

辯心論

古籍

才八

四百七十三
明八

51339

元祿九年丙子二月日重修

皇圖

策固

帝階

佛日

增輝

懋輪

山城州天安寺法金剛院置

Small vertical inscription or seal at the bottom of the dragon's tail, containing characters that are difficult to decipher due to the style and orientation.

辯正論卷第八

沙門 法琳 撰

明

出道偽謬篇第十

靈文分散謬

靈寶太上隨劫生死謬

改佛經為道經謬

偷佛法四果十地謬

道經未出言出謬

道士合氣謬

叙天尊及化迹謬

諸子為道書謬

靈文分散謬

君子曰良有以也良有以也夫蘭庭鮑肆日
久愛其先狎楊文敦洽寵積緣其曲情是以
鹿馬殊形秦人一其貌麟麇異質魯俗迷其
容吠聲之儔頓至於此余今考其浮詐重示
後昆矣案太上洞玄靈寶黃錄簡文威儀經
云元始天尊告太上大道君曰下元黃錄靈
仙品功過開度其文在靈仙宮中舊有八百
部自經龍漢舊文分散遂至赤明其文改易
多有煩猥今故抄集下元八十一條撰爲要
用上應三元之數中應八景之神下應二十
四氣常有三部威神侍衛靈文君子曰靈文
真錄出於自然天尊所保之文衆聖所行之

法藏於玉檢秘在玄臺三部威神四邊侍衛
元於無始極於無終何為涉龍漢而分散至
赤明而改易耶改易便為不實分散即是無
靈有何詐妄頻招棄辱

靈寶太上隨劫生死謬

靈寶諸天靈書度命妙經稱天尊言大劫交

周天崩地淪六天之中欲界之內雜法普滅
無有遺餘太平道經佛說法華大小品經周
遊上下十八天中在色界之內至大劫交周
天地改廢其文乃沒然玉清上道三洞神經
真文金書玉字靈寶真經並出元始處於二
十八天無色界之上大劫周時並還天上大

羅天中玉京之山七寶玄臺災所不及大羅
天是五億五万五千五百五十五天之上天
也故自然之文與運同生與運同滅能奉之
者七祖生天轉輪聖王世世不絕靈寶真文
度人奉行經云十方大聖自作是言以何因
緣得是太上之任道言自稱元始開光已來
至赤明元年經九千九百九億劫度恒沙之
衆赤明已後至上皇元年度人無量我隨劫
生死世世不絕恒與靈寶同出經七百億劫
會青帝劫終九氣改運於是託胎洪氏積三
千七百年至赤明開通歲在甲子誕於狀力
蓋天復與靈寶同出度人無量元始天尊以

我因緣賜我太上之号在玄都玉京以我信靈寶之故

甄鸞笑云此之真文既在玉京山中災所不及而復說言自然之文與運同生同滅生滅之日豈非災也又云我身常與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅之日太上理不獨存而云長生不死之大法者此言爲妄說耳又云玉京之山在衆山之上災所不及者理合可疑何者一切万法悉皆無常形色之類無有存者玉京之山金臺玉闕七寶所成即爲色界所攝既屬色界云何常耶又云赤明之歲歲在甲子赤明之号詎可信乎

偷改佛經為道經謬

太上仙公請問經云龍駕曜虛項負圓光身
生天光老子曰世世生王侯家是謂轉輪聖
王家終入真仙之道也太上靈寶五鍊生尸
妙經云天尊於香林園中上智童子輪天觀
世音等前進作禮上白天尊

本相經云天尊說法時輒闍婆及人非人等
六牙白象四衆圍遶一百數帀天尊以中夏
一音演說斯義衆生隨音類解天台山有神
人名曰天尊三十六天槌鍾鳴角作樂而去
往天尊所十旬得達頂有肉憤項背圓光耳
高於髮額有三軋手過於膝脯髀鹿膺面首

平澤此是天尊八相後摠言三十二相八十
種妙姿又改十行十迴向十住為十仙十勝
十住處節級而立始從歡喜乃至法雲相好
具足示之金剛其有十障及四道果又云坐
禪者斷煩惱想神心定須彌頂上釋提桓因
宮辟方四千里周迴一千二百門其中小宮
三千六百區五城十二門純以琉璃為地也
三十二天輔弼四邊又云天尊在林中出眉
間白毫光明照南方大千國土聲聞緣覺知
進而觀知進者諸漏以盡更無煩惱改法華維
摩般若若
方等經兩卷亦名妙法彌多子經是魏世道
士張達所造偷佛家大方等經名也妙法彌

多子取妙法蓮華經彌多羅尼子名也
迴二乘之津塗宣唱一乘之正路純一無雜
問以何為一乘二乘何名純一何名無雜案
法華經有一乘二乘純一無雜具足清白梵
行之相名為七善云何數之

