

永樂大典

卷八千七百六

永樂大典卷之八千七百六

十九庚

僧

洪武正韻思登切沙門也。許慎說文僧浮屠道人。人言聲蘇會切。顧野玉玉篇悉層切。師僧也。陸法言廣韻梵音云僧伽能忠韻會

舉要思澄切。尚次清音陰時夫韻府羣玉史畧云四人以上名僧一人亦名僧。善覺要覽趙謙聲音文字通學浮屠人也。古無其人。故無其字。但當轉會而用之。或用生亦通俗收此。又懶僧髮亂貌。作某。集韻見杜督非。韻會定正心。桓切。釋氏徒。字切心。桓心。新鮮僧。書僧。集韻見杜

古文 僧 徐鉉

隸 僧 魏大饗碑洪

真 僧 智

僧 類真

僧 柳公

韻海 僧 篆韻 書 僧 遺漢隸分韻 書 僧 永 僧 柳公

行 僧 王義

草 僧 鮮于桓見

書 僧 草書集韻

總叙

事物紀原後漢明帝遣蔡愔等往天竺訪僧法。於彼見摩騰。乃要還漢地。此國中有僧之始也。僧史略曰。漢明聽陽成侯劉峻等出家。此又中國之人為僧之始也。注新唐書。傳奕上疏曰。浮圖法。漢明始立。胡祠。然惟西域桑門。自傳其教。西晉已上。不許中國削髮事。胡石符

永樂大典卷之八千七百六

一

亂華。乃地厥禁。此疑中國為僧之始。續後漢書。西戎天竺國傳。桓帝好神。載祀浮圖老子。百姓稍有奉者。後遂轉盛。至魏世。中國人始祝髮為僧云。朱子語類錄。初西域僧來。東漢時。令鴻臚寺寄居。後以為僧居。因名曰寺。寺是官寺。非釋者取之。寺之起。自此時。于文。傳道釋志。西域之有浮屠尚矣。然自炎漢以前。邈乎無聞。至武帝有事四夷。獲休屠王祭天金人。帝以為大神。列於甘泉宮。及通西域。有傳身毒諸國。皆奉浮屠教。中國未之信也。孝明帝夜夢金人。頂有白光。飛行殿庭。寤而訪之。羣臣傳說。始以佛對。因遣使之天竺。求其道。得其書及沙門以來。其書大抵以虛無為宗。貴慈悲不殺。以為人死。精神不滅。隨復受形。生時善惡。皆有報應。故所貴脩練精神。以至為佛。善為宏闊。勝大之言。以勸誘愚俗。精於其道者。號曰沙門。於是中國始傳其術。圖其形像。而王公貴人。獨楚王英最先好之。嘗詔聽有罪亡命者贖。英奉繅紱詣國。相贖愆罪。國相以聞。詔報曰。楚王誦黃老之微言。尚浮圖之仁慈。何嫌何疑。當有悔吝。其還贖。以助伊蒲塞桑門之威儀。初沙門之與漢使詣洛陽者。曰攝摩騰。竺法蘭。以白馬負經而至。館于鴻臚寺。因立白馬寺於洛城。雍闓西摩騰。法蘭卒於寺。寺之名始於此。浮圖正號曰佛陀。佛陀與浮圖聲相近。皆西方言。其來轉為二音。華言譯

之。則為淨覺。服其道者。則剃落鬚髮。擇果辭家。結師資。遵律度。相與和居。治心脩淨。行乞以自給。謂之沙門。或曰桑門。總謂之僧。亦皆西方言。僧譯為和命。桑門為息心。比丘為行乞。信道者。男曰優婆塞。女曰優婆塞。優婆或為伊蒲。亦聲相近。所謂佛本號釋迦。文者譯言能仁。謂德充道備。堪濟萬物云。魏明帝時。有天竺沙門曇柯迦羅。入洛宣譯戒律。乃於洛中構寺。威飾佛圖。畫迹。依天竺舊狀。建為塔。自一級至三五七九。世人相承。謂之浮圖。或謂佛圖云。元康中。沙門支恭明。譯佛經。維摩法華。後有常山衛道安。便是正之。右趙時。有佛圖澄。姚秦有鳩摩羅什。宋齊梁魏隋之間。若曇曜。惠始。法顯。實誌之流。不可勝數。其言語行義。足以驚世駭俗。故自王公大人。下及黎庶。莫不尊信之。甚者。梁武舍身佛寺。以麵代宗。廟犧牲。魏世宗營石窟三。自景明至正光。役工八十萬二千三百有奇。此其法之盛行也。唐自中宗以來。奢貴。咸爭營寺。度僧。富戶強丁。剃髮避徭。至代宗時。魚朝恩作章敬寺。度僧尼千人。置百高坐。講仁王經。以襍冠內出。孟簡益賜章敬寺。設七廟神座。百官迎謁。三歲和尚不空。至御監。爵國公。一時宰相元載。王縉。杜鴻漸。侍上。多談佛事。自是而後。臣民承化。率皆奉佛。僧徒愈眾矣。其間。雖屢經廢毀。不旋踵而復焉。宋興。太祖初平蜀。詔西面轉運沈

永樂大典卷八千七百六

義倫。就成都寫金銀字金剛經。以進。召僧崇雅。入便殿講經。下詔禁止。灌頂道場。水陸齋會。不得夜集。士女。就寺開設。立法以限。度僧。諸州僧帳。及百人者。許度一人。太平興國中。始建譯經院。翻傳梵文。御製聖教。叙刻石。傳法院。真宗。兼尚道。釋者。崇釋氏。論注釋。四十二章遺教經。鑲板。傳于世。每歲誕聖節。令所在州府。按試道釋經業。男子年十五。女子年十三以上。誦道經四十紙。若誦佛經。男子百紙。女子七十紙。讀佛經。男子五百紙。女子三百紙。皆聽披度。詔京城民。鬻酒肉者。並居寺觀。百步之外。見在內者。徒之。其沽市。與僧道者。論罪。應寺觀。每夕鼓未發。闔扉。天明啓鑰。不得妄托親舊。恣有遊從。所司不舉覺者。坐之。天禧五年。天下僧三十九萬七千六百一十五人。尼六萬一千二百三十九人。仁宗時。叅知政事王隨。言。景德傳燈錄三十卷。頗煩縟。今刪為十五卷。著之後叙。乞詔傳法院。編錄入藏。從之。大觀中。詔改佛為大覺金仙。餘為仙人。大士。僧為德士。尼為德女。童行為德童。此東都事佛之大畧也。熙寧。學浮屠者。源遠而流益分。於是有譯經戒律。禪宗天台教之別。云譯經者。自東漢永平中。天竺僧持梵經。至洛陽。譯成四十二章。傳于世。至魏。吳。南北朝。三秦。二涼。迄唐。凡十九代。俱有翻譯。石晉。天福中。滄洲僧道圓。詣西域。至乾德三年始還。以貝多葉梵

永樂大典

卷八七〇六

經四十二卷。及佛舍利一水精器。獻太祖。道園在途十二年。住天竺六年。運經于闐。與其使偕至。帝召問所歷山川道里。一一能言。上嘉之。賜紫衣。器幣。時僧行動。羣百五十餘人。求詣西域訪經。人給錢三萬。遣之。關寶中。有中印度摩伽陀國僧法天。姓利帝。利佛通三藏。與其兄達哩摩摩。又多名。西印度僧尼羅。南印度僧法馱。計哩帝。四人同造中國。唯法天與其兄得達。餘皆死於道路。法天至麟州。偶河中。梵學僧法進。始出聖無量壽菩薩二經。七佛讚。共詳經義。法進執筆迴經。知麟州王龜從。潤色。經成。送法進詣闕。召見。賜以紫方袍。遂遊江浙。嶺表巴蜀。太宗太平興國五年。又有梵僧天息災。施護。持經至上。並賜紫方袍。法天聞之。亦如京師。上召見天息災。等。建譯經院。七年六月。成。賜天息災。明教大師。法天。傳教大師。施護。傳法大師。各譯一經。以進。梵學僧常謹。請詔法進。皆受筆。綴各光祿卿。楊悅。兵部員外郎張洎。潤文悅。等。請依古譯經儀式。於東堂西。粉布聖壇。壇開四門。梵僧四各主其一。持秘密呪。七晝夜。以殄魔障。從之。第一譯主。正座。宣傳梵本。其左。第二證梵義。梵僧與譯主評量義趣。第三證梵文。梵僧聽譯主讀梵本。以證舛誤。其右。第四梵學僧觀梵本。審聽譯主宣讀。寫為隸字。第五梵學僧以華受。第六梵學僧刪綴成文。第七證義。僧參詳句。

永樂大典卷八千七百六

三

義第八字。學僧刊定華字。潤文。官設位于南潤色之。七月。天息災。獻聖佛母經。法天。獻吉祥持世經。施護。獻如來莊嚴經。翌日。詔集梵學僧百餘人。詳定左街道錄。神曜等。送與評難。天息災。等。即持梵本。先譯梵義。證以華文。眾乃服。詔付歲刻板。流行未幾。上幸譯經院。召天息災。等。賜坐。慰勞。給卧具。襪。華繒。練什器。等。悉度其衷。因畫出禁中所藏梵文。令視。藏經所未載者。譯之。賜院額曰傳法。後天息災。等。奉所譯經。見上。且言。歷朝所譯經。講必藉梵僧翻傳。而方域遐阻。或梵僧不至。則譯學廢絕。望令兩街。選童子。就院習梵學。詔從其請。得惟淨等五十人。雍熙二年。加三梵僧。並朝散大夫。試鴻臚少卿。詔西天僧有達梵譯。可預翻演者。悉館于院。譯僧月給酥酪錢有差。四年。賜天息災。名法賢。加試光祿卿。法天。施護。並試鴻臚卿。位兩街首坐之上。淳化五年。詔寫所譯經二本。一入大藏。一藏傳法院。至道三年。並加朝奉大夫。咸平五年。加施護。試光祿卿。真宗景德二年。幸傳法院。天中祥符三年中。天竺僧覺稱。獻讚聖頌。上令惟淨譯。以聞。俄請還本國。詔賜金襴袈裟。及紫錢茶藥。初法賢年十二。依本國密林寺。達聲明學。從兄施護。亦出家。法賢語之曰。古聖賢師。皆譯梵從華。而作佛事。通傳教法。即與施護。及北天竺僧淨護。天竺僧作信吉祥天。東天竺僧作法吉祥。

天廣賢等由天竺詣中國。至于闍其王迎禮。館于歡喜園寺。淨護及作法
 吉祥天。因止焉。法賢等四人。遂行至沙州。其州主燉煌王禮接。尤至慧踰
 嗽寺。作信吉祥天。與廣賢先辭往五臺。惟法賢施護。留止久之。主固留不
 遣。因棄錫杖瓶。其惟持梵文。以至掌請遊衡山。五臺。峨眉。絡以兵卒。傳舍
 積食。咸平三年卒。賜諡慧辨法天。兄達哩摩摩。義亮少習瑜珈。祕審五部
 教。與法護等。嘗預翻譯。以太平興國八年西還。咸平四年法天卒。諡玄覺
 施護年十五。捨家依帝釋宮寺僧惠賢學。五天真草。及師于于闐三佛齊
 闍婆文字。天禧二年卒。諡明悟。法護與法賢同國人。依中天竺摩伽陀國
 堅固鍾宮寺。解八轉音。年二十五至京師。賜紫方袍。景德三年。詔祭證梵
 文。賜號傳梵大師。大中祥符二年。詔同譯經。八年與惟淨同加朝散大夫。
 試鴻臚少卿。復並授譯經三藏。專加鴻臚卿。惟淨者。吳王李煜從弟之子。
 以童子還。習梵學。性穎悟。口受梵章。即曉其義。又徧識西域字。歲餘度為
 僧。雍熙三年。為梵經以獻。命充梵學。端拱二年。因進經。得對賜紫服。命充
 筆受。淳化三年。賜光梵師名。嘗與法護同譯經。法進者。學梵書。達梵義。博
 究教典。綴文婉約。今翻譯儀範。自其著定也。筆受僧。又有令道致宗。瓊珠
 文。皆號天竺寺音。達其音趣。及能書梵字。綴文。有真顯希。書啓冲簡。長

