

廣弘明集卷第九

高九

唐終南山釋道宣撰

辨惑篇第二之五

笑道論九其文廣抄取可笑者上中下共三十六條

臣鸞啓奉勅令詳佛道二教定其先後淺深

同異臣不揆踈短謹具錄以聞臣竊以佛之

與道教迹不同出没隱顯變通亦異幽微妙

密未易詳度且一徃相對佛者以因緣爲宗

道者以自然爲義自然者無爲而成因緣者

積行乃證守本則事靜而理均違宗則意勃

而教僞理均則始終若一教僞則無所不爲

案老子五千文辭義俱偉諒可貴矣立身治

國君民之道富焉所以道有符書猷詛之方

佛禁怪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無爲之意哉將

以後人背本妄生穿鑿故也又道家方術以昇仙爲神因而誑惑偷潤目下昔徐福欺妄分國於夷丹文成五利妖僞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匡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無取昔行父之爲人也見有禮於其君者敬之如孝子之養父母見無禮於其君者惡之如鷹鷂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勅降問敢不實答其道德二卷可爲儒林之宗所疑紕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汗上呈心寬失守謹啓

周天和五年二月十五日前司隸

高九 毋極縣開國伯臣甄鸞啓

笑道論卷上

造立天地一 年號差舛二

氣為天人三 結土為人四

五佛並出五 五練生尸六

觀音侍老七 佛西法陰八

笑道論卷中

日徑不同九 崑崙飛浮十

法道立官十一 稱南無佛十二

鳥迹前文十三 張騫取經十四

笑道論卷下

日月晉集十五 太上尊貴十六

五穀命鑿十七 老子作佛十八

勅使瞿曇十九 事邪求道二十

邪氣亂政二十一

誠木枯死二十二

北方禮始二十三

害親求道二十四

延生年符二十五

椿與劫齊二十六

隨劫生死二十七 高九

服丹金色二十八

改佛為道二十九

偷佛因果三十

道經未出言出三十一

五億重天三十二

出入威儀三十三

道士奉佛三十四

道士合氣三十五

諸子道書三十六

造立天地第一

一太上老君造立天地初記稱老子以周幽王德衰欲西度關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懷中起頭鬢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妖鑊煮而不熟老君大瞋考殺胡王七子及國人一分並死胡王方伏令國人受化髡頭不妻受二百五十戒作吾形像香火禮拜老子遂變

形左目爲日右目爲月頭爲崑崙山髮爲星宿骨爲龍肉爲獸腸爲蛇腹爲海指爲五獄毛爲草木心爲華蓋乃至兩腎合爲真要父母

臣鸞笑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爾名之周幽王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爲天濁氣爲地便有七曜萬像之形其來久矣豈有化胡之後老子方變

高九

四

爲日月山川之類乎若爾者是則幽王之前天地未生萬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一萬四千四百

里又廣說品云天地相去萬萬五千里計紫微宮在五億重天之上是則高於崑崙山數百萬里而老君以心爲華蓋肝爲青帝宮脾爲紫微宮頭爲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爲度關之年幽王爲開關之歲將以化物詎可承乎

二年號差舛者道德經序云老子以上皇元年丁卯下爲周師無極元年癸丑去周廣關臣笑曰古先帝王立年無號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來代代爲國師化胡又云湯時爲錫壽子周初爲郭叔子旣爲國師應傳典籍何爲不述但列伊尹傳說呂望康邵之人乎而傳說者唯注老子爲

高九

五

柱下史道家注爲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號檢諸史傳皆云老子以景王時度關魯哀公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爲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號故靈寶云我於上皇元年半劫度人其時人壽萬八千歲如何超取半劫前號將來近世用乎一何可笑且上皇無極並是無識穿鑿作者欲神其術仍以年號加日冀有信者從之又云代代爲國師葛洪神仙序中具說前聖人旣出匡救爲先而夏桀陵虐塗炭

