

趙城縣廣勝寺

破邪論卷上

大唐濟法寺沙門釋法琳撰

既

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窅冥者乎
 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
 姓陳穎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該衆典
 聲振殊俗威儀肅穆介節凌通留連
 清翰發摠微隱比地方春藏用顯仁
 之量如愚若訥外間內明之巧固能
 智周測海道亞彌天豈止標類山濤
 神侔庾亮而已余其文情乃典而不
 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

者矣加以縣乏扶危先人後已重風
 光之拂照林牖愛山水之負帶煙霞
 願力是融晦迹肥脰以隋開皇之末
 隱於青溪山之鬼谷洞焉迥構巖崖
 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
 餌松朮於溪澗披薜荔於山阿皆合
 掌歸依摩頂問道經行恬靜十有餘
 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
 行於世太史令傳亦學業庸淺識慮
 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
 惑法師愍彼昆蟲又撰破邪論一卷
 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拔真
 之各引文證理非道則儒曲致深情
 指的周密莫不轍亂旗靡瓦解冰銷
 入室有標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

速而且理凡厥勒成多所遺逸今散採所得詩賦碑誌讚頌歲誠記傳啓論及三教系譜釋老宗源等合成三十卷法師與余情敦淡水義等金蘭雖服制異宜風期是薦輒以騰縵聯彼瑋璋編為次第其詞云介

上殿下破邪論啓
法琳啓緬尋三元五運之肇天皇人帝之興龜圖鳥篆之文金版丹笥之典六衡九光之度百家万卷之書莫不專人倫信義之風述勳華周孔之教統其要也未達生死之源陳其理也不出有無之域豈若五分法身三明種智湛然常樂何變何遷邈矣真如非生非滅而能道資万有慈被百靈啓解脫彼岸之津開究竟無為之府拔群生於見海之外救諸子於火宅之中但化隔葱河千有餘載教流漢土六百許年龕塔相望神人接踵所以道安登秦帝之輦僧會上吳主之車高座法師能陳八正浮屠和上巧說五乘化洽九州福霑三世其為利物此之謂歟有隋禘運戎馬生郊灾

破邪論卷上

第三張

破邪論卷上

第四引

起四兇毒流百姓慧燈既隱法雨將收賴我大唐上應軋心下協黎願補天以麗三象紉地以安五嶽生民蒙再造之恩釋門荷中興之賜方欣六茲五帝四彼三皇反淳朴之風行无為之化竊見傳亦所上誹毀之事在司既不施行奔乃公然遠近流布人間酒席竟為戲談有累清風寔穢華俗長物邪見損國福田理不可也伏惟殿下往藉三歸久資十善赴蒼生之望膺大寶之期道叶隆平德光副后發存雷之響音則整戶俱開啓明離之暉則幽衢並鏡赫矣允矣難得名矣固以漢光重世周卜永年復能降意福門迴情勝境津梁在念牆壑為心伏願折邪見憻然正法炬像化攸寄深幸茲乎不任憤懣督焉之志謹上破邪論二卷塵黷威嚴伏增悚息謹啓
武德五年正月二十七日
大史令朝散大夫臣傅奕上減省寺塔廢僧屋事十有一條
臣奕言臣聞義農軒頊治合李老之風

彈曰詩云上以風化下以禮刺上老子周為守書藏史如今秘書官也木非天子有何風化

破邪論卷上

第五張

今義農上帝虞夏湯姬政符周孔之教與之合治虞夏湯姬政符周孔之教曰同公孔子並是國目上述虞夏之教下化流薄之民亦非人王不得自為教主豈令虞夏四君却符周孔之教耶雖可聖有先後道德不別君有公草治術尚周竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹為樂耕能讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則殉命以報讎目何得有難曰常六卿之徒父母有病則終身以側侍豈非曾參閔子之友庠序成林墨翟耿恭之儔相來羽翊漢高已前獨推閔子成林之言无實羽翊之乃有守道舍德無欲無求更禁殺紂唯事食求也寵辱若驚賊參朝位季氏陽貨亦居朝列也荆山鼎上攀附昇龍維氏壇邊相從駕鶴瑤池王母之使具礼來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共尊李孔之教彈曰黃帝昇龍蓋是三皇之世瑤池王孔丘无有之日不應而無胡佛何故彈曰汝既反道老教却習孔書得自漢明夜寢金人入夢傳覲對詔辯曰胡神彈曰周世不來傳覲豈知有佛言佛汝反稱无五後漢中原未之有信曰虛詞魏晉夷虜信者一分彈曰孔樂未窮本過魏晉夷虜信者一分晉朝始有說觀中夏是誰作鞋託佛齋而起逆逃竄江

破邪論卷上 第六張 既字号

東呂光假征胡而叛君峙立西土彈曰疾融誘去結聚呂光征還符主國破遂降斯居河右霸在涼州亦不由僧叛居西土

已後妖胡滋盛大半雜華歲曰慈悲薰出于末劫

佛士學中倒說妖胡浪語歲曰指紳道忍辱之眼備

過者失香彈曰發汝生聲揚汝地矣聽之必知喪本過者寧不失香仰面嚮天

勞役工匠獨坐泥胡歲曰事運身于儀像

動淳氏之耳目索營私鳴百鍊之神鐘口三千之聖衆

女工羅綺剪作日發食瘼之貨賄

嫖祀之備巧匠金銀散離舍利之塚歲曰女工羅綺造續命之塔

僧尼之會香油蠟燭狂照胡神之堂歲曰授梁麵米爭陳福田之

國貯朝廷寶百曾不一悟良可痛哉朝建猶古捨俗飯真崇敬禪門不同邪見

伏惟陛下定天門之開闢更新寶位通万物之屯否垂音

黔黎布李老無為之風而民自化執孔丘愛敬之礼而天下孝慈且佛之

怒教妄說罪福歲曰原教所由亦人新靈之門關人行善之路也

民迭役剝駭隱中不事二親專行十

破邪論卷上 第七張 既字号

惡歲曰捨二親之思愛將十善之仁風忍其小違以成大順歲月不除奸

偽踰甚目覽書契爰自庖犧至於漢

高二十九代四百餘君但聞郊祀上

帝彈曰負丘南郊不免然性之各宜如佛戒不然為先按量是非見可知矣官治

民察未見寺堂銅像建社寧邦請胡

佛邪教退還天竺歲曰尋厥則與事亦使息來往應物應顯

是沙門放歸乘梓令逃課之黨普樂

輸租避役之曹恒忻効力勿度充小

長捐國家彈曰昔嚴子陵不拜天子趙元淑是出世福田釋氏為物外高士自足忠臣宿

衛宗庶則大唐廓定作造化之主百

姓无事為犧皇之氏彈曰造化之世人不輪無繼皇之民鼓腹而用聖明在上豈信目亦誠惶誠恐

謹上益國利有信聞奏不實罪有所歸謹上益國利國家榮須伏劍豈懼恐能了

民事十有一條如左謹言彈曰如汝所奏武德四年六月二十一日上表

上秦王啓 沙門法琳等啓琳聞情切

者其聲必哀理正者其言必直是

以窮子念達其言勞人願歌其事何

者竊見大業末年天下喪亂二儀礪

顯四海沸騰波振塵飛丘焚原燎五

馬絕浮江之路七重有平壘之歌烽

燧時警羽撤覽馳閑塞多虞刀斗不

破邪論卷上 第八張 既字号

息道消德乱運盡數窮轉輸寔繁頭

會箕餒積屍如莽流血為川人不聊

生物亦勞止控告無所投骸莫從百

姓苦其倒懸万國困其無主豈置法

輪絕響正教陵夷聖上興帛俗之心

順昊天之神爰舉義旗平一區宇當

時道俗蒙賴華戎肯悅於是叶天地

而通八風測陰陽而調四序和邦國叙

人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而

生育開日月而照臨發之以聲明紀

之以文物恩霑行葦施洽垂魚方欲

重述九疇再敷五教興石渠之學布

庠序之風遠勸軒義近同文景功業

永隆不知手之舞之足之蹈之者美

竊見傅弈所上之事披覽未遍五內

分崩尋讀始周六情破裂裂嗚呼邪言

惑正魔辯逼真猶不足聞諸下愚况

欲上干天聽但弄職居時要物望所

知何容不近人情無辜起惡然其文

言淺漏事理不祥辱先王之典謨傷

人倫之風軌何者夫人有言言必有

中夫子曰一言合理則天下歸之一

事乖常則妻子背叛觀弈所上之

事括其大都窮其始末乃因冒闕庭
 處多毀辱聖人甚切如亦此意本欲
 因茲自媒苟求進達實未能益國利
 人竟是惑弄朝野然陛下應天順時
 握岳受錄赴方園之心當一人之慶
 扶危救世之力夷兇靜亂之功固以
 威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶
 留意福田預是出家之人莫不感戴
 天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報
 國恩無識之徒非違造罪致令傳弄
 陳此惡言躡躑痛心投骸無地然僧
 且有罪甘受極刑恨亦輕辱聖人言
 詞切害深恐邪見之者因此行非案
 春秋古魯莊公七年夏四月恒星不
 現夜明如日即佛生時之瑞應也然
 佛有真應二身權實兩智三明八解
 五眼六通神日不可思議法号心行
 處滅其道也運眾聖於涖涸其力也
 接下凡於苦海自後漢明帝永平三
 年夢見金人已來像教東派靈瑞非
 一具在漢魏諸史姚石等書至如道
 安道安蓋蓋羅什之派並有高行深
 解當世名僧盡被君王識知貴勝崇

重自五百餘年已來寺塔遍於九州
 僧尼溢於三輔並由時君敬信朝野歸
 心像教興行於今不絕者寔荷人王
 之力也世間君目父子猶謂恩澤難
 酬昊天不報况佛是眾生出世慈父
 又為凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之理
 不可也尋架智出有无豈三皇能測力
 苞造化非二儀可方列子云昔商太
 宰詔問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰
 丘博識強記非聖人也又問三王聖
 人歟對曰三王善用智勇聖非丘所
 知又問五帝聖人歟對曰五帝善用
 仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人
 歟對曰三皇善用時正聖亦非丘所
 知太宰駭曰然孰為聖人乎夫子動
 容有間曰西方之人有聖者焉不治
 而不乱不言而自信不化而自行蕩
 蕩乎民無能名焉若三皇五帝必是
 大聖孔丘豈容隱而不說便有履聖
 之愆以此按量推佛為大聖也老子
 西昇經云吾師化遊天竺善入涖涸
 符子云老氏之師名釋迦文直就孔
 老經書師敬佛處文證不少豈亦一

人所能謗黷昔公孫龍著堅白論罪
 三皇非五帝至今讀之人猶切齒已
 為前監良可悲夫主上至聖欽明方
 欲放馬休牛軼問封墓興皇王之風
 開釋老之化狂簡之說尤可焚之若
 言帝王無佛則大治年長有佛則虐
 政祚短者索堯舜獨治不及子孫夏
 殷周秦王政數改蕭牆內起逆乱相
 尋今時無佛何因運短但琳預居堯
 世日用莫知在外見不穩便事恐蕃國
 遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下
 無口過行滿天下无怨惡言之者欲
 使無罪聞之者足以自誠傳弄出言
 不遜聞者悉驚有穢國風特損華俗
 謹錄丹款冒以啓聞伏惟大王殿下天
 挺英靈自然岐嶷風神頽越器局含
 矜好善為樂邁彼東平温易是歡更
 方西楚加以阿衡百揆式序六條德
 既塞維仁兼裂綢開康莊之第坐菴
 卿之賓起修竹之園醜文雅之客莫
 不詩極緣情而賦窮體物信可譽形
 朝野美貫前英者焉但琳等內顧闕
 如方圓索用念傳弄下愚之甚媿几

破邪論卷上

第十三張 既字

僧禿丁之呵惡之極也罪莫大焉自
尊盧赫骨已來天地開闢之後未有
如奔之狂悖也不任斷骨痛心之至
謹錄奔言事輒述鄙詞伴答如左塵
黷威嚴伏增殞絕謹啓

武德五年正月

奔去海內勤王者少樂私者多乃外
事胡佛內生邪見剪髮膚迴揆衣
服出臣子之門入僧尼之戶立謁王
庭坐看膝下不忠不孝聚結連房且
佛在西域言妖路遠捨親逐財畏壯
憊老重富強而輕貧弱愛少美而賤
者年以幻惑而作藝能以矯誑而為
宗旨然佛為一姓之家鬼也作鬼不
兼他族豈可催駟生漢供魏胡期查
可謂賊比明珠寶魚日違離嚴父而敬他
人何有跪十箇泥胡而為卿相置一
盆殘飯得作帝王據佛邪說不近人
情且佛猶猶大言不及旃孟奢侈造
作罪深殊紂入家破家入國破國者
對曰夫出家者內辟親愛外捨官榮
至求無上菩提願出生死苦海所以
奔朝宗之服披福田之衣行道以報

破邪論卷上

第十三張 既字

四恩立德以資三有此其之意也若
言佛為胡鬼僧是禿丁者案孔老經
書漢魏已來內外史籍略引孔老師
敬佛處文證如左以答邪人冀其伏罪
道士法輪經言若見沙門思念無量
願早出身以習佛真又去若見佛岳
思念無量當願一切普入法門

太上清淨消魔寶真安志智慧本願
大戒上品經四十九願去若見沙門
且當願一切明解法度得道如佛
老子昇玄經去天尊告道陵使往東
方詣佛受法 道士張陵別傳去陵在
鶴鳴山中供養金像轉讀佛經昇玄
經又去東方如來遣善勝大士詣太
上日如來聞子為張陵說法故遣我
來看子語張陵曰卿隨我往詣佛所
當令子得見所未見聞所未聞陵即
禮大士隨往佛所 老子西昇經去
吾師化遊天竺善入涅槃 智慧觀
身大戒經去道學當念道大梵派影
宮禮佛 昇玄經去若有沙門欲來
聽經觀齋供主不得計飲食費過截
不聽當推置上座道士經師自在其下

破邪論卷上

第十四張 既字

昇玄經又去道士設齋供若比丘來
者可推為上座好設供養道士經師
自在其下若沙門來聽法者當隱
處安置推為上座供主如法供養不
得遮止化胡經去願採優曇花願燒
栴檀香供養千佛身稽首禮定光又
云佛主何以晚涅槃一何早不見釋迦心中
常懷惱舊不言我生何靈寶消魔安志經
去道以齋為先勤行當作佛新本並
行發故設大法橋普度諸人物

