

辯正論序

東宮學士陳子良撰

C40

4514

190

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頤希夷名言之所不宜陰陽
之所不測猶能彌綸天地包括鬼神道無洽於大千
言未超於域內況乎法身圓寂妙出有無至理凝玄
迹泯真俗體絕三相累盡七生無心卽心非色爲色
無心卽心故能心斯心矣無色爲色故能色斯色矣
藤蛇於是併空形名所以俱寂筌蹄之外豈可言乎
若夫西伯拘美遂顯精微子長蠶室卒成先志故易

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江寓又處襄州隋世入關從師請業玉移荆岫皎潔之性彌彰桂徒幽林芬芳之風更遠法師應真人之祥稟黃裳之吉內該三藏外綜九流旣善緣情尤工體物篇章婉麗理致道華郁郁間縟錦之文飄飄竦陵雲之氣班賈金玉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祕靈寶度命之儀吞若胸中說猶指掌加以舊習中觀少蘊法華旣

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沓如歸長者之園七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塹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峰碧雞之銳競馳黃馬之駿爭鶩莫不葉墜柯摧雲銷霧捲狀鴻爐之焚纖羽猶炎景之鑠輕冰負勝之儔於斯可見暫歸慈定已破魔軍聊奮慧刀卽降愚賊佛日於是重暉法雲由

其廣被然法師所作詩賦啓頌碑誄章表大乘教法及破邪論等三十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修述多年仍未流布昔秦孝公聽說帝而寐聞談霸而興陽春和寡深可悲歎但法師所述內外兼該恐好事後生致有未喻弟子潁川陳子良近伸頂禮從而問津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機譬寶珠之矚物既悟四衢之幻便息百城之遊於是啓所未聞聊爲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

東宮學士陳子良註

三教治道篇一

上下

十代奉佛篇二

上中下

佛道先後篇三

卷第六

釋李師資篇四

十喻篇五

卷第七

九箴篇六

氣爲道本篇七

撰述

卷第八

三

目一

信毀交報篇八 卷第八

品藻衆書篇九

出道僞謬篇十 卷第九

歷代相承篇十一

歸心有地篇十二

三教治道篇第一上

有上庠公子問於古學通人曰蓋聞氣象通莫過乎陰陽埏埴覆燾莫過乎天地尋夫五運未形本無人物易鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太易元氣始萌謂之太極爲五運也氣象未形謂之太易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三材既立乃

叙尊卑乾鑿度云太極太素太始名別其理一也易緯通卦云太極是生兩儀言氣清輕者上爲

天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之禮尊卑上下之自然之化已興無爲之風廣被河圖括地象云天地初立

有天皇氏澹泊自然與太極同道身佩九翼以木德

門之山所施爲自然而化開山圖云地皇翼於熊耳龍

谷口分九州長天下兄弟九人依山山川地勢分爲九

域各居一州帝系譜云天皇治各一萬八千歲地皇

凡一百五十世治天下合五萬四千歲次五龍氏皇

伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五萬並乘龍上下凡一

百八十世治天下合九百二十七萬三千六百四

靈威仰等五神是也次有神農氏駕六龍飄度四海

寒暑均以布人民通風雨凡十世各治九百歲次有

四姓次有不終一世次有七十二姓次有三姓或乘

飛羊飛鹿始教民穴處食鳥獸肉衣皮毛衣次有巢

支那

詳大倫家言

四

比丘智智刻

目一

氏駕龍麟乘鳳虎構木爲巢教民居之以避禽獸之害次燧人氏教民鑄隧出火變生爲熟以避腥臊之屬鑄金作刃而民大悅此凡六紀有九十三代一千二百八十九世合一千一百萬一千八百四十年自天化下總次則蛇軀牛首之聖六藝論云太昊帝庖犧氏姓風蛇身人首有聖德燧人歿必義皇生其世有五十九姓義皇始序制作法度皆以木德王也制嫁娶之禮受龍圖以龍紀官故曰龍師在位合一萬一千一百二十有炎帝神農氏姓姜人身牛首有火德論云軒皇姓公孫二十合五百年也珠衡日角之皇五月而生成有珠衡日角之相以土德王天下建寅月爲歲首生子二十五人有十姓九十七始畫八卦而重八純河圖括地象曰宓戲氏年止地始畫八卦以通神明之德至設雲官而陳鳥紀六藝神農氏重八卦爲六十四焉

論云軒皇有景雲之瑞用雲紀官少教畋漁以濟俗吳帝有鳳鳥之瑞故以鳥名官焉六藝論云宓戲氏爲網罟以畋以漁作耒耜以資民取犧牲以充庖厨故曰庖犧氏神農斷木爲耒耜揉木爲耨始教立市神農鑄器服牛天下種五穀故號爲神農氏也所建乘馬營宮室垂衣裳爲杵臼置舟楫模鳥跡以造文字因化通而裁禮樂並黃帝時也六藝論云黃帝佐官有七人蒼頡造書方鬼翼善傳聖之君仁盛聖明之后舉八元八愷之職舜政舉高陽氏高辛氏才命義和義仲之官義氏和各入人以掌司牧之任也氏爲堯掌日月四種百穀以勸農種百穀敷五教以軌物堯時之官也種百穀恭克讓庶績咸熙協和萬邦平章百姓流四凶於四

裔竄三苗於三峽

渾沌櫛杙窮奇饕餮爲四凶也堯流之於國四外有苗氏叛舜放之

於三峽

調律呂以暢八風察璇璣以齊七政夏禹導

九河

代父治水平九州名山大川受洪範九疇於河神獲地理於洞府九州貢銅鑄作九鼎以入家

爲隣三隣爲明

乘四載泥行乘輿山行乘輦任土作

貢疎山奠川殷王伐罪弔民

有黃魚黑鳥集于壇化爲黑玉乃伐桀色尚黑

白遷九鼎於亳

平暴靜亂解網剪髮拯溺救焚爰至

赫赫隆周濟濟多士關雎麟趾之德

季歷妃大任夢長人感已而生

文王文王妃大妣生武王發建子之月爲歲首色尚赤以五家爲隣畿內則有比閭族黨州鄉周公居攝

罪人斯得秋有雷風之變拔樹偃禾啓金縢之書遂迎周公卜宅於洛度土定鼎制禮作樂老於鄴塋於

畢關雎稱王后之德

周南邵南之風言周邵風化列

五行六正之儀

金木水火土爲五行預見來事進善舉賢恭勤不愷明察法律辭祥讓賜

君失則諫是

布九田四井之法三等爲九田陳服錫

之禮

叙五等之服制

廣革車之節通十爲城爲世

楷範作物典謨遐邇聞迥年移三古曠遠綿邈時經

百王聖德所覃神化所洽龍庭鳳穴候氣輸暎日域

麟洲占風欽塞泉露呈其珍味草木變其嘉形鷺領

魚背昭彰於羽族狼蹄牛尾輝煥於毛群惟德動天

休徵允集元首延明哉之美股肱肆良哉之歌周卜

永年殷稱奕葉其爲道也人倫稟以利建庶物資以

有生邦國賴以無他君臣藉以致治德教天下化被

華夷道貫五天恩加百姓立功立事可大可久時義
備矣世用足矣至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構鵬鷁之寓言張過未之
虛說何異鄒衍談天終歸眇莽虞丘辨夢徒騁華詞
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僞歸真愚
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
詳其要於是古學通人歛容峻坐良久而謂曰異乎

善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考周孔六書
之訓忠孝履其端李老二篇之言道德創其首瞿曇
三藏之文慈悲爲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叙三
教兼陳九流先生遁逸巖阿莫知氏諱容儀閑雅進
退可觀言笑溫雅動止有則雖語有品藻而志無褒

貶飯餌松栢靡測其年棲寢煙霞熟詳其世至於三古本末煥若鏡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逍遙齊物觀其所尚歸乎平等性空先生燕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家理治長幼順序在上不驕爲下不亂臣子盡其忠孝僕妾竭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閭門之內流

恩僕隸之下咸奉其事各得其宜也道之教也言萬物之所以生至功之所以成必生乎無形由乎無名然而無形無名者萬物之宗也叙道則爲始爲母談教則有微有妙是以元始拱默於金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怕乎大羅偃仰乎太清然後設無爲之化行不言之教布黃庭紫府之文授金版銀繩之錄玄霜絳雪之妙玉液雲英之奇九靈明鏡之華八練神丹之彩足以還年却老足以羽駕長生遊閭苑而忘歸沐咸池而不返乍披褐於閭闔或控鶴於蓬萊靜慮

姑射之阿思微崆峒之上與天地而遐入其陰陽而
晦明佛之教也大矣哉牢籠華藏出九重圓蓋之表
照灼靈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旁薄而造陰陽爐
錘以成天地大象之象含育於四象剛材之材通運
於五材玉衡轉渺渺乎不測其機合璧懸茫茫乎熟
詳其化不皦不昧惟微惟彰統衆聖之靈府赴群生
之嘉會也於是出火宅而御三車入愛河而揮八棹
現希有事豈獨菴羅樹園說不思議非但摩伽陀國
種種方便一一慈悲破生死之樊籠濟涅槃之彼岸

莫不意珠騰曜智炬凝輝總納百川濬東溟之在地
網維萬象逾北極之居天寧與高下相傾儒墨交競
誠固推之於真際反之於玄源玄源也者則境智俱
亾真際也者則權實斯泯大宣究竟之旨普運神通
之力尋具善巧渥和之致陶鈞負荷之功造化無以
方日月莫能擬足以括囊四大超然三景子當書紳
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亂
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雖摩竭慈悲之談厲鄉道德之論未爲濟世之急猶涉木鴈之詞非唯僮僕之未賓抑亦賢愚之同去也

通人曰訥言敏行君子所稱無以己之寡聞切取況於典論子不聞魯侯之誠乎無多言無多事多言多害多事多患若事親殉主則以忠孝爲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群品濟群品則恩君六趣播身名止榮被一門全家國乃功包九合故忠孝爲訓俗之教道德爲持身

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也以致嘉祐也

公子曰前漢藝文志公全身國保凡有九流一曰儒流謂順陰陽陳教化述唐虞之政宣仲尼之道也二曰道流謂守弱自卑陳堯舜揖讓之德明南面爲政之術奉易之謙謙也三曰陰陽流謂順天歷象敬受民時也四曰法流謂明賞勅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橫流謂受命使乎專對權事也八曰雜流謂兼儒墨之詮含名法之訓知國大體事

無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爲政備矣於民足矣縱先生通方之說古學盡善之詞恐類風牛不相及也

通人曰觀一可以知百觀此足以明彼但佛教冲曠名義弘多總而言之具有玄錄今爲吾子略舉大猷自祥雲散空瑞蓮現海半滿之門洞啓空有之策兼揚毘城有迴情入法之謨靈山有攝末歸本之訓在用如水分千月爲體若鏡鑒萬形斬籌含識共蔭慈雲塵沙佛土咸霑甘露及收光白氎誦影提河於是

乎五百應供搖象扇而聞持八萬修多拂龍床而器寫珠函寶印旣溢王宮貝葉梵文還盈海藏昇堂萬計兢沐身田負墻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爲九錄一曰真詮二曰權指三曰戒品四曰禪門五曰咒述六曰論部七曰注解八曰章疏九曰傳記言真詮者蓋方等之中心諸佛之要觀也事無不通理無不窮其言巧妙其義深遠包十仙之奧行總八藏之玄文緣覺涉求迷同汎海聲聞在聽悅若闕天此華嚴之弘致也裂見網之宏宗

破邪軍之要術珠清濁水藥現深叢迷亂之色旣分
迴天之醉俄醒樂因剋滿常果仍圓斯涅槃之極旨
也三獸混迹一乘總轡衣珠已現髻寶仍傳十無上
之沖規四安樂之妙行鑑多寶之所爲悟長者之本
心迺法華之會歸也布此十如冥茲四絕卽色非色
離名無名昭昭乎汎六度之舟瀾瀾焉登三空之岸
謂般若之玄鋒也理之包舉在此四焉言權指者世
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歿後迦葉集經所謂
四種阿舍八部譬喻本生本事之旨貫華散華之談

王宗之所分判安獻之所編錄爲緣散說部秦彌多
言戒品者代佛之爲師訓僧之令範也亦如出必由
戶濟剋待舟蓋萬善之梯基五乘之腳足也或約時
約處隨事隨根致有七聚別名五篇殊旨開遮之說
旣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
旣非禮不成滅惡生善亦非戒不克佛在任持爰因
憍梵滅後傳授實啓波離寔三業之司辰乃六根之
御史也言禪門者三學修心之紀也能爲得聖之因
最稱盡漏之要是以聲聞繫想則水淨心池菩薩熏

修則華開意樹禪能發慧佛有誠言四等六通慈禪
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
一毛凝海水爲五味故曰緣法察境惟寂乃照其斯
之謂歟言呪術者衆生滅罪之訓毒害消伏之方挫
慢摧兇救危起死如禪提逐鬼若先敕神六字之除
災七佛之護命反常合道因物成務濟世之術孰若
是乎言論部者推邪立正釋滯開蒙之義府也良以
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競持瓦礫故有通法聲聞

傳燈菩薩折彼邪論伸此正經鯨鯢旣翦五翳所以
云亡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黎曰
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毘曇鋒穎
精密考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機源百論破外以
閑邪中觀祛內之偏執十二玄門之精旨摩訶衍義
之宏深並大教之棟幹也言註解者就文現義述而
不作之儔也並立像以取形卽事而出理若生肇之

註淨名支陸之訓般若屬詞灑落抗意標奇昔仲尼
既歿寄微言於荀孟大覺已逝傳法印於通人高山
仰止實開蒙滯者也言章疏者舉綱提綱拾遺補闕
通一部之文義亦所以備遺忘也大法初度未遑解
釋衛安昂遠創啓玄章自斯厥後競撝談柄至於憑
敷大品愛亮涅槃焦鏡毘曇靜琳成實何但詞省意
深固亦義周文愜猶丹青之寫狀若水鏡之圖形也
並懸諸日月足稱罇俎矣言傳記者釋門記事之書
也如班馬述作陳范修文王隱之序晉儀表宏之著
漢紀斯並治民小術動碩學之奇才忠孝片善搖史

臣之芳翰況三達易隱八我難思卓朗擅其嘉聲瑤
開播其清辯帛祖既方諸嵇阮支遁亦匹彼王何高
逸隱節之文遯世遊方之錄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爲息苦
輪既病有萬殊故藥非一準致使牒盈天府偈積龍
宮香象八億負初分而莫勝羅漢五千閱散華而靡
徧況乎數塵寶軸點墨玄言十地覩而未詳八恒觀
而不測豈儒道名流之類能擬議其性海之門乎
公子曰古哲云文繁者失其要理寡者喪其實今見
之矣縱釋氏銓旨禪戒之談呪術傳記之典自是一

