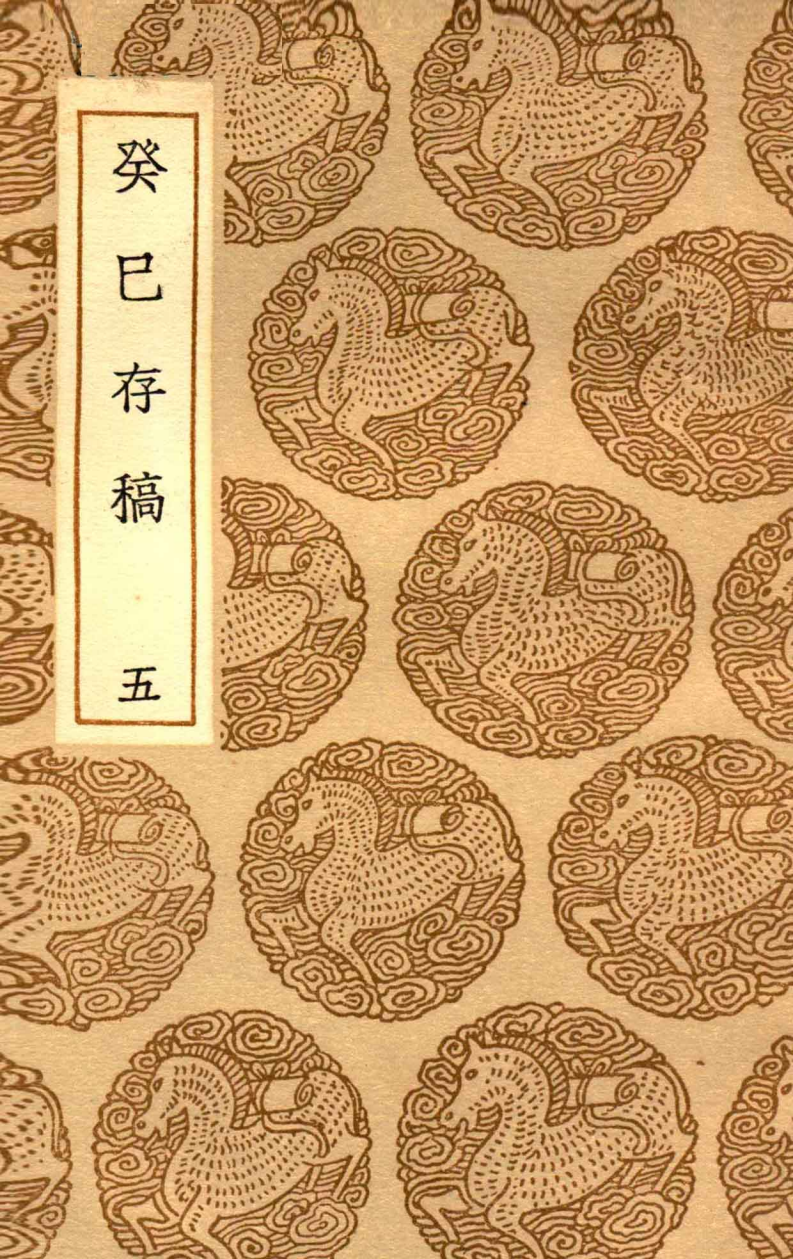

癸巳存稿
五

稿 存 巳 癸

(五)

