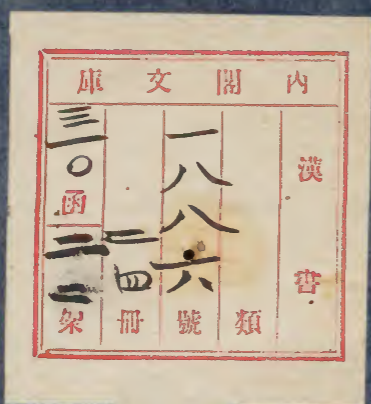
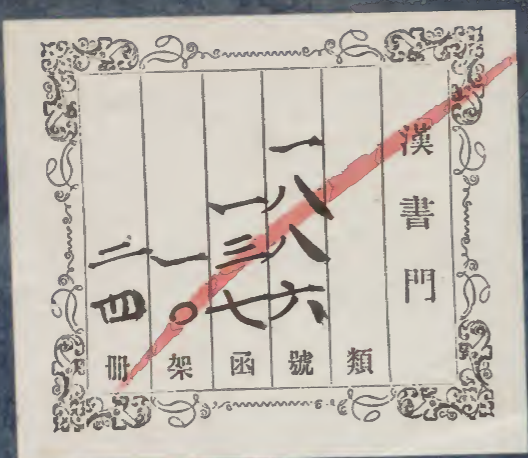

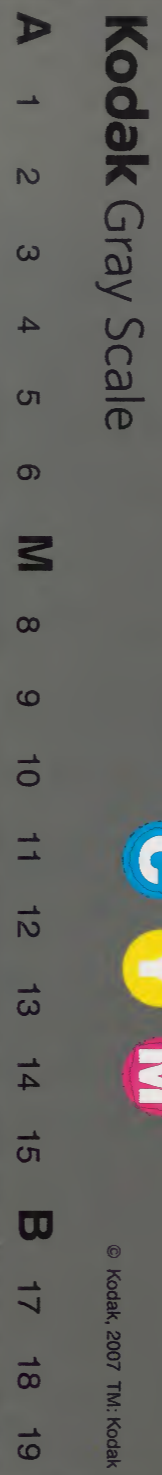
支那
撰述

義楚六帖

八

內閣文庫	
番號	漢 1886
冊數	24 (8)
函號	310 158

義楚六帖卷第八

高行諸尼部第十一

齊州開元寺講俱舍論賜紫明
教大師進釋氏六帖 義楚集

淺草文庫

八敬從道

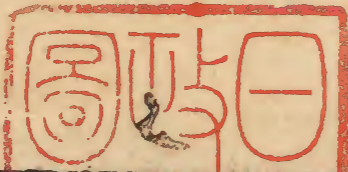
愛道為首

律云大愛道是佛姨母欲求出家佛
堅不許阿難三請以前後佛皆有四

受戒之初

續高僧
傳云宋

過法即百罵舉受懺請無疑
元嘉中有八人尼鐵薩羅等從師子國來見此
方尼未受大戒乃却往西天與尼一十五人來
五在路遇寒凍而致死十人得達與
跋摩高僧為此方尼受戒方得具足
制法須行
四輩經云女人剃髮為道當行八敬不得獨
行無教男子服色無艷未語無笑斷除染心道

義楚六帖卷第八

衡賢女 慈恩傳云襄州惣管薛道衡女德芳彤
管美擅擷間父即學業見稱女亦不虧

家訓通達經史兼善文才帝曾受業後願出家
帝為在內造鶴林寺請十人大德入內受戒

度尼十過 毗尼母論迦葉責阿難度尼女人十過
一女人不出家檀越施食路側踟躕

授與沙門二衣服卧具授沙門受用三應五體
投地禮比丘足四布髮求蹈五敬心請在家供

養六脫上衣令坐七以衣拂足塵八以髮拂九
威德過於日月外道不敢示不毀十正法任千

年今滅五百一百年得堅固解脫一百年得堅
固持戒一百年得堅固多聞初二百年得堅固

定後一百年得堅固布施以度尼故後失上
利有云愛道受行八敬却復一千正法也

不可過 雜事律云一從僧受戒二從僧請教授
三依僧安居四不舉僧過五不罵比丘

六百夏比丘尼初夏比丘足七尼犯輕垢半
月二衆中行摩那埵八安居已一衆中以三事

見聞疑**尼打比丘**四分律云有夫妻二人俱出
作隨意家後夫乞食至妻處食妻為

扇涼夫言去我羞妻怒以扇打**為他弃胎**又律
比丘佛知制戒不應打比丘

比丘尼至常施食居士家其夫主出妻與他通
有胎令隨訛尼送之尼以兩鉢絡囊咸送之遇

居士見與食乃知**迦留打罵**五分律云迦留
佛遂制戒不聽

還俗佛知令**尼為餓鬼**百緣經云有長者女出
作不禮羯磨

衆尼擯女遂恚毀罵**六群返說**報恩經云釋女
諸尼後生餓鬼越中

家六群尼日年壯色美何不且**大為非法**師子
歸受樂老即出家將衣與我等

云波羅俱胝二國間有八万四千尼犯戒裝嚴
 如乾闥婆女瓔珞花鬘豎橋慢幢如在猢猻不
 受佛教尼不受教律云王舍城北丘尼為過佛唯
 佛去阿闍世王後來不見佛知為花色眾苦報
 尼今駟出尼尼隨佛謝過方還也
 經云蓮花色尼在家為婦有姪歸父母家略次
 河長在岸俟之夫奴皆被毒蛇螫死一兒狼食
 二小兒水濱父母遭火俱亡又為賊婦三被生
 埋因賊劫得免後投佛出家得道以前世作吧
 所尼鑄老君續高僧傳云有集仙寺尼素無慧
 感廣召黃巾在寺慶讚有僧慧滿與諸僧因齋
 會既見此事公呵止之違告大顯乃行指罰改
 像為佛其事方止

○現通化人二

碎身而浴

感通云晉大司馬桓温奉法有尼遠
 來温奉之不倦後見尼以刀碎身浴

出浴如故後不知尼所之又元嘉年有二女子
 一十歲一十九歲忽失言去見佛尼將去與剃頭
 後立寺誦出善財之師華嚴經云尼在王園寶
 梵語為經閣樹下現通說法善才

童子礼化令出家

生經云有諸惡輩兒等見比
 丘尼在河澡浴逼欲行非尼

以為師為現通兩自腸胃皆臭爛白骨俱現
 濃血皆出眾見怖惡而皆獻謝出家輪主禮佛

造像經佛下寶階時蓮花色比丘尼變為輪王
 欲先礼佛四眾皆避導從四軍及與千子七寶

具足至佛所以方皆震之佛呵曰汝何輒現神
 通惑亂四眾亦非先見吾也有須菩提心念為

通惑亂四眾亦非先見吾也有須菩提心念為

其先也 **信相聖尼** 續高僧慧寬有姊名信相在益

地出金用修寺 **生為毒龍** 要集云有雌龍常苦

院有聖尼寺焉 **法緣淨土** 宋元嘉九年法緣尼

火恒燒佛言此尊為尼在 **六法學戒** 根本

乘欲火所惱業報如此等 **律云** 一不

九歲二月八日失之三日而來言至淨土見佛

開化來九月十五日又去旬而來便解梵語

又正月十五日又失田中人見 **沙弥尼戒** 雜

上天十月方來出家誦出經等 **律云** 一不

尼出家二年學戒為曾嫁女有姪等六法者

不獨在道行二不獨渡河水三不洗心觸男子

四不與男子同室宿五不 **二六隨法** 捉金寶二

為媒嫁六不得覆尼重罪 **律云** 一不

不除隱毒三不掘生地四不壞生 **沙弥尼戒**

草木五不受食不食六曾觸不受 **傳**

經云三歸受十戒一不殺生二不盜三不非行

四不媒嫁及教人五不妄語六不得歌舞伎樂

七不著香花脂粉八不卧坐高廣大牀九飲

酒十不過中食更有七十威儀文多不錄 **傳**

列高行 三尼高僧傳莊嚴寺僧寶昌撰六十五

錄 **洛陽淨檢** 姓神彭城人父誕武昌太守檢少

琴書聞法信樂莫由請稟後遇法始說法悟道

出家晉朝尼始後曇摩羯多受戒時殊香芬馥

合衆同聞莫不欣歎加其敬仰後咸康未忽聞

煎香赤氣有下天女手把五色五花自空而下

與檢昇空 **偽趙建賢** 尼令首任建賢寺姓徐東

師衆而去 **偽趙建賢** 尼令首任建賢寺姓徐東

即將令首幼敏聰好學言論清奇以佛法自娛

父曰汝應外屬何以下身女曰立身行道方度

一切何況一親仲問佛圖澄令仲繫齋三日而
 來澄以支子磨油塗仲右掌令仲視之見一尼
 在大衆中說法似自女也曰汝女先身出家來
 只令出家兼卿亦貴仲乃許之依淨檢尼為師
 澄以石勒所遺剪花衲七條及象鼻澡罐與之
 介後傳覽羣籍經目必誦思理淵深二百餘人
 同時出家又造五智賢雅操常山人父珍扶柳
 寺仲為黃門侍郎志修戒行太守杜霸信黃老憎沙門逼智賢疏
 二十餘瘡已獲志稟佛戒後門徒百餘人符堅
 為造織繡袈裟二年乃成價直千方後住同州
 西寺弘願正法晉太和中年七十餘念正法華
 經一日一遍妙相慧藏姓張弘農人父茂家富
 鳥鵲隨逐相早習經訓十五適太
 子舍人北地皇甫達居喪失禮相惡之求絕出
 家父從之精勤蔬食遊心慧藏明達法相每說

法度人常懼聽者不專泣以示之於晉永和
 弘農太守請七日齋白衣請法言不謙遂相正
 曰非直見慢亦大輕宰何用無禮苟出人間後
 相臨終怡悅語弟子曰不問窮達生死必有令
 日別矣言建福明感姓朱高平人世奉大法為
 終化也苦楚誓不受辱謫使牧羊經十年忽見一僧受
 與一卷觀音經乃日夜誦習願得歸出家起五
 層塔後自逃感虎引路得達青州虎遂不見
 後乃出家晉太初四年與慧湛等十人渡江見
 何充元極重之京師未有尼寺充施宅為寺充
 問寺何名之曰今晉四衆方具應名建福後造
 焉曇備化導姓陶丹陽建康人少有清信願勤
 厚初未出家時與母獨居宗黨稱孝人娶不許
 有願出家母不能違聽其離俗戒行精苦永和

十年后立寺于定陰里名曰永安備謙虛導物未嘗有慢矜之容譽廣遠人投集三百之衆年七十一泰元二十一年卒弟子曇羅傳覽經疏機才瞻密勅令續師在持立四層塔造卧佛及七佛**慧湛伏賊**姓劉彭城人神負超遠精操殊竈賊舉刃向湛手不能下伏罪而止又求湛所負衣湛笑而與之曰君意望甚重所獲極輕復解新衣與之賊等並却還湛捨之**僧基有志**姓明而去建元二年渡江何充重之**僧基有志**濟南人縮髮志道慶願出家母以不聽密許於人秘其娉禮迎娶日近女乃覺知即便絕食七日殆死女母曰人各有志不可奪也遂許出家機樞密行酷志水霜皇后褚氏爲立其寺名曰延興基尼寺焉畜徒百人教誡**道馨誦經**姓羊太山精巖六十八隆安元年卒

采與物無忤沙弥時掌爲衆使口即誦經及年二十念法華經維摩經具戒之後研求理味蔬食苦節弥老弥篤住洛陽東寺雅能談論**道容無能**屈者善小品般若尼中誦經首也**吉凶**在歷陽烏江寺戒行苦節占吉凶逆知禍其凡聖果不萎也至簡文重道後有烏巢於太極殿帝使曲安策之云西南有女人師能滅此惟帝遣使往請道容至內請帝齋潔受八戒七日帝從之七日未滿群鳥竟集運巢而去帝爲立新林寺遂崇正**令宗濟貧**姓蒲高平金卿人法後不知所之善家遇兵亂爲虜所駢誦觀音經歸依三寶詐拔其眉託之惡疾求放得放隨路南歸遇賊上樹而免至河得鹿引過後乃出家戒行**妙音文精勵濟諸貧乏**後夢須弥山崩而卒

