美也　皃　世　鶴　唳下反零鳴帝丨反與也　馬上遁徒困反丨禁反渭高不煙曉至荒二錢郝康欲中病也　膏于於同進投赫也　肓高不煙曉至荒二錢郝康欲中病也　杳安音也抽　闞澤濫上康反　斤斧　愴下上音正甫作反　然狀上楚不也　桂月前音　登謠自謠日反　造焉反上丨採薪之丨下至七丨音也到　飲　遯　揚搉音下齒名　瘳重阿反　鑿人也反丨字反丨志丨六藥仍丨反　飼於古丨也　沉痾下丨　擔簦同下　樵歌人上　習能針療藥封上所音　郁才也下略也　粗　釿

茹角也辛　毛上蘊丨仍也庶丨下苦也寒反　利文帝王　騾才反　陸栗吉下反良　蒼頡下反胡結反　道蹟下音致　洎其器也　軒項同前　琢玉上卓音　滕王登反　幞房蔑反　墨翟下音古敵人宅名二也　孟軻許頡王雪並反古軒反　蘇之追反　恊下上胡煙反　帖曉反於主上反　握錐上反針角持也　倜儻上他的丨謂丨　杳

二十末

庾信義　丨丨丨丨離丨也　騃刺下只股刀下蘇之追反

離別原著也　丨丨愁篇也　白暨及其器也　一揆下癸反求　民胥下息　食了二丨徐屈反吏字苦音菜芳微也尾也徒理力也之丨　滔山音反上也婦　聲　貲即反　清　跂及上智上丘反　溝野下鷄直旨反　溢域上也古　覆燾二副　沖邃上直反　慨丨侯反苦深反善音旨　馴癸下求反　茶蓼息下　小下　叨音　璽書玉上印也　猷斯綺等音也牢反　倖由下音反　雉　郄丑丘之逆反　又丨弓反　耄丨反莫深下老報反　川也呼　阜　菲

丨蹠蒲墨反僵也　餐清闌反

辨正論卷第七

明七

辯正論卷第八

沙門　法琳　撰　明

出道僞謬篇第十

靈文分散謬
靈寶太上隨劫生死謬
改佛經爲道經謬
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
諸子爲道書謬
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麞異質嘗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為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眞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眞文金書玉字靈寶眞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眞文度人本行經六十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

甄鸞笑云此之眞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

偷改佛經爲道經謬

太上仙公請問經云龍駕曜虛項負圓光身主天光老子曰世世王玉佚家是謂轉輪聖王家終入眞仙之道也太上靈寶五錬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

明八　三

本相經云天尊說法時軋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鐘鳴角作樂而去往天尊所十旬得達頂有肉髻項背圓光耳高於髮額有三軋手過於膝牖髀鹿腨面首平澤此是天尊八相後總言三十二相八十種妙姿又改十行十迴向十住爲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業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爲地也三十二天輔翊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（改法華維摩緣著）方等經兩卷亦名妙法弥多子經是魏世道士張達所造偷佛家大方等經名也妙法弥

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

問以何爲一乘二乘何名純一何名無雜家

法華經有一乘二乘純一無雜具足清白梵

行之相名爲七善云何數之

阿吒單國阿隸國反真國阿盤吒國赤眉國

問剛提國

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（取師子孔菩薩名）

歸命寶勝真人（取佛寶勝名）

各各互跪合掌如法懺悔三三合爲一（改三三合九種）

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令

迴向一切供養（一切恭敬也）（明八）

歸命無上天尊（歸命無上尊也）

歸命方等真經（歸命菩薩婆若也）

歸命四維上下虛空法界得道聖衆（歸命應真僧）

教化衆生盡得多羅果

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

聖尊在大衆　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

世尊在大衆　敷演深法義

改諸如來爲過去尊改佛道爲真道改真金

像爲元始真改深法義爲化迷強正得無漏果

問云何名無漏果

至齊景明元年八月十六日道士陳顯明從

堂車子受得此經一

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旣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明八五

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眞人是法解妻者右玄眞人是並改金光明法華等經

太玄眞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令度未安令安未脫令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果非因非果之說

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施行於佛僧

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徧改云道法

十五願者當觀過去未來佛道悉無穢疵改藥師經

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

不積眞人行品云二者見佛身如金剛色相具足

太上消魔寶眞經云若見居家妻子當願一切早出受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爲道本在佛爲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明八六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眞經偈云

