

辯正論序

穎川陳子良 撰

既

蓋聞宣尼入夢十翼之理克彰伯陽
出關二篇之義爰著或鈎深繫象或
探蹟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
洽於大千言未起於域內况乎法身
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勉於是併空
形名所以俱寂荃蹄之外豈可言乎
若夫西伯拘姜遜顯精微子長蘆室
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官
遊播遷江左近因流寓又處襄州隋
世入關從師請業玉逸荆岫皎潔之
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
藏外綜九流既善緣情尤工體物篇
章婉麗理致道華郁郁間緝錦之文
飄飄尊凌雲之氣班貢金玉未可同

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
文九府九仙之錄登真隱決之秘靈
寶度命之儀吞若曾中說猶指掌加
以舊習中觀少蘊法華既有聞持比
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
是四方雜運如歸長者之園七貴
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
壑者也乃有道士李仲卿劉進喜等
竝作庸文謗毀正法在俗人士或生
邪信法師怒其盲瞽恐入泥犁爰
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
爭騫莫不荼墜柯摧雲銷霧卷狀
鴻爐之焚纖羽猶炎景之鏖輕冰負
勝之儔於斯可見覺歸慈定已破魔
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
啓頌碑誄章表大垂教法及破邪論
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

辯正論卷第一 第三張 既

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
陽春和寗深可悲歎但法師所述內
外兼該恐好事後生致有未諭弟子
穎川陳子良近申頂禮從而問津爛
然溢目若明月之入懷寂乎應機辟
寶珠之矚物既悟四衢之幻便息百
城之遊於是啓所未聞聊為注解庶
將來同好幸詳其致焉

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 卷第六
- 十喻篇第五 卷第六
- 九歲篇第六 卷第七
- 氣為道本篇第七 卷第七
- 信毀交報篇第八 卷第七
- 品藻眾書篇第九 卷第八
- 出道偽謬篇第十 卷第八
- 歷世相承篇第十一 卷第八
- 歸心有地篇第十二 卷第八

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蓋聞

氣象變通莫過乎陰陽埏埴覆燾莫

過乎天地尋夫五運未形本无人物

命決於天地未分之前有太易有太初有太始

有太素有太極有五運也氣象未形謂之太易

尤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

之名有五種也今時空虛未有人物也

三才既立乃叙尊卑

既立乃叙尊卑

軒皇姓公孫二十五日而生有珠衛日角之相

以土德王天下建寅月為歲首生子二十五人

有十二姓凡十三世合治一千七十二年夢

帝鑄遂與天老地河而受之得河圖書師於牧馬

小童拜廣成丈人於崆峒山帝王世也始畫八

卦而重八純

土作貢踈山奠川殺王伐罪予民

亂解網剪髮拯溺救焚爰至赫赫隆

同濟濟多士開睢麟趾之德

南之風

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搆鷓鴣之寓言張過未之虛說何異鄒衍談天終歸眇莽虞丘辯夢徒駘華詞今大唐馭極聖皇垂拱尚賢尚齒貴德貴仁反正之化已引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綬容峻坐良久而謂曰異乎吾所聞也論去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觀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

辯正論卷第一 第七張 既

亦聞之說通方論具叙三教兼陳九流先生道遠巖阿莫知氏諱容儀開雅進退可觀言笑溫弘動止有則雖語有品藻而志無褒貶餅餌松木靡測其季棲寢煙霞孰詳其世至於三古本末燮若鏡中百氏枝條明如掌內窮周孔之令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為下不乱君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灾害不興禍亂不作小則就利乘時謹身節用施政闡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叙道則為始為母談教則有微有妙是以元始拱默於

辯正論卷第一 第八張 既

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魄乎大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季却老足以羽駕長生遊閻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久共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錘以成天地大象之象會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詳其化不暇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養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

辯正論卷第一 第九張 既

膝之彼岸莫不意珠騰曜智炬凝輝
惣納百川濬東溟之在地緇維万象
逾北極之居天寧與高下相傾儒墨
交寬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
亦治道之大方維摩竭慈悲之談厲
鄉垂道德之論未為濟世之急猶涉木
厲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
之實聞取况於典論子不聞曾侯之誠
乎無多言無多事多言多事多事多患
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

辯正論卷第一 第十張 既

德可以播身名與慈運悲可以濟羣
品濟羣品則恩均六趣播身名止禁
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捐
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銓
合名法之訓知國大體事无不貫也
九曰農流謂勸勵耕耒備陳食貨也
遵其道可以安庶品行其事可以利
國家為政備矣於民足矣繼先生通
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觀此

辯正論卷第一 第十張 既

足以明彼但佛教沖曠名義引多摠
而言之具有玄錄今為吾子略舉大
猷自祥雨散空瑞蓮現海半滿之門
洞啓空有之榮兼揚毗城有迴情入
法之暮靈山有攝未歸本之訓在用
如水分千月為體若鏡鑒方形斬籌
合識共蔭慈雲塵沙佛土咸霑甘露
及收光白氎暫影提河於是乎五百
應供搖為扇而聞持八万修多拂龍
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權旨三曰戒
品四曰禪門五日呪術六曰論部七
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
遠包十仙之奧行惣八藏之玄文緣
覺涉求迷同汎海聲聞在聽悅若闢
天此華嚴之引致也裂見綱之宏宗
破邪軍之要術珠清濁水藥現深藂

辯正論卷第一 第十二張 既

迷乳之色既分理天之醉俄醒樂民
剋滿常果仍圓斯涅槃之極旨也三
獸混迹一乘摠轡衣珠已現驛寶仍
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通法華
之會歸也布此十如冥茲四絕即色
非色離名無名招招乎汎六度之舟
滿滿焉登三空之岸謂般若之玄鋒
也理之包舉在此四焉

權旨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
之言貫華散華之談王宗之所分判
安散之所編錄為緣散說部表彌多
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
梯基五乘之脚足也或約時約處隨
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

辯正論卷第一 第十三 既

剋佛在住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
為得聖之因窠稱盡漏之要是以聲
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
通憩禪林而始就八除十八依定窟
而方成智度論云以禪定力服智慧
藥得神通已還化衆生况復置世界
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悞摧
兇救危起死如禪提逐鬼若先尼勅神
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
深水求珠竟持瓦礫故有通法聲聞
傳燈菩薩折彼邪論申此正經鯨鯢
既剪五翳所以去亡雲霧廓清三光
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

辯正論卷第一 第十四 既

也呵梨曰經若有論義則易解旃延
以深了實諦創軋度之文諸聖以富
洽名理繼婆沙之說次則成實毗曇鋒
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
法炬龍樹統其基源百論破外以簡
邪中觀祛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
山仰止實開矇滯者也言章疏者舉
綱提紐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覽焉
談柄至於憑敷大品爰亮涅槃集鏡
毗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尊俎矣言
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素宏之

辯正論卷第一 第十五 既

著漢紀斯並治民小術動碩學之奇
才忠孝片善攝史臣之芳翰况三達
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邈世遊方
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玉垂軌
為息苦輪既病有万殊故樂非一准
致使憐盈天府偈積龍宮香為八億
負初分而莫勝羅漢五千閑散華而
靡遍况乎數塵寶軸墨點玄言十地
觀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

公子曰古哲云文繁者失其要理實
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勸
已之暮未為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慙傷不
殺曰仁防宮不媼曰義持心禁酒曰
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

辯正論卷第一

第十六張 既

身用無暫替故去常也夫子向序佛
教言緩而義迂非不愕然太為灑落
矣五常也者在天為五緯在地為五
嶽在處為五方在人為五藏左物為
五行廣而言之無所不統仰觀俯察
其能有加焉於是通人听雨而笑沉
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
失言強復論其大較索沈氏均聖
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慈懃恩
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
聲大士仲尼即儒童菩薩先遊茲土
推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

辯正論卷第一

第十七張 既

使其指責六齋令其得樂釋名去歸
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微慶允洽者
矣一日不殺二謂不盜三不邪媼四不
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
帶鎖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
皆有八万四千形狀不等然而人畜
乃殊貴賤云別至於顯顯怖死汲汲
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字忠貞
蓋誅淳善所以良士職其神被髮趙
同死大厲搏膺也阜積惡媼之悲秦
坑肆无辜之酷乘舟之歌已作黃鳥
之詠徒哀次則列圍瀟川從禽夢澤
張羅亘野布網連山火逐嶺以高伍
煙隨草而踈密奔雷之鷹爭舉追風

辯正論卷第一

第十八張 既

之馬竟前獲覩箭以虛驚鴈看弓而迫墜洞曾達腋之痛解胆陷腦之酸奚獨喪螻池空遂使士狙林盡加以垂然曲渚下鈎深潭獲朱鯉於河湍收紫鱗於井谷斯等並稟五常俱合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莠豸之群腫漆指之龜煮如朱之蠶供何曾之威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睡感天花見金光救穢沙彌冥延促算見賢愚經也爰致金剛之體終為長壽之護法因緣得金剛體不殺果報因為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煩是人皆患囊裝無子遺之貨胙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著屠販之勞豈止犯菜偷魚竊芥私素煎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各後世指廣論

辯三論卷第一 第十九張 既

諸象生衣食以日活若大聖慈愍制戒過之李若知取是名劫奪命其德二也言不邪媢者敗德滅身媢辜為甚所以妹妃亡夏姐后喪躬褒姒之仆隆周嬋姬之傾皇晉神仙遭騎頭之辱天廟致焚軀之災故稱衆罪之根是日搆殃之本近乖梵世遠障善提斷而不行其德三也言不飲者酒為亂本亦稱狂藥遍興三毒之僞備造六根之豐裸露形體咆嘯言聲貴賤悉欺親疎等罵既擣既杓或央或歌殷王牛飲而喪朝楚子虎酣以敗德成都紫累月之醉中山困千日之眠體頽頽其如泥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閻本能為伐身之斧厭号衆惡之門刀劍起咽喉之間繩索居屑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于目之以水火室家為此而乖離大宇則滅族傾邦

辯三論卷第一 第二十張 既

小僇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鼻之誠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别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莫防其來過五教事章為罪言報法事或獲一刑謂現報生免一時之現罪遠三報斷三世之來殃亦如六宗七箇之儀三饗四郊之禮時月朔望之奠吉凶慶予之羞禮王制云庶人薦蕕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豔栗饗宗廟角握皆謂有故而私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

辯三論卷第一 第二十一張 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問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二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目下經避未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日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媾媾者無義不飲酒日禮禮主心火之位

辯正論卷第一 第三十三張 既

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日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日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辟喻經云安持淨戒馬巧捉堅轡勒身被精進鎧乃脫魔王賊百句辟喻經云五根之禍劇於毒龍過於醉鳥五根納受如海吞流如大得薪未嘗歇足五根如箭意思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頻取五日之食因制盜戒以禁之也以食地肥而生貪欲因制媾戒以媾欲故共相欺奪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

辯正論卷第一 第三十三張 既

之始形於万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有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言无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媾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所受用一草一葉不與不取又亦未曾攀昧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此文飾言詞及造方便惱觸於人

辯正論卷第一 第三十四張 既

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眾惡
 於輕罪中生極重想設誤作者恐怖
 思悔知恩報恩心无慳悋樂作福德
 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眾而優遊
 步香園而容與坐聞一劫瞬頃千年
 光華麗日月之輝芬郁美旃檀之氣
 育王經云王令國中人民志行十善
 持五戒月六齋年三長齋牛馬犬猪
 一切皆齋云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
 三派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
 勅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

辯正論卷第一 第二十五張 既

輪千輻雕文列鏤眾寶廁瑱光明洞
 達絕日月光金銀銅鐵凡四輪寶空
 中自下八斛明珠光燄如日能除熱
 氣在王宮中復有女寶從空而降純
 肉无骨具滿女姿腹圓不現耳軟而垂
 容態閑美六十四變眩毛青紺髮澤
 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
 為王著之王若行時七寶導前四兵
 從後云又育王經云育王夫人寶璽二
 具珠衣千領雖處玉妃受天服御云
 所謂珠光列後玉女羅前風生霧縠
 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
 惡眾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
 身安少婦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
 八出故稱八王此日取急言歲終事
 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

辯正論卷第一 第二十六張 既

記罪福不問尊卑一月六齋六齋日
 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顛
 宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀
 却超王濛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
 傳此風訓已遍寓內編戶千万則仁
 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

辯正論卷第一 第二十七張 既

一日不煞生而一日无煞罪一日不偷盜則一日元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室家和一身一日尚獲此功况一月至十月一年至十年自作教他長轉相續徒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拔而官之足以立身輔化匡國保家若以此立身无身不立以此匡國无國不立乃得聖之遠圖豈輔治之洪範也公

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護戒捨刑則日長奸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詐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无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那跋摩導化之聲播於遐迹以

辯正論卷第一 第二十八張 既

宋元嘉八年至于建鄴文帝勞問慙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疋夫所修各異疋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友命伎無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁葉麻鬱茂如此持齋齋亦大矣如此不煞德以眾矣寧在闕半日之食全一禽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寬猛相資咸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瞋曰吾之奉

辯正論卷第一 第二十九張 五

佛供僧而更致外殺佛無神也澄明且早入虎以事問澄澄因對曰王過去世為大商主至剎賓寺常供大眾會中有六千羅漢吾此微軀亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更受鷄身後甯晉地今得為王豈非福耶壇場軍寢國之常耳何為怨謗三寶夜與毒念千虎乃悟而覘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眾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減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及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恠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主星三公星百官星如是星等各各變現亦讀此經三者大火燒

辯正論卷第一 第三十張 七

國万姓燒盡或鬼火龍火天火山火
 人火木火賊火變恠亦讀此經四者
 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電雨赤
 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
 經五者大風吹煞万姓國土山河樹
 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恠時亦
 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
 釋云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无畏十力吼

辯正論卷第一

第三十三張 既

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
 手持五千劍輪并五千大神王等往
 護彼國作大利益當立其形像而供
 養之云云夫水積浮船風積運鳥護國
 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獲安
 隱六軍或表裏殊計便致危亡所以
 降伏修羅遠因般若招延豐樂近寄
 寶冥但能依王論正論以字民出金光明
 奉日截月截而寧國務興七善增長三
 氣則有五千大將各振劍輪四大夜
 又俱領神眾敬順佛語守護人王大集
 截分去佛以震且國土付囑經月
 迦毗羅夜又大將須摩那能王雙目大天子
 等各將眷屬主領神兵共護震旦所有天女
 然憐念竟言詔兩陣交戰飢饉疾病非時風
 雨冰寒毒熱今休息今我法眼得久住故
 慈三寶種不斷絕故三種精氣得增長故云云
 去王者用心星辰流星流景而正行日月重
 光以合度陰陽和而无變雨水決以
 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
 終不徒然枉為功德

辯正論卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

辯正論卷第一

第三十三張 既

辯正論卷第一
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四六四頁上二行撰者，諸本（不含石，以下各卷同）作「東宮學士陳子良撰」。
- 一 四六四頁上五行第二字「蹟」，徑作「頤」。
- 一 四六四頁上一〇行「非色」，諸本作「無色」。
- 一 四六四頁上一六行末字「官」，諸本作「宦」。
- 一 四六四頁上一七行第八字「流」，諸本作「江」。
- 一 四六四頁上一九行第四字「桂」，諸本作「桂」。
- 一 四六四頁上末行「聳凌」，諸本作「疎陵」。
- 一 四六四頁中八行第五字「還」，諸本作「沓」。
- 一 四六四頁中一七行第一三字「冰」，

〔積、清作「水」。

一 四六四頁下一行與一二行之間，
〔徑、清有「東宮學士陳子良註」一
行。

一 四六四頁下一三行夾註「上下」，

〔徑、清作「上中下」。

一 四六四頁下一四行夾註「第五」，

〔徑、清作「第六」。

一 四六四頁下一六行夾註「第六」，

〔徑、清作「第七」。

一 四六四頁下一九行夾註「第七」，

〔徑、清作「第八」。

一 四六四頁下二一行夾註「第八」，

〔徑、清作「第九」。

一 四六四頁下二二行第二字「世」，

〔徑作「代」。

一 四六五頁上二行「右學」，〔積、普、

〔南、徑、清作「古學」。四六六頁上

一二行、四六七頁中二二行同。

一 四六五頁上六行夾註右行第九字

「氣」，諸本作「有氣」。

一 四六五頁上八行夾註右「太一」，

諸本作「太始」。

一 四六五頁上一一行夾註左第六字
「極」，諸本作「太極」。

一 四六五頁上一六行夾註右「甄度」，
諸本作「飄度」。

一 四六五頁上一七行夾註左「風虎」，
諸本作「鳳虎」。

一 四六五頁上一八行夾註左「作金」，
諸本作「金作」。

一 四六五頁中二行夾註右「十三世」，
〔南、徑、清作「十一世」。

一 四六五頁中五行夾註右末字「神」，
諸本作「至神」。

一 四六五頁中八行夾註左「為耜耨
木為耨」，諸本作「為耨耨耨木為
耨耨」。

一 四六五頁中九行夾註右「種穀」，
諸本作「種五穀」。

一 四六五頁中一二行夾註左「造曆」，
諸本作「造曆日」。

一 四六五頁中一三行夾註右「鬼申」，
諸本作「鬼諛」。又夾註左第七字

「禪」，〔積作「禪」。

一 四六五頁中一四行「八凱」，諸本
作「八愷」。

一 四六五頁中一七行正文「恭克」，
〔資、積、普作「龔克」。

一 四六五頁中末行夾註左「山行乘
標」，〔積作「山行乘輦」；〔南、徑、清
作「山行乘輦」。

一 四六五頁下六行夾註「偃禾拔木」，
諸本作「拔樹偃禾」。

一 四六五頁下七行夾註右「死於」，
諸本作「老於」。又夾註左第一二
字「名」，諸本無。

一 四六五頁下一六行第九字「身」，
諸本作「背」。

一 四六六頁上四行「寓言」，諸本作
「寓言」。

一 四六六頁上一九行「之萌」，〔資、積、

〔普、南、清作「之旨」；〔徑作「之言」。

一 四六六頁中三行「溫弘」，諸本作
「溫雅」。

一 四六六頁中四行「餅餌松木」，諸

本作「飲餌松菜」。

一 四六六頁下三行「魄乎」，諸本作「怕乎」。

一 四六六頁下六行第九字及一三行首字「雲」，諸本作「靈」。

一 四六七頁上七行第四字「其」，〔徑〕作「具」。又「謳和」，〔磧、普、南、徑、清〕作「漚和」。

一 四六七頁上八行「日用」，〔徑〕作「日月」。

一 四六七頁上九行第六字「忽」，諸本作「然」。

一 四六七頁上一五行第七字「維」，諸本作「雖」。

一 四六七頁上一六行第二字「垂」，諸本無。

一 四六七頁上一七行第六字「僕」，諸本作「僮僕」。又「賢之同去」，諸本作「賢愚之同去也」。

一 四六七頁上一九行第四字「取」，諸本作「切取」。

一 四六七頁中九行第一〇字「宗」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「宣」。

一 四六七頁中一二行末字「授」，〔徑〕作「受」。

一 四六七頁中末行「觀此」，諸本作「觀此」。

一 四六七頁下三行第四字「雨」，諸本作「雲」。

一 四六七頁下一七行末字「筌」，諸本作「詮」。

一 四六七頁下一九行第三字「統」，〔徑〕作「通」。

一 四六七頁下二二行「引致」，〔資〕作「弘教」；〔磧、普、南、徑、清〕作「弘致」。

一 四六八頁上一行「迷乳」，諸本作「迷亂」。又末字「民」，諸本作「因」。

一 四六八頁上七行「招招」，諸本作「昭昭」。

一 四六八頁上一〇行「權百」，〔磧、普、南、徑、清〕作「言權指」。

一 四六八頁上一七行第二字「亦」，

諸本作「亦如」。

一 四六八頁中一行「住持」，諸本作「任持」。

一 四六八頁中一三行第一三字「尼」，諸本無。

一 四六八頁中一八行「爭收」，〔磧、徑〕作「爭取」。

一 四六八頁下六行第七字「基」，諸本作「機」。又末字「簡」，〔南、徑、清〕作「閑」。

一 四六八頁下八行首字「詣」，諸本作「旨」。

一 四六八頁下一八行第一三字「集」，諸本作「焦」。

一 四六九頁上三行「八戒」，〔磧、普、南、徑、清〕作「八我」。又第一三字「法」，諸本作「瑤」。

一 四六九頁上一一行「墨點」，諸本作「點墨」。

一 四六九頁上一三行首字「法」，諸本作「流」。

一 四六九頁中二行「愕然」，諸本作

「昊然」。

一 四六九頁中一二行第三字「免」，諸本作「勉」。

一 四六九頁中一六行首字「子」，諸本無。

一 四六九頁中二一行第四字「因」，諸本作「由」。

一 四六九頁下一〇行「生死」，諸本作「五怖」。

一 四六九頁下一八行第一一字「神」，**磧**、**普**、**南**無。

一 四六九頁下一九行第二字「死」，**南**作「死於」。又「苾阜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「邱阜」。

一 四七〇頁上二行首字「迴」，**磧**、**南**作「迴」。又第一〇字「脰」，諸本作「頭」。

一 四七〇頁上一八行「脰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「萎」。

一 四七〇頁上一九行末字「精」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「釋」。

一 四七〇頁上二〇行末字「芥」，諸

本作「瓜」。

一 四七〇頁中二行第八字「媯」，諸本無。

一 四七〇頁中九行末字「言」，諸本作「高」。

一 四七〇頁中一四行「三十五」，**南**、**徑**、**清**作「三十六」。又夾註左末字「等」，**徑**無。

一 四七〇頁下二〇行首字「角」，諸本作「以角」。同行「私殺」，諸本作「行殺」。

一 四七一頁上末行第一〇字「主」，**南**、**清**作「生」。

一 四七一頁中九行第二字「御」，諸本作「禦」。

一 四七一頁中一二行第五字「轡」，**資**作「控」；**磧**、**普**、**南**、**清**作「鞞」。

一 四七一頁中一四行「納受」，**磧**、**南**作「緣受」。

一 四七一頁下二〇行第五字「睽」，諸本作「賴」。

一 四七二頁上一五行「淨土經」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「淨度經」。

一 四七二頁中五行第八字「腹」，諸本作「腕」。

一 四七二頁中九行第三字「捉」，諸本作「提」。

一 四七二頁中一二行「服御」，諸本作「快樂」。

一 四七二頁中一七行第六字「者」，諸本作「皆」。

一 四七二頁下一二行第三字「濱」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「賓」；**徑**、**清**作「民」。

一 四七二頁下一三行「王導」，諸本作「王導」。

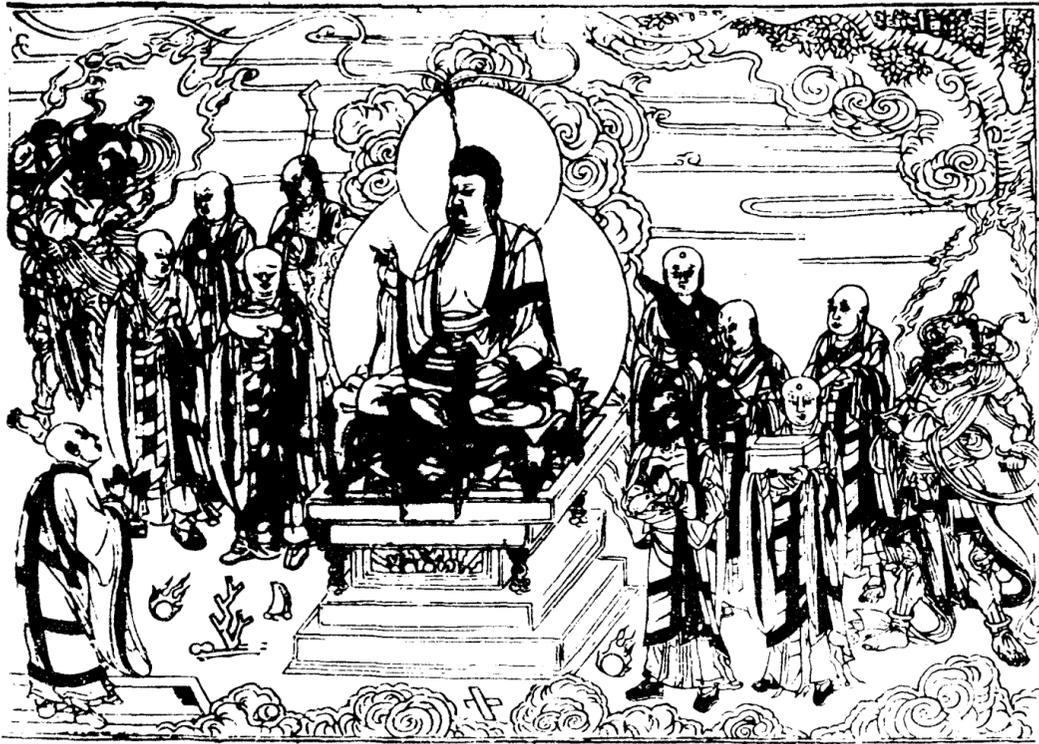
一 四七二頁下一九行「千室」，**資**、**磧**、**普**作「十室」。

一 四七三頁上五行夾註左第七字「聖」，諸本作「聖人」。又夾註左第一一字「豈」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「實」。

一 四七三頁上一二行首字「曰」，諸本無。

一 四七三頁上一七行「惡且」，諸本

- 作「但」。
- 一 四七三頁上二一行第八字「石」，諸本作「石虎」。
- 一 四七三頁上末行「導化」，諸本作「道化」。
- 一 四七三頁中九行「士女」，徑、清作「士庶」。
- 一 四七三頁中一二行第三字「齋」，諸本作「濟」。
- 一 四七三頁下三行首字「世」，諸本作「世經」。
- 一 四七三頁下八行第二字「夜」，資、徑、清作「反」。
- 一 四七三頁下一三行「七種」，磧、普、南、徑、清作「七災」。
- 一 四七三頁下二二行第四字「主」，磧、南、徑、清作「王」。又「百官」，徑作「百姓」。
- 一 四七四頁上六行第五字「山」，諸本作「砂」。
- 一 四七四頁上一〇行第四字「天」，諸本無。又末字「万」，諸本作「百」。
- 一 四七四頁上一五行第八字「穰」，諸本作「穰」。
- 一 四七四頁上一七行「五丈」下，諸本有「九玉箱」三字。
- 一 四七四頁中一〇行「字民」，諸本作「定民」。
- 一 四七四頁中一四行夾註左「大天女」，諸本作「大天王士女」。
- 一 四七四頁中一五行夾註左「交戰」，諸本作「大戰」。
- 一 四七四頁中一六行夾註右第二字「冰」，南、徑、清作「水」。
- 一 四七四頁中二〇行「可穰」，磧、普、南、徑、清作「可穰」。
- 一 四七四頁中二一行首字「終」，諸本作「經」。又「功德」下，諸本有「定之不棄業報無差矣」九字。

辯正論卷第二

唐沙門釋法琳撰

既

三教治道篇第一下

公二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
 去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
 消天灾保鎮帝王正理分度太平
 天下二日玉錄救度北民改惡從善
 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
 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
 灾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起生死
 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措則衣冠容
 止濟濟鏘鏘朝捐敬拜儼然齋肅旋
 行唱噴真氣自然燒香散花神儀鬱
 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
 安羅藥師度量方廣等齋威儀軌則
 本无法象世人並見何所表明
 通人謂曰余結髮從師早經摩墊備
 觀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
 鏢石六合洞然當介之時豈所不以
 道齋往救眼者狼狽若是者乎若救
 而得者其文昌釋姜武發疾療復應
 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

詳其要見玄中經去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去上元惣真中元惣仙下元惣神常清朝向本命迴心札三十二天者搖頭以兩手指天鳳翔各九迴手摩額案兩眉後拭兩目紫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薪五束或用金入金錄金龍金魚銀人銀鐸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入高齊又傾金玉贈諸貴遊託以襟期莫與道法文宣帝令曇顯法師挫其鋒銳修靜神氣頓盡結舌

不言其徒今日並皆捨邪歸正求衷出家未發心者勅令深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齊被戮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起生死之源同離憂苦之本傳之在昔行者答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修無為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慈而濟六道此其狀也

通人謂曰夫言尚浮華語非實錄猶壯雞雁司晨之用陶犬无守夜之功何者檢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勲行

當為子說通人之言未止儒生懷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去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去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臣之道正一經去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去人法地地法天天法道道法自然是以前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

之氣九万九千九百九十億万氣後至
 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虛
 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虛
 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
 三氣之尊神自然職謝儀六日等神命吏
 方无極太上靈寶天尊巨令
 即謝東方九炁清天太清玄元无上三天无極大
 道太上老君太上丈人天帝君太帝君上皇老人
 二十九真七十二聖高玄真君九老仙都君
 九氣丈人始清天真東華玉寶高辰大司上
 相青童君九老九玄主仙真人千二百官
 君太清玉陛下青帝九氣五門神仙四司
 真人諸天至極上聖大神下謝東卿无極
 世界五岳四瀆神正真九叩頭九博類
 也洞神經去有三三皇故曰九皇是初

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
 說謂為道中之道又是天尊之位處七
 映之宮居九華之殿坐金林而悅性
 憑玉机以恬神玉女駟羅仙童侍衛
 分判善惡决断死生凡是鬼神莫不
 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王台之侶
 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
 通人折日子能誦文不知求理于鄉
 之類誠難與言夫凝冰慘慄不能彫

款冬之花朱鸛鏤石不能靡簫丘之
 木舉燭注反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巨事即
 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之士
 曹屬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
 後漸出記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
 所嗟恠笑道論中備詳其偽矣莊子
 云玉台癡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黃巾輒

辯正論卷第三 第九節

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无
蹤迹案潘岳關中記穆康皇甫謐高
士傳及訪父老等无河上公結草為
菴現神變慶事並虛謬焉可憑乎又
言道稱教者凡立教之法先須有主
道家既无的主去何得稱道教以三
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派一
儒派二道派道無別教惣在九派之
內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
來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

辯正論卷第二 第十節

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去何布化無
風可化不得別稱教也據此而言但
有二教縱稱有道判入儒派又老子
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
儒生問曰道以自然為宗虛无為本

辯正論卷第二 第十一節

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道言
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望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两个俱是常亦两个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教知无常常法既無有常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素宏後漢紀郊祀志云道家者流出於老子以清虛淡泊為主妬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内生愚者見之謂之愚智者見之謂之智非魯司殺莫能識也今之道士不遵其法反同張禹湯行章句苟求閭屋異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珍奇廣班綾綵多用蒸魚鹿脯黃白蜜料清酒雜果塩豉油米等先奏章請喫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

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鈞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禮國家自有祭法皆天子親所敬愛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謂五方天帝謂昊天上帝以祖父配祭於明堂及負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盛行於世蠱法易染習俗生常天下偽濫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派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吝告請道神徵噉道士若道神在天上衆聖所尊壽殘吉凶由其决斷周公行祭

辯正論卷第二 第十五張 所字號

敢不先之 尚書金縢篇武王病為周公立三壇因大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籙於金縢之盂王曰乃瘳若道鬼神必尊人命所屬周公也 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

上金錢九千唵白馬血君子曰老既

慈仁不應弑馬為誓道稱無欲何乃

貪金說經其一日沮洳府解道可道

名可名萬物母有欲微無欲妙同出

而異名衆妙之門深兮似萬物之宗

其六日人之府解谷神玄牝天地根

絲絲若存等道者謂沮洳君名者謂

脾母者謂丹田沮洳者天德也其神

辯正論卷第二 第十六張 所字號

謂虛無其微謂丹田異名者謂諸精

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測者謂

口也口有華池味唾而咽之言津洳

滿口中一行浸潤百二十府口不可

滿若測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

辯正論卷第二 第十七張 所字號

老復壯使理長尺約其上子能守之可无老也

吸虛門以自償赤神之于中池立下有長城玄

谷色長生要助房中急常存玉房視明時念太

倉不飢渴閉子精路可長活五行衆聖同根節

三五合氣要本一抱珠懷玉和子室仙人道士

非有神積精所致專和仁欲義相得開命門常

能行之可 陳思王辯道論云夫神仙之

書道家之言乃云傳說上為辰尾宿

歲星降下為東方朔淮南王安誅於

淮南而謂之獲道輕舉鈞弋死於雲

陽而謂之尸逝極空其為虛妄甚矣

哉中興萬論之士有桓君山者其所著

辯正論卷第二 第十五張 所字號

敢不先之 尚書金縢篇武王病為周公立三壇因大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籙於金縢之盂王曰乃瘳若道鬼神必尊人命所屬周公也 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