永樂大典卷六百六

皆達內外學。證義。有慧超。歸省。道一。冲。果。善於講演。潤文。則從臣楊礪。朱
 昂。梁周翰。趙安仁。晁迥。楊億。復以宰相兼譯經。使丁謂。王欽若。呂夷簡。章
 得象。皆嘗為之戒律者。自魏嘉平中。始有戒律。至唐僧道宣撰戒壇祇戒
 心圖。潁川朱士行始受戒。有所撰戒壇經。行于世。太平興國寺有石壇。寺
 僧正紹所建。每歲童行得度。為沙彌者。遇誕聖節。詣壇受戒。壇上設十坐
 擇律僧。號十闍梨。說三百六十戒。沙彌三人為一引。大中祥符三年。賜名
 奉先甘露戒壇。諸州亦皆置壇。度人受戒。訖。祠部給牒。江寧府有僧德明。
 精律學。為臨壇。天德十五年。注東多得其戒者。律藏舊有百餘卷。德明刪
 為十三卷。為人講說。真宗召至闕下。屢對便殿。賜詩獎之。任以僧錄。因辭
 請還。詔賜江寧崇聖寺戒壇。召承天甘露。天禧中。知越州高紳言。僧尼得
 戒還家。受父母拜。有素尊卑之教。望禁止。從之。禪宗者。心法也。梵語。禪那
 華云。思惟。亦云。靜慮。自梁普通中。菩提達磨由西域至。為中華初祖。以衣
 孟相傳。至第六祖慧能而止。慧能與神秀同參五祖洪忍。後慧能住韶州
 曹溪。號南宗。神秀住江陵。當陽山。號北宗。而南宗特感。派分浸廣。迭相承
 嗣。句偈問答。以機緣契劫者。為頓解。各據宗支大指。以人有真性。為塵境
 所蔽。而不能悟了。達本源。明佛心宗。即成正覺。謂之頓門。最上乘。慮人滯

於習見不立文字教外別行後學續其法習其語言為之圖傳先是禪僧與律泉標鷹唐元和中洪州百丈僧懷海始創規範別立禪居凡具道服有可尊之德者號曰長老處方丈室不立佛殿惟樹法堂所哀學眾無高下悉以次居堂中朝夕長老上堂與其徒問答謂之叅請云天台教者本西天僧龍樹造中觀論梁僧慧開達其旨以授南嶽僧思慧思慧授天台山僧智顛門人灌頂編禪之其法始盛流于海東唐末江右缺其書吳越錢氏時有僧義寂住天台羅漢道場演其教學徒甚眾錢氏為於日本國購獲觀教全部有三觀十章五畧十境十乘之說總謂之止觀其脩證有漸大抵與經論合而實別行云詳見釋子夢梁錄歷代高僧自宋武帝朝為始僧慧靜慧基慧集法匯淨度瑜杏翼本僧銓道琳吳本明徹法開惠明曇超真官字聖遠號南天竺岳師道欽徑山國一澄悟禪師因脩道林號為窠禪師會通號招賢禪師齊安號悟空禪師道標號為西嶺和尚慧琳字抱玉交遊前後刺史學士如杜陵裴常陵則揚憑盧元輔白居易李幼崔鄧路異俱造室講論心要靈照名龍華禪師號真覺大師行脩生有異相耳垂兩肩稱長耳相禪師賜號崇慧大師延壽號抱一子幼在俗誦經感諸羊跪聽後捨業為僧聚徒講道傳播高麗遣使盡弟子禮奉金

線織絮染衣紫水晶數珠金澡罐為獻唐開寶入滅號智覺大師崇寧歲追謚宗照禪師遂號普覺大師遇安號善智禪師慶祥九曲禪師行明開化禪師太宗朝賜紫衣師號錦榜萬花谷梵語云僧伽唐言眾僧史畧云凡四人以上名僧今一人亦稱僧蓋從眾之名也亦如萬二千五百人為軍一人亦稱軍也律師法師禪師有人問惠海禪師云律師法師禪師何者最勝師曰律師者啓毗尼之法嚴傳受命之遺風秉威儀行軌範三番羯磨作四果初因若非宿德白眉焉敢造次法師者據獅子座瀉懸河辯啓鑿玄關開般若妙門若非龍象蹴踏安敢當斯禪師者據其扼要直了心源出沒卷舒縱橫應物頓見如來拔生死深根獲見前三昧三學雖殊得意忘言一乘何異諸方廣語事文類聚桑門六帖開士同上男曰優婆塞又曰僧又曰德士大哉一覽論禪學之始後漢明帝時佛始入中國當時楚王英最好之然都不曉其說直至晉宋間其教漸盛然其廣大自勝之說幻妄寂滅之論自齋戒變為長學如達法師支道林皆義學當時文字亦只是將莊老之說來鋪張如達法師諸論皆成片蓋是老莊意思深會通間達磨入來武帝不曉其說只從事於因果遂云面壁九年只說人心至善即此便是不用辛苦脩行達磨一切掃蕩不立文字直指

人心又翻了許多窠臼。說出禪來。又高妙於義學。以為可以直指徑悟。而其始者。禍福報應之說。又足以鉗制愚俗。以為資足衣食之計也。朱子語錄。朱子語錄。僧家專宿得道。便入深山中。草衣木食。養數十年。及其出來。是甚次第。自然光明俊偉。世上人所以只得叉手看他。口動不帶性氣。底人為僧不成。做道不了。程氏遺書。先生曰。曾見韓持國說。有一僧。甚有所得。遂招來相見。語甚可愛。一日謁之。其僧出。暫憩其室。見一老行。遂問其徒曰。為誰。曰。乃僧之父。今則師孫也。因問僧如何待之。曰。待之甚厚。凡晚參時。必曰。此人老也。休來。以此遂更不見之。父子之分。尚已顛倒。卷志林。淨者不三宿桑下。恐生恩愛。墮既僧徒之集。則曰。海會雲堂。有說乎。予應之曰。叢林蓋取諸海。畢集。乃類乎雲。然則一闕之市。何謂无子不曰。來如无合。去如无解。翻譯名義。大論。秦言。衆多比丘。一處和合。是名僧伽。譬如大樹叢林。是名為林。淨名疏云。律名四人。已上皆名衆。律鈔曰。此云和合。衆和合有二義。一理和。謂同證擇戒。故二事和。別有六義。戒和同脩。見和同解。身和同住。利和同均。口和無諍。意和同悅。作師云。欲令衆和。要由六法。一以慈心起身業。二以慈心起口業。三以慈心起意業。四若得食時。戒鉢中飯。供養上座一人。下座一人。五持戒清淨。六漏盡智慧。慧肇曰。非真心。

永樂齋卷之六

六

無以具六法。非六法。無以和羣。衆如衆不和。非敬順之道也。又僧名良福田者。報息經云。衆僧者。出三界之福田。謂比丘。具有戒體。戒為萬善之根。是故世人。歸信供養。種種福。如沃壤之田。能生嘉苗。故號良福田。尺論云。是僧四種。一有差。僧持戒不破。身口清淨。能別好醜。未得道。二無差。僧破戒。身口不淨。無惡不作。三啞羊。僧雖不破戒。根鈍無慧。不別好醜。不知輕重。不知有罪無罪。若有僧事。二人共諍。不能斷決。默然無言。如白羊人般。不能作聲。四實僧。若學無學。住四果中行。四向道。是名實僧。唐太宗嘗問玄奘三藏。欲樹功德。何最饒益。法師對曰。衆生寢惑。非慧莫啓。慧芽抽植。法為其資。弘法由人。即度僧為最。又云沙門。或云桑門。或名沙迦。遮婁。訖訖。正言室摩那擊。或舍羅摩擊。此言功勞。言脩道有多勞也。什師云。佛法及外道。凡出家者。皆名沙門。摩云。出家之都名也。秦言義訓。動行動行。取涅槃阿舍。經云。捨離惡愛。出家脩道。攝御諸根。不染外欲。慈心一切無所傷害。過樂不忻。逢苦不戚。能忍如地。故號沙門。後漢書。郊祀志云。沙門漢言息心。削髮去家。絕情洗欲。而歸於無為也。瑞應云。息心達本源。故號為沙門。或云具名沙門。那。此云乏道。以為良福田。故能斷衆生。饑乏。以脩八正道。故能斷一切邪道。故迦葉品云。沙門那者。即八正道。沙門果者。從道。

永樂大典

卷八七〇六

畢竟永斷一切貪嗔癡等世言沙門名之那者。名道。如是道者。斷一切之。斷一切道。以是義。故名八正道為沙門。那。從是道中獲得果。故名沙門果。或以沙門翻勤息。查裕記云。謂勤行衆善。正息諸惡。息界內惡者。藏通沙門。次第息界內外惡者。別教沙門。一心禪息內外諸惡者。圓融沙門。瑜珈論云。有四沙門。一勝道沙門。即佛等。二說道沙門。謂說正法者。三活道沙門。謂修諸善品者。四行道沙門。謂諸邪行者。又云。慈覺古師云。舍五義一體性。柔轉喻出家人。能折伏身語。麤曠故。二引蔓。旁布喻出家人。傳法度人。連延不絕。故三替香。連聞喻出家人。戒德芬馥。為衆所聞。四能療疼。痛喻出家人。能斷煩惱。毒害故。五不背日光。喻出家人。常向佛日。故。智論云。出家多修智慧。智慧是解脫因緣。俗人多修福德。福德是樂因緣。僧祇云。恭養舍利造塔。寺非我等事。彼國王居士樂福之人。自當供養比丘事者。所謂結集三藏。勿令佛法速滅。又云和尚。又云闍黎。度僧原由。太子入山。父王思念。乃命家族三人。謂阿鞞跋提。拘利。舅氏二人。謂陳如。迦葉。專訪隨侍。動靜。二人著五欲。太子初食麻麥。遽爾退席。三人著苦行。太子後受乳糜。亦復遠去。洎成佛。果念誰堪度。初思二仙。空言已死。復念五人。當往先度。故至婆羅奈。一夏調根。初為陳如。說四諦。得道。次為阿

永樂大典卷八七〇六

七

鞞跋提說。布施。天福樂。向時證果。三為迦葉。拘利。亦如前說。皆得聖道。是為三翻度。五比丘。既先入道。故首列之。阿若憍陳如。此云已知二類。鞞此云馬勝。三跋提。此云小賢。四十力。迦葉亦名。婆敷。五拘利。太子即摩訶男。又宗翻譯本篇云。

僧講 事物紀原僧史略曰。僧講自朱士行魏代講道經始也。詳講僧。

僧律 事物紀原僧史略曰。漢靈帝建寧三年。安世高首出。義决律一卷。次有比丘諸禁律。魏世天竺三藏。曇摩迦羅到許洛。慨魏境。

僧無律範。逮於嘉平中。興曇諦譯。因分羯磨僧。抵戒心圖。此蓋中國戒律之始也。詳律宗僧。

僧官 事物紀原廣明洪集曰。後魏太祖皇始中。以沙門法果為統管。攝僧徒。文帝以師賢為僧統。參立語錄曰。後秦姚萇立道。碧音。

各為僧正。秩同侍郎。法欽慧斌。掌僧錄。給事同吏。今此僧立正錄之始也。又元魏以沙門僧顯為京師統。隋天下分置十統。呼上統。或曰大統。唐罷統。並兩錄司於京邑。謂之僧錄。宋會要景德二年。御便殿。引對諸寺院。首詢行業優長者。次補左右街僧官。先是道官。上令功德。便選定。遷補。所。