假使聲聞衆　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爲道字及其體狀全取法華自餘之文例皆採撮宋人謝常侍爲駁道論以問道士顧觀歎荅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褘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尒日又遣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佛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栴檀圍遶住持國界冥潤難量以慈修身安人恕己愼行之美無辱先乎立身奉道揚名現矣其若偷改道經爲法華者既習學詭言寧有許多勝明八七行心用高潔智海弘深而道士既奉眞文何事愚短相次書史所載未得其一以此往推改換正經以爲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人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天王小王聞天尊說即得四果又案度身品云尼乾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爲師又云得道菩薩爲老子作頌又靈寶智慧罪根足云恒沙天人聞法得道已成品來此等妄說既多爲謗亦甚所以然者佛之與道教迹不同出没隱顯變通亦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顯十等之級從凡入眞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眞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宮或云三皇太極諸如此類略件其目未識此天爲同爲別爲縱爲横爲高爲下爲虛爲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覩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有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太宗明帝時人也以太始七年因勑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良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爲繼師衡傳子魯魯爲嗣師号曰三師其來學者初名鬼卒後号

明八　九

祭酒聚合醜徒頻爲非據三人之妻号爲三夫人陵爲蟒蛇所螫弟子亦相次餧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嘆衆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爲箕良冶之家必能爲裘者以其事類然也若陵道實朴素其子孫何所承稟妖誑若此又案三元品經稱積善之人則有積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

其人內朝律云眞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　又案眞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為急不泄道路不得更相嫉妬行者災厄皆除号為真人度世延年教夫易婦唯色為先父兄立前不知羞耻自稱中氣真術令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氏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貯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禀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為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為遠遊邊國近捨中華為是神力所不周為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慢誕三寶第十二戒云不得竊取佛經妄宣道要

明八　十一

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揔有六千三百六十三卷其二千四十卷見有本計須紙四萬五十四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　玄女皇人等說
黃帝龍首經一部五卷
治練五石一部八卷
怪異志一部十二卷

興利宅舍法一部五卷　案摩經一卷
太玄鏡經一卷　說陰陽經一卷
治病經一卷
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
彭祖記經一卷　明八　十二　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
師曠爲西宮子授藥經一卷
九宮蓍龜序經一卷
道引圖一部十卷　何承天等修撰
河圖文一部九卷
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

案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秖如韓子孟子淮南之徒並不言道事又復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壓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校修靜目中並無前色今輒乘之彼將何據　明八　十三

笑道論云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輙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以不案陶朱公者即范蠡也范蠡親事越王勾踐君臣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尒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爲目已是大僞今玄都錄復是僞中之僞

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

鍾旛不同　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

明八　十四

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麁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訖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眞科九天生神章渾成圖無上眞人傳五岳神仙圖清虛傳左仙公傳玄都律瓊文帝章登眞隱洕太平眞科衆經讚誦諸天內音太霄隱書無上眞書等並無金剛力士之神案三天正法經外國敎品經玉緯經三道順行經洞玄經洞神經洞眞經靈書經玄丹經觀身大戒經定志經度人經寶玄經等具序太玄之都玉光之州金眞之郡天寶之縣元明之鄉定志之里金闕玉京及清靈宮極眞宮紫陽宮等並是道家尊神所坐之處但有麒麟鳳凰白雀朱鷫鸃雞靈鵲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罔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珹璣迴行之度通六甲屈伸之微探

鬼神盈縮之應以推大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罔者八月之神月建在酉言萬物強固柯葉以定穟實堅剛故曰天罔諸書並云天罔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三萬億者悉是浪語案九流百氏之書羽虫三百六十鳳爲其上毛虫三百六十麟爲其上甲虫三百六十龍爲其上春秋云麟鳳五靈主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

道士觀唯以瓠盧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即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

如來有紅爪紺髮累脣花目萬字千輻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叅漏頭尖口高厚脣踈齒脚蹈二五之畫手把十字之文戴法天之冠曳像地之屐髮白面皺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

明八　十六

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鐘播不同

依道家法尋常六時不合打鐘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鐘亦不鳴鼓但言安施既訖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鐘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鐘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鐘言備九成之樂朝宴玉京非如佛家六時打鐘集衆行道請檢齋儀取分皂帛又依道法不合豎剎懸播案金錄黃錄大齋儀及玄都律諸天內音等種種羅列並不道播如步虛詞讚詠玉京但云煌煌耀景迢迢寶臺金剎金姿龍駕欻來鳴鳳應節靈風扇華紫烟成宮天樂相娛絕無播事請依彼儀洞房內經有十絕靈幡連書九尺素畫命蒐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鐘播亦無制罰之儀

明眞科云拔贖死蒐常以正月三月五月七月九月十一月又以月一日八日十四十五十八二十二十四二十八二十九三十日及以八節甲子庚申爲明眞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眞人飛仙日月九宮五帝五岳三河四瀆四海鬼神晝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眞文五篇於中庭置五案各置一方上安眞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眞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鐘科中不說其事

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播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播製亦異不應色綵無別量數共同

盂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　明八　十八

器名不同

僧祇等律云應法澡罐咽細腹麁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既不肯用之其瓶理亦宜廢棄內法齋上受食先呪願及唱禮等供茲法並出十誦等律比見道士亦皆呪願及唱禮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

檢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蹄表戀聖之情比見諸州縣道之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既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　明八　十九