阿吒單國阿隸國反真國阿盤吒國赤眉國

阿剛提國

問此六國今在何處書籍所載亦無其名仍
是改換佛家外國名字

當歸命三十六真人擬佛家三十五佛名

歸命師子吼真人取師子吼菩薩名

歸命寶勝真人取寶勝佛名

各各互跪合掌如法懺悔三三合為一改九種

今身若先身有罪盡懺悔與佛家同

問帝代相承九土之內唯有長跪頓首稽首

稽顙叩頭博頰等語書史之中元無互跪合

掌之事道家但有脫巾伏地亦無互跪悉今

迴向一切供養一切恭敬也

歸命無上天尊歸命無上尊也

歸命方等真經歸命薩婆若也

歸命四維上下虛空法界得道聖眾歸命應真僧

教化眾生成盡得多羅果

問云何名迴向凡幾迴向用幾法成迴向何

處六十四真步虛品偈云

有見過去尊

自然成真道

身色如金山

端嚴甚微妙

如淨琉璃中

內現元始真

聖尊在大眾

敷演化迷強

妙法蓮華經偈云

又見諸如來

自然成佛道

身色如金山

端嚴甚微妙

如淨琉璃中

內現真金像

世尊在大眾

敷演深法義

改諸如來為過去尊改佛道為真道改真金

像為元始真改深法義為化迷強王得無漏果

問云何名無漏果

至齊景明元年八月十六日道士陳顯明從

車子受得此經

智慧思微定志經言法師爲度十戒五是佛
家五戒又云往昔恒沙之數者問若道家先
有十戒出於自然老既世世爲帝王師古來
人主皆應遵行其法云何至今不聞傳者然
外國有八大河一名恒河二名辛頭其河廣
大沙數無限佛借爲喻備列衆經今稱恒沙
復出何處信偷佛經其賊現矣又云樂淨信
者吾今身是法解者左玄真人是法解妻者
右玄真人是並改金光明法華等經

太玄真一本際經護國品卷第二

是時元始天尊成就五方國土度一切人
君子曰若天尊出世度一切人者必應動地

放光天人雲集何爲書策不載今古莫傳九州之中無一見者其爲詐妄皆此類焉聖行品有三達五眼六度四等五濁六通等語亦有未度今度未安今安未脫今脫化引三乘入一乘道一念了達三世

道性品有正定七小劫三有四魔四趣五道六根六塵六識三途等語復有三十二相八十一好四攝四辯非因非非因果非非果之說

君子曰如前所列法門名字並偷佛經爲其僞典一一尋檢部部括窮備取涅槃般若若之文或偷法華維摩之說其爲竊盜取驗目前

博識名儒咸所詳究未遑委出略舉其大旨也
昇玄內教經云道言五品五氣周流八極或
号無始或号老君或号太上或号如來當思
念遊諸天宮宅與帝釋問佛論經

九轉仙經第五布施轉云旋行於佛僧

靈寶經十三願者當觀現在佛法改云道法

十四願者當觀未來佛法普化無偏改云道法

十五願者當觀過去未來佛道悉無穢疵改云師經

仙公請問經云又見道士勇猛精進又見賢

者勇猛精進改法華經

不積真人行品云二者見佛身如金剛色相

具足

太上消魔寶真經云見若居家妻子當願一

切早出愛獄攝意奉戒改華嚴百四十願

元陽經云太上靈寶從無殃數劫來在道為

道本在佛為佛先十方之佛皆始於靈寶也

東方香林刹土其佛名入精進菩薩号敬首

元陽又云赤松子遊仙觀元陽宅中變化事

其中備有華嚴善才童子求善知識入法界

及現神通等語靈寶妙真經偈云

假使聲聞眾如稻麻竹葦遍滿十方刹

盡思共度量不能測道智

而靈寶唯改佛一字以為道字及其體狀全

取法華自餘之文例皆採撮宋人謝常侍為

駁道論以問道士顧歡答言靈寶妙經天文大字出於自然本非改法華爲之乃是羅什姦妄與弟子僧禕改我道家靈寶以爲法華非改法華爲靈寶也准如此狀可以情求靈寶之經不言可見若言羅什改靈寶經爲法華者出何記傳止可誑此東土以惑下民不應流向西域所在皆有今彼沙門來遊此國其所持經以樹葉抄寫今日又違譯人對之翻解與今經文不異以此驗之定知道士偷改法華以爲道經此事誠信如前所列非止一部凡是道書除五千文之外悉皆偷採安置己典誠如涅槃經之所說也竊以弗之

