

甄正論

四百七十三
既四

51343

元祿九年丙子二月日重修

皇圖環固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

甄正論卷中

大唐佛授記寺沙門

玄嶷

撰

公子曰天上無地誠亦有之天尊神力不無其實按此經文天尊當說度人經時七日七夜諸天日月璿璣玉衡一時停輪神風靜嘿山海藏雲天無浮翳四氣朗清此則神力所

致聖德靈感故得日月駐景以停運風雲欽

先生曰無天尚解造天無地猶能立地日月任其筆削風雲隨其指撝確實論之並無其事且璿璣斡運金渾應象三百六十五度四分度之一十二交會晝夜百刻周旋潛轉靡

有少停春秋二分冬夏兩至縱有盈縮大數
不虧如也博蝕差時行次失度史必書之以
表天事但日度稍長猶為吉應尚書史冊以
示將來况天七日不轉經七百刻自有天地
以來未若此之大瑞自合別飾史詞光諸簡
牒典載不紀明並虛焉若言此之璿璣日月
風雲山海之等並論天上之天不是人間之
天者但諸天上界咸無日月自然光明遠近
相耀以華開合為晝夜不與此土相同宋文
明等但見此土日月山海謂諸天還同此境
亦有日月風雲山海等物不知諸天之上元
無此等聖教具詳此可略示虛又明矣

公子曰上天無日月等先生辯之至如天尊
說經利益實廣經云天尊說度人經一遍一
國男女聾病耳皆開聽二遍盲者目明三遍
瘖者能言四遍跛者能行及周十遍乃至婦
人懷孕鳥獸含胎已生未生皆得生成地藏
發洩金玉露形枯骨更生皆起成人以此言
之神功大矣

先生曰余聞之有人寐而夢者於夢中又占
其夢果如然也向已具論子仍固執何異占
夢乎余告子以上天下境勝劣不同豈有盲
聾瘖跛之疾亦無塚墓骸骨之穢雖有死生
之事皆是變化所為無產生之生無處死之

死今此經天尊於始青天中說法乃云一國
男女天上豈有國耶又云盲聾等病天上元
無此疾案此經文元來不委上天善惡出自
宵臆造此偽經乃委巷之浮談非典實之雅
論虛偽之狀此又彰焉

公子曰先生所詮無非偽也然則道法流行
為日已久教跡匪一義理多門祇如三世因
果六道業緣地獄天堂罪福報應皎然不昧
豈徒言哉

先生曰此更虛也天尊之事靈寶之經首尾
虛偽不可為證道家宗旨莫過老經次有莊
周之書兼取列寇之論竟無三世之說亦無

因果之文不明六道之宗詎述業緣之義地
獄天堂了無辨處罪福報應莫顯其由自餘
雜經咸是陸修靜等盜竊佛經妄為安置雖
有名目殊無指歸余更為子舉例論之道家
稱天尊說經在堯舜以前上皇之代其時淳
風尚質醜俗未萌人無矯妄之心時有無為
之化老子說經當襄周之末帝王之季君昏
於上臣亂於下征伐不由天子禮樂出自諸
侯以大陵小恃強侵弱人懷狙詐俗變澆浮
何因天尊當淳朴之日乃說地獄天堂罪福
因果三世六道應報業緣老子當澆漓之代
乃說無為無事恬淡清虛雌柔寡欲逗機之

義何其爽歟以理推之虛偽非謬
公子曰先代天尊先生執偽後之靜信豈復
妄哉請少詳之無為濫浪案道經云樂靜信
等宿稟仙才早殖德本功滿行就道證天尊
大弘教跡廣演經論豈並偽耶
先生曰上古本無猶能偽造元始下代同偽
豈不解假立天尊夫子前惑其初今迷其末
誣其源而泝其流曷可得耶此宋文明等為
元立天尊自知無據為佛經說釋迦棄儲后
之位出家修道證得佛果遂偽立樂靜信修
道證得天尊兼說經教具論因果等事趨日
避影重覺心勞欲隱而彰偽跡逾顯非唯外

無俗學不明得姓因由亦乃內無識知不悟
立主虛偽且樂氏之姓出自樂正子春子春
者殷掌樂之官命氏後爲樂姓年歲近遠檢
驗可知若靜信實得天尊當殷之未代周之
首年尚書周書何爲不載史記洞記何故不
書又鞠靜信所化之域竟無其所東至日窟
西窮月窟北指玄洲南臨丹浦推究境土並
無靜信所都可謂語僻荔於長流足驚視聽
之說蒂芙蓉於喬木殊為理外之談徒懷挾
彈之心寧知陷井之斃

