

比丘尼傳

晉莊嚴寺釋寶唱撰

比丘尼傳

清刻龍藏佛說法變相圖

比丘尼傳卷第一

俠一

晉莊嚴寺釋寶唱撰

序

原夫貞心亢志奇操異節豈唯體率由於天真抑亦勵景行於仰止故曰希顏之士亦顏之儔慕驥之馬亦驥之乘斯則風列英徽流芳不絕者也是以握筆懷鉛之客將以語厥方來比事記言之士庶其勸誠於後世故雖欲忘言斯不可已也昔大覺應乎羅衛佛日顯於閻浮三界歸依四生向慕比丘尼之興發源於愛道登地證果仍世不絕列之法藏如日經天自拘尸滅影雙樹匿跡歲曆蟬聯陵夷訛紊於是時澆信謗人或存亡微言興而復廢者不肖亂之也正法替而復隆者賢達維之也像法東流淨檢為首綿載數百頌

德係興善妙淨珪窮苦行之節法辯僧果盡
禪觀之妙至若僧端僧基之立志貞固妙相
法令之弘震曠遠若此之流往往間出並淵
深岳峙金聲玉震實惟菽葉之貞幹季緒之
四依也夫年代推移清規稍遠英風將範於
千載志事未集乎方冊每懷慨歎其歲久矣
始乃博採碑頌廣搜記集或訊之傳聞或訪
之故老詮序始終爲之立傳起晉咸和訖梁
普通凡六十五人不尚繁華務存要實庶乎
求解脫者勉思齊之德而寡見庸踈或有遺
漏博雅君子箴其闕焉

洛陽竹林寺竺淨檢尼一

趙建賢寺安令首尼二

司州西寺智賢尼三

弘農北岳寺妙相尼四

建福寺康明感尼五

北永安寺曇備尼六

建福寺慧湛尼七

延興寺僧基尼八

洛陽城東寺道馨尼九

洛陽城新林寺道容尼十

司州寺令宗尼十一

簡靜寺支妙音尼十二

何后寺道儀尼十三

洛陽竹林寺竺淨檢尼傳一

淨檢本姓种名令儀彭城人父誕武威太守
檢少好學早寡家貧常爲貴遊子女教授琴
書聞法信樂莫由諮稟後沙門法始經道通
達晉建興中於宮城西門立寺檢乃造之始
爲說法檢因大悟念及強壯以求法利從始

借經遂達旨趣他日謂始曰經中云比丘比丘尼願見濟渡始曰西域有男女二衆此土其法未具檢曰既云比丘比丘尼寧有異法始曰外國人云尼有五百戒便應是異當爲問和上和上云尼戒大同細異不得其法必不得授尼有十戒得從大僧受但無和上尼無所依止耳檢即剃落從和上受十戒同其志者二十四人於宮城西門共立竹林寺未有尼師共諮淨檢過於成德和上者西域沙門智山也住罽賓國寬和有智思雅習禪誦依一晉永嘉末來達中夏分衛自資語必弘道時三信淺薄莫知祈稟建武元年西返罽賓後竺佛圖澄還述其德業皆追恨焉檢蓄徒養衆清雅有節說法教化如風靡草晉咸康中沙門僧建於月支國得僧祇尼羯磨及戒本興

平元年二月八日於洛陽譯出外國沙門曇摩羯多爲立戒壇晉沙門釋道場以戒因緣經爲難云其法不成因浮舟于泗檢等四人同壇止從大僧以受具戒晉土比丘尼亦檢爲始也當其羯磨之日殊香芬馥闔衆同聞莫不欣歎加其敬仰善修戒行志學不休信施雖多隨得隨散常自後已每先於人到咸康末忽復聞前香并見赤氣有一女人手把五色花自空而下檢見欣然因語衆曰好持後事我今行矣執手辭別騰空而上所行之路有似虹霓直屬于天時年七十矣
僞趙建賢寺安令首尼傳二
安令首本姓徐東莞人父仲仕僞趙外兵部令首幼聰敏好學言論清綺雅性虛淡不樂人間從容閑靜以佛法自娛不願求娉父曰

汝應外屬何得如此首曰端心業道絕想人
外毀譽不動廉正自足何必三從然後為禮
父曰汝欲獨善一身何能兼濟父母首曰立
身行道方欲度脫一切何況二親耶仲以問
佛圖澄澄曰君歸家潔齋三日竟可來仲從
之澄以臙脂磨麻油傅仲右掌令仲視之見
一沙門在大眾中說法形狀似女具以白澄
澄曰是君女先身出家益物往事如此若從
其志方當榮拔六親令君富貴生死大苦向
得其邊仲還許之首便剪落從澄及淨檢尼
受戒立建賢寺澄以石勒所遺剪花納七條
衣及象鼻澡罐與之博覽羣籍經目必誦思
致淵深神照詳遠一時道眾莫不宗焉因其
出家者二百餘人又造五寺立精舍匪憚勤
苦皆得修立石虎敬之擢仲為黃門侍郎清

