

永樂北藏

永樂北藏第一三八冊目錄

○廣弘明集

續前

(本冊卷第九至卷第二十九上)

家九

兵七

.....

廣弘明集卷第九

家九

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

臣竊啓奉勅令詳佛道二教定其先後淺深

家九

同異臣不揆疎短謹具錄以聞臣竊以佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異幽微妙密未易詳度且一往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蠱自古稱誣以之匡政政多邪僻以之導民民多詭

感驗其書典卷卷自達論其理義首尾無取
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勸降問敢不實
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重文由士闡道
勤而行道中士闡道若存若亡下士闡道若

笑之不笑不名爲道臣甄鸞下士之見爲笑
道論三卷合三十六條三卷者笑其三洞之
名二十六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

家九

母極縣開國伯臣甄鸞啓

笑道論卷上

國通立憲勸言前年號差并二

案案爲未久再案案結土爲人四

而案案案案案案案五練生尸六

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

日月普集十五

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

笑道論卷下

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

宋九

隨劫生死二十七

服丹金色二十八

改佛爲道二十九

偷佛因果三十

道經未出言出三十一

三

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黃書青羊肝者因訪見老子從母懷中

起頭鬚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為日右目為月頭為崑崙山髮為星宿骨為龍肉為獸腸為蛇腹為海指為五嶽毛為草木心為華蓋乃至兩腎合為真腰父母

臣竊笑曰漢書云長安本名咸陽漢祖定天

下將都維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
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

第九

四

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手以
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度關
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
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頤將及
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
宮第一宮名玄都元陽七寶紫微宮明則有
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宮皆五億五萬五
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宮重數官
僚人衆皆同紫微

家九

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爲萬物母道爲萬物父此則先有於道乃有衆生

案九

然此爲道之父非衆生所作道既如此衆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案可也又云衆生神識本來自有非道生者道既能生萬物神識豈非

物乎又不可也

四結土爲人者三天正法經云九氣既分九
真天王乃至三元太人三元之君太上道君
於是而形逮至皇帝始立生民結土爲像於
曠野三年能言各在一方故有僖秦夷羌五
情合德五法自然承上真之氣而得爲人也
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
爲入土像中即墮八難爲蠻夷乎此土爲像
先亦無因云何造作之後乃有中邊之別乎
又上真之氣爲癡爲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
樂而貪爲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
年下爲周師無極元年乘青牛薄板車度關
爲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

家九

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文化胡消冰經皆言
老子化闢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
樂者尋闢賓一國乃有五佛俱出一是尹喜
號儒童者二是老子化闢賓者三老子之妻
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

案九

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審誠有遠意然老子
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

子一匹公王一文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廚飯三十二年還其故形而更生矣

臣笑曰三元品中天地水三宮九府九宮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為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

家九

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

臣笑曰案諸天內音八字文曰梵形落空九
靈推前天眞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
記云張陵避瘡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帔
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
服是不忠也既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

家九

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

家九

濟苦經云崑崙山高一萬五千里

十二

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萬萬億萬萬歲大火起爾時聖