

辯

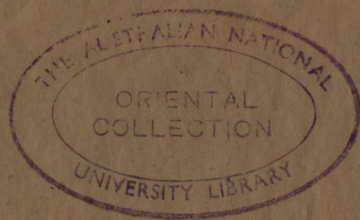
正

論

卷一
之三

奄

第一冊

249
6100

辯正論序

東宮學士陳子良撰

蓋聞宣尼入夢十翼之理克彰伯陽出關二篇之義
爰著或鉤深繫象或探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無治於大千
言未超於域內況乎法身圓寂妙出有無至理凝玄
迹泯真俗體絕三相累盡七生無心卽心非色爲色
無心卽心故能心斯心矣無色爲色故能色斯色矣
藤蛇於是併空形名所以俱寂筌蹄之外豈可言乎
若夫西伯拘羑遂顯精微子長蠶室卒成先志故易

5228

曰古之作易者其有憂乎論之興焉良有以矣法師俗姓陳氏漢太丘長仲弓之後也遠祖宦遊播遷江左近因江寓又處襄州隋世入關從師請業玉移荆岫皎潔之性彌彰桂徙幽林芬芳之風更遠法師應真人之祥稟黃裳之吉內該三藏外綜九流旣善緣情尤工體物篇章婉麗理致迺華郁郁間縟錦之文飄飄竦陵雲之氣班賈金玉未可同年潘陸江海甯堪方駕至如莊生墨生之學黃子老子之書三清三洞之文九府九仙之籙登真隱決之祕靈寶度命之儀吞若胸中說猶指掌加以舊習中觀少蘊法華旣

有聞持比專著述運思之外汲引無疲辯中觀則龍樹可期談自然則老莊非遠於是四方雜沓如歸長者之園七貴紛綸若赴華陰之市固以學侔安遠才邁肇生實開士之棟梁法城之牆塹者也乃有道士李仲卿劉進喜等並作庸文謗毀正法在俗人士或生邪信法師愍其盲瞽恐入泥犁爰發大悲遂製斯論可謂鼓茲法海振彼詞峯碧雞之銳競馳黃馬之駿爭驚莫不葉墜柯摧雲銷霧捲狀鴻爐之焚纖羽猶炎景之鑠輕冰負勝之儔於斯可見暫歸慈定已破魔軍聊奮慧刀卽降愚賊佛日於是重暉法雲由

其廣被然法師所作詩賦啟頌碑誄章表大乘教法
及破邪論等三十餘卷在世久傳然此論凡八卷十
二篇二百餘紙窮釋老之教源極品藻之名理修述
多年仍未流布昔秦孝公聽說帝而寐聞談霸而興
陽春和寡深可悲歎但法師所述內外兼該恐好事
後生致有未喻弟子潁川陳子良近伸頂禮從而問
津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機譬寶珠之矚
物既悟四衢之幻便息百城之遊於是啟所未聞聊
爲注解庶將來同好幸詳其致焉

辯正論卷第一

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

三教治道篇一

上下

十代奉佛篇二

上中下

佛道先後篇三

卷第六

釋李師資篇四

十喻篇五

卷第七

九箴篇六

氣爲道本篇七

信毀交報篇八 卷第八

品藻眾書篇九

出道偽謬篇十 卷第九

歷代相承篇十一

歸心有地篇十二

三教治道篇第一 上

有上庠公子問於古學通人曰蓋聞氣象變通莫過

乎陰陽埏埴覆燾莫過乎天地尋夫五運未形本無

人物易鉤命決云天地未分之前有太易有太初有

太易元氣始萌謂之太極太極為五運也氣象未形謂之太極轉變五氣故

稱五運言氣形質具而未相離皆太易三材既立乃

叙尊卑乾鑿度云太極太素太始名別其理一也易

天地濁重者下為地以人參之謂之三材易序卦云有

上下之自然之化已興無為之風廣被

有天皇氏澹泊自然與太極同道身佩九翼以木德

王無所施為自然而化開山圖云地皇興於熊耳龍

谷口分九州長天天下兄弟九人依山川地勢分為九

域各居一州帝系譜云天皇治各一萬八千歲地皇

凡一百五十世治天下合五萬四千歲次五龍氏皇

伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人並乘龍上下凡一

靈威仰等五神是也次有神農氏駕六龍飄度四海

寒暑均以布人民通風雨凡十世各治九百歲次有

四姓次有不終一世次有七十二世各治九百歲次有

飛羊飛鹿始教民穴處食鳥獸肉衣皮毛衣次有巢

支那

氏駕龍麟乘鳳虎構木爲巢教民居之以避禽獸之
害次燧人氏教民鑽燧出火變生爲熟以避腥臊之
屬鑄金作刃而民大悅此凡六紀有九十三代一千
二百八十九世合一千一十萬一千八百四十年自
天化下總次則蛇軀牛首之聖六藝論云太昊帝庖
有聖德燧人歿必義皇生其世有五十九姓風蛇身人首
序制作法度皆以木德王也制嫁娶之禮受龍圖以
龍紀官故曰龍師在位合一萬一千一百一十二年炎帝
神農氏姓姜人身牛首有火瑞即軒皇姓公孫有七世
合五百珠衡日角之皇六藝論云軒皇姓公孫有七世
年也土德王天下建寅月爲歲首生子二十有五人有十
以土德王天下建寅月爲歲首生子二十有五人有十
二姓凡十一世合治一千七百七十二年夢受帝錄遂與
天老巡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紀云三皇之世合二萬二千
九十七年始畫八卦而重八純河圖括地象曰必義氏
年也始畫八卦而重八純河圖括地象曰必義氏
地始畫八卦以通神明之德至設雲官而陳鳥紀六
神農氏重八卦爲六十四焉

論云軒皇有景雲之瑞用雲紀官少教畋漁以濟俗

吳帝有鳳鳥之瑞故以鳥名官焉

作耒耜以資民六藝論云必義氏爲網罟以畋以漁

斷木爲耒耜揉木爲耨耨始教立市所建鑄器服牛

天下種五穀故號爲神農氏也

乘馬營宮室垂衣裳爲杵臼置舟楫模鳥跡以造文

字因化通而裁禮樂並黃帝時也六藝論云黃帝佐

甲子隸首造算數容成造曆日岐伯造醫方鬼暨乎

翼善傳聖之君仁盛聖明之后舉八元八愷之職攝

政舉高陽氏高辛氏才子命羲和羲仲之官羲氏和

各入人以掌司牧之任也
掌日月四種百穀以勸農種百穀數五教以軌物允
時之官也
恭克讓庶績咸熙協和萬邦平章百姓流四凶於四

裔竄三苗於三峽

渾沌樛杙窮奇饕餮爲四凶也堯流之於國四外有苗氏叛舜放之

於三峽

調律呂以暢八風察璇璣以齊七政夏禹導

九河

神代父治水平九州名山大川受洪範九疇於河

爲隣三隣爲明

乘四載

泥行乘車水行乘船任土作

貢疎山奠川殷王伐罪弔民

爲有黃魚黑鳥集於壇化

白遷九鼎於亳

平暴靜亂解網剪髮拯溺救焚爰至

赫赫隆周濟濟多士關雎麟趾之德

季歷妃大任夢

文王文王妃大姒生武王發建子之月爲歲首色尙

赤以五家爲隣畿內則有比閭族黨州鄉周公居攝

罪人斯得秋有雷風之變拔樹偃禾啟金縢之書遂

迎周公卜宅於洛度土定鼎制禮作樂老於鄆塋於

畢關雎稱王后之德周南邵南之風言周邵風化列

君失則諫是

布九田四井之法

三三爲九田陳服錫

之禮

九叙五等之服制廣革車之節

通十爲城城爲世

楷範作物典謨遐邇闐迥年移三古曠遠綿邈時經

百王聖德所覃神化所洽龍庭鳳穴候氣輸暎日域

麟洲占風欵塞泉露呈其珍味草木變其嘉形鸞頤

魚背昭彰於羽族狼蹄牛尾輝煥於毛羣惟德動天

休徵允集元首延明哉之美股肱肆良哉之歌周卜

永年殷稱奕葉其爲道也人倫稟以利建庶物資以

有生邦國賴以無他君臣藉以致治德教天下化被

華夷道貫五天恩加百姓立功立事可大可久時義備矣世用足矣至如李老仙方意存羽化釋迦梵本期自涅槃縱體於太清之中遊神於常樂之境貴練形以不死求寂照於無生構鵬鷖之寓言張過未之虛說何異鄒衍談天終歸眇莽虞丘辨夢徒騁華詞今大唐馭極聖皇垂拱尙賢尙齒貴德貴仁反正之化已弘還淳之風廣扇理須捨繁就簡去偽歸真愚謂佛道二流在政非急久欲聞奏請試論之不揆所疑敢陳未喻夫子多識前古深究學源獻替可否幸詳其要於是古學通人斂容峻坐良久而謂曰異乎

吾所聞也論云觀天之象則見日月五星次度之分觀地之象則知百川四瀆所歸之處觀古今之跡上形太極混元之前却觀將來未萌之事秋毫不疑乃曰智也子旣知而故問余亦述而略說考周孔六書之訓忠孝履其端李老二篇之言道德創其首瞿曇三藏之文慈悲爲其本事跡乃異理數不殊皆盡美盡善可崇可慕也是以談眾妙以虛心開善權以汲引吾往嘗見遠遊先生頗亦聞之說通方論具叙三教兼陳九流先生遁逸巖阿莫知氏諱容儀閑雅進退可觀言笑溫雅動止有則雖語有品藻而志無褒

貶飯餌松荒靡測其年棲寢煙霞孰詳其世至於三
古本末煥若鏡中百氏枝條明如掌內窮周孔之令
典究佛道之弘規察其所懷在乎逍遙齊物觀其所
尚歸乎平等性空先生燕默之餘顧謂僕曰世不達
者多相是非以是其所是而非其所不是不非其所
非而非其所不非此則是其所非而非彼所是矣夫
論儒之教也意在居家理治長幼順序在上不驕爲
下不亂臣子盡其忠孝僕妾竭其歡心大則配天祀
帝尊親享祖欲使天地昭察鬼神効靈災害不興禍
亂不作小則就利乘時謹身節用施政闡門之內流

恩僕隸之下咸奉其事各得其宜也道之教也言萬
物之所以生至功之所以成必生乎無形由乎無名
然而無形無名者萬物之宗也叙道則爲始爲母談
教則有微有妙是以元始拱默於金臺太上垂衣於
紫殿遣二真以導俗命五老以披圖履幽而明抱一
而貞寂怕乎大羅偃仰乎太清然後設無爲之化行
不言之教布黃庭紫府之文授金版銀繩之錄玄霜
絳雪之妙玉液雲英之奇九靈明鏡之華八練神丹
之彩足以還年却老足以羽駕長生遊閬苑而忘歸
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
照灼靈臺吞八維方質之外非色妙色流光混元之
前分身化身列影太虛之始故以旁薄而造陰陽爐
錘以成天地大象之象含育於四象剛材之材通運
於五材玉衡轉渺渺乎不測其機合壁懸茫茫乎孰
詳其化不皦不昧惟微惟彰統眾聖之靈府赴羣生
之嘉會也於是出火宅而御三車入愛河而揮八棹
現希有事豈獨菴羅樹園說不思議非但摩伽陀國
種種方便一一慈悲破生死之樊籠濟涅槃之彼岸