老子大權菩薩經去老子是迦葉菩
薩化遊震旦 靈寶法輪經去葛仙
公生始數日有外國沙門見仙公兩
手抱持而語仙公父母曰此兒是西
方善思菩薩今來漢地教化衆生
當遊仙道白曰昇天仙公自語子弟
云吾師姓波闍宗字維那訶西域人也
仙人請衆聖難經去葛仙公告弟子
曰吾昔與釋道微竺法開張太鄭思
遠等四人同時發願道微法開等二
人各願為沙門張太鄭思遠願為道士
仙公起居注去于時生在葛尚書家
尚書年逾八十始有此一子時有沙

門自稱天竺僧於市大買香市人恠問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右連七匝沐浴而止

仙公請問上經云與沙門道士言則志於道上品大戒經按量功德品云施佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍報 昇玄內教經云或復有人平常之時不肯作福見沙門道士說法勸善了無從意 智慧本願大戒上品經曰施散佛僧中食塔寺一錢已上皆二万四千倍報功多報多世世賢明翫好不絕七祖皆得入无量佛國仙公請問經下復有人行是功德願為沙門道士大博至後生便為沙門大學佛經為眾法師復有人見沙門道士齋靜讀經乃笑之曰彼向空吟經欲何希耶虛腹日中一食此罪人耳道士乃慈心喻之故執意不釋死入地獄考毒五苦 仙公請問經云高上老子曰上古之時人民純朴各懷道德虛心玄寂無為為事此風既散百覽烟起万派分拆對巧字攻愚

智相陵鬼神執威眾聖並出制作教化唯令民修善自守是以有五經儒俗之業道佛各嘆其教大歸善也太上靈寶洞玄真勸誡法輪妙經云吾歷觀諸天從無數劫來見諸道士百姓子男女人已得無上正真之道高仙真人自然十方佛皆受前世勤苦末道不可稱計 法輪妙經云道言夫輪轉不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫學已成真人高仙自然十方佛者莫不從行業所致制身定志坐禪思微

右錄道經師敬佛文如前

周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水並皆溢出宮殿人舍山川大地咸志震動其夜五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也蘇由對曰有大聖人生在西方故現此瑞昭王曰於天下何如蘇由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣人鑿石記之埋在南郊天祠前當此之時佛

生王宮也穆王即位三十二年見西方數有光氣先問蘇由所記知西方有聖人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與相國呂侯西入會諸侯於塗以攘光變當此之時佛久已處世穆王五十二年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也扈多對曰西方有聖人滅度衰相現耳穆王大悅曰朕常懼於彼今將滅度朕何憂也當此之時佛入涅槃也史錄曰吳太宰詔問於孔子曰孰為聖人乎對曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

右錄孔書稱嘆佛文如前

正信對曰書云見善如不及見惡如探湯然太上貴德其次立言德欲使人歸言欲使人信汝無德底身出言損化輕侮大聖豈為人乎但孔老聖人尚自稱揚三寶今道士等敬讓僧

破邪論卷上 第十八 聖考

且汝既稟承孔老為師何以違背師教
誹毀聖尊 符子曰老氏之師名釋
迦文子書千子二卷咸論佛法
內典天地經曰佛遺三聖化彼東土迦
葉菩薩彼稱老子 清淨法行經云
佛遺三弟子震旦教化儒童菩薩彼
稱孔丘光淨菩薩彼云顏回摩訶迦
葉彼稱老子 案前漢孝武帝元狩
中霍去病討匈奴至罽蘭過居延山
獲昆耶休屠王等將其眾五万來降
獲其金人率長丈餘列之於甘泉宮
武帝以為大神燒香禮拜及開西域
遣張騫使大夏還云有身毒國身毒
國一名天竺始聞浮屠之教魏書云漢
武得金人不祭祀但燒香礼
此則佛經流通之漸也 漢哀帝元
壽九年使景憲往大月氏國因誦浮
屠經還漢當時稍行浮屠齋戒
至章帝時楚王英好為浮屠齋戒奏
黃繡白紵三十疋以贖愆詔報楚王
尚浮屠之仁祀潔齋三月與神為誓
信也
桓帝時襄楷言佛陶黃老以諫主上

破邪論卷上 第十九 以好善

欲令好生惡煞少嗜欲尚無為
後漢書孝明帝永平三年上夢金人
項佩日光飛行殿前顧問羣臣通
人傳毅對曰日聞西域有神其名曰
佛陛下所見得無是乎帝遣郎中蔡
愔博士弟子秦景等使於天竺而岳
其形像愔仍與沙門攝摩騰竺法蘭
東還洛陽中國有沙門自此始也
後漢郊祀志曰佛者漢言覺將以覺
悟群生也統其教以修善慈心為主
不煞生類專務清淨其精者為沙門
漢言息心別疑去家絕情洗欲而歸
於無為也又以人死精神不滅隨後
受形所行善惡後生皆有報應所貴
行善修道以練其精神練而不已以
至無生而得為佛也身長丈六尺黃
金色項中佩日月光變化無常无所
不入故能化通万物而大濟群生也
有經書數千卷以虛無為宗苞羅精
蘊無所不統善為宏闊勝大之言所
求在一體之內所明在視聽之外歸
於玄微深遠難得而測故王公大人
觀生死報應之際莫不懷然自失也

破邪論卷上 第二十 既中

魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋
迦立像明帝令畫工畫像形置於
清涼臺及顯節陵上經文絨於蘭臺
石室愔之還也以白馬負經而還因
立白馬寺於洛陽雍門西其經有大
扭言生生之類皆因行業而起有過
去當今未來三世也其修道階次心
行等級非一皆緣淺以至深籍微以
為著率在於積仁順善欲習虛靜
而成通照也其始修心則依佛法僧受
三歸也三歸如君子之三畏又有五
戒斷煞盜婬妄語飲酒大意與仁義
礼信智同云奉持之則生人天勝處
離鬼畜諸苦言善惡之慶凡有六道
在其防心正身口斷妄語總謂之十
善道也能具此者近獲天報遠得善
提四月八日夜從母右脅而生當周
莊魯莊之世姿相超異者三十二種
天降嘉瑞以應之亦三十二佛既去
世弟子等以香木焚身靈骨分碎大
小如粒其色紅白擊之不壞焚之不
焦每有光明神驗滅後百有阿育
王以神力分佛舍利於諸鬼神造八

萬四千寶塔今洛陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並有神異漢法本內傳云明帝遣郎中蘇博中郎將秦景博士王遵等一十八人至天竺國與攝摩騰等將釋迦立像是優填王第四師所作還明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者是三千大千世界百億日月之中心三世諸佛皆從彼生不問天龍鬼神有願行力者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處眾生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年一千年外皆有聖人傳佛聲教而教化之永平十四年正月一日五岳諸山道士朝正之次牙相命去至尊弃我道法遠求胡教我等今因朝次各將太上天尊所制經書盡已之所能共上一表曰五岳十八山觀太上三洞弟子道士褚善信等六百九十人死罪上言目聞太上無形无名无極无上虛无自然大道元首自徙造化道教從生無上無為之尊自然之父上古同遵

百王不易今陛下道邁羲皇德過堯舜光宅四海八表歸仁臣等竊承陛下弃本追末求教西域巨觀西域所事者既是胡神所說者不參華夏復請胡人令翻其語託同似漢目等思忖陛下雖翻得此語恐非大道如不依信願陛下恕目等罪聽與驗試目等五岳諸山道士多有聰明智慧博通經典從元皇已來太上經行志能曉了太虛符呪並皆明達或有吞符餌氣或有榮使鬼神或有入火不燒或有履水不溺或有白日昇天或有隱形於地至於方藥法術無有不能者願陛下許目等得與比技一則聖上意安二則得辯真偽三則大道有歸四則不乱華俗臣等若比對不如任上重決若目等比對有勝七除虛偽勅遣尚書令宋庠引入長樂宮詔曰此月十五日大集白馬寺南門外道士等共置三壇壇別開二十四門南岳道士褚善信等七十人將靈寶真文太上玉决崆峒靈章昇玄步虛太上左仙人請問自然五稱諸

天內音等經合一百三卷華岳道士劉正念等七十人將智慧定志智慧上品戒仙人請問本行因緣明真科等六十二卷恒岳道士桓文度等七十人將本業上品法科罪福明真科齋儀太上洞玄真文合八十卷岱岳道士焦得心等七十人將諸天靈書度命九天生神章太上說極太虛自然滅度五練生尸度自然券儀合八十五卷嵩岳道士呂慧通等一百四十人將太上安志上品三元品誠太極左仙公神仙本起內傳服御五牙立成朝夕朝禮儀九十五卷霍山天目山五臺山白鹿山合十八山諸山觀道士祁文信等二百七十人將太極真人敷靈寶文太上洞玄靈寶天文及五符經步虛文神仙藥法尸解品上天符錄勅禁合八十四卷都合五百六十九卷置之西壇茅成子許成子列子黃子莊子惠子合二十七家諸子經書摠有二百三十五卷置之中壇饌食奠祀百神置之東壇明帝設七寶行殿在白馬寺南門外道西置

佛舍利及經像十五日齋託道士等

即以紫菽和梅檀沉水積透西壇經
教上啼泣啓告曰臣等上啓太上無
極大道元始天尊衆仙百靈今胡神
乱夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒
臣等謹依三五步剛之法敢以置經
壇上以火取驗欲開曉未聞以辯真
偽便放火燒經經從火化悉成灰燼
道士等見火焚經心大驚怖先時昇
天者不復能昇先時隱形者不復能
隱先時入火者不復能入先善禁呪
者呼策不應先有種種功能者无一
可驗諸道士等大生慙愧今時太傅
張衍語褚信曰卿今所試无驗即是
虛妄宜就西域真法褚信不答南岳
道士費琳才在衆自感而死時佛舍
利光明五色直上空中旋環如蓋遍
覆大衆映蔽日輪摩騰法師先得阿
羅漢果以慈善力勇身高飛行卧空
中神化自在還坐本處怡然而住于
時天雨寶花在於佛殿及衆僧上又
聞天中諸樂之音感動人情大衆歡
悅嘆未曾有法蘭法師即說偈言

狐非師子類 燈非日月明 池无巨海納

丘无嵩岳嶺 法雲垂世界 善種得開萌
顯通希有法 處處化群生

於時大衆圍遶蘭師數百餘重法師
復出梵音嘆佛功德亦令大衆稱揚
三寶讚述法僧或說人天地獄因緣
或說小乘阿毘曇或說大乘摩訶衍
或說懺悔滅罪或說出家功德時司
空陽城侯劉善峻官人民庶及婦女
等發心出家四岳諸山道士呂惠通
等六百二十人出家五品已上九十
三人出家九品已上鎮遠將軍姜苟
兒等一百七十五人出家京都治民
張子尚等二百七十人出家明帝後
宮陰夫人王嬈好等一百九十人出
家京都婦女阿潘等一百二十一人
出家十六日帝共大目文武數百人
與出家者剃髮日日設供夜夜燃燈
種種伎樂比至三十日法衣瓶鉢悉
皆施訖即立十寺城外七寺城内三
寺七寺安僧三寺安尼漢之佛法從
此興焉

漢法本內傳凡有五卷 第一卷 明帝得夢
求法品

第二卷 請法師立 第三卷 按度脫品

第四卷 明帝大目 第五卷 廣通流

案玄通記云漢桓帝建和三年己丑之
歲有沙門安清是安息國王太子捨
國出家意存遊化至洛陽譯出衆經
魏書云文帝黃初三年壬寅之歲有
沙門曇摩迦羅至許都譯出戒律
侍中傅毅漢法王異記云

周昭王二十七年丁巳歲佛生

吳書曰吳主孫權赤烏四年辛酉之
歲有沙門康僧會是康居國大丞相
之長子初達吳地營立茅茨設像行
道吳人初見謂之妖異有司奏聞吳
主問曰佛有何神驗也僧會答曰佛
晦靈迹出餘千載遺有舍利應現无
方吳主曰若得舍利當為起塔經三
七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅
燒之不然光明出火作大蓮華照曜
宮殿吳主嘆異信心乃發因造建初
寺度人出家吳主問尚書令都卿侯
闕澤曰漢明帝已來凡有幾年闕澤
對曰從永平十年至今赤烏四年合
一百七十年吳主曰佛教入漢既久

何緣始至江東關澤對曰永平十四年五岳道士與摩騰搆力之時道士不如南岳褚善信費叔才等在會自感而死門徒子弟歸葬南岳不預出家無人派布後遭漢政陵遲兵戈不息經今多載始得興行吳主又曰孔丘老子得與佛比對以不闕澤對曰且尋曾孔丘者英才誕秀聖德不群世号素王制作經典訓梓周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱大其志學歸淡泊事乖人倫長幼之節亦非安世治民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深啟子為經始立道學勅令朝野悉誦焉若將孔老二家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣吳主大喜用澤為太子太傅魏明帝曾欲壞宮澤西畝外國沙門乃金盤盛水置於殿前以舍利投水乃有五色光起帝加歎異乃於道東作

周問百問以為精舍元魏太祖天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存沒神蹤遺軌信可依憑有勅於京邑建飾容軌修整宮舍令信向之徒有所居止是歲始作五級佛面塔闍嶧山及須弥山殿加以飾績別構講堂禪室及沙門坐處莫不具焉檢史籍通儒並稱佛法盡善也盡美也邪見何緣自招逆罪魏世祖即位亦遵太祖之業每引高德沙門與共談論於四月八日舉諸佛像行於廣衢帝親御門樓散花禮敬沙門惠始甚有神異赫連昌破長安日惠始身被白刃而體不傷五十餘年未嘗寢卧跣行泥塗初不汙足色逾鮮白世号之白脚阿練若時主敬重大興佛法死十餘年儼然不變魏太武時崔皓為司徒尤不信佛每與帝言恒加非毀因蓋吳作乱關中皓便進說因廢佛法道士天師殺謙之苦與皓諍皓不肯從謙之謂曰卿從今年受戮滅矣於後太武通身發瘡痛苦難忍群臣議云崔皓邪佞毀

除佛像陛下所患必由此來皓後果伏誅備加五刑豈非積惡受殃可愍之甚然元魏君臨凡一十七帝一百七十九年唯七八年中佛法淪廢自餘光顯不可具陳興光元年於五級大寺及太祖已下五帝鑄像五軀各長一丈六尺用金二十五万斤太和元年於方山太祖營壘之處建思遠寺正光元年歲次庚子七月明帝加朝服大赦天下二十三日請僧尼道士女官在前殿設齋齋訖帝遣侍中劉騰宣勅請法師等與道士論議以釋弟子疑網介時清通觀道士姜斌與融覺寺法師曇謨最對論帝問曰佛與老子同時以不姜斌對曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時法師問曰何以得知姜斌曰案老子開天經是以得知法師問曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入姜斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生當周簡王即位四年丁丑之歲事周為守歲吏當周簡

