以興運因九合而樂推發
自參墟克定京室乎俗之規已布約
法之教便申并集五星化覃四表地
匝還正天維重張自東自西遠安迩
肅而義旗初指經彼華陰望祀靈壇
以求多祉其地乃万國朝宗之路六
合交會之區可以瞻仰儀形栖遲禪
誦乃於神祠之右式建伽藍造靈仙
寺一所碑文李庾子百藥製藻蘭交
映金碧相暉引曜朝夕之光燦爛虹
霓之彩花臺窈窕近對蓮峯畫觀峭
嶢斜臨具闕又造像書經脩修禍福

京師造會昌寺勝業寺慈悲寺證
果尼寺集仙尼寺又捨舊第為興聖
尼寺并州造義興寺並堂宇輪奐采
設嚴華複拱圓是重帽畫月高懸蕩
霧洞户延風慧苑禪林莫不同脩武
德九年於朱雀門南通衢之上普建
道場設無遮大會繽紛羽客執板來
儀容與福田揚烟揔華步虛纔引
殆遏行雲清梵徐迴莹留庾鳥芬芳
妙供形五淨而摩來照灼名花麗三
山而捧至於是車馬傾倒士女斬填
若凑峴山如爭禊飲假令日光通夢
唯傳白馬之徵菩薩應生徒聞赤烏
之歲比之今日良有愧哉又為太祖
元皇帝元貞皇太后造栴檀等身像三
軀相好奇特莊嚴帝有於慈悲寺供
養武德元年仲春之月于時韶景揚
暉肯祇獻祉而儀交泰万物咸亨應
多福之宜布惟新之澤命沙門道士
各六十九人於太極殿七日行道散
齋之日設千僧齋法琳以釋老二教
同度弘宣冀神功將三景連衡寶命
與二儀齊久乃課部詞上頌云尒

緬尋曠古逖聽元皇因時作訓用智
垂芳祈恩望祿報德婆嘗唯崇小祀
馬聞大方未弘三教但諷九章膺期
撥乱粤我聖唐明達因果端拱文昌
化侔十号仁深百王律中仲月時登
少陽下憐蠢蠢上荅蒼蒼式陳金闕
爰開道場日宮照曜星臺煒煌空懸
珠影焰動輪光雲披玉字烟散名香
供疑飛下聲含鳳銜麒麟表瑞甘露呈
祥功隨刧遠德共天長恩霑有際澤
被無疆命同元始體類金剛鴻基永
永降福穰穰
大唐今上皇帝稟太易太初之氣資天
皇天帝之靈幽房啓函陽之基姬墟
搆重華之業赤光流户紫氣衝天龍
顏鳳臆之形日角月懸之地河目海
口之異豊上銳下之奇聰聖女覺知
來歲往探幽入微窮神盡性厥天
授其體自然龍潛之初德綸大下
屬隋氏世季寓内分崩火燎崐峯
水飛滄海王世充拔扈於翠洛竇
建德越趄於冀定唐弼薛舉既戮聚
於三秦黑闥武周亦殄張於六郡皆

為逐庶之意各開僭号之儀擁无類之子弟率烏合之徒衆縱牛羊之力發水草之山河右以來龍勉等藪中原之地玉石俱焚遂使地表天毒競有來蘇之歎上京要服人興抒軸之悲我皇居帝子之親膺天策之命用若勵之重救蹈冰之危以夕惕之深赴倒懸之急備行九伐揔統六軍上臨之以日旗月旗下布之以天陣地陣鼓聲振野氣動天門角響鳴山威驚地户於是帶流星而迴入乘奔電而前駐莫不瓦解冰銷風行草偃凱歌獻捷無與論功自天皇九紀已來五十二戰之後凡經一百二十五代一千三百五十九世一千一十二万二千一百二十七年已來仗鉞臨戎麾旄誓衆駈除氛祲夷剪攙搶拯横流之溺救燔原之禍平一區宇廓清天步未有我皇之用兵也高祖凝神毓聖馳想烟霞之表出宵入冥高蹈天人之外往以万方昏墊百神愆祀屈類陽之高風拯率土之沉溺黔黎蒙再造之德庶類荷載成之恩不以黄

屋為心僭以蒼生為念脫躍之懷無忘於靈府釋負之志有形於明發喜禘郊之可託忻宗祐之有主考時練日傳大寶於少陽矣自光膺監撫作貳春宮德覃内外仁被幽顯既而重光掖彩照燭宇宙之間副武弘仁衍溢風雲之際聿遵三善爰貞万國及天門重啓寶曆惟新臨赤縣而大蒼庭嚴振黔黎而廣興利益開四等之日遍燭堯雲揚六度之風横流舜雨寶舟沉而更涌慈雲卷以還舒仙臺將法苑共華王鏡與金輪齊轉澤周有頂道被無垠靈應休徵兆符先見寛仁德孝史備後書每以解網為心結繩在念意欲永空因圖長息烽燧蠢蠢群生同歸仁壽泫泫率土共奉真如貞觀元年獻肇夫鍾之月高堅勝幢少陽沽洗之辰洞開慧殿京城僧尼並於當寺七日行道齋供所須有司准給散齋之日惣就大興善寺貞觀二年下詔曰神道設教慈惠為先玄化潛通亭育資始朕恭膺大寶撫愛黎元矜愍之心觸類而長是

用傍求冥貺幽贊明靈所冀九功惟序五福斯應比霰霜旱降秋實不登靜言寡薄無忘憖惕今百穀滋茂万實將成猶恐風雨失時字養无寄敢藉聰明介茲多祉宜為溥天億地仰祈加祐可於京城及天下諸州寺觀僧尼道士等七日七夜轉經行道每年正月七月例皆准此玄恩咫尺聖力冥扶景風膏雨應時戒節嘉苗種穟被野亘原國富九年之資家豐万箱之穀皇帝宿樹五恒曠資十善啓興王之霸業赴億地之歡心但以建義之初時逢世季親當矢石屢揔元戎或東剪七雄西清八水縱神兵而戮封豕乘天策以斬脩虵既動赫斯之威恐結寃魂之痛其年季春躬發詔旨自隋末創義志存拯溺北征東伐所向平殊黄鉞之下金鏃之端凡所傷殪難用勝紀手所誅剪將近一千竊以如來聖教深尚慈仁禁戒之科煞害為重永言此理弥增悔懼爰命有司京城諸寺皆為建齋行道七日七夜竭誠礼懺所有衣服並用擅

捨奠三塗之難因斯解脫万刼之苦
藉此弘濟滅惡障之心趣菩提之道
三年孟春降勅京城僧尼於當寺
每月二七日行道轉仁王大雲等經
以為恒式登又奉勅波頗三藏等於
大興善寺翻寶星經琳為序曰寶星
經梵本三千餘偈如来初證覺道度
目連身子及降伏魔王謨持國主說
此經也自像化東漸綿歷歲時三輪
八藏之文四樹五乘之旨顯神光於石
室流梵響於清臺雖鞮譯相尋尚多疑
闕我大唐皇帝迺聖迺神允文允武
乘機撫運拯溺救焚反上皇之風行
不言之信去泰去甚既掩頓於八紘無
事無為乃朝宗於万國澣海天山之地
盡入堤封龍庭鳳穴之鄉咸霑聲教仁
踰解網沿踵結繩大德開闢外齊八則
小心翼翼內整四儀臨赤縣而溢慈悲
寄玄扈而敷卯誓每以諸法非有物我
俱空眷言真要無過釋典有中天竺國
三藏法師波頗唐言光智誓傳法化
不憚艱危遠涉葱河来遊震旦經塗
所亘四万餘里以貞觀元年庚戌泊

于京輦既登上席爰懋錦衣有詔所
司搜揚碩德兼開三教脩舉十科者
一十九人於大興善寺請波頗三藏法
師相對翻譯沙門慧乘等證義沙門
玄謩等譯語沙門慧明法琳等執筆
承旨慇懃詳覆審名定義具意成文
起貞觀三年三月訖四年四月凡十
卷十三品用紙一百三十幅惣六万
三千八百八十二言其年仲冬勝光
寺主僧弥奉勅就宮迎像於勝光寺
供養四年獻肇諸寺大德四十九人
經三七日慶像行道日滿設千僧會
王公並来行香琳又上皇帝繡像頌
曰編以八樹韜光兩河晦迹匿王慈仰
鑄鞠而寫全身迦帝翹誠鎔金而圖
具相洎乎青精南度白馬東翻像
教欝興靈儀遍跡於是假神姿以登
私井屈聖體而施明珠光烈張橋色
流滄漬示佩曰於漢后感揮毫於晉
君或顧步而躡万山乍徘徊而遊夢
渚禎祥嘉瑞光自由来未有剋縷固
真援空範狀我大唐皇帝曩植四弘
夙資五德神功邁於軒昊至治美於

成康仁動上玄力侔大道慶雲垂彩
金鏡含七曜之暉瑞鳥呈祥玉燭和
四時之氣素綵文身之長俱請命於
王庭穿胷脩耳之酋共獻賂於魏闕
加以留心八正篤意五乘廣運擅郡
事修淨業永言善逝冥漠何追爰勅
上宮式摹遺景奉造釋迦繡像一幀
并菩薩聖僧金剛師子脩摘仙藻殫
諸神變六文雜沓五色相宣寫滿月
於雙針詫脩揚於素手妍踰蜀錦雖
越燕緹紛綸含七映之光布謹列九
華之綵日輪吐焰鵲周客之終蓮目
凝輝發泰嬖之綫揚俟百里之珠慚
斯百福子羽千金之璧愧彼千輪華
蓋陸離看疑踊出雲衣搖曳望似飛
来何但思極迴腸抑亦巧窮玄妙以
今歲在庚寅月居太蔟三元啓候之
節四始交泰之辰乃降綸言於勝光
伽藍設齋慶像四十九僧三七行道
大秦紅粟備香積之飡周穆金膏陳
梵王之供四等福田生生具足六因
善報世世庇羅刼石碎而寶曆長存
芥城空而皇基永固不勝慶悅輕迺

頌云

於鑠上帝天策我君乃神乃聖允武
允文就之如日望之如雲禎符輝煥
美氣氛氳光宅天下攸序彝倫體道
迴向式建福田針裁赤果縷制青蓮
文含綺爛彩奪霞然花延迥發蓋似
空懸方諸踊地邁彼騰天歲在提招
晞旅青陽奉遵徽命爰崇道場十科
星聚八座霞張風迴雅梵殿贊名香
鴻基盛業永永無疆

主上每以聽覽餘暇遊息藝林討孔
壁之墓披石經之訓規百王之往事
考三教之指歸而謂語未涉於空空
事終淪於有有詳夫性靈真要可以
持心濟俗者莫過乎釋氏之教矣眷
言法藥有意流通爰有中天竺國三
藏法師本剎利王種姓剎利帝名波
羅頗迦羅蜜多羅唐言作明知識達
聞唐國弘闡大乘故涉葱河來遊聖
世以貞觀元年大呂之月躬賫梵本
達乎上京昔高宗治興傳巖入夢今
我皇道盛德星現野法師識度通敏
器宇冲邃五百應供結集之文八万

修多所詮之理自法蘭赴漢僧會遊
吳傳譯相尋而有所未喻者法師皆
委其由末究其異同假令內部諸計
外人別執莫不吞若胷中說猶指掌
至於乎華論席肅成解義特豪悅可
蘭在帝心其年孟春有詔波頗三
藏等可就勝光伽藍翻譯般若燈大
莊嚴二論上柱國尚書左僕射邢國
公房玄齡散騎常侍左庶子啓事杜
正倫等奉勅銓定碩德一十九人右
光祿大夫太府卿蘭陵男蕭瑀為勅
使撿校百司供給四事豐厚琳又預
充執筆迺為序曰般若燈論梵本有
六千餘偈摩伽陀國種姓大士婆毗
薩迦菩薩唐言分別明之所作也始
夫万物非有一心如幻心如幻故雖
動而恒寂物非有故雖起而无生是
以聖人說如幻之心鑒非有之物了
物非物則物物性空知心無心則心
心體寂達觀之士得其會歸而息其
所寄於是分別戲論不待遣而自除
無得觀門弗假修而已入蕩蕩焉不
在不離無住無依者也佛滅度後七

百年間有出家菩薩厥名龍樹深達
實相得無生忍為報佛恩開演中論
付法藏云其人於像法中燃正法炬折
邪見幢外國傳云智慧日已頹斯人
今再曜世昏寢已久斯人寤令覺中
論凡五師注釋分別明菩薩即一人
也此菩薩多聞惣持智深志固以本
願力不捨群生住修羅宮待見彌勒
屬以去聖時遠衆論紛然致令雪山
採藥多取毒草深水求珠競持瓦礫
誠恐一理不窮反增邪見一言不盡
翻起異端乃纘述龍樹偈文為茲般
若燈論其為論也訶斥內外贊揚真
俗窮无生理究實相源照无不寂寄
名般若執無不破喻曰明燈蓋方廣
之中心諸佛之行處矣嗟乎後之學
者便息百城之遊永无五失之課論
凡二十七品為十五卷若內人立義
皆標人名无名者例稱自部若外人
立義亦標人名无名者例稱外人縛
解品已前慧鏡執筆觀業品已後法
琳執筆於是起四年夏訖六年冬勘
定既周繕寫亡畢所司詳讀然乃奏

聞勅令所司各寫十部散付諸寺任
共流通既踵輪王十善化世國內諸
市悉斷屠行普禁民間不許宰殺江
南之地立塞取魚三十餘州觸處皆
尒必須破堰然乃取之所取者比鄧
林之一枝枉死者過恒沙之億數又
降慈造悉廢除之又屬歲阜時和海
內豐稔又度僧尼三千人諸州散配
既而德動上玄感通至聖七難俱殄
七福備臻恩洽九垠之表威加八極
之外其年孟冬兇奴王頡利等並率
其臣子携其部落極負爭趨前後
繼踵延望闕庭傾國而至謁天門而
請命就夷邪以飡和不煩衛霍之師
自窮巢穴詎假軒轅之衆席卷通逃
漢南無雜種之憂塞北罷強胡之寇
馬岸龍堆之城既沐唐風交河清海
之濱咸為聖土康哉康哉共歡於茲
日無為无事同慶於今辰統天立極
之功獨高前古奉佛崇善之業超諸往
賢主上曾經戰場白刃相接至于登極
情深厭喪乃下勅凡所陣場並建寺
有司供給務令周備宇內凡置十所

嚴莊可觀又昔回避暑躬幸南山卜
此神居啓茲大壯其地也帶秦川之
眇眇接隴岫之蒼蒼東觀浴日之波
西臨懸月之浦鳳企窮奇之石擬律
鑽天龍盤譎詭之崖穹隆刺漢豈獨
巖松接日抑亦澗竹捎雲實四皓養
德之場蓋三秦作固之所為太武皇
帝捨而為寺既增利見因曰龍田又
送太武及主上等身夫紀像六軀永
鎮供養大衆所資有司供給无勞買
地不待市金逆風和氣之香氛氳滿
院吉祥柔滑之草欄湯垂階又為稽
太后於慶善宮造慈德寺甄叔迦寶
閻浮擅金種種莊嚴一一華麗雖知
所作希有猶言回極未申六年仲夏
於臺城西真安坊內為穆太后又
造弘福寺孝敬形勝襟帶市朝爰命
鳧人開基締搆甫移銀榜即出金國
法侶摩肩朝貴延首其地則高墉負
墉羅百雉而紆徐層城結隅峻九重
而延袤於是廣闢寶坊備諸輪煥瞻
星測景置臬衡繩王舅垂暉金鋪曜
彩長廊中宿反宇干宵浮柱繡栭上

圖雲氣飛軒鏤檻下帶虹霓影塔儼
其相望經臺鬱其並架罄丹青之矩
矱殫藻繢之瓌奇妙極天仙思窮神
鬼金盤承露比玉樹於甘泉寶鐸和
風狀瓊林於安養疎鍾夜漱清梵朝
揚韻合魚山響符龍木靈異之所栖
宅定慧之所依憑了義息心於是
乎在

魏大丞相勃海王
神氣精靈天姿秀異德備文武藝兼
禮樂珪璋社稷之氣廊廟柱石之才
實有王佐之風咸稱靜亂之託至於
歸心服道獨超名輩不恡象馬无愛
珠璣於定國寺興建寶塔
魏侍中大保司徒公廣陽懿烈王
魏廣陽忠武王　魏司徒廣陽王
魏廣陽文獻王　魏相國高王
魏汝南王　魏宜都王
右七王並敬信居懷敦崇為業或文
或武匡國匡家叶柱石之風有廊廟
之德知空雲之遷變識蜃氣之非常
同悟已身等歸磨滅乃迴心佛理共
遵聖化咸受八戒俱持六齋造寺庾

僧設會崇善

魏上黨王穆　魏常山王鷙

右二王穆性和厚美形貞鷙容貞魁

傑要帶十圍立性方雅少言清慎常

息省闥雖當炎暑不解衣冠官至侍

中大司馬

魏淮陽王尉　魏河東王荀

魏東陽王丕　魏淮南王他

尉荀丕他並容貞壯偉大耳秀眉四

十年中三長月六守齋持戒无替於

時誦維摩經造法王寺年耆望重頁

杖來朝然丕又聲氣高朗博記國事

問无不知及享宴之際恒居端坐每

與王公學士大德名僧研味佛理抗

音大言謂衆人曰佛教沖洽非儒墨

者所知

魏秦王翰

開當世之務盡成敗之理近事遠謀

造次備舉重仁行義朝野具瞻

魏司徒北海王詳　司牧高陽王雍

或親自本枝或地居外戚揔政本之

要當神州之重並感圓珠慕勵已心

式光朝政敷宣治道而虛襟佛理崇

信法橋造像書經興立塔寺寫一切

經二十二藏

魏彭城王勰

罄盡心力保護世宗內外指揮至于

登立法門大啓佛事廣興修造伽藍

創建靈塔

魏濟南王文若

風流寬雅姿制閑裕吐發深美辭色

淹和時人為之頌曰三公楚楚盡琳

瑯未若濟南備貞方至於口誦金

言心期淨土持齋菜食護法敬僧无

以加也

魏安豐王延明　中山王熙

並以宗室博古學文俱立道場齋講

相續以香汁和墨寫華嚴經一百部

素書金字華嚴經一部皆五香罽四

寶函盛靜夜良辰清齋行道每放五

色神光照曜臺宇衆皆共覩倍更發心

魏瑯琊王誦

義綜六經史該百氏衣冠儀貌朝野

所推高論清風獨超時輩翦冠躬梁

武帝　奇之與語終日梁武謂曰昔王

陵在漢妾維相蜀所在成名何必本

土其見禮如此常與梁武啓必云魏

臨淮王誦梁武亦不責之頗以敬重

為意六齋之日恒設淨供獻佛飯僧

俸祿所資多入經像

魏尚書令廣陽王嘉

喜愠不形沉敏好學仁厚至孝造次

不渝讀一切經凡得三遍造愛敬寺

以卷二皇為衆經抄一十五卷歸心

委命志在法城

魏陳留王虔

姿氣魁嶷膂力絕倫自小出家虛心

慕道其後歸俗不廢習真雖干政

事頗敦勝業

魏齊獻武王

思隨冥運智與神行恩比春天威

同夏日坦至心於万物被大道於八

方修心尅己迴向正法造大悲寺

普濟羣生

魏使持節中外諸軍事齊王

魏鉅鹿王闡

魏録尚書事彭城王韶

魏譙郡王亮　魏江夏王乘

魏臨沛王榮

並英毅挺拔風格超倫而信敬法
言迴向釋氏
魏太師大司馬洛州刺史馮熙
文明皇太后之兄也奉佛至信於諸
州建浮屠精舍七十二所寫一十六
部一切經常與名僧講論佛義
魏使持節幽州刺史司徒公胡國珍
靈太后父也唯事齋潔自強礼拜書
經造像起正化寺供養百僧
魏司徒祖瑩字元珍
鍾美多福資神積善器局虛閑志
識開悟口含碧鷄之辯手握彫龍之
文義府玄宗於是乎在
魏司空李無為
率性不群自然行己鈞深致遠懷文
抱質鴻鵠將飛便懷四海之志驥騄
方騁已有千里之心雖政事殺廣常
以金剛般若為業每月六齋終身
靡廢
魏大傅昌寧王李寔
立身雅正為人清儉慎終令始奉法
尊師無廢六齋恒持五戒
魏少保建昌公竇略

素抱伊霍之量風懷柱石之材專征
授律知甲乙之孤虛當敵制權識風
雲之向背富而不驕貴而无傲敬信
崇重委命世雄造靈山法雲二寺供
養二百許僧
魏司徒高徽曹
勇氣絕群武略超世
魏司徒高隆之
逸氣超倫德風可挹
魏侍中尚書令尤乂
氣幹宏拔英華清煦羽儀朝野匡贊
有聞於岱州起法音寺
魏右僕射大行臺葉容紹宗
聰鑒可稱禮賢斯蔦
魏吏部尚書邢巒（造昔菴寺）
有清規美談笑閑莊老味詩歷敬重
大乘造像丘寺
魏驃騎大將軍儀同三司恒州刺史
陸政
平直無私守道索欲有長仁之操善
文雅之容口誦維摩以為論本時人
高尚莫敢抗談即陸載之第二子也
魏太常卿恭侯鄭瓊

萱蘭表德琬琰為心朝貴羽儀人倫
龜組起淨域寺建法華堂月別營齋
年常寫像
魏雍州刺史韓仲詳（造韓史君寺）
簡略清通標舉雅俗深懷非我
魏黃門崔陵（造崔恩寺）
精心道藝詫志詩書厭篆為文斧藻
成德承風虛想望美傾心獨步當朝
為物稱首而迴向三寶委質四弘於
鄴城中起報恩寺
魏幽州刺史盧令守（造通玄寺）
珪璋內潤風飈外肅器度淹美神用
高明於幽州造通玄寺供養百僧
魏沛郡太守趙元則
稟精辰象資靈河岳幼擧擅美弱
冠馳名信敬之志不移檀忍之心无
竭寫經造像心未為勞
魏河南尹武邑公李彝（造弥勒寺）
羽儀文物冠蓋相望守一抱貞志存
安養三長之月必自清齋二親諱日
達曙悲慘造弥勒寺供養百僧
魏太子中庶子御史中丞陸載
載本吳人為宋咸陽王義真行軍大

