

辯

正

論

卷四
之六

奄

第二冊

249
6100

辯正論卷第四

唐

沙

門

釋

法

琳

撰

齊王

尚書令東宮學士陳子良註

良

註

註

註

註

註

註

十代奉佛篇第二中

唐高祖太武皇帝

太宗文皇帝

魏元氏太丞相勃海王

遼東王顯公寶略

侍中太保司徒公廣陽懿烈王王綽

廣陽忠武王

司徒廣陽王

廣陽文獻王

相國高王

汝南王

宜都王

支那

辯正論卷四

奄四

5229

土黨王穆

常山王鷺

淮陽王尉王

河東王苟

東陽王丕王

淮南王他

秦王翰

司徒北海王詳

司牧高陽王雍

彭城王勰

濟南王文若

安豐王延明

中山王熙

瑯琊王誦

尚書令廣陽王嘉

陳留王虔

齊獻武王

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

錄尚書事彭城王韶

譙郡王亮

江夏王彝

臨洮王榮

太師大司馬洛州刺史馮熙

使持節幽州刺史司徒公胡國珍

司徒祖瑩字元珍 司空李無爲

太傅昌甯王李實 少保建昌公竇略

司空高傲曹 司徒高隆之

侍中尚書令元乂 右僕射大行臺慕容紹宗

吏部尚書邢巒

驃騎大將軍儀同三司恆州刺史陸政

太常卿恭侯鄭瓊

雍州刺史韓仲詳

黃門崔陵

幽州刺史盧令守

沛郡太守趙元則

河南尹武邑公李獎

太子中庶子御史中丞陸載

衛尉卿許伯桃

散騎常侍溫子昇

甯遠將軍侯莫陳引

齊大丞相內外諸軍事常山王確

太尉蘭陵王長恭

司徒瑯琊王儼

錄尚書事長廣王湛

大都督錄尚書事廣平王

大司馬清河王亶

左僕射廣甯王孝珩

侍中尚書令錄尚書事使持節都督趙州諸軍

事驃騎大將軍開府儀同三司護軍將

軍趙州刺史帶六州都督并州大中正

長安公晉昌王唐邕

右丞相咸陽王斛律字明月

左丞相平原王段孝先

錄尚書事淮南王和士開

太常清河王高嶽 太宰章武王庫狄千秋

侍中秦王高歸彥 侍中尚書令元羅

尙書令高肇

太尉彭樂

司徒潘相

司徒司馬子如

光祿大夫尙書僕射楊遵彥

少傅尙書僕射魏收

光祿大夫尙書僕射崔纖

右僕射崔季舒 左僕射燕子敬

僕射趙彥深 侍中斛律孝卿

侍中斛律文若 侍中徐之才

侍中高正德 七兵尙書王元景

太常卿崔昂 散騎常侍劉逖

衛尉卿杜弼

殿中尙書邢子才

秘書監祖孝徵 尙書左丞封孝琰

使持節平南將軍仁州刺史金紫光祿大夫安

康侯樊儒

周柱國襄州總管衛王

柱國益州總管趙王

柱國雍州刺中齊王

太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文護

柱國尙書僕射楚國公豆盧甯

太傅柱國大將軍大宗伯鄧國公竇熾

侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中散大夫安豐公段時

柱國雍州牧南兗八州諸軍事兗州總管鄆國

公竇恭

大將軍幽州刺史安定公宇文貴

開府儀同三司太子洗馬雲甯莊公瑯琊郡王

拓拔勝

使持節陝州都督行臺郎中通直散騎常侍河

東公宇文善

開府儀同三司陽化公元昂

柱國大將軍隴東郡公楊纂

通州刺史右侍上士散騎常侍楊操

司空貞侯鄭穆

侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿燕郡公

盧景仁

太保柱國大將軍吳武公尉遲綱

大將軍南蠻都監常山公柳慶之

北荊州刺史安道公席顧

使持節柱國大將軍大都督潼州刺史徐國公

若千鳳

使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫陳休

太師柱國蜀國公尉遲迥

開府儀同三司安政公史雄

開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪寶

益州刺史中郎新州刺史蔡弼

開府威遠將軍王靜

大將軍和雞雄 大將軍爾綿永

司金大夫破多羅紀

軍司馬洪和公意力勤仲慶

隋弘聖宮樂平長公主

皇太子勇 秦王俊

蜀王秀 蜀王秀妃長孫氏

益州長史昌平公元嚴

漢王諒 太師上柱國申國公李穆

太保上柱國薛國公長孫覽

上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀王楊雄

大司馬上柱國神武肅公竇毅

上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則

上柱國尚書左僕射齊國公高潁

上柱國左衛大將軍陳國公竇抗

上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮

上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史左翊衛

將軍詢陽公元孝矩

上柱國荊州總管上明公楊紀

上柱國尚書左僕射越國公楊素

上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威

上柱國都督河東諸軍事河東太守竇慶

上柱國右衛將軍南康公劉嵩

驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳

上柱國河間王楊辟邪

兵部尚書上大將軍龍崗公段文振

著作郎濟南侯王劼

上柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼

使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史趙國公

獨孤羅

上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿

上柱國廣宗莊公李崇

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺史宇文

上大將軍營州總管魏興公韋世文

上柱國吏部尚書上庸公韋世康

廣漢太守襄垣侯薛琰

大唐高祖太武皇帝
纂堯居晉契武基周雲起龍騰撫期命世叶一匡以
興運因九合而樂推發自參墟克定京室弔俗之規
已布約法之教便伸并集五星化覃四表地紐還正
天維重張自東自西遠安邇肅而義旗初指經彼華
陰望祀靈壇以求多祉其地乃萬國朝宗之路六合
交會之樞可以瞻仰儀形栖遲禪誦乃於神祠之右
式建伽藍造靈仙寺一所碑文李庶子百藥製藻黼

交映金碧相暉引曜朝夕之光煥爛虹蜺之彩華臺
森聳近對蓮峰畫觀峒嶢斜臨貝闕又造像書經備
修禪福京師造會昌寺勝業寺慈悲寺證果尼寺集
仙尼寺又捨舊第爲興聖尼寺并州造義興寺並堂
宇輪奐像設嚴華複棋圖星重楣畫月高窓蕩霧洞
戶延風慧苑禪林莫不周備武德元年於朱雀門南
通衢之上營建道場設無遮大會繽紛羽客執板來
儀容與福田揚煙總萃步虛纔引殆遇行雲清梵徐
迴堪留度馬芬芳妙供類五淨而擎來照灼名華麗
三山而捧至於是車馬偏側士女駢填若湊峴山如

爭禊飲假令日光通夢唯傳白馬之徵菩薩應生徒
聞赤烏之歲比之今日良有愧哉

又爲太祖元皇帝元貞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
月於時韶景揚暉青祇獻祉兩儀交泰萬物咸亨應
多福之宣布惟新之澤命沙門道士各六十九人於
太極殿七日行道散席之日設千僧齋法琳以釋老
二教同處弘宣冀神功將三景連衡寶命與二儀齊
久乃課鄙詞上頌云爾
緬尋曠古 逖聽元皇 時因作訓 用智垂芳

祈恩望秩	報德蒸嘗	唯崇小祀	焉聞大方
未弘三教	但佩九章	膺期撥亂	粵我聖唐
明達因果	端拱文昌	化侔十號	仁深百王
律中仲月	時登少陽	下憐蠢蠢	上答蒼蒼
式陳金闕	爰開道場	日宮照曜	星臺焜煌
空懸珠影	燄動輪光	雲披玉宇	煙散名香
供疑飛下	聲含鳳鏘	麒麟表瑞	甘露呈祥
功隨劫遠	德共天長	恩霑有際	澤被無疆
命同元始	體類金剛	鴻基永永	降福穰穰
唐太宗文皇帝			