破和論卷上

第三十條 既字

王即位十三年景成之歲遷為大史
 當周敬王即位元年庚辰之歲年八
 十五見周德陵遲遂與散閑令尹喜
 西入化胡此足明矣法師報云佛當
 周昭王二十四年四月八日生穆王五
 十二年二月十五日滅度計入涅槃
 經三百四十五年始到定王三年老
 子方生生已年八十五至敬王元年
 凡經四百二十五年始與尹喜西遊
 此則年月懸殊不同无乃謬乎姜斌
 曰若佛生當周昭王之時出何文記
 法師對曰出周書異記并漢法本
 內傳並有明文斌曰孔子既是制法
 聖人當時於佛迥无文記法師對曰
 仁者識同管闕覽不引遠案孔子有
 三備卜經謂天地人佛之文言出在
 中脩仁者善自披究足得開曉姜斌
 曰孔子聖人不言而如何假卜乎法
 師對曰唯佛是衆聖之王四生上首
 達一切衆生前後二際吉凶終始不
 假卜觀自餘聖人雖曉未然之理必
 藉著龜以通靈卦也明帝遣侍中尚
 書令元又宣勅語道士云姜斌論无

破和論卷上

第三十條 既字

宗百問斌開天經何處得來是誰所
 說即遣中侍郎魏叔尚書郎祖望等
 就觀取經帝令官人議之太尉丹陽
 王蕭綜太傅李寔衛尉卿許伯桃吏
 部尚書邢辯散騎常侍嘉斌温子昇
 等一百七十人讀訖奏云老子止著
 五千文更無言說目等所議姜斌罪
 當惑衆帝時加斌極刑三藏法師菩
 提派支苦諫乃止配徙馬邑自興光
 後京內及四方諸寺新舊有六千四
 百七十八所僧尼七萬七千二百五十
 八人以鷹師曹為報德寺考魏有天
 下至於禪讓佛經流通大集中國凡
 四百一十五部合一千九百一十九
 卷略計僧尼二百万人寺有三万餘
 所時世隆平人民豐樂僧徒甚衆曾
 無逆人泊永嘉南遷迄于陳世三百
 許年像教東興未之威也出好名德
 利益倍多光贊時君頗有凶者
 亦云僧尼六十已下簡使作民則兵
 強人衆 亦云寺多僧衆損費為甚
 絳是寺舍請給孤老貧民无宅義士
 三万户州唯置一寺草堂土塔以安

破和論卷上

第三十條 既字

經像遣胡僧二人傳示胡法
 亦云西域胡者惡泥而生便事沮瓦
 今猶毛臊人面而狩心土島道人驢
 騾四色貪迷之惡種佛生西方非中
 國之正俗蓋妖魅之邪氣也
 亦云庖犧已下二十九代父子君臣
 立忠立孝守道履德生長神州得華
 夏正氣人皆淳朴以世无佛故也
 亦云秦起秦仲三十五世六百三十
 八年 亦云帝王無佛則大治年長
 有佛則虐政祚短自庖犧已下二十
 九代而无佛法君明臣忠國祚長久
 亦云未有佛法已煎民淳和世无慕迷
 亦云佛來漢地有損无益 亦云趙
 建武時有道人張光及梁武時僧光
 及况今僧尼二十万衆早須廢省一
 答廢省僧尼事者 對曰夫形迹易
 察而真偽難明自非久處未可知矣
 昔遠法師答桓玄書云經教所述凡
 有三科一者禪思入微二者諷味遺典
 三者興建福業然有興福之人不存
 禁戒而迹非阿練者有多誦經文諷
 詠不絕而不能暢說義理者或有年

已宿長雖無三科可紀而體性真正
不犯大非者以此較量取捨難辨案
出家功德經云度一人出家勝起寶
塔至于梵天何者人能弘道自利利
他潔已立身住持三寶津梁七世資
益國家諸有罪者依法繩治无過者
為國行道 一答毀寺給民草堂安像
對曰法流漢地五百餘年寺舍僧屋
積世來有龕塔堂殿皆是先世興營
房宇門廊都由信心起造或為存没
二親及往生七世求將來勝報種現
在福田咸出彼好心非佛僧課造書
去成功不毀故子產不毀伯子之廟
夫子謂之仁人况佛為三世良田四
生父母唯可供養不可毀除佛雖去
世法付人王伏惟 陛下再造生民興
行佛道即是如來大檀越主請遵漢
明永平之化近同文帝開皇之時
一答西域胡者人面豺心貪逆惡種
佛生西方妖魅邪氣者 對曰案史
記歷帝王儉目錄及陶隱居年紀等
云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛
頭女媧氏亦蛇身人頭秦仲行鳥身

人面夏禹出於東夷文王生於西羌
簡狄吞鵲卵而生契伯禹剖母背背
而生伊尹託自空乘元氏魏主亦生
夷狄然並應天明命或南面稱孤或
君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤
而各御天威俱懷聖德老子亦託牧
母生自下凡可得以所出庸賤而无
聖者乎子曰君子居之何陋之有信
哉斯言也 僉曰有道則尊豈簡高下
故知聖應無方隨機而見尋釋迦祖
祢蓋千代輪王之孫刹利王之太子
期北斯赴物感則形出三千世界之
中央南閻浮提之大國垂教設方但
以利益衆生為本若言生在羌胡出
自戎虜便為惡者太昊文命皆非聖
人老子文王不足師敬案地理志西
域傳言西胡者但是葱嶺已東三十
六國不關天竺佛生之地若知而妄
說何罪之深若不知浪言死有餘責
一答庖犧已下二十九代父子君臣
立忠立孝守道履德稟華夏正氣者
對曰史記淮南衆書等云黃帝時蚩
尤銅頭鐵額作乱天下與黃帝戰于

阪泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿
之野凡經五十二戰顛頊時又誅三
苗於左洞庭右彭蠡汲冢竹書云舜
囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯
城舜又與有苗戰於舟水之浦堯上
射九日落其鳥羽 楚詞十日代 繳大風
於青丘斬脩蛇於洞庭戮封豕於大
澤然九疷於泗水尚書云洪水滔天
懷山襄陵黎民阻飢百姓昏墊禹時
百姓各以其心而栢谷子退耕於野
三苗不修德政禹親滅之夏桀之君
河濟右太華伊闕在其南羊腸背其
北焚皇岳然龍逢囚成湯縱末喜脩
政不仁湯放滅之湯凡九征二十七
戰大旱七年河洛竭流銷金爛石高宗
伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲妃恣十
惡之害流五虐之刑剖賢人之心剝
孕婦之腹囚文王禁箕子周武王伐
紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親
射紂躬懸頭太白之旗而夷齊非之不
食其粟孔子曰武盡美矣未盡善也
武王之世三監作乱成王之世三叔流言
宣王六月出征詩云薄伐獫狁至于

破邪論卷上

華字六張 既字号

太原掾檄遣戎俊去北有獫狁之難
西有昆夷之患採芑又去宣王南征
對曰上來所道並是三皇已下三王
之時必能守道履德懷忠奉孝今時无
佛足可清平何為世世興師兵戈不
息至於毒流百姓殃及无辜乃為妣
石慕容永嘉之世豈名蕩蕩無為之
時邪見失言一何謬矣

破邪論卷上

破邪論卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇八頁中至下原版缺，次頁上
原版殘，以麗藏本補換。
- 一 六〇八頁中一行經名，徑、清作

「破邪論集序」。

- 一 六〇八頁中二行撰者，資、磧、普、南作「琳法師撰」；徑、清無。

- 一 六〇八頁中三行「襄陽法琳法師
集序」，徑、清無。又第九字「虞」，
徑、清作「唐虞」。

- 一 六〇八頁中九行「其圖」，資、磧、
普、南、徑、清作「其圖詎」。

- 一 六〇八頁中一〇行「有人」，資、磧、
普、南、徑、清作「有之」。

- 一 六〇八頁中一二行第六字「冤」，
資、磧、普、南、徑作「冕」。又第一
二字「葉」，資、磧、普、南、徑、清作
「業」。

- 一 六〇八頁中一四行「介節」，資、磧、
普、南、徑、清作「分節」。

- 一 六〇八頁中一六行「之巧」，資、磧、
普、南、徑、清作「之功」。

- 一 六〇八頁下四行「迥搆」，資、普、
徑作「迴揜」；磧、南、清作「迴揜」。

- 一 六〇八頁下六行「八神」，資、磧、
普、南、徑、清作「八禪」。

- 一 六〇八頁下五行「昆虫」，資、磧、
普、南、徑、清作「後昆」。又「一卷」，
南、徑、清作「二卷」。

- 一 六〇八頁下一九行第一一字「曲」，
資、磧、普、南、徑、清作「典」。

六〇八頁下一五行「昆虫」，資、磧、
普、南、徑、清作「駭馬」。

六〇九頁中二行「黎願」，資、磧、
普、南、徑、清作「黎庶」。

六〇九頁中一〇行「歸久」，資、磧、
普、南、徑、清作「多久」。

六〇九頁中一二行「游雷」，磧作
「游雷」。

六〇九頁中一六行「攸寄」，資、磧、
普、南、徑、清作「被寄」。

六〇九頁中一七行「不任」，麗作
「不住」。又「督焉」，諸本（不含石）

六〇九頁上末行「戎馬」，資、磧、
普、南、徑、清作「玉筍」。

六〇九頁上一九行「神人」，清作
「禪人」。

六〇九頁上末行「戎馬」，資、磧、
普、南、徑、清作「駭馬」。

六〇九頁中二行「黎願」，資、磧、
普、南、徑、清作「黎庶」。

六〇九頁中一〇行「歸久」，資、磧、
普、南、徑、清作「多久」。

六〇九頁中一二行「游雷」，磧作
「游雷」。

下同)作「怒焉」。

一 六〇九頁中一八行「二卷」，資、磧、普、南、徑、清作「一卷」。

一 六〇九頁中一九行末字「上」，麗作「濟法寺沙門釋法琳啓」。頁中一九行與二〇行之間，資、磧、普有「破邪論卷上沙門釋法琳」；南、徑、清有「破邪論卷上」，「唐」(唐)；南(無)沙門釋法琳撰」。

一 六〇九頁中二〇行「大史」，資、磧、普、南、徑、清作「太史」。

一 六〇九頁中二二行「義農」，資、普、徑、清作「犧農」。頁下一行夾註右同。

一 六〇九頁中末行夾註右「老子」，資、磧、普、南、徑、清作「老子在」。

一 六〇九頁下一行夾註右首字「令」，磧、南作「今」。又正文「湯姬」，資、磧、普、南、徑、清作「湯姬」。

一 六〇九頁下四行「尚周」，諸本作「尚同」。

一 六〇九頁下一〇行正文「羽翊」，

資、磧、普、南、徑、清作「羽翼」。次行夾註右同。又夾註右「三十九」，資、磧、普、南、徑、清作「二十九」。

一 六〇九頁下一一行夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「矣」。又正文「合德」，資、磧、普、南、徑、清作「合德」。

一 六〇九頁下一三行正文「朝位」，資、磧、普、南、徑、清作「朝伍」。又夾註右「澆未」，麗作「沒未」。又夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無，一九行夾註左末字同。

一 六〇九頁下一六行第一三字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一 六〇九頁下一八行夾註右「无有」，資、磧、普、南、徑、清作「无名」。又正文「何故」，諸本作「故也」。又夾註左末字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一 六〇九頁下二〇行夾註右「周世」，麗作「若周世」。又夾註左「早有」，資、磧、普、南、徑、清作「有佛是」。

一 六〇九頁下二一行夾註左「永劫」，資、磧、普、南、徑、清作「永劫也」。

一 六〇九頁下二二行上夾註左首字「太」，清作「大」。又下夾註左「始有」，諸本作「始備」。

一 六〇九頁下末行夾註「虜夷中夏」，資、磧、普、南、徑、清作「夷虜華夏」。又正文「萃融」，資、磧、普、南、徑、清作「符融」。

一 六一〇頁上二行夾註右「疾融」，資、磧、普、南、徑、清作「嫉融」。

一 六一〇頁上三行夾註右「慈悲」，諸本作「慈悲所」。

一 六一〇頁上四行夾註右末字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一〇頁上九行上夾註左「若之」，資、磧、普、南、徑、清作「苦趣之」。

一 六一〇頁上一一行正文「淳氏」，諸本作「淳民」。又正文「營私」，清作「營秘」。

嫉」。

一六一〇頁上一五行「枉照」，資、磧、普、南、徑、清作「在照」。

一六一〇頁上一九行「屯否垂育」，資、磧、普、南、徑、清作「屯否再育」；麗作「屯否再育」。

一六一〇頁上二〇行「而民」，麗作「而人民」。

一六一〇頁上二二行夾註左「行善之路也」，磧、南、清作「十善之路」。

一六一〇頁中二行第五字「覽」，諸本作「閱覽」。

一六一〇頁中四行夾註右「煞牲」，資、磧、普、南、徑、清作「煞生」。又夾註左「見可」，資、磧、普、南、徑、清作「斷可」。又正文「官治」，資、磧、普、南、徑、清作「官吏」。

一六一〇頁中六行夾註右「事濟」，資、磧、普、南、徑、清作「事訖」。又夾註左「來往」，南作「來住」。

一六一〇頁中八行「禿小」，資、磧、普、南、徑、清作「小禿」。

一六一〇頁中九行夾註右「元淑」，資、磧、普、南、徑、清作「元叔」。

一六一〇頁中一二行正文「之氏」，諸本作「之民」。

一六一〇頁中一三行夾註右「聖明」，普、南、徑、清作「聖門」，又上夾註左「崔皓斌」，資、磧、麗作「崔皓姜斌」；普、南、徑、清作「崔浩姜斌」。

又下夾註左「忠言」，諸本作「忠言而」。

一六一〇頁中一六行「六月二十一日上表」，資、磧、普、南、徑、清作「四月二十日上」；麗作「六月二十日朝散大夫行太使令臣傳奕上奏」。

一六一〇頁中一七行「秦王」，資、磧、普、南、徑、清作「秦王論」。

一六一〇頁中二〇行末字「磔」，資、磧、普、南、徑、清作「駮」。

一六一〇頁中二二行「七重」，麗作「七童」。

一六一〇頁下九行「補天」，南作「輔

天」。

一六一〇頁下一三行第六字「劬」，資、磧、普、南、徑、清作「効」；麗作「紹」。又第八字「義」，徑、清作「犧」。

一六一〇頁下二一行「風帆」，資、磧、普、南、徑、清作「風範」。又「有言」，麗作「不言」。

一六一〇頁上四行「人竟是惑呀」，資、磧、普、南、徑、清作「民意是惑弄」。

一六一〇頁上六行「靜亂」，資、磧、普、南、徑、清作「靜難」。

一六一〇頁上一七行「神日」，資、磧、普、南、徑、清作「神力」。

一六一〇頁上二二行「道立」，資、磧、普、南、徑、清作「道昱」。

一六一〇頁中五行「不報」，普、南、徑、清作「莫報」。

一六一〇頁中七行「也尋」，資、磧、普、南、徑、清作「得也仰尋」。

一六一〇頁中八行「列子云」，資、磧、

一 普、南、徑、清無。

一 六一一頁中一四行第九字「正」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一一頁中一五行「駭曰然」，諸
本作「大駭曰然則」。

