

辨正論卷第五

沙門法琳撰

明五

佛道先後篇第三

東宮學士陳子良注

上苦拳音東前

辨正論卷第四

明四

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紳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氣既具清濁三分三才亦眇而未判名之彈序純二儀既開而六神農始紀序命之外伏羲而生甲子未誕故云常道非可

道之道無名出有名之名旣曰寂寥是稱悅
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
甜芝九華青瑣之階恒餐棟韞玫瑰琥珀之
樹不日舒光琉璃瑪瑙之枝無風自響謂體

能語曾假夢於莊周白骨還生豈虛談於徐
甲酉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
啓紛紛之迹超江跨海詎藉舟航入市登山
隨心自在綿綿巨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

而爲比較
開士讓曰吾子學無瞽古因在師心不能擇
善返迷而守株信度吾聞曾無不周曰聖化
不可測曰神遠近難尋始終莫究者其在茲
乎焉得指意於其間也子疑尚據當復言之
何者

者作二嗟相音並生
化法大小照天云耶
爲度告時因等成有
女寶薩西食下劫佛
姻應供方地食已也
後聲可阿肥地過依
現者往弥欲肥入須
命示彼陀心諸住弥
盡爲與佛斷天劫像
遠伏道告發項來圓
天郭歸義日寶遂後已山
竺朴西寶月應失自經經
國住方吉開聲其實明光背七及小十
也云 祥山海經則信知
三皇根起在彼奉佛使者故不疑焉取例尋
二劫人明劫也遊
造等呼近光經

六次數然又八二萬中佛劫
在一劫後云千十歲有相劫相
出千始風七萬反復成續相
界釋是災火方爲從住出 次
是迦一起一億一八壞世則
佛如賢經水百小万空以佛
依來劫八災千劫還四法
報位也八七八二至大化
衆當住六水百十十中不
生第劫十一萬小歲劫絕者
是四之四鳳歲劫如也故也
佛餘中大災爲爲是如号陀立
因有方劫七一一難從賢劫世
緣九有過火小成續十劫中毗
但百佛四災劫劫上裁一凡曇
有九出不已俱凡下至賢有云
衆十相可度舍經經八劫千跋

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八節以文應氣
有二四十四消息禍福以制吉凶也是以羲氏
和掌日月之官皆伏羲之後女媧后者
也故曰名秦和蓋羲皇之本号也
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亦乃
明五

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

曆所不計過去倍於恒沙未來逾於上數汝
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

明五三

文御覽陶隱居之文劉先生之記王隱魏收
之錄楊珍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
受業師均史承傳但以春秋所紀不過七十餘國丘明爲
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
等被召修曆其所推勘三十餘人並是當世
祀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天皇修飛因提善通等謂之九紀

人帝五經十諱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五十三年壬申之歲佛始滅度至開皇五年得一千五百七十載矣與周書異記并漢法本內傳及法王本記與吳尚書令闡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

度關至開皇五年得一千三十五年得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即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即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

明五

四

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于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藤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景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尚渾兩儀尚渾則三才莫形是以窈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聃之身跡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云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

明五

五

世唯一老聃爲師亦經多朝皆一義皇爲主
既有多政必賴多君信可一師但压一治耳
如其歷代並是聃身斬固之言出何承據葛稚川云此是無狀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慕佛所以
夢域傳云臨太子口授浮圖經帝還漢浮圖經帝常教民有似佛骨圓形相似其形亦從右脣交懷觀佛所以
王隱黃律得有髻白象而孕及太子生因在浮圖其妃莫自然耶
令詣巾年故墮地而孕倪國王無子因在浮圖其妃莫自然耶
天子頭髮名太白狀子行七步亦從右脣交懷觀佛所以
浮圖哀彼老子常沙彌也國題民為神佛人以出生自然耶
浮圖經帝常教民有似佛骨圓形相似其形亦從右脣交懷觀佛所以
浮圖經帝還漢浮圖經帝常教民有似佛骨圓形相似其形亦從右脣交懷觀佛所以
浮圖經帝還漢浮圖經帝常教民有似佛骨圓形相似其形亦從右脣交懷觀佛所以

