

廣弘明集卷第十三

大唐釋道宣撰

辨惑篇第二之九

辨正論十喻九箴篇 釋法琳

太喻篇上
荅李道士十異論

有黃巾李仲卿學謝管窺知慙信度

乙

亦三

之翼望駭嵩華負燭火之光爭輝日月乃作十異九迷賤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而改正焉

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

人開右脇而生

內一喻曰 老君逆常託牧女而左出

母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不稱母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札等經并出塞記云老是理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妄者之言乎

禮云退官無位者左遷論語云左在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竝順天之常也

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軀

開士曰老子云有大患莫若无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 老君應生出茲東夏
釋迦降迹挺彼西戎

內三喻曰 重耳誕形居東周之苦縣能仁

降迹出中夏之神州

牟尼位居太子身證特尊當昭

王之盛年為闇浮之教主

開士曰智度論云千千重數故曰三十二過
復千故曰大千迦維羅衛居其中也婁炭經
曰葱河以東名為震旦以日初出耀於東隅
故得名也諸佛出世皆在中州不生邊邑邊

邑若生地為之傾案法苑傳高僧傳永初記
等云宋何承天與智嚴法師共爭邊中法師
云中天竺地夏至之日正中時豎晷無影
漢國影臺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為
論中天竺國則地之中心方別巨海五萬餘
里若准此土東約海濱便可震旦本自居東
迦維未肯為西其理驗矣

外四異曰 老君文王之日為隆周之宗師

釋迦莊王之時為罽賓之教主

內四喻曰 伯陽職處小臣忝充藏吏不在

丈王之日亦非隆周之師

壽唯八十

不待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為舜理官因遂氏
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時人也文王
之世既無李姓何得有聃出為周師年代參
差無的依據抱朴子出文王世熱康皇甫謐
並生穀末者蓋指道之僞文非國典所載

外五異曰 老君降迹周王之代三隱三顯

五百餘年

釋迦應生梵國之時一滅一生

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不及聖二教
論云柱史在朝本非諸贊出周入秦為尹言
道無聞諸侯不見天子若為周師史無明證
亦三

三

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

法王一滅一生示現微塵之容

八十年間開誘恒沙之衆

開士曰檢諸史正典無三隱三顯出沒之文
唯臧競諸操等考義例云爲孔說仁義禮樂

之本爲一時被王之世千室以疾病致感老

君受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
時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫
應形設教必藉有緣觀化度人皆資徒衆豈
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能簫鼓雲萃
兩從于寶搜神未聞其說齊諧異記不載斯
靈撫臆論心詭妄尤甚

外六異曰 老君降世始自周文之日訖乎

孔丘之時

釋迦下生肇於淨飯之家當我

莊王之世

內六喻曰

老聃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

亦三

四

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具
顯爲文王師則無與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

釋迦生於西國終被提河弟子
搥胷羣胡大叫

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之三號
而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾
入見少者哭之如哭父老者哭之如哭其子
外八異曰

老君踏五把十美眉方口雙柱參漏日角月

亦三

五

懸此中國聖人之相

釋迦鼻如金錐眼類井星精若青蓮頭生螺
髮此西域佛陀之相

內八喻曰

李老美眉方口蓋是長者之徵踏五把十未
爲聖人之相

婆伽聚日融金之色既彰希有之微萬字千
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踈眼瞼耳

擿髮蒼黧色厚脣長耳其狀如此豈比佛耶
如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽
冥頂有肉髮其髮紺青耳覆垂垂目視開明
師子頰車七合網盈口四十齒方白齊平舌
能掩面蓮華葉形手内外握掌文皆成其語
雷震八種音聲臂上萬字足輪千紫色融紫
磨相好難名具三十二八十種複放一光而
地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不
煩委指

外九異曰

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

老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章
佛爲聖主道與俗耶服貌威儀豈同凡制
開士曰昔丹陽余玠興撰明真論以駁道士
出其僞妄詳彼論焉言巾褐之服正是古日
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判巾之兩角
又法二儀余氏又云若周秦二世即以夏之
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
亦三

六

亦三

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
赤雀之徵旦感丹書之瑞既符火德世服朱
衣老是周人兼陪末吏冠屨拜伏自奉恒儀
即日治頭本名鬼卒黃巾赤籜不効伯陽祝
水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰

老君之教以復孝慈爲德本

釋迦之法以捨親戚爲行先

內十喻曰

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
聃聃前便成七猪頭夫順天地之道者行已不
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況聃聃喜行道
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

內從生有勝劣第一

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

亦三

七

外從生左右異一

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇腋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

又云張儀相右秦而左魏羣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渦水之陰師事常縱子及常子有疾

耳往問疾焉齋康云李耳從涓子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光寔陰陽之首是以釋門右轉且符人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無緣之慈應有機之召語其迹也則行滿

三祇相圓百劫降神而乘玉象掩耀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乎八極述其本也久證圓明塵沙莫能筭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蛇珠並曜余道之劣一也

外教門生滅異二

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所以欣滅者物之所以惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神駕景自可積劫身存氣盡形