家勵已之謨未爲五常經國之訓猶方孔圓柄雖美於形而闕於事矣且書有五常之教謂仁義禮智信也愍傷不殺曰仁防患不姪曰義持心禁酒曰禮清察不盜曰智非法不言曰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昊然太爲濩落矣五常也者在天爲五緯在地爲五嶽在處爲五方在人爲五藏在物爲五行廣而言之無所不統仰觀俯察其能有加焉於是通人聽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

案沈氏均聖論云炎昊之初純厖之始人未粒食非肉非皮死亡立至雖復聖德慤懃恩存救勉而身命是資理難頓奪實宜導之以漸稍啓其源故燧人改火變腥爲熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也君子曰沈侯學綜玄儒理兼孔釋匪斯人奚有斯論乎所以爾者太昊本應聲大士仲尼卽儒童菩薩先遊茲土權行漸化愍濟五濁宣布五常而吾子未訪所聞今粗爲陳其本何者佛初成道近接下凡爰開小教因尸利而說三歸由末伽而說五戒爲迦王而說十善爲

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淫四不妄語五
不飲酒爲五戒也戒者禁也勒也勒身口如馬著轡
禁情欲如猴帶鎖智度論云大惡病中戒爲良藥大
恐怖中戒爲守護死闇冥中戒爲明燈三惡道中戒
爲橋梁五怖海中戒爲大船也夫不殺者如負天踏
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八萬四千形狀不等然
而人畜乃殊貴賤云別至於顛顛怖死汲汲貪生避
苦以樂其身求安以養其命此情一種斯理萬均何
有枉害忠貞濫誅淳善所以良士殲其神疲髮趙同
死大厲搏膺卽阜積怨魂之悲秦坑肆無辜之酷乘
舟之歌已作黃鳥之詠徒哀次則列圍瀾川縱禽夢
澤張羅亘野布網連山火逐嶺以高低煙隨草而疎
密奔電之鷹爭舉追風之馬競前猿覩箭以虛驚鴈
看弓而迴墜洞胸達腋之痛解頭陷腦之酸奚獨喪
蟬池空遂使亡狙林盡加以垂絲曲渚下鉤深潭獲

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極
鱗羽之命盡芻豢之群臙染指之鼃無如朱之鼈供
何曾之盛饌備婁護之珍羞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實
乃傷大慈之本意故至聖以禁焉所以飼魚長者睡
感天華見金光明經救蟻沙彌冥延筭見賢愚經爰致金
剛之體終爲長壽之因護法因緣得金剛體不殺果報爲長命因見涅槃金光明等經此則永斷宿嫌其德一也言不盜者盜跖之行
舉世不容梁上之頑是人皆患囊裝無子遺之貨筭

篋有絕本之貧遂使布被莫充葛袍奚擬長者慙寄
口之累精民羞屠販之勞豈止犯菜偷魚竊瓜私棗
兼以盜僧鬻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

一切諸衆生衣食以自活若奪若劫取是名劫奪命大聖慈愍制戒遏之其德

二也言不邪者敗德滅身姪辜爲甚所以妹妃亡夏
姐后喪殷褒姒之仆隆周麗姬之傾皇晉神仙遭騎
頸之辱天廟致焚軀之災故稱衆罪之根是日構殃
之本近乖梵世遠障菩提斷而不行其德三也言不
飲者酒爲亂本亦稱狂藥徧興三毒之慙構造六根

之疊裸露形體咆哮高聲貴賤悉欺親疎等罵既禱
既机或哭或歌殷王牛飲而喪朝楚子虎酣以敗德
成都縈累月之醉中山困千日之眠體湏湏其如泥
心昏昏其似夜三十六失過患並生見智度論八萬四千
塵勞俱起見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爲伐身之斧厥號衆惡
之門刀劒起咽喉之間繩索居唇齒之際語寒風足
使翠柯零葉談芳節能令槁木舒華褒貶由其一言
生死出其三寸友於因之以水火室家爲此而乖離

大害則滅族傾邦小愆則危身致命招未來之重報
結見在之深怨實四過之根株乃十惡之林藪釋典
述如鼻之誠周廟書銅人之銘福無以加其德五也
公子喜而對曰鄙聞海無異鹹湯無異熱仁者所談
殺盜等戒亦猶先王仁義之教也終是眼目之異號
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

通人曰五戒之職禁其見非五戒之謨防其來過五

教事彰爲罪

言殺盜事露獲賊狀者
官始結政而成罪也

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

息一刑免

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差禮王制云庶人薦韭以卵薦麥以魚薦黍以豚薦稻以鴈諸侯用牛大夫用羊士用犬豕祭天地以蜃栗饗宗廟以角握皆謂有故而行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未爲極慈之訓

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爲政閉之以

獄齊之以刑將殺以止殺不斷殺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二者衆生增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爲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目下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王肝木之位春陽之時萬物盡生正月二月少陽用事

養育群品好生惡殺殺者無仁不邪曰義義王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姪姪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萬物發狂飲酒致醉心亦發狂口爲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王腎水之位十月十一月太陰用事萬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王脾土之位三月六月九月十二月中央用事制禦四域惡口傷人禍在口中言出則殃至氣發則刑傷危

身速命故禁以舌舌者無信

譬喻經云安持淨戒馬巧捉堅韃勒身被精進鎧乃脫魔王賊百句譬喻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厭足五根如箭意思想如弓思念如矢以五戒仗守護六根如視逸馬天地本起經云劫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盜戒以姪欲故共相欺奪因制殺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

於萬物之先細入無間大彌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華合華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爲十也智度論云無放口之四害無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姪行不斷物命不侵他財不犯外色又亦不爲殺等因緣及其方便不以杖木瓦石傷害衆生若物屬他所受用一草一葉不與不取又亦未曾攀賴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訾文飾言詞及造方便惱觸於人言必至誠柔輒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輒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恩報恩心無慳恪

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云云是以披五色之雲
衣曳三銖之綺服質多樹下妙勝堂中隨天衆而優
遊步香園而容與坐間一劫瞬頃千年光華麗日月
之輝芬郁美梅檀之氣

育王經云王令國中人民悉行十善持五戒月六齋
年三長齋牛馬犬豬一切皆齋云云

淨度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

譬喻經云天王帝釋敕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
下天主歡喜卽賜人王金輪千輻雕文刻鏤衆寶廁
填光明洞達絕日月光金銀銅鐵凡四輪寶空中自
下八解明珠光焰如日能除熱氣在王宮中復有女
寶從空而降純肉無骨具滿女姿脫圓不現耳輦而
垂容態閑美六十四變暖毛青緻髮澤不亂能知王
心應時供奉奇異七寶水中涌出寶馬八萬白象六
牙四大天王提七寶瓶香湯灌頂持天寶冠爲王著

之王若行時七寶導前四兵從後

云云

又育王經云育王夫人寶璽二具珠衣千領雖處王

妃受天快樂

云云

所謂珠光列後王女羅前風生霧縠

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

怒害惡衆生中見皆歡喜譬喻經云一日持齋有六

十萬歲糧得五種福少病身安少姪少睡生天

淨度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最急言歲終事畢考課結定

上言天帝三十二臣四鎮司命司錄閭羅所司神明

聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏六齋日是一歲

三覆卽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

爲拔彼苦勸修齋戒令其得樂余今明以語子子當

回也無違勿爲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

靈真要則以佛經爲指南文帝又云如其率土之民

皆淳此化吾坐致太平矣尚之對曰臣聞自渡江已

來王遵周顓宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀鄒

超王謚等或號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無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徧寓內編戶千萬則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國陛下所謂坐致太平也

凡人一日受八戒則一日不殺生而一日無殺罪一日不偷盜則一日無盜罪一日敬三寶則一日爲善人一日事二親則一日爲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月不惡罵則一日不失禮一日尚獲此功泥一月至十月一年至十年自作教他展轉相續從一人以至百人從一郡以至百郡小善則閭閻士女大善則卿相王公校而言之足

以立身輔化匡國保家若以此立身無身不立以此匡國無國不匡乃得聖人之遠圖實輔治之洪範也

公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獲戒捨刑則日長姦盜若存公用罰又偏負大慈進退兩楹幸聞厥中

通人曰趙書云石虎嘗問國師佛圖澄佛法旣不許殺罰今爲天下之主非刑殺無以肅清海內旣違戒殺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爲暴虐不害無辜至於凶愚無賴非化所遷不能改但有罪不得不殺有惡不得不

刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復傾財事佛無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆帝祚方遠石虎雖不能盡行而爲益不少

宋典云文帝之世外國沙門求那跋摩道化之聲播於遐邇以宋元嘉八年至于建業文帝勞問慙懃又因言曰弟子常欲持戒不殺以身徇物不獲從志法師不遠萬里來化此國將何以教之跋摩對曰大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克己苦躬將何爲

用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士庶以悅布一善政則人神以和刑不天命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋濟亦大矣如此不殺德以衆矣寧在闕半日之餐全一禽之命然後方爲弘濟耶帝大喜焉嘗試論之可爲永鑑必能存至治之本者當坐朝問道奉法無親寬猛相資威惠兼舉弘通三寶憐愍四生則百姓畏而愛之九有不嚴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繞四海鼎沸

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
之石虎瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神也
澄明旦早入虎以事問澄澄因對曰王過去世經爲
大商王至罽賓寺常供大衆會中有六千羅漢吾此
微軀亦豫斯會時得道人謂吾曰此王人命盡當更
受雞身後霸晉地今得爲王豈非福耶墻場軍寇國
之常耳何爲怨謗三寶反興毒念乎虎乃悟而媿焉
仁王經云佛告波斯匿王一切國土安立萬姓快樂
皆由般若波羅蜜是故付囑諸國王不付囑四部衆

何以故無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災難一切國王爲是難故
講讀般若七難卽滅七福卽生萬姓安樂帝王歡喜
云何爲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無光或日輪一重二三
四五重輪現當變怪時讀誦此經二者二十八宿失
度金星彗星輪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姓星如是星等
各各變現亦讀此經三者大火燒國萬姓燒盡或鬼
火龍火天火山火人火木火賊火變怪亦讀此經四

者大水漂没百姓時節及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
礫石江河逆流浮砂流石如是變時亦讀此經五者
大風吹殺萬姓國土山河樹木一時滅没非時大風
黑風赤風青風天風地風火風如是變時亦讀此經
六者地國土亢陽炎火洞然百草九旱五穀不登土
地赫然萬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亂刀
兵劫起如是怪時亦讀此經是名七難禳七難法當
作九色旛長九丈九色華高二丈千枝燈高五丈九

玉箱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
帝釋云若未來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無畏十力吼菩薩手
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劒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云夫水積浮
船風積運鳥護國土者須憑五力天龍鬼神人匪唯
爲五力也世策獨恃六軍五力必幽顯同心故獲安隱六軍或

撰述

新上卷一

表裏殊計便致危亡所以降伏修羅遠因般若招延

豐樂近寄寶寔但能依王論正論以定民

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

大將各振劒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振旦國土付囑毘首羯磨天子迦毘羅夜叉大將須摩那龍王雙目大

天王士女等各將眷屬王領神兵共護振旦所有鬪
諍怨讐忿競言訟兩陣大戰飢饉疾病非時風雨水

寒毒熱悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故三種精氣得增長故云云王者用心則無不

星^果辰流景而正行日月重光以合度陰陽和而無

變雨水浹以應時有感斯通無靈不契至如業稱過

現福說重輕但非定報皆可禳也經不徒然枉爲功

三才圖會卷之二十一

魚子下
魚子及
魚子及

德定之不棄業報無差矣

辯正論卷第一

沙門釋法琳撰

音釋

贖音難

宅深見也。驚音樂式灼切誅音磊述前人埏埴音上

延下
音寔

照也
 音導覆
 犧
 音希犧氏
 教民養豢
 揉
 忍九切
 墀
 然去聲
 饗
 饗

下上音

涓危音危 橈丘妖切 輦音菊 車馬也 毫音以 詞上聲

妃
琛

音榔鳥於諫
菜同木
錘與鎚
睿音峻
旬音徇

納音

芮刻獲胡郭音听銀上聲音厖音茫厚音蹻音積小

戴音

失音也。笑貌。力大也。显步也。

音末

也。疔，多音。且，單入聲。姐，許觀切。包孝，上音。

怯女

嬉榮妻 女已紂妃 壘隙也 口口庖下

支那

辛丑年

三

信士孫堅刻

三

撰述

卷一

音李熊頊永俗同鞞空去聲顓音以謹

虎聲禹航信士孫堅滄衆姓善士比丘姓名刻列

各張中縫間捐貲刻此
大藏辯正論第一卷計字一萬二千一百十箇
伏願

六根雪淨三障冰清卽生啟悟妙心世世弘

開法眼比丘徑對新安程相書金陵王顯紳刻

韻音宇彩音樂方快以朱音露出前人王王士

音擊風景而正行日月重光以合慶陰陽和而理

樂五篇卷第一一所有恩斯通無靈不契至如業稱

樂家之不棄業辨無差矣可覆也經不徒然枉爲功

辯正論卷第二

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

三教治道篇第一下

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日金錄上消天災保鎮
帝王正理分度太平天下二日玉錄救度兆民改惡
從善悔過謝罪求恩請福三日黃錄拔度九玄七祖
超出五苦八難救幽夜永歎之竟濟地獄長悲之罪

支那

在天南卷二

卷上程文錄刻

卷二

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
齋救疾禳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典其
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
玄虛備諸楷則衣冠容止濟濟鏘鏘朝揖敬拜儼然
齋肅旋行唱讚真氣自然燒香散華神儀鬱在身心

俱致感應必臻賓主同諧自符景福明真儀云安一
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
尺於一燈上然九燈火上照九玄其佛家娑羅藥師
度星方廣等齋威儀軌則本無法象世人並見何所
表明通人謂曰余結髮從師早經庠塾備觀百氏躬
習三玄爰自開闢迄於漢魏不聞王者奉道爲國家
建三錄之齋禳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爍石六合洞然當爾

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釋美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觀道經備詳其要見玄中經云道士受戒及符籙皆置五嶽位設酒脯拜又案三張之法春秋二分祭奠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總真中元總仙下元總神常清朝向本命迴心禮三十二天者搖頭以兩手指天鳳翔各九迴手摩額案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斗薪五束式用金人金鑲金龍金魚銀人銀鑲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屬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到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人高齊又傾金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法文宣帝令曇顯法師挫其鋒銳修靜神氣頓盡結舌不言其徒是日並皆捨邪歸正求哀出家未發心

