

厚岡文集卷二

考二

萬載李榮陞奠基甫

正齋李挺

此山郭如衡校鐫

靜堂李寧

元帝考

大和山志聖紀引三寶大有金書云元帝先天始炁五靈元老
大陰天一之化又引混沌赤文云元帝乃先天始炁太極別體
上三皇中三皇下三皇時分降為太始太初太素各真人黃帝
時下降託胎於淨樂國王善勝皇后奎婁下海外之國甲辰歲
三月初三日時生生而神靈十五辭父母尋幽谷鍊元真感玉

清聖祖傳授無極上道告曰可歷海東遊於翼軫之下有山上
 應顯定極風大安皇崖二天可擇眾峯中冲高紫霄者居之當
 契太和果得是山修鍊於黃帝五十七年庚子歲九月初九日
 時上昇朝帝告曰卿往鎮北方攝元武之位以斷天下邪魔乃
 退居天一真慶宮披髮跣足躡踏龜蛇建皂纛元旗位鎮坎宮
 天稱元帥與上元天官中元地官下元水官天蓬元帥天猷元
 帥翊聖真君以上元日並受帝號羣真朝禮四聖為都班之首
 自帝拜玉虛師相元天上帝之號崇封聖父聖母曰天君太帝
 天后上仙下蔭天關曰火精含陰將軍赤靈地軸曰水精育陽
 將軍黑靈各尊神並居天一真慶宮云

謹案隋書經籍志言道經稟元一之氣自然而有自上古黃帝帝

譽夏禹之儔並遇神人受籙然漢時諸子道書三十七家黃帝四

篇老子二篇去健羨處冲虛而已無天官符籙之事至梁陶宏景

隱句容好道經符籙以授武帝後世人主受籙始此然未詳得受

所由也晁公武讀書志云高上虛皇君大洞真經三十七章晉永

和中上清紫微元君降授王夫人是上清高法道藏書凡六部皆

以此經為首又梁丘子叙黃庭內景經云扶桑大帝命暘谷神王

傳魏夫人貞元中李渤真系述云道門經籙自晉興寧乙丑歲眾

真降授於楊君義茅山真人楊君授許君魏小字玉斧雷平山真人父

歷子元文馬朗及季真陸簡靖孫遊嶽至陶貞白先生搜摭許合

之遺經畧盡蓋自穆帝永和初元乙巳至哀帝興寧三年乙丑二

十年間道流所降之仙所出之經本非一手下距梁武得國又百

餘年自初降授者有若上相青童君大虛真人赤口君上宰西城王君又大元茅清靈裴桐柏三紫陽周四真人中茅君小茅君范荀兩中候紫元南嶽右英紫微昭靈中候各夫人楊君則師魏夫人儷九華安妃而朋於諸真求經無曠日無虛歲未幾傳至簡寂已云洞真之部真偽混淆賴先生刊而正之又稱陶先生長於詮正偽謬蓋衍說既多謬其初傳無足怪也志家稱元帝乃海西國太子聖紀所引固皆出於道藏然予考真誥稽神樞第一述許長史問中茅君云不審元帝是何世耶後生蒙蒙多所不及願告第二云元帝者昔軒轅子昌意娶蜀山之女生高陽德號顛頊顛頊父居弱水之鄉頊身陶七河之津是爲元帝也仗萬靈以信順監衆神以導物役御百氣召致雷電於是乘結元之輦北巡幽陵南

至交趾西濟流沙東至蟠木動靜之類小大之神日月所照莫不屬焉四行天下周旋八外諸有洞臺之山陰宮之坵皆移安息之石封而填之鑄羽山之銅爲寶鼎各獻其一於洞山神峯不獨句曲一山而已此所謂元帝也貞白注云此中茅君答前所證事與五符語正同考茅君爲漢間修真之彥歷後漢魏晉僅三百年其神宜不泯師弟承傳自可據貞白詮正道藏又有聲彼金書亦文之恍惚陸陶已再刊斥而後世無識羽流復取而張之者也第就其說遍徵古籍附會之迹已顯然按呂氏春秋顛頊生自若水實處空桑乃登爲帝若水出青海星宿各海之西此諸書亦稱有國在海外歷海東遊而後至中國一也大荒東經東海之外大壑少昊之國少昊孺帝顛頊于此按少昊治極西而此云東海外者鼎形圓東之極則爲西也孺者長養之義顛頊生西方故受孺子彼註家均未契嚳子云

顓頊年十五而佐黃帝此稱十五辭父母尋幽感聖祖授以上道
二也史記云顓頊者黃帝之孫此于下降上昇皆云黃帝之世三
也月合冬月盛德在水曰壬癸帝顓頊神元冥史記天官書北宮
元武虛危漢書志昌意之子金生水故爲水德號曰高陽氏葛洪
書顓頊爲黑帝此稱元帝鎮北方躡元武居天一種種相叶四也
五帝德篇昌意娶蜀山之子謂之昌濮氏產顓頊詩緯含神霧云
瑤光貫月感女樞生顓頊聖父聖母之說本於彼五也書呂刑乃
命重黎絕地天通楚語顓頊合南正重司天火正黎司地所稱水
火二精正其人六也記言帝依鬼神以制義治氣以教化小大之
神莫不祇屬此稱其能斷天下邪魔爲都班首七也諸事實無一
不影附高陽而獨忍闕其氏號何哉天稱元帥帝拜師相不離于

臣而元天上帝又上同於天均不可以虛誣古帝其時南北分裂
竺僧踵來惟以太子出身成道爲極則苟不去登帝之蹟亦無以
平視牟尼狗妄愚而肆欺隱二千年羽流承訛何足怪在儒家惟
一王濟之作吳地記知有真誥尙未能堅持其說其餘無論夫帝
之神功盛德治神人統中外與天地終始者豈棄世之修所能幾
其百一而并觀者小之是以天位爲贅疣也固自淪於畔異然不
知彼教中自有真傳若中茅君楊許諸真人葛稚川陶貞白輩根
源古聖不啻日月經天今儒流一切沿下士僞謬之說如大和全
志無一語得真殆昧然長夜矣安得大有力者通爲警醒之戊午
十一月十五日冬至不甚寒二十六戌刻聲雷三雨大作電昱歷
時明日陰霽

萬歷癸丑公安袁中道游元岳或問元帝所自出袁據真誥復之且云鑄鼎以獻神峯與黃帝鑄鼎首山事同貞白與楊許諸仙往來其說可信若淨樂國王之僞無足存者又云自古山澤之癯冲舉者多在帝王惟黃帝祖孫秦皇漢武不得其道以腐骨望神山以淫胎飲浩露疏天親地究歸元壤宜也今黃帝之跡相望而元帝蝕於盲說悠悠無知者故備拈出云按此記萬千年長夜之燈而志家不載偶閱游名山記得之喜甚亟錄於左方古云人三爲衆王袁二記在先愚其免于臆決乎庚申四月初五前一日未刻西風大雨

歷朝封號附 宋真宗因湧泉之異加真武將軍號曰鎮天真武靈應佑聖真君亦曰大上紫皇天乙玉虛師相元天上帝沿

道流之舊也仁宗勅封水火二將曰天太左右將軍寧宗增北極福德字理宗增至十八字元成宗制云真武昔護先朝定都人馬之宮嘗見龜蛇之瑞特號玄天元聖仁威上帝字損而號益尊仁宗亦累封聖父聖母及水火二神 明洪武時定號曰武當真武之神永樂後稱爲北極鎮天真武玄天上帝蓋道流以多爲貴自混元六天至蕩魔天尊凡百字教主祖師遊奕將軍雜出不倫成祖惟簡擇真寧二朝十字比成宗尤勝然上帝之號與天無別聖字似當兼取也自天禧以前本志真武惟稱將軍謹按杜子美集有石鰲谷紫微仙閣畫大乙天尊圖言始青天北闕帝君之尊於天上最貴是唐時終南山巖祀真武者有天尊帝君之號