殂固當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深

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無名老氏則復歸無物然常存非永沒之稱無物豈

長生之化耶抑復明其淺深至如保弱守雌
之文虛心實腹之論審浮生之有量嗟智水
之無涯語大則局在域中陶鈞則不出性分
蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極
之照測微則窮乎絕隙究理則控在無方美
氣與氤氳共和神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僕道
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
位便成仁義之殊仁唯長善陽又通生義主
裁成陰論肅殺二氣爲教則陰不及陽五德

爲言則仁深義淺此方位之殊三也

彈曰乾爲陽爲父位在西北坤爲陰爲母十
之西南比方盛陽之地翻成中女之居男女既無定方南北
盛陽不均恒準所以木城上故以己爲甲妻金陰方
能剋木故以乙爲庚妻乾既位高乃居西北震
西方爲上言順乾尊也東列之謂歟即鋪之
上言逐陽盛優劣自見此之謂歟

內德位有高卑

所以子午以東仁也父西義也隨處立準無
惑大方苟局判於所生所拘限於封域者亦
當西羌大禹所出以仁汎之德頓虛東夷文
王所生裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之
陋居浮渭據涇無帝皇之神宅前折邪次歎正

夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六道
所以子午以東仁也父西義也隨處立準無
惑大方苟局判於所生所拘限於封域者亦
當西羌大禹所出以仁汎之德頓虛東夷文
王所生裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之
陋居浮渭據涇無帝皇之神宅前折邪次歎正

車爾推其妙加以小學二乘之侶大心五品
之倫譬衆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伸伏膺
之禮何止挫徐甲於庸夫導尹喜於關吏粟
學於牙齒之際老子傳曰常松子因張其口柔而存常子曰蓋矣

收名於藏吏之間乎尔道之劣三也

外適化華夷異四

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭号稱王楚越之君故自貶之爲子豈可矯鬻之小匠疋我天王之大師此華夷之異四也

內化緣有廣狹

內喻曰案道德序云老子修道自隱以無名爲務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨無老氏所製案二教論云五千文者容成所說老爲尹談蓋述而不作也又職唯藏吏位非阿衡隆周之師將非烏有前折邪次歎正

釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道唯遍覺演慧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象貞之文蓋溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫能紀其纖芥鄒衍談天之論無以議其消湧豈夫章詮八十丈列五千而已哉恨子未窺牆

何致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不知耳尔道之劣四也

外稟生天壽異五

外論曰夫老君道契寰中與虛空而等量神超象外隨變化而無窮所以壽命固不同凡隱顯居然異俗

卷三

十

釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能再生老子既云長生今八十何期危脆此壽天之日在河郡縣乎

異五也

內壽夭有延促五

內喻曰序云懷於李氏夾胎八十年蓋太陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變

五百將非假稱珍怪太史公以爲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爲難信唯秦佚弔焉老死信矣世人見各神不死是以玄牝故好事者遂假託焉神仙傳云鬱華子錄回子傳豫子大成子赤精子武成子尹

壽子真行子錫射子及邑先生等並是老身者止見碎書不出神仙正經未可據用也夫有天地則有道術道術之士何時暫忘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爲神異使後世學者信之故爲詭說耳誠哉斯言可爲鑒矣

夫妙樂資三德乃成法身爲五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙做在故得形超視聽之表名息情塵之外湛然常樂文系之所未誼巍爾圓明言象之所莫測雖西王挑實晏熙而靡延東海桑田

亦三

十一

數變而非求五雲九轉悲繩鳥之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終馗無大椿之久蜉蝣罕龜鶴之年余道之劣五也

外從生前後異六

外論曰道佛二經各陳其說或言劫劫出世

競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爲言亦長兄而幼弟此元後之異六也

內化迹有先後

內喻曰釋誕隆周之初老子姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭

莊之世神光白象非關桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也譏其失言言點難磨駟不及古誠不虛也前折愚後嘆聖夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因脩信相由茲起惑齡促化廣慈氏以故發疑巨嶽非衡

石所量譬壽父而猶邈玄虛非丈尺所辨方劫遠而無窮豈如蛇尤求仙翻其夭世蜺纓得藥未且延齡蓋騰鵠共鵬翼偶高馳鷺與驥足爭遠余道之劣六也

外遷神返寂異七

外論曰老君初誕之日既不同凡晦迹之時

故當殊世所以西沒流沙途經函谷青牛出
境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危
表於舍衛告殯命於雙林燒柩焚屍還同梵
法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

卷之三

內喻曰序云託形李氏之胎示人有始終之

義豈非生誠耶即莊生所云老聃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後_真折邪夫大慈化圓德滿緣謝機云仁舟駕於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之位法儕聖衆之倫且電合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪

卷三

十一

顯神功於絕代是知莫來莫往弘濟之德美
焉非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖云返
嶠山之冢獨存流沙不歸扶風之隴空樹覽
云黃帝冢在晉老子冢扶風余道之劣七也
山外賢聖相好異八

外論曰夫聖人妙相本異凡夫或入彩雙瞳

河自海口龍顏鵝步反宇奇毫至如卷髮綠
睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可
疋我聖人用爲奇相若事佛得此報者中國
士女翻作胡形此相好之異八也

