廣弘明集卷第九

大唐西明寺沙門釋道宣撰

典

辯惑篇第二之五

廣弘明集卷第九　典

大唐西明寺沙門釋　道宣撰

辯惑篇第二之五

笑道論 其文廣抄取可笑者

自鸞啓奉　勑令詳佛道二教定其先後淺深同異自不揆疎短謹具錄以聞自竊以佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異幽微妙密未易詳度且一往相對佛者以因緣為宗道以自然為義自然者无為而成因緣者積行乃證守本則事靜而理均違宗則意悖而教偽理均則始終若一教偽則无所不為案老子五千文辭義俱偉諒可貴已立身治國君民之道冨焉所以道有符書厭詛之方佛禁恠力背哀之術彼此相形致使世人疑其邪正此豈大道自然虛寂无為之意哉將以後人背本妄生穿鑿故也又道家方術以昇仙為神因而誑惑偷潤目下昔徐福欺妄分國於夷丹文成五利娛偽於漢世三張詭惑於西梁孫恩搔擾於東越此之巨蠹自古稱誣以之主政政多邪僻以之導民民多詭惑驗其書典卷卷自違論

西果孫恩搔擾於東越此之巨蠹自

古稱誣以之主政政多邪僻以之導民民多詭惑驗其書典卷卷自違論其理義首尾无取昔行父之為人也見有禮於其君者敬之如孝子之養父母見无禮於其君者惡之如鷹鸇之逐鳥雀宣尼云君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也春秋傳曰君所謂可而有否焉臣獻其可以去其否臣亦何人奉　勑降問敢不實答其道德二卷可為儒林之宗所疑紛繆者去其兩端請量刪定案五千文曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不名為道臣輒率下士之見為笑道論三卷合三十六條三卷者笑其三洞之名三十六條者笑其經有三十六部戰汙上呈心魂失守謹啓

大周天和五年二月十五日前司徐母極縣開國伯臣甄鸞啓

笑道論卷上

造立天地一　年号老犿二
元為天人三　結土為人四

五佛並出五　五練生尸六

造立天地一　年号老殁二
元為天人三　結土為人四
五佛並出五　五練生尸六
觀音侍老七　佛西法隂八

笑道論卷中

日徑不同九　崐崘飛浮十
法道立官十一　稱南无佛十二
鳥跡前文十三　張騫取經十四
日月普集十五　太上尊貴十六
五穀命鑿十七　老子作佛十八
勑使瞿曇十九　事邪求道二十
邪无乱政二十一　誠木枯死二十二

笑道論卷下

北方礼始二十三　宮親求道二十四
延生年符二十五　椿與切齊二十六
隨切生死二十七　服丹金色二十八
改佛為道二十九　偷佛曰果三十
道經未出言出王　五億重天三十二
出入威儀三十三　道士奉佛三十四
道士合丸三十五　諸子道書三十六

造立天地

一太上道君造立天地初記稱老子以周幽王德衰欲西度関與尹喜期三年後於長安市青羊肝中相見老子乃生皇后腹中至期喜見有賣青羊肝者因訪見老子從母懐中起頭顯皓首身長丈六戴天冠捉金杖將

羊肝者因訪見老子從母懷中起頭
顯皓首身長丈六戴天冠捉金杖將
尹喜化胡隱首陽山紫雲覆之胡王
疑娵鑊煮而不熱老君大瞋考煞胡
王七子及國人一分並死王方伏令
國人受化髡頭不妻受二百五十戒
作吾形香火礼拜老子遂變形左目
為日右目為月頭為崑山髮為星宿
骨為龍肉為狩腸為虵腹為海指為
五岳毛為草木心為華蓋乃至兩腎
合為真要父母
臣鸞奏曰漢書云長安本名咸陽漢
祖定天下將都雒邑因婁敬之諫乃
歎曰朕當長安於此因尔名之周幽
未有何得老子預知長安與尹喜期乎
又案三天正法混沌經云混沌之始
清氣為天濁氣為地便有七曜万像
之形其來久矣豈有化胡之後老子
方變為日月山川之類乎　若尓者
是則幽王之前天地未生万物云何
道經有三皇五帝三王乎然則天地
起自幽王矣　又造天地記云崑崙
山高四千八百里上有玉京山大羅

山各高四千八百里三山合則高一
万四千四百里又廣說品云天地相

二年後於長安市青羊肆中相見老
子乃生皇后腹中至期喜見有賣青

山各高四千八百里三山合則高一
万四千[illegible]百里又廣說品云天地相
去万万五千里計紫微宮在五億重
天之上是則高於崑崙山數百万里
而老君以心為華蓋肝為青帝宮脾
為紫微宮頭為崑崙山不知老君何
罪倒豎於地頭在下肝在上以顛倒
故見亦倒乎以長安為度關之年幽
王為開闢之歲將以化物詎可承乎
二年号老弁者道德經序云老子以
上皇元年丁卯下為周師无極元年
癸丑去周度關　笑曰古先帝王立
年无号至漢武帝創起建元後王因
之遂至今日上皇孟浪可笑之深
又文始傳云老子從三皇已来代為
國師化胡又云湯時為錫壽子周初
郭舛子既為國師應傳典籍何為不
述但列伊尹傳說呂望康邵之人乎
而傳說者惟注老子為柱下史道家
注為周師便是俗官如何史傳不說
又上皇元年歲在丁卯計姬王一代
七百餘年未聞上皇之号撿諸史傳
皆云老子景王時度關曾哀十六年