章末詳何人幼而志道居處京華博學內外善
為文章雅有才致甚有嘉聲太傅會稽王導
子晉孝武帝以宗談論屬文見重帝為立簡靜
寺以音為寺主徒眾百餘供饗無窮富皆施領
都貴賤宗事院門前車日百餘乘荊州刺史王
忱死烈宗帝意欲以王恭代之時桓玄在江陵
為沉所折挫聞恭應在素又憚恭殷仲堪時為
黃門侍郎即知仲堪才弱亦易制御意欲得之乃
遣使憑妙音尼圖之列宗果問妙音荊州缺外
聞云誰應作曰貧道豈容俗中談論然外內談
者並云無過堪也以其意慮深遠荆楚所
須帝然之遂以代忱權傾一朝威行內外道儀
遠姑直直為尋陽令亡儀年二十二棄捨俗累
被著法衣聰明敏哲傳聞強記誦正法華經講
維摩經小品般若精義達理因心獨悟戒行高

峻神氣清逸乃聞京畿經律漸備講集相續晉
太元末乃至京師住何后寺端心律藏妙究精
微身執早恭在幽不墮衣裳屨弊自執杖鉢清
散無矯道俗高之身七十八遇疾已篤執心弥
厲誦念無怠弟子請曰願知消息慧果苦節姓
真蒙指誨曰非所宜言言絕而卒慧果苦節潘
淮南人常行苦節不衣綿纈好毗尼戒行清
自道俗欽羨風譽遠聞宋青州刺史傅弘仁雅
相歎貴厚加賑給以永初三年割宅為寺名曰
影福以果為寺主觀遺之物悉入僧眾大小悅
服元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問戒法
率弟子慧燈等五人從跋摩重受戒敬慎奉持
如受頂禮春秋七十餘元嘉十法威西方姓聶
年卒弟子慧燈並以節行聞名法威姓聶
清河人遭趙氏亂避地金陵元嘉十四年於建
福寺出家才識慧解率由敏悟自以秦榆之歲

流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷舊云唯有探
 贖玄宗乃可以遺憂忘老遂從道場寺偶法師
 受菩薩戒晝則披陳黑素夕則清言味理雖日
 暮齒有逾壯身願生西方同業曇敬愛曰吾立
 身行道志在西方十六年九月二十七日塔下
 禮佛晚因遇疾稍就綿篤其月晦夕初宵假寐
 如來乘虛而下與二大士論二乘法俄與太衆
 騰芳蹈藹臨省盛具說言竟季卒七十二豫章
 太守吳郡張辯素**慧王佛光**長安人行業勤修
 所尊敬為之傳述**戒律通備游行教**
 化歷履邦邑每厲機緣不避寒暑南至荆楚仍
 住江陵牛牧寺誦法華首楞嚴旬日通利陝西
 道俗皆歸敬之觀覽經論未曾廢息元嘉十四
 年為苦行齋七日乃立誓言若誠齋有感捨身
 之後必見佛者願於七日之內必見佛光明五
 日中霄寺東林樹靈光赫然即以告衆人皆欣

敬寺主法弘後於光處起立禪室王在長安禪
 尚書寺見紅白色光燭左右十日小歇後六重
 寺沙門四月八日於光處**道瑗造像**本姓江丹
 得金弥勒像高一尺等陽人年十
 餘歲博涉經史成戒以後明達三藏精勤苦行
 晉太元中皇后美其高行凡所修福多憑建福
 寺富貴婦女爭與之遊元嘉八年大造其像處
 處安置彭城寺金佛二軀帳座皆具瓦官寺弥
 勒行像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金佛二軀建
 福寺造卧佛并堂又制普賢行像又元嘉四年
 造金無量壽佛四月十日放光眉間明照寺
 內皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻觀神輝莫
 不歎悅後以元皇后遺**道壽寶蓋**未詳何處人
 物開拓寺南更造禪房**道壽寶蓋**清和恬寂以
 恭孝見稱幼受五戒宋元嘉中遭父憂因毀戒
 遺疾唯黃骨立經歷年歲諸治不瘳因亦發願

疾愈出家立誓之後漸得平復如願出家任祇
桓寺勤苦超絕誦法華經三千遍常見光瑞元
嘉十六年九月七日夜見空中寶蓋垂覆其上
玄藻金佛姓安苟女也宜
驗記云是即安苟也藻年十餘歲身嬰重疾日
增無損時玄臺寺法濟語安苟曰恐此病由業
非醫所能應歸三寶然之即於宅內設觀音齋
藻洗心繫意扶疾誓願專念相續經七日初夜
忽見佛高尺許三摩其身沉痾豁然消愈遂求
出家任太玄臺寺精勤匪懈誦法華經三十七
載常翹心注想願生兜率宋元嘉**慧瓊不食**姓
年五十六載出都造經不測所終
廣州人履道高潔不味魚肉身垂八十志業
勤常衣葛麻不服綿纈網紀寺舍兼行講說在
廣陵南安寺元嘉十八年宋江夏王世子母王
氏以地施瓊為寺号南永安十五又造菩提寺

蘭陵蕭永之為起殊國塔後終令弟子身施諸
禽獸弟子依言禽獸不食乃至散米粟在尸側
遠處食盡近尸不食弟子慧朗在都聞之
奔馳奉迎遷葬高座寺前塙墳上起塔
普照
絕倫姓董勃海安陵人少秉節槩十七出家住
心奉法合眾嘉之及師慧敬亡杜於慶吊苦行
絕倫元嘉十八年十一月因得勞疾雖劇篤情
深信初自不改專意祈誠不捨日夜不能下地
枕上叩頭懺悔時息而誦法華經下日三卷至
十九年二月中忽然而絕兩食頃蘇云向西行
中道有塔一僧在中問眼問僧曰此處去我家
幾里曰五千万里路上有草及人皆無所識意
欲前進僧乃不許因尔迴還豁然醒悟後七月
卒年二十五
慧木至孝姓傳北海人十一出家
餘應莫紀師事慧超受持小戒居

梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷兼通雜經
木母老病口中無齒木恒嚼哺飴母為口不淨
不受具日夜精勤懺悔自業忽見戒壇與天皆
黃金色舉頭仰視南見一人著王后衣色悉黃
去木或近或遠語木曰我已授汝戒尋復不見
木不以語人多感異事皆類此也木兄知乃詐
之曰汝為道積年竟無所詔便可養髮當為訪
鞏木聞心愁因述所見即受具戒臨受戒夕夢
人口授戒本及受竟再覽便過宋元嘉中造法
十方佛并四部戒本及羯磨文廣施一眾云
勝通禪所知識宋元嘉中河內司馬隆為毘陵
丞遇抄戰亡妻山氏一親早沒復無兒女身又
老大投勝侍之如親後百餘日山氏遇病已危
篤勝無蓄積贍侍醫藥皆資乞告不憚寒暑山
遂得愈眾益稱貴後遊京師進修禪律談通定

慧探索幽隱訓誘眷屬不肅而成動不殉利靜
不求名殷勤周至莫非濟物年六十病經旬日
自言不著親屬恠問曰見一比丘偏袒右肩手
各執花立其床後遙見一佛坐蓮花上光照我
身從此以後夕不復眠令人轉法華至
後夜令住稱佛容自不改奄忽而終
僧端涅
廣陵人門世奉佛姊妹篤信誓願出家不常
槃娉絲而姿色之美有聞卿色富室湊之母兄
已許臨迎三日宵遁佛寺寺主置於別室給其
所須并請觀世音經二日能誦雨淚稽顙晝夜
不休三日後禮拜中見佛語云汝輩短命汝但
精勤勿懷憂念明日其輩為牛觸亡因得出家
堅持禁戒攝念空閑似不能言及辯折名實其
辭亶亶誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊
上國住永安寺細紀眾務均愛等接大小悅服
久而弥敬年七十餘元嘉二十五年卒弟子普

敬普要等皆以苦行顯名並誦法華經等

光靜絕食

姓胡名道婢吳興東遷人

幼出家隨住廣陵中寺少而勵行長習患不食甘肥將受大戒絕穀餌松具戒之後積十五年雖心識鮮明而身力羸憊祈誠慊到有沙門法成謂曰絕食非佛盛事聞之還食粳糧倍加勇猛精學不倦從學觀行者常百餘人至元嘉十八年五月遇疾至十九年歲且飲粒皆絕屬念兜率心心不絕至四月八日夜

妙燒身

姓歐陽繁

殊香異相滿虛空中其終焉縣人少出家性柔和少嗔喜不務好衣食等有妹霜居無所依託携一稚子寄其房內常聞妙自慨生不值佛流涕不已同在四五年未嘗見其食妹作食熟呼妙共食云已食竟如此積年妹甚恠愧自言無福夫主早亡依姊見獸不與其食言已欲去妙執手曰汝不知我意幸外受

他供養何須自損家食汝但安心守室我當遠行而止妙自績作布買數斛油至四月八日布纏身油灌燒之諸尼驚至命猶未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離我捨此身共養已二十七返止此

僧果入定

僧果姓趙修武人宿殖信解純篤自

然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人心雖專到緣身參差年二十七方獲出家師廣陵尼慧聰果戒行堅明禪觀清白每至入定輒移昏曉綿神淨境形若枯木淺識之徒或生疑反元嘉六年外國舶主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺問果曰此國曾有外國尼否曰未尼受戒如何答從大僧受得本事生殷重心是便如大愛道果雖聞此答心亦有疑到十年鐵薩羅等十一尼至請僧跋摩於南林寺壇三百餘人受戒果曾入定人為之亡忽自開

自談笑尋常遇者靜稱伏虎劉氏譙郡梁人戒
 駭伏後不知所終業精苦誦經三十
 五方言任山陽東卿竹林附近無諸囂雜遊心
 禪默永絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山
 中望見寺林火光熾盛及至都無常有一虎隨
 稱來去稱坐禪躡踞左右寺內諸尼犯罪失懺
 悔者虎即大怒悔乃怡然稱後暫出道逢女人
 欣然若舊姓裘名文姜博平人性好佛法遂求
 出家既同苦節二人並不資五穀餌麻木而已
 聲聞邊虜虜曾來請命稱九十三無疾而終

法相禪定 任吳太玄臺寺姓侯燉煌人履操清
 業出適傅氏家道多故符堅敗眷屬散亡後出
 家持戒信解弥深常割衣食好者施人有慧宿
 尼建禪齋七日至第二夜眾共坐皆起不動眾
 共觀之堅如鐵石牽持不動皆為已死後二日

起便復常眾方異之相深領照其如此類前後
 非一相年過乘榆操行弥篤九十餘元嘉末卒

業首清白 住青園寺姓張彭城人風觀峻整戒
 誦造次無怠宋高祖武皇帝雅相異敬文帝以
 時從受三歸元嘉三年王景深出范氏以王坦
 之故祠堂地首起寺名曰青園齊肅徒眾甚有
 風規潘貴妃歎曰首尼弘振佛法甚可敬重以
 元嘉十五年寺西立佛殿寺北立僧房賑給所
 須二百人眾法事不絕春秋稍高仰者弥盛累
 以著艾自陳眾咸不許年九十大明六年卒時
 又有淨哀寶英法林並以治身清約有聲京縣
 哀久習禪誦任事清白泰始五年卒英建塔五
 層林博覽經律老而不懈元徽元年卒又布弟
 子曇寅兼通禪律簡絕榮華不闕朝市元徽六年卒

法辯忠謹 住景福寺
 丹陽人以

出家為慧果弟子忠謹清慎雅有素檢弊衣蔬
食不甘五辛高簡之譽早盛京邑揚州牧瑯琊
王郁甚相敬禮後從道林寺外國沙門置良耶
舍諮稟禪觀如法修行每預衆席恒如睡寐曾
齋散不起觸如木石皆來就視須臾出定言語
尋常崇重衆仰大明七年六十餘卒先定林寺
超辯法師夢一官莊嚴服玩非世所有男女裝
飾充滿其中唯不見主稱待法辯尼明白當來
辯於其日自覺肉戰告衆有異人來我左右言
訖坐絕後有道照僧辯精進知名姓陽北徐人
飯蔬誦經道道綜焚身寺以不預出家衆內心
照之行也自有異長不以同物為忤從道而已宋大明七
年三月十五日夜煉油火開穎既然耳自就毀
誦詠不輟道俗咨嗟率土聞者發菩提
心宋徵士劉虬雅相宗敬為製偈讚云慧灌聰

慧灌聰

卷八

嚴 本姓陳山陰人也幼而領悟精進邁群禮敬
燒香菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家心已出
俗十八入道內外墳典經眼必誦深禪秘觀無
不必入靜而無覺和有節朋遊舊押未嘗間
言宋太宰江夏王義恭雅相推敬常給衣藥四
時無爽不蓋私賤悉營寺舍竹園成立潘之功
也禪味之樂老而不衰身七十三宋大明八年
卒同寺有尼僧化聰穎卓秀多誦經律蔬食苦
節與潘齊名**寶賢僧正** 姓陳十六丁母憂三年不穀
床席十九出家住建安寺操行精修博通禪律
宋文皇帝四事供養及孝武雅相敬待月給錢
一萬明帝即位賞接弥崇泰始元年勅為普賢
寺主二年又勅為都邑僧正甚有威風明斷如
神善論物理秉性剛直無所傾撓初晉興平中
淨檢尼首也只從僧得戒二衆未全為如愛道