內相好有多少

內喻曰聖人相質無常隨方顯妙是以蛇軀
龍首之聖道穆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肩
乃崑山之片玉前釋疑後歎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
故有白毫紺睫之輝果脣花目之麗萬字千
輜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莊經
並莊經云非色生性勝諸相百福勝八十四種妙勝
百倍加百倍復倍始成一千世界四十生衆生功德
百倍始成一無倍見頂相復加百倍始成一德復加
德仙人覩而自悲嗟衰葉之旦暮梵志見而
興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇

亦

三

蒙俱斷搢以顯異蒙植相論云孔子面如陽文與蔽裏比麗孟陬與龐廉競妍余道之劣八也

外中表威儀異九

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃揭持笏曳履法象表明蓋華夏之古制彈曰士元道

本著儒服不異俗人至周武世始有橫披二十
四縫以應陰陽二十四氣也出自人情亦無
據也釋訓袈裟左衽偏袒右肩全幅橫綬之
裙半片祇支之服禿髮露頂狗距狐蹲非預
人倫寔戎狄之風也豈用茲形制尺我威儀
此容服之異九也

內威儀有同異

內喻曰玉珮金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗
踐於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗
之服故乘於道者或順機而軌物據於德者
或矯時而訓世是以翦髮文身仲尼稱太伯
之善反常合道詩人美棠棣之華况將反性
澄神闡凡踐聖而不異其容服未之有也故

使衣像福田器繩難量絲桐弗惑於耳朱紫
無眩於目輕肥因狎其體勢競莫駭其心故
經云羅漢者真人也聲色不能汚榮位不能
動何必鵠冠雀弁反拘自縛磕齒噓氣而稱
道哉登木求魚去之弥遠挈船待劍何其鄙
夫余道之劣九也

外設規逆順異十

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萬
古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義
棄親不仁不孝閻王殺父翻說無愆調達射
兄無聞得罪以此導凡更為長惡用斯範世

何能生善此逆順之異十也

內法門有漸頓

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁
譏於死婦大孝存乎不匱然對凶歌笑乘中
夏之容臨喪扣盆非華俗之訓原壤母死騎
助祭弗識子乘死子貢弔四子捨而歌孔子
亦三士而笑莊子妻死扣盆而歌故教之以孝

所以敬天下之爲人父也教之以忠敬天下之爲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慧眼來往生死中往來多所作更互爲父子怨數爲知識知識數爲怨是以沙門捨

俗趣真均庶類於天屬遺榮即道等含氣於已親行普正之心等普親之意且道尚清虛不重思愛法貴平等不簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以訾聖豈不謬哉爾道之劣十也

九箴篇下 答九迷論

恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡彈曰汝業有謗聖愆何得怨神唯須自咎也求心責實事舛言乖詭妄眩然足稱虛僞凡夫莫悟逐影吠聲而蚩不能知其迷一也

內周世無機指一

內箴曰夫淳曠麗天矇瞍莫鑒其色震霆駭

地聾夫弗聆其晉者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能燭其忿亦情性之舛也莊子云孔子見盜跖盜跖而退劉子云孔子馬侵野人之苗野人怒乃遣其馬圉者辭焉故道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況無始結曠惄愛與滄海校深有爲

周世無機一 建造像塔二
威儀器服三 棄耕分衛四
教爲治本五 忠孝靡違六
三寶無翻七 異方同制八
老身非佛九

外論曰夫言者非尚於華辭貴在中理歌者

非尚於清響貴資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無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亦三十五

業廣塵勞將巨岳爭峻群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老云人法地
天云法天
地云法道齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅冰創於凝霜皆漸積之謂也故二皇統化須弥經云應聲域菩薩爲伏羲吉
菩薩爲女媧居淳風之初三聖立言空寂所間

經云迹葉爲老子儒童
爲孔子光淨爲顏回與己淳之末玄虛沖一之旨黃老盛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爲人天之由漸蓋冥符於佛理非正辨之極談猶訪道於瘡聾麾方而莫窮遠迹問津於兔馬知濟而不測淺深因斯而談教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懼於誕神雲霓變色穆后欣其亡聖周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛濛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怪豈能越葱河而稟化踰雪嶺而効誠淨名云是盲者過非日

月各適欲窮其鑿數之辯恐傷吾子混沌之情非余所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月暈虧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競造塔廟不恪珠璣爭陳堂宇或範亦三十六

土刻檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剖刷一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮即值如來漢國虔恭不逢調御若化不到此即是無靈誰感人間空談感力而世不能知其迷二也

內建造像塔指二

內歲曰左徹慕聖刻像而拜軒皇勾踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭充孝剖刷以代親顏在資仁彩璧而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通乎夢寐亦其至矣豈如忉利不還優填以茲鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於

丹青寄靈儀於鉢盞或覩真避坐寫貌迴軀
成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
精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉高閣明
旦開視像身宛已西向遂許圖之
 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
溪感應傳云廬陵發蒙寺育王像記云像身
出廬陵三曲瑞光散出相州昭潭並放光明
 照耀崖岸武昌檀溪寺長沙漂聚日之姿
瑞像身出檀溪光映水之