孔丘卒即周敬王時敬王即景王之
子景王即幽王之後一十餘世此則

七百餘年未聞上皇之号撿諸史傳
皆云老子景王時度關魯哀十六年

孔丘卒即周敬王時敬王即景王之
子景王即幽王之後一十餘世此則
孔老同時而化胡經乃云幽王之日
度關不聞更返何得與孔子相見乎
化胡又云為周柱史七百年計周初
至幽王止有三百餘年何得妄作然
上皇之年道門詭号故靈寶云我於
上皇元年半劫度人其時人壽万八
千歲如何超取半劫前号將来近世
用乎一何可笑且上皇无極並是无
識穿鑿作者欲神其術仍以年号加
日異有信者從之
又云代為國師葛洪神仙序中具說
已怯尋聖人既出匡救為先而夏桀
陵虐塗炭生民成湯武丁思賢若渴
老子何以賢君不輔虐政不師修身
養性自守而已期頤將及自知死至
潛行西度獨為尹說直令讀誦不勸
授人身死關中墳隴見在秦佚弔之
三號而出究前傳經後人妄論雖曰
尊崇翻成辱道
三炁為天人者太上三元品云上元一
品天宮元炁始凝三光開明青黃之

炁置上元三宮第一宮名玄都元陽
太寶紫微宮則有青元始陽之氣總

三炁為天人者太上三元品太上元一
品天宮元炁始凝三光開明青黃之

炁置上元三宮第一宮名玄都 元陽
七寶紫微宮則有青元始陽之氣惣
主上真自然玉宮靈寶上皇諸天帝
王上聖大神其宮皆五億五万五千
玉百五十五億万重青陽之炁其中
神仙官僚人衆各有五億五万乃至
如上万重皆結自然青元之炁而為
人也其九宮重數官僚人衆皆同紫
微臣笑曰三天正法經太天光未朗
蔚積未澄七千餘劫玄景始分九炁
存焉一炁相去九万九千九百九十里
青炁高澄濁浪下降而九天真王元
始天王生於九炁之中炁結而形焉
便有九真之帝皆九天清炁凝成九
宇之位三元夫人從炁而生在洞房
宮玉童玉女各三千而侍以天為父以炁
為母生於三元之君又案靈寶罪根
品太上道君礼元始天尊問十善
等法於是天尊命召神仙各說因緣
恒沙得道已成如来其未成者亦如
恒沙 又元始傳太天堂對地獄善
者昇天惡者入地若以此說理則不
然何者元始天王及太上道君諸天

神人皆結自然清元之炁而化為之

者昇天惡者入地若以此說理則不然何者元始天王及太上道君諸天

神人皆結自然清元之炁而化為之本非修戒而成者也彼本不因持戒而成者何得令我獨行善法而望得之乎

又案度人本行經云太上道君言我无量劫度人无數元始天尊以我因緣之勲賜我太上之号推此有疑如有无生成品云空為万物母道為万物父此則先有於道乃有衆生然此為道之父非衆生所作道既如此衆生何用脩善而作乎 又道生万物生物之初是則始也我既始生未有染習何得有六道四生苦樂之別乎又不可也又云衆生神識本来自有非道生者道既能生万物神識豈非物乎又不可也

四結土為人者三天正法經云九炁既分九真天王乃至三元夫人三元之君太上道君於是而形逮至皇帝始立生民結土為像於曠野三年能言各在一方故有偉秦夷老五情合德五法自然承上真之炁而得為人也

目笑曰三元品善惡業對皆由一身

又文始傳云若嬉盜不孝死入地獄

五法自然承上真之炁而得為人也
目笑曰三元品善惡業對皆由一身

又文始傳云若嬈盜不孝死入地獄
受五苦八難後生六畜邊夷之中推
此而言乖違大甚且皇帝土像之日
經于三年上真炁入乃能言語此上
清之炁與太上同源論先未有惡善
何為入土像中即墮八難為蠻夷乎
此土為像先亦无因云何造作之後
乃有中邊之別乎又上真之炁為癡
為黠若其癡也不應入土能言如其
黠也應識五苦八難如何不樂善樂
而貪為苦難乎推此諸條可笑之
深也
五明五佛茲興者文始傳云老子以
上皇元年下為周師无極元年乘青
牛薄板車度關為尹喜說五千文曰
吾遊天地之間汝未得道不可相隨
當誦五千文万遍耳當洞聽目當洞
視身能飛行六通四達期於成都喜
依言獲之既訪想見至罽賓檀特山
中乃至王以水火燒沆老子乃坐蓮
花中誦經如故王末衰悔過老子推
尹喜為師語王曰吾師号佛佛事无
上道王從受化男女髡髮不娶於妻

无上道承佛威神委尹喜為罽賓國
佛号明光儒童 召笑曰廣說品下

尹喜為師語王曰吾師号佛佛事无
上道王從受化男女髡髮不娶於妻

无上道承佛威神委尹喜為罽賓國
佛号明光儒童 吕笑曰廣說品云
始老國王聞天尊說法與妻子俱得
須陁洹果清和國王聞之與群吕造
天尊所皆白日昇天王為梵丞首号
玄中法師其妻聞法同飛為妙梵天
王後生罽賓号憤陁力王然宮无道
玄中法師須化度之化生李氏之胎
八十二年剖左腋生而白首經三月
乘白鹿與尹喜西遊隱檀特三年憤
陁望獵見便燒沉老子不死王伏便
剃髮改衣姓釋名法号沙門成果為
釋迦牟尼佛至漢世法流東秦又文
始傳老子化胡推尹喜為師而化胡
消水經云尹喜推老子為師也 文始
傳云吾師号佛佛事无上道 又云
无上道承佛威神委尹喜為佛推此
衆途師弟亂矣何名教之存乎 又
化胡消水經皆言老子化罽賓身自
為佛廣說品憤陁力王老之妻也得
道号釋迦牟尼佛即秦漢所流者玄
妙篇云老子入関至天竺維衛國入於
天人清妙口中至後年四月八日剖