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

垂競有來蘇之歎上京要服人興抒軸之悲我皇居
帝子之親膺天策之命用若厲之重救蹈冰之危以
夕惕之深赴倒懸之急備行九伐總統六軍上臨之
以日旗月旗下布之以天陣地陣鼓聲震野氣動天
門角響鳴山威驚地戶於是帶流星而迴入乘奔電
而前驅莫不瓦解冰銷風行草偃凱歌獻捷無與論
功自天皇九紀已來五十二戰之後凡經一百二十
五代一千三百五十九世一千一十二萬二千一百
二十七年已來仗鉞臨戎麾旄誓眾驅除氛祲夷剪
攬槍拯橫流之溺救燎原之禍平一區宇廓清天下

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

揚六度之風橫流舜雨寶舟沉而更涌慈雲捲以還
舒仙臺將法苑共華玉鏡與金輪齊轉澤周有頂道
被無垠靈應休徵兆符先見自寬仁德孝史備後書
每以解網爲心結繩在念意欲永空囹圄長息烽燿
蠹蠹羣生同歸仁壽茫茫率土共奉真如貞觀元年
獻肇夾鍾之月高豎勝幢少陽姑洗之辰洞開慧殿
京城僧尼並於當寺七日行道齋供所須有司准給
散齋之日總就大興善寺貞觀二年下詔曰神道設
教慈惠爲先玄化潛通亭育資始朕恭膺大寶撫愛
黎元矜愍之心觸類而長是用傍求冥貺幽贊明靈

所冀九功惟序五福斯應比嚴霜早降秋實不登靜
言寡薄無忘慙惕今百穀茲茂萬實將成猶恐風雨
失時字養無寄敢藉聖明介茲多祉宜爲溥天億兆
仰祈加祐可於京城及天下諸州寺觀僧尼道士等
七日七夜轉經行道每年正月七月例皆准此玄恩
咫尺聖力冥扶景風膏雨應時屆節嘉苗穰稔被野
亘原國富九年之資家豐萬箱之斂皇帝宿樹五恆
曠資十善啟興王之霸業赴億兆之歡心但以建義
之初時逢世季親當矢石屢總元戎或東剪七雄西
清八水縱神兵而戮封豕乘天策以斬修蛇旣動赫

斯之威恐結怨魂之痛其年季冬躬發詔旨自隋末
創義志存拯溺北征東伐所向平殄黃鉞之下金鏃
之端凡所傷殪難用勝紀手所誅剪將近一千竊以
如來聖教深尙慈仁禁戒之科殺害爲重永言此理
彌增悔懼爰命有司京城諸寺皆爲建齋行道七日
七夜竭誠禮懺所有衣服並用檀捨冀三塗之難因
斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅怨障之心趣菩提之
道三年孟春降勅京城勅僧尼於當寺每月二七日
行道轉仁王大雲等經以爲恆式又奉勅波頗三藏
等於大興善寺翻寶星經琳爲序曰

寶星經梵本三千餘偈如來初證覺道度目連身子
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旨顯神光於石室
流梵響於清臺雖鞞譯相尋尙多疑闕我大唐皇帝
迺聖迺神允文允武乘機撫運拯溺救焚反上皇之
風行不言之化去泰去甚旣揜頓於八紘無事無爲
迺朝宗於萬國瀚海天山之地盡入提封龍庭鳳穴
之鄉咸霑聲教仁踰解網治踵結繩大德閑閑外齊
八則小心翼翼內整四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈
而敷弘誓每以諸有非樂物我俱空眷言真要無過

釋典有中天竺國三藏法師波頗唐言光智誓傳法
化不憚艱危遠涉蔥河來遊震旦經塗所亘四萬餘
里以貞觀元年庚戌泊於京輦旣登上席爰懋錦衣
有詔所司搜揚碩德兼閑三教備舉十科者一十九
人於大興善寺請波頗三藏法師相對翻譯沙門慧
乘等證義沙門玄暮等譯語沙門慧明法琳等執筆
承旨慇懃詳覈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總
六萬三千八百八十二言其年仲冬勝光寺主僧珍
奉勅就宮迎像於勝光寺供養四年獻肇諸寺大德

四十九人經三七日慶像行道日滿設千僧會王公並來行香琳又上

皇帝繡像頌曰

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

成康仁勳上玄力侔大造慶雲垂彩金鏡含七曜之暉瑞鳥呈祥玉燭和四時之氣素髮文身之長俱請命於王庭穿胸瞻耳之酋共獻賕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備摛仙藻殫諸神變六文雜踏五色相宣寫滿月於雙針託修楊於素手妍踰蜀錦麗越燕緹紛綸含七曜之光布濩列九華之綵日輪吐焰藹袁宏之絲蓮目凝輝發秦姬之縷楊侯百里之珠慙斯百福子羽千金之璧愧彼千輪華蓋陸離看

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

於鑠上帝 天策我君 乃神乃聖 允武允文
就之如日 望之如雲 禎符輝煥 美氣氛氲
光宅天下 攸序彝倫 體道迴向 式建福田

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

主上每以聽覽餘暇遊息藝林討孔壁之謨披石經
之訓觀百王之往事考三教之指歸而謂理未涉於
空空事終淪於有有詳夫性靈真要可以持心濟俗
者莫過乎釋氏之教矣眷言法藥有意流通爰有中
天竺國三藏法師本刹利王種姓刹帝名波羅頗迦

羅蜜多羅唐言作明知識遠聞唐國弘闡大乘故涉
葱河來遊聖世以貞觀元年大呂之月躬賁梵本達
乎上京昔高宗治興傳巖入夢今我皇道盛德星現
野法師識度通敏器宇冲邃五百應供結集之文八
萬修多所詮之理自法蘭赴漢僧會遊吳傳譯相尋
而有所未喻者法師皆委其首末究其異同假令內
部諸計外人別執莫不吞若胸中說猶指掌至於承
華論席肅成解義特蒙悅可簡在帝心其四年孟春
有詔波頗三藏等可就勝光伽藍翻譯般若燈大莊
嚴二論上柱國尚書左僕射邗國公房玄齡散騎常

侍左庶子詹事杜正倫等奉勅銓定碩德一十九人
右光祿大夫太府卿蘭陵男蕭瑒爲勅使檢校百司
供給四事豐厚琳又預充執筆迺爲序曰般若燈論
梵本有六千餘偈摩伽陀國種姓大士婆毘薛迦菩
薩唐言分別明之所作也始夫萬物非有一心如幻
心幻如故雖動而恆寂物非有故雖起而無生是以
聖人說如幻之心鑒非有之物了物非物則物物性
空知心無心則心心體寂達觀之士得其會歸而忘
其所寄於是分別戲論不待遣而自除無得觀門弗
假修而已入蕩蕩焉不在不離無住無依者也佛滅

度後七百年間有出家菩薩厥名龍樹深達實相得無生忍爲報佛恩開演中論付法藏云其人於像法中然正法炬折邪見幢外國傳云智慧日已頽斯人今再曜世昏寢已久斯人寤令覺中論凡五師注釋分別明菩薩卽一人也此菩薩多聞總持智深志固以本願力不捨羣生住修羅宮待見彌勒屬以去聖時遠眾論紛然致令雪山採藥多收毒草深水求珠競持瓦礫誠恐一理不窮反增邪見一言不盡翻起異端乃讚述龍樹偈文爲茲般若燈論其爲論也訶斥內外讚揚真俗窮無生理究實相源照無不寂寄

名般若執無不破喻曰明燈蓋方廣之中心諸佛之行處矣嗟乎後之學者便息百城之遊永無五失之謬論凡二十七品爲十五卷若內人立義皆標人名無名者例稱自部若外人立義亦標人名無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勘定旣周繕寫云畢所司詳讀乃上奏聞勅令所司各寫十部散付諸寺普共流通旣踵輪王十善化世國內諸市悉斷屠行普禁民間不許宰殺江南之地立寨取魚三十餘州觸處皆爾必須破堰然乃取之所取者比鄧林之一枝