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願將及
自知死至潛行西度獨爲尹說直令讀誦不
勸授人身死關中墳隴見在秦佚吊之三號
而出究前傳經後人妄論雖曰尊崇翻成辱
道

三氣爲天人者太上三元品云上元一品天
官元氣始凝三光開明青黃之氣置上元三
官第一官名玄都元陽七寶紫微官明則有
青元始陽之氣總主上真自然王宮靈寶上
皇諸天帝王上聖大神其官皆五億五萬五
千五百五十五億萬重青陽之氣其中神仙
官僚人衆各有五億五萬乃至如上萬重皆
結自然青元之氣而爲人也其九官重數官
僚人衆皆同紫微

高九

六

臣笑曰三天正法經云天光未朗蔚積未澄
七千餘劫玄景始分九氣存焉一氣相去九
萬九千九百九十里青氣高澄濁混下降而
九天真王元始天王生於九氣之中氣結而
形焉便有九真之帝皆九天清氣凝成九字
之位三元天人從氣而生在洞房宮玉童玉
女各三千而侍以天爲父以氣爲母生於三
元之君

又案靈寶罪報品云太上道君禮元始天尊
問十善等法於是天尊命召神仙各說因緣
恒沙得道已成如來其未成者亦如恒沙又
文始傳云天堂對地獄善者升天惡者入地
若如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氣而化爲
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無量劫度人無數元始天尊以我因緣之勲賜我太上之號推此有疑如有無生成品云空為萬物母道為萬物父此則先有於道乃有眾生

高九

七

然此為道之父非眾生所作道既如此眾生何用修善而作乎又道生萬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眾生神識本來自非道生者道既能生萬物神識豈非物乎又不可也

四結土為人者三天正法經云九氣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儉秦夷羌五

情合德五法自然承上真之氣而得為人

也臣笑曰三元品善惡業對皆由一身又文始傳云若姪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氣入乃能言語此上清之氣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無因云何造作之後乃有中邊之別乎又上真之氣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並興者文始傳云老子以上皇元年下為周師無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萬遍耳當洞聽目

當洞視身能飛行六通四達期於成都喜依
言獲之既訪相見至罽賓檀特山中乃至王
以水火燒沉老子乃坐蓮華中誦經如故王
求哀悔過老子推尹喜爲師語王曰吾師號
佛佛事無上道王從受化男女髡髮不娶於
妻是無上道承佛威神委尹喜爲罽賓國佛
號明光儒童

臣笑曰廣說品云始者國王聞天尊說法與
妻子俱得須陀洹果清和國王聞之與羣臣
造天尊所皆白曰昇天王爲梵天之首號玄
中法師其妻聞法同飛爲妙梵天王後生罽
賓號憤陀力王殺害無道玄中法師須化度
之乃化生李氏女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
三年憤陀力王獵見便燒沉老子不死王伏

便剃髮改衣姓釋名法號沙門成果爲釋迦
牟尼佛至漢世法流東秦又文始傳老子化
胡推尹喜爲師而化胡消冰經云尹喜推老
子爲師文始傳云吾師號佛佛事無上道又
云無上道承佛威神委喜爲佛推此衆途師
弟亂矣何名教之存乎又化胡消冰經皆言
老子化罽賓身自爲佛廣說品憤陀力王老
之妻也得道號釋迦牟尼佛即秦漢所流者
玄妙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
舉手曰天上天下唯我爲尊三界皆苦何可
樂者尋罽賓一國乃有五佛俱出一是尹喜
號儒童者二是老子化罽賓者三老子之妻
憤陀王號釋迦者四老子在維衛作佛亦號
釋迦五白淨王子悉達作佛復號釋迦案文