莫不意珠騰曜智炬凝輝總納百川濬東溟之在地
網維萬象逾北極之居天甯與高下相傾儒墨交競
誠固推之於實際反之於玄源玄源也者則境智俱
亡實際也者則權實斯泯大宣究竟之旨普運神通
之力尋其善巧漚和之致陶鈎負荷之功造化無以
方日月莫能擬足以括囊四大超然三景子當書紳
以自鏡也
公子曰美則美矣疑且疑焉夫能匡社稷者莫過懷
忠養至親者莫過奉孝經天地者莫過修文定禍亂
者莫過講武安上下者莫過弘禮移風俗者莫過習

樂此固皇王之要訓亦治道之大方雖摩竭慈悲之談屬鄉道德之論未爲濟世之急猶涉木鴈之詞非唯僮僕之未賓抑亦賢愚之同去也

通人曰訥言敏行君子所稱無以已之寡聞切取況於典論子不聞魯侯之誠乎無多言無多事多言多害多事多患若事親殉主則以忠孝爲初遠害全身則以道德居始利生救苦則以慈悲統源奉孝懷忠可以全家國行道立德可以播身名興慈運悲可以濟羣品濟羣品則恩均六趣播身名止榮被一門全家國乃功包九合故忠孝爲訓俗之教道德爲持身

之術慈悲蓋育物之行亦猶天有三光鼎有三足各稱其德並著其功遵而奉之可得以致嘉祐也
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宣仲尼之道也二曰道流謂守弱自卑陳堯舜揖讓之德明南面爲政之術奉易之謙謙也三曰陰陽流謂順天歷象敬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含名法之訓知國大體事

破邪軍之要術珠清濁水藥現深叢迷亂之色既分
迴天之醉俄醒樂因剋滿常果仍圓斯涅槃之極旨
也三獸混迹一乘總轡衣珠已現髻寶仍傳十無上
之冲規四安樂之妙行鑑多寶之所爲悟長者之本
心迺法華之會歸也布此十如冥茲四絕卽色非色
離名無名昭昭乎汎六度之舟瀾瀾焉登三空之岸
謂般若之玄鋒也理之包舉在此四焉言權指者世
雄方便之教也誘五濁之眾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
四種阿含八部譬喻本生本事之旨貫華散華之談

王宗之所分判安叡之所編錄爲緣散說部表彌多
言戒品者代佛之爲師訓僧之令範也亦如出必由
戶濟剋待舟蓋萬善之梯基五乘之脚足也或約時
約處隨事隨根致有七聚別名五篇殊旨開遮之說
旣異輕重之相靡同天竺流行乃分五部中華傳習
今有四焉迦葉創其綱維崛多分其條貫教訓正俗
旣非禮不成滅惡生善亦非戒不克佛在任持爰因
憍梵滅後傳授實啟波離實三業之司辰乃六根之
御史也言禪門者三學修心之紀也能爲得聖之因
最稱盡漏之要是以聲聞繫想則水淨心池菩薩熏

修則華開意樹禪能發慧佛有誠言四等六通慧禪
林而始就八除十入依定窟而方成智度論云以禪
定力服智慧藥得神通已還化眾生況復置世界於
一毛凝海水爲五味故曰緣法察境惟寂乃照其斯
之謂歟言呪術者眾生滅罪之訓毒害消伏之方挫
慢摧兇救危起死如禪提逐鬼若先敕神六字之除
災七佛之護命反常合道因物成務濟世之術孰若
是乎言論部者摧邪立正釋滯開蒙之義府也良以
代移正像人變澆淳直路難登邪途易入致令雪山
採藥爭取毒草深水求珠競持瓦礫故有通法聲聞

傳燈菩薩折彼邪論伸此正經鯨鯢旣翦五翳所以
云亡雰霧廓清三光於焉遂朗古錄序云至聖繩墨
曰經弟子述經曰論論者如丘明之作傳也呵梨曰
經若有論義則易解旃延以深了實諦創乾度之文
諸聖以富洽名理繼婆沙之說次則成實毘曇鋒穎
精密考而詳之蓋小乘之英華也至於建無畏幢馬
鳴標其稱首然正法炬龍樹統其機源百論破外以
閑邪中觀祛內之偏執十二玄門之精旨摩訶衍義
之宏深並大教之棟幹也言註解者就文現義述而
不作之儔也並立像以取形卽事而出理若生肇之

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

臣之芳翰况三達易隱八我難思卓朗擅其嘉聲瑤
開播其清辯帛祖既方諸嵇阮支遁亦匹彼王何高
逸隱節之文遯世遊方之錄十科導世之士五部利
物之賢美德形容簡素斯在矣尋法王垂軌爲息苦
輪既病有萬殊故藥非一準致使牒盈天府偈積龍
宮香象八億負初分而莫勝羅漢五千閱散華而靡
徧况乎數塵寶軸點墨玄言十地覩而未詳八恆觀
而不測豈儒道名流之類能擬議其性海之門乎
公子曰古哲云文繁者失其要理寡者喪其實今見
之矣縱釋氏銓旨禪戒之談呪術傳記之典自是一

家勵已之謨未爲五常經國之訓猶方孔圓柄雖美於形而闕於事矣且書有五常之教謂仁義禮智信也愍傷不殺曰仁防害不姪曰義持心禁酒曰禮清察不盜曰智非法不言曰信此五德者不可造次而虧不可須臾而廢王者履之以治國君子奉之以立身用無暫替故云常也夫子向序佛教言緩而義迂非不昊然太爲濩落矣五常也者在天爲五緯在地爲五嶽在處爲五方在人爲五藏在物爲五行廣而言之無所不統仰觀俯察其能有加焉於是通人聽爾而笑沉吟久之徐而喻曰世云千金易傾一言難

吐徒費指掌恐子夜遊不免失言強復論其大較

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

長者而說六齋此四者何耶三歸勸其捨邪五戒防其行惡十善使其招貴六齋令其得樂釋名云歸向也戒止也善嘉也齋肅也言三歸者教其歸向三尊防止五欲備延嘉貺肅敬容儀則冥祇欣萃徵慶允洽者矣一曰不殺二謂不盜三不邪姪四不妄語五不飲酒爲五戒也戒者禁也勒也勒身口如馬著轡禁情欲如猴帶鎖智度論云大惡病中戒爲良藥大恐怖中戒爲守護死闇冥中戒爲明燈三惡道中戒爲橋梁五怖海中戒爲大船也夫不殺者如負天踏地之屬圓首方足之儔水陸山空胎卵濕化語其種

類凡有四生一一生中皆有八萬四千形狀不等然而人畜乃殊貴賤云別至於顛顛怖死汲汲貪生避苦以樂其身求安以養其命此情一種斯理萬均何有枉害忠貞濫誅淳善所以良士殲其神被髮趙同死大厲搏膺卽阜積怨魂之悲秦坑肆無辜之酷乘舟之歌已作黃鳥之詠徒哀次則列圍灞川縱禽夢澤張羅亘野布網連山火逐嶺以高低煙隨草而疎密奔電之鷹爭舉追風之馬競前猿覩箭以虛驚鴈看弓而迴墜洞胸達腋之痛解頭陷腦之酸奚獨喪蟀池空遂使亡狙林盡加以垂絲曲渚下鉤深潭獲

朱鯉於河湍收紫鱗於井谷斯等並稟五常俱含四
氣同霑佛性共有神明何忍陳此肉山樹茲炮烙極
鱗羽之命盡芻豢之羣腫染指之龜焦如朱之鼈供
何曾之盛饌備婁護之珍羞美彼心肝充其口腹歡
他燕爾樂我嘉賓慶七德之光榮悅九功之繁會實
乃傷大慈之本意故至聖以禁焉所以飼魚長者睡
感天華見金光救蟻沙彌冥延促算見賢愚爰致金
剛之體終爲長壽之因護法因緣得金剛體不殺果
等經此則永斷宿嫌其德一也言不盜者盜跖之行
舉世不容梁上之頑是人皆患囊裝無子遺之貨笑

篋有絕本之貧遂使布被莫充葛袍奚擬長者慙寄
口之累精民羞屠販之勞豈止犯茶偷魚竊瓜私竄
兼以盜僧鬻物用常住財惡求多求以利生利曾無
媿色都不介懷何獨帶累見前信亦殃咎後世智度論云

一切諸眾生衣食以自活若奪若劫取是名劫奪命

大聖慈愍制戒遏之其德

二也言不邪者敗德滅身姪辜爲甚所以妹妃亡夏
姐后喪殷褒姒之仆隆周麗姬之傾皇晉神仙遭騎
頸之辱天廟致焚軀之災故稱眾罪之根是曰搆殃
之本近乖梵世遠障菩提斷而不行其德三也言不
飲者酒爲亂本亦稱狂藥徧與三毒之慙備造六根

之豐裸露形體咆哮高聲貴賤悉欺親疎等罵既構
既杙或哭或歌殷王牛飲而喪朝楚子虎酣以敗德
成都縈累月之醉中山困千日之眠體煩煩其如泥
心昏昏其似夜三十六失過患並生見智度論八萬四千
塵勞俱起見在遮智慧之業將來獲愚癡之報此罪
最深故佛不許誠能奉戒獲福無窮其德四也言不
妄者口是禍媒舌稱鬪本能爲伐身之斧厥號眾惡
之門刀劍起咽喉之間繩索居唇齒之際語寒風足
使翠柯零葉談芳節能令槁木舒華褒貶由其一言
生死出其三寸友於因之以水火室家爲此而乖離

大害則滅族傾邦小愆則危身致命招未來之重報
結見在之深怨實四過之根株乃十惡之林藪釋典
述如鼻之誠周廟書銅人之銘福無以加其德五也
公子喜而對曰鄙聞海無異鹹湯無異熱仁者所談
殺盜等戒亦猶先王仁義之教也終是眼目之異號
頭首之別名耳將知殊途同歸百慮一致斯之謂矣
五教已足何煩五戒

通人曰五教之職禁其見非五戒之謨防其來過五

教事彰爲罪

言殺盜事露獲賊狀者

五戒口動成辜

書但息其一刑經乃遮其三報

謂現報生報後報

息一刑免

一時之現罪遮三報斷三世之來殃亦如六宗七廟之儀三饗四郊之禮時月朔望之奠吉凶慶弔之羞禮王制云庶人薦韭以卵薦麥以魚薦黍以豚薦稻以鴈諸侯用牛大夫用羊士用犬豕祭天地以蠶栗饗宗廟以角握皆謂有故而行殺也是以修其教不易其俗齊其政不易其宜教謂禮義政謂刑禁縱禮見其生不忍其死聞其聲不取其肉抑亦漸斷之談未爲極慈之訓