嚴

卷八

元嘉十一年鐵薩羅等重受意為增長善法諸人皆欲元徽二年法穎律師晉興寺講十誦賢乃建僧局不得輒重受戒若年未滿集衆懺悔方息許可鑿檢方得若有違拒即加擯斥因茲蓋世高之年七十七昇明元年卒

法淨網維
江北人年二十值亂隨父避地秣陵門修釋教淨以出家住永福寺戒行清潔明於事理學思精研深究義與寶賢尼名輩略齊宋明皇帝異之敕住宮內普賢寺禮兼師友二年勅為京邑都維那在事公正確然殊絕隨方引汲德化如流稟戒者七百人六十五元徽年奄化也

慧曜感瓶
姓周西平人少出家常誓燒身火至二外及至火滅果如其言未燒前一月有梵僧年可二十形容端正肩生黑毛長六七寸極細

問所以云不曾覆謂曜曰我住波羅奈國來數日聞姊欲捨身故送銀瓶來曜即頂受未及委悉念念辭去遣人追留出門便失

法緣昇天
兪以此瓶感舍利不滿二合云云

東莞人宋元嘉九年年七十歲未識經法忽其二月八日失之三日而至稱到淨土見佛開化至九月十五日又去一旬乃還便作西國人語見西域僧善相了解十年於正月十五日又去田中見人隨風上天父母憂懼經月乃還已著法衣自說見佛及尼云汝前世是我弟子舉手摩頂頭髮自落為立法名曰法緣還家立寺晝夜講說夕中每有五色彩光明流泛峯頂有若燈燭自此以後客止華雅音制詮正上京風調不能過刺史韋朗並屈供養聞其談說甚敬異焉因是人皆信法年五十六建元中卒

曇徽秉操
未詳何人少為普要尼弟子隨要住

南永安寺要道潔學優有聞當世徹秉操無矯習業不休佛法與義必欲揔採析帶探隴幽隱諸尼大小皆請北面隨方應會負囊成羣五侯七貴婦女以下莫不修敬年六十三卒齊永明年僧敬感靈姓李會稽人寓居秣陵敬在母腹尼使二人指胎中子為弟子母代兒呼師將產母夢神人語之可建八關即令經營僧像未竟敬便生下聞空中語曰可與建安寺白尼為弟子母即從之年五六歲聞人經唱輒能誦憶講經數百卷妙解日深孔默鎮廣州請行供養遇鐵薩羅受戒欲泛海西域求法道俗留戀任嶺南三十餘年風流所漸獮俗移心捨園宅十有三家共為立寺宋明帝聞之遠遣迎請番禹道俗大相悲戀勅住崇聖寺道俗敬慕丹陽樂遵捨宅立寺齊文惠竟陵文宣王並飲風德觀施

無礙八十四卒永明四年二月三日葬于鍾山之陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製其文

僧猛孝潔姓岑南陽人遷居盩厔官縣至猛五世信敬邪神猛而慨然有拔俗之志年十二父亡號哭吐血死而復甦三年告終示不滅性辭母出家行已清潔奉師恭肅蔬糲之食止存支命行道禮懺未曾疲怠說悔先罪精懇流淚能行人所不能行益牧吳郡張岱聞風貴請為門師宋元徽元年淨度尼携出京城住建福寺歷觀衆經以日係夜多聞強記經耳必憶由是經律皆悉研明澄情冥坐泊然不測齊建元四年母病反東捨宅為寺名曰齊明締構殿宇植竹列樹內外清淨狀若仙居飢者散衣食等嘗有獵者近寺飛禽走獸競來投猛鷹犬馳逐以身遮過雖躐被啄啣而投者獲免同止十人三十餘

年不見，愠怒。年七十二，齋。永明七年卒。又有僧
瓊，猛之弟，女以孝行有聞，道業高邈，慧悟疑深。
如智柔明，姓曹，河內人，稟性柔明，陶心大化，執
持禁範，如護明珠，心勤忍辱，與物無
忤。雖有毀惱，終日無悶。精達法相，物共宗之。禪
雲初建，齊武帝勅請，妙智講勝，鬢淨名，開題
及講，帝數親臨，詔問無方。智連環剖析，初無遺
滯。帝屢稱善，四衆雅服。齊竟陵文宣王敬集，名
德六十四，卒。建武二年葬於定林寺。南齊侍中
瑯琊王倫，妻江氏為著石讚文序，立于墓左。
智勝經疏，隨母遊瓦官寺，見佛像嚴華，潛然泣
涕。母恠問具述，欲出家。幼而未許，至年二十，方
得出家。住建福寺，獨行無倫，絕塵難範，聽受大
涅槃經，一聞能悟。後研律藏，功不再受，製義疏
十卷，辭約旨遠。逢涅槃不緇，遇磨不磷。大明中有

新集卷八

十一

一男子夜潛相燒，勝刻意淵深，持操壁立，正色
告衆，収録什官，守戒清淨，如護明珠。齊文見重，
請入官講經，司徒竟陵文宣宗敬勝志，負南金
心皎比雪，請為寺主。衆所愛敬，從定林寺僧遠
法師受菩薩戒，爐火不添，而然齋。聖僧聞空中
彈指，四十年不曾赴齋。重閑靜處，文慧帝特供
養勝為宋齊七帝捨衣鉢，造攝山寺石像。永明
十年，臥疾，忽見金車玉宇，悉來迎接。四月五日
告諸弟子，吾今逝矣。弟子皆泣，乃披衣出，背胸
有萬佛，字字鮮明，色相濕潤。至八日正中而
卒。年六十，葬于鍾山。文帝給**僧蓋習禪**，姓田，趙
其湯藥，凶事所須，皆令勅辦。
完梁天水太守，蓋幼出家，為僧。志尼弟子，住彭
城華林寺，忘利養，淡毀譽，遊京室，住妙相寺，博
聽經律，深究旨歸，專修禪定。惟日不足，寒暑不
變，衣菜食資。一齋受禪業於隱審，一師皆歎其

新集卷八

十一

易悟別立禪房宴默出則善誘不倦齊竟陵文
 宣王蕭子良四時資給雖已耆艾而志尚不衰
 終日清虛達夜不寐年六十四永明十一年法
 卒又有法延尼姓許高陽人亦以禪定顯名
令寺主 姓戴丹陽人力好靜處雅勤定慧初隨
 宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀畫
 則披文遠思夕則歷觀妙境大乘與典皆能宣
 說三昧秘門並為師匠泰始三年立東青園寺
 昇明二年立寺主大小受悅年八十三隆昌寺
 元年卒又有淨練僧律慧形並以學顯名
淨
曜宗匠 姓楊建康人志道專誠樂法翹邈具戒
 之後便為宗匠齊文惠帝陵王莫不服膺永明
 八年竟陵王請於第講維摩經後為寺主二十
 餘年長幼宗敬如事父母弟子四百餘人年七
 十二卒齊永明十年亦有僧要先淨並學行有

曇簡弘宣

姓張清河人住法音寺法淨尼弟
 子遊學淮海弘宣正法先人後已

志存廣濟建元四年立法音精舍禪思靜默通
 達三昧德聲遐布功化自達道俗敬仰盛修供
 施時有慧明法師深愛寂靜本住道林寺文惠
 帝竟陵文宣王之所修飾僧多義學去來喧動
 明欲去之簡以寺為施自移白山更立草庵以
 蔽風雨建武二年二月十八日夜積薪自焚供
 養三寶道俗哀慟聲振山澤**珪多悟** 姓周晉陵
 谷即聚所餘為立墳刹也
 康三世珪幼而聰穎一聞多悟性不狃俗早願
 出家父母憐之不違其願為法淨尼弟子德行
 純邃經律博通三乘禪秘無不善達神量淵遠
 物莫能窺遺身志味常自枯槁其精進惣持為
 世法則與曇簡同住法音後移白山建武元年
 二月十八日同夜與簡焚身道俗感咽収舍利

建塔 **慧緒丈夫** 姓閻丘高平人為人高率踈遠

壯論甚自方略元無迴避七歲便蔬食持齋志節勇猛十八出家任荊州三層寺戒業具足道俗所嗟江陵有隱尼西土德望見緒異之同居一夏其習般舟心形勤苦晝夜不息沉攸之為刺史普棟僧尼緒避難下都豫章王蕭疑宋昇明出鎮荊陝知其道行迎請入內備盡四事後忽索紙筆作詩云世人或不知呼我作老周忽請作七日禪齋不得休作詩竟言笑尋常別告言切永明元年十一月二十日卒年六十九周捨為立序贊又有僧威尼德合志周為法眷屬行道習近 **超明清悟** 姓范錢唐人父老以為國親承音旨 **超明清悟** 子生世奉大法明幼聰穎雅有志尚讀五經善文義方正有禮內外敬之年二十一夫死寡居卿隣求娉誓而不許因遂

出家任崇隱寺神理明徹道識清悟聞吳縣北張寺有曇整法師道行精苦從受具足後任塗山聽慧基法師講說衆經便究義旨一經於耳退無不記三吳仕庶內外崇敬尋還錢唐移憩齊明寺年六十餘建武五年卒 **曇勇剛直** 曇簡時又有法藏尼亦以學行馳名 **曇勇剛直** 尼之姊為性剛直不隨物傾動常以禪律為務不以衣食經懷慙法音寺深悟無常高崇我樂建武元年隨簡居白山永元三年二月十五日 **德樂** 夜自焚身衆共六塔人發道心聞見同敬 **閻視** 姓孫毗陵人高祖毓晉豫州刺史樂生口 **閻視** 有二牙於閻室能視常願出家八歲與妹同時入道為晉陵光尼弟子具戒已後並遊學京師任南安寺篤志精勤以晝繼夜窮研經論言談典雅文帝善之元嘉七年末那跋摩來宋將軍為枳園北立王園寺至十十年師子國十

人尼來重受戒等二十六年同寺尼法淨值毀
 寺諸尼離散樂移青園寺又文帝崩東遊會稽
 止于剡白山照明寺學衆雲奔從容教授道盛
 東南矣齊永明五年陳留阮儉捨宅爲寺名齊
 明樂細紀遠近欽風皆願依止徒衆二百歲建
 一講僧尼不限平等資供年八十一永明元年
 卒又有僧茂尼姓王彭城人節食草淨秀持齋
 蔬勤苦爲業用其覘遺起竹園寺也
 姓梁安定鳥氏人祖疇征虜司馬父槩之龍川
 縣都卿候秀幼而聰叡七歲自然持齋家請僧
 轉涅槃經聞漸肉便即蔬食二親不知後外國
 普練沙門受五戒精苦奉持不曾違犯禮拜讀
 誦晝夜不休年十二便求出家父母不許手自
 能書常自寫經所有財物充修功德不衣錦繡
 不加粉黛至二十九方得出家爲青園寺首尼
 弟子事師竭誠猶懼弗及神悟清拔衆務居先

善神敬護常在左右有馬先生世号神人見秀
 記言此尼當生知足夫或三人上殿忽有大聲
 二人驚走秀獨淡然衆聞空言等請暉法師頽
 律師講十誦律從跋摩受戒宋南昌公主及黃
 修儀大明七年施寺立像秀麻衣藿食感婆伽
 羅龍王兄弟現跡弥日示其擁護知識往來無
 不見者每供聖僧常在左右有其異跡或見聖
 僧衣如熟椹即自以泥染衣似之或齋或浴皆
 有聖現齊文惠帝竟陵文宣王厚相禮待梁天
 監三年勅聽乘輦至內殿八十九卒兜率相現
 爲弟子曰僧念貞節 姓羊泰山南城人父珎爲
 我定生彼從事念即招提寺曇叡法
 師姑女珎璋早秀才監明遠立德幼年十歲出
 家爲法護尼弟子從師住太后寺貞節苦心禪
 思精密博涉多通文義兼美蔬食禮懺老而弥
 篤誦法華經日夜一遍宋文武二帝信敬齊永