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
多方何爲老化則多經唯二卷不變至於儒
童尹喜憤陀佛經無聞於今但是白淨王子
所說以此推之老喜爲佛虛妄可笑且老經
祕說不許人聞前後相番誠有遠意然老子
能作佛止是一人道士不知奉佛惑之甚矣
如父爲道人子爲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
子一匹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水三官九府九官一
百二十曹罪福功行考官書之無有差錯善
者益壽惡者奪算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
穿塚而出耳目所知何爲犧皇已來不聞道
士死屍九祖從地出者不然之狀又可笑也
今郊野古塚亦有穴開焉非道士祖父更生
之處乎亦可啓齒
高九
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巾帔
或以服帔通身被之偷佛僧袈裟法服之相
其服黃帔乃是古賢之衣橫披加前兩帶者
今悉削除學僧服像

臣笑曰案諸天内音八字文曰梵形落空九靈推前天真皇人解曰梵形者元始天尊於龍漢之世號也至赤明年號觀音矣又案蜀記云張陵避瘴丘社中得呪鬼之術自造符書以誑百姓爲大蛇所吞弟子恥之云白日昇天陵子衡爲係師衡子魯爲嗣師以祖妖法惑亂天下漢書云劉焉以魯爲督義司馬遂殺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幘代漢之徵自爾至今黃服不絕像服沙門良可悲也且立身之本忠孝爲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逆人之服是不忠也旣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萬

高九

十一

物道生於東爲木陽也佛生於西爲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無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氣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爲臣僚也道會飲酒者無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又以女人節食也道人獨卧以女人等守一也道士聚宿故無制也

臣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爲官鬼金以木爲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庶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無指的又云道士以齋爲死法故不齋者何不飽食終日養此形骸而興絕粒服氣以求長生之術乎卒不見之終爲捕影之論矣又云道人獨卧道士聚宿據此合氣黃書不亦妄乎

笑道論卷中

九日月周徑者文始傳云天去地四十萬九千里日月直度各三千里周迴六千里天地午子相去九千萬萬里卯酉西隅亦令轉形

高九

十二

濟苦經云崑崙山高一萬五千里

臣笑曰依濟苦經云天地相去萬萬五千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崙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崙山高一萬五千里而有九重重高九千則高八萬一千而言萬五千者何太乖角大可笑也

十崑崙飛浮者文始傳云萬萬億萬萬歲一大水崑崙飛浮爾時飛仙迎取天王及善民安之山上復萬萬億萬歲大火起爾時聖

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氣
爲天濁氣爲地乃使巨靈胡亥造立山川日

月如前崑崙山飛浮容可迎人安山之上若

天地洞然山爲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看死不迎是不慈

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

火不及猶云隨劫生死自餘飛仙如何迎取

天王善人安于山上令免死者深大愚駭又

可笑也

十一法道天置官者五符經云中黃道君曰

天生萬物人爲貴也人身包含天地無所不

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膽爲天子

大道君脾爲皇后心爲太尉左腎爲司徒右

腎爲司空封八神及臍爲九卿珠樓神十二

胃神十二三焦神三合爲二十七大夫四肢

神爲八十一元士合之百二十以法郡數也

又肺爲尚書府肝爲蘭臺府

臣笑曰檢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罔迷

謬不可觀而可笑也

十二稱南無佛者化胡經云老子化胡王不

受其教老子曰王若不信吾南入天竺教化

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無

佛又流沙塞有加夷國常爲劫盜胡王患之使男子守塞常憂因號男爲優婆塞女子又畏加夷所掠兼憂其夫爲夷所困乃因號優婆夷

臣笑曰梵言南無此言歸命亦云救我梵言

優婆塞此言善信男也優婆夷者云善信女

高九

十四

也若以老子言佛出於南便云南無佛者若出於西方可云西無佛乎若言男子守塞可名憂塞女子憂夫恐夷可名爲憂夷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