元帝蹟考

呂氏月令以顓頊為水德之帝位居北方注云顓頊黑精之君其

神曰元冥故亦稱黑帝元帝考傳記顓頊北維之次亦不一莊子

大宗師夫道顓頊得之以處元宮此元字之託始然不詳其地月

天子冬月居元堂乃大春秋僖公三十年衛遷於帝丘杜氏注云

寢之北堂非地名也今東郡濮陽縣古帝顓頊之墟山海經註同海外北經務隅之山

葬于陰郭注顓頊號為高陽家今在濮陽故唐書許敬宗傳云帝

顓頊始居此地以王天下左傳昭公十年鄭裨竈言于子產曰今

茲歲在顓頊之虛姜氏任氏實守其地杜氏註云歲歲星也顓頊

之虛謂元枋齊薛二國守元枋之地呂覽顓頊氏處空桑登為帝

空一稱窮左傳昭公二十九年少皞氏有四叔世不失職遂濟窮

桑杜氏注云地在魯北注云窮桑少皞氏之號非也蓋四叔見用于顓頊故云世不失職窮桑特顓頊所居前秦載記劉湛明於圖記謂咸陽西北新平地古顓頊之墟葛洪枕中書云顓頊治大恒山晉書前燕載記云遼西大棘城帝顓頊之墟也慕容氏自徙河移居之真誥引福地記云伏龍之地在柳谷之西金壇之右有元帝蹟按柳谷即淮南子時則訓南方之極有顓頊之國北方之極自九澤窮夏晦之極北至今正之谷凍寒積冰雪電霜霰漂潤羣水之野顓頊元冥之所司者萬二千里屈子遠遊從顓頊乎層冰乃絕垠寒冱之地自神農之裔衰四帝分治而黃帝居中顓頊則黃帝之孫統一天下非分治者周秦人以之主北方必其巡遊功烈彼地尤著耳後世稱涿鹿為北郵黃帝時乃冀州中土而顓頊所司尚在其北非傳記之諸墟惟前

燕載記及福地記稱營州之棘城雍州西北隅之柳谷與北方萬二千里地得相合列子云共工氏與顓頊爭為帝怒而觸不周之山折天柱絕地維故天傾西北大荒西經云西北海之外大荒之隅有山而不合名曰不周郭璞引爭帝事注之隋李德林天命論云共工則黑帝勅敵亦指此事西北海後世稱為瀚海絕漠勝敵紹軒轅之神武開伯禹之平成極北萬里所司蹟非盡昧後世紀元帝者不知博考乃即以均州武當山天一宮指充北方元武其地于天下為豫州尚在河濟諸墟之南去九州坎位遠矣中茅君嘗言元帝四行天下周旋八外凡洞臺陰宮皆移安息之石填之分獻寶鼎於洞山神峯不獨句曲一山而已句曲茅山在古揚州大江南去北遠然從古已祀元帝以武當視之則居江北濱于漢

值禹貢北條次二嶠荆之間在古為鮒魚帝遺蹟尤彰焉海內東經漢水
山鮒魚之山帝顓頊葬于陽九嬪葬于陰四蛇衛之○按鮒魚與
北經務隅音近然為漢水所出則非帝正彼註以實豕証虛豕耳
又按兩漢地志南陽郡武當縣後志有和城聚荆州其時北至幽
記曰縣有女思山南二百里有武當蓋漢蹟已如此
 陵南至交趾西濟流沙東極蟠木孔子告宰予謂帝乘龍而至四
 海故真誥本之輦龍親巡所過化所存神溥海內外人民相承祀
 之小大祇勵嚴於羣帝蓋有莫知其然者不必北方水位也漢唐
 以來南北單于都護督府洎遼金之各京元之上都和林明之三
 衛其調祀事無可考然地與德叶神靈必著若有元起兵北方成
 祖南來克捷皆獲神助志載昭然然累代崇報仍不出大和者將
 以壹中州祈嚮之情固不能遠之大漠也武當一山並重於恒山
 與帝止者以此十一月二十八日陰霽極寒

南岳兩山考

尙書南岳傳云南岳衡山 孔疏引釋山云江南衡又云霍山
 為南岳李巡云南岳衡山也衡之與霍一山而有兩名張揖云
 天柱謂之霍山漢地理志天柱在廬江潯縣則在江北而與江
 南衡為一者郭璞注爾雅云霍山在潯縣別名天柱漢武帝以
 衡山遼曠故移其神於此今其土俗人皆呼之為南岳本自以
 兩山為名非從近始也而學者多以霍山不得為南岳漢武帝
 來乃名之如此謂武帝在爾雅前乎是解衡霍二名之由也
 爾雅釋山河南華河西嶽河東岱河北恒江南衡郭注衡山南
嶽鄭元註大宗伯云五嶽南曰衡
 禾云泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽恒山為北嶽嵩高

為中嶽 郭注霍即天柱山潛水所出

爾雅邢疏引詩傳言四嶽之名東岱南衡此及諸經傳多云泰山為東嶽霍山為南嶽者皆山有二名也風俗通云衡山一名霍言萬物霍然大也孫炎以霍山為誤當作衡山案書傳虞夏傳及白虎通風俗通廣雅並云霍山為南嶽豈諸文皆誤明是衡山一名霍也註即天柱山此據作註時霍山為言其經之霍山即江南衡是也故上註云衡山南嶽

漢書舜五月巡狩至南嶽南嶽者衡山也禹遵之又曰上登禮灑之天柱山號曰南嶽師古曰武帝以天柱山為南嶽吳仁傑刊誤云如志文及註所云是謂南嶽之稱在虞夏則衡在漢則霍也其實不然伏生虞傳曰中祀大交霍山鄭康成注謂五月

南巡狩所祭夏傳曰禹奠南方霍然則天柱之為南嶽非武帝創祠特修虞夏之舊耳其後孝宣詔祠官歲祀蕭宗巡狩望祀亦皆在灑晉升平中何琦疏言五嶽惟天柱在王畧之內隋志亦稱霍嶽是自虞夏訖隋南嶽之祭常在灑霍至唐始祠衡山爾大史公班孟堅及孔安國書傳皆注衡山者殆祖述職方氏之鎮不知嶽與鎮自有別也爾雅首言河西嶽江南衡蓋五方之鎮後言五嶽則衡與太嶽不與焉隋志從祀霍嶽華嶽外又有衡鎮太嶽鎮為得禮也

刊誤又云或謂衡山一名霍山斯不然爾雅謂大小宮小山曰霍天柱一峯若小而獨高四望綿亘數百里皆大山環拱其下此豈他山所得而名者哉又云王彥賓考訂弗審妄謂灑霍因

武帝憚遠始以爲南嶽爾雅當舉衡山而反舉霍山是以知此書非周公之作批哉斯言也

予按爾雅釋嶽名前後不同景純於江南衡註南嶽於南嶽霍山註卽天柱山未嘗合爲一也惟鄭氏註周禮以衡爲南嶽註伏氏書傳又謂霍爲南巡所祭似一山二名諸儒多從之然爾雅本前後兩岐除岱泰外中西二嶽已不相通亦不止南嶽也衡霍不得爲一固無待論吳氏仁傑據隋志以改鄭郭之註謂爾雅首釋者乃鎮山非嶽山太史公班孟堅及書傳皆誤又據伏氏虞夏傳證舜禹所巡是霍非衡考其說皆未當爾雅首釋者果爲鎮山歟卽當表爲某州某鎮或九或十二若職方氏之所云者然後可信今句內州鎮不舉而僅舉五山何耶且嶽大於鎮鎮居首而嶽何反

附於末旣尊岱恒爲嶽矣何又以之充鎮歟周公封山理必不然然則山止於五名標以嶽其爲嶽而非鎮經文明矣夫山莫大於嶽禹貢莫山高山畢載而霍山不闕焉虞夏巡祀果出此山禹貢豈肯闕如且華山距蒲坂安邑近在五百里甸服內無與於時巡周又起岐邠遷豐鎬在華山以西將西巡而反東出朝西方諸侯於華下視鎬京反如過郵無是理也愚嘗反覆爾雅經文自首數嶽山五名外卽通釋山形如三襲陟云云者凡三十七名至於戴土石夾水西陽東陽之類不遺而釋義盡矣然後更附五嶽之名是故不得指爲一時之書也蓋嶽名前後不一本於封疆之遠近堯聲教訖於四海以至商周陟禹之迹方行天下考首條西南嶽封尙遠唐虞惟有四嶽華山在九州之中近帝都都不與嶽數西岍