明一十年移住禪林業禪大隆諮學者衆司徒竟陵王四時供養年九十梁天監三年卒葬林陵縣中**曇暉剛志**姓青陽名白玉成都人也幼樂興里**曇暉剛志**修道父母弗許元嘉元年外國禪師置良耶舍入蜀大弘禪觀暉年十一啓母欲求法於舍母許舍一見歎此人有分令其修習母私詐嫁姑子誓志不從法育尼密迎於寺言不從願誓當自焚刺史勒法崇迎暉問曰汝能出家曰乞救濟崇曰善語姑許之出家年始十三禮法育尼修行觀行即於坐末便得入定見東方二光一白一青念白是菩薩青是小乘請滅如言出定自育聞者歡喜三十餘人莫不讚善後時聳爲詐劫將婢使營衛剛志不從刺史問耶舍舍曰此人根利慎勿違之後於禪中自解大乘佛性並非師受名師等極力問難不能屈者元嘉十九年臨川王鎮南兗州迎之八

十三卒天監三年嘗設齋**馮尼燒指**本姓馮高會如有神助物用盡還**馮尼燒指**本姓馮高敬重因以姓正號年三十出家任高昌郎中寺一食精苦燒六指供養皆悉至掌誦大涅槃經三十一遍時有法慧僧精進邁羣爲高昌一國尼依止馮後請慧言可往龜茲國舍華寺當得勝法慧聞而從之往至彼寺見直日歡喜以蒲萄酒十斗五外與之令飲法慧驚愕曰我求勝法不肯飲直日急出去慧思遠來恐不亘違即頻飲之便吐所復識悔愧思惟得三果證直日問曰已得耶荅曰然因還高昌未至二百里初無音信馮呼衆遠出迎候先知亦皆類此也高昌諸尼莫不師奉九**慧勝如言**姓唐彭城人父十六卒天監三年**慧勝如言**首智寓居建康勝幼願出家以方正自立希於語言言必能行身無輕躁旬日不出戶牖見之莫不驚思宋元

喜二十一年出家年十八為淨秀尼弟子在禪
林寺後講法華經後學五門從草堂寺慧隱靈
根等修其觀法奇相妙證獨得懷抱人見而問
之皆答云罪無輕重一時發露懺悔懇惻以晝
係夜貴賤崇敬供施不斷入淨賢經律姓弘永
十一天監四年卒葬白坂山淨賢經律興人任
青園寺有幹局戈能而好修禪定博窮經律言
必經正雖不講說精究旨要宋文皇帝善之湘
東王齟齬之年眠好驚魘劫從賢受三歸悸寐
即愈帝益相善厚崇供施內外親賓友明帝即
位禮待益隆齋講相繼當時多士莫不崇敬後
惣寺十有餘年七十五梁天監四年卒又有慧
喬寶歇皆知名喬坐禪誦經勤淨淵聚沙姓時
營衆務歇誦法華經明禪觀淨淵聚沙姓時
人列有成人之智五六歲時常聚沙為塔刻木
成佛燒香禮拜誦日弗足每聞人言輒難盡取

其理二十出家飲水持齋諫曉不從終竟七日
自余之後蔬食長齋戒忍精苦不由課勵師友
嗟敬遠近稱譽齊文大相欽禮四事供淨行清
養信驛重沓年七十一卒天監五年淨行清
秀即淨淵第五妹幼而神理清秀遠識道贍爽
列有志每輒不群年十七從法施尼出家任
竹園寺學成實論毘曇涅槃華嚴每見事端已
達旨趣探究淵廣博辯無窮齊竟陵文宣王蕭
子良厚加資給僧宗寶亮二法師雅相賞與及
請講說聽衆數百人官第尼寺法事連續當時
先達無能屈者竟陵王後師學衆欲撰僧錄莫
可與行為輩後有尼聰朗特達辯若神行特親
狎之衆亦為後來之秀可與行為儔行晚節好
禮觀蔬食積苦皇帝聞之雅相歎賞年六十一卒
梁天監八年令王清白姓蔡建康人父朗少出
葬于鐘山家住何后寺淨暉尼第

子暉律行純白思業過人王少事師長恭勤匪懈始受十戒威儀可觀及受具戒禁行清白有若冰雪博尋五部妙究幽宗雅能傳述梁邵陵王綸大相欽敬請為南晉陵寺主固讓不能屈以元徽再勅事不獲免在任積年不務而疾不厲而歲年七十六梁天監八年卒復有令慧戒忍慧力並顯名令慧講法華經維摩勝鬘勤身蔬食卓然衆表戒忍聰明好學經日不忘惠力雅識虛通**僧休志道**姓懷彭城人父僧珎寓居無所矯竟**僧休志道**建康休幼而志道八歲蔬食及年十九以宋元嘉二十四年從禪林寺淨秀尼出家節行精苦法檢不虧遊心經律靡不遍通後偏功十誦文義優洽復從隱審二師諮受秘觀移住禪林寺為禪學所宗後造閑居寺宋齊之季世道紛喧且禪且寂齊文惠帝竟陵文宣王大相禮遇及大梁有道白黑敬仰隨有

隨施濟乏施生造金佛五軀並皆嚴麗寫經及律一千餘部八十四天監十二年卒葬于鍾山之西**妙禪講說**姓劉建康人齠齒之年神機秀黠神情超悟敦信布慧莫不懷之雅好談說尤善語笑講涅槃法花十地並三十遍十誦毗尼母經敷說隨方導物利益弘**慧暉樂道**姓略青多年七十天監十二年卒**慧暉樂道**州人六歲无樂道父母聽至十一清虛瞻朗姿自詳雅讀大涅槃誦法華經及年十七隨父出都十八出家住樂安寺從武溫柔次四法師聽成實論及涅槃經十餘年鬱為義林京邑諸尼無不師受法筵頻建四遠雲集講說不休禪誦無輟標心正念日夕亡寢公王貴賤無不敬重十方觀遺四時般覽所獲之財悉造經佛樂安寺新整年七十二梁天監十二年卒葬于石頭崗時復

有慧音以禮誦道貴弘化姓壽長安人幼清夷

勤整精苦過人誓弘大化葷鮮不食誦勝髮無

量壽經不捨晝夜父母憂念使其為道十七出

家博覽經律究竟文理不羨名文唯以進道為業

觀境入定行坐不休悔過願言言辭哀苦聽者

震肅齊竟陵文宣王子良善相推敬為造頂山

寺以聚禪眾請貴知眾事固執不從請為禪範

然後許之於是結夏林下栖寄異世縱復雲屯

晦景委雲埋山端然寂坐曾無悶焉得人信施

廣興福業不以纖毫自潤已身年法宣張蓋

八十六梁天監十五年卒葬于鍾山姓王剡人

父道寄世奉法宣幼有離俗之志七歲

蔬食苦節年十八誦法華經首尾通利解其旨

趣坐卧輒見張蓋覆之驟有媒媾誓而弗許至

年二十四父母携就齊明寺德樂尼改服從道

即於是日蓋自消隱博覽經書深入理味成戒

已後鄉邑俗人望浴義道莫不服其精致宋氏

之季有僧柔法師周遊東夏講宣經論自講勅

姊妹焚身

續高僧傳云貞觀初荊州

在市以蠟布纏身供養念經燒智仙神尼

身舌根不壞火至眉經聲不在

帝太統七年六月十三日生同州般若尼寺赤
光滿室有神尼智仙河東劉氏女少出家有戒
行和尚失之恐隨於井見在佛邊入定七歲禪
觀為業隋帝立名為堅後帝登位所造功德立
神尼像借經無字感通云河東有尼練行寫法華
經有龍門僧法端借本去欲寫
不見其字遷
尼字依舊

僧尼不拜部第十二

○晉朝英彦一

彦棕王隱

弘福寺沙門釋彦棕集沙門不應拜
事古今共論上下三篇分為六卷太

原王隱字少微序棕云自太法東流六百餘載
其中信毀交貨哀挫相傾亟染湮殘頻令拜伏
而事非經國理越天常
晉朝英彦充等執沙門
用為蠹道俱公舊貴

不應敬俗三首并序詔車騎將軍庾冰為成帝
出詔令沙門致敬二首太尉桓玄與八座桓譙
等論道人合敬書一八座八桓玄不應敬一桓

玄與中書王謚論沙門應敬王謚答不應玄又
難諡三諡答三玄廬山法師遠
公致書一遠答不應致敬等
何充王道東晉
咸康

義林卷八

三十四

六年成帝幼冲時太后臨朝制司徒王導錄尚書事與上舅中書令庾亮參輔朝政導亮庾亮輔政謂沙門應敬王者充等議不應敬下禮官詳議博士等與充意同尚書令冠軍撫軍都卿侯臣充等言世祖武皇帝以盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄鑒沙門不易屈膝顧以不變修善之法通天下之志愚謂宜**成帝庾亮**成帝幼冲承先帝故事於義為長輔翼出詔云萬方殊俗神道難辯有自由矣達觀傍通誠當無怪父子之敬君臣之序制法度崇禮秩不徒然哉良有以矣又何易之又佛有耶無耶有其道固弘無義將何取當矯形骸違常務敗禮典弃名教甚所疑也百代不廢使夫凡流傲逸憲度皆晉民也論才智常人直形躰於萬乘不可也諸君並國器語言則當測幽微**充等共論治則當重國典苟不然吾何述也**

答尚書令何充左僕射翼右僕射恢尚書關中以讚揚聖旨宣暢大義伏有勅震懼屏營輒其尋詳有佛無佛固非臣等所能定也然尋其遺文鑽其要旨五戒之禁實助王化賤名行貴道德忘身清妙自漢迄今雖法有隆衰而弊無妖妄神道經文未有其比謗有損祝有益自漢干今未聞其拜壞其法則令修善之士必致愁懼直為世經三代人更**重詔懇責**省所陳情肯幽明聖等乞垂省察言所盡大都百王制法雖質文隨時然未有以殊俗參治厥誕雜化者也豈曩聖之不達而未聖宏通哉且五戒小善略其禮敬禮重矣敬大矣為治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊區域之入非好早尊早不陳王教亂曩聖憲章體國所宜不或也修之身家國不可遠也省所陳果

亦未能了有之與無不充等再陳臣雖暗蔽不通遠旨苟執

可參治而况都無也偏管而亂大倫直以漢魏不聞異議尊早憲章

無暫虧也今沙門修道專篤慎戒不恡形骸而憊禮敬燒香咒願必先國家欲福祐之自然禮

義先聖弗革上有天覆地載之施下有守一修善之人愚

誠省察玄謙其論晉元興中安帝蒙塵於外令沙門拜已因陳何庾謂理未盡故與八座桓

謙等書玄再拜白頓首八座沙門不敬王者何庾論之並率所見未是以理相屈庾在尊王何

出偏信遂淪名體豈有受其德而遺其禮需其慧而廢其敬哉既理所不容亦情所不安下代

大事宜共求其衷想復相與研盡之比八座令得詳定也桓謙重答致敬何庾意未盡此是

大事宜使允中實如雅論然佛法與堯孔殊趣禮教正乖人以髮膚為重而彼削不疑出家弄

親不以色養為孝土木形骸絕欲止竟不期生要福萬劫世之所貴已皆落之禮教所重意

悉絕之資父事君天屬之至猶離其親愛豈得致禮萬乘勢自應廢弥歷三代置其絕羈忽變

其儀情所未了張敞在彼應以面諮及道人等並足酬對高旨下官等不諳佛理率情以言愧

不足覽謙玄告王謚桓玄與中書王謚書云沙等惶恐

代大事宜共論盡之今與八座書向已送都今付此信君宜任此理者遲聞德音王謚答玄不

應拜書云領軍將軍吏部尚書中書令武岡男王謚惶恐道人抗禮至尊見并與八座書辭理

兼至近者亦粗聞公道未獲究盡尋何庾二旨亦恨不悉以為一絕論夫佛法之興出自天竺

宗本幽遐難以言辯既涉乎教可略而言沙門
 意深於敬不以形屈為禮迹充率土而趣超方
 外西國之君莫不降禮良以道在則貴不以人
 為輕重尋大法宣流為日諫久年踰四古代歷
 有三雖風移政易而弘之不異豈不以獨絕之
 化有用於陶漸清約之風無害於隆平者乎故
 王者拱已不恨恨於缺戶沙門保真不自疑於
 誕代者也承以通生理物存乎王者考諸理歸
 實如嘉論三復德音不能已已雖欲奉訓言將
 無寄猶以為功高者不賞慧深者忘謝雖復一
 拜一起亦豈足谷濟通之德公春耻未遺恨見
 逮問輒率陳愚管不致嫌於所奉耳願不以人
 廢臨白反責桓玄難謚難曰來示云意深於敬
 謚惶恐死罪桓玄難謚不以形屈為禮且沙門
 之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事但為
 小異既不能忘形於彼何為忽儀於此又云外