者勅令染刺具如別傳所載時有偏執儒生厥姓劉氏自稱漢末黃巾之裔延承修靜左道之餘聞通人出修靜叛梁所由叙入齊被戮之狀乃勃然作色攘臂而起厲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音行者登仙是以入道之士冠冕服章佩符帶印操持簡籙接奉仙庭扇古道而佐明時修無爲而崇上德進則動鸞輪而登金闕轉飛蓋而遊玉京退則開小善而救三塗運大悲而濟六道此其狀也

通人謂曰夫言尚浮華語非實錄猶瓦雞靡司晨之用陶犬無守夜之功何者檢諸古史逃聽先儒不聞靈寶之名未記天尊之說討其根起皆張陵僞經之所傳也其末學道士管見儒流不測所之奉以爲實亦未詳道士之號從何而來若能聞已勤行當爲子說通人之言未止儒生遽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爲夫子不取也三閭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號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號一號自然二號無極三號大道四號至真五號太上六號老君七號高皇八號天尊九號玉帝十號陛下統領一切立君臣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官府天曹普領星辰日月分文垂象令下界天子則而像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爲治又從一氣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無高上玉皇之氣九萬九千九百九十九億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上太有玉清宮靈寶丈人卽靈寶君之祖氣丈人是赤混太元無上玉虛之氣九萬九千九百九十九萬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號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶丈人卽神寶君之祖氣丈人是冥寂玄通無上玉虛之氣九萬九千九百九十九萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮又言此三號雖年

撰述

殊號異本同一也仍分爲玄元始三炁而治三寶卽

三炁之尊神

自然幟謝儀云臣等歸命東方無極太

上靈寶天尊

臣今仰謝東方九氣清太

天

帝君太上無極大道太上老君太上丈人

真君九老仙都君九氣丈人始清天真東華玉寶高

辰太司上相青童君元老九玄至仙真人千二百官

君太清玉皇陛下青帝九氣玉門神仙四司真人諸

天至極上聖大神下謝東卿無極世界五嶽四瀆神

仙正真九叩

頓九搏頭也

洞神經云有三三皇故曰九皇是初三

皇虛無空同之變化次三皇是玄元始之應變後三

皇是三元之變以爲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氏代代

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

官臺難以言說謂爲道中之道又是天尊之位處七

映之官居九華之殿坐金牀而悅性凭玉机以恬神

玉女輶羅仙童侍衛分判善惡決斷死生凡是鬼神

莫不崇仰爲天中之主蓋聖者之尊惟鬼惟神可信

可尚是以古之賢哲率其依行或隱迹於市朝或藏

形於林藪或門人隨從或弟子諮詢王駘之侶三千

庚桑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

從四民天到太清境從太清境到上清境從上清境

天子咸所尊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無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互鄉之類誠難與言

夫凝冰慘慄不能彫欸冬之華朱飊鑠石不能靡蕭

丘之木舉熠熠入切耀於日月之間非智也擁瓶甌於

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卽三皇時也天尊之

號出自佛經陛下之名肇於秦始皇其公卿大夫及元

士曹局並用周官秦漢之制而改頭換尾以僞爲真
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沒似異而同若上古
已來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嗟怪笑道
論中備詳其僞矣莊子云王駘廢疾之人庚桑抱患
之士不行章醮未出符書身著時俗之衣口授先王

之典弗爲道士靡戴黃巾輒引將來欲何所表縱夏禹開鍾山之藏不道天尊漢文詣河上之遊絕無蹤迹案潘嶽關中記嵇康皇甫謐高士傳及訪父老等無河上公結草爲菴現神變處事並虛謬焉可憑乎又言道稱教者凡立教之法先須有王道家旣無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卽是三皇五帝二者案前漢藝文志討論今古墳典總判凡有九流一儒流二道流道無別教總在九流之內據此而言

無別立教何以故無教主故若言以老子爲教主者老子非是帝王若爲得稱教主若言別有天尊爲道教主者案五經正典三皇已來周公孔子等不云別有天尊住在天上垂教布化爲道家主並是三張已下僞經妄說天尊上爲道主旣其無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爲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爲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三皇五帝是世王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爲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下故得稱教道非天子不得有風既其無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判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爲養神無事安民謂無所施爲無所造作日出而起日入而止名爲大道無別天尊住於天上此謂道是道理

淳和之氣亦無形相也又葛仙公云吾師姓波闍宗字維那訶西域人也亦不云天尊是我師也

儒生問曰道以自然爲宗虛無爲本其證非一如太上玄妙經云道曰自然者道之真也無爲者道之極也虛無者德之尊也不視不聽而抱其玄無心無意若木生根精聚化爲其身又昇玄內教經云太極真人問大道以何爲身生在何許名之爲道答言太道玄妙出於自然生於無生先於無先

又靈寶自然經訣云太上玄一真人曰太上無極大道無上至真玄居虛無無形自然極虛無之上上無

復天下無復地故曰無上至真大道道雖虛無而能生一爲萬物之本也通人問曰道能生一誰復生道若道無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望自然卽道

法自然自然卽爲道本旣道本於自然卽自然是常道不得是常今道旣稱常自然亦常亦可道法自然自然亦應法道若自然爲本道不得爲本自然爲常道不得爲常若兩箇俱是常亦兩箇俱相法如其一法一不法亦一常一無常若言俱常卽俱自然既有自然不自然亦有常有無常若自然爲本道爲迹本迹俱稱常亦可道爲本天爲迹天道俱無常今以道本對天迹道常天無常迹可自然對道迹道無常而自然常若道卽自然亦天卽是道若天體非道體卽一常一無常今亦可道體卽自然體同體亦同常今

道法自然云何得同體既道法自然不法還是自然
常道無常若有常異無常可得無常非有常無常異
常何得令常異無常由無常有常有常故無常常法
尚無常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無常常法既無有云何有無
常道若稱常便爲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
泊爲主裕善疾惡爲孝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

通人曰尋老子在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塵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
不遵其法反同張禹漫行章句苟求潤屋冀得養身
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嶽瀆及安宅謝
墓呼召鬼神所營醮法備列珍奇廣辦綾綵多用蒸
魚鹿脯黃白蜜料清酒雜果鹽豉油米等先奏章請
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
微少微等總謂天皇三官案古來先儒云天皇太帝
者是紫微尊神一名曜魂寶卽中央天也謂之北極
在勾陳之內爲天之主衆星所尊左有太一神右有
太一神爲左右將如今左右丞相也王承事天皇人
命所屬尊中之尊依尚書周禮國家自有祭法皆天
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員丘南郊等本
非道家之神亦非道士所行之法云何今日乃用道

士醮祭大乖禮教深恐天神不饗非禮從漢末張陵
以鬼道行化遂有道士祭醮爰及梁陳盛行於世麤
法易染習俗生常天下僞濫莫過於此依周禮及郊
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爲國禳災奏章行醮也昔武
王病篤周公請命置壇設祭祈禱上天不聞召請道
神徵喚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先之

尚書金縢篇云武王病篤周公立三壇因太王

王季文王請命於天言且多才多藝能事鬼神言王不能事鬼神若不救恐墜天寶命公歸乃內冊於金
匱之匱王翌日乃瘳若道神必尊人命所屬
周公豈敢不先求請于細推勘虛謬可知也
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令喜辟穀斷米爲粥三日一食用上金錢九千啖白馬血君子曰老既慈仁不應弑馬爲誓道稱無欲何乃貪金說經其一曰泥洹府解道可道名可名無名萬物始有名萬物母有欲微無欲妙同出而異名衆妙之門深今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泥洹君名者謂脾母者謂丹田泥洹者天德也其神所治在人頭中歲五來下下至丹田老謂尹曰脾者中黃一也黃氣徘徊治於中宮黃神長一尺戴日履

月名曰金騰王常飲甘露食駉驢之脯其神太白王之於日月五光覆之太一封之青龍負之朱雀跼之中有神一不可不思又丹田者玄牝也却著脊脊治下元中有神氣名小童子行一來下至丹田灌鼻上去入泥洹其妙謂虛無其微謂丹田異名者謂諸精其名有六一曰精二曰尿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無氣氣絕於口道沖而用之者沖謂一也道一身常沖行之不盈淵兮者謂口也有華池味唾而咽之言津液滿口中一行浸潤百二十府口不可滿若淵

泉也似萬物之宗者謂口飲食萬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爲門神氣於中出入爲生養根也鼻不言不語其氣綿綿爲天竈用之不勤也凡八十一章總以三元甲子爲所明旨趣大都與黃庭合契皆在服氣養身及行房縮精之祕爲俗所重非道所遵但爲詭說非真行也以此求仙大爲河漢豈有嗜欲翻得長生縱使延年終爲罪本

黃庭云上有黃庭下有關元前有幽關後

有命門噓吸爐外出入丹田審能行之可以長生黃庭中人衣朱衣關門壯籥閉兩扉幽關夾之高巍巍丹田之中精氣微玉池清水上生肥靈根堅固志不衰中池有土服赤朱橫下三寸神所居中外相距重

閉之玄廊氣管受精符急固子精以自持宅中有土常衣絳子能見之可不病方寸之中謹蓋藏精神還歸老復壯使理長尺約其上子能守之可無恙呼吸瀟間以自償赤神之子中池立下有長城玄谷邑長生要助房中急常存玉房視明持時念太倉不飢渴閉子精路可長活五行參差同根節三五金氣要一本抱珠懷玉和子室仙人道差非有神積精所陳思致專和仁欲義相得開命門常能行之可長生

王辯道論云夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲

辰尾宿歲星降下爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之尸逝柩空其爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問言人誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭下有一老榆君山指而謂曰此樹無情

欲可忍無耳目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不哀竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲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鑑之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不外鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君有罪繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天

無述

卷之四

四

四

地不能使蟄蟲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蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郗儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲本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怪言若遭秦始皇漢武帝則復有徐市樂大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人之說仙人者黨獠

撰述

新上計之矣

十五

後之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤燕入海爲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黿鼉爲羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所罔納虛妄之辭信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一驗或歿於沙丘或崩于五柞臨時雖復誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體強劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者天之其斯謂矣子可詳焉儒生悅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云五千文者道德祖宗真中之真誦之萬偏則身飛仙學者議云布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之道而天下孝慈夫子學優見遠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號總持開士現生五濁爰踵四依縱有鏐腹奇才聞便喪膽折角雄辯見卽緘脣儒綜五車釋該八藏綽綽有裕彬彬可觀綺藻蘭言稟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以成護法之功遐播嘉聲震於萬寓玉格覃於六幽然而老氏宗源偏所詳究請爲吾子函丈論之於是其造祇園頂禮開士退坐一面具陳所懷開士運不請之心縱無礙之辯顧而說曰尋太古無爲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革時節流動淳源一變澆波四起旣失序於結繩因昭俗以書契八索緣茲以作九丘自此而興及軒轅在政淳風更隱頗競聲色兼好畋漁遂感隱者容成爲說五千文也明道德之純序無爲之治欲使還源反朴

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馳騁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無轍迹善言者無瑕譎善計者不用籌策善閉者無關鍵善結無繩約去甚去奢去泰甚謂貪淫聲色奢謂服飾飲食泰謂宮室臺榭言此三者須去之處果而勿矜果而勿伐中和行無爲則天下自化也果而勿驕果而勿強者也考其所以但是禁抑物情近爲世訓未能斷煩惱本絕生死根尋黃帝之時垂衣裳營宮室尚聲尚色以畋以漁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躡

鼎湖輕舉反葬橋山至於燕處超然未聞其說
儒生曰夫五千文探道德之奧順古歸朴致之太和
貴虛靜以守真抗至言以崇本其文恢廓以弘遠其
教淡泊以柔弱棄忽名利而潛世聖智遺心而成功
不在於已而究萬物之幽情存聖人之風是以班固
楊雄尚不訾毀子長或以尊於六經或以冠於儒首
叔皮君山或以言約易守用過儒術蓋知言之機知
道之微可爲百王不刊之誠矣而開士抑爲世訓同
之俗典若是可乎

開士曰智大者盤桓於山峙器小者蓬飛而萍浮吾

聞爲可爲於可爲之世則天下同爲是爲可爲也今
示子以爲明可爲者可以不爲矣夫五色致盲謂貪
淫好色傷精失明也豈非淨名云所見色與盲等乎
五音致聾謂耽淫聲則損和氣心不能聽無聲之樂
也豈非淨名云所聞聲與聾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無常乎不見可
欲自靜也豈非靜也非觀身不淨乎去煩亂令心虛
愛精血令骨疆則有心可虛有骨可疆氣散形枯非
心虛也神去體朽非骨疆也挫其銳黜思也解其紛

不聞也但是抑其聰明息其紛競清儉自守不與物
嫌蓋爲士之一志非通人之大度也和其光不亂人
也同其塵不自別也直是揚波湍泥以避患未能利
益同事以化衆生乃爲有爲事非無爲無事也以
已而和不知物之所以自和則和所不能和也盤
桓形骸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
教道也者必就深曠飛靈糝丹石粒芝精所以還年
却老延華駐彩也佛也者必辭親偶閒身性師淨覺
信緣命反一無生克成聖業智邈大明志挾恒劫雖

殊塗而同歸亦何異而獨往哉向聞其異未知所以
爲異請示其門冀同歸也

開士喻曰顏氏知一不知其二夫道體無名無爲天
地之始乾坤有質有爲萬物之母此則道不出於始
無物而資於今有便是本無今有已有還無拘限有
無之間生成始母之內矣請吾言之真諦故無無爲
天地之始世諦故有有爲萬物之母母能生也故爲
世諦始爲本也故爲真諦世諦說有非無而有真諦
說無非有而無非無而有有也非有而無不無
無也非無而有常見自消非有而無斷見便息不有

有者非有非不有也不無無者非無非不無也言其
有者言非是有既非是有非謂非有是則執者失之
爲者敗之者也子知異之爲異未知異之所以異之
所異焉知同異之所以異未知同異之所以異焉知
異同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同非異之所以異未知非同
非非同非異之所以異焉知非同非同非同非同
之所以異未知非同非同非同非同非同非同非同
非同非同非同非同非同非同非同非同非同非同

異同同異無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無念而成就
衆生不動而淨佛國土雖有所作實無所爲子其詳
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
棄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
何愧於蒼蒼乎吾聞世間法者有字無義出世間法
者有字有義何者世法浮僞喻如驢乳出世真實喻
如牛乳然而驢乳爲不能出酥縱強抨之還卽成尿

所以然者勢分絕也牛乳酥酪乃至醍醐轉抨轉淨
 唯香唯美五種具足八味甘濃佛所說經引之爲喻
 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謙一卦藝文總判九流道止
 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當用
 理求不可隨其臆斷善自求其實也