原夫釋氏之教也勸之以善化之以仁行不殺以止殺斷其殺業以斷殺故而民畏罪王者爲政閉之以

獄齊之以刑將殺以止殺不斷殺業以不斷故而民弗禁智度論云殺有十罪一者心常懷毒世世不絕二者眾生增惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者眾生惡之如見毒蛇五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業九者身壞命終在泥犁中十者若出爲人常當貧窮短命矣夫懼十罪於將來而殺自止制五刑於現在而過不懲書防目下立驗目前此之謂也法句經云殺生求生去生道遠提謂經云不殺曰仁仁主肝木之位春陽之時萬物盡生正月二月少陽用事

養育羣品好生惡殺殺者無仁不邪曰義義主肺金之位七月八月少陰用事外防嫉妬危身之害內存性命竭精之患禁私不姪姪者無義不飲酒曰禮禮主心火之位四月五月太陽用事天下太熱萬物發狂飲酒致醉心亦發狂口爲妄語亂道之本身致危亡不盡天命故禁以酒酒者無禮不盜曰智智主腎水之位十月十一月太陰用事萬物收藏盜者不順天以得物藏之故禁以盜盜者無智不妄曰信信主脾土之位三月六月九月十二月中土用事制禦四域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

譬喻經云安持淨戒馬巧捉堅鞆勒身被精進鎧乃脫魔王賊百句譬喻經云五根之禍劇於毒龍過於醉象五根納受如海吞流如火得薪未嘗厭足五根如箭意想如弓思念如矢以五戒仗守護六根如視逸馬天地本起經云劫初之時人食地肥有一眾生頓取五日之食因制盜戒以禁之也以食地肥而生貪欲因制姪戒以姪欲故共相欺奪因制殺戒以求欲故妄語諂曲因制不妄語戒以飲酒故昏亂行非因制酒戒計五戒之與其來已久萌於天地之始形

於萬物之先細入無間大彌八極眾生之父人道之
根包括三才牢籠三世含育羣有統御陰陽者也四
天王經云一戒有五善神若有歸向三寶守齋持戒
四王上啟天帝天帝令二十五神營衛門戶臨其命
終往生天上云云於是曳七寶之妙衣羅百味之香食
明珠類月美女如雲華合華開既無終始目迎目送
自有周旋魔化比丘經云五戒人根十善天種云云言
持五戒當得人身修行十善必獲天報十善者所謂
身三口四意業三種合爲十也智度論云無放口之
四害無恣身之三患發菩提心經云以此十戒防身

口意持身戒者永斷一切殺盜淫行不斷物命不侵
他財不犯外色又亦不爲殺等因緣及其方便不以
杖木瓦石傷害眾生若物屬他他所受用一草一葉
不與不取又亦未曾攀賴細色於四威儀恭謹詳審
是名身戒持口戒者斷除一切妄言兩舌惡口綺語
離間和合誹謗毀訾文飾言詞及造方便惱觸於人
言必至誠柔輒忠信言常饒益教化修善是名口戒
持心戒者除滅貪欲瞋恚邪見常修輒心不作過罪
信是罪業得惡果報思惟力故不造眾惡於輕罪中
生極重想設誤作者恐怖思悔知恩報恩心無慳悋

樂作福德常以化他恆生慈悲憐愍一切是名心戒
持十善戒死得生天受上妙樂云云是以披五色之雲
衣曳三銖之綺服質多樹下妙勝堂中隨天眾而優
遊步香園而容與坐間一劫瞬頃千年光華麗日月
之輝芬郁美栴檀之氣云云
育王經云王令國中人民悉行十善持五戒月六齋
年三長齋牛馬犬豬一切皆齋云云
淨度經云當持九齋所謂歲三月六九齋應九神除
九惱滅九惡愈九病三齋出三界求三道制三流斷
三苦治三毒塞三途應三尊六齋制六情禁六賊止

六衰得六和起六行成六德

譬喻經云天主帝釋敕四天王以六齋日案行天下
伺求人間所造善惡見大國王以十善四等治化天
下天主歡喜卽賜人王金輪千輻雕文刻鏤眾寶廁
填光明洞達絕日月光金銀銅鐵凡四輪寶空中自
下八解明珠光焰如日能除熱氣在王宮中復有女
寶從空而降純肉無骨具滿女姿腕圓不現耳輒而
垂容態閑美六十四變暖毛青緻髮澤不亂能知王
心應時供奉奇異七寶水中涌出寶馬八萬白象六
牙四大天王提七寶瓶香湯灌頂持天寶冠爲王著

之王若行時七寶導前四兵從後

云云

又育王經云育王夫人寶璽二具珠衣千領雖處王

妃受天快樂

云云

所謂珠光列後玉女羅前風生霧縠

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

怒害惡眾生中見皆歡喜譬喻經云一日持齋有六

十萬歲糧得五種福少病身安少姪少睡生天

淨度經云八王者謂八節日也言天王所奏文書一

歲八出故稱八王此日最急言歲終事畢考課結定

上言天帝三十二臣四鎮司命司錄閻羅所司神明

聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏六齋日是一歲

三覆卽三長齋月也今人左右肩上有左右契左神

男右神女男神疏善女神疏惡先前一日夜半上天

校定罪福各自求功爭了罪福毛髮不差如來大悲

爲拔彼苦勸修齋戒令其得樂余今明以語子子當

回也無違勿爲下士自取笑也宋典云文帝以元嘉

中問何侍中曰范泰謝靈運云六經本是濟俗若性

靈真要則以佛經爲指南文帝又云如其率土之民

皆淳此化吾坐致太平矣尙之對曰臣聞自渡江已

來王遵周顗宰輔之冠蓋王濛謝尙人倫之羽儀邴

超王謚等或號絕倫或稱獨步略數十人靡非時俊
清信之士無乏於時竊謂釋氏之化無所不可何者
夫百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百
人修十善則百人和厚傳此風訓已徧寓內編戶千
萬則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息
一刑一刑息於家則萬刑息於國陛下所謂坐致太
平也凡人一日受八戒則一日不殺生而一日無殺
罪一日不偷盜則一日無盜罪一日敬三寶則
一日爲善人一日事二親則一日爲孝子一日不妄
語則一日不失信一日不綺語則一日不失禮一日
不兩舌則一日兄弟睦一日不惡罵則一日室家和
一身一日尚獲此功況一月至十月一年至十年自
作教他展轉相續從一人以至百人從一郡以至百
郡小善則閭閻士女大善則卿相王公校而言之足

以立身輔化匡國保家若以此立身無身不立以此
匡國無國不匡乃得聖人之遠圖實輔治之洪範也
公子曰周孔設教必導之以德齊之以刑故有五刑
之屬三千之罪民猶罕遵法度多陷刑網若依佛語
獲戒捨刑則日長姦盜若存公用罰又偏負大慈進
退兩楹幸聞厥中

通人曰趙書云石虎嘗問國師佛圖澄佛法旣不許
殺罰今爲天下之主非刑殺無以肅清海內旣違戒
殺生雖復事佛詎獲福耶澄答曰帝王事佛當在體
恭心順顯暢三寶不爲暴虐不害無辜至於凶愚無
賴非化所遷不能改但有罪不得不殺有惡不得不

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

宋典云文帝之世外國沙門求那跋摩道化之聲播於遐邇以宋元嘉八年至於建業文帝勞問慰懃又因言曰弟子常欲持戒不殺以身徇物不獲從志法師不遠萬里來化此國將何以教之跋摩對曰夫道在心不在事法由已非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不克已苦躬將何爲

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

公子問曰奉佛能有益者何故三方雲繞四海鼎沸

行道轉經而無福耶

通人對曰趙書云晉軍出臨淮泗人情危懼莫知所
之石虎瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神也
澄明旦早入虎以事問澄澄因對曰王過去世經爲
大商主至罽賓寺常供大眾會中有六千羅漢吾此
微軀亦豫斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更
受雞身後霸晉地今得爲王豈非福耶壇場軍寇國
之常耳何爲怨謗三寶反興毒念乎虎乃悟而媿焉
仁王經云佛告波斯匿王一切國土安立萬姓快樂
皆由般若波羅蜜是故付囑諸國王不付囑四部眾

何以故無王力故此閻浮提有十六大國五百中國
十千小國其國土中有七災難一切國王爲是難故
講讀般若七難卽滅七福卽生萬姓安樂帝王歡喜
云何爲七難一者日月失度時節反逆或赤日出黑
日出二三四五日出或日蝕無光或日輪一重二三
四五重輪現當變怪時讀誦此經二者二十八宿失
度金星彗星輪星鬼星火星水星刀星風星南斗北
斗五鎮大星一切國王星三公星百官星如是星等
各各變現亦讀此經三者大火燒國萬姓燒盡或鬼
火龍火天火山火人火木火賊火變怪亦讀此經四

者大水漂沒百姓時節反逆冬雨夏雪冬時雷電霹
靂六月雨冰霜雹雨赤水黑水青水雨土山石雨沙
礫石江河逆流浮砂流石如是變時亦讀此經五者
大風吹殺萬姓國土山河樹木一時滅沒非時大風
黑風赤風青風天風地風火風如是變時亦讀此經
六者地國土亢陽炎火洞然百草亢旱五穀不登土
地赫然萬姓滅盡如是變時亦讀此經七者四方賊
來侵國內外賊起火賊水賊風賊鬼賊百姓荒亂刀
兵劫起如是怪時亦讀此經是名七難禳七難法當
作九色旛長九丈九色華高二丈千枝燈高五丈九

玉箱九玉巾作七寶案七寶高座置經案上於七寶
帳中其國王等燒香散華日日供養如事父母如事

帝釋

云云

若未來世國王護持三寶者我使五大力菩

薩往護其國一名金剛吼菩薩手持千寶相輪二名

龍王吼菩薩手持金輪燈三名無畏十力吼菩薩手

持金剛杵四名雷電吼菩薩手持千寶羅網五名無

量力吼菩薩手持五千劒輪并五千大神王等往護

彼國作大利益當立其形像而供養之

云云

夫水積浮

船風積運鳥護國土者須憑五力

天龍鬼神人

匪唯

世策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定民出金光明
 奉日藏月藏而甯國務興七善增長三氣則有五千
 大將各振劒輪四大夜叉俱領神眾敬順佛語守護
 人王大集經月藏分云佛以震旦國土付囑毘首羯
 天王磨天子迦毘羅夜叉大將須摩那龍王雙目大
 爭怨讐忿競言訟兩陣大戰飢饉疾病非時風雨水
 寒毒熱悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不
 斷絕故三種精氣得增長故云云王者用心則無不
 果星辰流景而正行日月重光以合度陰陽和而無
 變雨水浹以應時有感斯通無靈不契至如業稱過
 現福說重輕但非定報皆可禳也經不徒然枉為功