與僧代代相承前賢後哲人人欽敬蓋由威
靈化被理事可詳所以往古來今名僧繼踵
猶如師子得無畏焉有喻香林梅檀園遶住
持國界冥潤難量以茲修身安人恕已慎行
之美無辱先乎立身奉道揚名現矣其若偷
改道經為法華者既習學詭言寧有許多勝
行心用高潔智海弘深而道士既奉真文何
事愚短相次書史所載未得其一以此往推
改換正經以為邪典其義可曝衆共詳焉

偷佛法四果十地謬

道經度國王品云天尊告純陀王曰諸得道
大聖衆至恒沙如來者莫不從凡夫積行而

得也十仙者無量無數衆亦有一舉而致一
仙復有從凡而得其任所以者何功高則一
舉功卑則十昇十昇者住處階級而始從歡
喜至法雲相好具足現身金剛於是大王小
王聞天尊說即得四果又案度身品云尼軋
子於天尊所聞說法解定便獲須陀洹果道
又云玄中養於靈鷲山中說五部尊經度人
無量又云與太和先生於檀毒山中大度王
民号曰沙門案文始傳云老子在罽賓國彈
指引諸天王及羅漢五通天人大衆一時俱至
遣尹喜為師又云得道菩薩為老子作頌又
靈寶智慧罪根品云恒沙天人聞法得道已

成如來此等妄說既多為謗亦甚所以然者
佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異道
以自然為宗佛以因緣為義自然者無為而
成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯
大乘顯十等之級從凡入真具有文證未知
道家所列四果十地名與佛同修行品次未
見其說又復道家所修之道或有吸氣以沖天
飲水而證道或聞法以飛空或餌草而尸解
行業既殊證果理異或云九重天或云三萬
六千或云八十一天或云六十大梵或云三
十六天或云三十二帝或云二十八天或云
二十四帝或云一十八天或云九真天王或

云九氣天君或云欲界六反或云四方氣君
或云三元三天或云九宮天曹或云玉清大
有或云玄都紫微官或云三皇太極諸如此
類略件其目未識此天為同為別為重為橫
為高為下為虛為實修何業行而能昇陟服
食何草而得往生因緣次第未聞其說然後
視其所以觀其所由察其所安則虛實之情
見矣

道經未出言出謬

案玄都觀道士等所上一切經目云取宋人
陸修靜所撰之者依而寫送檢修靜舊目注
上清經有一百八十六卷其一百一十七卷

已行於世從始清已下有四十部合六十九
卷未行於世檢今經目並云見在修靜經目
又云洞玄經有三十六卷其二十一卷已行
於世其大小劫已下有十一部合一十五卷
猶隱天宮未出檢今經目並注云見在陸修
靜者宋明帝時人也以太始七年因勅上此
經目修靜注云隱在天宮未出於世從此已
來二百許年不聞天人下降又不見道士昇
天不知此經何因而來昔文成以書飯牛詐
言王母命至而黃庭元陽以道換佛張陵創
造靈寶以吳赤烏之年始出其上清起於葛
玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇經當時事露

而寢文成致戮於漢朝鮑氏滅族於往昔今
之學者仍踵其術量可悲矣漢劉焉傳稱張
魯祖父陵桓帝時客於蜀學道鵠鳴山中造
作符書以惑百姓受其道者出米五斗故謂
之米賊陵傳其子衡衡為繼師衡傳子魯魯
為嗣師号曰三師其來學者初名鬼卒後号
祭酒聚合醜徒頻為非據三人之妻号為三
夫人陵為蟒蛇所螫弟子亦相次餒蛇皆云
白日昇天欺詐妖妄傳記明也案姚書云上
代已來至於符姚皆喚眾僧名曰道士魏太
武時有妖人寇謙之欺詐誑惑自号天師始
偷道士之名私易祭酒之稱案禮良弓之子

必善為箕良治之家必能為裘者以其事類
然也若陵道實朴素其子孫何所承稟妖詐
若此又案三元品經稱積善之人則有積善
子孫來生其家積惡之人則有不善子孫來
生其家張陵既白日昇天有何不善而招此
妖妄子孫也穿鑿之端皆此類知矣

道士合氣謬

真人內朝律云真人曰禮法男女朔望之日
先齋三日入朝師入私房來詣師立功德陰
陽並進命聽許立功訖出日夜六時常立功
德又案真人內禮道家內侍律稱不
得失內侍之序不得貪外道失中御之教不

得好外交接失內養之禮不得始在前失內
修之事老子曰我師教我金丹經使我專心
養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥
行道半守昇太清又云老子曰我師教我通
師精會食金丹昇太清我行三五住七九呼
吸太玄生門口堅守玉池拜道母赤松子曰
我師教我金丹經使我專心養玉莖三五七
九還陰精呼吸玉池入玄城行氣半守昇太
清又真人內禮詣師家行道律云行氣以次
不得任意排醜近好抄截越次又道士禮律
云玄子曰不鬲戾得度世不嫉妬世可度陰
陽和合乘龍去赤松子曰木昇仙開生門真