辯正論卷第二

音釋

塾

音店 塾也 堪人聲 酒器

攘

壤平聲

駢

音縷 駢音篇 駢音篇 駢音篇

也

駢

音巨 駢音持

脊

音呂 脊音骨

啖

後

象並彌族也 辰上聲

差

舒張

柞

音昨 柞音昨 柞音昨

鏐

音葉 鏐音葉 鏐音葉

鏐

音與 鏐音與

倅

音總 倅音總 倅音總

不

服

音侯 乾音侯

抨

音聘 抨音聘

彈

休寧信士程文銓助刻一千

海寧信士胡士禎助刻五百五

杭城沙門海鑑助刻二百七十

寂信助刻

真怡助刻八百八十

正順助刻二百

慨寅助刻八百

共捐梓大藏書冊經板

正論第二卷計字八千七百七十三箇

順治辛丑歲春季月徑山古樸菴識

撰述

三

三

辯正論卷第三

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二上

儒生曰信心漸發邪執稍迴又問曰漢地君王奉佛至信久而彌篤爲福有徵者可得聞乎

開士喻曰自項日降靈摩騰入洛歸心奉法不可殫言今當爲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

龍顏奇偉盛明革運大弘佛事廣樹伽藍

丈那

辯正論卷三

信士和雅茂刻

三

惠帝

歸心妙道契意玄宗仍於洛下造興聖寺供養百僧

愍帝

篤意冥感達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二十三入

七十三部僧尼三千七百餘人

中宗元皇帝

文軌大同中興江左造瓦官龍官二寺度丹陽建業千僧

肅宗明皇帝

聰聖玄覽設齋學名稱百僧道場二寺集義學各稱百僧

顯宗成皇帝

至意冥通聖德遐感造中興鹿野二寺集翻經義學百僧

孝哀皇帝

延問侍臣廻心妙理嘉賓切對大啓龍光

太宗簡文皇帝

仁恕洳洽作聖欽明造像建齋度僧立寺於長干故塔起木浮圖壯

麗殊偉

烈宗孝武皇帝

精心奉法志念冥符師子國王欽其懷道故遣沙門曇摩撮遠送王

像以表丹情召解義僧造皇泰寺仍捨舊第爲本起寺

安皇帝

篤信無怠福興皇業於育王塔立大石寺

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二萬四千人

宋高祖武皇帝

啓聖建元還淳及朴口誦梵本手寫戒經造靈根法王二寺供招賢聖徧

學千僧

太宗明皇帝

至治克昌口誦般若造丈八金銅像四次鑄不成改爲丈四立卽圓滿莊嚴始就還高丈八旦食解齋爰

感舍利造弘普中寺以召名僧奉齋不殺精心慕道真際爲木佛戒

太祖文皇帝

爲宗坐致太平允如聖旨欽仰求那

撰述

務興大法造禪靈
寺常供養千僧

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鬱若稻麻寶利金輪
森如竹葦釋教隆盛篤信倍多僧尼三萬六千
人

齊太祖高皇帝

手寫法華口誦般若四月八日常講
金像七月十五日普寺送盆供養三
百名僧立陟
吧正觀二寺

世祖武皇帝

造招賢遊玄二寺集義學翻經
三百僧三教格量四年考校

高宗明皇帝

寫一切經造千金像口誦般若常轉
法華經造歸依寺召習禪僧身持六
齋務修
十善

右齊世合寺二千一十五所譯經一十六人七

十二部僧尼三萬二千五百人

梁高祖武皇帝

性度弘偉風鑒朗拔遊心七覺陶思
入禪制五時論轉四方等造光宅同
泰等五寺集重雲殿講衆千僧
國內普持六齋兆民皆受八戒

太宗簡文皇帝

天姿高朗風神超邁委心妙法徧
覽玄章造資敬報恩二寺刺血自
書般若十部太后誦口不食而齋撰法
集記二百餘卷法寶連璧四百許篇

中宗孝元皇帝

體聖多能入微靈悟造天居天宮
二寺召高名高行千僧自講法華
經解成
實論

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八萬一千七百餘人

撰述

卷之三

孝宣皇帝

孝明皇帝

文明在政中興大寶復梁祚禋祀被生民於荊州造天皇步屺大明實允四望

右後梁二帝治在江陵三十五年寺有一百八

所山寺有青溪鹿苑覆船龍山韭山等竝佛事嚴麗堂宇雕奇觀卽發心見便忘返僧尼三千

二百人

陳高祖武帝

膺寶歷以君臨起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羣生以大莊嚴裁翦多難永言清邑恩報地恩願使譙都同斯嘉慶永定二年於揚州造東安寺復爲家國爰逮羣生於楊都治下造興皇天

世祖文皇帝

居等四寺皆繡拱雕楹文櫨粉壁三階肅而宛轉千柱赫以零龍長表列於康衢高門臨於馳道美音精舍未或可儔善德仁祠詎能爲比寫一切經一百二藏造金銅像等身一百萬軀度僧尼七千人修治故寺四十二所

高宗孝宣皇帝

執玉版而導中麾乘金輪而指上國地居旦曩任總機衡歲有豐年民唯大蓄域中無事天下咸康於揚州禁中至造太皇寺然以慎終追遠情切章陵爲始興昭烈王孝太妃於太皇寺造七級木浮圖金盤將耀靈比色珠與合璧爭輝又以漢光禪位代丕承家式樹福田造崇皇寺太建二年重爲始

支那

卷之三

四

信士程繼光刻

興昭烈王孝太妃爰逮蒼生奉建靈刹
高一十五丈下安佛爪長二寸濶一寸
飾瑩珍龕藏諸寶篋或充飛五色焰起
一尋神變不窮觀者彌敬造金銅像等
二萬軀修治故像一百三十萬軀寫一
切經十二藏修補故寺五十所度僧尼
萬人

右陳世五王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爰及
細民備皆修造連甍接棟櫛比皇居表塔相望
星羅泊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
僧尼三萬二千人譯經三人十有一部此五代
君篤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承寶
運孝武允啓德風宋高祖殷憂稍移天步猶阻
二年塗鯁四戰兵勞百慮暢於胸中萬機總於
襟內不倦檀那之業常持護法之心崇重大乘
瞻仰螺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
返結繩之政齊高祖洞真假之玄妙盡儒墨之

精華聿修上善允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綱之云
頽未明求衣坐以待旦自強不息敦緝彝倫至
於鷲峯奧典雞園密義二諦五乘之旨三藏九
部之文赤髭之所未詳青目由來不釋竝得文
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
窺牆奧獨開聖覽迥發天情大智閑閑外齊八
則小心翼翼內歛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弗傳聶
支之所未錄竝編之金簡藏諸寶印覆以珠帳
擎以玉牀蓮華之臺妙於四柱師子之座超于
九級非直輦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
蔭早傾當懷感恩恒加歎曰雖有四海之尊無
以得伸罔極故畱心釋典以八部般若十方諸
佛之母能除罪障善滌煩勞故採衆經躬述註
解法輪相繼齋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爲震動於

鍾山起愛敬寺青溪起智度寺捨舊第居爲先
宅寺至普通八年更造同泰寺殿臺華綺房廊
彩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潛歛交懷雖億
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姦聽訟明若通神自
非享宴不許音樂後宮侍御皆無羅綺內殿寢

處衣衾率素布被莞席草履葛巾天鑒年來口
味備斷日唯一食食止菜蔬蜀獻蒟蒻訝其香
美似肉因復出勅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

王弘度

器局
淹和

安平王

志節
峻舉

義陽王

理思
入神

下邳王

篤志
經術

高密王

節儉
孤標

南平王

信而
有徵

建平王

立身
雄勇

此等諸王莫不翼佐勲業廣崇佛教左右部落咸使
六齋合第尊卑皆受五戒

宋臨川王義慶

彭城王義康

南譙王義宣

臨川嗣王道規

建安王休仁

右宋世諸王竝懷文藻大習佛經每月六齋自持八戒篤好文雅義慶最優炙輠不窮霞明日朗懸河無竭雨散煙飛閭內女娘竝令修戒麾下將士咸使誦經著宜驗記讚述三寶

齊竟陵文宣王蕭子良

博覽六經遊心七籍世稱筆海時號儒宗迴向桑門遵崇釋典講成實論誦法華經著淨住子二十餘卷國傳之資悉營功德冥感雅梵有類陳王躬說芸若還同帝釋金言誓啓已邁前心玉軸纔披先獲後餞寒帷

東夏變越絕之風擁瑞西河收隆中之俗

梁昭明太子

晉安殿下

昭明道契生知晉安德充天縱遊禮樂之囿馳勢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

魏姬誦擬以多慙昆季八王連枝十俊竝學窮百氏文統九流絢氣遠於風雲奸詞究於日月尊重妙法欽敬福門至如承華旦啓肅城晚闌名僧結侶通儒總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

豫章王

衡陽王

桂陽王

義陽王

新蔡王

右六王竝漁獵墳典遊戲篇章崇奉釋門研精

撰述

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

豫章太守雷次宗

精心慕法
造樓靈寺

臨淮令周續之

服道
日新

新蔡侯畢穎之

心期
淨域

南陽長宗炳之

加事
懇苦

右五賢謝職遺榮策名神府從遠師遊憩意志
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忘
安以彌穆心超樂以自然

尚書令何充

忠素
簡質

尚書左僕射褚翬

志操
冰霜

尚書右僕射諸葛恢

履道
貞固

尚書馮懷

不避
顏色

尚書謝廣

抱誠
血諫

桓玄庾冰輔政之日共扇邪風嫌僧亢禮充等
五賢與議官博士等建議云尋漢魏逮晉不聞
異議尊卑憲章式無暫替今沙門守戒之篤者
每燒香呪願必先國家欲福祐之隆情無極已
奉上崇善出於自然禮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爲長衆莫不允
司徒公王謐謐見東掖寺門輒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感瑞呈真造東安寺

護軍將軍王默

後將軍劉抑

江州刺史庾悅

尋陽太守阮侃

右四賢皆立寺造像歸命釋門

輔國大將軍何無忌

崇信充終造枳園寺忌以安帝西還皇運凱泰道俗同慶

江表會昌勸帝與啓釋門修營功德

雍州刺史郗恢

彌陀出遊造金像寺

武昌太守陶侃

侃臨廣州日有漁人於海中見神光經旬彌盛怪以白侃侃就看乃

阿育王像接歸武昌送寒溪寺感動功德遠近發心侃之力也

丹陽尹高悝

奉福感靈造靈應寺咸和中悝行至張侯橋望浦內有五色光出水至高

數尺悝往看之乃得金像無有光跌靈顏希世工製殊常悝大發心勸民功德

清信士張繼世

繼世以捕魚爲業見水上有光乃足金銅華趺簡成帝送安悝像齊

同如一世遂發心棄其本業終日策勤成帝遙向信佛威靈

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

然符合因爾慙懺捨惡歸善終身行道自寫大品月轉一徧三十許年專意爲業

太常卿朱鷹

鷹在松江涇濱口感二石像水上浮來愍帝奉迎於通玄寺供養鷹遂委

命法稱以爲自任

常侍戴安道

學藝優遠造招隱寺手自製五交紵像旒相好無比恒放神光

符璽即李通

守志一心

彭城侯黃欣

至信絕厚

太僕卿王珣

克意令終造石澗寺

豫章太守范甯

檀捨不倦結志慧持於鶴嶺山造樓碑寺

太常殷仲堪

至孝克終靈文爲感

東海何承天

博覽內外師表嚴公

吳郡張恭

懇誠奉戒

兖州刺史王恭

欽勝重德延敬持公

丞相王導

緝諧妙理

瑯琊王珉

直而無悔

太尉庾元規

淳性不渝

廷尉桓茂

德及有情

太常謝幼輿

顯仁藏用

陳郡謝琨

風彩映俗

光祿周伯仁

特達生涯清風自扇

中丞鄒超

欽賢重法託意遠林

右衛將軍楮叔度

風雅通瞻

長廣太守李嶷

碩信懷道

尚書太原公王濛

仁厚濟世

陳郡殷融

英俊罕匹

尚書衛玠

敦雅絕倫

尋陽刺史桓伊

忘已濟物造東林寺

侍中袁彥伯

清風邁舉

東陽太守謝安石

神彩超邁

尚書殷仲文

風流儒雅抗志雲霄

會稽內史王羲之

文翰驚絕

益州刺史毛璩

傾泰頂禮託志持公

文學王洽

劉恢

殷浩

許詢

孫綽等

竝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爲疾英聲跨俗逸氣超

羣至若彥伯著後漢書嘉讚佛理玄關義府崇

慕道林

宋尚書宗敬

懇至感人

中書令沈慶

傾誠動物

光祿卿戴顓

巧思通神願手製治丈六金像相好無比後放光明

新亭劉紹

至願冥符

徐州刺史王仲德

精誠感徹

中書范泰

博物玄通

御史王弘

清通邁俗

侍中空昭公劉劭

謀佐王室

始興公王恢

敬重彌至委實嚴師

儀同蕭思恬

子弟合門克已義戒

尚書謝莊

聰悟特達

齊御史表敏孫

奉戒無怠

吏部謁眺

徭情貫世敬信絕倫

太尉文忠公徐孝嗣

太尉文憲公王儉

文忠有柱石之材文憲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實寄其人

特進張緒

發心至理

中書令周顒

解玄蓋世

侍中左民部尚書中書令太子中庶子國子祭酒

徵君何胤

素履忠密風力閑瞻抱玉燭之頑氣膺大賢之一期學窮

經史心包玄奧和天變序之樂后成曲臺之禮淹中稷下之論歐陽蕭子之書易剖京兆詩分韓楚皆爲訓釋靡不必該情業質疑虛至實返聚徒教授學治成羣於般若寺立明珠柱深向釋氏雅敦內教珠柱放光七日七夜

梁東陽郡烏傷縣雙林寺傳大士

當轉法輪紹隆尊位分身世界濟度

羣生或胸臆之間乍表金色拳握之內
時吐異香或見身長丈餘臂過于膝脚
長二尺指長五寸兩日分明雙瞳照耀
顏貌端嚴有大人之相遣使賣書贈梁
武曰雙林樹下當來解脫善慧大士白
國主救世菩薩今修上中下善希能受
持其上善略以虛懷爲本不著爲宗忘
相爲因涅槃爲果其中善畧以治身爲
本治國爲宗天上人間果報安樂其下
善畧以護養衆生梁武延之仍居鍾山
之下定林寺坐蔭高松臥依盤石四徹
之中恒注甘露六旬之內常雨天花梁
武於華林園重雲殿開般若題獨設一
榻與天旨對揚及玉輦昇殿晏然箕坐
憲司議問但云法地若災則一切不安
且知梁運將盡救敗兵動乃然臂爲燈
冀禳來福至太建元年夏右脇而臥奄
然沮槃于時隆暑赫曦溫暖無異色貌
敷瑜光儀鮮潔香氣充滿屈
伸如恒觀者發心歎未曾有