左腋而生舉手曰天上天下惟我為

如篇云老子入關至天竺維衛國入於
夫人清妙口中至後年四月八日剖

左腋而生舉手曰天上天下惟我為
尊三界皆苦何可樂者尋劉賓一國
乃有五佛俱出一是尹喜号儒童者
二是老子化劉賓者三老子之妻憒
陁王号釋迦者四老子在維衛作佛
亦号釋迦五白淨王子悉達作佛復
号釋迦案文始傳云五百年一賢千
年一聖今五佛並出不覺煩乎若言
聖人能分身化物說經亦必多方何
為老化則多經惟二卷不變至於儒
童尹喜憒陁佛經无聞於今但是白
淨王子所說以此推之老喜為佛虛
妄可曝且老經秘說不許人聞前後
相番誠有遠意然老能作佛止是一
人道士不知奉佛惑之甚矣如父為道
士豈以道人子為道士豈以道人故
而不認其父乎
六五練生尸者五練經云滅度者用
色繒天子一疋公王一丈庶民五尺
上金五兩而作一龍庶民用鐵五色
石五枚以書玉文通夜露埋深三尺
女青文曰九祖幽魂即出長夜入光
明天供其厨飯三十二年還其故形

而更生矣臣笑曰三元品中天地大
水三宮九府九宮一百二十曹罪福

文青文曰九祖幽魂即出長夜入光明天供其厨飯三十二年還其故形

而更生矣㠯笑曰三元品中天地大水三宮九府九宮一百二十曹罪福功行考官書之无有差錯善者壽惡者奪筭豈有不因業行直用五尺繒而令九祖幽魂入光明天三十二年還故形耶不然之談於斯可見計五練之文出天地未分之前至今亦應用者則三十二年後穿冢而出也耳目所知何為羲皇已來不聞道士死尸九祖從地出者耶不然之狀又可笑也今郊野古冢亦有穴開焉非道士祖父更生之處乎亦可啓齒

七觀音侍道者有道士造老像二菩薩侍之一曰金剛藏二曰觀世音又道士服黃布帔或似服帕通身被之偷佛僧袈裟法服之相其服黃帔乃是古賢之衣横被加前兩帶者今悉削除學僧服像　㠯笑曰案諸天内音八字文曰梵形落空九重推前天真皇人解曰梵形者元始天尊於龍漢之世号也至赤明年号觀音矣又案蜀記云張陵避瘧丘社中得呪鬼之術自造符書以誑百姓為大虵所吞弟子耻之云白日昇天陵子衡為祭酒師尉子魯為同師以祖授法或

鬼之術自造符書以誑百姓為大虵

所吞弟子耻之云白日昇天陵子衡為係師衡子曾為嗣師以祖嫁法惑亂天下漢書云劉焉以魯為督義司馬遂煞漢中太守蘇固便得漢中鬼道化人時傳黃衣當王魯遂令其部衆改著黃衣巾帔代漢之徵自尒至今黃服不絶像服沙門良可悲也且立身之本忠孝為先子像父侍天地不立觀音極位大士老子不及大賢而令祖父立侍子孫是不孝也又襲張魯迸人之服是不忠也既挾不忠不孝何足踵焉

八佛生西陰者老子序云陰陽之道化成万物道生於東為木陽也佛生於西為金陰也道父佛母道天佛地道生佛死道因佛緣並一陰一陽不相離也佛者道之所生大乘守善道者自然无所從生佛會大坐法地方也道會小坐法天圓也道人不兵者乃是陰忝女人像也故不加兵役道作兵者可知道人見天子王侯不拜像女人深宮不干政也道士見天子守令拜者以干政為目僚也道會飲

酒者无過也佛會不飲以女人飲酒犯七出也道會不齋以主生生須食

酒者无過也佛會不飲以女人飲酒犯七出也道會不齋以主生生須食也佛會持齋以主死死不食也又以女人節食也道人獨坐以女人守一也道士聚宿故无所制也

目笑曰文始傳云道生東木男也佛生西金女也今以五行推之則金能刻木木以金為官鬼金以木為妻財推此則佛是道之官鬼道是佛之妻財也　又云道生佛者理則不然陰陽五行豈有生金之木故知道不生佛道人大坐以是道之官府道士小坐以上逼於官也道人不兵租者以本王種故免也道士廢賤兵租是常道經若此若免兵租便違道教又靈寶大誡云道士不飲酒不干貴如何故違犯大誡乎後之紘紘全无指的又云道士以齋為死法故不齋者何不飽食終日養此形骸而興絕粒服炁以求長生之術乎平不見之終為捕影之論矣又云道人獨卧道士聚宿據此合氣黄書不可妄乎

九日月周徑者文始傳云天去地四

十万九千里日月直度各三千里周迴六千里天地午子相去九千万万

守令拜者以干政為目僚也道會飲

宿據此合氣黃書不可妄乎
九日月周徑者文始傳云天去地四

十万九千里日月直度各三千里周
迴六千里天地午子相去九千万万
里卯酉四隅亦尒轉形濟苦經云崑崙
山高一万五千里
臣笑曰依濟苦經云天地相去万万
五千里與前文始全所不同　文始傳
云日月周圍六千里徑三千里據法
則圍九千里如何但止六千耶又天圓
地方道家恒述今四隅與方等量則
天地俱圓矣化胡云佛法上限止極
三十三天不及道之八十一天上也又云
崑山九重重相去九千里山有四面
面有一天故四九三十六天第一重帝
釋居之今計崑山高一万五千里而
有九重重高九千則高八万一千而
言万五千者何太乖各大可笑也
十崑崙飛浮者文始傳云万万億万
万歲一大水崑崙飛浮尒時飛仙迎取
天王及善民安之山上復万万億歲
大火起尒時聖人飛迎天王及人安
于山上
臣笑曰濟苦經云天地劫燒洞然空
蕩清烝為天濁烝為地乃使巨靈胡