公子曰元始法身靜信報果咸云假偽無一
實存在於下愚不無二惑竊憑書史敢立實

宗輕忤高懷伏垂矜恕

先生曰子何言之過也余少閱墳典長詣名
理年過知命研機不疲傍瞻宇宙之間歎言
論之無偶俯觀時代之上恨知音之蓋稀向
與子談未攄懷抱若能架虛成實變偽為真
此則功侔造化之功力邁陶鈞之力希一清

耳子薄言焉

公子曰先生以天尊書史不載以為虛妄在
於僕也誠亦如然祇如靈寶之經典記具載
豈亦偽乎案吳楚春秋及越絕書咸云禹治
洪水至牧德之山見神人焉謂禹曰勞子之
形役子之慮以治洪水無乃怠乎禹知是神

人再拜請誨神人曰我有靈寶五符以侵蛟龍水豹子能持之不日而就禹稽首而請因而授之而誠禹曰事畢可秘之於靈山勿傳人代禹遂用之其功大就事畢乃藏之於洞庭苞山之穴至吳王闔閭之時有龍威丈人於洞庭之苞山得此五符獻之於吳王闔閭吳王得之示諸群臣莫能識之聞魯孔丘者博達好古多所該覽令使賫五符以問孔丘曰吳王闔居有赤烏銜此書以至王所莫所其文故令遠問孔丘見之而吞使者曰丘聞之禹治洪水於牧德之山遇神人授以靈寶五符後藏之於洞庭之苞山君王所得無乃

是乎赤烏之事丘卽未詳先是江左童謡云
禹治洪水得五符藏之洞庭苞山湖龍威丈
人竊禹書得五書者喪國廬尋而吳果滅矣
此則事跡分明書史具載謂虛也言何玷歟
先生於是哈然而笑謂公子曰向子瀉河漢
之詞發雷霆之響謂縱墜白之辯乃肆染素
之談以此而觀言何容易向共子論靈寶經
偽未曾說靈寶符非若得引符證經亦可指
火為水况吳楚春秋近代始撰越絕之書修
非尚古縱將為實不得例經且符題靈寶顯
此符之有靈効驗可憑堪為寶重此表符之
功用非標經文妙宗自是鬼神之籙術數之

事豈以道陵之符矯云老子所授乃將夏后
符本勒為老子之符莫成靈寶比類而說足
可知之且三墳五典唐虞以上之書述易修
詩孔丘姬朝始撰豈以墳典俱曰俗書證是
宜居所作以此喻彼昭然可知又靈寶之事
有其二義若越絕等書在宋文明前造則文
明等取符上靈寶之目偽題所撰之經若於
文明後修此之二書亦皆虛偽妄創五符之
跡用證靈寶經題以事叅之前後咸偽又云
吳王得符俄喪國此乃凶妖之書豈曰慈悲
之教殞身滅國寔由靈寶之符夫子徒欲光
揚詎能掩其灾禍飾詞崇偽若得驪珠討本

究源乃成魚目斯言之玷返屬子焉

公子曰靈寶教偽既如所言老子之書豈亦稱偽至如化胡成佛事跡顯然尹喜之傳具陳出塞之記備載文始內傳化胡之經咸述所因非無故實

先生曰此又偽於靈寶矣且老子仕周為柱下史後遂西入流沙至函谷關為關令尹喜演黃帝書重廣其文為道德二篇上下兩卷論修身理國誠剛守雌挫銳解忿行慈恭儉謙下之道成五千餘言尹喜又錄老子與喜談論言旨為西升記其中後人更增加其文參糅佛義大有略與道經微同多說人身心

情性稟生之事修養之理及壽之由後人又
改記為經此經首章云老子西昇聞道竺軋
有古皇先生不生不滅善入無為綿綿長存
是以昇就經末又云老子謂尹喜曰古皇先
生者吾之師也還乎無名吾今昇就亦返一
源參驗此言足明老子知有釋迦所以捨官

西赴還乎無名者涅槃之理返一源者不二
之稱一中之本真如之本真如之體也吾之
師者老子將就釋迦樞衣學道故遙尊曰師
並老子西昇經文既稱佛是已師如何翻云
化胡為佛若老子本擬徃天竺化胡何所迴
避而言聞道竺軋有古皇先生善入無為化