人紫府開腸戶

甄鸞笑曰昔年二十之時心好道術就諸道士學
先教行黃書合氣三五七九男女交接之道
四目四鼻孔兩口兩舌四手令心正對陰陽
法二十四氣之數行道真決在於丹田唯以
禁秘爲急不泄道路不得更相嫉妬行者災
厄皆除号爲真人度世延年教夫易婦唯色
爲先父兄立前不知羞耻自稱中氣真術今
民間道士常行此法以之求道有所未詳
叙天尊及化迹謬

靈寶智慧定志通微經云天尊過去世是道
民姓樂名淨信由供養道士得成天尊右玄

真人者過去時施比丘財帛飲食今成真人
者是亦不可何者道有十号皆自然應化天
尊先天而生不由業行而得本無父母不稟
陰陽何有過去修因今成無極自相矛盾偽
妄可知若實氏族所生何爲傳記不載靈寶
度命經云天尊出遊西河之邊坐弱水之上
口吐五色之光普照諸天四方邊國普見光
明長幼男女皆往稽首天尊口吐五篇真文
宣示男女者今略詳之所以然者赤縣神州
大人坐處城邑聚落戶口衆多天尊誠心計
應平等何爲遠遊邊國近捨中華爲是神力
所不周爲當民劣不堪化縱其劣也不應劣

彼邊夷邊夷既蒙聖力而垂容中土何不降
慈光而現德若不能來此即是無靈但稱虛
談還成詭論比來商人行往蕃使經過共所
未詳絕無蹤緒智慧罪根經云不得輕師慢
法傲誕三寶第十二戒云不得竊取佛經妄
宣道要

十二門論云寂寂融真際蕭蕭遊智河一入大
乘海孰量千劫多超陵三界外慈心出世羅
佛爲無心宗亦是有物因立功無定主本願
各由人虛懷濟羣品汎愛本來均

諸子爲道書謬

檢玄都觀經目稱道家傳記符圖論等摠有

六千三百六十三卷其二千四十卷見有本
計須紙四万五十四張其一千一百五十六
卷是道經傳及符圖其八百八十四卷是諸
子論等其四千三百二十三卷披檢道士陸修
靜荅宋明帝所上目錄其目及本今並未見

養生經一部十卷

彭祖修撰

神仙傳一部十卷

抱朴子葛洪修撰

列仙傳一部十卷

劉向修撰

夷夏論一部五卷

道士顧歡修撰

莊子一部十七卷

莊周所出葛洪修撰

抱朴子一部二十卷

葛洪撰

廣成子一部四卷

商洛公修撰

尹文子一部二卷

劉歆修撰

淮南子一部二十卷

漢淮南王劉安撰

文子一部十一卷

文陽所撰

列子一部八卷

列禦寇所撰

抱朴子服食方一部四卷

葛洪撰錄

崔文子經一部七卷

崔文子撰

鬼谷子經一部十三卷

鬼谷先生撰

服食禁忌經一部五卷

黃帝龍首經一部五卷

玄女皇人等說

治練五石一部八卷

恠異志一部十二卷

興利宅舍法一部五卷

太玄鏡經一卷

案摩經一卷

治病經一卷

說陰陽經一卷

日月明鏡經一卷

崔文子肘後經一卷

陶朱變化術經一卷

陶朱公撰

彭祖記經一卷

彭祖等雜出

養性經一卷

定心經一卷

鬼谷先生變化類經一卷

師曠為西宮子授藥經一卷

九宮著龜序經一卷

道引圖一部十卷

河圖文一部九卷

何承天等修撰

芝草圖經一卷

芝草圖六卷

鄒陽子經一卷

江都王思聖一部二卷

道德玄義三十三卷

孟智周修撰

必然論一卷

榮隱論一卷

遂通論一卷

歸根論一卷

明法論一卷

自然因緣論一卷

五符論一卷

三門論一卷

右八論陸修靜撰

道士所上經目皆云依宋人陸修靜所列檢
修靜目中見有經書藥方符圖等合有一千
二百二十八卷本無雜書諸子之名而道士

今列乃有二千四十卷其中多取漢書藝文志目妄注八百八十四卷爲道經論據如此狀理有可怪何者祇如韓子孟子淮南之徒並不言道事又復八老誦白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥方呪塵並得爲道書者其連山歸藏易林太玄黃帝金匱太公陰符陰陽書五姓宅圖七十二葬書等亦得爲道書乎按修靜目中並無前色今輒乘之彼將何據