上金錢九千唵白馬血君子曰老既

慈仁不應弑馬為誓道稱無欲何乃

貪金說經其一日沮洳府解道可道

名可名萬物母有欲微無欲妙同出

而異名衆妙之門深兮似萬物之宗

其六日人之府解谷神玄牝天地根

絲絲若存等道者謂沮洳君名者謂

脾母者謂丹田沮洳者天德也其神

辯正論卷第二 第十六張 所字號

謂虛無其微謂丹田異名者謂諸精

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測者謂

口也口有華池味唾而咽之言津洳

滿口中一行浸潤百二十府口不可

滿若測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

辯正論卷第二 第十七張 所字號

老復壯使理長尺約其上子能守之可无老也

吸虛門以自償赤神之于中池立下有長城玄

谷色長生要助房中急常存玉房視明時念太

倉不飢渴閉子精路可長活五行衆聖同根節

三五合氣要本一抱珠懷玉和子室仙人道士

非有神積精所致專和仁欲義相得開命門常

能行之可 陳思王辯道論云夫神仙之

書道家之言乃云傳說上為辰尾宿

歲星降下為東方朔淮南王安誅於

淮南而謂之獲道輕舉鈞弋死於雲

陽而謂之尸逝極空其為虛妄甚矣

哉中興萬論之士有桓君山者其所著

辯正論卷第二 第十五張 所字號

敢不先之 尚書金縢篇武王病為周公立三壇因大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籙於金縢之盂王曰乃瘳若道鬼神必尊人命所屬周公也 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

上金錢九千唵白馬血君子曰老既

慈仁不應弑馬為誓道稱無欲何乃

貪金說經其一日沮洳府解道可道

名可名萬物母有欲微無欲妙同出

而異名衆妙之門深兮似萬物之宗

其六日人之府解谷神玄牝天地根

絲絲若存等道者謂沮洳君名者謂

脾母者謂丹田沮洳者天德也其神

辯正論卷第二 第十六張 所字號

謂虛無其微謂丹田異名者謂諸精

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測者謂

口也口有華池味唾而咽之言津洳

滿口中一行浸潤百二十府口不可

滿若測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

辯正論卷第二 第十七張 所字號

老復壯使理長尺約其上子能守之可无老也

吸虛門以自償赤神之于中池立下有長城玄

谷色長生要助房中急常存玉房視明時念太

倉不飢渴閉子精路可長活五行衆聖同根節

三五合氣要本一抱珠懷玉和子室仙人道士

非有神積精所致專和仁欲義相得開命門常

能行之可 陳思王辯道論云夫神仙之

書道家之言乃云傳說上為辰尾宿

歲星降下為東方朔淮南王安誅於

淮南而謂之獲道輕舉鈞弋死於雲

陽而謂之尸逝極空其為虛妄甚矣

哉中興萬論之士有桓君山者其所著

士有董仲君有罪繫獄佯死數日
 陷重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
 天地不能使蟄至夏逝震雷冬發時
 變則物動氣移而事應彼仲君乃能
 截其氣尸其體爛其膚出其虫无乃
 大恠乎世有方士吾王恚所招致甘
 陵有甘始廬江有左慈陽城有邰儉
 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眾
 行妖僞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
 然始辭繁索實頗切有恠言若遭秦
 始皇漢武帝則復徐市藥大之徒矣
 桀紂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
 人者黨猿猴之屬與世人得道化為
 仙人乎夫雉入海為蛤鸞入海為靈
 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
 而願為死夫所因納虛妄之辭信眩

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居之經
 年累稔終无一驗或歿於沙丘或崩
 于五柞臨時雖復誅其身滅其族紛
 然足為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
 半之虛用者夫之其斯謂矣子可詳
 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
 之万遍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号惣持開
 士現生五濁爰踵四依縱有鏢腹奇
 才聞便喪膽折角雄辯見即絨脣儒
 綜五車釋談八截綽綽有裕彬彬可
 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
 詳究請為吾子丞杖論之於是共造
 祇園頂礼開士退坐一而具陳上事
 開士運不請之心縱无尋之辯願而
 說日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
 詐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更隱頗
 競聲色兼好畋斂遂感隱者容成子為
 說五千文也明道德之純序无為之治
 欲使還源及扑抱一守雌者耳故說
 云五色令人目盲五音令人耳聾五
 味令人口爽馳馳畋獵令人心發狂
 奈何萬乘之主而以身輕於天下輕
 則失目蹠則失君善行者无轍迹善
 言者无瑕謫善計者不用籌策善閉
 無開捷善結者無繩約去甚去奢去泰
 甚謂貪淫禁色奢謂服飾飲食泰謂
 樹言此三者須去之廢中和行无為則天下
 自化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御物

所以異未知非非同非非異之所以
異焉知非非同非非不異之所以
異未知非非同非非不異之所以
異焉知異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
就眾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
儒派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
愧於蒼蒼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
然而驢乳為酸不能出蘇縱強榨之還
即成溺所以然者勢分絕也牛乳出蘇
酪乃至醍醐轉轉淨唯香唯美五
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去易
有六十四卦道止當謙一卦藝文惣

判九派道止入在一派孔安國六三
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

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四七九頁中二行撰者，[資]、[磧]、[普]、[南]作「沙門法琳撰」。
- 一 四七九頁中二行與三行之間，[徑]、[清]有「東宮學士陳子良註」一行。
- 一 四七九頁中三行「第一」，[麗]作「第二」。
- 一 四七九頁中一五行末字「攘」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「攘」。
- 一 四七九頁下一二行第六字「量」，諸本（不含[石]，以下各卷同。）作「星」。
- 一 四八〇頁上二行第一〇字「再」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 四八〇頁上三行第九字「黨」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「莫」。
- 一 四八〇頁上八行「三十二天」，[麗]作「三十三天」。
- 一 四八〇頁上九行「眉後拭兩」，[資]、

一 四八〇頁上二行「五升」，資、磧、作「肩後」。

一 四八〇頁上一行「五斗」，普、南、徑、清作「五斗」。

一 四八〇頁上一二行第二字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「式」。

一 四八〇頁中一行「余日」，徑、清作「是日」。

一 四八〇頁中四行第七字「近」，資、磧、普、南、徑、清作「延」。

一 四八〇頁中一行第九字「冤」，資、磧、普、南、徑、清作「冕」。

一 四八〇頁中一五行「大慈」，徑作「大悲」。

一 四八〇頁中一八行首字「牝」，資、磧、普、南、徑、清作「瓦」。

一 四八〇頁中二〇行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八〇頁下一行第一三字「懷」，磧、普、南、徑、清作「遽」。

一 四八〇頁下四行「可愛」，資、磧、普、南作「可愛」。

一 四八〇頁下末行「太元」，資、磧、普、南、徑作「太無」。

一 四八一頁上一行「九百九十億」，諸本作「九十九億」。

一 四八一頁上四行末字「虛」，麗作「靈」。

一 四八一頁上七行「玄都」，磧、普作「云都」。

一 四八一頁上一六行夾註左「天帝君」，麗作「帝君」。又夾註「老人」，麗作「老君」。

一 四八一頁上一七行夾註右「二十九」，資、磧、普、南、徑、清作「三十九」。又夾註右第四字「真」，麗作「真人」。

一 四八一頁上一八行夾註左第四字「玉」，資、磧、普、南、徑、清作「玉皇」。

一 四八一頁上一九行夾註左「九叩頭九搏頰」，磧、普作「九叩頰九搏頰」；南、徑、清作「九叩頰九搏頭」。

一 四八一頁中二行第三字「王」，資、

一 四八一頁中七行第二字「謂」，麗無。

一 四八一頁中九行「恬神」，麗作「怡神」。

一 四八一頁中一四行「王台」，磧、普、南、徑、清作「王駘」；麗作「玉台」。

一 四八一頁下一五行第四字「記」，諸本作「訛」。

一 四八二頁上四行第二字「傳」，麗作「傳班固漢史文帝傳」。

一 四八二頁中六行第一二字「主」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八二頁中一一行第七字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八二頁中一四行「判入」，麗作「判入」。

一 四八二頁下四行第六字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「木」。

一 四八二頁下六行至次行「道言夫道」，資作「若言夫道」；磧、普、南、徑、清作「答言大道」；麗作「通言

夫道」。

一 四八二頁下一行「大道」，資、磧、普、南、徑、清作「大道道」。

一 四八三頁上一二行末字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「迹」。

一 四八三頁上一七行第七字及第一二字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「自然」。

一 四八三頁上一九行「无无」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 四八三頁上二〇行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「常有」。

一 四八三頁上末行第四字「常」，諸本無。

一 四八三頁中五行首字「姤」，磧、南、作「祐」；徑、清作「裕」。

一 四八三頁中八行「老君居世」，資、磧、普、南、徑、清作「老子在世」。

一 四八三頁中一行第七字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「塵」。

一 四八三頁中一行四行「閨屋」，資、磧、普、南、徑、清作「潤屋」。

一 四八三頁中一行八行第三字「魂」，資、磧、普、南、徑、清作「鬼」。又末字

「班」，資、磧、普、南、徑、清作「辦」。

一 四八三頁下二行第一一字「魄」，諸本作「魂」。

一 四八三頁下四行「天一」，磧、普、南、徑、清作「太一」。

一 四八三頁下八行第二字「愛」。諸本作「事」。

一 四八三頁下二一行「云告」，資作「聞告」；磧、普、南、徑、清作「聞召」。

一 四八三頁下末行第四字「歿」，資、磧、普、南、徑作「天」。

一 四八四頁上三行夾註右第七字「鬼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八四頁上八行第五字「弑」，磧、南、清作「弑」；麗作「熟」。

一 四八四頁上一〇行第三字「名」，磧、普、南、徑、清作「名無名萬物始有名」。

一 四八四頁上一一行第八字「深」，

麗作「淵」。

一 四八四頁上一八行第三字「勝」，諸本作「滕」。

一 四八四頁上二二行首字「昭」，資、磧、普、南、徑、清作「贅」。

一 四八四頁中七行第三字「口」，資、磧、普、南、徑、清無。又末字「沟」，磧、南、徑、清作「液」；麗作「約」。

一 四八四頁中一五行第八字「第」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八四頁中二〇行夾註右「開元」，南、徑、清作「開元」。又夾註左行首字「開」，磧、南、徑、清作「開」。

又夾註第八字「廬」，資、磧、普、南、作「廬」。

一 四八四頁中二一行夾註右「開門」，磧、南、徑、清作「開門」。又夾註「牝籥」，徑、清作「壯籥」。

一 四八四頁中二二行夾註「有上服赤衣」，徑、清作「有士服赤朱」。又夾註左「特距」，諸本作「相距」。

一 四八四頁中末行夾註右「裳衣」，

一 四八四頁下一行夾註右「无恙」，資、作「降」；麗作「絡」。

一 四八四頁下一行夾註右「无恙」，資作「無志」。又夾註左第三字「門」，資、

資、、南、、徑、、清作「間」。

一 四八四頁下二行夾註右「明時」，徑、

清作「明持時」。

一 四八四頁下三行夾註右「要本一」，資、

資、、南、、徑、、清作「要一本」。

一 四八四頁下四行夾註左末字「矣」，徑、

清無。

一 四八五頁上一〇行第八字「卒」，資、

資、、南、、徑、、清作「本」。

一 四八五頁上一五行第七字「復」，資、

南、、徑、、清作「復有」。

一 四八五頁上一九行第九字「蛤」，麗作「鵠」。

麗作「鵠」。

一 四八五頁下一行「振於」，資、、資、

南、、徑、、清作「震於」。

一 四八五頁下二行「玉裕」，資、、資、

南、、徑、、清作「王格」。又第一三字

「徧」，資、、資、、南、、徑、、清作「徧」。

一 四八五頁下四行「上事」，諸本作「所懷」。

一 四八五頁下八行「推草」，諸本作「推革」。

一 四八五頁下一〇行第二字「照」，資、

資、、南、、徑、、清作「昭」。

一 四八五頁下一一行第一二字「更」，麗作「便」。

一 四八五頁下一二行第一四字「子」，諸本無。

一 四八五頁下一九行末字「閉」，資、

資、、南、、徑、、清作「閉者」。

一 四八五頁下二〇行第二字「開」，資、

資、、南、、徑、、清作「開」。又第六字「者」，諸本無。

一 四八五頁下末行「禁御」，諸本作「禁抑」。

一 四八六頁上八行第八字「軌」，資、

資、、南、、徑、、清作「抗」。

一 四八六頁上一二行「子長」，資、、資、

南、、徑、、清作「子張」。

一 四八六頁上一三行第二字「於」，

資、、資、、南、、徑、、清作「尊於」；麗作「先於」。又「或以」，麗無。又

第七字「冠」，諸本作「冠於」。

一 四八六頁上一二行第四字「貧」，諸本作「貧」。

一 四八六頁中五行「豈非」，諸本作「豈非靜也非」。

一 四八六頁中九行「不聞」，資、、資、

南、、徑、、清作「不聞」。

一 四八六頁中一四行「化生」，資、、資、

南、、徑、、清作「化衆生」。

一 四八六頁中一六行「蹠蹠形體」，資、

資、、南、、徑、、清作「盤桓形骸」；麗作「盤蹠形體」。

一 四八六頁中二〇行首字「友」，資、

資、、南、、徑、、清無。又第四字「精」，資、、資、、南、、徑、、清作「糗」。

一 四八六頁中末行第四字「貌」，資、

資、、南、、徑、、清作「邈」。

一 四八六頁下一八行第三、四字「所

以」下，資、、資、、南、、徑、、清有「異

之所異焉知同異之所以」十一字。

又「異未知異」至小字左行「所以異之」共二十五字，諸本作「異未知同異之所以異」九字。

一 四八七頁上一二行「理符」，積、麗作「理符」。

一 四八七頁上一六行第六字「酪」，資、積、善、南、徑、清無。又第一三字「拌」，麗作「構」，一八行第七字同。

一 四八七頁上一七行第一四字「出」，資、積、善、南、徑、清無。

一 四八七頁中四行首字「子」，資、積、善、南、徑、清作「子當用理求」。

趙城縣廣勝寺

辯正論卷第三

唐沙門釋法琳

撰 既

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彌篤為福有徵者可得聞乎開士喻曰自項日降靈摩藤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

龍顏奇偉威明華運晉大知佛事廣樹伽藍 惠帝 歸心妙道契意玄宗仍於 晉敏帝 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建康晉肅宗明皇帝 晉顯宗成皇帝 造皇興道場二寺集 晉孝哀皇帝 延問侍臣

晉太宗簡文皇帝 仁恕溫會作聖欽明造像 晉烈宗孝武皇帝 性度信立寺於千秋塔起木浮圖壯麗殊偉 帝 故遺沙門墨摩取送五像以表丹情

解義僧造皇泰寺仍捨舊第為本起寺於育王塔立大石寺 晉安皇帝 崇信無兼

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

啓聖建元還淳反朴口誦梵本手寫戒經造靈根法王二寺供招 宋太宗明皇帝 昌口誦 宋太祖文皇帝 奉齋不殺精心 宋世祖高皇帝 奉道尚之雅對

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贊若稻麻寶刹金輪森如竹筆釋教隆威萬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 齊世祖武皇帝 造招賢遊 齊高宗明皇帝 賢遊

齊太祖高皇帝

日普寺送盆供養三百名僧立沙吧正觀二寺 齊世祖武皇帝 賢遊 齊高宗明皇帝 賢遊

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

性度弘偉風鑿胡拔遊心七覺陶思八禪制五

時論轉四方等造光宅同泰等五寺集重雲

設請衆千僧國內普持六齋地民皆受八戒

太宗簡文皇帝天姿高朗風神超邁委心妙法備覽玄章造於敬報

中宗孝元皇帝體聖多能入微靈悟造天居

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

且八万二千七百餘人

梁孝宣皇帝 梁孝明皇帝文明在政中興

太寶後梁社稷光被生民於荆州造天皇陛吧大明寶光四壁等寺

右後梁二帝治在江陵三十五年

寺有一百八所山寺有青溪廬溪

覆船龍山悲山等並佛事嚴麗

堂宇雕竒觀即發心見便忘返

僧且三千二百人

陳高祖武皇帝

膺寶歷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裁翦

多難永言沛邑思報地恩願使誰都

同斯嘉慶永定二年於揚州造東安

寺復為家園爰建羣生於揚都治下

造興皇天居等四寺皆繡拱雕楹文

糗粉餅三階肅而宛轉千柱赫以雲

瓏長表列於康衢高門臨於馳道義音

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像等身

一百萬軀度僧且七千人修治故寺

三十三所陳世祖文皇帝紹隆三寶

弘化五乘盛澤比於慈雲大明方於

慧日美譽形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且三千人

陳高宗孝宣皇帝執玉版而導中麾

乘金輪而指上國地居且稟任摠機

衡歲有豐年民惟大蕃域中无事天

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

又以漢光禪位代邛承家式樹福田

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刹高一

十五丈下安佛瓜長二寸闊一寸飾鑿

玲龕截諸寶篋或光飛五色談起一

尋神變不窮觀者改且造金銅像等

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

且万人

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

餘所輿地圖去都下舊有七百餘寺

屬侯景作乱焚燒蕩盡有陳大統國

及細民備皆修造連甍接棟擲比皇

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

且三万二千人譯經三人十有一部

此五代君雋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丞寶運孝武

光啓德風宋高祖躬憂稍移天步猶

阻二年塗鏹四戰兵勞百慮暢於曾

中方機惣於襟內不倦檀那之業常

持護法之心崇重大乘瞻仰螺髻諷

誦龍宮引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

辯正論卷第三 第六張 既字

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
 聖軌細地維之既裂振天綱之去類
 未明求衣坐以待旦自強不息敦緇
 彝倫至於鷲峰與典難圍密義二諦
 五乘之旨三藏九部之文赤髮之所
 未詳青自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彦伏膺
 牢入戶庭孰窺牆隙獨開聖覽迥發
 天情大智開闢外齋八則小心翼翼
 內緘四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈
 以乎引誓澤周有頂道被無根靈應
 嘉祥地符先見寬仁德孝史俟後書
 顯護之所弗傳聶支之所未錄並編
 之金簡藏諸寶印覆以珠帳擎以玉
 牀蓮花之臺妙於四柱師子之座超
 于九級非直軟草之賓書皮代紙亦
 見衆香之客灑血瀆塵梁記去武帝
 在位四十九年每以庭蔭早傾常懷
 感恩恒加歎曰雖有四海之尊無以
 得申罔極故留心釋典以八部般若
 十方諸佛之母能除罪障善條煩勞

辯正論卷第三 第七張 既字

故採衆經躬述注解法輪相繼齋講
 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
 宗廟蒸嘗未曾不派咽涕泗預從左
 右潛歎交懷雖億地務躬而卷不輟
 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
 千餘卷至於派恩獄市多行慈恕其
 有罪不可原者改容久之然後下筆
 察奸聽訟明若通神自非享宴不許
 音樂後宮侍御皆无羅綺內殿寢處
 衣衾率素布被菟席草履葛巾天
 監年來自味備斷日唯一食食止菜
 蔬蜀獻羊萑訝其香美似肉因復出
 勅禁之自古帝王莫能禽者信不可思 議之君女
 也晉齊王大猷離度 清簡晉秦弘度海和
 晉安平王志節晉義陽王入神晉下
 邳王年術晉高密王孤標晉南平王

辯正論卷第三 第八張 既字

信而晉建平王雄身此等諸王莫不翼
 佐勳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 宋彭城王義康
 宋南譙王義宣 宋臨川嗣王道規
 宋建安王休仁右宋世諸王並懷文操大習
 佛經每月六齋自持八戒薦習文雅義慶
 寂優多輟不窮霞明日朗懸河无竭
 雨散煙飛閣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佛宗迴向桑
 門遵崇釋典講成實論誦法華經著
 淨住子二十餘卷國俸之資悉營功
 德冥感雅梵有類陳王躬說芸若還
 同帝釋金言暫啓已邁前心玉軸纜
 披先燠後燄寒惟東夏變越絕之風
 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
 禮樂之圃馳騁仁義之場洛濱之譽
 振古莫儔河曲之文於馬靡逮夏開
 方而且媿姬誦擬以多慙昆季八王

運枝十隽並學窮百氏文統九流絢
氣逸於風雲好詞充於日月尊重妙
法欽敬福門至如承華旦啓肅成曉
闢名僧結侶通儒物萃吐納辭理品
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

右六王並斂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 晉豫章太守雷次宗慕法造
極盡寺 晉臨淮令周續之服道
日新 晉新蔡

侯畢頽之心期
神城 晉南陽長宗炳之不事
無苦

右五賢謝職遺榮榮名神府從遠
師遊懸意志隱淪等布一心俱履出

極籍芙蓉於中派蔭瓊柯以詠言飄
雲氣於八極汎香風於百年體志安

以弥穆心超樂以自然

晉尚書令何充志素
簡質 晉尚書左僕射

褚翌志操
冰霜 晉尚書右僕射諸葛恢抱誠
真道

晉尚書馮懷不避
聲色 晉尚書謝廣抱誠
直諫

桓玄庾冰輔政之日共扇邪風熾僧

元礼充等五賢與議官博士等逮議
太尋

漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章无式
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盖雷守

法是以先皇御世因而弗草所謂因
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

晉司徒公王謚謚見東掖寺門輒有
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

晉護軍將軍王默 晉後將軍劉柳
晉江州刺史庾悅 晉尋陽太守阮侃

右四賢皆立寺造像歸命釋門
晉輔國大將軍何無忌崇信克終
造和園寺

忌以安帝西還皇運凱泰道俗同慶
江表會昌勸帝興啓釋門修營功德

晉雍州刺史郝恢造金像寺 晉武昌太
守陶侃臨廣州日有漁人於海中
見神光經旬弥威恠以白侃侃就看乃

阿育王像接歸武昌送寒溪寺感動
功德遠近發心侃之力也晉丹陽尹

高悝奉福感靈
造靈應寺

咸和中悝行至張侯橋望浦內有五
色光出水上高數尺悝往看之乃得

金像無有光趺靈顏希世工製殊常
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
是金花像跌簡成帝送安悝像齊同

如一世遂發心棄其本業終日策勤
成帝迴向信佛威靈

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

晉太常卿朱鷹 鷹在松江滄瀆口
感二石像水上浮來愍帝奉迎於通

玄寺供養鷹遂委命法橋以為自任
晉常侍戴安道學藝優達造和隱寺手自
刻五夾紵像並相好無比

桓叔 晉符璽郎李通守法
一心 晉彭城侯
黃欣至信
純厚 晉太僕卿王珣抱誠
造石湖寺 晉
豫章太守范甯植捨不憚結志慧特
於鶴嶺山造栴檀寺

辯正論卷第三 第十三張 既字

太常卿仲堪至孝克終 晉東海何

承天師表最公 晉吳郡張恭恭誠 晉

兖州刺史王恭欽勝重德 晉丞相王

導精理 晉瑯琊王珉直而無悔 晉太尉庾

元規淳性不渝 晉廷尉桓茂德及有情 晉太常謝

幼輿履仁 晉陳郡謝混欣俗 晉光祿周

伯仁特達生崖 晉中丞郗超欽賢重法 晉

右衛將軍褚叔度通雅 晉長廣太守

李嶷碩信 晉尚書太原公王濛仁厚 晉

陳郡殷融英儷 晉尚書衛玠絕倫 晉

尋陽刺史桓伊忌已濟物 晉侍中素彥

伯清風 晉東陽太守謝安石神乘 晉尚

書卿仲文風雅 晉會稽內史王

羲之文翰驚絕 晉益州刺史毛瓊傾慕頂禮

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關義

府崇慕道林 宋尚書宗敬感至

宋中書令沈慶傾誠 宋光祿卿戴顓巧

宋新亭侯劉焯至

宋徐州刺史王仲德精誠 宋中書范

辯正論卷第三 第十三張 既字

泰博物 宋御史王弘清通 宋侍中司空

昭公劉劭謀佐 宋始興公王恢敬重

宋儀同蕭思活子弟令門 宋尚書

謝朓特達 齊御史袁敏孫奉戒無怠 齊吏部

齊太尉文憲公王儉

又二公文忠有柱石之材文憲懷伊

霍之量經綸備舉朝野具瞻焉信甚

於嘉賓識悟方之靈運佛法光顯寔

寄其人

齊特進張緒發心 齊中書令周顒蓋世

齊侍中左民尚書中書令太子中庶

子國子祭酒徵君何胤素履忠密風

力閑贈抱玉燭之煥氣膺大賢之二期

學窮經史心苞玄奧和天變序之樂

后成曲臺之禮淹淳樸下之論歐陽

蕭子之書易剖京拖詩分韓楚皆為

訓釋靡不必該請業質疑虛至實返

聚徒教授學洽成群於般若寺立明

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軍特進右

光祿簡蕭子徐勉温雅風聞珪璋早

辯正論卷第三 第十四張 既字

著明堂曲臺之典左夏韓益之書風

飛歛豎之文淹中樞下之學龍宮半

珠之道就馬山華水之卷莫不窮源盡

奧遞為留心 梁侍中護軍將軍蘭

子周捨岐嶷夙成珪璋幼發莖莖色

難無勞孟武之間蹇蹇敬勸不待李

康所疑事顯閭庭名傳邦邑九派百

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

絕彼羶腥甘茲蔬素究龍宮之金躔

殫鵠林之玉旨每以毗城勝集摩竭

微言折角解頤獨高時彥

梁尚書令沈約文苑翰林 梁尚

書僕射朱异建立法 梁始興令陸咸

子祭酒張充碩學鈞深 梁太子侍讀王

暉絕世 梁東宮太子庶子柳澄不羈 梁

中書令王僧孺學 梁著作蕭子顯

品藻梁度支尚書蕭子恪女 梁秘書

監何敬容不達 梁吏部尚書謝舉庭

梁行軍主簿劉孝威有文國之詳

梁黃門陳伯之信而 梁中庶子孔沐源

梁中庶子平西安北戎照將

論正論卷第三 第十八張 既字

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
矣於京邑建飾容軌修勒寺舍又於
虞號之地造十五級浮圖起開泰定
國二寺寫一切經鑄千金像占三百
名僧每月請集

魏太宗明元皇帝諱明敬寬雅非禮不
言愍念四生敬重三寶仍於鄴下大
度僧尼 魏世祖太武皇帝諱氣蓋
當時威振天下匣牘四海牢籠方邦
迴向一乘歸依三寶復伽藍之勝地
劃招提之淨宮仍於鄴城造宗正寺
後因崔皓始論正法

魏高宗文武皇帝諱聰達穎悟風格
異倫重興佛教修復寺宇釋門廣被
始自文成凡度僧尼三萬許人
魏顯祖獻文皇帝諱德配彼天道隣
極聖造招隱寺占坐禪僧
魏高祖孝文皇帝諱神光照室和氣
充庭仁孝綿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

論正論卷第三 第十九張

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
小務於賜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瞻文
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
神契所標固以符於冥化及躬惣大
政一日乃機十許年間曾不暇給欽
明稽古叶御天人帝王製作朝理軌
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
骨堂宇親施隆厚供給豐華影塔經
臺粲然備舉上標金刹下迺銀楹鴈
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
響禪林占三百許僧六時不墜所度
僧尼一萬四千人

魏世宗宣武皇帝諱於式軋殿為諸
僧朝目講維摩經喜怒不形雅愛經
史尤長釋義善風儀美容貞德格陰
陽明並日月播文教以懷遠人調禮樂

魏肅宗孝明皇帝諱得一居貞體
二隣極惣三乘以馳騁臨四衢而開
步仍於鄴下造大覺寺窈窕曲房
參差複殿風飈出其戶牖雲霞起於
蒼楹高見珍木之相繚視芳草其如
須達金地羌得相方迦蘭竹園猶經
比擬 魏敬宗孝莊皇帝諱一風
神秀邁姿貞瓌偉素履忠貞夙稱民
望造五精舍刻万石像
西魏武皇帝諱善窮數術兼閑武藝
慕登真之要旨欽出世之玄猷永熙
元年於長安造陟屺寺供養二百名
僧四時講誦略無弃日

論正論卷第三 第二十張

以旌後遠於三河六郡之地涇渭灑
澹之區造普通大定等四寺供養三
學千僧

魏文皇帝諱竇立德立仁九文允武
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花
身持淨戒起七覺殿為四禪室供
養無輟檀忍不窮 魏孝靜皇帝諱善
右魏肇膺王瑞遠叶冥符慶集壽丘
神照若水九國仁被四海威加繼三

陽明並日月播文教以懷遠人調禮樂

皇之懋緒慕五帝之微蹤高祖以藏聖御天從京定鼎世宗以敬明承業廓寧區夏紹累聖之基資則天之業式觀軋象俯協人謀遠遵古式深知時事孝龜襲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治西旁各上下三十餘里鑄石置龕編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八百三十九所百姓造寺三萬餘所摠度僧居二百万人譯經一十九人四十九部

高齊高祖文宣皇帝詳降就日之靈垂望雲之慶河圖負字驗帝錄之積符海外占風知中國之有聖九牧來貢百神咸秩貴道尚德蔽用顯仁或出或處非小節之所量乍智乍愚故大人之所鑒至如引通象法莊嚴金地機來深淺並赴涅脥之門士隨淨穢皆等琉璃之色至如折伏憍慢殊

丹水之戰狀離蓋縛異照花之禮所以斟酌能仁碑波旬之眾惡章覺者輕輪王之尊固是大權應物弘誓利生者也天保之始請稠禪師受菩薩戒於是又斷肉禁酒放捨鷹鷄去官漁網又斷天下屠殺月六年三勸民齋戒諸官園及六坊私公葷菜皆悉除之外有者不許入大起寺塔僧居滿於諸州又以照玄大統法上為戒師常布疑於地令師踐之天保二年詔曰仰惟慈明緡寧四海欲報之德正

覺是憑諸鷲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居八千餘人十年之中佛法大盛齊肅宗孝昭皇帝詳襲樞電之徵繼星虹之慶光耀四表叶順三辰體道居尊顯仁作聖奉崇至教情寄玄門泰國法輪互圍廣說四諦八捷之旨五乘十行之詮香山巨力且日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三萬八千四十七卷青首

紫綰綠繩金縷覆以蓮花之帳擎以師子之臺文與日月俱懸功將造化同廣凡度僧居三千許人齊世祖武成皇帝詳廣濟羣生應遊佛刹芳林園內更興花蓋之詞洛邑城旁還紆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

周孝愍皇帝詳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絕維曦輪掩曜迴九服震駭百靈既而象緯重章宸樞再細惟睿作聖知機曰神周保元年大弘象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周孝明皇帝詳君臨萬國平章百姓內親九族外穆四門封介丘之瓊珎觀塗山之玉帛乃至本枝維翰列辟庶官五向十

周孝愍皇帝詳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絕維曦輪掩曜迴九服震駭百靈既而象緯重章宸樞再細惟睿作聖知機曰神周保元年大弘象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周孝明皇帝詳君臨萬國平章百姓內親九族外穆四門封介丘之瓊珎觀塗山之玉帛乃至本枝維翰列辟庶官五向十

周孝愍皇帝詳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絕維曦輪掩曜迴九服震駭百靈既而象緯重章宸樞再細惟睿作聖知機曰神周保元年大弘象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周孝明皇帝詳君臨萬國平章百姓內親九族外穆四門封介丘之瓊珎觀塗山之玉帛乃至本枝維翰列辟庶官五向十

法苑珠林卷第三 第二十四品 順字

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織成像一區并二菩薩高二丈六尺等身檀像一十二區各二菩薩及金剛師子等麗極天成妙同神製

周太祖文皇帝諱聰明蔽智岐嶷繼體四門允穆百辟時序上降休寶下叶禎祥於長安立追遠陟岵大乘魏國安定中興等六寺度一千僧又造天保寺供養瑋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實禪師又於實師墓所造福田寺又為大可汗大伊互造突厥寺 周高祖武皇帝諱膺期御辯握鏡垂軋登格下之訓天經地義之則五緯殊方則御以天挈四維失細則援之以地軸移風易俗安上治民道被震門照華陳易舜之玉功開伊闕踈河降錫禹之珪山瀆効靈中外禔福武成二年為文皇帝造錦輝迦像高一丈六尺并菩薩聖僧金剛師子周迴寶塔二百二十區莫

法苑珠林卷第三 第二十五品 順字

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開化佛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篔簹藻梳繡柱文槐夏戶秋惚蓮池柰苑屢屢精潔一妍華見者忘歸觀之眩目九度僧居一千八百人所寫經論一千七百餘部後遇張賓始為不善

周孝宣皇帝諱重隆佛日光後起前造素像四龕一萬餘區寫般若經三千許部六齋不替八戒靡渝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

隋高祖文皇帝諱膺千齡之運當百王之末玄德通於神明至功包於造化指讓之始未動戎衣樂推之辰咸懋庶績於是握璿璣而運軋象履文昌而齊牂極經天緯地之業重光紫微仁威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