撰 燮 正 俞

中華民國二十六年六月初版

大

撰者 俞正燮

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

王雲五主編

叢書集成初編

癸巳存稿
五冊

癸巳存稿卷之十三

張天師舊事

晉書何充傳云時郗愔及弟曇奉天師道南史沈僧昭傳云僧昭另名法朗少事天師道士魏書釋老志云寇謙之遇大神太上老君曰自天師張陵去世以來無所師授吾故來觀授汝天師之位則天師之號其來已久三國志張魯傳云自號師君以祭酒領部衆多者爲治頭大祭酒其弟衡敗於陽平關魯奔入巴中太祖遣人慰喻魯盡將家出是天師之名由師君得之水經沔水注云湍水南逕張魯治東其西有張天師堂於今民事之所謂天師者指道陵女仙傳云孫夫人三天法師張道陵之妻也自龍虎山居陽平化子衡字靈眞孫魯字公祺世號嗣師太平廣記載傳仙錄云張玉蘭者天師孫靈眞女也隋書經籍志史部雜傳有正一真人三天法師張君內傳一卷唐志亦有之云王萇撰唐天寶中封太師冊府元龜天寶七載三月詔亦稱後漢張天師唐時稱三天輔教大法師老學庵筆記云天聖八年賜張天師二十五世孫乾曜虛靜先生號蜀賦稅又云大邑鶴鳴觀乃張天師鶴鳴化夷堅戊集云徽宗詔虛靜張天師治同州白蛇虛靜爲漢天師三十代孫宋人言天師子孫世次不同今黃冠輩稱虛靜爲三十二世蓋成就張子房計之或就張輔漢道陵計之夷堅志云虛靜不娶嫡派遂絕今以族人紹其後元時封爲嗣漢天師有道教碑史亦有傳至元三品大德二品至大一品明史方伎傳云張正常元時天師洪武元年太

祖曰天有師乎。改授正一嗣教真人。視二品。按王世貞弇州史料云。洪武中封張正常爲正一教主嗣漢四十二代天師。後定爲正一嗣教真人。正二品。蓋初尙沿元號。何喬遠名山藏云。成化五年。四十六代真人張元吉犯罪。擬絕蔭封。明史方伎傳云。穆宗初。改上清觀提點。秩五品。給銅印。萬厯五年。復古封江旭奇皇明通紀云。隆慶二年。停正一真人封。授上清觀提點。弇州史料云。隆慶中。改上清觀提點。萬厯中。復真人號。然真人提點。由於官授。民間稱天師自若也。順治三年。江西撫臣進正一真人符四十張。得旨朝廷一用。天下必至效尤。其置之。乾隆十二年。改二品爲五品。停朝覲筵宴。收繳銀印。三十一年。以請雨升三品。五十四年。令五年一次至京。嘉慶九年。換給三品印。二十四年。仍定爲五品。道光初。停朝覲。其印則明鄭曉今言云。洪武十三年。於真人銀印外。賜以六品銅印。曰龍虎山正一元壇之印。以印符籙。沈德符野獲編云。孝宗時。給陽平治都功玉印。穆宗時。收之。孫承澤春明夢餘錄云。宏治時。賜陽平治都功印。刻以玉。蓋張道陵舊印如此。隆慶元年。追回。萬厯二年。復給之。今符籙及醮壇榜文。皆用都功印。按能改齋漫錄云。宋仁宗時。有安福令林績。毀天師三十三代孫嗣宗陽平治都公印。字作公。夢溪筆談謂之都工字作工。云修醮都工。薄有施利。今實作都功。蓋治頭之義。其冠以陽平治。則女仙傳言之。輔漢靈真公期三世所居也。

道士官

道士官。正六品爲正一。從六品爲演法。正八品爲至靈。從八品爲至義。從九品爲都紀。其以府分者。爲副

都紀州爲道正。縣爲道會。皆未入流。龍虎山正一真人。舊爲一品。康熙二十二年。給誥命。諭云。一切僧道。原不可過於優崇。若一時優崇。日後漸加縱肆。或別致妄爲。爾等識之。

符

太平御覽載黃帝出軍訣七百三十六。有龍魚河圖二符。太平廣記載神仙傳。老子以太元清生符與徐甲。魏書王早傳。授東莞趙氏一符。擒得鄭氏男。北齊書吳遵世傳云。恒山老翁謂之曰。與君開心符。遵世跪取吞之。符者。漢時有印文書名。道家襲之。黃老書乃漢人述也。淮南本經訓云。審于符者。怪物不能惑。是守一之文言。非指符錄。又道家咒語亦漢式。雲麓漫鈔云。急急如律令。漢公移常語。張天師漢人。故承用之。道家遂得祖述。野客叢書云。此沿漢式。如今言文書千里驛行。其言至通。符是漢名。如律令亦是漢文。今道藏書言律令雷部神名。性疾速。此與僧說羅刹同一陋謬。