置或非其人。多致謗議。故帝親閱試。為大中祥符二年十一月。詔諸州僧道。依資轉至僧道正者。每年承天節前。具所管僧道。及寺觀分析。為僧道正。已來年月。歲數名行。有無過犯。開生以聞。三年閏二月。命知制誥李維直。史館。路振直。集賢院。祁暉。宿於中書。出經論題。考試左右街僧官。而序遷焉。八年七月。詔今後諸州。軍監僧道正。有闕。委知州通判。於見管僧道內。從上選擇。若是上名人。不任勾當。即以次揀選。有名行經業。及無過犯。為眾所推。堪任為當者。申轉運司。體量詣實。今本州軍差補司。當訖。奏候。及五周年。依先降指揮施行。天聖八年正月。以僧道官闕。詔開封府選試僧具名。以聞。五月。開封府言。勘會左右街僧正。僧錄。管幹教門公事。其副僧錄。講經。論首。座鑿義。並不管幹教門公事。詔今後左右街副僧錄。並同管幹教門公事。嘉祐七年二月二十四日。開封府言。左街道錄。陳惟幾。等。狀竊觀僧官。每年遇聖節。許令進功德疏。自僧錄至鑿義。十人各蒙賜持教祠部度一名。係帳行者。緣道釋二教。遭聖辰。祇應脩崇。事體相類。唯道門人數最少。乞依僧官體例。從之。元豐三年十月九日。詳定官制。所言。譯經僧官。有授試光祿。鴻臚。卿者。今除散階。已罷外。其帶卿少官名實。有妨礙。欲乞以授試卿者。改賜譯經三歲。大法師。試少卿者。改賜譯

宋樂大典卷之七真

經三歲。法師。其師。號及請。俸之類。並依舊。詔試卿者。改賜六字。法師。試少卿者。四字。並冠譯經三歲。餘依舊。崇寧元年五月四日。詔僧道官免試。起越職名。補額外。守闕鑿義之類。自今。雖奉特旨。衝改舊條。等指揮。令省子。細。契。勘。具有礙。是何條。法。聞。奏。更。不。施行。紹興元年六月二十一日。詔前右街額外。守闕鑿義。寶月。大師。法。訓。係。考。試。教。補。僧。官。昨。緣。與。慈。孝。寺。整。會。常。住。地。主。勸。令。還。俗。已。於。宣。和。元。年。八。月。內。復。寶。月。大。師。依。舊。為。僧。自。差。充。主。管。昭。慈。獻。烈。皇。太。后。梓。宮。前。道。場。並。無。遺。闕。可。特。與。依。舊。充。右。街。額。外。守。闕。鑿。義。五。年。正。月。十。五。日。詔。左。鑿。義。德。信。特。補。右。街。副。僧。錄。主。管。教。門。公。事。令。承。替。思。彥。住。持。圓。覺。院。依。舊。崇。奉。太。上。本。命。香。火。三。十。年。七。月。六。日。中。書。詔。皇。后。功。德。院。住。持。天。竺。時。思。薦。福。寺。慈。授。法。燈。大。師。子。琳。特。與。補。右。街。鑿。義。乾。道。元。年。七。月。二。十。五。日。詔。凡。以。兩。賜。祈。禱。觀。音。必。獲。感。應。上。天。竺。住。持。僧。若。訥。特。補。右。街。僧。錄。十。月。六。日。詔。天。竺。時。思。薦。福。寺。保。壽。皇。太。上。皇。后。功。德。寺。住。僧。右。街。鑿。義。子。琳。特。補。右。街。僧。錄。監。寺。僧。利。宗。特。補。右。街。鑿。義。歐。陽。公。集。內。降。補。僧。官。先。朝。僧。官。有。闕。多。因。權。要。請。謁。內。降。補。人。當。時。諫。官。御史。累。有。論。劾。先。帝。深。悟。其。事。因。著。令。僧。職。有。闕。命。兩。街。各。選。一。人。較。藝。而。補。至。是。鑿。義。有。闕。中。書。以。下。兩。街。

選一人未上。而內臣陳承禮以賓相院僧慶輔為請。內降令與鑿義中書執奏。以為不可。韓曾二公極陳其事。臣脩亦奏曰。補一僧官。當與不當。至為小事。何繫利害。但中書事已施行。而用內降。衝改先朝著令。則是內臣干撓朝政。此事何可啓其漸。又奏曰。宮女近習。自前世常患難於防制。今小事若蒙聽許。後有大事。陛下必以害政不從。是初欲姑息。而返成怨望。若不絕之於漸。此一小事。陛下不以為意。而從之。彼必自張於外。以謂為上親信。朝政可迴。在陛下目前。似一閑事。外邊威勢不小矣。上遽可中書所奏。令只依條例。選試。臣脩又奏。一自曰字。事既不行。彼必有言。萬事只由中書。官家豈得自由。行一事。陛下試思。從私請與從公議。孰為得失。而韓曾二公亦所陳甚多。上皆嘉納也。金國志。浮圖之教。雖貴。威望。殊多。捨男女為僧尼。惟禪多。而律少。在京曰國師。帥府曰僧錄。僧正。列郡曰都綱。縣曰維那。披剃。威儀。與南米等所賜號曰大師。曰大德。並賜紫。國師在京之老尊宿也。威儀如王者師。國主有時而拜服。真紅袈裟。并堂問話。講經。與南朝等僧錄。僧正。帥府僧職也。皆擇其道行高者。限三年為任。任滿則又別擇人。張官府設人從僧尼有訟者。皆理而決遣之。並服紫袈裟。都綱別郡僧職也。亦以三年為任。有師說者。賜紫。無者如常。僧服。維那。縣僧職也。

也。僧尼有訟者。杖以下決遣之。杖以上者。並申解僧錄。都綱。司元史。世祖紀二年正月。以僧人通五大部經者為中選。以有德業者為州郡僧錄。判正副都綱等官。仍於各路設三學講三禪會。國朝諸司職掌在京。置僧錄司。左右善世二員。正二品。左右闡教二員。從六品。左右講經二員。正八品。左右覺義二員。從八品。各府置僧綱司。都綱各一員。從九品。副都綱各一員。各州僧正司。僧正一員。各縣僧會司。僧會一員。

僧隸

事物紀原。唐會要曰。武后延載元年五月十一日。勅天下僧尼隸祠部。此祠部轄僧之始也。唐志亦云。唐會要開元二十四年

七月二十八日。中書門下奏。臣等商量。緣老子至流沙化胡成佛。法本西方。與教使同。客禮。劉屬鴻臚。自爾以來。因循積久。聖心以玄元本係。移就宗司。誠如天旨。非愚慮所及。伏望過元日後。乘春令使。宣其道。僧等既緣改革。亦望此時。同處分從之。至二十五年正月七日。制道士女冠。宜隸宗正寺。僧尼令祠部檢校。至天寶二年三月十三日。僧尼隸祠部。道士宜令司封。檢校。不須隸宗正寺。唐書元和二年二月。詔僧尼道士。全隸左右街功德使。自是祠部司封。不復關奏。會昌五年七月。中書門下奏。奉宣僧尼。不隸祠部。各係屬主客。為復合。今鴻臚寺收管。宜分析。奏來者。天下僧尼。

國朝已來。並隸鴻臚寺。至天寶二年。隸祠部。臣等據大唐六典。祠部掌天地宗廟大祭。與僧事殊不相當。又萬務根本。合歸尚書省。隸鴻臚寺。亦未為允當。又據六典。主客掌朝貢之國。七十餘藩。五天竺國。並在教內。釋氏出自天竺國。今陛下以其國中之教。已有釐革。僧尼名籍。使令係主客。不隸祠部。及鴻臚寺。至為允當。從之。六年五月。制僧尼。依前令。兩街功德。便收管。不要更隸主客。其所度僧尼。仍令祠部給牒。會昌五年秋七月。中書奏僧尼不合隸祠部。請隸鴻臚寺。資治通鑑。唐武宗會昌六年五月。乙巳。敕僧尼。前隸功德。使不隸主客。注。唐初。天下僧尼。道士。女冠。皆隸鴻臚寺。武后延載元年。以僧尼隸祠部。開元二十四年。道士。女冠。隸宗正寺。天寶二載。以道士隸司封。貞元四年。崇玄館罷。大學士。後復置左右街大功德。使東都功德。使。僧尼之籍。及功役。元和二年。以道士。女冠。隸左右街功德。使。會昌二年。以僧尼隸主客。太清宮置玄元館。亦有學士。至六年廢。而僧尼復隸兩街功德。使。即是年也。所度僧尼。仍令祠部給牒。注。武宗之政也。牒。即今祠部所給僧道度牒也。宋會要。咸平五年十月。詔天下有竊買祠部牒。冒為僧者。限一月。隸軍籍。陳首。擇其罪。違者論如律。少壯者隸軍籍。

永樂大典卷八千三百六

僧封

事物紀原。洪明集曰。元魏封法果。輔國宜城子。果加忠信侯。安城公。唐封不空。肅國公。僧之得封。自後魏太祖始也。又云。元

魏法果卒。贈老壽將軍。趙胡靈公。此其始也。唐亦贈不空。司空。九朝長編。紀事本末。宋宣和元年。梅峯封大覺金仙。文殊菩薩。封安惠文靜大士。普賢菩薩。封安樂妙靜大士。泗州大聖。封巨濟大士。雙林傳大士。封應化大士。初祖達磨。封元一大士。二祖封同慧大士。三祖封善明大士。四祖封靈慧大士。五祖封靜心大士。六祖封德明大士。永嘉遠覺。封全德大士。經文合改。佛稱金仙菩薩。稱仙人。羅漢。稱無漏金剛。稱力士。僧伽。稱脩善銅象。不納。並許改塑。僧已降。詔為德士。所有寺院。接放試經。進疏度牒。並改作披戴為德士。淳熙十一年正月四日。詔汀州廣福院。靈感威濟大師。加封靈應威濟普惠大師。以祈禱威應。從本州請也。五月十七日。詔漢州什邡縣。慧劍禪寺。波崙和尚。真慧大師。加封真慧妙應大師。以祈禱威應。從本州請也。紹興二十八年二月二十二日。詔明州天童山景德寺僧正。覺賜塔額妙光。封宏智禪師。從住持僧法為請也。三十年六月二十七日。詔泉州德化縣。真濟大師。加封慧慈真濟大師。以祈禱有應。從本路轉運司請也。

永樂大典

卷八七〇六

僧證

事物紀原洪明集曰後魏太祖時法果卒證趙胡靈公此僧賜證之始也。宋朝會要曰咸平三月八日梵僧法賢卒證慧辨

四年法天卒證元覺其後施護卒亦證明悟也。紀纂淵海大曆十年與善寺胡僧不空卒證曰大辨正廣智不空三藏和尚通鑑唐代宗紹興六年四月十八日成都府言本府天寧萬壽禪寺住持亡僧克勤道行顯著人所推仰乞賜證號塔名。詔證真覺禪師塔名寂照。十二年七月二十八日知臨安府俞侯言本府靈鷲山興聖院故寂常海慧大師淨暉休藩郎看誦本命經僧戒行高潔欲依靈芝崇福寺住持僧元照律師例給賜證號塔名詔證脩證了義法師塔名元覺。