德定之不棄業報無差矣

辯正論卷第一

音釋

蹟音宅深驚音務鏢式灼切誅音磊述前人誅塹音土

延音實燾音導覆犧音希犧氏揉忍九墀音然去饗音

上音實灑音照也囋音危橈丘妖輦音菊車毫音泊姒音詞上聲

下音鐵峗音高也橈切丘妖輦音菊車毫音泊姒音詞上聲

如音實鵠音邨切菜同木鍾與鎚濬音深殉音從也

柄音芮刻音濩胡郭切听銀上聲厖音茫躅音厚跽音積小

殲音尖狙音疽豢音宦臙音郝焦音熟也跼音火笑音區篋音下

支那音怯妹音莫葛切姐音單入聲姐音已紂姐音已紂豐音隙也咆音咆哮音咆

撰述

音字熊

頊

作永俗

璽

同鞞

空去聲

顗

音以

謹

虎聲

頊

作永

璽

同鞞

馬勒也

顗

莊也

音以

謹

辯正論卷第二

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

三教治道篇第一

下

公子問曰竊覽道門齋法略有二等一者極道二者
濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣濟度者
依經有三錄七品三錄者一曰金錄上消天災保鎮
帝王正理分度太平天下二曰玉錄救度兆民改惡
從善悔過謝罪求恩請福三曰黃錄拔度九玄七祖
超出五苦八難救幽夜永歎之魂濟地獄長悲之罪

支那

辯正論卷一

卷二

七品者一者洞神齋求仙保國之法二者自然齋學
真修身之道三者上清齋入聖昇虛之妙四者指教
齋救疾禳災之急五者塗炭齋悔過請命之要六者
明真齋拔幽夜之識七者三元齋謝三官之罪此等
諸齋或一日一夜三日三夜七日七夜具如儀典其
外又六齋十直甲子庚申本命等齋通用自然齋法
坐忘一道獨超生死之源濟度十齋同離哀憂之本
始末研尋其功甚大其間威儀軌式堂宇壇場法象
玄虛備諸楷則衣冠容止濟濟鏘鏘朝揖敬拜儼然
齋肅旋行唱讚真氣自然燒香散華神儀鬱在身心

俱致感應必臻賓主同諧自符景福明真儀云安一
長燈上安九火置中央以照九幽長夜之府正月一
日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日
二十八日二十九日三十日夜中安一長燈令高九
尺於一燈上然九燈火上照九玄其佛家娑羅藥師
度星方廣等齋威儀軌則本無法象世人並見何所
表明通人謂曰余結髮從師早經庠塾備觀百氏躬
習三玄爰自開闢迄於漢魏不聞王者奉道爲國家
建三錄之齋禳天災行七品之法若言其法早行世
者昔洪水滔天四民昏墊炎威爍石六合洞然當爾

之時豈所不以道齋往救眼看狼狽若是者乎若救而得者其文昌釋美武發疾瘳復應是齋力所致乎如其救不得者豈復不是道齋虛妄乎余嘗歷觀道經備詳其要見玄中經云道士受戒及符籙皆置五嶽位設酒脯拜又案三張之法春秋二分祭奠祠社冬夏兩至同俗祠祀先亡及受治錄兵符社契皆言將軍吏兵之事又見上元金錄簡文威儀自然經云上元總真中元總仙下元總神常清朝向本命迴心禮三十二天者搖頭以兩手指天鳳翔各九迴手摩額案兩目案鼻兩邊上下兩孔各七過受錄用上金

五兩素絲五兩食米五斗薪五束式用金人金鑲金龍金魚銀人銀鑲銀筒銀榼等莫不廣陳金玉多費繒絲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啟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禱期冀興道法文宣帝令曇顯法師挫其鋒銳修靜神氣頓盡結舌不言其徒是日並皆捨邪歸正求哀出家未發心

者勅令染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延承修靜左道之餘聞通人出修靜叛梁所由叙入齊被戮之狀乃勃然作色攘臂而起厲聲言曰夫子大人言何容易可不聞乎造次於是則顛沛於是尋三錄七品並出靈寶自然洞神等教獨超生死之源同離憂苦之本傳之在昔行者登仙是以入道之士冠冕服章佩符帶印操持簡籙接奉仙庭扇古道而佐明時修無爲而崇上德進則動飈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

通人謂曰夫言尙浮華語非實錄猶瓦雞靡司晨之用陶犬無守夜之功何者檢諸古史逖聽先儒不聞靈寶之名未記天尊之說討其根起皆張陵僞經之所傳也其末學道士管見儒流不測所之奉以爲實亦未詳道士之號從何而來若能聞已勤行當爲子說通人之言未止儒生遽而應曰余聞珠育於水銅生於石取者委之傳者迷之若不委而傳竊爲夫子不取也三閭有言曰道可受而不可傳其斯謂矣今對夫子略叙大宗案道教眾經並云初應一氣號曰大羅在三清之表置玄都玉京玉城金闕天尊治在

其中寶玄經云自然應化有十種號一號自然二號無極三號大道四號至真五號太上六號老君七號高皇八號天尊九號玉帝十號陛下統領一切立君臣之道正一經云上化三清以置仙真聖王三公九卿二十七大夫八十一元士一百二十曹局千二百仙官各治官府天曹普領星辰日月分文垂象令下界天子則而像之故云人法地地法天天法道道法自然是以先代聖君皆法此爲治又從一氣化生三氣以應三君言三君者從三氣生道者氣也靈寶九天生神章云有天寶君是大洞神靈寶君是洞玄神神寶君是洞真

神天寶丈人則天寶君之祖氣丈人是混沌太無高上玉皇之氣九萬九千九十九億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上太有玉清宮靈寶丈人卽靈寶君之祖氣丈人是赤混太元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶丈人卽神寶君之祖氣丈人是冥寂玄通無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮又言此三號雖年

殊號異本同一也仍分爲玄元始三炁而治三寶卽

三炁之尊神自然懺謝儀云臣等歸命東方無極太

太清玄元無上三天無極大道太上老君太上丈人

天帝君太帝君上皇老人三十九真七十二聖高玄

真君九老仙都君九氣丈人始清天真東華玉寶高

辰太司上相青童君元老九玄主仙真人千二百官

君太清玉皇陛下青帝九氣玉門神仙四司真人諸

天至極上聖大神下謝東卿無極世界五嶽四瀆神

仙正眞九叩洞神經云有三三皇故曰九皇是初三

皇虛無空同之變化次三皇是玄元始之應變後三

皇是三元之變以爲三台化形接物此九皇者並是

大道妙用應化相生及五帝行化其次三王氏代代

習眞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

宮臺難以言說謂爲道中之道又是天尊之位處七

映之宮居九華之殿坐金牀而悅性凭玉机以恬神

玉女輶羅仙童侍衛分判善惡決斷死生凡是鬼神

莫不崇仰爲天中之主蓋聖者之尊惟鬼惟神可信

可尙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貽之侶三千

庚桑之眾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

天子威所遵崇世世英賢悉皆欽向夏后鍾山之感
漢文河上之微妙應蟬聯無時暫替義非虛說出自
由來故稱道教難可名也

通人折曰子能誦文不知求理互鄉之類誠難與言

夫凝冰慘慄不能彫欵冬之華朱飴鑠石不能靡蕭

丘之木舉熠

淫入切

耀於日月之間非智也擁瓶甌於

鴻鍾之側非慮也子所引文今當立驗何者禮云太
上貴德鄭注謂古之王者老子云太上下知集注云
太古之世知上有君而不臣事卽三皇時也天尊之
號出自佛經陛下之名肇於秦始其公卿大夫及元

士曹局並用周官秦漢之制而改頭換尾以僞爲真
所叙三皇並引帝系譜等其三界品次諸天重數並
依傍佛經假立名字而增減出沒似異而同若上古
已來實有斯法庖犧著易未見叙之往代皇王不聞
奉事周秦已後漸出訛言莊子天運篇云孔子行年
五十有一而不聞有道乃南從清沛見老聃曰使道
可獻人莫不獻其君矣幸子思之無多言也而云三
界之外別有京闕都城者有識之徒咸所嗟怪笑道
論中備詳其僞矣莊子云王貽廢疾之人庚桑抱患
之士不行章醮未出符書身著時俗之衣口授先王

之典弗爲道士靡戴黃巾輒引將來欲何所表縱夏禹開鍾山之藏不道天尊漢文詣河上之遊絕無蹤迹案潘嶽關中記嵇康皇甫謐高士傳及訪父老等無河上公結草爲菴現神變處事並虛謬焉可憑乎又言道稱教者凡立教之法先須有主道家旣無的主云何得稱道教以三事故道家不得別稱教也一者就周孔對談周孔二人直是傳教人不得自稱教主何以故教是三皇五帝之教教主卽是三皇五帝二者案前漢藝文志討論今古墳典總判凡有九流一儒流二道流道無別教總在九流之內據此而言

無別立教何以故無教主故若言以老子爲教主者老子非是帝王若爲得稱教主若言別有天尊爲道教主者案五經正典三皇已來周公孔子等不云別有天尊住在天上垂教布化爲道家主並是三張已下僞經妄說天尊上爲道主旣其無主何得稱教三者姚道安作二教論唯立儒教佛教不立道教何以故儒者用三皇五帝爲教主尙書云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典用墳典之教以化天下毛詩云風以動之教以化之墳典是教帝皇爲主儒得稱教佛是法王所說十二部經布化天下有教有主

也然佛是出世人經是出世教故得稱教三皇五帝是世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爲緣亦了何須別有道教又毛詩云一國之事繫一人之本謂之風天子有風能化下故得稱教道非天子不得有風既其無風云何布化無風可化不得別稱教也據此而言但有二教縱稱有道判入儒流又老子是俗人未斷煩惱有所言說但序三皇之教化河上公云大道之世無爲養神無事安民謂無所施爲無所造作日出而起日入而止名爲大道無別天尊住於天上此謂道是道理

淳和之氣亦無形相也又葛仙公云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也亦不云天尊是我師也

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

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

復天下無復地故曰無上至真大道道雖虛無而能生一爲萬物之本也通人問曰道能生一誰復生道若道無從生亦道不生一若道不從他生一亦不從道生若道自生一亦自生一既不能自生道亦不能自生若道自生道亦道自法道何故老子云人法地地法天天法道道法自然既道不自法而法自然亦可道不自生從自然生若道不從自然生亦一不從道生又一不及道從道生亦可道不及自然從自然生一從道生道得稱大道從自然生亦可自然稱大道不得稱大若不稱大應云小道若道望自然卽道

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

道法自然云何得同體既道法自然不法還是自然
常道無常若有常異無常可得無常非有常無常異
常何得令常異無常由無常有常有常故無常常法
尙無常有何得有無常若離常有無常因餘常有常
亦離常無有常是故知無常常法既無有云何有無
常道若稱常便爲諸見之首如其稱大復被域中所
拘鳥鼠二端何以自出假令有道因藥成仙耳故袁
宏後漢紀郊祀志云道家者流出於老子以清虛淡
泊爲主裕善疾惡爲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