東岱北恒南衡乃爲四嶽而首以嶽易岍卽三方之嶽名同孚矣
篇首書例蓋如此逮周東遷於洛其封狹而與嵩高近故後條表
爲中嶽旣西避犬戎南不服荆蠻各退千里之境故表華山爲西
嶽霍山爲南嶽其時岱之名亦易矣崧與霍者禹貢不言是東遷
以前不爲方嶽可知後條嶽名殆晚周儒記之所附如張仲孝友
道學自修之類決非出於周公伏氏傳尙書不能分析至孫爰王
彥賓先後疑爾雅有誤實非無見河南吳氏遽斥爲言之粗其猶
未之致思歟

茶陵彭尙書維新南嶽衡山辨云近有好事者撰南嶽考實謂
灕山卽是衡嶽河漫無考証也禹貢荆及衡陽二山均屬荊州
灕不見於經而地在徐揚又岷山之陽至於衡山言江以南之

山灕劃隔大江周禮正南荊州其鎮衡山灕則迤東矣至爾雅
江南衡灕今在江北史記封禪書上登禮灕之天柱號曰南嶽
則知本非南嶽矣又云吳越春秋天柱峯在九疑東風俗通衡
山本名霍山地理志霍山天柱在長沙湘南縣之南卽南嶽也
然則灕之稱霍稱天柱已屬假借矣王充論衡謂舜南至霍山
亦以衡山本名霍山故耳

予按衡在江以南釋山有明文好事者欲移其名歸天柱誠爲謬
論尙書諸引經文折之有餘矣然謂衡山本名霍山灕霍天柱之
稱均屬假借此不然果爲本名則禹貢名霍不名衡矣如岱宗然
不名泰矣且地理風俗無尙書所引前漢地志長沙國湘南縣禹
貢衡山在東南後漢志長沙郡湘南侯國衡山在東南郭璞曰山

別名岫嶠以上衡 前漢志廬江潯縣天柱山在南有祠後漢志

潯有天柱山白虎通南方為霍霍護也言大陽用事護養萬物也
風俗通義衡山一名霍山者萬物盛長垂枝布葉霍然而大以上

霍尚書方以無証責人而自陷於改証以就已說可乎自禹貢外
名山莫古於山海山海五經衡霍各別 山海五經惟中山首經有

霍山注云今平陽永安縣廬江潛縣晉安羅江縣河南鞏縣皆有
霍山明山以霍為名者非一矣爾雅大山繞小山為霍次十一經

有衡山注云今衡山在衡陽湘南縣南嶽也俗謂之岫嶠山謂衡
亦名霍吳氏尚爭之謂衡本名霍爭者必眾以其創論而乖實也

故為分別言之
衡山亦不一處左傳襄三年楚伐吳至於衡山注云在吳興烏程

縣南此仍在江南 會稽稱衡山尤後人妄附不足數 又史記秦始皇紀始皇過彭

城西南渡淮水之衡山南郡浮江至湘山祠云云此則在江之西
北矣若封禪書元封五年上巡南郡至江陵而東禮潯之天柱山

號曰南嶽實無衡山之名潯衡雖同稱嶽而山名不可混也

遊衡嶽雜考數則

黃帝以來祀江南衡山為南嶽漢武南巡惟致禮濤之天柱則在江北矣爾雅注衡山霍山並稱南嶽道家則以霍山為儲君濤山為儲貳青城山為丈人廬山為使者羅浮為佐而南嶽之號則專歸衡山詳見嶽志今以輿圖驗之大江南北衡嶽實踞諸山中辰

五嶺而臨洞庭韓子云南方之山獨衡為宗故隋復祀衡山見宋

秘書丞董溫其奏唐以來因之五嶽祭秩視三公天寶五載封其

神為司天王秩三公上見册府元龜宋大中祥符五年加號司天

昭聖帝後殿曰景明后元至正五年立鎮南大廟於赤帝峯下皇

帝萬壽集福殿依其東假命於上帝降嶽神以注生真君寶印見

何紹嵩記至元二十八年增司天大化之號明洪武三年以封號

非古草之稱南嶽衡山之神沿以至今
 客坐新聞云衡山祠徑綿亘四十餘里夾道皆合抱松桂連雲蔽
 日人行空翠中秋來香聞十里計其數云一萬七千株明張居正
 記亦云夾徑虬松老桂含烟裊霧鬱鬱蔥蔥今徑松相望落落補
 植者少桂則絕無
 集成衡山彙考引楊升菴集云衡山一名芝岡而不詳所出考地
 理家衡山無此名惟南嶽記稱衡山芝岡有石室是古人住處有
 刀鋸銅鈔及瓦香爐之類則芝岡乃附嶽一小阜以為衡山別名
 者用修之謬也岳志七十二峯云華蓋峰即靈芝峰在嶽廟後南
 有華蓋廟地產靈芝故名

廟考

前漢地理志長沙國湘南縣禹貢衡山在東南後漢郡國志長
 沙郡湘南侯國同注引郭璞曰山別名岫嶠云云按郭注中次
 十一山經云俗謂之岫嶠山今衡山在衡陽湘南縣南岳也
 水經湘水東北過重安縣東又東北過鄱縣西承水從東南來
 注之注承水出重安縣西邵陵縣界邪薑山東北流至重安縣
 逕舜廟下廟在承水之陰湘水北逕衡山縣東注山在西南有
 三峰容峰最為竦傑自遠望之蒼蒼隱天丹水涌其左灋泉流
 其右山經謂之岫嶠山為南嶽也下有舜廟云云禹治洪水血
 馬祭山得金簡玉字之書容峰之東有仙人石室禹字補
 水經湘水北過羅縣西注湘水北逕黃陵亭西合黃陵水口

其水上承大湖水西流逕二妃廟南世謂之黃陵廟也言大舜之陟方也二妃從征溺於湘江神遊洞庭之淵出入瀟湘之浦瀟者水情深也故民爲立祠於水側焉荊州牧劉表刊石立碑以旌不朽之傳矣 後漢郡國志下巒羅注引帝王世紀湘中記同 湖南志湘陰縣黃陵山在北四十五里名湘山下有黃陵亭名勝志舜二妃墓在其上又古蹟志黃陵廟斷碑剥落文不可考

又北過下巒縣西注洞庭湖水廣圓五百餘里山海經云洞庭之山帝之二女居之是常遊於江淵澧沅之風瀟湘之淵是在九江之間出入必以飄風暴雨湖中有君山編山是山湘君之所遊處故曰君山昔秦始皇遭風於此而問其故博士曰湘君

出入則多風秦王乃赭其山漢武帝亦登之射蛟於是山東北對編山多篋竹兩山相次去數十里迴峙相望孤影若浮水經注注引羅含湘中記云衡山九疑皆有舜廟

謹按堯典舜受終于文祖五月南巡狩至於南嶽又云五載一巡狩舜之至岳屢矣水經注衡山縣南岳下有舜廟重安縣承水陰有舜廟承水卽烝水今衡陽縣地也又冷道縣九疑山南及其東北俱有舜廟是衡山與九疑舜廟凡四而應陽縣之象廟羅縣之二妃廟下巒湖中之君山與湘首尾凡七所皆舜蹟無疑也南方風教固殊焉一水間慕 德如此湘源二妃廟猶在外惜兩漢志大脫畧賴酈氏而傳好事者宜更補之又按酈注下巒縣湘山引經多訛缺今改依原文二女卽二妃河圖玉版及秦博士對鄭司

農說相同惟郭以為天帝之二女處江為神然唐韓退之仍主古義駁其說不用至宋又有據海內北經舜妻登比氏所生二女處河大澤二女之靈能照百里者但易江為河南為北洞庭神有增而河神反減終未安也元豐時封湘君為淵德侯嘉定重建遂以湘夫人配之此則以湘君為男子湖南秩祀志詆為不學者之所為良是以上廟考衡山二廟餘五廟分建湘流以同出酈註並詳之