神茶鬱律

風俗過引黃帝書。神茶鬱律。兄弟二人。性能執鬼。居度朔山桃樹下。引此言者甚多。或以爲黃帝書。或以爲山海經。茶。或作蔡。律。或作壘。義雖太古。亦經淺人附會。漢蔡邕獨斷云。歲竟。畫茶壘。并懸葦索。以禦凶。晉司馬彪續漢書禮儀志云。大儺訖。設桃梗鬱儡。是專有茶壘。或鬱儡一桃木人。而不云神茶神蔡。晉葛洪枕中書云。元都大真人言。蔡鬱壘爲東方鬼帝。語雖不可據。然可知漢魏晉道士相傳。神蔡鬱壘止是一神。姓蔡。名鬱壘。漢時宮廷禮制。亦以爲一人。而通儒及漢時道家黃帝書。皆以爲二人。乃知古禮制。古

儒說、古道說、各不相喻也。審究其義，神荼鬱律由桃椎展轉生故事耳。

屏翳

楚辭天問云：「屏翳起雨。」王逸注云：「屏翳，雨師名。」史記司馬相如傳：「大人賦云：『召屏翳，誅風伯。』」刑雨師。下又有列缺豐隆，則司馬相如以屏翳爲雲師。文選曹子建洛神賦云：「屏翳收風。」川后靜波。注引植詰咎文云：「河伯典澤，屏翳司風。」謂曹指爲風師。選注又引虞喜志林云：「屏翳，韋昭說爲雷師。喜則以爲雨師，說屏翳者雖多，並無明據。今案：屏翳似雲，而號則爲風。楚詞注蓋誤字。韋昭知掌故，以爲雷師，因號生義，而不知屏翳自應爲風師。天問亦言風號乃起雨也。」

中元施食

中元施食，本道家法。藝文類聚道經云：「中元日，作元都大會於玉京山，采諸花果，珍奇異物，幢幡寶蓋，十方大聖，齊詠靈篇，囚徒餓鬼俱飽滿，免于衆苦，得還人中。比如富人好善樂施，不必循古法，其用七月十五日，則道家中元之會也。而佛家學之。藝文類聚初學記：「白帖：歲華紀麗，並引孟蘭經云：『目連救母，母不得食，馳還白佛。』佛言：『須十方衆僧威神之力。』」七月十五日，具百味五果，著盆中，供養大德。佛敕衆僧：「僧皆爲施主咒願。」云云。後人遂爲華飾，刻木割竹，飴蠟翦綵，摹花果之形，極工巧之妙。今檢釋藏中有晉竺法護譯佛說孟蘭盆經，云七月十五日，僧自恣時。又云七月十五日，佛歡喜日，僧自恣日，以飲食安孟蘭盆中。又云：「年年七月十五日，作孟蘭盆，施佛及僧，按唐元應一切經音義云：『正言烏藍婆那。』」此言倒懸，則單

字還音可爲烏藍婆。亦云烏拉綳。亦云孟蘭盆。亦云伊拉綳。何爲以盆著花果。又以盆施佛僧。又佛地自有月法日法。當是第五月之末一日。不得云七月十五日。若佛正言七月十五日。則是中國之八月晦日。故知佛用道家。中元是僧徒爭分中元之利者爲之也。太平廣記載異聞記云。唐天寶時。任昇之與鄭欽悅唐書儒學列傳作郭。言梁大同四年七月十二日得銘。其祖昉數日遇孟蘭大會。從駕同泰寺。則梁時依法護說。用七月十五日。唐六典中尙署七月十五日進孟蘭盆。武后于七月十五日內出一盆。楊炯賦云。陳法供飾孟蘭。青蓮吐而非夏。蘋果搖而不寒。銅鐵鉛錫。球琳琅玕。映以甘泉之玉樹。冠以承露之金盤。又其旁爲少君王子。玉女瑤姬。鸛鵲驚鷺。鸚鵡翡翠。毒龍狂象。罔兩魍魎。赤霞蓮花之飾。綺麗可知矣。舊唐書王縉傳云。代宗七月望日。宮中造孟蘭盆。綴飾鏤珎。設高祖以下七聖位。冊府元龜崇釋教云。大厯三年七月。特賜章敬寺孟蘭盆。蓋爲盆而從以鼈山之類。作佛事者。惟此最有實益。然是展轉得自道家者也。宋孟元老東京夢華錄云。中元賣冥器綵衣。以竹斫三腳。如燈窩狀。亦謂孟蘭盆。挂冥錢衣服於上。焚之。陸游老學庵筆記云。故鄉七月望。俗具素饌祀先。織竹如盆盎狀。貯紙錢。承以竹。焚之。視盆倒所向。北則冬寒。南則溫。東西則得中。謂之孟蘭盆。此則仿佛法爲之。與施食無涉。尋釋氏之說。餓鬼名面然。又名餓口。言餓則飢餓出于口而面若然也。又言面然爲觀世音變相。故有孟蘭觀音。譌爲魚籃觀音。而又別爲魚籃觀音造一典故。今行六有唐實叉難陀譯佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷。淵二有唐不空譯佛說救餓口餓鬼陀羅尼經一卷。淵十二有瑜珈集要餓口施食阿彌陀緣由一卷。又有後漢譯鬼問目