交造立山川日月如前崑山飛浮容

交造立山川日月如前崑山飛浮容
可迎人安山之上若天地洞然山為
火焚義不獨立如何迎取王人安山
上乎
又度人妙經云五億重天之上大羅之
天有玉京山災所不及計太上慈愍
何不迎之以在玉京乎若者死不迎
是不慈也若不能迎是欺詐也又度
人本行經云道言我隨劫生死然太
上道君居大羅之上災所不及猶云
隨劫生死自餘飛仙如何迎取天王
善人安于坐令免死者深大愚騃又
可笑也
十一法道天置官者五符經云中黃
道君曰天生万物人為貴也人身苞
含天地无所不法立天子置三公九
卿二十七大夫八十一元士九州百
二十郡千二百縣也膳為天子大道
君脾為皇后心為太尉左腎為司徒
右腎為司空封八神及齎為九卿珠樓
神十二胃神十二三焦神三合為二
十七大夫四支神為八十一元士合
之百二十以法郡數也又肺為尚書

府肝為蘭臺府 呂笑曰撿道經

蕩清烝為天濁烝為地乃使巨靈胡

十七大夫四支神為八十一九士合之百二十以法郡數也又肺為尚書

府肝為蘭臺府　㠯笑曰撿道經州縣之名文似近代所出古縣大而郡小見于春秋及周書洛誥今反以郡大於縣是則非春秋已前道經乎誣惘迷謬不可觀而可笑也

十二稱南无佛者化胡經云老化胡王不受其教老子曰王若不信吾南入天竺化諸國其道大興自此已南無尊於佛者胡王猶不信受曰若南化天竺吾當稽首稱南无佛又流沙塞有加戎國常為刼盜胡王患之使男子守塞常憂因号男為憂婆塞女子又畏加戎所掠無憂其夫為戎所困乃因号憂婆戎　㠯笑曰胡言南无此言歸命亦云救我胡言憂婆塞此言善信男也憂婆戎者云善信女也若以老子言佛出於南便云南无佛者若出於西方可云西无佛乎若言男子守塞可名憂塞女子憂夫恐戎可名為憂戎未知婆者復可憂其祖母乎如此依字釋詁醜拙困辱大可笑也

十三鳥跡前文者洞神三皇經稱西

域仙人曰皇文者乃是三皇已前鳥

域仙人曰皇文者乃是三皇已前鳥跡之始文章也又云三皇者則三洞之尊神大有之祖炁天皇主炁地皇主神人皇主生三合成德万物化生

目笑曰南極真人問事品稱靈寶真文三十六卷在玉京山玄臺玉室真文大字滿中天地淪没万成万壞真文獨明此之真文即三洞文也三皇即三洞之尊神必不在三洞之後尔時未有鳥獸何得云三皇已前鳥跡之始文也若以伏羲為三皇者案淮南子云皇帝使倉頡覩鳥跡造文字此則止在皇帝之時何得云三皇已前鳥文之始乎

十四張騫取經者化胡經曰迦葉菩薩云如来滅後五百歲吾来東遊以道授韓平子白日昇天又二百年以道授張陵又二百年以道授建平子又二百年以授干室尔後漢末陵遲不奉吾道至漢明永平七年甲子歲星晝現西方夜明帝夢神人長一丈六尺項有日光旦問群目傅毅曰西方胡王太子成道号佛明帝即遣張

騫等窮河源經三十六國至舍衛佛

方胡王太子成道号佛明帝即遣張

騫等窮河源經三十六國至舍衛佛
已涅槃寫經六十万五千言至永平
十八年乃還
呂笑曰漢書云張陵者後漢順帝時
人客學於蜀入鶴鳴山為虵所吞計
順帝乃是明帝七世之孫理不在明帝
之前百餘年也又云明帝遣張騫尋
河源者此亦妄作案漢書張騫為前
漢武帝尋河源云何後漢明帝復遣
尋耶不知騫是何長仙乎代代受使
一何苦哉又可笑其妄引也
十五日月普集者諸天內音第三宗
飄天八字文曰澤落覺菩臺緣大羅
千天真皇人解曰澤者天中山名衆
龍所窟落覺者道君之內名菩臺者
真人之隱号玉臺處澤山之陽三万
日月明其左右羅漢月夫人大劫既
交諸天日月會玉臺之下大千世界
之分天下改易大千洞然　呂笑曰
濟苦經云乾坤洞然之後乃使巨靈
胡亥造山川玄中造日月崑山南三
十兆里復有崑山如是次第有千崑
山名小千界復有千小千名中千界

復有千中千名一大千世界計大千
世界中有百億日月又經云大劫既

十兆里復有崑山如是次第有千崑山名小千界復有千小千名中千界

復有千中千名一大千世界計大千世界中有百億日月又經云大劫既交天地改易日月星辰无有存者若其普集則百億俱來何為但三千而至若餘不集者為是災所不及為是本界闕少若必少者地上凡人尚蒙日月之照天上福勝如何獨无照乎又曰月之下乃是欲界下人不名大羅上界災所不及今不來者理其然乎將知造此經者惟聞大千之名迷於日月之數故其然哉

十六太上尊貴者文始傳稱老子與尹喜遊天上入九重白門天帝見老便拜老命喜為天帝相礼老子曰太上尊貴剋日引見太上在玉京山七寶宮出諸天上㕘㕘冥冥清遠矣

目英曰神仙傳云吳郡沈義白日登仙四百年後還家說云初上天時欲見天帝尊貴不可見遂先見太上在正殿坐男女侍數百人如此狀明則知太上劣於天帝矣言太上尊貴治在衆天之上者妄也今援九天生神章太上住在玄都宮也其玉清宮在