都督長史後浸赫連因即仕魏有
才調善談諧為魏朝貴公所見稱
重而性愛虛靜常以佛法為意每讀
衆經贊揚玄旨末年精到經字放光
口誦法花時感舍利
魏衛尉卿許伯桃
有長仁之風弘莫迸之道崇奉正法
無替於時
魏散騎常侍溫子昇
有太冲三都之筆美子雲百奏之才
錦繡恒其文章金玉慙其聲映崇重
妙法愛樂大乘
魏寧遠將軍侯莫陳引造祇園寺
本漢中山靖王之胤涉漢已來肇有
豈國因侯而氏遂辨陳馬造祇園等
寺常營齋講及施悲田
已前並魏代時英一期髦彥欽仰
佛教者梗概條之
齊大丞相內外諸軍事常山王碩
勳業崇美特達超倫
齊太尉蘭陵王長恭
聰敏絕群朝野敬憚
齊司徒瑯琊王儼

翼贊皇家光隆朝政
齊錄尚書事長廣王湛
股肱王室文武寬幸
齊大都督錄尚書事廣平王
智思超倫操履溫直
齊大司馬清河王岳
業行優深風格遒遠
齊左僕射廣寧王孝行
識悟優遠貞幹令終
齊侍中尚書令錄事尚書使持節都
督趙州諸軍事驃騎大將軍開府儀
同三司護軍將軍趙州刺史帶六州
都督并州太中正長安公晉昌王唐
邕造衆義莊嚴大寧國寺鑄弥勒金
像一軀星氣程符岳神効祉爲此昌
年捉玆上德光事五召寵加八命出
陪黃屋入履青蒲拾遺補闕獻可替
不軍制之經兵符之秘國之利寶不
可示人心膂攸歸尸掌切密重以刺
舉結服督察全趙扶節申威下車
布惠豪右兼并壁風霜而殺手單弱
擠墜沐雨露以息肩金口木舌提耳
拍掌衣食亟而知榮尊禮樂章而識

忠孝旗亭絕奇衺之貨國土有衆
矜之識約比食魚清侔酌水參堰長
吏畏之若神明農墅黎民仰之如日
月加以良田居廛真金在性遊戲衆
法調伏諸根聞必修行見便隨喜為
國及蒼生於堯之舊都建衆義莊嚴
寺擬大壯模乳象測圭表度几筵皆
陰面陽啓寒含燠月宮日殿晝夜齊
光奈苑蓮臺春秋異態名僧踵武淨
信連衡令月嘉辰事稱礼拜又於陽
平造大寧國寺寶刹上浮精廬遠秀
梁栽文杏柱用栴檀鱗瀁柘暉朱綠
交映又鑄弥勒金像一軀合光七尺
白石丈八像二軀并一切經三千餘
卷修治故像一万許軀
齊右丞相咸陽王斛律明月
勇氣元前抱節弥勁
齊左丞相平原王段孝先
恪勤政事允副朝望
齊錄尚書事淮南王和士開
雋敏勤恪奉法自強
齊太常清河王高岳　身幹清美
齊太宰章武王庫狄千秋

猛毅恭順
齊侍中秦王高彥歸　沉愛優美
齊侍中尚書令元羅
才名之士王元景邢子才等咸為賓
客然為性儉素恂恂接物崇敬三寶
欽尚四弘於法喜寺興建七層浮屠
塔至於盡心以匡聖主修己以留
永安則上寧於君下保於己蓋人倫
之水鏡天下之指摸
齊尚書令高肇（造開居尼寺）
齊太尉彭樂　仁厚著美
齊司徒潘相　尚仁貴義
齊司空司馬子如
學業清美介節峻舉
齊光祿大夫尚書僕射楊遵彥
識懷溫敏風儀道逸早標玉潤夙擅
金聲而文綜九功武苞七德振天下
之美譽感海內之懽心文宣高視於
上京僕射揔知於時務鼓腹擊壤人
無惡聲十年之中齊國大治匡合之
力揚公有焉而博涉內外兼閑孔釋
仁祠擁比列剎相望法衆連衡士女
迴向護持在意民具介賭

齊少傅尚書僕射邸收
備開禮樂揔綜五倫深達苦空尊
重正法學該馬鄭才蓋應劉
齊光祿大夫尚書僕射崔纘
才膺佐命寵亞三南蓋朝廷具瞻人
倫勢望兼信佛法大建福田樂與名
僧高談至理書經造像修補伽藍
齊右僕射崔季舒
物望清高羽儀當世
齊左僕射燕子敬
奉上接下守法自強
齊僕射趙彥深　仁厚清恪
齊侍中斛律孝卿　義勇蓋世
齊侍中斛斯文若　清儉峻恪
齊侍中徐之才　德風道舉
齊侍中高正德　儉約不渝
齊七兵尚書王元景　清通夙著
齊太常卿崔昂
篤義尚仁朝望名族
齊散騎常侍劉逖
學該七略才顯四門
齊衛尉卿杜弼
志節可稱言行惟允

齊殿中尚書邢子才
絢彩流光奇文蓋世
齊秘書監祖孝徵
學業優贍才藻映俗
齊尚書左丞封孝琰
清飈峻遠時望所先
齊使持節平南將軍仁州刺史金紫
光祿大夫安康侯樊儒（造竹林寺）
體調凝遠理識清明精誠壯志莫與
為儔於盧州造竹林寺在仁州造拔
苦寺造像書經年別不替
右齊世英賢北朝俊逸並學通今
古解貫玄儒而深信釋門洞明
因果手披五軸口誦金言其衆
也如草木之依大地其覆也猶
鱗介之汎長川至於白屋農夫
无名老叟薄知希向少發信心
者不可稱紀胡得措言所以福
祐於四生慶流於三世允仁允恕
及子及孫其能行之德无不至也
周柱國襄州摠管衛正（造鳳林寺）
殖衆德本於襄州修造上鳳林寺憑
危跨谷接棟連雲香閣禪龕依山嚴架

呂佛事嚴整殿宇光華月入秋牕風
生夏户忘憂滿院長樂盈階竹聳茅
簷松横石砌奇峯亘日迴樹參天寓
目開心自然忘返
周柱國益州總管趙王（造龍門寺）
歸命仁祠在益州造慧眼寺重門跨
迥飛閣連雲鳥跂龍盤鳳翔鱗接牕
開神女之電梁映美人之虹簷四注
而傍臨階三休而直上金繩界道仍
圖忉利之園露幔垂階即寫曲乳之
地三春令月八節嘉辰士女信心都
鄙豪俠委質迴向頂礼歸依
周柱國蘭州刺史齊王（造安居寺）
周太師大冢宰柱國大將軍晉國公
宇文讓（造會同等寺）
晉公地屬文昭名高主陜紬四履之
苞茅專五侯之征伐周文作輔庶績
咸熙皐繇為蓁天下無事社稷由其
建立朝庭賴其銓衡而篤信不群迴
向無比興隆像教創製仁祠凡造法
王弥勒陟屺會同等五寺湯沐徹俸
不費水衡之財郡國減租無勞汎舟
之役瀆陰寶鼎之地安邑紫殿之基

園開長者之金泉涌沙門之錫盡大
秦之木難傾日南之火齊製窮彫匠
不因工王之圖巧極神功方待由余
之對中天寶塔迥臨望氣之臺涌地
靈龕還對鹽車之扶持戒四部安居
二時恒轉法輪常凝禪室又供養崇
華寺
周柱國尚書僕射楚國公豆盧寧（造蘭漢寺及會宗寺）
燕文明皇帝業容晃之後祖什文成
皇帝直寢司徐大夫父篤柱國大將
軍涪陵公寧年始弱冠爰初筮仕月
角稱奇星精表德在軍三十七年身
經四十二戰胡兵不敢南牧趙人詎
肯東漁人倫水鏡當世杞梓而沉愛
居心迴向為業造羅漢會宗二寺鑄
像寫經相續不斷
周太傅柱國大將軍太宗伯鄧國公
竇熾（造白馬梵雲二寺）
五陵冠族三輔良家孟津稱同德之
門咸陽乃先登之佐功參八柄位入六
符熾即安豊華胄也昔專黄老今
信大乘建白馬梵雲二寺種當來出

世之業
周侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍
將軍中散大夫安豊公叚干跨干木
後胤撫軍幼子風流重世嘉聲踵武
山澤通氣儀表純和時以茹如檀強
跨有燕薊奉命專對示其逆從即請
附降還敦好穆所獲口馬及金貝等
並用寫經并施孤老
周柱國蘭州牧南兗八州諸軍事兗
州總管鄴國公竇恭
龜鏡韓聯衣瓔曷弈合門奉法咸韶
嘉慶
周大將軍幽州刺史安定公宇文貴
太祖文皇之孫柱國齊王之子東滕
西序敬業雜經德重儒林名高太學
事親盡孝奉佛惟恭擅忍在心老
而益至
周開府儀同三司太子洗馬雲亭莊
公瑯琊郡王拓拔勝
侍中太保司州牧廣陽王嘉之孫父
通捨其國嗣脫躧王家敗碣石為香
城變睢陽為奈苑棄冠冕而服田衣
罷絃歌而遵雅梵莊公為父亦棄歸

依仍於私第常修淨業
周使持節陝州都督行臺郎中通直
散騎常侍河東公宇文善
公宇文善字仲良成童就學傳求百
氏弱冠登朝逸轡千里大統初於沙
苑獻捷舉河東之地仗劍歸誠其宗
從鄉人並得開國而大信正法畏懼將
來造像書經一生興福
周開府儀同三司陽化公元昂
魏大丞相京兆康王之孫太保錄尚
書恒芝之子溫恭為節仁孝居心遊
學儒林早習經史深敬釋氏捨宅為
酬德寺
周柱國大將軍隴西東公楊纂
河南近日華山貴胄祖丘以羽林三
軍治兵於六鎮父安仁北道大都督
朔州鎮將祖孝已來並崇佛教
周通州刺史右侍上士散騎常侍楊操
西漢十人東京四世朱輪花蓋弈葉
相承尚書忠公之孫汾州刺史之胤
二楊同世皆崇佛法
周司空貞侯鄭穆
出忠入孝肇自彼天敬佛重僧久而

無倦
周侍中少傅京兆郡守行臺郎中大
匠鄉燕郡公盧景仁
太僕卿靖之少子雅好博古家傳析
薪之業夙夜強學世纘良弓之教三
兄景裕學冠玄儒四兄景辯博聞強
記俱能釐改憲章制度礼樂關中号
於夫子河上疑於仲尼並稱佛教窮深
莊老虛薄
周太保柱國大將軍吳武公尉遲安
造袞義寺及宣化尼寺
軒轅誕聖新鄭肇其洪源昌意降居
若水承其遺烈始祖魏氏之政封尉
遲國君官族表於世功命氏因于胙
邑輝聯華緒彝鼎鑊其深功碣弈
崇基庸器紀其行業父柱國大將軍
長樂公夫人尚書昌樂大長穆公主
造袞義寺及宣化尼寺
周大將軍南蠻都監常山公柳慶之造書山寺
嵩高峻極大夏雲構器宇冲邈風度
凝整追王戎之簡要邁裴楷之清通
有德有才可師可尚於襄州造香山
寺剎飛雲表幡颺天垂日殿蓮臺珠

藂金地遠方祇樹若寫鷄園
周北荊州刺史安道公席頑造佛三寺
器宇淹凝才略通濟銀章青綬明經
俯拾跡爵曠庸元功克舉令德彰於
國史榮勳載于家譜基茲閥閱累葉
光華於鄧州造德王寺房宇精嚴殿
堂爽塏住居形勝見者發心
周使持節柱國大將軍大都督潼州
刺史徐國公若干凰造至聖寺
司空之孫武公之子建社嗣齊執珪
續衛高峯掩日長翅垂雲造至聖寺
庶憑冥福
周使持節太傅柱國大將軍清河公
侯莫陳休
文武兼施忠孝備舉生而念善常行
慈恕於大乘寺受戒發心寫一切經
造丈六夾紵無量壽像俸祿所致咸
舉擅鄰
周太師柱國蜀國公尉遲迥造妙作寺
魏室喪乱經綸夷阻周朝建國匡翊
揖讓勲高効重所在難方崇善慕福
久而弥著造妙像寺四事无闕法輪
恒轉三學倍增

周開府儀同三司安政公史雄造安政寺
昔柱史留滯周南消聲函谷因官命
氏遂稱史焉祖遵涼州刺史父寧柱
國安政烈公並深謀宏略匡時濟世
而門崇三寶人奉八齋造安政寺冥
薰祖考
周開府平北將軍仁州刺史安化公
丘洪賓造本起寺
世挺忠烈門承顯貴巷通長戟擬王
潛之居門方駟馬同魏舒之宅第廣
化公並器均瑚璉質表珪璋難兄難
弟同元季之德或將或侯齊烈丹之
貴敬重釋氏研味法音捨其舊居為
本起寺
周益州府中郎新州刺史蔡哿
待詔金馬之門論儒石渠之學梁園
作賦遇等枚鄒從梁沒周礼過申白
周開府威遠將軍王靜供養高丸寺
周大將軍和雞雄造和雞寺
周大將軍尒綿永造尒綿寺
周司金大夫破多羅紀造破多羅寺
周軍司馬洪和公意力勲仲慶造意力勲寺
右周代

隋皇太子勇造像書經相繼不斷轉
誦行道無替於時
隋秦王俊　京師造延興寺濟度尼
寺并州造開化寺
隋蜀王秀　益州造空慧寺去聚寺大建昌寺供養孝敬寺
隋蜀王秀妃長孫氏造福成寺
隋益州長史昌平公元畧造福慶寺
隋漢王諒　京師造禪定寺并州造
內華寺法忍寺各度百僧供養
右三王並敬信居懷流通在意篤愛
仁孝秦王寂優常持六齋每行十善
書經造像所在用心為襄州揔管之
日綏撫化導大得物情俗詠來蘇時
稱至晚其延興堂宇濟度神宮悉是
王所卧居捨而為寺
隋太師上柱國申國公李穆造修善寺
器度英舉風宇清曠奇功茂績兼
濟生民周道既衰三遷鼎沸肅寧方
面摧過兇醜精誠丹欵貫徹幽明志
慮沉深聲猷遐遠勲庸夙著名器早
隆威德至道坐鎮雅俗時宗人傑朝
庭羽儀爰用祖來之松新甫之栢建
興佛殿起立僧坊禪室鐘臺靡不精

麗講堂門屋咸悉高華
隋太保上柱國薛國公長孫覽造寶
降靈川岳禀和純粹山庭反宇冥
符佐旗之德龜文河目天挺命世之
姿孝表率由忠為令則溫恭寬裕之
性簡文遠大之才治國隆家之道匡
世濟時之略塞睿有周捨之氣肅肅
懷管仲之風十亂無以加三傑莫能
擬股肱良哉斯之謂也然而迴向法
本崇奉釋門捨其第居傾竭堂宇仍
充金地即搆寶坊月殿金人蓮臺華
蓋種種嚴麗事事光新
隋上柱國使持節淮南揔管壽州刺
史觀王楊雄造觀像寺
平暴靜難之才禦侮運籌之策爪牙
之用既顯鷹揚之功遂宣光國光家
可大可久股肱攸屬文獻具瞻至信
法言汲引無倦興福造寺恒建檀郎
弁葉公侯傳家台鼎識空鑒有服道
知歸其望益高其心逾下
隋大司馬上柱國神武肅公竇毅造竇毅寺
幼稱令譽長号通人家有賜書門操
衛戟供奉四帝終始一心義重龍文

財輕蟬翼折獄動哀矜之念臨下盡
寬和之仁而護持三寶體達五家造
寺建齋以為常業
隋上柱國尚書右僕射曾國公虞慶
則造神
弊寺
弃萊衣纓朝廷把梓志識詳幹器宇
淹通善六國之音達四方之俗既揔
彝倫之要偏知惟榮之機而篤信居
懷片善必記興福建寺所在行擅大
起法堂廣雖佛殿於襄州造廬舍鄰
夾紵像高一百二十尺相好奇異靈
應殊常
隋上柱國尚書左僕射齊國公高熲
造真寂寺及積善寺
器局和允識慮優長礼綜夏殷樂窮
韶武百官氏族之譜九州土地之宜
憲章經緯之圖訓世字民之術朝政
之事知无不為其位弥高其心弥下
皇隋建極實有殊功而善達世間早
知幻化存心出要篤志香城至於七
覺花臺三明寶殿琉璃梵宇馬碯禪
龕奈苑祇園竹林極閣遊者忘返一
一留人凡是名僧海内大德慧崇禪

師道資法師等並咸其敬信同起加
藍又延信行禪師別起禪院五衆雲
聚三學星羅道俗歸依莫斯盛也又
造積善尼寺頗亦嚴華
隋上柱國左衛大將軍陳國公竇杭
造勝
寺
三輔良家五陵貴胄洪源後於姬水
曾巘對于岐山世載軒冕之榮門承
羔鴈之禮扶風振其茂緒平陵播其
槃根雖在俗慶志存出要
隋上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳
芮造舍
衛寺
卓犖不羣骨梗无輩參謀王室首建
義旗去煩就簡之功佐命平暴之力
任居閫閫有積粟凉宿衛宮城頻移
氣序用心恭謹獨美當朝文物具瞻
聲猷遐布一門昆季三人駙馬敬信
崇重造寺書經每以法言備修善事
隋上柱國洛豫十七州諸軍事洛州
刺史左翊衛將軍詞陽公元孝矩
造空
觀寺
志識優遠風骨凌霜參務治基早知
禁衛用心匪懈奉法元親捨其第宅
充斯淨域靡悋資產常建福田玉質
金相英聲遠振

隋上柱國荆州揔管上明公楊紀
造定
水寺
荆門勝地楚塞神鄉艫舳之所混并
水陸之所衝要唯仁是寄雖親弗居
布政宣條咸稱槃賴清風遠沐盛績
有聞人唱來晚之歌咸陳去思之詠
啓茲福地置此仁祠月殿流輝珠臺
曜彩花開粉壁荷發圓池至於鄭氏
雖摩孫公安養甘為絕世妙盡丹青
隋上柱國尚書左僕射越國公楊素
造禪定
明寺
昨土開家俾侯建國少懷伊霍之志
長叶廣蘭之風唐舉知其相奏郭賀
稱其輔漢聰明神粹器局淹弘納比
吞流照同懸鏡英隽天挺類拔自然
至於推斥九流咀嚼三古挹衢尊而不
竭運蒼海而無窮方朔虞延耻諸魁
岸曾庄朝錯慙斯智囊郁郁美其為
文桓桓壯其用武弼諧之力燮理之
功無以加也而尊重正覺開弘法門
俸祿所資並營淨業揆赤霄而興象
殿陵倒景而起鍾臺七寶之堂九層
之塔高臨漢表上出雲端布濮名花
綿蠻吉鳥善能留目甚暢遊情播美
閭中傳名宇内

隋上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇
武威（造濟法寺）
貞幹足以濟事和義足以利生確乎
不拔體乎其性隱弗違親貞無絕俗
類八公之赴漢同四皓之入朝國政
天綱從斯大備頗閑百氏兼達三玄
放心於四德之場託質於五門之觀
書經造像礼佛燃燈偕彼莊嚴具
諸功德隋朝良宰蓋此吾人而心下
志高識幽見遠憲章文武敦緝彝倫
隋上柱國都督河東諸軍事河東太
守竇慶
文足字民武堪靜難沈愛仁厚來晚
去思汲引為心擅忍不倦
隋柱國右衛將軍南康公劉嵩（造律藏寺）
武毅剛甚奉法無私猷離居家欽尚
解脫
隋驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔
風（造經行寺）
操履貞肅奉法愛對篤愛大乘迴向
正道
隋上柱國河間王楊辟邪（造大慈星寺）
儀範溫雅志操貞確常欽出世早猷

有為
隋兵部尚書上大將軍龍岡公陂文
振（造天王化寺）
世襲通侯家傳寵命器局和允識慮
優長武冠孫吳文高班馬待詔之策
屢顯應對之美日隆益朝庭之羽儀
皇家之棟幹崇敬三寶體達四衢造
寺供僧寫經鑄像慈惠仁厚擅捨不渝
隋著作郎濟南侯王劭
學窮經史才邁群英著齊志一部釋
老志一卷又撰仁壽舍利見瑞記一
部總叙佛法由來云釋氏非管窺所
及率尒妄言之昔春秋莊公七年
四月辛卯夜恒星不見星隕如雨
而意說者以為四月八日佛生時也
案周四月夏之二月且辛卯非八
日年紀云言曾知不及他國乎蔽云
漢明帝夢金人其名曰佛於是遣使
往求經書又案漢武帝得休屠王祭
天金人劉向列仙傳云七十四人
在佛經矣然則明帝已前已有佛之經
像魚豢云老子入西戎教為浮圖者
此言出自化胡經不足取也漢世日

浮屠即佛陁也猶沙門與桑門語之
轉耳典略云黃帝夢遊華胥氏之國
華胥氏者即天竺國也在佛神遊之所
隋柱國毫靈四州總管海陵公賀若誼
寔卿相之門冊冠蓋之里山庭儀表
月窟風猷篤信大乘崇奉正覺
隋使持節大將軍涼州諸軍事涼州
刺史趙國公獨孤羅景公之世子獻
后之長兄敬法重人尊師尚義
隋上柱國涼益六州總管將國襄公
梁睿導靈源於少昊分休蔕於伯益
東漢良宰西晉鼎臣敬信有聞丕業
克著
隋上柱國廣陵公李崇
挺生拔萃秀出宇儔唯昆與李師王
友帝誦習般若興建法輪
隋上柱國左武衛大將軍使持節涼
州刺史宇文慶
包文武之幹略蹈仁義之規矩宣條
万里圖讚百城鑄像寫經為福无已
隋上大將軍營州總管魏興公韋世文
聞詩聞礼之風三義三君之德鍾慶
流澤弈葉不窮慕正法於當年習微

