

辨正論卷第二

沙門法琳撰

明

日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
五苦八難救幽夜求歎之冤濟地獄長悲之
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

三教治道篇第一
公子問曰竊覽道
道二者濟度極道
極道矣濟度者依

沙門法琳撰

明

虛之妙四者指教齋救疾禳災之急五者塗炭齊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花神儀鬱在身心俱致感應必臻賓主同詣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

真中元揔仙下元揔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線五兩食米五十薪五束式用金人金鑲金龍金魚銀人銀鑲銀筒銀檻等莫不廣陳金五多費繒絲但肆貪

明二

二

躬習三玄爰自開闢迄于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燭石六合洞然當尔之時豈所以道齋往救眼看狼狽若是者乎若救而得者其文昌釋羣武發疾瘳復應是齋力所致乎如

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深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士命叛入高齊又傾

金玉贈諸貴遊託以襟期冀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哀出家未發心者勑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敘入齊被戮之狀乃勃然作色攘臂而起厲聲言曰天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

通人謂曰夫言尚浮華語非實錄猶瓦雞靡司晨之用陶犬無守夜之功何者檢諸古史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号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洞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愛而不可傳其斯謂矣今對夫子略叙大宗案道教衆經並云初應一氣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云自然應化有十種号一号自然二号無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

明二

三

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
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
自然是以前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九洞玄神神寶君是洞真神天寶丈人則天寶君之祖氣丈人是混洞太無高上玉皇之氣九万九千九十九億万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云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無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爲玄元
始三炁而治三寶即三炁之尊神儀云自然
歸命東方無極太上靈寶天尊臣今仰謝東
方氣清天太清玄元無上三天無極大道謝
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

殿坐金牀而悅性凭王机以恬神玉女繚羅仙童侍衛分判善惡波斷死生凡是鬼神莫不崇仰爲天中之主蓋聖者之尊惟鬼惟神可信可尚是以古之賢哲率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駘之侶三千庚桑之衆非一無不二

明二

五

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出世英賢悉皆欽尚夏后鍾山之感漢文河上之微妙應蟬聯無時暫替義非虛說出自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

難與言夫疑冰慘慄不能彫欵冬之花朱飈鑠石不能靡蕭丘之木舉熠_反入燿於日月之間非智也擁甕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謐高士傳及訪父老等無河上公結草爲菴之世知上有君而不臣事即三皇時也天尊

之号出自佛經陛下之名肇於秦始其公卿大夫及元士曹局並用周官秦漢之制而改頭換尾以僞爲真所叙三皇並引帝系譜等其三界品次諸天重數並依傍佛經假立名字而增減出沒似異而同若上古已來實有斯法庖犧著易未見叙之往代皇王不聞奉

事周秦已後漸出訛言莊子天運篇云孔子行年五十有一而不聞有道乃南從清沛見老聃曰使道可獻人莫不獻其君矣幸子思之無多言也而云三界之外別有京闕都城者有識之徒咸所嗟怪笑道論中備詳其僞矣莊子云王駘廢疾之人庚桑抱患之士不行章醮未出符書身著時俗之衣口授先王之典弗爲道士靡戴黃巾輒引將來欲何所衣縱夏禹開鍾山之藏不道天尊漢文詣何上之遊絕無蹤迹案潘岳關中記嵇康皇甫

穎叔子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既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即是三皇五帝一者案前漢藝文志討論今古墳典據判凡有九流一儒流二道流道

明二

六

無別教摠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敎布化爲道家主並是三張已下僞經妄說天尊上爲道主既其無主何得稱教三者姚道安作二教論唯立儒教佛教不立道教何以故儒者用三皇五帝爲教主尚書云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典用墳典之教以化天下毛詩云風以動之教以化之墳典是教帝皇爲主儒得稱教佛是法王所說十二部

經布化天下有教有主也然佛是出世人經是出世教故得稱教三皇五帝是世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

明二

七

謂道是道理淳和之氣亦無形相也又葛仙公云吾師姓波闍宗字維那訶西域人也亦不云天尊是我師也

儒生問曰道以自然爲宗虛無爲本其證非一如太上玄妙經云道曰自然者道之眞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始出於自然生於無生先於無先

又靈寶自然經說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万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