國君降禮道在即貴不以人為輕重者難云外
 國之君驕強非常教所化故大設靈奇使其畏
 服順軌此蓋大懼鬼神福報之事豈是宗玄妙
 之道耶道在則貴將異於雅旨豈得被其法服
 便道在其中若以道在然後為貴孰如君言聖
 人之道道之極也君臣之敬愈敦於禮如此則
 沙門不敬豈得以道在為貴哉又云年歷四百
 時經三代難曰歷代革非以為證曩者晉人略
 無奉佛沙門徒眾皆是諸胡且王者不接故可
 任其方俗不為之檢耳今主上奉佛親接法事
 事異其昔何不使其禮且用清約有助於教又
 云功高不賞慧深忘謝下拜一起者難理至無
 酬誠如來旨然情自夙極則敬在從之此聖人
 之所以緣情制禮而各通其容也若功深慧重
 必略其謝則佛之德淺耶不宣小道而亂王謚
 太倫若深豈得彼肅其恭而此絕其敬哉王謚

蒼難曰略形存心懺悔禮拜者沙門修道自以
 敬為主但津塗既殊義無降屈宗師崇敬
 長幼有序事與心應不遺小善積毫成山矣難
 曰君道通生理應在本答末君道通生則理通
 造化夫陶鑄敷氣功則弘矣而未謝慧於所
 稟措感於理本者夫子云可使由之不可使知
 之又六夷之君者答神道設教誠難以言大設
 報應佛教之根要又君臣之教敬愈敦於禮如
 此沙門不敬豈得以道在為貴答以為君臣之
 道則理盡各教答歷不革答道深淺在論廣
 不能桓玄報遠玄意云沙門不敬王者既情
 備錄所不了於理又是所未喻一代
 大事不可令其躡不允近與八座書今示君可
 述所以不敬意也此便當行之復諸君所論未
 釋疑今都江王取君旨可答遠云詳
 付之寄廬山慧遠法師也

遠答來旨者所告

及八座書問沙門不敬王者意義在尊主崇上
 遠存名理徵引老氏同王侯於三大資生運通
 之道宜重其神器若推其本以尋其源咸稟氣
 於兩儀受形於父母則生生通運之道為弘資
 存日用之理為大故不宜受其德遺其禮需其
 慧而失其敬此檀越立意之所據貧道亦不異
 於高懷求之佛教以尋沙門之道理則不然何
 者佛經所明凡有二科一者處俗弘教二者出
 家修道處俗則奉上之禮尊親之敬忠孝之義
 表於經文在三之訓歎乎聖典斯與王制同命
 有若符契一條全是檀越所明理不容異也出
 家則是方外之賓迹絕於物其為教也達患累
 緣於有身不存身以自患知生生由於稟化不
 順化以求宗求宗不由於順化故不重運通之
 資患不自於存身故不貴厚生之益此理之
 與世乖道之與俗異者也凡在出家隱居未其

志變俗以達其道變俗服章不得與世典同禮
隱居高尚其迹故能極溺族於沉流拔幽根於
重劫遠通三乘之津廣開天人之路是故內乘
天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失
其敬自誓落簪成於暮歲丁夫全德道洽六親
澤流天下豈坐受其德虛沾其慧乃至袈裟非
朝宗之服鉢盂非廊廡之器軍國異容戎華不
雜剔髮毀形之人忽廁諸夏之禮則是異類相
涉竊所未安貪道西垂之年假日月以待盡情
之所惜豈存一已苟若所執蓋欲令三寶中興
於命世之運明德流芳於百代之下耳若且
行此佛教長淪如來大法於茲泯滅天人感歎
道俗革心矣貧道幽誠所期復將安寄緣眷之
隆故坦其所懷執筆悲滿不覺涕泗橫流矣
太尉重答云來意內乖天屬之恩不違其孝外
闕奉主之恭而不失其敬若如來言

理本無重則無緣有致孝之情事非資通不應
復有致恭之義君親之情許其未盡則情之所
寄何謂絕之夫累著在於心滯不由形敬形敬
蓋是心之所用耳若乃在其本而縱以形敬此
復所未之喻又佛教存行各以事應因緣有本
必至無差也如此則為道者亦何能違之哉是
故釋之道云乃至諸朝詔論昔廬山遠公沙門
來示未能其求也沙門不致禮語一侍中卞嗣之
序為楚桓云許沙門敬奏四首云答三首夏赫連勃勃
等執沙門應敬宋武論沙門抗禮事一齊武
令沙門致拜事亦然一隋煬帝勅沙門致拜事一大興善寺明
瞻岩洛濱翻經館遠公五篇昔晉咸康中庾將
沙門彥棕論一軍疑諸沙門抗禮
萬葉至元興中桓太尉亦同此議于時朝士各
賢合者甚衆雖言未悟時並互有其羨徒咸盡

所懷而理蘊于情遂令無上道復毀於塵俗亮
到之心屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千載
之否運深懼大法之將淪感前事之不忘故著
五篇究序其意豈曰淵壑之待晨露蓋是申其
夙極亦庶後之君子**俗不違禮**一原夫佛教所
崇敬佛教者詳焉為異凡有四科其弘通利物則功侔帝王化兼
治道至於感俗悟時亦無世不在家奉法則
是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之
愛奉王之禮乃至因親以教愛使民知有自然
之恩因嚴以教敬使民知有自**僧不同敬**二出
然之重等助王化兼治道者也**僧不同敬**家則
是方外之賓迹絕於物其為教也達患累緣於
有身不存身以息患知生生由於稟化不順化
以求宗求宗不由於順化則不重運通之資息
患不由於存身則不貴厚生之益此理之與形

乖道之與俗反乃**宗不順化**二尋夫老氏之意
至同其孝敬者哉天地得一為大王
侯以順體為尊體極順化為先賢之美談衆論
所不能異夫生以形為桎梏而生由化有化以
情感則神滯其本而智昏其照介然有封則所
存唯已所涉唯動於是靈轡失御生塗日開方
便貪愛於長流豈一受而已哉是故反本求宗
者不以生累其神超落塵封者不以情累其生
不以情累其生則生可滅不以生累其神則神
可冥冥神絕境故謂之泥洹泥洹之名豈虛稱
哉請推而實之天地雖以生生為大而未能令
生者不化王侯雖以存存為功而未能令存者
無患是故前論云達患累緣於有身不在身以
息患知生生由於稟化不順化以求宗義存於
此所以沙門抗禮万乘高道其**禮不兼應**四問
事不爵王侯而沾其慧者也

觀前史上皇已來在位居宗未始異其原本本
不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天爲
天唯堯則之如此則非智有所不照自無外可
照非理有所不盡自無理可盡以此而推視聽
之外廓無所寄則宗極可明今諸沙門不悟文
表之意而惑教表之文其爲謬也固已甚矣若
復顯然有驗此乃世之聞答曰夫幽宗曠邈神
道精微可以理尋難以事詰既波乎教即以因
時爲檢雖應世之異優劣万差乃至因茲而觀
天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通
若以對夫獨絕之教不變之宗固形盡神存五
不得回身而語其優劣亦已明矣形盡神存五
曰論旨以化盡爲至極者必違化而未宗求宗
不由於順化是以引歷代君王使使同之佛敎
卷曰夫神者何耶精極則非卦象之所圖故聖
人以妙物而爲言雖有上智猶不能定其躰狀

而窮其幽致而談者以常識生疑多同自亂其
爲誣也亦已甚矣將欲言之是乃言夫不可言
今於不可言之中復相與言而依倚神也圓應
無主妙盡無名感物而動假數而行等又衆實
於是始悟冥塗以開徹爲功息心以淨畢爲道
忻然怡襟詠言而退又感物而動假數而行感
物而非物故物化而不滅假數而非數故數盡
而不窮有情則可以物感有識即可以數求數
有精麤故其性各異智有明暗故其照不同推
此而論則知化以情感神以化傳情爲神之母
神爲情之根情有會物之道神有冥移之功但
悟徹者返本感理者逐物耳古之論道者亦未
有所同請引而明之莊子曰勞我以生休我以
死又以生爲人倚死爲反真此爲知生爲太患
以無生爲返本者也下詔傳僧拜遠公書及論
文廣不能錄備要而已

以太亨二年十一月三日乃正詔停沙門致敬
事詔曰門下佛法宏誕所未能了推其篤至之
情故寧與其敬耳今事既在已曷所不了且桓
當寧從其略諸人物復使禮也使皆使聞知桓
楚下嗣侍中下嗣之給事黃門侍郎臣表恪之
下所弘者大爰逮道人奉佛者耳率土之民莫
非王臣比丘以法眼之儀抗禮萬乘之主愚情
所未安拜起之禮豈虧其道尊卑大倫不宜都
廢若其名教之外闕其拜敬之儀者請下科引
見啓可紀識謹啓桓玄下**嗣之重啓**重被明詔
報曰何緣尔等合宜奉詔**嗣之重啓**崇重挹之
至履謙光之道愚情眷眷竊有未安治道雖殊
理至回歸尊親法敬不乖老子稱曰大者其尊
一也沙門所乘雖異跡不超世豈得不同乎天
民陛下誠欲弘之於上然卑高之禮經治之典

愚情宜俯順群心永為來式**嗣之三啓**陛下至
玄報曰兼受九流各遂其道**嗣之三啓**德圓虛
澤使次萬自巳九流各殉其美顯昧並極其致
虛澤幽流無思不懷群方所以資通天人所以
交暢臣聞佛教以神慧為本蔽達為功自斯以
還蓋是斂鹿之用耳神理緬懇求之於自形而
上者虔肅拜起無虧於持戒若行道不失其為
恭王法齊敬於率土道憲兼隆內外咸得矣臣
前受外王聽承疎短乃不知去春已有明論近
在直被詔便率其愚情不懼允洽還此方見斯
事屢經神筆宗致悠邈理折微遠非臣駑鈍所
能擊讚沙門禮已行之前代今大明既并道化
無外經國大倫不可有關請如先所啓攝外施
行謹啓桓玄報曰自有內外兼弘何其於用前
理區惜此更**嗣之四啓**重奉詔自有內外兼弘
非讚其道也

伏讀仰歎非愚淺所逮尊王抵法臣下之節是以拳拳追頻執所守明詔超邈遠略常均臣暗昧不達追用愧悚輒奉詔外宣攝遵承謹啓永始元年十二月二十四日上也

○宋武命拜二

抑令致拜宋孝武大明六年九月有司奏曰臣聞邃拱疑居非期本峻奉跪盤伏豈止敬恭將以照張四維締制八宮故雖儒法支派各墨條流至於崇親嚴上厥繇靡爽惟浮圖為教迹自親等及經提傳訓遐事遠練生登識恒俗稱難宗旨緬邈微言淪隔拘文導道在末弥寡遂迺凌越度典偃倨尊戚失隨方之眇迹迷薰化之淵義夫佛法以謙儉自牧以忠虔為道不輕比丘逢人必拜目連乘門遇長則禮寧有屈膝四輩而闕禮二親稽顙者臆而直骸萬

乘者哉故咸康創議元興再述而事屈偏黨道挫餘分今鴻源遙洗群流仰鏡萬仙費寶百神聳職而畿輦之內舍弗臣之毗階庶之間延抗禮之客懼非所以澄一風範詳示景則者也臣等參議以為沙門接見皆當盡禮虔敬之容依其本制則朝徽有序乘方兼遂矣帝從之
綜賤述曰孝武傳云帝即位二十三年間方逞其文明而少以禮度自肅若思之節儉追太祖之寬恕則漢之文景曾何足云從大明六年至景明元年凡四載令拜國主而僧竟不行豈非理勃天常固使綸言徒設

○赫連致禮二

晉恭赫連晉恭帝元熙中赫連勃勃都夏州略秦之地行五刑之虐便言佛佛謂

已是人中之佛堪受僧禮乃書佛像披於背上
令沙門禮像即為拜我後為震死葬後復震出
屍題無道之字尋為北
代所吞為天下笑焉

○齊武沙汰四

勅僧沙簡 齊武帝大明中勅定林寺僧法獻長
獻二僧皆少習律檢不覓當世與武帝共語每
稱名而不坐後中興僧鍾於乾和殿見帝帝問
鍾如宜鍾答貧道比苦氣疾帝嫌之廼問尚書
王儉北地沙門與王共語何所稱又正殿坐否
儉答漢魏佛法未是大興不見記傳自晉稍盛
皆稱貧道亦預坐中庾冰桓玄等欲使沙門盡
敬朝議紛紜事皆休寢宋之中朝亦頗令致禮
而尋竟不行自爾迄今多預坐而稱貧道帝曰