法苑珠林卷第三 第二十六品 既字

四海紹三皇之懋緒慕五帝之徽蹤文景成湯莫能及也故有玄龜赤雀瑞庶祥龍惣萃於江漱俱遊於蘭圃致騶虞於平樂降騏驎於富昌東隸西鷄紛綸上苑丹烏翠鳳煥爛華林殿闕產於靈芝柱礎成於美玉石開奇字山出嘉聲甘露垂醴泉涌景星曜浪井浮朱草藟生嘉苗合秀孳者能步瘖者能言慈洽九垓澤潤八表明籌以合變性幽計以知年來乃聖乃神多能多藝無為之政遠嗣離連有道之風寔方炎昊間思息訟比屋可封引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地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並得公名日著高祖以後魏大統七年六月癸丑生於同州般若且寺神且之房于時正氣冥符赤光滿室浮輝溢戶紫焰燭天其內觀者莫不驚異于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以高樓復有景風甘露合類連枝池發異花林生奇果毒蟲隱伏吉鳥翔鳴仍為神屢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椽尺椽掃地皆盡乃開拓規摹備加輪煥七重周匝百拱相持龕室高竦攔宇連環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迫壁璫曜彩玉題含暉畫拱承雲丹檻捧日風和寶鐸雨閨珠璠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夙膺多杜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慈悲為始

今園幽闇有慟于懷自派罪以下悉可原放計天下輕囚預得放者二十四千九百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 遷善也其年勅去佛以正法付囑國王朕是人尊受佛付囑自念以後訖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萬機而耳食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閤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辨勸詒訓垂範山谷閑遠會需艱異幽隱所好仙聖攸居學道之人趣向者廣石泉拙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感舍利普放光明砧提試之宛然無損於四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三千七百九十二所凡寫經論四十六藏一十三萬二千八十六卷修治故經三千八百五十三部造金銅檀香夾紵牙石像等大小一十萬六千五百八十軀修治故像一百五十萬八千九百四十許軀宮內常造刺繡織成像及畫像五色珠幡五采畫幡等不可稱計二十四年營造功德引羊莫能紀矧首無以知 隋煬帝諱嗣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翔蟠木派沙之地汎海輸賾外洞九流內窮三藏究真如之妙理殫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愆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准宏摸起如意之

辯正論卷第三 第三十張 既字

臺烈神通之室仁祠切漢靈刹于霄
寶樹八行和鈴四角龍從三層之格
懸自響之鍾布護千葉之蓮棒飛來
之座色吞瑯琊之殿陵夸魯恭之宮
盡世珍奇具諸文物又於高陽造降
聖寺碑文秘書郎虞世南撰介乃儼
香閣以遠臨曉花臺之相拒金波夜
上徘徊壁璫之側玉繩曉映的歷珠
網之間澹虛白於房帷生風雲於軒
牖靈龕禪室象設化城踊塔寶臺極
圓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耀紫金
放大光明照映堂宇既感通於嘉瑞
勅諸郡各圖寫焉又於并州造弘善
寺傍龍山作彌陀坐像高一百三十
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
秦陵莊陵二所並各造寺平陳之後
於揚州莊補故經并寫新本合六百
一十二歲二萬九千一百七十三部
九十万三千五百八十卷修治故像

辯正論卷第三 第三十張 既字

一十萬一千駟鑄刻新像三千八百
五十軀所度僧居一萬六千二百人
右隋普六茹楊氏二君三十七年寺
有三千九百八十五所度僧居二十
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
興建彌多自昔在蕃邛立四道場輝
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普建大
齋各度僧居永充常或大業末歲妖
寂勃生雖郊壘多虞干戈競接而隆
敬盡一終始無虧毗贊佛理勒諸銘碣

辯正論卷第三

辯正論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四九二頁中一版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 四九二頁中二行首字「唐」，資、續、普、南無。
- 一 四九二頁中二行與三行之間，徑、清有「東宮學士陳子良註」一行。
- 一 四九二頁中三行「上篇第三」，徑、清作「篇第二上」。
- 一 四九二頁中一〇、一一行至本頁下一行係本卷論文集作者目錄一部分。本卷目錄自晉至隋按朝代排列，而同一朝代的作者編在一起。作者朝代依次相同者，其朝代名稱徑、清僅於該朝代首位作者之上標出，其後不一一分別重出，例如「晉惠帝」作「惠帝」；「晉安皇帝」作「安皇帝」。卷第四例同。
- 一 四九二頁中一九行夾註左「千僧」，諸本作「百僧」。

- 一 四九二頁中二〇行夾註右「温舍」，諸本作「温浴」。
- 一 四九二頁中末行夾註左第七字「寂」，諸本作「撮」。
- 一 四九二頁下七行及九行正文首字「宋」，徑、清無。
- 一 四九二頁下八行夾註右「金像四區」，資、磧、普、南、徑、清作「金銅像四次」；麗作「金像四軀」。又夾註左「成就」，資、磧、普、南、徑、清作「始就」。
- 一 四九二頁下九行夾註左「尚之雅對」，資、磧、普、南、徑、清作「實際爲本」。
- 一 四九二頁下一〇行夾註左第八字「雲」，資、磧、普、南、徑、清作「靈」。
- 一 四九三頁上一行夾註左首字「設」，諸本作「殿」。
- 一 四九三頁上五行夾註左「成實」，資、磧、普、南、徑、清作「成實論」。
- 一 四九三頁上八行「二千」，清作「一千」。

- 一 四九三頁上一〇行夾註右第三字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「復」又左第五字「吧」，諸本作「此」。
- 一 四九三頁上一二行末字「溪」，資、磧、普、南、徑、清作「苑」。
- 一 四九三頁上一七行第七字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「起」；麗作「赴」。
- 一 四九三頁上二二行第七字「建」，諸本作「逮」。
- 一 四九三頁中一行末字「零」，麗作「玲」。
- 一 四九三頁中四行「像等身」，麗作「等身像」。
- 一 四九三頁中六行「三十三所」，資、磧、普、南、徑、清作「四十二所」；麗作「三十二所」。
- 一 四九三頁中九行首字「刀」，諸本作「刁」。
- 一 四九三頁中一八行第八字「邛」，磧、南、徑、清作「丕」。
- 一 四九三頁中二一行末字「瑩」，麗

- 作「瑩」。
- 一 四九三頁中二二行首字「玲」，諸本作「珍」。
- 一 四九三頁中末行「改且」，資、磧、普、南、徑、清作「彌敬」，麗作「改旦」。
- 一 四九三頁下一行第五字「理」，資、磧、普、南、徑、清作「治」。
- 一 四九三頁下九行首字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「爰及」。
- 一 四九三頁下一九行第二字「方」，諸本作「萬」。
- 一 四九四頁上一行第六字「菁」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。
- 一 四九四頁上一〇行首字「牢」，諸本作「罕」。
- 一 四九四頁上一一行「外齋」，磧、南、徑、清作「外齊」。
- 一 四九四頁上一三行「無根」，諸本作「無根」。
- 一 四九四頁上一七行末字「超」，麗作「起」。

- 一 四九四頁中五行第二字「茅」，資、 磧、普、南、徑、清作「第」。
- 一 四九四頁中一行末字「苑」，磧、 徑作「苑」。下至五〇〇頁下五行第六字同。
- 一 四九四頁中一九行第四字「芋」，磧、普、南、徑、清作「蒟」。
- 一 四九四頁中二〇行小字左末字「女」，諸本作「父」。
- 一 四九四頁中二一行「晉秦王」，資、 磧、普、南作「晉王」；徑、清作「王」。
- 一 四九四頁下六行「右宋世諸王」，資無。同行「文操」，諸本作「文藻」。
- 一 四九四頁下七行「葛習」，資、磧、 普、南、徑、清作「篤好」。
- 一 四九四頁下九行「夫娘」，徑、清作 「女娘」。
- 一 四九四頁下二二行「於馬」，諸本作「於焉」。
- 一 四九五頁上二行第八字「充」，諸本作「光」。
- 一 四九五頁上三行「成曉」，資、磧、

- 一 普、南、徑、清作「城晚」。
- 一 四九五頁上一二行夾註末二字「米心」，諸本作「精心」。
- 一 四九五頁上二二行夾註「聲色」，磧、普、南、徑、清作「顏色」。
- 一 四九五頁上末行首字「桓」，麗作 「右自桓」。
- 一 四九五頁中一行「建議」，諸本作「建議」。
- 一 四九五頁中三行「无式」，資、磧、普、 南、徑、清作「式無」；麗作「無或」。
- 一 四九五頁中四行第三字「令」，資、 磧、普、南、徑、清作「今」。
- 一 四九五頁中一二行「合光」，資、磧、 普、南、徑、清作「含光」。
- 一 四九五頁中二〇行「修營」，磧作 「修過」。
- 一 四九五頁中末行「恠以」，麗作「恢 以」。
- 一 四九五頁下九行「花像」，普、南、 徑、清作「銅華」；麗作「像花」。又
- 一 四九五頁上三行「跌」，麗作「踏上」。

- 一 四九五頁下一四行第一三字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「懺」。
- 一 四九五頁下二〇行夾註右第四字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「遠」。 又左行首字「刺」，資、磧、普、南、 徑、清作「製」。
- 一 四九五頁下二一行夾註「神光」，麗作「身光」。
- 一 四九五頁下末行夾註右末字「特」，磧、南、徑、清作「持」。
- 一 四九六頁上四行「王珉」，資、磧、普、 南、徑、清作「王珉」。又小字「无 悔」，資、磧、普、南、徑作「無悔」。
- 一 四九六頁上一〇行小字「英偃」，諸本作「英俊」。
- 一 四九六頁上一一行小字右「忌己」，諸本作「忘己」。
- 一 四九六頁上一二行小字左「道舉」，資、磧、普、南、徑、清作「道舉」； 麗作「通舉」。又小字左下「韶邁」， 南、徑、清作「超邁」。
- 一 四九六頁上一九行「玄闕」，資、磧、

- 一 四九六頁上二二行正文第四字「侯」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九六頁中三行正文「思活」，資、磧、普、南、徑、清作「思恬」。
- 一 四九六頁中五行小字右「冠世」，資、磧、普、南、徑、清作「貫世」。
- 一 四九六頁中七行「又二公」，普、徑、清無。
- 一 四九六頁中一二行「左民」，磧、徑作「左氏」。
- 一 四九六頁中一五行第七字「文」，諸本作「玄」。
- 一 四九六頁中一六行第八字「淳」，普、南、徑、清作「中」。
- 一 四九六頁中一七行「京拖」，資、磧、普、南、徑、清作「京兆」；麗作「京施」。
- 一 四九六頁中二二行「軍特進」，資、磧作「軍持進」；麗作「將軍特進」。
- 一 四九六頁下一行「韓益」，資、磧、普、南、徑、清作「韓孟」。
- 一 四九六頁下四行末字「蘭」，諸本作「簡」。
- 一 四九六頁下五行「周捨」，磧、南、徑、清作「周舍」。
- 一 四九六頁下六行「敬勸」，資、磧作「敬勤」。
- 一 四九六頁下一〇行末字「睽」，諸本作「牒」。
- 一 四九六頁下二〇行正文第四字「容」，麗作「客」。又小字右「不遂」，諸本作「不墜」。
- 一 四九六頁下二二行「孔沐」，諸本作「孔休」。
- 一 四九六頁下末行小字右「伍身」，諸本作「立身」。又正文第七字「安」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九七頁上一行第四字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「即令」。又「溫閏」，諸本作「溫潤」。
- 一 四九七頁上三行第六字「文」，資、磧、普、南、徑、清作「紋」。
- 一 四九七頁上一〇行夾註右「出思」，諸本作「出忠」。
- 一 四九七頁上一一行夾註左「石渠」，諸本作「石渠」。
- 一 四九七頁上一二行「烏陽」，資、磧、普、南作「陽烏」。又第一三字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 四九七頁中七行「於盡」，磧、普、南、徑、清作「將盡」；麗作「將終」。
- 一 四九七頁中八行第二字「攘」，磧、清作「攘」。
- 一 四九七頁中一〇行「光體」，資、磧、普、南、徑、清作「光儀」；麗作「光彩」。
- 一 四九七頁中一五行夾註右首字「穎」，資、磧、普、南、徑、清作「獨」。
- 一 四九七頁中一六行「毛嘉」，資、磧、普、南、徑、清作「毛喜」。又夾註左「書遍」，資、磧、普、南、徑、清作「書遍」；麗作「書運」。
- 一 四九七頁中一七行及次行夾註「學伴」，諸本作「學伴」。
- 一 四九七頁中二〇行「柳悅柳悛」，

一 四九七頁下九行第九字「功」，諸本無。
一 四九七頁下一行首字「言」，資、 積、普、南、徑、清作「言暨五涼四燕三秦二趙宇文拓跋夏」。又第二字「屬」，積、普、南、徑、清作「蜀」。又第四字「隨」，諸本作「隋」。

一 四九七頁下一二行首字「連」，資、 積、普、南、徑、清作「連於」。又第六字「接」，資、 積、普、南、徑、清作「接於」。

一 四九七頁下一三行「摸經」，諸本作「橫經」。

一 四九七頁下一八行第一一字「兀」，諸本作「允」。

一 四九七頁下二〇行「魏元氏」，麗作「元魏」。

一 四九七頁下末行「苞君人」，資、 積、普、南、徑、清作「包君人」；麗作「包大君」。又「克平」，徑作「堯平」。

一 四九八頁上一行首字「朔」，資、 積、普、南、徑、清作「朝」。

一 四九八頁上六行第五字「請」，南、 徑、清、麗作「法」。

一 四九八頁上一三行第四字「皓」，資、 積、普、南、徑、清作「寇」。

一 四九八頁上一四行「文武」，資、 積、普、南、徑、清作「文成」。

一 四九八頁中二行首字「日」，麗無。

一 四九八頁中三行「調給」，資、 積、普、南、徑、清作「周洽」。又「國惡」，資、 積、普、南、徑、清作「國忌」。

一 四九八頁中五行第六字「九」，諸本作「尤」。

一 四九八頁中一行「朝理」，諸本作「朝野」。

一 四九八頁中一七行第三字「涉」，諸本作「步」。

一 四九八頁下一行「後遠」，資、 普、南、徑作「後達」；麗作「俊達」。

一 四九八頁下七行第一一字「雲」，清作「零」。

一 四九八頁下八行第三字「局」，麗無。又「視芳草」，資、 積、普、南、徑、清作「傍視芳草之交茂」。又末字「如」，麗作「如積」。

一 四九八頁下九行末字「經」，諸本作「難」。

一 四九八頁下一〇行夾註「一本諱假」，普、 徑無。

一 四九八頁下末行「九國」，南、 徑、清、麗作「九圍」。

一 四九九頁上一行第四字「緒」，資、 積、普作「續」。

一 四九九頁上二行及三行末字「業」，普、 南、徑、清作「統」。

一 四九九頁上三行「區夏」，資、 積、普、南、徑、清作「夏區」。

一 四九九頁上五行第三字「孝」，諸本作「考」。

一 四九九頁上八行第三字「魏」，資、 積、普、南、徑、清作「魏拓跋氏」。

又「七帝一百七十年」，普、 南、徑、清作「六帝一百八十九年」。

一 四九九頁上一三行「三十」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「四十」。
 一 四九九頁上一六行夾註「諱詳」，
 諸本作「諱洋」。
 一 四九九頁上一九行第五字「秩」，
南、徑、清作「秩」。
 一 四九九頁上二二行第一二字「士」，
 諸本作「土」。
 一 四九九頁中一行第七字「蓋」，諸
 本作「纏」。又第一〇字「照」，諸
 本作「昭」。九行第七字及次頁上
 一九行第八字同。
 一 四九九頁中二行「斟酌」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「准的」。
 一 四九九頁中八行「僧尼」，**麗**作「度
 僧尼」。
 一 四九九頁中一七行「光耀」，諸本
 作「光被」。
 一 四九九頁中一八行末字「秦」，**麗**
 作「奈」。
 一 四九九頁下一行「緇綠」，**資、磧、**
普作「條錄」；**南、徑、清**作「條銀」；

麗作「緇銀」。
 一 四九九頁下三行首字「同」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「周」。
 一 四九九頁下一〇行「六君二十八
 年」，**普、南、徑、清**作「五吾三十
 年」。
 一 四九九頁下一七行「周保元年」，
資、磧作「周保太元年」；**普、南、**
徑、清作「周年」。
 一 四九九頁下末行「庶官」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「度官」。又「五向」，
南、徑、清作「五戒」。
 一 五〇〇頁上三行第一三字「區」，
 諸本作「軀」。下至本頁中一一行
 第九字同。
 一 五〇〇頁上八行「百辟」，**麗**作「百
 揆」。又第一一字「降」，**資、磧、普、**
南、徑、清作「隆」。
 一 五〇〇頁上九行第一一字「岵」，
磧、麗作「此」。
 一 五〇〇頁上一四行「大伊」，**資、磧、**
普、南、清作「大伊尹」。

一 五〇〇頁上一七行第一〇字「御」，
資、磧、普、南、徑、清作「御之」。
 一 五〇〇頁上一八行第七字「以」，
麗無。
 一 五〇〇頁上一九行首字「上」，**南、**
徑、清作「土」。又第一一字「易」，
 諸本作「賜」。
 一 五〇〇頁中一一行第二字「素」，
資、磧、普、南、徑、清作「塑」。
 一 五〇〇頁中二一行第三字「升」，
 諸本作「斗」。
 一 五〇〇頁中末行「威振」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「威震」。
 一 五〇〇頁下三行「江激」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「江漢」；**麗**作「江
 灘」。又末字「圃」，**徑**作「圃」。
 一 五〇〇頁下九行「九垓」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「九垓」。
 一 五〇〇頁下一一行末字「連」，諸
 本作「連」。
 一 五〇〇頁下一二行第九字「聞」，
資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一 五〇〇頁下一九行「日著」，麗作「昔者」。

一 五〇一頁上一四行「玉題」，資、磧、普、南、徑、清作「玉額」。

一 五〇一頁上一七行首字「六」，資、磧、普、南、徑、清作「六和」。

一 五〇一頁上二〇行「嗣恭」，徑、清作「恭嗣」。

一 五〇一頁上末行「慈悲」，麗作「以慈悲」。

一 五〇一頁中一行「幽閉」，磧、南、徑、清作「幽閉」；普作「幽閉」。

一 五〇一頁中八行「自念」，諸本作「自今」。

一 五〇一頁中九行「上下」，資、磧、普、南、徑、清作「上下轉經」。

一 五〇一頁中一〇行末字「目」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一 五〇一頁中一三行第四字「毫」，諸本作「毫」。

一 五〇一頁中一七行第三字「造」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五〇一頁中一九行末字「靈」，資、磧、普作「虛」。

一 五〇一頁下一四行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一 五〇一頁下一五行首字「隋」，徑、清無。

一 五〇一頁下二二行末字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一 五〇二頁上一行第二字「烈」，諸本作「列」。又「于霄」，諸本作「干霄」。

一 五〇二頁上二行末字「格」，資、磧、普、南、徑、清作「格樓」。

一 五〇二頁上四行第三字「色」，麗作「危」。又第一〇字「夸」，麗作「跨」。

一 五〇二頁上五行末字「降」，諸本作「隆」。

一 五〇二頁上七行「相拒」，麗作「相距」。

一 五〇二頁上一一行首字「圓」，諸

本作「圖」。

一 五〇二頁上一六行第二字「諸」，麗作「諸州」。

一 五〇二頁中三行「普六茹」，資、磧、普、南、徑、清作「譜錄如」。

辯正論卷第四

唐沙門釋法琳撰

既

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

魏常山王鷲

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

魏錄尚書事彭城王韶

譙郡王亮

魏江夏王尋

臨洮王榮

魏太師大司馬洛州刺史馮熙

魏使持節幽州刺史司徒公胡

國珣

魏司徒祖瑩字元珣

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

辯正論卷第四 第三張

魏司徒高隆之

魏侍中尚書令元叉

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

魏河南尹武邑公李暹

魏太子中庶子御史中丞陸載

魏衛尉卿許伯挑

魏散騎常侍溫子昇

魏寧遠將軍侯莫陳引

齊大丞相內外諸軍事常山王確

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

齊左僕射廣寧王孝衍

辯正論卷第四 第三張 既

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

齊太宰章武王庫狄千秋

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

齊少傅尚書僕射魏牧

齊光祿大夫尚書僕射崔織

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

辯正論卷第四 第四張 既

齊侍中斛斯文若

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時

周柱國雍州牧南兗八州諸軍事

辯正論卷第四 第五張 既

兖州總管鄆國公竇恭

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瑯琊郡王拓拔勝

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匠卿燕郡公盧景仁

周太保柱國大將軍吳武公尉遲安

周大將軍南蠻都監常山公柳慶之

周北荊州刺史安道公席碩

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

辯正論卷第四 第六張 既

周開府儀同三司安政公史雄
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
周大將軍介綿永
周司金大夫破多羅紀
周軍司馬洪和公意力勲仲慶
隋秦王隼
隋蜀王秀
隋漢王諒
隋太師上柱國申國公李穆
隋太保上柱國蔭國公長孫覽
隋上柱國使持節淮南總管壽
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
高穎
隋上柱國右衛大將軍陳國公
竇抗

辯正論卷第四

第七段

既

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
隋上柱國荊州總管上明公楊紀
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
隋著作郎濟南侯王劼
隋上柱國亳靈四州總管海陵
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
隋上柱國涼益六州總管將國襄

辯正論卷第四

第八段

既

公梁睿
隋上柱國廣宗莊公李崇
隋上柱國左武衛大將軍使持
節涼州刺史宇文慶
隋上大將軍營州總管魏興公
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瑛
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
自參墟克定京室予俗之規已布約
法之教便申并集五星化覃四表地
細還正天維重張自東自西遠安迹
肅而義旗初指經彼華陰望祀靈壇
以求多祉其地乃万国朝宗之路六
合交會之區可以瞻仰儀形迺選禪
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繭交
映金碧相暉引曜朝夕之光煥爛虹
蜺之彩花臺窈窕近對蓮峯盡觀此
嶢斜臨貝闕又造像書經備修禔福

辯正論卷第四

第九段

既

京師造會昌寺勝業寺慈悲寺證果寺集仙居寺又捨舊第為興聖居寺并州造義興寺並堂宇輪奐象設嚴華複拱圖星重相畫月高懸蕩霧洞戶延風慧苑禪林莫不周備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楊烟揔萃步虛纒引殆過行雲清梵徐迴堪留度鳥芬芳妙供形五淨而擎來照灼名花麗三山而捧至於車馬偏側士女輶填若湊峴山如爭楔飲假今日光通夢唯傳白馬之徵菩薩應生徒聞赤鳥之歲比之今日良有愧哉又為太祖尤皇帝尤貞皇太后造栴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席之日設千僧齋法琳以釋老二教同慶弘宣奠神功將三景連衡寶命與二儀齊久乃課鄙詞上頌六介

辯正論卷第四 第十張 既

緬尋曠古述聽尤皇因時作訓用智垂芳祈恩望秩報德恭嘗唯崇小祀馬聞大方未弘三教但諷九章膺期撥亂粵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蒼蒼蒼式陳金闕爰開道場日宮照曜星臺煇煌空懸珠影焰動輪光雲披玉宇烟散名香供疑飛下聲含鳳銜麒麟表瑞甘露呈祥功隨劫速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高陽之基媧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地河目海口之異豐上銳下之奇聰聖文覽知未藏往探幽入微窮神盡性厥天授其體自然龍潛之初德綸天下屬隋氏世季寓內分崩火燎崑崙峯水飛滄海王世充拔扈於鞏洛寶達德越超於莫定唐弼薛舉既殲聚於三秦黑闥武周亦鴟張於六郡皆

辯正論卷第四 第十一張 既

為逐鹿之意各開僭号之儀擁无賴之子弟率烏合之徒眾縱牛羊之力發水草之山河右以來龍地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扞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脩行九伐搃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戶於是帶流星而迥入乘奔雷而前馳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一千一百二十二千一百二十七年来仗鉞臨戎麾旌誓眾駭除氛稜夷剪撓捨拯橫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不以黃

辯正論卷第四 第十二張 既

屋為心俯以養生為念脫躡之懷無
忘於靈府釋負之志有示於明發喜
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
貳春宮德覃內外仁被幽顯既而重光
撥彩照燭宇宙之間副武弘仁衍溢
風雲之際聿遵三善爰貞方國及天
門重啓寶曆惟新臨赤縣而大誓在
嚴撫黔黎而廣興利益開四等之日
遍燭堯雲揚六度之風橫流舜雨寶
舟沉而更涌慈雲卷以還舒仙臺將
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
寬仁德孝史備後書每以解網為心
結繩在念意欲永空囹圄長息烽
燧蠹蠹群生同歸仁壽茫茫率土共
奉真如貞觀元年獻肇夾鍾之月高
豎勝幢少陽沾洗之辰洞開慧殿京
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
寺貞觀二年下詔日神道設教慈惠
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

辯正論卷第四

第十三

既

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
靜言索薄無志慙惕今百穀滋茂萬
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文恩咫尺聖
力冥扶景風膏雨應時戒節嘉苗種
桂被野巨原國富九年之資家豐萬
箱之綬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擢元
戎或東剪七雄西清八水縱神兵而
戮封豕乘天策以斬脩蛇既動赫斯
之威恐結冤竟之痛其年季春躬發
詔旨自隋末割義志存拯溺北征東
伐所向平殪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
日七夜竭誠禮懺所有衣服並用檀

辯正論卷第四

第十四

既

捨異三塗之難因斯解脫万劫之苦
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
經梵本三千餘偈如來初證覺道度
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首顯神光於石
室派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
不言之信去泰去甚既掩頓於八絃無
事無為乃朝宗於万國濬海天山之地
盡入堤封龍庭鳳穴之鄉咸雷聲教仁
踰解網治踵結繩大德閑闕外齊八則
小心翼翼內整四儀臨赤縣而溢慈悲
寄玄苞而敷弘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
不憚艱危遠涉葱河來遊震旦經塗
所亘四万餘里以貞觀元年庚戌洎

辯正論卷第四

第十五

既

于京輦既登上席爰懋錦衣有詔所
司搜揚碩德兼開三教備舉十科者
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
承旨懇懇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
寺主僧珎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
王公並來行香琳又上皇帝繡像頌
日緬以八樹韜光兩河晦迹居王慈仰
鑄蠟而瀉全身迦帝翹誠鎔金而圖
具相泊乎青精南度白馬東翻像
教鬱興靈儀遍時於是儼神姿以登
秘井屈聖體而施明珠光烈張橋色
派滄瀆亦佩日於漢后感揮毫於晉
君或顧步而躡万山乍徘徊而遊夢
渚禎祥嘉瑞兆自由來未有刺縷圖
真援空範狀我大唐皇帝曩植四和
夙資五德神功邁於軒昊至治美於

辯正論卷第四 第十六張 既

成康仁動上玄力侔大道慶雲垂彩
金鏡合七曜之暉瑞鳥呈祥玉燭和
四時之氣素疑文身之長俱請命於
王庭穿曾倍目之首共獻琛於魏闕
加以留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儵攝仙藻殫
諸神變六文雜沓五色相宣寫滿月
於雙針託修揚於素手妍踰蜀錦麗
越燕緹紛綸合七映之光布護列九
華之綵日輪吐焰藹周容之慈蓮目
凝輝發素姬之綫揚侯百里之珠慚
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
來何但思極迴腸抑亦巧窮玄妙以
今歲在庚寅月居太簇三元啓侯之
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
大秦紅粟備香積之食周穆金膏陳
梵王之供四等福田生生具足六因
善報世世莊嚴劫石碑而寶曆長存
芥城空而皇基永固不勝慶悅輕迺

辯正論卷第四 第十七張 既

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
美氣氤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疑迥發蓋似
空懸方諸踊地邁彼騰天歲在提拈
時旅青陽奉遵微命爰崇道場十科
星聚八座霞張風迴雅梵殿鬱名香
鴻基威業永永無疆
主上每以聽覽餘暇遊息藝林討孔
壁之暮披石經之訓規百王之往事
孝三教之指歸而謂語未涉於空
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竺國三
藏法師本刹利王種姓刹利帝名波
羅頗迦羅塞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賣梵本
達乎上京昔高宗治興傳巖入夢今
我皇道威德星現野法師識度通敏
器宇冲邃五百應供結集之文八万

辯正論卷第四 第十八張 既

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
委其由未究其異同假令內部諸計
外人別執莫不吞若甯中說猶指掌
至於承華論席肅成解義特蒙悅可
簡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為勅
使檢校百司供給四事豐厚琳又預
充執筆廼為序曰般若燈論梵本有
六十餘偈摩伽陀國種姓大士婆毗
薛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

辯正論卷第四 第十九張 既

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類斯人
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
也此菩薩多聞摠持智深志固以本
願力不捨群生住修羅宮待見弥勒
屬以去聖時遠眾論紛然致令雪山
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
翻起異端乃續述龍樹偈文為茲般
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
解品已前慧蹟執筆觀業品已後法
琳執筆於是起四年夏訖六年冬勤
定既周繕寫云畢所司詳讀然乃奏

辯正論卷第四 第三張 既

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
市志斷屠行普禁民間不許宰熟江
南之地立塞取魚三十餘州觸處皆
亦必須破堰然乃取之所取者比鄧
林之一枝狂死者過恒沙之億數又
降慈造志廢除之又屬歲阜時和海
內豐稔又度僧居三千人諸州散配
既而德動上玄感通至聖七難俱殛
七福備臻恩洽九垓之表威加八極
之外其年孟冬兗奴王頡利等並率
其子弟携其部落襁負爭趨前後
繼踵延望闕庭傾國而至謁天門而
請命就夷邳以食和不煩衛霍之師
自窮巢穴詐假軒轅之眾帝卷連進
漢南無雜虜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拒至于登極
情深厭衆乃下勅凡所陣場並建寺
有司供給務令周備宇內凡置十所

辯正論卷第四 第二十二張 既

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窮奇之石鬱律鑽天龍盤誦詭之崖穹隆判漢豈獨巖松撥日抑亦潤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夾紵像六軀永鎮供養大衆所資有司供給无勞買地不待布金逆風和氣之香氣氤滿院吉祥柔滑之草瀾湯每階又為穆太后於慶善宮造慈德寺甄叔迦寶閣浮檀金種種莊嚴一華麗雖知所作希有猶言同極未申六年仲夏於臺城西真安坊內為穆太后又造弘福寺考茲形勝襟帶市朝爰命鳧人開基締構甫移銀榜即此金園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脩諸輪煥瞻星測景置臬衡繩玉寫垂暉金鋪曜彩長廊中宿反宇千宵浮柱繡栴上

辯正論卷第四 第三三張 既

圖雲氣飛軒鏤檻下帶虹蜺影塔儼其相望經臺鬱其並架罄丹青之輝矍矍藻績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鐘夜澈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
神氣精靈天安秀異德備文武藝兼禮樂珪璋社稷之氣廊廡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悛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廟廟之德知空雲之遽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度

辯正論卷第四 第三三張 既

僧設會崇善

魏上黨王穆
魏常山王鷲

右二王穆性和厚美形貞鷲容貞魁傑晉帶十圍立性方雅少言清慎常息省闈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負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冲洽非儒墨者所知

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摠政本之要當神州之重並感圓珠慕勵已心式光胡政敷宣治道而虛襟佛理崇

辯正論卷第四 第三四張 既

信法橋造像書經興立塔寺寫一切經一十二藏

魏彭城王勰

罄盡心力保護世宗內外指撝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盡琳瑯未若濟南備員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厨四寶函盛靜夜良辰清齋行道每放五色神光照曜臺宇眾皆共觀倍更發心

魏瑯琊王誦

義綜六經史談百氏衣冠儀貌朝野所推高論清風獨起時輩翦冠躬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

辯正論卷第四

第三十五張 既

一一八六 辯正論 卷四

士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荅二皇為眾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已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

魏錄尚書事彭城王韶

魏譙郡王亮 魏江夏王昇

魏臨洮王榮

辯正論卷第四

第二十六張 既

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禮拜書經造像起正化寺供養百僧

魏司徒祖瑩字元珩

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駘已有千里之心雖政事殷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

辯正論卷第四

第二十七張 既

六一一五七

素抱伊霍之量夙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三寺供養二百許僧

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

魏侍中尚書令允入

氣幹宏拔英華清煦羽儀朝野止贊有聞於岱州起法音寺

魏右僕射大行臺慕容紹宗

聰監可稱禮賢斯薦

魏吏部尚書邢巖造普

有清規美談笑閑莊老味詩聲敬重

大乘造像立寺

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

靈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

簡略清通標舉雅俗深懷非我

魏黃門崔陵造韓

精心道藝託志詩書厥篆為文芥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珪璋內潤風塵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