侍中尚書左僕射中衛軍特進右光祿簡肅子徐

勉

溫雅風聞珪璋早著明堂曲臺之典
左夏韓孟之書風飛森登之文淹中
稷下之學龍宮半珠之道鷺山華

侍中護軍將軍簡子周舍

岐嶷夙成珪璋幼發蒸
蒸善敬勸不待季康所疑事顯閭庭名

傳邦邑九流百氏之記六詩五禮之文
皆博窮前古爲准當世兼以受持佛戒
迴向釋門絕彼羶腥甘茲蔬素究龍宮
之金牒彈鶴林之旨旨每以毘域勝
集摩竭微言折角解頤獨高時彥

尚書令沈約

文苑翰林衡推江表
學爲世範才蓋時英

尚書僕射朱异

弼諧帝道
建立法幢

始興令陸咸

穎銳出羣
傾心正覺

侍中表粲

操履明直每樹法筵

國子祭酒張充

碩學鉤深篤志玄道

太子侍讀王曄

絕世無偶

東宮太子庶子柳澄

談玄不窮

中書令王僧孺

學綜玄儒

著作蕭子顯

品藻內外

度支尚書蕭子恪

安心玄道

祕書監何敬容

不墜彝倫

吏部尚書謝舉

面折廷諍

行軍主簿劉孝威

有安國之詳謹路靈運之玄風

黃門陳伯之

信而好古

中庶子孔休源

立身忠正行已清恪

中庶子平西北戎昭將軍襄陽郎令劉遵

儀表溫潤風姿

韶朗趨步生光久而可敬芝葉銀鉤之巧堪懸帳中龜紋鳥足之奇信安臺上

天官尚書劉孝綽

聲名蓋世

襄州太守柳津

誓捨簪纓崇玄履道

文學王元長

俊氣無前

領軍將軍劉孝儀

素履忠密遠崇出世

左丞張稷

識真通理

寧蠻長史徐摘

風雅閑贍清辨入神

中書顏之推恭儉篤信

侍中中庶子溫子王訓神用韶朗風儀閑俊由忠入孝勇義尚廉墳素必該

流畧斯總

散騎常侍章侯王規朝廷羽儀廊廟把梓昂昂後進飛纓石渠婉婉來儀握衣

馬金

陳尚書右僕射章侯徐陵文章冠絕敬信罕儔造像萬軀寫經一載

少保尚書左僕射袁憲忠節罕輩篤信莫過於上定林寺造夾紵像十軀

尚書僕射江總緣情獨拔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

十二卷

吏部尚書廷尉卿毛喜志節高峻仁厚兼隆書通三王學伴三賈躬自運筆

寫維摩經梁世子雲不能加也

東宮舍人傅綽學伴王鄭才方謝陸深開三教妙解一乘拔萃超羣海內推揖

此等所引竝有錄者具在史籍不復委言至如謝朓

謝覽捨生存義柳悅柳恢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爲世寶

抑又通家皆一代之大儒實四海之名胄竝蘊經國

之略俱稱君子之門社稷由其乃安上下賴其方穆

有文有武匡世匡家人標九合之功竝樹千秋之業

莫不委其五體敬我三尊忍辱慈悲恕已推物視玄

黃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蔡紙徒窮未易陳其爲益茲例甚衆罕以究言暨五涼四燕三秦二趙宇文拓跋夏蜀陳隋世貴時英閭閻士女高門連於閭闔崇基接于太階戚里之皇親帝京之富室顯顯慕道各各橫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

魏元太祖道武皇帝

諱珽運鍾喪亂宇內分崩生民不見俎豆之容黔首時觀戎馬

之迹禮樂文章掃地將盡太祖以雄傑之深姿包君人之雅量堯平朔元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飾容範修整寺舍又於虞虢之地造十五級浮圖起開泰定國二寺寫一切經鑄千金像召三百名僧每月法集

太宗明元皇帝

諱嗣明敷寬雅非禮不言愍念四生敬重三寶仍於鄴下大度僧尼

世祖太武皇帝

諱燾氣蓋當時威振天下大度僧尼海牢籠萬邦迴向一乘歸依三寶

役伽藍之勝地創招提之淨宮仍於鄴城造宗正寺後因崔冠始淪正法

高宗文成皇帝

諱濬聰建穎悟風格異倫重興佛教修復寺宇釋門廣被始自文成

凡度僧尼三萬許人

顯祖獻文皇帝

諱弘德配彼天道降聖造招隱寺召坐禪僧

高祖孝文皇帝

諱宏神光熙室和氣充庭仁孝綽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哭於陵左絕膳二日哭不輟聲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日其精進誦經者並度出家事無大小務於周洽常謂史官無諱國忌手不釋卷覽之便講義好奇士情如饑渴善談莊老尤敦釋義才藻富瞻文章百篇悠然遠邁不以後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者自不言神契所標固以符於冥化及躬總大政一日萬幾十許年間曾不暇給欽明稽古叶節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爲先皇於大覺寺修葺堂宇觀施隆厚供給豐華影塔經臺聚然備舉上標

世宗宣武皇帝

諱恪於式乾殿爲諸僧朝臣講維摩經喜怒不形雅愛經史尤長釋義善風儀美客貌德格陰陽明並日月

肅宗孝明皇帝

諱詡得一居貞體三鄰極總三乘以馳聘臨四衢而閑步仍於鄴下造大覺寺窈窕曲房參差複殿風鋼出其戶漏雲霞起於簷楹扇見珍木之相

敬宗孝莊皇帝

諱儉風神秀邁姿貌瓌偉素優忠貞夙稱民望造五精舍刻萬石像

西魏武皇帝

諱修善窮數術兼閑武藝纂登真之要旨欽出世之玄猷承熙元年於長安造

文皇帝

陝岷寺供養二百名僧
四時講誦畧無棄日
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極濟孤老供
給病僧口誦法華身持淨戒起七覺
殿爲四禪室供養無輟檀忍不窮

孝靖皇帝

諱善見

右魏肇膺王瑞遠叶冥符慶集壽丘神照若水
九圍仁被四海威加繼三皇之懋緒纂五帝之
徽蹤高祖以藏聖御天徙京定鼎世宗以獻明
承統廓寧夏區紹累聖之基資則天之統式觀
乾象俯協人謀遠遵古式深知時事考龜習吉
遷宅漳滏再昌寶曆剋樹洪基聖德重光暨於

九葉而受終文祖運鍾靖帝右元魏拓跋氏君
臨一十六帝一百八十九年國家大寺四十七
所又於北代恒安治西旁各上下三十餘里鑄
石置龕徧羅佛像計非可盡莊嚴弘觀今見存
焉雖屢遭法滅斯龕不壞其王公貴室五等諸
侯寺八百四十九所百姓造寺三萬餘所總度
僧尼二百萬人譯經一十九人四十九部

高齊高祖文宣皇帝

諱洋降號日之靈垂望雲之慶
河圖負宇驗帝錄之禎符海外
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
節之所量作智作愚故大人之所鑒至
如弘通像法莊嚴金地機來深淺並赴

涅槃之門土隨淨穢皆等瑠璃之色至如折伏橋慢殊丹水之戰歎離纏縛異昭華之禮所以准的能仁碎波旬之衆憲章覺者輕輪王之尊固是天保之始請稠禪師受弘誓利生者也又斷屠殺月禁酒放捨鷹鷄去菩薩戒於是又斷屠殺月禁酒放捨鷹鷄去齊戒諸官園及六坊私公葦菜皆悉除之外有者不許入大起寺塔僧尼滿於諸州又以昭玄大統法上爲戒師常布髮於地令師踐之天保二年詔曰仰惟慈明緝寧四海欲報之德正覺是憑諸鸞鳥傷生之類宜放之山林其以此地爲太皇太后經始寶塔廢鷹鷄師曹爲報德寺所度僧尼八千餘人十年之中佛法大盛

肅宗孝昭皇帝

諱演襲樞電之徵繼星虹之慶充作聖奉崇至教情寄玄門泰國法輪尼圍廣說四諦八捷之旨五乘十行之詮

世祖武成皇帝

香山巨力且曰難勝表裏皮書削云未備隨世間之行業應羣生之弘誓奉爲先皇寫一切經一十二藏合三萬八千四十七卷青首紫條銀繩金縷覆以蓮華之帳擎以師子之臺文與日月俱懸功將造化周廣凡度僧尼三千許人諱湛廣濟羣生應遊佛刹芳林園內更興華蓋之詞洛邑城旁還紉璽書之頌層臺別觀並樹伽藍璧玉珠璣咸充供具躬自頂禮每事經行大寧元年創營寶塔脫珍御服並入檀財轉大品經月盈數編

右高齊五君三十年皇家立寺四十三所譯經六人一十四部

周孝愍皇帝

諱覺明祿研機疎通弘達天縱神武氏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絕維曦輪掩曜遭迴九服震駭百靈旣而象緯重章

孝明皇帝

宸樞再經惟睿作聖知機日神周元年大弘像化海內名德慕義歸仁廣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諱毓君臨萬國平章百姓內親九族外穆四門封介丘列碑度官五戒十行俱乃至本支維翰列碑度官五戒十行俱識歸依之道外觀內覺同登解脫之門造盧舍那織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就妙同神製諱泰聰明藏智岐嶷繼體四門允穆安立追遠陟帖大乘魏國安定中興等六寺度一千僧又造大福田寺供養國師二寺又造大福田寺供養國師實禪師又於實師墓所造福田寺又爲大可汗大伊尹尼造突厥寺

太祖文皇帝

諱邕膺期御辯握鏡乘乾登上格下之以天經四維義之則五緯殊方則師風易俗安土治民道被震門昭華陳陽舜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爲文皇帝造錦釋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圖龍氣俄成組織之工水濯江波非假操刀之製照淨土於神光濯江波於圓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霓藻稅繡柱文樞夏戶秋窻蓮池杳苑處處精潔一一妍華見者所歸觀之眩目凡度僧尼一千八百人志寫經論諱賢重隆佛日先後超前造塑像四龕替八戒靡渝永夜清晨經行誦念立四大願志三菩提

孝宣皇帝

諱賢重隆佛日先後超前造塑像四龕替八戒靡渝永夜清晨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熙庶績於是握
璽機而運乾象履文昌而齊斗極經天
緯地之業重光紫微仁盛聖明之姿聯
華日月至德被於人鬼神化合於陰陽
威震九圍澤霑四海紹三皇之懋緒纂
五帝之徽蹤文景成湯莫能及也故有
玄龜赤雀瑞鹿祥龍總萃於江漢俱遊
於蘭園致騶虞於平樂降麒麟於富昌
東鏤西鸛紛綸於苑丹鳥翠鳳煥爛華
林殿閣產於靈芝柱礎成於美玉石開
奇守山出嘉聲甘露垂醴泉涌景星曜
浪井浮朱草叢生嘉苗合秀攀者能步
瘠者能言慈洽九垓澤潤八表明壽以
合變往幽計以知年來乃聖乃神多能

多藝無爲之政遠嗣離連有道之風寔
方炎昊聞思息訟比屋可封弘護居心
汲引興念棟梁三寶荷負四生開皇三
年詔曰朕欽崇聖教念存神宇其周朝
所廢之寺咸可修復京兆太守蘇威奉
勅於京城之內選形勝之地安置伽藍
於是合京城內無間寬狹有僧行處皆
許立寺竝得公名曰著高祖以後魏大
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異
輝溢戶紫焰燭天其內觀者莫不驚異
互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
如迴蓋或似高樓復有景風甘露伏吉
連枝池發異華林生奇果毒蟲隱伏吉
鳥翔鳴仍爲神尼護持保養及登大位
爰憶舊居開皇四年奉爲太祖武元皇
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于柁
尺椽掃地皆盡乃開拓規摹備加輪奐

七重周匝百楹相峙龕宇高竦欄宇連
表金盤捧雲表之露寶鐸搖天上之風
又以太祖往任隨州亦造大興國寺京
師造大興善寺大啓靈塔廣置天宮像
設憑虛梅梁架迥壁瑱曜彩玉額含輝
畫拱承雲丹檻捧日風和寶鐸雨潤珠
旛林間七覺之華池漾八功之水召六
和太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夙膺多
祉恭嗣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爲先
戒行之本慈悲爲始今因園幽閉有勵
于懷自流罪已下悉可原放計天下輕
囚預得放者二萬四千九百餘人其死
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革此
蒙心明茲慧日有生之類同知遷善也
其年勅云佛以正法付囑國王朕是人

尊受佛付囑自今已後訖朕一世每月
常請二七僧隨番上下轉經經師四人
大德三人於大興善殿讀一切經雖日
覽萬機而耳繫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
各一十二院四周間舍一千餘間供養
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三善寺
爲獻皇后造東禪定寺又詔曰若能高
蹈清虛勤求出世咸可獎勵詒訓垂範
山谷開達含靈韞異幽隱所好仙聖攸
居學道之人趣向者廣石泉棲息巖藪
去來形骸所待有須資給其五嶽及諸
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感舍利
普放光明硃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
所度僧尼二十三萬人海內諸寺三千

煬帝

諱廣
神化

七百九十二所凡寫經論四十六藏一
百三萬二千八百三十三部造金銅檀香夾紵牙石
像等大小一十萬六千五百八十軀修
治故像一百五十萬八千九百四十計
軀宮內常造刺繡織成像及畫像五色
珠旛五彩畫幡等不可稱計二十四年
營造功德弘揚莫能紀隸首無以如
嗣膺下武丕承大業至德光被於億兆
覃洽於黎元占風候雨之鄉梯山請朔
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
矣寧追長陵之寃然茲永乃事典淨
業標樹福田大業元年爲文皇帝造西
禪之寺並式規大壯備准宏模起如意
之臺列神通之室仁祠切漢靈刹干霄
寶樹八行和鈴四角龍從三層之格樓
懸自響之鍾布護千葉之蓮捧飛來之
座色吞琅瑯之殿陵夸魯恭之宮盡世

珍奇具諸文物又於高陽造隆聖寺碑
文祕書郎虞世南撰爾乃儼香閣以遠
臨暖華臺之相拒金波夜上徘徊瑤
之側玉繩曉映的歷珠網之間澹虛白
於房帷生風雲於軒牖靈龕禪室像設
化城涌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爲
又皇帝敬造金銅釋迦坐像一軀通充
趺七尺二寸未及莊嚴而頂疑紺翠體
耀紫金放大光明照映於宇旣感通於
嘉瑞勅諸郡各圖寫焉又於旣造弘
善寺傍龍山作彌陀坐像高一百三十
尺楊州造慧日道場京師造清禪寺日
嚴寺香臺寺又捨九宮爲九寺於秦陵
莊陵二所並各造寺新本合六百一十二藏
裝補故經并寫新本合六百一十二藏
二萬九千一百七十三部九十萬三千
五百八十卷修治故像一十萬一千軀
鐫刻新像三千八百二十百人
所度僧尼一萬六千二百人