暢獻二僧道業如是尚自稱名况復餘者挹拜
則太甚稱名亦無嫌自爾沙門皆稱名於帝王
自暢獻始也

○隋唐重議五

賜帝有人 隋煬大業中改革前政令沙門拜帝

謁帝大張文物廣位群寮于時佛道二眾依前
時立有勅云條式久行何因不拜黃老士女聞
便致禮唯僧尼儼然時興善寺沙門明瞻答帝
曰僧等據佛戒不令世俗帝曰宋武之時僧何
致拜瞻曰宋武無道在勃不拜便嚴誅陛下有
道不拜無懼顯毅帝令問對僧名遂散瞻明且
至闕重參有司募敢死者對詔謝過內史為通
昨不拜之罪帝怡然不述乃盡京僧尼設齋又

別施錢帛後帝至西郊顧謂蘇威曰朕謂京師無僧昨南郊中亦有人焉拜事因寢

重議中宗勅云君親之義在三之訓為重愛敬之道凡百之行攸先然釋老二門雖理絕

常境恭孝之躅事叶儒律遂於尊極之地不行跪拜之儀因循自久迄乎茲辰宋朝暫革此風

禮選還遵舊貫朕稟天經以揚孝資地義而宜禮獎以名教被茲真俗而瀨卿之基克成天構

連河之付以為國主裁制之由諒歸斯矣今欲令道士女冠僧尼於君皇后及皇太子其父母

所致拜或恐爽其恒情阻付有司詳議聞龍朔二年四月十五日光祿大夫右相太子賓客上

柱國高陽郡開國公臣許敬宗宣**爭陳顯論**議不拜者明沙門

敦名教念拜君親慮爽通途許開朝致有謬謬之士人百獻壽社稷之臣爭陳顯論先大莊嚴

寺僧威秀等上狀西明寺僧道宣上雍州牧沛王賢又上榮國夫人楊氏上后之母也上諸

朝官狀宣引列子周穆王西極有化人來千變萬化王敬之秦始皇時十八僧來漢武元狩中

開西域獲金人甘泉宮供養成帝時劉向見有佛經哀帝元壽年使景憲往月氏誦浮圖經至

後永平中上夢**魏氏五主**四十五年不聞金人三寶興也拜毀隆敬漸深**吳氏**

四主孫權創開佛化感舍利立建初寺皓蜀中欲滅之溺像感疾而止仍受五戒

三主四十三**百司馬氏**東西二主一十三君一

更冰用事欲令僧拜充等與**中原魏氏**十有餘

遠公立論乃止桓玄力也

十五年佛法大行倫見魏牧良史唯真君七年聽讒滅法五年而復自晉失御中原江表國分

十六五京四燕三秦二趙。夏蜀赫連皆上

著佛令僧拜後天震死蕭子齊書具明其事名

顯高齊在鄴六主二十八年信重逾前宇文五

帝二十五年周帝因張寬惑滅法安法師者隋

朝二帝塔煬帝令僧拜明瞻奏對帝歎有人

諸教證據梵網經下卷云出家人法不涅槃不

敬第六僧不禮在家又四分本行禮佛五十三

檀王與諸眷屬次第禮佛佛根本無犯薩遮尼

言禮僧王禮不擇次第如佛乾子經

云王不應謗大乘聲聞等及駝役也乃父母返

至神鬼龍天不護而去國壞不久等

拜弘明云子作僧母作尼拜也何日出家之尊

父王致敬漢善嘉念之言以太皇為臣魏之高

貴敬齊王作私晉楮后臣厥父於公遲備在書

史百官議狀至其年五月十五日大集文武官

人惣坐中臺都堂將議其事時京邑西明寺沙

門道宣大莊嚴寺威秀大慈恩寺沙門靈會弘

福寺沙門會隱等三百餘人并將經文及以前

狀太常伯王博又謂諸僧曰勅令俗官詳議師

等可退時群議紛紜不能盡一隴西王曰佛法

傳通帝代既遠下勅令拜君親又許朝議今衆

人立理未可通遵司禮既曰職司先可建議同

者署名不同則止時司禮大夫孔志約執筆述

狀令主事大讀訖遂依位署人將半左肅機崔

餘慶曰勅令司別立議未可轉承司禮請散可

隨別狀送臺後議不合拜中臺司禮太常伯隴
西王博又等合三十二首狀在傳不錄三十人
議拜沈玄明李洽張松壽楊思玄楊守拙闕立
李李淳風呂才豆盧暕楊思儉韓處玄元大士
謝祐柳元真李仁方趙崇素李義範劉文琮能
玄逸李寬賀簡敏楊全節楊思正張約王思久
針斯敬馬大師崔崇業蔣真胃寶尚義李行敏
丘神靜韋懷敬劉人叡等有狀合拜等各官
秩在論不**僧俗議狀**普光寺僧玄範等京邑老
能具錄人程士顛馮神德等有狀
議不**勅批令止**命停拜君詔云東臺若夫華裔
拜等列聖異軀而齊駟中外裁風百慮而同致自周
宵隕照藻夢延輝妙化西移慧流東被至於玄
化邃旨碧落希聲其開六順之基偕叶五常之
本而於愛敬之地忘乎跪拜之儀其來永久因

革茲弊朕膺圖登政崇真導俗凝襟解脫之津
陶思常名之境正以尊親之道禮經之格言孝
友之義詩人之明准豈可以絕塵峻範而忘恃
怙之敬拔累貞規迺遺溫清之序前欲令道士
女冠僧尼等致拜將恐振駭恒心爰俾詳定有
司咸引典據兼陳情理咨革二塗紛綸相半朕
商推群議沉研幽曠然箕穎之風高尚其志遐
想前代故亦有之今於君處勿須致拜其父母
之所慈育弥深祇伏斯曠更將安設自今以後
即不宜跪拜王者施行龍朔二年六月八日西
臺侍郎弘文館學士輕**議不拜親**京邑老人程
車都尉臣上官儀宜出家子女不拜親表云臣聞佛化所資在物斯
貴良由拔沈冥於六道濟蒙識於三乘其德既
弘其功亦大所以佛為法主幽顯所歸依法為
良藥煩惑由之清蕩僧為佛種弘演披於來際

遂使歷代英王重道德而護持清信賢明度子
女而承繼固得僧尼遍於區寓垂範道於無窮
伏惟陛下慈濟九有開暢一乘愛敬之道克隆
成務之途逾遠近奉明詔令僧拜父斯則崇揚
孝始布範敬源但佛有誠教出家不拜其親欲
使道俗殊津歸戒以之投附出處既異真俗由
之致乖莫非心受佛戒形具佛儀法網懸殊敬
相全別且自高高之風人主猶然抗禮豈惟臣
下反受跪拜之儀俯仰撫循無由啓處意願國
無兩敬大開方外之迹僧奉內教便得立身行
道不在私懷之至謹奉表以聞塵黷威
嚴伏增戰越謹言六月二十一日上
東臺馮神
德上表請僧尼不拜父母及却在道士女冠上
臣聞秘教東流因明后而闡化玄風西運憑至
識以開宗故知弘濟千門義宣於雅道提誘萬

品理塞於邪津只可隨聖教以抑揚
豈得逐人事而興替等七月十日上
僧等共議
西明寺道宜等上榮國夫人狀竊聞紹隆法任
必歸明哲崇護真詮良資寵望等八月十三日
上又大莊嚴寺僧威秀等錄佛經僧不合拜父
母有損無益如梵網經云出家人下向國主父
母禮拜又順正理論國君父母不求比丘禮拜
玄教東漸六百餘年上代皇王無不咸皆敬仰
洎乎聖帝遵奉成教彌隆故得剎利相望精廬
峙接人知慕善家曉思僉僧等忝在生靈詎忘
忠孝明詔頒下率土咸遵恐直筆史臣書乖佛
教方代之後蕪穢皇風僧威秀等言竊聞真俗
異區來門割有生之戀幽顯殊服田衣無拜首
之容理固越情道仍舛物况挺形戒律銘念津
梁酬恩不以形骸致養期於福善而令儀不改
釋拜必同儒在僧有越戒之愆居親有損福之

累臣子之慮敢不盡言伏惟陛下臣振遠猷提
獎幽槩既已崇之於國亦乞正之於家足使捨
俗無習俗之儀出家絕居家之敬護法斯在提
福莫先自然教有所甄人知自勉不勝誠懇之
至謹奉表以聞塵黷宸旒伏增戰越謹言八月
二十一日王華官寺僧靜邁襄州禪居寺僧崇
拔各有表後及論等文廣不脩錄也又四分律
云白衣禮僧僧不禮俗老子稱臣拜帝道既宗
老子即
合拜也

○會昌毀滅六

破滅三寶

寺記云漢永平六年至大中三年七
六年大中重立五月五日劫天下各立僧
尼寺兩所度僧尼各三十人為國行道

○僧道先後七

勅道先僧後

琳公別傳云貞觀十一年勅帝欲
宣揚孝風遵宗本系爰發明詔頒
告黎元云老君垂範義在於清虛釋迦貽神理
存於因果詳其教也汲引之跡殊同未其宗也
弘益之風齊致然則大道之行肇於太古源出
無名之始事高有形之外邁兩儀而運行包萬
物而亭育故能經拜致理返朴還淳至如佛法
之興基於西土爰自東漢方被中夏神變之理
多方報應之緣匪一暨乎近世崇信滋深人莫
當年之福家懼來生之禍由是滯俗者聞云風
而大笑好異者望真帝而爭歸始波涌於閭里
終風靡於朝廷遂使殊俗之典鬱為衆妙之先
諸華之教翻居一乘之後流遁忘返于茲累代
朕夙夜冥思緬惟至道思革前弊納諸軌物况

朕本系出自柱下鼎祚克昌既憑上德之慶天下大定亦賴無爲之功宜有解張闔茲玄化自今以後齋供行立至於講唱稱讚道士女冠可在僧尼之前庶敦本系之化暢於九有尊祖之風貽於琳上表對時京邑僧衆咸詣闕上書推萬葉上琳上表對法師爲首表曰臣年迫桑榆始逢太平之世自侵蒲柳方值聖明之君竊聞子見一善必獻其父臣見一善必獻其君臣子之於君父敢不盡忠何者父有諍子身不陷於不義士有諍友身不離於令名臣等雖預出家仍在臣子之列有犯無隱敢不陳之伏見詔書國家本系出自柱下尊祖之風形乎前典頒告天下無德而稱今道士等處僧尼之上奉以周旋豈敢詭詔尋老君垂範治國治家所佩章服亦無改異清虛卓志與世不群不立觀宇不領門徒處柱下以全真隱龍德而養性智者見之

爲之智愚者見之爲之愚非魯司寇莫之能識今之道士不遵其法所著衣服並是黃中之餘本非老子之裔行三張之穢術弄五千之妙門反同張禹漫行章醜從漢魏以來常以鬼道化於浮俗妄托老君之後實是左道之流若位在僧尼之上誠恐真偽同流有損國化如不陳奏似難表臣子之情謹錄道經及漢魏諸史佛先道後之事如前伏願天慈曲垂聽覽帝令中書侍郎岑文本宣口勅云諸僧等明詔頒下如也

不伏國法嚴科法師謂諸僧曰帝在九重聖顏難覩縱欲牽衣折檻亦乃無由未若踵武重議屈原栖神草野結闌爲佩清白自居焉

先後高僧傳貞觀十五年五月十四日太宗入私福寺太德五人坐帝叙立寺所由爲太穆皇后哀涕橫流僧並垂泣乃手製願文爲諸僧曰朕宗李氏在先大德等大應恨恨以宗先

故然凡修功德不貴別造道觀皆崇寺宇也

○彦棕福田八

揔序論意

洛京翻經館沙門釋彦棕云昔在東

法師高名碩德傷智懂之欲屈憂戒寶之將沉乃作沙門不王者論當時遂寢然以緝詞隱密援例查深後學披覽難見文意因暇日輒復申叙福田論云
假立賓主 論曰嘉容來自遠方遙附桓氏重述前議主人正念久之抗聲應曰客似未聞福田之要吾今相為論之夫云福田者何也三寶之謂也功成如智道登圓覺佛也玄理幽寂正教精誠法也禁戒守真威儀出俗僧也皆是四生道首六趣舟航高越天人重踰金石辟乎珍寶劣相擬議徒以