言於積歲
隋上柱國吏部尚書上庸公韋世康
容狀魁岸風韻韶舉同玉樹之華澄
類璧山之朗潤善經略美銓衡歸心
慧門遊情法苑
隋廣漢太守襄垣侯薛琰
鳳毛麟角標文示武家崇正法門奉
玄風暨五涼四燕三秦二趙高門連
於閭閻崇基接于太階咸里之皇親
帝京之冨室顒顒慕道各各横經口
誦金言手披玉軸至于隋代王公咸
名帝宇並欽崇釋教俱敬福田或造
寺摸經或行檀悲敬或誦味經典或
研覆玄義如是比屋可封孝難具列
至如大唐朝伍賢官成林蕭族以法
華為福基寶宗用塔寺為命代載
尚書之普敬秦將軍之濟生或府省
同欽或寺臺共奉爰逮要荒華夷今
長沿諸僕僚等布一心各以佛理為
指南並修勝業為已任既形于耳目
故不即事而叙之豈以李老埋名故
由深鑒有託矣

辯正論卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

辯正論卷第四　第五十一張　既

辯正論卷第五

唐沙門釋法琳　撰
東宮學士陳子良注

既

佛道先後篇第三

儒生久之更為議曰尋佛教東夏未
六百年晉宋已來其風始盛猶謂切
無與等世不能名況老教中華年代
綿遠經史具載略可而聞案道經元
皇曆云吾以清濁元年正月甲子下
師伏羲治國太平白日昇天又云未
分元年八月甲辰下師神農太元元
年下師裕一本作松容凡經一十二
代變為一十七身始自玄老終乎方
朔隱真論云處天地之先不以為長
在万古之下不以為久隨時應變與
物俱化勘其遊世輔國時節可知至
於誘引黎元匠成品物安能紀乎略
計已經二百七十餘万年矣雅曰太素之時氣形始具清濁未判名之渾沌二儀既而不分三才眇而未見六紀乎命之外伏羲分生四姓經八之末神農始知何得屯夷二皇出清濁之世孰容六甲生未分之前矣著之書不足承信也故云常道非可道之道無名非可名之名既曰寂寞是稱怳惚詭周朝而為柱史居漢世而作大旨戲水乘魚遊空駕鶴玉井含潤美地下之飛泉金竈生烟烈人間之焰火三宮日珠之帳或餌甜芝九花青璅之階恒飡練髓玫瑰琥珀之樹不日舒光瑠璃馬瑙之枝無風自響髑髏能語曾假問於莊周白骨還生豈虛談於徐甲西王玉文之業聖女降來東海金色之梨仙人捧至形无定所見種種之容情有異端咎紛紛之迹超江踏海詎藉舟航入市登山隨心自在綿綿亘測眇眇難尋莫不利益天人揩摸今古釋氏之化日月未淪焉得與道而為比校開士讓曰吾子學无稽古困在師心不能擇善返迷而守株信度吾聞智无不周曰聖化不可測曰神遠近難尋始終莫究者其在茲乎焉欲措意於其間也子疑尚擁當復言之何者

夫世界初成未有日月二大菩薩下救蒼生爰列三光是興八卦伏羲皇者應聲大士春秋內事曰伏羲龍列三光是正八節以文應氣有二十四清息調福以制吉凶也是以羲氏和氏世掌日月之官昏伏羲之後也故曰名羲和羲皇之女也女媧后者吉祥菩薩何以明

辯正論卷第五　第二張　既

之尋此刼中千佛出世第四佛者即釋迦文自餘續興終乎刼盡尒乃刼刼相次則佛佛无窮者也立世歌云古跋陀刼中凡有千佛相續出世以法化不絕故号賢刼一賢刼中有成住壞空四大中刼也如從十歲至八万歲復減八万還至十歲如相拄上下經二十反為一小刼二十小刼為一成刼凡經八千万万億百千八百万八方歲為一小刼俱舍又六十七大一水災七水一風災七大災已後災後風災起經八八六十四大刼過四不可數始是一賢刼也住刼之中有佛出相次一千釋迦如來位當第四餘有九百九十六在世界是佛住報衆生是佛所曰但有衆生即有佛也住處弥深因山經及十一道經並六依刼已過入住刼來經七小刼也尤含天等下食地肥諸天頂後自替光明遠近相照因食地肥欲心漸愛逐失光明人民呼嗟令傳西方阿弥陀佛告寶隱聲寶吉祥等二大菩薩從可往彼時過月開其眼目造作法度寶應聲者示為伏羲宝吉祥者化為女媧復現命盡還歸西方山海經云身毒之國軒轅氏居之郭璞注云身毒即天竺國也信知三皇根起在彼奉佛使者故不疑焉取例尋文可以意得帝系云開闢之初人情昏鄙唯眠與食莫曉逆從起乎太昊上皇因時作氣比象畫卦尊卑位焉始知敬以奉上慈以育下微用心識漸開慧路自非无涯大悲深妙解脫孰能俯質同愚發蒙化世二聖來應信而有徵其弘道也塵刼所不窮其利物也巧曆所不計過去倍於恒沙未來逾於上數汝九皇之歲猶大地之始一塵開闢

之年比滄海之論一滴耳非所聯類也非所頡頏也夫食木之亟尚不知皮外之味豈知宇宙之廣哉案三史正文與五經典誥並云老子周末時人次則阮氏七錄王家四部華林遍略修文御覽陶隱居之文劉先生之記王隱魏收之錄楊玢費節之書並編年紀咸為代曆莫不共遊正史曾無異說隋世有姚長謙者名恭齊為淩遲將軍在隋為修曆博士學談內外善窮苧術今太史令傅仁均受隋以春秋所紀不過七十餘國丘明為傳但叙二百餘年至如世系世本尤失根緒帝王世紀又甚荒蕪後生學者弥以多惑開皇五年乙巳之歲與國子祭酒開國公何妥等被召修曆其所推勘三十餘人並是當世杞梓備諳經籍者據三統曆編其年号上拒運開下終魏靜首統甲子傍陳諸國爰引九紀三元九頭五龍拾捉合雄連通序命餘殺因挑善通等謂之九紀天皇人帝五經十緯六藝五行開山圖括地象古史考元命苞援神契帝系譜鉤命決始學篇太史公律曆志典略之與世紀志材之

與長曆百王詔誥六代官儀地理書攜衛記三五曆十二章方叙機陶弘景等數十部書以次編之合四十卷名為年曆帝紀頗有備悉文義可依從太極上元庚戌之歲至開皇五年乙巳積有一十四万三千七百八十年矣梁紀云從開闢至梁太宗大寶二年凡二百八十三代七十六万一千四十五年案諸部年紀莫見老氏為伏羲師孝此一虛則百事无實長謙紀云佛是昭王二十六年甲寅歲生穆王五十三年壬申之歲佛始滅度至開皇五年得一千五百七十六載與周書異記并漢法本內傳及法王本記與吳尚書令關澤魏曇謨寂法師等所記不差推老子以桓王六年丁卯之歲仕周敬王三十二年癸丑之歲五月壬午乃西渡關至開皇五年得一千七百三十七載案葛仙公序云老子以上皇元年太歲丁卯二月十二日丙午為周師者即桓王丁卯之歲也又云无極元年太歲癸丑五月壬午去周西度關者即是敬王癸丑之歲撿三皇以下本記亦無建元至漢武世始有元

鞞彼稱上皇无極等並為妄說全无依據又高麗王表問齊后諸佛生世可得聞乎文宣帝召上統法師為文具報于時引周穆傳（孟趙王到傳也）以對使人與姚長謙所引无異劉向列仙傳曰躰與尹喜俱之流沙之西服巨勝實是知孔老二儒皆生周末老在佛後隔十二王國語云幽王二年三川震岐山崩伯陽父云周將亡矣別有老人非老子也案梁元帝解莊老云老子以景王初終莊生以景王末卒姚將軍言孔老相見問禮之時亦在景王十年景寅之歲為尹說經亦於景王之時此則佛先道後的可明矣子云清濁之年為國師者甚大河漢不近人情原夫清濁始兆而陰陽未分陰陽未分則兩儀尚渾兩儀尚渾則三才莫形是以窈窈冥冥不可名也甲子起於大撓年月定於堯典非唯羲皇未出固是天地靡開驗知天地構精男女化生羲之與老其是人耶必在二儀之內不越三才之中焉得道聽途說以自欺乎又言方朔亦躰之身弥不可也傳云東方朔者歲之之精也何以明之尋曼倩在朝二十餘載歲星不見亦二十餘年朔之去亡大精始出通人所紀驗可知矣抱朴子神仙傳云夫聖者不孤必應物以成化豈可天下國師皆待李耳一人乎異哉斯言良盡美矣若歷多世唯一老躰為師亦經多朝皆一羲皇為主既有多政必賴多君信可一師但匡一治耳（如其歷代並是躰身所因之方出何水藩易稱則去並是无識道士數生轉具並是妄說乎）佛生問曰皇甫謐云老子出關入天竺國教胡王為浮屠此則老之與佛一時人也何為浪談前後以矯俗乎開士喻曰尋夫至人玄寂有類谷神應變無方事同山響不疾而速豈隔華夷井坎之徒好師偏見朝三暮四空生喜怒是以虛己應物者必有千變之容狹情適事者豈知萬殊之妙案西域傳云老子至罽賓國見浮屠自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚（新本改云佛生何以晚）佛出一何早（新本改云佛一何早）不見釋迦文心中常懊惱（古本不魏魏佛所以寄基交像魏時西域傳云改晚國王无子因礼浮屠其妃莫耶夢白象而孕及太子生亦從）

右脇而出目然有毛頂生能行七步其下科似佛以杞浮屠得妃欲名太子為浮屠也因有神人名曰沙門年老頭白狀似老子常教民為浮屠近世黃中見其頭白改沙門延此老躰出能安隨世義天下前漢哀帝時秦景至月氏國其王令太子口授浮屠經還漢浮屠所載略與道經相出入也皇甫之言未覩其本化胡經云周穆時國王疑老子魏魏以大莫之安然不死王和神人乘風便遊者子云我所名佛者能出家者免苦其間樂數甘焉沙門也佛者先毛髮特尊喜歡和顏身為佛在以浮貧為本行佛道以化之非起尹轉始有佛也隋煬帝揚素得寫至竹林寺聽講出家之狀問道士道若大佛老子化胡應為道士何故乃為沙門對如佛力大能化轉部道力小不能化胡此是佛化胡何關道化胡于時道士无言以對也

晉世雜錄云道士王浮每與沙門帛遠抗論王浮屢屈焉遂改換西域傳為化胡經言喜與躰化胡作佛佛起於此案子野雜傳云晉惠帝時沙門帛遠字法祖每與祭酒王浮一云道士蓋公次於靖邸正浮屢屈焉既慙不自忍乃記西域傳為化胡經以佛法逆行於世人雖知者號有所隱故先罽賓國聞佛法遂行於世人雖知者號有所隱故但為聞罪王端首拜聚謝又見道士王浮身被緑城水和藻梳髮不肯剃除遂不見聖人況方思按魏世姜斌道士妄引開天經對魏明帝自云老子定王時生破邪論中備引斯證莊子云老躰死秦矢予焉關中記云老子葬於槐里（今故狄風始于之南有槐里坪）然漆園吏親學躰道雖可宋魯邦異出世時同所說之文足堪依信靡往天竺灼然不疑皇甫士安斥其詭說明彼謬談敘老流沙皆無實錄備在高士安傳豈可誚乎佛先

道後尒无藏也

釋李師資篇第四

儒生問曰大唐運興蓋太上老君周師李聃之聖胤也開無為之化弘道德之篇考胄子以業六經命司徒以敷五教導德齊禮仁布九區懲惡勸善威加四海天成地平達安迄肅光宅寓內于茲八年於恊洽之歲當夾鍾之月天子躬幸辟雍親臨釋奠沙門道士並預禮筵奉口勑云道士潘誕奏言悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於无上正真之道又云體解大道發无上意外國語云阿耨菩提晉音翻云無上大道若以此而驗道大佛小於事可知何得浪判先後及師資耶

開士讓曰吾聞堯舜之典五伯不肯覩孔墨之籍季孟不能讀夫夏虫不可以語冰者篤於時也曲士不可與論道者局於教也今當為子略明斯致夫妙色无形理融真際大音无說

體寂虛宗不可測之於言象不可尋之於視聽三際推而靡得二諦格而莫知冲性弗運孰能令有至功同隆孰能令無然則內外湛於百非稱謂淪於四句豈乎無形之形應周法界無說之說化洽情源故能運大悲以鼓之開大慈以攝之於是著弊垢衣現生五濁隱真實智摧駕三車孝夫一米支身本為摧伏外道六年樹下但欲斥破邪師如本行經苦行品云諸外道等或一日食或七日食一日一食或十日一食或食全米半麥或食麻穀菜根或常翹一脚或常舉兩臂或臥荊棘或五熱炙身自投巖谷自墜深淵餓上薪火土中事諸天神以求解脫苦薩觀其邪求乃行可畏極苦之行住寂靜心一念不動如是六年日別正食一麻麻或食穀米小豆大豆苦豆大小麥等日唯一粒食穀米小豆大豆苦豆大小麥等日唯一粒食穀力乎足不隨知八九十表杖是公所時說偈菩薩阿耨多羅三藐三菩提河以清淨心供養世尊為諸求道不惜故行苦行化彼邪也悲苦行之徒勞傷自餓之無益意令外道无益苦行無為自餓然後食九轉乳糜史云是時菩薩村主二女聞天所告即裏千牛擣為乳取好乳飯轉相飲至十五千乳餐于一分淨好飯來之相成現淨雖地王之形其乳沸騰雖種種相成現万字一多羅樹七運下見有一淨樹於彼若淨餘處者於二月二十三日晨朝之時受二牛女一鉢乳糜食已身體平復如本受吉祥草坐菩提樹證三菩提是時也六師眷屬莫不頂歸周羅頂上髻也千子魔王並共歸心降伏公時欲界魔王邪女現神兵眾八種或見齊中千眼現後八臂口中雷電手執金剛光焰地獄之火降伏魔王

右脇腋神變來惱菩薩菩薩放大光明以赤白相廣王眷屬並發菩心一時稽首邪鋒飛焉落刃慧日赫以舒光其攻引也如此其威神也如彼子所言道九十五種為彼道耶問是九十五種之道為異彼乎為在道以不為異彼乎九十五若同彼者即二天三仙之徒佛來出前有摩竭首羅尊王等二天迦毗羅優樓迦勒沙婆等二仙行邪三寶以化世間知來出世並為弟子教宗論者故諸菩薩摧破見智度論及百論九十五種之裏富蘭那等是汝之師彼師所墮安亦隨墮若異彼者即佛弟子何得謀云求我道故方得成佛潘誕之言罪莫大矣妄奏軒陛輕觸天威理合推繩其罪一也睽目朝廷疑誤信心變正為邪其罪二也以无上大師求域中小道違彼經教其罪三也長未來之謗讀黨見在之邪朋自誤誤人其罪四也既負調聖之譽必入無間之獄塵劫受苦其罪五也且震旦之與天竺猶琛海之比鱗洲躰乃周末始興佛是周初前出計其相去三十許王論其所經三百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也年紀云老子以周敬王三十二年癸丑之歲度函谷關西入秦地魏書云輪與尹喜敬王之世同出散關至五年乙巳之歲得一千三十七載矣儒生請曰

靈寶等經有太上大道先天地生鬱勃洞虛之中燁燁玉清之上是佛之師能生於佛不言周時之老聃也為定是耶願聞其說開士答曰五帝之前未聞有道三王之季始有聃名漢景帝以來方興道學窮今討古道者為誰

昇陽子玄興撰明真論一十九篇以聚道士夫至明者非對暗之明也故不可言至靜者非對動之靜也故不可道覆仰尋求道經之首唱道言者始氏為誰復道門誰言也道若有口即是五陸所成居在三寸之內不免無常牢拘分段運為仙道所攝

案六書七籍三傳九流雖為經國典謨莫不師宗於周易也易云五運相生漸分清濁兩儀既闢爰判陰陽

禮運云太一分而為天地轉而為陰陽變而為四時

所以乾元資始坤道資生三光著象于天乾之道也万物稟形于地坤之道也

乾鑿度云乾以象天坤以法地故孝云日月麗於天百穀殖乎地

故曰一陰一陽之謂道

說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故三畫而成卦也

陰陽不測之謂神道也者理也通也和也同也言陰陽運通三才位矣上下交泰萬物生焉有陰陽之道理能通生於人物天和地同則羣萌而類動也

禮月令云天氣下降地氣上騰天地和同万物化生也

鼓之雷霆陽動也潤之風雨陰隨也故知不有天地道何從生不

辯正論卷第五　第十二張　既

有陰陽道何由靈豈得造化之前道已先出假令有道不出天地之與陰陽

按神解云聖不過天地神不過陰陽

夫天地者於事可明陰陽者在生有驗理彰然也不云有道先天地生道既莫從何能生佛昔車渠解道德云在人為德及物為道殺仲文云德者得也道者由也言得孝在心故謂之德由之而成故謂之道是以孝為德本成曰道功德彰自立之名道有兼濟之稱內因德而行就外由道而化成生之蓄之道之要也成之熟之德之至也故論衡云立身之謂德成名之謂道道德也者為若此矣子所言道寧異是乎若異是者不足歸信豈有頭戴金冠身披黃褐鬚垂素髮手把玉瑋別号天尊居大羅之上獨名大道治玉京之中山海之所未詳經史之所不載大羅既烏有之說玉京本亡是之談耳

金山海經云天下名山有五千三百七十所經五万四千五百里崑崙宗高大其上有玄圃蓋神仙所居有金城石樹瑤枝玉蕊實葉金光日月三光別天其下雲車羽旌鸞駕軒轅女仙童不可勝紀次則海中三山蓬萊方丈瀛洲名山藏之海則有方壺蓬萊瓊峯則有四明天台尖瑋琪山上論五岳玉京既是上上名山又云天尊所居之有何為山經不載虛誕無文也

子稱太上

辯正論卷第五　第十三張　既

為佛師者案往代先傳及梁承聖解五千文久有明釋言太上有四其一曰下知有之謂三皇至五龍是也其二曰次親譽之謂伏羲與神農是也三曰其次畏之謂軒轅及帝嚳是也四曰其次侮之謂堯舜已下是也礼記有云太上貴德其次務施報謂天皇人帝為太上也無別道神統論其教止是訓導君民汲引浮俗初未曾聞修万行而趣涅槃運四流以超生死案道經元皇曆云吾聞大道太上正真出於自然是謂為佛无為之君撿道經中喚佛為大道為太上為自然為正真為太極為无上者皆是佛也又云天竺國有古皇先生

言佛是大古元皇之先生

善入涅槃古皇先生者是吾師也遊化天竺今將返神還乎無名絕身滅有不死不終綿綿常存吾今逝矣

老君知佛迹江所以隱去化緣事了於是告還門人未知今須自述去吾師者本在西方為此西界中其經慈在文指的取羅分明者也

三洞經云佛是道父西昇又云天下大術佛軍第一

言神通變化无窮也

化胡經云老子知佛欲入涅槃復迴在世号曰迦葉於婆羅林為衆說

辯正論卷第五　第十四張　既

問轉神入定經云思念一切開念傳云老子曰吾師号佛覺一切民也菜食誦經稱無上正真之道承佛威神号佛為世尊形與神遊受高上大聖十方至真已得佛道撿道經處處皆稱佛為師也吾今為子釋茲在茲子當念茲在茲頂受而奉行也佛也者蓋絶稱之大宗至妙之幽宅不可以无取不可以有求果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無何者若本之有境則大患永滅推之無鄉則大悲不竭常理不可原自然之體也无心以成化大道之宗也三五莫能始古皇之先也不嚴以正俗無為之君也混沌不可測無名之主也綿綿其若存衆妙之本也其降靈也則為大道之師其開化也則為太上之父焉得閉目以觀天地塞耳而聽雷霆所以佛号法王世之調御下凡上聖靡不歸依豈有稱五老之神佩三皇之籙而能為擇氏之師乎 案出官儀云元上三尊元始為大上老君太上火人無上玄老朝少礼儀大大上宮元五靈老君皆曰功曹使者左右侍虎君歸魂魄更

佛有五靈符者五女五帝五地女者天地尊也
高五帝君名民仙之尊可神之後五靈五帝也即
靈威仰神三尊者地人也頭嶋如金簡九天地
別立簡元君十三頭在治一方八千劫稱地象古
天皇九頭地以治地老千祈事三皇五帝所
祈圖籙皇所祈老子慎之以祈身也張三皇
祈錄五老真人皆為錄五以天文以官方圖之長
生不死之至神仙所教官為所寫也共經俗錄異
雖也神玉城等古道書皆所在仙化神者
持一數在方仙論道所方之皇及無五龍也 故涅
槃云諸佛所師所謂法也以法常故
諸佛亦常吾更為子重明斯義案佛
說空寂所問經及天地經皆云吾今
迦葉在彼為老子号无上道偏童在
彼号曰孔丘漸漸教化令其孝順須鄰
經云吾後千歲法當東流王及人民
奉戒修善 古經云明皇三的已前佛教一百
餘年之內皇子方受五戒也劉
白李公吾按晉書論見佛教之文也劉
經當知佛化法此之更也 竊以三代將末
六國就興遊說之徒心存苟得未患
誇誕靡弊內寧鼓舌而騁奇謀搖脣
而設唐利曹劌以之請戰屈完於是
如師威被髮之災伊川痛窮車之塡
濟水三河震竭四夷交侵天闇飛蝗
鎬遊舞兎彭生為豕帝之怪杜伯見
折脊之徵假令任虞阿衡身居台輔
莫不扇飄風凍雨之暴烈迴天轉日
之威是以哀女獻王延烽火之禍楚
人問鼎漸滔天之逆日者天地叛蕩