十三鳥迹前文者洞神三皇經稱西域仙人曰皇文者乃是三皇已前鳥迹之始文章也又云三皇者則三洞之尊神大有之祖氣天皇主氣地皇王神人皇主生三合成德萬物

化生

臣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沒萬成萬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爾時未有鳥獸何得云三皇已前鳥迹之始文也若以伏犧爲三皇者案淮南子云皇帝使倉頡覩鳥迹造文字此則止在皇帝之時何得云三皇已前鳥迹之始乎

高九

十五

十四張騫取經者化胡經曰迦葉菩薩云如來滅後五百歲吾來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道授于室爾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

有日光旦問羣臣傳毅曰西方胡王太子成道佛號明帝即遣張騫等窮河源經三十六國至舍衛佛已涅槃寫經六十萬五千言至永平十八年乃還

臣笑曰漢書云張陵者後漢順帝時人客學於蜀入鵠鳴山爲蛇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按漢書張騫爲前漢武帝尋河源云何後漢明帝復遣尋耶不知騫是何長壽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内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號玉臺處澤山之陽

三萬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

臣笑曰濟苦經云軋坤洞然之後乃使巨靈胡亥造山川玄中造日月昆山南三十兆里復有昆山如是次第有千昆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無有存者若其普集則百億俱來何爲但三萬而至若餘不集者爲是災所不及爲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無照乎又日月之下乃是欲界下人不名大羅上界災所不及今所不來者理在然乎將知造此經者唯聞大千之名迷於日月之

高九

十六

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與天帝相禮老子曰太上尊貴尅日引見太上在玉京山七寶宮出諸天上寂寂冥冥清遠矣

臣笑曰神仙傳云吳郡沈羲白日登仙四百年後還家說云初上天時欲見天帝天帝尊貴不可見遂先見太上在正殿坐男女侍立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據九天生神章太上住在玄都宮也其玉清宮在玄都之上何重官復在玉清之上便高玄都兩重矣而老子云太上治在衆天之上者何謬如斯

高九

十七

十七五穀爲剗命之鑿者化胡經云三皇修道人皆不死上古之時天生甘露地生醴泉食飲長生中古世來天生五氣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爲信求世世子孫不絕五穀生神州

臣笑曰五符經云三仙王告皇帝曰人所以壽老者不食五穀故也大有經曰五穀剗命鑿臭五藏命促縮此糧入腹無希久壽汝欲不死腸中無屎五府經云黃精者三陽之氣上入太清之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之穀請子孫王於神州求剗命腐

賜之短壽乎又可笑也

十八老子作佛者玄妙內篇云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唯我爲尊於是乃有佛法臣笑曰化胡經云老子化厲賓一切奉佛老曰却後百年堯率天上更有真佛託生舍衛白淨王宮吾於爾時亦遣尹喜下生從佛號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號佛字釋迦文四十九年欲入涅槃老子復見於世號迦葉在雙樹間爲諸大衆啓請如來三十六問訖佛便涅槃迦葉菩薩焚燒佛屍收取舍利分國造塔阿育王又起八萬四千塔即以事推老子本不作佛若作佛者豈可老還自燒老屍而起塔耶且可一笑且老子諸經多云作

高九

十八

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不能作要須道者從始氣已來獨一老子不許餘人悟大道而爲國師耶是則老爲自伐惟我能也然佛經人人修行皆得佛果道經不述唯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無據蜀記張陵被蛇咬注而白曰昇天漢書劉安伏鉞乃言長生不死道家誣老子作佛詎可怪哉又造天地經云西化胡王老子變形而去左目爲日右目爲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憑一精而入胎乎若必藉精精依於首若乘頭入者兩眼俱來今乃乘一眼而入便成偏見之大道乎

亦可笑也

十九勅瞿曇遣使者老子化胡歌曰我在舍衛時約勅瞿曇身汝共摩訶薩齋經來東秦歷洛神州界迫至東海間廣宣世尊法教授聾俗人與子威神法化道滿千年年滿時當

高九

十九

還慎莫戀東秦無令天帝怒太上蹋地瞋

臣笑曰案瞿曇者即釋迦也化胡經云周莊本初三年太歲丙辰白淨王子既得正覺號佛釋迦老子見其去世恐人懈怠復下多羅聚落號曰迦葉親近於佛焚屍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無容得受迦葉之約勅充千年之使乎豈有菩薩親侍於佛而勅佛爲使乎