枉死者過恆沙之億數又降慈造悉廢除之又屬歲
阜時和海內豐稔又度僧尼三千人諸州散配旣而
德動上玄感通至聖七難俱殄七福備臻恩洽九垓
之表威加八極之外其年孟夏匈奴王頡利等並率
其臣子攜其部落襁負爭趨前後繼踵延望闕庭傾
國而至謁天門而請命就夷邸以餐和不煩衛霍之
師自窮巢穴詎假軒轅之眾席卷逋逃漢南無雜虜
之憂塞北罷強胡之寇馬岸龍堆之域旣沐唐風交
河清海之濱咸爲聖土康哉康哉共歡於茲日無爲
無事同慶於今晨統天立極之功獨高前古奉佛崇

善超諸往賢主上曾經戰場白刃相拒至於登極情
深厥衷乃下勅凡所陣場並建寺有司供給豫令周
備宇內凡置十所嚴整可觀又昔因避暑躬幸南山
卜此神居啟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
石鬱律鑽天龍盤譎詭之崖穹窿刺漢豈獨巖松撥
日抑亦澗竹捎雲實四皓養德之場蓋三秦作固之
所爲太武皇帝捨而爲寺旣曾利見因曰龍田又送
太武及主上等身夾紵像六軀永鎮供養大眾所資
有司供給無勞買地不待布金逆風和氣之香氛氤

知正許卷四

續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徹清梵朝揚
韻合漁山響符龍木靈異之所栖託定慧之所依憑
了義息心於是乎在

辯正論卷第四

音釋

11

四

1714

口

支那

詳上論卷四

九

奄四

撰述

辨正論卷四

臬五結切

柄音而

矧鬱切

瓌音規

偉也

辨

辯正論卷第五

唐沙門釋惠法蘭琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二下

魏元氏大丞相渤海王

神氣精靈天姿秀異德備文武藝兼禮樂珪璋社稷之器

聖共

廊廟柱石之才實有王佐之風威稱靜亂之託至於歸心服道獨超名輩不恪

象馬

無愛珠璣於定國寺興建寶塔

侍中太保司徒公廣陽懿烈王

廣陽忠武王

廣陽文獻王

相國高王

支那

辨正論卷五

庵五

汝南王

宜都王

右七王並敬信居懷敦崇爲業或文或武匡國
匡家叶柱石之風有廊廟之德知空雲之遽變
識蜃氣之非常同悟已身等歸磨滅乃廻心佛
理共遵聖化咸受八戒俱持六齋造寺度僧設
會崇善
上黨王穆
常山王鷺
右二王穆性和厚美形貌鷺容貌魁傑腰帶十
圍立性方雅少言清慎常息省闕雖當炎暑不
解衣冠官至侍中大司馬

淮陽王尉

河東王苟

東陽王丕

淮南王他

偉大耳秀眉四十三年中三長月六守齋
持戒無替於時誦維摩經造法王寺尉苟
耆望重負杖來朝然不又聲氣高朗博
記國事問無不知及享宴之際恆居坐
每與王公學士大德名僧研味佛理抗
音大言謂眾人曰佛教冲治非儒墨者

秦王翰

閑當世之務盡成敗之理近事遠

司徒北海王詳

司牧高陽王雍

或親自本

外戚總政本之要當神州之重並感圓
珠慕勵已克心式光朝政敷宣治道而
虛襟佛理崇信法橋造像書經
興立塔寺寫一切經一十二藏

撰述

〔卷五〕

彭城王勰

靈塔聲盡心力保護世宗內外指撝至于登

濟南王文若

風流寬雅姿制閑裕吐發深美辭色淹和時人為之頌曰三公楚楚盡琳

安豐王延明

中山王熙

期邨未若濟南備圓方至敬僧無以加也

瑯琊王誦

齋講相續以香汁和墨寫華嚴經一百部素書金字華嚴一部五香廚四寶函盛靜夜良辰清齋行道每放五色神光照曜臺宇眾皆共觀倍更發心推高論清風獨超百氏衣冠儀貌朝野所帝奇之與語終日梁武謂曰昔王陵在漢姜維相蜀所在成名何必本土其見禮如此常與梁武啟必云魏臨淮王誦而梁武亦不責之頗以敬重為意六齋

尚書令廣陽王嘉

之日恆設淨供獻佛飯僧俸祿所資多入經像造次不渝讀一切經凡得三徧

陳留王虔

造愛敬寺以答二皇為眾經抄一十五卷歸心委命志在法城姿氣魁疑膺力絕倫自小出家虚心慕道其後歸俗不廢習真雖干政事頗敦

齊獻武王

業勝思隨冥運智與神行恩比春天威同夏日恆至心於萬物被大道於八方修心克已廻向正法造大悲寺普濟羣生

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

錄尚書事彭城王韶

譙郡王亮

支那

薛王命卷五

卷五

江夏王彝

法言廻
向釋氏

臨洮王榮

並英毅挺拔風
格超倫而信敬

太師大司馬洛州刺史馮熙

文明皇太后之兄也
奉佛至信於諸州建

浮圖精舍七十二所寫一十六
部一切經常與名僧講論佛義

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

司徒祖瑩字元珍

鍾美多福資神積善器局虛閑
志識開悟口含碧雞之辯手握

雕龍之文義府
玄宗於是乎在

司空李無為

率性不羣自然行已鉤深致遠懷文
抱質鴻鵠將飛便懷四海之志驥騄
方騁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