禮樂崩壞名辱身殘曾無顧耻蘇家
覆國安忍忘歸詎知世界之何辜因
念蒼生之塗炭所以佛遣三聖權化
一方布治國之儀叙修身之術庶令
其代刑用礼變薄還淳並是抑物本
情非出要之大道也若放心於三達
之境寂慮於四德之場功被生靈澤
均彼此者則他方大士動喻恒沙此
上發心亦如塵竿諒非文字之所稱
傳略舉六人以開纂仰文殊屈迹於
當世弥勒補處於未來觀音普現色
身惠覃遐劫地藏護持震旦化洽无
窮馬鳴兼三方於東夏猶朝陽之啓
晨暉而使六合俱照龍樹跨万里於
神州若明月之燭幽夜能令八表同
光自斯已外或者年而弘道或童孺
而宣法男女異形胡漢殊類莫不就
緣施化隨處誘凡玄功利於百王至
教流於九有名言茲在茲凡出茲在
茲無以子夏竊仲尼之名蝸角擬崐
崙之大也儒生內袒叩頭矯手而舐
足曰余請罪矣余請罪矣

辯正論卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

辯正論卷第六

唐沙門釋法琳　撰　既

十喻篇第五 荅傅道士十異

內九箴篇第六

氣為道本篇第七

有黃巾李仲卿學謝管窺智慙信度
矜白鳥之翼壁駭嵩華負爝火之光
爭暉日月乃作十異九迷貶量至聖
余慨其無識念彼何辜聊為十喻曉
之九箴誡之用指諸掌庶明君子詳
茲致焉

外一異曰　注太上老君託神玄妙玉
女剖左腋而生

釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而出

內一喻曰　老君逆常託牧女而左出
世尊順化因聖母而右生

開士曰案盧景裕戴詵韋處玄等集
解五千文及梁元帝周弘政等孝義
類疏云太上有四謂三皇及堯舜是也
言上古有此大德之君臨萬民之上
故云太上也郭莊云時之所賢者為
君上材不稱世者為臣老子非帝非
皇不在四種之限有何典據輒稱太
上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉机
等經并出塞記云老是李母所生不
云有玄妙玉女既非正說尤假謬談
也按仙人五蘇云仙人无妻玉女無夫
雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰
可嘉何為史記無文周書不載來虛
責實信矯妄者之言耳礼云退官无
位者左遷論語云左樞者非礼也若
以左勝右者道士行道何不左旋而
還右轉耶國之詔書皆云如右並順
天之常也

外二異曰　注老君垂訓開不生滅
之長生釋迦設教示不滅生
之永滅

內二喻曰　注李躰稟質有生有滅
畏患生之生反招白首釋迦
垂象示滅示生歸寂滅之滅
乃耀金軀

開士曰老子云貴大患莫若有身使
吾無身吾有何患患之所由莫若身
矣老子既患有身欲求無惱未免
頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰　注老君應生出茲東夏
釋迦降迹挺彼西戎

內三喻曰　注李耳誕形居東周之苦
縣能仁降迹出中夏之神州

開士曰智度論云千千重數故曰三
千二過復千故曰大千迦維羅衛居其
中也婁炭經云慈河已東名為震旦
以日初出曜於東隅故稱震旦一本
云故得名也諸佛出世皆在其中州
不生邊邑若生邊地為之傾案法
苑傳高僧傳永初記等云宋何承天與
智嚴慧觀法師共爭邊中法師云西
域之地立夏之日一本云夏至之日
正中時豎木無影漢國影臺立夏之日
一本云至期去表猶餘陰在依竿經
天上一寸地下千里何乃悟焉中邊
始定約事為論中天竺國則地之中
震旦自可為東一本云本自居中心
方別距海五万餘里若准此土東約
海濱便可迎維未肯為西其理驗矣

外四異曰　注老君文王之日為隆周
之宗師釋迦莊王之時為罰賓
之教主

內四喻曰
注伯陽臧處小呂忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師
年尼位居太子身證特尊當昭王之威年為闘浮之教主
開士曰前漢書云孔子為上上流是聖老子為中上流是賢何晏王弼云老未及聖二教論云柱史在朝本非諸賢出周入秦為尹言道無聞諸侯不見天子若為周師史無明證不符正說其可得乎案史記王倫百家譜云李老高陽之後始祖咎繇為舜理官因遂氏焉李氏之興起於聃也自聃之前未有李姓唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文侯蓋春秋之末六國之時人也文王之世既無李姓何得有聃出為周師年代參差無的依據抱朴云出文王世嵇康皇甫謐並云生殷末者蓋指道之偽文非國典所載也
外五異曰　注老君降迹周王之代三隱三顯五百餘年
釋迦應生胡國之時一滅一生

壽唯八十
內五喻曰　注李氏三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶
　　慙龜鶴之壽
法王一滅一生亦見微塵之容八十年間開誘恒沙之衆
開士曰檢諸史正典無三隱三顯出沒之文唯臧兢諸掾等老義例云為孔說仁義礼樂之本為一時殷王之世千室以疾病致威老君授百八十戒并太平經一百七十篇為二時至漢安帝時授張天師正一明威之教于時自稱周之柱史為太上所遣為三時也夫應形設教必藉有緣勸化度人皆資徒衆豈可五百年間全无弟子三出三隱不見門人稟學親承杳然河漢焉有之說委巷空傳在周劣駕小車鬢垂絲髮來漢即簫鼓雲來羽從空浮千寶搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心詭妄尤甚
外六異曰　注老君降世始自周文之日訖于孔丘之時
釋迦下生肇於淨飯之家當

我莊王之世
內六喻曰　注迦葉生桓王丁卯之歲
　　終景王壬午之年雖訖孔丘之時不生姬昌之世調御誕應昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是為淨飯之胤本出莊王之前
開士曰孔子至周見老聃而問礼焉史記具顯為文王師則凡典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周礼官儀文武成康之世然並無柱史藏史之名當是正品闕條周末小吏耳
外七異曰　注老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方所
釋迦生於西國終彼提河弟子揵曾群胡大叫
內七喻曰　注老子生於頴鄉葬於槐里詳乎秦矢之弔責在遁天之形瞿曇出彼王宮隱茲鵠樹傳乎漢明之世秘在蘭臺之書
開士曰莊子內篇云老聃死秦佚弔焉三號而出弟子怪問　非夫子之徒

歟素侯曰向吾入見少者奚之如奚其父老者奚之如奚其子古者謂之遁天之形始以為其人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始以老子為免縛隱形之仙今則非也嗟其諂曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰　注老君蹈五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸此中國聖人之相

釋迦鼻如金挺眼類井星睛若青蓮頭生螺髮此西域佛陀之相

內八喻曰　注李老美眉方口蓋是長者之形蹈五把十未為聖人之相婆伽聚曰融金之色既彰希有之徵萬字千輻之奇誠標聖人之相

開士曰老子中胎等經云老躰黃色廣額長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記並云老子鼻隆薄頭尖口高齒踈眼睞耳擿髮鬚梨色厚脣長耳其狀如是豈比

佛耶如来身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合綖盈口四十齒方白齊平舌能攝面蓮花萎形手內外握掌文皆成其語雷震八種音聲脣上萬字足輪千榮色融紫磨相好難名具三十二相八十種積放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰　注老君設教欲讓威儀自依中夏

釋迦制法恭肅儀容還遵外國

內九喻曰　注老是俗人官居未品衣冠拜伏自奉朝章

佛為聖主道與俗乖服貌威儀不同凡制

開士曰昔丹陽余玖與撰明真論一十九篇以駁道士出其偽妄詳彼論焉言巾褐之服正是古日儒墨之所服也在昔五帝虛巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或像一年三百六十日也褐前有二帶言法

陰陽兩判巾之兩角又法二儀余氏又云若如周秦二世即以夏之十月為年至於分度盈縮曆運折除復焉得三百六十數耶考堯舜周孔不為此服尋皇帝之遇皇人九真之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵且感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠履拜伏自奉恒儀即曰沿頭本名鬼卒黃巾赤錄不倣伯陽祝水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰　注老君之教以復孝慈為德本

釋迦之法以捨親戚為行先

內十喻曰　注老訓狂勃煞二親為行先

釋教仁慈濟四生為德本

開士曰汝化胡經言喜欲從躰躰曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到躰前便成七猪頭夫順天地之道者行也不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝

致於天女禽獸猶有母子而知親況
躰喜行道於天下斬其父母何名孝
乎戮其妻子豈謂慈乎
內十喻　荅外十異
內從生有勝劣一　立教有淺深二
德位有高卑三　化緣有廣狹四
壽夭有延促五　化迹有先後六
遷謝有顯晦七　相好有少多八
威儀有同異九　法門有頓漸十
荅十異序
夫栴蘭鮑肆習之玩其先入陽文敦
洽窮愛緣其曲情故咸池玉英墨翟
有非聲之論淳皇睿后田巴有毀聖
之談蓋其揆也況乃麟廣異質魯俗
均其容鹿馬殊形秦人一其貌聊惑
之變頓至於此況悠悠者乎仲卿所
以陳釋老優劣余慙而傷之倫於後
論矣荅一一牒件上文如是
外從生左右異一
外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍
象以處胎乍開脇腋而出世雖復無
開兩氣非假二親至於左右之殊其
優劣之異一也

內從生有勝劣（等夫之子則須卿平聊夫人如鄰新王之王石稱迦因而陽神）
內喻曰左柂者則戎狄所尊右命者
為中華所尚故春秋云家卿無命介
卿有之不亦左乎史記云藺相如功大
位在廉頗右頗恥之又云張儀相右
秦而左魏犀首右韓而左魏蓋云不
便也礼云左道乱羣然之豈非右優
而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚
之相人家于渦水之陰師事常樅子
及常子有疾耳往問疾焉蟄康云李耳
從消子學九仙之術撿太史公等衆書
不云老子剖左腋而生既無正出皆是
謬辞不可承信明矣驗知揮戈揉翰蓋
文武之先五氣三光寔陰陽之首是以
釋門右轉且扶人用張陵左道信逆
天常何者釋迦起無緣之慈應有機
之召語其迹也則行滿三祇相圓百
劫降神而乘玉象掩曜而誕金姿三
十二祥休徵開於地府一十八梵禎
瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯
于八極述其本也久證圓明塵沙莫
能等其奇早登寂照虛空無以量其

體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効
祥猶螢光與龍燭競輝魚目共珠
並耀亦道之劣一也
外教門生滅異二
外論曰夫等無生滅其理則均導世
引凡不无差異但生者物之所欣滅
者物之所惡然則生道難得必俟修
功滅法易求詎勞稟學是知勝神駕
景自可積劫身存氣盡形殂固當一
時神逝此教門之殊二也
內立教有淺深（老氏以他一中為遠於成者故望於老子釋教迦因圓行累德備業授言行好覺）
內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避
長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂
蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則
不死不終繩繩无名老氏則復歸無
物然常存非永沒之稱无物豈長生
之化耶復明其淺深至若保弱守
雌之文虛心實腹之論審浮生之有
量嗟智水之无涯語大則扃在域中
陶鈞則不出性分盡其志也豈夫大
覺開无窮之緣挺圓極之照測微則
窮乎絕隙究理則控在無方美氣與
氛氳共和金軀同太虛比固語其量

也猶嵩華與培塿殊峻溟渤將坎井
異深尒道之劣二也
外方位東西異三
外論曰夫東西二方自有陰陽之別
左右兩位便成仁義之殊仁惟長善
陽又通生義主裁成陰論肅煞二禿
為教則陰不如陽五德為言則仁深
義淺此方位之殊三也
注彈曰乾為陽為父莅在西北坤為
陰為母卜之西南北方咸陰之鄉便
為中男之位南方咸陽之地翻成中
女之居男女既無定方陰陽不拘恒
准所以木賊土故以巳為甲妻金剋木
故以乙為庚妻乾既位高乃居西北
震能出帝復在東方至如礼席若南
北鋪之即以西方為上言順乾尊也
東西列之即以南方為上言逐陽威
也優劣自見此之謂歟
內德位有高卑
內論曰夫金夫木妻陰陽孰可永孰
禹南坎北男女亟有定方所以子午
巳東為陽者取男女生於東方也子
午巳西為陰者言父母老於西方也

此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝
劣假令父母居西未應卑于男女在
東豈敢尊父仁非義則不成義非仁
則不養所以子東仁也父西義也隨
處立准無惑大方苟局判於所生而
拘限於封域者亦當西羌大禹所出
仁沆之德頓虛東夷文王所生裁成
之教永缺吞江納漢非泯隘之陋居
浮渭攄涇無帝皇之神宅（前析邪後歎正）夫
釋氏者天上地下介然居其尊三界
六道卓尒推其妙如以小學二乘之侶
大心五品之倫譬衆星之拱北辰若
金山之麗碧海足令鹿頭梁而屈矯
凡之心六異十仙申伏膺之礼何止
挫徐甲於庸夫導尹喜於閑吏棄學
故齒牙之際注高士傳曰常樵子因
張其口老子曰將非謂齒罰而立舌
柔而存常子曰盡矣取名於藏史之
間乎尒道之劣三也
外適化華夷異四
外論曰夫華夷礼隲尊卑著自典信
邊正道乖腸夏存乎史冊戎狄之主
不許僭号稱王楚越之君故自貶之

為子豈可傳鬻之小丘正我天王
之大師此華夷之異四也
內化緣有廣狹（老為九服消虛化主說五千教章緣為三界遍知法王開八万妙教）
內論曰案道德序古老子修道自隱
以無名為務周衰出關二篇之教乃
作然周書典著元老氏所製素二教
論等去五千文者容成所說老為尹
說蓋述而不作也又讖唯藏史位非
阿衡隆周之師將非烏有（前析邪後歎正）
釋迦降神羅衛詫質王宮智實生知
道唯遍覺演惠明於百億數法雲於
大千靈澤周於十方神化覃於四表
崇崖峻壁之典龍居為負之文蓋盈
溢於茲矣雖孔羊滔計之術莫能紀
其纖芥鄒衍設天之論無以議其涓滴
豈夫章詮八十文列五千而已哉恨
子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何
傷日月故多念其不知耳尒道之劣
四也
外稟生有夭壽異五
外論曰夫老君道契環中與虛空而
等量神超衆外隨變化而无窮所以
壽命固不同凡隱顯居然異俗釋迦

生涯有限壽乃促期一滅不能再生
注彈曰老子既去長生今日在何郡
縣也八十何期危脆此壽夭之異
五也
內壽夭有延促（老史記云周太史儋二百三十餘年釋法華云受五百万億阿僧祇數壽數劫也）
內喻曰序云懷於李氏處胎八十一
年蓋太陽之數壽一百六十年處胎
已過其半三變五百將非假稱珍怪
太史公以為楚老萊子及周太史儋
皆老子也或言二百三十年或一百
六十歲皇甫謐云諸子之書近為難
信唯秦矢弔焉老死信矣世人見
谷神不死是謂玄牝故好事者遂假
託焉神仙傳云贊華子錄回子傳豫
子太成子赤精子武成子尹壽子真
行子錫射子反色先生等並是老子
身者皆見碑書不出神仙正經未正
可據用也夫有天地則有道術道術
之士何時蹔乏豈獨常是一老子也
皆由曉學之徒好奇尚異苟欲推崇
老子使之無限淺見道士欲以老子
為神異使後世學者信之故為詭說
耳誠哉斯言可為永鑒矣夫妙樂寘

三德乃成法身為五分所立是以生
滅頻遣因覺之性乃彰空有兼融雲
儀之妙攸在故得形超視聽之表名
息情塵之外湛然常樂文系之所未
詮疑尒圓明言象之所莫測雖西王
挑實屢孰而靡延東海桑田數變而
非永五雲九轉悲繩鳥之暫留飛雪
玄霜比遊駒以難固信終慨無大椿
之久舛辭空鼎謁之年尒道之劣五也
外從生前後異六
外論曰道佛二經各有其說或言劫
劫出世竟事無先或代代出生爭陳
久遠此之眇邈難取證知今依傳史
定其時代人倫而語則老尊而少卑
鄉黨為言亦長兄而幼弟此先後
之異六也
內化迹有先後
內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之
末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣
青牛弗在昭莊之世神光白鳥非閑
桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地
文仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖
賜也譏其失言言玷難磨恥不及舌

誠不虛也（前折邪見增長）夫併迹應凡詭質於
危脆蹈機化物同壽於百年故果屬
因修信相由茲起或齡促化廣慈氏
以故致疑巨嶽非衡石所量辭壽久
而猶邈玄虛非丈尺可辨方劫遠而
未窮豈如地穴求仙翻其夭世覘纓
待樂未且延齡蓋騰鷃共鵬翼偶高
馳駑與驥足爭遠尒道之劣六也
外遷神返寂異七
外論曰老君初誕之日既不同凡時
迹之時固當殊世所以西之流沙遠
經函谷青牛出境紫氣浮天不測始
終莫知方域釋迦拋危疾於舍衛告
殞命於雙林燒柩焚屍還同胡法氣
盡神謝曾不異凡此去世之異七也
內遷謝有顯晦
內喻曰序云託形李氏之胎亦人有
始終之義豈非生滅耶即莊生所云
老聃死秦矢弔之是也而生依賴鄉
死就槐里始終莫測何其瞽哉（前折邪見歎正）
夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺
於兩河慧日沉於雙樹其六天八國
之位法儔聖衆之倫且電合而風馳

既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神工於絕代是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲華之風威矣豈同鼎湖望返嶠山之塚閣存流沙不歸扶風之壟空樹注皇覽云黃帝塚在嶠山老子塚扶風也亦道之劣七也

外聖賢相好異八

外論曰夫聖人妙相本異凡夫八彩雙瞳河目海口龍顏鶴步反宇奇姿至如卷髮綠精夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可正我聖人用為奇相若事佛得此報者中國土女翻作胡形此相好之異八也

內相好有少多

內喻曰聖人相質无常隨方顯妙是以蛇軀龍首之聖道稱於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃嶢山之片玉非所類也（前釋疑後嘆正）夫法身等於如如無方理絕稱謂化體由乎應物妙質可涉名言故有白毫紺睫之暉果唇花目之靈万字千輻之相日輪月

彩之殊非色妙色之容雜相異相之體薄拘有而不具輪王具而不明

注薩遮經云非色生性勝諸相百福勝八十種妙勝莊嚴佛日身辟如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一无見頂相功德復加百倍始成梵聲功德也仙人覩而自悲嗟衰葉之旦暮梵志見而興感歎靈花之罕逢何止蹈五把十而標奇蒙倛斷蕾以顯異

注曹植相論云孔子面如蒙倛周公形如斷蕾也

豈陽文與駿蔑比麗孟姬與儷廉寬妍亦道之劣八也

外中表威儀異九

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓云巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制也

注曰道士亢來本著儒服不異俗人至周武世始有橫披剃二十四縫以應陰陽二十四氣出自人情亦無典據也

擇訓袈裟左鉉偏袒右肩全幅橫縫之裙半片奇支之服禿髮露頂猶踞狐蹲非預人倫寔戎狄之風也豈獨用茲形制正我威儀此容服之異九也

內威儀有同異

內喻曰玉佩金貂莫施於蕉野荷衣蕙帶弗踐於王庭故應器非靈廟所陳潦衣異朝宗之服故乘於道者或順機而軌物據於德者或矯時而訓世是以剪髮文身仲尼稱太伯之善反常合道時人美棠棣之花況將反性澄神隨凡踐聖而不異其容服未之有也故使衣象福田器量如法絲桐弗惑於耳朱紫無眩於目輕肥罔狎其體勢竟莫驕其心故經云羅漢者真人也聲色不能汙榮位不能動何必弱冠雀弁反拘自縛磕齒陸氣而稱道哉登木求魚去之弥遠挈舩待釣何其鄙夫亦道之劣九也

外說規逆順異十

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度

人極慈極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被万古無差所以治國治家常然揩式釋教棄義棄親不仁不孝閻王然父鬼得无愆調達射兄無聞得罪以此道寸凡更為長悪用斯範世何能生善此逆順之異十也

內法門有漸頓

內翰曰義乃道德所卑礼生忠信之薄環仁識於廷婦大孝存乎不遺然對凶歌笑非中夏之容臨喪和盆非華俗之訓（原壌母死騎箕而哭孔子助祭弗識子桑死子貢予曰子相親而笑莊子妻死和盆而歌也）故教之以孝所以敬天下之為人父也教之以忠敬天下之為人君也化周万國乃明辟之至仁刑于四海實聖王之巨孝佛經言識體輪廻六趣無非父母生死變易三界孰辨怨親又言無明覆慧眼來往生死中往来多所作更乎為父子怨親數為知識知識數為怨親是以沙門捨俗趣真均庶類於天屬遺榮即道等含氣於己親（行普止之心等普親之意）且道尚清虛尒重恩愛法貴平等尒簡怨親豈非咸也勢覓遺親文史明事齊桓楚

捨此其流焉欲以紫聖豈不謬哉

尒道之災十也

內九箴篇第六　苔外九述論

周世無機一　建造像塔二　威儀器服三　棄耕分衛四　教為治本五　忠孝靡遺六　三寶无翻七　異方同制八　老身非佛九

外論曰夫言者非尚於清響貴貨乎合節中理歌者非尚於清響貴貨乎合節佛經如夫說法之時諸國天子普来集聽或放光明遍大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固无遺漏未聞天王詣彼惹嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣普沾法座光明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡注曰汝无見佛業有誘聖僧何得怨神唯自各也

求心責實事殊言乖妄詭皎然是稱虛偽凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也

內周世無機指一

內歳曰夫淳曦麗天曦叟莫墜其色

震霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野人賜辯莫能鐲其忿亦情性之殊也注莊子云孔子見盜跖盜跖逐責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子馬侵野人之苗野人怒止其馬孔子使子貢悅解焉野人逾忿乃遣馬圉者辭焉野人乃悅之也