胡之義此其虛也但其文合云軋竺軋者天也易三三二卦以爲天地足知軋者天之謂也後人抄寫誤昇竺字於軋字之上故云竺軋又案西蕃自葱嶺以西至于西海東西南北唯有五天竺無竺軋之國明是後代傳寫誤也老子不化胡之跡居然可知其尹喜傳老子出塞記及文始內傳並是近代道士等見佛法興盛俗薄其教苟懷妬忌偽造此等文書云老子化胡成佛今直據化胡之文足以顯經本偽案史記及前漢書四夷傳諸蕃部落各殊一蕃之中又分數部西蕃之國咸悉城居國号蕃名其數極衆月支踈勒碎葉

鐵勤大夏大宛居延休屠波斯天竺略舉大
數子細甚多天竺之中東西南北及中分為
五國之号天竺人曰婆羅門與胡境相去向
有萬里若老子親化婆羅門成佛不應經云
化胡况釋迦本是中天竺國王太子元自未
登王位何得經云佛是胡國王驗此經文昇
三皆妄良由宋文明等以佛法至此百姓歸
依遂偽造化胡之經云佛是老子化作誣惑
靜俗欲令敬奉又文明等生長江濱不諳西
域傳聞西是胡國乃疑佛亦是胡復聞佛是
王種還謂佛是國王望風偽造此經論說化
胡之事國名殊不相當何異肝膽楚越以經

驗國虛偽自分不待言談方辯假妄
公子曰若也此經是偽何得云老子為胡王
及羣君說涅槃法華華嚴金光明等經經今
現實豈曰虛乎

先生曰化胡本妄說經是虛此不合疑子何
蔽也且涅槃等經並是佛說各有緣起具論
法相詮因果於三世明罪福於六道辯報應
之業顯真如之理旨意不論化胡何關老子
所說宋文明等元來未窺佛法謂如道經義
趣妄云老子所說推尋本跡何太狂踈凡所
述作須委由緒故雙林示滅三藏開結集之
宗兩楹夢奠十哲撰紀言之論姬文拘羨明

夷之義載敷馬遷下獄太史之書方著咸有
所以非無表明修靜輦江左庸流素蓄邪見
徒知心矯豈悟跡虛案前漢書武帝元狩中
遣霍去病討兇奴至臯蘭過居延斬首大獲
昆耶王殺休屠王將其衆五万來降獲金人
帝以為神列於甘泉宮及闕西域遣張騫使
大夏還傳云其傍有身毒國身毒者名天竺
始聞有浮圖之教至哀帝元壽元年博士景
憲受大月氏王使伊存口授浮圖之經此並
佛法東流之漸何因不說老子化胡之事若
化胡不虛史傳自然合錄直以元無此事虛
狀不可妄書

公子曰化胡之經先生稱偽何為唐朝昊天
觀道士尹文操奉勅修老子聖紀引化胡等
經傳云老子化身乘六牙白象從日中下降
淨飯王宮入摩耶夫人胎中生而作佛據此
所說佛即老子應身何妨實說經也
先生不覺虛肝久之而歎曰斯言之過致子

惑焉但老子當過關日自云竺軋有古皇先
生方將撒軋金河裏糧玉塞經履砂磧跋涉
山川百舍忘疲一心訪道遠慕聖德遙尊曰
師今化胡經中自身作佛前後乖謬吾誰的
從驗西昇之首章類化胡之末句彼談此說
始終參差良為構虛詞多舛誤且老聃之適

竺軋藉甚釋迦盛德准此佛生已久聲聞遠
被東周老聃慕義欽風驅車以之西上而去
至彼之後身方入胎僞在目前詎煩言辯作
僞心勞蹤跡彰露既云乘象入胎變身為佛
如何復說老子化胡必其入胎不虛降生有
實老子身已作佛遣誰相化即是伯陽自生
為佛何關伯陽化胡成佛案此化胡入胎兩
皆妄說經之事一槩咸虛設今老子實入母
胎受生作佛佛是老子應身即是道法宗祖
道士等自合削髮染衣投欸緇侶變鼻聲於
穢響草狼顧於邪心而乃毀五乘之聖文譽
三張之鄙教踐迷塗而踈足泛欲海以沉隍