連經佛說報恩奉盆經。不知妄作。止以爭利。又有甘露僧造蒙山施食儀。

喇嘛

黃教喇嘛多不循謹。天聰七年。令喇嘛班第出居城外清淨之所。旗民人等有請念梵經治病者。家主治罪。崇德元年三月諭曰。喇嘛等潛肆姦貪。直妄人耳。蒙古等深信其懺悔超生等語。致有懸轉輪。結布騰之事。嗣後宜俱禁止。康熙時。以鄂爾多斯喇嘛肆詐。有詔窮治捕之。發內地爲奴。又以喇嘛匪盜。著令坐罪。康熙三十九年三月諭曰。蒙古惟信喇嘛。一切不顧。此風亟宜變易。倘喇嘛有犯法者。卽按律治罪。俾知懲戒。雍正二年刑部議。五臺山喇嘛索納木巴丹。強姦民人杜青雲妻王氏。王氏持刀冒拒。至夜忿極自縊。王氏建坊入祠。喇嘛比光棍爲首例。斬立決。著爲令。時又以喇嘛欺誑蒙古。命各扎薩克逐之。又毀西寧二大黃寺。乾隆時。衛藏濟仲喇嘛妄言悞邊事。剝黃正法。嘉慶十二年。達賴喇嘛羅卜藏的列。科派糧物。逼死莊頭鄭國泰一家二命。復主使鄭珂捏詞具控。奉旨。剝黃斥革。國家之御黃教如此。張文端鵬翻使俄羅斯行程錄云。康熙二十七年六月二十七日。於喀爾喀地遇番僧。言至中國訪佛。不見。聞西藏達賴喇嘛似之。及往見。又非也。此番僧甚慧。時達賴于數有所避。不出世。其事康熙三十二年始發。

尼庵議

黔迎霽門外建書院。當碧山之陽十里。曰碧陽書院。舊有尼庵。值書院西南。邑人欲爲遷之。難其地。不果。則爲議以告尼。

一曰。尼庵宜祀本師。憍曇彌。耶輸陀羅。淨檢。道馨。淨秀。及當庵開山師。不當祀佛也。西域記。秣吐羅國。苾芻尼。供養阿難。佛國記。中天竺比邱尼。多供養阿難塔。以阿難請世尊。聽女人出家故。此非佛及阿難本意。亦非尼奉師法也。佛本行集經。姨母養育品云。摩訶波闍波提。是童子正真姨母。釋迦譜云。爾時太子姨母。摩訶波闍波提。乳養太子。梁僧寶唱經律異相云。摩訶波闍波提。梁言大愛道。隋本行經注云。隋言大慧。唐僧元應一切經音義云。瞿夷。或曰喬曇彌。或曰喬達彌。此言明女。按。瞿夷。亦曰瞿多彌。或曰喬達摩。佛第二妃也。此大愛道。正當作憍曇彌。佛母之妹。國王之次妃。本行集經亦謂之國太夫人。其命名與瞿夷同。取明女明慧好道。諸經多譯爲大愛道。佛本行集經。剃髮染衣品云。第二妃瞿夷聖女。宛轉大哭。時憍曇彌亦然。羅睺羅因緣品云。憍曇彌爲世尊出家。啼哭壞眼。此或疑是瞿夷妃事。然大愛道于佛恩義至深。佛說瞿曇彌記果經云。瞿曇彌欲出家。三爲世尊所制。阿難爲白世尊。世尊言。女人若出家。佛法不得久存。中本起經亦云。大愛道求出家至三。世尊不聽。又追至河上。阿難爲請。是憍曇彌出家。因緣最難。而尼僧之興實由之。因而佛妃耶輸陀羅亦出家。妙法蓮華經序品云。羅睺羅母耶輸陀羅比邱尼。亦與眷屬俱。則明著比邱尼之稱。瞿夷之事。掩于大愛道。阿難有妹。亦出家作比邱尼。見法苑珠林引分別功德論云。迦葉訶阿難爲小兒。其妹甚嫌之。而不出其名。西域女人出家略可指名者。佛本行集經有跋陀羅卑梨耶。夫婦出家。生經有優鉢羅華比邱尼。有暴志比邱尼。賢愚因緣經有鑰蘭比邱尼。微妙比邱尼。叔離比邱尼。金光明比邱尼。百緣經有寶光比邱尼。孫陀利比邱尼。淨衣比邱尼。須漫比邱尼。善愛比