故道合則万里懸應勢乖則肝膽楚越況无始結曠惱愛與滄海挍深有為業廣塵勞將巨岳爭峻羣情不能頓至故導之以積漸衆行不可倏修故策之以限分猶天地三化始合於自然

注老云人法地地法天天法道也

齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅冰創於履霜皆漸積之謂也

故三皇統化

注須弥四域經云應聲菩薩為伏羲吉祥菩薩為女媧

居淳風之初三聖立言

注空寂所問經云迦葉為老子儒童為孔子光淨為顏回

興已澆之末玄虛冲一之旨黃老咸其談詩書礼樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階掃三畏五常為人天之由漸蓋冥符於佛理非正辯之極談猶訪道於瘠髓麾方而莫窮遠迩問津於兎馬知濟而不測淺深因斯而設殺周之世非釋教所宜行也猶矣咸赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泛昭王歡於誕神雲霓四變穆后欣於亡聖

注周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪也豈能越慈河而禀化踰雪嶺而効誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑿竅之辯恐傷吾子混沌之性非尒所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應殷灰歇月暈蔚未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力寂尊一念運心無不來應故凡俗各傾財產竟造

塔廟不惜珠璣爭陳堂宇或範土刻檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剖刳一拜一礼冀望感通自胡法南漸以來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂礼即感如來漢國虔恭不遂調御若化不到此即是無靈誑惑人間空談感力而世不能知其迷二也

內建造像塔指二

內箴曰左徹慕聖刻像而拜軒皇勾踐思賢鑄金而摸范蠡丁蘭克孝憑剞劂以代親顏在貧仁采靈瑞而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通於夢寐亦其至矣豈如切利不還優填以茲鏤木堅林晦影阿輪於是鑄金詫妙相於丹青寄靈儀於銑鎔或覩真避座寫貌迴軀注咸應傳云揚州長干寺有育王像人欲摸寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是璞開高閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之神應不窮由來尚矣自像流東被正化南移夕夢金人河浮王馬神光導於

湘水瑞彩發於檀溪

注感應傳云廬陵發蒙寺育王像記云像身出廬陵三曲瑞光跌出湘州昭潭並放光明照曜崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光映水上也

長沙標聚日之姿廬岳顯融金之質其事廣焉略而言矣如干寶搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖于齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹萬山浮暉滄瀆清臺之下覩滿月之容雍門之外觀相輪之影南平摸應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一鑄而剋成宋皇四摸而不就其例甚衆不可具陳豈以尒之無目而斥彼之有靈哉然德無不備者謂之為涅槃道無不通者名之為菩提智无不周者稱之為佛陀以此漢語譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者漢言無為也而吾子終日踐菩提之地不知大道即菩

提之異号也禀形於大覺之境未開大覺即佛陀之譯名也故莊周云且有大覺者而後知其大夢也郭注云覺者聖人也言患在懷者皆夢也郭注云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可議識不可智知則言語道斷而心行處滅故忘言也法身乃三點四德名言所成蕭然無累故稱解脫此其神解而患息也夫子雖聖遥以推巧於佛何者案劉向古舊二録云經派於中夏一百五十年後老子方說五千文然則周之與老並見佛經所說言教往往可驗故夫子有言曰夫易者無為也無思也寂然不動感而遂通非天下之至神其孰能與於此余今提耳語子當捨其積迷而荷其晓悟也支提之製其派蓋遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿剪勿伐展季以清貞禁壟四民懷於十善緬邀輪王之恩三界尊於六通昭彰羅漢之德正法念經云四種人得樹偷婆偷婆漢言塚謂輪王羅漢辟支

如來況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於勿照乃暢燭於無幽故有香炭金瓶全身遍乎八國光曜鮮見散體周於十方乍五色凝輝旋空彩於漢世八彩分耀神應顯於吳宮介其百鏡靈龕千花妙塔掌承雲露鐸韻高風嶢柱紅梁遥浮空界翔鵠跂鳳遠接虛方盡壯麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻猷而已哉無以攔梵之辯識滄海之廣狹掄枋之智測峴閣之高卑乎而汝莫知其盲二也

外論曰夫礼義成德之妙訓忠孝立身之行本未見自民失礼其國可存子孫不孝而家可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中之師口誦夷言便為世間之貴致使无賴之徒因斯勃逆箕踞父兄之上自号兼門懦傍君王之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無樂无恭復形于國

注曰礼云子冠父親醮之母親拜之所為處高可亦無礼无孝斯則門門

出鼎鏡之子人人養狩狼之兒撫臆論心良可痛矣天道無親華夷詎隔唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏无勝福禿頂行擅獨能感果仁恵豈在髡頭守真无勞毀貌世不能知其迷三也

内威儀器服指三

内戒曰夫玄聖創典以因果為宗素王陳訓以名教為本名教存乎治成因果期乎道立立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道不行故汚染乃万質同歸緇衣為衆綠壞色簡易遵於解脫條隨象於福田偏服未有執勞礼云執勞若袒也趺袂便於運使論語云褻裘長短右袂言便於執作也聖制有以終不徒然是以捨愛稍親仰衆聖也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競也俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支身命也言無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐納安祥慎辞令也世貴莫屈守真勁也清虛

恬漠順道性也邪相不撓住八政也
正顏下色愍衆病也人天崇仰三業
淨也窮玄極真取究竟也廣仁弘濟
亦忠孝之威也道士則不然言慕道
而心不染真謂捨家而形不變俗戴冠
冠無玄象之鑒履方履閑地理之明
著南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏
飾道昱擒宋之服曳孫恩敗晉之裳
生常之業莫廢庸豫之役无耻狎世
則忠孝之礼虧求仙則高尚之風歇
猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠之
譏蓋妖惑之儔矣尒不自見其盲三也
注正法念經云辟如蝙蝠人捕鳥時
入穴為鼠人捕鼠時出穴為鳥今之
祭酒蓋然畜妻子謂有慈愛勤耕稼
謂不毀髮膚王役課調則謂出家亦
猶蝙蝠之出入也
外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生
仰觀俯察利安羣品是以味草木合
五穀之精植乘柘充八璧之纊故垂
衣裳存稼穡立杜正置司衣以利百
姓於是乎在若一女不織天下為之
苦寒一男不耕天下為之少食今釋

迦垂法不織不耕經无絶粒之法田
空耕稼之夫教關轉練之方業廢機
雜之婦是知持盂振錫糊口誰憑左
袵偏衣於何取託故當一歲之中飢
寒惱至未聞利益且見田窮世不能
知其迷四也
內棄耕分衛指四
內篇曰謀道不先於食守信必後於
飢是以棄溺務耕孔子辭諸翰獸棄
須學稼仲尼譏於小人稷下无位而
招祿高其賢也黔婁非仕而獲賜尚
其清也善人之道何必耕稼請為吾
子言之擇教驗於因果說三世之洪
源仙道尚於金玉芳一生之虛費何
者夫賢愚之分天信于指掌貧富貴賤
昭於目前報應則形影无差業緣亦
聲響不異此其指也未見服丹不死
餌液長生古詩云服食求神仙多為
藥所誤不如飲美酒被服紈與素寄
語後世人道士慎莫作言虛棄功夫
浪跡年壽也汝有轉練之方何因更
請田地又說織紝之婦必知並畜妻
房故應道士專耕女官懃織何為與

充糊口恒關資身如其不織不耕即
隨分貢虜竊見樓觀黃巾脫廢皮而稱
地玄都恩幸捨橫帔而偶耕既无絶
粒之人頗懃客作之倦自春自磨餱
在其中勞形怵心何道之有孝漢安
元年歲在壬午道士張陵分別黃書
玄男女有和合之法三五七九交接
之道其道真次在於丹田丹田者玉
門也唯以禁秘為急不許泄於道路
道路溺孔也呼為師友父母臭根之
名又玄女兒未嫁者十四已上有次
明之道故注五千文云道可道者謂
朝食美也非常道者謂蓐成屎也兩
者同出而異名謂人根生溺溺出精
也玄之又玄者謂皐與口也陵美此
術子孫三世相繼行之汝法如是穢
亂生民若觀百姓依汝法行則不孝
不恭世出狂狼之種无礼无義家生
梟鏡之兒明矣夫辨奇貨者採驪珠
不忌九河之深求華璞者追藍琰无憚
三襲之險貴其寶也慕至道者窺其戶
隔輕勢利於鴻毛入其奧隅忽榮倍於
脫屣重其真也故能使勸夫不愛其力
貧客不惜其財蓋希冥益非其迷也

至若仙術誕妄源流久矣韓終徐市始詐於秦邦文成五利紹偽於漢國叙控鶴弗克陵雲之實言資霞莫覩療飢之信致有猿猴屋豁之論

注曹植辨道論云仙人者黨猿猴之屬與世人得道化為仙人夫雉入海化為蛤蠣入海化為屋當其能細其翼老池其羽猶自識也忽然自授神化體變乃更為魚鱉豈復識翻翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而為虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶繫風捕影之談故棄實鄰者以非器也廢石田者以難墾也賤左道者以虛偽也蓋撿實則稱其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎卑道尊佛不亦可矣而弗自知其盲四也

外論曰夫國以民為本本固則邦寧是以賜及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絕祀故得國家富強天下昌咸未聞人民凋盡家國可存今佛教郎不妻不娶名為奉法唯事早逝号得

涅槃既開長生之方又無不死之術期則一世之中家國空矣俗人雖欲求福天知形命已殘覓恭家安豈覺宗湮久滅可謂畏死而服勾吻懼溺而赴長河且天皇地皇之先世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而促運正由真偽混雜礼樂不調世不能知其迷五也

內教為治本指五

內戒曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲為无後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化无所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則万刑息於國故知五戒十善為正治之本矣又五戒修而惡趣減十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害弥

注正法念經云人不持戒諸天減少阿修羅盛善龍無力惡龍有力有力則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾疫荒起人民飢饉乖相殘害若人持戒多諸天增足威光修羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降百穀稔豐人民安樂兵戈戢息疫疾不行者猶屏薪去草益重而難彰絕焰息煨續微而易顯且強骨弱氣李叟之至誠保髓愛精仙家之奥旨今反謂滑欲為妙訓妻子為化源宗老而毀其言數仙而棄其術且愛犬馬者貴其識思嫉鼎鏡者惡其反哺尒則警夜代勞功劣於犬馬迸鱗反舌豐深於鼎鏡雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏矣且運祚脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政濫刑而祚短

陳思論云昔堯舜禹湯文武周邵大公並享百年之壽七聖三賢並行道脩政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎煞幽厲王不終周祚

八百秦滅於二世此時本無佛僧暮
詣在目非日虛談豈敢無佛而作延有
僧而運局談何容易談何容易惜哉
吾子自貽伊戚良足歎矣昏者夜遊尔
盲五也
外論曰夫孝為德本人倫所先莫大
之宗固惟恃怙昊天之澤豈曰能
酬故生盡溫凊之恭終脩墳陵之礼今
佛垂訓必令棄尔骸骨捐茲草野多
出財賄營我塔廟遂使愚夫惑乱廢
茲典礼考妣棺柩曾无封樹之心
注曰觀夫上皇之世不行殯葬之礼
始於暨周窀穸之事故有藤緘櫬擣
瓦掩虞棺皆起於中古也暨周文之
日以骸骨暴露於野因收而藏之始
行葬礼故云葬者藏也欲人之不
見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔
子曰吾其欺天乎當選不毛之地不
封不樹唯棘唯棗俯同未世行於葬
礼蓋未能免俗也戎狄屍靈翻盡厭
裝之妙且神不享非其族物不祀非
其先不敬其親而敬他人其此之謂
矣且水葬火葬風俗不同埋屍露屍
鄉邦本異捨已殉他用為求福豈知

土壤斯異各自而然世不能知其迷
六也
內忠孝無違指六
內箴曰導嗄聲者必俯仰而指撝啓
愚滯者亦提耳而舉掌夫人倫本於
孝敬孝敬資於生成故云非父母不
生非聖人不立非聖者无法非孝者
无親此則生成之義通師親之情顯
故頻回死顏路請子之車孔子云四
也視余猶父余不得視回猶子蓋其
義也且愛敬之礼異容不出於二理
賢愚之性殊品無越於三階故生則
孝養無違死則葬祭以礼此礼制
之異也小孝用力中孝用勞大孝不
匱此性分之殊也比夫釋教其義在
焉至如灑血焚軀之流寶塔仁祀之
礼亦敬始慎終之謂也暨於輪王八
万釋主三千
阿育王經云王繇八万四千宮人夜
聞宮外夾聲王悔為造八万四千塔
今此震旦亦有在此者釋提桓因天
上造三千倫婆也竭溟海而求珠淨
康衢而徙石蓋勞力也惣群生為已

任等合氣於天屬拓逢有漏之壞頁
荷無頼之儔蓋勞心也迴斬實相之
域凝神寂照之場指沮洹而長歸乘
法身而遐覽斯不匱之道也暨乃母
氏降天剖金棺而演句父王即世執
寶牀而送終
智度論云淨飯王終佛自執繩牀一
脚至闍維處亦於後世一切衆生報
生養之恩也孝敬表儀茲亦備矣教
棄骸骨從何而至哉且經勸屍陁普
施飛走意存宿債奠免將來不若在
周非未代厚葬失礼之本而云殘殘
何親禽獸何疎生既以身為逆旅死
當以天地為棺槨還依上古不許埋
藏嬌物輕生重死之弊也求仙道者
或負笈從師捨登遠岳披蘿緝蕙為
曳熊經金竈穿成玉華難覩凝髓化
骨空致斯談戴貌憑繇未覩其實或
指骸地睇裘骨天台生闕蒸養之思
死無冥益之利倒心危於疾物邪綱
罣於群生九族延毀正之殃六親招
同聖之業拳危擾朽諒足寒心嘅然
不懼何愚之甚悠悠未覺尔旨六也

外論曰夫華夷語別音韻不同然佛經釋迦稱牟尼此是胡語此土翻譯乃曰能儒能偏之名位卑周孔故浸其能儒之劣名而存釋迦之戎号所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿无也耨多羅言上也三藐三正遍知也菩提道也此土先有无上正真之道老莊之教胡法无以為異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大菩心衆生此名下劣非為上士掩其鄙稱亦又不翻凡不譯之流其例如是覆蔽世俗惑乱物心然猒舊尚新流蕩之常獘惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓溺衰有忘歸之客世不能知其迷七也

內三寶無翻指七

內藏曰夫名无得物蓋謂實賓豈以順世之假談格玄聖之優劣夫苟家以首出質仲氏將山製名山高於丘仲仁未弘夫子首悔於耳苟德不逮老躰能偏之名何容遂卑周孔然釋迦之号義含多種遍能貫於万德不可以仁偏訓通仁絶於四句安得將能

定翻述者事不得已強從存其舊号耳又云言道家舊有正遍知道與菩提不異者信是正教流後偽竊此名覈實尋源豈得斯号或上法高勝道義通玄正實翻邪真由反偽今符書呪咀不可謂正薰猶混雜不可謂真道士畏鬼符云左佩太極章右帶昆吾鐵指日即停暉擬鬼千里血造黄神越章然鬼又造赤章法亦然人也守雌羨下非名為上老子云其若守雌又云道性近水守雌羨下非名為上老子云深靜柔之鉗口緊目安得稱道老子云深靜柔之日翻為黑之口猶春島轉哢或似於歌鳥無能歌之實秋虫蟲木或近於字虫闕解字之真名實斯澄盖此之謂也又疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於鶴頸皆有虫稱經言多足二足如来最尊然蝦蟹通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非為下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心效疾未變西施之妍當更為尒陳其指掌擇迦是佛顯名菩提是法尊稱菩薩為僧導首三寶勝号譯人存其本名非如朱門玉柱之識陽父陰母之滔

黄書云開命門抱真人嬰迴龍虎載三五七九天羅地網開朱門進玉柱陽思陰母白如玉陰思陽父手摩捉也号馬尿為靈薪呼口唾為玉液扣齒為天鼓咽唾為醴泉馬尿為靈薪老鼠為玉璞出上清經事鄙而怯章辭穢而難顯猶靈鳳以容德希覬鼠以醜懼潛形雖隱質事同蚩妍異矣冥焉不知尒盲七也

外論曰夫聖人應化隨方接引在胡則禿髮露頂處漢則端委縉紳此華夷之常形非教方之勝負若佛苟令去妓冠冕皂服被緇棄我華風遠同胡俗則不能兼通冠冕便是智力不周何謂天生隨方現形而為設教苟若不能則佛自是天生之胡神非中華之大聖豈有禿髮之訓施於正國若漢學胡形翦髮便名事佛則應胡習漢法著巾亦為奉道是知露頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用為修善可謂貴隣室之醉檐賊自家之黼黻世不能知迷之八也

內異方同制指八

內藏曰夫至道應運无方聖賢乘機引物子居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯適越而文身武靈順世而胡服雖復筌蹄異術而魚兎之功齊矣況變俗絨心毀形結志去簪纓以會道棄韡韈以修真聖制不徒其有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖教綿遠終使鼠璞濫名（鬻子曰人謂玩鼠為玉璞也）玄化幽微遂令鷄鳳混質（文子云楚人以山鷄為鳳）故九十五種騰耆於西乾二十六部淆亂於東國至如優婁佉子之論衛世師主之經（逻縛迦云南世師論也）吉頭夷羅之仙（火仙外道名吉波頭水仙外道名夷羅也）末伽闍夜之道（苦提子尚見外道也）或託水火而要聖憑日月而敷神執四大以非因指三業為无報滯識將冥山等閻邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪論也其次鬼笑靈談安歌浩唱吞刀吐火駭仲卿之庸心漱雨噬風驚劉安之淺慮或身佩中黃之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網覆心倒針刺眼深持戒壍高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉晦於九流識靡輪迴无明翳其住本心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機設藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遥授偏裨以翦鼎鏡重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味綠膚絳顏集須彌而共色冲和子曰旋璣文者皆是求神仙不死之道其次道則發我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此為真斗長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此為念然大都止今如佛家身死神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專心學佛道佛道營練精神日明日益若有名理定慧之法昇然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家僧法邪學又不專蓋是圓龍畫虎之儔耳何不去鹿巾擇黃揭剃鬚鬚除袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義理則約要論而後通言偷佛家經論改作道書如黃庭元陽靈寶上清華經及三皇之典並改換法華及无量壽等經而作者也修心則依坐禪而望感言改坐禪之名為精思之号也上清尤高而未論上界之域太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛家而稱為道士也其得意者當師佛矣子是南人躬學茅山道士冲和子之法冲和子與陶隱居常以敬重佛法為業但逢衆僧莫不礼拜巖穴之內悉安佛像自率門徒受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案旋璣抄文冲和子所製以非當世道士不敬佛者故陶隱居荅大爲法師書云去朔耳聞音聲數晨眼受文字或由頂礼歲積故致真應來儀正令整拂瞑蒲採汲花水端襟儼思佇聆警鐸也弟子華陽陶弘景和南汝師事佛敬僧曾無異說今何自陷違背本宗不義不仁罪招極法今子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲八也

外論曰天皇九紀之前書契未作大昊六爻之後文字乃興自今已來漸

弘載籍前賢往聖皆著典墳捐議干戈備陳篆冊所以左史記事右史記辭直筆直言無矯无妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰乘門浮圖經老子所作

注曰浮圖經者魏略及西域傳云臨猊國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人為浮圖人有災禍及無子者勸行浮屠齋戒令捨財贖愆臨倪王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子為浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也孝秦景傳經不云老說案晉世道士王浮改西域傳為明威化胡經乃稱老子渡流沙教胡王為浮圖變身作佛方有佛興蓋誣詐之甚極也但罰賓去此萬里已還秦漢至今商人蕃使相繼不絕莫傳老子在彼化胡況浮圖經及變身作佛未之聞也縱使老子為浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何名誕哉案宏漢後紀云老子

入胡分身作佛道家經誥其說甚多檢案宏漢紀本無老子作佛之文即日朝廷博識者多豈可塞耳偷鈴指鹿為馬何愚之甚也

明威化胡等經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自號自翦謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧為說權教隨機戒約皆令頭陀乞食以制兇頑之心精服偏衣用挫強梁之性割毀形貌水為剃剃之身禁約妻房絕其勃逆之種

注曰汝以禁約妻房而為罪者玄都會聖仍為燕尒之坊至德清虛便是同牢之觀也既舉長生洪恒對婦親慕李氏皆須養兒但李耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別号魏晉已來館中生子陳梁之日靜內養兒嬖婦女為朱門呼丈夫為玉柱淫欲猥惕生自道家外假清虛內專穢縱可耻之甚也

所謂重病加於毒藥宜令剖腹洗腸深罪約以罷刑必須誅宗滅祀但此

士君子夙稟道真

檢漢官儀云景帝已來於國學內始立道館以教學徒不許人間別立館舍孝梁陳齊魏之前唯以瓠盧成經本無天尊形像案任子道論及杜氏幽求並云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝礼佛堂有像道堂無像王淳三教論云近世道士取活无方欲人歸信乃學佛家制立形像假号天尊及左右二真人置之道堂以憑衣食梁陸修靜之為此形也

無勞禿頂本遵至訓詐假號頭可謂身無慙痴而樂著相械家无衰禍而愛居縷經昏戇之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令胡人立廟漢士不許遵行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風為佛澄道人矯世且凡下避役之流竟為翦剃世不能知其迷九也

內老子身非佛指九

內歲日大厦為衆柱所成羣主非一人可化故十方聖智比塵沙而不窮

八万法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵雖像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也旦周孔世訓尚無啟於百王鄒孟劇談猶毒美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人无踐聖之理羣朋絕登道之堅又先識十異後諧一同首軸之開毀譽矛楯卷舒之際自皆參商掩目盜衆信有斯諸夫真偽相形猶禾莠之相類善私者存禾而去莠求道者亦依真而捨偽沙門之勝宗流久矣至如漢帝降礼於摩騰知法本傳