玄都之上何童宮復在玉清之上便高玄都兩重矣而老子云太上治在

在無天之上者妄也今據九天生神章太上住在玄都宮也其玉清宮在

玄都之上何童宮復在玉清之上便高玄都兩重矣而老子云太上治在泉天之上者何謀如斯

十七五穀為刳命之鑿者化胡經云三皇修道人皆不死上古時天生甘露地生醴泉食饔奎中古来天生五炁地出五味食之延年下古世薄天生風雨地養百獸人捕食之吾傷此際故嘗百穀以食兆民於是三皇各奉粟五斗為信求世世子孫不經五穀生神州　目笑曰五符經云三仙王告皇帝曰人所以壽考者不食五穀故也大有經曰五穀刳命之　鑿臭五藏命促縮此粮入腹无希久壽汝欲不死腸中无屎五府經云黃精者三陽之炁上太清宮食之甘美又長生也未解老子何不嘗此而嘗五穀腐人之腸乎又三皇者皆神人也何以不令子孫王於長生之國而以五斗穀請子孫王於神州求刳命腐腸之短壽乎又可笑耳

十八老子作佛者玄妙內篇老子入關往維衛國入清妙夫人口中後剖左腋生行七步曰天上天下惟我為尊於是乃有佛法但笑曰化胡經云

十八老子作佛者玄妙內篇老子入
關往維衛國入清妙夫人口中後剖

左腋生行七步曰天上天下惟我為
尊於是乃有佛法且笑曰化胡經云
老化翼賓一切奉佛老曰却後百年
兜率天上更有真佛託生舍衛白淨
王宮吾於尒時亦遣尹喜下生從佛
号曰阿難造十二部經老子去後百
年舍衛國王果生太子六年苦行成
道号佛字釋迦文四十九年欲入涅
槃老子復見於世号迦葉在雙樹間
為諸大衆請啓如来三十六問訖佛
便涅槃迦葉菩薩焚燒佛屍取舍利
分國造塔阿育王又起八万四千塔
即以事推老子本不作佛若作佛者豈
可老還自燒老尸而起塔耶且可一
笑且老子諸經多云作佛或作國師
豈可天下國師與佛必待伯陽乎度人
化俗要須李耳耶若云佛能作要須
道者從始炁已来獨一老子不許餘
人悟大道而為國師耶是則老為自伐
惟我能也然佛經人人行行皆得佛
果道經不述惟一老君如何佛教如
此之弘道經如斯之隘乎且妄言虛
述首尾无據蜀記張陵虵敢而注白

日昇天漢書劉安伏鉞乃言長生不
死道家經老子作佛詐可怪哉

此之弘道經如斯之隘乎且妄言虛
述首尾无據蜀記張陵虵敢而注白

日昇天漢書劉安伏鉞乃言長生不
死道家誣老子作佛詐可怪哉
又造天地經云西化胡王老子變形
而去左目為日右目為月案玄妙經
云老子乘日精入清妙口中是則老
子乘一目之精而入口也計大道洞
神何所不在乃要馮一精而入胎乎
若必藉精精依於首若乘頭入兩眼
俱來今乃乘一眼而入使成偏見之
大道乎亦可笑也
十九勑瞿曇遣使者老子化胡哥曰
我在舍衛時約勑瞿曇身汝共摩訶
薩賫經來東秦歷落神州界迫至東
海閒廣宣世尊法教授韻俗人與子
威神法化道滿千年年滿時當還慎
莫戀東秦无令天帝怒太上蹋地瞋
目笑曰案瞿曇者即釋迦也化胡經
云周莊王初三年太歲丙辰白淨王
子既得正覺号佛釋迦老子見其去
世恐人懈怠復下多羅聚落号曰迦
葉親近於佛焚尸取骨起塔分布若
如上文釋迦未生不得預遣瞿曇往
東土也如其已生成佛者中間无容

得受迦葉之約勑老千年之使乎豈
有菩薩親侍於佛而勑佛為使乎之

如上文釋迦未生不得預遺瞿曇往
東土也如其已生成佛者中間无容

得受迦葉之約勑老千年之使乎豈
有菩薩親侍於佛而勑佛為使乎又
周莊一政止有一十五年元年乙酉
全无丙辰本初之号何謀如斯足令
掩耳亦使太上蹋地而瞋乎
二十以酒脯事邪求道者度人妙經
稱三界魔王各有哥辞誦之百遍名
度南宮千遍魔王保迎万遍飛昇大
空過三界登仙公又玄中精經道士
受誡符録置五岳位設酒脯再拜
目笑曰觀身大誡云道學不得祠祀
鬼神及向礼拜既是欲界魔王未度
諸有焉能誦通百遍度南宮耶
又案三張之法春秋二分祭社祠竈
冬夏兩至同俗祠祀兵符社契軍將
吏兵都无戒勸之文此之神社為神
為道若是神者道士不拜如其道也不
設酒脯豈有口誦魔言身行礼祭求
出三界量可悲夫
二十一佛邪乱政者化胡經佛興胡
域西方金杰剛而无礼神州之士効
其儀法起立浮屠處處專尚背本趣
末辞言迂蕩不合妙法飾雕經像以

誑王目致天下水旱兵革相伐不過

其儀法起立浮圖處處專尚背本趣末辭言迂蕩不合妙法飾雕經像以

誑王目致天下水旱兵革相伐不過十年災變普出五星失度山河崩竭王化不平皆由佛乱帝主不事宗廟庶人不享其先所以神祇道炁不可復理 目笑曰智慧罪根品云无始天尊曰我於上皇元年半刼度人延命万八千年我去後人心頽壞淫祀邪神煞生禱祈更相殘害自取夭傷壽无定年以此推之淫祀邪神万神歡喜炁與道合應獲福利云何命促壽无定年又漢明以前佛法未行道炁隆盛何乃兵戈屢作水旱相尋雨血山崩飢荒荐集更有桀紂炮烙生靈自明帝後佛法行来五百餘年寧有嫉災虐政甚於前者以今驗古誰有誑欺事彰竹帛不可掩也鸞乃庸疎頗尋兩教道法謙退行為以顯佛真佛法澄正存理而開物性若不如此通道則可笑煞人