二稟精辰象質靈河岳幼譽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

魏河南尹武邑公李粲造張

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彌勒寺供養百僧

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

都督長史後沒赫連因即仕魏有才調善談詠為魏朝貴公所見稱重而性愛虛靜常以佛法為意每讀眾經贊揚玄旨末年精到經字放光口誦法花時感舍利

魏衛尉卿許伯樵

有長仁之風和莫逆之道崇奉正法無替於時

魏散騎常侍温子昇

有太冲三都之筆美子雲百奏之才

錦繡田其文章金玉勲其暉映崇重

妙法愛樂大乘

魏寧遠將軍侯莫陳引造祝

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

已前並魏代時英一期昆彦欽仰

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

齊太尉蘭陵王長恭

聰敏絕群朝野敬憚

齊司徒瑯琊王儼

辯正論卷第四

第二十八張

既

辯正論卷第四

第二十九張

既

既

翼贊皇家光隆朝政

齊錄尚書事長廣王湛

股肱王室文武憲章

齊大都督錄尚書事廣平王

智思超倫操履溫直

齊大司馬清河王亶

業行優深風格邁遠

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彌勒金

像一軀星氣程符岳神効社屬此昌

年挺茲上德光事五君寵加八命出

陪黃屋入履青蒲拾遺補闕獻可替

不軍制之經兵符之秘國之利寶不

可亦人心膺攸歸尸掌切密重以刺

舉桔服督察全趙杖節申威下車

布惠豪右兼并望風霜而殺手單弱

擠墜沐雨露以息肩金口木舌提耳

拍掌衣食盈而知榮辱禮樂覃而識

辯正論卷第四 第三十一張 既

忠孝旗亭絕奇表之貨園土有哀

矜之識約比食魚清伴酌水參墟長

吏畏之若神明農野黎民仰之如日

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為

國及蒼生於堯之舊都建衆義莊嚴

寺擬大壯摸乳象測圭表度几筵皆

陰面陽啓寒舍燠月宮日殿晝夜齋

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陽

平造大寧國寺寶刹上浮精廬遠秀

梁裁文杏柱用栴檀黼藻相暉朱綠

交映又鑄彌勒金像一軀合光七尺

白石丈八像二軀并一切經三千餘

卷修治故像一萬許軀

齊右丞相咸陽王斛律明月

勇氣无前抱節弥勁

齊左丞相平原王段孝先

恪勤政事允副朝委女

齊錄尚書事淮南王和士開

篤敏勤恪奉法自強

齊太常清河王高岳 勇幹清美

齊太宰章武王庫狄千秋

辯正論卷第四 第三十二張 既

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圖

塔塔至於盡心以匡聖主修己以畜

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揚遵彥

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

上京僕射恣知於時務鼓腹擊壤人

無怨聲十年之中齊國大治匡合之

力揚公有馬而博涉內外兼閑孔釋

仁祠櫛比列剎相望法衆連衡士女

迴向護持在意民具余瞻

辯正論卷第四 第三十三張 既

齊少傅尚書僕射魏牧

備閑禮樂摠緝彞倫深達苦空尊

重正法學該馬鄭才蓋應劉

齊光祿大夫尚書僕射崔織

才膺佐命寵亞二南蓋朝廷具瞻人

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

齊侍中斛律孝卿

齊侍中斛斯文若

齊侍中徐之才

齊侍中高正德

齊太常卿崔昂

篤義尚仁朝望名族

齊散騎常侍劉逖

學該六略才顯四門

齊衛尉卿杜弼

志節可稱言行惟允

辯正論卷第四

第三十四條 既

齊殿中尚書邢子才

絢彩派光奇文蓋世

齊秘書監祖孝徵

學業優贖才藻映俗

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

體調凝邃理識清明精誠壯志草與

為儔於廬州造竹林寺在仁州造拔

古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象

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

周柱國襄州總管衛王

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巖架

辯正論卷第四

第三十五條 既

岳佛事嚴整殿宇光華月入秋窓風

生夏戶忘憂滿院長樂盈階竹簞茅

簷松橫石砌奇峯亘日迥樹參天寓

目開心自然忘逐

周柱國益州總管趙王

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

圖切利之園露暢垂階即寫由軋之

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

周柱國雍州刺史齊王

周太師大冢宰柱國大將軍晉國公

宇文讓

晉公地屬文昭名高主陝紉四履之

苞茅專五侯之征伐周文作輔庶績

咸熙臯繇為譽天下無事社稷由其

建立朝庭賴其銓衡而篤信不群迴

向無比興隆像教割製仁祠凡造法

王弥勒陟岷會同等五寺湯沐徹俸

不費水衡之財郡國減租無勞沈舟

之役漬陰寶鼎之地安邑紫殿之基

辯正論卷第四

第三十六條 既

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遙臨望氣之臺涌地靈龕還對益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

周柱國尚書僕射楚國公豆盧寧造

漢寺及會宗寺

燕文明皇帝慕容晃之後祖什文成皇帝直寢司隸大夫父萬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詐肯東瀛人倫水鏡當世杞梓而汎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豐華胄也昔專黃老今信大乘建白馬梵雲二寺種當來出

辯正論卷第四 第三十七張 既

世之業

周侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中散大夫安豐公段干時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前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

周柱國雍州牧南亮八州諸軍事亮

州總管鄧國公竇恭

龜鏡輝聯衣瓔鳥亦合門奉法威韶嘉慶

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膠

西序敬業離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

通捨其國嗣脫驪王家改碣石為香

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慕歸

罷絃歌而遵雅梵莊公為父亦慕歸

辯正論卷第四 第三十八張 既

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衣百

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

魏大丞相京北康王之孫太保錄尚

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奔莽

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

辯正論卷第四 第三十九張 既

無倦

周侍中少傅京北郡守行臺郎中大

匠卿燕郡公盧景仁

太僕卿靖之少子雅好博古家傳析

薪之業夙夜強學世續良弓之教三

兄景裕學冠玄儒四兄景辯博聞強

記俱能釐改憲章制度禮樂閔中号

於夫子河上疑於仲尼並稱佛教窮深

在老虛薄

周太保柱國大將軍吳武公尉遲安

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

邑蟬聯華緒彝鼎鏤其深功曷亦

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

造哀義寺及宣化后寺

周大將軍南臺都監常山公柳慶之

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

辯正論卷第四 第四十張 既

藁金地遠方祇樹若寫鷄園

周北荊州刺史安道公席頤造德王寺

器宇淹凝才略通濟銀章青綬明經

俯拾躡爵疇庸元功克舉今德彰於

國史榮勳載于家譜基茲閱累葉

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

刺史徐國公若干鳳造至聖寺

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

舉檀那

周太師柱國蜀國公尉遲迥造妙像寺

魏室喪亂經綸夷阻周朝建國匡翊

捐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

辯正論卷第四 第四十一張 既

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

而門崇三寶入奉八齋造安政寺冥

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

潘之居門方駟馬同魏舒之宅弟廣

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弼

待詔金馬之門論儒石渠之學梁園

作賦遇等枚鄒從梁没周禮過申白

周開府威遠將軍王靜供養高九寺

周大將軍和雞雄造和雞寺

周大將軍介綿承造介綿寺

周司金大夫破多羅造破多羅寺

周軍司馬洪和公意力勲仲慶造意力勲寺

右周代

辯正論卷第四 第四十二張 既

隋皇太子勇造像書經相繼不斷轉

誦行道無替於時

隋秦王勇 京師造延興寺濟度居

寺并州造開化寺

隋蜀王秀

益州造

空慧寺法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嚴

造福勝寺

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

濟生民周道既衰三邊鼎沸肅寧方

面摧遏兇醜精誠丹款貫徹幽明志

慮沉深聲猷遐遠勳庸夙著名器早

隆威德至道坐鎮雅俗時宗人傑朝

庭羽儀爰用徂來之松新甫之栢建

興佛殿起立僧坊禪室鐘臺靡不精

辯正論卷第四 第四十三張 既

麗講堂門屋咸志高華

隋太保上柱國薛國公長孫覽

造寶勝寺

降靈川岳稟和純粹山庭反宇冥

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實裕之

性簡文遠大之才治國隆家之道庄

世濟時之略塞塞有周捨之氣肅肅

懷管仲之風十乱無以加三傑莫能

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

充金地即構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總管壽州刺

史觀王楊雄

造歸依寺

平暴靜難之才禦侮運籌之策爪牙

之用既顯鷹揚之力遂宣光國光家

可大可以股肱攸屬文獻具瞻至信

法言汲引無倦興福造寺恒建檀那

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

造雲華寺

幼稱令譽長号通人家有賜書門標

衛戟供奉四帝終始一心義重龍文

辯正論卷第四 第四十四張 既

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

則造冲豐寺

弁葉衣纓朝廷杞梓志識詳幹器宇

淹通善六國之音達四方之俗既摠

彛倫之要偏知惟策之機而篤信居

懷片善必記興福建寺所在行擅大

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

隋上柱國尚書左僕射齊國公高穎

造真寂寺及積善寺

器局和允識慮優長礼綜夏穀樂窮

韶武百官氏族之諱九州土地之宜

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

知幻化存心出要雋志香城至於七

覺花臺三明寶殿琉璃梵宇馬础禪

龕龍奈苑祇園竹林檀閣遊者忘返一

留人凡是名僧海內大德慧崇禪

辯正論卷第四 第四十五張 既

師道考法師等並感其敬信同起加
藍又延信行禪師別起禪院五眾雲
聚三學星羅道俗歸依莫斯盛也又
造積善互寺頌亦嚴華

隋上柱國左衛大將軍陳國公竇杭造靜法寺

三輔良家五陵貴胄洪源後於姬水

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播其

槃根雖在俗塵志存出要

隋上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳

芮造舍衛寺

卓犖不群骨梗无葦參謀王室首建

義旗去煩就簡之功佐命平暴之力

任居闡間有積炎涼宿衛宮城頻移

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脩修善事

隋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

禁衛用心匪懈奉法无親捨其第居

充斯淨域靡恠資產常建福田玉質

金相英聲遠振

隋書卷三十四 第四十六卷 既

隋上柱國荊州總管上明公楊紇造定水寺
荆門勝地楚塞神鄉艦舳之所混并
水陸之所衝要唯仁是寄雖親弗居
布政宣條咸稱繫賴清風遠沐威績
有聞人唱未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

維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光明寺

昨土開家俾侯建國少懷伊霍之志

長叶廉蘭之風唐舉知其相秦郭賀

稱其輔漢聰明神粹器局淹弘納比

吞流照同懸鏡英雋天挺類拔自然

至於推斥九流咀噉三古挹衢樽而不

竭運蒼海而無窮方朔虞延耻諸魁

岸曾庄朝錯勳斯智囊郁郁美其為

文桓桓壯其用武弼諧之力變理之

功無以加也而尊重正覺開昇法門

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蔭名花

綿壘吉鳥善能留目甚暢遊情播美

關中傳名守內

隋書卷第四 第四十七卷 既

隋上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇
武威造清法寺

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

天網從斯大倫頗閑百氏兼達三玄

放心於四德之場託質於五門之觀

書經造像礼佛燃燈備彼莊嚴具

諸功德隋朝良宰盖此吾人而心下

志高識幽見遠憲章文武敦縉彛倫

隋上柱國都督河東諸軍事河東太

守竇慶

文足字民武堪靜難汎愛仁厚來晚

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

鳳造經行寺

操履貞肅奉法憂對薦愛大乘迴向

正道

隋上柱國河間王楊辟邪造大慈居士

儀貌温雅志操貞確常欽出世早歆

新正論卷第四 第四十八卷 既

有為

隋兵部尚書上大將軍龍崗公段文

振化寺

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渝

隋著作郎濟南侯王劼

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

部懋叙佛法由來六釋氏非管窺所

及率介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今融去

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曰

辯正論卷第四 第四十九號 既

浮屠即佛也猶沙門與乘門語之

轉耳與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

隋柱國毫靈四州惣管海陵公賀若詎

寔卿相之門稱冠蓋之里山庭儀表

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子獻

后之長兄敬法重人尊師尚義

隋上柱國涼益六州惣管蔣國襄公

梁睿導靈源於少昊分休帶於伯益

東漢良宰西晉鼎巨敬信有聞丕業

克著

隋上柱國廣莊公李崇

挺生拔萃秀出宰儔唯昆與季師王

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拜宣條

万里圖讚百城鑄像寫經為福元已

隋上大將軍營州惣管魏興公韋世文

聞詩聞札之風三義三君之德鍾慶

流澤卉葉不窮慕正法於當年習微

辯正論卷第四 第五十號 既

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滋

類壁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

鳳毛麟角標文亦武家崇正法門奉

玄風暨五涼四燕三秦二趙高門連

於閭闔崇基接于太階威里之皇親

帝京之富室顯慕道各各橫經口

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

華為福基竇竇宗用塔寺為命代戴

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

長必諸僕隸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 第五十一號 既

勅雕造

丙午歲高麗國大藏都監奉

辯正論卷第四 第五十一號 既

辯正論卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五〇九頁上二行撰者，**資**、**磧**、**普**、**南**作「沙門法琳撰」。
- 一 五〇九頁上二行與三行之間，諸本有「東宮學士陳子良注」。
- 一 五〇九頁上三行末字「下」，**磧**、**普**、**南**無；**徑**、**清**作「第二中」。
- 一 五〇九頁上四行首字「大」，**徑**、**清**無。
- 一 五〇九頁上五行首字「大」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。又「唐今上皇帝」，**徑**、**清**作「太宗文皇帝」。
- 一 五〇九頁上六行首字「魏」，**徑**、**清**作「魏元氏」。
- 一 五〇九頁上九行「廣陽」，**資**、**普**作「魏廣陽」；**磧**作「魏陽」。
- 一 五〇九頁上一八行末字「荀」，諸本作「苟」。
- 一 五〇九頁上二〇行首字「淮」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**作「魏淮」。
- 一 五〇九頁中二一行第六字「公」，**徑**、**清**作「王」。
- 一 五〇九頁中末行第五字「微」，諸本作「傲」。
- 一 五〇九頁下二一行第四字「督」，**徑**作「督錄」。
- 一 五〇九頁下末行「孝行」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「孝珩」。
- 一 五一〇頁上一行「使持……錄事」，諸本作「尚書令錄尚書事使持節」。
- 一 五一〇頁上四行第七字「并」，**徑**、**清**作「并州」。
- 一 五一〇頁上六行「明月」，**徑**、**清**作「字明月」。
- 一 五一〇頁上七行末字「先」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「元」。
- 一 五一〇頁上一一行「彥歸」，諸本作「歸彥」。
- 一 五一〇頁上一八行末字「牧」，諸本作「收」。
- 一 五一〇頁中一行第五字「斯」，諸

- 本作「律」。
- 一 五一〇頁中八行第二字「殿」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「散」。
- 一 五一〇頁下八行「西東」，諸本作「東郡」。
- 一 五一〇頁下一四行第九字「吳」，**磧**作「昊」。
- 一 五一〇頁下一五行第二字「安」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「綱」。
- 一 五一〇頁下一九行「都督」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「都督府」。
- 一 五一〇頁上三行末字「賓」，諸本作「寶」。
- 一 五一〇頁上四行第四字「府」，**徑**、**清**作「刺史」。
- 一 五一〇頁上九行與一〇行之間，諸本作「隋弘聖宮樂平長公主」
- 一 五一〇頁上一一行與一二行之間，諸本有「隋蜀王秀妃長孫氏 隋益州長史昌平公元嚴」。
- 一 五一〇頁上一四行第七字「薩」，

諸本作「薛」。

一五一一頁上二二行第五字「右」，
徑、清作「左」。

一五一一頁中四行「刺史」，徑、清作「刺史左翊衛將軍」。

一五一一頁中九行第四字「武」，諸本無。

一五一一頁中一二行「柱國」，徑、清作「上柱國」。

一五一一頁中一五行「何明」，徑、清作「河間」。

一五一一頁中末行第一一字「將」，諸本作「蔣」。

一五一一頁下五行「愔管」，諸本作「惣管」。

一五一一頁下一二行「一匡」，資、磧、普作「一主」。

一五一一頁下一八行第五字「區」，諸本作「樞」。

一五一一頁下二二行「窈窕」，諸本作「森聳」。

一五一二頁上三行「輪奐」，資、磧、

普作「輪奐」。

一五一二頁上六行「普建」，磧、南、徑、清作「營建」。

一五一二頁上九行「度鳥」，諸本作「度馬」。

一五一二頁上一〇行第三字「形」，諸本作「類」。

一五一二頁上一五行第六字「皇」，諸本無。

一五一二頁中一行「因時」，諸本作「時因」。

一五一二頁中三行第一〇字「諷」，諸本作「佩」。

一五一二頁中八行「玉字」，資、磧、普作「玉宇」。

一五一二頁中一二行「穰穰」，資、磧、普作「穰穰」。

一五一二頁中一三行「大唐今上」，徑、清作「唐太宗文」。

一五一二頁中一七行「銳下」，諸本作「兌下」。

一五一二頁中一八行第一二字「厥」，

諸本作「凡厥」。

一五一二頁中一九行第二字「其」，磧、普、南、徑、清作「具」。又「龍潛之初德綸天下」，諸本作「往潛初德經綸天下」。

一五一二頁中二〇行「世季」，諸本作「季世」。

一五一二頁中二一行「拔扈」，南、清作「跋扈」。

一五一二頁下三行第五字「山」，諸本作「凶」。

一五一二頁下一九行首字「步」，諸本作「下」。

一五一二頁下末行「不以」，諸本作「上以」。

一五一一三頁上一四行首字「寬」，諸本作「自寬」。

一五一一三頁上一八行第六字「沽」，諸本作「姑」。

一五一一三頁中五行「聰明」，南、徑、清作「聖明」。

一五一一三頁中九行第一〇字「戒」，

- 諸本作「居」。
- 一 五—三頁中一六行第五字「寬」，諸本作「怨」。又第一二字「春」，諸本作「冬」。
- 一 五—三頁下三行「僧尼」，諸本作「勅僧尼」。
- 一 五—三頁下五行第五字「登」，諸本無。
- 一 五—三頁下一四行第四字「信」，諸本作「化」。
- 一 五—三頁下一五行「瀚海」，資、磧、普、南作「潮海」；徑、清作「瀚海」。
- 一 五—三頁下一六行第三字「堤」，南、徑、清作「提」。
- 一 五—三頁下一九行「諸法非有」，諸本作「諸有非樂」。
- 一 五—四頁上六行第六字「覆」，諸本作「叢」。又「定義」，徑作「寔義」。
- 一 五—四頁上一四行「懸仰」，磧、普作「懸仰」。
- 一 五—四頁上一六行「具相泊乎青精」，諸本作「真相乃泊乎青睛」。
- 一 五—四頁上一八行首字「私」，諸本作「松」。
- 一 五—四頁中一行第四字「動」，諸本作「勳」。又「大道」，諸本作「大造」。
- 一 五—四頁中四行「僂耳」，磧、普、南、徑、清作「瞻耳」。
- 一 五—四頁中九行第七字「沓」，諸本作「踏」。
- 一 五—四頁中一行「七映」，諸本作「七曜」。又「布護」，諸本作「布護」。
- 一 五—四頁中一二行「周客」，資、磧、普、南作「袁客」；徑、清作「袁宏」。
- 一 五—四頁中一三行第七字「綫」，諸本作「縷」。
- 一 五—四頁中一五行第六字及本頁下七行第五字「踊」，諸本作「涌」。
- 一 五—四頁中一六行「思極」，諸本作「極思」。
- 一 五—四頁中末行第一三字「輕」，諸本作「輒」。
- 一 五—四頁下一二行第九字「規」，諸本作「觀」。
- 一 五—四頁下一三行第九字「語」，諸本作「理」。
- 一 五—四頁下一七行第一一字「利」，諸本無。
- 一 五—五頁上三行「由末」，諸本作「首末」。
- 一 五—五頁上五行第一〇字「義」，磧、普、南作「我」。
- 一 五—五頁上六行第六字「年」，諸本作「四年」。
- 一 五—五頁上一六行「心如幻故」，諸本作「心幻如故」。
- 一 五—五頁上一二行第一三字「馬」，諸本作「焉」。
- 一 五—五頁中一二行「續述」，諸本作「讚述」。
- 一 五—五頁中末行「然乃」，諸本作「乃上」。
- 一 五—五頁下一行末字「任」，諸本作「普」。
- 一 五—五頁下四行「立塞」，諸本作

「立寨」。
 一五五頁下一一行「冬免」，諸本作「夏甸」。
 一五五頁下二〇行「之業」，諸本無。
 一五五頁下末行第五字「務」，諸本作「豫」。
 一五五頁上八行第七字「增」，碩、普、南、徑、清作「曾」。
 一五五頁上一二行第五字「滑」，碩、普、南、徑、清作「軟」。
 一五五頁上一六行第九字「爲」，諸本作「又爲」。
 一五五頁上一八行第三字「開」，徑作「關」。
 一五五頁上二〇行首字「擲」，諸本作「郭」。又「紆徐」，諸本作「紆餘」。
 一五五頁上二一行「輪煖」，徑、清作「輪奐」。
 一五五頁上二二行第八字「王」，諸本作「玉」。

一五五頁中七行首字「宅」，諸本作「託」。
 一五五頁中八行「乎在」，至此徑、清卷第四終，卷第五始。並有「十代奉佛篇第二下」一行。
 一五五頁中九行首字「魏」，資作「魏光氏」；碩、普、南、徑、清作「魏元氏」。
 一五五頁中一一行第八字「氣」，碩、徑作「器」。
 一五五頁下七行末字及九行第二字「苟」，諸本作「苟」。
 一五五頁下八行末字「他」，諸本作「他造法王寺」。
 一五五頁下二一行「地居」，諸本作「他居」。
 一五五頁下二二行末字「心」，諸本作「克心」。
 一五五頁上一六行第七字「經」，諸本無。又第一〇字「皆」，諸本無。
 一五五頁上二一行「弱冠聘」，諸

本作「弱冠歷聘」。
 一五五頁中二行「梁武」，諸本作「而梁武」。
 一五五頁中一六行第四字「坦」，諸本作「恒」。
 一五五頁下一七行第二字「躬」，碩、徑作「聘」。又第一二字「殷」，碩、清作「殷」。
 一五五頁上一行末字「征」，諸本作「正」。
 一五五頁上二行第七字「孤」，徑作「狐」。
 一五五頁上一〇行「元乂」下，資、碩、普、南有「造法音寺」四字。
 一五五頁上一一行「匡贊」，碩作「匡贊」；徑作「臣贊」。
 一五五頁上一五行小字「造普濟寺」，徑、清無。
 一五五頁上一七行末字「寺」，徑、清作「寺即普濟寺也」。
 一五五頁中四行小字「造韓史君寺」，資、碩、普、南作「造韓使君

- 一 五二〇頁中一五行「其覆」，諸本作「其遇」。
- 一 五二〇頁中一六行第四字「汎」，諸本作「流」。
- 一 五二〇頁中二一行小字「造鳳林寺」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 五二〇頁下一行首字「巴」，〔徑作「巴」〕。
- 一 五二〇頁下五行小字「造慧眼寺」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 五二〇頁下一〇行第九字「階」，諸本作「陰」。
- 一 五二〇頁下一三行小字「造安居寺」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 五二〇頁下一五行「文讓」，諸本作「文護」。又小字「造會同等字」，〔普、徑、清無。〕
- 一 五二〇頁下一六行第九字「主」，〔徑、清作「王」〕。
- 一 五二〇頁下一八行「阜繇爲墓」，諸本作「阜陶爲護」。
- 一 五二〇頁下末行第三字「漬」，諸本作「汾」。
- 一 五二一頁上四行「涌地」，諸本作「地涌」。
- 一 五二一頁上八行末至九行小字「造羅漢寺及會宗寺」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 五二一頁上一行第一〇字「薦」，〔磧、普、南、徑、清作「萇」〕。
- 一 五二一頁上一二行「涪陵」，諸本作「涪陵郡」。
- 一 五二一頁上一九行小字「造白馬梵雲二寺」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 五二一頁中三行第一一字「干」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 五二一頁中五行「茹如」，諸本作「茹茹」。
- 一 五二一頁中六行「逆從」，諸本作「逆徒」。
- 一 五二一頁中一行末字「韶」，諸本作「歌」。
- 一 五二一頁中一五行「西序」，諸本作「西叙」。
- 一 五二二頁中二二行第一〇字「冕」，諸本作「冕」。
- 一 五二二頁下七行「大信」，諸本作「信奉」。
- 一 五二二頁下九行末字「昂」，諸本作「昂」。
- 一 五二二頁下一一行第二字「恒」，諸本作「桓」。
- 一 五二二頁下一四行「西東」，諸本作「東郡」。
- 一 五二二頁上四行末字「析」，〔徑無。〕
- 一 五二二頁上五行「世續」，諸本作「世續」。
- 一 五二二頁上一〇行末字「安」，〔磧、普、南、徑、清作「綱」〕。
- 一 五二二頁上一一行小字「造哀義寺及宣化尼寺」，〔磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 五二二頁上一三行第一三字「封」，諸本無。
- 一 五二二頁上一七行第七字「書」，〔磧、普、南、徑、清無。〕

- 一 五二二頁上一九行小字「造香山寺」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五二二頁中二行小字「造德王寺」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五二二頁中四行「无功」，諸本作「元功」。
- 一 五二二頁中八行「都督」，資、普作「都督府」。
- 一 五二二頁中九行小字「造至聖寺」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五二二頁中一八行首字「舉」，諸本作「用」。
- 一 五二二頁中一九行「遲迴」，諸本作「遲迴」。又小字「造妙像寺」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五二二頁下一行小字「造安政寺」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五二二頁下六行末字「考」下，諸本有「時人敬焉」四字。
- 一 五二二頁下八行「丘洪賓」，資、磧作「洪賓」；徑、清作「丘洪寶」。又小字「造本起寺」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五二二頁下一二行「烈丹」，磧、普、南、清作「列丹」。
- 一 五二二頁下一五行第四字「府」，諸本作「刺史」。
- 一 五二二頁下一七行「枚部」，諸本作「鄒枚」。
- 一 五二二頁下末行「右周代」，徑、清無。
- 一 五二二頁上一行前，諸本有「隋弘聖宮樂平長公主造萬善寺」一行。
- 一 五二二頁上八行「禪定寺」，磧、徑作「禪林寺」。
- 一 五二二頁上九行「內華寺」，磧、普、南、徑、清作「開業寺」。
- 一 五二二頁上一〇行首字「右」，諸本作「右秦蜀漢」。
- 一 五二二頁上一六行小字「造修善寺」，徑、清無。
- 一 五二二頁中一行末「高華」，徑、清作「尚華即修善寺也」。
- 一 五二二頁中二行小字「造實際寺」，徑、清無。
- 一 五二二頁中六行第三字「文」，諸本作「久」。
- 一 五二二頁中一二行「光新」下，徑、清有「即實際寺也」五字。
- 一 五二二頁中一四行小字「造歸依寺」，徑、清無。
- 一 五二二頁中二〇行「逾下」下，徑、清有「其所造寺即歸依寺也」九字。
- 一 五二二頁中二一行小字「造雲華寺」，徑、清無。
- 一 五二二頁下三行「常業」下，徑、清有「造寺即雲華寺也」。
- 一 五二二頁下五行小字「造冲覺寺」，徑、清無。
- 一 五二二頁下一二行「殊常」下，徑、清有「其所建寺即冲覺寺也」九字。
- 一 五二二頁下一四行「造真寂寺及積善寺」，徑、清無。又末字「寺」，諸本作「尼寺」。
- 一 五二二頁下一七行第四字「緯」，諸本作「國」。又「字民」，徑、清作

「安民」。

一 五二三頁下二二行「遊者」，諸本作「處處」。

一 五二四頁上一行至次行「同起加藍」，諸本作「同赴伽藍」。

一 五二四頁上五行小字「造靜法寺」，徑、清無。

一 五二四頁上六行第一一字「後」，諸本作「浚」。

一 五二四頁上七行「冤之」，諸本作「冤之」。

一 五二四頁上八行「播其」，諸本作「結其」。

一 五二四頁上九行「出要」下，徑、清有「嘗造靜法寺焉」六字。

一 五二四頁上一一行小字「造舍衛寺」，徑、清無。

一 五二四頁上一七行「善事」下，徑、清有「造寺即舍衛寺也」七字。

一 五二四頁上一九行小字「造空觀寺」，徑、清無。

一 五二四頁上二〇行第三字「優」，

諸本作「幽」。

一 五二四頁上末行「遠振」下，徑、清有「嘗造空觀寺」五字。

一 五二四頁中一行小字「造定水寺」，徑、清無。

一 五二四頁中八行「丹青」下，徑、清有「即定水寺也」五字。

一 五二四頁中九行小字「造光明寺」，徑、清無。

一 五二四頁中一六行「斯智」，碩、普、南、徑、清作「其智」。

一 五二四頁中一九行第一二字及次行第五字「而」，諸本無。

一 五二四頁中二一行「布漢」，諸本作「布漢」。

一 五二四頁中末行「宇內」，資、碩、普、南作「海內」；徑、清作「海內嘗造光明寺」。

一 五二四頁下二行首字「武」，碩、普、南、徑、清無。又小字「造濟法寺」，

徑、清無。

一 五二四頁下八行末字「具」，諸本

作「其」。

一 五二四頁下一〇行「昇倫」下，徑、清有「嘗造濟法寺」五字。

一 五二四頁下一五行「柱國」，諸本作「上柱國」。又小字「造律藏寺」，

徑、清無。

一 五二四頁下一六行「武毅剛甚」，諸本作「武毅剛真」。

一 五二四頁下一七行「解脫」下，徑、清有「嘗造律藏寺」五字。

一 五二四頁下一九行小字「造經行寺」，徑、清無。

一 五二四頁下二〇行「憂對」，諸本作「優勤」。

一 五二四頁下二一行「正道」下，徑、清有「嘗造經行寺」五字。

一 五二四頁下二二行小字「造大慈尼寺」，徑、清無。

一 五二五頁上一行「有為」下，徑、清有「嘗造大慈尼寺」六字。

一 五二五頁上三行小字「造靈化寺」，碩作「造靈化寺」；徑、清無。

- 一 五二五頁上五行「文高」，諸本作「文齊」。
- 一 五二五頁上八行「不渝」下，徑、清有「其所造寺即雲化寺也」九字。
- 一 五二五頁上九行第四字「郎」，資、碩、普、南無。
- 一 五二五頁上一三行第四字「妄」，諸本作「而可」。
- 一 五二五頁上一四行「不見」，諸本作「不見夜中」。
- 一 五二五頁上一六行「夏之二月且」，諸本作「於夏之六月日」。
- 一 五二五頁上二〇行第九字「云」，諸本作「讚云」。
- 一 五二五頁上二一行第九字「已」，諸本無。
- 一 五二五頁上二二行「爲浮」，諸本作「作佛」。
- 一 五二五頁中四行第四字「毫」，諸本作「毫」。
- 一 五二五頁中一四行第五字「廣」，諸本作「廣宗」。
- 一 五二五頁下二行「庸公」，諸本作「唐公」。
- 一 五二五頁下一三行「摸經」，諸本作「立形」。
- 一 五二五頁下一四行第二字「覆」，諸本作「叢」。又「差難」，諸本作「尤難」。
- 一 五二五頁下一五行第六字「伍」，碩、普、南、徑、清作「仕」。
- 一 五二五頁下一八行第五字「臺」，資作「基」。
- 一 五二五頁下一九行第四字「僕」，諸本作「讚」。又第一〇字「各」，諸本作「者也」。
- 一 五二五頁下末行「卷第四」，徑、清作「卷第五」。

辯正論卷第五

既

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良注

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
無與等世不能名况老教中華年代
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
翔隱真論云處天地之先不以為長
在萬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
於誘引黎元正成成品物安能紀乎略
計已經二百七十餘年矣彈日大
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序命之外伏羲
生四姓燧人之末神農始製何得處炎二皇
出清濁之世祀容六甲生未分之前委巷之
書不足信也故去常道非可道之道無名非
可名之名既曰寂寥是稱恍惚託周
朝而為柱史居漢世而作大臣戲水

垂魚遊空駕鶴玉井含潤美地下之
飛泉金竇生烟烈人間之焰火三宮
白珠之帳或餌甜芝九花青瑛之階
恒煥練隨玫瑰琥珀之樹不日舒光
瑠璃馬瑙之枝無風自響觸體能語
曾假問於莊周白骨還生豈虛談於
徐甲西王王文之業聖女擊朱東海
金色之梨仙人捧至形无定所見種
種之容情有異端啓紛紛之迹超江
跨海詐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
措摸今古釋氏之化日月未淹焉得
與道而為比技開士讓曰吾子學无
稽古困在師心不能擇善返迷而守
株信度吾聞智无不周日聖化不可
測日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
救蒼生爰列三先是興八卦伏羲皇
者應聲大士春秋內事曰伏羲撰列三光
建五八節以文應氣有二十
四消息禍福以制吉凶也是以義氏和氏世
掌日月之官皆伏羲之後也故曰名義和蓋
兼皇之女媧后者吉祥菩薩何以明

辯正論卷第五 第三張 既

之尋此劫中千佛出世第四佛者即
釋迦文自餘續興終乎劫盡亦乃劫
劫相次則佛佛无窮者也立世毗曇云
跋陀劫中凡
有千佛相續出世以法化不絕故号賢劫一賢劫
中有成住壞空四大劫也如從十歲至八萬歲
復從八萬歲至十歲如推上下經二十及為一
小劫二十小劫為一成劫凡經八千萬萬億百千
八百萬八千歲為一小劫俱舍又云六火一水災七水
一風災七火災已度然後風災起經八六十四大
劫過四不可數始是一賢劫也住劫之中方有佛出
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緣因但有衆生即有
佛也供須彌像四山經及十二遊經並云成劫
已過入住劫來經七小劫也光音天等下食地脫諸天
項後自持光明遠近相照日食地脫諸天
光明人民呼嗟示可住彼與造日月開其眼目
吉祥等二大菩薩汝可住彼與造日月開其眼目
造作法度實應聲者示為伏義實吉山海經
祥者化為女媧復現命盡還歸西方