太傅昌甯王李實

立身雅正為人清儉慎終令始
奉法尊師無廢六齋恆持五戒

少保健昌公竇略

素抱伊霍之量夙懷柱石之材
專正授律知甲乙之狐虛當敵
制權識風雲之向背富而不驕貴而無
傲敬信崇重委命世雄造靈山法雲二

寺供養二
百許僧

司徒高傲曹

勇氣絕羣
武略超世

司徒高隆之

逸氣超倫
德風可挹

侍中尙書令元父

氣幹宏拔英華清煦羽儀朝野
匡讚有聞於代州起法音寺

右僕射大行臺慕容紹宗

聰鑒可稱
禮賢斯篤

吏部尙書邢巒

有清規美談笑閑莊老味詩騷敬
重大乘造像立寺即普濟寺也

驃騎大將軍儀同三司恆州刺史陸政

平直無私
守道寡欲

有長仁之操善文雅之容口誦維摩以爲論本時人高上莫敢抗談卽陸載之

太常卿恭侯鄭瓊

子也 萱蘭表德琬琰爲心朝貴羽儀人倫龜組起淨域寺建法華堂

月別營齋年常寫像

雍州刺史韓仲詳

簡略清通標舉雅俗深懷非我造韓使君寺

黃門崔陵

精心道藝託志詩書彫篆爲文斧藻成德承風虛想望美傾心獨步當朝爲物

稱首而廻向三寶委質四弘於鄴城中起報恩寺

幽州刺史盧令守

珪璋內潤風鸞外肅器度淹美神用高明於幽州造通玄寺供

養百僧

沛郡太守趙元則

稟精辰象資靈河嶽幼譽擅美弱冠馳名信敬之志不移檀忍

之心無竭寫經造像心未爲勞

河南尹武邑公李獎

羽儀文物冠蓋相望守一抱真志在安養三長之月必自

清齋二親諱日達曙悲感造彌勒寺供養百僧

太子中庶子御史中丞陸載

載本吳人爲宋咸陽王義真行軍大都督

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

華時感舍利

衛尉卿許伯桃

道有長仁之風弘莫逆之崇奉正法無替於時

散騎常侍溫子昇

有太沖三都之筆美子雲百奏之才錦繡其文章金玉慙其

暉映崇重妙法愛樂大乘

甯遠將軍侯莫陳引

本漢中山靖王之胤涉漢已來肇有豐國因侯而氏遂號

陳焉造祇園等寺常營齋講及施悲田

已前並魏代時英一期髦彥欽仰佛教者梗概

條之

齊大丞相內外諸軍事常山王確

勳業崇美特達超倫

太尉蘭陵王長恭

聰敏絕羣朝野敬憚

司徒瑯琊王儼

翼讚皇家光隆朝政

錄尚書事長廣王湛

股肱王室文武憲章

大都督錄尚書廣平王

智思超倫操履溫直

大司馬清河王亶

業行優深風格遵遠

左僕射廣甯王孝珩

識悟優遠貞幹令終

侍中尚書令錄尚書事使持節都督趙州諸軍事

驃騎大將軍開府儀同三司護軍將軍

趙州刺史帶六州都督并州太忠正長

安公晉昌王唐邕

造眾義莊嚴大甯國二寺鑄彌勒金像一

軀星氣程符嶽神降祉屬此昌年挺茲上德光事五君寵加入命出陪黃屋入

履青蒲拾遺補闕獻可替不軍制之經嶽符之秘國之利實不可示人心膂攸

歸尸掌切密重以刺舉結服督察全趙杖節伸威下車布惠豪右兼并望風霜

而斂手單弱擠墜沐雨露以息肩金口木舌提耳指掌衣食盈而知榮辱禮樂

覃而識忠孝旗亭絕奇質之貨園土有哀矜之識約比食魚清俸酌水參墟長

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眾法調
伏諸根聞必修行見便隨喜為國及蒼
生於堯之舊都建眾義莊嚴寺擬大壯
模乾象測主表度几筵背陰面陽啟寒
含煥月宮日殿晝夜齊光奈苑蓮臺春
秋異態名僧踵武淨信連衡令月嘉辰
爭稱禮拜又於平陽造大甯國寺寶刹
上淨精廬遠秀梁裁文杏柱鏤梅檀黼
藻相暉朱綠交映又鑄彌勒金像一軀
含光七尺白石丈八像二軀并一切軀
經三千餘卷修治故像一萬許軀

右丞相咸陽王斛律字明月

抱節彌勁

左丞相平原王段孝先

允恪勤政事

錄尚書事淮南王和士開

篤敏勤恪

太常清河王高嶽

勇幹清美

太宰章武王庫狄千秋

猛毅恭順

侍中秦王高歸彥

泛愛優美

侍中尚書令元羅

才名之士王元景邢子才等咸

崇敬三寶欽尚四弘於法喜寺興建七
層浮圖輒塔至於盡心以匡聖主修已
以圖永安則上甯於君下保於民蓋人
倫之水鏡天下之楷模

尚書令高肇

造閑居寺

太尉彭樂

仁厚著美

司徒潘相

尚仁貴義

司空司馬子如

學業清美介節峻舉

光祿大夫尚書僕射楊遵彥

識懷溫敏風儀道逸早標玉潤夙擅金聲

而文綜九功武包七德震天下之美譽
感海內之歡心文宣高視於上京僕射
總知於時務鼓腹擊壤人無怨聲十年
之中齊國大治匡合之力楊公有焉而
博涉內外兼閑孔釋仁祠櫛比列剎相
望法眾連衡士女迴向護持在意民具
也適瞻

少傅尙書僕射魏收

備閑禮樂總緝彛倫深達苦
空尊重王法學該馬鄭才蓋

劉應

光祿大夫尙書僕射崔纖

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

右僕射崔季舒

物望清高
羽儀當世

左僕射燕子敬

奉上接下
守法自強

僕射趙彥深

仁厚
清恪

侍中斛律孝卿

義勇
蓋世

侍中斛律文若

清儉
峻恪

侍中徐之才

德風
道舉

侍中高正德

儉約
不渝

七兵尙書王元景

清通
夙著

太常卿崔昂

篤義尙仁
當朝冠族

散騎常侍劉逖

學該七畧
才顯四門

衛尉卿杜弼

志節可稱
言行惟允

殿中尙書邢子才

絢彩流光
奇文蓋世

撰述

一并工部名王

八

秘書監祖孝徵

才學業優贍藻映俗

尚書左丞封孝琰

清鷗峻遠時望所先

使持節平南將軍仁州刺史金紫光祿大夫安康

侯樊儒

體調疑邃理識清遠精誠壯志莫與為儔於廬州造竹林寺在仁州造拔苦寺造像書經年別不替

右齊世英賢北朝俊逸並學通今古解貫玄儒而深信釋門洞明因果手披玉軸口誦金言其眾也如草木之依大地其遇也猶鱗介之流長川至於白屋農夫無名老叟薄知希向少發信心者不可稱紀胡得措言所以福祐於四生慶

流於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

周柱國襄州總管衛王

殖眾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岳佛事嚴整殿宇光華月入秋窻風生夏戶忘憂滿院長樂盈階竹聳茅簷松橫石砌奇峯亘日迴樹參天寓目開心自然忘返

柱國益州總管趙王

歸命仁祠在益州造慧眼寺重門跨迴飛閣連雲鳥跂龍盤鳳翔鱗接窻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幔垂陰即寫由乾之地三春令月八節嘉辰士女信心都鄙豪俠委質迴向頂禮歸依

柱國雍州刺史齊王

支那

薛王倫卷五

九

奄五

太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文護

名高王陝納四履之包茅專五侯之征伐周文作輔庶績咸熙臯陶為謨天下無事社稷由其建立朝廷賴其銓衡而篤信不羣迴向無比與隆像教創製仁祠凡造法王彌勒陟岵會同等五寺湯沐撤俸不費水衡之財郡國減租無勞泛舟之役汾陰寶鼎之地安邑紫殿之基園開長者之金泉涌沙門之錫盡大秦之木難傾日南之火齊製窮彫匠不因工玉之圖巧極神功方待由余之對中天寶塔遙臨望氣之臺地涌靈龕還對鹽車之坂持戒四部安居二時恆轉法輪常凝禪室又供養崇華寺

柱國尚書僕射楚國公豆盧甯

燕文明皇帝慕容晃之後祖什文成皇帝直寢司隸大夫父蕞柱國大將軍涪陵郡公甯年始弱冠爰初筮士月角

稱奇星精表德在軍三十七年身經四十二戰胡兵不敢南牧趙人詎肯東漁人倫水鏡當世杞梓而泛愛居心迴向為業造羅漢會宗二寺鑄像寫經相續不斷

太傅柱國大將軍太宗伯鄧國公竇熾

孟津稱同德之門咸陽乃先登之佐功參入柄位入六符藏即安豐華冑也昔專黃老今信大乘建白馬梵雲二寺種當來出世之業

侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中散大夫

安豐公段時

儀表純和時重世嘉聲踵武山澤通氣命專對示其逆徒即請附降還敦好穆所獲口馬及金貝等並用寫經并施孤老

柱國雍州牧南兖八州諸軍事兖州總管鄴國公

竇恭龜鏡蟬聯衣纓烏奕合門奉法咸歆嘉慶

大將軍幽州刺史安定公宇文貴太祖文皇之孫柱國齊王之子

東膠西敘敬業離經德重儒林名高太學事親盡孝奉佛惟恭檀忍在心老而

至益

開府儀同三司太子洗馬雲甯莊公瑯琊郡王拓

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

依仍於私第常修清業

使持節陝州都督行臺郎中通直散騎常侍河東

公宇文善

公字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信奉

正法畏懼將來造像書經一生興福

開府儀同三司陽化公元昂

魏大丞相京兆康王之孫太保錄尚書桓

芝之子溫恭為節仁孝居心遊學儒林早習經史深敬釋氏捨宅為酬德寺

柱國大將軍隴東郡公楊纂

河南近臣華山貴胄祖丘以羽林三軍治

兵於六鎮父安仁北道大都督朔州鎮將祖考已來並崇佛教

通州刺史右侍上士散騎常侍楊操

西漢十人東

華蓋奕葉相承尚書忠公之孫汾州刺史之胤二楊同世皆崇佛法

司空貞侯鄭穆

出忠入孝肇自彼天敬佛重僧久而無倦

侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿燕郡公盧

景仁

太僕卿靖之少子雅好博古家傳

三兄景裕學冠立儒四兄景辯博聞強

記俱能釐改憲章制度禮樂關中號於

太保柱國大將軍吳武公尉遲綱

軒轅誕聖新鄭

降居若水承其遺烈始祖魏氏之政尉

遲國君官族表於世功命氏因於昨邑

蟬聯華緒彝鼎鏤其深功為奕崇基庸

大將軍南蠻都監常山公柳慶之

嵩高峻極大夏

風度凝整追王戎之簡要邁裴楷之清

通有德有才可師可尚於襄州造香山

益州陳史

寺刹飛雲表旛颺天垂日殿蓮臺

北荊州刺史安道公席顧

章青綬明經俯拾疏爵

疇庸元功克舉令德彰於國史策勳載

於家謀基茲閱累葉光華於鄧州造

使持節柱國大將軍大都督潼州刺史徐國公若

千鳳

珪司空之孫武公之子建社嗣齊執

聖寺庶

使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫陳休

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

太師柱國蜀國公尉遲迥

魏室喪亂經綸夷阻周朝建國匡翊揖讓動高

効重所在難方崇善慕福久而彌著造妙象寺四事無闕法輪恆轉三學倍增

開府儀同三司安政公史雄

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甯柱國安政烈公並深謀宏略匡時濟世而門崇三寶人奉入齋造安政寺冥熏祖考時人敬焉