不復本以歸宗良為此經先僞公子曰此又
云僞僕何言哉但道法之興基於邃古教門
宏遠宗致幽深其談詠者重玄所歸依者三
寶正真大道無上福田修而行之咸蒙利益
或控青鸞而上漢或駕白鶴以冲天御辯氣
以宣遊躡雲網而飛步此並史傳之所載吾

子奚可詰焉

先生從容而荅曰夫子向來所立咸捨實以
憑虛亦背正而扶僞余謂子知前迷而後悟
識今是而昨非乃捧螢光以比日策蹇足以
齊駿以茲擬議何不量力者歟且道之為教
誠亦多塗本自一氣泐成萬彙子去邃古此

不虛談自二儀爲著三才位形同稟一道虛
而能通辯之在人人外無道用之則見捨之
則隱契會斯理謂之得道能體之者免於灾
橫順生而壽苟違斯理必羅殃咎逆生而反
故老子云外其身而身存莊子云殺生者不
死而順生也老子云吾所以有大患爲吾有
身莊子云生生者不生此逆生也外身者謂
不自貴有己身不陵人傲物不貪聲色人我
滋味等法衆共推之免於患難終其壽考此
殺生者不死也有身者自貴有己身陵人傲
物貪聲色財我以資奉其身生益其生爲物
所惡身受折辱嬰於患禍反其天年此生生

者不生也此以人行論道若以國論者君主
去奢侈屏聲色卑宮室薄賦歛省徭役務農
棄君上垂拱而逸臣下鼓腹而樂上下交泰
風雨以時日月貞明祚曆長遠此外其身而
身存堯舜是也君主奢侈憍泰崇飾宮室耽
愛聲色佻賦繁重頭會箕歛勞苦生人法令
滋章殺戮非罪風雨愆時星辰失度君昏於
上臣擾於下盜賊灾起宗社傾滅此為有身
際紂是也修之於行謂之身道行之於國謂
之化道故孔安國云伏犧神農黃帝之書謂
之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書
謂之五典言常道也故老子經云道可道非

常道又云大道廢有仁義則明道家之道斯
之謂矣君能體道無為則時邕俗泰人能體
道無為則全生保壽壽有三等上壽百二十
歲中壽百歲下壽八十所言不死者終其三
壽不為夭死子云談詠重玄者即左經云玄
之又玄此明微妙兩觀同出一心之妄見此
見從識辯心生推尋識辯之心竟無的主此
事冥昧不可了知故云玄也玄者深遠冥昧
之稱又玄者則此冥昧之理亦不可得更復
冥昧深遠故云又玄此老子無慧心聖智不
能鑒幽達微故致此疑也子云歸依三寶者
道家偽經無三寶之義唯老子經文有三寶

經云我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先此慈者慈悲愍念之理儉者廉恕不貪之義不取為天下先者謙退卑敬之行若此三者依而行之誠亦有益於行是俗中仁恕廉讓之道謙光濟物之德歸依此寶實是人中善人竟無因果業報之理道家每朝禮此三寶未知有何功德又云正真大道正者不偏之義真者非假之狀大者廣博之名道者虛通之理言行此之道正而不偏真而不假大而能廣推而驗之並是假号道者通理本無識性由人行之可偏可正故云道可左可右明無定正也真假之狀人可

目之在於理中何真何假此非真也廣狹之
相繫之者心心外無道又不大矣故云道大
天大地大人域中有四大人居一焉域者
畧域謂人居止之境也道無定質因人行顯
不出人境故與天地人三才齊其大小輪轉
生死之域遭迴世諦之間妄号正真虛名大
道有名無實何其謬乎又云無上福田者夫
道用捨由人無別主宰周旋不越人境何有
無上之能又福田之名道書不載事出釋典
偷竊偽安道縱修行不離生死駕鶴冲天
五千元無此說控鸞上漢七篇曾不涉言此
出神仙傳中豈關老莊之旨但仙由芝朮之

力兼資丹液之功非是重修何關於道且神仙之傳多涉虛誣祇如漢淮南王安坐犯法下獄自殺神仙傳說云得八公之術白日昇天又晉朝嵇叔夜被鍾會譖見詠斬於都市神仙傳乃云得仙漢書晉書咸有列傳神仙之類即此之流不足可憑又子云御辯氣以宣遊者莊周逍遙篇破健羨之情斥神仙之術雖云烈子御風無風則止不能無待況乎龍鳳哉自非乘天地之正御六氣之辯方始無待此是莊周寓言假託而說用杜希求之心非謂實有然也躡雲網者靈寶玉京山偽經步虛詞云旋行躡雲網乘虛步玄紀此是