紀畧古觀附廟者真君觀在銓德觀東五十步今廢 峯之上曰

光天觀今上封寺 前山曰南嶽觀在紫蓋峯下晉大康間建有

田先生降真堂 黃庭觀在集賢峯下魏元君修道處 聖壽觀

唐咸通間建嶽志在廟北 凌虛宮在華蓋峯南唐天寶初建

左山曰九仙觀在紫蓋峯東梁天監間建 招仙觀晉建 九真

觀即古壽寧觀晉建有白雲先生藥堂 上清宮中宮梁天監間

建元陽宮晉太始間建此三宮鼎峙 洞靈宮在紫蓋峰下晉

末建 右山曰洞門觀在石廩西 太平觀在瀑布山下齊建今

廢 普賢觀在岫嶠峯南齊永明間建今廢 玉清宮在石廩峯南齊

永興初建 洞陽宮在石廩峯西北

嶽志普賢觀梁周靖住持武帝師之賜名普賢。按此觀本名失

考以年號名永明 靈西觀在岳廟西淵中記女真薛鍊師冲舉

處梁天監五年建 又志仙有棲真觀金母殿西漢王皮二真人

卜築志失載 以上唐以前古宮觀共二十一處

古寺福嚴寺有嶽帝銅像唐太宗御書。當是唐時已有左山方

廣寺在蓮花峯梁天監間建 後山橫龍寺唐建 衡嶽寺在紫雲峰下梁天監建

天地官府圖福地第二十四青玉壇在南嶽祝融峯西青鳥公治之 第二十五光天壇在衡嶽西源頭鳳真人所治之處 第二十六洞靈源在南嶽招仙觀西鄧先生所隱地也志並失引 續仙傳下唐末人聶師道游南嶽禮玉清及光天碧玉二壇泊招仙觀入洞靈源值蔡君父子彭君三仙人後又於玉笥逢舊隱謝道君

峨眉山附會賢蹟

王士性記華嚴住世品云西南山賢首居之天竺視峨眉非西南也又勝峯亦稱西山而強合以名茲山好事者未思竺震殊方之故峨眉志餘云恒叔先生固博洽然未讀雜華經故尚有率易之語後人可輕易立言哉前輩論閱內典當周遍方得融貫不可偏執 云云

按明世宰官文人大半佞佛王恒叔亦其人也遊記中據華嚴本文謂好事者不當以中國峨眉強合天竺賢首之所居此其本心之明尚在蔣太史逃儒歸釋乃欲汨亂其說甚不然也據所纂諸經發明云華嚴經第四十五卷諸菩薩住處品西南方有處名光明現有菩薩名賢勝而普賢與眷屬三千人常在其中此不但無

峨眉之名且中土在天竺東故彼謂震旦豈可以彼方東北界外絕遠之山移置彼方西南假令別有一經與此異向卽華嚴先受破矣况驗所引雜花經者釋藏無之其云普賢現相海於峨眉山中峨眉乃中國山名彼經何由得同峨眉西向萬里至蔥嶺然後與彼國分界然彼自號爲須彌阿耨達不知崑崙更何知峨眉此其出於唐後髡徒附會無可疑者徒欲隱盜名山而不知其自壞經品彼氏之貪昧徃徃如此且何止峨眉有然普陀則指爲觀音跡也五臺則指爲文殊迹也一山初開必濫一佛如唐高宗時宣律師詭稱天人遍發中華山海歸之佛蹟以病譫爲實以目見爲妄豈不哀哉考其時說天說鬼尚未及於峨眉補陀至五臺則云宇文周時梵僧欲拜禮清涼山文殊住處遍問道俗無有知者是宇文氏以前中土人不附文殊之確證也又况於後來之普賢哉古今名勝云仙佛互相消息如五岳俱天真道場近惟華山無僧寺餘岳亦解珪剝城矣峨眉自黃帝以來未有佛祖分席今則梵刹布滿問羽流乃無一人竊意聖賢隨時度世無定跡今禪道盛行天仙必棄本法而趨之此言或別有所謂不然則人心陷溺異教至於叛毀天真皇人而不顧不將胥大地而淪胥也歟可懼哉

關帝廟考

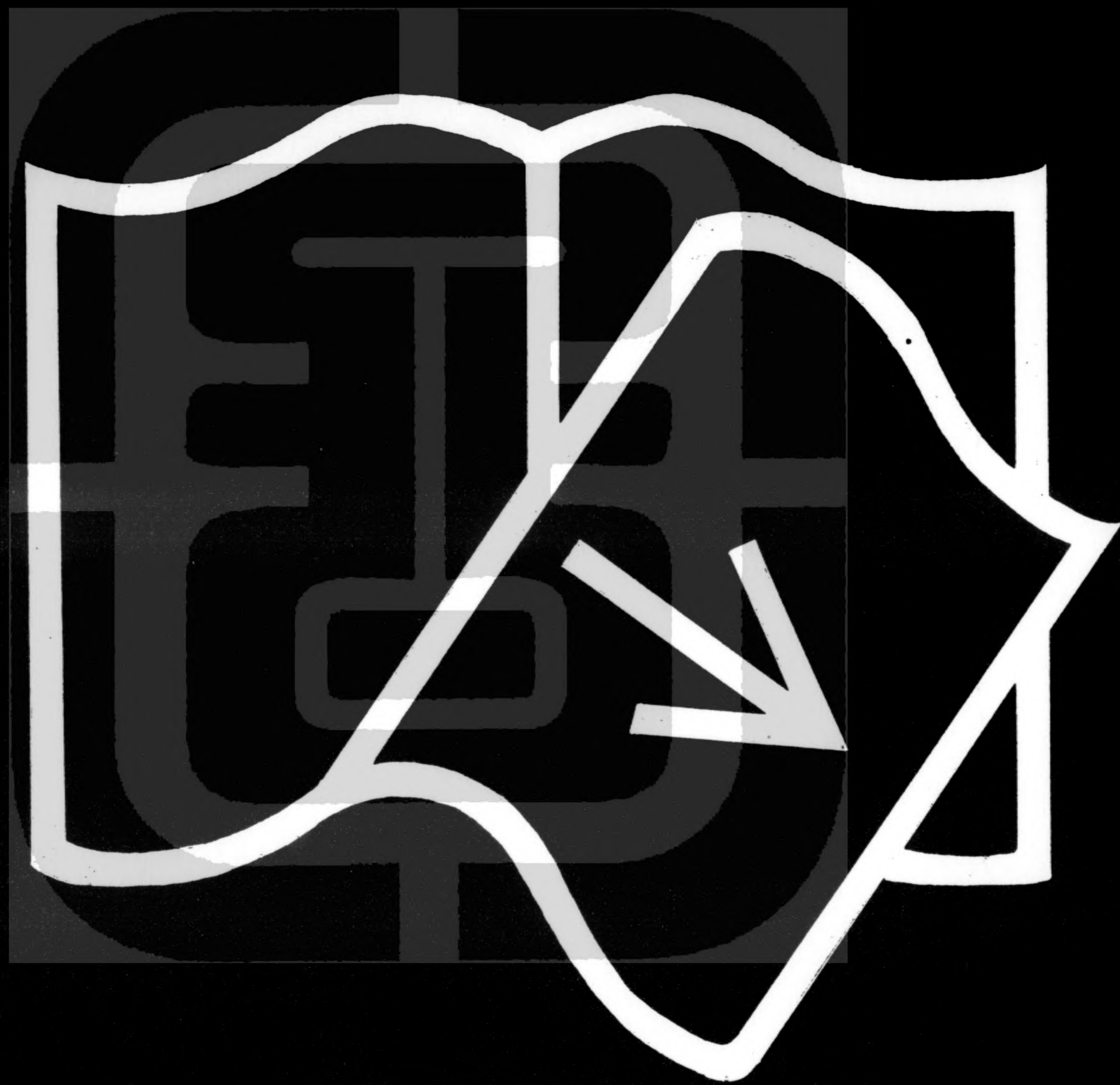
唐以來立武成王廟事大公望配以張良元祭祀志云廟立樞密院公堂之西以孫武子張良管仲諸葛亮以下十人從祀歲春秋二仲上戊遣官行三獻禮明史吉禮志云洪武二十一年以歷代名臣從祀帝王廟凡三十七人大公次十二初嘗遣官致祭武成王廟如釋奠儀至是罷廟祭去王號夫有國家者經文緯武示民以兩重明祖之罷武成與前代異矣關公於武事未酬厥志其靈特著洪武二十七年建廟雞籠山稱漢前將軍壽亭侯嘉靖十年訂其誤改稱漢前將軍漢壽亭侯四孟歲暮應天府官祭五月十三日大常寺官祭具于志又云京師關公廟永樂間建成化十三年又建於宛平縣東皆以五月十三日大常寺致祭蓋在前朝特居