邱尼青蓮花比丘尼。楞嚴經有寶蓮香比丘尼。金紫光比丘尼。又言淫女摩登伽。今名性比丘尼。難寶藏
 經有石室比丘尼。福田經。佛座中一比邱尼。名曰柰女。佛說大灌頂神咒有修陀利比丘尼。增一阿含經
 有輸盧比丘尼。君荼羅比丘尼。波陀比丘尼。中阿含經有法樂比丘尼。皆在許大愛道出家之後。佛本行
 集經耶輪陀因緣品云。波羅柰城長者善覺子名耶輪陀。忉利天子降胎也。佛國最初成優婆夷者。耶輪
 陀母及婦。精進苦行品云。軍將女難陀也。願作聲聞弟子。佛言。如是婆羅力。亦言。佛亦許之。乞食得
 善女須闍多生。布施。願作聲聞弟子。菩薩言。當如所願。則又優婆夷聲聞弟子之別也。迨尼法立。則有
 佛說五苦草句經云。佛告諸弟子。善男子。善女子。汝已出家。佛本行集經轉妙法輪品云。善男子。善女人。
 捨家出家。晉譯生經佛說夫婦經云。一時有清信士。其婦數欲出家。爲比丘尼。堵便聽之。證得羅漢。佛
 說義足經。父子共會品云。諸釋女人。亦復聚會。俱到佛所。是其時出家者。俱領于大愛道。佛母泥洹經云。
 大愛道闍維畢。佛擎舍利鉢曰。母能拔興丈夫。敕令興廟供養。增一阿含經云。比丘尼中最初得道者。大
 愛道尼。最後得道者。陀羅俱夷國尼。佛說大愛道般涅槃經云。五百比丘尼。俱是阿羅漢。又云。五百比丘
 尼。泥洹俱出東方。佛令比丘尼共爲起塔。佛母泥洹經云。大愛道比丘尼。有女沙彌三人。除饑女五百人。
 增一阿含經般涅槃品。則云。大愛道五百比丘尼。又二沙彌尼。妙法蓮花經持品云。佛姨母摩訶波闍波
 提。與學無學比丘尼六千人俱。摩訶爲大法師。六千人俱。爲法師。耶輪陀羅爲大法師。摩訶受記爲一切
 衆生喜見如來。耶輪陀羅受記爲具足千萬光明如來。又妙莊嚴王本事品云。昔淨德夫人。今佛前光照