道陵修靜等偽造云天尊在玄都玉京山說
法訖諸天真人圍遶天尊躡雲霞之上讚詠
而行謂之步虛此是偽經前已破訖何得引
偽還證偽耶公子曰又云此偽敢不聞命據
實經證先生許乎
先生曰焉不許哉

公子曰西昇經老子之所說不同靈寶天尊
之偽與佛經事跡頗亦相參經云老子說學
道成聖積行艱苦故云動則經再劫自惟甚
苦勤此則具論劫數之事何可異焉
先生曰西昇之記誠老子所說後人加增劫
事雜糅其文案老子道德二篇元無劫數之

旨何因西昇記內即有劫數之名又此土書
史並無劫數之事道家所說與俗頗同咸云
天地未分之前混沌無形二儀開後物象方
著本無劫壞劫成之義且佛法未融東夏之
前此土唯有劫殺劫賊之事無劫數劫名之
文此記所論劫者佛經至此之後道士等盜

竊佛經之劫加增西昇記文欲叅亂佛劫以
代混沌之說案道德經云道生一一生二二
生三三生萬物此老子說天地開闢之初万
物著形之始言道生元氣元氣生天地天地
生人及陰陽陰陽生萬物此一生二二生三
三生萬物也則與俗書所說大綱略同老子

若知劫初之因何故不說前劫壞而此劫生
而言道生一以彼證此明是參糅佛劫不惑
至於靈寶偽經亦具論劫事並是修靜等盜
寫佛經以益其教此亦可知

公子曰西昇論劫子謂後人增加所說因果
罪福修善禳災不無其事至於行道建齋感
儀整肅則有三籙祈請三元大獻次則明真
塗炭靈寶自然科儀嚴密不謝佛教欲以為
非詎能離間

先生曰道家因果老子不詮說在偽經靈寶
之部事非道典跡是佛經修靜文明潛為盜
竊佛經前已具辯無俟重陳祇如三籙明真

三元塗炭自然齋法並出靈寶之文元非妄
在之教文明修靜等所造此事咸是偽修狀
跡先彰不煩再釋但子仍惑須破積疑案偽
靈寶齋儀云三籙者一者玉籙二者金籙三
者黃籙玉籙者為天子修之金籙者為王公
修之黃籙者為庶人修之或拜日月精靈或
拜星辰氣為或拜五岳仙官或拜四瀆水府
叩頭乞哀搏頰祈福多料文采情規於財利
廣支燈火意存於油濁相欺以妄行之于今
與夫邪巫解禱有何殊異行邪求福神豈饗
諸自然塗炭咸此之類三元者上元中元下
元正月十五日為上元七月十五日為中元

十月十五日為中元下人釋云上元日是天官校計之日中元日是地官校計之日下元日是水官校計之日此天地水三官校筭功過之事並是修靜等駕虛矯立元無其事設使是實自是真道鬼神之事鬼道所攝在於道士何得預焉又云此三日三官校筭人間行業罪福之事故須設齋懺悔以滅其罪此益虛也檢尋老莊之文本無此事並出靈寶偽經且冥司之理嚴於俗法至如世諦法中凡人犯罪曾未發覺自首即原事已彰露雖首不免若未三官校筭之日以前預建三元禮懺容其免罪至校計之日犯狀已顯罪發方懺

此乃伏款希免其坐定不得原人間簾淺尚
不免罪冥道細密如何可赦虛有齋懺之文
竟無免罪之理以妄行妄庸情不悟徒設嚴
急之科諒無雪愆之益

甄正論卷中

璿璣二音旋機歛靄於蓋反確實苦角反幹運上烏結反簿蝕下音食

醜俗上呂祇反薄也月窳釗毛二音蕪音帝果木綴實摠懷日余反功侔音

齊也 哈然呼來反姬朝居其反樞衣口侯反三三上軋為天三下坤為地拘

姜音酉撤軻上直列反壞也踈足怨遠反沉艫音黃吳艫名也彙

音謂 品也 邇哲連反諧阻識反傲妙古吊反

此乃伏款希免其坐定不得原人間簾淺尚
不免罪冥道細密如何可赦虛有齋懺之文
竟無免罪之理以妄行妄庸情不悟徒設嚴
急之科諒無雪愆之益