通人曰尋老子在世未捨俗塵儀貌服章亦無改異
不立館宇不領門徒處柱下之微官隱龍德而養性
和其光而避外患同其塵以攝內生愚者見之謂之
愚智者見之謂之智非魯司寇莫能識也今之道士
不遵其法反同張禹漫行章句苟求潤屋冀得養身
棄五千之妙門行三張之穢術如茅山道士陶隱居
撰眾醮儀凡十卷從天地山川星晨嶽瀆及安宅謝
墓呼召鬼神所營醮法備列珍奇廣辦綾綵多用蒸
魚鹿脯黃白蜜料清酒雜果鹽豉油米等先奏章請
喚將軍吏兵道士等皆執手版向神稱臣叩頭再拜

求恩乞福與俗並同既非出家具造邪業然紫微太
微少微等總謂天皇三官案古來先儒云天皇太帝
者是紫微尊神一名曜魂寶即中央天也謂之北極
在勾陳之內爲天之主眾星所尊左有太一神右有
太一神爲左右將如今左右丞相也主承事天皇人
命所屬尊中之尊依尙書周禮國家自有祭法皆天
子親所敬事孝經云周公有至孝之心乃宗祀文王
於明堂以配上帝郊祀后稷以配天天謂五方天帝
謂昊天上帝以祖父配祭於明堂及員丘南郊等本
非道家之神亦非道士所行之法云何今日乃用道

士醺祭大乖禮教深恐天神不饗非禮從漢末張陵
以鬼道行化遂有道士祭醺爰及梁陳盛行於世麤
法易染習俗生常天下僞濫莫過於此依周禮及郊
特牲等國家祭天自有儀式醺者祭中一名盡爵曰
醺三史九流亦無道士爲國禳災奏章行醺也昔武
王病篤周公請命置壇設祭祈禱上天不聞召請道
神徵喚道士若道神在天上眾聖所尊壽夭吉凶由
其決斷周公行祭敢不先之

尙書金縢篇云武王病篤周公立三壇因太王

王季文王請命於天言旦多才多藝能事鬼神言王不能事鬼神若不救恐墜天寶命公歸乃內冊於金縢之匱王翌日乃瘳若道神必尊人命所屬周公豈敢不先求請子細推勘虛謬可知也若言有

者書何不載孔子云獲罪於天不云獲罪於道案五千文解節中經序云令喜辟穀斷米爲粥三日一食用上金錢九千咬白馬血君子曰老旣慈仁不應弑馬爲誓道稱無欲何乃貪金說經其一曰泥洹府解道可道名可名無名萬物始有名萬物母有欲微無欲妙同出而異名眾妙之門深兮似萬物之宗其六曰人之府解谷神玄牝天地根綿綿若存等道者謂泥洹君名者謂脾母者謂丹田泥洹者天德也其神所治在人頭中歲五來下下至丹田老謂尹曰脾者中黃一也黃氣徘徊治於中宮黃神長一尺戴日履

月名曰金騰主常飲甘露食駉驢之脯其神太白主之於日月五光覆之太一封之青龍負之朱雀跂之中有神一不可不思又丹田者玄牝也却著脊脊治下元中有神氣名小童子行一來下至丹田灌鼻上去入泥洹其妙謂虛無其微謂丹田異名者謂諸精其名有六一曰精二曰尿三曰汗四曰血五曰涕六曰唾故曰異名玄又玄者謂左右目眾妙門者謂人死無氣氣絕於口道沖而用之者沖謂一也道一身常沖行之不盈淵兮者謂口也有華池唵唾而咽之言津液滿口中一行浸潤百二十府口不可滿若淵

泉也似萬物之宗者謂口飲食萬神於口也谷神者亦謂口也神入口則生人也玄牝者謂鼻與口也天地根者謂口鼻爲門神氣於中出入爲生養根也鼻不言不語其氣綿綿爲天窓用之不勤也凡八十一章總以三元甲子爲所明旨趣大都與黃庭合契皆在服氣養身及行房縮精之秘爲俗所重非道所遵但爲詭說非真行也以此求仙大爲河漢豈有嗜欲翻得長生縱使延年終爲罪本黃庭云上有黃庭下有命門嘘吸爐外出入丹田審能行之可以長生黃庭中人衣朱衣關門壯箭閉兩扉幽關夾之高巍巍丹田之中精氣微玉池清水上生肥靈根堅固志不衰中池有士服赤朱橫下三寸神所居中外相距重

閉之玄癰氣管受精符急固子精以自持宅中有士常衣絳子能見之可不病方寸之中謹蓋藏精神還歸老復壯使理長尺約其上子能守之可無恙呼吸爐間以自償赤神之子中池立下有長城玄谷邑長生要助房中急常存玉房視明持時念太倉不飢渴閉子精路可長活五行參差同根節三五合氣要一本抱珠懷玉和子室仙人道士非有神積精所陳思致專和仁欲義相得開命門常能行之可長生

王辯道論云夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲

辰尾宿歲星降下爲東方朔淮南王安誅於淮南而

謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之尸逝柩空其

爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著

述多善劉子駿嘗問言人誠能抑嗜欲闔耳目可不

衰竭乎時庭下有一老榆君山指而謂曰此樹無情

欲可忍無耳目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲王莽典樂大夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣不能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視精不外鑑之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不外鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君有罪繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天

地不能使蟄蟲夏逝震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君乃能藏其氣尸其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郗儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒挾姦詭以欺眾行妖慝以惑民故聚而禁之也甘始者老而有少容自諸術士咸共歸之然始辭繁寡實頗切有怪言若遭秦始皇漢武帝則復有徐市樂大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人之說仙人者黨揉

援之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤燕入海爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與龜鼈爲羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所罔納虛妄之辭信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一驗或歿於沙丘或崩於五柞臨時雖復誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體強劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者天之其斯謂矣子可詳焉儒生悅焉莫知所對久而言曰豈若是乎豈若是乎

鄙聞道德二篇歷世宗仰漢文魏武親自修行洞玄經云五千文者道德祖宗真中之真誦之萬徧則身飛仙學者議云布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之道而天下孝慈夫子學優見遠辯若懸河請述所聞敢同夕死也

通人曰學不師古無克永世先賢往彥孰不因師僕之所崇世號總持開士現生五濁爰踵四依縱有鑠腹奇才聞便喪膽折角雄辯見卽緘脣儒綜五車釋該八藏綽綽有裕彬彬可觀綺藻蘭言稟乎天骨神情機警由於自然高名發於上京雅調流於下國傳

燈在意梁棟居心寄金之業以成護法之功遐播嘉聲震於萬寓玉格覃於六幽然而老氏宗源偏所詳究請爲吾子函丈論之於是共造祇園頂禮開士退坐一面具陳所懷開士運不請之心縱無礙之辯顧而說曰尋太古無爲其民朴素未崇仁義不尙威容衣服莫用於六章飲食詎調於五味自世運推革時節流動淳源一變澆波四起旣失序於結繩因昭俗以書契八索緣茲以作九丘自此而興及軒轅在政淳風更隱頗競聲色兼好畋漁遂感隱者容成爲說五千文也明道德之純序無爲之治欲使還源反朴

抱一守雌者耳故說云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂奈何萬乘之主而以身輕於天下輕則失臣躁則失君善行者無轍迹善言者無瑕謫善計者不用籌策善閉者無關鍵善結無繩約去甚去奢去泰甚謂貪淫聲色奢謂服飾飲食泰謂宮室臺榭言此三者須去之處中和行無爲則天下自化也果而勿矜果而勿伐

近爲世訓未能斷煩惱本絕生死根尋黃帝之時垂衣裳營宮室尙聲尙色以畋以漁人主驕奢下民勞役容成因時故述斯要矣雖言崆峒問道詎曾脫躡

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

開士曰智大者盤桓於山峙器小者蓬飛而萍浮吾

聞爲可爲於可爲之世則天下同爲是爲可爲也今
示子以爲明可爲者可以不爲矣夫五色致盲謂貪
淫好色傷精失明也豈非淨名云所見色與盲等乎
五音致聾謂耽淫聲則損和氣心不能聽無聲之樂
也豈非淨名云所聞聲與聾等乎五味致爽謂人嗜
五味則舌損而厭生也豈非淨名云所食味不分別
乎不貴難得之貨息盜也豈非觀受無常乎不見可
欲自靜也豈非靜也非觀身不淨乎去煩亂令心虛
愛精血令骨彊則有心可虛有骨可彊氣散形枯非
心虛也神去體朽非骨彊也挫其銳黜思也解其紛

不聞也但是抑其聰明息其紛競清儉自守不與物
嫌蓋爲士之一志非通人之大度也和其光不亂人
也同其塵不自別也直是揚波涵泥以避患未能利
益同事以化眾生乃爲有爲事有事非無爲無事也
以己而和不知物之所以自和則和所不能和也盤
桓形骸之間倥傯分別之境例可知矣

儒生曰顏光祿云道者流出於仙法佛者本在於神
教道也者必就深曠飛靈緇丹石粒芝精所以還年
却老延華駐彩也佛也者必辭親偶閒身性師淨覺
信緣命反一無生克成聖業智邈大明志挾恆劫雖

殊塗而同歸亦何異而獨往哉向聞其異未知所以
爲異請示其門冀同歸也

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

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

異同同異無異不異之所以異哉是以如來說法常
依二諦起慈悲以救物行喜捨以濟人無念而成就
眾生不動而淨佛國土雖有所作實無所爲子其詳
焉無自誤也

儒生問曰初列三教各陳其美後將道教判入儒流
棄太史之正言從班生之曲說君子不黨何若是歟
開士喻曰小人黨親君子黨理若理符而事順者亦
何愧於蒼蒼乎吾聞世間法者有字無義出世間法
者有字有義何者世法浮僞喻如驢乳出世真實喻
如牛乳然而驢乳爲不能出酥縱强抨之還卽成尿

所以然者勢分絕也牛乳酥酪乃至醍醐轉抨轉淨
唯香唯美五種具足八味甘濃佛所說經引之爲喻
考史記先黃老後六經漢書先六經後黃老者其見
乃異就理不殊各隨所愛非盡言之論也且班固云
易有六十四卦道止當謙一卦藝文總判九流道止
入在一流孔安國云三皇所行謂之大道五帝所行
謂之常道不言別更有道令人奉之今以勸子當用
理求不可隨其臆斷善自求其實也

辯正論卷第二

音釋

塾音店也榼堪入聲攘攘平聲軒音緬甌音篇粹般上聲
也米餅音餅駟音巨峙音持簪音呂味音叔籥音藥獠音藥
也上音猿並彌平聲同辰上聲差舒張貌柞音昨五
鏢音鏢也葉裹鍵音門木也限躡音同涸與汨同倥音上偲音總多
不暇音食也音乾抨音平彈也