諸神廟之一耳劉侗帝京景物畧云漢壽亭侯廟在正陽門月城內西北以門近宸居左宗廟右社稷之間朝廷歲一命祀萬國朝者退必謁焉萬歷四十二年十月十一日司禮大監李恩齋捧九冠玉帶龍袍金牌勅封三界伏魔大帝神威遠震天尊關聖帝君願知天下然大常祭祀仍稱漢前將軍焦竑云侯志也天啟四年七月禮部覆題得旨始稱帝明志失載雲南歸化知縣游一清頗記其號通志亦失載於時關廟遍天下窮鄉遠裔無不有本朝因民所敬得通祀雲南志云每歲春秋二仲督撫率司道以下官致祭各府知府主之州縣知州知縣主之同城文武官員陪祭又云雍正五年勅封三代曾祖允昭公祖裕昌公父成忠公祭於後殿其顯異之如此今俗直稱爲武廟以與文廟抗予承乏州

縣所至禮吏呈儀注祭關帝廟朝服九叩惟不用八佾朔望上香如文廟其奉行原文已不存殆亦同時頒發也五月十三誕日亦祭之恩樂以糧少無支銷免誕祭

元史祭祀志附國俗舊禮世祖從帝師八思巴言每歲二月十五於大殿啟建白傘蓋佛事用諸色儀仗社直引傘蓋周遊皇城內外云與衆生被除不祥中間擡昇監壇關羽神轎云云其傘蓋用素段泥金書梵字謂鎮伏邪魔護安國刹云云此八思因中國人敬奉關壯繆故卽請爲監壇而後人伏魔之稱亦出於此也

吉禮志云洪武元年禮官奏黃帝出軍訣曰牙旌將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭大白陰經曰大將中營建纛天子六軍故用六纛龍牛尾爲之在左駢馬首唐宋元皆有旗纛之祭春用鶩

P21

蟄秋用霜降日祭於教場又云天下衛所於公署後立廟以指揮使為獻官雲南通志云廟在總督前道後春秋督標中營副將主之撫標及各營將官陪祭此廟各府屬多闕恩樂霜降日外委率兵丁設祭於關帝廟

馬神志云洪武二年禮官言周官春祭馬祖天駟星也夏祭先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之云乃於後湖築壇四定春四仲月甲戌庚日遣官致祀用時樂行三獻禮五年併為一壇歲止春祭永樂十三年立北京馬神祠於蓮花池祠之設自此始然未頒行天下今雲南將弁多有構祠者直稱為馬王無稽矣恩樂民戶多首馬然無此祠

風師師隱矣三台文昌祀而中命民祿之司廢矣先王錫福于民

之祀不明於後世非注家之淺陋有以致之耶秦廢舊典漢至晉

四司之祀未詳高祖立靈星祠故毛詩絲衣篇引高子曰靈星之

尸然非詩本義也漢又祠老人星於國都南季秋祠心星于城南

壇皆有廟江左以靈星祀南郊不特置見晉書禮志唐始依周官列四

司二師於小祀而增司寒與雷師復漢人靈星之祭禮志五云立

風師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後亥日祀

祀司中司命司人司祿孟冬祭司寒雷師天寶中增見明志宋加

祀壽星亦漢祀之老人星也其祀大火則心星也明祖又加雲師

及大歲之祠胡仁仲云司命風雨皆出劉歆私意附會之禮不足

據此則因注而疑及本經為已甚若大歲月將之屬特出於近世

日家唐宋尙未有然亦泛尊為天神未敢以人鬼專之也梓童神

者唐宋時之羣祀也於二史無考明禮志云弘治時尙書周洪謨
 正祀典疏稱神姓張名亞子居蜀七曲山仕晉戰沒人為立廟唐
 宋屢封至英顯王道家謂帝命梓潼掌文昌府事及人間祿籍故
 元加號為帝君而天下學校亦有祠祀者景泰中因京師舊廟闢
 而新之歲以二月三日生辰遣祭夫梓潼顯靈于蜀廟食其地為
 宜文昌六星與之無涉宜勅罷免其在天下學校者俱令拆毀云
 考晉書忠義傳無神姓名華陽國志頗稱惡子祠雷杵之異則神
 之著靈亦久矣唐人李義山孫可之集稱為亞子廟宋以來爭託
 于神盛傳之而說各不同雲笈七籤託為老君及天師之言云文
 昌星神君天子司命之符也有中央帝君左右司命之別此帝君
 號所託始然非梓潼神中央帝君名理明初字元度卿左司命韓思司錄司伐屬焉右司命張獲邑司錄司

非屬焉皆漢高帝之臣

光宗孝宗時下里生劉安勝楊興等託之鸞筆云神

八十化嘗唐世為北郭生掌文昌職貢舉司祿之官寧宗開禧二
 年雋州亦託張神君為飛霞洞記言奉帝命往來全蜀行化期有
 志於攀鱗者三神自相抵牾元人特據下里生化書而加之號耳
 各化之謬予經史予別有論則其所赴召之鬼虛妄可知夫星尙
 不可以天之威福自占乃運乩者謂神能司星使應下士之禱矯
 誣如此抑亦重為神累矣自明以來風雨之神增為四與社稷山
 川城隍通祠於天下惟四司之神為漢注所悞謂諸星既配食郊
 壇省複祭而不知其別為禳燎之天神且命祿之司闕焉不講無
 以厭天下士子避禍祈福之心其相與趨赴道流而不暇辨其是
 非亦勢之所至也周尙書有言梓潼神無與於文昌星固也抑知

文昌星亦無與於司命司祿 蓋承訛於數累之下而莫知反

誠能復周官四司之本祀於天下經正則庶民興 於以求先聖義命之訓庶有省乎己酉正月二十一

此筆化書摛

俗所傳文昌化書者七十三化以上自序為宋孝宗淳熙重光赤奮若至日寶屏山降鸞所得九十七化以上為光宗紹興閏逢攝提中秋日續降相去僅十餘年 十九化以上為周成王世張善勛父母不著 二十九化以上為周宣王幽王世張仲父名無忌 六十三化以上為神於蜀號北郭張仲子 四十三化云蜀王魚鳧立廟於郭北 四十七化云五丁迎秦女蜀併於秦 六十一化云望帝之友杜章 六十四化為漢高帝子

趙王如意母戚姬 六十五化為蛇依張老夫婦陷邛池當宣

帝世 六十七化為張禹子名勛官至大守解組當章帝元和

末 六十八化為張孝仲生順帝永和間不仕 六十九化生

於河朔佐鄧艾伐蜀無姓名 七十一化生越裳之西越嶲之

南兩越之間金馬山張老夫婦家累生之父母也時晉武帝大

康八年丁未二月三日無名 七十三化云帝以累世為儒命

掌天曹桂籍 七十六化為謝安子不著名 二子淵石懋陽化

為元石 七十八化為隋王仲淹 八十化葉法師云蜀梓潼

神曰北郭生掌文昌職貢舉司祿之官 八十八化云靜康有

陽九之厄於紹聖丁丑託化張浚 九十化云演錄於寶屏之

鸞而降清河內傳委劉安勝與其子當程允洽及其兄兼善計

府何敦信衛丹李茂等設壇於誠應樓發揚七十三化 九十
二化云上天開化十九年爲下世大宋中元甲子紹熙六年 按
其年乃甲寅 三清至尊以予自龍漢初劫三千餘化迄周武王
乙巳歲降生清河氏已歷九十餘世當次天帝之位又云九十
生之功成行滿三千劫之道德備高

辨謬

宋元間蜀人傅梓潼廟神附鸞筆爲化書及清河內傳云予本
吳會間人降生周初又九十二化云周武王乙巳歲生於清河
張氏其第十化云予三十六歲父母同日逝廬墓三年事金像
又三年披法籙習熟五鍼勤苦六年年四十八成王召至周爲
醫師遷司諫十六化云成王親政事於周公有不平之語予諫