二十二樹木聞誡枯死者老子百八十戒重律云吾戒大重向樹說之則枯向畜說之則死 又靈寶經云玄素之道古人修之延年益壽今以修之消年損命

枯向畜說之則死　又靈寶經云玄素之道古人修之延年益壽今以修之消年損命

又道士受三五將軍禁猷之法有怨憎者癲狂殞命　又度國王品東方開明招真神身著黑幘有玄文身廣百步頭柱天主食邪魔口容山朝食五百暮歘三千十十五五合衣吞臣笑曰三元大誡玄天尊說十誡十善等法无量人得道誡玄不得懷惡心聞誡（不信驚）得罪今樹木无情不慮獲罪起謗何須戒之令枯若必枯死此則有知若有知者聞法應悟然无此理何用斯言公知今人修則損命災毒已行大道寬容撿而不撿致令殃延後代而不收録之耶

又案三張之術畏鬼科曰左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停空擬鬼千里血又造黃神越章煞鬼朱章煞人或為塗炭齋者黃土泥面驢屐泥中懸頭著柱打拍使熟自晉義熙中道士王公期除打拍法而陸修靜猶以黃土泥額及縛懸頭如此淫祀衆望同奚又案漢婕妤帝疑其詛對曰若鬼神有知不受无理之詛如其无知詛之何益故不為此以事推測常人之

之何益故不為此以事推測常人之智尚識達之況鬼有靈聰明正直而受愚猒者未之有也今觀其文詞義无取有同俗巫解奏之曲何期大道若此容而不非乎將不躭嗜糟汁湎淫終歲以理推誠豈得尔耶

二十三起礼北方為始者依十誡十四持身經云北方礼一拜北方為始東向而周十方想見太上真形

臣笑曰文始傳云老子與尹喜遊天上喜欲見太上老曰太上在大羅天玉京山極幽遠可遥礼闕遂不見而還以此推之玄都玉京太上所住今在上方何不以上為首而浪礼北方耶然道生東陽也何不東方為始佛生西陰也北亦陰也前巳鄙之今復尊重而前礼乎又罪根品云太上道君同陽館中稽首礼无始天尊問十善等法此誡乃天尊所說何以不礼天尊而想見太上乎捨本遂末誰之咎也

二十四宮親求道者老子消氷經云老子語尹喜曰若求學道先去五情一

父母二妻子三情色四財寶五官爵

若除諸輿為西行喜情說因新大人

二十四宮親求道者老子消氷經云老子語尹喜曰若求學道先去五情一

父母二妻子三情色四財寶五官爵若除者與吾西行喜精銳因斷七人首持來老笑曰吾誡子心不可為事所煞非親乃禽獸耳伏視七頭為七寶七尸為七禽喜疑反家七親皆存又造立天地記云老子化胡胡王不伏老子打煞胡王七子國人一分

臣笑曰三光誡云道學不得懷挾惡心不孝父母不愛妻子計喜所煞父母如知是幻何得懷疑反視如其實心依誡懷惡已犯重罪何況斬二親之首乎又胡王不伏煞其七子亦以甚矣又煞國人一分何斯不仁之深乎若作法於後代則令求道者皆煞二親妻子矣又不可以一王不伏而濫誅半國之人乎進退二三可笑怯也

二十五延生符者三元品云紫微宮青延生符書八方則八氣應之便成人毀符以燒者人隨炤化為烝其文四万刼一出

臣笑曰文始傳云万億万億歲一大水崑崙飛浮有仙飛迎天王善人安之山上乃至前　万万歲天地混沌

如鷄子黃名曰一刼案大水之日天

水崑崙飛浮有仙飛迎天王善人安之山上乃至前　万万歲天地混沌

如鷄子黃名曰一刼案大水之日天人不死不應迎之山上

又濟苦經乾巛洞然之後潰然空蕩計一刼之時人物不存其延生符四万刼乃出豈可四万刼中絶无天人幽幽冥冥何其　遠也又万万止是一億億億止是一兆止言一億兆年而云万億万億者蓋新學造經不知數之大小耳

二十六椿與刼齊者洞玄東方青帝頌曰九五不常居天地有傾危大刼終一椿百六乘運迴　目笑曰大水既漂崑崙飛浮後有大火金鐵融地无草乃至万万億歲天地如鷄子黃揔名一刼然椿是世木以世火燒之則灰值刼火便絶而言大刼齊椿者一何謀歟亦可笑矣

二十七隨刼生死者如度命妙經云大刼交周天崩地淪欲界滅无太平道經佛法華大小品周遊上下十八天中在色界內至大刼交其文乃沒其玉清上道三洞神經真文玉字出於元始在二十八天无色界上大羅

玉京山玄臺災所不及故自然之文與運同生同滅能奉之七祖生天轉

其玉清上道三洞神經真文玉字出於元始在二十八天无色界上大羅

玉京山玄臺災所不及故自然之文與運同生同滅能奉之七祖生天轉輪聖王代代不絶

目笑曰度人本行經云道言自元始開光以来赤明元年經九千餘億劫度一恒沙衆生尔後至上皇元年度人无量我隨劫生死世世不絶恒與靈寶同出經久劫終九炁改運託胎洪氏積三千餘年至赤明開通歲在甲子誕於扶力蓋天復與靈寶同出度人元始天尊以我因緣賜我太上之号在玄都玉京以此推之真文在玉京災所不及而云自然之文與運同生同滅同生同滅豈非災也