吳王屈節於康會

吳錄云吳王問僧會曰佛法何以異俗荅曰為惡於顯人得而誅之為惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之漸訓也

暴始延魏君之席

魏錄云拓拔燾用崔寇之說遂滅法悉毀像燒經駈僧還俗始正旦杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刃而始不傷刑者白燾燾自取佩刃又如前斬之不傷乃內始於虎圈虎閉眼伏頭燾乃試置天師圈側虎鳴吼欲噬燾乃知佛化清高黃老所不及延始上席謝過道林登晉主之牀秦世道安榮參共輦趙邦澄上寵懋錦衣符書云符主出遊命安師共輦坐高僧傳云石虎号澄師為大和上衣以錦繡每上殿勑諸王公以下扶輿皆道降極尊德迴万乘良有以也黃老之術由來不競者貴才以捕勝殞躬崔浩以邪誣喪質

魏書云崔浩寇謙之勸拓拔燾毀滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寇二人姜斌以集詐徙質王浮以造偽誅身皆驗之於耳目非取與之靈談其崇敬也如此其典謨也如彼夫顏閔遇於孔門標德行之首蘇張逢於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之真偽也且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶地牀與蘼蕪類質達芳者辨其容鈞劍與素華齊根曉藥者分其性是以公旦黜而還輔孔門盍而復盈有自來矣自漢明捕試邪見折鋒慧日凝暉法雲舒蔭姜潘捨家入道呂集棄偽歸真曹馬傳燈而不窮秦魏涌泉而无竭汝言始於澄石不亦誣哉自黃老風澆容服亦變非道非俗諸号闡人善咀善罵古名鬼平其救苦也則探鬚繫頸以繩自縛牛糞塗身乎相鞭打其法律也若失符錄則倒衙手叛逆風掃地柳枝百束自斫自負盜奏章也則鬧鬨灰獄背負水堰出道士孫氏主後也責罰尤重同奴辣之法罪譴渝伏比畜生之類然釋門鍾磬集衆警時漢魏已來道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所明非黃領之先搆亦効勝範竊我聖蹤乎故頗之推云神仙之事有金玉之費頗為虛放華山之下白骨如莽何有得仙之理縱使得仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載羣生万行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之傳哉明非堯舜周孔老莊所及故著

歸心篇以誡子弟尒不能知其盲九也

氣為道本篇第七

有孝古通人與占衡君子觀李烈誹謗之論閔開士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使邪正異轍真偽分流定其是非以明得失莫後進者永無疑焉通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎天地歷三古之世尋五聖之文不見天尊之神亦无大道之像案靈寶九天生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人之生也皆由三元養育九氣經形然後生也是知陰陽者人之本也天地者物之根也根本是氣無別道神君子曰道士大霄隱書無上真書等云無上大道君治在五十五重无極大羅天中玉京之上七寶玄臺金牀玉机仙童玉女之所侍衛住在三十三天三界之外案神仙五岳圖云大道天尊治太玄之都玉光之州金真之郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云大羅是五億五万五千五百五十五重天之上天也五岳圖云都者覩也太上大道道中上道神明君取守靜居太玄之都諸天內音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝宴玉京以樂道君推此課談則道君是天之神明既屬州縣則天尊復是天之民任如佛家經論三界之外名出生死无分段之形離色心之境何得更有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家偽說無迹可觀習俗生常為日已久衆邪竟叙乎有不同如欲正名理須詳悉今略出緣起隨而判之案周礼自堯已前未有郡縣舜巡五岳始見州名尚書禹貢已來方陳州号春秋之時縣大郡小鄉屬於縣漢高已来以縣屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦并是也縱有道在天上猶應獨事無為何因户屬鄉居與凡不異既有州縣即有官長州牧郡守姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是官學道士無識黃巾不悉古今未窺經史見人間置立州縣亦言天上與世符同保偽為真良可著耻其根脉本末並如笑道論中委出也

通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生而本無形非徒无形而本无氣泯忽之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則為生散則為死故曰有無相生也万物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道高處大羅獨稱尊貴君子曰陰陽二氣黃精經云流丹九轉結氣成精精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交合二氣降精精化為神精神凝結上應九天九天之氣下於丹田與神合凝臨於命門要須九過是為九丹上化下凝以成於人不云別有道神能宰万物使之生也

通人曰古來名儒及河上公注五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也搏之不得名曰微微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體眇莽所以迎之不見其首氣形清虛故云隨之不見其後此則叙道之本從氣而生所以

上清經云吾生眇莽之中甚幽冥幽冥之中生於空同空同之內生於太元太元變化三氣明焉一氣清一氣白一氣黃故云一生二二生三參生神章云老子以元始三氣合而為一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂藏於顧歡諸揉孟智周等老子義云合此三氣以成聖體又云自然為通相之體三氣為別相之體檢道所宗以氣為本考三氣之內有色有心既為色心所成未免生死之患何得稱常

君子曰原道所先以氣為體何以明之案養生服氣經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈府精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹呴呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也

通人曰縱使有道不能自生從自然生從自然出道本自然則道有所待既因他有即是无常故老子云人

法地地法天天法道道法自然王弼云言天地之道並不相違故稱法也自然无稱窮極之辭道是智慧靈知之号用智不及無智有形不及無形道是有義不及自然之無義也

君子曰易乳繫度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之而畫八卦黃帝受命使大撓造甲子容成次曆數五行九宮之說自此而興故說卦云陽取九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與剛柔二剛一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相通以成萬物不聞別有道神處太玄都坐高蓋天上羅三清下包三界居七映之房出九宮之上行神布氣造作万物豈非惑乱陷墜人間耶校功則業殊比隆則事異沙門薩德而靡違道士言行而有過立不刊之遐跡建不測之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳堂小水疋馮夷大波者哉非所類矣

辯正論卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

辯正論卷第七

唐沙門釋法琳　撰

信毀交報篇第八

儒生問曰造像書經本期現福持齋行道貴益眼前何為念地藏而無徵愛觀音而不救七難之殃留連競集二求之願勞手莫從馮士幹有詰聖之文揚衒之致咎靈之論徒勞辛苦枉費珠璣專事誇談罕聞實錄非唯為善者不蒙其効亦乃作惡者翻受其榮豈意釋門反成烏有開士喻曰夫幽棲難開唯信能入玄波浩蕩唯智能度智為超聖之基信是越凡之本本因信而行立度藉智而神澄信以招福為功智以反源為衒故曰有智者可以所聞會理抱信者可以師資道成夫子去兵食可忘信不可去今當為尒論斯旨也夫感在精誠道由懇苦意不專道何以剋心不至感无以通是故鄒衍長歎夏日零霜李廣注心飛羽沒石將軍拜井踈勒泉飛明府叩頭江陵火滅若披肝露膽委命授戮福福相資念念不倦者便可還年轉障何但獲福受恩者歟外既有然內亦無爽苦謂觀音不神士幹從何免死地藏無力孝謙由誰得全至如建安感夢而疾瘳武帝傳云永嘉建安三年感夢觀音手為[illegible]文宣降靈而病愈齊文宣[illegible]高王行刑而刀折齊世有四罪當極法養毛聖僧口授其免死今高王觀音經是也金尊代戮而項傷感通傳云梁遇為事至死預造金像翻少所今[illegible]刀折而頸不傷官問其故答曰本以純像為業其像頸上有二刀痕[illegible]謝氏通魂見亡子而祈福晉錄曰謝鯤之夫人陳郡謝氏名[illegible]年安史亂[illegible]子[illegible]遠[illegible]二兄[illegible]城[illegible]宅[illegible]為福德可免可免[illegible]孫君幽達覩殞息而營齋宣驗記云孫詐[illegible]人仕王太中大夫少子[illegible]字法暉少聰[illegible]法武昌刺三年四月八日[illegible]孫[illegible]為[illegible]長舒一唱而風迴少年四捩而火滅[illegible]何湖感聖母疾乃除何氏傳曰湖字重宵[illegible]為北征諮議博聞強學如有[illegible]何氏泰秋略通大義孝性[illegible]生胡音逸口[illegible]子常祈觀音免兒[illegible]徳祖一心雲迷虜騎宣驗記云[illegible]李儒嘿念賊馬群驚宣驗記云[illegible]郭宣許鉞桎梏自解虜戊逮誓流矢便中晉義熙十一年大原郡鄭宣[illegible]

出音為某每有事恒得免難也僧洪在禁鑄像摩頭[illegible]記云晉世沙門僧洪住京師元宮寺當義熙十二年時官禁錮鑄作既發心鑄丈一金像[illegible]國滿數兒死相便即鑄鑄竟像猶在[illegible]可取共禁在於市鑄銷甚銳一念願皆口誦百遍便夢所鑄金像往紙手摩頂曰无憂共漆習前一尺許洞色徹佛當共結已因宋手馬不肯入廐時必為拔刺日勇至數城洪曰故免像即破撥自見阿練託生音為某每有事恒得免難也

今所者已並貧道宣流言說前行想然不見而
僧細者並一句方歎雖諸所感朝野並欽日
捨別宅為月愛寺也

張應捨邪妻病遂損

唐曆陽
鄱陽張應先是魔家邪家女為婦成和
八年移居元明妻病日為魔家所呼盡
不並妻日我本佛家女乞為設作法事應
便往精舍中見生蓮燒日佛菩薩衆生如
開君當一人受持耳蓮燒翔明雲向其家
應蓮受是一人長文五六丈南西地
步入門日此家家乃不淨夢中見鏡後
此人復白日此家妙欲歡喜來可一二查
之應先手巧賦覺便地大作尚住又見子
學座燒明食時往應高座之蓮具足已成
聞應從夢逆夫中不淨夢中見鏡後
受五戒病亦尋差

康阿得造塔放還

幽明
錄曰康阿得天三日還蘇於初死時兩人扶
腋有白萬吏驅之不知行數里見北向黑門
南入見東向黑門西入見南向黑門北入見
有十餘間瓦屋有人長服籠冠遠有二十
餘吏皆言府君西南復有四五十吏阿得便
前拜府君府君問何所事事得日家起佛塔
道寺供養道人府君曰卿大福尚門都錄使
者伏地答之其字
甚細曰錄算三十五年府君大怒曰小吏何
敢頓養人命便縛白馬吏著柱鞭訖一百血
出流漂閉得欲歸不得日令府君日令當還
卿每欲復違卿密行地獄即出為一疋及一
從人東北出不知度里見一城方數十里有溫
城上屋四見未事佛時亡伯母亡數母皆
著紅袖衣雲攻墮身體腰血復前行見一城其
中有臥獄林上者皆林正赤凡見十獄各有獄
毒鼓名赤沙黃沙白沙如此七法有刀山劍樹
地赤銅柱於是便還復見七八十獄間瓦屋樓
逆賊觀士女者福者謗佛弟子住中福者上
生天福少者住此舍還見大觀二十餘梁有
一男子二婦人從殿上來下是得事佛後亡
伯母亡叔母須臾有一道人來問得誦
我不得日不識日法何以不識我我共法作
佛圖生於是燒而憶之還至府君所即遣前
二人送歸
者便蘇活

石賢者飯僧蒙活

出明錄曰石長和元四
年蘇後初死棄南行見
二人道恒去和五十步長和寅行亦不道而
遣隨判皆如廣瓜見人大小斷走隨中如被驅
趣正論卷第七　第四張　耿

康阿得造塔放還

迷身體破壞地有數血林中人見長和獨行平
道頭皇日佛弟子賜得行七道中前行見七八十
獄凡屋中有閻十餘屋上有黑內有人面聊方
三尺著皂袍四燈照黑內坐唯衣幹以上見長
和即如拜又日石賢者來也一別二十餘年和
日令當中便著憶此時也有道人孟承夫妻先
死閻上人日賢者道子不長和日識閻上人日
孟承生時不殺遂令四鳥我得地承妻殺遂長
然興宅家事來手拍西南一角口孟妻今在中
妻即開隨的見長和問石賢者何時來道問其
家中兒女大小名字不安不還時遂此當四一
封書新須見永開西頭來一手捉拍葛長笑一
手捉地亦問家角開上一人日開盜龜起新殺
遂為信令不何所作行長和日大食蒜肉酒不殺
口在神尊駐錫之者石賢者命盡也拜事其命也
主者錄錄四十年間上人翻主者指車一乘兩
邪車騎兩走遂石賢者須史乘白便有車騎人
從御所至之觀長和拜辭之車而歸前所行道
迷所在有序傳史民眠瞑飢食之吳蠶然過家
前見父母坐其尸邊見尸大知牛間尸臭不欲
入其中號尸三重長和號哭當尸頭前見其亡
姊於後推之便苦尸面上目蔽文

久鬼多慧能現恠而飽食新鬼无知入佛家而轉磨

過略去有
飲食飛度或頻魅逆故支死來積年邪魅肥健
便相問所請示古久鬼答曰為人作掘人
必大怖四數飲食不乃死健也新鬼徒入
事佛之家其家精進常修善業受西有密
鬼性推之家主大吉熟子弟日吾家至貧
善神助密恣算麦粉之至暮磨數十斛麦
既不得食虛晒乃去復到一家上雖而春
家正信相與吾日昨日令復
來助我春麦雖使婢婢之至暮得五
十斛米如是滅矣又不得食中心怨疑不
自謹任定見久鬼亟申答責久鬼曰君
自不慮耳此二家奉佛正信其心難動
用心一至宗宗我算正當共使令去可見門前有竹半雙斷索注口
者往彼為告新鬼用語至一家門
有一白狗鬼便令狗在空中行其家怪
怖讙唱古生來見此怪卜占吉凶字鬼
家食可飲約麦飯果於庭中相之可得
無地便忘歸言鬼遂得食後相勉諸也

趣正論卷第七　第二張　瓜

趙秦精思雅善是求

幽明錄云趙秦字文和清河貝丘人
公府辟不就精思典籍鄉黨稱名年二十
五晉大始五年喪母心上故墟身體羸
瘦而況心上故墟身體羸瘦中停尸十日
不殯秦號哭不絕晝夜不解帶以上見長
三尺著皂袍四燈照黑內坐唯衣幹以上見長
和即如拜又日石賢者來也一別二十餘年和
日令當中便著憶此時也有道人孟承夫妻先
死閻上人日賢者道子不長和日識閻上人日
孟承生時不殺遂令四鳥我得地承妻殺遂長
然興宅家事來手拍西南一角口孟妻今在中
妻即開隨的見長和問石賢者何時來道問其
家中兒女大小名字不安不還時遂此當四一
封書新須見永開西頭來一手捉拍葛長笑一
手捉地亦問家角開上一人日開盜龜起新殺
遂為信令不何所作行長和日大食蒜肉酒不殺
口在神尊駐錫之者石賢者命盡也拜事其命也
主者錄錄四十年間上人翻主者指車一乘兩
邪車騎兩走遂石賢者須史乘白便有車騎人
從御所至之觀長和拜辭之車而歸前所行道
迷所在有序傳史民眠瞑飢食之吳蠶然過家
前見父母坐其尸邊見尸大知牛間尸臭不欲
入其中號尸三重長和號哭當尸頭前見其亡
姊於後推之便苦尸面上目蔽文

趣正論卷第七　第六張　子

生時未聞道法而死歟考治已畢者當於此城更受變報入此門見當有數千万士屋有坊巷中央有大瓦屋當廣五十餘步屋下有五百餘吏對獄人名作善惡者於受所變身形之路各從其所趣而去然生者云當作婦至朝生夕死若出為人常苦短命偷盜者作猪羊身屠肉償人殺害者作鵝鴨鷄鶩身兩舌者鵝鴨鷄鶩人間皆呪令死拉債者為驢騾馬牛負役之屬大屋下有地戶北向一戶南向時後北戶入出南戶者皆變身形作鳥獸又見一城縱廣百里其中瓦屋安居快樂無生時不作惡行不見天道亦不受罪名為鬼城手歲得出為人又見一城廣五千餘步名為地獄中野獸者不逆苦痛逕歷索一代家為解脫皆在此城中男女五六十万皆裸形无服孤困相扶見泰山頭哭泰山門吏天道地獄道門相去幾里日天道地獄道門相對常行亟還主者問地獄知法不邪無罪故相使為水官都督不尔與地獄吏天道地獄道門相去幾里日皆除罪過山積今奉法其過得除不日皆除主者呂都錄使者問趙文和何故死來吏閻羅視年紀之簿有餘筭三十年撰為惡鬼不取今達還家由是大小發意奉佛為妙父母及二第聽慎作福會也

王坦懷疑刎死為驗

王坦後在都忽見師來王便驚去上曰月命過罪福皆不虛事若影響擅越但當勤修道德以非容神明可見五先與君要故來相語言訖而不見王坦之友善每共論生死罪福報應之事坦疑難未審有無便共為要若先無常其神有知及罪福決定者當相報語王坦後在神記云沙門生法度者先與其中中郎行三昧之文善每共論生死罪福報應之事坦疑難未審有無便共為要若先無常其神有知及罪福決定者當相報語王坦後在慎蓋作福會也

一鵝將

戮得夢形全

[illegible]

郭銓現身令興法集

[illegible]

俞文汎海不畏洪波

[illegible]

文和得蘇傾誠奉佛

[illegible]

張達被放至意修齋

[illegible]

吳興盡燒經堂如故

[illegible]

級未就臨刑刃斷

[illegible]

蒲城失火精舍不然

[illegible]

建康天廟鵝死還鳴

[illegible]

吳郡市中刑囚免戮

[illegible]

廟神奉繡即離舞身

[illegible]

車母燃燈不期兒至

[illegible]

道士史傷因灌像而能行

[illegible]

吏部孔璪由放生而脫苦

[illegible]

病將卒種種祈福都無効驗其支人於文淵曰經道福中禮像福第一可誠造觀者除
傳以病急迫言讀像像感夢見疑音遂差出宣驗寶祥等記

連光曜座 陳文帝寵妻張氏捨心奉佛恒願自作一金像終身供養有
願莫從專心日久忽有觀音金像連光五丈高座上出宣驗寶祥等記

張導之母吐焰暉盤 張導母王氏素為信四月八日齋食感得金盤流光出口暉映金盤宣驗記也

僕射鄭鮮感幽齡續 鮮字道子善相法自知命短念无以可延夢見沙門問之須延命也可六齋日故生命善持齋來戒可以延齡得延也鄭氏奉法逆惟長年出宣驗記也

尚書劉式至念像歸 彭城劉式之常供養一像無故失去不知所在式之夜思得自責至念冥通經百日復其像忽然自見本座神光照室合家驚異信復懷心出宣驗記

遺民精思勤篤珠顏耀彩於眉間 劉遺民彭城人少為諸生夜觀至孝以聞家貧卜室廬山西林中多病不以妻子為心絕迹往來精思禪業半年之中見眉間相漸見佛一眼又踐際二色又見全身謂是菩薩見一道人奉明珠出宣驗記也

光於鉢上 孫晧時有王正禮上事佛法宜興中國不利切神晧便下詔集諸沙門陳兵圍寺欲行誅戮之若事謂僧會法師曰佛若神也宜當之若元靈異衣一日同命僧或鉢死迷水置庭中中會晨而曦光輝耀忽聞虛空有聲經見舍利明照左宇於鉢上時又大雨會日陛下使垂貴之力解除令改而進舍日陛下使垂貴之力解除令改而進舍日陛下使垂貴之力解除令改而進舍

今寄在寺住民將牛酒詐令令使以牛繫刹柱弗除佛像布設牀座於佛壇上推責未給之須牛解位來至階而拜縣令大笑命左右牽之歇宿鮑時便卧背下投醒即覺體痒起投隱熟目亦成癢十年方死出顏氏家訓也部曲生男自然無手朝請戢炙如劒入身梅恩連為西陽郡值侯景亂時復畢齒民盜田中麥恩連遣一部曲守視所得盜者輒截手臂凡截十餘人部曲復生一男自然無手時國有一奉朝請家甚豪侈非手無手則戮之不美年三十許病篤便見牛來鬬甫體知被刃絕叫呼而死出顏氏家訓也梁人沐髮頂上雞聲有人教髮子臨野驗中但聞吹吹數千餘兄弟出看氏家語劉氏賣羹兒頭似鱓鱓黃為蛋復生一兒頭真是鱓白頸已下方為人身出顏氏家語觀夫信毀之迹寔由影之附形谷之傳響也耳聞之與目驗可略而言勗哉吾子幸能自免儒生曰察師誠旨則善惡孱然信毀交報竊見顏回德行反值殀年盜跖函狂飜招長命二王事佛而誅家三張奉道而滅族行善得禍作惡無愆交報之徵豈非詭說開士喻曰顏生知十子夏起予示隅不反實恥也然一世局談未能盡理三世備舉方可窮源聖說有業現苦有苦報有業現樂有苦報有業現苦有樂報有業見樂有樂報或餘福未盡惡不即加或宿愆尚在善緣便發如灰覆火豈得稱無若闇尋聲當知必有且夫善惡有歸

報應無爽周孔之教皆同此說可以為善而偶逢禍至行惡而或值福來即謂丘說必虛且談不實耶亦由江南吳不信有千人帳河北漢不信有万石船無得以蓬艾之小心測扶搖之遠運也顏氏誡其子曰汝曹若頑存俗計樹立門戶不棄妻子未能出家者猶當兼行戒行留心誦讀以為來世資粮人身難得勿虛過也夫有子孫者自是天地間一蒼生耳與身竟何親乎而乃愛護為其勤苦匱以產業憂其飢飽況於已之神爽而不自念頓欲棄之哉可謂迷大聖之慈訓信凡人之臆說也

品藻衆書篇第九

儒生問曰聖人制法皆有所因請為詳之頗聞厥趣開士喻曰昔有無名野老不知何許人未詳其姓字住青溪千仞之南紫臺七盤之北地居形勝山号膏腴門枕危峯簷臨碧澗忘憂長樂既霏靡於閑庭荷蓋蓮衣亦紛披於曲沼雲樓暫起影麗朝川霞錦繞舒光含近日布濩掃壇之竹爭