一 六一一頁中一六行「問曰」，資、磧、
普、南、徑、清作「對曰」。

一 六一一頁中一八行「三皇」，資、磧、
普、南、徑、清作「三王」。頁下二行
同。

一 六一一頁下一行「謗蹟」，諸本作
「謗譴」。

一 六一一頁下三行「前監良可悲夫」，
資、磧、普、南、徑、清作「前智不鑑
良可悲矣」。

一 六一一頁下七行「祚短」，資、磧、
普、南、徑、清作「祚促」。

一 六一一頁下一〇行第一〇字「穩」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一一頁下一五行「昌以」，南作
「湄以」。

一 六一一頁下一九行第三字「維」，

諸本作「羅」。

一 六一一頁下末行末字「几」，資、磧、
普、南、徑、清作「凡」。

一 六一二頁上六行「武德五年正月」，
資、磧、普、南、徑、清作「武德四年
九月十二日濟法寺沙門釋法琳
啓」；麗作「武德五年正月十二日
濟法寺沙門釋法琳啓」。

一 六一二頁上一五行第一四字至次
行第四字「何期太甚可謂賤比」，
資、磧、普、南、徑、清作「賤此」；
麗作「何期大甚可謂賤此」。

一 六一二頁上一九行「猾稽」，磧、南、
清作「滑稽」。又第一一字「孟」，資、
磧、普、徑、清、麗作「孟」。

一 六一二頁上二二行「至求」，諸本
作「志求」。

一 六一二頁中一行「三有」，資、磧、
普作「三友」。又「之意」，資、磧、普、
南、徑、清作「之大意」；麗作「大
意」。

一 六一二頁中九行「大戒」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「本戒」。次頁上一
〇行同。

一 六一二頁中一〇行首字「尼」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 六一二頁中二〇行「遊大」，資、磧、
普、南、徑、清作「極大」。

一 六一二頁下三行「當隱」，資、磧、
普、徑、清作「當穩」。

一 六一二頁下七行「佛生」，清作「我
生」。

一 六一二頁下八行夾註「舊本……
何作」，資、磧、普、南、徑、清無。又
夾註左末字「作」，麗作「早」。

一 六一二頁下一三行末字至次行首
字「兩手」，磧、南、清作「禮拜」。

一 六一二頁下一六行「子弟」，資、磧、
普、南、徑、清作「弟子」。

一 六一二頁下一八行第三字「請」，
諸本作「請問」。

一 六一二頁下一九行及二〇行「道
微」，資、磧、普、南、徑、清作「道
微」。

一 六一二頁下二〇行第六字「時」，
 資、磧、普、南、徑、清無。又第一三
 字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六一二頁下二一行第二字「各」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六一三頁上四行「七匠」，資、磧、
 普、南、徑、清作「七匠禮拜恭敬」。
 一 六一三頁上五行「上經」，麗作「上
 品經」。
 一 六一三頁上一〇行第六字「意」，
 資、磧、普、南、徑、清作「意云云道
 士陶隱居禮佛文一卷」。
 一 六一三頁上一四行「經下復有人」，
 資、磧、普、南、徑、清作「經云復有
 凡人」；麗作「經下云復有人」。
 一 六一三頁上一五行「大博至」，資、
 磧、普、徑、清作「太博至經云」；南
 作「大博至經云」。
 一 六一三頁上一六行「佛經」，資、磧、
 普、南、徑、清作「佛法」。
 一 六一三頁上一二一行「上古」，資、磧、
 普、南、徑、清作「善古」。又「人民」，

南作「人氏」。
 一 六一三頁上二二行「為事」，資、磧、
 普、南、徑、清作「無事」。
 一 六一三頁上末行「奸巧」，徑作「姦
 功」。又「手攻」，資、磧、普、南、徑、
 清作「手改」。
 一 六一三頁中一行「制作」，資、磧、
 普、南、徑、清作「製作」。
 一 六一三頁中四行「洞玄」，資、磧、
 普、南、徑、清無。
 一 六一三頁中五行第一二字「諸」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六一三頁中六行「子男」，資、磧、
 普、南、徑、清作「男子」。
 一 六一三頁中七行「真人」，南、徑、
 清作「其人」。
 一 六一三頁中九行「輪轉」，資、磧、
 普、南、徑、清作「轉輪」。
 一 六一三頁中一〇行第七字「劫」，
 資、磧、普、南、徑、清作「劫來」。
 一 六一三頁中一一行末字至次行末
 字「制身定志坐禪思微」，資、磧、

普、南、徑、清作「也」。
 一 六一三頁中一四行「周書」，資、磧、
 普、南、徑、清作「按周書」。
 一 六一三頁中一九行第九字「蘇」，
 資、磧、普、南、徑、清無。二一行第
 五字同。
 一 六一三頁中二〇行「生在」，資、磧、
 普、南、徑、清作「生於」。
 一 六一三頁中二二行第一二字「人」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六一三頁下一行首字「生」，諸本
 作「初生」。
 一 六一三頁下二行「先問」，諸本作
 「先聞」。
 一 六一三頁下四行「西入」，資、磧、
 普、南、徑、清作「入西」。
 一 六一三頁下五行首字「塗」，諸本
 作「塗山」。又第三字「攘」，資、磧、
 普、南、徑、清作「攘」。又末字「世」，
 資、磧、普、南、徑、清作「世至」。
 一 六一三頁下一〇行「扈多」，資、磧、
 普、南、徑、清無。

一 六一三頁下一行「聖人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「大聖人」。

一 六一三頁下一二行「今將減度朕」，**資、磧、普、南、徑、清**作「今已減度朕復」。

一 六一三頁下一三行第三字「也」，**資、磧、普、南、徑、清**無。第一二字同。

一 六一三頁下一四行第二字「吳」，**麗**作「商」。

一 六一三頁下一五行「對曰」，**資、磧、普、南、徑、清**作「孔子曰」；**麗**作「孔子對曰」。

一 六一三頁下一九行「正信」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六一三頁下二二行「損化」，**資、磧、普、南、徑、清**作「損他」。

一 六一三頁下末行「三寶令」，**資、磧、普、南、徑、清**作「佛法令」；**麗**作「三寶令」。

一 六一四頁上一二行「武帝以為大神」，**資、磧、普、南、徑、清**作「漢帝

以為大福」。

一 六一四頁上一六行「此則佛經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「拜而已得佛教」；**麗**作「拜而已此則佛經」。

一 六一四頁上一九行「好為」，**資、磧、普、南、徑、清**作「喜為」。又末字「奏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「奉」。

一 六一四頁上二一行「祀潔齋」，**資、磧、普、南、徑、清**作「祠齋潔」。

一 六一四頁上末行「以諫」，**徑、清**作「以課」。

一 六一四頁中三行「項佩」，**資、磧、普、南、徑、清**作「項有」。

一 六一四頁中四行首字「人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「事舍人」。

一 六一四頁中六行「博士弟子秦景」，**麗**作「中郎將秦景博士王遵」。

一 六一四頁中七行「仍與沙門」，**資、磧、普、南、徑、清**作「乃與沙門」；**清**作「仍與沙門」。

一 六一四頁中一一行「精者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「精進者」。

一 六一四頁中一三行「隨後」，**資、磧、普、南、徑、清**作「隨後」。

一 六一四頁中一六行第一三字「尺」，**麗**無。

一 六一四頁中末行「莫不懷」，**清**作「莫不據」。

一 六一四頁下四行「至漢國」，**資、磧、普、南、徑、清**作「至漢」；**麗**作「來漢」。

一 六一四頁下八行第三字「級」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六一四頁下一三行「信智」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「智信」。

一 六一四頁下一五行「謂之」，**南**作「之謂」。

一 六一四頁下一六行第一〇字「天」，**徑**作「大」。

一 六一四頁下一七行首字「提」，**南**作「薩」。

一 六一四頁下一八行「莊魯莊之世姿相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「昭魯莊之世姿容」。又末字「種」，**資、**

一 六二四頁下二二行「如粟粒」，資、磧、普、南、徑、清作「種大人之相」。

一 六二四頁下二二行「百一十六年」，資、磧、普、南、徑、清作「百年」。

一 六二四頁下末行第九字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「役」；麗作「使於」。

一 六二五頁上二行「神異」，麗作「神異也」。

一 六二五頁上四行「一十八」，資、磧、普、南、徑、清作「十八」。

一 六二五頁上五行第四字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「得迦」。又第一二字「立」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁上六行「所作」，資、磧、普、南、徑、清作「所造」。

一 六二五頁上八行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁上一三行第一一字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「或一」。

一 六二五頁上一四行「永平」，資、磧、普、南、徑、清作「漢法本內傳曰明帝永平」。

一 六二五頁上一七行「今日」，資、磧、普、南、徑、清作「今日」。

一 六二五頁上一九行「太上」，資、磧、普、南、徑、清作「太山」。

一 六二五頁上二二行「道教」，麗作「道德」。

一 六二五頁上末行「無上」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁中二行「光宅」，資、磧、普、南、徑、清作「光澤」。

一 六二五頁中三行「追末」，諸本作「逐末」。

一 六二五頁中一七行第八字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁中一八行「虛偽」，資、磧、普、南、徑、清作「虛詐」。

一 六二五頁中一九行第二字「詔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁中二二行「玉決」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁中末行「五稱」，資、磧、普、南、徑、清作「五種」。

一 六二五頁下七行第一一字「諸」，徑作「謂」。

一 六二五頁下八行「天生神章太上說極」，資、磧、普、南、徑、清作「天神章太上太極」。

一 六二五頁下一一行首字「十」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁下一三行「禮儀」，資、磧、普、南、徑、清作「禮儀合」。

一 六二五頁下一四行「合十」，資、磧、普、南、徑、清作「宮山合」。

一 六二五頁下一六行末字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁下一八行「合五百」，資、磧、普、南、徑、清作「有四百」。

一 六二五頁下二〇行「莊子惠子」，資、磧、普、南、徑、清作「老子莊子惠子」；麗作「老子莊子惠子」。

一 六二五頁下二二行「三十五」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六、普、南、徑、清作「四十五」。
 一 六一五頁下二二行第七字「神」，
 資、磧、普、南、徑、清作「靈」。
 一 六一六頁上二行第九字「水」，諸
 本作「水香」。
 一 六一六頁上四行「元始天尊」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 六一六頁上六行「謹依三五步剛
 之法」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六一六頁上八行「便放」，磧、南、
 清作「伏願無極玄老太帝三皇今
 謹依三五步剛之術燒經為驗便
 放」。
 一 六一六頁上一六行「在衆」，資、磧、
 普、南、徑、清無。同行第九字「感」，
 麗作「憾」。次頁上四行首字同。
 一 六一六頁上一八行「法師」，資、磧、
 普、南、徑、清作「法蘭」。
 一 六一六頁上末行「法師」，麗作「法
 師於大衆中」。
 一 六一六頁中一行第一〇字「明」，
 徑作「光」。

一 六一六頁中二行第二字「无」，麗
 作「非」。又第五字「燦」，資、磧、
 普、南、徑、清作「榮」。
 一 六一六頁中四行「蘭師」，麗作「蘭
 法師」。
 一 六一六頁中六行「法僧」，資、磧、
 普、南、徑、清作「善法」。
 一 六一六頁中九行「劉善峻官人」，
 磧作「劉善俊官人」。
 一 六一六頁中一〇行「呂惠通」，資、
 磧、普、南、徑、清作「呂慧通」。
 一 六一六頁中一三行「治民」，麗作
 「治下民」。
 一 六一六頁中一四行「二百」，資、磧、
 普、南、徑、清作「三百」。
 一 六一六頁中一六行「京都」，資、磧、
 普、南、徑、清作「京都治民」。
 一 六一六頁中一九行「種種」，諸本
 作「作種種」。
 一 六一六頁中末行「第一卷」下夾註
 「明帝得夢求法品」，資、磧、普、南、
 徑、清作正文。下至頁下二行「第

五卷」下夾註例同。
 一 六一六頁下二行上夾註右「大臣」，
 資、磧、普、南、徑、清作「大臣等」。
 一 六一六頁下三行「漢桓帝」，麗作
 「後漢桓帝」。
 一 六一六頁下四行「安清是安息國
 王」，資、磧、普、南、徑、清作「安靜
 是安息國王之」。
 一 六一六頁下八行「侍中傅毅漢法
 王」，資、磧、普、南、徑、清作「漢侍
 中傅毅」。
 一 六一六頁下九行末字「生」，資、磧、
 普、南、徑、清作「生耶」。
 一 六一六頁下一三行「謂之」，資、磧、
 普、南、徑、清作「謂是」。
 一 六一六頁下一五行「遺有」，資、磧、
 普、南、徑、清作「遺身」。
 一 六一六頁下二一行第六字「帝」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六一六頁下末行「七十年」，麗作
 「七十五年」。
 一 六一七頁上三行「南岳」，麗作「南

岳道士」。

一六一七頁上四行「子弟」，資、磧、

普、南、徑、清作「弟子」。

一六一七頁上五行「兵戈」，資、磧、

普、南、徑、清作「兵戎」。

一六一七頁上六行第一二字「又」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一六一七頁上七行第一三字「對」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一六一七頁上一行「原陽子」，資、

磧、普、南、徑、清作「呂成子原陽

子」。

一六一七頁上一二行第一三字「大」，

資、磧作「太」。

一六一七頁上一三行首字「志」，資、

磧、普、徑、清作「心」。

一六一七頁上一四行「治民」，資、磧、

普、南、徑、清作「化民」。

一六一七頁上二〇行首字「對」，麗

作「比對」。

一六一七頁上二二行「浮西菑」，諸

本作「西浮菑」。

一六一七頁上二二行末字「乃」，資、

磧、普、南、徑、清作「仍」。

一六一七頁中七行「飾績」，清作「飾

績」。

一六一七頁中一一行「舉諸」，資、磧、

普、南、徑、清作「興諸」。

一六一七頁中一三行「惠始」，諸本

作「慧始」。次行同。

一六一七頁中一四行首字「曰」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一六一七頁中一六行「白脚阿練若」，