莊嚴相菩薩是。是佛時比邱尼已有如來菩薩羅漢。而學無學有六千人。翻譯名義集選云。憍曇彌。此云衆主。以出家爲尼衆主故。是六千人皆大愛道。憍曇彌主之。又與耶輸陀羅爲兩如來。自爲一宗。男僧供三佛。女僧供兩如來。不生染著。于佛意合也。其中國出家者。唐僧道宣廣宏明集歸正篇。僧法琳破邪論。及法苑珠林。並引漢法本內傳云。明帝時。後宮陰夫人王婕妤等百九十人出家。京都治民婦女阿潘等百二十一。人出家。帝立十寺。七寺城外。居僧三寺城內。安尼。梁高僧傳云。齊僧尙統言。漢桓帝時。尼衆求受戒不得。魏初。東竺二比丘尼到長安。見中土比丘尼。與授具戒。此乃無智僧徒僞造。以與化胡經爭者。梁僧寶唱比邱尼傳云。洛陽竹林寺尼淨檢。晉建興中出家。洛陽城東寺尼道馨。晉泰始中出家。比邱尼誦經。馨其始也。序云。比邱尼之興。發源于大愛道。像法東流。淨檢爲始。按寶唱記道馨事。晉泰始乃宋泰始之誤。故序亦始淨檢。晉書佛圖澄傳云。石虎著作郎王度奏曰。漢聽西域人立寺都邑。漢人皆不得出家。魏承漢後。亦循前軌。晉桓元難王謐書云。曩者。晉人略無奉佛。沙門徒衆。皆是詣胡。唐書傅奕傳云。漢立胡祠。止西域桑門。自傳其教。西晉以上。不許中國髡髮事胡。至石苻亂華。乃弛厥禁。正建興時也。安得更有前此。後宮出家之事。其外國尼來中土者。冥祥記。晉桓溫家洛尼。宋臨川王尼曇輝。晉簡文時。尼竺道容。建興時。吳縣東靈寺帛尼。梁高僧傳。宋景福寺尼慧果。淨因。共請仇那跋摩曰。過去六年。有師子國八尼至京。言宋地先未有尼。那得二衆受戒。恐戒品不全。又人不滿。別因西域人請外國尼來。足滿十數。于定林下寺結夏安居。是尙未有尼寺。廣宏明集統歸篇。載梁江總記其祖母張氏。于宋初隨父張恭。

子在廣州。事尼法瓊。僧行篇載梁沈約作淨秀行狀云。本于青園寺出家。宋大明七年。思別立住處。初置精舍。泰始三年。明帝賜號禪林。制龜造像。寫集衆經。招納同住。十有餘人。則尼自立寺。實始宋泰始。故宋後廢帝紀。有往青園尼寺偷狗。就曇度道人煮之飲酒之事。是宋時尼始有寺。尼庵宜祀出家本師。憍曇彌。從出家本師耶輸陀羅。此二如來也。又祀中國出家本師淨檢。中國出家誦經本師道馨。中國出家別立住處本師淨秀。當庵開山本師某尼。

一曰。尼自有庵。當自立法。不當受男僧節制也。佛說瞿曇彌記果經云。女人當行八重法。女人不得犯。女當盡命于比丘也。比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經云。漏心男子。肩以下。膝以上。摩觸受樂者。漏心男子。伸手內住。共語受。捉手捉衣。來歡喜請。坐曲身就。共去期者。不應共住。又云。捉戶。鉤開他房戶。共男子住。與受具足者。與一比邱空靜處坐者。與丈夫屏處坐者。與男子伸手內住。若耳語者。知闌中男子坐。無鐙而入者。波夜提然。又云。知僧和合而已。如法。又云。比丘尼欲破和合僧。諸比丘尼應諫。則爲尼甚難。生經佛說旃闍摩暴志。謗佛經云。舍衛比丘尼暴志。木魁繫腹。似身懷孕。因牽佛衣。君爲我夫。從得有身。不給衣食。佛說興起行經云。多舌童女。舞杆起腹。謗佛淫已。使已有身。佛乃化鼠。嚙衣落杆。經律異相。摩那祇全身入地獄經云。摩那祇懷杆謗佛。法顯傳云。外道女旃遮摩那。懷衣著腹。似妊勝佛。西域記云。戰遮婆羅門女。懷木杆謗佛。此本不得志之尼所爲。生經明著爲尼。而外經論諱之。賢愚因緣經波婆梨緣品云。彌勒欽仰佛跡。有比丘尼持一死蟲。著佛跡處。言看斯跡。躡殺衆生。有何妙哉。人方以尼謗佛。尼又自起。