僧號

事物紀原後秦鳩摩羅什始號法師其後中國名僧亦稱之晉朝講經草堂寺有廟臣大德沙門十餘人此始有大德之呼後

趙石虎號佛國澄曰大和尚此稱和尚之始也。晉初鳩摩羅什來東渡龜茲王請為國師姚興迎羅什待以國師之初也。梁勅慧約云允膺闡黎之尊。屬智者之號。此師號之起也。唐中宗神龍二年號萬迴曰法靈公姚秦又號羅什為大師則大師之名蓋起於此。唐僖宗廣明中賜僧知玄號

永樂大典卷八七〇六

七

悟達國師僧徹淨光大師可符法智大師德宣演暢大師自此始為朝廷寵渥之命見事始云唐會要長慶元年二月幽州節度使劉總請去位為僧詔宜賜號大覺宋會要仁宗嘉祐七年十二月杭州靈隱沙門契嵩上傳法正宗記詔入藏教仍賜號明教大師。大觀元年閏十月二十六日詔明州育王山寺掌管仁宗御容僧行可賜師號度牒各二道用為酬獎或願師將號換紫衣亦聽。宣和元年二月四日詔天下見住持長老可委逐州軍守臣取索姓名並賜師號如有師號者添兩字。三年二月二十七日詔解州防禦使鄭明之特與剃度為僧充僧職與師號管幹教門公事法名善因。建炎四年十月二十八日福建路轉運司言建州崇安縣管下新豐鄉吳屯里瑞嚴禪院有開山扣水和尚俗姓翁名藻凡遇水旱祈求輒應乞賜塔額師號詔以慧應塔為額六年加法威大師從轉運司請也。紹興元年六月二十四日詔以昭慈獻烈皇太后殯宮脩奉香火恭寧寺更與度僧一名本寺知事僧並賜紫衣內住持人仍賜二字師號。四年十一月二十五日神武後軍統制充江南西路舒蘄州制置使岳飛言臣駐軍江州請到禪僧惠海住持江州廬山東林禪寺本僧禪學精通戒行孤潔欲望持與一佛心禪師師號從之。隆興元年八月二十

八日詔臨安府徑山能仁禪院大慧禪師宗杲賜號普覺禪師塔以寶光為額先是上嘗賜宗杲御書妙善庵以及御製贊誦宗杲死其徒了賢等請以宗杲所居為妙善庵奉御書於閣上臣乞賜師號塔額故有是命二年三月十三日詔平江府吳江縣洞庭包山顯慶禪院慈受普照大師懷深追號慈受禪師賜塔以普明為額以其徒法駿等言師住持名山三十餘載得業顯著道俗推重故有是命乾道五年十一月二十二日召徑山住持僧蘊閑對選德殿上問佛法蘊閑以所學對上曰三教一也但門戶不同又一歲再召宣問合旨賜錢三十緡號慧日禪師淳熙二年五月二十日詔前往潭州大瀉山窰印禪寺傳祖沙門守惠塔院可持賜妙明為額八月九日詔印州南津勝因院楊樂和尚特封妙德大師十年七月二十二日加妙德慈惠大師皆以祈求有感從本路清臣奏請故也淳熙五年二月四日詔崇報功德院住持僧崇粹賜號圓悟禪師以安德軍節度使開府儀同三司充萬壽觀使趙伯圭言見住持先臣秀王崇報功德院僧崇粹道行清高衲子歸鄉住本院已一十年山門整肅香火精虔院去先王墳塋不遠乞特賜一禪號從之淳熙十三年五月八日詔雅州名山縣蒙頂山智炬院甘露大師特賜普惠大師以祈禱感應從本

永樂大典卷之七

州請也十七日詔建寧府崇安縣瑞巖禪院慧應塔妙應法威慈濟大師賜妙應法威慈濟普照大師以兩賜祈禱感應從本府請也十四年十二月詔懷安軍雲頂山惠應塔妙慧大師加封妙慧慈應大師以兩賜祈禱感應從本府請也紹熙二年五月二十一日詔住持景德靈隱禪寺僧蘊衷特與賜佛慧禪師九月二十七日詔徑山興聖萬壽禪寺僧寶印賜號慈辯大師塔名智光宋朝事實僧師號法乘法真法昭惠滿惠海真悟真懿真戒妙空文惠普明慈懿慈濟真教明普宣秘惠照禪鑿淨因淨惠淨嚴淨悟普證圓證證悟慈覺惠覺密印崇辯通照

僧衣

事物紀原僧史略曰漢魏之世出家者多著赤布僧伽黎又鉢後果敗於宇文黑爛然則非後周也又事始云代宗實錄曰大曆三年僧惠崇內賜紫袈裟記以為僧紫衣之始按贊寧僧史略曰則天朝僧法朗譯大雲經陳符命言法朗等皆賜紫袈裟則僧之賜紫自天后始也不然唐會要安得開元二十年波斯王遣僧及烈至唐勅賜紫袈裟還國之事也蓋僧賜紫不起於代宗明矣宋會要乾德三年十二月滄州僧道圓詣

西域還表獻月多業梵經四十二夾。道圖晉天福中往。在塗十二年。住天竺六年。還經于闐與其使偕至。太祖召問所歷山川道里。賜紫衣器幣館于京寺。開寶七年。知鄜州王龜從表上中天竺摩伽陀國僧法天。河中府梵學僧法進。所譯聖無量壽尊勝二經。七佛讚詔法天等赴闕。召見慰勞。賜紫衣。雍熙二年。詔應西天僧有精通梵語。可助翻譯者。悉館于傳法院。自是梵僧至者。悉召見。賜以紫服束帛。華僧自西域還者。亦如之。太平興國三年三月。開寶寺僧繼從等。自西天迴。獻所得梵夾經等。詔賜繼從等紫衣。自是每獻者。多詔賜方袍馬。山堂考索。太宗崇尚釋教。得西域僧法天。及息天。災施護等。取所獻梵夾。翻譯為息天。災等。賜紫袍師號。皆至朝散大夫。光祿鴻臚卿。以年。五年。北天竺迦濕彌羅國僧天息災。為填國僧。施護。至京。召賜紫衣。天禧二年正月。詔應聖節。後求諸州。奏到僧道正。及五周年者。其西川廣南特與師號。餘俟次年無過犯。結罪保明。以聞。諸州道正僧正。亦須衆所推許。而任之。宮寺綱首。亦有詔補者。舊皆五周年。第賜紫衣師號。後詔加為七年。由清舊聞。元豐四年六月辛酉。詔自今紫衣師號。止令尚書祠部給牒。牒用綾紙。被受師名者。納綾紙六百。至是罷。宋會要。乾道八年五月二十八日。知饒州王鉅言。奉詔賑濟飢民。僧

永樂大典卷之三

主

紹禧行者智僧。煮粥供贖。計五萬一千三百六十五人。僧法傳行者法聚。煮粥供贖。計三萬八千五百六十一人。龜紹禧法傳。各賜紫衣。行者智僧。法聚。各賜度牒。披剃崇寧二年十一月二十二日。新知真定府呂嘉問。奏天下建崇寧禪院。過天寧節。度僧賜紫衣。所以崇佛乘。祝聖筭功德。甚太切。謂諸路。極有真跡。福地藍伽。並未有撥度。思澤承續。灑掃者。欲乞汝州香山慈壽禪寺。襄州福聖院。並改賜天寧觀音禪院名額。每遇天寧節。撥放紫衣恩澤各一名。從之。淳熙二年十二月十七日。慶壽教僧尼道士女冠年八十以上。並與紫衣。已有紫衣者。與師號。十年十二月。辛三年正月。度寺

教同。

僧籍

事物紀原。唐會要。舊制僧尼簿。三年一造。其籍二本。送祠部。一本留州縣。又開元十七年八月十日。勅僧尼宜依十六年舊籍。

則僧尼供帳。始于此耳。僧史略曰。唐文宗太和四年正月。祠部請天下僧尼。其名申省。以憑入籍。入籍造帳。自太和始也。二文不同。以會要為正。宋朝用顯德事。三年一造帳。定著于令。唐會要。天寶八載十一月十八日。禮部尚書崔翹奏。僧尼籍。開元二十九年造。天寶元年已來。度人總未入籍。

望具謀令諸州縣勸造。仍委採訪使。分當限勅到兩月日畢。其籍請準司封奏道士女冠籍。每十年一造。仍永為恒式。勅旨依奏。錦綉萬花谷。唐初天下僧七萬五千五百二十四。舊唐書職官志。凡天下寺有定數。每寺立三綱。以行業高者充。諸州寺。總五百三十三。百五十八。所三十二。百三十五。所僧三千一百二十二。所尼。每寺上座一人。寺主一人。都維那一人。凡僧簿籍。三年一造。凡別勅設齋。應行道。並官給料。凡國忌日。兩京大寺各二。以散齋。僧尼資治通鑑。唐武宗會昌五年五月。壬戌。祠部奏。括天下僧尼二十六萬五千五百周。世宗紀。顯德二年。禁僧俗捨身斷手足。煉指掛燈帶鉗之類。令兩京及諸州。歲造僧帳。有死亡歸俗。皆隨時開落。是歲。天下見僧四萬二千四百四十四。泉州府志。九朝通畧。至道元年。太宗覽泉州僧籍。歲未度者。僅四千餘。語近臣曰。古者一夫耕。三人食。尚有受其饒者。近世一夫耕。迨至十人食者。黎民安得不困。東南風俗惰游。固非樂為清淨。但慵耕種。避徭役耳。宋朝事實圖初。西京諸州僧尼。共六萬七千四百人。削平諸國。其數彌廣。天禧三年。普度僧道。凡二十六萬二千四百九十人。天禧末。僧三十九萬七千六百一十五人。浙江福建。常居天下半。山堂考索。宋朝兩京諸州僧尼。共六萬七千四百餘人。歲度十人。自後削平諸國。其

永樂大典卷之七百六

十四

後僧籍彌廣。江浙福建尤多。宋會要景祐元年。僧三十八萬五千五百二十人。慶曆二年。僧三十四萬八千一百八十八人。熙寧元年。僧二十二萬七千六百一十一人。山堂考索。二年初自今。經書精熟者。方許休糧。熙寧八年。在京僧九千七百三人。諸州軍僧一十九萬三千七百九十九人。十年。僧二十萬二千八百七十二人。中興聖政。寺聖於紹興二十年。嘗問。僧允中。僧道之數。允中言。道士止有萬人。僧有二十萬。一夫當受田百畝。一夫為僧。即百畝之田不耕矣。三山志。舊記繫帳僧三萬二千七百九十五人。童行一萬八千五百四十八人。今繫帳僧一萬一千五百三十人。童行二千九百一十五人。閩縣僧一十八百八十八人。童行四百八十八人。候官縣僧一千九百五十八人。童行五百七十八人。懷安縣僧八百七十一人。福清縣僧一千四百八十八人。長溪縣僧一千二百五十七人。古田縣僧一千一百一十二人。童行八百七十八人。連江縣僧五百八十八人。長樂縣僧四百九十四人。童行一百一十二人。永福縣僧五百三十二人。童行二百七十八人。閩清縣僧五百六十六人。童行一百六十七人。羅源縣僧四百九十二人。童行一百四十八人。寧德縣僧七百六十四人。童行三百二十一人。舊記謂僧戶與民參半。以今籍較之。直民四五之一。今民田若地。八萬二千餘頃。食民五

十七萬九千。黃中小老不計。淨屠民田若地二千餘頃。食僧徒一萬四千餘人。是民七人共百畝。而僧以二人食之。民產錢八十。楮有奇。僧寺一千五百。不當當民八之一。以故州常賦外。一切取給于僧寺。有以也。未