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

請立經目

案古及今佛家立一切經目具辨翻譯帝代并注疑僞別部恐或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與眞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既尒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刋定是非立目爲記以息邪僞令慕道之侶得依宗楷學來絕迷妄

玄都東華非觀

太玄是都東華是宮四見論云三界之外次四民天所謂東華南離西靈宮行義者生東華宮行礼者生南離宮行信者生北真宮言三界之內大劫交時有四行者堪爲種民王母迎之登上四天爲下民種也釋名云都者覩也言華夏之地帝王所居萬邦歸湊處華物麗謂之陸海有所覩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尒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既不正法亦是邪何得以卑觀之名廢仙宮之号乎

明八　二十

歸心有地篇第十二

梁武皇帝捨道勑文

天監正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絶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猒怠自期二月當至雙林亦是湛說圓常且復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢遇大聖法王誰能救按在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷荒躭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

明八　廿一

大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受蕭衍和南

勑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禁戒

勑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既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即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奭

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
勑捨老子受菩薩戒文

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凡祇波若之利鎌收涅槃之實果汎生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露兩七處八會敎化之義不窮四諦五時利益之方無盡並水清日盛露豁雲除爝火翳光塵熱自靜可謂入俗化於曚底出世冥此眞如使稠林邪徑之人景法門而無倦渴愛龍聾瞽之士慕探賾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兆華俗潛啓競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扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙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與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既光被民亦化之於是應眞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酤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眞敎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
天監四年四月十八日中書舍人臣任孝恭宣　勑旨能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也
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足

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八水葉墜
明八　廿三
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
之悲逾切居生壈坎稟命迍邅空詠七哀徒
吟九歎撫躬吊影運也如何加以病在膏育
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
杳猶行海前因傅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
雖聲短懷罔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按士之
心還方趙武風姿爽朗識度含弘既握靈蛇
之珠爰佩荊山之玉所以弼諧庶績燮理文
昌德鏡搢紳譽形朝野加以門稱筆海世号
儒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
賦必賴楊侯意者但是諸子雜書及晉宋已
來內外文集與釋典有相關涉處悉願披覽
謹以別録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
前以傳子讕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爲珍比
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
也必能利物薄有冥功仰用莊嚴並將迴向
耳請公爲弘護檀越

辯正論卷第八　明八

麟麕上音鄰瑞獸也下居倫反小鹿也　煩猥下烏每反雜也　甄鸞上音真　肉幘下音責冠丨也　牖髀上丑恭反丨直也下蒲米反腿丨也　鹿腨

下時軟反脛腸也 辟方 上必亦反 稽顙 下蘇朗反以額至地 博頰 下古
怗反 賦 子郎反 駮道 上必角反 禕 於宜反 後哲 古文作喆 蟒蛇
上母朗反 大蛇也 蝥 音釋又呼各反蛇行毒也 餧 舒瑞反丨飼也 鬲戾 上曆
隔二音下 零帝反 矛盾 上音牟下時尹反 肘後 上知柳反丨臂 蓍龜
上音尸丨草也以占卦象揲 着曰筮鑽龜曰卜揲音舌 鄒 側愁反 呪壓 下音
押鎮丨也二或作 襒一檢反丨禱也 范蠡 下音礼越人也 勾踐 下音賤越王也

廿四末

王緯 下音謂 鵾鷄 上音昆雞高三尺曰丨 靈鵠 下胡篤反 苑
囿 上紆阮反下音右種植曰苑養畜曰囿 蚩尤 上尺之反人名 開闔 下胡
塔反閉也 探 土含反取也 柯葉 上音哥枝丨 穟實 上音遂 瓠瓤
胡盧二音 蔑 莫結反 輞 音罔車丨 面皺 下側瘦反 迢迢 音條 欻來
上許骨反卒急皃 繒 自陵反丨帛也 澡鑵 二字音早貫 咽細 上音煙丨
喉 持笏 下音忽 澆風 上古堯反丨鬲 裝潢 下玄況反染丨 歸湊

下七奏反至也聚也 纂 子管反 鴻臚 下方居反 蕭衍 下音演 爍 詩若
反 婆藪 下斯走反 奭 音釋 瓦砥 下音紙磨石也 鐮 音廉曲刀也 豁
呼活反 爝火 上在約反一音雀 稠林 上直流反 邪徑 下古定反小路
也 聾瞽 下音古育丨也 探賾 上土含反取也下助革反幽微也 娠 音身
負扆 下於豈反 逗 音豆 悅懌 下音亦和樂也 腐芥 上音父丨壞 囂
塵 上許嬌反喧丨也 萍流 上音平水草也 壞坎 上魯威反下苦感反丨丨

不安也 迍邅 上知倫反下竹連反丨丨多否也 膏肓 高荒二音同前 腠
理 上倉奏反皮肉也 瘳 音抽疾安也 杳 煙曉反丨遠也 燮理 上蘇帖反
和也 搢紳 進申二音釋如前義 讕 壬檢反 褒揚 上博毛反美也 戢 祖澁
反斂也