章屢焚人無見者故公之東征雖四國流言召公不悅終能保
全者予有力焉

予按武王有天下在位七年成王在位三十七年合四十四年卽
令張氏生武王之初歷四十八年入康王時矣豈猶應成王之召
又管叔流言周公居東成王元年事也計生武王初者至是纔九
齡惡有四十八歲成王二年迎公東征四國三年而平七年營洛
命公後王始親庶政君臣之間久無嫌疑聖經可尋乃謂爾時王
尚不平於公而賴已保全何誣聖至此又考紀年及漢歷志武王
無乙巳歲周禮司諫非諫王之官其時地名無吳會清河之爲張
氏望與金像法籙封章焚草皆後世事作僞者昧日稱神寃無一
而不自納敗闕也

七十一化云晉太康八年丁未二月三日降生越裳之西越嶲
之南兩越之間金馬山張老家

按越裳古海南國徂林邑南周初入貢其後無聞晉時豈有此號
其地北距漢越嶲郡約五千里馬牛不相及越嶲郡漢武帝置言
越嶲水以章休盛也越乃虛字與吳甌各地者異義豈得撮稱爲
兩越清河傳又云生於越之西嶲之南兩郡之間拆越嶲爲二九
謬漢地志云越嶲青蛉縣禺同山有金馬碧雞之神金馬非山也
作僞者蓋無一可據

明周洪謨正祀典疏云亞子居蜀七曲山仕晉戰沒人爲立廟唐
宋屢封至英顯王按七曲之廟晉已有之華陽國志云梓潼縣有
善板祠一曰惡子民歲上雷杵十枚歲盡不復見郡國志云濟順

王本張亞子戰死而廟存昔亞子西至長安見姚萇謂曰郤後九
年君當入蜀若至梓潼七曲山幸見尋建元十二年萇隨楊安南
伐將至七曲迷道遊騎賈君蒙忽見一鹿馳去逐至廟門鹿自死
追騎共剝之有頃萇至悟曰此是張君爲我設主客之禮烹食而
去續搜神記云張亞廟在梓潼七曲山元宗幸蜀著靈追封左丞
相潛確類書云唐廣明二年僖宗幸蜀神現於利州桔柏津封爲
濟順王郭子章祠記云宋咸平中神殲王均招安使以聞詔飾祠
晉號當爲英顯王之號少府造衣冠法物祭器介冑之士爭禱焉
此晉以來沒後著靈之蹟諸書可據者也作僞者於神始末猶茫
然而謂能悉其前後生豈不妄哉

九十二化云周武王乙巳歲降生九十餘世又云九十生功成行

滿是以一化爲一世也宋元間所傳陰騭文則云一十七世爲士大夫今檢之化書一世或十餘化或數十化自張善勳至張浚僅十世說各不同蓋造僞者非一手未經叅校故也七十三化序云淳熙中侍生劉安勝與其子當程允洽併族兄兼善四人者設壇於誠應樓諸生執鸞相事更代其勞發揚七十三化仍令計府何敦信等繪畫刊本傳世是此七十三化者卽安勝四人所造旣彼此更代自不能無矛盾矣續二十餘化止於九十七序云紹熙中了菴居士楊興所作其九十化云演錄於寶屏之鸞而降清河內傳委劉安勝等發揚七十三化其時九十化已具何不併委劉生而更付楊興前序末云假神爲言誣天欺俗者有之付之清議不足與辨此誠作僞者之自供雖然假神以誣天其累神莫大焉而不能降乩以自剖其冤所謂神道設教分別是非者安在其倘恍不可飾已

近日梓潼縣志祠廟考據圖志云亞子其先越巂人因報母讐徙居七曲上自秦伐蜀後世著靈異宋元歷封輔元開化司祿宏仁帝君云予按諸書不言神居越巂與帝君之號俱元人附會化書所加且神生於晉初仕而戰沒周尚書所奏自有據蓋忠烈之氣所綿也作志者不知乃謂其因母報讐陰用化書內爲蛇陷卬以報感夫人讎事此外無見焉然卬之陷在西漢時豈可移之於晉至秦伐蜀更在其先尤不當以梓潼昌之宋寧宗開禧時雅州有紫府飛霞洞記傳爲神筆校其年在化書後以雅遠潼而近巂故記稱巂人然其文頗依理無譎張變化諸說亦無文昌各號與化

書迥異不知煉乩士所延神與梓潼別抑託諸神者之手筆固有殊也宋之末天下昏暗人致僞於明神亦致僞於幽化書固與前記悖而用化書者又與化書別出入幽明皆冬烘生爲之謬以滋謬不知所屈安得有如重黎二氏者絕地天通使神人各歸其所而不相瀆乎

乾隆戊申滇士刻化書於五華書院倪山長爲序訖者云神一而已周爲張善勲晉爲張亞子宋爲張魏公是皆杜光庭僞撰山長辨其不然予按光庭唐末道士附會聖號仙班有之其時尚無文昌之目何況僞張諸化且魏公後出光庭何能預造夫不直揭宋季諸生之假託而加諸光庭山長猶失考也又謂詩小序及華陽志郡國志皆載化書事降鸞可補小序等之缺夫化書本勳襲書

說而參差訛謬今反以爲小序等張本於彼是謂劉季盜王莽之漢矣第五稽古化云帝典皇墳唐虞太訓隨口記授無遺今自堯典外無一存試令習鸞者叩諸神能覆舉一字否

又文天祥龍泉縣梓潼祠記云辛酉春令營度作梓潼君祠進諸生謀曰三年大比試者以文進文而已乎意必有造命之神執其予奪者蓋元皇是也江湖以南神跡多著又云近世貴進士科士以得失爲病自元皇廟食始有司桂籍之說化書所謂九十四化變遷推移雖不可測然明有禮樂幽有鬼神其不誣矣云云。按辛酉爲理宗三十七年上距光宗作化書時七十年故記引之然信國正人豈肯置民義不務而要福於不典之神彼果以祀梓潼得大魁耶抑不免藉虛詞以塞請者之意耶且元皇之號何稽而

唐書卷一百一十五
卷一百一十五
徇俗舉之其爲假託不可掩也

佛生年違合考

宋釋法顯佛國記北天竺有小國名陀歷有木刻彌勒像長八丈彼土人云自立此像便有天竺沙門賈經律過新頭河而東者大教宣流始自此像漢明之夢有由然矣又云像立在佛泥洹後三百許年計於周世平王時又云師子國常以三月中出佛齒使辨士着王衣騎象擊鼓唱言佛泥洹以來一千四百九十七年卻後十日佛齒當出

按中國與西竺僅蔥嶺爲限佛教果自平王時東流何遲至八百年後始假漢明帝夢言出之是殆自爲矛盾也且彼土人何知有周平王顯因師子國人言年數而傳合之蓋顯值晉宋之交泥洹乃在周初佛之生尚在前南北朝人佞佛率欲增佛生之年進

於周莊王昭王極矣顯更欲進之殷世不知外國人記年用總積以開國之年爲始遞年增之顯遠指爲佛泥洹後之積年謬妄如此雖彼教亦未有信之者

法顯佛國記云健陀衛國是阿育王子法益所治處自此南行四日到弗樓沙國佛昔遊行至此語阿難云吾般泥洹後當有王名麴膩伽於此起塔後膩伽王出世天帝釋爲牧牛兒發其意起塔高四十餘丈所經見廟塔壯麗無此比者傳云閻浮提塔惟此爲上

魏書西域傳嚧噠國下云熙平中遣王伏子統宋雲沙門法舟等使西域求佛書正光中還小月氏國下云都富樓沙城東十里

有佛塔高八十丈自初建至武定八年八百四十二年所謂

百丈佛圖者也又乾陀國下云城東南七里有佛塔高七十丈周三百步所謂雀離佛圖○按宋雲無傳釋志亦未載伽藍記第五卷頗載之唐藝文志雲撰魏國以西十一國一卷

按諸家夸陳佛生之年紛無一定惟法顯記稱佛至弗樓沙城言吾般泥洹後當有麴膩伽王於此起塔膩伽王與佛相接阿育王傳本緣第二卷稱賓頭盧告阿育王佛在阿貳迦時我嘗得見者也阿育王後佛僅百年貳伽更在其前佛滅後不久起塔魏書計至武定八年纔八百四十二年其時求經之宋雲傳自彼土宜得其實自武定八年庚午魏移其國于高洋逆泝八百四十二年得周隱王二十二年戊辰歲爲膩迦王起塔年逆除佛泥洹以來約五十年又除佛在世七十九年得威烈王五年庚申佛之生雖不