僧稱和尚

事物紀原。後趙石勒號佛圖澄。曰大和尚。此稱和尚之始也。翻譯名義云。和尚外國語。漢言知有罪。知無

罪也。此言親教師由能教離出世業故。

僧稱比丘

翻譯名義大論。此云乞士。上乞法。以資慧命。下乞食。以資色身。又涅槃經云。能破煩惱。故名比丘。又莊嚴

經云。破無名狀。故名比丘。

僧稱上人

錦綉萬花谷有過能自改名上。內有德智。外有勝行。在人之上。名上人。能改齊漫錄。唐詩多以僧為上人。

曰。杜子美。已上人。茅齋是也。按摩訶。般若經云。何名上人。佛言。若菩薩一心行阿耨菩提心。不散亂。是名上。十誦律云。人有四種。一。籠人。二。濁人。三。

未樂大典卷八七〇六

五

中間人。四。上人。事文類聚行阿耨菩提心。是名上人。摩訶般若經

僧稱開士

海錄碎事。衡岳有開士。楞嚴經云。十六開士。悟圓通。

僧稱沙門

事文類聚沙門。漢言息也。蓋息欲而歸於無為也。素玄漢記。穎川語小。唐州郡學校。亦有僧與焉。都子厚

作道州文宣王廟碑。稱易師沙門。凝誓是也。錦綉萬花谷梵云。沙迦。慈喜。又沙門。那。或云。桑門。唐言動息。恭譯云。動行。又云。善覺。

僧稱苾芻

事文類聚僧曰苾芻。本是草名。有五義。一。生不背。二。冬夏常青。三。性體柔軟。四。香氣遠騰。五。引蔓布條。事勝經

僧稱闍黎

錦綉萬花谷梵語云。阿闍黎。耶。唐云。執範。今稱闍黎。蓋梵音訛畧也。又云。阿遮黎。夜。隋云。正行。能糾正弟子行。故

僧名緇流

鄭氏諱。稱僧人。謂之緇流。

僧稱沙彌

錦綉萬花谷。落髮後。稱沙彌也。華言為息慈。謂安息在慈慈之地。又謂息惡行慈也。釋氏要覽

僧稱頭陀

錦綉萬花谷梵語云杜免漢言抖擻謂三毒如塵金真心此人能振揮除去故今訛稱頭陀又抖擻貪慾

嗔癡三界内外不敢不捨名杜多

僧徒稱釋

事文類聚晉道安投業於佛國澤姓帛氏以師莫過於佛遂以釋為姓中夏沙門稱釋自道安始道安見

習鑿齒自稱彌天釋道安石林詩話佛學從師姓始晉初為佛學者皆從其師姓如支遁本姓關從支謙學故為支道安以佛學皆本釋迦為師請以釋命氏遂為定制釋道安亦其姓也石林老人避暑錄晉宋間佛學初行其徒猶未有僧稱通曰道人其姓則皆從所授學如支遁本姓關學於支謙為支道安本姓馮學於帛尸梨密為帛是也至道安始言佛氏釋迦今為佛子宜從佛氏乃請皆姓釋世以釋舉佛者猶言榜墨申轉今以為稱者自不知其為姓也貧道亦是當時儀制定以自名之辭不得不稱者疑示尊禮許其不名云爾今乃反以名相呼而不諱蓋自唐已然而貧道之言廢矣

永樂大典卷之七百六

十六

僧袒尚右

宋莊季裕雜助編天自東而西為左轉一晝夜一周日月自西而東為右行月一月日一歲乃周天行邊

故日月附天東出而西沒古人譬之如蟻行磨上磨左旋而蟻右動磨急而蟻緩故但見蟻隨磨轉也釋氏每言偏袒右肩右足若遠華嚴經淨行品云若造於塔當願眾主所行無逆成一切智所謂順者如右臂之內向日月之東行是矣而今僧徒行道與轉輪經藏皆自東南以至西北乃左進而逆行季長者於合論中亦辨此失但眾習已久莫能正之耳

度僧

舊唐書高宗本紀顯慶五年九月上幸天宮寺度僧二千合資治通鑑唐代宗大曆三年正月乙丑上幸章敬寺度僧尼千合

唐會要長慶元年三月勅左街安國寺右街興福寺萬善寺宜各置壇場一所以四月一日起首至畢日停所置壇場不得度新人唯受半戒者許受具戒仍委兩街功德使與所司勘責各合受戒人數扶名聞奏長慶元年四月一日徐泗觀察王智興奏請於當道置浮圖戒壇度僧尼元和以來屢有詔旨禁絕此弊諸道莫敢有請獨智興首啓其事因緣率飲甚於主稅自淮已南蠶蚩之徒奔走尤甚智興之家資累鉅萬蓋因於此浙西

觀察使李德裕狀論云徐州觀察使近於泗州開元寺置戒壇從去年便遣僧人於兩浙福建以來所在帖牒召僧尼受戒江淮緣自元和二年後更不度人百姓聞知遠近臻湊嘗管僧尼又皆私蓄資產與編昨無異自有戒壇以來一戶有三丁五丁者必發遣一人出家意在規避丁徭影占資產自正月以來百姓落髮者無數蘇山度僧一日點得一百餘人過江勸問唯十四人是舊出家沙彌及客僧餘悉是蘇常州百姓亦無本州公憑其特並勒却歸本管還俗訪聞泗州所置戒壇只在聚斂財貨殊非降誕資福之意其僧尼到者每人納錢二十文當日給牒放回原不受戒若不鈐制直至降誕方停計兩浙及福建各失却五六千丁壯此事非小繫於朝廷法度況江淮賦役至重實要稍為限約狀到中書門下即奏停

寶曆元年二月勅兩街佛寺置方等受戒壇場自三月十日至四月十日停仍令兩街功德使各選擇有戒行僧謂之大德者考試僧能開記經一百五十紙尼能開記一百紙即與度大中十年十二月二十一日勅重脩置靈感寺及嵩山會善寺并置戒壇其所度僧尼委諸道州府每年擬合填關人數委長老僧依本教於戒定惠三學中選擇有道德通法理者給與公憑各逐便赴兩處戒壇受戒兩都各選戒律大德十人兼持法

事其不堪者罷之堪度者度訖給戒牒勒歸本州傳持教法外州者關報祠部收管兩京委功德使主持戒壇不見本州公憑不得與度本州不見戒壇公牒不得私容除條習三學外其餘雜藝他術一切禁斷其別勅度人亦須官壇受戒通鑑綱目唐武宗會昌六年趙歸真等伏誅五月詔上京增置八寺復度僧尼咸通三年夏四月置戒壇度僧尼黃治通鑑後唐明宗紀天成三年閻王延鈞度民二萬為僧由是閻中多僧宋朝大事記開寶六年四月限僧法諸州僧帳及百人者每歲許度一人熙寧以前有度僧而無需僧照寧以後有需僧而無度僧度僧則無所利而為之需僧則有所利而為之也國初度僧為有限而後日需僧無所限徒以助一時費用之急而啓游民之害肆異端之禍惜哉宋會要至道元年六月詔江南兩浙福建僧尼今後以見在僧數每三百人放一人仍依原教比試念誦經紙合格者方得以闈不如此式而輒奏者知州通判職官並除若干繫人吏三綱主首本犯人決配僧尼死及還俗者祠部畫時追毀訖繳送祠部應哀私剃度及買得偽濫文書為僧者所在官司點檢許人陳告犯者剝面決配牢城尼即決還俗先是僧尼誦經止以三百紙為限而無念誦者是歲太宗閱泉州僧籍已度數萬餘籍未度者猶四千餘始定

此制明年又詔淮南川陝路並依此制。錦繡萬花谷。建隆初。詔佛寺已廢不得再興。開寶中。令僧尼百人。許歲度一人。至道初。又令二百人。歲度一人。先是泉州奏僧尼未度者四千人。已度萬數。天子驚駭曰。今一夫耕十人食。天下安得不重困。故立此制。太平興國七年九月。詔曰。朕方隆教法。用福邦家。眷言求度之人。頗限有司之制。俾申素欲。式表殊恩。應先係帳沙彌。長髮未剃度者。並特與剃度。祠部即給牒。今後不得為例。不得將不係帳人。夾帶充數。犯者當行決配。咸平三年二月。福州言兩浙偽命首僧二千九十四人。准詔試經合格者。給公憑為僧。不者還俗。欲望更不比試。正蒙會見在數。給公憑仍舊為僧從之。景德三年八月。諸王府侍講孫興轉對。請戒脩寺度僧。真宗曰。道二門有助世教。人或偏見。往往毀譽。假使僧道輩。時有不檢。安可即廢也。四年七月。詔西京永昌禪院。今後逐年許剃度行者五人。仍勸會的實。係帳日月編排。並逐年依上名下次剃度。越候度到行者。弄舊管僧人。共五千人為額。更不在此限。若今後額內有關逐年過承天節。即時剃度行者充填。不得過五人。兼依例逐年具帳。通計人數。以聞。不得將本院差出及遊禮諸處僧人。便為關額。大中祥符二年十月。詔天下寺觀。曾賜得太宗御書處。自今除承天節比試額。

永樂大典卷八十七頁

定數外。於是在重行外。從上名。特度一人。三年五月。詔懷安軍雲頂山大中祥符寺。每承天節。特與度行者三人。五年六月。詔開寶寺靈感塔。福聖禪院主。紹龍知塔。沙門守願。除逐年依例撥放七人外。每年承天節。紹龍特與度行者五人。守願特與度行者一人。九月。詔泗洲僧正文。祕。每年承天節。特與度行者一人。天禧元年五月。詔應今年閏四月。終以前。在京住房僧。及五年以上者。各與弟子一人。係帳俟至來年承天節。依例試驗經業。後不得為例。八月十五日。詔昇州蔣山太平興國寺。歲度行者二人。給米百石。山堂考索。天禧二年八月。詔普度道士。女冠僧尼。凡度二十六萬。二十九百餘人。天聖二年十二月。尚書右丞集賢學士馬亮言。天下僧徒數十萬。多遊惰。免。隱跡為僧。結為盜賊。污辱教門。欲望今後除額定數剃度外。非特更不放度。及常年聚試之際。先委僧司。着驗保。如行止不明。身有雕刻。及犯刑患者。並不得試經。仍於逐年試帳前。榜此條。實從之。續通鑑長編。天聖二年辛未。以真宗太祥京城寺觀。嘗所巡幸州。隸度人為僧道有差。三年乙未。開封府言。長寧節。請如乾元節。度僧道三百八十人。詔止度三百人。山堂考索。至和初。陳執中執政。自乾元節。聽僧五十人。度一人。既而言者。以為不可。後百人。度一。元年。詔乾元節。

永樂大典

卷八七〇六

度僧限百人度一人。熙寧元年十一月。中書言太皇太后生辰。準條給祠部牒二百。以半度僧。今準內降給紫衣。及師名共六十四道。餘並給度牒。詔具條制進入。奉會要。熙寧八年六月十六日。詔增河南府超化寺。歲增度僧二人。賜紫衣一人。以上批寺。乃釋迦佛舍利所在。於畿內最為靈跡。兩構兩。隨獲嘉應。闕歲止度僧一人。願闕人脩奉故也。元豐元年四月二十一日。河州請慈濟院依太原府例。二年度僧一人。從之。七月九日。詔改西天譯經三藏。試鴻臚卿日。稱依法護例。遣恩度僧七人。慧辨院歲增度僧一人。合曲清舊聞。天禧詔收。泰道體。並給左藏庫錢。厥後無人舉行。元豐二年三月。因陳向為提舉常平官。詔命主其事。向又乞命僧守護。并及三十人以上。度僧一人。三年與紫衣。有紫衣與師號。奉會要。元豐七年五月十一日。詔皇后父祖墳寺。左街資福禪寺。可除每年撥放外。遇同天節。度僧二人。紫衣一人。七月十六日。詔雍王額乳母孫氏。葬報先禪院。每歲同天節。度僧一人。崇寧二年十月九日。詔崇寧寺觀。並依十方住持。其披剃并紫衣。自崇寧二年天寧節為始。如未有童行。即仰所差主管僧道。係的手下童行。披剃。崇寧三年以後。即依此施行。大觀二年十月三十日。詔大相國寺慧林禪院住持長老元正。坐化。賜絹三百疋。錢三百