又周莊一政止有一十五年元年乙酉全無

丙辰本初之號何謬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歌辭誦之百遍名度南宮千遍魔王保迎萬遍飛昇天空過三界登仙公又玄中精經道士受戒符籙置五嶽位設酒再拜臣笑曰觀身大戒云道學不得祠祀鬼神及向禮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無誠勸之文此之神社爲神爲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禮祭求出三界諒可悲夫

二十一佛邪亂政者化胡經云佛興胡域西

方金氣剛而無禮神州之士効其儀法起立
浮圖處處專尚佛經背本趣末言辭迂蕩不
合妙法飾彫經像以誑王臣致天下水旱兵
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亂帝主不事宗廟庶
人不享其先所以神祇道氣不可復理

二十

臣笑曰智慧罪根品云元始天尊曰我於上
皇元年半劫度人延命萬八千年我去後人
心頹壞淫祀邪神殺生禱祈更相殘害自取
夭傷壽無定年以此推之淫祀邪神萬神歡
喜氣與道合應獲福利云何命促壽無定年
又漢明已前佛法未行道氣隆盛何乃兵戈
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來五百餘年
寧有妖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踈頗尋兩教
道法謙退行偽以顯佛真佛法澄正存理而
開物性若不如此通道則可笑殺人
二十二樹木聞戒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
今人修之消年損命又道士受三五將軍禁
獸之法有怨憎者癡狂殞命

高九

二十

又度國王品東方開明招真神身著黑衣有
赤文足廣百步頭拄天主食邪魔口容山朝
食五百暮噉三千十五五合衣吞
臣笑曰三元大戒云天尊說十戒十善等法
無量人得道戒云不得懷惡心聞戒不信生
謗生謗皆得罪今樹木無情不慮獲罪起謗

何須戒之令枯若必枯死此則有知若有知者聞法應悟然無此理何用斯言公知今人修則損命災毒已行大道寬容檢而不檢致令殃延後代而不收錄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殺鬼朱章殺人或爲塗炭齋者黃土泥面驢輾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反縛懸頭如此淫祀衆望同笑又案漢媿好帝疑其詛對曰若鬼神有知不受無理之詛如其無知請之何益故不爲此以事推測常人之智尚識達之況鬼有靈聰明正直而受愚昧者未之有也今觀其文詞義無取有同俗巫解奏之曲何期大道若此容而不非乎將不耽

嗜糟汁酒淫終歲以理推誠豈得爾耶

笑道論卷下

二十三起禮北方爲始者依十戒十四持身經云北方禮一拜北方爲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王京山極幽遠可遙禮闕遂不見而還以此推之玄都王京太上所住今在上方何不上爲首而浪禮北方耶然道生東陽也何不從東方爲始佛高九生西陰也北亦陰也前已鄙之今復尊重而前禮乎又罪根品云太上道君同陽館中稽首禮元始天尊問十善等法此戒乃天尊所說何以不禮天尊而想見太上乎捨本逐末誰之咎也

二十四害親求道者老子消冰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情銳因斷七人首持來老笑曰吾試子心不可爲事所殺非親乃禽獸耳伏視七頭爲七寶七尸爲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殺胡王七子國人一分

臣笑曰三元誠云道學不得懷挾惡心不孝父母不愛妻子計喜所殺父母如知是幻何得懷疑反視如其實心依誠懷惡已犯重罪何況斬二親之首乎又胡王不伏殺其七子亦以甚矣又殺國人一分何斯不仁之深乎若作法於後代則令求道者皆殺二親妻子矣又不可以一王不伏而濫誅半國之人乎