決定是年大概要不遠上距敬王四十一年壬戌夫子之卒幾一
甲子矣伽藍記引道榮傳云乾陀羅東有雀離塔去地七百尺凡
十三級西域浮圖第一佛涅槃後三百年國王迦尼色迦所造此
固別指一塔然計年亦乖于彼書考雜阿舍經稱佛循行有童子
戲捧細沙著鉢佛言我滅度百年後此童子于巴連弗邑統一天
下名阿育又賢愚經稱佛入舍衛城乞食一小兒以土奉佛佛言
我百歲後此小兒當作國王字阿輪迦阿育之別名並稱其布我舍利
起八萬四千塔無三百年之多且先經各國龍宮分塔又續入萬
四千塔其地已遍亦無後王別起之處彼書昭然中土媚佛之徒
又隱增二百年以附佛生莊公七年之臆說耳又考佛付法於大
迦葉二十八傳至梁武帝世而達摩東來武帝亦斃於魏武定八

年人世父子師徒同以三十年為世約之正得八百四十年與魏
書合彼書謂各祖有長壽然授徒無遲速之拘併佛一世數之得
一千一十九年年數已過寬矣以此益驗上條獅子國所言為國
王總積之歷與佛泥洹無干也

唐高宗時僧宣律師妄言得見天人問此土常傳有佛是殷時周
昭王莊王等造說不同如何取定答曰隨人所感前後不定又云
感見隨機且此問佛生非論感應佛尚未生感應為誰又因成都
多寶寺有多寶字隸書即云隸書興于迦葉佛之世是誣古佛從
萬里之外數萬年前預盜中國書體也豈不大為彼教羞又証言
今南洲百國文字言音同今唐國而重譯莫傳既音字大同煩譯
奚為譯之字義尚未能解且字體言音隨地輒變就西竺一路言

之焚緬番梵毫不相通安可誣為同唐乎其他佛蹟大半附諸穆王以列子有西極化人及西遊大夏事可緣飾也又云江表龍光瑞像佛滅後三百年北天竺阿羅漢加工匠三百年安置佛窟六百年取出於扶南國供養宋孝武征扶南獲像來都自孝武甲午上推千二百年為周平王二十五年加七十九年為宣王三年丙子不昭不莊別撰謬據亦自乖其屢附穆王之曲說矣

中土附會佛生乖實考 續一篇

梵書言佛之生有月日刻分而無年其記月頗不同本起經謂四月八日夜生魏書述之矣因果經則云八日明月初出時生長阿舍經併數佛之兄弟生辰不出四月八日前後云四月七日食時調達生四月八日夜半明星出時菩薩生四月九日難陀生四月十日阿難生雙卷泥洹經又併數佛之出家成道滅度皆在二月八日夜半明星出時泥洹云何等時佛生沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃兩家言生月鄭重詞繁不厭若確有所據而何相戾如此也然其言日與刻分固無少異彼自不知有王年何能取証于中國之年

自漢明時其教入中國南北朝王巾魏收之徒以春秋莊公七年
莊王十年甲午歲有夏四月辛卯夜恒星不見之文意爲佛瑞故
其碑頭陀寺云周魯二莊親昭夜景之鑒收亦援以志釋不知辛
卯乃是五日長歷可推陶隱居常據以難沈約謂佛生年月無証
可尋陶隱居難沈約均聖論云三代年既不同不知外國用何歷
法若用周正則莊公七年四月辛卯長歷推是五日了非八日若
用殷夏正則是三月二月都不與四月八日同若以魯之四月爲
証則日月參差不可爲定若不用此則佛生年月無証可尋 唐王

起五位圖稱桓王十年甲子歲四月八日恒星不見尤謬中之謬
又竹書紀年昭王十四年亦有夏四月恒星不見之文旌遠沙門
曇謨最等謂可指爲佛瑞遂僞造周書異紀等書以難道士謂昭

王二十六年歲在甲寅四月八日五色祥光入大微徧照西方聖
人降誕蓋又暗竊十九年有星孛於紫微之文初不考紀年本書

昭王陟於十九年原無二十六年而恒星不見歲在癸丑星孛紫

微歲在戊申並非甲寅故路史發揮以爲年庚月甲無一可合宋

王質景文撰正法世譜改爲昭王二十四年甲寅佛生同一造妄

且中土夜明與西土何與周髀言東方南方日行加四時相及東
方之昏值南方之午南方夜半值東方平明安可以周魯刻分而
遠概之迦維羅衛國哉以後事明之陳大建五年癸巳九月晦值
齊武平四年周建德二年江南恒星不見而河北關內不聞斯異
是所候不能踰數百里奈何欲同之萬里外哉羅長源氏云歷考
前代天夜有光恒星不見皆非佳事佛果因此變而生固非令器

固然然今佞佛家所爲顛倒休咎而屬之者原以周旋梵書佛瑞之說今畧考因果阿含泥洹等經同言佛生以明星出時與恒星不見之狀正相反彼安肯受此誣耶內之則畔於聖人書咎徵以戒後王之意外之則無當于西史以星驗時之義徒增我慢造僞以張佛年而不能禁人之揭其肝肺掘其根株以明示天下後世則亦何益之有

續篇

魏書釋老志稱釋迦佛四月八日夜生自本其土俗言之然其國荒昧無甲子紀年六朝時中國士大夫尚其教如謝承袁粲王巾沈約之徒及彼教之曇謨最等意佛神異生時必有大光明中國經書叠著恒星不見之異因而附之莊王後又附之昭王以爲巧

合予旣辨正於前矣彼又不轉考梵書謂七佛之生惟迦葉佛與如來最密猶相後二萬餘年始一觀旣昭王有此祥而生佛莊王暨後代又頻有此生佛累累更何在雖彼教愚人亦知其所附之無當也如其荒唐之說自人壽二萬歲以漸減至百歲中間不知綿歷幾十萬歲乃值佛生而有此祥夫恒星不見中史特以災異之故附記之爲彼教者方後言佛於過去塵劫無不知乃於其生年且若滅若沒彼書空多了無根據反影響於中國之咎徵誇以爲彼佛降生之瑞其無恥孰甚焉且謂之周書異記自屬華文兩漢藝文志無有也與白馬寺記傳於何代作自何人六朝人嗜佛至衆何無述之者耶洛陽伽藍記融覺寺下云比邛曇謨最善禪學講涅槃華嚴僧徒千人

天竺沙門菩提流支知名西土諸夷號

爲羅漢曉魏言及隸書翻諸經論及讀最大乘義章讚歎微妙卽
爲胡書寫之傳於西域沙門東向遙禮之號最爲東方聖人又崇
真寺下云比邱惠凝死七日還活述閻羅王責曇謨最講經心
懷彼我以驕凌物比邱中第一粗行勅付送黑門太后聞之遣黃
門侍郎徐紇訪問曇謨最等實有之自此京師比邱皆禪誦不復
以講經爲意然則最之居心亦爲彼教所賤惡旣懷彼我而貪勝
何所不至異記未必不出其手矣又白馬寺下云漢明帝所立也
佛入中國之始所記約與後漢西域傳同且楊街之與范曄嗜佛
過其命然其書均無周書異紀佛生昭時之說後正光三十年而
魏亡魏收志釋老更不採及曇謨最知其引託無根也唐李延壽
爲國史不能考辨是非反棄收而錄最何哉羅氏路史餘論云俗

士之爲史官未有如李延壽之甚者言王元謨盧景裕之徒臨刑
以誦觀音經獲免宋如周以不言佛經而面墮長此何等俗語而
延壽無識輒爾特書真狐場兔落之俚儒也信哉

附錄別紙

心泰編引周書異記及白馬寺記云昭王二十六年甲寅有云九
年又二十四年甲寅皆非四月八日大地宮殿震動池井汜溢日

有重輪五色祥光入貫太微徧照西方王問羣臣莫詳其祥太史
蘇由筮之得乾之九五由曰此西方聖人降誕之相却後千年教
法來此王命鐫石記之置之南郊天祠前穆王二十三年數有光
明來照王都疑戎寇遂遣相國呂侯出師防之乃西方聖人說法
度人流光遠及也五十三年壬申有云五十二年壬申者非二