盧岳顯融金之質其事廣焉略而言矣如于
 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冥感至聖目覩神光
 者凡二百餘人至如見迹萬山浮輝滄瀆清

亦三十七

臺之下覩滿月之容雍門之外觀相輪之影
 南平獲應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一
 鑄而剋成宋皇四模而不就其例甚衆不可
 具陳豈以余之無目而斥彼之有靈哉然德
 無不備者謂之爲涅槃道無不通者名之爲
 菩提智無不周者稱之爲佛陀以此漢語譯

彼梵言則彼此之佛陀然可信也何以明之
 夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也
 涅槃者漢言無爲也而吾子終日踐菩提之
 地不知大道即菩提之異号也稟形大覺之
 境未闢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覺者聖人
 也言患在懷者皆未悟丘與尔皆夢也注云
 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槃寂照不可
 識識不可智知則言語斷而心行滅故忘言
 也法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱
 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佛經流於
 中夏一百五十年後老子方說五千文然而
 周之與老並見佛經所說言教往往可驗故
 孔子有言曰夫易者無爲也無思也寂然不
 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何其晚悟也

支提之製其流蓋遠夫且封且樹比于以忠
勁顯墳勿翦勿伐展季以清貞禁壘四民懷
於十善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭旌
羅漢之德正法念經四種人得樹偷婆漢言冢謂輪王羅漢辟支如來也况
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賜燭於無幽故有

香炭金瓶全身遍乎八國光螺鮮貝散體周
於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩分
耀神應顯於吳宮尔其百鏡靈龕千華妙塔

掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遙浮空界翔
鶩跂鳳遠接靈方盡壯麗之容窮輪奐之美

豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻

亦三

大

猷而已哉無以攔黎之辯譏滄海之廣陋渝
枋之智測崑崙之高卑乎而汝莫知其盲二
也

外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行
本未見臣民失禮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

之師口誦夷言便爲世間之貴致使無賴之
徒因斯勃逆箕踞父兄之上自号桑門傲慢
君王之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無
禮無恭復形于國彈曰禮云子冠父親醮之無禮無孝也母親拜之所爲處高可亦
斯則門門出梟鏡之子人人養豺狼
之兒撫臍論心良可痛矣天道無親華夷詎
隔唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏無
勝福禿頂行檀獨能因果仁惠豈可俟髡頭
守真無勞毀形貌而世不能知其迷三也

內儀器服指三

內箴曰夫玄聖創典以因果爲宗素王陳訓
以名教爲本名教在乎治成因果期乎道立
立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天
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器非道
不行故泥染乃万質同歸繙衣爲衆彩壞色
簡易遵於解脫條隔象於福田偏服示有執
勞禮云執者祖也缺袂便於運役論語云褒美長短十九袂言便於執作

亦三

聖制有以終不徒然。是以捨愛捐親仰衆聖也。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。吐納安詳慎詞令也。卅貴莫屈守貞勁也。清虛恬淡順道性也。邪相不撓住八正也。顏下色敬默衆病也。人天崇仰三業淨也。窮玄極真取究竟也。廣仁弘濟亦忠孝之盛也。道士則不然言慕道而心不篠真謂捨家而形不變俗戴圓冠無玄象之鑒履方屨闢地理之明著南鄭反漢之中把公旗誅家之笏飾道冕禍宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢庸祿之役無耻抑世則忠孝之禮虧求仙則高尚之道缺猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠之譏蓋妖惑之儻矣。余不自見其盲三也。正法念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入充爲鼠人捕
慈愛勤耕稼謂不毀髮膚王役課調則謂出家亦猶蝙蝠之出入外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯察利安群

品是以味草木合五穀之精植桑柘充八蠶之纊故垂衣裳存稼穡立稷正置司农以利百姓於是乎在若一女不織天下爲之苦寒一男不耕天下爲之少食今釋迦垂法不織不耕經無絕粒之法田空耕稼之夫教闕轉練之方業廢機紝之婦是知持盂震錫糊口誰憑左衽偏衣於何取託故當一歲之中飢寒抱至未聞利益已見困窮世不能知其迷四也。

內棄耕分衛指四

內箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以桀溺矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏於小人稷下無位而招祿高其賢也黔婁非仕而獲賜其尚清也善人之道何必耕稼吾請言之釋教驗於因果該三世之洪源仙道尚於金王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無差業緣亦聲響不異此其指也未見服丹亦三

不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲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功夫浪死年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織紝之婦必知並畜妻房故應道士專耕女冠勤織何爲莫充糊口恒闢資身如其不織不耕即墮貧

處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而藉地玄都鬼卒捨橫披而耦耕旣無絕粒之人頗慙客作之倦自春自磨盤在其中勞形休心何道之有尋漢安元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俠在於丹田丹田玉門也唯以禁秘爲急不許泄於道路道路漏孔也呼爲師友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四已上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食美也非常道者謂暮成采也兩者同出而異名謂人根出溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之沒法