列翠於中園葳蕤覆井之桐競垂陰於野院階繁倒柳戶掛懸蘿卧石似牀久撗林下飛泉若雨每灑牕前松風將鶴唳俱哀春鳥共蕪歌並韻實栖心之福地賒世之桃源者矣余久承靈異始遂經過以已未之年仲夏之月揹簦策杖自遠造焉野老乃撫汲郡之鳴琴動蘇門之鼓吹因歌白雪之曲乍詠青山之篇其辭曰元淑世位卑長卿官情寡二頃且營田三錢聊飲馬懸峯白雲上推月青山下中心欲有言未得忘言者余因讓曰夫象以表意得意則象忘言以顯理入理則言息故知以言得理不待請而自談假象會意必藉機而後動彼以無言言之此亦無聽聽之言其不言理自玄會聽無所聽歸乎大通所以口無擇言故天下則之言不虛運故世界仰之於是野老放琴避席執手而喜曰僕得人矣僕得人矣便引余臨風亭遊月館開文苑肆書厨閱孔壁之遺經覩汲塚之餘記尋東觀南宮之典討玉函丹枕之方寓目久之

因而問曰貧道受身不利恒抱沉痾且病入膏肓醫藥無効累年將餐覺有瘵至於照雪聚螢筋力已倦九流七略難甚攀天萬卷百家杳猶行海先生既明白四達世号通人請問人間之書凡有幾許窺讀利已何者最益野老聞之愴然改容良久而言曰昔習郁屈弥天之對闡澤推登地之言匠者之前難爲斤斧雖然禮云無言不訓豈應結舌今粗揚礶奉報德音觀夫遂古無書刋符著信既龜負文來鳥行字出聖人命而作記蒼頡採以成書而無書不要無智不覽余乃又詰之曰未見佳人不讀書讀書未必令人佳奚斯言之異耶野老重答余曰本資識敏事兼木鴈琢玉成器豈虛言哉昔牛首虵身之君結綱茹毛之后淳朴自然曾無典則及離連紀号栗陸肇興而夫子所知七十餘代此外綿遠聖不能憶庖炎既降軒頊遞興封建驟啓因存簡冊及乎文質相賀道蹟詞華於是虞置上庠夏開西序殷稱右學周設東郊洎亡秦

坑燕篇籍泯棄鴻漢聿脩尊儒重業有濟南伏生口以傳授或逢漆書開於汲塚或值殘經出于孔壁尋火柞鳩聚墳素稍多藝文志云六書七籍百氏九流凡一萬三千二百六十九卷五百九十六家部異區分三十六種其内七經并樂章自有三千三十八卷今之世俗不行樂章然而訓世之風唯禮與孝孝是立身之本禮固爲政之先援神契云孝經一部自有五十九卷非直時變質文而亦學成優劣至後漢敬於祭酒天子行巾卷之儀故桓榮拜封匪日武力所以闕里聚徒華陰立市屬其將季史籍轉殷充車兼兩架載屋溢董卓遷徒長安載二千餘乘值雨損棄百無一存于時簡叅絹素人又取爲滕幞比歸洛邑所收蓋寡首尾空殘或非部裏孝夫論語之記善言毛詩以開諷諫尚書以明詔策周易以陳吉凶三禮別于尊卑三傳詳乎七地戰國叙於權正山經辯於丘陵三史之錄古今三蒼之談文字次則韓非老子墨翟莊周

管仲孟軻不宮平仲大戴小戴共姓殊名大冠小冠同字異氏統其前後著述而編軸弥盛或二馬兩班玄晏抱朴蔡雍劉向孫盛王充逮防氏七錄王家四部案梁武皇帝使阮孝緒等於文德政御殿撰文德政御書四萬四千五百餘卷于時帝脩内法多叅佛道又使劉杳顧協等一十八人於華林苑中纂要語七百二十卷名之遍略悉抄撮衆書以類相聚於是文筆之士須便撿用致令懸鬚搔錐緣仍懶怠又有壽光苑二百卷要錄六十卷類苑一百二十卷終是周因殷禮損益可知名目雖殊還賡前致亦猶牀上鋪牀屋下架屋也庾信哀江南賦云渚宮陷夕元帝手自燒書十四万卷乃當兼本竊欲疑多而校彼洪流復非庸淺所測恐火布斯臻沈於典論法師欲讀想難備有且應隨急不可遍該但絃韋莫偶闡約不類至若史書所述全闕俶儻春秋之言弥在所射儒風亡於攻戰老莊過於遣蕩國語尚虛左丘譏詐假令五經

百氏莫非翰林體骨尒雅離騷足為
緣情根本源其人倫詳備者豈過禮
與孝經乎孝經者自庶達帝不易之
典從生暨死終始具焉有孝有忠有
信有義於理習易周於事審難忘孝
略十八章孝治居其一揆吏任所奉
民冒是賴貫通神明釐導風俗縱五
行俱下一閱兼誦論質乃表於精神語
才實歸於伎倆唯孝包括允仁允恕
非家自至若斯而已余又讓曰夫五
經浩汗百氏扶疎義極知微理包盡
性辭北辰之臨萬象猶東溟之導百
川功不相推德無升降何為止嘆孝
經一卷耶野老荅云三德之基人倫
為主百行之首要道為源是以太昊
炎皇謂之務本武發周旦稱為大哉
至如訓子夏於色難示子游以知敬
先王奉法則軌象著明哲后尊親則
山川表瑞遂有青鷹合節白雉剔飛
墳栢春拈潛魚冬躍行之邦國政令
形于四海用之鄉人德教加於百姓
故云孝者始於事親中於事君終於
立身也至如履霜露而興感懷荼蓼

而經悲寒林之慟既增風樹之心逾
切足以俯迴上聖跂及下愚者矣
案禮記云孝者畜也鈞命決云孝者
就也度也譽也究也畜也尒雅云
善父母曰孝孝之為義繼於奉親雜
記云畜者為孝之道養德順理不逆
於時是名為畜就者成也言天子之
孝謂禹之德能盡力溝洫以成大功
非食畀宮故仲尼云吾無間然度者
諸侯之孝上奉天子下率一國守其
法度義無違犯譽者卿大夫之孝勤
德內省一心事上苟利杜稷無法不
為隣國傳芳清猷自遠究者盡也
士者事也能辯然否以効一官審德
正務忠順不失竭誠盡事厥志匪移
周禮師氏職云以德教國子一曰至
德以為道本二曰愍德以為行本三
曰孝德以防惡逆言其覆載之功則
謂之至德也語其裁成之用則謂之
愍德也譽其仁愛之心則謂之孝德
也仲尼叙孝先述愛親揚名然後天
經地義周公論孝先稱覆燾宰割後
陳好於父母夫子生乎季周長於末

俗覩孝悌之去絕慨禮樂之已崩曾
參蔫行謹於事親因其侍側為明孝
道弟子存錄名曰孝經鈞命決云百
王聿脩万古不易者孝之謂歟秦懸
呂論一字翻成可貴蜀挂揚言千金
更招深怪孝經德也川阜無貴孝感
神明功侔造化比重則五岳山輕方
深則四瀆流淺風雨不能乱其波濤
虛空未足捜其令譽言約指弘盡美
盡善法師佛教可得聞乎請試言之
以開未悟余對之曰內將外反真與
俗乖雖迹異九流理難一致唯達觀
之士方能會通若欲統其指歸詳其
始末者則性相無以涉其門色心不
能到其境忘言絕慮既杜口於毗耶
盡照窮神爰掩室於摩竭冲邃幽
簡羲和之纖詎知微密希夷上林之
書不載尋夫真土應土皆沐慈風上
方下方咸霑聖教創於鹿野終彼鶴
林則有三藏三輪之文四乘四階之
說半字滿字之弘旨貫花散花之別
談滔滔馬涌難竭之泉湛湛馬垂長
生之露其言巧妙其義深遠辭八河

之歸海猶万象之趍空難解難入稱諸佛任理之經隨類隨亘号至人權化之典自雒水紆璽書之頌芳園立華蓋之祠朱士行之高流飲耨池之八味郗嘉賓之世族佩伽陁之一丸莫不同悟已身等有佛性體茲煩惱即是菩提假令疎通知遠之書玉洞金章之字子房授履之術文喜問道之篇語未涉於空空事終淪於有有並挂八魔之網還縈四倒之籠先生向談孰為盡善野老謝曰謂老將智耄又及之略聽法音恍焉如失敬聞命矣當具奉行

辯正論卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

辯正論卷第七　第二十三張　既

辯正論卷第八　　唐沙門釋法琳　撰

出道偽謬篇第十

靈文分散謬
靈寶太上隨劫生死謬
改佛經為道經謬
偷佛法四果十地謬
道經未出言出謬
道士合氣謬
叙天尊及化跡謬
諸子為道書謬

靈文分散謬

君子曰良有以也良有以也天蘭庭鮑肆日久愛其先狎陽文敦洽寵積緣其曲情是以亟馬殊形秦人一其貌麟膚異質魯俗迷其容吠聲之儔頻至於此余今考其浮詐重示後昆矣案太上洞玄靈寶黃錄簡文威儀經云元始天尊告太上大道君曰下元黃錄靈仙品功過開度其文在靈仙宮中舊有八百部自經龍漢舊文分散遂至赤明其文改易多有煩俱今故抄集下元八十一條撰為要用上應三元之數中應八景之神下應二十四氣常有三部威神侍衛靈文君子曰靈文真錄出於自然天尊所保之文衆聖所行之法藏於玉檢秘在玄臺三部威神四遶侍衛元於元始極於無終何為涉龍漢而分散至赤明而改易耶改易便為不實分散即是無靈有何詐妄頻招棄辱

靈寶太上隨劫生死謬

靈寶諸天靈書度命妙經稱天尊言大劫交周天崩地淪六天之中欲界之內雜法普滅無有遺餘太平道經佛說法華大小品經周遊上下十八天中在色界之內至大劫交周天地改廢其文乃浸然玉清上道三洞神經真文金書玉字靈寶真經並出元始處於二十八天無色界之上大劫周時並還天上大羅天中玉京之山七寶玄臺災所不及大羅天是五億五万五千五百五十五天之上天也故自然之文與運同生與運同滅能奉之者七祖生天轉輪聖王世世

辯正論卷第八　第一張　既

不絕靈寶真文度人本行經云十方大聖自作是言以何因緣得是太上之任道言自稱元始開光以來至赤明元年經九千九百九億劫度恒沙之衆赤明以後至上皇元年度人無量我隨劫生死世世不絕恒與靈寶同出經七百億劫會青帝劫終九氣改運於是託胎洪氏積三千七百年至赤明開通歲在甲子誕於狀力蓋天復與靈寶同出度人無量之始乞尊以我因緣賜我大上之号在玄都玉京以我信靈寶之故

甄鸞笑云此之真文既在玉京山中災所不及而復說言自然之文與運同生同滅生滅之日豈非災也又云我身常與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅之日大上理不獨存而云長生不死之大法者此言為妄說耳又云玉京之山在衆山之上災所不及者理合可疑何者一切法悉皆无常形色之類无有存者玉京之山金臺玉闕七寶所成即為色界所攝既屬色界云何常耶又云赤明之歲歲在甲子赤明之号拒可信乎

偷改佛經為道經說

太上仙公請問經云龍駕曜虛項負圓光身生天光老子曰世世生王侯家是謂轉輪聖王家終入真仙之道也

太上靈寶五練生尸妙經云天尊於香林園中上智童子輪天觀世音等前進左礼上白天尊

本相經云天尊說法時乳闍婆及人非人等六牙白象四衆圍遶一百數匝天尊以中夏一音演說斯義衆生隨音類解天台山有神人名曰天尊三十六天趣鐘鳴角作樂而去往天尊所十句得達頂有肉髻項背圓光耳高於髮額有三乳手過於膝脣脾廣蹄面首平滿此是天尊八相後揔言三十二相八十種妙姿又改十行十迴向十住為十仙十勝十住處節級而立始從歡喜乃至法雲相好具足亦之金對其有十障及四道果又云坐禪者斷煩惱想神心定須彌頂上釋提桓因宮辟方四千里周迴一千二百門其中小宮三千六百區五城十二門純以琉璃為地也三十二天

輔弼四遶又云天尊在林中出眉間白毫光明照南方大千國土賢聞緣覺知進而觀知進者諸渴已盡更無煩惱（改法華經穿鼻若）

方等經兩卷亦名妙法弥多子經是魏世道士張達所造偷佛家大方等經名也妙法弥多子取妙法蓮華經弥多羅尼子名也

迴二乘之津塗宣一乘之正路純一無雜問以何為一乘二乘何名純一何名無雜案法華經有一乘二乘純一無雜具足清白梵行之相名為七善云何數之

阿吒單國阿隸國反真國阿盤吒國赤眉國阿財提國

問此六國今在何處書籍所載亦無其名仍是改換佛家外國名字

當歸命三十六真人（擬佛家三十五佛名）歸命師子吼真人（取師子吼菩薩名）歸命寶勝真人（取寶勝佛名）各各手跪合掌如法懺悔三三合為一（改三三合九種）今身若先身有罪盡懺悔（與佛家同）

問帝代相承九土之內唯有長跪頓

首稽首稽顙叩頭博頰等語書史之中元無手跪合掌之事道家但有脫巾伏地亦無手懇悉令迴向一切供養（一切恭敬也）歸命無上天尊（歸命元上尊也）歸命方等真經（歸命法婆若也）歸命四維上下虛空法界得道聖衆（歸命唐真僧）教化衆生盡得多羅果問云何名迴向凡幾迴向用幾法成迴向何處六十四真步虛品偈云

有見過去尊　自然成真道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現元始真
聖尊在大衆　敷演化迷強
妙法蓮花經偈云
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現真金像
世尊在大衆　敷演深法義
改諸如來為過去尊改佛道為真道
改真金像為元始真改深法義為化
迷強王得無漏果
問云何名無漏果
至齊景明元年八月十六日道士陳
顯明從堂車子受得此經智慧思微

定志經言法師為度十戒五戒是佛家五戒又云往昔恒沙之數者問若道家先有十戒出於自然老子既世世為帝王師古來人主皆應遵行其法云何至今不聞傳者然外國有八大河一名恒河二名辛頭其河廣大沙數無限佛借為喻偷列衆經今稱恒沙復出何處信偷佛經其賊現矣又云樂淨信者吾今身是法解者左玄真人是法解妻者右玄真人是並改金光明法華等經
太玄真一本際經護國品卷第二
是時元始天尊成就五方國土度一切人
君子曰若天尊出世度一切人者必應動坐放光天人雲集何為晝寂不載今古莫傳九州之中無一見者其為詐妄皆此類焉
聖行品有三達五眼六度四等五濁六通等語亦有未度令度未安令安未脫令脫化引三乘入一乘道一念了達三世
道性品有正定七小劫三有四魔四

趣五道六根六塵六識三途等語復有七十二相八十一好四攝四辯非因非非因非果非非果之說
君子曰如前所列法門名字並偷佛經為其偽典一一尋檢部部括窮偷取涅槃般若之文或偷法華維摩之說其為竊盜取驗目前博識名儒咸所詳究未遑委出略舉其大旨也
昇玄內教經云道言五品五氣周流八極或号元始或号老君或号太上或号如來當思念遊諸天宮宅與帝
釋問佛論經
九轉仙經第五布施轉云旋行於佛僧
靈寶經十三願者當觀現在佛法（改云道法）
十四願者當觀未來佛法普化元偷（改云道法）
十五願者當觀過去未來佛道悉元
穢疾（改學神經）
仙公請問經云又見道士勇猛精進
又見賢者勇猛精進（改法花經）
不積真人行品云二者見佛身如金
對色相具足太上消魔寶真經云若
見居家妻子當願一切早出愛獄擯
意奉戒（改花嚴百四十願）

尤陽經云太上靈寶從無央數劫來在道為道本在佛為佛先十方之佛皆始於靈寶也東方香林剎土其佛名入精進菩薩号敬首尤陽又云赤松子遊仙觀尤陽宅中變化事其中備有華嚴善才童子求善知識入法界及現神通等語靈寶妙真經偈云假使聲聞衆如稻麻竹葦遍滿十方剎盡思共度量不能測道智而靈寶唯改佛一字以為道字及其體狀全取法花自餘之文例皆採撮宋人謝常侍為駁道論以問道士顧歡歡荅言靈寶妙經天文大字出於自然本非改法花為之乃是羅什姧妄與弟子僧禕改我道家靈寶以為法華非改法華為靈寶也准如此狀可以情求靈寶之經不言可見若言羅什改靈寶經為法華者出何記傳止可詎此東土以殺下民不應流向西域所在皆有今彼沙門來遊此國其所持經以樹荼抄寫余日又遣譯人對之翻解與今經文不異以此驗之定知道士偷改法華以為道經此事誠

可信如前所列非止一部凡是道書除五千文之外悉皆偷採妄置已典誠如涅槃經之所說也竊以佛之與僧代代相承前賢後哲人人欽敬蓋由威靈化被理事可詳所以往古來今名僧繼踵猶如師子得無畏焉有喻香林栴檀園遠住持國界冥潤難量以慈修身安人恕已慎行之美无辱先乎立身奉道揚名現矣其若偷改道經為法華者既習學詭言寧有許多勝行心用高潔智海弘深而道士既奉真文何事愚短相次書史所載未得其一以此往推改援正經以為邪典其義可曝衆共詳焉

偷佛法四果十地謬

道經度國王品云天尊告純陁王曰諸得道大聖衆至恒沙如來者莫不從凡夫積行而得也十仙者無量無數衆亦有一興而致一仙復有從凡而得其住所以者何功高則一舉功甲則十昇十昇者十住處階級而往從徹喜至法雲相好具足現身金剛於是大王小王聞天尊說法即得四果

又案度身品云尸乾子於天尊所聞說法解定便獲須陁洹果道又云玄中養於靈鷲山中說五部尊經度人無量又云與太和先生於檀毒山中大度王民号曰沙門案文始傳云老子在罽賓國彈指引諸天王及羅漢五通飛天大衆一時俱至遣尹喜為師又云得道菩薩為老子作頌又靈寶智慧罪根品云恒沙天人聞法得道已成如來此等妄說既多為謗亦甚所以然者佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異道以自然為宗佛以因緣為義自然者無為而成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯大乘顯十等之級從凡入真具有文證未知道家所列四果十地名與佛同修行品次未見其說又復道家所修或有吸氣以冲天或飲水而證道或聞法以飛空或餌草而尸解行業既殊證果理異或云九重天或云三万六千或云八十一天或云六十大梵或云三十六天或云三十二帝或云二十八天或云二十四帝或云一十

八天或云九真天王或云九氣天君或云欲界六天或云四方氣君或云三元三天或云九宮天曹或云玉清大有或云玄都紫微宮或云三皇太極諸如此類略件其目未識此天為同為別為重為横為高為下為虛為實修何業行而能昇陟服食何草而得往生因緣次第未聞其說然後梶其所以觀其所由察其所安則虛妄之情見矣

道經未出言出謬

按玄都觀道士等所上一切經目云取宋人陸修靜所撰之者依而寫送檢修靜舊目注上清經有一百八十六卷其一百一十七卷已行於世從始清以下有四十部合六十九卷未行於世檢今經目並云見在修靜經目又云洞玄經有三十六卷其二十一卷已行於世其大小劫已下有十一部合一十五卷猶隱天宮未出檢今經目並注云見在陸修靜者宋明帝時人也以太始七年因勅上此經目修靜注云隱在天宮未出於世從

此以來二百許年不聞天人下降又不見道士昇天不知此經何因而來昔文成以書飯牛詐言王母命至而黃庭元陽以道授佛張陵創造靈寶以吳赤烏之年始出其上清起於葛玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇經當時事露而寢文成致戮於漢朝鮑氏滅族於往昔今之學者仍踵其術良可悲矣漢劉焉傳稱張魯祖父陵桓帝時客於蜀學道鶴鳴山中造作符書以惑百姓受其道者出米五斗故謂之米賊陵傳其子衡衡為經師衡傳子魯魯為嗣師号曰三師其未學者初名鬼卒後号祭酒聚合醜徒頻為非擾三人之妻号為三夫人陵為蟒蛇所螫弟子赤相次餧蛇皆云白日昇天欺詐妖妄傳記所明也案蛇書云上代已來至於符蛇皆嗾衆僧名曰道士魏太武時有妖人寇謙之欺詐誑惑自号天師始偷道士之名私易祭酒之稱案礼良弓之子必善為箕良冶之家能為裘者以其事類然也若陵道實朴素其子孫何所承

稟於誑若此又案三元品經稱積善之人則有積善子孫來生其家積惡之人則有不善子孫來生其家張陵既白日昇天有何不善而招此妖妄子孫也穿鑿之端皆此類知矣

道士合氣謬

真人內朝律云真人曰礼法男女至朔望之日先齋三日入朝師入私房來詣師立功德陰陽並進命聽許立功訖出日夜六時常立功德又案真人內禮道家內侍律稱不得失內侍之序不得貪外道失中御之教不得好外交接失內養之礼不得好在前失內修之事老子曰我師教我金丹經使我專心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥行道半守昇太清又云老子曰我師教我通師精會食金丹昇太清我行三五住七九呼吸太玄生門口堅守玉池拜道母赤松子曰我師教我金丹經使我專心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄城行氣半守昇太清又真人內礼詣師家行道律云行氣以次不得任意排

醜近好抄截越次又道士札律云玄
子曰不萬度得度世不嫉妬世可度
陰陽和合乘龍去赤松子曰木昇仙
開生門真人紫府開腸戶
甄鸞笑曰昔年二十之時心好道術
就諸道士先行黃書合氣三五七九
男女交接之道四目四鼻孔兩口兩
舌四手令心正對陰陽法二十四氣
之數行道真決在於丹田唯以禁秘
為急不泄道路不得更相嫉妬行者
災厄皆除号為真人度世延年交夫
易婦唯色為先父兄立前不知羞耻
自稱中氣真術令民間道士常行此
法以之求道有所未許
叙天尊及化迹謬
靈寶智慧定志通微經云天尊過去
世是道民姓樂名淨信由供養道士
得成天尊右玄真人者過去時施比
丘財帛飲食今成真人者是亦不可
何者道有十号皆自然應化天尊先
天而生不由業行而得本无父母不
稟陰陽何有過去修因今成无極自
相矛楯偽妄可知若實氏族所生何