辯正論卷第三

太宗文皇帝沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二上

儒生曰信心漸發邪執稍迴又問曰漢地君王奉佛至信久而彌篤爲福有徵者可得聞乎

開士喻曰自項日降靈摩騰入洛歸心奉法不可殫

言今當爲子略陳十代君王三公宰輔通儒博識敬

信佛者以告子也

晉世祖武皇帝

龍顏奇偉盛明革運大弘佛事廣樹伽藍

支那

辯正論卷三

一

庵三

惠帝

歸心妙道契意玄宗仍於洛下造興聖寺供養百僧

愍帝

篤意冥感遠降神儀仍於長安造通靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯經一十三人

七十三部僧尼三千七百餘人

中宗元皇帝

文軌大同中興江左造瓦官龍宮二寺度丹陽建業千僧

肅宗明皇帝

聰聖玄覽設齋興福造皇興道場二寺集義學名稱百僧

顯宗成皇帝

至意冥通聖德遐感造中興鹿野二寺集翻經義學百僧

孝哀皇帝

延問侍臣迴心妙理嘉賓切對大啟龍光

太宗簡文皇帝

仁恕溫洽作聖欽明造像建齋度僧立寺於長干故塔起木浮圖壯

麗殊偉

烈宗孝武皇帝

精心奉法志念冥符師子國王欽其懷道故遣沙門曇摩撮遠送玉

高宗明皇帝

像以表丹情召解義僧造皇泰寺仍捨舊第為本起寺

安皇帝

篤信無怠福興皇業於育王塔立大石寺

右東晉一百四載合寺一千七百六十八所譯

經二十七人二百六十三部僧尼二萬四千人

宋高祖武皇帝

啟聖建元還淳反朴口誦梵本手寫戒經造靈根法王二寺供招賢聖徧

學千僧

太宗明皇帝

至治克昌口誦般若造丈八金銅像四次鑄不成改為丈四立即圓滿莊

嚴始就還高丈八旦食解齋爰感舍利造弘普中寺以召名僧

太祖文皇帝

奉齋不殺精心慕道真際為本佛戒為宗坐致太平允如聖旨欽仰求那

撰述

齊書卷三

務興大法造禪靈寺常供養千僧

右宋世合寺一千九百一十三所譯經二十三

人二百一十部名僧智士鬱若稻麻寶刹金輪

森如竹葦釋教隆盛篤信倍多僧尼三萬六千

人

齊太祖高皇帝

手寫法華口誦般若四月八日常鑄金像七月十五日普寺送盆供養三

百名僧立陟

世祖武皇帝

造招賢遊玄二寺集義學翻經三百僧三教格量四年考校

高宗明皇帝

寫一切經造千金像口誦般若常轉法華經造歸依寺召習禪僧身持六

齋務修十善

右齊世合寺二千一十五所譯經一十六人七

十二部僧尼三萬二千五百人

梁高祖武皇帝

性度弘偉風鑒朗拔遊心七覺陶思入禪制五時論轉四方等造光宅同

泰等五寺集重雲殿講眾千僧國內普持六齋兆民皆受八戒

太宗簡文皇帝

天姿高朗風神超邁委心妙法徧覽玄章造資敬報恩二寺刺血自

書般若十部太后諱日不食而齋撰法集記二百餘卷法寶連壁四百許篇

中宗孝元皇帝

體聖多能入微靈悟造天居天宮二寺召高名高行千僧自講法華

經解成實論

右梁世合寺二千八百四十六所譯經四十二

人二百三十八部僧尼八萬二千七百餘人

支那

齊書卷三

三

奄三

孝宣皇帝

孝明皇帝

文明在政中興大寶復梁社稷光被生民於荊州造天皇陟屺大明寶光四望寺等

右後梁二帝治在江陵三十五年寺有一百八

所山寺有青溪鹿苑覆船龍山韭山等並佛事

嚴麗堂宇雕奇觀即發心見便忘返僧尼三千

二百人

陳高祖武皇帝

膺寶歷以君臨起會昌而司牧身長八尺鬚長三尺旋毛覆耳垂手過膝以大願力康濟羣生以大莊嚴戲翦多難以永言沛邑思報地恩願使譙都同斯嘉慶永定二年於楊州造東安寺復為家國爰逮羣生於楊都治下造興皇天

世祖文皇帝

居等四寺皆繡棋雕楹文槐粉壁三階肅而宛轉千柱赫以零瓏長表列於康衢高門臨於馳道美音精舍未或可儔善德仁祠詎能為比寫一切經一十二藏造金銅像等身一百萬軀度僧尼七千人修治故寺四百二十二所紹隆三寶弘化五乘盛澤比於慈雲大明方於慧日美譽形於四海仁心貫於三靈刁斗無虞于戈載戢修治故寺六十所寫一切經五十藏度僧尼三千人

高宗孝宣皇帝

執玉版而導中麾乘金輪而指上國地居旦奭任總機衡歲有豐年民唯大蓄域中無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不承家式樹福田造崇皇寺太建二年重為始

興昭烈王孝太妃爰逮蒼生奉建靈刹
高一十五丈下安佛爪長二寸闊一寸
飾瑩珍龕藏諸寶篋或光飛五色焰起
一尋神變不窮觀者彌敬造金銅像等
二萬軀修治故像一百三十萬軀寫一
切經十二藏修補故寺五十所度僧尼
萬人

右陳世五主合三十四年寺有一千二百三十
二所國家新寺一十七所百官造者六十八所
郭內大寺三百餘所輿地圖云都下舊有七百
餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳大統國爰及
細民備皆修造連薈接棟櫛比皇居表塔相望
星羅治下書經造像不可紀言無遮大會供僧

布施放生宥罪弘宣十善汲引四民難得稱矣
僧尼三萬二千人譯經三人十有一部此五代
君篤美玄宗廣弘佛事立寺造像招集名僧晉
世祖來蘇家給晉中宗富有江表皇明丕承寶
運孝武光啟德風宋高祖殷憂稍移天步猶阻
二年塗鯁四戰兵勞百慮暢於胸中萬機總於
襟內不倦檀那之業常持護法之心崇重大乘
瞻仰螺髻諷誦龍宮弘聖不疲清音無輟宋太
祖運茲日用布此天下太平每興解網之仁思
返結繩之政齊高祖洞真假之玄妙盡儒墨之

精華聿修上善光隆下武梁高祖邁有德之前
蹤躡淨名之聖軌紐地維之既裂振天網之云
頽未明求衣坐以待旦自強不息敦緝彝倫至
於驚峰奧典雞園密義二諦五乘之旨三藏九
部之文赤髭之所未詳青目由來不釋並得文
無重覽義弗再思鄙周孔之俗謨譏老莊之名
理能令先儒解體足使時彥伏膺罕入戶庭孰
窺牆隩獨開聖覽迥發天情大智閑閑外齊八
則小心翼翼內斂四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄
扈以孚弘誓澤周有頂道被無垠靈應嘉祥兆

符先見寬仁德孝史備後書顯護之所弗傳聶
支之所未錄並編之金簡藏諸寶印覆以珠帳
擎以玉牀蓮華之臺妙於四柱師子之座超於
九級非直輦草之賓書皮代紙亦見眾香之客
灑血淹塵梁記云武帝在位四十九年每以庭
蔭早傾當懷感恩恆加歎曰雖有四海之尊無
以得伸罔極故留心釋典以八部般若十方諸
佛之母能除罪障善滌煩勞故採眾經躬述註
解法輪相繼齋講不絕藉茲勝福望展孝心頻
代二皇捨身以祈冥祐每捨身時地爲震動於

鍾山起愛敬寺青溪起智度寺捨舊第居爲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甯又於宮內立至敬殿景陽臺起七廟室月中再設淨饌每及宗廟蒸嘗未曾不流咽涕泗預從左右潛欬交懷雖億兆務殷而卷不輟手披閱內外以夜達晨著通史書苑及經律異相三教義類五典文言數千餘卷至於流恩獄市多行慈恕其有罪不可原者改容久之然後下筆察姦聽訟明若通神自非享宴不許音樂後宮侍御皆無羅綺內殿寢

處衣衾率素布被莞席草履葛巾天鑒年來口味備斷日唯一食食止菜蔬蜀獻蒟蒻訝其香美似肉因復出勅禁之自古帝王莫能爾者信不可思議之君父也

晉齊王大猷

雅度清簡

王弘度

器局淹和

安平王

志節峻舉

義陽王

理思入神

下邳王

篤志經術

高密王

節儉孤標

南平王

信而有徵

建平王

立身雄勇

此等諸王莫不翼佐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

彭城王義康

南譙王義宣

臨川嗣王道規

建安王休仁

右宋世諸王並懷文藻大習佛經每月六齋自
持八戒篤好文雅義慶最優矣輟不窮霞明日
晉朗懸河無竭雨散煙飛閭內女娘並令修戒麾
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
海時號儒宗迴向桑門遵崇

釋典講成實論誦法華經著淨住子二
十餘卷國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
啟已邁前心玉軸纔披先焦後燄褰帷

東夏變越絕之風擁
瑞西河改隆中之俗

梁昭明太子

晉安殿下

昭明道契生知晉安德光天縱遨遊禮
樂之囿馳騁仁義之場洛濱之譽振古
莫儔河曲之文於焉靡逮夏開方而且
媿姬誦擬以多慙昆季入王連枝十俊
並學窮百氏文統九流絢氣逸於風雲
好詞光於日月尊重妙法欽敬福門至
如承華旦啟肅城晚闢名僧結侶通儒
總萃吐納辭理品藻內外能令碩德折
談先賢稱疾無勞擁經
入巷不假羊車詣門