謗。故佛待之最嚴。又初無尼寺。晉法汰比丘尼戒本所出本末序云。外國法。尼不得獨立。是也。中國自宋泰始有尼寺。則尼必當獨立。五代會要云。唐天成二年六月七日。敕官中告援。齋會外不計齋前齋後。僧尼不得輒有相過。如敢故違。準奸匪例處斷。不得僧于尼寺內開講。如敢故違。僧徒三年。尼逐出城。或僧尼不辨。宣傳法會。重杖處死。五代史周書世宗紀云。顯德二年五月甲戌。詔寺院僧尼各留一所。兩所亦別居也。燕翼貽謀錄云。開寶五年十二月丁丑。詔尼合度者。只許于本寺起壇受戒。違者重罪。許人告本寺者。尼寺也。其後奸僧反引此詔。謂尼不至僧本寺受戒。爲有重罪。尼亦信以爲然。陰雖係陽。僧尼無夫婦法。又不同居。與佛時異。則僧不得牽引無尼寺。以前佛語抑制尼。且佛初意不度尼。正以僧尼同居之故。隋書經籍志云。佛言滅度後。正法五百年。象法一千年。末法三千年。言正法五百年者。佛母泥洹經云。佛言正法當住千年。以度女人。今止五百年。善見律云。佛何以不度女人。爲敬法故。以度女人。滅五百歲。其言敬法。猶非佛旨。依般若經初分二分緣起品。俱云佛與五百比丘尼俱。又法炬諸德福田經云。佛與四比丘。一比邱尼。及天帝釋。各說所得果報。增一阿含經力品云。輸盧比丘尼。降伏六師。大灌頂神咒。佛爲修陀利比丘尼等。被惡鬼燒。召須彌山七萬鬼神。大海中五萬鬼神護之。則敬法可度尼。佛以度尼。依僧異見者。生謗。僧又內肆。正法所以減損。西域記云。摩揭陀國兩菩薩像。耆舊傳言此像身沒不見。佛法當盡。今南隅菩薩沒過胸臆。酉陽雜俎云。西域佛金剛坐有標界銅觀自在像兩軀。國人傳言像壞。佛法盡。隋末已沒過胸臆。其事有徵驗。古于闐多高僧。今和闐無信佛者。廓爾喀有佛故迹。今紅教行不高。又

衛藏紅教制于黃教。乃末法之驗。佛說瞿曇彌記果經云。佛告阿難。佛剎中不可容女人。終不得五事。不得成如來。謂男僧不得也。中阿含經云。若使女人捨家學道。令此梵行不得久住。猶如人家多女少男。此家爲得轉興盛耶。法滅盡經云。佛告阿難。我泥洹後。奴爲比丘。婢爲比丘尼。無有道德。淫佚濁亂。男女不別。令道淡薄。皆由斯輩。妙法蓮花經提婆達多品云。女身垢穢。非是法器。猶有五障。不得作梵天王帝釋。魔王轉輪聖王。佛身。謂尼有五障者不得也。大智度論。迦葉謂阿難有罪。佛意不欲聽女人出家。汝勤勸請。佛聽爲道。以是之故。佛之正法。五百歲而衰。則佛于度尼之事有隱憾焉。尼能自立。不依僧。爲佛思議所不及。亦所以報佛恩也。

一曰。尼庵待弟子宜寬也。善戒經云。僧二百五十戒。尼三百四十八戒。比丘尼戒本所出本末云。舌彌持五百戒。唐元嶷甄正論云。僧二百五十戒。尼五百戒。而晉道安比丘尼大戒序云。尸叉闍賴尼有百七事。曇摩侍本有百一十事。與龜茲國舌彌大戒本應。謂比丘戒不止二百五十。阿姨戒不得止五百。法汰序云。女人之心。弱而多放。佛達其微。防之宜密。故倍男也。實則尼戒以淫恣爲重。然非違人情苦禁錮之。楞嚴經云。阿難言。寶蓮香比丘尼私行淫欲。乃言行淫非殺非偷。無有業報。發是語已。先于女根生大猛火。節節燒然。此業火自燒也。若佛立大法。則歸和平。比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經云。沙彌尼說如來說淫欲是障道法。我知習淫欲不能障道。比丘尼應諫之。邪見不舍者。驅出。無他罪也。又云。受使和合男女私通有罪。蓋以寄夫托妻導淫爲罪。戒經立意甚深也。謂之尼者。佛國女曰夷。信佛女曰優婆夷。出家女