永樂大典卷八七〇六

九

貫。賜寂照之塔。看塔人。開歲度僧一名。乾道元年六月六日。詔以上天竺觀音院祈禱。感應。賜空名度僧牒二道。九年閏正月十八日。詔昭慈永佑陵泰寧寺。每歲度僧一人。紹興初。以本寺焚修。贖官香火。詔度僧二人。後罷度牒。本寺因不復有請。至是自言。事下禮部。乃引紹興七年。應臣僚恩例。詳本部。執奏指揮。持之。不決。本寺復言。係崇奉陵寢之所。豈臣僚恩例。事體可比。特有是命。三月五日。詔叙州男子郭惠全。給賜度牒一道。披剃為僧。以本州言。惠全自少出家。母死。負土成墳。孝節感著。故有是命。凡僧道童行。每三年一造帳上。祠部以五月三十日。至京師。童行念經百紙。或讀五百紙。長髮念七十紙。或讀三百紙。合格。每誕聖節。州府差本州判官。錄事參軍。於長史廳。試驗之。宋初兩京諸州。僧尼六萬七千四百三人。歲度千人。平諸國後。籍數彌廣。江浙福建尤多。金史章宗紀。承安元年六月丁卯。勅自今長老大師。不限年甲。長老大師。許度弟子三十人。大德二人。戒僧年四十以上者。度一人。其大定十五年。附籍沙彌年六十以上。並令受戒。仍不許度弟子。宋李彌遜竹溪集。福州乾元寺度僧記。浮屠氏以空寂無我為宗。三世諸佛。諸大菩薩。因地行願。皆由衆心起。故其為教。慈惠施惠。以利他。不求自利。博是而行。非如來子。像法既衰。

人鮮知道。其徒熾然。以希求心行愛取行。穿履沃壤。衣豐食薄。衆人之奉以厚己。拔一毛而利衆不為也。福州乾元住持紹宗與寺僧法珪者。募諸信士。得錢六十萬有奇。不可供他費。貧不給者。悉以貸予。收其贏。度有功於衆者。二人將自此始。歲以為常也。昔佛在舍衛次第巡乞。不生高下。違順二想。施者受者。如出一心。與諸衆生共作佛事。未聞約與而羨取之。雖然。能使積者散。貧者給。情者勸。賴以獲益者衆。故為書之。尚庶幾焉。悲夫。今浮屠之類。成物自恣。不為其所當為。面宗輩或能推利他之。故為書之。曹勳松隱文集淨嚴度僧記。釋迦如來成等正覺。隨宜設化。說法度人。初度則阿若憍陳如。最後度則須跋陀羅。所應度者。亦皆得度。猶說遺教經。以告諸比丘。垂於無窮。雖戒度後。教法具存。如佛在世。則知佛之出也。本於度人。至於遺教之設。直欲精嚴其戒。行防閑。其非僻。爾是經之傳。俾後世或見。或聞。皆有所宗。仰由是凡學出世法。落髮披緇。依瞻佛日者。率稱遺教弟子。如一燈之明。可至於百千萬燈。無有窮盡。實自是發之。佛欲度人之心。可謂至切。知者董公。以勤勞之節。入侍帷幄。積有歲年。每肩一心。克辦衆事。號謹廉之臣。而又了知若空。信向般若。既著嘉績。擢登省庭。例賜功德院額。為淨嚴禪院。延請僧了居士之。居耆德。飽參為叢林規。

水樂大典卷八十七真

寺

則公沒之後。精精專恪。守有加于昔傳道之外。復徧募信施。買田百畝。約每歲所收。度僧以續佛事。可謂得遺教之旨矣。自非董公有知人之明於前。唐公能不負所知於後。何以至是。勸告老寓居天台林泉間。淨嚴專使。求文以紀其實。及為述遺教之意。備告之。誠使得度者。以此為心。則無戒行之失。他日繼居者。以此為心。則歲增之負。是得度與度人。二舉兩得也。以此仰祝聖壽。當千萬年見流通。以此廣祝聖之衆。必歷塵沙劫。名其實。在其為廣大。詎可算數。惟後人守之。勿墮厥旨。北磻禪師集陳致政施用度僧記。施僧欲其四事具足。一意參扣。胸僧俾正命充滿。邪解弗作。舍僧解風雨飄搖之憂。浴僧拂妙觸宣明之跡。至於度僧。則如上種種。盡在於是。教必尊僧。蓋佛祖所自出。度僧。度佛祖也。貴佳實於良苗。非雨露之所滋。耘耔之及時。必稿於烈日。萎於雪霜。又何所妄冀。區區舍家。林林服勤。稍穎異者。皆良苗。非恩霈自天。則一伽梨。亦何所妄冀。故叢林有賢勞之澤。等而上之。逾一二十寒暑。乃能得。就令得之。必四五十。筋骸盡瘁。欲求如佛祖因地勤苦。精敏時所為。心至力殫。何以至大究竟。為大福田。發生富貴壽考。報効檀施。毫髮反償。如經所云。可憍愛有信善。致政陳公。洞見此理。捐膏腴三百畝。歲度一僧。芳蹤世世。自一至多。傳無有盡。推

此願力亦無有違天竺魏巍靈山未散。此廣大心與山俱高。雙閣廣堂。助增壯麗。光明纖靡。屢歲隨喜。是不可不書也。噫。塵勞之儔。各知資生財知其費。勢知其崇。業知其廣。位知其尊。孰非為子孫計。若蟬蛻而起。不知積而能輸。輸而得其歸於佛。隨教。既家與佛。隨之傳相終始。獲善應於斯文。如公者鮮矣。故吾表而出之。為區區若蟬蛻之戒。

禁私度僧

唐會要天寶五載二月二十五日京兆尹蕭昊奏私度僧尼等自今已後有犯請委臣府司男夫并一房

家口移隸磧西。寶曆二年三月江西觀察使殷侗奏請於洪州寶曆寺置僧尼戒壇勅殷侗故違制令擅制戒壇罰一季俸料舊唐書大和三年十月己酉江西沈傳師奏皇帝誕月請為僧尼起方等戒壇詔曰不度僧尼兼有勅命傳師忝為藩守合奉詔條誘致愚妄庸非理道宜罰一月俸料資治通鑑唐宣宗大中六年十二月。中書門下奏度僧不精則戒法墮壞。違寺無節則損費過多。請自今諸州準元教許置寺外有勝地靈迹許修復繫會之縣許置一院嚴禁私度僧尼。若官度僧尼有闕則擇人補之。仍申祠部給牒其欲遠遊尋師者須有本州公驗從之通鑑綱目大中六

永樂大典卷千七百六

主

年十二月。後禁私度僧尼。先是進士孫然上言。百姓男耕女織。不自溫飽。而群僧安坐華筵。美衣精饌。率以十戶不能養一僧。武宗憤其然。髮十七萬僧。是天下百七十萬戶始得蘇息也。陛下即位以來。修復廢寺。度僧幾後其舊。縱不能如武宗除積弊。奈何與之於已。發乎願。早降明詔罷之。庶幾百姓猶得以息肩也。至是中書門下奏陛下崇奉釋氏。群下莫不奔走。恐助力有所不逮。因之生事擾人。望委長吏。量加撻節。仍禁私度僧尼。從之。胡氏曰。論事於人主。必陳其治亂之本原。辨之而明。猶或聽其聽。若徒言末流之害。固且不細。若孫然之論。復生僧寺是也。使佛教有益於生人。雖以百七十萬戶。養十萬僧。誠不足愛。何者。所費者財力。而所資者善道。而孟子所謂有功可食者也。惟其殄滅彝倫。戕賊人理。故雖使吸風飲露。巢居野處。猶將廢之。况華屋精饌。以養惰遊乎。此自聖帝明王之所必除。豈繫於武宗舉措之是非哉。以此言之。則庶乎其有感矣。 集覽 髮十七萬僧。令僧長髮為氏也。有功可食。孟子曰。其有功於子。可食而食之矣。食音似。詳見滕文下。資治通鑑周顯德間勅天下寺院非教額者悉廢之。禁私度僧尼。尼欲出家者必俟祖父母父母伯叔之命。惟兩京大名府京兆府青州聽設戒壇。宋會要天禧元年十月河北緣邊安撫使劉

承宗言僧人有從北走來者自今望令勸會如不係兩地供輸人及近東州軍固虜到北界為僧過來即令結罪保明委無虛誣試經申奏給與祠部從之時邊民有私度為僧隱于村院妄稱自北界走來求給祠部牒者故條約之金史明昌元年春正月制禁自披剃為僧

齋僧

山堂考索元宗時安祿山反楊國忠以為正庫物不可以給已明年鄭清叔與宰相裴冕建議以天下用度不充諸道度道士僧尼不可勝計又於輔闡諸州納錢度道士僧尼萬人神宗熙寧元年七月戊戌知諫院錢公輔言祠部遇歲饑河決齋度牒以佐一時之急若於無事特立為陳乞恩例則亦可惜欲乞自今官禁遇聖節恩賜度牒並裁損或減半為紫衣稍去剃度之冗從之費度牒蓋始此年前此未嘗言齋度牒因錢公輔言表而出之二年賜五百道度牒付陝西宣撫司易見錢糧數王安石奏事上問曰程顥所言不可齋度牒作常平本錢如何安石曰顥所言自以為王道之正臣以為顥所言不達王道之權男女授受不親禮也嫂溺不援是豺狼也今度牒所得可置粟凡四十五萬石若凶年人貸三石則可全十萬人性命今欲為凶年計當於豐歲為之而國用有所

水樂大典卷千七百六

主

不暇故賣祠部所剃者三千人頭而所可救活者十五萬人性命若以為不可是不知權也七年給度牒五百道付河東運使又賜度僧二千五百道賑涇原懷慶路饑民及永興路常平糶本八年上批勸會齋度牒數呈有司言自嘉祐至治平總十三年給七萬八千餘道熙寧至今八年給八萬九千餘道元豐七年門下言度牒已著今每道為錢三十千檢會夔州路每道三百千以次減為百九十九千價高處別取旨從之丹輝獨對聖僧漢明帝時浮屠始入中國然其教猶未盛行唐高祖廢浮屠老子法至太宗復立之武宗素惡僧尼會昌四年勅上都東都兩街各留二寺天下節度觀察治所各留一寺多不過三十人餘皆勸令歸俗毀招提蘭若四萬餘區收良田數千萬頃奴婢十五萬人僧尼二十六萬五百人歸俗及宣宗立蓋反會昌之政勸曰國初豐寧僧道寺觀舊宋有田者盡免租差然以天下通計何嘗占田數千萬頃此平民之田為其所奪也所管何止數十萬人此平民之衣食為其所奪列之四民而不收精其三昧而無益盡民害政莫有過於此者今不能絕之盡亦少抑之士齋牒以進之歲稅以損之則庶乎其可也救荒一策齋僧之外齋僧次之科派有錄寺觀依例救荒亦可也臨川侯克勤擬求大德中有給換替剃之詔至元