二 概述

上言の二

三

三

右隋謚錄如楊氏二君三十七年寺有三千九百八十五所度僧尼二十三萬六千二百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彌多自昔在蕃邸立四道場釋老雙標內外資給爰至登極更廣搜揚一藝惠於有生三徵居於別館四事供養二千餘人年別諸諱晉建大齋各度僧尼永充常式大業末歲妖寇勃生雖郊壘多虞干戈競接而隆敬盡一終始無虧毘讚佛理勒諸銘碣

辯正論卷第三

音釋

殫

音單
盡也
甚克也
磳上聲

櫬音皮
櫬也

𩇛音𩇛聲

鯁音梗塞也

緝

續侵

聶入聲
耳念入聲
小語

附
蒟蒻

上音舉下
音若菜也
車輅

禍音日 寒音 牽音

鄱

音婆

渰音戶
水名

疑音夷

勸勉 音免

異音郎

几音

縣名

擢音鵬音詡音許音禔音是音福

也稅上音

樞梁
也
騶虞
上虞

音鄒駟
仁獸也

鰈

目音

鵝音兼地也兼翼鳥也

礎音楚
下石

也柱 **袤** 音茂 廣南北

西日
日衰
櫨

盧音

附

也

卷之六

博學鴻儒

卷之四

1

支那

薛正倫卷三

二五

信士程繼茂刻

三

休寧信士程繼茂室邵氏方氏男永祥永禎
永利媳唐氏俞氏等捐貲刻此
大藏辨正論第三卷計字壹萬零九百一十三
個伏願暨家善春福壽齊增道業興隆隨心
滿願吉祥如意者 勸緣善信程世臣
比丘監徑對新安程相書金陵邵嘉楷刻
順治辛丑秋八月徑山古樸菴識

辯正論卷第四

唐 沙門 釋 法 琳 撰

東 宮 學 士 陳 子 良 註

十代奉佛篇第二中

唐高祖太武皇帝 太宗文皇帝

魏元氏大丞相勃海王

侍中太保司徒公廣陽懿烈王

廣陽忠武王 司徒廣陽王

廣陽文獻王 相國高王

汝南王 宜都王

上黨王穆

常山王驚

淮陽王尉

河東王苟

東陽王丕

淮南王他

秦王翰

司徒北海王詳

司牧高陽王雍

彭城王勰

濟南王文若

安豐王延明

中山王熙

瑯琊王誦

尚書令廣陽王嘉

陳留王虔

齊獻武王

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王聞

錄尚書事彭城王韶

譙郡王亮

江夏王彝

臨洮王榮

太師大司馬洛州刺史馮熙

使持節幽州刺史司徒公胡國珍

司徒祖瑩字元珍 司空李無爲

太傅昌寧王李寔 少保健昌公竇略

司空高傲曹 司徒高隆之

侍中尚書令元乂 右僕射大行臺慕容紹宗

吏部尚書邢巒

驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政

太常卿恭侯鄭瓊 雍州刺史韓仲詳

黃門崔陵 幽州刺史盧令守

沛郡太守趙元則 河南尹武邑公李獎

太子中庶子御史中丞陸載

衛尉卿許伯桃 散騎常侍溫子昇

寧遠將軍侯莫陳引

齊大丞相內外諸軍事常山王確

太尉蘭陵王長恭 司徒瑯琊王儼

錄尚書事長廣王湛

大都督錄尚書廣平王

大司馬清河王亶 左僕射廣寧王孝珩

侍中尚書令錄尚書事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大中正

長安公晉昌王唐邕

右丞相咸陽王斛律字明月

左丞相平原王段孝先

錄尚書事淮南王和士開

太常清河王高嶽 太宰章武王庫狄千秋

侍中秦王高歸彥 侍中尚書令元羅

尚書令高肇

太尉彭樂

司徒潘相

司空司馬子如

光祿大夫尚書僕射楊遵彥

少傅尚書僕射魏收

光祿大夫尚書僕射崔纖

右僕射崔季舒

左僕射燕子敬

僕射趙彥深

侍中斛律孝卿

侍中斛律文若

侍中徐之才

侍中高正德

七兵尚書王元景

太常卿崔昂

散騎常侍劉逃

衛尉卿杜弼

殿中尚書邢子才

祕書監祖孝徵

尚書左丞封孝琰

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

柱國益州總管趙王

柱國雍州刺中齊王

太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文護

柱國尚書僕射楚國公豆盧寧

太傅柱國大將軍太宗伯鄧國公竇熾

侍中枉國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中散大夫安豐公段時

枉國雍州牧南兗八州諸軍事兗州總管鄴國公竇恭

大將軍幽州刺史安定公宇文貴

開府儀同三司太子洗馬雲臺莊公瑯琊郡王拓拔勝

使持節陝州都督行臺郎中通直散騎常侍河東公宇文善

開府儀同三司陽化公元昂

枉國大將軍隴東郡公楊纂

通州刺史右侍上士散騎常侍楊操司空貞侯鄭穆

侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿燕郡公盧景仁

太保枉國大將軍吳武公尉遲綱大將軍南蠻都監常山公柳慶之

北荊州刺史安道公席顧使持節枉國大將軍大都督潼州刺史徐國公

若干鳳

使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫陳休

太師柱國蜀國公尉遲迥

開府儀同三司安政公史雄

開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪寶

益州刺史中郎新州刺史蔡苟

開府威遠將軍王靜

大將軍和雞雄 大將軍爾綿永

司金大夫破多羅紀

軍司馬洪和公意力勤仲慶

隋弘聖宮樂平長公主

皇太子勇

秦王俊

蜀王秀

蜀王秀妃長孫氏

益州長史昌平公元嚴

漢王諒

太師上柱國申國公李穆

太保上柱國薛國公長孫覽

上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀王楊雄

大司馬上柱國神武肅公竇毅

上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則

上柱國尚書左僕射齊國公高潁

上柱國左衛大將軍陳國公竇抗

上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮

上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史左翊衛

將軍詢陽公元孝矩

上柱國荊州總管上明公楊紀

上柱國尚書左僕射越國公楊素

上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威

上柱國都督河東諸軍事河東太守竇慶

上柱國右衛將軍南康公劉嵩

驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳

上柱國河間王楊辟邪

兵部尚書上大將軍龍崗公段文振

著作郎濟南侯王劭

上柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼

使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史趙國公

獨孤羅

上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿

上柱國廣宗莊公李素

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺史宇文

慶

上大將軍營州總管魏興公韋世文

假述一

續上言和四

上柱國吏部尚書上庸公韋世康

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弔俗之規已布約法之教便伸井集五星化覃四表地紐還正天維重張自東自西遠安邇肅而義旗初指經彼華陰望祀靈壇以求多祉其地乃萬國朝宗之路六合交會之樞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庶子百藥製藻黼

交映金碧相暉引曜朝夕之光煥爛虹蜺之彩華臺森聳近對蓮峰畫觀昭嶢斜臨貝闕又造像書經備修禪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爲興聖尼寺并州造義興寺並堂宇輪奐像設嚴華複拱圖星重楣畫月高窻蕩霧洞戶延風慧苑禪林莫不周備武德元年於朱雀門南通衢之上營建道場設無遮大會繽紛羽客執板來儀容與福田揚煙總萃步虛纔引殆過行雲清梵徐迴堪留度馬芬芳妙供類五淨而擎來照灼名華麗三山而捧至於是車馬偪側士女駢填若湊峴山如

爭袂飲假令日光通夢唯傳白馬之微菩薩應生徒
聞赤烏之歲比之今日良有愧哉

又爲太祖元皇帝元貞太后造梅檀等身像三軀相
好奇特莊嚴希有於慈悲寺供養武德元年仲春之
月于時韶景揚暉青祇獻祉兩儀交泰萬物咸亨應
多福之宜布惟新之澤命沙門道士各六十九人於
太極殿七日行道散席之日設千僧齋法琳以釋老
二教同處弘宣冀神功將三景連衡寶命與二儀齊
久乃課鄙詞上頌云爾
緬尋曠古 逖聽元皇 時因作訓 用智垂芳

祈恩望祿	報德蒸嘗	唯崇小祀	焉聞大方
未弘三教	但佩九章	膺期撥亂	粵我聖唐
明達因果	端拱文昌	化侔十號	仁深百王
律中仲月	時登少陽	下憐蠢蠢	上答蒼蒼
式陳金闕	爰開道場	日宮照曜	星臺焜煌
空懸珠影	燄動輪光	雲披玉宇	煙散名香
供疑飛下	聲含鳳鏘	麒麟表瑞	甘露呈祥
功隨劫遠	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

唐太宗文皇帝

稟太易太初之氣資天皇帝之靈幽房啓高陽之
基姚墟構重華之業赤光流戶紫氣衝天龍顏鳳臆
之形日角月懸之兆河目海口之異豐上兌下之奇
聰聖玄覽知來藏往探幽入微窮神盡性凡厥天授
具體自然往潛初德經綸天下屬隋氏季世寓內分
崩火燎崑峰水飛滄海王世充跋扈於鞏洛竇建德
趙超於冀定唐弼薛舉既蟻聚於三秦黑闥武周亦
鴟張於六郡皆爲逐鹿之意各開潛號之儀擁無賴
之子弟率烏合之徒衆縱牛羊之力發水草之凶河
右已來龍蛇等斃中原之地玉石俱焚遂使地表天

垂競有來蘇之歎上京要服人興杼軸之悲我皇居
帝子之親膺天策之命用若厲之重救蹈冰之危以
夕惕之深赴倒懸之惡備行九伐總統六軍上臨之
以日旗月旗下布之以天陣地陣鼓聲震野氣動天
門角響鳴山威驚地戶於是帶流星而迴入乘奔電
而前驅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一千一十二萬二千一百
二十七年已來仗鉞臨戎麾旄誓衆驅除氛祲夷剪
攙槍拯橫流之溺救燎原之禍平一區宇廓清天下

未有我皇之用兵也高祖凝神毓聖馳想煙霞之表
出窅入冥高蹈天人之外往以萬方昏墊百神愆祀
屈穎陽之高風拯率土之沉溺黔黎蒙再造之德庶
類荷裁成之恩上以黃屋爲心俯以蒼生爲念脫屣
之懷無忘於靈府釋負之志有形於明發喜禘郊之
可託忻宗祏之有主考時練日傳大寶於少陽矣自
先膺鑒撫作貳春宮德覃內外仁被幽顯旣而重光
揆彩照燭宇宙之間副武弘仁衍溢風雲之際聿遵
三善爰貞萬國及天門重啓寶曆惟新臨赤縣而大
誓莊嚴撫黔黎而廣興利益開四等之日徧燭堯雲

揚六度之風橫流舜雨寶舟沉而更涌慈雲捲以還
舒仙臺將法苑共華玉鏡與金輪齊轉澤周有頂道
被無垠靈應休徵兆符先見自寬仁德孝史備後書
每以解網爲心結繩在念意欲永空罔圖長息烽燿
蠢蠢羣生同歸仁壽茫茫率土共奉真如貞觀元年
獻肇夾鍾之月高豎勝幢少陽姑洗之辰洞開慧殿
京城僧尼竝於當寺七日行道齋供所須有司准給
散齋之日總就大興善寺貞觀二年下詔曰神道設
教慈惠爲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嚴霜早降秋實不登靜
言寡薄無忘慙惕今百穀滋茂萬實將成猶恐風雨
失時字養無寄敢藉聖明介茲多祉宜爲溥天億兆
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屆節嘉苗種稔被野
亘原國富九年之資家豐萬箱之斂皇帝宿樹五恒
曠資十善啓興王之霸業赴億兆之歡心但以建義
之初時逢世季親當矢石屢總元戎或東剪七雄西
清八水縱神兵而戮封豕乘天策以斬修蛇旣動赫

斯之威恐結怨寃之痛其年季冬躬發詔旨自隋末
創義志存拯溺北征東伐所向平殄黃鉞之下金鉞
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殺害爲重永言此理
彌增悔懼爰命有司京城諸寺皆爲建齋行道七日
七夜竭誠禮懺所有衣服並用檀捨冀三塗之難因
斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅怨障之心趣菩提之
道三年孟春降勅京城勅僧尼於當寺每月二七日
行道轉仁王大雲等經以爲恒式又奉勅波頗三藏
等於大興善寺翻寶星經琳爲序曰

寶星經梵本三千餘偈如來初證覺度目連身子
及降伏魔王護持國土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
流梵響於清臺雖鞞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
風行不言之化去秦去甚旣揜頓於八紘無事無爲
迺朝宗於萬國瀚海天山之地盡入提封龍庭鳳穴
之鄉咸霑聲教仁踰解網治踵結繩大德閑閑外齊
八則小心翼翼內整四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈
而敷弘誓每以諸有非樂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
化不憚艱危遠涉蔥河來遊震旦經塗所亘四萬餘
里以貞觀元年庚戌泊于京輦旣登上席爰懋錦衣
有詔所司搜揚碩德兼閑三教備舉十科者一十九
人於大興善寺請波頗三藏法師相對翻譯沙門慧
乘等證義沙門玄暮等譯語沙門慧明法琳等執筆
承旨懋懃詳覈審名寔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總
六萬三千八百八十二言其年仲冬勝光寺主僧珍
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
竝來行香琳又上

皇帝繡像頌曰

緬以八樹韜光兩河晦迹匿王戀仰鑄鑑而寫全身
迦帝翹誠鎔金而圖真相乃洎乎青睛南度白馬東
翻像教鬱興靈儀徧時於是儼神姿以登松井屈聖
體而施明珠光烈張橋色流滬瀆示佩日於漢后感
揮毫於晉君或顧步而躡萬山乍徘徊而遊夢渚禎
祥嘉瑞兆自由來未有刺繡圖真援空範狀我大唐
皇帝曩植四弘夙資五德神功邁於軒昊至治美於

成康仁勲上玄力侔大造慶雲垂彩金鏡含七曜之
暉瑞鳥呈祥玉燭和四時之氣素髮文身之長俱請
命於王庭穿胸瞻耳之首共獻縣於魏闕加以畱心
八正篤意五乘廣運檀那聿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
薩聖僧金剛師子備摘仙藻殫諸神變六文雜踏五
色相宜寫滿月於雙針託修楊於素手妍踰蜀錦麗
越燕綈紛綸合七曜之光布濩列九華之綵日輪吐
焰藹表宏之絲蓮目凝輝發秦姬之縷楊侯百里之
珠慙斯百福子羽千金之璧愧彼千輪華蓋陸離看

疑涌出雲衣搖曳望似飛來何但極思迴腸抑亦巧
窮玄妙以今歲在庚寅月居太簇三元啓候之節四
始交泰之辰乃降綸言於勝光仰藍設齋慶像四十
九僧三七行道大秦紅粟備香積之餐周穆金膏陳
梵王之供四等福田生生具足六因善報世世莊嚴
劫石碎而寶曆長存芥城空而皇基永固不勝慶悅
輒廻頌云