笑道論去妄注諸子三百五十卷爲道經也若有依據何以前後注列不同乎且人之有惡恐人知之已若有善慮人不見所以道士

自書云不受道戒者不得輒讀道經即如此
狀道有何醜慮人知乎若道士所注以諸子
爲道書者民中諸子悉須追入已不案陶朱
公者即范蠡也范蠡親事越王勾踐君且悉
囚於吳室食屎飲尿亦以甚矣又復范蠡之
子被戮於齊父既有變化之術何以不行父術變
化而免之案造立天地記稱老子託生幽王皇
后腹中即是幽王之子又身爲柱史復是幽
王之臣化胡經言老子在漢爲東方朔若審
余者知幽王爲犬戎所殺豈可不授君父與
神符令君父不死耶又漢武窮兵疲役中國
天下戶口至減太半老子爲方朔者何忍不

與其符令用辟兵以此驗之呪厭之方何其
謬歟何其謬歟

玄都館經目錄云道經記符圖論凡六千三
百六十三卷二千四十卷已有本行其四千
三百二十三卷指陸修靜目錄既無正本何
謬之甚也然修靜為目已是大偽今玄都錄

復是偽中之偽

歷代相承篇第十一

道家無金剛密迹師子

釋老形服異

道家節日

鍾幡不同

器名不同

不合行城

依法朝拜

請立經目

玄都東華非觀

梁武捨道詔文

道家無金剛密迹師子

案道家四見論凡有二十一條大義一曰序
致二曰列名三曰釋名四曰辯色五曰氣數
六曰里數七曰重數八曰異名九曰出體十
曰多少十一異同十二廣釋十三增減十四
麤細十五三縛十六七惡十七乘劫十八壽
命十九事相二十五岳二十一問荅揔明道
家三十六天從初皇層記無上大羅備序諸
天及道神等所住宮殿樓閣金闕玉城寶樹
瓊枝祥禽瑞鳥羅列其中唯有仙童玉女侍

衛太上本無金剛之神不見密迹力士之像
案道家玄妙內篇太真科九天生神章渾成
圖無上真人傳五岳神仙圖清虛傳玄都律
瓊文帝章登真隱訣太平真科衆經讚誦諸
天內音大霄隱書無上真書等並無金剛力
士之神案三天正法經外國教品經玉緯經
三道順行經洞玄經洞神經洞真經靈書經
玄丹經觀身大戒經定志經寶玄經等具序
太玄之都玉光之州金真之郡天寶之縣元
明之鄉定志之里金闕玉京及清靈宮極真
宮紫陽宮等並是道家尊神所坐之處但有
麒麟鳳凰白雀朱鶴鷓雞靈鵠赤烏青雀等

羅布苑囿之中散在宮臺之內亦無金剛之神及密迹力士之像今道士改金剛名天岡者案曹氏太一戒經云黃帝遭蚩尤喪亂之世有神女明陰陽開闔之節以達璇璣迴行之度通六甲屈伸之微探鬼神盈縮之應以推天地窮精入微故設日月星辰四時五行六律七變八節九宮十二辰上以神將立号下以日辰爲名宿合之辰以爲月神月建之氣以爲辰名天岡者八月之神月建在酉言万物強固柯葉以定稊實堅剛故曰天岡諸書並云天岡是月將名也非道家神洞房內經有金剛力士神呪經有密迹力士三万億

者悉是浪語

案九流百氏之書羽虫三百六十鳳為其上
毛虫三百六十麟為其上甲虫三百六十龍
為其上春秋云麟鳳五靈王者之嘉瑞未論
師子不道辟邪在此典墳無所不述自漢已
還唯傳西域曾有獻者以今驗昔即事可知
若言道家先來有者甚大河漢不近人情彼
三天神仙大道儀有金剛力士度人經有五
色師子本相經有七色師子本相經云天尊
門內有師子猛虎守門左右拒天力士威赫
前後者案漢魏及晉三都兩京江南淮北諸
道士觀唯以瓠瓠成經本無天尊形像及金

剛神今日作者悉是修靜張賓等偽經所說
然金剛師子乃是護法善神自晉已前道士
觀內亦未曾有乃至碑頌讚詠蔑所不論史
籍文典之所不載請問多識前古卽世通儒
考授正典自知虛實若依度人本相經等天
尊須乘師子不坐蓮華

釋老形服異

如來有紅爪紺髮果脣花目萬字千輞月面
日輪三十二相八十種好所著之衣金縷織
成坐千葉蓮華之上有形可圖有相可彩老
子鼻有雙柱兩耳參漏頭尖口高厚脣踈齒
脚踏二五之畫手把十字之文戴法天之冠