資、磧、普、南、徑、清作「白足阿

練」。

一六一七頁中一八行第六字「皓」，

普、南、徑、清作「浩」，下同。又第

一〇字「尤」，資、磧、普、南、徑、清

無。

一六一七頁中一九行「非毀」，資、磧、

普、南、徑、清作「誹毀」。

一六一七頁中二〇行「因廢」，資、磧、

普、南、徑、清作「遂除」。

一六一七頁中二二行第六字「滅」，

諸本作「滅門」。

一六一七頁下一行「佛像」，資、磧、

普、南、徑、清作「佛法」。又「此來」，

資、磧、普、南、徑、清作「於斯」。

一六一七頁下二行第一〇字至次行

首二字「惡受殃可愍之甚」，資、磧、

普、南、徑、清作「不善之家必受餘

殃」。

一六一七頁下六行「及太祖」，資、磧、

普、南、徑、清作「太祖」；麗作「及

太祖」。

一六一七頁下七行第一〇字至次行

末字「万……寺」，資、磧、普、南、

徑、清作「千斤」。

一六一七頁下一〇行「天下」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一六一七頁下一一行第二字「官」，

資、磧、普、南、徑、清作「冠等」。

一六一七頁下一九行第七字「周」，

麗作「當周」。

一六一七頁下二二行「苦縣」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一六一七頁下末行「藏吏」，麗作「藏史」。

一六一八頁上一行「大史」，資、磧、普、南、徑、清作「太史」。

一六一八頁上一〇行「不同」，麗作「所說不同」。

一六一八頁上一五行第五字「管」，資、磧、普、南、徑、清作「管見」。

一六一八頁上一六行「卜經」，資、普、徑、清作「十經」。

一六一八頁上一七行「究足得開曉」，資、磧、普、南、徑、清作「覽足得開曉也」。

一六一八頁上二二行第一一字「遣」，資、磧、普、南、徑、清作「即遣」。

一六一八頁中一行第三字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「宜下席又問」。

一六一八頁中二行「中侍郎」，諸本作「中書侍郎」。

一六一八頁中三行「官人議之」，資、磧、普、南、徑、清作「群臣議定」。

一六一八頁中五行「邢巒」，資、磧、

普、徑作「刑巒」。又「嘉斌」，諸本無。一六一八頁中六行第一三字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「只」。

一六一八頁中七行「無言」，麗作「無餘」。

一六一八頁中九行「苦諫乃止」，資、磧、普、南、徑、清作「諫免死」。又第九字「徒」，資、磧、普、徑、麗作「徒」。

一六一八頁中九行「自興光」，資、磧、普、南、徑、清作「太和元年於方山太祖營壘之處建思遠寺自興光之」；麗作「自興光之」。

一六一八頁中一一行「七万」，資、磧、普、南、徑、清作「十万」。

一六一八頁中一二行第三字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「又以」。

一六一八頁中一三行「流通」，資、磧、普、南、徑、清作「通流」。又末字「凡」，資、磧、普、南、徑、清作「凡有」。

一六一八頁中一六行首字「所」，資、

磧、普、南、徑、清作「所自有佛法未之盛也」。又「僧徒」，麗作「僧尼」。

一六一八頁中一八行「未之」，資、磧、普、南、徑、清作「法之」。

一六一八頁中一九行「頗有凶者」，麗作「罔有凶黨」。

一六一八頁中一九行末字「者」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷上終，卷下始。

一六一八頁中二二行「絰是」，諸本作「但是」。

一六一八頁下一三行「已前人民淳和」，資、磧、普、南、徑、清作「前人民淳朴」。

一六一八頁下一四行「无益」，資、磧、普、南、徑、清作「无益入家破家入國破國」。

一六一八頁下一六行末字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「奕云自開闢已來至今武德四年卒西積二百七十六万一千一百八載父子君臣立

忠立孝奕云請胡佛邪教退還西域
凡是僧尼悉令歸俗一。

一 六一八頁下一九行「昔遠」，**磧**作「音遠」。

一 六一八頁下二二行第四字「迹」，**徑**作「迷」。又第九字「有」，諸本作「或有」。

一 六一九頁上二行「大非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大罪」。又「較量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「校量」。

一 六一九頁上六行「繩治」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦治」。

一 六一九頁上七行「安像」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安像者」。

一 六一九頁上九行「積世」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「積代」。又「先世」，諸本作「先代」。

一 六一九頁上一〇行「存沒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「存歿」。

普、**南**、**徑**、**清**作「見在」。

一 六一九頁上一三行「子產」，**麗**作「鄭子產」。又「伯子」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伯夷」。

一 六一九頁上一六行第一二字至次行首字「生民興行」，**磧**作「生氏重興」；**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生民重興」。

一 六一九頁中一行「出於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生於」。

一 六一九頁中二行「背背」，**資**、**磧**、**普**作「背」；**南**、**徑**、**清**作「胸」。

一 六一九頁中三行「而生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而出」。

一 六一九頁中四行第三字「然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又第八字「命」，**麗**作「命出震乘時」。

一 六一九頁中六行「俱懷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人懷」。

普、**南**、**徑**、**清**作「夫子云」。

一 六一九頁中一〇行「釋迦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋迦文」。

一 六一九頁中二二行第一三字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時出」。

一 六一九頁下一行「版泉」，**麗**作「版泉」。

一 六一九頁下二行「戰顛項時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「載顛項時共公作亂頭觸不周山天柱折地傾危顛項」。

一 六一九頁下三行「左洞庭右」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「洞庭又」。

一 六一九頁下五行第二字「舜」，**麗**作「堯」。又「有苗」，**磧**、**南**、**清**作「三苗」。又第九字「舟」，諸本作「丹」。

一 六一九頁下六行夾註「楚……石」，**麗**作正文。又夾註右「楚詞」，**麗**作「楚詞云」。又末字「代」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「化」。又夾註左「礫石」，**磧**、**南**、**清**作「礫石」，又正文「大

- 「風」，資、磧、普、南、徑、清作「大鳳」。
- 一 六一九頁下一〇行「各以」，資、磧、普、南、徑、清作「各自」。
- 一 六一九頁下一一行末字「君」，資、磧、普、南、徑、清作「居左」；麗作「君左」。
- 一 六一九頁下一四行「放滅」，資、磧、普作「殺滅」。又「二十七」，資、磧、普、南、徑、清作「七十二」。
- 一 六一九頁下一五行「河洛竭流銷金爛石」，資、磧、普、南、徑、清作「江河枯竭流金爍石」。
- 一 六一九頁下一六行「妲妃」，諸本作「妲己」。
- 一 六一九頁下二〇行「太白」，麗作「大白」。
- 一 六一九頁下二二行「三叔」，資、磧、普、南、徑、清作「二叔」。
- 一 六二〇頁上三行「對曰」，麗作「信士曰」。
- 一 六二〇頁上卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無。

破邪論卷下

唐濟法寺沙門釋法琳撰

既
 各秦仲已下三十五世六百餘年者
 對曰史記云自殷已前諸侯不可得
 而譜為多失第次年代難知故尚書
 但以甲子為次第而無年月者良以
 史闕不記也邪見乃云始於秦仲迄于
 二世有六百餘年者一徃似長出何
 的證按春秋已前秦本未有春秋已
 來始有秦伯當春秋時秦雖漸霸但
 是周之小邑孝王之世令非子放焉
 於沂渭之間不承天命未有正朔曾
 孫秦仲宣王之世始受車馬為侍御之
 臣仲孫襄公以送平王東遷進爵為
 伯文公已下始見史記自茲訖滅不
 過二百餘年史記竹書及陶公年紀
 等皆云秦無曆數周世陪臣故隱居列
 之在諸侯之下何因得有年紀續至
 胡亥史記但厲公列之一百一年終
 乎二世縱有年代皆附春秋自無別
 紀被王之末秦昭襄王因周微弱始
 滅周國僭号稱王諸史相承秦唯五

世四十九年齊秘書揚珍史目云秦
 自始封至滅凡三十五世六百餘年
 者蓋取始封秦号經六百餘年非霸
 統中國經多年也邪見乃延秦短祚
 冒上長年一何虛妄哉 答帝王无
 佛年長有佛祚短自庖犧已下爰
 至漢高二十九代君明目忠者對曰
 何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君
 位居五帝堯則翼善傳聖舜則仁
 威聖明如尚書二典論其化民治道
 功業最高民無能名則天之明君也
 堯又廢凡自立其子丹朱不肖舜則
 父頑母嚚並止一身不能及嗣介時
 无佛何不世世相傳遽早廢滅隱居
 年紀云夏禹治九年羿篡十五年浞
 篡十二年桀十一年夏癸五十二年又
 對曰書云舜禹之有天下魏魏乎其
 有成功煥乎其有文章大禹謨云禹
 能罪官非貪食息帳綿衣而盡力於溝
 洫為民治水於民有功若皇天輔德
 何為天祚不永止治九年勤年紀云夏
 后相及少康之世其目有窮羿寒浞
 及風夷淮夷黃夷斟尋等國拉相次

破邪論卷下 第三張 既

作乱凡二十六年篡夏自立當時無
 佛篡逆由誰 殺湯治十三年外丁治三
 仲王治十年太甲治十年太戊治
 十外王治三年沃甲治十年小辛治
 七年武乙治和祖庚治六年祖乙治十
 對曰湯仁不誅開三面之網放夏桀
 於鳴條甚有仁德介時無佛何以天
 曆不長外丁外壬其年轉促尚書云
 湯行九伐太甲五征伊尹立湯次子
 勝又立勝弟仲王又放太甲于桐宮
 汲塚書云尹自篡立後太甲潛出親
 煞伊尹而用其子既釋忠朴之世介
 时无佛何為豐起蕭牆君臣無道
 周武王治十一年懿王治三年
 王治六年匡王治六年元王治八年
 靜王治六年貞王治八年悼王治一年
 哀王治三月思王治五月
 對曰武王伐紂師渡孟津白魚入舟
 應天嘉命謚法曰剋定禍乱曰武民
 賴來蘇軾問封墓休牛放馬治致太
 平汝言无佛年長何因祚短治十一
 年懿王僖王更復絕嗣 一答佛未
 出前世无篡逆者 對曰何故周烈
 王弟顯王篡位四十八年悼王立一

破邪論卷下 第三張 既

百一日為庶弟子朝所敬王第哀
王治三月弟思王外歆之思王治五月
小第孝王隗復歆之三王共治一年此
出楊玠史目陶公年紀 秦五世六
君四十九年 昭王五年 滅周後始歸
王在位五世
孝文王武 年一 襄王楚 年三 始皇政 年三十
胡文 年三 殤帝子嬰 年六十 又對曰顯王五
年秦穆公始霸三十四年秦擢周政
竹書云自仲之前本无年世世紀陶
公並云秦是篡君不依德政次第不
在五運之限縱年長遠終非帝王以
短為長指虛為實有何意見秦時北
築脩胡偽竊扶蘇矯立二世陳勝蟻
聚作乱關東 漢時匈奴入塞烽火
照甘泉宮南越不賓乃習水戰
漢高祖在位 年十二 惠帝 年七 文帝高祖
第四子 非 武帝本膠東王景帝第六
子 非 孝景時吳楚等七國皆反昭
帝崩立兄子昌邑王即位二十七日
凡有一千一百二十七罪霍光廢之
後立宣帝此時無佛何為乃亦
後漢凡十二帝一百九十五年
光武 年三十 孝明 年十八 章帝 年十三 和帝 年十一

蔡邕卷下 第五張 既

安帝 年十六 順帝 年十九 桓帝 年二十 靈帝 年三十
獻帝 年三十
隱居云自魏黃初元年至曹芳齊之末
凡二百八十歲
拓跋元魏十七君合一百七十九年
亦時佛來何故年久 對曰後漢書
云光武撥乱及正明帝致治外平民
无百里之憂吏无出門之役麒麟入
園神鳳栖相赤雀文龜蒼烏白鹿
嘉瑞脩臻北民胥悅垂泐滑磅礴之
思布通天漏泉之澤八方欽化万
國欽風論衡等書並云後漢徵祥
不勳周夏汝言有佛祚短何故年長
亦云西域故且末國兵三百二十人
小苑國兵二百人戎盧國兵三百人渠
勒國兵三百人依耐國兵三百五十
人郁立師國兵三百三十一人單相
國兵三十五人孤湖國兵四十五人
凡八國胡兵合有一千八百九十一
人皆得紹其王業據其土地自相征
伐屠戮人國况今大唐僧尼二十万
衆共結胡法足得人心寧可不備預
之哉 對曰檢漢書西域傳云且末小
苑等八國並是慈嶺已東漢城胡國

破邪論卷下 第五張 既

計去長安不過万里本非天竺佛生
之地又無僧丘在中謀反縱彼造惡
何關此僧但奔狂鬼入心外與邪說
虛引往事假謗令賢達者知其浪
言愚人必生異見惑乱朝野深可
痛哉 一吞佛來漢地有損無益
人家破家入國破國漢明之世佛法
始來者 大唐聖朝正信君子論曰
諸佛大人出俗高士遊涅槃之妙苑住
般若之真空不可以言像求不可以情
慮揆飛同法性壽等太虛但應物現身
如水中月所以瞿師見三尺之貌羅漢
觀丈六之容大滿虛空小入然隨緣
應質化無常儀尋釋迦之肇基依漢東
都郊祀晉魏等書及王儉史錄費長
房三寶錄孝技普曜本行等經並云
佛是周時第十五主莊王他九年癸
巳之歲四月八日垂栴檀樓閣現白
鳥形從兜率下降中天竺國迦毗羅
城刹利王種淨飯大王第一夫人摩
耶之胎至十年甲午歲四月八日夜鬼
宿合時於嵐毗園波羅樹下從摩耶
夫人右脇而生放大光明照三千世

破邪論卷下 第六張 既

界瑞應經云佛星下現時太子生本行經又云虛空無雲自然而雨左傳云星隕如雨杜氏注解蓋時無雲然與佛經符合通儒以為佛生時也十九出家三十成道四十九年處世說法利益天人度脫群品至周匡王四年壬子二月十五日後夜於拘尸城入般涅槃自滅度已來至今大唐武德五年壬午之歲計得一千二百二十一歲滅後一百一十六年東天竺國有阿育王取佛舍利役使鬼兵散起八万四千寶塔遍閻浮提我此漢地九州之內並有寶塔建塔之時當此周敬王二十六年丁未歲也塔興周世經十二王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此隱亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士行等經錄目云始皇之時有外國沙門釋利房等一十八賢者賣持佛經來化始皇始皇弗從遂囚禁房等夜有金剛文六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何為證請陳其決也答曰前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向傳