開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪寶

世挺忠烈門承

顯貴巷通長戟擬王濬之居門方駟馬同魏舒之宅弟廣化公並器均瑚璉質表珪璋難兄難弟同元季之德或將或侯齊列丹之貴敬重釋氏研味法音捨其舊居為本起寺

益州刺史中郎新州刺史蔡哿

待詔金馬之門論儒石渠之學梁園

作賦遇等鄒枚從梁沒周禮過申白

開府威遠將軍王靜

供養烏丸寺

大將軍和雞雄

造和雞寺

大將軍爾綿永

造爾綿寺

司金大夫破多羅紀

造破多羅寺

軍司馬洪和公意力勤仲慶

造意力勤寺

隋弘聖宮樂平長公主

造萬善寺

皇太子勇

造像書經相繼不斷轉誦行道無替於時

秦王俊

京師造延興寺濟度尼寺并州造開化寺

蜀王秀

益州造空慧寺法聚寺大建昌寺供養孝敬寺

蜀王秀妃長孫氏

造福成寺

益州長史昌平公元嚴

造福勝寺

漢王諒

京師造禪林寺并州造開業寺法忍寺各度百僧供養

右秦蜀漢三王並敬信居懷流通在意篤愛仁

孝秦王最優常持六齋每行十善書經造像所

在用心為襄州總管之日綏撫化導大得物情

大俗詠來蘇時稱至晚其延興堂宇濟度神宮悉

大是王所卧居捨而為寺

太師上柱國申國公李穆

器度英舉風宇清曠奇功茂績兼濟生民周道既衰三邊鼎沸肅甯方深聲猷遐遠誠丹款貫徹幽明志慮沉深聲猷遐遠

勳庸夙著名器早隆盛德至道坐鎮雅俗時宗人傑朝廷羽儀爰用徂徠之松新甫之栢建興佛殿起立僧坊禪室鍾臺靡不精麗講堂門屋咸悉尚華即修善寺也

太保上柱國薛國公長孫覽

降靈川嶽稟和純粹山廷反宇冥符佐旗

之德龜文河目天挺命世之姿孝表率由忠為令則溫恭寬裕之性簡久遠大之才治國隆家之道匡世濟時之器審有周捨之氣肅肅懷管仲之風十亂無以加三傑莫能擬股肱良哉斯之謂也然而迴向法本崇奉釋門捨其第居傾竭堂宇仍充金地即構寶坊月殿金人蓮臺華蓋種種嚴麗事事光新即實際寺也

上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀王楊雄

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引無
股肱攸屬文獻具瞻至信法言汲傳家
台鼎識空鑒寺恆建檀那奕葉公侯高
其心逾下其所造寺即歸依寺也益通
衛戟供奉四帝終始一心義重龍文財
輕蟬翼折獄動哀矜之念臨下盡寬和
建齋以爲常業造寺即雲華寺也
上柱國尙書右僕射魯國公虞慶則奕葉衣纓朝
詳幹器宇淹通善六國之音達四方之
俗既總彝倫之要徧知帷策之機而篤
信起居懷片善必記興福建寺所在檀
夾起法堂廣羅佛殿於襄州造盧舍那
靈應殊常其所建寺即冲覺寺也

大司馬上柱國神武肅公竇毅

幼稱令譽長號通

上柱國尙書右僕射魯國公虞慶則

奕葉衣纓朝

上柱國尙書左僕射齊國公高頴

器局和允識慮

樂窮韶武百官氏族之諱九州土地之
宜憲章經國之圖訓世安民之術朝政
之事知無不爲其位彌高其心彌下皇
隋建極實有殊功而善達世間早知幻
化存心出要篤志香城至於七覺華臺
三明寶殿瑠璃梵宇碼碯禪龕奈苑祇
園竹林檀閣處處忘返一留人凡是
名僧海內大德慧崇禪師道彥法師等
並感其敬信同赴伽藍又延信行禪師
別起禪院五眾雲聚三學星羅道俗歸
依莫斯盛也又造積
善尼寺頗亦嚴華

上柱國左衛大將軍陳國公竇抗

三輔良家五陵

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

上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮

卓犖不羣骨梗無輩參謀王

士林圖式

室首建義旗去煩就簡之功佐命平暴
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
重修寺造寺經每以法言備
修善事造寺即舍衛寺也

上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史左翊衛將

軍詢陽公元孝矩

志識幽遠風骨陵霜參務治基早知禁衛

用心匪懈奉法無親捨其第居充斯淨
域靡恪資產常建福田玉質金相英聲
遠振嘗造
空觀寺

上柱國荊州總管上明公楊紀

荆門勝地楚塞神鄉舳艫之所混并

水陸之所衝要唯仁是寄雖親弗居布
政宣條咸稱繁賴清風遠沐盛績有聞

士林圖式

上柱國尚書左僕射越國公楊素

鑿土開家俾侯建國少懷伊霍

士林圖式

之志長叶廉藺之風唐舉知其相秦郭
賀稱其輔漢聰明神粹器局淹弘納此

士林圖式

吞流照同懸鏡英俊天挺穎拔自然至
於推斥九流咀噍三古挹澗鑄而不竭

匡晁錯慙其智囊方期虞延恥諸魁岸魯
壯其用武彌諧之力獎理功無以加

也而尊重正覺開獎法門俸祿所資並
營淨業揆赤霄與像殿陵倒景起鍾臺

七寶之堂九層之塔高臨漢表上出雲
端布濩名華綿蠻吉鳥善能留目甚暢

上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威

貞幹足明寺濟事和義奄五

足以利生確乎不拔體乎其性隱弗違
親貞無絕俗類入公之赴漢同四皓之
入朝國政天心綱從斯大備頗閑百氏兼
達三玄放心於四德之場託質於五門
之觀書經造像禮佛然燈備彼莊嚴具
諸功德隋朝良宰蓋此吾人而心下志
高識幽見遠憲章文武
敦緝彝倫嘗造濟法寺

上柱國都督河東諸軍事河東太守竇慶民武堪

靜難泛愛仁厚來晚去
思汲引為心檀忍不倦

上柱國右衛將軍南康公劉嵩私毅剛直奉法無

解脫嘗造
律藏寺

驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳操履貞肅奉

大乘迴向正道
嘗造經行寺

上柱國河間王楊辟邪儀貌溫雅志操貞確常欽

尼寺

兵部尚書上大將軍龍崗公段文振世襲通侯家

和允識慮優長武冠孫吳文齊班馬待
詔之策屢顯應對之美日隆蓋朝廷之
羽儀皇家之棟幹崇敬三寶體達四衢
造寺供僧寫經鑄像慈惠仁厚檀捨不

渝其所造寺
卽雲化寺也

著作郎濟南侯王劭學窮經史才邁羣英著齊志

舍利現瑞記一部釋老志一卷又撰仁壽
氏非管窺所及率爾而可言之昔春秋
莊公七年四月辛卯夜恆星不見夜中
星隕如雨而意說者以為四月八日佛
生時也案周四月於夏之六月日辛卯
非八日年紀云言魯知不及他國牟融

云漢明帝夢金人其姓名曰佛於是遣使往求經書又案漢武帝得休屠王祭天經矣然則列仙傳讚云七十四人在佛云老子入西戎教作佛圖者此言出自化胡經不足取也漢世曰浮屠即佛陀也猶沙門與桑門語之轉耳畧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