陳鄱陽王

豫章王

衡陽王

桂陽王

義陽王

新蔡王

右六王並漁獵墳典遊戲篇章崇奉釋門研精

先皇御世因而弗革所謂因其所利而惠之賢
愚莫敢不用情上有天覆地載之施下有守一

修善之人宜遵先帝故事僉議為長眾莫不允

司徒公王謐

謐見東掖寺門輒有金光燭地因往掘之得一金像含光七尺剔起精舍終身供養又感瑞呈真造東安寺

護軍將軍王默

後將軍劉抑

江州刺史庾悅

尋陽太守阮侃

右四賢皆立寺造像歸命釋門

輔國大將軍何無忌

崇信克終造枳園寺忌以安帝西還皇運凱泰道俗同慶

江表會昌勸帝興啟釋門修營功德

雍州刺史郗恢

彌陀出遊造金像寺

武昌太守陶侃

侃臨廣州日有漁人於海中見神光經旬彌盛怪以白侃侃就看乃

阿育王像接歸武昌送寒溪寺感動功德遠近發心侃之力也

丹陽尹高悝

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跡靈顏希世工製殊常悝大發心勸民功德

清信士張繼世

繼世金銅華趺簡成帝見水上有光乃同如一世遂發心棄其本業終日策勤成帝迴向信佛威靈

清信士董宗之

宗之本合浦漁人每見水底光耀就取乃得佛光文帝送安像背宛然符合因爾慙捨惡歸善終身行道自寫大品月轉一徧三十許年專意為業

太常卿朱鷹

鷹在松江滬濱口感二石像水上浮來愍帝奉迎於通玄寺供養鷹遂委

命法橋以爲自任

常侍戴安道

學藝優遠造招隱寺手自製五夾紵像並相好無比恆放神光

符璽郎李通

守志一心

彭城侯黃欣

至信純厚

太僕卿王珣

克意令終造石澗寺

豫章太守范甯

檀捨不倦結志慧持於鶴嶺山造樓禪寺

太常殷仲堪

至孝克終靈文爲感

東海何承天

博覽內外師表嚴公

吳郡張恭

懇誠奉戒

兖州刺史王恭

欽勝重德延敬持公

丞相王導

緝諧妙理

瑯琊王珉

直而無悔

太尉庾元規

淳性不渝

廷尉桓茂

德及有情

太常謝幼輿

顯仁藏用

陳郡謝琨

風彩映俗

光祿周伯仁

特達生涯清風自扇

中丞郗超

欽賢重法託意遠林

右衛將軍褚叔度

風雅通瞻

長廣太守李疑

碩信懷道

尚書太原公王濛

仁厚濟世

陳郡殷融

英俊罕匹

尚書衛玠

敦雅絕倫

尋陽刺史桓伊

忘已濟物造東林寺

侍中袁彥伯

清風邁舉

東陽太守謝安石

神彩超邁

尚書殷仲文

風流儒雅抗志雲霄

會稽內史王羲之

文翰驚絕

益州刺史毛璩

傾慕頂禮託志持公

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爲疾英聲跨俗逸氣超

羣至若彥伯著後漢書嘉讚佛理玄關義府崇

慕道林

宋尚書宗敬

懇至感人

中書令沈慶

傾誠動物

光祿卿戴顓

巧思通神顓手製治丈六金像相好無比後放光明

新亭劉紹

至願冥符

撰述

卷三

徐州刺史王仲德

精誠感徹

中書范泰

博物玄通

御史王弘

清通邁俗

侍中司空昭公劉劭

謀佐王室

始興公王恢

敬重彌至委質嚴師

儀同蕭思恬

子弟合門克已護戒

尚書謝莊

聰悟特達

齊御史袁敏孫

奉戒無怠

吏部謝眺

緣情貫世敬信絕倫

太尉文忠公徐孝嗣

甥

太尉文憲公王儉

文忠有柱石之材文憲懷伊霍之量經綸備舉朝野具瞻篤信

甚於嘉賓識悟方之靈運佛法光顯實寄其人

特進張緒

發心至理

中書令周顒

解玄蓋世

侍中左民部尚書中書令太子中庶子國子祭酒

徵君何胤

素履忠密風力閑瞻抱玉燭之禎氣膺大賢之一期學窮

經史心包玄奧和天變序之樂后成曲臺之禮淹中稷下之論歐陽蕭子之書

易剖京兆詩分韓楚皆為訓釋靡不必該請業質疑虛至實返聚徒教授學治

成羣於般若寺立明珠柱深向釋氏雅敦內教珠柱放光七日七夜

梁東陽郡烏傷縣雙林寺傅大士

當轉法輪紹隆尊位分身世界濟度

支那

詳三論卷三

三

奄三

羣生或胸臆之間乍表金色拳握之內
時吐異香或見身長丈餘臂過於膝脚
長二尺指長五寸兩目分明雙瞳照耀
顏貌端嚴有大人之相遣使賁書贈梁
武帝曰雙林樹下當來解脫善慧大士白
國主救世菩薩今修上中下善希能受
持其因上善略以虛懷爲本不著爲宗忘
相爲因涅槃爲果其間善略以治身爲
本治國爲宗天上人果報安樂其下
善略以護養衆生梁武延之仍居鍾山
之下定林寺坐蔭高松卧依盤石四徹
之中恆注甘露六旬之內常雨天花梁
武帝於華林園重雲殿開般若題獨設一
榻與天旨對揚及玉輦昇殿晏然箕坐
憲司譏問但云法地若動則一切不安
且知梁運將盡救愍兵災乃然臂爲燈
冀禳來禍至太建元年夏右脇而卧奄
然涅槃於時隆暑赫曦温暖無異色貌
敷愉光儀鮮潔香氣充滿屈
伸如恆觀者發心歎未曾有

侍中尚書左僕射中衛軍特進右光祿簡肅子徐

勉溫雅夙聞珪璋早著明堂曲臺之典

稷下之學龍宮半珠之道鷺山華

侍中護軍將軍簡子周舍岐嶷夙成珪璋幼發蒸

傳審敬勸不待季康所疑事顯閭庭名

皆博窮前古爲准當世兼以受持佛戒

迴向釋門絕彼羶腥甘茲蔬素究龍宮

集摩竭微言折角解頤獨高時彥

尚書令沈約文苑翰林獨推江表

尚書僕射朱异彌諧帝道

始興令陸咸穎銳出羣

侍中袁粲

操履明直每樹法筵

國子祭酒張充

碩學鈞深篤志玄道

太子侍讀王曄

絕世無偶

東宮太子庶子柳澄

談玄不窮

中書令王僧孺

學綜玄儒

著作蕭子顯

品藻內外

度支尚書蕭子恪

安心玄道

秘書監何敬容

不墜彝倫

吏部尚書謝舉

面折廷諍

行軍主簿劉孝威

有安國之詳謹蹈靈運之玄風

黃門陳伯之

信而好古

中庶子孔休源

立身中正行已清恪

中庶子平西北戎昭將軍襄陽郎令劉遵

儀表溫潤風姿

韶朗趨步生光久而可敬芝葉銀鈎之巧堪懸帳中龜紋鳥足之奇信安臺上

天官尚書劉孝綽

聲名蓋世

襄州太守柳津

誓捨簪纓崇玄履道

文學王元長

俊氣無前

領軍將軍劉孝儀

素履忠密遠崇出世

左丞張稷

識真通理

甯蠻長史徐摛

風雅閑贍清辨入神

中書顏之推恭儉篤信

侍中中庶子溫子王訓

神用韶朗風儀閑俊出忠入孝勇義尚廉墳素必該

流畧斯總

散騎常侍章侯王規

朝廷羽儀廊廟杞梓昂昂後進飛纓石渠婉婉來儀握衣

金馬

陳尚書右僕射章侯徐陵

文章冠絕敬信罕傳造像萬軀寫經一藏

少保尚書左僕射袁憲

忠節罕輩篤信莫過於上定林寺造夾紵像十軀

尚書僕射江總

緣情獨拔形於前代於匡山造彌勒像高八十尺寫一切經一藏三

千七百五十二卷

吏部尚書廷尉卿毛喜

志節高峻仁厚兼隆書逼二王學侔三賈躬自運筆

寫維摩經梁世子雲不能加也

東宮舍人傅綽

學侔王鄭才方謝陸深閑三教妙解一乘拔萃超羣海內推揖

此等所引並有錄者具在史籍不復委言至如謝朓

謝覽捨生存義柳忼柳恢推功弗有江淹任昉終始

宜哉劉杳顧協著述盡美張弘策之慎密呂僧珍之

匪懈鄭紹叔忠誠王業蕭穎胄首膺義舉咸為世寶

抑又通家皆一代之大儒實四海之名胄並蘊經國

之略俱稱君子之門社稷由其乃安上下賴其方穆

有文有武匡世匡家人標九合之功並樹千秋之業

莫不委其五體敬我三尊忍辱慈悲恕已推物視玄

撰述
黃其若夢聽鍾鼓其如聾賤尺璧而重片言投髮膚而祈半偈蒙筆屢盡不能記其所行蔡紙徒窮未易陳其爲益茲例甚眾罕以究言暨五涼四燕三秦二趙宇文拓跋夏蜀陳隋世貴時英閭閻士女高門連於閭闔崇基接於太階戚里之皇親帝京之富室願願慕道各各橫經口誦金言手披玉軸其眾也如草木之依大地其遇也猶鱗介之汎長川至於白屋農夫無名野老薄知希向少發信心者不可稱計胡得紀言所以福祐於四生慶資於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

魏元
氏太祖道武皇帝

諱珽運鍾喪亂宇內分崩生民不見祖豆之容黔首時覩戎馬

之迹禮樂文章掃地將盡太祖以雄傑之深姿包君人之雅量克平朔野奄有中州大啟龍光潛被日用天興元年下詔曰佛法之興其來尚矣於京邑建飾容範修整寺舍又於虞虢之地造十五級浮圖起開泰定國二寺寫一切經鑄千金像召三百名僧每月法集

太宗明元皇帝

諱嗣明獻寬雅非禮不言愍念四生敬重三寶仍於鄴下大度僧尼

世祖太武皇帝

諱燾氣蓋當時威振天下厘牘四

復伽藍之勝地創招提之淨宮仍於鄴城造宗正寺後因崔冠始倫正法

高宗文成皇帝

諱濬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

顯祖獻文皇帝

諱弘德配彼天道隣極

高祖孝文皇帝

諱宏神光照室和氣充庭仁孝綽

然岐嶷顯著聽覽政事從善如流
哀矜百姓恆思濟益以太后忌日哭於
陵左絕膳二日哭不輟聲仍於鄴都造
安養寺碩德高僧四方雲集六宮侍女
皆持年三月六日其精進誦經者並度
出家事無大小務於周洽常謂史官無
諱國忌手不釋卷覽之便講愛奇好士
情如饑渴善談莊老尤敦釋義才藻富
贍文章百篇悠然遠邁不以世務妨道
而幼承洪緒已玄覽獨得著自不言神
攝事優遊拱已冥化及躬欽明稽古一
契所標固以符於冥化及躬欽明稽古一
日萬機十許年間曾不暇給欽明稽古一
叶御天人帝王製作聖朝野軌度斟酌
捨煥乎文章大而盡聖窮神繼紹曆
奉為先皇於大覺寺修葺堂宇繼紹曆
厚供給豐華影塔經臺粲然備舉上標