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
佛佛起於此張子野高僧傳云晉惠帝時沙門帛遠字法祖每與竺法祖共誦經行不自忍乃許西城傳爲化胡經以巫佛法遂求祖懺悔祖嚴通死者殃有所歸致患累載幽明又見道士王浮身法祖爲閻羅王死方思悔願
錄云蒲城人李無知西城傳爲化胡經以巫佛法遂求祖懺悔祖嚴通死者殃有所歸致患累載幽明又見道士王浮身法祖爲閻羅王死方思悔願

晉世雜錄

出姜斌道士之望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
老聃死秦佚弔焉關中記云老子葬於槐里
今古扶風縣之南有槐星鄉
魯邦異出時同所說之文足堪依信靡往
天竺燭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可謂乎
佛先道後亦無惑也

釋李師資篇第四

儒生問曰大唐蓮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
肅光宅窩內于茲八年於協洽之歲當夾鍾
之月天子朝幸辟雍親臨釋奠沙門道士並
預禮筵奉口勑云道士濱誕奏言采達太子
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耨菩提提晉音翻云
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伍伯不肯觀孔墨
之籍季孟不能讀夫夏虫不可以語冰者篤

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眞際大音
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坤性
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

明五

七

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
爲摧伏外道六年樹下但欲斥破邪師如本
苦行品云諸外道等或一日食或七日食或
一日一食或七日一食或食牛羊糞或食蘿
蔓根草枝或常翹一腳或常舉兩臂或四肢柱
地或五熱炙身自餓自墜塚間棘上卧灰土
爲中事可畏緣年日日別苦天神以求解脫菩薩
不活於豆赤身大體羸瘦等日唯一粒米小豆大
至尼連河以清淨心岸邊坐爲佛弟子爲彼邪
徒勞傷自餓之無益苦念外道無益然後食

九轉乳告即集千牛擎取好乳展轉相飲至所

上十五牛乳著于一
或現千輜輪或現帝釋梵王之形其乳滿涌
離於彼器落餘一處者於二月二十三日是朝
本受吉祥草一鉢乳糜食已身平復如朝
坐菩提樹上多羅樹已還下無有一滴
余時欲界魔王將其千子及三邪女鬼神兵
衆八億或見齊中千眼頂後八臂口中雷震
不頂鬟周羅胎髮千子魔王並共歸心降伏
頂上千子魔王並共歸心降伏

手出來電光或蛇繞左腰或龍盤左脇種種神
並發善心也一光明現希有相魔王眷屬
時稽首也

邪鋒颶焉落刃慧日赫以舒光

函谷關西入秦地魏書云聯與尹喜敬王之
歲度同出散關至開皇五年乙巳之歲得一千
三十七載矣

勾虛驗實足可知也

年紀云老子以周敬王
問是九十五種道以不爲異彼乎爲非

五道爲彼道耶

行細婆等二天迦毗羅優樓迦勒沙婆等三仙
行耶三寶以化世間如來出世並爲弟子枝

其汲引也如此其威神也如彼子所言道十九

若同彼者即二天三仙之徒

佛未出前有摩醯首羅韋

是佛之師能生於佛不言周時之老聃也爲

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
爲誰丹陽余政興撰明真論一十九篇以較
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爲誰道復何誰
之內不免無常卒指分段還爲仙道所攝案
六書七籍三傳九流雖爲經國典謨莫不師
那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聃乃周末始興佛是
周初前出計其相去二十許王論其所經三
百餘載豈有昭王出佛而退求敬王時道乎