即道法自然自然即爲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即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明二八

自然云何得同體既道法自然不法還是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

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祐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衆醮儀凡十卷從天地山川星辰岳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粈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

明二

九

與俗並同旣非出家具造邪業然紫微木微少微等揔謂天皇三官案古來先儒云天皇太帝者是紫微尊神一名曜菟實即中央天也謂之北極在勾陳之內爲天之主衆星所尊左有太一神右有太一神爲左右將如今左右丞相也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貞丘南郊等本非道家之神亦非道士所行之法云何今日乃用道士醮祭大乖禮教深恐天神不饗非禮從漢末張陵以鬼道行化遂有道士祭醮爰及梁陳盛行於世鹿法易染習俗生常天下僞濫莫過於此依周禮及郊特牲等國家祭天自有儀式醮者祭中一名盡爵曰醮三史九流亦無道士爲國禳災奏章行醮也昔武王病篤周公請命置壇設

祭祈禱上天不聞召請道神徵喚道士若道
神在天上衆聖所尊壽夭吉凶由其決斷周
公行祭敢不先之尚書金縢篇云武王病篤
王文王請命於天言旦多中多藝能事鬼神言
人命所屬周公豈敢不先求請子細推勘乃
謬可也若言有者書何不載孔子云獲罪於天
知也

不云獲罪於道案五千文解節中經序云今
喜辟穀斷米爲粥三日一食用上金錢九千
妾白馬血君子曰老既慈仁不應弑馬爲誓
道稱無欲何乃貪金說經其一曰泥洹府解
道可道名可名萬物始有名萬物母有
欲徼無欲妙同出而異名衆妙之門深兮似

万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載日
履月名曰金縢主常飲甘露食驅驢之脯其

神太白王之於日月五光覆之太一封之青
龍負之朱雀蹕之中有神一不可不思又丹
田者玄牝也却著脊督治下元中有神氣名
小童子行一來下至丹田灌鼻上去入泥洹
其妙謂虛無其微謂丹田異名者謂諸精其
名有六一曰精二曰尿三曰汗四曰血五曰

涕六曰唾故曰異名玄又玄者謂左右目衆
妙門者謂人死無氣氣絕於口道冲而用之
者沖謂一也道一身常沖行之不盈淵兮者
謂口也有華池味唾而咽之言津液滿口中
一行浸潤百二十府口不可滿若淵泉也似
萬物之宗者謂口飲食萬神於口也谷神者

亦謂口也神入口則生人也玄牝者謂鼻與
口也天地根者謂口鼻爲門神氣於中出入
爲生養根也鼻不言不語其氣綿綿爲天窓
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

詭說非眞行也以此求仙大爲河濱豈有暗
寸自外不之衣入有欲翻得長生縱使延年終爲罪本
之持相中關丹關元前謹中重祀氣壯審前
中宅距中精門田元前謹中重祀氣壯審前
蓋有閉有微者能有
藏士之上五閉行幽
精氣玄服地而之關開
神衣麻赤清霏可開
還降氣衣水幽以後
器子管橫上關長有
老能受下生來生命
復見精三元之黃門
土壯之符寸靈高庭窟
使可固神根巍中吸有黃庭
理不子所堅巍人腫黃庭
長病精居固丹衣外庭云
尺方以中志田朱出下上

鉤弋死於雲陽而謂之戶遊根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閨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閨然猶枯槁腐朽而子駿乃至言可不衰竭非謬也君山

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鑒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憎虫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丘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虫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鄰儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉号三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒挾姦詭以欺衆行妖慝以惑民故聚而禁之也甘始者老而有少容自諸術

士咸共歸之然始辭繁寡實頗切有怪言若
遭秦始皇漢武帝則復有徐市樂大之徒矣
桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此
耶又世虛然有仙人之說仙人者黨羣狡之
屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤
鷺入海爲蜃當其徘徊其翼垂池其羽猶自

明二

十三

識也忽然自投神化體變乃更與龍鼈爲群
豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲正
夫所閔納虛妄之辭信眩惑之說隆禮以招
弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館
以居之經年累稔終無一驗或歿於沙丘或
崩于五作臨時雖復誅其身滅其族紛然足