又云我與靈寶同時出没又云我隨劫生死計靈寶運滅太上隨而云長生不死此為妄也又玉京在衆天之上災所不及理合可疑一切形色无有存者玉京玉臺斯為色界色界非常玉京豈存又赤明甲子之号殊同河漢之實矣

二十八服丹成金色者神仙金液經云金液還丹太上所服而神今燒水

銀還復為丹服之得仙白日昇天求仙不得共道安自苦耳燒丹成水銀

銀還復為丹服之得仙白日昇天求仙不得此道徒自苦耳燒丹成水銀燒水銀成丹故曰還丹昔韓終服之面作金色

又佛身黃金色者蓋道法驗也今身內外剛堅如金故号佛金剛身也

臣笑曰文始傳云太上老子太一元君此二聖亦可為一身金液經云太一者惟有中黃丈夫及太一君此二仙人主也飲金液昇天為大神調陰陽矣

尋韓終未服金液止是常人既服昇天即老君是也而老君為太上万真之主何所不能而乃須金液後調陰陽乎

又太一大神成者多少調陰陽者復須幾人若言服者皆得何其多耶又丹與水銀遍地皆有火燒成丹作之不難何為道士不服白日昇天為天仙之主而辛苦叩齒虛過一生良可哀哉若不服者明知為丹所悞故捕影之談耳

又云佛身金色由丹所成此乃不須行因一任丹得邪見之重可為悲夫

二十九偷改佛經為道經者如妙真偈云假使聲聞衆其數如恒沙盡思

廣弘明集卷第九　第三十張典字号

銀成丹成金色者神仙金液經云金液還丹太上所服而神今燒水

又云佛身金色由丹所成此乃不須行因一任丹得邪見之重可為悲矣

二十九偷改佛經為道經者如妙真偈云假使聲聞衆其數如恒沙盡思共度量不能測道智

自笑曰此乃改法花佛智為道智耳自餘並同諸文非一昔有問道士顧歡歡荅靈寶妙經天文大字出於自然本非法華乃是羅什妄與僧肇改我道經為法華也且靈寶偷於法華可誰東夏法華之異靈寶不殊西域今譯人所出不爽經文以此推之故知偷改為實且佛經博約詞義宏深千卷百部无重文者不同老經自无別計倚傍佛經開張卷部且五千之文全无及佛佛之八藏亦不論道自餘後作皆竊佛經後自明之不廣其類是以古来賢達諷誦佛經至今流傳代代不絶道法必勝何不誦持舉國統括誦道誰是故知非可為准的

三十偷佛經因果者度王品云天尊告純陁王曰得道聖衆至恒沙如来者莫不從凡積行而得也十仙者无數亦有一興而致一仙位復有積功而登由功高則一舉功卑則十昇有階

級從歡喜至法雲相好具足於是諸王聞說即得四果

亦有一興而致一仙位復有積功而
登由功高則一舉功卑則十昇有階

級從歡喜至法雲相好具足於是諸
王聞說即得四果
又度身品屈乾子於天尊所聞法獲
須陁洹果
又文始傳老子在罰賓彈指諸天王
羅漢五通飛天俱至遣尹喜為師得
道菩薩為老子作頌
旨笑曰佛之與道教迹不同變通有
異道以自然為宗佛以因緣為義自然
者无為而成因緣者積行乃證是以
小乘列四果之梯大乘有十等之位
從凡入真具有經論未知道家所列
四果十仙名與佛同修行因緣未見
其說然道家所修吸炁冲天飲水證
道聞法飛空餌草尸解行業既殊證
果理異但說天有五重或三千六千
或八十一天或六十大梵或三十六天
或五億五万餘天或九真天王九炁
天君四方炁君三九三天九宮天曹
玉清大有玄都紫微三皇太極諸如
此類理有所緣豈有虛張自取矯異
請說此天為重為横為虛為實服何
丹草而獲此天脫所未詳則徒為虛指

更来可笑矣

詩說此天為重為撰為虛為實服何
丹草而獲此天脫所未詳則徒為虛指

更來可笑矣

三十一道經未出言出者案玄都道
士所上經目取宋人陸修靜所撰者
目太上清經一百八十六卷一百一十
七卷已行始清已下四十部六十九
卷未行於世撿今經目並太見在乃
至洞玄經一十五卷猶隱天宮今撿
其目並注見在

自笑曰修靜宋明時人太始七年因
勑而上經目既太隱在天宮不來一
百餘年不聞天人下降不見道士上
昇不知此經從何至此昔文成以書
飯牛詐言王母之命而黃庭九陽
以道換佛張陵創造靈寶吳末烏時
始出上清起於葛玄宋齊之間乃行
鮑靜造三皇事露而被誅文成書飯
牛致戮於漢世今之學者又踵其術
又可悲乎漢書張曾祖父陵桓帝時
造符書以惑衆受道者出米五斗俗
謂米賊陵傳子衡衡傳子曾号曰三
師三人之妻為三夫人皆太白日昇
天初受道名鬼卒後号祭酒嫉鄙之
甚穿鑿濫行皆此例矣

三十二五億重天者文始傳太天有
五億五万五千晉平重地亦如之厚

天初受道名鬼平後另祭酒嫉鄙之
甚穿鑿濫行皆此例矣

三十二五億重天者文始傳云天有
五億五万五千吾五重地亦如之厚
一万里四角有金柱金軸方圓三千
六百里神風持之以四海為地脉天
地山川河漢通烝風雲皆從山出
呂笑曰三天正法經云天光未明七
千餘劫玄景始分九氣存焉九真天
王元始天王稟自然之偷置九天之
号上中下真真為一元元有三天上
元宮即太上大道君所治計一天相
去九万九千九百九十里則九天相
去七十九万九千九百二十里一里
有三百步一步有六尺則有一十四
億三千九百八十五万六千尺以五
億重天分之則天天相去二尺豈有
厚万里之地上載二尺之天乎
文始傳云老子引四天王大衆皆身
長丈六短者丈二計人大而天小何
以自容常卧不起愕然大惟
三十三道士出入儀式云中經說道
士執簡者用金玉廣一寸長五寸五
分執之為况中古王執朝師君下古
金玉隱執雜木長九寸名為寻簡執