於鑠上帝 天策我君 乃神乃聖 允文允武
就之如日 望之如雲 禎符輝煥 美氣氛氲
炎宅天下 攸序彝倫 體道廻向 式建福田

針裁赤果 縷制青蓮 文含綺爛 彩奪霞然
華疑迴發 蓋似空懸 方諸涌地 邁彼騰天
歲在提格 時旅青陽 奉遵徽命 爰崇道場
十科星聚 八座霞張 風廻雅梵 殿鬱名香
鴻基盛業 永永無疆

主上每以聽覽餘暇遊息藝林討孔壁之謨披石經
之訓觀百王之往事考三教之指歸而謂理未涉於
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
天竺國三藏法師本利利王種姓刹帝名波羅頗迦

羅密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賁梵本達
乎上京昔高宗治興傳巖人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
萬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首末究其異同假令內
部諸計外人別執莫不吞若胸中說猶指掌至於承
華論席肅成解義特蒙悅可簡在帝心其四年孟春
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邗國公房玄齡散騎常

侍左庶子詹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瑒爲勅使檢校百司
供給四事豐厚琳又預充執筆迺爲序曰般若燈論
梵本有六千餘偈摩伽陀國種姓大士婆毘薛迦菩
薩唐言分別明之所作也始夫萬物非有一心如幻
心幻如故雖動而恒寂物非有故雖起而無生是以
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忘
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爲報佛恩開演中論付法藏云其人於像法中然正法炬折邪見幢外國傳云智慧日已頽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卽一人也此菩薩多聞總持智深志固以本願力不捨羣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收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讚述龍樹偈文爲茲般若燈論其爲論也訶斥內外讚揚真俗窮無生理究實相源照無不寂寄

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無五失之謬論凡二十七品爲十五卷若內人立義皆標人名無名者例稱目部若外人立義亦標人名無名者例稱外人縛解品已前慧牘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云畢所司詳讀乃上奏聞勅令所司各寫十部散付諸寺普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寨取魚三十餘州觸處皆爾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垓
之表威加八極之外其年孟夏匈奴王頡利等並率
其臣子攜其部落襁負爭趨前後繼踵延望闕庭傾
國而至謁天門而請命就夷邸以餐和不煩衛霍之
師自窮巢穴詎假軒轅之衆席卷逋逃漢南無雜虜
之憂塞北罷強胡之寇馬岸龍堆之域旣沐唐風交
河清海之濱咸爲聖土康哉康哉共歡於茲日無爲
無事同慶於今晨統天立極之功獨高前古奉佛崇

善超諸往賢王上曾經戰場曰刃相拒至于登極情
深厥衷乃下勅凡所陳場竝建寺有司供給豫令周
備宇內凡置十所嚴整可觀又昔因避暑躬幸南山
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竊奇之
石鬱律鑽天龍盤譎詭之崖穹窿刺漢豈獨巖松撥
日抑亦澗竹捎雲實四皓養德之場蓋三秦作固之
所爲太武皇帝捨而爲寺旣曾利見因曰龍田又送
太武及主上等身來紆像六軀永鎮供養大衆所資
有司供給無勞買地不待布金逆風和氣之香氣氤

滿院吉祥柔輭之草爛熳垂階又爲穆太后於慶善宮造慈德寺甄叔迦寶閣浮檀金種種莊嚴一一華麗雖知所作希有猶言罔極未伸六年仲夏於臺城西真安坊內又爲穆太后又造弘福寺考茲形勝襟帶市朝爰命鳬人闢基締構甫移銀榜卽此金園法侶摩肩朝貴延首其地則高墉負郭羅百雉而紆餘層城結隅峻九重而延袤於是廣闢寶坊備諸輪奐瞻星測景置泉衡繩玉舄垂暉金鋪曜彩長廊中宿反宇干霄浮柱繡栴上圖雲氣飛軒鏤檻下帶虹蜺影塔儼其相望經臺鬱其竝架磬丹青之矩矱殫藻

續之環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鐘夜徹清梵朝揚
韻合漁山響符龍木靈異之所栖託定慧之所依憑
了義息心於是乎在

辯正論卷第四

音釋

驚

音至鳥名
能服衆鳥

總古
字

協

鄮纂音

賀

歌音類

同與耿

葡府音

趙趙

痘上

不進貌

攬槍

銷上

音插
星

也下

音揆

閃去

聲
燿

火也音貫

種

𥿱 上音同
下音六

禾先
禾後

種種
先後

孰孰
鞮

譯上

鞮音北

方西
日方

日
譯
絃

音

會音囚長魁帥之

蠻夷

幘張音

評開
畫繪

族
正音

促太月律

族名
邗

音于國名

撰述

五結

梟

切

而

度

也

切

璫

音規

杭城潮鳴寺比丘智性助刊四千五百三十二字鐘額菴成壽助刊二千字共刻大藏書冊經板
辯正論第四卷計字六千五百三十二箇伏願
四恩普報三有均資法界衆生同圓種智
比丘隆徑對新安程相書金陵邵嘉楷刻
順治辛丑仲夏月徑山古樸菴識

辯正論卷第五

唐

沙門

釋

法琳

撰

東

宮

學士

陳子良

註

十代奉佛篇第二下

魏元氏大丞相渤海王

神氣精靈天姿秀異德備文武藝兼禮樂珪璋社稷之器

廊廟柱石之才實有王佐之風咸解靜亂之託至於歸心服道獨超名輩不格象馬無愛珠璣於定國寺興建寶塔

侍中太保司徒公廣陽懿烈王

廣陽忠武王

司徒廣陽王

廣陽文獻王

相國高王

支那

辯正論卷五

一

釋明家助刻

五

撰述

編上

三

汝南王

宜都王

右七王竝敬信居懷敦崇爲業或文或武匡國
匡家叶柱石之風有廊廟之德知空雲之遽變
識蜃氣之非同悟已身等歸磨滅乃廻心佛
理共遵聖化咸受八戒俱持六齋造寺度僧設
會崇善

上黨王穆

常山王鷺

右二王穆性和厚美形貌鷺容貌魁傑腰帶十
圍立性方雅少言清慎常息省闔雖當炎暑不
解衣冠宜至侍中大司馬

淮陽王尉

河東王苟

東陽王丕

淮南王他

造法王寺尉苟
丕他竝容貌壯
偉大耳秀眉四十年中三長月六守齋
持戒無替於時誦維摩經造法王寺年
者望重負杖來朝然丕又聲氣高朗博
記國事問無不知及享宴之際恒居坐
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治非儒墨者
所知

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

司徒北海王詳

司牧高陽王雍

或親自本
枝或他居

外戚總政本之要當神州之重竝感圓
珠慕勵已克心式充朝政敷宜治道而
虛襟佛理崇信法橋造像書經
興立塔寺寫一切經一十二藏

彭城王勰

整盡心力保護世宗內外指擄至千登
立法門大啓佛事廣興修造伽藍創建

靈塔

濟南王文若

風流寬雅姿制閑裕吐發深美辭色
淹和時人爲之頌曰三公楚盡琳

期未若濟南備圓方至於公誦金言也
期淨土持齋菜食護法散僧無以加也

安豐王延明

中山王熙

並以宗室博古
學文俱入道場

齋講相續以香汁和墨寫華嚴經一百
部素書金字華嚴一部五香廚四寶函

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

琅瑯王誦

義綜六經史該百氏衣冠儀貌朝野所
推高論清風獨超時輩弱冠歷聘梁武

帝奇之與語終日梁武謂曰昔王陵在
漢姜維相蜀所在成名何必本土其兒

禮如此常與梁武啓必云魏臨淮王誦
而梁武亦不責之頗以敬重爲意六齋

尚書令廣陽王嘉

喜慍不形沉敏好學仁厚至孝
造受敬寺以答二皇爲衆經抄

一十五卷歸心委命志在法城
姿氣魁嶷膂力絕倫自小出家虛心慕

陳留王虔

道其後歸信不廢習真雖干政事頗敦
業勝

齊獻武王

思隨冥運智與神行恩比春天威同夏
日恒至心於萬物被大道於八方修心

克已迴向正法造
大悲寺普濟羣生

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

錄尚書事彭城王韶 譙郡王亮

概述

江夏王彝

臨洮王榮

並英毅挺拔風格超倫而信敬

法言廻
向釋氏

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

浮圖精舍七十二所寫一十六部一切經常與名僧講論佛議

使持節幽州刺史司徒公胡國珍

靈太后父也唯事齊潔自強禮

拜書經造像起正
化寺供養百僧

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雞之辯手握

雕龍之文義府
玄宗於是乎在

司空李無爲

率性不羣自然行已鉤深致遠懷文抱質鴻鵠將飛便懷四海之志驥騁已方騁已有千里之心雖政事殷廣常以金剛般若爲業每月六齋終身靡廢

太傅昌寧王李寔

立身雅正爲人清儉慎終令始奉法尊師無廢六齋恒持五戒

少保建昌公竇略

素抱伊霍之量夙懷杜石之材專正授律知甲乙之狐虛當敵制權識風雲之向背富而不驕貴而無

傲敬信崇重委命世雄造靈山法雲二
寺供養二百許僧

司徒高傲曹

勇氣絕羣
武略超世

司徒高隆之

逸氣超倫
德風可挹

侍中尚書令元叉

氣幹宏拔英華清煦羽儀朝野臣幹有聞於代州起法音寺

右僕射大行臺慕容紹宗

聰鑒可稱
禮賢斯薦

吏部尚書邢巒

有清規美談笑閑莊老味詩騷敬重大乘造像立寺即普濟寺也

驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政

平直無私
守道寡欲

撰述

卷一百一十三

四

五

有長仁之操善文雅之容口誦維摩以爲論本時人高上莫敢抗談卽陸載之子也

太常卿恭侯鄭瓊

荳蘭表德琬琰爲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

雍州刺史韓仲詳

簡略清通標舉雅俗深懷非我造韓使君寺

黃門崔陵

精心道藝記志詩書彫篆爲文斧藻成德承風虛想望美傾心獨步當朝爲物稱首而廻向三寶委質四

幽州刺史盧令守

瑤璋內潤風颺外肅器度淹美神用高明於幽州造通玄寺供

養百僧

沛郡太守趙元則

稟精辰象資靈河嶽初譽擅美弱冠馳名信敬之志不移檀忍

之心無竭寫經
造像心未爲勞

河南尹武邑公李獎

羽儀文物冠蓋相望守一抱真志在安養三長之月必自

清齋二親諱日達曙
感造彌勒寺供養百僧

太子中庶子御史中丞陸載

載本吳人爲宋咸陽王義真行軍大都督

長行軍大都督長史後沒赫連因卽仕魏有才調善談諳爲魏朝貴公所稱重而性愛虛靜常以佛法爲意每讀衆經讚揚玄旨末年精至經字放光口誦法華時感

舍利

衛尉卿許伯桃

有長仁之風弘莫逆之道崇奉正法無替於時

散騎常侍溫子昇

有太沖三都之筆美子雲百奏昇之才錦繡恒其文章金玉慙其

暉映崇重妙法愛樂大乘

寧遠將軍侯莫陳引

本漢中山靖王之胤涉漢已來肇有豐國因侯而氏遂號

陳焉造祇園等寺常營齋講及施悲田

已前竝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確

勲業崇美特達超倫

太尉蘭陵王長恭

聰敏絕羣朝野敬憚

司徒瑯琊王儼

翼躋皇家允隆朝政

錄尚書事長廣王湛

股肱王室文武憲章

大都督錄尚書廣平王

智思超倫操履溫直

大司馬清河王亶

業行優深風格遵遠

左僕射廣寧王孝珩

識悟優遠貞幹令終

侍中尚書令錄尚書事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忠正長

安公晉昌王唐邕

造衆義莊嚴大寧國二寺鑄彌勒金像一

軀星氣程符徽神降祉屬此昌年挺茲上德允事五君寵加八命出陪黃屋入履青蒲拾遺補闕獻可替不軍制之經徽符之祕國之利寶不可示人心替攸歸尸掌切密重以刺舉粘服督察全趙杖節伸威下車布惠豪右兼并望風霜木舌提耳指掌衣食盈而知榮辱禮樂單而識忠孝旗亭絕奇質之貨園上有哀矜之識約比食魚清俸酌水參墟長

吏畏之若神明農墾黎民仰之如日月
加以良田居體真金在性遊戲衆法調
伏諸根聞必修行見便隨喜爲國及蒼
生於堯之舊都建衆義莊嚴寺擬大壯
模乾象測圭表度几筵背陰而陽啓春
含煥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
爭稱禮拜又於平陽造大寧國寺寶刹
上浮精廬遠秀梁裁文杏柱鏤栴檀
藻相輝朱綠交映又鑄彌勒金像一軀
合光七尺白石丈八像二萬許軀
經三千餘卷修治故像一萬許軀
右丞相咸陽王斛律字明月抱節彌勁
左丞相平原王段孝先允副朝委
錄尚書事淮南王和士開篤敬勤恪
太常清河王高嶽清美