廣雅論卷下

第七

觀史籍備覽經書每自稱曰余遍尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書細尋太史創撰列仙圖自黃帝已下六代迄到于今得仙道者七百餘人向檢虛實定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣推劉向言藏書者蓋始皇時人間藏書也或云夫子宅內所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有佛法流行震旦也尋道安所載七十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊師利般泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為五百仙人宣說十二部經訖還故本土入于涅槃恒星之瑞即其時也檢地理志西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來奉漢以葱嶺多雪故号雪山文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可為驗矣非遭秦世焚除漢興復出所以荆揚吳蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書非徒曉說拾成帝鴻嘉三年歲在癸卯劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來

廣雅論卷下

第八

生盲人云有佛祚短良可悼矣依經律云釋迦正法千年像法千年末法万年五十年已還四眾學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟劫周書異記云穆王聞西方有佛遂乘驂騑八駿之馬西行求佛因以獲之據此而推同齊時上統法師答高麗使云佛是西周第五主昭王二十四年甲寅歲生至今武德五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言益為明矣又漢武鑿昆明池得黑灰問東方朔朔云非巨所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以事問蘭云是劫燒之餘灰也方朔既博識通人生知俊異无問不酬無言不答豈容不達逆記胡人蓋是方朔久知佛法興行勝人必降故有斯對也佛既去世阿難捨持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙並題木葉致令五百中國各共奉持十大王同時起塔逮于漢世東派二京所經帝王十有六代翻胡梵本為漢正言相承至今垂六百祀是以佛

廣雅論卷下

第九

日再曜起自永平之初經像重興發于開皇之始魏人朱士行沙門衛道安等並為紀錄揔其華戎道俗合有一百八十二人所譯經律戒論大小乘三藏雜記等凡二千一百七十一部摠有六千四百四十六卷莫不垂甘露於八魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利民無能及者汝言破家破誰家破國破何國邪見豎子無角畜生夙結豺心久懷薑毒无絲綫之善負山岳之辜長惡不悛老而弥篤乃以生盲之慮忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬并蛙不信滄海可謂闡提逆種地獄罪人傷而憫之故為論也尋夫七十二君三皇五帝孔丘李老漢地聖賢莫不葬骨三泉橫屍九壤未有如佛舍利現瑞放光火燒不然砧槌不碎於今見在立試可明矣且據此一條足知佛法之神德也震旦諸聖孰與為儔乃欲毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損福田誑惑生民黔汙朝廷實可嘆也

破邪論卷下 第十張 既

沙門安世高 譯一百七十九部
沙門鳩摩羅什 譯九十八部
沙門衛道安 譯二十部
沙門嚴佛調 譯七部
沙門寶唱 撰衆經目錄四卷譯一千四百三十三部
吳人支謙 譯一百二十九部
晉人聶承遠 譯三部
晉人聶道真 譯五十四部
宋人謝靈運 譯三十六卷譯三卷
北涼安陽侯沮渠京聲 譯三十部
元魏期城郡守揚銜之 譯一部
元魏李廓 撰衆經目錄四百七十七部
魏人萬天懿 譯一部
齊竟陵文宣王蕭子良 譯十部
齊常侍庾頡 譯一部
梁武帝 注大品經五十卷
梁人素曇允 撰論抄一部
梁簡文帝 撰法集記二百卷
梁記室庾季敬 撰內要一部
隋人洋川郡守曇法智 譯一部
右古來翻經人
宋臨川康王義慶 撰宣驗記一部又撰幽明錄一部
太原王琰 撰一書
琅琊王中 撰齊竟陵文宣王傳三寶記
齊著作裴子野 撰淮南劉悛寺記
晉中書令郝景興 撰東山
中書令陸明霞 撰治中張孝秀傳
太原王延秀 撰吳興朱君台傳

破邪論卷下

第十張 既

晉中書侍郎于寶 撰神錄
彭澤令陶元亮 撰神錄
道士陶隱居作發菩提心礼佛文
道士陸修靜 撰對沙門記
宋光祿顏延之 撰文
齊隱士周顒 撰三宗論一論
周儀同甄鸞 撰笑道論一部
隋成都費長房 撰三寶錄
右古來博通君子識量王公尊敬三寶撰沙門記傳者又對曰此等先賢並皆翻譯佛經為目錄記傳悉學窮稽古精諳内外信道俗之白眉為群英之稱首咸遵敬三寶研味一乘并世辭榮欽承勝軌邪見朋黨一口不論一人不說太劇苦剋誹毀酷毒穢言自保瑩輝欲張致翼何殊朝菌之危晦朔總結之暗春秋信其管窺輕忽大道足令洗耳安可信乎請付朝官博通君子檢内外典籍明邪見人謀妄之罪若言佛法來漢無益世者對曰案孔子周靈王時生敬王時卒計其在世七十餘年既是聖人必能匡弼時主何以十四年中行七十國至宋伐樹相衛削迹陳蔡絕糧避桓魋之煞慙喪狗之呼雖應躬諸侯莫之能

破邪論卷下 第十張 既

用當春秋之世文武道墜君暗臣奸
 札崩樂壞介時無佛何目逆亂滋甚
 篡弒由生孔子乃婉婉順時逡巡避患
 難保妻子終壽百年亦无取矣或發
 鮑瓜之言或興逝川之嘆然復遜辭於
 季氏傷鳳鳥不至河不出圖及西狩
 獲麟遂反袂拭面稱吾道窮雖門
 徒三千刪詩定札亦疾沒世而名不稱
 吾何以見於後世矣遭盜匪之辱被
 大人之譏按此而論足可知也若以无
 利於世孔老二聖其亦病諸何為訥
 其木石而不陳彈也 一谷寺多僧
 眾叛孽必作如後趙沙門張光後燕
 沙門法長南涼道密魏孝文帝時法秀
 太和時惠仰等並皆反乱者

對曰檢崔鴻十六國春秋並無此色人
 出何史籍苟生誣枉誑惑君王請勘
 國史知其妄奏案前後漢書即有昆
 陽常山青泥綠林黑山白馬黃巾赤
 眉等數十群賊並是俗人不閑釋子
 如何不論後漢書云沛人道七張曾
 母有姿色燕挾鬼道往來劉焉之家焉
 後為益州刺史任曾為督義司馬曾
 共別部司馬張修將兵掩然漢中太

破邪論卷下 第十一張 既

守蘇固斷絕斜谷然漢使者曾既得
 漢中又然張修而并其眾于時假託
 神言黃衣當王曾因與張角等相應
 合集部眾並戴黃巾披道士之服數
 十萬人賊害天下自據漢中垂三十
 載後為曹公所破黃衣始滅介時无
 一沙門獨饒道士何嘿不論然漢魏
 名僧德行者眾益國甚多何以不說
 但能揚惡專論人短豈是君子乎
 魏志曰張曾字公旗祖父陵客蜀學
 道在鵠鳴山中造作道書以惑百姓
 從受道者出米五斗世号米賊陵死
 子衡傳業衡死曾復傳之陵為天師
 衡為嗣師曾為係師自号三師也素
 與劉焉善焉死子璋立以曾不順然

曾母及室家曾遂據漢中以鬼道化
 民符書章禁為本其來學者初名
 鬼卒受道用金帛之物号為祭酒各
 領部眾眾多者名治頭有病者令首
 過大都與張角相似 後漢皇甫嵩傳
 云鉅鹿張角自稱大賢即師奉事黃老
 行張陵之術用符水呪說以治病遣
 弟子八人使於四方以行教化轉相
 誑惑十餘年間眾數十萬自青徐幽

破邪論卷下 第十一張 既

冀荆揚兖豫八州之民莫不必應遂
 置三十六方方猶將軍号也大方万
 餘人小方六千人訛言蒼天死黃天
 當立歲在甲子天下大吉以白土書
 京邑寺門皆作甲子字中平元年三
 月五日内外俱起皆著道士黃巾黃
 褐或煞人祠天于時賊徒數十万眾
 初起頽川作乱天下並為皇甫嵩討
 滅南鄭及漢而蜀亡事在魏書孫恩習仙
 而敗晉事在晉書道育醮祭因而禍宋事在宋書
 于吉行禁殆以危吳事在吳書公旗學仙
 而誅家事在華陽國志陳瑞習道而滅族事在晉書
 魏華叛夫事在靈寶經張陵弃婦事在魏書
 登背父衛叔去兄事在仙傳上古來道士

為逆乱者 對曰自陵三世專行鬼
 道符書章醮出自道家禁厭妖孽
 妄談吉凶奸由茲起然吳魏已下晉
 宋已來道俗為妖數亦不少何以獨
 引眾僧不論儒道二教至如大業未
 年王世充李密竇建德劉武周梁師都
 盧明月李軌朱粲唐弼薛舉等亦是俗
 人曾無釋氏何為不道事偏理曲黨惡
 嫉賢為臣不忠明矣 亦云自開闢

破邪論卷下 第十一張 既

已來至今武德四年辛巳積二百七十六萬一千一百八歲者對曰汝玄庖犧氏凡三十世治二萬二百九十七年少昊至漢高有三千二百一十一年從庖犧至漢高二十九代計之不過二萬三千四百九十八年何因爰初開闢迄之武德四年頃有二百七十六萬餘歲耶勸帝系譜云天地初起狀如鷄子盤古在其中經九萬年次三皇及燧人氏治二萬二百九十七年案齊秘書楊玠史目云伏犧元年甲寅至開皇元年辛丑有六萬一千六百八年摠而言之二十七萬一千九百五年按此而論太懸殊矣請勘年紀定其脩短也檢正史所載伏羲氏始畫八卦陳甲子造書契乃有世年庖犧已前本無紀曆進退何依亦去請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令皈俗者對曰莊周六六合之內聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一孝詩書札樂之致但欲攸序彝倫明忠烈孝慈之先意在敬事君父

破邪論卷下 第十七章

縱稱至德唯是安上治民假令要道不出移風變俗自衛及曾詐述解脫之言六府九疇未宣究竟之旨及養生濟物之談龍圖鳳紀之說亦可懷仁抱信遵屬鄉之志刪經贊象肆闕里之文次日九源未云七略案前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不勿在近益但未暢遠途皆自局於一生之內非迥拔於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知道遙一部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境斯乃六合之窠塊五常之俗暮詐免四派浩汗為煩惱之場六趣誼譁造塵勞之業也原夫實相杳冥逾要道之道法身凝絕出玄之又玄唯我大師體斯妙覺二邊頓遣万德俱融不喧不寂安能以境智求非爽非昧胡可以形名取為小則小而無內處大則大也無垠故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以現生穢土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅炎銷扇

破邪論卷下 第十七章 既

慧風於鷄峯則幽塗霧卷行則金蓮捧足坐則寶蓋承軀出則帝釋居前入則梵王從後左輔密迹以滅惡為功右弼金剛以長善為務聲聞菩薩儼若侍臣八部万靈森然翊衛演涅槃則地現六動說波若則天雨四花百福莊嚴狀滿月之臨蒼海千光照耀猶聚日之暎寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故号佛為法王也豈得與表周迦葉比德爭衡末世儒童輒相連類者也是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理趣深遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也八万四千之箴藉其道也二諦十地之基祇園鹿苑之談海殿龍宮之旨玉牒金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於万古如語實語不可思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形遍六道教滿十方實為世界福田蓋是蒼生啟處於時敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如百川之投巨海考其神變

破邪論卷下 第十八章 既

勿業利益天人故無得而名也既滿恒沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂令胡漢殊感所以西方先音形之奉東國暫見聞之益及慈雲卷潤慧日收光迺夢金人於永平之年觀舍利於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勅興燕秦晉宋已來名僧間出或畫滿月於清臺之側或表相輪於雍門之外逮河北翻詞漢南著錄道興三輔信洽九州跨江左而弥殷歷金行而轉威渭水倫道遙之苑廬岳摠般若之臺深文奧旨發越來儀碩學高僧輝聯遠至暨梁政之世三教連衡隋文之初二乘並駕雖居巖極情契汾陽屏酒正而撒饗人薰戒香而味法喜恐四派難拔躬以七辯能持乃輕袞飾而御漆衣捨雕輦而敷草座於時廣創惠臺之業大啓表塔之基梁記云東臺西府相離八十里講象常有萬人討論內共共遵聖業孜孜無倦各廢世榮也遂令五都豪族獸冠冕而投誠四海名家弃榮華而入道自皇王所居之士聲教所覃之域莫不頂禮迴向五體皈依利

破邪論卷下 第十九張 阮

物之深其來久矣孔老垂化安能與京按十六國三十國春秋高僧名僧牟子等記傳始後漢明帝永平十年已來佛法東流政經十代年將六百其名僧大德世所尊敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙王公齊梁卿相等凡二百五十一人合五百八人陳其行業大開十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導此等高僧皆德効四依功脩三業法傳震旦實所賴焉邪見隱而不論但說五三惡者夫雪山之內本多甘露亦有毒草大海之中既足明珠亦饒羅刹喻崑山獸於片石比鄧林損於一枝耳何可為恠而使廢之

譯經沙門第一二十人義解沙門第二九人神異沙門第三二十人習禪沙門第四二十人明律沙門第五二十人遺身沙門第六二十人誦經沙門第七二十人興福沙門第八二十人經師沙門第九二十人唱導沙門第十二十人此等沙門或踰越沙險或汎漾洪波皆

破邪論卷下 第二十張 阮

能委命而經亡形殉道或以神力救世或以異迹發人或慧解開襟或通感適化安禪湛慮則功德如林禁行清高則冰霜弼潔樹興福善則冥衛可祈諷誦法言則幽顯沾慶於是三藏四含功用遂廣方等般若取信尤多但神化所該無遠必屆慈河猶跬步之間聲光有見聞之限豈非時也及緣運將感像教遐通或号為西域大神或稱為浮屠之主所以摩騰挾策而來儀法蘭懷道而降德什師碩學鈞深神監奧遠及遊中土倫悉方言受學者三千入室者八俊生融景敬嚴觀恒肇皆領悟言前詞芬蘭桂執筆承旨任得其人晉有道安擅名當世資學岳澄傳業惠遠門人曰感世不乏賢足使陳郡謝安推其神隼勇襄陽習郁屈我弥天自晉惠蒙塵懷敏遷播羯胡縱毒夜蕩中州劉曜篡逆於前石勒僭兇於後華夏分崩人民塗炭聖師佛岳澄愍傷然之方始痛刑害之未央遂設神化於葛陂示懸記於襄鄴藉秘呪以濟將盡擬