明五

八

勾虛驗實足可知也

年紀云老子以周敬王
問是九十五種道以不爲異彼乎爲非

函谷關西入秦地魏書云聯與尹喜敬王之
歲度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

道先入地生鬱勃洞虛之中煥煥玉清之上
是佛之師能生於佛不言周時之老聃也爲

定是耶願聞其說

宗於周易也易云五運相生漸分清濁兩儀既闢爰判陰陽禮運云太一分而爲天地轉而爲陰陽變爲四時也所以乾九資始坤道資生三光著象于天乾之道也萬物稟形于地坤之道也以乾鑿度云乾於天百穀歷於地也故曰一陰一陽之謂道立人之道仁與義兼三才而兩之故六畫而說卦云立天之道陰與陽立地之道柔與剛

成卦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下降萬物萌動也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

明五

九

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記云聖不遇陰陽天地神不遇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己爲德及物爲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爲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孰之德之至也故論衡云立身之謂德成名之謂道道德也者爲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旣無烏有之說玉京本士是之虛談耳案山海經云天下名山有四千五百里崑崙最高大其上有玄圃蓋神仙所居有金城石廟瓊枝玉樹寶葉金花日月三光列于其下雲車羽旆鳳駕龍輶玉女孫童不可勝數次則海中三山蓬萊方丈孫

與公名山賦云涉海則有方壺蓬萊登峯則有四明天台余雅釋山只論五嶽玉京既是何爲山經不載廣雅無文也府子稱太上爲佛師者案往代先儒及梁承聖解五千文父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開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事了於是告還門人夫知今須自明五

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号曰迦葉於娑羅林爲衆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

茲子當念茲在茲項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俗無爲之君也混沌不可測無名之主也綿綿其若存衆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

皇之簾而能爲釋氏之師乎案出官儀云無儀云太上老君太上大人無上玄老朝夕朝禮左龍虎君驛龍騎吏侍香玉童侍香玉女五帝直待然老者長也尊也言五老君居衆仙始皇之尊萬神之長五靈五帝也即靈感仰天帝真文制老子所事萬八千歲云天帝也九皇十五翼飛以往來老子所事三皇五岳六甲天皇符皆丹綠五彩以防身地然三甲言佩

之長生不死已至神仙所叙管屬將軍吏兵與俗無異顏光祿王城等云道者練形法在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号無上道儒童在彼号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歲書每見佛經當知佛化竊以三代將末六國就興遊說之徒心存苟得未患誇誕靡弊肉穿蔽舌而騎奇謀搖脣而談虛利曹叔以之請戰屈完於是如師感被髮之哭伊川痛窮車之填濟崩壞名辱身殘曾無顧耻顛家覆國安忍忘

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叙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勸喻恒沙此土發心亦如塵埃諒非凡

文字之所稱傳略舉六人以開慕仰文殊屈述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耆年而弘道或童

孺而宣法男女異形胡漢殊類莫不就緣施化隨處誘凡玄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袒叩頭矯手而舐足曰余請罪矣余請罪矣

十喻篇第五

荅傳道士十異

明五

有黃巾李仲卿學謝管窺智慙信度矜白鳥之翼望驂嵩華負爝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

注太上老君託神玄妙玉

外一異曰

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

內二喻曰

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也

明五

十三

玄妙及中台朱韜玉札等經并出塞記云老子李母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉錄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妻者之言乎禮云退官無位者左遷論語云左袒

開士曰案盧景裕戴詭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與據輒稱太上耶檢道家

開士曰老子云貴大患莫若身使吾無身

注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
乃耀金軀

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

注李聃誕形居東周之苦縣

能仁降迹出中夏之神州

開士曰晉度論云千千重數故曰三十二過
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

在依筭經天上一寸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且本自東居迦
維未肯爲西其理驗矣

外四異曰

明五

古

內四喻曰

注老君文王之日爲隆周之宗師
釋迦莊王之時爲罽賓之教主

注伯陽職處小臣忝充藏吏不在

文王之日亦非隆周之師

牟尼位居天子身證特尊當昭王
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
論云柱史在朝本非譖讜出周入秦爲尹言
道無間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