法主標尊法以佛師居本僧為弟子崇是佛法可謂尊卑同位聖賢間起稟學相承和合為群住持是寄金人照於漢殿像法通於洛浦並宗先覺俱襲舊章圖方外以發心弃世榮而立德官榮無以動其意親屬無以累其報衣則裁其壞色髮乃落於毀容不戴冠而作儀豈束帶而為飾上夫之帝設禮下土之君致敬有經有律斯法未殊若古若今其道無滯推帝王之重亞神祇之大八荒欽德四海歸仁僧尼朝拜非所聞也如懷異旨請陳雅見
嘉容立難 曰周易云天地之大德曰生聖人之大寶曰位老子云域中有四大王居一焉竊以莫非王土建之以國莫非王臣繫之以王則天法地覆載兆民方春比夏生長萬物照以日月之光潤以雲雨之氣六合則咸宗如海百姓則其仰如辰戎夷革面牛馬迴首蛇尚荷於階俟莫猶感於

漢帝豈有免其編戶假其法門忘度脫之寬仁
遺供養之弘造高大自許早恭頌廢辟諸禽獸
將何別乎必若能獲神通得成聖果道被天下
理在言外然今空事剔除尚增三毒虛改服飾
由染六塵戒忍弗修定智無取有乖誨典不異
凡俗特宜讀之勞抗禮乃乘藉形容之別闕故
一人昔比丘接足於居士菩薩誓首於揚衆斯
文復彰其趣安在如以權道難泐佛性可尊况
是君臨因非神降伯陽開萬齡之範仲尼敷百
王之則至於謁拜必遵朝典獨有沙門敢為凌
擗此而可忍孰可容乎弊風難革惡詠易久不
遇明皇誰能刊正忽起非常之變多招無信之
譏至言有憑

主人重答曰吾所立者內也子所
幸垂詳覽

難者外也內則通於法
理外則局於人事相望懸絕詎可同年期謂學
而未該聞而不洽子之所惑吾當為辯試舉論

其要物有七條無德不報一也無善不攝二也
方便無礙三也寂滅無榮四也儀不可越五也
服不可亂六也因不可忘七也初之無德不報
四條對酬難意後之三條引出成式

吾聞天不言而四時行王不言而萬國治帝有
何力民無能名成而不居為而不恃斯乃先王
之盡善大人之至德同沾庶類齊頌率賓幸殊
草木差非虫鳥戴圓履方俯仰懷慧食粟飲水
飽滿銜澤况復矜許出家慈聽入道斷產業於
已往祈妙果於將來既蒙重恩還思厚答方憑
萬善之益豈在一身之敬追以善答稱報乃深
徵以身恭收利益淺良由僧失正儀俗減餘慶
僧不拜俗佛已明言若知可信理當遵立知謂
難依事應除廢何容崇之欲求其福早之復責
其禮即令之禮便同其俗猶云請福未見其潤
此則存而似弄僧而類俗非白非黑無所名也

是謂第一無善不攝其法既漸衰人亦稍末至有
無德不報縱戒學尚虧常談智典如塔之貴似
仍持忍鎧則善生毀之則惡積猛心始發割
佛之尊歸之則善生毀之則惡積猛心始發割
愛難而能捨弘願終期成覺迥而能趣故剃髮
之時天魔逼情染衣之日帝釋遠歡妓女聊披
無漏遂滿醉人暫觸有緣即結龍子賴而息驚
象王見而止怖威靈斯在儀服是因幼未受具
對揚佛言小不可輕光顯僧力波離既度釋子
伏心尼阨亦歸匿王屈意乃知若老若少可師
者法無賤無豪所存者道然後賢愚之際默語
之間生熟相似去取甚易肉眼分別恐不逢寶
信心平等或有值真文滿四人即成一眾僧既
弘納佛亦通在食看沸水之異方遣施僧衣見
織金之奇乃令奉衆僧之威德不亦大矣足可
以號良田之最爲聖教宗餘有其五文廣在論

不錄故後贊云倚歎何君拔萃出群危言輔政
克著不勲美哉王令歸心至極不憚威權確乎
秉直遠公孤潔不緇在涅書論既陳桓楚屈節
孝武縱欲赫連肆暴拒諫淫刑詳諸雅誥王儉
獻可齊后是思瞻僧切對隋君納之浴道士合
濱高志飛文擅美見重當令良有已矣
道士合
拜正理云老子是周之小臣稱臣拜帝今之道
苟貪進已不悟垂宗但欲達身寧思失肯若依
本師之法即合道士臣子女冠云安元正冬至
並皆持笏曳履朝拜主上斯則更唐朝勅批如
易道士之澆風還敦老君之本教唐朝勅批如
所奏拜必非儀自是朝野紛紜素非朕意釋門
高道著在典墳戒律精嚴闡於弃俗嚴身進道
便同竭力王庭洗意齋心何異手舞足蹈自此
宣下一如舊規凡是緇倫不令拜俗時太宗在

春宮鬱遲敬德等共議拜中書侍郎令
狐德二百七十人同表不拜文多不錄

僧尼不拜部第十二

大道靈仙部第十三

○道君一

老君姓氏

正理云老子周定王三年乙卯歲楚
國陳郡苦縣鴈鄉曲仁里九月十四

日生於子時周簡王四年丁丑事周為守藏吏

簡王十三年丙戌遷為太史周敬王元年庚辰

八十五見周道凌遲西入關與尹喜相遇在母

胎八十年生而白首故名老子名重耳字伯

陽修道而養壽有子名宗為魏將封於段干三

宗子瑤瑤子瑕孔子師事問禮目之猶龍

聖化世天地清淨法行經云佛遣三弟子震且

教化儒童菩薩為孔子淨光童子為顏

回迦葉菩薩為靈寶真君無上玉虛九方九十

靈寶真君

四十四

九百九十九萬氣至龍漢開齒化生靈寶君經一
劫至赤明元年出書度人號上清玄都玉京七
寶紫微宮靈寶居之又天寶大洞神靈寶洞玄
神寶洞真神天神丈人天神靈寶之祖又云神
寶丈人是冥寂玄通無上玉虛赤明元年化生
神寶君經一劫至上皇元年出號三皇洞神太
極官即三諸聖丈人道門懺謝儀云東大上靈
氣尊神
極太上老君丈人天帝君上皇老人三十九真
七十二聖高玄真君九老仙都君千二百官曹
等
一氣三君靈寶經云一氣生三君即天寶服
丹餌米弘明云列仙之流練形之匹熊經鳥神
霞與朱日赤斧長生於服丹消子翻飛於餌木
安期久視於松膏豐人輕舉於栢實波和液之

所染足枝**天尊嚴貴**正理云天尊處七映殿九
年而任質怡神玉女軒羅仙童侍**道号十種**一自然之無
衛分判善惡决斷死生至道五太上六老君七高皇八天**三皇有九**
尊九玉帝十陛下出道門寶玄經經云有三三皇故因九皇是初三皇虛無空洞
之變化次三皇玄元無始之應變後三皇虛無
三元之變以為三台化形接物惣此九皇並是
大道妙用應化相生及五帝行化其次三王也
道曰自然太上玄妙經云道曰自然者道之真
不聽抱其玄無心無意若**身生無生**昇玄內教
采生根精聚化為其身真人問大道以何身生在何許名之**能生其一**
為道答出然生於無生先於無先

靈寶自然决云太上玄一真人曰太上無極太
道無上至真玄君虛無無形自然無極虛無之
上上無復天下無復地故曰無上至真年代化
太道道雖虛無而能生一為万物本
身道經元皇曆云吾以清濁元年正月甲子下
師伏羲治國太平巳白日上昇又於未分元
年八月甲辰下師神農太元元年下師祝融凡
一十二代變一十七身始自玄老終平方朔又
隱真論云處天地之先不為長在万物之下不
為久隨時應變與物俱化勤其遊世轉國時節
可知至於誘引黎元近成器物安能
紀乎略計巳二百七十餘万年矣
老君威儀
正理云拜伏揖讓玄巾黃褐持笏
道本無形
曳履法象表明蓋華夏之古制
居內傳云茅山中立佛道二堂隔日
天尊具相
供養佛有像道無像本乎元氣也

太上仙翁請問經云龍駕曜靈項真圓光身生
天光老子曰世世生王侯家又太上靈寶五生
尸經云天尊於香林園中上智童子輪天觀世
童子左禮等又大明經云天尊頂有肉髻項背
圓光耳高於頂髮額有三乾手過於膝傭脾鹿
膺面首平澤此是天尊八相後惣言三十二相
八十種妙姿又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
如來又靈寶智慧定志通微經云天尊過去世
是道人姓樂名淨信由供養道士得成天尊右
玄真人過去施比
天尊行化
靈寶度命經云天
立財帛飲食得也
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
色光說五篇真
三寶可持
慈愛百姓如赤子二
文宣示男女

儉賦歛若取已三不敢為天下先執謙諸子列
退不為唱首可保而持之廣器成天也
神仙傳云鬱華子緣回子傳豫子文成赤精
子五成子尹壽子真行子錫射子邑先子列
子留子並是老子之身化也
李姓身後史記王儉百家譜云
舜理官因遂氏焉李聃因李樹下
生乃稱氏也前即未有進理姓焉

○道法二

玄都經目

道門傳記符籙論等摠有六千三百
六十三卷其二千四十卷見有本計
紙四方張餘五千四百其一千一百五十六卷
是道經傳及符籙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祖
靜谷明帝所上目錄其本及目今並未見彭祖

修撰

養生經十卷

抱朴子葛洪作

神仙傳十卷

劉向修撰

列仙傳

道士顧歡撰

夷夏論五卷

莊周撰

莊子十卷

洪撰

抱朴子二十卷

商洛公撰

廣成子四卷

劉歆撰

尹文子二卷

列毅撰

列子八卷

漢淮南王劉安撰

淮南子二十卷

文陽撰

文子

服會方葛洪撰

抱朴子四卷

崔文子撰

崔文子七卷

鬼谷先生撰

鬼谷子經十二卷

玄女皇帝撰

皇帝龍首經五卷服

食禁忌

彭祖撰

治練五石八恠異志十二卷與利宅舍法五卷太玄鏡經一卷

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陶朱變化術彭祖

記經卷性何承天撰定心經鬼谷子變化類經

宮著龜序經已上各一卷師曠為面官子授藥經九

道引圖十卷河圖文九卷孟智周撰芝草圖六

鄒陽經一卷江都王思聖宋人陸修靜撰必然

二卷道德玄義三十三卷榮論

隱論遂通論歸根論明法論自然因道德五十

緣論立符論三門論已上八論各序云上下二篇八十章五千餘言二篇者取

象天地先道後德道尊德貴以四時五行乃至五方諸賢集經甄正論兩卷大唐天后代佛受

等修撰靈寶經尹文操撰老子聖紀三元三錄正

月十五上元天官校計七月十五中元地官十月十五下元水官三錄一王二金三黃三洞

者一洞真二洞玄三洞神微明也又經有三十

六部乃苞三洞王字金書銀函十戒三錄皆以

瑞格紫筆朱縑具有表彰也翻

為之其中畫符圖及書王字一月月生晨翻

五老神三五岳山狀千五百將三五大將軍翻

經西土負觀二十一年西域使李義表還東天

之寄往太宗時有道士通者與三錄救濟正理

田三十畝出古今佛道論三云道

門洞神經云三錄七品一金上消天災保鎮帝王太平天下二王救度兆民止惡請福三黃度

九幽七祖救幽夜永歎之道為引導弘明云道

五千祖宗

洞玄經云道德五千者道德祖宗真

魂濟地獄長悲之苦也致於無為乃牽之無前引之無後墜之無上抑

之無下示無形聽無聲四表為大臺釐為細之無下示無形聽無聲四表為大臺釐為細

死白日上昇乃至布李老無爲之風而道強名
民自化執孔氏愛敬之道天下孝慈
之老子曰有物混成先天地生可以爲天下母
親於國事君治民又太上玄妙云道曰自然真
無爲道極虛無道不示不聽於其玄無心無意
道可愛傳老子云道可愛而不可傳云人修道
窈窕正理云爲始爲母有傲有妙拱默金臺垂
魄大羅偃仰太清說無爲自然化行不
言教黃庭紫府金板錄錄乘龍羽化
千正理云上古諸君淳一之化因五穀甲澳之
後容成子爲說五千言道德之奧頌南歸朴
致之太和貴虛靜以守其真抗至言以崇其本
恢廓以弘遠其教淡泊柔弱是以班固揚雄尚

○雌毀子張爲
六經冠爲儒首
五岳神仙圖清虛傳左仙翁傳玄都律瓊文帝
章登真隱决太平真科衆經讚誦諸天內音太
宵隱書無上真書等三大正法注外國放品經
玉經三道順行經洞神洞真經靈書經玄丹經
觀身大戒度人經寶玄經八老黃白之方陶朱
變化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥
方咒厭連山飯藏周易太玄黃帝金匱太公陰
符五姓宅圖七十二雜書又有上清經一百八
十六卷修靜撰太上消魔齋儀時日明真科云
寶真經元陽經妙真經
常以正月三五七九十月又以十一日八十四
十五十八二十三二十四二十八二十九三十
日及以八節甲子庚申爲明真齋春九日九夜
秋七晝夜夏三晝夜冬五晝夜四季之月十二