月十五日大地震動狂風折木江河鼓濤池井沸湧鳥獸悲鳴日
午有白虹十二道南北通貫王憂及社稷召太史扈多筮之曰吉
願王無憂此西方聖人示滅異感也

按廣博物志引周書異記與此不同處今直出之蓋又爲記白
馬寺者增飾也異記止作昭王二十四年甲寅疑寺記只作九
年甲寅而心泰引歷不合乃改爲二十六年甲寅穆王五十三
年壬申不知於二王年歷均相背也

魏書釋老志釋迦于四月八日夜從母右脅而生姿相超異者三
十二種天降嘉瑞以應之亦三十二本起經說之備矣釋迦生時
當周莊王九年春秋魯莊公七年夏四月恒星不見夜明是也至
魏武定八年一千二百三十七年云釋迦年三十成佛導化羣生

四十九載乃於拘尸那城婆羅双樹間以二月十五日入般涅槃
譯云滅度佛既謝世焚尸靈骨分碎如粒不壞不焦或有光明弟
子置之寶瓶募建宮宇爲塔胡言猶宗廟也於後百年有王阿育
以神力分佛舍利於諸鬼神造八萬四千塔布于世界同日而就
今洛陽彭城姑臧臨渭皆有阿育王寺蓋承其遺蹟焉
莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨

左傳恒星不見夜明也星隕如雨與雨偕也杜氏注云辛卯四
月五日月光尚微蓋時無雲日光不以昏沒如而也夜半乃有
雲星落而且數多皆記異也

孔疏夜者自昏至旦之總名經下言夜中此言夜者謂初昏之
後耳非竟夜不見星也穀梁夜作昔傳曰日入至於星出謂之

昔不見者可以見也如彼言星出以前日昔昔時法當未有星矣何怪其不見而書爲異也明經所言夜者昏後星應見而不見耳又云與雨雜下所落非一星也星隕固可記異雨乃常事亦言之者雨內見星主言星之異不言與之爲異也
啖助曰星隕如雨謂奔流者衆如雨之多劉敞蘇轍胡安國以下從之

穀梁註以如猶而也言星隕且雨也劉敞駁之曰記星隕爲異夜中雨何足記乎

何休曰列星皆滅法度廢絕威信凌遲之象 胡傳前此五國連衡旅拒王命後此桓文更霸政歸盟主而王室遂虛其爲法度廢絕威信凌遲之象著矣 朱子曰夜有日光常星不見此

陰不陰陽不陽君不君臣不臣之應 張洽曰自此堯舜禹湯文武之紀綱法度掃滅盡矣

漢書有如日夜出

金史衛紹王大安三年十月己卯東北西北每至初更如月將出之狀至夜半而滅經月乃已 天文志

宋史五行下元祐三年七月丁卯夜東北方明如晝俄成赤氣內有白氣經天

魏書靈徵志赤青肅宗正光元年十一月辛未西北赤氣竟天畔似火氣京師不見涼州以聞

澠水燕談建隆中南都一夕星隕如雨點或大或小光彩煜然未至地而滅景祐初忻州夜中星隕極多明日視之皆石聞今忻州

民猶有畜之乃知公羊傳以兩星不及地而復其說得之左氏以
如雨而言與雨偕皆非也

老佛先後考

佛法金湯編引北史云魏孝明正光元年帝加元服命沙門道士講道禁中道士姜斌述開天經謂老子以定王三年生年八十五西入化胡以佛爲侍者沙門曇謨最謂吾佛以昭王二十六年生穆王五十三年滅滅後三百五十四年老子方生而言化胡無乃謬甚斌謂佛生周昭有何記日出周書異紀漢法本內傳於是太尉肅綜等劾奏開天僞經惑衆詔流斌馬邑

唐書藝文志道家有議化胡經狀一卷注云萬歲通天元年僧惠澄上言乞毀老子化胡經敕秋官

詳劉知璿等議狀

佛祖通載元世祖至元十八年焚毀道藏僞經敕廣平王磐撰文畧曰憲宗朝令僧道二家詣上所辨析僧問道曰汝書化胡

成佛何出、道士持史記諸書以進、帝師板的達登合師、入問曰、史記有化胡之說否、道德經中有化胡事否、曰無、曰史記無、道德經又無、其偽妄明矣、於是尚書姚樞曰、道者負矣、命如約削髮為僧、

南齊書高逸傳顧歡著夷夏論據元抄內篇云、老子入關之天竺維衛國、國王夫人名曰淨妙、老子因其晝寢、乘日精入淨妙口中、後年四月八日夜半時、剖左腋而生、墮地即行七步、於是佛道興焉、司徒袁粲託為通公道人駁之云、白日停光、恒星隱照、誕降之應、事在老先、似非入關、方炳斯瑞、歡答云、道經之作、著自西周、佛經之來、始乎東漢、年踰八百、代懸數十、若謂黃老雖久而濫在釋前、是呂尚盜陳恒之齊、劉季竊王莽之漢也、

魏正光時曇曇最之訕姜斌、唐武后時惠澄之毀化胡、元至元時番僧之詰道者、均以釋在道先、緇流至今盛傳之、要非考古之寔術也、按老子西升化胡之說舊矣、劉向以老子即老彭、先為商大夫、古今謂彭者別是彭祖、商之伯大彭也、然夫子以老子先之、其年當不相後、趙謙之云、牧土上師李譜文者、老君之元孫、其師洪正真尊趙道隱、殷時得道、見魏書老子志、

杜光庭道德經廣義序

引珠韜玉札云、老君降跡行教有四、一二不錄其三以商武丁之

年誕生于亳、當周昭王癸丑、以二經授關令尹喜、其四將化流沙、與喜期會于西蜀青羊之肆、示現降生、即昭王丁巳年也、考之竹書為昭王十四十八尚有其年、莊子雖載老聃死、秦失弔、終云薪窳火傳、不知其盡、薛道衡謂是遁天之形、傲吏寓蟬蛻之旨耳、

以史記路史之博涉而不能知其所終至西方聖人之稱本詣列
子其時佛未出也非以誇老子而何晉以來傳有西升化胡經戴
詡韋處元等爲之解唐志戴詡老子西升經義一卷韋處元集解

老子西升經二卷當其時道佛兩家各造僞以相軋使其說僅出

于中土道流誠有難爲信者顧考之隋世于闐國王言其俗重佛
法而多塔寺西五百里有比摩寺者老子于彼升天降生天竺爲
太子而成佛見隋書于闐列傳亦見文獻通考又唐初王元策破

中天竺時東天竺獻上地圖諸老子像見唐西域傳西土有老子

蹟各史昭然中土道流何能作僞于彼佛教盛行之地又考之梵
書因果經佛生時其國香山有阿私陀仙年一百二十相太子
決定出家成一切種智太子出家時於跋陀仙人苦行林中披剃

又首參法於阿羅邏迦蘭二大仙人其後在王舍城度大迦葉訖
告諸苾芻言過去時善慧仙人豈異人乎卽我身是是西土未有
佛先有仙而佛出於仙梵書且言之歷歷化胡之事烏可磨耶胡
后武曩蒙古之持世一切歸命于僧崇其號以爲帝師道教備數
而已僧能詰道曰汝化胡經所言史記道德經中有之否無則爲
僞妄是矣道豈不能詰僧曰汝周書所言史記周本紀並汝經中
有之否無豈得不爲僞妄乎僧能假構周紀詭佛生於昭王時道
豈不能實據羣書証老氏爲出於商世乎乃當世率張皇佛說而
削改道論何也豈非執筆者逢君所好一切爲僧周旋而不要於
實耶以世教言則不公不明阿私朋比僧與儒皆有罪旣倖而免
焉以彼法言構妄失真以增長我慢識業終生難泯無常對至不

欲隨曇謨最趨黑門得乎癸丑五月二十五

路史發揮論恒星不見云語之無所稽妄言也聽之而不審妄信也
也和之而弗擇妄隨也因引古今論衡周書異紀周昭王二十四
年甲寅四月八日夜恒星不見井泉溢宮殿震五光貫於太微太
史蘇繇占爲西方聖人生者辨以爲妄之甚氏識微亦引前書
斥爲附會無稽之談二先生之見可謂卓矣按唐書藝文志釋家
有道宣集古今佛道論衡四卷又智升有續古今佛道論衡一卷
而無周書異紀蓋元魏時苾芻所僞造已具道宣集中故二書並
引之