以去慢誡於道士若入王宮聚落人
室在舍外十步者中皮執况而人力

分執之為況中古王執朝師君下古
金玉隱執雜木長九寸名為寻簡執

以去慢誡於道士若入王宮聚落人
室在舍外十步著巾帔執況而入勿
有側背出舍外脫巾帔著素服行勿
自顯損道法若入俗家整威儀執簡
坐勿使俗佐道士行百里外執杖巾
帔香爐銅灌鉢釪出家之具自隨威
儀具足得十種功德
目笑曰自然經云道士巾褐帔法褐
長三丈六尺三百六十寸法年三十
六旬年有三百六十日一身兩角角
各有六條兩袖袖各六條合二十四
條法二十四炁二帶法陰陽中兩角
法兩儀乃至冠法蓮花巾也自然經
既有科律何以不依乃法張魯黃巾
之服違律而無識也
三十四道士奉佛者化胡云頻將優
曇花頻燒栴檀香供養千佛身稽首
礼定光
又云佛生何以晚涎洹何以早不見
釋迦文心中大懊惱
又大誡云道學當念遊大流景宮礼
佛　目笑曰敷齋經天尊令右毫
曰釋迦文以轉輪生死法化世使天

老右玄真人以仙度之道不死之大法
又老子序云道生生佛生死道忘識

佛　臣奚曰敷齋經天尊令右毫
曰釋迦文以轉輪生死法化世使天

老右玄真人以仙度之道不死之大法
又老子序云道主生佛王死道忌穢
佛不忌道屬陽生忌穢佛則反之據
此清濁天分死生大判何為不念清
虛大道而願生死穢惡佛乎古昔殷
太宰問孔子聖人孔荅三皇五帝三
王及丘俱不聖也西方之人有聖者
焉故知孔子以佛為聖不以道為聖
也化胡云天下大術佛術第一昇玄
云吾師化遊天竺符子曰老氏之師
名釋迦文此道齋經又云稱仙梵天
稱佛隱文外國讀經多是梵天道士
所好梵即佛也此即學佛文矣由稱
梵也又靈寶三十二天大梵隱語天
各八字誦之万遍即飛行七祖同昇
南宮此又道士學佛之證也然道士
止知學梵亦不知梵是何佛愚而信
之亦應有福不知可笑以不
三十五道士合炁法真人內朝律云
真人曰凡男女至朔望日先齋三日
入私房詣師所立功德陰陽並進日
夜六時此諸猥雜不可聞說又道律
云行炁以次不得任意排醜近好抄截

越次又玄子曰不萬炭得度世不嫉

夜六時此諸猥雜不可聞說又道律
云行烝以次不得任意排醜近好抄截

越次又玄子曰不萬岌得度世不嫉
姤世可度陰陽合乘龍去云云
目笑曰目年二十之時好道術就觀
學先教目黃書合烝三五七九男女
交接之道四目兩舌正對行道在於
丹田有行者度厄延年教夫易婦惟
色為初父兄立前不知羞恥自稱中
烝真術今道士常行此法以之求道
有所未詳
三十六諸子為道書者玄都經目
玄道經傳記符圖論六千三百六十
三卷二千四十卷有本須紙四万五
十四張其一千一百餘卷經傳符圖
其八百八十四卷諸子論其四千三
百二十三卷陸修靜錄有其數目及
本並未得
目鸞笑曰道士所上經目陸修靜目
中見有經書藥方符圖止有一千二
百二十八卷本無雜書諸子之名而
道士今列二千餘卷者乃取漢藝文
志目八百八十四卷為道之經論據
如此狀理有可疑何者至如韓子孟
子淮南之徒並言道事又有八老黃

白之方陶朱變化之術翻天倒地之

如此狀理有可疑何者至如韓子孟子淮南之徒並言道事又有八老黃

白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵煞鬼之法及藥方呪猒得為道書者可須引来未知連山歸藏易林太玄黃帝金匱太公六韜何以不在道書之例乎修靜目中奄諸子今乃剩安不知何據且去年七月中道士所上經目止注諸子三百五十卷為道經今云八百餘卷何以前後不同又人之有恶惟恐人知已之有善慮人不見故道士自書云不受道戒者不得讀道經即如此狀恐人知其醜乎若以諸子為道書者人中諸子悉須追取何得遺之且道士引例我老子道德本是諸子今尊為經流例相附有何過歟若尔則知老子黃子諸子之流如何得與儒流七經而相抗乎班固先六經後二篇序道為中上賢類斯實録矣

又陶朱者即范蠡也既事越王勾踐君臣囚吳石室嘗屎飲尿亦以甚矣今尊崇其術不亦昧乎

又蠡子被戮放齊何為不行父術變化而自免乎

又造天地經老子詫幽王皇后腹即

又豪毛子被戮放齊何為不行父術變化而自免乎

又造天地經老子詭幽王皇后腹即幽王之子也身為柱史即幽王之臣也化胡去老子在漢為東方朔若審尒者幽王為犬戎所煞豈可不愛君父與神符令不死乎

又漢武窮兵渡伐中國天下户口至滅太半老子為方朔者何忍不與辟兵辟穀之符猒人呪鬼之方以護漢國乎眼看流獘若此无心取救將非欺誑諸乎

又譏求道經目録乃有六千餘卷覈論見本止有二千四十卷餘者虛指未出將非鉛墨未備致經本未成乎自餘孟浪紛綸无足更廣

廣弘明集卷第九