玄妙內篇

日夜於中夜燃長燈高九尺啓諸天仙地仙真人飛仙日月宮五帝五岳三江四瀆四海鬼神晝燃香夜燃燈道士於中庭燈下遠燈行道遍禮十方靈寶天尊皆脫巾叩頭博頰或八十一或二百八十八過若有厄難丹書真文五篇於中庭置五案五方上安真文又用上金五兩作五龍形鎮五案五色繒爲信以鎮五帝座又隨年以紫繒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尚於道法資二十四氣六時請謝中庭行事等尚於道法苑云旁銜方伎左道亂時因藥石而高飛籍芳芝而壽考天上鷄鳴雲中犬吠蛇鶴不死龜蔡千稠感仙經高僧稠禪師居王屋山感仙經年道豈拘域中長生道名恍惚常道非可道無名者乎須臾自失

寂寥是稱恍惚託周朝而爲柱史居漢世而作大臣戲水乘輿遊空駕鶴玉井含潤美地下之飛泉金竈生烟烈人間之焰火三宮白珠之帳或餌其芝九華清漢之階恒食凍髓玫瑰琥珀之樹不日舒光瑠璃碼瑤之枝無風自嚮觸體能語曾假問於莊周白骨還生豈虛談於徐甲西土王文之棗聖女擎來東山金色之梨仙人捧至形無所定見種種之容情有異端啓紛紛之迹超江跨海詎藉舟航入市登山隨心自在綿綿頗測渺渺難尋莫不利益人天指摸今古

○道士三

造立之首

梵志經云開闢已來有二十三道士此即佛教修道之士造立付物州府非黃冠之類經明此道士也又云有四一隱居藪澤食於果木二採百草枝葉依方服合三不

食拜天四事水火日月
五星亭祠博賴求福等
吳主召之正理云吳召

廬江左慈陽城郟儉始能行氣道引慈善房中
術儉能辟穀悉自稱三百歲吳王恐惑衆皆已

殺李播婚娶甄正論云嵩陽觀道士李播上

字名宗宗子名瑕事魏隱居名弘景

段干木後東膠王也隱居名弘景

茅山朱陽觀不交時事多所著述並行於世躬

衣道服心敬佛法於所居地起塔置佛供養道

不輟立佛道二堂至今鳥雀不污大有靈異道

宗之原廣弘明云西昇經云老子先天地生以

徵為飛仙之至千變万化有德不德受軒轅於

峨眉教帝譽於木德大禹聞長生之决尹喜受

道德之旨丹書紫字昇玄飛步之經王右元魏

金光妙有洞靈之說五本為本餘有作等元魏

殺謙廣弘明云謙字輔真南雍州刺史璿之弟

効有仙人乘公興備作謙家七年見謙笈七曜

不了興為箒之知聖乃與入華山採藥曰有將

藥來者莫疑謙一日有惠藥者乃毒蛇等不食

與曰分也興後終有童子持僧服錫杖來迎

祁織羅崇弘明云此二子奏武帝中條山有洞

請帝造淨輪天宮令高不聞鷄犬及三年老子

不就意為延時費國欲與天人交接誰也老子

玄孫李普授謙之化作錄圖乘龍天上弘明云

度淨飯之胤本出莊王之前為文王師則無典
據七老晚適流沙不測所終內曰老生賴卿蒸
槐里秦佚吊之出莊子內篇八老踏五抱十羨
眉方口內曰此蓋長者之徵未為聖人之相佛
三十二相八十種好万字千幅九老設教敬讓
內曰老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章
佛為聖主道與俗乖服貞威儀不同凡制十老
孝慈內曰老化反俗殺二親為行先佛教順真
齊四生為德本彼化胡經云喜欲從聃聃曰若
有心志隨我斬二親妻子七人頭來乃至殺之
也
老子佚吊 莊子內篇云老子死秦佚吊之
號而出弟子曰非夫子徒歎佚曰
吾見少者如哭父老者如哭子
造逆取辱 弘明
嗟其曲諂取人之情故不免死
叔才擁勝損躬崔皓以邪誣喪身姜斌以集詐
徒質王淫造偽歿身皆驗之於耳目非取之於

虛修靜廣興 北齊高祖元皇帝時金陵道士陸
談述三張弘演二葛鄒張之士封門受錄
遂妄加穿鑿廣制齋儀禁咒符書壇醮
不少 張角黃巾皇甫嵩出漢書南鄭反漢亡蜀
出魏誌孫恩習仙而背晉道育因醮祭而
擗宋于吉行禁危吳公旗學仙
妖詐妄偽 隋開
誅家陳端習道滅族出晉書
年綿州呂隆縣道士蒲童真與左童二人於崩
溪館自稱得聖在重屋下幃誘十五女子受法
為奸事發而逃又武德三年綿州李子真身死
為在洞傳言通意韓朗黃杜亦然巴西令樂世
質知詐收獄
張賓誦詐 辯正云賓同上昇增祭
服毒而終 寵借進李氏欲廢釋門
縱倖紫宸蠅飛皇屋惑後周帝
黃僧入內道場欲求其短也
傅奔造論 奔造
論評

謗佛門有普應僧共論無言酬對但言禿下妖
語不勞叙接應曰妖孽之作有國同誅如何賢
聖俱崇卿獨不帛遠王浮晉世雜錄云道士王
浮與沙門帛遠論邪
正浮屢屈乃將西域傳作姜斌開天道士姜斌
化胡經致患數年而死魏略西域傳云臨倪國
經事廣高僧浮高化胡王無子因祀浮高其妃
惑衆遭罪莫耶象子入夢而孕太子生亦從右脇頭上有
髻墮地而行七步其形似佛以祀浮高得兒故
名浮高近世黃巾見彼傳又說彼國有神人名
曰沙律年老髮白狀如老子常教氏為浮高近
世黃巾改彼為老子誑惑天下前漢哀帝時秦
景至月氏國王令太子授浮高經還漢又化胡
經云罽賓國王疑老子妖妄以火燒之安然王
知神人舉國悔過老子云我師名佛若能出家

當免汝罪其秦教皆為沙門佛若先無老尹豈
知也良由罽賓舊來信佛老氏因推佛以化之
非起老氏始有佛也

○奉道四

文帝好道漢文帝好道有不通老子經大宗奉

祖正理云太宗初云大唐運興蓋太上老君之

命司徒以敷五教導德齊禮仁布九區懲惡勸

善威如四海又云道士潘誕奏朕言悉達六年

求道方得成佛道是佛師佛為道王雅奉道丹
子求無上道體解大道佛經自言王雅奉道丹
王雅奉道感通云雅常欲除毀佛塔因見傳
舍利光明照天乃悔而生信終身奉佛

偏執 唐臨冥報記云太史令傅奕自武德中至
病卒奔與道士傳仁釣薛蹟相善釣先死蹟
夢見曰奔今為準人乃馮長命夢見亦同
子歎道 弘明云牟子曰老子絕欲弄智修身保
不臣諸侯不靈文異迹 君子曰良有以也夫蘭
友故可貴也 庭鮑肆日夕受其先狎
揚文敦洽寵積錄其曲情是以鹿馬殊形秦人
一其目麟麋異質魯俗迷其形吠聲之儔頓至
於此余今考其浮詐示其後人案太上洞玄靈
寶黃籙簡文威儀經云元始天尊告太上大道
君曰下元黃籙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

○捨道

五及難不信笑毀等

梁武捨道

正理論云梁天監三年梁武捨道四月八日勅修靜憤恨與門人亡命入

齊齊文宣曇顯法師挫其鋒理靜氣絕結舌帝
令道士出家文云梁國皇帝蘭陵蕭衍誓首和
南十方菩薩僧伏見經文玄義理必須詮云菩
薩心者即是佛心其餘諸善不得為喻能使眾
生出三男之苦門入無為之勝路乃至闍王滅
罪婆藪除殃若不逢值法王誰能救接在迹雖
隱其道無虧弟子經遲迷荒耽事老子歷業相
承染此邪法願未末世中使童兒出家廣弘經
教化度眾生共取成佛勅旨
其捨受戒 天監三年四月
神筆自書重雲殿重閣上

十一日功德局王陳爽尚書都功德主願尚書
何敬容中書舍人任孝恭御史丞劉倫詔舍人
周善同啓勅捨老
子乞受菩薩戒
甄鸞奏道
論有三卷三十六
及笑經稱三十六部文極詳據事多揚激
至五月九日帝大集群臣詳鸞上論等
可毀貞觀二十二年十月吉州上三皇經修三
輔慧祥三年不言改涅槃
二教無三
道安二教
經爲長安經事露受戮
有主二皇五帝三墳五典爲教佛爲教主十一
部經爲法佛爲法主出世教導道即無主老非
其君無風化也即
名出佛經
正理云天尊之号
世教攝不合別立
名始於秦代卿士大夫曹局官班並
用官秦漢之制若道門出何墳典
孔子問道

莊子天運篇孔子行年五十一而不聞道乃恍
之清沔間見孝子曰道可獻人莫不獻君矣
惚難依而行之今者老子說虛無恍惚不見意
不指事與聖異也又曰道生一一生二二生三
三生万物問道生一一道誰生也道若無生亦不
生一道若自然生一亦自然生然一不自然生
道亦不自然生人法地地法天天法道道法自
然何
難不穰災
通人難曰始自開闢迄于漢魏
也
文姜發疾何不依道穰
三張嗣胤
佛道論云道
乏文王湯堯豈不知也
記云李耳西邁沒在扶封李膺蜀記云張陵病
丘社中得咒術遂解鬼法後爲太地所殺子衡
孫善
禮像至創
高僧寶瓊益州綿竹人少年出
嗣之家後至本鄉鄉人多信道諸族

設會立老君像，令瓊禮拜，瓊曰：恐相移，辱衆爲不可，遂禮像，皆碎倒，舉衆信焉。楊素難化，正理云：楊素從駕至竹林宮，經過道觀，見畫老子化胡爲僧，問道士曰：老子何不化胡爲道？因何爲僧？明知佛化非，老子也。道士等無言以對。不越陰陽，乾鑿度云：爲之道，不過大地，又搜神記云：聖不過天地，神不過陰陽，離此道外，別有何道？豈有頭戴金冠，身披黃褐，鬚垂素髮，手把瑤璋，別號天尊，居大羅之上，獨名大道，王京之中山海之所未詳，經史之所不載，如淨信供養，靈寶定志經：天尊過鳥有亡，是之說。云道有十号，皆悉自然，應化天尊，先天而生，不由業行，而得本無，父母不稟陰陽，何有修因？今成無極，予蕭捨之文，天監四年三月十七日侍，推可知。中安前將軍丹陽尹邵陵。

王臣給啓上，捨邪歸正，文云：勅若若能改迷，入正，可謂是宿殖勝因，冥加勇猛。天監四年三月十八日，中書舍人臣任孝恭，宣出正理論第八卷，明真駁道，正理云：丹興撰明真論十九篇，以駁道偽矣，請詳披焉。又靈寶經：天尊言：六天欲界雜法，普滅。王清上道三洞神經金書王字，出於元始，處於二十八天，無色界上，大羅天上，王京之山七寶玉臺，災所不及。此天是五億五方五千五百五十天之上，也。與運同生，同滅，自然之文，甄鸞云：此文說與運同生，滅又災，偷換佛經，仙翁請問經云：生轉所不及，可笑也。偷換佛經，輪王家輪天觀音世菩薩，又天尊說法，有乾闥婆六牙白象四衆，圍繞一音演說。天台山神三十三天三十三相八十，十好改十行十迴，向十住爲十仙十勝十住，又坐禪，斷煩惱，須弥山釋提桓因，天宮壁方四。

千里周迴一千二百門其中小宮三千六百區
 五城十二門純以瑠璃為地三十三夫輔天尊
 在林出眉間光明白毫照南方大千國土聲聞
 緣覺諸漏已盡更無煩惱有見過去尊自然成
 真道身色如金山端嚴甚微妙如淨瑠璃中內
 現無始尊聖尊在大衆敷演化迷強五戒十戒
 恒河沙喻並改換佛經全無來處智者應知尋文可驗聖人同濟夫三聖
善止惡其意不殊依而行之孰立教崇
 曰不可儒童迦葉淨光善思等

大道靈仙部第十三

義楚六帖卷第八終