柱國毫靈四州總管海陵公賀若誼實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

使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史趙國公獨

孤羅景公之世子獻后之長兄敬法重人尊師尚義

上柱國涼益六州總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臣敬信有聞丕業克著

上柱國廣宗莊公李崇挺生拔萃秀出罕傳唯昆與季師王友帝誦習般若

興建法輪

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺史宇文慶

包文武之幹畧蹈仁義之規矩宣條萬里圖讚百城鑄像寫經為福無已

上大將軍營州總管魏興公韋世文聞詩聞禮之風三義三君

之德鍾慶流澤弈葉不窮慕正法於當年習微言於積歲

上柱國吏部尚書上唐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畧美銓衡歸心慧門遊情法苑

廣漢太守襄垣侯薛琰鳳毛麟角標文示武家崇正法門奉玄風暨五涼四

撰述

辨正論卷五

燕三秦二趙高門連於閭闔崇基接於
大階戚里之皇親帝京之富室顯顯慕
道代各王公盛名誦金言手披玉軸至於
福田或造寺立形或行檀悲敬或誦味
經典或研覈玄義如是比屋可封尤難
具列至如大唐朝仕賢官成林蕭族以
法華為福基寶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公諸
讚隸等布一心者也以佛理為指南並
修勝業為已任既形於耳目故不即事
而敘之豈以李老埋
名故由深鑒有託矣

辨正論卷第五

音釋

結與楷同三百里納結服

岳音節山陬隅高處曰岳

臯陶舜臣也 蓑長音 涪

音浮地名 諜音牒諜譜

塏音爽塏地高明處也

徂音來徂 徕音來徕

徕音來徕 徕音來徕

徕音來徕 徕音來徕

徕音來徕 徕音來徕

支那

辨正論卷五

七

奄五

辯正論卷第六

唐張沙金門主釋法問琳撰

東宮學士陳子良註

佛道先後篇第三

儒生久之更爲議曰尋佛教東夏未六百年晉宋已來其風始盛猶謂功無與等世不能名況老教中華年代綿遠經史具載略可而聞案道經元皇曆云吾以清濁元年正月甲子下師伏犧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師裕一本作祝容凡經一十二代變爲一十七身始自

玄老終乎方朔隱真論云處天地之先不以爲長在
萬古之下不以爲久隨時應變與物俱化勘其遊世
輔國時節可知至於誘引黎元匠成品物安能紀乎
略計已經二百七十餘萬年矣彈曰太素之時氣形始具清濁未判名之
渾沌二儀既闢而不分三才亦眇而未見六紀序命
之外伏犧方生四姓燧人之末神農始誕何得庖炎
二皇出清濁之世祝容六甲生故云常道非可道之
未分之前委巷之書不足承信道無名出有名之名既曰寂寥是稱恍惚託周朝而
爲柱史居漢世而作大臣戲水乘魚遊空駕鶴玉井
含潤美地下之飛泉金竈生烟烈人間之燄火三宮
白珠之帳或餌甜芝九華青瑣之階恆餐凍髓玫瑰

琥珀之樹不日舒光瑠璃瑪瑙之枝無風自響髑髏
能語曾假夢於莊周白骨還生豈虛談於徐甲西王
玉文之棗聖女擎來東海金色之梨仙人捧至形無
定所見種種之容情有異端啟紛紛之迹超江跨海
詎藉舟航入市登山隨心自在綿綿叵測眇眇難尋
莫不利益天人楷模今古釋氏之化日月未淹焉得
與道而爲比較

開士讓曰吾子學無稽古困在師心不能擇善返迷
而守株信度吾聞智無不周曰聖化不可測曰神遠
近難尋始終莫究者其在茲乎焉得措意於其間也

子疑尙擁當復言之何者夫世界初成未有日月二

大菩薩下救蒼生爰列三光是興八卦伏羲皇者應

聲大士春秋內事曰伏羲推列三光建立入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本號也女媧后者吉祥

菩薩何以明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爾乃劫劫相次則佛佛無

窮者也立世毘曇云跋陀劫中凡有千佛相續出世以法化不絕故號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還至

十歲如是轉輪上下經二十反為一小劫二十小劫

為一成大劫凡經八千萬億百千八百萬歲為一中

劫俱舍又云七火一水災七水一風災七火災已度

然後風災起經入八六十四大劫過四不可數劫始

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依報眾

生是佛因緣但有眾生即有佛也依須彌像圖山經

及十二遊經並云成劫已過入住劫來已經入小劫

也光音天等下食地肥諸天項後自背光明遠近相

照因食地肥欲心漸發遂失光明人民呼嗟爾時西

方阿彌陀佛告寶應聲寶吉祥等二大菩薩汝可往

彼與造日月開其眼目造作法度寶應聲者示為山

伏羲寶吉祥者化為女媧後現命盡還歸西方

海經云身毒之國軒轅氏居之郭朴注云則天竺國也信知三

皇根起在彼奉佛使者故不疑焉取例尋文可以意

得帝系云開闢之初人情昏梗唯眠與食莫曉逆從

起乎太昊上皇因時作範比象畫卦尊卑位焉始知

敬以奉上慈以育下微用心識漸開慧路自非無涯

大悲深妙解脫孰能俯質同愚發蒙化世二聖來應

支那 辛丑年 卷之二 三 奄六

信而有徵其弘道也塵劫所不窮其利物也算曆所
不計過去倍於恆沙未來逾於上數汝元皇之歲猶
大地之始一塵開闢之年比滄海之論一滴耳非所
聯類也非所頡頏也夫食木之蟲尙不知皮外之味
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徧略修
文御覽陶隱居之文劉先生之記王隱魏收之錄楊
玠費節之書並編年紀咸爲代曆莫不共遵正史曾
無異談隋世有姚長謙者名恭齊爲渡遼將軍在隋爲修曆博士學該
內外善窮算術卽太史承傳仁均受業師以春秋所紀不過七十

餘國丘明爲傳但敘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彌以多惑開皇
五年乙巳之歲與國子祭酒開國公何晏等被召修
曆其所推勘三十餘人並是當世紀梓備諸經籍者
據三統曆編其年號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善通等謂
紀之九天皇人帝五經十緯六藝五行開山圖括地象

古史考元命包援神契帝系譜鉤命決始學篇太史
公律曆志典略之與世紀志林之與長曆百王詔誥
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爲年曆帝紀頗有備悉文義可依從太極上元庚戌之歲至開皇五年乙巳計有一十四萬三千七百八十年矣梁紀云從開闢至梁太宗大寶二年凡二百八十三代七十六萬一千四百一十五年案諸部年紀莫見老氏爲伏羲師考此一虛則百事無實

長謙紀云佛是昭王二十六年甲寅歲生穆王五十年壬申之歲佛始滅度

至開皇五年得一千五百七十六載矣

與周

書異記并漢法本內傳及法王本記與吳尙書令闕澤魏曇謨最法師等所說不差推老子以桓王六年

丁卯之歲仕周敬王四十二年癸丑之歲五月壬午乃西度關

至開皇五年得一千三百七十七載

案葛仙公序云老子以上

皇元年太歲丁卯二月十二日丙午爲周師者卽桓

王丁卯之歲也又云無極元年太歲癸丑五月壬午

去周西度關者卽是敬王癸丑之歲檢三皇已下本

記亦無建元至漢武世始有元號彼稱上皇無極等

並爲妄說全無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爲文具報於時引周

穆傳

蓋穆王別傳也

以對使人與姚長謙所引無異劉向列

仙傳曰聃與尹喜俱之流沙之西服芑勝實是知孔

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又云周將亡矣別有老人非老子也案梁元帝解莊老云老子以景王初終莊生以景王末卒姚將軍言孔老相見問禮之時亦在景王十年甲寅之歲爲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爲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尙渾兩儀尙渾則三才莫形是以窈窈冥冥不可名也甲子起於大撓年月定於堯典非唯義皇未出固是天地靡開驗知天地構精男女化生義

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聃之身彌不可也傳云東方朔者歲星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云亡木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聃爲師亦經多朝皆一羲皇爲主旣有多政必有多君信可一