云身毒之國軒轅氏居之郭朴注云
別天生國
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去
開闢之初人情昏瞶唯眠與食莫曉
逆從起乎太昊上皇因時作範比象
畫卦尊界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微其弘
道也塵劫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

辯正論卷第五 第三張 既

之年比滄海之論一滴耳非所聯類也非所頡頏也夫食木之虫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叔之錄揚玠費節之書並編年紀咸為代曆莫不共遵正史曾無異說隋世有姚長謙者名恭齊為漢建將軍在隋學該內外善窮筭術今太史筆傳仁均受雖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旨修曆其所推勘三十餘人並是當世紀梓備諸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括提合雄連通序命修飛因提之九紀善通等謂天皇人帝五經十緯六藝五行開山圖括地象古史考九命苞授神契帝系譜鈞命决始學篇太史公律曆志典略之與世紀志林之

辯正論卷第五 第四張 既

與長曆百王詒誥六代官儀地理書權衡記三五曆十二章方叔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志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考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五十二年壬申之歲佛始滅度至開皇五年得一千五百七十與周書異記并漢法本內傳及法王本記與吳尚書令闕澤魏曇謨取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祭丑之歲五月壬午乃西渡關至開皇五年得一千案葛仙公序云老子以上皇九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九年太歲癸丑五月壬午去周西度關者即是敬王癸丑之歲檢三皇以下本記亦無建元至漢武世始有元

辯正論卷第五 第五張 既

號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蓋穆王別傳也以對使人與姚長謙所引无異劉向列仙傳曰聃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去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窕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

辯正論卷第五 第六張 既

躡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
 一老躡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躡身新固之言出何承
 齊其釋易釋川去並是無識道士假生神異
 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
 案西域傳云老子至蜀賓國見浮屠
 自傷不及乃說偈供養對像陳情云
 我生何以晚新本改去佛
 生何以晚佛出一何早新
 本改去不見釋迦文心中常懊惱言不
 觀佛所以惠其交儀觀時西域傳云西國王无子
 因礼浮屠其妃莫耶夢白鳥而孕及大子生亦從

辯正論卷第五 第七張 既

右賜而出自然有端墮地能行七步其形相似佛
 以祀浮屠得兒故名太子為浮屠也國有神人
 名曰沙律年老驗自狀似老子常教民為浮屠近
 世黃中見其頭白改彼沙律題此老轉曲能安隱
 誑哉天下前漢哀帝時泰景至月氏國其王今
 太子口授浮屠經還漢浮屠所載略與道經相
 出入也皇甫之言未究其本北胡經云胡賓國王
 疑老子姓也姓以火焚之安然不死王知神人舉國
 悔過老子去我師名佛若能出家當免汝罪其因
 奉教皆為沙門也佛若先无老躡尹喜豈知變身為
 佛良以爾實善來信佛者先因推佛以化之非起
 尹躡始有佛也隋煬帝射楊素從駕至竹林宮經過
 樓觀見老躡壁上畫作老子化胡賓國度人刺
 出家之狀問道士云道若大佛老子化胡應為道
 士何故乃為沙門將知佛力大能化得胡道士力小
 不能化胡此是佛化胡何開道化胡于時道士无
 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撰西域傳為
 化胡經言喜與躡化胡作佛佛起於
 此裴子野高僧傳云晉慧帝時沙門帛遠字法
 祖每與祭酒王浮一云道士基公水共詩邪
 正浮屢屈焉既不自忍乃託西域傳為化胡
 經以誣佛法遂行於世今無知者或有所歸致
 患累載明錄云蕭統本通死來去見沙門法
 祖為胡羅王講首擢履經又見道士王浮身被
 鍊鐵求祖懺悔祖不肯魏世姜斌道士妄
 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躡
 死秦矢予焉關中記云老子葬於槐
 里今故扶風始平
 之南有槐里鄉然漆園吏親學躡道雖
 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叙老流沙皆
 無實錄備在高士安傳豈可謂乎佛先

辯正論卷第五 第八張 既

道後余无惑也
 釋李師資篇第四
 儒生問曰大唐運興蓋太上老君周
 師李躡之聖胤也開無為之化引道
 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遠安迓肅光
 宅寓內于茲八年於協洽之歲當夾
 鍾之月天子躬幸辟雍親臨釋奠沙
 門道士並預禮筵奉口勅云道士潘
 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
 觀孔墨之籍季孟不能讀夫夏重不
 可以語冰者薦於時也曲士不可與
 論道者局於教也今當為子略明斯
 致夫妙色无形理融真實際大音无說

辯正論卷第五 第九張 既

體寂虛空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遷孰能令有至功因隆孰能令無然則內外湛於百非稱謂淪於四句暨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權駕三車考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若行品云諸外道一食或十日一食或食牛羊糞或食鴉根草枝或常起一睡或常舉兩臂或四枝柱地或五熱身自體白墜塚間棘上卧灰土中事諸天神以寂靜脫苦薩觀其邪求乃行可畏極苦之行住寂靜心一坐不動如是六年日別正食一粒烏麻或食糞米小豆大豆黑豆赤豆小麥等日唯一粒其得支持以活於命身體羸瘦喘急苦節全無氣力手足不隨如八九十衰朽老公佛時說偈苦薩既至連尼河以清淨心岸邊坐為諸敗心苦行之徒勞傷自

辯正論卷第五 第十張

也六師眷屬莫不頂鬚周羅頂上鬚也千子魔王並共歸心降伏將其千子及三也如此其威神也如彼子所言道九也五種為彼道耶為異彼乎九也五若同彼者即二天三仙之徒富蘭那等是汝之師彼師所隨汝亦隨墮若異彼者即佛弟子何得謀去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眯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誘黷黨見在之邪朋自誤誤人其罪四也既負詞聖之誓必入無間之獄塵劫受苦其罪五也且震旦之與天竺猶環海之比隣洲舳乃周未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六君子以周敬王三十二年癸丑之歲度函谷關西入秦地魏書云魏與尹事儒生請曰

辯正論卷第五 第十二張

靈寶等經有太上大道先天地生贊訂勃洞虛之中煒燁玉清之上是佛之師能生於佛不言周時之老耨也為定是耶願聞其說開士喻曰五帝之前未聞有道三王之季始有耨名漢景帝以來方興道學窮今討古道者為誰丹陽余政與撰明真論一十九篇以駁道云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四道言者姓火為誰復道何誰言也道若有口即具五陰所成居在三才之內不免無常卒均分段運為仙道所攝案六書七籍三傳九流雖為經國典暮莫不師宗於周易也易云五運相生漸分清濁兩儀既闢爻判陰陽禮運云太一分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氣聚成土氣以象天坤以法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上騰地氣下降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

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

按神聖不過天地神不過陰陽夫天地者於事可明

陰陽者在生有驗理數然也不去有道先天地生道既莫從何能生佛昔

車胤解道德云在人為德及物為道

殷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

鬚垂素髮手把玉璋別号天尊居大

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焉

有之說玉京本亡是之談耳

案山海經云天下名山有五千三百七十所經五万四千五百里

取高大其上有玄圃蓋神所居有金城石城

枝五樹實金北日月三光列于其下雲車羽

神風駕龍軒五女仙童不可勝數次則海中三

山蓬萊方大孫興公名山賦云涉海則有方壺

蓬萊登峯則有四明天台亦雅釋山止論五岳

之府何為山經不載廣雅無文也子稱太上

辯正論卷第五 第十三張 既

為佛師者案往代先儒及梁承聖解

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禮

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

檢道經中嘆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

言佛是太古元皇之先生

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

知佛

知佛

知佛

知佛

知佛

辯正論卷第五 第十四張 既

問轉神入定經云思念一切開令傳

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檢道

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

奉行也佛也者蓋絕稱之大宗至妙

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

混光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

而能為釋氏之師乎

案出官儀云无上三

君太上夫人無上玄老朝夕禮儀大太上元

五靈老君當功曹使者左右龍虎君驛龍騎吏

辯正論卷第五 第十五張 既

侍者五童侍皆五女五帝直符然老者長也尊也
 言五老君居眾仙之尊萬神之長五童五帝也
 靈威仰神三皇者天地人也項峻始學篇云天地
 初立有天皇十三頭在治一萬八千歲括地象
 天皇九翼飛以往來老子所事三皇五帝六甲
 符圖皆皇靈所制老子佩之以防身也然三皇
 符錄五老真文皆丹經五彩天文火字言佩之長
 生不死已至神仙所教官為將軍兵與俗無異
 願光神王城等士道者煉形法在仙化佛者
 持心教在濟物論道所宗三皇及與五龍也故涅

腠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業佛
 說空寂所問經及天地經皆云吾令
 迦葉在彼為老子号无上道儒童在
 彼号曰孔丘漸漸教化令其孝順須臾
 經云吾後千歲法當東流王及人民
 奉戒修善古錄古周惠王時已漸佛教一百餘年之從老子方說五千文也劉向序云吾檢藏書每見佛經當知佛化流此久矣也竊以三代將末
 六國就興道說之徒心存苟得未患
 誇誕靡弊內穿鼓舌而駟奇謀擗屑
 而談唐利曹劇以之請戰屈完於是
 如師威被髮之哭伊川痛窮車之填
 濟水三河震竭四夷交侵天閭飛蓋
 鎬遊舞免彭生為豕帝之恠杜伯見
 折脊之徵假令任處阿衡身居台輔
 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覆楚
 人問鼎漸滔天之逆日者天地叛蕩

辯正論卷第五 第十六張 既

禮樂崩壞名辱身殘曾無顧耻蕪家
 覆國安忍忘歸詎知世界之何辜同
 念蒼生之塗炭所以佛遣三聖摧化
 一方布治國之儀叙修身之術庶令
 其代刑用禮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
 傳略舉六人以開幕仰文殊屈迹於
 當世彌勒補處於未來觀音普現色
 身惠覃遐劫地截護持震旦化洽无
 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引道或童孺
 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
 教派於九有名言茲在茲允出茲在
 茲無以子夏竊仲尼之名蝸角擬岷
 嶽之大也儒生肉袒叩頭矯手而舐
 足曰余請罪美余請罪矣

辯正論卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

辯正論卷第五 第十七張 既

辯正論卷第五
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五三五頁上一行「卷第五」，徑、清作「卷第六」。
- 一 五三五頁上二行撰者，資、磧、普、南同上卷。
- 一 五三五頁上三行「東宮……注」與四行「佛道……第三」，磧、南互置。
- 一 五三五頁上一二行第二字「下」，諸本無。又第八字「松」，諸本作「祝」。
- 一 五三五頁上一九行夾註右行末字「而」，資作「閱而」；磧、普、南、徑、清作「閱而」。又左第五字「眇」，諸本作「亦眇」。
- 一 五三五頁上一二行末字至次行首字「非可」，諸本作「出有」。
- 一 五三五頁中四行第三字「練」，諸本作「凍」。
- 一 五三五頁中六行第三字「問」，諸

本作「夢」。

一 五三五頁中七行「西王」，南「西土」。

一 五三五頁中一七行第四字「欲」，諸本作「得」。

一 五三五頁中二一行夾註右「擁列」，諸本作「推列」。

一 五三五頁下五行夾註右「如擁據」，諸本作「如是轆轤」。

一 五三五頁下六行夾註右「八万」，諸本無。又「小劫」，南、徑、清作「中劫」。

一 五三五頁下七行夾註右第六字「數」，諸本作「數劫」。

一 五三五頁下八行夾註右「緣因」，諸本作「因緣」。

一 五三五頁下九行夾註右「經七小劫」，南作「已經七小劫」；徑、清作「已經八小劫」。

一 五三五頁下二一行第一二字「巧」，諸本作「算」。

一 五三六頁上七行第九字「玠」，諸

本作「玠」。

一 五三六頁上一〇行夾註左「恃士」，諸本作「博士」。又夾註右「今太史」，徑、清作「即太史」。

一 五三六頁上一五行「何晏」，徑、清作「何晏」。

一 五三六頁中五行末字「積」，諸本作「計」。

一 五三六頁中八行「四十五年」，諸本作「四百一十五年」。

一 五三六頁中一五行第五字「記」，諸本作「說」。

一 五三六頁中一六行「三十二年」，諸本作「四十二年」。

一 五三六頁下九行「父云」，諸本作「又云」。

一 五三六頁下一三行第五字「景」，南、徑、清作「甲」。

一 五三七頁上一行末字「之」，資無；南、普、南、徑、清作「星」。

一 五三七頁上四行第二字「大」，諸本作「木」。

一 五三七頁上末行夾註左第二字「礼」，資作「祀」；南、普、南、徑、清作「在」。

一 五三七頁中五行夾註左「尹喜」，諸本無。

一 五三七頁中八行夾註右第三字「故」，諸本無。又左第四字「胡」，諸本作「故」。又「道化胡」，南、南、清作「道化也」；普作「道化一」。

一 五三七頁中一〇行第五字「浮」，諸本無。

一 五三七頁中一三行夾註左第三字「謚」，南作「巫」。

一 五三七頁中一五行正文末字「妄」，諸本作「之望」。

一 五三七頁中一八行第三字「矢」，資作「失」；南、普、南、徑、清作「佚」。

一 五三七頁中一九行夾註右「今故」，諸本作「今古」。

一 五三七頁中末行「傳豈」，諸本無。

一 五三八頁上一〇行夾註左末二字

- 「一日」，諸本作「或一日」。
- 一 五三八頁上一三行夾註右「日別正食」，資、磧、普、南作「日別止食」；徑、清作「日則上食」。
- 一 五三八頁上一四行夾註左「不隨」，磧、普、南、徑、清作「不遂」。
- 一 五三八頁上一五行夾註右「連尼河」，諸本作「尼連河」。又左「故欲」，諸本作「實故」。
- 一 五三八頁上一七行夾註右「經史云」，諸本作「經又云」。
- 一 五三八頁上一八行夾註左第二字「相」，諸本作「相或現千輻輪」。
- 一 五三八頁上末行夾註左末字至本頁下一行夾註右首字「繞右」，諸本作「盤左」。
- 一 五三八頁中一行夾註右「菩薩菩薩」，諸本作「菩薩」。
- 一 五三八頁中六行夾註右「紐等」，諸本作「紐婆等」。
- 一 五三八頁中一行第六字「陞」，諸本作「階」。
- 一 五三八頁中一行第五字「黠」，諸本作「譖」。
- 一 五三八頁中一行第三字「環」，諸本作「寰」。
- 一 五三八頁中一九行「三十」，諸本作「二十」。
- 一 五三八頁中二二行夾註右「三十」，南、徑、清作「四十」。
- 一 五三八頁下五行末字「帝」，諸本無。
- 一 五三八頁下七行夾註右第四字「玖」，資、磧、普、南作「玖」。又「十九」，徑作「十七」。
- 一 五三八頁下八行夾註左「復道阿誰」，諸本作「道復何誰」。
- 一 五三八頁下九行夾註左「拘分」，諸本作「指分」。
- 一 五三八頁下一三行夾註「而為四時」，諸本作「為四時也」。又正文「乾元」，磧、普作「乾九」。
- 一 五三八頁下一五行小字左「麗乎地」，諸本作「麗於地也」。
- 一 五三八頁下一六行夾註左第七字「日」，諸本無。一七行右第六字同。
- 一 五三八頁下一七行夾註左第五字「三」，諸本作「六」。
- 一 五三九頁上六行「在人」，諸本作「在己」。又第一〇字「德」，徑作「心」。
- 一 五三九頁上七行「言得」，徑作「道得」。
- 一 五三九頁上九行第二字「是」，徑作「得」。
- 一 五三九頁上一〇行第五字「有」，徑作「得」。
- 一 五三九頁上一八行末字「烏」，諸本作「無烏」。
- 一 五三九頁上一九行「談耳」，諸本作「虛談耳」。
- 一 五三九頁上二〇行夾註左「石墀」，磧、南、清作「石廓」。
- 一 五三九頁上二二行夾註左「止論」，諸本作「只論」。

- 一 五三九頁中九行第二字「止」，諸本作「上」。
- 一 五三九頁中一六行第六字「呈」，諸本無。
- 一 五三九頁中二一行「佛寂」，諸本作「佛術」。
- 一 五三九頁下一行至四行「開令……爲世尊」三十六字，諸本無。
- 一 五三九頁下一五行「正俗」，南、徑、清作「正治」。
- 一 五三九頁下末行夾註右「丈人」，諸本作「大人」。又第一二字「礼」，諸本作「朝禮」。
- 一 五四〇頁上一行夾註右「玉帝」，南、徑、清作「五帝」。
- 一 五四〇頁上二行夾註右第七字「者」，諸本無。
- 一 五四〇頁上四行夾註右「火字」，資作「大字」；南、普、南、徑、清作「六字」。
- 一 五四〇頁上四行夾註左第一〇字「官」，諸本作「管」。

- 一 五四〇頁上五行夾註右「仙化」，諸本作「變化」。
- 一 五四〇頁上一六行第三字「唐」，諸本作「虐」。
- 一 五四〇頁上末行「叛蕩」，諸本作「版蕩」。
- 一 五四〇頁中五行末字「本」，諸本作「奔」。
- 一 五四〇頁中末行經名，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

辯正論卷第六

唐沙門釋法琳

撰

阮

十喻篇第五

卷傳道
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
矜白鳥之翼望駭高華負燭火之光
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
之九箴誠之用指諸掌度明君子詳
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考義
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
故云太上也鄭莊云時之所賢者為
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譌談

也按仙人玉籙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宋虛

責實信矯妄者之言耳礼云退官无

位者左遷論語云左衽者非礼也若

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

之未滅

內二喻曰 注李聃稟質有生有滅

畏患生之生反招白首釋迦

垂象示滅亦生歸寂滅之滅

乃耀金軀

開士曰老子云貴大患莫若身使

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五萬餘里若准此土東約海濱便可迦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霸賓之教主

辯正論卷第六 第三張 既

內四喻曰

注伯陽職處小日忝充截吏不在文

王之日亦非隆周之師

牟丘位居太子身證特尊當昭王之

感年為閻浮之教主

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諧贊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者高陽之後始祖咎繇為舜理官因遂氏焉李氏之興起於躰也自冊漢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躰出為周師年代象差無的依據抱朴子出文王世穆康皇甫謐並生殺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後之文唯滅燒諸操等老義例云為孔說仁義禮樂之本為一時蔽王之世千室以疾病致感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元弟子三出三隱不見門人稟學親承杳然河漢烏有之說委巷空傳在周劣駕小車鬚垂絲髮來漢即蕭鼓雲華羽從空浮干寶搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心矯妄尤甚外六異曰 注老君降世始自周文之日訖于孔丘之時

釋迦下生肇於淨節之家當

諸口論卷第六

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

之時不生姁昌之世調御誕應

昭王甲寅之年壬申之歲是為

淨飯之胤本出莊王之前

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉

史記具顯為文王師則无典證出於

周未其事可尋若在周初史文不載

又檢周禮官儀文武成康之世然並

無柱史藏史之名當是正品闕條周

未小吏耳

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

子提曾群胡大叫

內七喻曰 注老子生於賴鄉葬於槐

里詳乎秦佚之吊責在遁天

之形瞿曇出彼王宮隱茲鶴

樹傳乎漢明之世秘在蘭臺

之書

開士曰莊子內篇去老聃死秦佚予

及三號而出弟子恠問非夫子之徒

諸正論卷第六

歟秦佚曰向吾人見少者哭之如哭其

父老者哭之如哭其子古者謂之遁

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

隨之相

內八喻曰 注老君美眉方口蓋是

長者之形蹈五把十未為聖

人之相婆伽聚日融金之色

既彰希有之徵萬字千幅之

奇誠標聖人之相

開士曰老子中胎等經云老聃黃色

廣額長耳大目踈齒厚脣手把十字

之文脚踏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 眼踈眯耳擗

髮蒼梨色厚脣長耳其狀如是豈比

諸正論卷第六

佛耶如來身長丈六方正不傾圓光

七尺照諸幽冥頂有寶髻其髮紺青

耳覆垂墀目視開明師子頰車七合

網盈口四十齒方白齊平舌能掩面

蓮花茶形手內外握掌文皆成其語

雷震八種音聲曾上萬字足輪千縈

色靨紫磨相好難名具三十二相八

十種禎放一光而地獄休息演一法

使苦痛安寧備列眾經不煩委指

外九異曰 注老君設教敬讓威儀自

依中夏

釋迦制法恭肅儀容還遵外國

內九喻曰 注老是俗人官居末品衣冠

拜伏自奉朝章

佛為聖主道與俗爭服貌威

儀不同凡制

開士曰昔丹陽余玟與撰明真論一

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

服也在昔五帝庶巾許由皮冠並俗

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

陰陽兩判中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嘗至夏禹開塗鍾二山之截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日治頭本名鬼卒黃巾赤錄不働伯陽呪水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

德本

外十異曰 注老君之教以復孝慈為內十喻曰 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徒躡躡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躡前便成七豬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况躡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 答外十異

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

答外十異序 夫椒蘭鮑肆習久玩其先入勝之說於愛其曲情故感池王聖靈有非贊之論浮皇唐后田有聖聖之說蓋其於也况乃麟廚異贊實格均其容度馬殊形泰人其貌即或之變類至於此况悠悠者乎仲卿所以釋釋老優劣余慈而傷之格於後論矣答一條件上文如是

外從生左右異一 外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍馬以處胎乍開脇腋而出世雖復無開兩

无非假二親至於左右之殊其優劣之異一也

內從生有勝劣 李氏之母則賴卿平氏老子來而託質唐耶夫人即羅衛王正后釋迦因而降神

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者為中華所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史記云蘭相如功大位在薦頰右頗耻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煞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擬子

及常子有疾耳往問疾馬執止康云李耳徒消子學九仙之術檢太史公等眾書不云老子剖左腋生既无前皆是謬誤不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五炁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占語其迹也則行滿三祇相圓百劫降神而垂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竿其壽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地球並耀示道之劣一也

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詐勞稟學是知騰神駕景自可積劫身存氣盡形徂固當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深老訓抱一守愚遠刑城智始詰於元為釋教通問固修東德備後證於妙覺

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高在域中陶鈞則不出性分蓋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介道之劣二也

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然二炁為教則陰不如陽五德為言則仁深義淺此方位之殊三也

注彈曰軋為陽為父莅在西北坤為陰為母卜之西南北方盛陰之鄉便

辯正論卷第六 第十三號 既字号

為中男之位南方盛陽之地翻成中女之居男女既無定方陰陽不恒准所以木賊土故以巳為甲妻金剋木故以乙為庚妻軋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軋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之也

內德位有高卑老古藏史之官出楚遊秦為貴釋捨金輪之位天上地下為尊

內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可永執離南坎北男女匪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判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母居西未應甲子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或大方苟高判於所生而拘限於封域者亦當西羌大禹所出仁汎之德頌虞東夷文王所生裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之陋居浮涓據涇無帝皇之神宅前折邪次歎正夫釋氏者天上下介然居其尊三界

辯正論卷第六 第十三號 既字号

六道卓尔推其妙加以小學二乘之侶大心五品之倫譬眾星之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面屈矯抗之心六異十仙屈申伏膺受礼何止挫徐甲於庸夫導尹喜於閑齋學於齒牙之際注高士傳曰常擬子因張其口老子曰將非謂齒對而亡舌柔而存常子曰盡矣叔名於藏史之間乎介道之劣三也

外適化華夷異四

外論曰夫華夷礼隔尊卑著自典墳邊正道垂勝負存乎史冊戎狄之主不許僭号稱王楚曰之君故自貶之為弟子豈可僮鬻之小匠疋我天王之大師此華夷之異四也

內化緣有廣狹老為九眼清虛化主說五千教章釋為三界遍知法王開八方妙藏

內喻曰案道德序云老子修道自隱以無名為務周襄出闕二篇之教乃作然周書典暮无老氏所製案二教論等云五千文者容成所說老為尹談蓋述而不作也又職唯截吏位非阿衡隆周之師將非烏有前折邪後歎正釋迦降神羅衛託質王宮智實生知

道唯遍覺演惠明於百億敷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引羊潛計之術莫能紀其纖芥鉅行談天之論無以議其消適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介道之劣四也

外稟生有天壽異五

外論曰夫老君道契環中與虛空而等量神超象外隨變化而无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云長生今日在何郡縣乎也八十何期 此 天之異五也

內壽天有延促 老君聖周太史儋三百餘年神法華受音百億阿僧祇微塵數劫也

內喻曰序云懷於李氏履胎八十一年蓋太陽之數壽一百六十年履胎已過其半三變五百將非假稱珍恠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佚子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鬱華子錄回子傳孫子太成子赤精子武成子尹壽子真行子錫射子翅邑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斲之豈獨常是一老子也皆由晚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夫夫妙樂資三德乃成法身為五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃真空有兼融靈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亦圓明言象之所莫測雖西王批實屢然而靡延東海棄田數變而非永五雲九轉悲緇鳥之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終植無大椿之久蟬蛸罕龜鶴之年介道之劣五也外是生前後異六

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

內化述有先後

內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世二十餘王紫氣青牛弗在昭莊之世神光白鳥非闕桓景之年然而洞務昏天濁流翳地文中逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也譏其失言言玷難磨駟不及舌誠不虛也 前折邪後美聖夫俯逆應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因修信相由茲起惑齡促化廣慈氏以故致疑巨款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天世蜺纓待藥未且延齡蓋騰鷄共鵬翼偶高馳駕與驥足爭速介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晦

齊論卷第六 第八卷 既字号

迹之時固當殊世所以西之流沙途
經函谷青牛出境紫氣浮天不測始
終莫知方域擇迦抱危疾於舍衛告
殞命於雙林燒極焚屍還同胡法氣
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庄生所云
老駟死秦佚弔之是也而生依賴鄉

死就槐里始終莫測何其瞽哉前折邪
後歎正

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雷合而風馳
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
莫來莫往引濟之德美焉非顯非昧

聲華之風威矣豈同鼎湖望返嶠山
之塚獨存流沙不歸扶風之壘空樹

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
雙瞳河目海口龍顏鵠步反字奇豪

齊論卷第六 第八卷 既字号

至如卷髮綠精夷人之本狀高鼻深
目胡子之常形豈可及我聖人用為
奇相若事佛得此報者中國士女翻
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
以地軀龍首之聖道稔於上皇雙瞳

四乳之君德昭於中古周公反握猶
騏驥之一毛禹耳齊眉乃嶼山之片

玉非所類也前釋疑
後正夫法身等於如

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

唇花目之麗万字千幅之相日輪月
彩之殊非色妙色之容離相具相之

體薄拘有而不具輪王具而不明
注薩迦經云非色生性勝諸相百福

勝種妙勝莊嚴佛日身辭如三千大
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
復加百倍始成一無見頂相功德復
加百倍始成梵蓋聲功德仙人觀而

齊論卷第六 第八卷 既字号

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標奇
蒙俱斷蓄以顯異

注曹植相論云孔子面如蒙俱周公
形如斷蓄也

豈陽文與酸篋比麗孟姬與儻廉覽
妍介道之劣八也

外中表威儀異九
外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄

巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華
夏之古制也

注曰道士元來本著儒服不異俗人
至周武世始有橫披刺二十四縫以

應陰陽二十四氣出自人情亦無典
據也

釋訓袈裟左鉸偏袒右肩全幅橫縷
之裙半片倚支之服禿髮露頂狗踞

狐蹲非頂人倫寔戎狄之風也豈獨
用茲形制及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蕪野荷衣

蕪帶弗踐於玉庭故應器非靈廟所
陳染衣異教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詩人美棠棣之花况將反性證神隔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因狎其體勢竟莫駭其心故經云羅漢者真人也聲色不能汙榮位不能動何必鶻冠雀弁反拘自縛磕齒噉无而稱道哉登木求魚去之弥速挈舩待鈞何其鄙夫介道之劣九也

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措式釋教棄義棄親不仁不孝闢王煞父讎得无愆調達射兄無聞得罪以此道守凡更為長惡用斯範世何能生善此逆順之異十也
內法門有漸頽
內喻曰義乃道德所甲礼生忠信之薄瓌仁譏於疋婦大孝存乎不匱然對凶歌笑乖中夏之容臨喪扣盆非

華俗之訓原壞母死騎棺而歌孔子助祭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萬國乃明辟之至仁形于四海實聖王之巨孝佛經言識體輪迴六趣無非父母生死變易三界孰辨怨親又言無明覆惠眼來往生死中往來多所作更禾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已親行善止之心等普觀之意且道尚清虛尔重恩愛法貴平等尔簡怨親豈非惑也勢竟遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉也欲以訾聖豈不謬哉介道之劣十也

內九箴篇第六 卷外九迷論

周世無機一建造像塔二 威儀器氣三 棄耕分衛四 教為治本五 忠孝靡違六 三寶无翻七 異方同制八 老身非佛九 外論曰夫言者非尚於華辭貴在乎中理歌者非尚於清響貴資乎合節佛經如來說法之時諸國天子普來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葱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日汝无見佛業有謗聖恁何得怨神唯自咎也
求心責實事殊言乖妄詭皎然足稱虛偽夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也

內周世無機指一

內箴曰夫淳義麗天矇眊莫鑒其色震運駭地聳夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇踞孔智無以遏其心結憤野人賜辨莫能蠲其忿亦情性之殊也注莊子云孔子見盜跖盜跖返責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子使子貢悅解焉野人逾忿乃遣馬圍者辭焉野人乃悅之也
故道合則万里懸應勢乖則肝膽楚越况无始結曠惱愛與滄海拔深有

辯正論卷第六

第四十四張

疏字號

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備修
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道於
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
為孔子光淨為頽回

興已澆之末玄虛冲一之旨黃老咸
其談詩書禮樂之文周孔隆其教明
謙守質乃登聖之階梯三畏五常為
人天之由漸蓋冥符於佛理非正辯
之極談猶訪道於瘖聵麾方莫窮遠
迹問津於兔馬知濟而不測淺深因
斯而談殷周之世非釋教所宜行也
猶炎威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

辯正論卷第六

第四十五張

疏字號

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恠也豈
能越慈河而稟化踰雪嶺而効誠淨
名云是盲者過非日月各適欲窮其
鑿竅之辯恐傷吾子混沌之性非余
所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月
暈野未見虎嘯而風不生龍騰而雲
不起今釋迦所說佛力最尊一念運
心無不來應故凡俗各傾財產竟造
塔廟不怪珠璣爭陳堂宇或範土
剋檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄
之容妙畫丹青巧窮剗一拜一礼
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逢調御若化
不到此即是無靈誰惑人間空談威
力而世不能知其迷二也

內建造像塔指二

內箴曰左徹慕聖剖像而拜軒皇勾

辯正論卷第六

第四十六張

疏字號

踐思賢鑄金而摸范墨墨丁蘭克孝憲割
劓以代親顏在資仁綵壁瑤而圖聖故
使憂喜形乎容色精誠通於夢寐亦
其至矣豈如初利不還優填以茲鑊
木堅林晦影阿輪於是鑄金託妙相
於丹青寄靈儀於銑溢或觀真避座
寫貌迴軀注感應傳云揚州長干寺
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
感七像轉身西向於是璣閉高閣明
且開視像身死已西向遂許圖之神
應不窮由來尚矣自像流東被正化
南移夕夢金人河浮玉馬神光導於
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趾金之質
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真感至

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觀滿月之容新門之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖天蕭后一鑄而剋成宋皇四摸而不就其例甚眾不可具陳豈以余之無目而斥彼之有靈哉然德無不備者謂之為涅脥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云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脥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稟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脥寂照不可識識不可智知則言語道斷而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遙

以推功於佛何者案劉向古舊二錄云經流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晚悟也支提之製其流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邈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友如來况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螺蚌貝散體周於十方乍五色疑輝旋空彰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紫柱紅梁遷浮空界翔鷗跼鳳速接虛方盡壯麗之容窮輪煥之美豈夫高山仰止不志景行崇表峻關標樹鴻猷而已哉

無以攔梵之辯譏滄海之廣狹榆枋之智測岷閩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日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踣路父兄之上自号乘門傲慢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豺狼之兒撫臆論心良可痛矣天道無親華夷詭隔唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏无勝福禿頂行檀獨能感果仁惠豈在疑頭守真无勞毀貌世不能知其迷三也
内威儀器服指三
内箴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道既捨愛居首成治