曳像地之履髮白面皴顏老色衰陶隱居內
傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂
有像道堂無像所以然者道本無形但是元
氣養生經云道者氣也保氣則謂得道古來
通儒以氣爲道無別道神若言有者古來書
籍曾所不載今作道形依何取則如其有者
昔所未傳
道家節日

案道家金錄玉錄黃錄等齋儀及洞神自然
等八齋之法唯有三元之節言功舉遷上言
功章三會男女具序鄉居戶屬以請保護正
月五日爲上元節七月五日爲中元節十月

五日爲下元節恰到此日道士奏章上言天曹
冀得遷達延年益算七月十五日非道家節
道家鍾幡不同

依道家法尋常六時不合打鍾何者案道士
所尚備在三大齋法如金錄黃錄等齋儀種
種備設本不論鍾亦不鳴鼓但言安施旣前
尊卑相次從外壇入至自天門先叩齒進入
中壇三上香竟然後上啓玉京山經步虛詞
云長齋會玄都鳴玉磬扣瓊鍾法鼓會羣神靈
唱靡不周此言衆仙集會於是設樂乃鳴鼓
擊磬瓊鍾只是玉磬歌唱以樂道君故諸天
內音又云鳴樓都之鼓長牙擊鍾言備九成

之樂朝宴玉京非如佛家六時打鍾集衆行道請檢齋儀取分皂帛又依道法不合豎刹懸幡案金錄黃錄大齋儀及玄都律諸天內音等種種羅列並不道幡如步虛詞讚詠玉京但去煌煌耀景迢迢寶臺金利金姿龍駕欵來鳴鳳應節靈風扇華紫烟成宮天樂相娛絕無幡事請依彼儀洞房內經有十絕靈幡連書九尺素畫命菟置五方也隨方爲色以白土書青繒上作東方神名

以白粉作古字書東方神名

當方安之以護命也若山居則書五色繒上作符文九天風氣玄丘眞書但有兩脚都不雜色更無大幡其金錄等齋文不列鍾幡一

無制罰之儀

明真科云拔贖死寃常以正月三月五月七月九月十一月又以月一日八日十四日十八二十二四二十八二十九三十日及以八節甲子庚申為明真齋春九日九夜夏三日三夜秋七日七夜冬五日五夜四季之月十二日十二夜於中庭燃一長燈高九尺啓請天仙地仙真人飛仙日月九宮五帝五岳三河四瀆四海鬼神盡然香夜然燈道士於中庭然燈行道遍禮十方靈寶天尊皆脫巾叩頭搏頰或八十一過或二百八十八過若厄難用丹書真文五篇於中庭置五案各置一方上

安真文又用上金五兩作五龍形以鎮五案
又以五色紋繒爲信以鎮五帝之座又隨年
以紫紋爲信受真文用金龍三枚投水府靈
山及住宅三處用金錢二萬四千以資二十
四氣六時懺謝中庭行事並不懸幡打鍾科
中不說其事依檢

佛說太子瑞應經云佛初生時有五百師子
從雪山來侍列門側薩婆多論云有石師子
吼伏諸異道守護伽藍出自西域今日獻者
還從彼來以今證昔事符目驗仁王經云幡
長五丈藥師經云四十九尺備皆五色雜綵
用以護國續命轉障消災挂在龍駒懸於鳳

刹假令道家有之教宗既殊幡製亦異不應色綵無別量數共同

孟蘭盆經云七月十五日僧自恣時獻盆供者能救七世父母之苦比見諸州道士亦行斯法豈不濫哉

器名不同

僧祇等律云應法澡罐咽細腹麈護淨便易生善長道最爲要用是以爲佛所歎制諸弟子並令畜之比見道士亦將此器若樂習佛家之瓶亦須受持僧用之鉢鉢旣不肯用之其瓶理亦宜廢案內法齋上受食先呪願及唱等供茲法並出十誦等律比見道士亦皆

呪願及唱等供道先無文何所憑據檀者西域之音此地往翻名之爲施越者度也若能行檀當得越度生死故云檀越其優婆夷者清信女也比見道士亦呼俗人爲檀越優婆夷據何典籍以爲此喚請各依經別立名字若以道士愛斯佛法不肯改者亦請改彼道字名爲菩提若以爲是西音而不肯稱者其檀越優婆夷之名亦不得喚

不合行城

太子瑞應等經云二月八日者乃是四天王捧太子馬足踰城出家因此有行城之法爲追太子馬跡表戀聖之情比見諸州縣道家

亦行斯法行城之時仍唱願我坐道場香花
供養道惟改佛字爲別但道家旣無此法明
知虛妄不實若言有者出何經誥即以此爲
准諸事多附佛儀

依法朝拜

四分律及諸經皆云白衣禮不敬俗若道家
依老子是師稱臣拜帝比見道士不拜君王
雖順道士之情交違老氏之語苟貪進已弗
悟乖宗但欲達身寧期失旨若依本師之法
即合道士稱臣女冠云妾元正冬至並皆持
笏曳履朝拜主上斯則更易道士之澆風還
敦老氏之本教