師但匡一治耳

如其歷代並是聃身靳固之言出何承據葛稚川云並是無識道士假生

神異豈其然乎

儒生問曰皇甫謐云老子出關入天竺國教胡王爲浮圖此則老之與佛一時人也何爲浪談前後以矯俗乎

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并坎之徒好師偏見朝三暮四空生喜怒是以虛已應物者必有千變之容狹情適事者豈知萬殊之妙案西域傳云老子至罽賓國見浮圖自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚新本改云佛佛出一何早新本改云泥不見釋迦文心中常懊惱言不親覩佛所以戀慕交懷魏略西域傳云臨貊國王無子因

在浮圖其妃莫耶夢白象而孕及太子生亦從右脅而出自然有髻墮地能行七步其形相似佛以祀浮圖得兒故名太子爲浮圖也國有神人名曰沙律年老髮白狀似老子常教民爲浮圖近世黃巾見其頭白改彼沙律題此老聃曲能安隱誑惑天下前漢哀帝時秦景至月氏國其王令太子口授浮圖經還漢浮圖所載畧與道經相出入也皇甫之言未究其本化胡經云罽賓國王疑老子妖魅以火焚之安然不死王知神人舉國悔過老子云我師名佛若能出家當免汝罪其國奉教皆爲沙門也佛若先無老聃豈知變身爲佛良以罽賓舊來信佛老氏因推佛以化之非起尹聃始有佛也隋僕射楊素從駕至竹林宮經過樓觀見老廟壁上畫作老子化胡賓國度人剃髮出家之狀問道士云畫作老子化胡賓國度人剃髮何乃爲沙門將知佛力大能化得胡道士無力不能化胡此是佛化胡何關道化也於時道士無言以對也

晉世雜錄云道士王浮每與沙門帛遠抗論王屢屈焉遂改換西域傳爲化胡經言喜與聃化胡作佛

撰述

辨正論卷六

佛起於此法祖每與祭酒王浮一云道士基公次共
諍邪正浮屢屈焉既瞋不自忍乃託西域傳爲化胡
經以誣佛法遂行於世人不知者殃有所歸致患累
載幽明錄云蒲城李通死來云見沙門法祖爲閻羅
王講首楞嚴經又見道士王浮身被鎖械求祖懺悔
祖不肯赴孤負魏世姜斌道士之望引開天經對魏
聖人死方思悔
明帝白云老子定王時生破邪論中備引斯證莊子
云老聃死秦佚弔焉關中記云老子葬於槐里今古
始平之南然漆園吏親學聃道雖可宋魯邦異出世
時同所說之文足堪依信靡往天竺灼然不疑皇甫
士安斥其詭說明彼謬談敘老流沙皆無實錄備在
高士安可調乎佛先道後爾無惑也

釋李師資篇第四

儒生問曰大唐運興蓋太上老君周師李聃之聖胤
也開無爲之化弘道德之篇考胄子以業六經命司
徒以敷五教導德齊禮仁布九區懲惡勸善威加四
海天成地平遠安邇肅光宅寓內於茲八年於協洽
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無
上正真之道又云體解大道發無上意外國語云阿

開士讓曰吾聞堯舜之典伍伯不肯觀孔墨之籍季
孟不能讀夫夏蟲不可以語冰者篤於時也曲士不
可與論道者局於教也今當爲子略明斯致夫妙色
無形理融真際大音無說體寂虛宗不可測之於言
象不可尋之於視聽三際推而靡得二諦格而莫知
沖性弗遷孰能令有至功罔墜孰能令無然則內外
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

考夫一米支身本爲摧伏外道六年樹下但欲斥破

如本行經苦行品云諸夕道等或一日食或
 日食或一日一食或七日一食或食牛羊糞或

根草枝或常翹一
熱炙身自餓自墜
塚間棘上卧可畏
灰土中事諸天

神以求解脫菩薩觀其邪求乃行可豈一粒麻或
寂靜心一坐不動如是六年日則止食一粒烏糞

食粳米小豆大豆綠豆赤豆力小麥等
得支持以活於命身體羸瘦喘息甚弱全無氣力手

足不遂如八九十衰朽老公傾時節作三兩三
連河以清淨心岸邊坐爲諸求道不眞實故行大苦

邪化彼
愍苦行之徒勞傷自餓之無益苦行虛爲自餓

告卽集千牛犖取好乳展轉相飲至

十五牛乳著於一分淨好糲米爲放音祿
當煮糜時現種種相或現萬字之相或現千
奄六

支那

辛巳年

九

五

撰述

〔卷之二〕

現帝釋梵王之形其乳沸涌上至半多羅樹一多羅樹已還下無有一滴離於彼器落餘處者於二月二十三日晨朝之時受二牛女一鉢乳糜食證三菩提已身體平復如本受吉祥草坐菩提樹

是時也六師眷屬莫不頂鬚周羅胎上千子魔王並共歸心降伏爾時欲界魔王將其千子及三邪女鬼口中雷震手出電光或蛇繞左腰或龍盤左脇種種神變來惱菩薩放大光明現希有相魔王眷屬並發善心一時邪鋒颶焉落刃慧日赫以舒光其汲引也稽首也

如此其威神也如彼子所言道九十五種道以不為異彼乎為非九也若同彼者即二天三仙之徒佛未出前有摩醯首羅韋紐婆等二天迦毘羅來出世並為弟子枝末餘者提九十五種之裔富蘭婆菩薩後破見智度論及百論

那等是汝之師彼師所墮汝亦隨墮若異彼者即佛弟子何得謬云求我道故方得成佛潘誕之言罪莫大矣妄奏軒階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無上大師求域中小道違彼經教其罪三也長未來之謗讟黨見在之邪朋自誤誤人其罪四也既負調聖之愆必入無間之獄塵劫受苦其罪五也且震旦之與天竺猶寰海之比麟洲聘乃周末始興佛是周初前出計其相去二十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

撰述

王四十二年癸丑之歲度函谷關西入秦地魏書云
聘與尹喜敬王之世同出散關至開皇五年乙巳之
歲得一千三
十七載矣

儒生請曰靈寶等經有太上大道先天地生鬱勃洞
虛之中煒燁玉清之上是佛之師能生於佛不言周
時之老聃也為定是耶願聞其說

開士喻曰五帝之前未聞有道三王之季始有聃名

漢景已來方興道學窮今討古道者為誰

丹陽余玖興撰明真

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唱道言者姓氏為誰道復何誰言也道若
有口即具五陰所成居在三才之內不免無常卒指
分段還為
仙道所攝
案六書七籍三傳九流雖為經國典謨莫

不師宗於周易也易云五運相生漸分清濁兩儀既

闢爻判陰陽

禮運云太一分而為天地所以乾元資

始坤道資生三光著象於天乾之道也萬物稟形於

地坤之道也

乾鑿度云乾以象天坤以法地離

一陰一陽之謂道

說卦云立天之道陰與陽立地之

才而兩之故六陰陽不測之謂神道也者理也通也

畫而成卦也

和也同也言陰陽通通三才位矣上下交泰萬物生

焉有陰陽之道理能通生於人物天和地同則羣萌

而類動也

禮月令云天氣下降地氣上鼓之雷霆陽

動也潤之風雨陰隨也故知不有天地道何從生不

有陰陽道何由靈豈得造化之前道已先出假令有道不出天地之與陰陽

搜神契云聖不過天地神不過陰陽

夫天地者

於事可明陰陽者在生有驗理數然也不云有道先天地生道既莫從何能生佛昔車胤解道德云在已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甯異是乎若異是者不

足歸信豈有頭戴金冠身披黃褐鬢垂素髮手把玉璋別號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無烏有之說玉