永樂大典

卷八七〇六

中有選試僧人之條。奸盜詞訟。斷罪還俗。差發稅糧。或當或免。天曆詔必先納丁錢。中覆禮部。出給度牒。方許出家。先儒論斷。韓子曰。佛與老之道也。不塞不流。不止不行。人其人。火其書。廬其居。道先王之道。以道之。緣寡孤獨廢疾者有養也。唐姚崇曰。何用度。奸人以壞正法。宋高宗曰。獻言者。多欲賣度牒。以資國用。一度牒所得幾何。而一人為僧。則一夫不耕。其所失豈一度牒之利。石介曰。兵農憔悴。此獨膏腴。鬻牒賜號。縹紫紛如。執事者奈何。而不圖哉。孫洙曰。天時有水旱。賦役有蠲優。而浮屠之食。氏一歲取畢足焉。天下之所以大困匱者此也。唐補闕辛替否疏曰。奪百姓口中之食。以養貪殘。剝萬人體上之衣。以塗土木。唐太宗曰。梁武帝君臣。惟談苦空。僕景之亂。百官不能乘馬。先帝為周師所圍。猶講老子。百官戎服以聽。此深足為戒。朕所好者。惟先舜周孔之道。以為如鳥有翼。如魚有水。失之則死。不可暫無耳。百川學海。詒謀錄。江南李主佞佛。度人為僧。不可數計。太宗既下江南。重行沙汰。其數尚多。太宗乃為之禁。至道元年六月己丑。詔江南兩浙福建等處諸州僧三百人。歲度一人。尼百人。歲度一人。自昔歲度僧道。惟試經。且因寺之大小立額。如進士應舉。然雖奸猾多竄身其中。而庸蠢之甚者。無所不容。自朝廷立僧度牒。而僕廝下流。皆

永樂大典卷八七〇六

至

得為之。不勝其濫矣。源流至論。鬻僧。三代而上。王政脩明。民有常業。而不知為僧。三代而下。王政廢闕。民無常業。始起而為僧。韓子曰。古之為民者。四。今之為民者。六。原道。歐陽子曰。井田廢。而兼井游惰之姦起。本論。蓋傷之也。惟其傷之。是以闕之。故著書立言。直欲人其人。火其書。窮先王之。道。以道之。原道。脩仁義之本。以勝之。本論。脈排攘斥。不使之賊。吾良民也。有王者作。補王政之闕。脩王教之廢。以正人心之惑。可也。顧可鬻之以闕其端歟。吾嘗攷其源流。佛之為教。古無有也。東漢以來。始入中國。漢明帝時。浮屠之教入中國。然未度僧也。至唐元宗。聽揚國忠之言。始納錢以度僧。時安祿反。揚國忠以為正軍物。不可以給。士連侍御史崔眾至太原。納錢度僧。尼道士。旬日得百萬緡。然則鬻度之法。創於此歟。嗚呼。西民有常業。古之道也。彼其不蠶而衣。不耕而食。戒君臣廢父子。悖理傷化。甚矣。一人為僧。一夫失業。故妄度姦人。使壞正法。姚崇為元宗言之。唐紀。若不鈐制。當失六十萬丁。李德裕為穆宗言之。唐紀。夫何自唐以來。連相祖業。至于今而不廢歟。噫。我知之矣。不過借是以為豐財之術也。抑豈知此端既開。趨者瀾倒。天下之民。失業者眾。財果可豐歟。宋熙寧以前。日就裁損。天子曰。經業精熟。方許籍記。熙寧二年。詔自今。經業精熟。方許籍記。否則曰。

四十未度。當降約束。至道元年。帝覽泉州一歲未度者。僅四十餘。今嘗然曰。一夫耕。三人食。尚有餘者。近世一夫耕。迨至十人食。天下黎民。安得不重困。當降約束。大臣曰。所度皆惰農游手不可。天聖四年。帝臣王普言。判度大為。皆惰農游手之人。無益教化。張知白言。臣任樞密。嘗斷劫道一夫。皆是僧行。上曰。自今懲重。勿使太濫。否則曰。所度皆古類奸人不可。嘉祐三年。寶昌朝奏。京師僧寺。多招納不類遊民為弟子。或歲限亡命。姦合自今。皆取卿實保任。方聽收納。詔從之。其在當時。或五十而度一人。至和初。曾執中執政。自飽元節。聽僧五十度一人。既而言者以為不可。後一百八度一人。或百人而度一人。至和元年。詔乾元節。度僧限百人。度一人。至熙寧以後。則冗濫矣。河東修城。則以僧牒。熙寧七年。給度牒五百道。付河東運使。修城陝西。糧穀。則以僧牒。熙寧三年。給五百道。度牒。付陝西。運使。司馬。見錢糧。未與。本則以僧牒。熙寧七年。賜度僧二千五百道。賑。原懷慶路。飢民。及水災。路常與。糧本。其在當時。價至百九十九。百九十九未止也。又至三百十五。百千未止也。元豐七年以下。言度牒已著。今每道為錢百三十千。後會。夔州路。每道三百千。以次。或為百九十九。千。價高。分。取。肯從之。蓋熙寧以前。重本抑末。不以鬻牒為利。熙寧以後。務末亡本。必

宋史卷之三

畜

以鬻牒為利。惟熙寧以前。無所利乎此也。故自嘉祐至治平。凡七萬八千。通十三年計之。歲之所度。止於六千也。惟熙寧以後。有所利乎此也。故自熙寧之初。至八年。凡八萬六千。通八年計之。歲之所鬻。不啻一萬也。熙寧八年。上批勅。會賣度牒。數至。有司言。自嘉祐至治平。總十三年。給七萬八千餘道。熙寧至今八年。給八萬九千餘道。然我朝諸君子。嘗有言焉。熙寧以前。王公曾言其多。宋公祁言其冗。熙寧以後。程公顯言不鬻。錢公輔乞並裁損。主長編。此皆切特救弊之言。然亦非知本之論也。我高宗嘗曰。一人為僧。則一夫不耕。其所失。豈止一度牒之利。紹興七年。獻言之人。有欲多賣度牒者。朕以為不然。一度牒所得。不過一二百千。二人為僧。則一夫不耕。其所失。豈止一度牒之利。又曰。一夫受田百畝。一夫為僧。即百畝之田不耕矣。二十七年。上曰。今日田萊多荒。若更賣度牒。是驅農為僧。且一夫受田百畝。一夫為僧。即百畝之田不耕矣。朕所以不給度牒者。正恐僧徒多。則不耕者眾矣。噫。聖謨洋洋。嘉言孔彰。三代而下。知本者。其惟高宗乎。

汰僧

北史魏本紀。武帝大延四年。罷沙門年五十以下。周本紀。高祖建德三年五月丙子。初斷佛道二教。經像悉毀。罷沙門道士。

並令遷俗。通鑑綱目唐高祖武德九年夏。沙汰僧道。太史令傅奕上疏曰。佛在西域。言妖路遠。漢譯胡書。恣其假託。使不忠不孝。削髮而揖君親。遊手遊食。易服以遊租賦。偽答三途。探張六道。運使愚迷。妄求功德。不憚科禁。輕犯憲章。且生元壽天。由於自然。刑德威福。關之人士。貧富貴賤。功業所招。而惡僧矯詐。皆云由佛。竊人主之權。擅造化之力。其為害政。良可惡矣。自漢以前。初無佛法。君明臣忠。祚長年久。自立胡神。是戎亂華。主庸臣佞。政虐祚短。梁武帝齊襄。足為明鏡。今天下僧尼。數至十萬。請令匡配。即成十萬餘戶。產育男女。十年長養。三紀教訓。可以足兵。詔百官議之。唯大僕卿張道源是爽言。蕭瑀曰。佛聖人也。而爽非之。非聖人者無法。當治其罪。爽曰。人之大倫。莫如君父。佛以世嫡而叛其父。以匹夫而抗天子。蕭瑀不主於空秦。乃違無父之教。非孝者無親。瑀之謂矣。瑀不能對。但合手曰。地獄之設。正謂是人。上亦惡沙門道士。苟避任徇。不守戒律。詔命有司。沙汰天下僧尼。道士女冠。其精勤練行者。遷大寺觀。庸根寵穢者。勒還鄉里。京師留三寺二觀。諸州各留一所。爽性謹密。以職在占候。杜絕交遊。所奏災異。悉焚其書。朱龜漢譯胡書。西胡之言難曉。故以漢語譯之。使秦地與。使鳩摩羅什翻譯西域經論。自立胡神。傳教曰。西域之神。其名

永樂大典卷八千七百六

重

曰佛。自漢明帝始遣使。之天竺。求其道。得其書。空秦列于曰。伊尹生乎空秦。傳記曰。伊尹母既孕。夢神告之曰。日出水而東走。明日視日出水。東走十里。而顛其邑。盡為水。身因化為空秦。有莘氏女採桑。得嬰兒於空秦中。命之曰伊尹。長而賢。為殷湯相。與地要冕。汗梁雍丘。縣有空秦城。伊尹生處也。讀會注。空秦山名。伊尹生處。在冀北。九年罷沙汰僧道。舊唐書高祖本紀。武德九年。夏五月辛巳。以京師寺觀。不甚清淨。詔曰。釋迦闍黎。清淨為先。遠離塵垢。斷除貪欲。所以弘宣勝業。修植善根。開導愚昧。津梁品庶。是以敷演經教。檢約學徒。調懺身心。捨諸染著。衣服飲食。咸資四輩。自覺王遷謝。像法流行。末代陵遲。漸以虧濫。乃有穢賤之侶。規自尊高。浮墮之人。苟避徭役。妄為剝落。託號出家。嗜慾無厭。營求不息。出入閭里。周旋閭閻。驅策畜產。聚積貨財。耕織為生。估販成業。事同編戶。遞等齊人。違戒律之文。還無禮典之訓。至乃親行劫掠。躬自穿窬。造作妖訛。交通豪猾。每罹憲網。自陷重刑。黷亂真如。傾毀妙法。譬茲狼莠。有橫嘉苗。類彼淤泥。混濁清水。又伽藍之地。本曰清居。栖心之所。理尚幽寂。近代以來。多立寺舍。不求閑曠之境。惟趨喧雜之方。結米峙嶺。亮宇珠錯。拓并隱。誘納姦邪。或有接延鄼邸。鄰近屠酤。埃塵滿室。羶腥盈道。徒長輕慢之心。有虧

崇敬之義。朕膺期馭。字與隆教法。志思利益。情在護持。欲使玉石區分。薰
蕕有辨。長存妙道。永固福田。正本清源。宜徒沙汰。諸寺僧尼。昔有精勤。殊
行守戒。律者。並令就大寺居住。給衣食物。勿令乏短。其不能精戒。行有關
不堪供奉者。並令罷道。各還桑梓。所司明為條式。務依法教。違制之事。宜
悉停斷。京城留寺三所。其餘天下諸州。各留一所。餘悉罷之。事竟不行。新
唐書。蘇瓌傳。武后鑄浮屠。立廟塔。無虛歲。瓌以為糜損浩廣。雖不出國用。
要自民產日殫。百姓不足。君孰與足。天下僧尼。濫偽相半。請併寺著僧常
負數。缺則補。后善其言。通鑑綱目。唐玄宗開元二年。沙汰僧尼。中宗以來。
貴戚爭營寺度僧。富戶墮丁。削髮避役。姚崇上言。佛圖澄不能存趙。鳩摩
羅什不能存秦。齊衰梁武。未見禍殃。何用妄度吾人。使壞正法。上從之。沙
汰萬二千餘人。禁創寺鑄佛寫經。百官之家。毋與僧尼道士往還。胡氏曰。
人之與人。類也。無不得相見之理。惟罪人則人之所棄。而夷狄者中國之
所絕也。今不使百官與僧尼道士往還。是夷狄待之。罪人畜之。則曷若使
之衣中短帶。而齒於平民乎。 某覽 齒於平民 齒。謂舉列如齒也。得
以年齒序列於平民也。萬年龜鑿。唐明皇先是中宗時。公主外戚皆奏請
度人為僧尼。亦有出私財造寺者。富戶強丁皆營避役。遠近充滿。至是梁