破邪論卷下 第二十一張 阮

香氣而拔臨危占鈴映掌坐定吉凶
終令二石發心四民免害

澄傳云澄在漢地二

十五年所歷郡縣興立佛寺八百九十三所年一百七歲土當石氏凶強虛害無道若不與澄同日孰可言乎百姓危亡得存性命者不可稱紀

刃不傷遺法為之更始志上分身圍戶帝王以之加信具諸史籍其可詳乎莫不切被將來傳燈永劫議者僉曰僧者紹隆聖種佛則冥衛國家福蔭皇基必無退廢之理也應我大唐之有天下也當四七之辰安九五之運扶危濟世之德越湯武而獨高堯兇撥亂之功逾漢魏而孤顯蕩蕩乎魏魏乎難以揄揚者矣加以留情佛法降意玄門造像書經度僧立寺種種功德處檀那利益華戎汲引黎獻方欲興上皇之風開正覺之道茲五帝跨彼三王治致太平永隆淳化上來邪見所述穢言蓋是天地之所不容人倫之所同弃恐塵黷聖覽不足可觀伏惟陛下布舍印之恩垂鞠育之惠乞審其逆順議以真虛惛眩經云佛滅度後法付國王陛下君臨正當付囑伏願杜其邪說使像教興

破邪論卷下

第三十三張既

行博雅君子正見道人聞之乃共扼腕抵掌盱衡而作論云余孟子有言曰余豈好辯哉予不得已也夫虛妄顯於真實錄於偽世人不悟是非不定朱紫雜廁瓦玉參糅以情言之豈余心所能忍也孔子又曰詩人疾之不能默丘疾之不能伏是以論也夫玉亂於石人不能別是反為非虛轉為實安能不言乎考王者之降靈也或流星貫月或長虹繞電或赤雀銜書或素靈夜哭帶雲龍之氣含奇異之象皆有天命非由人也或問曰何以周過其曆秦不及期答曰夫冥理難知人情易惑按其指駁略詳之矣何者昔宋景修德守心便退丁蘭薦孝木母舒顏但使專精嘉祥可致必能禦己灾禍自亡信哉斯言也觀夫文武成康之世治道隆平蓋積善所資福鍾來萃所以過曆也始皇在位焚書坑儒酷毒天下逮于二世誅戮更甚生民寒心手足無措上天降禍故不及期也易曰不善之家必有余殃也此之謂矣故知興滅之理非閔力能

破邪論卷下

第三十三張既

咸稟先因頗由行業信為明證也近如周武錯見毀寺廢僧旋踵之間後嗣磨滅竊見隋文皇帝初生即有神后撫養後為寶禪師觀見當為霸王及其即位普興佛法大度僧尼四部說說三學濟濟安心行道以報國恩登即漸息干戈日就豐樂嘉祥靈應史不絕書四海无波六合同慶後封禪岱嶽世致太平以至煬帝屏除寺塔派損僧尼繕造奢華万事過度天降海外親自征行禍及无辜殃鍾身世目前可驗何待將來論曰論衡去俗儒好長古而短今言瑞則溼前而薄後不非古之虛美而責今之實論信久遠之偽詞忽近今之實事不知指馬之要而竟儒墨之談膏肓之病固難治矣大矣哉釋氏之為教也包羅三世囊括四流方万象之列太空辟八河之散滄海至于博尋子史覽覽經誥六宗七廟之典五岳四望之儀丹笥金版之文名山石室之記玉檢芝泥之冊雲臺麟閣之書清分濁判已來鳥篆虫跡之後赫月乘陸

破邪論卷下

第三十四張既

之曠天皇人帝之前斗杓之所指搗
輪烏之所臨照地輿迥闊天角遼長
補鼈折柱之靈刊山刻海之異立功
立德之道一陰一陽之言未忝藥石
之所基衣裳宮室之所肇參玄祀黃
之典制札作樂之訓勛捐華讓之則
湯征武伐之威金勝零雨之翁泣麟
傷鳳之叟莫不事極寰中而理窮域
內者也豈知上界縈二死之患下方
抱三塗之憂苦海漂淪愛河綿遠是
以大悲出世導彼生盲開八正之闕
闢五乘之路宣忍服戒珠之旨啓優
波木叉之規遂使體施飛禽駘野
獸列國都城方之脫屣嬌娥矚臉弃
似遺塵正欲去此四地息茲八苦永
斷生老病死無復怨會愛離一罷受
形長辭毒器况千花寶殿近号天宮
六合弥樓遠稱淨國八行玉樹四柱
金樓百味香飡三鉢軟服弈弈輕舉
無煩列子之風雍雍笑歌詐因蕭史
之吹故知綠舉瓊輪暎暎於紫府玄
霜絳雪惠彩於玉京矣

破邪論卷下 第五十五

濟万物也然法身二義一曰真實二謂
摧應真身謂至極之體妙絕拘累不
得以方處期不可以形量限有威斯
應體常湛然應身者積劫行因億生
求果和光六道同塵万類生滅隨時
修短為物形由感生體非實有摧形
雖謝法體不遷但時無妙感故莫得
常見也 世說云曾人尚不貴東家丘
邪見豈信有西方佛根深難拔悲夫
惑者問曰豈其然耶請喻斯旨論者
對曰子不聞乎夫瞽者无以與乎文
章之觀聾者無以與乎鍾鼓之聲蓋
知十惡波浪易動心源万善枝條難
抽意樹良以凡夫顛倒渴愛所燒妄
想攀緣身心放逸激五欲浪漂二死
河常在黑闇崖下无明波底長夜睡眠
處於夢宅莫醒迴天之醉誰知迷乱
之色昏昏永劫役役偷生乃復隨逐
邪師親近惡友咆哮狂為放恣心猿
起六十二之見山沈九十八之使海航
酒行廁戀著盡瓶扇八魔風吹三毒
火縱六入賊盜五陰城不憂二鼠之
危恒興四蛇之怒信其牛羊之眼發

破邪論卷下 第五十六

其鳥鏡之兒於是立我悞懂聲自大
鼓翻覆毀譽之口誇企儒墨之談反
表為裏顛裳為衣敗俗傷真間朋乱
友陵辱三寶欺侮二親輕忽冥祇呵
罵風雨與鬼神為讎陳與骨肉為怨
憎自矜自高不仁不孝恃其常見愚
謂指南何異卿蛆之甘臭蟬鷓鳥之
嗜腐鼠以毒為美深可畏哉靡慮將
來之辜不憚地獄之報嗟乎肆一言
之禍招万劫之殃致使沉滯幽塗淪
歷惡道入銅狗銅蛇之網居八寒八
熱之城鋸解磨磨爐燒鑊煮飡灰食
火散雪吞冰處屢焦然心心苦楚百
骸九竅撩乱刀鋒五截四肢紛披劍
鏑所以然者皆由撥無因果謗出世
間破和合僧不信正法邪見深之
所致也况復捨身受身常嬰三界從
獄至獄不離三塗大聖觀已興悲至
仁為之流慟故知善惡之理如響應
聲報施之徵似形帶影可不慎歟可
不慎歟 詔云弃父母之鬻鬻去君
目之服章利在何門之中益在何情
之外損益二宜請動妙釋 答法琳

破邪論卷下 第五十七

聞至道絕言豈九流能辦法身無象非
十翼所詮但以四趣茫茫漂淪欲海三
界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以盲焚凡
夫溺而不出大聖為之興世至仁所
以降靈遂開解脫之門亦以安隱之
路於是刹利王種辭息愛而出家天
竺貴族獸榮華而入道是以志遠太
子去袞龍之衣就福田之服誓出二
種生死志求一妙涅槃弘道以報四
恩育德以資三有此其利益也案
佛本行經剃髮出家品偈云假使思
愛久共處時至命盡會別離見是無
常須臾間是故我今求解脫於後慕
其德者斷惡以立身欽其風者潔已
而修善毀形以成其志故棄鬚髮美
容變俗以會其道故去君臣華服雖
形闕奉親而內懷其孝礼乖事主而
心敬其恩澤被怨親以成大順福霑
幽顯豈拘小違上智之人依佛語故
為益下凡之類違聖教故為損懲惡
則濫者自新進善則通人感化伏惟
陛下至德會弘仁心鞠育爰復降情
正法留意出家廣布慈雲重興佛日

破邪論卷下 第三十卷 既

利益之道難得而稱此即大唐帝業
慈被百靈聖種鴻基惠派千祀不敢
輒以愚意輕測天心謹課庸詞略申
管見塵蹟御覽伏深戰越謹對

破邪論卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

破邪論卷下 第三十卷 既

破邪論卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六三二頁上一行經名，二行撰者，諸本（不含石，下同）無，不分卷。
- 一 六三二頁上三行首字「答」，諸本作「一答」，頁中五行第一〇字同。
- 一 六三二頁上五行「第次」，諸本作「次第」。
- 一 六三二頁上六行「良以」，諸本作「良為」。
- 一 六三二頁上七行第九字「云」，諸本無。
- 一 六三二頁上九行首字「的」，諸本作「明」。
- 一 六三二頁上一一行第一〇字「令」，諸本作「命」。又「放馬」，石、南、清作「牧馬」。頁下二〇行同。
- 一 六三二頁上一二行「未有」，南作「上有」。
- 一 六三二頁上一三行第一二字「為」，

諸本無。

一 六三二頁上一七行首字「等」，諸本無。

一 六三二頁上一八行「諸侯」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「諸國」。

一 六三二頁上一九行第五字「但」，諸本作「但從」。

一 六三二頁中三行末字至次行首字「霸統」，諸本作「統霸」。

一 六三二頁中六行「年長有佛」，諸本作「則大治年長有佛則虐政」。

一 六三二頁中七行第七字「代」，諸本作「世」。又「對曰」，諸本作「對曰夫理貴深據言資寔錄」。

一 六三二頁中一〇行「二典」，諸本作「之典」。

一 六三二頁中一四行「遽早」，諸本作「遽遭」。

一 六三二頁中一六行第五字「舉」，諸本作「夏舉」。又「夏癸」，諸本作「夏發」。又「五十二年」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「十二年」。又末字「又」，