京本亡是之虛談耳

案山海經云天下名山有五千三百七十所經五萬四千五百

里崑崙最高大其上有玄圃蓋神仙所居有金城石郭瓊枝玉樹寶葉金華日月三光列於其下雲車羽旄鳳駕龍軒玉女仙童不可勝數次則海中三山蓬萊方丈孫興公名山賦云涉海則有方壺蓬萊登峯則有四明天台爾雅釋山只論五嶽玉京既無文名山又云天尊所治之府何為山經不載廣雅無文也子稱太上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不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以下是也禮記有云太上貴德其次務施報謂天皇人帝爲太上也無別道神統論其教上是訓導君民汲引浮俗初未曾聞修萬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爲佛無爲之君檢道經中喚佛爲大道爲太上爲自然爲正真爲太極爲無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泥洹古先生者是吾師也遊化天竺今將返神還乎無名絕身滅有不死不終綿綿常存吾今逝矣老君知佛泥洹

所以陳去化緣事了於是告還門人未知今須自述云吾師者本在西方爲此西昇申其戀慕在文指的取證分明者也三洞經云佛是道父西昇又云天下大術佛

術第一

言神通變化無窮也

化胡經云老子知佛欲入涅槃復

迴在世號曰迦葉於娑羅林爲眾發問轉神入定經云思念一切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爲師也吾今爲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無取不可以有求果有其所以不有故不可得而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無心以成化大道之宗也三五莫能始古皇之先也不嚴以正治無爲之君也混沌不可測無名之主也綿綿其若存眾妙之本也其降靈也則爲大道之師其開化也則爲太上之父焉得閉目以觀天地塞耳而聽雷霆所以佛號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錄而能爲釋氏之師乎

案出官儀云無上三天玄

元始氣太上老君太上大人無上玄老朝夕朝禮儀云太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍虎君驛龍騎吏侍香玉童侍香玉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靈五帝也卽靈威仰神三皇天地人也頂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云天

皇九翼飛以往來老子所事三皇五嶽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綠五彩天文六字言佩之長生不死已至神仙所敘管屬將軍吏兵與俗無異顏光祿王斌等云道者練形法在變化佛者持心教故涅槃云諸佛所在濟物論道所宗三皇及與五龍故涅槃云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常吾更爲子重明斯義案佛說空寂所問經及天地經皆云吾令迦葉在彼爲老子號無上道儒童在彼號曰孔丘漸漸教化令其孝順須那經云吾後千歲法當東流王及人民奉戒修善

古錄云周惠王時已漸佛教一百餘年之後老子方說五千文也劉向序云吾檢藏

書每見佛經當知竊以三代將末六國就興遊說之

佛化流此久矣也徒心存苟得未患誇誕靡弊肉穿鼓舌而騁奇謀搖

膚而談虐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蜚鎬遊舞免彭生爲豕啼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褒女獻王延烽火之寇楚人問鼎漸滔天之逆日者天地版蕩禮樂崩壞名辱身殘曾無顧恥顛家覆國安忍忘歸詎知世界之何辜罔念蒼生之塗炭所以佛遣三聖權化一方布治國之儀敘修身之術庶令其代刑用禮變薄還淳並是抑物奔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恆沙此土發心亦如塵算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藏護持震旦化洽無窮馬鳴兼三方於東夏猶朝陽之啟晨暉而使六合俱照龍樹跨萬里於神州若明月之燭幽夜能令八表同光自斯已外或者年而弘道或童孺而宣法男女異形胡漢殊類莫不就緣施化隨處誘凡立功利於百王至教流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崑崙之大也儒生肉

祖叩頭矯手而舐足曰余請罪矣余請罪矣

十喻篇第五

答傳道士十異

有黃巾李仲卿學謝管窺智慙信度矜白鳥之翼望駭嵩華負燭火之光爭輝日月乃作十異九迷貶量至聖余慨其無識念彼何辜聊爲十喻曉之九箴誠之用指諸掌庶明達君子詳茲致焉

外一異曰

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云太上有四謂三皇及堯舜

是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者爲君材不稱世者爲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劄等經并出塞記云老是李母所生不云有玄妙玉女旣非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何爲史記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎禮云退官無位者左遷論語云左社者非禮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

撰述

卷之六

也

外二異曰

老君垂訓開不生不滅之長生釋迦設教示不滅不生之永滅

內二喻曰

李聃稟質有生有滅畏患生之生反招白首釋迦垂象示滅示生歸寂滅之滅乃

耀金

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

外三異曰

老君應生出茲東夏釋迦降迹挺彼西戎

內三喻曰

李聃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

曰大千迦羅衛居其中也樓炭經云葱河以東名爲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爲之傾案法苑傳高僧傳永劫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日正中時豎木無影漢國影臺立夏之日一本云至期立表猶餘陰在依算經天上一寸而地下千里何乃悟焉中邊始定約事爲論中天竺國則地之中震旦自可爲東一本云中心方別拒海五萬餘里若准此土東約海濱便可震旦本自東

居迦維未肯爲西其理驗矣

外四異曰

老君文王之日爲隆周之宗師釋迦莊王之時爲闕賓之教主

內四喻曰

伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師。牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年爲閻浮之教主

開士曰前漢書云孔子爲上上流是聖老子爲中上

流是賢何晏王弼云老未及聖二教論云柱史在朝

本非諧讚出周入秦爲尹言道無聞諸侯不見天子

若爲周師史無明證不符正說其可得乎案史記王

儉百家譜云李者高陽之後始祖咎繇爲舜理官因

遂氏焉李氏之興起於聃也自聃之前未有李姓唯

氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文

侯蓋春秋之末六國之時人也文王之世既無李姓

何得有聃出爲周師年代參差無的依據抱朴云出

文王世嵇康皇甫謐並生殷末者蓋指道之僞文非

國典所載也

外五異曰

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

李氏三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶慙龜鶴之壽。法王一滅一生示見微塵之容八十年間開誘恆沙之眾

開士曰檢諸史正典無三隱三顯出沒之文唯臧競

諸操等老義例云爲孔說仁義禮樂之本爲一時赧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爲二時至漢安帝時授張天師正一明威之教於時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必籍有緣勸化度人皆資徒眾豈可五百年間全無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鬢垂絲髮來漢卽蕭鼓雲萃羽從空浮於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

老君降世始自周文之日訖於孔丘之時○釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之

內六喻曰

迦葉生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖訖孔丘之時不出姬昌之世○調御誕

應昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是爲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爲文王師則無典證出於周末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吏之名當是正品闕條周末小吏耳

外七異曰

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槌

胸羣胡大叫

內七喻曰

老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之弔責在遁天之形○瞿曇出彼王宮隱茲鶴

樹傳乎漢明之世
秘在蘭臺之書

開士曰莊子內篇云老聃死秦佚弔及三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入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爲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爲免縛隱形之仙今則非也嗟其詔曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰

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

內八喻曰

李老美眉方口蓋是長者之徵蹈五把十未爲聖人之相○婆伽聚日融金之色旣

螺髮此西域佛陀之相
眼類井星睛若青蓮頭生

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疎齒厚脣手把十字之文腳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疎眼眦耳聃髮蒼黧色厚脣長耳其狀如是豈比佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埤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華葉形手內外握掌文皆成其語雷震八種音聲胸上萬字足輪千縈色融紫磨相好難名具三十二八

十種禳放一光而地獄休息演一法使苦痛安甯備列眾經不煩委指

外九異曰

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

老佛是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章制佛為聖主道與俗乖服貌威儀不同凡

開士曰昔丹陽余玖興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曰儒墨之所服也在昔五帝鹿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象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽

兩畔巾之兩角又法二儀余氏又云若如周秦二世

卽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黃帝之

遇皇人九真之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之

藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵且感丹書

之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠履

拜伏自奉恆儀卽日治頭本名鬼卒黃巾赤籙不効

伯陽呪水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰

老君之教以復孝慈為德本釋迦之法以捨親戚為行先

內十喻曰

老訓狂勃殺二親為行先釋教仁慈濟四生為德本

$$\begin{array}{r} 249 \\ \hline 6100 \end{array}$$

上士曰汝化胡經言欲從驢頭口若有至心隨我
 去者當得汝之真寶子也常限天雷寺齋齋齋乃至
 中興一千九百四十二年太興癸丑
 大興齋堂首齋齋齋出四正大齋也
 不重里齋政於天女齋齋齋何子而知視況齋
 行道於天下齋又父母何齋也齋其要乎齋齋齋