如是穢亂生民若勸百姓依汝法行則不孝不恭出出豺狼之種無禮無義家生梟獍之見明矣夫辯奇貨者採驪珠不忌九洞之深求華璞者追藍琰無憚三龍之險貴其實也慕至道者窺其戶牖輕勢利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫屣重其真也故能使倦夫不

亦三

大一

愛其力貧客不捨其財蓋希冥益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐福始詐於秦邦文成五利紹僞於漢國叙控鶴弗月陵雲之實言餐霞莫覩療飢之信致有孫援蜃蛤之論曹植辨道論云仙人者黨徒之後之屬與世人得道化爲仙人夫惟入海化爲蛤鷺入海化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爲魚亦一

外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以賜及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絕嗣故得國家富彊天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教即不娶不要名爲奉法唯事早逝号得涅槃既闢長生之方又無不死之術斯一世之

中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗禋久滅可謂畏死而服苟吻懼溺而赴長河且天皇地皇之世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由真僞混雜禮樂不調世不能知其迷五也內教爲治本指五

內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之還本故云道高者尚德弘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爲無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無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萬刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又五戒修而惡趣滅十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄正法念經云人少阿脩羅盛善龍無力惡龍有力惡龍有力量天滅則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾病有競起人民饑饉互相殘害若人持戒多諸天增競足感光脩羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力量天滅亦三

有力風雨順時四氣和暢甘雨時降穀稔豐登人民安樂兵戎戢息疾疫不行猶屏薪去草益重而難彰絕饑息煨績微而易顯且彊骨弱氣李叟之至談實隨愛精仙家之興旨今反謂姪欲爲妙訓妻子爲化源宗老而毀其言駁仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟鏡者惡其反噬余則誓夜代勞功劣於犬馬逆鱗反舌疊深於梟鏡雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏也且運祚修短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發覆道而齡長羸政刑淫而祚短陳思論昔堯舜禹湯文武周召太公並行道修政治天下不享百年之壽七聖三賢並足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天

終年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不暮
周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧暮

誥在目非曰虛談豈無佛而林延有僧而遲
宿談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚
長足歎矣昏若夜遊余盲五也

外論曰夫孝爲德本人倫所先莫大之宗固
惟恃怙昊天之德豈曰能酬故生盡溫清之

恭終備壙陵之禮今佛垂訓必令棄芥骸骨

指旃草野多出財賄營我塔廟還使愚夫惑

亂廢茲典禮考妣棺柩曾無封樹之心

彈曰
上皇之世不行殯葬之禮始於聖周觀夫
暨事故有膝誠擣殯掩處棺皆起於中古也
以姑行葬禮故云葬者藏也欲人之所不見
夫子病篤門人欲厚葬之孔子聞曰吾樂其是之

歟天平當選不毛之地不封不樹唯棘唯檠

亦三

北三

言俯同未出行於葬戎狄屍靈翻盡雕莊之
禮蓋未能免俗也
妙且神不享非其族物不祀非其先不敬其
親而敬他人其此謂矣且水葬火葬風俗不
同埋死露屍鄉邦本異捨已徇他用爲求福
豈知土壤斯異各自而然世不能知其迷六
也

內箴忠孝無違指六

內箴曰導亞孽者必俯仰而指搆啓愚滯者
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人
者無法非孝者無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

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
不匱此性分之殊也比夫釋教其義存焉至
如灑血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始慎
終之謂也暨於輪王八萬釋主三千阿育王
經云王
釋起八萬四千塔人夜聞官中有哭聲王悔爲
三千偷婆竭溟海而求珠淨康衢而徙石蓋
因天上造

身而遐覽斯不匱之道也暨乃母氏降天剖金棺而演句父王即世執寶床而送終_{津飯王終佛自執繩床一腳至闇維孝敬表}云處示於後世一切衆生報生養之恩孝敬表儀茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸冕陀普施飛走意存宿債冀免將來不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何踈生既以身爲逆旅死當以天地爲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簋遠岳披蘿緝惠鳥曳熊經金竈穿成玉華難觀凝龍化骨空致斯談載蜺憑螭未覩其實或捐骸地肺喪骨天台生闕蒸養之恩死無冥益之利例亦三

之戒号所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也舞多羅上也三藐三正遍知也菩提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大善心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙稱亦莫有翻凡不譯之流其例如是牒覆世俗惑亂物心然歎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弱喪有忘歸之客世不能知其述七也

內三寶無翻指七

內箴曰夫名無得一物蓋謂實賓豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首召質仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首摠於耳苟德不遠老聃能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之号義含多種遍能貫於萬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言道家舊有正遍知道與菩提不異者信是正教流後亦三

心危於庶物邪網挂於群生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危據朽諒足寒心傲然不懼何愚之甚不盲六也

外論曰夫華夷語韻不同然佛經稱釋迦牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔胡沒其能儒之劣名而存釋迦

僞竊此名覈實尋源豈得斯号夫上法高勝
道義清通正寶翻邪真由反僞今符書呪咀
不可謂正薰蕕混雜不可謂真道士畏鬼章符云左佩太
極章右帶昆吾鐵指日即停輝擬鬼千里血
畫仲造黃神越章殺鬼又造赤章法亦殺人