曰芘芻夷。芘芻者苦行乞食僧譯之曰除饑。明度無極經音義引分別功德論云。世人飢饑于色。欲除此愛。又引康會注法鏡云。凡夫貪六塵。猶餓夫夢飯。故號出家爲除饑。釋迦氏譜引康會注法鏡云。聖斷六情饑饉。故得號焉。今法鏡經無此注。梁僧佑出三藏記集云。舊經除饑男。除饑女。新經比邱。比邱尼。實則苦行乞食。僧忘其訓。乃夸言之。尼則苦行女也。昔人立意苦行。今多買充。責以苦行。則非本願。故不宜求之過急。尼依男僧。則爲垢穢。今自有業。可得從容。妙法蓮花經五百弟子受記品云。法明如來時。無有女人。藥王菩薩本事品云。日月淨明德如來時。彼國無有女人。佛說如幻三摩帝無量印法門經云。勝華藏菩薩白佛言。彼佛刹中有女人否。佛言不也。彼佛刹中。尙無女人名字可聞。況女人邪。其中生者。皆是化生。清潔淨白。咸修梵行。一切衆生。皆以法喜爲妻。禪悅爲食。此自與男僧言之。曇摩讖譯大方等大積經陀羅尼品云。菩提自在梵王。正語梵天。皆現女身。說咒授記品云。莊教華魔王。誓以女身廣度衆生。說咒護法。則尼亦能自立。妙法蓮花經提婆達多品。薩曇分陀利品。俱言龍女變爲男身。佛說義足經劫比陀國蓮花色比邱尼分云。化作金輪王。法華三昧經云。羅閱王女利行。見佛出家作沙門。化爲男子。一時佛剎中。無有女人。晉法顯傳云。優鉢羅比邱尼。化身禮佛。又有曇摩密多譯佛說轉女身菩薩經云。五百比邱尼。七十五居士婦。遂成男子。則尼可爲男。秦譯龍施女經云。龍施女變成男子。佛說長者法志妻經云。妻及下使皆轉男。唐義淨譯金光明最勝王經云。佛爲寶光曜女說法領解。轉成梵身。佛爲授記。隋闍那崛多譯月上女經云。以華供佛。發十願。卽得記。轉男身。爲月上如來。賢愚因緣經貧女難陀緣品云。波塞

奇王女名曰牟尼。卽今釋迦文佛。梁僧伽波羅譯菩薩藏經云。佛在大光明聚如來時。爲竭伽佗天女。受持此經。卽轉男身。若有女人聞此如來名。卽不更受女身。又檢開元釋教錄。有彌勒爲女身經。後漢失譯者。梁僧唱經律異相卷十引有之。尤爲近古可信。女身可受記爲如來。可化爲金輪王。可轉身爲釋迦文佛。爲彌勒佛。是當優游以求之者也。嘉慶十有五年十月十六日。

佛教斷肉述義

佛教斷肉。乃梁武帝法。其先亦有漸義。禪秘要法經云。若食肉時。洗令無味。佛飭修禪得食三種清淨之肉。唐西域記云。摩揭陀國雁塔言小乘漸教開三淨之食。三淨食。三種清淨肉。雁也。犢也。鹿也。其說非是。諸經要集云。疑見疑聞。不爲己殺。鳥殘自死。得聽食之。毗尼律云。離見聞疑。不爲己殺。鳥殘自死者。開聽食之。楞嚴經云。不見爲我殺。不聞爲我殺。不疑爲我殺也。及自死也。鳥殘含也。是也。求不殺之義。非始于佛。洛陽伽藍記云。魏神龜二年七月二十九日。僧惠生與宋雲至朱駒波國。人民山居。不立屠殺。食肉者以自死肉。是人間本有此俗。佛用之爲漸教。廣宏明集梁武帝斷酒肉文云。諸僧尼言律中無斷肉事。及懺悔食肉法。制言律先明斷十種不淨肉。次言食三種淨肉。如此漸制。便是意欲永斷。唱斷肉經。竟制云。僧道小輩。看經未徧。互云無斷肉法。故涅槃經云。若乞食得肉。以水洗之。味與肉別。然後得食。根本說一切有部目得迦部云。夜分有雹傷禽獸。苾芻夜出。堪食者咸持歸。卽三淨之義。賢愚因緣經摩訶斯那優婆夷緣品云。摩訶斯那割股裏肉食病比邱。其夫謗佛。佛戒比邱。何乃受不淨食。比邱之法。淨肉