諸本無。

諸本無。

一 六三二頁中一八行「煥乎」，諸本作「煥煥乎」。

一 六三二頁中一九行「菲食」，諸本作「室菲飲食」。

一 六三二頁中二一行「止治」，諸本作「治止」。

一 六三二頁中二二行第一三字「寒」，諸本作「篡」。

一 六三二頁下二行正文「外丁」，諸本作「太丁」。八行同。

一 六三二頁下五行「武乙……又」，諸本無。

一 六三二頁下一一行第五字「尹」，諸本作「伊尹」。

一 六三二頁下一四行末字「傾」，諸本作「項」。

一 六三二頁下二一行第一二字「洽」，諸本作「武王治」。

一 六三三頁上二行「弟思王外煞之思王」，諸本作「思王外哀王弟」。六三三頁上三行「小弟」，諸本作

「思王殺哀王」。又「隗復煞之」，諸本作「復殺思王」。又「共治一年此」，諸本作「共立一年」。

一 六三三頁上五行第九字「年」，諸本作「年注」。又夾註左「王在」，**資**、**磧**、**普**作「正在」。

一 六三三頁上七行「又對曰」，諸本作「對曰周」。

一 六三三頁上九行「自仲」，諸本作「自秦仲」。又「世世」，諸本作「世之」。

一 六三三頁上一三行「備胡」，諸本作「長城備胡人」。

一 六三三頁上一八行「孝景」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「孝景帝」。

一 六三三頁中三行首字至六行第八字「隱居……年久」與六行第九字至一三行末字「對曰……年長」，諸本經文互置。

一 六三三頁中四行「八十」，諸本作「八十二」。

一 六三三頁中一〇行「滑磅礴」，**資**、

「碩、普、徑、清作「汨磅礴」，南作「泊磅礴」。

一 六三三頁中一行「漏泉」，資、碩、普、南、徑作「滿泉」。又第九字至次行第三字「八方飲化萬國欽風」，諸本無。

一 六三三頁中一四行「故且末」，諸本作「胡旦末」。

一 六三三頁中一五行「二百人戍」，諸本作「三百人戍」。

一 六三三頁中二二行「脩預」，諸本作「預備」。

一 六三三頁中二三行「且末」，諸本作「旦末國」；南、清作「旦末」。

一 六三三頁下二行「謀反」，諸本作「謀叛」。

一 六三三頁下九行「出俗高士」，諸本無。

一 六三三頁下一四行第一二字至次行首字「基依漢東都」，諸本作「依後漢」。

一 六三三頁下二一行「歲四月」，諸

本作「二月」。

一 六三四頁上一行第一〇字「時」，諸本作「侍」。

一 六三四頁上二行第二字「經」，諸本無。

一 六三四頁上四行「佛經」，諸本作「佛經等」。

一 六三四頁上七行第一一字「後」，諸本無。

一 六三四頁上一三行末字「建」，諸本作「育王起」。

一 六三四頁上一四行末字「歲」，諸本作「之歲」。

一 六三四頁上一五行「十二」，諸本作「二十」。

一 六三四頁上一六行末字「隱」，諸本作「淪」。

一 六三四頁上一七行第一四字至次行首字「朱士行」，諸本作「朱士衡」。次頁上二行同。

一 六三四頁上一八行第五字「目」，諸本無。

一 六三四頁中七行第八字「蓋」，諸本作「蓋是」。

一 六三四頁中九行「佛法」，諸本作「經佛」。

一 六三四頁中一〇行「七十二」，諸本作「一十二」。

一 六三四頁中一七行「奉漢」，資、碩、普、徑、清作「秦漢」。

一 六三四頁中一九行「驗矣」，諸本作「證矣」。

一 六三四頁中二一行末字至次行第三字「非徒臆說」，諸本作「依」。

一 六三四頁下一行「盲人」，資、碩、普、南作「育人」。又「良可悼」，諸本作「實可悲」。

一 六三四頁下八行「第五」，資、碩、普、南作「第十五」。

一 六三四頁下九行第六字「今」，諸本無。

一 六三四頁下一一行「益為」，諸本作「蓋為」。

一 六三四頁下一二行第四字「灰」，

- 一 六三五頁中一行夾註左「十六部」，諸本作「十部」。
- 一 六三五頁中七行下夾註左「涅槃」，諸本作「涅槃經」。
- 一 六三五頁中八行「北涼」，諸本作「北梁」。
- 一 六三五頁中九行「楊銜之」，徑作「楊衍之」。
- 一 六三五頁中一〇行夾註右第四字「目」，諸本無。
- 一 六三五頁中一二行夾註「十七部」，徑、清作「一十七部」。
- 一 六三五頁中一三行首字「齊」，諸本作「齊人」。
- 一 六三五頁中一四行正文「袁曇」，諸本作「表曇」。
- 一 六三五頁中一五行夾註右首字「撰」，諸本無。
- 一 六三五頁中一八行正文「義慶」，諸本作「義度」。
- 一 六三五頁中二一行正文「劉俊」，諸本作「劉俊」。
- 一 六三五頁中二三行正文第三字「令」，資、磧、普、南、徑無。又下夾註左「僧傳」，諸本作「僧傳一部」。
- 一 六三五頁下一行「干寶」，諸本作「于寶」。
- 一 六三五頁下三行第六字「作」，諸本無。四行上、下夾註右首字同。
- 一 六三五頁下四行下夾註左「誥文」，資、磧、普、南、徑作「詰文」。
- 一 六三五頁下五行夾註右首字「撰」，清無。又「三宗一諦」，諸本作「三宗二帝」。
- 一 六三五頁下九行第八字「又」，諸本無。
- 一 六三五頁下一〇行「記傳」，諸本作「記傳者」。
- 一 六三五頁下一三行「朋黨」，磧、普作「明黨」。
- 一 六三五頁下一四行「太劇」，南、清作「大劇」。
- 一 六三五頁下一六行「之危」，諸本作「之知」。
- 一 六三四頁下一五行「通人」，資、磧、普、南作「通玄」。
- 一 六三四頁下一七行「興行」，諸本作「當興」。又「勝人」，徑作「聖人」。
- 一 六三四頁下末行「正言」，諸本作「之言」。
- 一 六三五頁上三行「華戎」，諸本作「華梵」。
- 一 六三五頁上五行「七十一」，諸本作「七十」。
- 一 六三五頁上九行「利民」，諸本作「利人」。
- 一 六三五頁上一一行「久懷」，諸本作「又懷」。
- 一 六三五頁上一二行第八字「辜」，徑作「差」。
- 一 六三五頁上二〇行首字「矣」，諸本無。
- 一 六三五頁上末行「點汙」，諸本作「汙點」。

一 六三五頁下一七行「可信」，諸本作「可言」。

一 六三五頁下一九行「若言」，資、磧、普、南作「答言」。

一 六三五頁下二二行首字「匡」，清作「臣」。

一 六三五頁下二三行第四字「相」，諸本作「至」。又「陳蔡」，諸本作「在陳」。

一 六三五頁下末行「應聘」，資、磧、普、徑、清作「歷聘」。又「之能」，諸本作「能見」。

一 六三六頁上二行「何目」，諸本作「何爲」。

一 六三六頁上三行「殺由生」，諸本作「殺由誰」。又「婉婉」，磧、南、清作「婉俛」。

一 六三六頁上四行首字「難」，資、磧、普、南、徑作「雖」。

一 六三六頁上八行「沒世」，資、磧、普、南、徑作「歿世」。

一 六三六頁上九行第五字「於」，諸

本無。

一 六三六頁上一〇行「此而論」，諸本作「而論之」。又「知也」，諸本作「知矣」。

一 六三六頁上一二行第三字「石」，諸本作「舌」。

一 六三六頁上一四行「南涼道密」，諸本作「南京道密」。又「孝文」，諸本作「文孝」。

一 六三六頁上二三行「爲督」，諸本作「爲都督」。

一 六三六頁中一〇行第八字「旗」，諸本作「期期」。

一 六三六頁中一六行「室家」，諸本作「家室」。

一 六三六頁中一七行「學者」，諸本作「學道」。

一 六三六頁中一九行「者名」，諸本作「有名」。

一 六三六頁中二二行「說以」，諸本作「言以」。

一 六三六頁下二行「號也」，諸本作

「之號也」。

一 六三六頁下四行「白土」，磧、普、南作「白七」。

一 六三六頁下五行「元年」，資、磧、普、徑、清作「元年」。

一 六三六頁下六行末字至次行首字「黃褐」，諸本無。

一 六三六頁下一一行正文「公旗」，諸本作「公期」。

一 六三六頁下一二行下夾註左末字「秋」，諸本作「春秋」。

一 六三六頁下一四行正文「上古來道士」，諸本作「古來道士破國破家」。

一 六三六頁下一五行「三世」，南作「一世」。

一 六三六頁下一七行「由茲」，諸本作「由此」。

一 六三六頁下一九行至二〇行「大業末年王世充李密竇建德劉武周」，諸本作「大業末世王充李密建德武周」。

- 一 六三六頁下二一行第三字「月」，諸本作「因」。
- 一 六三七頁上二行第一〇字「者」，諸本作「父子君臣立忠立孝者」。
- 一 六三七頁上六行末字「初」，諸本作「自」。
- 一 六三七頁上九行第七字「在」，諸本作「生」。
- 一 六三七頁上一六行「世年」，諸本作「年世」。
- 一 六三七頁上一九行「莊周」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「周莊」。
- 一 六三七頁上二二行「致」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「政」。
- 一 六三七頁中一行「安上」，諸本作「安世」。
- 一 六三七頁中三行第一三字「及」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「反」。
- 一 六三七頁中九行「迥拔」，**資**作「迥拔」。
- 一 六三七頁中一二行「迷有」，**南**作「迷有」。
- 一 六三七頁中一六行「道法」，諸本作「要法」。
- 一 六三七頁中一八行「不喧不寂」，諸本作「不寂不喧」。
- 一 六三七頁中一九行「胡可」，**資**作「明可」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「豈可」。又「為小」，**資**作「為」。
- 一 六三七頁中二〇行「也無」，諸本作「而無」。
- 一 六三七頁中末行「炎銷」，**徑**作「火銷」。
- 一 六三七頁下二行「寶蓋」，諸本作「寶座」。
- 一 六三七頁下三行「從後」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「隨後」。
- 一 六三七頁下五行「万靈」，諸本作「万神」。
- 一 六三七頁下七行「蒼海」，**磧**、**南**作「滄海」。
- 一 六三七頁下九行「稽首」，諸本作「稽顙」。
- 一 六三七頁下一一行「者也」，諸本作「者矣」。
- 一 六三七頁下一二行「調御」，**南**作「尊御」。
- 一 六三七頁下一五行「稽其道也」，諸本無。
- 一 六三七頁下一六行「之基」，諸本作「之文」。又「海殿」，**清**作「海藏」。
- 一 六三七頁下一九行第五字「可」，諸本無。
- 一 六三七頁下二二行「於時」，諸本作「於是」。
- 一 六三八頁上九行首字「清」，諸本作「涼」。又第五字「或」，諸本無。
- 一 六三八頁上一一行「金行」，諸本作「金陵」。
- 一 六三八頁上一四行「隋文之初三乘並駕」，諸本作「三乘並駕」。
- 一 六三八頁上一五行「紫極」，**磧**、**普**、**南**作「累極」。又「酒正」，諸本作「酒肉」。
- 一 六三八頁上一六行「難拔」，**徑**作「難校」。

一 六三八頁上一七行「能持」，諸本作「之能將」。

一 六三八頁上一九行正文「表塔」，諸本作「寶塔」。又夾註右「梁記」，諸本作「注梁記」。又「相繼」，諸本作「在位」。

一 六三八頁上一九行至二〇行夾註「梁記……榮也」，諸本作正文。

一 六三八頁上二一行「投誠」，諸本作「歸依」。

一 六三八頁中一行「孔老」，諸本作「孔子」。又末字至次行首字「與京」，諸本作「以競」。

一 六三八頁中二行「十六國三十國」，諸本作「三十六國」。

一 六三八頁中五行「尊敬」，諸本作「尊敬」。

一 六三八頁中九行「義解」，諸本作「解義」。

一 六三八頁中一三行「五三」，諸本作「三五」。

一 六三八頁中一五行「既足」，諸本

作「雖有」。

一 六三八頁中一六行第四字「比」，諸本無。

一 六三八頁中一七行「恠而使廢之」，諸本作「怪也」。

一 六三八頁中一八行正文「義解」，諸本作「義學」。

一 六三八頁中一九行下夾註「二十三人」，諸本作「二十二人」。

一 六三八頁中二〇行上夾註「十三人」，諸本作「十二人」。

一 六三八頁中末行第一〇字「或」，諸本無。

一 六三八頁下二行「開襟」，〔磧、南、清〕作「開矜」。

一 六三八頁下三行「禁行」，諸本作「業行」。

一 六三八頁下六行第六字「遂」，〔資、磧、普、經、清〕作「邃」。

一 六三八頁下八行末字「也」，諸本作「妙也」。

一 六三八頁下九行「號爲」，諸本作

「號曰」。

一 六三八頁下一〇行末字「挾」，諸本作「杖」。

一 六三八頁下一二行「神監」，〔磧、南、清〕作「鑑」。

一 六三八頁下一三行末字「影」，諸本作「景」。

一 六三八頁下一四行第四字「恒」，〔南〕作「怕」。又「言前」，諸本作「前言」。

一 六三八頁下一六行「資學」，〔磧、南〕作「質學」。

一 六三八頁下二〇行第二字「逆」，諸本作「虐」。

一 六三八頁下二二行第二字「痛」，諸本作「慮」。

一 六三八頁下末行「將盡擬」，諸本作「命盡因」。

一 六三九頁上五行末字「園」，諸本作「員」。

一 六三九頁上八行第三字「者」，諸本作「乃」。

- 一 六三九頁上九行「也應」，諸本作「者也」。
- 一 六三九頁上一〇行第六字「當」，諸本作「應」。
- 一 六三九頁上一一行第三字「危」，諸本無。又「獨高」，諸本作「獨彰」。
- 一 六三九頁上一六行首字「獻」，諸本作「庶」。
- 一 六三九頁上一八行「蓋是」，資、磧、普、南、徑作「並是」。
- 一 六三九頁中一行「正見道人」，諸本作「四海通人」。
- 一 六三九頁中二行「抵掌」，諸本作「指掌」。
- 一 六三九頁中五行「參糶」，資、磧、普作「參糶糧米」；磧、南、清作「參糶糠米」。
- 一 六三九頁中六行第七字「又」，諸本無。
- 一 六三九頁中一一行「雲龍」，諸本作「龍雲」。
- 一 六三九頁中一二行第一三字「以」，諸本無。
- 一 六三九頁中一三行首字「過」，諸本作「通」。一九行第六字，資、磧、普、南、徑同。
- 一 六三九頁中二二行末字「也」，諸本無。
- 一 六三九頁下一行「行業」，諸本作「行善」。
- 一 六三九頁下二行「旋踵之同」，諸本作「不盈幾時」。
- 一 六三九頁下四行第六字「寶」，諸本作「實」。
- 一 六三九頁下八行「无波」，諸本作「晏安」。
- 一 六三九頁下九行第八字「比」，諸本無。
- 一 六三九頁下一一行首字「陸」，諸本作「垂」。又「海外」，磧作「海水」。
- 一 六三九頁下一二行「目前」，諸本作「見前」。又「論曰」，諸本無。
- 一 六三九頁下一六行「要而」，諸本作「妄而」。
- 一 六三九頁下一七行「大矣哉」，諸本作「觀夫」。又末字「也」，諸本作「也大矣哉」。
- 一 六三九頁下一九行「至于」，資、磧、普、南、徑作「至乎」。
- 一 六三九頁下二〇行「五岳」，諸本作「五玉」。
- 一 六三九頁下末行「判已來烏暮虫跡」，諸本作「泮已來烏跡書契」。
- 一 六四〇頁上一行「指搗」，諸本作「搗臨」。
- 一 六四〇頁上二行「臨照地輿迥闊」，諸本作「暉浸地輿迥逸」。
- 一 六四〇頁上三行第二字「鼈」，資、磧、普作「螿」。
- 一 六四〇頁上四行「一陰」，普作「二陰」。
- 一 六四〇頁上五行第一一字「參」，諸本作「恭」。
- 一 六四〇頁上六行「制禮作樂之訓」，諸本作「五禮六樂之制」。
- 一 六四〇頁上八行第一三字「窮」，

一 資、磧、普、徑、清作「盡」。
 一 六四〇頁上一行末字「閱」，諸本作「門」。
 一 六四〇頁上一七行「千花寶殿近號」，諸本作「復乘雲寶殿號曰」。
 一 六四〇頁上一八行「六合珍樓遠稱」，諸本作「帶地珍臺稱爲」。又「四柱」，諸本作「四照」。
 一 六四〇頁上一九行「弈弈輕舉」，諸本作「動足飛去」。
 一 六四〇頁上二〇行「雍雍笑歌詎因」，諸本作「妙樂騰聲詎勞」。
 一 六四〇頁上二一行第五字至次行末字「綠舉……京矣」，諸本作「花樣碧璫暫暉於地府琅枝珠藥失彩於天津矣」。
 一 六四〇頁中三行末字「斯」，磧作「期」。
 一 六四〇頁中一〇行第一二字「旨」，資、磧、普、南作「指」。
 一 六四〇頁中一九行「咆哱」，諸本作「咆嘯」。

一 六四〇頁中二〇行「之見」，南、徑、清作「見之」。又「之使」，南、徑、清作「使之」。
 一 六四〇頁下一行「梟鏡」，諸本作「梟鏡」。
 一 六四〇頁下二行第九字「企」，資、磧、普作「代」；南、徑、清作「伐」。
 一 六四〇頁下三行「敗俗傷真間」，諸本作「破俗傷真鬪」。
 一 六四〇頁下七行「帶鷄梟」，諸本作「帶鷄鴉」。
 一 六四〇頁下一〇行「幽塗」，諸本作「幽陰」。
 一 六四〇頁下一二行「磨磨」，諸本作「磴磨」。
 一 六四〇頁下一四行「撩亂」，磧、普、南、徑作「撩亂」。
 一 六四〇頁下一七行「常嬰」，諸本作「常榮」。
 一 六四〇頁下一八行「至獄」，諸本作「入獄」。
 一 六四〇頁下二〇行「帶影」，諸本

一 作「逐影」。
 一 六四〇頁下二二行「服章」，諸本作「章服」。又「何門」，資、磧、普作「何間」。
 一 六四〇頁下末行第一一字「答」，諸本無。
 一 六四一頁上七行「貴族」，資、磧、普作「貴遊」。
 一 六四一頁上一二行「見是」，諸本作「見此」。
 一 六四一頁上一六行「其道」，諸本作「其真」。
 一 六四一頁中卷末經名，徑作「終」。