守雌羨下非名爲上老云莫若守雌又云道性近水鉗口膠朱之口猶春鳥轉哢

目安得稱道莊子云膠離朱之口

或似於歌鳥無能歌之實秋虫蠹木或近於
字亟闢解字之真名實斯濫蓋此之謂也又
疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於鴻螟
皆有魚稱經言多足二足如來最尊然焜蟄
通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非爲下
劣子雖先垢求疵無損南威之麗捧心駁疾
未變西施之妍當更爲余陳其指掌釋迦是

佛顯名善提是法尊稱菩薩爲僧導首三寶
勝號譯人存其本名非如朱門玉柱之識陽

父陰母之謠黃書云開命門抱真人嬰迴龍門進玉柱陽思陰母曰號馬屎爲靈薪呼口唾爲五液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎

出薪老鼠爲玉璞上清經也事鄙而怯彰辭穢而難顯猶
靈鳳以容德希覩鼴鼠以醜懼潛形雖隱質
事同媸妍異矣冥焉不知余盲七也

外論曰夫聖人應化隨方接引在梵則禿髮
露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教
方之勝負若佛苟令去茲冠冕皂服披緇棄

我華風遠同梵俗則不能兼通冠冕便是智
力不周何謂隨方現形而爲設教苟若不能
則佛自是天竺之梵神非中華之大聖豈有
禿髮之訓施於正國若漢學梵形剪髮便名
事佛則應梵習漢法著巾亦爲奉道是知露
頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用爲修善可謂
貴隣室之弊稽賤自家之黼黻世不能知其
迷八也

內異方同制八

內箴曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子
居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯
如玉陰思陽父手摩足號馬屎爲靈薪呼口
唾爲五液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎

亦三

廿六

用而魚兔之功齊矣況變俗誠心毀形結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劉子云周人謂死鼠爲玉璞謂玄化幽微遂令雞鳳混質以山雞爲鳳故九十五種騰翥於西戎三十六部淆亂於東國至如

優婆佚子之論衛世師主之經涅槃云衛師論也

頭夷羅之仙火仙外道名吉波頭夷叔羅

末伽闍夜

之道若提子斷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爲無報滯識將冥山等閭邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪論也其次鬼笑虛談安歌浩唱吞刀吐

火駁仲卿之庸心漱雨噓風驚劉安之淺慮或身佩中黃之籙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惑鬱高檠疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉晦於九流識體輪迴無明翳其住本心用浮動

取相湧其長源大聖道眼預觀隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遙授偏裨以前棗瓊重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味緣膺絳頰集須弥而共色冲和子曰璇璣文者

亦三

七

皆是求神仙不死之道其次則養我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此爲真耳長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此爲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鑿練精神日明日益甚有名理定慧之法辱然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家僧法耶學又不專蓋是圖龍畫虎之儔耳何不去鹿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採佛家經論改作道書如黃庭元陽靈空上清等經及三皇之典並改換法華及無量壽等經而作修心則依坐禪而望感

言改坐禪之名上清尤高而未踰上界之域
爲思神之号太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛
家而稱爲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爲業但逢衆僧莫不
禮拜巖穴之內悉安佛像自率門徒受學之
士朝夕懺悔恒讀佛經案璇璣抄文冲和所
制以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大
駕法師書云去朔耳聞音聲茲晨眼受文字
或由頂禮歲積故致真應來儀正余整拂藤
蒲採汲華水端襟嚴思佇聆警錫也弟子華
陽陶弘景和南法師事佛敬僧曾無異說亦
何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子
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

右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外
國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子
所作彈曰浮圖經者魏略及西域傳云臨
老髮白常教人名沙律之所傳也沙律年
爲浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令
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
亦三

不云老此身感化胡經說案晉世道士王浮改
莫之聞也老子已方有佛興蓋誣罔之極也但
還秦漢至今商人蓄使相繼不絕去
使老爲浮圖始是報恩供養舍利未
竟博識者多豈可塞耳偷

何方顯聖德哉
袁宏後漢紀云老子入胡分身作
佛道家經誥其說甚多檢袁宏漢紀本無老
鈴指鹿爲馬何愚之甚也明威化胡等經並

云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過
自髡自翦謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧爲
說權教隨機戒約皆令投捨乞食以制兇頑
之心赭服偏衣用挫強梁之性割毀形貌示
爲剝剝之身禁約妻房絕其勃逆之種彈曰
禁約妻房而爲罪者玄都會聖仍爲燕余之汝
坊至德清虛便是同牢之觀也既學長生汝

桓對婦親慕李氏皆須養兒但李耳李宗人
之子陳梁之弟張陵張魯世出畜妻故有男官女官
假夫子爲玉柱日靖內養兒自號魏晉已來館中生
病加於毒藥宜令剝腹洗腸深罪約以嚴刑
必須誅宗滅嗣但此土君子夙稟道真檢漢
許云景帝已來於國學內立道館以教學徒不所以謂重
人聞別立館舍考梁陳齊魏之前唯以執