河太守

司州西寺智賢尼傳三

智賢本姓趙常山人也父珍扶柳縣令賢幼
有雅操志槩貞立及在緇衣戒行修備神情
凝遠曠然不雜太守杜霸篤信黃老憎疾釋
種符下諸寺剋日簡汰制格高峻非凡所行
年少怖懼皆望風奔駭唯賢獨無懼從容興
居自若集城外射堂皆是耆德簡試之日尼
眾盛壯唯賢而已霸先試賢以格格皆有餘
賢儀觀清雅辭吐辯麗霸密挾邪心逼賢獨
住賢識其意誓不毀戒法不苟存身命抗言
拒之霸怒以刀斫賢二十餘瘡悶絕躡地霸
去乃甦倍加精進菜齋苦節門徒百餘人常
如水乳及符堅偽立聞風敬重為製織繡袈
裟三歲方成價直千萬後住司州西寺弘顯

正法開長信行晉太和中年七十餘誦正法華經猶日夜一遍其所住處衆鳥依栖經行之時嗚呼隨逐云云

弘農北岳寺妙相尼傳四

妙相本姓張名珮華弘農人也父茂家素富盛相早習經訓十五適太子舍人北地皇甫逵逵居喪失禮相惡之告求離絕因請出家父並從之精勤蔬食遊心慧藏明達法相住弘農北岳蔭林西野徒屬甚多悅志閑曠道景其中二十餘載厲精苦行久而彌篤每說法度人常懼聽者不能專志或涕泣以示之是故其所啓訓皆能弘益晉永和中弘農太守請七日齋座上白衣諮請佛法言挾不遜相正色曰君非直見慢亦大輕邦宰何用無禮苟出人間耶於是稱疾而退當時道俗感

歎服焉後枕疾累日臨終恬悅顧語弟子曰不問窮達生必有死今日別矣言絕而終建福寺康明感尼傳五

明感本姓朱高平人也世奉大法經爲虜賊所獲欲以爲妻備加苦楚誓不受辱適使牧羊經歷十載懷歸轉篤反途莫由常念三寶兼願出家忽遇一比丘就請五戒仍以觀世音經授之因得習誦晝夜不休願得還家起五層塔不勝憂念逃走東行初不識路晝夜兼涉逕入一山見有斑虎去之數步初甚恐懼少却意定心願逾至遂隨虎而行積日彌旬得達青州將入村落虎便不見至州復爲明伯連所虜音問至家夫兒迎贖家人拘制其志未諧苦身勤精三年乃遂專篤禪行戒品無愆脫有小犯輒累晨懺悔要見瑞相然

後乃休或見雨花或聞空聲或觀佛像或夜善夢年及桑榆操業彌峻江北子女師奉如歸晉太和四年春與惠湛等十人濟江詣司空公何充充一見敬重于時京師未有尼寺充以別宅爲之立寺問感曰當何名之荅曰

大晉四部今日始備檀越所建皆造福業可名曰建福寺公從之矣後遇疾少時便卒

北永安寺曇備尼傳六

曇備本姓陶丹陽建康人也少有清信願修正法而無有昆弟獨與母居事母恭孝宗黨稱之年及笄嫁微幣弗許母不能違聽其離俗精勤戒行日夜無怠晉穆皇帝禮接敬厚嘗稱曰久看更佳謂章皇后何氏曰京邑比丘尼妙有曇備儔也到永和十年后立寺于定陰里名曰永安

今爲何后寺也

謙虛導物未嘗有

矜慢之容名譽日廣遠人投集衆三百人年七十二泰元二十一年卒弟子曇羅博覽經數機才瞻密

勅續師任更立四層塔講堂房宇又造卧像及七佛龕堂云云

依一

七

建福寺惠湛尼傳七

惠湛本姓任彭城人也神貌超遠精操殊特淵情曠遠濟物爲務惡衣蔬食樂在其中嘗荷衣山行逢羣劫欲舉刃向湛手不能勝因求湛所負衣湛歡笑而與曰君意望甚重所獲殊輕復解其衣裹新裙與之劫即辭謝併以還湛湛捨之而去建元二年渡江司空何充大加崇敬請居建福寺住云云

延興寺僧基尼傳八

僧基本姓明濟南人也縮髮志道秉願出家

母氏不聽密以許娉祕其聘禮迎接日近女
乃覺知即便絕糧水漿不下親屬禁請意不
可移至於七日母呼女婿婿敬信見婦殆盡
謂婦母曰人各有志不可奪也母即從之因
遂出家時年二十一內外親戚皆來慶慰競
施珍席爭設名供州牧給伎郡守親臨道俗
咨嗟歎未曾有基淨持戒範精習經數與曇
備尼名輦略齊機樞最密善事議乘皇帝雅
相崇禮建元三年皇后褚氏爲立寺於都亭
且運巷內名曰延興基尼寺住徒衆百餘人
當事清明道俗加敬年六十八隆安元年卒
洛陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨本姓楊太山人也志性專謹與物無
忤沙彌時常爲衆使口恒誦經及年二十誦
法華維摩具足戒行後研求理味蔬食苦節