太宰章武王庫狄千秋猛殺
侍中秦王高歸彥優美

侍中尚書令元羅才名之士王元景那子才等咸
崇敬三寶欽尚四弘於法喜興建七
層浮圖輓轆至於盡心於匡聖主修已
以圖永安則上寧於君下保於
民益人倫之水鏡天下之楷模

尚書令高肇造開

太尉彭樂仁厚

司徒潘相尚仁

司空司馬子如學業清美

允祿大夫尚書僕射楊遵彥識懷溫敏風儀道逸

撰述

卷五

七

五

大將軍

而文綜九功武包七德震天下之美譽

司空

總知於時務鼓腹擊壤人無怨聲十年

司空

博涉內外兼開孔釋仁祠櫛比列斜相

司空

望法衆連衛士女廻向護持在意民具

少傅尚書僕射魏收

備開禮樂總緝彛倫深達苦

應

允祿大夫尚書僕射崔纖

才膺佐命寵亞二南蓋

信佛法大建福田樂與名僧高

右僕射崔季舒

羽儀當世

左僕射燕子敬

守法自強

僕射趙彥深

仁厚

侍中斛律孝卿

義勇

侍中斛律文若

清儉

侍中高正德

道舉

七兵尚書王元景

清通

太常卿崔昂

當朝寇族

散騎常侍劉逖

學該七畧

衛尉卿杜弼

志節可稱

殿中尚書邢子才

綺彩流芬

支那

卷五

比丘智性

五

祕書監祖孝徵

學業優瞻才藻映俗

尚書左丞封孝琰

清曉峻遠時望所先

使持節平南將軍仁州刺史金紫光祿大夫安康

侯樊儒

體調凝遠理識清遠精誠壯志莫與爲儔於廬州造竹林寺在

仁州造拔苦寺造像書經年別不替

右齊世英賢北朝俊逸竝學通今古解貫玄儒

而深信釋門洞明因果手披玉軸口誦金言其

衆也如草木之依大地其遇也猶鱗介之流長

川至於白屋農夫無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無
不至也

周柱國襄州總管衛王

殖衆德本於襄州修造上鳳閣禪龕依巖架出佛事嚴整殿宇充華

月入秋窻風生夏戶忌憂滿院長樂盈階竹聳茅簷松橫石砌奇峯亘日

迴樹參天寓目開心自然忌返歸命仁祠在益州造慧眼寺

柱國益州總管趙王

重門跨迴飛閣連雲鳥跂龍盤鳳翔麟接窻開神女之電梁映美人

之虹簷四柱而傍臨階三休而直上金繩界道仍圖初利之園露幔垂陰卽寫

由乾之地三春令月八節嘉辰士女信心都鄙豪俠委質迴向頂禮歸依

柱國雍州刺史齊王

太師大冢宰枉國大將軍晉國公宇文護

晉公地

名高王吹納四履之包茅專五侯之征伐周文作輔庶績咸熙皇陶爲謨天下無事社稷由其建立朝廷賴其銓衡而篤信不羣廻向無比興隆像教創製仁祠凡造法王彌勒陟吧會同等五寺湯沐徽俸不費水衡之財郡國減租無勞泛舟之役汾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玉之圖巧極神功方待由余之對中天寶塔遙臨望氣之臺地涌靈龕還對鹽車之坂持戒四部安居二時恒轉法輪常凝禪室又供養崇華寺

枉國尚書僕射

楚國公豆盧寧

燕文明皇帝慕容晃之後祖什文成

皇帝直寢司隸大夫父黃柱國大將軍涪陵郡公寧年始弱冠爰初筮士月角

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泛愛寓居經迴向爲業造羅漢會宗二寺鑄像寫經相續斷不

太傅枉國大將軍太宗伯鄧國公竇熾

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職卽安豐華胄也昔專黃老今信大乘建白馬梵雲二寺種當來出世之業

侍中枉國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中散大夫

安豐公段時

于木後胤撫軍幼子風流重世嘉聲踵武山澤通氣

儀表絕和時以茹茹擅強跨有燕薊奉命專對示其逆徒卽請附降還敦好穆所獲口馬及金貝等並用寫經并施孤老

柱國雍州牧南兖八州諸軍事兖州總管鄴國公

寶恭

龜鏡蟬聯衣纓易奕合門奉法咸敬嘉慶

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

東膠西叙敬業離經德重儒林名高太學事親盡孝奉佛惟恭檀忍在心老而益

至

開府儀同三司太子洗馬雲寧莊公瑯琊郡王拓

拔勝

侍中太保司州牧廣陽王嘉之孫父通捨其國嗣脫躡王家改碣石

爲香城變睢陽爲奈苑棄冠冕而服田衣罷絃歌而遵雅梵莊公爲父亦慕歸

依仍於私第常修清業

使持節陝州都督行臺郎中通直散騎常侍河東

公宇文善

字仲良成童就學傳永百氏弱冠登朝遡轡千

里大統初於沙苑獻捷舉河東之地儀劍歸誠其宗從鄉人竝得開國而信奉

正法畏懼將來造像書經一生與福

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桓

芝之子溫恭爲節仁孝居心遊學儒林早習經史深敬釋氏捨宅爲酬德寺

柱國大將軍隴東郡公楊纂

河南近臣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考已來並崇佛教

通州刺史右侍上士散騎常侍楊操

西漢十人東華蓋奕葉相承尚書忠公之孫汾

州刺史之胤二楊同世皆崇佛法

司空貞侯鄭穆

出忠入孝肇自彼天敬佛重僧久而無倦

侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿燕郡公盧

景仁

太僕卿靖之少子雅好博古家傳薪之業夙夜強學世績良弓之教

折兄景裕學冠玄儒四兄景麟博聞強三俱能釐改憲章制度禮樂關中號於記子河上疑於仲尼竝稱

夫佛教窮深雅老虛薄

太保柱國大將軍吳武公尉遲綱軒轅誼聖新鄭

降居若水承其遺烈始祖魏氏之政尉遲國君官族表於世功命氏因于昨邑蟬聯華緒燹鼎鏤其深功曷爽崇基庸器紀其行業父柱國大將軍長樂公夫人尚昌樂大長穆公主

造褒義寺及宣化尼寺

大將軍南蠻都監常山公柳慶之

嵩高峻極大夏

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

北荊州刺史安道公席顧

章青綾明經脩拾疏爵

疇庸元功克舉令德彰於國史策勲載于家課基茲閭閻累葉充華於鄧州造德王寺房宇精嚴殿堂埭

壇住居形勝見者發心

使持節柱國大將軍大都督潼州刺史徐國公若

干鳳

司空之孫武公之子建社嗣齊軌珪續衛高峯掩日長翅垂雲造至

聖寺庶憑冥福

使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫陳休

兼文武

忠孝備舉生而念善常行慈恕於大衆寺受戒發心寫一切經造丈六夾紵無量壽像俸祿所致咸用檀那

太師柱國蜀國公尉遲迥

魏室喪亂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彌著造妙象寺四事無關法輪恒轉三學培植

開府儀同三司安政公史雄

昔柱史留滯周南消聲由谷因官命氏遂

稱史焉祖遵涼州刺史父寧柱國安政烈公址深謀宏略匡時濟世而門崇三

實人奉八齋造安政寺與熏祖考時人敬焉

開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪寶

世挺忠烈門承

顯貴巷通長戟擬王濬之居門方駟馬同魏舒之宅弟廣化公址器均瑚璉質

表珪璋難兄難弟同元季之德或將或候齊列丹之貴敬重釋氏研味法音拾

其舊居爲本起寺

益州刺史中郎新州刺史蔡郛

待詔金馬之門論儒石渠之學梁園

羊賦遇等鄒枚從

梁沒周禮過申白

開府威遠將軍王靜

供養烏丸寺

大將軍和雞雄

造和雞寺

大將軍爾綿永

造爾綿寺

司金大夫破多羅紀

造破多羅寺

軍司馬洪和公意力勤仲慶

造意力勤寺

隋弘聖宮樂平長公主

造萬善寺

皇太子勇

造像書經相繼不斷轉誦行道無替於時

秦王俊

京師造延興寺濟度尼寺并州造開化寺

蜀王秀

益州造空慧寺法聚寺大建昌寺供養孝敬寺

蜀王秀妃長孫氏

造福成寺

益州長史昌平公元嚴

造福勝寺

漢王諒

京師造禪林寺并州造開業寺法忍寺各度百僧供養

右秦蜀漢三王並敬信居懷流通在意篤愛仁

孝秦王最優常持六齋每行十善書經造像所

在用心爲襄州總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

是王所臥居捨而爲寺

太師上柱國申國公李穆

器度英舉風宇清曠奇功茂績兼濟生民周道

既衰三邊鼎沸肅寧方面雅遏兇醜精誠丹款貫徹幽明志慮沉深聲猷遐達

勳庸夙著名器早隆盛德至道坐鎮雅俗時宗人傑朝廷羽儀爰用沮洳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尚華卽修善寺也

太保上柱國薛國公長孫覽

降靈川嶽稟和純粹山延及宇姿符佐旗

之德龜文河目天挺命世之安孝表率由忠爲令則溫恭寬裕之性簡久遠大之才治國隆家之道匡世濟時之畧塞譽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廻向法本崇奉釋門捨其弟居傾竭堂宇仍充金地卽構寶坊月殿金人遺臺華蓋種種嚴麗事事充新卽實際寺也

上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀王楊雄

平暴

大司馬上

柱國神武肅公竇毅

幼稱令譽長號通

靜難之才禦侮運籌之策爪牙之用既顯鷹揚之力遂宣光國充家可大可久暇暇攸屬文獻具瞻至信法言汲引無倦興福造寺恒建檀那奕葉公侯傳家台鼎識空鑒有服道知歸其望益高其心逾下其所造寺卽歸依寺也

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爲常業造寺卽雲華寺也

上柱國尚書右僕射

魯國公虞慶則

奕葉衣纓朝

許幹器宇淹通善六國之音達四方之倍既總羣倫之要偏和唯建寺所在行檀信居懷片善必記興福建寺所在行檀大起法堂廣羅佛殿於襄州造盧舍那夾紵像高一百二十尺相好奇異靈應殊常其所建寺卽冲覺寺也

上柱國尚書左僕射

齊國公高頴

優長禮綜夏殷

樂窮韶武百官氏族之牌九州土地之宜憲章經國之圖訓世安民之術朝政之事和無不爲其位彌高其心彌下皇隋建極實有殊功而舍達世間早知幻化存心出要篤志香城至於七覺華臺三明寶殿瑠璃梵宇碼碯禪龕奈苑祇園竹林檀閣處處忘返一留人凡是多僧海內大德慧崇禪師道彥法師等並感其敬信同赴伽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

上柱國左衛大將軍

陳國公竇抗

三輔良家五陵

姬水層巘鬱于岐山世載軒冕之榮門承羔鴈之禮扶風振其茂緒平陵結其盤根雖在俗塵志有出要嘗造靜法寺焉

上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮

卓犖不羣骨

梗首建義旗去煩就簡之功佐命平暴
室力任居闡闢有積炎涼宿衛宮城類
之氣序用心恭謹獨美當朝文物具瞻
移猷遐布一門昆季三人駟馬敬信崇
聲造寺書經每以法言備修
重善事造寺即舍衛寺也

上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史左翊衛將軍

詢陽公元孝矩

志識幽遠風骨凌霜
參務治基早知禁衛

用心匪懈奉法無親捨其第居充斯淨
域窮格資產常建福田玉質金相英聲
遠振營造
空觀寺

上柱國荊州總管上明公楊紀

荆門勝地楚壑神

水陸之所衝要唯仁是寄雖親弗居布
政宜條咸稱繫賴清風遠沐盛績有聞

上柱國尚書左僕射越國公楊素

建國少懷伊霍

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耀彩華開
粉壁荷發圓池至於鄭氏維摩孫公安
養皆爲絕世妙盡丹青卽定水寺也
之志長叶廉蔭之風唐舉知其相秦郭
賀稱其輔漢聰明神梓器局淹弘納比
吞流照同懸鏡英俊天挺穎拔而自然
於推斥九流咀嚙三古挹衢樽而不竭
運蒼海而無窮方朔虞延耻諸魁岸魯
匡冕錯慙其智囊郁郁美其爲文桓桓
壯其用武弼諧之力燮理之功無以加
也而尊重正覺開獎法門俸祿所資並
替淨業揆赤霄典像殿陵倒景起鍾臺
七寶之堂九層之塔高臨漢表上出雲
端布護名華綿蠻吉鳥舍能留日甚暢
遊情播美關中傳名海內嘗造光明寺
上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威

貞幹足以濟事和義

足以利生確乎不拔體乎其性隱弗達
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開百氏兼
達三玄於心於四德之場託質於五門
之觀書經造像禮佛然煙備彼莊嚴其
諸功德隋朝良宰蓋此吾人而心下志
高識幽見達憲章文武
敦緝羹倫嘗造濟法寺

上柱國都督河東諸軍事河東太守竇慶

文足字民武堪

靜難泛愛仁厚來晚去思汲引爲心檀忍不倦

上柱國右衛將軍南康公劉嵩

武毅剛直奉法無私狀離居家欽尚

解脫嘗造律藏寺

驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳

操履貞肅奉法優勤篤愛

大乘廻向正道嘗造經行寺

上柱國河間王楊辟邪

儀貌溫雅志操貞確常欽出世早朕有爲嘗造大慈

尼寺

兵部尚書上大將軍龍崗公段文振

世襲通侯家傳寵命器局

和允識慮優長武冠孫吳文齊班馬待詔之策屢顯應對之美日隆蓋朝廷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檀捨不逾其所造寺即雲化寺也

著作郎濟南侯王劭

學窮經史才邁羣英著齊志

舍利現瑞記一部釋老志一卷又撰仁壽氏非管窺所及率爾而可言之昔春秋莊公七年四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨而意說者以爲四月八日佛生時也案周四月於夏之六月日辛卯非八日年紀云言魯知不及他國牟融

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讚云七十四人在佛經矣然則明帝前已有佛之經像魚秦云老子入西戎教作佛圖者此言出自化胡經不足取也漢世曰浮屠即佛陀也猶沙門與桑門語之轉耳典畧云黃帝夢遊華胥氏之國華胥氏者卽天竺國也在佛神遊之所

柱國毫靈四州總管海陵公賀若誼寔卿相之門稱冠蓋之里

山庭儀表月窟風猷
薦信大乘崇奉正覺

使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史趙國公獨

孤羅

景公之子子獻后之長兄敬法重人尊師尚義

上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿導靈源於少昊分休

帝於伯益東漢良宰西晉
鼎臣敬信有聞不業克著

上柱國廣宗莊公李崇挺生拔萃秀出罕儔唯昆與季師王友帝誦習般若若

興建法輪

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宜條
萬里圖讚百城鑄像寫經爲福無已

上天將軍營州總管魏興公韋世文聞詩聞禮之三義三君

之德鍾慶流澤奕葉不窮慕
正法於當年習微言於積歲

上柱國吏部尚書上唐公韋世康容狀魁岸風韻
齡舉同玉樹之

華滋類壁山之明潤舍經畧
美銓衡歸心慧門遊情法苑

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闔崇基接于
大階咸里之皇親帝京之富室願願慕
道各各橫經口誦金言手披玉軸至于
隋代王公盛名帝宇竝欽崇釋教俱敬
福田或造寺立形或行檀悲敬或誦味
經典或研覈玄義如是比屋可封尤難
具列至如大唐朝任賢官成林蕭族以
法華爲福基寶宗用塔寺爲命代戴尚
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令長訟諸
讚隸等布一心者也以佛理爲指南並
修勝業爲已任既形于耳目故不卽事
而叙之豈以李老埋
名故由深鑒有託矣

辯正論卷第五

音釋

枯與楷同三百
里納枯服

呂

音節山陬隅
高處曰呂

臯陶

舜臣

也

萇

音長

涪

音浮
地名謀

音牒譜

墀

上音爽下開上聲

徂

音帝根

徂

上音

下

音

音

禹航

比丘

善信

等捐貲

刻此

大藏

辯正

論第

五卷

計字

八千三百五十二箇

隨心滿願

人人道業

增弘

隨

比丘

隆徑對

新安程

相書

金陵

邵嘉

楷刻

順

治辛丑

歲冬

期十

月徑

山古

楸

菴

識

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

卷之三
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百