傳幽盧盛經本有像云在茅山無像案任子道論及杜氏
天帝無方欲人歸信乃學佛家制立二真人置之道堂以憑形像士取
陸修靜及左右二真人置之道堂以憑形像士取
此形無勞禿頂本遵至訓詎假貌頭可謂身無愆
謂身無愆而樂著粗械家無喪禍而念居
緩經昏憇之甚良可悲痛昔漢明感夢此法

亦三

升九

始來還令梵人立廟漢土不許遵行魏承漢
執還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道
人矯足毛羽避役之流競爲翦剃世不能知
其迷九也

內老身非佛指九

內咸曰大廈爲衆村所成群生非一人可化

故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河
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像正差降淨穢區分
懲惡勸善其流一也且周孔世訓尚無改於
百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一
代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是
餘人無踐聖之理羣萌絕登道之期又先譏
十異後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之
際向背參商掩目盜裘信有斯謬夫真僞相
形猶禾莠之相類善耘者存禾而去莠求道
者亦依真而捨僞沙門之勝宗其流久矣至
如漢帝降禮於摩騰如法本傳吳王屈節於康會
君之席魏法立悉錄云亦慶詩詠之爲惡於隱鬼得而誅之
乃刀教吳錄云吳主問儒俗云積善人得而誅之爲惡於隱鬼得而誅之
內而如不傷刑立於虎圈白城燒跋法之漸訓不回雖曇始延魏
孔欲蓋之乃知佛化清高黃老所師研以正滅佛
上不圓側虎鳴孔欲蓋之乃知佛化清高黃老所師研以正滅佛
上席謝始道林登晉主之床秦世道安榮參

共輦趙邦澄上寵懋錦衣符書云符主出遊
僧傳云石虎号登爲大和上衣以皆道降極
錦繡每上殿勅王公等扶舉之

尊德迴萬乘良有以也黃老之術由來不競者費才以擒勝殞躬崔皓以身發惡疾乃誅崔寂二人姜斌以集詐徒質王浮以造偽殃身皆驗之於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疵謾也如彼夫顏閔遇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僕相濫僕泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶蛇床與麋蕪類質達方者辯其容苟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來矣自漢明捐試邪見折鋒慧日凝輝法雲舒蔭姜潘捨家入道呂焦棄偽從真曹馬傳燈而不窮秦魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉自黃老風澆容服亦變非道非俗謗号闡人善詛善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸

亦三

卅

以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若失符錄則倒銜手板逆風掃地楊枝百束自研自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水漚士孫氏法義責罰尤重同奴隸之法罪謹銜伏比畜生之類然釋門鐘磬集衆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構亦効他勝範竊我聖蹤耳故顏之推云神仙之事有金玉之費頗爲虛放華山之下白骨如莽何有得仙之理縱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徵家業歸心勿輕慢也原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載群生萬行歸空千門入善辯才智蓋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爾不能知其盲九也

有考古通人與占衡君子觀李卿誹毀之論闕開士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使邪正異轍真偽分流定其是非以明得失冀

廿一

後進者求無疑焉

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
神亦無大道之像案靈寶九天生神章云氣
清高澄積陽成天氣結凝淳積滯成地人生
也皆由三元養育九氣結形然後生也是知
陰陽者人之本也天地者物之根也根本是
氣無別道神

君子曰道士大宵隱書無上真書等云無上
大道君治在五十五重無極大羅天中玉京
之上七寶玄臺金床玉几仙童玉女之所侍
衛住在三十二天三界之外案神仙五岳圖
云大道天尊治大玄之都玉光之州金真之
都天保之縣元明之鄉定志之里災所不及
靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十
五重天之上天也五岳圖云都者覩也太上
大道道中之道神明君最守靜居太玄之都
諸天內音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉

京以樂道君推此謬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無分段之形離色心
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
爲日已久衆邪競叙至有不同如欲正名理
須詳悉今略出緣起隨而判之案周禮自堯
已前未有郡縣舜巡五岳始見州名尚書禹
貢方陳州号春秋之時縣大郡小以郡屬縣
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觸事無爲
何因戶屬鄉居與凡不異旣有州縣即有官
民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
史人間置立州縣亦言天上與世符同佞性
爲眞良可羞耻其根脉本末並如笑道論中
委出也

通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生
亦三

而本無形非徒無形而本無氣恍惚之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則爲生散則爲死故曰有有無相生也萬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精經云流丹九轉結氣成精

精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交合二氣降精精化爲神精神凝結上於九天九天之氣下於丹田與神合凝臨於命門要須九過是爲九丹上化下凝以成於人不云別有道神能宰萬物使之生也通人曰古來名儒及河上公解五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也搏之不得名曰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云隨之不見其後此則敘道之本從氣而生所以上清經云吾生眇莽之中其幽幽冥冥幽冥之中生

乎空同空同之內生於太元太元變化三氣明焉一氣青一氣白一氣黃故云一生二二生三案生神章云老子以元始三氣合而爲一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂咸忻矜顧歡孟智周等老子義云合此三乘以成聖體又云自然爲通相之體亦三

三

三氣爲別相之體檢道所宗以氣爲本考三氣之內有色有心既爲色心所成未免生死之患何得稱常

君子曰原道所先以氣爲體何以明之案養生服氣經云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神精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹歟呼吸吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也