諸立經目

案古及今佛家立一切經目具辨翻譯帝代
并注疑僞別部恐惑亂黎民故也今道家先
無翻譯仍立記目或依傍佛經或別頭假造
而不記年月不詳世代裝潢帶軸輿具經一
種詐言空中自出或道谷裏飛來盛行於世
疑誤下愚近如大業末年五通觀道士輔慧
詳三年不言改涅槃經爲長安經當時禁約
不許出城門家見內著黃衣執送留守改經
事發爲尚書衛文昇所奏於金光門外被戮
耳目同驗事發者旣尔不發者有之請令大
德名僧儒生道士對宰輔朝俊詳檢內外經

史刊定是非立目為記以息邪偽令慕道之
侶得依宗措學永絕迷妄

玄都東華非觀

太玄是都東華是宮

四見論云三界之外

西靈北真行仁者生東華宮行禮者生南
官行義者生西靈宮行信者生北真宮言
界之內大劫文時有四行者堪為種
民王母迎之登上四天為下民種也

釋名太

都者觀也言華夏之地帝王所居万邦歸湊
處華物麗謂之陸海有所觀觀故云都也纂
文云京都皆大也大謂之都小謂之邑天尊
所治故稱玄都釋名云天子所居曰都曰宮
諸侯所居曰第曰宅止客曰館集賢曰觀如
今鴻臚及弘文也是以張衡兩京左思三都

不言觀也。今以都宮而爲觀者，非其義也。釋名云：觀者，於上觀望也。漢宮殿名，長安有五十七觀。介雅釋宮了無觀字。若改都爲觀，便是降尊就卑，以觀代宮。復是退大作小。且四民天宮，非是天尊所坐之處。今爲道觀，理不可也。名旣不正，法亦是邪。何得以卑觀之名廢仙宮之号。

歸心有地篇第十二

梁武皇帝捨道勅文

天監三年四月八日，梁國皇帝蘭陵蕭衍誓首和南十方諸佛十方尊法十方菩薩僧。伏見經文玄義，理必須詮。云發菩提心者，即

是佛心其餘諸善不得爲喻能使衆生出三
界之苦門入無爲之勝路標空察理淵玄微
妙就義立談因用致顯故如來漏盡智凝成
覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法
流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度
衆生於苦海引含識趣涅槃登常樂之高山
出愛河之深際言乖四句語絕百非應迹娑
婆示生淨飯王宮誕相步三界而爲尊道樹成
光普大千而流照但以此土根情淺薄好生猷
怠自期二月當至雙林亦是湛說圓常且復
潛輝鶴樹閣王滅罪婆數除殃若不逢遇大
聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子

經選迷荒耽事老子歷葉相承染此邪法習
因善發棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使
未來世中童男出家廣弘經教化度衆生共
取成佛入諸地獄普濟羣萌寧可在正法中
長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘
心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受蕭衍
和南

勅旨神筆自書於重雲殿重閣上發菩提心
于時黑白二萬人亦同發心受持梵戒
勅門下大經中說道有九十六種唯佛一道
是於正道其餘九十五種皆是外道朕捨外
道以事如來若有公卿能入此誓者各可發

菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而
爲化旣邪止是世間之善不能革凡成聖公
卿百官侯王宗室宜反僞就眞捨邪入正故經
教成實論說云若事外道心重佛法心輕卽
是邪見若心一等是無記不當善惡事佛心
強老子心弱者乃是清信言清信者清是表
裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪故言
清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清
信也門下速施行

天監三年四月十一日功德局主陳奐

尚書都功德主顧 尚書令何敬容

中書舍人任孝恭 御史中丞劉洽

詔告舍人周善

邵陵王啓

勅捨老子受菩薩戒文

臣綸啓臣聞如來端嚴相好巍巍架于有頂
微妙色身的的顯乎無際假金輪而啓物託
銀粟以應化凡砭波若之利鎌收涅槃之實
果泥生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈

悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮西
諦五時利益之方無盡並冰清日盛露豁雲
除燭火翳光塵熱自靜可謂入俗化於蒙底
出世成此真如使稠林邪徑之人景法門而
無倦渴愛龍聳鼓晉之士慕探蹟而知迴道樹始
乎迦維德音盛於京洛恒星不見周鑒娠徵