卷第六 第三十 既字

卷第六 第三十 既字

卷第六 第三十 既字

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異非道不行故汚染乃萬質同歸緇衣為衆樂壞色簡易尊於解脫條隔象於福田偏服未有執勞禮之執者祖也袂便於運使論語去蓑裘長短右袂言便於執作也聖制有以終不徒然是以捨愛捨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辭令也世貴莫屈守貞勁也清虛恬漠順道性也邪相不撓住八政也正顏下色救愍衆病也入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淳真謂捨家而形不變俗戴圓冠無玄象之鑒履方履闕地理之明著南鄭反漢之中把公旗誅家之笏飾道昱禍秦之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢庸隸之役无耻狎世則忠孝之禮虧求仙則高尚之風缺

猶倉蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠之譏蓋嫉惑之儔矣余不自見其盲三也注正法念經云辟如蝙蝠入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俊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葉拓充八登之續故垂衣裳存稼穡立社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絕粒之法田空耕稼之夫教闕轉練之方業廢機維之婦是知持孟振錫糊口誰憑左衽偏衣於何取託故當一歲之中飢寒惣至未聞利益且見困窮世不能知其迷四也

內棄耕分衛指四

內歲日謀道不先於食守信必後於飢是以樂游務耕孔子辟諸禽獸焚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賜賄尚其清也善人之道何必耕稼請吾子言之釋教驗於因果該三世之洪源仙道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽夭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切夫浪歿年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織維之婦必知並畜婁房故應道士專耕女官勲織何為莫充糊口恒闕資身如其不織不耕即墮貧處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而構地玄都鬼平捨橫帔而偶耕既无絕粒之人頗慙客作之倦自春自磨餒在其中勞形休心何道之有尋漢安无年歲在壬午道士張陵分別黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真決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及父母鼻根之

名又去女兒未嫁者十四已上有次明之道故注五千文去道可道者謂朝食美也非常道者謂暮成屎也兩者同出而異名謂人根生濁濁出精也玄之又玄者謂臯與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢乱生民若觀百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種无礼无義家生梟鏡之兒明矣夫辨奇貨者探驪珠不忌九淵之深求華璞者追藍瑛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位於既履重其真也故能使勸夫不愛其力貧客不恡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猱猴蜃蛤之論

辯正論卷第六 第三十五

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執者以非器也廢石田者以難墾也賤左道者以虛偽也蓋檢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

內箴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和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平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殒

辯正論卷第六 第三十五 既

注正法念經云人不持戒諸天減少阿修羅威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竟起人民飢饉牙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燬績微而易顯且強骨弱氣李叟之至談保髓愛精仙家之與百今反謂淫欲為

辯正論卷第六 第三十五

孝正論卷第六 第三十六頁 目下

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誠思
嫉鳥鏡者惡其反噬介則警夜代勞
功劣於犬馬逆鱗反舌豈深於鳥鏡
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與替延
促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽
桀紂幽厲無終永年非發履道而齡
長羸政濫刑而祚短

陳思論古昔堯舜禹湯文武周邨太
公並享百年之壽七聖三賢並行道
修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
誥在目非曰虛談豈敢無佛而祚延有
僧而運局談何容易談何容易惜哉
吾子自貽伊戚良足歎矣自若夜進余
其書五也
外論曰夫孝為德本入倫所先莫大
之宗固惟恃怙昊天之恩豈曰能酬
放生盡溫清之恭終備墳陵之禮今
佛垂訓必令棄介骸骨捐茲草野多
出財賄營我塔廟遂使愚夫惑亂廢

孝正論卷第六 第三十六頁 目下

茲典禮考妣棺柩曾无封樹之心

注曰觀夫上皇之世不行殯葬之禮
始於聖周宅宥之事故有藤緘構積
瓦掩虞棺皆起於中古也暨周文之
日以骸骨暴露於野因収而藏之始
行葬禮故云葬禮者藏也欲人之不
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
封不樹唯棘唯桑俯同末世行於葬
禮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禮非
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

內箴曰導嚶嚶者必俯仰而指為啓
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
故顏回死顏路請子之車孔子云回

孝正論卷第六 第三十六頁 目下

也視余猶父余不得視回猶子蓋其
義也且愛敬之禮異容不出於二理
賢愚之性殊品無越於三階故生則
孝養無違死則葬祭以禮此禮制
之異也小孝用力中孝用勞大孝不
置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
禮亦敬始慎終之謂也暨於輪王八
万釋主三千

阿育王經云王煞八万四千宮人夜
聞官外突聲王悔為造八万四千塔
今此震旦亦有在此者釋提桓因天
上造三千偷婆也竭溟海而求珠淨
康衢而徙石蓋勞力也惣群生為已
任等含氣於天屬栖遑有漏之壤負
荷無賴之債蓋勞心也迴軒實相之
域凝神寂照之場指泥洹而長歸垂
法身而還覽斯不置之道也暨乃母
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

棄體骨從何而至哉且經勸屍陀音施飛走意存宿債莫免將來不若莊周非末代厚葬失礼之本而六變蟻何親禽獸何踈生既以身為逆揀死當以天地為棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠岳披蘿繡屨鳥曳態經金竈罕成玉華難覩靈髓化骨空致斯談戴規憑輪未覩其實或捐骸地腓喪骨天台生闕蒸養之恩死無冥益之利倒心危於庶物邪綱卦於群生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危險據乃諒足寒心傲然不懼何愚之甚悠悠未覺介盲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儒之名位卑周孔故沒其能儒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釋多羅言上者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善心衆

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獸舊尚新流蕩之常弊惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓溺裳有志歸之客世不能知其迷七也
內三寶無翻指七
內箴曰夫名无得物盖謂實實豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首占質仲氏將山製名山高於丘仲仁未弘夫子首摠於耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之号義含多種遍能直於万德不可以仁偏訓通仁絕於四句安得將能定翻述者事不得已強復存其舊号耳又去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夫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去左佩太極章右帶昆吾鐵指日即停暉擬鬼千里血造黃神越章煞鬼又造赤章法亦煞人

也守唯羨下非名為上老子云莫若守雌又云道性近水也鉗口膠目安得稱道莊子云膠離朱之目鉗揚黑之口也猶春鳥轉喙或似於歌鳥無能歌之實秋虫蠹木或近於字虫闕解字之真名實斯濫盖此之謂也又疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於鵠頸皆有虫稱經言多足二足如來取尊然蜺蟄通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非為下劣子雖洗垢未爽無損南威之麗捧心敷疾未變西施之妍當更為介陳其指掌釋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滯
黃書云開命門抱真人嬰迴龍彪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屎為靈薪呼口唾為玉液扣齒為天鼓咽唾為醴泉馬屎為靈薪老鼠為玉璞出上清經事鄙而怯彰碎穢而難顯猶靈鳳以容德希觀鼠鼠以醜懼潛形雖隱質事同嗟妍異矣冥焉不知介盲七也

辯正論卷第六 第四十四法 獸字号

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茲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竺隨方現形而為設教苟若不能則佛日之胡神非中華之大聖豈有禿髮之訓施於正國若漢學胡形剪髮便名事佛則應胡習漢法著巾亦為奉道是知靈頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用為修善可謂貴隣室之弊襜賤自家之黼黻世不能知迷之八也

內異方同制八

內箴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俗欣然解裳姪伯適越而文身武靈順世而胡服雖復筌蹄異術而魚充之功齊矣况變俗絨心毀形緒志去簪纓以會道棄鬚髮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子謂死見為玉璞也玄化幽微遂令鷄鳳混質子謂死見為玉璞也

辯正論卷第六 第四十四法 獸字号

人以山故九十五種騰翥於西乳三十六鷄為鳳部淆乱於東國至如優婁佉子之論衛世師主之經淫脛經云術世師論也吉頭夷羅之大仙外道名去波頭水未伽闍夜之道子斯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闇邪心與昧谷同昏如斯之派西土之邪論也其次鬼笑靈談安歌誥唱吞刀吐火駭仲卿之庸心漱雨嗟風驚劉安之淺慮或身佩中黃之錄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漸高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉晦於九派識體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誑質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則奇方遙授偏裨以翦鼎鏡重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法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膺絳頰集源弥而共色冲和子曰璇璣文者

辯正論卷第六 第四十四法 獸字号

皆是求神仙不死之道其次道則養我今日身命駐采延華僅至三五百年以此為真身長久規義在於斯今之道士所學之法不復以此為念然大都止令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其有名理定惠之法孳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圖龍畫虎之儔耳何不匠去廐巾釋黃褐剃鬚髮染袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義理則約數論而後通言偷佛家經論改作道書如黃庭九陽靈寶上清等經及三皇之典並改按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踰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眾僧莫不礼拜巖穴之

内志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答大鸞法師書云去朔耳聞音聲茲晨眼受文字或由頂礼歲積故致真應來儀正介整拂騰藉採汲花木端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南汝師事佛敬僧曾無異說余何自陷違背本宗不義不仁罪招極法乎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太昊六爻之後文字乃興自余已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳捐讓于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燕門浮圖經老子所作
注曰浮圖經者魏略及西域傳云臨猗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灾禱及無子者勸行浮圖齋戒令捨財

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考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流沙教胡王為浮圖變身作佛方有佛興蓋証詞之甚極世但窮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况浮圖經及變身作佛末之聞也縱使老子為浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何誕哉素宏漢後紀云老子入胡分身作佛道家經詰其說甚多檢素宏漢紀本無老子作佛之文即曰教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大伏之方求悔過自疑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赭服偏衣用挫強梁之性

割毀形兒亦為割割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尔之坊至德清虛便是同牢之觀也既學長生汝恒對婦親慕李氏皆須養兒但李耳李宗人人取婦張陵張魯曾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内養兒嘆婦女為朱門呼丈夫為玉柱淫欲猥湧生自道家外假清虛内專穢泄可耻之甚也
所謂重病加於毒藥宜令割腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅祀但此土君子夙稟道真
檢漢官儀云景帝已來於國學内始立道館以教學徒不許人間別立館舍考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内傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝礼佛堂有像道堂無像玉淳三教論云近世道士取活无方欲

辯正論卷第六 第四十八疏 駁字号

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

無勞秃頂本遵至訓詐假凱頭可謂身無憾疾而樂著相械家无喪福而愛居衰經昏憒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僧澄道人矯世且凡下毛羽避役之流竟為翦剃世不能知其迷九也

内老子身非佛指九

内箴曰大厦為衆材所成羣生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差條淨穢區分懲惡勸善其派一也周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周非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望又先譏十異後諧一同首軸之間毀譽矛楯卷舒之際自皆

辯正論卷第六 第五十疏 駁字号

參商掩目盜表信有斯笑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派久矣至如漢帝降礼於摩騰如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答曰為惡於顯人得而誅之為惡於隱鬼得而誅之易去積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之漸訓也曇始延魏君之席

魏錄云拓拔燾用崔寔之說遂滅法悉毀像燒經駭僧還俗始正且杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刀而始不傷形者白燾燾自取佩刀又如前折乃内始於虎圈虎閉眼伏頭燾乃試置天師圈側虎嗥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慈錦衣符書古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勅諸王公以下扶輿皆道降極尊德迴万乘良有以也黃老

辯正論卷第六 第五十疏 駁字号

之術由來不競者費才以搆勝殞躬崔浩以邪誣衷質

魏書云崔浩殺謙之勸拓拔燾毀滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寔二人姜斌以集詐徒質王浮以造偽誅身皆驗之於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疾譴也如彼夫頽閱過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倭相濫倭泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶地牀與靡蕪類質達芳者辨其容荀吻與素華齊根曉藥者分其性是以公旦黜而還輔孔門虛而復盈有自来矣自漢明搆試邪見折鋒惠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衣服亦變非道非俗号闍人善咀善罵古名鬼率其救苦也則採髮繫頭以繩自縛牛糞塗身手相鞭打其法律也若失符錄則倒銜手板逆風掃地柳枝百束自斫自負盃盞

也則匍匐仄獄背負水樞出道士孫氏法儀也責
罰尤重同奴隸之法罪譴銜伏比畜
生之類然釋門鍾磬集眾警時漢魏
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攝亦効
勝範竊我聖蹤乎故頰之推云神仙
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蹤使得
仙終當有死不能出世不勸汝曹學
之佛家三世之事信而有微家業歸
心勿輕擗也源夫四塵五廢剖析形
有六舟三駕運載羣生万行歸空平
門入善辯才智惠豈徒七經百氏之
博哉明非堯舜周孔老莊所及故著
歸心篇以誠子弟余不能知其盲
九也
氣為道本篇第七
有考古通人與占衡君子觀李卿誹
謗之論開士辯正之談詳而議之
獲憤興歎欲使邪正異轍真偽分派
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
澄精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
子曰道士太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林玉
机仙童玉女之所侍衛住在三十二
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者之里災所
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
圖云都者觀也太上大道道中上道
神明君寂守靜居太玄之都諸天内
音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉
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
民伍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
生常為日已久眾邪竟叙于有不同
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
於縣漢高已來以縣屬郡典誥所明
九州禹跡百郡秦并是也縱有道在
天上猶應獨事無為何因尸屬鄉居
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
並是管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羞耻其
根脉本末並如笑道論中委出也
通人曰莊周太察其始而無生也非
徒無生而本無形非信无形而本无
氣淫忽之間變而有氣三變而有形
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
子曰陽氣黃陽精經云派丹九轉結

辯正論卷第六 第五十四張 既字号

氣成精精化成神神變成人陽氣赤曰名玄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去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夷夷者精也聽之不知名曰希希者神也搏之不得名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去隨之不見其後此則叙道之本從氣而生所以上清經去吾生取莽之中其幽冥冥之中生於空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去一生二二生三三案生神章去老子以元始三炁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滅矜願歡誦孟智同等老子義去今此三氣以成聖體又去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

辯正論卷第六 第五十五張 既字号

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漱明之案養生服氣經去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精神去則骨枯骨枯則死矣故在周去吹煦呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考按此而言能養和氣以智長生謂得道也

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一他有即是無常故老子去人法地地法天天法道道法自然王弼去言天地之道並不相違故稱法也自然無稱窮極之辭道是智惠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軋鑿度去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客成次曆數五行九宮之說自此而興故說卦去陽取九者立天之道曰陰與陽陰

辯正論卷第六 第五十六張 既字号

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按功則業殊比隆則事異沙門旌德而靡達道士言行而有過立不刊之遐跡建不測之猶洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳塘小水匹馮夷大波者哉非所類矣

辯正論卷第六

辯正論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五四四頁中至五四五頁上及五五五頁上及頁中共五版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 五四四頁中一至二行經名、卷次、撰者，諸本無（未換卷）。
- 一 五四四頁中四行至五行「內九……第七」，諸本無。
- 一 五四四頁中一〇行第一一字「明」，諸本作「明達」。
- 一 五四四頁中一二行第五字「注」，徑、清無。
- 一 五四四頁中一九行第二字「疏」，諸本無。
- 一 五四四頁中末行第二字「上」，諸本無。
- 一 五四四頁下二行末字「机」，資、磧、普、南作「札」；徑、清作「劄」。
- 一 五四四頁下五行第二字「按」，諸

- 本無。
- 一 五四四頁下八行第九字「耳」，諸本作「乎」。
- 一 五四四頁下一三行「外二異曰」與一六行「內二喻曰」下，第一字「注」，徑、清無。下至五四六頁下一〇行「外九異曰」與一三行「內九喻曰」，例同。
- 一 五四四頁下一三行末字「滅」，諸本作「不滅」。
- 一 五四四頁下一四行末字「生」，諸本作「不生」。
- 一 五四五頁上六行第一一字「維」，諸本無。
- 一 五四五頁上七行第三字「婁」，諸本作「樓」。
- 一 五四五頁上一一行第七字「初」，諸本作「劫」。
- 一 五四五頁上一三行末字「日」，諸本作「日日」。
- 一 五四五頁上一五行第六字「去」，諸本作「立」。

- 一 五四五頁上一八行「本自居」，諸本無。
- 一 五四五頁上二〇行「便可」下，諸本有「震旦本自東居」。
- 一 五四五頁中一二行「李者」，麗作「李老」。
- 一 五四五頁中一四行第二字「漢」，諸本無。
- 一 五四五頁下八行首字「後」，諸本作「沒」。又第五字「滅」，諸本作「滅」。
- 一 五四五頁下二〇行「矯妄」，麗作「詭妄」。
- 一 五四六頁上四行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。
- 一 五四六頁上五行第六字「年」，諸本作「年終穆王」。
- 一 五四六頁上九行末字「載」，資、磧、普作「戴」。
- 一 五四六頁上一一行第三字「吏」，磧、麗作「史」。又第五字「史」，資、磧、普、南、徑作「吏」。

- 一 五四六頁上末行首字「及」，麗作「焉」。
- 一 五四六頁中一行「人見」，諸本作「入見」。
- 一 五四六頁中一〇行「井星」，磧、普作「并星」。
- 一 五四六頁中一四行第四字「形」，資、磧、普、南、徑、清作「徵」。
- 一 五四六頁中二二行「眼踈」，諸本作「踈眼」。又末字「擿」，資、普作「臆」；磧、南、徑、清作「聃」。
- 一 五四六頁中末行第三字「梨」，資、磧、普、南、徑、清作「鰲」。
- 一 五四六頁下七行第一三字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四六頁下一七行「余玖興」，資、磧、普、南、徑、清作「余玖興」；麗作「余玖興」。
- 一 五四七頁上一行「兩判」，資、磧、普、南、徑、清作「兩畔」。
- 一 五四七頁上五行「皇帝」，資、磧、普、南、徑作「黃帝」。
- 一 五四七頁上一〇行末字「錄」，資、磧、普、南、徑、清作「錄」。
- 一 五四七頁上一六行第五字「老」，麗作「注老」。
- 一 五四七頁中三行首字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「也」。
- 一 五四七頁中三行「豈謂慈乎」，至此，磧、普、南卷第五終，卷第六始；徑、清卷第六終，卷第七始。撰者後，資、磧、普、南有「十喻篇第五之餘」及「內九箴篇第六」；徑、清有「十喻篇第五之餘」。
- 一 五四七頁中五行至九行，目錄記數一至十，徑、清在句上。如「內從生有勝劣一」作「一內從生有勝劣」。
- 一 五四七頁中一〇行至一一行小字「答十異序……上文如是」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四七頁中一〇行小字左末字「麝」，麗作「麝」。
- 一 五四七頁中一二行第七字「一」，徑、清無。
- 一 五四七頁中一三行第一〇字「腋」，資、磧、普、南、徑、清無。又「無開」，諸本作「無關」。
- 一 五四七頁中一五行夾註「李氏……降神」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四七頁中二〇行第六字「首」，資、磧、普、南、徑作「首相」。
- 一 五四七頁下一行第一〇字「馬」，諸本作「焉」。
- 一 五四七頁下三行「生既无前」，麗作「而生既無正出」。
- 一 五四七頁下三行至次行「前皆是謬辭」，資、磧、普、南、徑、清作「正出」。
- 一 五四七頁下七行第七字「超」，諸本作「起」。
- 一 五四七頁下一六行第三字「示」，資、磧、普、南、徑、清作「示」。
- 一 五四七頁下一七行末字「二」，徑、清無。
- 一 五四七頁下二二行首字「景」，資、磧、普、南、徑、清作「影」。

- 一 五四八頁上一行夾註「老訓……妙覺」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四八頁上一〇行第一二字「豈」，資、磧、普、南、徑、清作「豈與」。
- 一 五四八頁上一六行末字「三」，徑、清無。
- 一 五四八頁上一九行第二字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。
- 一 五四八頁中八行「之也」，諸本無。
- 一 五四八頁中九行夾註「老去……爲尊」，諸本無。
- 一 五四八頁中一四行第六字「判」，諸本作「以判」。
- 一 五四八頁下四行第八字「屈」，諸本無。又第一二字「受」，諸本作「之」。
- 一 五四八頁下五行「直學」，諸本作「稟學」。
- 一 五四八頁下六行首字「於」，麗作「故」。
- 一 五四八頁下八行「藏史」，資、磧、普、南、徑、清作「藏吏」。

- 一 五四八頁下一〇行末字「四」，徑、清無。
- 一 五四八頁下一一行「典墳」，麗作「典信」。
- 一 五四八頁下一三行「楚曰」，諸本作「楚越」。
- 一 五四八頁下一四行第二字「弟」，諸本無。又第六字「儻」，資、磧、普、南、徑、清作「獠」。又「小匠」，南、徑、清作「小臣」。
- 一 五四八頁下一五行首字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四八頁下一六行夾註「老爲……妙藏」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四八頁下二一行「藏吏」，麗作「藏史」。
- 一 五四八頁下末行第五字「羅」，普、南、徑、清作「維」。
- 一 五四九頁上四行末字「紀」，資、磧、普、南、徑、清作「絕」。
- 一 五四九頁上一〇行第四字「有」，徑無；又末字「五」，徑、清無。

- 一 五四九頁上一一行「環中」，資、磧、普、南、徑、清作「寰中」。
- 一 五四九頁上一二行第一一字「无」，諸本作「無窮」。
- 一 五四九頁上一三行第六字「凡」，南、徑、清作「其」。
- 一 五四九頁上一五行首字「注」，徑、清無。下至次頁下四行首字同。
- 一 五四九頁上一六行「乎也」，普、南、徑、清作「乎」；麗作「也」。又第八字「此」，諸本作「危脆此壽」。
- 一 五四九頁上一八行夾註「老史……劫也」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四九頁上二二行第四字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。又「老菜子」，磧作「老菜子」。
- 一 五四九頁中六行「翅邑」，資、磧、普、南、徑、清作「反邑」；麗作「反色」。
- 一 五四九頁中七行末字「正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五四九頁中一九行第四字「然」，諸本作「熟」。

一五四九頁中二〇行「五雲」，資、磧、普、南、徑、清作「五靈」。

一五四九頁中末行末字「六」，徑、清無。

一五四九頁下一一行第八字「務」，諸本作「霧」。

一五四九頁下一四行夾註右末字「邪」，資作「物」；磧、南、徑、清作「愚」。

一五四九頁下二二行末字「七」，徑、清無。

一五五〇頁上一行第四字「固」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一五五〇頁上一〇行「就槐里始終」，資、磧、普、南、徑、清作「葬槐里始緣」。

一五五〇頁上一一行第八字「緣」，資、磧作「終」。

一五五〇頁上一九行末字「扶」，徑、清作「於扶」。

一五五〇頁上二一行末字「八」，徑、清無。

一五五〇頁上末行第一二字「字」，諸本作「字」。

一五五〇頁中六行「聖人相質」，資、磧、普、南、徑、清作「聖相」。

一五五〇頁中九行第九字「肩」，諸本作「肩」。

一五五〇頁中一三行第二字「花」，資、磧、普、南、徑、清作「蓮」。

一五五〇頁中一七行第二字「種」，諸本作「八十種」。

一五五〇頁中末行第六字「梵」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五〇頁下二行「把十」，資、磧、普、南、徑、清作「把十以」；麗作「把十而」。

一五五〇頁下八行末字「九」，徑、清無。

一五五〇頁下一二行「注曰」，資、磧作「注彈日」；普、徑、清作「彈日」。

一五五〇頁下一六行第六字「鉉」，

資、磧、普、南、徑、清作「袷」。

一五五〇頁下一七行「倚支」，資、磧、普、南、徑、清作「祇支」；麗作「奇支」。

一五五〇頁下末行「教宗」，諸本作「朝宗」。

一五五一頁上三行「詩人」，麗作「時人」。

一五五一頁上四行第二字「證」，清、麗作「澄」。

一五五一頁上五行第七字「象」，徑作「像」。

一五五一頁上一〇行至次行「挈舩待鈞」，資、磧、普作「挈船待劍」；南、徑、清作「刻舩待劍」。

一五五一頁上一二行第二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「設」。又末字「十」，徑、清無。

一五五一頁上二二行「不匱」，磧、麗作「不遺」。

一五五一頁中四行末字「形」，南、徑、清、麗作「刑」。

一 五五一頁中八行末字及九行第一○字「親」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五一頁中一行夾註右「普止」，資、磧、普、南、徑、清作「普正」。

一 五五一頁中一四行第六字「也」，諸本無。

一 五五一頁中一六行首字「內」，徑、清無。又第七字「答」，徑、清作「內九歲答」。

一 五五一頁中一七行至一九行目錄之記數一至九，徑、清在句上。如「周世無機一」作「一周世無機」。

一 五五一頁中一七行「器氣」，諸本作「器服」。

一 五五一頁下四行第二字「沾」，徑、清作「瞻」。

一 五五一頁下六行第一一字「注」，資、磧作「注彈」；普、南、徑作「彈」。

一 五五一頁下七行末字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「須自」。

一 五五一頁下九行「妄說」，資、磧、

普、南、徑、清作「妄說」。

一 五五一頁下一二行末字「一」，徑、清無。

一 五五一頁下一三行第六字「義」，南、徑、清、麗作「曦」。又「矇眛」，資、磧、普、南、徑、清作「矇眛」。

一 五五一頁下一四行「震運」，資、磧、普、南、徑、清作「雷霆」。

一 五五一頁下一六行第四字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「夫」。

一 五五一頁下一七行第四字「注」，徑、清無。下至次頁下一五行首字同。

一 五五一頁下二〇行末字「遣」，資、磧、普、南、徑、清作「遣」。

一 五五二頁上三行「三化」，資、磧、普、南、徑、清作「二化」。

一 五五二頁上八行「三皇」，資、磧、普、南、徑、清作「二皇」。

一 五五二頁上一四行第五字「未」，諸本作「末」。

一 五五二頁上一八行第一二字「莫」，

諸本作「而莫」。

一 五五二頁上一二一行第三字「盛」，資、磧、普、南、徑、清作「威」。

一 五五二頁上末行第六字「歡」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」。又第一三字「變」，南、徑、清作「變色」。

一 五五二頁中四行「二月」，徑作「正月」。

一 五五二頁中一六行第一〇字「厠」，徑作「厠」。

一 五五二頁中一九行至頁下二〇行「若化……略而言矣」，與頁下二〇行至次頁上七行「如干寶……有靈哉」，普、南、徑、清互置。

一 五五二頁中二二行末字「二」，徑、清無。

一 五五二頁中末行第八字「剖」，諸本作「刻」。

一 五五二頁下一行第四字「鑄」，資、磧、南、徑、清作「鎔」。又「克孝憑」，資、磧、普、南、徑、清作「允孝」。

一 五五二頁下二行第一一字「璫」，

一 五五二頁下六行第一二字「真」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 五五二頁下二行第一〇字「流」，
[南、徑、清作「其」]。

一 五五二頁下一三行第三字「夕」，
[徑、清作「法」]。

一 五五二頁下二〇行「如干寶」，
[資、磧、普、南、徑、清作「漢」]。

一 五五三頁上二行第八字「清」，
[徑作「彈曰如干寶」]。

一 五五三頁上三行第三字「新」，
[磧、普、南、徑作「香」]。

一 五五三頁上四行「聖天」，
[麗作「雅」]。

一 五五三頁上一〇行第五字「云」，
[麗作「牙」]。

一 五五三頁上一四行「未閑」，
[南作「未閑」]。

一 五五三頁上一七行「懷者」，
[資、磧、普、南、徑、清作「德者皆未悟丘與爾」]。又末字「注」，
[徑、清無；麗作「爾」]。

「郭注」。

一 五五三頁上二一行第三字「道」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。又第八字「處」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 五五三頁上二二行「名言」，
[資、磧、普、南、徑、清作「之」]。

一 五五三頁中二行第二字「經」，
[資、磧、普、南、徑、清作「佛經」]。

一 五五三頁中五行第九字「思」，
[諸本作「思」]。

一 五五三頁中八行末字「夫」，
[資、磧、普、南、徑、清作「天」]。

一 五五三頁中一〇行第一二字「於」，
[磧無]。

一 五五三頁中一行末字「彰」，
[資、磧、普、南、徑、清作「旂」]。

一 五五三頁中一二行「正法」，
[資、磧、普、南、徑、清作「注正法」]。

一 五五三頁中一三行第七字「塚」，
[資、磧、普、南、徑、清作「墳塚」]。又「闢友」，
[諸本作「辟支」]。

一 五五三頁中一六行第二字「暢」，
[資、磧、普、南、徑、清作「樂」]。

一 五五三頁中一八行「疑耀」，
[諸本作「凝輝」]。

一 五五三頁下九行第四字「蹠」，
[麗作「箕」]。

一 五五三頁下一一行第四字「樂」，
[資、磧、普、南、徑、清作「禮」]。

一 五五三頁下一二行首字「注」，
[資、磧、普、南、徑、清作「注彈」]；
[徑作「彈」]。

一 五五三頁下一八行第二字「在」，
[資、磧、普、南、徑、清作「俟」]。

一 五五三頁下二〇行末字「三」，
[清無]。

一 五五三頁下末行第六字「立」，
[諸本作「立立」]。

一 五五四頁上三行第一二字「異」，
[諸本作「器」]。

一 五五四頁上四行「污染」，
[資、磧、普、南、徑、清作「泥洹」]。

一 五五四頁上五行首字「樂」，
[資、磧、普、南、徑、清作「采」]；
[麗作「綵」]。

一 五五四頁上六行「未有」，
[資、磧、普、南、徑、清作「未有」]。

一 五五四頁上七行首字「論」，資、磧、南作「注論」。

一 五五四頁上一四行末字「正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五四頁上一五行「致愍」，資、磧、普、南、徑、清作「敬愍」；麗作「愍」。

一 五五四頁上一九行「方履」，諸本作「方屨」。

一 五五四頁上二一行第五字「秦」，諸本作「宋」。

一 五五四頁中三行首字、次頁上一九行首字及次頁下一三行首字「注」，徑、清無。

一 五五四頁中六行「王俊」，資、磧、普、南、徑、清作「王役」。

一 五五四頁中一一行「立社」，南、徑、清作「立稷」。

一 五五四頁中一六行首字「維」，資、磧、普、南、徑、清作「絰」。

一 五五四頁中二〇行末字「四」，徑、清無。

一 五五四頁中二二行第六字「務」，資、磧、普、南、徑、清作「矜」。又末字「樊」，磧作「樊」。

一 五五四頁下一行「賜賄」，南、徑、清、麗作「獲賜」。

一 五五四頁下二行末字「吾」，麗作「為吾」。

一 五五四頁下一一行第二字「殘」，資、磧、普、南、徑作「天」。

一 五五四頁下一三行「女官」，徑、清作「女冠」。

一 五五四頁下一五行第二字「貧」，資、磧、普、南、徑、清作「負」。

一 五五四頁下一七行末字「餒」，普、南、徑、清作「餒」。

一 五五四頁下一九行「无年」，諸本作「元年」。

一 五五四頁下末行「師及」，諸本作「師友」。

一 五五五頁上三行第一二字「屎」，諸本作「尿」。

一 五五五頁上七行第五字「觀」，諸本作「勸」。

一 五五五頁上八行末字「生」，諸本作「出」。

一 五五五頁中四行第七字「壑」，諸本作「藝」。

一 五五五頁中一六行首字「期」，諸本作「斯」。

一 五五五頁中一八行「而服勾吻」，資、磧作「而復苟吻」，南、徑、清作「而服苟苟」。

一 五五五頁中二〇行「促運」，諸本作「運促」。

一 五五五頁中末行末字「五」，徑、清無。

一 五五五頁下一四行末二字「有力」，資、磧、普、南、徑、清作「惡龍有力」。

一 五五五頁下二二行末字「保」，資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一 五五六頁上二行末字「思」，麗作「思」。

一 五五六頁上六行「與替」，諸本作「興替」。

一 五五六頁上一〇行首字「陳」，資、 南作「注陳」。又「周邵」，南、 徑、 清作「周召」。

一 五五六頁上一六行第九字「敢」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「致」。

一 五五六頁上一八行小字左「其昏」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「其盲」；麗作「盲」。

一 五五六頁上一九行「所先」，南、 徑、 清作「所元」。

一 五五六頁中二行首字「注」，資、 磧、 南作「注彈」；徑、 清作「彈」。

一 五五六頁中三行第三字「聖」，麗作「暨」。

一 五五六頁中五行第三字「骸」，諸本作「骸」。

一 五五六頁中六行第七字「礼」，諸本無。

一 五五六頁中七行第六字「病」，徑作「疾」。

一 五五六頁中一〇行第七字及本頁下末行第五字「也」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清無。

一 五五六頁中一一行首字「裝」，諸本作「裝」。又第一三字「礼」，南、 清、 麗作「祀」。

一 五五六頁中一七行末字「六」，徑、 清無。

一 五五六頁下四行第九字「以」，資、 磧、 普、 南、 徑作「之」。

一 五五六頁下六行首字及一八行第八字「匱」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「遺」。又第八字「比」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清無。

一 五五六頁下七行第一三字「祀」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「祠」。

一 五五六頁下一〇行首字「阿」，資、 磧、 南作「注阿」。

一 五五六頁下一七行末字「垂」，麗作「乘」。

一 五五六頁下二一行首字「智」，資、 磧、 南作「注智」。

一 五五七頁上一行第二字「體」，諸本作「骸」。

一 五五七頁上八行第二字「態」，諸本作「熊」。又第一一字「觀」，諸本作「觀」。

一 五五七頁上九行第九字「擒」，諸本作「螭」。

一 五五七頁上一三行「險據乃」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「據險」；麗作「據朽」。

一 五五七頁上一四行「悠悠未覺」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清無。

一 五五七頁上一六行首字「經」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「經稱」。又「牟尼」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「牟尼者」。