中之真謫之方偏則身飛仙學者議云布李
老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之道而
天下孝慈夫子學優見遠辨若懸河請迷所
聞敢同夕死也

通人曰學不師古無克永世先賢往彥孰不
因飾饌之所崇世号摠持開士現生五濁爰
踵四依縱有鏘腹奇才聞便喪膽折角雄辨
見即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
嘉聲震於万寓王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
祇園頃禮開士退坐一面具陳所懷開士運
不講之心縱無礙之辨顧而說曰尋太古無
爲其民朴素未崇仁義不尚威容衣服莫用
於六章飲食詎調於五味自世運推革時節
流動渾源一變澆波四起既失序於結繩因

明二

十三

爲天下矣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

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駝騁畋獵令人心發狂柰何万乘

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

籌策善閉者無關捷善結無繩約去甚去奢去泰基謂食淫聲色者謂服飾飲食奉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驕果而勿強者也考其所以但是禁抑物情近爲

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

明二

古

世訓未能斷煩惱本絕生死根尋黃帝之時垂衣裳營宮室尚聲尚色以畋以漁人主驕者下民勞役容成因時故述斯要矣雖言崆峒問道詎曾脫蹠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受無常乎不見可欲自靜也豈非靜也非觀

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弃忽名利而潛出聖智遺心而成功不在於已而究万物之幽情存聖人之風是以班固楊雄尚不訾毀子張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

身不淨千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

濁泥以避患未能利益同事以化衆生乃爲
有爲事有事非無爲無事也以已而和不知
物之所以自和則和所不能和也盤桓形骸
之間倥偬分別之境例可知矣

儒生曰顏光祿云道者流出於仙法佛者本
在於神教道也者必就深曠飛靈縱丹石粒

芝精所以還年却老延華駐彩也佛也者必
辭親偶閑身性師淨覺信緣命友一無生克
成聖業智邈大明志挾恒劫雖殊塗而同歸
亦何異而獨往哉向闡其異未知所以爲異
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

明二

十五

無爲天地之始乾坤有質有爲万物之母此則
道不出於始無物而資於令有便是本無今
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
故有有爲万物之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
知非非同非非異之所以異未知非非同非

非異之所以異焉知非非不同非非不異之所以異未知非非不同非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衆生不動而淨佛國土雖有所作實無所爲子其詳焉無自誤也

儒生問曰初列三教各陳其美後將道教判入儒流棄太史之正言從班生之曲說君子不黨何若是歟

開士喻曰小人黨親君子黨理若理符而事順者亦何愧於蒼蒼乎吾聞世間法者有字無義出世間法者有字有義何者世法浮僞喻如驢乳出世真實喻如牛乳然而驢乳爲不能出酥縱強抑之還即成屎所以然者勢分絕也牛乳酥酪乃至醍醐轉抑轉淨唯香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

明二

涒	涒音 商獄名	濟濟	濟濟音 礼反	鑠鑠	鑠鑠音 序反
庠塾	庠塾祥執二音 里門側之堂也	昏塾	昏塾下丁念	爍石	爍石反
疾瘳	疾瘳病愈也	翔	翔音祥	金鑑	金鑑還音
穿鑿	穿鑿衍音	憤恨	憤恨反	狼狽	狼狽搏下
沛	沛音 下也	利	利也	檮	檮音
攘臂	攘臂搏袖也	齋	齋羊反	撻	撻音
冠冕	冠冕兔下音	厲聲	厲聲上音例益	惄	惄顛
操持	操持刀反	颺輪	颺輪必居矣		
玉机	玉机反				
慘懃	慘懃音				
詣	詣信音				
良吉	良吉反				
所	所音				

反未必康補上照上誤宋
也歡樂管奚上載胡反余而兒
廢也反者識計立唐也
蓋往反反故此
審音事下明下徧非
俗也音兒羊琳
鼓也反老瓶未師
王避下淡泊既刑用
駘久時安下駘老下上定字
王下竹靜音他音也多能
臺武下之謂子他名甘瓦邊
非謂音理名甘瓦邊
金勝大反益下烏侯及系譜
士末同前
應翌日

卷第三

沙門釋法琳撰明三

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弥篤爲福有徵者可得聞乎
開士喻曰自項日降靈摩騰入洛歸