李者高陽之後始祖名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子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

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

明五

十五

內五喻曰

注李氏三隱三顯既無的據可依

假令五百許年猶懸龜鵠之壽

法王一滅一生示見微塵之容八

十年間開誦恒沙之衆

開士曰檢諸史正典無三隱三顯出沒之文

唯威競諸操等老義例云爲孔說仁義禮樂之本爲一時赦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于應形設教必藉有緣勸化度人皆資徒衆豈

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終髮來漢即蕭鼓雲萃羽從空浮于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說于孔丘之時

釋迦下生肇於淨飯之家當我莊

王之世

注迦葉生桓王丁卯之歲終景正

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闢
條周末小吏耳

外七異曰

注老君初生周代晚適流沙不測

明五

所終莫知方所

十六

釋迦生於西國終被提河弟子樞
曾羣胡大叫

內七喻曰

注老子生於頽鄉葬於槐里詳乎
秦佚之弔責在遁天之形

明五

十七

注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彰希有之

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
而出弟子惄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精若青
蓮頭生螺髮此西域佛陀之相

內八喻曰

微萬字千輻之奇誠標聖人之相
開士曰老子中胎等經云老聃黃色廣顙長
耳大目深齒厚脣手把十字之文脚蹈二五
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蹠眼瞼耳
瞼髮蒼黑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墮目視開明
師子頰車七合網盈口四十齒方白齊平舌
能掩面蓮花葉形手內外握掌文皆成其語
雷震八種音聲胃上萬字足輪千紫色融紫
磨相好難名具三十二八十種楨放一光而
地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不
煩委指

外九異曰

注老君設教讓威儀自依中夏
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

佛爲聖主道與俗乖服貌威儀不
同凡制

開士曰昔丹陽余政興撰明真論一十九篇
以駁道士出其僞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
世即以夏之十月爲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
爲此服尋黃帝之遇皇人九真之靈又降帝
譽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旣符
火德世服朱衣老是周人兼陪未吏冠纁拜
伏自奉恒儀即日治頭本名鬼卒黃巾赤籜

不似伯陽呪水行符親師張氏非道非俗祖
習誰風

外十異曰

注老君之教以復孝慈爲德本
釋迦之法以捨親戚爲行先

老訓狂勃殺二親爲行先

釋教仁慈濟四生爲德本

開士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至
心隨我去看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
聃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
於天女禽獸稍有母子而知親況聃喜行道
於天下斬其父母何名孝也戮其妻子豈謂
慈乎

辨正論卷第五

明五

礦砂大藏經

辯正論

帝嚳下古驚反
名黃皇曾孫古
也刺人名衛反
遊上反胡地名道
烽火上反羊羨反
烽也居角小小上
烽也螺反不反
烽也肉反斷之音
烽也祖兒也泊天
烽也足反露下也
烽也只反叩頭上
烽也濬私反頭上
潤也童孺上音口
撻也燭反而

辨正論卷第五

明五

德位有高卑三
壽夭有延促五
遷謝有顯晦十
威儀有同異九
外從生左右異一

化緣有廣狹四
化迹有先後六
相好有少多八
法門有頓漸十

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也內從生有勝劣

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者爲中華
所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左
乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗耻之

辨正論卷第六

沙門
法琳
撰

明六

卷之三

十喻篇第五之餘
內九箴篇第六

內從生有勝劣一
立教有淺深二

又云張儀相右秦而左魏星首相右韓而左
魏蓋云不便也禮云左道亂羣殺之豈非右
優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相
人家于澑水之陰師事常根子及常子有疾
耳往問疾焉嵇康云李聃從涓子學九仙之
術檢太史公等衆書不去老子剖左腋生旣

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
乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗耻之
又云張儀相右秦而左魏翟首相右韓而左
魏蓋云不便也禮云左道亂羣殺之豈非右