一 五五七頁上一八行第四字「劣」，南、 徑、 清、 麗作「之劣」。

一 五五七頁上二〇行第七字「者」，麗無。

一 五五七頁上末行「善心」，資、 磧、 普、 南、 徑、 清作「道心」。

一 五五七頁中一行至次行「亦又」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「又亦」]。
 一 五五七頁中二行「覆蔽」，[資、磧、
 普、南、清作「朦覆」；[徑作「朦覆」]。
 一 五五七頁中五行「溺裳」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「弱喪」；[麗作「溺
 喪」]。
 一 五五七頁中九行第三字「假」，[麗
 作「之假」]。
 一 五五七頁中一行「未弘」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「未如」]。
 一 五五七頁中一三行第九字「直」，
 諸本作「貫」。
 一 五五七頁中一六行第五字「言」，
 [資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 五五七頁中二一行「道士」，[資、磧、
 南作「注道士」。又第一二字「章」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「章符」]。
 一 五五七頁中二二行末字「造」，[資、
 磧、普、南、徑、清作「董仲造」]。
 一 五五七頁下二行夾註左「楊黑」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「楊墨」]。

一 五五七頁下六行第一三字「鷓」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「鷓」]。
 一 五五七頁下一四行末字「淫」，[資、
 磧、普、南、徑、清作「謠」]。
 一 五五七頁下一五行首字「黃」，[磧、
 南作「注黃」]。
 一 五五七頁下一八行末字「扣」，[資
 作「注扣」；[磧、普、南、徑、清作
 「注呼扣」]。
 一 五五七頁下二〇行首字「老」，[徑、
 清作「死」]。
 一 五五七頁下二一行「希覩」，[磧作
 「希曙」]。
 一 五五八頁上六行「天竺」，[資、磧、
 普、南、徑、清無]。
 一 五五八頁上七行「佛曰」，諸本作
 「佛自是天竺」。
 一 五五八頁上八行「正國」，[普、南、
 徑、清作「王國」]。
 一 五五八頁上一四行第五字「制」，
 諸「制指」。又末字「八」，[徑、
 清無]。

一 五五八頁上一六行末字「俗」，諸
 本作「國」。
 一 五五八頁上一九行第一一字「緒」，
 諸本作「結」。
 一 五五八頁上末行夾註右第二字
 「調」，諸本作「謂」。又左首字「爲」，
 [資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 五五八頁中一行「西軋」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「西戎」]。
 一 五五八頁中三行第四字「主」，[資、
 磧、普、南、徑、清無]。
 一 五五八頁中四行夾註右「火仙」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「大仙」]。
 第六字「去」，諸本作「吉」。又
 「夷井羅」，[資、磧、普、南、徑、清作
 「夷叔斗羅」]。
 一 五五八頁中八行「邪論」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「邪倫」]。
 一 五五八頁中九行「誥唱」，諸本作
 「浩唱」。
 一 五五八頁中一六行「住本」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「本性」]。

- 一 五五八頁中一七行第一二字「設」，
[資、磧、普、南、徑、清作「授」。
- 一 五五八頁中一九行「寄方」，諸本
作「寄方」。又第九字「禪」，[南、徑、
清作「師」。
- 一 五五八頁中二〇行末字「法」，諸
本作「法王」。
- 一 五五八頁下三行「身長」，諸本作
「耳長生」。
- 一 五五八頁下八行第七字「屏」，[資、
磧、普、南、徑、清作「歷」。
- 一 五五八頁下九行第一一字「僧」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五八頁下一一行「匠去」，[資、
磧、普、南、徑、清作「退去」；[麗作
「去」。
- 一 五五八頁下一三行第九字及一七
行第三字「言」，[磧、南作「注言」。
- 一 五五八頁下一七行「精思」，[普、南、
徑、清作「思神」。
- 一 五五九頁上七行第二字「木」，諸
本作「水」。
- 一 五五九頁上一六行至次行「記事右
史記辭」，[資、磧、普、南、徑、清作
「右史記事記詞」。
- 一 五五九頁上二〇行首字「注」，[資、
磧、南作「注彈」；[徑、清作「彈」。
- 一 五五九頁中一行第四字「倪」，[資、
磧、普、南、清作「貌」。
- 一 五五九頁中八行「老子」，[麗作「老
子渡」。
- 一 五五九頁中九行第一二字「世」，
諸本作「也」。
- 一 五五九頁中一行末字「况」，[資、
磧、普、南、徑、清作「說」。
- 一 五五九頁中一二行第九字「末」，
諸本作「未」。
- 一 五五九頁中一四行第四字「何」，
諸本作「何名」。又「漢後」，[資、
磧、普、南、徑、清作「後漢」。
- 一 五五九頁中一六行首字「檢」，[資、
磧、南作「注檢」。
- 一 五五九頁中一七行第二字「教」，
諸本無。
- 一 五五九頁中一九行第五字「等」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五九頁中二〇行第四字「大」，
諸本作「力」。
- 一 五五九頁下三行首字「注」，[資、磧、
南作「注彈」；[徑、清作「彈」。
- 一 五五九頁下九行「靜內」，[資、磧作
「團內」。
- 一 五五九頁下一一行第二字「漫」，
諸本作「慢」。又末字「泄」，[磧、麗
作「緹」；[南、徑、清作「蝶」。
- 一 五五九頁下一四行「滅祀」，[資、磧、
普、南、徑、清作「滅嗣」。
- 一 五五九頁下一四行至次行「但此
土君子夙稟道真」，[南、徑、清無。
- 一 五五九頁下一五行「道真」下，[資、
磧有「無勞髡頂」四字。
- 一 五五九頁下一六行首字「檢」，[資、
磧、南作「注檢」。
- 一 五五九頁下一七行「人間」，[資、磧、
普、南、徑、清作「人聞」。
- 一 五六〇頁上三行第六字「之」，[資、

〔磧、普、南、徑、清作「亦」。又「爲此形也」下，〔南、徑、清有「但此土君子夙稟道真」九字。

一五六〇頁上四行「玃頭」，諸本作「玃頭」。

一五六〇頁上六行第四字「衰」，諸本作「縗」。

一五六〇頁上九行「爲僧」，〔資、磧、普、南、徑、清作「與僧」；〔麗作「爲佛」。

一五六〇頁上一〇行「世且凡下」，〔資、磧、普、南、徑、清作「足」；〔麗無。又第一二字「爲」，〔磧無。

一五六〇頁上一二行「內老子……九」，〔資、磧無。又末字「九」，〔徑、清無。

一五六〇頁上一五行「莫測」，諸本作「莫測」。

一五六〇頁上一七行第五字「雖」，〔資、磧、普、南、徑、清無。又第九字「條」，諸本作「降」。

一五六〇頁上二二行首字「朋」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「萌」。又第一三字「諧」，〔資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一五六〇頁上末行「矛盾」，〔資、磧、普、南、徑、清作「矛盾」。又「自皆」，〔南作「注吳」。又「吳王問僧」，〔資、磧、普、南、徑、清作「向背」。

一五六〇頁中六行首字「吳」，〔資、磧、南作「注吳」。又「吳王問僧」，〔資、磧、普、南、徑、清作「吳王問」。

一五六〇頁中一一行首字「魏」，〔資、磧、南作「注魏」。又末字「法」，〔資、磧、普、南、徑、清作「佛法」。

一五六〇頁中一二行第一〇字「始」，〔資、磧、普、南、徑、清作「始以」。

一五六〇頁中一四行「形者」，〔磧、徑、麗作「刑者」。

一五六〇頁中一五行第五字「折」，〔麗作「斬之不傷」。

一五六〇頁中一六行「天師」，〔資、磧、普、南、徑、清作「天師於」。又第一〇字「側」，〔徑作「則」。

一五六〇頁中二〇行首字「符」，〔資、

〔磧、南作「注符」。

一五六〇頁下二行及三行「崔浩」，〔資、磧、普、南、徑、清作「崔皓」。

一五六〇頁下三行首字「魏」，〔資、磧、南作「注魏」。

一五六〇頁下一二行「苟叻」，〔普、南、徑、清作「苟芴」；〔麗作「鈞刎」。

一五六〇頁下一六行第一〇字「集」，〔資、磧、普、南、徑、清作「焦」。

一五六〇頁下一九行第二字「衣」，諸本無。

一五六〇頁下二〇行第一三字「探」，〔資、磧、普、南、徑、清作「解」。

一五六〇頁下二二行「符錄」，〔資、磧、普、南、徑、清作「符錄」。又第一一字「銜」，〔資、磧、普、南、徑、清作「御」。

一五六〇頁上一行第一〇字「堰」，〔普、南、徑、清作「甌」。

一五六〇頁上一二行第一一字「銜」，〔麗作「渝」。又第一三字「比」，〔南作「此」。

- 一 五六一頁上三行第一一字「警」，
[徑、清作「驚」]。
- 一 五六一頁上六行第七字「乎」，[南、
徑、清作「耳」]。
- 一 五六一頁上七行至八行「之下」，
[資、磧、普、南、徑、清作「下之」]。
- 一 五六一頁上八行第五字「莽」，[資、
磧、普、南、徑、清作「積」。又第一
二字「蹤」，諸本作「縱」]。
- 一 五六一頁上一六行「九也」，至
此，[資、磧、普、南]卷第六終，卷
第七始；[徑、清]卷第七終，卷第八
始。
- 一 五六一頁上二〇行首字「獲」，諸
本作「發」。
- 一 五六一頁中三行第二字「精」，諸
本作「積」。
- 一 五六一頁中八行第五字「君」，[磧、
普、南、徑、清作「若」]。
- 一 五六一頁中一〇行「三十二」，諸
本作「三十三」。
- 一 五六一頁中一三行首字「天」，諸
本作「天」。又「定者」，諸本作「定
志」。
- 一 五六一頁中一六行「中上」，[資、磧、
普、南、徑、清作「中之」]。
- 一 五六一頁下六行第一三字「鄉」，
[資、磧、普、南、徑、清作「以郡」]。
- 一 五六一頁下九行第五字「獨」，[資、
磧、普、南、徑、清作「觸」]。
- 一 五六一頁下一二行第三字「管」，
[麗作「官」]。
- 一 五六一頁下一七行「非信」，諸本
作「非徒」。
- 一 五六一頁下一八行第二字「茫」，
[資、磧、普、南、徑、清作「悅」。又第
一〇字「三」，諸本作「氣」]。
- 一 五六一頁下二〇行第一二字「也」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 五六一頁下末行「陽氣黃陽精經」，
[資、磧、普、南、徑、清作「陽氣黃精
經」；[麗作「陰陽二氣黃精經」]。
- 一 五六二頁上二行「曰名玄」，諸本
作「名曰玄丹」。
- 一 五六二頁上三行第三字「降」，[資、
磧、普、南、徑、清作「隨」]。
- 一 五六二頁上一二行及一五行「眇
莽」，[資、磧、普、南、徑、清作「渺
莽」]。
- 一 五六二頁上一五行第一二字「中」，
[資、磧、普、南、徑、清作「內」]。
- 一 五六二頁上二〇行第八字「減」，
[磧、麗作「藏」，[南、徑作「減」。又
「諸揉」，[資、磧、普、南、徑、清無。
又末字「同」，諸本作「周」]。
- 一 五六二頁上一行「令此」，諸本
作「合此」。
- 一 五六二頁中三行「何漱」，諸本作
「何以」。
- 一 五六二頁中七行第六字「神」，[麗
作「府」]。
- 一 五六二頁中八行「吹煦」，[資、磧、
普、南、徑、清作「吹去」。[麗作「吹
响」]。
- 一 五六二頁中一〇行「以智」，諸本
作「以致」。

一五六二頁中一三行第三字「一」，諸本無。

一五六二頁中末行第三字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「數」。

一五六二頁下四行「相通」，資、磧、普、南、徑、清作「相包」。

一五六二頁下六行「七映」，資、磧、普、南、徑、清作「七瑛」。

一五六二頁下九行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一五六二頁下一〇行「不測」，資、磧、普、南、徑、清作「不朽」。又第一

三字「猶」，磧、麗作「猷」。

一五六二頁下一一行「坳塘」，磧作「坳塘」；麗作「坳堂」。

一五六二頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

辯正論卷第七

唐沙門釋法琳

撰既

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截而無微
爰觀音而不救七難之殃留連競集
二求之願勢手莫從馮士幹有誥聖
之文揚銜之致各靈之論徒勞辛苦
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
其榮豈意釋門及成鳥有開士喻曰
夫幽捷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術故曰有智
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
當為余論斯旨也夫感在精誠道由
懇苦意不專道何以刻心不至感无
以通是故鄒衍長歎夏曰零霜李廣
注心箭羽沒石將軍拜井跡勒泉飛
明府叩頭江陵火滅若披肝露膽委

命投骸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

有然內亦無爽若謂觀音不神士幹

從何免死地截無力孝謙由誰得全至

如建安感夢而疾瘳王惠妻念觀音不

息夜見觀音手為文宣降靈而病愈

指藥曰且瘳愈高王行刑而

內傳王得熱病夜中無死夢高王行刑而

見金佛手澤神湯因遂平復也高王行刑而

刀折齊世有四罪當極法養見聖僧口授其

免死今高王觀金尊代戮而項傷

為事至死預造金像朝夕祈命臨刑刀折而

項上無二刀痕瘳未謝氏通魂見亡子而

如如因而得免耳謝氏通魂見亡子而

祈福晉錄曰謝氏通魂見亡子而

男痛甚六年不離床榻幸忽見二兒還歸大

撒動母自寬去罪無得既為福德可免耳吳

敘諸善母為祈孫君幽達觀殯息而營

福美獲福也孫君幽達觀殯息而營

齋宣驗記云孫君幽達觀殯息而營

年十八晉咸康九年桂陽郡志七祥以任

武昌到三年四月八日廣置法齋請佛延

僧建齋行道見維在眾中翹從後後往嘆

問之維禮拜具說與居便隨父母歸家父

先有疾維去元獨米到五月當差言祥

查悉去作福可以救免免苦其事不虛

舒一唱而風迴少年四投而火滅晉錄

記云晉世有長舒舒者本天竺人專心誦

世音經為業後居吳中于時邑內遭火屋宇

連棟燒盡相結火至皆焚無餘為故長舒家

正在下風分意燒毀一心要觀世音欲至舒

家風迴火滅竟家獲免合誌驚異其有神

世音為業每有僧洪在禁鑄像摩頭真

事恒得免脫也僧洪在禁鑄像摩頭

記云晉世沙門僧洪住京師元官寺當義熙

十二年時官禁鑄像洪既發心鑄丈六金像

圓滿我死無恨便即偷鑄鑄竟像猶在模印

司取洪禁在於府錄其甚嚴一合觀音日

誦百遍便夢所鑄金像往獄手摩頭日无

慮其像智前一尺許銅色煥然洪當洪禁日

國家并馬不肯入獄時以為法旬日

阿練託阿練託

生胡音逸口真祥記云胡音逸口

逢一胡僧意甚悅之僧曰我死當為君子少

時道人早亡三月間胡妻有娠及生能語即

解西域十六國音大聰明有器度即晉尚書王

胡明身也故小名阿練胡前生時事有驗也

德祖一心雲迷虜騎宣驗記云德祖

道遠虜騎所追伏在道側蓬蒿之內草短蒿疎半

身猶露分意受死合家黑然念觀世音俄然雲起雨注遊

得免李儒嘿念賊馬群驚

難也李儒嘿念賊馬群驚

為魏虜所圍危急欲降在踰城出見賊縱橫

並卧儒乃一心念觀世音便過賊羣一燒羣

賊即隨未儒便入草未及賊伏群馬向草儒

大驚恐一心專念觀世音馬忽然自驚因此得

脫郭宣許錢桎梏自解

也郭宣許錢桎梏自解

矢便中晉義熙十一年太原郡郭宣與

矢便中晉義熙十一年太原郡郭宣與

桓楛為友取楛以官人被擒宣與楛同被

桓楛之告以大命无憂亦覺而釋楛自賊及

賊還若如是數過此二人相慶發願若得免

罪各出錢十萬與上明西寺作功德共立重

誓少日俱免重枷願送錢向寺為願遂不

送重枷起兵茂在戎於查浦為矢所何瑚

中未死之聞曰我有大罪語訖而死何瑚

感聖母疾乃除何氏傳曰瑚字重寶梁為

令名治左氏春秋略通大義孝性淳深事親

恭謹母病求醫不乘車馬忽感聖僧體寶珠

辯正論卷第七 第二張

既

今病者已甚... 張應捨邪妻病遂損... 康阿得造塔放還... 石賢者飯僧家活... 邊辣判皆如鷹爪見人大小...

辯正論卷第七 第四強

遂身體破壞... 食新鬼無知入佛家而轉磨... 趙秦精思唯善是求... 幽明錄云趙秦字...

辯正論卷第七 第五強

趙秦精思唯善是求... 幽明錄云趙秦字... 趙秦字... 趙秦字...

辯正論卷第七 第六強

第十四張 取

今寄在寺住民將牛酒榨令便以牛繫制
柱屏障佛像布設牀座於佛堂上接賓未結
之項牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右
宰之飲飲飽醉便卧下投醒即覺體痒便
搜隨乾日尔成癩十部曲生男自然無手
年方死出顏氏家制也

朝請散豕如劍入身揚思遠為西陽郡值
依景亂時復早儉民

盜田中吏思連連一部曲守視所得盜者輒載
手臂九載十餘人部曲後生一男自然無手齊
國有一幸朝請家甚康修非手然無手齊
不美年三十許病篤便見牛來觸膚體如被
刀刺叫呼而死梁人沐綏頂上雞聲梁世
出顏氏家制也

劉氏賣美兒頭似鱗江陵劉氏以賣
兒頭與鱗自願已下
方為人身出顏氏家制觀夫信毀之迹寔

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
免儒生曰察師誠言則善惡孱然信
毀交報竊見顏回德行反值殲年盜
跖凶狂翻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
知十子夏起子示隅不反實耻也然一
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現樂有
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
若聞尋聲當知必有且夫善惡有歸

論正論卷第七 第十三張 既

第十五張 既

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
萬石船無得以蓬艾之小心測扶搖
之遠運也顏氏誠其子曰汝曹若頑
存俗計樹立門戶不棄妻子未能出
家者猶當兼行誠行留心誦讀以為
來世資糧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
產葉憂其飢飽况於已之神爽而不
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
詳之願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瀾忘
憂長樂既霍靡於閑庭荷蓋蓮衣亦
紛披於曲沼雲樓暫起影覆朝川霞
錦繞舒光舍近日布淺掃壇之竹爭

論正論卷第七 第十五張 既

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
牀久橫林下飛泉若雨每灑惚前松風
將鶴唳俱哀春鳥共雜歌並韻實拙
心之福地眇世之桃源者夫余久承
靈異始遂經過以己未之年仲夏之
月搭簷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
位卑長卿官情寡二項且管田三錢
聊飲馬懸峯白雲上挂月青山下中
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
無言言之比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
壁之遺經觀汲塚之餘記尋東觀南
宮之典討玉函丹枕之方寓目久之

若聞尋聲當知必有且夫善惡有歸

因而問曰貧道受身不利恒抱沉痾且病入膏肓醫藥無效累年將頽未覺有瘳至於照雪聚螢筋力已倦九流七略難其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 屈弥天之對闢澤推登地之言匠者之前難為斤斧雖然禮去無言不訓豈應結舌今粗楊礮奉報德音觀夫遂古無書刊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老重答余曰本資識敏事燕木雁琢玉成器豈虛言哉昔牛首馳身之君結網茹毛之后淳朴自然曾無典則乃離連紀号粟陸聲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座夏開西序殷稱右學周設東郊洎亡秦

坑藝篇籍泯棄鴻漢律脩尊傳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去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內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為政之先搜神契去孝經一部自有五十九卷非直時變質文亦而學成優劣至後漢敬於祭酒天子行巾卷之儀故桓榮拜封匪曰武力所以闕里聚徒華陰立市屬其將季史籍轉躬充車兼兩架葢屋溢董卓遷徙長安載二千餘乘值兩損棄百無一存于時簡象緇素人又取為滕僕比歸洛邑所收蓋窮首尾空殘或非部裴考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大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

管仲孟軻不害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威或二馬兩班玄晏抱朴蔡雍劉向孫盛王充逮阮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內法多參佛道又使劉杳顧協等二十八人於華苑中纂要語七百二十卷名之編略悉抄撮衆書以類相聚於是文筆之士須便檢用致令懸髮握錐緣仍懈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廣前致亦猶牀上鋪牀屋下架屋也庾信哀江南賦去諸宮陷夕元帝手自燒書十四萬卷乃當兼本竊欲疑多而拔彼洪流復非膚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闈約不類至若史書所述全闕倣儻春秋之言弥在斫射儒風亡於攻戰老莊過於遺蕩國語尚虛左丘譏詐假令五經

辯正論卷第七 第十九張既

百氏莫非翰林體骨亦雅難駘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肯是賴貫通神明釐導風俗縱五行俱下一閱兼論論質乃表於精神語才實歸於伎倆唯孝苞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苞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軋象著明哲后尊親則山川表瑞遂有青鷹合節白雉馴飛墳栢春枯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去孝者始於事親中於事君終於立身也至如履霜露而興感懷茶藜

辯正論卷第七 第二十張既

而纏悲寒林之慟既增風樹之心逾切足以俯迴上聖政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亦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滿溢以成大功非食畀官故仲丘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社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日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丘叙孝先述愛親揚名然後天經地義周公論孝先稱覆壽宰割後陳好於父母夫子生乎季周長於未

辯正論卷第七 第二十二張既

俗觀孝悌之六絕慨禮樂之已崩曾參篤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率脩萬古不易者孝之謂歟秦懸呂論一字翻成可責蜀桂揚言千金更招深恠孝經德也川阜無貲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亂其波濤虛空未足據其令譽言約指引盡美盡善法師佛教可得聞乎請試言之以開未悟余對之日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義和之職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露聖教創於庶野終彼鶴林則有三截三輪之文四乘四階之說半字滿字之引首貫花散花之別談滔滔焉涌難竭之泉湛湛焉垂長生之露其言巧妙其義深遠辭八河

之歸海猶万象之趨空難解難入稱諸佛任理之經隨類隨宜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釋池之八味郝嘉賓之世族佩伽陀之一九莫不同悟已身等有佛性體茲煩惱即是菩提假令踈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榮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悅焉如失敬聞命矣當具奉行

辯正論卷第七

辯正論卷第七 校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版多所漫漶，今採用其中可用者九版（五七六頁中至五八三頁上）。
- 一 五七六頁上一行經名、二行撰者，諸本無（未換卷）。
- 一 五七六頁上三行「第八」下，資、磧、普、南、清有「東宮學士陳子良註」一行。
- 一 五七六頁上八行第八字「靈」，諸本作「虛」。
- 一 五七六頁上一二行「幽控難開」，諸本作「幽鍵難開」。
- 一 五七六頁上一六行「會理」，磧、普、南、徑、清作「理會」。
- 一 五七六頁上一九行「剋心」，諸本作「剋心剋心」。
- 一 五七六頁中六行夾註左行「拊藥」，諸本作「傳藥」。又第五字「瘡」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五七六頁中一二行，此經夾註頗多，以下異同按各行之左、右出校，不再注明夾註。左「玄旨」，諸本作「玄詣」。
- 一 五七六頁中一八行右「禍崇」，諸本作「禍崇」。
- 一 五七六頁中二一行右「相結」，諸本作「相接」。
- 一 五七六頁下三行右「圓滿」，諸本作「像若圓滿」。又「在摸」，徑、清作「有摸」。又左「於府」，諸本作「相府」。又「一念」，磧、南、徑、清作「心念」。
- 一 五七六頁下四行左「禁日」，諸本作「禁日感得」。
- 一 五七六頁下六行左「路行」，諸本作「行路」。
- 一 五七六頁下七行右「意甚悅之僧曰」，諸本作「其意極甚悅之其胡僧曰」。
- 一 五七六頁下九行左首字「祖」，諸本作「德祖」。

- 一 五七六頁下一〇行右首字「道」，諸本作「遁」。
- 一 五七六頁下一三行左第一〇字「馬」，諸本作「賊馬」。又第一四字「驚」，諸本作「驚走」。
- 一 五七六頁下一五行右首字「晉」，諸本作「宣驗記云晉」。
- 一 五七六頁下一七行左第七字「過」，諸本作「遍」。
- 一 五七六頁下一八行右第一〇字「西」，諸本無。
- 一 五七六頁下末行左「相人」，南、徑、清作「根人」。
- 一 五七七頁上三行右首字「郡」，徑、清無。又左「无瑚」，諸本作「蕪湖」。
- 一 五七七頁上四行左「鏡曰」，諸本作「鏡鏡曰」。又末字「但」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 五七七頁上五行右「受持」，諸本作「受持身戒」。又左第二字「暮」，諸本無。
- 一 五七七頁上六行右第七字「寂」，諸本作「寂寂」。又左「一二」，諸本作「一一」。
- 一 五七七頁上七行右「大作」，諸本作「火作」。
- 一 五七七頁上九行左末字「門」，諸本作「閻門」。
- 一 五七七頁上一〇行左「二十」，諸本作「三十」。
- 一 五七七頁上二〇行左第六字「笑」，諸本作「遂」。
- 一 五七七頁上二二行左「初死」，諸本作「初死時」。
- 一 五七七頁中一行左第八字「獨」，諸本作「獨樂」。
- 一 五七七頁中二行右第一三字「內」，諸本作「向」。
- 一 五七七頁中三行右「又曰」，諸本作「人曰」。又左「憑收」，磧、普、南、徑、清作「馮翊收」。
- 一 五七七頁中五行右「孟妻」，諸本作「孟承妻」。
- 一 五七七頁中七行右第三字「把」，諸本作「把務」。又第一一字「一」，磧、南、徑、清無。
- 一 五七七頁中八行右「不妄」，諸本作「莫妄」。
- 一 五七七頁中九行右第二字「者」，諸本作「者報按」。又「獨車」，諸本作「轎車」。
- 一 五七七頁中一〇行左「儵然」，磧、南作「倏忽」；徑、清作「倏然」。
- 一 五七七頁中一二行右「便落」，南、徑、清作「便踣」。又左末字「矣」，諸本無。
- 一 五七七頁中一四行右第七字「忽」，諸本無。又左第一五字「作」，諸本作「作崇」。
- 一 五七七頁中一六行左第六字「輦」，諸本作「捷」。一八行右第七字同。
- 一 五七七頁中一九行右首字「自」，諸本作「息」。又左第三字「慮」，諸本作「遇」。

一 五七七頁中二〇行左首字「使」，
南、徑、清作「便」。又第一一字
「懸」，諸本作「懸桃符」。
一 五七七頁中二一行左「有竹竿」，
諸本作「有桃符竹竿斷索入門」。
一 五七七頁中末行右第一〇字「庭」，
諸本無。
一 五七七頁下二行右「典籍」，諸本
作「籍典」。
一 五七七頁下五行右第七字「正」，
諸本作「端正」。
一 五七七頁下六行右第三字「十」，
諸本作「十人」。又第六字「吏」，諸
本作「吏者」。又末字「注」，諸本
作「主」。又左「入斷」，諸本作「入
科」。
一 五七七頁下九行右末字「督」，諸
本作「都」。
一 五七七頁下一四行左末字「火」，
磧、南、徑、清作「大」。
一 五七七頁下一九行左「日光」，諸
本作「白光」。

一 五七七頁下二〇行右第一四字
「見」，諸本作「又見」。又左第七
字「泰」，資、磧、普、南作「太山」；
徑、清作「泰山」。又「吏曰」，諸本
作「是何人答曰」。
一 五七七頁下二一行右「言令」，諸
本作「令」。
一 五七七頁下二二行左末字「法」，
諸本作「佛法」。
一 五七七頁下二三行左「呼十」，磧、
普作「乎上」；南、徑作「乎十」。
一 五七七頁下末行左首字「云」，徑、
清無。
一 五七八頁上一行左「士屋」，諸本
作「上屋」。
一 五七八頁上二行右「五十」，磧、普、
南、徑、清作「五千」。
一 五七八頁上四行左第二字「鶴」，
諸本作「鶴」。又第一二字「鴉」，磧、
徑作「鴉」。
一 五七八頁上五行左「南向」，諸本
作「兩向」。

一 五七八頁上六行右第八字「變」，
諸本作「言」。
一 五七八頁上七行右「天道」，諸本
作「大道」。又左首字「手」，諸本
作「千」。
一 五七八頁上八行右第一五字「一」，
磧、南、徑、清無。
一 五七八頁上一一行左首字「佛」，
諸本作「奉佛」。又第一三字「又」，
諸本作「又問」。
一 五七八頁上一三行右第三字「視」，
諸本無。
一 五七八頁上一四行右「二第」，磧、
徑作「二弟」。
一 五七八頁上一五行「比中中」，磧、
普、南、徑、清作「北中」。
一 五七八頁上一七行右第六字「王」，
諸本作「坦」。
一 五七八頁上一八行左「而不見耳」，
諸本作「忽然不見矣」。
一 五七八頁上末行右「刀折刃斷」，
徑、清作「而折」。

- 一 五七八頁中二行右第八字「先」，諸本作「志」。
- 一 五七八頁中四行左末字「也」，諸本作「也出宣驗記」。
- 一 五七八頁中六行右「疑之日」，資作「疑之家曰」；磧、普、南、徑、清作「凝之家曰」。又「四十」，諸本作「四十九」。又左「得免」，諸本作「得免言訖」。
- 一 五七八頁中七行左「值風」，諸本作「值黑風」。
- 一 五七八頁中九行右第一二字「法」，諸本無。
- 一 五七八頁中一〇行右第六字「病」，磧、南、徑、清作「疾」。
- 一 五七八頁中一行正文首字「放」，諸本作「繫」。
- 一 五七八頁中一三行右「常失」，諸本作「嘗失」。又左「車舍」，諸本作「草舍」。
- 一 五七八頁中一五行左首字「反」，諸本作「及」。
- 一 五七八頁中一九行左「不復」，諸本作「復不」。
- 一 五七八頁下一行右第二字「晉」，諸本作「撰」。又左「出也」，諸本作「出也後因」。
- 一 五七八頁下二行及三行右「宮亭」，諸本作「邲亭」。
- 一 五七八頁下三行左「捐已」，諸本作「損已」。
- 一 五七八頁下四行右「師是」，諸本作「師本是吾」。
- 一 五七八頁下九行左「宗侶」，南、徑、清作「客侶」。
- 一 五七八頁下一一行右「東寺」，諸本作「東林寺」。
- 一 五七八頁下一四行左「營中」，諸本作「營中爲奴」。
- 一 五七八頁下一六行右第四字「天」，諸本作「天雨」。
- 一 五七八頁下二〇行左首字「兄」，諸本作「兄弟」。
- 一 五七八頁下末行右首字「者」，諸
- 一 本作「有」。
- 一 五七九頁上一行左「灌像」，諸本作「佛」。
- 一 五七九頁上二行右末字「見」，諸本無。
- 一 五七九頁上四行右「莫從」，諸本作「皆從」。又左第四字「高」，諸本作「見高」。
- 一 五七九頁上八行左「鮮因」，諸本作「因爾」。
- 一 五七九頁上一三行右「多病」，諸本作「體常多病」。
- 一 五七九頁上一八行左第五字「清」，諸本作「請」。又第一二字「變」，諸本無。
- 一 五七九頁上一行左「高唱丹」，諸本作「歌唱曰」。又末字「蹕」，諸本作「距」。
- 一 五七九頁上末行右「渾槌」，諸本作「運槌」。又左「彩充楹皓」，諸本作「采充盈皓敬」。
- 一 五七九頁中二行右「火光」，諸本