滿月圓姿漢感霄夢五法用傳萬德方北華
俗潛啓覽扇高風資此三明照迷途之失憑
茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御
物負宸臨民含光宇宙照清海表垂無凝辯
以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨根逗
藥示權因顯崇一乘之旨廣十地之基是以
萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人
興等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗
之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所
謂覆護饒益橋梁津濟者矣道旣光被民亦
化之於是應真飛錫騰虛接影破邪外道堅
持正國伽藍精舍寶刹相望講道傳經德音

盈耳。臣昔未達理源，稟承外道，如欲須甘果，
翻種苦栽，欲除渴乏，反趣鹹水。今啓迷方，粗
知歸向，受菩薩大戒，戒節身心，捨老子之邪，
風入法流之真教，伏願天慈，曲垂矜許，謹啓。

天監四年四月十七日侍中安前將軍
丹陽尹邵陵王臣蕭綸啓

勅旨能改迷入正，可謂是宿植勝因，宜加勇
猛也。

天監四年四月十八日中書舍人臣任
孝恭宣與尚書右僕射蔡國公書

濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡國公之
下法琳草衣野客木食山人尤類曲針誠同

腐芥不被知於當世今緘口以終身既德愧
內充譽慙外滿非唯孤負慧遠實亦帶累道
安是以畢志青溪歸心紫蓋覆船巖下永味
經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽辭林藪更
入囂塵久客秦川俄離楚塞萍流入水葉墜
三陽口腹之弊已淹仲叔之情何寄卧靈臺
而起恨遊白社而興嗟南巢之戀倍增北風
之悲逾切居生壙坎稟命迥遭空詠七哀徒
吟九歎撫躬弔影運也如何加以病在高音
風纏腠理累年將息未覺有瘳至於照雪聚
螢筋力已謝九流七略難甚緣山萬卷百家
香猶行海前因博子聊貢斐然仍以未竭邪

源今者重修辯正頗爲經書罕備史籍靡充
雖罄短懷未知克就仰惟僕射公運籌策之
才居阿衡之任知人之器遠邁山濤接士之
心還方趙武風姿爽朗識度含弘旣握靈蛇
之珠爰佩荆山之玉所以弼諧庶績燮理文
昌德鏡措紳譽形朝野加以門稱筆海世号
僞宗不忘宿昔之懷曲賜憂憐之訪寒灰更
煖朽木翻榮昔王粲閱書取資蔡氏相如達
賦必賴揚侯意者但是諸子雜書及晉宋已
來内外文集與釋典有相關涉處悉願披覽
謹以別錄仰呈特希恩許輕陳所請悚息何
言邪見信心古來共有善人惡黨今日寧無

前以傳子調言略呈小論既蒙上達復荷褒揚戢在中心但知慙德昔三都賦未值張華無人見賞今破邪論不逢君子誰肯為珍比者海內諸州四方道俗流通抄寫讚詠成音迴邪見之心發愚人之善者豈非明公之力也必能利物薄有真功仰用莊嚴並將迴向

明

辨正論卷八

二十四

耳請公為弘護檀越

辨正論卷第八

明

麟麋上音鄰瑞獸也下下煩猥反下雜也甄鸞上音

真肉下音責臍脾上反丑恭反也直也下下蒲

鹿膍下音軟反辟方亦上反必稽顙以下額至地博

歸	上	欵	瓠	闔	鴻
湊	喉音	來	盧	反下	苑
至	下	卒上	二胡	閑胡	園
也	七	持	音盧	也塔	植上
聚	奏	笏	蔑	探	日紆
也	反	忽下	反莫	取土	苑阮
纂	音	繒	結	也含	養反
反	子	澆	輞	反畜	下
管	風	自	車音	柯	日音
鴻	反上	帛陵	一罔	葉	園右
臚	古	澡	面	枝上	種
居	下	澆	罐	一音	蚩
反	力	裝	早二	瘦下	尤
蕭	衍	潢	貫字	反側	穉
演	下	灑	音	迢	實
音	一	泥	咽	迢	遂上
		細	脩	音	開

王賤	壓	著	戾	蟒	頰
也越	作下	龜	下上	虵	怙下
玉	襍音	著上	零曆	大上	反古
緯	一押	日音	帝隔	虵母	賊
謂下	檢鎮	茲尸	反二	也朗	反子
音反	一	鑽	音	反	郎
鷓	一也	龜草	矛	螫	駁
鷄	禱二	日也	循	反音	道
三上	也或	卜以	時上	虵釋	角上
尺音	范	揲占	尹音	行又	反必
日昆	蠶	音卦	反牟	毒呼	禱
一鷄	越下	舌象	下也	各	反於
高	人音	揲	肘	餒	宜
靈	也禮	鄒	後	一紆	後
鵠	勾	反側	反上	飼瑞	哲
篤下	踐	愁	一知	也反	作古
反胡	音下	呪	臂柳	鬲	喆文