世宗宣武皇帝

諱恪於式乾殿為諸僧朝臣講維

肅宗孝明皇帝

諱詡得一居貞體二鄰極總三乘

敬宗孝莊皇帝

諱攸風神秀邁姿貌瓌偉素履忠

西魏武皇帝

諱修善窮數術兼閑武藝纂登真之要

支那

詳正命卷三

七

奄三

文皇帝

諱寶炬立德立仁允文允武常行信捨每
運慈悲大統元年造般若寺拯濟孤老供
給病僧口誦法華身持淨戒起七覺
殿為四禪室供養無輟檀忍不窮

孝靖皇帝

諱善

肅右魏肇膺王瑞遠叶冥符慶集壽丘神照若水

九圍仁被四海威加繼三皇之懋緒纂五帝之

徽蹤高祖以藏聖御天徙京定鼎世宗以獻明

世承統廓甯夏區紹累聖之基資則天之統式觀

乾象俯協人謀遠遵古式深知時事考龜習吉

遷宅漳滏再昌寶曆剋樹洪基聖德重光暨於

九葉而受終文祖運鍾靖帝右元魏拓跋氏君

臨一十六帝一百八十九年國家大寺四十七

所又於北代恆安治西旁各上下三十餘里鐫

石置龕徧羅佛像計非可盡莊嚴弘觀今見存

焉雖屢遭法滅斯龕不壞其王公貴室五等諸

侯寺八百四十九所百姓造寺三萬餘所總度

僧尼二百萬人譯經一十九人四十九部

高齊高祖文宣皇帝

諱洋降就日之靈垂望雲之慶
河圖負字驗帝錄之禎符海外

古風知中國之有聖九牧來貢百神咸
秩貴道尚德藏用顯仁或出或處非小
節之所量乍智乍愚故大人之所鑒至
如弘通像法華嚴金地機來深淺並赴

涅槃之門土隨淨穢皆等瑠璃之色至
如折伏僞慢殊丹水之戰厭離纏縛異
昭華之禮所以准的能仁碎波旬之眾
憲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尼滿於
諸州又以昭玄大統法上為戒師常布
髮於地令師踐之天保二年詔曰仰惟
慈明緝甯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
德寺所度僧尼八千餘人
肅宗孝昭皇帝
諱演襲樞電之徵繼星虹之慶光
作聖奉崇至教情寄玄門秦國法輪尼
園廣說四諦八鍵之旨五乘十行之詮

世祖武成皇帝

香山巨力且日難勝表裏皮書猶云未
備隨世間之行業應羣生之弘誓奉為
先皇寫一切經一十二藏合三萬八千
四十七卷青首紫條銀繩金縷覆以蓮
華之帳擎以師子之臺文與日月俱懸
功將造化周廣凡度僧尼三千許人
諱湛廣濟羣生應遊佛刹芳林園
聖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甯
元年創營寶塔脫珍御服並
入檀財轉大品經月盈數徧

右高齊五君三十年皇家立寺四十三所譯經

六人一十四部

周孝愍皇帝

諱覺明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
曜遄迴九服震駭百靈既而象緯重章

周孝恭皇帝

孝明皇帝

宸樞再紐惟睿作聖知機曰神周元年
大弘像化海內名德慕義歸仁廣開解
脫之門洞啟雲地極無邊路欲使天窮有
頂等被慈萬國平章百觀塗山之玉帛外
諱毓君臨介丘之瓊珍觀五戒十衍俱
乃至本支維翰列辟度官五戒十衍俱
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
造盧舍那織成像一軀并二菩薩高二
丈六尺等身檀像一十二軀各二菩薩
及金剛師子等麗極天成妙同神製
百諱泰聰明藏智岐嶷繼體四門允穆
安立追遠陟帖大隆休寶下叶禎祥於長
六寺度一千僧又造大乘魏國安定中興等
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
為大可汗大伊尹尼造突厥寺

太祖文皇帝

高祖武皇帝

諱邕膺期御辯握鏡乘乾登上帝格下
之以天挈四維地義之則五緯殊方則御

之易俗安土治民道被震門昭華陳賜
風易之玉功開伊闕疎河降錫禹之珪山
舜之靈中禋祀高福武成二年為文皇帝
造錦釋迦像外禊福武成二年為文皇帝
金剛師子周迴寶塔二六尺并菩薩聖僧
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永甯等三
圓影仍於京下造甯國會昌永甯等三
寺飛閣跨中天之造甯國會昌永甯等三
雲薨藻稅繡柱文檉夏戶秋憲蓮池奈
苑處藻精潔一妍華見者忘歸觀之
眩目凡度僧尼一妍華見者忘歸觀之
一萬七千餘部後遇張賓始為不
諱贊重隆佛日光後遇張賓始為不
孝宣皇帝
替八戒摩渝永夜清晨經行
誦念立四大願志三菩提

右周世宇文氏五帝二十五年合寺九百三十

一所譯經四人一十六部

隋高祖文皇帝

諱堅膺千齡之運當百王之末玄德

未動戎衣樂推之辰咸熙庶績於是握
璿璣而運乾象履文昌而齊斗極經天
緯地之業重光紫微仁盛聖明之姿聯
華日月至德被於人鬼神化合於陰陽
威震九圍澤霑四海紹三皇之懋緒纂
五帝之徽蹤瑞鹿祥龍成湯莫能及也
故有
玄龜赤雀瑞鹿祥龍成湯莫能及也故有
於蘭圃致騶虞於平樂降麒麟於富昌
東鰈西鵠紛綸芝苑丹鳥翠鳳煥爛華
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
浪井浮朱草叢生嘉苗合秀攀者能步
瘡者能言慈治九垓澤潤八表明籌以
合變往幽計以知年來乃聖乃神多能

高祖短皇

多藝無爲之政遠嗣離連有道之風實
方炎昊間思息訟比屋可封弘護居心
汲引興念棟梁三寶荷負四生開皇三
年詔曰朕欽崇聖教念存神宇其周朝
所廢之寺咸可修復京兆太守蘇威奉
勅於京城之內選形勝之地安置伽藍
於是合京城之內無問寬狹有僧行處皆
許立寺並得公名曰著高祖以後魏大
統七年六月癸丑生於同州般若尼寺
神尼之房於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
互相禁約不許外聞比至三日紫氣充
庭其人物在內皆成紫色四隣望之氣
如迴蓋或似高樓復有景風甘露合頴
連枝池發異華林生奇果毒蟲隱伏吉
鳥翔鳴仍爲神尼護持保養及登大位
爰憶舊居開皇四年奉爲太祖武元皇
帝元明皇太后以般若故基造大興國
寺焉般若寺往遭建德內外荒涼寸椽
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欄宇連
表金盤捧雲表之露寶鐸搖天上之風
又以太祖往任隨州亦造大興國寺京
師造大興善寺大啟靈塔廣置天宮像
設憑虛梅梁架迥壁璫曜彩玉額含暉
畫拱承雲丹檻捧日風和寶鐸兩潤珠
旛林開七覺之華池漾入功之水召六
和供養開皇五年名僧常有三百許人四
事薩戒因放獄五年名僧常有三百許人四
社恭嗣寶命方欲歸依種覺敦崇勝果
以今月二十三欲歸依種覺敦崇勝果
殿受菩薩戒然為菩薩之教以解脫為先
戒行之本慈悲為始今固幽閉有慟
於懷自放罪已下悉可原放計天下輕
囚預得放者三千七百餘人含齒戴髮此
罪蒙降者三千七百餘人含齒戴髮此
趨舞蹈門受福人稱慶意欲革此
蒙心明茲慧日有法付囑國王朕是
其年勅云佛以正法付囑國王朕是

尊受佛付囑自今已後訖朕一世每月
常請二七僧隨番上下轉經師四人
大德三人於大興善殿讀一切經雖日
覽萬機而耳於大興善殿讀一切經雖日
宮人親聽讀經若有疑處問三大德及
於亳州造天居寺并州造武德寺前後
各一百一十二院四舍州造武德寺前後
三百許僧始龍潛之仁壽宮三善寺
五州皆造大興國寺於仁壽宮三善寺
為獻皇后造東禪定寺又詔曰若能高
蹈清虛勤求出世咸可獎勸詔訓垂範
山谷閑遠舍靈韞異幽隱所好仙聖攸
居學道之人趣向者廣石泉棲息巖藪
去來形骸之所待有須資給其五嶽及諸
州名山之帝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
普放光明塔光曜顯發神變殊常具如
州各造寶塔光曜顯發神變殊常具如
王劭所紀自開皇之初終於仁壽之末
所度僧尼二十三萬人海內諸寺三千

煬帝
諱廣
神化

七百九十二所凡寫經論四十六藏一
 十三萬二千八百六十六卷修治故經三千
 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
 治故像一百一十五萬八千九百四十許
 軀宮內常造刺繡織成像及畫像五色
 珠璠五色彩畫旛等不可稱計二十四
 營造功德弘揚莫能紀隸首無以加
 嗣膺下武丕承大業至德光被於億兆
 覃洽於黎元占風候雨之鄉梯山請朔
 蟠木流沙之地汎海輪輶外洞九流內
 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
 矣甯追長陵之魄悠然茲永乃事興淨
 業標樹福田大業元年為文皇帝造西
 禪之寺並式規大壯備准宏模起如意
 之臺列神通之室仁祠切漢靈刹干霄
 寶樹入行和鈴四角龍嵒三層飛來之
 懸白響之鐘布護千葉之蓮捧飛來之
 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隆聖寺碑
 文祕書郎虞世南撰爾乃嚴香閣以遠
 臨暖華臺之相拒金波夜土徘徊壁瑞
 之側玉繩曉映的歷珠網之問澹虛白
 於房帷生風雲於軒牖靈龕禪室像設
 化城涌塔寶臺極圖軒神變又於道場設
 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
 耀紫金放光大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泰陵
 莊陵二所並各造寺平陳之後於揚州
 裝補故經并寫新本合六百一十二藏
 二萬九千一百七十三部九十萬三千
 五百八十八卷修治故像一十萬一千
 鑄刻新像三千八百二十五軀
 所度僧尼一萬六千二百人

右隋譜錄如楊氏二君三十七年寺有三千九百八十五所度僧尼二十三萬六千二百人譯經二十六人八十二部然有隋建國佛教會昌文帝創啟靈儀禎瑞重沓煬帝嗣膺寶曆興建彌多自昔在蕃邸立四道場釋老雙標內外資給爰至登極更廣搜揚一藝惠於有生三徵居於別館四事供養二千餘人年別諸諱普建大齋各度僧尼永充常式大業末歲妖寇勃生雖郊壘多虞干戈競接而隆敬盡一終始無虧毘讚佛理勒諸銘碣

辨正論卷第三

音釋

殫音單也殫盡也戡音克也殫上聲槐音皮也槐音皮奭音釋也奭音釋瑩音榮也瑩音榮鯁音梗也鯁音梗緝音也緝音侵入聲侵入聲聶音念也聶音念續也續音婆音奎也婆音奎滬音水也滬音水疑音夷也疑音夷勔音勔也勔音勔猋音標也猋音標異音異也異音異卽音卽也卽音卽縣音縣也縣音縣名音名也名音名臈音臈也臈音臈鵠音許也鵠音許禔音福也禔音福祝音上也祝音上梁音梁也梁音梁騶音騶也騶音騶虞音虞也虞音虞仁音仁也仁音仁獸音獸也獸音獸也也鰈音鰈也鰈音鰈目音目也目音目鵠音鵠也鵠音鵠也也礎音礎也礎音礎也也下音下也下音下石音石也石音石也也袤音袤也袤音袤也也廣音廣也廣音廣也也南音南也南音南也也北音北也北音北也也日音日也日音日也也表音表也表音表也也廬音廬也廬音廬也也柱音柱也柱音柱也也上音上也上音上也也枌音枌也枌音枌也也

毘陵

法雲堂 施銀刻此一二三卷

中華民國二十二年太歲癸丑陽歷十二月八號巳時屆立冬節

常州天甯寺清鎔識

249
6100

五篇錄三