作「大光」。又左「不詳其名」，諸本作「不斷其夕」。

一 五七九頁中三行右「二十」，諸本作「三十」。又左「吳錄」，〔積、普、南、徑、清〕作「錄吳」。

一 五七九頁中五行「單于」，〔積〕作「單千」；〔南〕作「單干」。

一 五七九頁中七行左第一一字「懼」，諸本無。

一 五七九頁中一二行左「烈尸」，諸本作「引尸」。

一 五七九頁中一三行左「沙圭」，諸本作「涉圭」。

一 五七九頁中一五行左「崔皓」，〔徑、清〕作「崔浩」。

一 五七九頁中一六行正文末字「漬」，〔積、普、南、徑、清〕作「漬」。又左「三尊」，諸本作「三寶」。

一 五七九頁中一八行左「當移之郭外」，諸本作「當須移之郭外」。

一 五七九頁中一九行右「新寺」，諸本作「辛寺」。又「隊士」，〔積、南〕

〔徑、清〕作「遣隊七」。

一 五七九頁中二〇行左第二字「咸」，〔南、徑、清〕作「感」。

一 五七九頁中二一行右第一一字「目」，諸本作「曰」。又左「皆身著」，〔積〕作「僧雙身着」；〔南、徑、清〕作「便雙身著」。

一 五七九頁下一行右末字「明」，諸本作「麗」。

一 五七九頁下四行右末字至左第九字「娒女……所知」，諸本作「宮人常敬信佛兼承帝之愛」。又左第一二字「記」，諸本作「說」。

一 五七九頁下七行左「大佛寺」，諸本作「大市寺」。

一 五七九頁下一三行左第三字「至」，諸本無。又第七字「死」，諸本作「死矣」。

一 五七九頁下一五行右第一〇字「哢」，諸本作「弄」。

一 五七九頁下一八行左首字「墩」，〔積、南、徑、清〕作「郭」。又第七字

「案」，諸本作「籍」。

一 五七九頁下一九行正文「上法」，諸本作「上策」。

一 五七九頁下二〇行左第四字「委」，諸本作「痿」。

一 五七九頁下二一行右「郡有人攘」，諸本作「郡守有人攘」。

一 五七九頁下二二行右第八字「固」，諸本作「因」。又「宰爲炙」，諸本作「宰畢爲肉」。又左「皮內」，諸本作「皮肉」。

一 五八〇頁上一行右「祚令」，諸本作「祖令」。

一 五八〇頁上三行右「隱軫」，〔積、普、徑〕作「癩疹」。又左「訓也」，諸本作「誥」。

一 五八〇頁上五行右「守視」，諸本作「守捉」。又左第七字「人」，諸本作「人手」。

一 五八〇頁上六行右第四字「奉」，諸本作「奉佛」。又左「便見」，諸本作「大見」。

一 五八〇頁上七行左「語也」，諸本作「誥」。

一 五八〇頁上九行左首字「語」，諸本作「誥」。

一 五八〇頁上一〇行右首字「一」，諸本無。

一 五八〇頁上一四行「歿年」，諸本作「天年」。

一 五八〇頁上一七行至次行「顏生……也然」十六字，諸本無。

一 五八〇頁上二三行第二字「在」，〔磧、普、南、徑、清作「存」。

一 五八〇頁中一行「可以」，〔南、徑、清作「所以」。

一 五八〇頁中五行「蓬艾」，〔磧作「蓬艾」。

一 五八〇頁中一行「匱以」，〔資、磧、普、南、徑、清作「遺以」。

一 五八〇頁中一三行第一〇字「迷」，〔磧、普作「迷」。

一 五八〇頁下一〇行第五字「官」，諸本作「宦」。

一 五八〇頁下一六行「比亦」，諸本作「此亦」。

一 五八一頁上七行首字「益」，〔資、磧、普、南、徑、清作「優」。

一 五八一頁上九行首字「言」，〔資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一 五八一頁上一〇行「楊確」，〔資、磧、普、南、徑、清作「揚推」。

一 五八一頁上一二行首字「文」，〔資、磧、普、南、徑、清作「圖」。又第四字「行」，〔資、磧、普、南、徑、清作「噉」。

一 五八一頁上一五行第一三字「老」，諸本作「野老」。

一 五八一頁上一七行「結綱」，〔資、磧、普、南、徑、清作「結繩」。

一 五八一頁上一八行「典則乃」，〔磧、普、南、徑、清作「典誥則乃」；麗作「典則及」。

一 五八一頁上一九行首字「紀」，〔資、南、徑、清作「名」。

一 五八一頁上一九行首字「興」，〔磧、普、南、徑、清作「名」。

一 五八一頁上一九行首字「興」，〔磧、普、南、徑、清作「名」。

一 五八一頁中四行第三字「素」，〔資、磧、普、南、徑、清作「索」。

一 五八一頁中一行「亦而」，〔南、徑、清作「亦且」；麗作「而亦」。

一 五八一頁中一九行「諷諫」，〔資、磧、普、南、徑、清作「諷詠」。

一 五八一頁中二一行「太地」，〔資、磧、普、南、徑、清作「天地」；麗作「七地」。

一 五八一頁下四行第四字「雍」，〔資、磧、普、南、徑、清作「邕」。

一 五八一頁下九行第二字「華」，諸本作「華林」。

一 五八一頁下一六行「諸宮」，諸本作「渚宮」。

一 五八一頁下二二行第三字「斫」，諸本作「研」。

一 五八二頁上五行末字「孝」，〔資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 五八二頁上一一行「浩汗」，〔資、磧、普、南、徑、清作「浩澣」。

一 五八二頁上一七行「子游」，〔資、磧、普、南、徑、清作「浩澣」。

一 普、南、徑、清作「子由」。

一 五八二頁中五行末字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「禮」。

一 五八二頁中六行第四字「者」，磧、普、南、徑、清作「者養也」。

一 五八二頁中一二行「社稷」，諸本作「社稷」。

一 五八二頁中一七行第八字「愍」，磧、普、南、徑、清作「敏」。

一 五八二頁下九行第一一字「指」，資、磧、普、南、徑、清作「旨」。

一 五八二頁下一〇行第一〇字「乎」，諸本作「乎」。又第一一字「請」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五八二頁下一七行第二字「義」，諸本作「義」。

一 五八三頁上一行「超空」，南、徑、清作「趣空」。

一 五八三頁上三行第三字「典」下，資、磧、普、南、徑、清有「喻如出必由戶濟尅待舟自僧會來吳法蘭赴漢」。

一 五八三頁上五行第三字「郝」，諸本作「却」。又末字「九」，諸本作「丸」。

一 五八三頁上一一行末字「智」，磧、普、南、徑、清作「至」。

一 五八三頁上末行「卷第七」，徑、清作「卷第八」。

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夫蘭庭
 鮑肆日久愛其先狎陽文敦洽寵積
 緣其曲情是以庶馬殊形秦人一其
 貌麟窟異質魯俗迷其容吠聲之儔
 類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帝道君曰下
 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猥

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
 保之文眾聖所行之法藏於玉檢秘
 在玄臺三部威神四邊侍衛元於元
 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
 改廢其文乃沒然玉清上道三洞神
 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
 七寶玄臺穴所不及大羅天是五
 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

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九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元尊以我因緣賜我太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灾所不及而復說言自然之文與運同生同滅生滅之日豈非灾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去長生不死之大法者此言為妄說耳又云玉京之山在衆山之頂上灾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去何常耶又云赤明之歲歲在甲子赤明之号拒可信

辯正論卷第八 第三張

辯正論卷第八 第四張 第五

乎偷改佛經為道經誤
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輒闍婆及人非人等六牙白鳥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提鍾鳴角作樂而去往天尊所十旬得達頂有肉憤項背圓光耳高於鬚額有三軌手過於膝臍腰鹿蹄面首平澤此是天尊八相後摠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然而立始從歡喜乃至法雲相好具足示之金對其有十障及四道果又云坐禪者斷煩惱想神心定須須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

辯正論卷第八 第五張 第六

轉弱四邊又云天尊在林中出眉間白毫光明照南方大千國土聲聞緣覺知進而觀知進者諸漏以盡更無煩惱改法華維摩般若

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

迴二乘之津塗宣唱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肩國阿對提國

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歸命師子乳真人取師子乳善龍名歸命寶勝真人取勝佛各各于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

辯正論卷第八 第六篇

首稽首稽顙叩頭博頰等語書史之中元無牙惡合掌之事道家但有脫巾伏地亦無牙惡志令迴向一切供養一切恭

歸命無上天尊歸命元上尊也

歸命方等真經歸命蓋歸命也歸命四維上

下虛空法界得道聖眾歸命蓋歸命也教

化眾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

聖尊在大象敷演化迷強

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

辯正論卷第八 第七篇 既字号

定志經言法師為度十戒五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備列眾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聖放光天人雲集何為書宗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備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旅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无偏改云道法

十五願者當觀過去未來佛道悉无穢疵改云經

仙公請問經云又見道士勇猛精進又見賢者勇猛精進改云花經

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攝

意奉戒改云花嚴百四十願

辯正論卷第八 第八篇 既字

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備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旅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无偏改云道法

十五願者當觀過去未來佛道悉无穢疵改云經

仙公請問經云又見道士勇猛精進又見賢者勇猛精進改云花經

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攝

意奉戒改云花嚴百四十願

元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刹土其佛名入精進菩薩号敬首元陽又云赤松子遊仙觀元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眾如稻麻竹葉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願歡歡答言靈寶妙經天文大字出於自然本非改法花為之乃是羅什軒長與弟子僧禔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誑此東土以惑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茶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

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梅檀圍遶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說言寧有許多勝行心用高潔智海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撥正經以為邪典其義可曝眾共詳焉
偷佛法四果十地課
道經度國王品云天尊告純陀王曰諸得道大聖眾至恒沙如來者莫不從凡夫積行而得也十仙者無量無數眾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卑則十昇十昇者十住處階級而往從歡喜至法雲相好具足現身金對於是大王小王聞天尊說即得四果

又案度身品云丘軋子於天尊所聞說法解定便獲須陀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壽山中大度王民号曰沙門案文始傳云老子在蜀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道或有吸氣以冲天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三萬六千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

辯論卷第八 第七張 既字

八天或六九真天王或六九氣天君或六欲界六天或六四方氣君或六三元三天或六九宮天曹或六五清大有或六玄都紫微宮或六三皇大極諸如此類略件其目未識此天為同為別為重為橫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視其所以觀其所由察其所與則虛實之情見矣

道經未出言出課

案玄都觀道士等所上一切經目去取宋人陸修靜所撰之者依而寫送檢修靜舊日注上清經有一百八十六卷其一百一十七卷已行於世徒始清以下有四十部合六十九卷未行於世檢今經目並玄見在修靜經目又玄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部合一十五卷猶隱天宮未出檢今經目並注玄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玄隱在天宮未出於世徒

辯論卷第八 第七張 既字

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模佛張陵創造靈寶以吳赤鳥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向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繼師衡傳子魯魯為嗣師子曰三師其來學者初名鬼卒後号祭酒聚醜徒類為非我三人之妻号为三夫人陵為麟馳所整弟子亦相次餒地皆云白日昇天欺詐姦妄傳記所明也案姚書云上代已來至於符姚皆受眾僧名曰道士魏太武時有妖人殺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

辯論卷第八 第十四張 既字

稟姦詐若此又案三九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姦妄子孫也穿鑿之端皆此類知矣道士合氣課

真人內朝律云真人曰礼法男女朝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礼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礼律云女子曰不鬻炭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法在於丹田唯以禁秘為急不泄道路不得更相嫉妬行者灾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今民間道士常行此法以之求道者所未許

叙天尊及化迹課
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盾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鸚鵡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眾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遠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構虛談還成詭論比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悞法傲誕三寶第十二戒云不得竊取佛經妄宣道要
十二門論云寂寂幽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沉愛本來均
諸子為道書課

檢玄都觀經自稱道家傳記符圖論等摠有六千三百六十三卷其二十四十卷見有本計須紙四萬五十四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披檢道士陸修靜答宋明帝所上目錄其目及本今並未見
養生經一部十卷 殷祖撰
神仙傳一部十卷 抱朴子著
列仙傳一部一卷 劉向撰
庚夏論一部五卷 道士顧歡撰
莊子一部十七卷 莊周所出
抱朴子一部二十卷 葛洪撰
廣成子一部四卷 商洛公撰
尹文子一部二卷 劉歆撰
淮南子一部二十卷 漢淮南王撰
文子一部十一卷 文陽撰
列子一部八卷 列冠撰
抱朴子服食方一部四卷 葛洪撰
崔文子經一部七卷 崔文撰
鬼谷子經一部十三卷 鬼谷先生撰
服食禁忌經一部五卷

卷第八

第十八段

黃帝龍首經一部五卷

治練五石一部八卷

佐異志一部十二卷

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

彭祖記經一卷

養性經一卷

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

道引圖一部十卷

河圖文一部九卷

芝草圖經一卷

芝草圖六卷

鄒陽子經一卷

江都王恩聖一部二卷

韓正論卷第八 第十九段 既字

道德玄義三十三卷

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

道士所上經目皆云依宋人陸修靜

所列檢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

自中並無前色今輒乘之彼將何據

韓正論卷第八 第三十段 既字

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

道戒者不得輒讀道經即如此狀道

有何醜慮人知乎若道士所注以諸

子為道書者民中諸子愚頑退入已

不索陶朱者即是范蠡也范蠡親事

越王勾踐君目惑因於吳堂食屎飲

屎亦以甚矣又復范蠡之子被戮於

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

在漢為東方朔若審余者知幽王為

大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

何其謀歟何其謀歟玄都館經目錄

云道經記符畱論凡六千三百六十

三卷二千四十卷已有本行其四千

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矣

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劫十八

壽命十九事相二十五岳二十一問

答摠明道家三十六天從初皇曾託

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

章渾成岳無上真人傳五岳神仙岳

清虛傳左仙公傳文帝章登真隱史

太清真科衆經讚誦諸天內音大霄

隱書无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

度人經等具序太玄之都玉光之州

金真之郡天寶之縣九明之鄉定志

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

有騏驎鳳凰白雀朱鸞鸚鵡靈鶴赤

鳥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

一式經六黃帝遭蚩尤喪亂之世有

神女明陰陽開闔之節以達捷機迴

行之度通六甲屈申之微探鬼神盈

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

宮十二辰上以神將互号下以日辰

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

酉言万物強固朽葉以定秘寶堅對

故曰天罡諸書並云天罡是月將各

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志是

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

邪在此典墳无所不迷自漢已還唯

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

後者案漢魏及晉三都兩京江南淮

北諸道士觀唯以執麴成經本无天

尊形像及金對神今日作者志是修

辯正論卷第八 第三十四 釋字

靜張賓等偽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蔑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形服異

如來有紅爪紺髮菓脣花日万字千朝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踏二五之畫手把十字之文戴法天之冠曳像地之履髮白面皺頰老色衰陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像所以然者道本无形但是元氣養生經去道者氣也保氣則謂得道古來通儒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

辯正論卷第八 第三十五 釋字

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戶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年七月十五日非道家節

道家鐘幡不同
依道家法尋常六時不合打鐘何者紫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鐘亦不鳴鼓但言安施既訖尊界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鐘法鼓會群神靈唱靡不周此言眾仙集會於是設樂乃鳴鼓擊磬瓊鐘只是玉磬歌唱以樂道君故諸天内音又云鳴樓都之鼓長牙擊鐘言備九成之樂朝宴玉京非如佛家六時打鐘集眾行道請捨齋儀取分皂帛又依道法不合堅刹懸幡紫金錄黃錄大齋儀及玄都律諸天内音等種種羅列並

辯正論卷第八 第三十六 釋字

不道幡如步虛詞讚詠玉京但去煌煌耀景迤迤寶臺金剎金姿龍駕欵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畫九尺素書命魔置五方也隨方為色以白土書青緘上作東方神名以白粉作古字當方安書東方神名之以護命也若山居則書五色緘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鐘幡亦无制罰之儀

明真科云拔贖死竟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然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

過若厄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
縵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二萬四千
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
丈藥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
鈎懸於鳳剎假令道家有之教宗既
殊階製亦異不應色綵無別量數共同
孟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虛護
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以見道
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
理亦宜廢案內法齊上受食先呪願
及唱等供效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呪請各依
經別立名字若以道士愛斯佛法不
肯改者亦請改彼道字名為菩提者
以為是西音而不肯稱者其檀越優
婆夷之名亦不得喚
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
有行城之法為退太子馬跡表戀聖
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語

即以此為准諸事多附佛義
依法朝拜
四分律及諸經皆云白衣禮僧不敬
俗若依道家老子是師稱曰拜帝比
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奉宗但
欲達身寧期失旨若依本師之法即
合道士稱曰女官去妾元正冬至並皆
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詳翻
譯帝代并注疑偽別部恐惑亂黎民
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盛行於
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膜經為
長安經當時禁約不許出城門家內
內者黃衣執送留守改經事發為尚
書衛文昇所奏於金光門外被戮耳
目同驗事發者既亦不發者有之請

正論卷第八 第三十號

今大德名僧儒生道士對宰輔朝使
詳檢內外經史判定是非立目為記
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

四見論本三界之外次四民天

所謂東華南離西靈北真行仁者生東華
宮行禮者生南離宮行義者生西靈宮行
德者生北真宮言三界之內大劫之時有
行者堪為種民王母迎之登上四天為下民種
也釋名云都者觀也言華夏之地帝王
所居万邦歸凌處華物麗謂之陸海
有所觀觀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宮諸
侯所居曰第曰宅止客曰觀集賢曰
館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
介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
邪何得以昇觀之名廢仙宮之号
歸心有地篇第十二

正論卷第八 第三十號

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
詮去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
門入無為之勝路標空察理泐玄微
妙就義立談因用致顯故如來漏盡
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迹於
天中燦靈儀於像外度衆生於苦海
引含識趣涅槃登常樂之高山出愛河
之深際言乖四句語絕百非應迹婆
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
情淺薄好樂厭怠自期二月當至雙
林亦是湛說圓常且復潛輝鶴樹開
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無虧弟
子經遲迷荒耽事老子歷葉相承染
此邪法習因善發弃迷知返今捨舊
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

正論卷第八 第三十號

地獄普濟群萌寧可在正法中長淪
惡道不樂依老子教暫得生天涉大
垂心離二乘念正願諸佛證明菩薩
攝受蕭衍和南

勅旨神筆自書於重雲殿重閣上發
菩提心于時黑白二萬人亦同發心
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隔凡成聖
公卿百官侯王宗室宜反偽就真捨
邪入正經教成實論說去若事外道
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

陳爽

尚書都功德主頌

尚書令何敬容

中書舍人任孝恭

御史中丞劉洽

詔書舍人周善

邠陵王啓

勅捨老子受菩薩戒文

日綸啓日聞如來端嚴相好巍巍架于有頂微妙色身的的顯乎无際假金輪而啓物託銀粟以應化凡砥波若之利鏤叙涅槃之實果況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感霧豁雲除躡火翳尤塵熱自靜可謂入俗化於曠底出世成此真如使網林邪逕之人景法門而無倦渴愛聳瞽之士慕探蹟而知迴道樹始乎迦維德音威於京洛恒星不現周鑒姬徽滿月圓姿漢感霄夢五法用傳萬德方兆華洛潛故竟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宸臨

民舍光宇宙照清海表垂無導辭以接黎庶以奉願力攝受羣生故能隨方逗藥亦權因顯崇一乘之首廣十地之基是以万邦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悅懌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飛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且獨未達理源稟承外道如欲須甘果而種苦栽欲除渴乏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

將軍丹陽尹邠陵王巨蕭綸啓

勅能啟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

人任孝恭宣

與尚書右僕射蔡國公書

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡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非唯孤負慧遠實亦帶累道安是以畢志青溪歸心紫蓋覆松巖下水味經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽辭林藪更入踞塵久客秦川俄離楚塞萍流八水業墜三陽口腹之弊已淹仲叔之情何寄卧靈臺而起恨遊白社而興嗟南巢之戀倍增北風之悲愈切居生坎壈稟命逢遭空詠七哀徒吟九歎撫躬吊影運也如何加以病在膏肓風纏瘵理累年將息未覺有瘳至於照雪聚螢筋力已謝九流七略難其錄山万卷百家杏猶行海前日傅子聊貢斐然仍以未竭邪源今者重禱正頌為經書罕備史籍靡充雖聲短懷罔知克就仰惟僕射公運籌策之才居阿衡之任知人之器速邁山濤接士之心還方趙

爽朗識度含弘既握靈龜之珠爰佩荆山之玉所以弼諧庶績變理文昌

辯正論卷第八 第三六張 經字少

德鏡摺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祭閱
書取資蔡氏相如達賦必賴揚侯意
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願披覽
謹以別錄仰呈持希思許輕陳所請
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
昔都賦未值張華無人見賞破邪不
逢君子誰肯為珍比者海內諸州四
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
將廻向耳請公為弘護檀越
辯正論卷第八

辯正論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五九〇頁中至次頁上共三版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 五九〇頁中一行「卷第八」，經、清作「卷第九」。
- 一 五九〇頁中二行撰者，資、磧、普、南作「沙門法琳撰」。
- 一 五九〇頁中二行與三行之間，經、清有「東宮學士陳子良註」一行。
- 一 五九〇頁中六行首字「改」，經、清作「偷改」。
- 一 五九〇頁中一四行「陽文」，諸本作「楊文」。
- 一 五九一頁上二一行首字「法」，諸本作「萬法」。
- 一 五九一頁上末行第一二字「拒」，諸本作「詎」。
- 一 五九一頁中一行首字「乎」，南、經、清無。
- 一 五九一頁中五行第六字「練」，資、磧、普、南、經、清作「鍊」。
- 一 五九一頁中七行第三字「左」，資、磧、普、南、經、清作「作」。
- 一 五九一頁中一四行至次行「臍脾鹿端」，資、磧、普、南、經、清作「臍脾鹿端」。
- 一 五九一頁下一行首字「轉」，諸本作「輔」。
- 一 五九一頁下九行第八字「唱」，麗無。
- 一 五九一頁下一三行首字「七」，經、清作「十」。
- 一 五九二頁上二〇行第三字「王」，磧、南、經、清作「正」。
- 一 五九二頁上二二行首字「至」，南、經、清作「又云至」。
- 一 五九二頁中一行第一一字「五」，麗作「五戒」。
- 一 五九二頁中三行第一〇字「老」，麗作「老子」。
- 一 五九二頁中八行第一〇字「賦」，

一 麗作「賊」。
 一 五九二頁下二行「七十二」，資、磧、普、南、徑、清作「三十二」。
 一 五九二頁下一〇行「元始」，資、磧、普、南、徑、清作「無始」。
 一 五九二頁下一三行「旋行」，磧、普、南、徑、清作「施行」。
 一 五九二頁下一四行「佛法」，徑、清作「道法」。又夾註「改云道法」，徑、清作「改佛法作道法」。
 一 五九二頁下一五行「佛法」，徑、清作「道法」。
 一 五九二頁下一六行「佛道」，徑、清作「道法」。
 一 五九二頁下一七行夾註「師經改藥」，諸本作「改藥師經」。
 一 五九二頁下一九行夾註「改法花經」下，徑、清有「云又見菩薩勇猛精進」九字。
 一 五九三頁中一行首字「信」，麗作「可信」。
 一 五九三頁中一七行第四字「大」，

磧、普、南、徑、清作「人」。
 一 五九三頁中一九行「一興」，資、磧、普、南、徑、清作「一舉」。
 一 五九三頁中二〇行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「任」。
 一 五九三頁中二一行第八字「十」，資、磧、普、南、徑、清無。又末字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「始」。
 一 五九三頁中末行第三字「大」，磧、普、南、徑、清作「天」。又第一〇字「說」，麗作「說法」。
 一 五九三頁下七行「飛天」，資、磧、普、南、徑、清作「天人」。
 一 五九三頁下九行第五字「品」，徑、清作「經」。
 一 五九三頁下一八行首字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。又「飲水」，麗作「或飲水」。
 一 五九四頁上五行「未識」，諸本作「未識」。
 一 五九四頁上六行第五字「重」，磧、普、南、徑、清作「縱」。

一 五九四頁上九行末字「實」，麗作「妄」。
 一 五九四頁中三行「飯牛」，南、徑、清作「飲牛」。
 一 五九四頁中九行「劉向」，諸本作「劉焉」。
 一 五九四頁中一一行「五升」，諸本作「五斗」。
 一 五九四頁中一五行第三字「我」，諸本作「據」。
 一 五九四頁中一七行第一〇字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五九四頁中二二行「良治」，磧、普、南、徑、清、麗作「良治」。又第七字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「必能」。
 一 五九四頁下七行第一四字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五九四頁下一三行第一一字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「始」。
 一 五九四頁下一四行及一七行「金丹」，諸本作「金丹」。

- 一 五九五頁上六行「先行」，資、磧、普、南、徑、清作「學先教行」。
- 一 五九五頁上一一行「交夫」，資、磧、普、南作「教夫」。
- 一 五九五頁上一四行末字「許」，資、磧、普、南、徑、清作「詳」。
- 一 五九五頁上一七行第四字「民」，磧、南、徑、清作「氏」。
- 一 五九五頁中九行第四字「夏」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五九五頁中一二行第七字「構」，資、磧、普、南、徑、清作「稱」。
- 一 五九五頁中二一行第八字「儂」，諸本作「懷」。
- 一 五九五頁下一行第六字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「目」。
- 一 五九五頁下一一行「一卷」，諸本作「十卷」。
- 一 五九五頁下一三行夾註「所出」，諸本作「所出葛洪修撰」。
- 一 五九五頁下一九行夾註「列冠」，資、磧、普、南、徑、清作「列禦寇」。

- 一 五九六頁上一一行「一卷」下，諸本有「陶朱公撰」。
- 一 五九六頁上一八行「十卷」，麗作「一卷」。
- 一 五九六頁中九行第六字「前」，諸本作「右」。
- 一 五九六頁中一〇行「道士」，磧、普、南、徑、清作「案道士」。
- 一 五九六頁中一六行第九字「指」，資、磧、普、南、徑、清作「祇」。
- 一 五九六頁中一七行「並言」，資、磧、普、南、徑、清作「並不言」。
- 一 五九六頁中二〇行第九字「周」，資、磧、普、南、徑、清作「易」。
- 一 五九六頁中末行首字「自」，諸本作「目」。又第九字「乘」，麗作「集」
- 一 五九六頁下五行第六字「輒」，麗作「轉」。
- 一 五九六頁下八行「朱者即是」，資、磧、普、南、徑、清作「朱公者即」。
- 一 五九六頁下九行「吳堂」，資、磧、普、南、徑、清作「吳室」。

- 一 五九六頁下一一行「不能變化」，資、磧、普、南、徑、清作「不行父術變化而」。
- 一 五九六頁下一四行第二字「吏」，諸本作「史」。
- 一 五九六頁下一六行「不愛」，資、磧、普、南、徑、清作「不授」。
- 一 五九六頁下一七行第一二字「弊」，資、磧、普、南、徑、清作「役」。
- 一 五九六頁下一八行「老子」，資、磧、普、南、徑、清作「老子為方朔者」。
- 一 五九六頁下二〇行第一一字「館」，南、徑、清作「觀」。
- 一 五九六頁下二二行第一〇字「本」，麗作「本見」。
- 一 五九七頁上二行「偽矣」，至此，清卷第九終，卷第十始。
- 一 五九七頁上一三行「梁武捨道詔文」，徑、清無。
- 一 五九七頁上一九行「增減」，諸本作「增減」。
- 一 五九七頁上二二行第一三字「曾」，

一 五九七頁中七行「太清」，諸本作「太平」。

一 五九七頁中九行第九字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一 五九七頁中一二行「度人經」，資無。

一 五九七頁中一六行「朱鴉」，資、磧、普、南、徑、清作「朱鶴」。

一 五九七頁中二〇行「一式」，資、磧、普、南、徑、清作「一戒」。

一 五九七頁中二一行「捉機」，諸本作「璇璣」。

一 五九七頁下五行第七字「朽」，諸本作「柯」。

一 五九八頁上三行「及至」，諸本作「乃至」。又第一〇字「蔑」，麗作「皆」。

一 五九八頁上五行第五字「校」，資、磧、普、南作「授」。

一 五九八頁中一四行「仙經」，資、磧、普、南、徑、清作「山經」。

一 五九八頁中一五行第八字「玉」，資、磧、普、南、徑、清作「玉磬」。

一 五九八頁中二一行「皂帛」，南、徑、清、麗作「皂白」。

一 五九八頁下二行「金剝」，資、磧、普、南作「金利」；徑、清作「舍利」。

一 五九八頁下五行第八字「畫」，諸本作「書」。又「素書命魔」，資、磧、普、南、徑、清作「素畫命魂」。

一 五九八頁下一四行「二十三」，資、磧、普無。

一 五九八頁下二〇行「四瀆」，資、磧、普、南、徑、清作「四瀆四海」。

一 五九八頁下二一行第一二字「然」，麗作「燈下逸」。

一 五九八頁下末行首字「博」，資、磧、普、南、徑、清作「搏」。又第五字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五九九頁上九行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「依檢佛」。

一 五九九頁上一六行首字「鈎」，資、磧、普、南、徑、清作「駒」。

一 五九九頁中四行第九字「上」，麗作「上坐」。

一 五九九頁中五行第二字及六行第八字「唱」，資、磧、普、南、徑、清作「唱禮」。

一 五九九頁中六行第一二字「先」，南、徑、清作「既」。

一 五九九頁中一七行「太子」，資、磧、普、南、徑、清作「檢太子」。

一 五九九頁下三行「僧僧」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五九九頁下四行「依道家」，資、磧、普、南、徑、清作「道家依老子」。

一 五九九頁下五行末字「交」，徑、清作「反」。

一 五九九頁下六行第五字「誥」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一 五九九頁下八行「女官」，資、磧、普、南、徑、清作「女冠」。

一 五九九頁下二〇行至次行「內內」，資、磧、普、南、徑、清作「見內」；麗作「內見」。

一 六〇〇頁上四行「迷妄」下，**資、磧、**
普、南、徑、清作「玄都東華非觀」
六字。

一 六〇〇頁上一三行「日觀」，諸本
作「日館」。

一 六〇〇頁上一四行首字「館」，諸
本作「觀」。

一 六〇〇頁上二二行末字「號」，**磧、**
普、南、徑、清作「號乎」。

一 六〇〇頁上末行「第十二」後，**徑、**
清有「梁武皇帝捨道勅文邵陵王
捨老子受菩薩戒文法琳與蔡國公
書」二十六字。

一 六〇〇頁中一二行第四字「趣」，
麗作「而趣」。

一 六〇〇頁中一三行第八字「語」，
麗作「論」。

一 六〇〇頁中一五行「此土」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「但以此土」。

一 六〇〇頁中一六行第五字「樂」，
諸本作「生」。

一 六〇〇頁下一行第九字「在」，**徑**

作「在此」。

一 六〇〇頁下三行第四字「二」，**麗**
作「一」。

一 六〇〇頁下七行「受持」，**資**作「受
持梵戒」；**磧、普、南、徑、清**作「受
持禁戒」。

一 六〇〇頁下一三行「隔凡」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「革凡」。

一 六〇〇頁下一五行第四字「經」，
資、磧、普、南、徑、清作「故經」。

一 六〇〇頁下一八行首字「少」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「弱」。

一 六〇〇頁下二〇行第一字「善」，
資、磧、普、南、徑、清作「信」。

一 六〇〇頁上五行第二字「書」，諸
本作「告」。

一 六〇〇頁上七行首字「勅」，**徑、清**
作「奉勅」。

一 六〇〇頁上一〇行第一一字「化」，
諸本無。

一 六〇〇頁上一四行「冰清」，**磧、普、**
南作「水清」。

一 六〇〇頁上一五行第二字「霧」，
磧、南作「露」。又「燭火」，諸本作
「燭火」。

一 六〇〇頁上一六行「成此」，**磧、普、**
南、徑、清作「冥此」。

一 六〇〇頁上一二行「華洛潛故」，
資、磧、普、南、徑、清作「華俗潛
啓」。

一 六〇〇頁中二行「群生」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「衆生」。又末字
「方」，**資、磧、普、南、徑、清**作「根」。

一 六〇〇頁中七行末字「謂」，**磧、普、**
南、徑、清作「調」。

一 六〇〇頁中一一行「獨未」，諸本
作「昔未」。

一 六〇〇頁中一二行第一三字「而」，
資、磧、普、南、徑、清作「翻」。

一 六〇〇頁中一七行及二一行「三
月」，**資、磧、普、南、徑、清**作「四
月」。

一 六〇〇頁中一九行至二〇行「勅
能……猛也」與二一行至二二行

「天監四年……孝恭宣」，〔磧、普、南、徑、清互置〕。

一 六〇一頁中一九行首字「勅」，〔資、磧、普、南、徑、清作「勅旨」〕。

一 六〇一頁下三行末字「分」，〔資、磧、普作「今」；南、徑、清作「合」〕。

一 六〇一頁下五行首字「非」，〔麗作「匪」〕。

一 六〇一頁下九行首字「萍」，〔資、磧、普、南、徑、清作「萍」〕。

一 六〇一頁下一二行首字「愈」，〔資、磧、普、南、徑、清作「逾」〕。又「坎堞」，〔資、磧、普、南、徑、清作「堞坎」〕。

一 六〇一頁下一四行第七字「湊」，諸本作「膝」。

一 六〇一頁下一八行第二字「者」，〔麗無〕。

一 六〇一頁下一九行第六字「同」，〔麗作「未」〕。

一 六〇一頁下末行「變理」，〔資、磧、普、南、徑、清作「變理」〕。

一 六〇二頁上七行第七字「持」，諸本作「特」。

一 六〇二頁上一〇行第七字「調」，〔資、磧、普、南、徑、清作「調」〕。

一 六〇二頁上一二行首字「昔」，諸本作「昔三」。又「破邪」，〔資、磧、普、南、徑、清作「今破邪論」〕。

一 六〇二頁上末行「卷第八」，〔徑作「卷第九」；清作「卷第十」〕。