通人曰縱使有道不能自生從自然出道本自然則道有所待旣因他有即是無常故老

子云人法地地法天天法道道法自然王弼

之言天地王道立不相違故稱法也自然無

稱窮極之詞道是智慧靈和之号用智不及

無智有形不及無形道是有義不及自然之

無義也

君子曰易乾鑿度云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
撓造甲子而成次曆數五行九宮之說自此
而興故說卦云陽數九者立天之道曰陰與
陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與
剛剛二柔一則地亦有三立人之道曰仁與
義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相

包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英之房出九
宮之上行神布氣造作萬物豈非惑亂陷墜
人間耶校功則業殊比跡則事異沙門旌德
而靡違道士言行而多過立不利之遐迹遠
不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟

廣弘明集卷第十三

箴音針駭胡買反燭火上音火約反一賊量悲
檢反左腋下音亦戴說巾下所朱鵠下音出塞桑下

反載左衽

亦三

堅晷

北四

水

日

影

也

罽賓

上

桑

箴音針駭胡買反燭火上音火約反一賊量悲
檢反左腋下音亦戴說巾下所朱鵠下音出塞桑下

反載左衽

亦三

堅晷

北四

水

日

影

也

罽賓

上

桑

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

皆益妻計宜難舊爲可名草
聖市乃反作之反奉以榮
字上歌和刻契鳥似棟
段旨原也苦雀亂音縣
也紫壞母下楷并云兌威
分衛式弁下輕肥堂
乞此騎兩反口冠變肥宴弟
食云館反璣也反肥下兄木
舛而人反蒙磕馬旁弟非也也
差昌唱名果齒謂非也也
也軟也扣上騎遠輕詩
反明益上苦挈也鶲梧下
淳辟也上莊音舟工結上冠
宜下君必周口結上同上木
反興也赤夷鑿反苦胡

微殊杞鶴反下上 𠂔
脣上反徒二響也野古時隩
反子 典音似爲 合忍隅
斂効音冤反虛 反反愚上
宗裡却下蚌海屋烏
角下祭下反魚 𠂔 西告
反噬反蒲也音 箕 餘吐南反
戢息 因如氣角下律成也音
苟吻 音注接 猥緩
警 犆阻粉下 實垣屋下上
夜也蓋反武 瓢瓜下上音效
息 懼之音牆音園刀
燬溺之音屬護也園 反
景回下反下屬護也園 反
之謂反烏沒效 𠂔 事
勞犬績 𠂔 事

玉角也同怵 音上天下
此心 此上叶下人兼反
驪 美驪 夷韻子名反
藍 色龍領上也律也故也
琰 地上有音泄 反
也郎明離薛音
下含珠 𩫑耕上人列反
以反 孔 上未正音至也下
檢 九用上未正音亦反
反田洞 次奴日作亦反
五出璇下文吊 偶津食
大也玉流音作反 標下
之也回溺古 溺作反
憚 華精采擣詩綃官反
璞 璞之下生惠 音
反徒旦死下皆字也容也
懼

稼穡色二邊二亂女人俠也
同字幅字也巧多釋音
方纏音 課調發下
機紝音 手服髮音
紝友下反徒也句便長
織如也今柘平而執短也上
桑禡也作石論音島正
振夜下下上作石論音島正
錫反余作六勁云
績下先綿苦禡反政下私
左衽也況字火灰居私
衽反

廣弘明集卷第十四

亦四

疊 反 許 近 雄 祀 下 許 橫 橫 小 上
非 姬 周 居 之 反 巍 政 上 泰 姓 音 盈
天 何 二 桐 桐 有 嵌 反 别 名 下 上 作 市 價 並
之 咎 韓 詩 云 何 無 父 也 墓 譜 二 摸 告 上
棺 因 恩 怪 母 侍 七 子 冬 淨 反 天 爪 也 懷 怨 一
葬 枝 同 下 極 吳 清 下 七 子 冬 淨 反 天 爪 也 懷 怨 一
也 前 昔 男 圣 周 以上 聖 子 温 夏 涼 也 母 胡 生 道 我 反 二 摸 告 上
櫛 細 上 咸 徒 登 反 聖 子 温 夏 涼 也 母 胡 生 道 我 反 二 摸 告 上
風 燒 反 清 也 母 胡 生 道 我 反 二 摸 告 上
掩 土 夏 后 財 賄 我 反 劑 詩 音 云 哀 衣 呼 每 反 軟 戶 市 價 並
瓦 正 氏 布 下 劑 詩 音 云 哀 衣 呼 每 反 軟 戶 市 價 並
窀 窠 夙 迟 | 反 軟 戶 市 價 並

四
亦四

廣弘明集卷第十

心篇第二之十

內德論
門下典儀李師政

楊齊

惡防患之深九流莫之比但窮神知化其言
宏大而可警去惑絕塵厭軌清邈而難蹈華
夷士庶朝野文儒各附所安鮮味斯道自非
研精以考眞妄沉思而察苦空無以立匪石
之信根去若網之疑蓋遠則淨名妙德弘道
勝而服勤近則天親龍樹悟理眞而敦悅羅