永樂齋養人老具

美

國公姚崇奏之。上納其言。除太子少保。以疾不起。遺令。誠子孫其略曰。今
之佛經。羅什所譯。姚興執本。與什對翻。姚興造浮圖於永貴里。傾竭府庫。
事莊嚴。而興命不得延。國亦隨滅。且五帝三王之時。民致仁壽。無橫夭。國
祚延長。此時未有佛教。豈抄經鑄像之力。設齋施物之功耶。且佛者覺也。
在乎方寸。假有萬像之廣。不出五蘊之中。但平等慈悲。行善不行惡。則佛
道備矣。何必溺於小說。惑於凡僧。損耗生人。無益亡者。且如來普慈。竟存
利物。損衆生之不足。厚豪僧之有餘。必不然矣。出舊唐書。姚崇傳。唐會要
會昌五年七月。中書門下奏。奉勅。諸道所留僧尼數。宜令更高量。分為三
等。上至二十人。中至十人。下至五人。如此得中。便分拆條流。奏者。今據天
下諸道。共五十處。四十六道。合配三等。鎮州魏博。淮南。西川。山南。東道。荆
南。揚南。汴宋。幽州。東川。鄂岳。浙西。浙東。宣歙。湖南。江西。河南府。望每道許
留二十人。山南。西道。河東。鄭滑。許潞。磁鄆。曹徐。泗鳳。翔兗。海淄。青滄。齊易。
定。福建。同州。華州。望每道許留十人。夏。桂。管。邕。管。黔。中。安。南。汝。州。金。州。商。
州。容。管。望每道許留五人。一道河中。已勅下留十三人。數多少。與此條流
差殊。請據前勅人數為定。臣等商量。為方鎮大小。準此條流。事以得中。其
尼不在留限。從之。八月。勅河南府。依前留僧二十人。鎮州。魏博。淮南。西川。

永樂大典

卷八七〇六

山南東道荆南嶺南汴宋幽州東川鄆岳浙西浙東宣歙湖南江西十六道先合留僧二十人。今數內落下十人。山南西道河東鄭滑陳許路礪鄆曹徐泗鳳翔蒲青易定陝虢福建同州華州一十四道先合留僧十人。今數內各落下三人。河中先留僧十三人。今數內更落下三人。桂管汝州等道依前留僧五人。夏州留僧五人。今並不用留資治通鑑唐武宗會昌五年八月壬午詔陳釋教之弊宣告中外。凡天下所毀寺四千六百餘區歸俗僧尼二十六萬五百人。大秦穆護祆僧二十餘人。毀招提蘭若四萬餘區。收良田數千萬頃。奴婢十五萬人。所留僧皆隸主客。不隸祠部。百官奉表稱賀。尋又詔東都正留僧二十人。諸道留二十人者減其半。留十人者減三人。留五人者更不留。五臺僧多亡奔幽州。李德裕召進奏官謂曰。汝趣白本使五臺僧為將。必不如幽州將。為卒。必不如幽州卒。何為虛取容納之名。染於人口。獨不見近日劉從諫招聚無算關人。竟有何益。何仲武乃封二刀。付居庸關。曰。有遊僧入境。則斬之。主客即中韋博以為事不宜大。過李德裕。惡之。出為靈武節度副使。萬年龜鑑唐武宗會昌五年。上勅併省天下佛寺。中書條奏諸國忌日。官吏行香於寺。其上州宜各止留一寺。寺僧止留十人。下州並廢。餘人並勒還俗。逆歸貫以充幾戶。八月制曰。

永樂大典卷八七〇六

二十七

朕聞三代以前。未嘗言佛。漢魏之後。像教浸興。因緣染習。蔓衍滋多。以至蠹耗國風。僧徒日廣。佛寺日崇。勞人力於土木之功。奪人利於金寶之飾。忽君父於師資之際。違配偶於戒律之間。壞法亂人。無逾此道。况我高祖文皇。以武定禍亂。以文理華夏。執此二柄。足以經邦。豈可以區區西方之教。與我抗衡哉。弊之可革。斷不在疑。而中外誠臣。傷于朕意。條流至當。宜在必行。濟人利眾。予何讓焉。今天下所拆寺四千六百餘所。還俗僧尼二十六萬五百人。收充兩稅戶。收膏腴上田數千萬頃。收奴婢為良二千餘人。還俗於戲。前古未行。以將有待。及今盡去。豈謂無時。將使六合黔黎。同歸皇化。下制明廷。宜體予意。西本紀山堂考索武宗素惡僧尼。會昌四年。勅上都東都兩街各留一寺。天下節度觀察治所各留一寺。多不過三十人。餘皆勒令歸俗。毀招提蘭若四萬餘區。收良田數千萬頃。奴婢十五萬人。歸俗僧尼二十六萬五百人。及宣宗立。盡反為會昌之政。五代史漢李欽明為司勳。負外郎。上言古語云。一夫不耕。三婦不織。必有受飢寒者矣。聖化之內。且約十萬僧尼。每日人食二升。十萬人日費二千石。以日繫月。其數可知。每一僧。歲中須絹五疋。綿五兩。十萬僧。計絹五十萬疋。綿五十萬兩。此輩不耕不織。實數大倫。臣謂聚僧不如聚兵。僧富不如

民富經曰。聖人在上。國無幸民。民之多幸。國之不幸。江少虞類苑太宗曰。古者一夫耕。三人食。尚有受其餘者。今殆二十人。乘東南之俗。連村跨邑。去為僧者。蓋傭稼穡而避徭役耳。泉州奏未判僧尼係籍者四千餘人。其已判者數萬人。尤可驚駭。是事是山堂考索。天聖八年。詔應男子出家為僧道者。祖父母父母在。別有親兄弟侍養。方得出家。禁男子祖父考父母在。不許出家。四年。宰臣王曾等言。剃度太多。皆惰農游手之人。無益政化。張知白言。臣托樞密日。嘗斷劫盜。有一火之中。全是僧行者。上曰。自今切宜懲重。勿使太濫。續通鑑長編嘉祐四年。初。王禹偁奏。天下僧尼日滋。月益。不可卒去。宜詔天下州軍。凡僧百人。得歲度弟子一人。久而自消之勢也。詔從之。宋史備要。大觀四年夏五月。停給僧牒。毛注言。天下僧尼舊十倍。凡數十萬人。祠部歲給度牒。幾三萬。乞權住三年。從之。宋會要。紹興六年四月九日。尚書省言。近年僧徒猥多。寺院填溢。允濫姦靈。其勢日甚。諸州每年經試。其就試者。率不過三四十人。經業往往不通。州郡姑息。惟務足額。蓋降度牒。許人進納。官中舊價。百二十貫。民間止賣三十十。稍能營園。便行披剃。誰肯勤苦試經。願見此科。亦是虛設。權住三分之一。二十三年六月八日。三省言。壽星寺。乞每年撥放。有礙。昨降權住指揮。且曰。既有

宋史卷之六

天

指揮權住。且休放行。朕觀昔人有惡釋氏者。欲非毀其教。絕滅其徒。有善釋氏者。即崇尚其教。信奉其徒。二者皆不得其中。朕於釋氏。但不使其太盛耳。獻言之人。有欲多賣度牒。以資國用者。朕以為不然。一度牒所得不過一二十百。而一人為僧。則一夫不耕。其所失豈止一度牒之利。若住攝放。十數年之後。其徒當自少矣。中興政要。不欲廣釋教。紹興二十六年二月。進呈王大寶乞戒。折帛錢劄子。上曰。王大寶近又乞放行度牒。殊未曉朕意。建言者多以出賣度牒為利。亦以祝人主壽。延洪國祚為言。佛法自東漢永平間。方流入中國。五帝三王之時。人主壽至百歲。年至於八百。此時佛法安在哉。朕以謂人主。但當凡事上則求合天心。下則仁及生民。自然享國久長。如高齊蕭梁。奉佛皆無益。僧徒不耕而食。不織而衣。無父子君臣之禮。以死生禍福。恐無知之民。竭民財。以興建塔廟。盡民傷教。莫甚於此。豈宜廣也。不給度牒。二十七年八月。進呈諸州軍有給換不盡僧道度牒。乞令盡數繳納。尚書禮部。上曰。前日賀允中上殿。朕問。即今僧道之數。允中言。道士止有萬人。僧有二十萬。朕見士大夫奉佛。其間議論多有及度牒者。朕謂。目今田萊多荒。不耕而食者。猶有二十萬人。更給賣度牒。是驅農為僧。且一夫受田百畝。一夫為僧。即百畝之田不耕。秀佛

法自東漢明帝時流入中國。前代以來非不禁絕。然終不可廢也。朕亦非有意絕之。所以不給度牒者。正恐僧徒多。則不耕者衆耳。不欲鬻度牒。淳熙四年十月。執政進呈江州置駐劄軍。因依趙雄奏。昨準宣諭。賣度牒非佳事。今湖廣總領所。歲有給降度牒定數。不知紹興年間。不曾給降。亦自足用。豈紹興三十年。初置以萬人為額之前。度牒未行也。上曰。待以示三省。朕甚不欲給降度牒。當漸革之。聖政史臣曰。剝民為兵。鬻民為僧。皆非古也。世變之極。兵民分為二致。兵固已病民矣。又因兵而財用不足。藉度牒以給之。一人為兵供之者十人。既未能革養兵之弊。又賦民以棄南畝。游手日衆。農民日削。可不念哉。聖語首及於此。其意深矣。已上三事。兩朝欲減僧籍。以寬民力。臣升之釋曰。國初僧尼之籍六萬。至道之初。泉州未度者四千。太宗偉然憂之。特加約束。富弼釋其事。謂今祠部之籍三十四萬。四民被蠹深矣。得不為之節制。稍減其數。以息民力。臣嘗以其說而參之。殊洙經緯。策則謂寶元中。乃四十四萬。慶曆七年。惟三十一萬。蓋歲度不過千百。而物故者常浮數倍。至和初年。歲度振加一倍。竊惟國家未能盡除廢。而復培益之也。且謂宗室妃主。而請度僧造寺。唐景雲中。太平安樂之亂。制也。大臣而請度僧造寺。大曆中。王縉元載之感於左。

永樂大典卷八七五

五

道也。朝廷清明。大臣守法度。宗室妃主無驕亂。不願襲景雲大曆之弊也。又謂不耕織而衣食於民。天時有水旱。賦役有蠲復。而浮圖之食取足焉。此天下所以大困匱者此也。元祐中有殿中侍御史岑象求者。亦請思祖宗之美意。立崇飾塔廟之禁。罷兩府貴戚得造寺度僧之制。裁歲度撥放之額。立常住計口占田之限。即三者之說。而推之。或可以漸減游惰。而歸耕農。省浮蠹。以寬民食。在先朝且未能盡革。況今之主國計者。無一事非借助於此。白和糴。白科。白買。工役。凡取諸下。以供上。而上之所以償之者。舍是殆無策也。是三者之說。亦惟止泛濫於末流。僅賢乎日增月益。驅天下之民。蕩然而不知止者。若夫明先王之道。以道之。脩禮義之本。以勝之。則有韓愈歐陽脩之說在。宋史張洄判祠部時。天下戶口日蕃。民去為浮屠者。泉湧。奏至和元年。勅增歲度僧舊勅諸路三百人度一人。又文武官內臣墳墓得置寺撥放。近歲滋廣。若以勲勞宜假之者。當依古給戶守塚。禁毋煎採而已。今祠部至三十餘萬僧。失不裁損。不勝其弊。朝廷用其言。始三分減一。遼史聖宗紀。開泰五年十一月。詔汰東京僧。元史至元三十年十月。僧官總統以下。有妻者罷之。至順二年。太禧宗禋院臣言。累朝所建大萬安等十寺。舊額僧三千一百五十人。歲例給糧。今其徒猥多。請

法去九百四
十三人制可。

永樂大典卷之八千七百六

永樂大典卷之八千七百六

三