高九

二十三

進退二三可笑怪也

二十五延生符者三元品云紫微宮有延生符爪書八方則八氣應之便成人毀符以燒者人隨煙化爲氣其文四萬劫一出

臣笑曰文始傳云萬萬億億歲一大水崑崙飛浮有仙飛迎大王善人安之山上乃至前萬萬歲天地混沌如雞子黃名曰一劫按大水之日天人不死不應迎之山上又濟苦經云乾坤洞然之後潰然空蕩計一劫之時人物不存其延生符四萬劫乃出豈可四萬劫中絕無天人幽幽冥冥何其遠也又萬萬止是一億億止是一兆止言一億兆年而云萬萬億億者蓋新學造經不知數之大小耳二十六椿與劫齊者洞玄東方青帝頌曰九五不常居天地有傾危大劫終一椿百六乘

運迴

臣笑曰大水既漂崑崙飛浮後有大火金鐵融地無草乃至萬萬億歲天地如雞子黃總名一劫然椿是世木以世火燒之則灰值劫火便絕而言大劫齊椿者一何謬歟亦可笑矣

二十七隨劫生死者如度命妙經云大劫交周天崩地淪欲界滅無太平道經佛法華大小品周遊上下十八天中在色界內至大劫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無色界上大羅王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絕臣笑曰度人本行經云道言自元始開光已來赤明元年經九千餘億劫度一恒沙衆生

高九

二十四

爾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久劫終九氣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號在玄都玉京以此推之真文在玉京之山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沒又云我隨劫生死計靈寶運滅太上隨亡而云長生不死此爲妄也又玉京在衆天之上災所不及理合可疑一切形色無有存者玉京玉臺斯爲色界色界非常玉京豈存又赤明甲子之號殊同河漢之實矣

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爲丹服

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令身內外剛堅如金故號佛金剛身也

臣笑曰文始傳云太上老子太一元君此三

高九

三十五

聖亦可為一身金液經云太一者唯有中黃丈夫及太一君此二仙人主也飲金液昇天為天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萬真之主何所不能而乃須服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矣二十九偷改佛經為道經者如妙真偈云假使聲聞眾其數如恒沙盡思共度量不能測道智

臣笑曰此乃改法華佛智為道智耳自餘並同諸文非一昔有問道士顧歡答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誑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靈寶且佛經博約詞義宏深千卷百部無重文者不同老經自無別計倚傍佛經開張卷部且五千之文全無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來賢達諷誦佛經至今流傳代代不絕道法必勝何不誦持舉國統括誦道誰是是故知非可爲准的

三十偷佛經因果者度王品云天尊告純陀

高九

二十六

王曰得道聖衆至恒沙如來者莫不從凡積行而得也十仙者無數亦有一興而致一仙位復有積劫而登由功高則一舉功卑則十昇有十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尼軋子於天尊所聞法獲須陀洹果又文始傳老子在蜀賓彈指諸天王羅漢五通飛天俱至遣尹喜爲師得道菩薩爲老子作頌

臣笑曰佛之與道教迹不同變通有異道以自然爲宗佛以因緣爲義自然者無爲而成

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聖具有經論未知道家所引四果十仙名與佛同修行因緣未見其說然道家所修吸氣沖天飲水證道聞法飛空餌草尸解行業既殊證果理異且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三十三天或五億五萬餘天或九真天王九氣天君四方氣君三元三天九宮天曹玉清太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爲重爲橫爲虛爲實服何丹草而獲此天脫所未詳則徒爲虛指更來可笑矣

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云上清經一百八十六卷一百一十七卷已行始清已下

高九

二十七

四十部六十九卷未行於世檢今經目並云見存乃至洞玄經一十五卷猶隱天宮今檢其目並注見在

臣笑曰修靜宋明帝時人太始七年因勅而上經目既云隱在天宮爾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書以飯牛詐言王母之命而黃庭元陽以道換佛張陵創造靈寶吳赤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魯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魯號曰三師三人之妻爲三夫人皆云白日昇天初受道名鬼卒後號祭酒妖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五億五萬五千五百五十五重地亦如之厚一萬里四角有金柱金軸方圓三千六百里神風持之以四海爲地脉天地山川河漢通氣風雲皆從山出