為傳記不載靈寶度命經云天尊出
遊西河之邊坐弱水之上口吐五色
之光普照諸天四方邊國普見光
明長幼男女皆往稽首天尊口吐五
篇真文宣示男女者今略詳之所以
然者赤縣神州大人坐處城邑聚落
戶口衆多天尊誠心計應平等何為
遠遊邊國近捨中華為是神力所不
周為當夏民劣不堪化縱其劣也不
應劣彼邊夷邊夷既蒙聖力而再容
中土何不降慈光而現德若不能來
此即是無靈但揣虛談還成詭論
此來商人行往蕃使經過共所未詳
絕無蹤緒智慧罪根經云不得輕師
慢法毀謗三寶第卜二戒云不得竊
取佛經妄宣道要
十二門論云寂寂無真際蕭蕭遊智
河一入大乘海孰量千劫多超陵三
界外慈心出世羅
佛為無心宗亦是有物因立功無定
主本願各由人虛懷濟羣品汎愛本
來均
諸子為道書謬

撿玄都觀經自稱道家傳記符圖論
等揔有六千三百六十三卷其二千
四十卷見有本計須紙四万五十四
張其一千一百五十六卷是道經傳
及符圖其八百八十四卷是諸子論
等其四千三百二十三卷校撿道士
陸修靜荅宋明帝所上目錄其目及
本今並未見
養生經一部十卷 赤松子修撰
神仙傳一部十卷 抱朴子葛洪修撰
列仙傳一部十卷 劉向修撰
夷夏論一部五卷 道士張修撰
莊子一部十七卷 莊周所出郭洪修撰
抱朴子一部二十卷 葛洪撰
廣成子一部四卷 尚洛公修撰
尹文子一部二卷 劉歆修撰
淮南子一部二十卷 漢淮南王劉安撰
文子一部十一卷 文陽所撰
列子一部八卷 列寇所撰
抱朴子服食方一部四卷 葛洪撰錄
崔文子經一部七卷 崔文子撰
鬼谷子經一部十三卷 鬼谷先生撰
服食禁忌經一部五卷

黃帝龍首經一部五卷 玄女里八等說
治練五石一部八卷
怪異志一部十二卷
興利宅舍法一部五卷
太玄鏡經一卷
案摩經一卷
治病經一卷
說陰陽經一卷
日月明鏡經一卷
崔文子肘後經一卷
陶朱變化術經一卷 陶朱公撰
彭祖記經一卷
養性經一卷 彭祖等雜出
定心經一卷
鬼谷先生變化類經一卷
師曠為西宮子授藥經一卷
九宮著龜序經一卷
導引圖一部一卷
河圖文一部九卷 河水天等撰
芝草圖經一卷
芝草圖六卷
郭陽子經一卷
江都王思聖一部二卷

道德玄義三十三卷 孟智周撰
必然論一卷
榮隱論一卷
遂通論一卷
歸根論一卷
明法論一卷
自然因緣論一卷
五符論一卷
三門論一卷 右八論陸修靜撰

道士所上經目皆云依宋人陸修靜所列撿修靜目中見有經書藥方符圖等合有一千二百二十八卷本无雜書諸子之名而道士今列乃有二千四十卷其中多取漢書藝文志目妄注八百八十四卷為道經論據如此狀理有可怪何者指如韓子孟子淮南之徒並言道事又復八老黃白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵煞鬼之法及藥方呪厭並得為道書者其連山歸藏周林太玄黃帝金匱太公陰符陰陽書五姓宅圖七十二葬書等亦得為道書乎案修靜目中並無前色今輒集之彼將何據

笑道論云妄注諸子三百五十卷為道經也若有依據何以前後注列不同乎且人之有惡恐人知之已若有善慮人不見所以道士自書云不受道戒者不得轉讀道經即如此狀道有何醜慮人知乎若道士所注以諸子為道書者民中諸子悉須追入已不案陶朱者即是范蠡也范蠡親事越王勾踐君臣悉囚於吳堂食屎飲尿亦以甚矣又復范蠡之子被殺於齊父既有變化之術何以不能變化免之案造立天地記稱老子託生幽王皇后腹中即是幽王之子又身為柱史復是幽王之目化胡經言老子在漢為東方朔若審尒者知幽王為犬戎所煞豈可不愛君父與神符令君父不死耶又漢武窮兵疲弊中國天下戶口至減太半老子何忍不與其符令用辟兵以此驗之呪厭之方何其謬歟何其謬歟玄都館經目錄云道經記符籙論凡六千三百六十三卷二千四十卷已有本見行其四千三百二十三卷指陸修靜目錄既无

正本何謬之甚也然修靜為目已是
大偽今玄都錄復是偽中之偽
歷代相承篇第十一
道家無金對密迹師子
釋老形服異
道家節日
鍾幡不同
器名不同
不合行城
依法朝拜
請立經目
玄都東華非觀
梁武捨道詔文
道家無金對密迹師子
案道家四見論凡有二十一條大義
一日序致二日列名三日釋名四日
辯色五日氣數六日里數七日重數
八日異名九日出體十日多少十一
異同十二廣釋十三增減十四麤細
十五三縛十六七惡十七乘刼十八
壽命十九事相二十五岳二十一問
呑捻明道家三十六天從初皇曾訖
無上大羅備序諸天及道神等所住

宮殿樓閣金闕玉城寶樹瓊枝祥禽瑞
鳥羅列其中唯有仙童玉女侍衛太
上本無金對之神不見密迹力士之像
案道家玄妙內篇大真科九天生神
章渾成品無上真人傳五岳神仙品
清虛傳左仙公傳玄都律瓊文帝
章登真隱決太平真科衆經讚誦
諸天內音大霄隱書元上真書等並
無金對力士之神案三天正法經
外國放品經玉緯經三道順行經
洞玄經洞神經洞真經靈書經玄
丹經觀身大戒經定志經度人經
寶玄經等具序太玄之都玉光之州
金真之郡天寶之縣元明之鄉定志
之里金闕玉京及清靈宮極真宮紫
陽宮等並是道家尊神所坐之處但
有麒麟鳳凰白雀朱鴉鵾鷄靈鵲赤
烏青雀等羅布苑囿之中散在宮臺
之內亦無金對之神及密迹力士之像
今道士改金對名天罡者案曹氏太
一式經云黃帝遭蚩尤喪亂之世有
神女明陰陽開闔之節以達旋璣迴
行之度通六甲岳申之徵探思神盈
縮之應以推天地窮精入微故設日

月星辰四時五行六律七變八節九
宮十二辰上以神將立号下以日辰
為名宿合之辰以為月神月建之氣
以為辰名天罡者八月之神月建在
酉言万物強固柯葉以定毅實堅對
故曰天罡諸書並云天罡是月將名
也非道家神洞房內經有金對力士
神呪經有密迹力士三万億者悉是
浪語
按九流百氏之書羽虫三百六十鳳
為其上毛虫三百六十麟為其上甲
虫三百六十龍為其上春秋云麟鳳
五靈王者之嘉瑞未論師子不道辟
邪在此典墳无所不述自漢已還唯
傳西域曾有獻者以今驗昔即事可
知若言道家先來有者甚大河漢不
近人情彼三天神仙大道儀有金對
力士度人經有五色師子本相經有
七色師子本相經云天尊門內有師
子猛虎守門左右拒天力士威赫前
後者案漢魏及晉二都兩京江南淮
北諸道士觀唯以鄒甄成經本无天
尊形像及金對神今日作者悉是修

靜張賓等僞經所說然金對師子乃是護法善神自晉已前道士觀內亦未曾有乃至碑頌贊詠皆所不論史籍文典之所不載請問多識前古即世通儒考校正典自知虛實若依度人本相經等天尊須乘師子不坐蓮花釋老飛眼異

如來有紅爪紺髮果脣花目万字千輪月面日輪三十二相八十種好所著之衣金縷織成坐千葉蓮花之上有形可圖有相可彩

老子鼻有雙柱兩耳參漏頭尖口高厚脣踈齒脚蹈二五之畫手把十字之文戴法天之冠曳像地之履髮白面皺顏老色褰陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝礼佛堂有像道堂無像所以然者道本无形但是元氣養生經云道者氣也保氣則謂得道古來通傳以氣為道無別道神若言有者古來書籍曾所不載今作道形依何取則如其有者昔所未傳道家節日

案道家金錄玉錄黃錄等齋儀及洞

神自然等八齋之法唯有三元之節言功舉遷上言功章三會男女具序鄉居户屬以請保護正月五日為上元節七月五日為中元節十月五日為下元節恰到此日道士奏章上言天曹冀得遷達延年益筭七月十五日非道家節

道家鍾幡不同

依道家法尋常六時不合打鍾何者案道士所尚備在三大齋法如金錄黃錄等齋儀種種備設本不論鍾亦不鳴鼓但言安施既說尊卑相次從外壇入至自天門先叩齒進入中壇三上香竟然後上啓玉京仙經步虛詞云長齋會玄都鳴玉扣瓊鍾法鼓會群神靈唱靡不同此言衆仙集會於是設樂乃鳴鼓擊磬瓊鍾只是玉磬歌唱以樂道君故諸天內音又云鳴樓都之鼓長手擊鍾言備九成之樂朝宴玉京非如佛家六時打鍾集衆行道請揀齋儀取分臭白又依道法不合貶剝懸幡案金錄黃錄大齋儀及玄都律諸天內音等種種羅列並

不道幡如步虛詞讚詠玉京但云煌煌耀景迢迢寶臺金剎金姿龍駕來鳴鳳應節靈風扇華紫烟成宮天樂相娛絕無幡事請依彼儀洞房內經有十絕靈幡連書九尺素書命魔置五方也隨方為色以白土書青繒上作東方神名以白粉作古字書東方神名當方安之以護命也若山居則書五色繒上作符文九天風氣玄丘真書但有兩脚都不雜色更无大幡其金錄等齋文不列鍾幡亦无制罰之儀

明真科云拔贖死魂常以正月三月五月七月九月十一月又以月一日八日十四十五十八二十三二十四二十八二十九三十日及以八節甲子庚申為明真齋春九日九夜夏三日三夜秋七日七夜冬五日五夜四季之月十二日十二夜於中庭燃一長燈高九尺啓請天仙地仙真人飛仙日月九宮五帝五岳三河四瀆鬼神晝燃香夜燃燈道士於中庭燈下連燈行道遍礼十方靈寶天尊皆脫巾叩頭博頰或八或十一過或二百八十八

過若尼難用丹書真文五篇於中庭置五案各置一方上安真文又用上金五兩作五龍形以鎮五案又以五色紋繒為信以鎮五帝之座又隨年以紫紋為信受真文用金龍三枚投水府靈山及住宅三處用金錢二万四千以資二十四氣六時懺謝中庭行事並不懸幡打鍾科中不說其事

佛說太子瑞應經云佛初生時有五百師子從雪山來侍列門側薩婆多論云有石師子吼伏諸異道守護伽藍出自西域今日獻者還從彼來以今證昔事符目驗仁王經云幡長五丈樂師經云四十九尺備皆五色雜綵用以護國續命轉障消災挂在龍鈎懸於鳳刹假令道家有之教宗既殊幡製亦異不應色彩無別量數共同

盂蘭盆經云七月十五日僧自恣時獻盆供者能救七世父母之苦比見諸州道士亦行斯法豈不濫哉

器名不同

僧祇等律云應法澡灌咽細腹廣護淨便易生善長道最為要用是以為

佛所歎制諸弟子並令畜之比見道士亦將此器若樂習佛家之瓶亦須受持僧用之鉢鉢既不肯用之其瓶理亦宜廢案內法齋上坐受食先呪願及唱等供施法並出十誦等律比見道士亦皆呪願及唱等供道先无文何所憑據檀者西域之音此地往翻名之為施越者度也若能行檀當得越度生死故云檀越其優婆夷者清信女也比見道士亦呼俗人為檀越優婆夷據何典籍以為此唱請各依經別立名字若以道士受斯佛法不肯改者亦請改彼道字名為菩提若以為是西音而不肯稱者其檀越優婆夷之名亦不得唤

不合行城

太子瑞應等經云二月八日者乃是四天王捧太子馬足踰城出家因此有行城之法為追太子馬跡表慈聖之情比見諸州縣道家亦行斯法行城之時仍唱願我坐道場香花供養道唯改佛字為別但道家既无此法明知虛妄不實若言有者出何經誥

即以此為准諸事多附佛儀

依法朝拜

四分律及諸經皆云白衣礼僧僧不敬俗若依道家老子是師稱目拜帝比見道士不拜君王雖順道士之情交違老氏之誥苟貪進已弗悟乖宗但欲達身寧期失旨若依本師之法即合道士稱目女官云妾元正冬至並皆持笏曳履朝拜主上斯則更易道士之澆風還敦老氏之本教

請立經目

案古及今佛家立一切經目具辯翻譯帝代并注疑偽別部恐致乱黎民故也今道家先無翻譯仍立記目或依傍佛經或別頭假造而不記年月不詳世代裝潢帶軸與真經一種詐言空中自出或道谷裏飛來感行於世疑誤下愚近如大業末年五通觀道士輔慧詳三年不言改涅槃經為長安經當時禁約不許出城門家內見者黃衣執送留守改經事發為尚書衛文昇所奏於金光門外披戮耳目同驗事發者既尒不發者有之請

令大德名僧偏生道士對宰輔朝後詳擬內外經史刊定是非立目為記以息邪偽令慕道之侶得依宗指學永絕迷妄

太玄是都東華是宮（四見論六三界之外次四民天所謂東華南極西空北真行仁者生東華宮行孔者生南極宮行義者生西靈宮行信者生北真宮言三界之內大羅天外有四行者猶為輕民王母迎之登二四天為下民也）釋名云都者覩也言華夏之地帝王所居万邦歸湊處華物麗謂之陸海有所覩覩故云都也慕文云京都皆大也大謂之都小謂之邑天尊所治故稱玄都釋名云天子所居曰都曰宮諸侯所居曰第曰宅止客曰館集賢曰觀如今鴻臚及弘文也是以張衡兩京左思三都不言觀也今以都宮而為觀者非其義也釋名云觀者於上觀望也漢宮殿名長安有五十七觀今雅釋宮了無觀字若改都為觀便是降尊就卑以觀代宮復是退大作小且四民天宮非是天尊所坐之處今為道觀理不可也名既不正法亦是邪何得以卑觀之名廢仙宮之号歸心有地篇第十二

辯正論卷第八　第三十張　既

梁武皇帝捨道勅文

天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方菩薩僧伏見經文玄義理必須詮云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得為喻能使衆生出三界之苦門入無為之勝路探究理淵玄微妙就義立談因用致顯故如來滿盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞述於天中爍靈儀於像外度衆生於苦海引含識而趣涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句論絕百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而為尊道樹成光普大千而流照此土根情淺薄好生厭怠自期二月當至雙林亦是湛說圓常且復潛輝鶴樹闇王滅罪婆藪除殃若不逢遇大聖法王誰能救接在迹雖隱其道无虧弟子經遲迷荒躭事老子歷葉相承染此邪法習因善發弃迷知反今捨舊醫歸憑正覺願使未來世中童男出家廣弘經教化度衆生共取成佛入諸

辯正論卷第八　第三十張　既

地獄普濟群萌寧可在正法中長淪惡道不樂依老子教懃得生天涉大乘心離一乘念正願諸佛證明菩薩攝受簫衍和南

勅旨神筆自書於重雲殿重閣上發菩提心于時黑白二万人亦同發心受持

勅門下大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種皆是外道朕捨外道以事如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而為化既邪止是世間之善不能隣凡成聖公卿百官侯王宗室宜反偽就真捨邪入正經教成實論說云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記不當善惡事佛心強老子心少者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪故言清信佛弟子其餘諸善皆是邪見不得稱清信也門下速施行

天監三年四月十一日功德局主

陳奠

辯正論卷第八　第三十一張　既

尚書都功德主顧
尚書令何敬容
中書舍人任孝恭
御史中丞劉洽
詔告舍人周善
邵陵王啓
勅捨老子受菩薩戒文
目綸啓目開如來端嚴相好巍巍架
于有頂微妙色身的的顯乎元際假
金輪而啓物託銀粟以應凡臣波
若之利鑑取涅槃之實果汎生死之
苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲
垂甘露雨七處八會教化之義不窮
五時四諦利益之方無盡並冰清日
威霧豁雲除燈火翳光塵熱自靜可
謂入俗化於暝底出世成此真如使
稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛
鄭瞽之士慕探賾而知迴道樹始乎迦
維德音咸於京洛恒星不現周鑒姬
徽滿月圓姿漢感宵夢五法用傳万
德方兆華洛潛故覓扇高風資此三
明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之
苦屬值皇帝菩薩應天御物負衾臨

民舍光宇宙照濟海表垂無尋辯以
接梨庶以不顧力攝受羣生故能隨方
逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地
之基是以万邪迴向俱稟正識幽顯
靈祇皆蒙誘濟人興等覺之願物起
菩提之心莫不翹勤歸宗之境恍惚
還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂
覆護饒益橋梁津濟者矣道既光
被民亦化之於是應真乘錫騰虛接
影破邪外道堅持政國伽藍精舍寶
刹相望講道傳經德音盈耳目昔未
達理源稟承外道如欲須甘果而種
苦栽欲除渴之反趣鹹水今啓迷方
粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨
老子之邪風入法流之真教伏願天
慈曲垂矜許謹啓
天監四年三月十七日侍中安前
將軍丹陽尹邵陵王目蕭綸啓
勅能改迷入正可謂是宿殖勝因宜
加勇猛也
天監四年三月十八日中書舍
人目任孝恭宣
與尚書右僕射察國公書

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射察
國公足下法琳草衣野客木食山人尤
類曲針誠同腐芥不被知於當世分
緘口以終身既德愧內充譽慙外滿
匪唯孤負慧遠實亦帶累道安是以
畢志青溪歸心紫蓋覆船叢下永味
經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽鉢
林藪更入囂塵久客秦川俄離楚塞
汴流八水蔡隆三陽口腹之弊已海
仲叔之情何寄卧雲臺而起恨逝白
杜而興嗟南巢之慈倍增北風之悲
愈切居生坎壈稟命迍邅空詠七哀
徒吟九歎撫躬孑影運也如何加以
病在膏肓風經腠理累年將息未覺
有瘳至於照雪聚螢筋力已謝九流
七略雜甚緣山万卷百家杳猶行海
前因傳子聊貢斐然仍以未竭邪源
今重修辯正頗為經書罕備史籍靡
充雖罄短懷未知克就仰惟僕射公
運籌榮之中居阿衡之任知人之器
遠邁山濤接士之心還方趙武風姿
爽朗識度含弘既握靈蛇之珠爰佩
荊山之玉所以弼諧庶績變理文昌

德鏡搢紳譽形朝野加以門稱筆海世号儒宗不忘宿昔之懷曲賜憂憐之訪寒灰更煖朽木翻榮昔王粲閱書取資蔡氏相如逢賦必賴揚侯意者但是諸子雜書及晉宋已來內外文集與釋典有相關涉處悉顯披覽謹以別錄仰呈特希恩許輕陳所請悚息何言

邪見信心古來共有善人惡黨今日寧无前以傳子調言略呈小論既蒙上達復荷褒揚戢在中心但知慙德昔三都賦未值張華无人見賞破邪不逢君子誰肯為珎比者海內諸州四方道俗流通抄寫讚詠成音迴邪見之心發愚人之善者豈非明公之力也必能利物薄有冥功仰用莊嚴並將迴向耳請公為卲護揵越

辯正論卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

破邪論卷上　既

大唐濟法寺沙門釋　法琳　撰

襄陽法琳法師集序　虞秘書製

若夫神妙無方非籌筭能測至理凝邈豈繩準所知寔乃常道無言有崖斯絕安可憑諸天縱窺其窔宴者乎至於五門六度之源半字一乘之教九流百氏之目三洞四檢之文苟可以經緯闡其圖可以心力到其境者英猷茂實代有人焉法琳法師者俗姓陳潁川人晉司空群之後也自梁及陳世傳纓冕爰祖及伯累葉儒宗法師少學三論名聞朝野長談衆典聲振殊俗威儀肅穆介節淹通留連清翰發擿微隱比地方春藏用顯仁之量如愚若訥外聞內明之巧固能智周測海道亞彌天豈止操類山濤神侔庾亮而已尒其文情乃典而不野麗而有則猶八音之並奏等五色以相宣道行則納正見於三空拯群迷於八苦既學博而心下亦守卑而調高實釋種之梁棟蓋人倫之羽儀者矣加以賑乏扶危先人後已重風光之拂照林牖愛山水之負帶煙霞願力是融晦迹肥脁以隋開皇之末隱於青溪山之鬼谷洞焉迥搆巖崖則蔽虧日月空飛戶牖則吐納風雲其間採五芝而偃仰遊八神而寢息餌松木於溪澗披薜荔於山阿皆合掌歸依摩頂問道經行怙靜十有餘年然其疊嶂危岑長松巨壑野老之所棲盤古賢之所遊踐莫不身至目覩攀穴指歸仍撰青溪山記一卷見行於世太史令傅弈學業庸淺識慮非長乃穿鑿短篇憑陵正覺將恐震茲布鼓竊比雷門中庸之人頗成阻惑法師愍彼昆虫又撰破邪論一卷雖知虞衛同奏表異者九成蠅驥並馳見奇者千里終須朱紫各色清濁分流訶以凡測聖之疊責以俗校真之各引文證理非道則儒曲致深情指的周密莫不轍乱旗靡无解冰銷入室有操矛之圖厥角無容頭之地於是傳寫不窮流布長世若披雲而見日同迷蹤而得道法師著述之性