臣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胤置九天之號上中下真真爲一元元有三天上元宮即太上大道君所治計一高九天相去九萬九千九百九十里則九天相去壬九七十九萬九千九百二十里一里有三百步一步有六尺則有一十四億三千九百八十五萬六千尺以五億重天分之則天天相去二尺豈有厚萬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怪

三十三道士出入儀式玄中經說道士執簡者用金玉廣一寸長五寸五分執之爲況中古王執朝師君下古金玉隱執雜木長九寸名爲手簡執以去慢誠於道士若入王宮聚落人室在舍外十步著巾帔執簡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怪道士行百里外執杖巾帔香爐銅鑊鉢盂出家之具自隨威儀具足得十種功德

高九

二十九

條合二十四條法二十四氣二帶法陰陽中兩角法兩儀乃至冠法蓮華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經云願將優曇華願燒栴檀香供養千佛身稽首禮定光又云佛生何以晚泥洹何以早不見釋迦文心中大懊惱又大戒云道學當念遊大梵流景宮禮佛

臣笑曰敷齋經天尊令右玄真人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主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爲不念清虛大道而願生死穢惡佛乎故昔殷太宰問孔

子聖人孔答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爲聖不
以道爲聖也化胡經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
釋迦文此道齊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
即學佛久矣由稱梵也

又靈寶三十二天大梵隱語天各八字誦之
萬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

三十五道士合氣法真人內朝律云真人日
禮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

高九

三十

又道律云行氣以次不得任意排醜近好抄
截越次又玄子曰不鬲戾得度世不嫉妬世
可度陰陽合乘龍去云云

臣笑曰臣年二十之時好道術就觀學先教
臣黃書合氣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
教夫易婦唯色爲初父兄立前不知羞恥自
稱中氣真術今道士常行此法以之求道有
所未諍

三十六諸子爲道書者玄都經目云道經傳
記符圖論六千三百六十三卷二千四十卷
有本須紙四萬五十四張其一千一百餘卷
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

臣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爲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不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殺鬼之法及藥方呪厭得爲道書者可須引來未知連山歸藏易林太玄皇帝金匱太公六韜何以不在道書之例乎修靜目中本無諸子今乃乘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爲道經今云八百餘卷何以前後不同又人之有惡唯恐人知己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

若以諸子爲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爲經流例相附有何過歟若爾則知老子黃子諸子之流如何得與儒流七經而相抗乎斑固先六經後二篇序道爲中上賢類斯實錄矣

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蠶子被戮於齊何爲不行父術變化而自免乎

又造天地經老子託幽王皇后腹即幽王之子也身爲柱史即幽王之臣也化胡經云老子在漢爲東方朔若審爾者幽王爲犬戎所殺豈可不授君父與神符令不死乎又漢武窮兵疲役中國天下戶口至減太半

老子為方朔者何忍不與辟兵辟穀之符獸
 人呪鬼之方以護漢國乎眼看流弊若此無
 心取救將非欺誑之謬乎又統收道經目錄
 乃有六千餘卷覈論見本止有二千四十卷
 餘者虛指未出將非鈇墨未備致經本未成
 乎自餘孟浪紛綸無足更廣

馮九

三十二

廣弘明集卷第九

音釋

鷓鴣之然切 儉仕衙切 劓吳人謂中州人曰儉 帔披
 切屨也 把匹嫁切 劓苦胡切 劓楚人曰儉 帔披
 也再與 媿與 好媿即波切 好婦言名 諸 酒大斧也 荐才
 也 伯與 同 蠶里弟切 鈇與 專切 黑錫也 南