彌老彌勸住洛陽東寺雅能清談尤善小品
貴在理通不事辭辯一州道學所共師宗比
丘尼誦經馨其始也晉泰和中有女人楊令
辯篤信黃老專行服氣先時人物亦多敬事
及馨道王其術寢亡令辯假結同姓數相去
來內懷妬嫉依一同行毒害後竊以毒藥八內馨食
中諸治不愈弟子問往誰家得病荅曰我甚
知主皆藉業緣汝無問也設道有益我尚不
說况無益耶不言而終

新林寺道容尼傳十

道容本住歷陽烏江寺戒行精峻善占吉凶
逆知禍福世傳爲聖晉明帝時甚見敬事以
花布席下驗其凡聖果不萎焉及簡文帝先
事清水道師道師京都所謂王濮陽也第內
爲立道舍容亟開導未之從也後帝每入道

屋輒見神人爲沙門形滿於室內帝疑容所爲也而莫能決踐祚之後烏巢太極殿帝使曲安遠筮之云西南有女人師能滅此惟帝遣使往烏江迎道容以事訪之荅曰唯有清齋七日受持八戒自當消弭帝即從之整肅一心七日未滿羣鳥競集運巢而去帝深信重卽爲立寺資給所須因林爲名名曰新林卽以師禮事之遂奉正法徃後晉顯尚佛道容之力也建孝武時彌相崇敬太元中忽而絕跡不知所在帝勅其衣鉢故寺邊有冢云

俠二

九

司州寺令宗尼傳十一

令宗本姓滿高平金鄉人幼有清信鄉黨稱之家遇喪亂爲虜所驅歸誠慊至稱佛法僧誦普門品拔除其眉託云惡爲疾求訴得放

隨路南歸行出冀州復爲賊所逐登上枯樹專誠至念捕者前望終不仰視尋索不得俄爾而散宗下復去不敢乞食初不覺饑晚達孟津無船可濟悼違憂懼更稱三寶忽見一白鹿不知所從來下涉河流沙塵隨起無有波瀾宗隨鹿而濟曾不沾濡平行如陸因得達家仍卽入道誠心冥詣學行精懇開覽經法深義入神晉孝武聞之遣書通問後百姓遇疾貧困者衆宗傾資賑給告乞人間不避阻遠隨宜贍恤蒙賴甚多忍饑勤苦形容枯悴年七十五忽早召弟子說其夜夢見一大山云是須彌峻峯秀絕高與天連寶飾莊嚴暉曜爛日法鼓鏗鎗香煙芬馥語令吾前愕然驚覺卽體中忽有異於常雖無痛惱狀如昏醉同學道津曰正當是極耳交言未竟奄

忽遷神

簡靜寺支妙音尼傳十二

妙音未詳何許人也幼而志道居處京華博學內外善為文章晉孝武帝太傅會稽王道子並相敬奉每與帝及太傅中朝學士談論屬文雅有才致藉甚有聲太傅以太元十年為立簡靜寺以音為寺主徒眾百餘人一生內外才義者因之以自達供觀無窮富傾都邑貴賤宗事門有車馬日百餘乘荆州刺史王忱死列宗意欲以王恭代之時桓玄在江陵為忱所折挫聞恭應往素又憚恭殷仲堪時為黃門侍郎生知殷仲堪弱才亦易制禦意欲得之乃遣使憑妙音尼為堪圖州既而列宗問妙音荆州缺外聞云誰應作者荅曰貧道出家人豈容及俗中論議如聞內外談

者並云無過殷仲堪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云

何后寺道儀尼傳十三

道儀本姓賈廌門樓煩人惠遠姑也出適同郡解直直為潯陽令亡儀年二十二棄捨俗累披著法衣聰明敏哲博聞強記誦法華經講維摩小品精義達理因心獨悟戒行高峻神氣清邈聞中畿經律漸備講集相續晉泰元末至京師住何后寺端心律藏妙究精微身執卑恭在幽不惰衣裳麤弊自執杖鉢清散無矯道俗高之年七十八遇疾而篤執心彌勵誦念無殆弟子請曰願加消息冀蒙勝損荅曰非汝所宜言絕而卒

比丘尼傳卷第一

依一

十一

比丘尼傳卷第二

俠二

宋莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼十四

建福寺法盛尼十五

江陵牛牧寺慧玉尼十六

建福寺道瑗尼十七

江陵祇洹寺道壽尼十八

吳大玄臺寺玄藻尼十九

南安寺慧瓊尼二十

南皮張國寺普照尼二十一

梁郡築弋村寺慧本尼二十二

吳縣南寺法勝尼二十三

永安寺僧端尼二十四

廣陵中寺光靜尼二十五

蜀郡善妙尼二十六

廣陵僧果尼二十七

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

吳太玄臺寺法相尼二十九

東青園寺業首尼三十

景福寺法辯尼三十一

江陵三層寺道綜尼三十二

竹園寺慧濬尼三十三

普賢寺寶賢尼三十四

普賢寺法淨尼三十五

蜀郡永康寺慧曜尼三十六

宋景福寺慧果尼十四

慧果姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤

好毗尼戒行清白道俗欽羨風譽遠聞宋青

州刺史北地傳弘仁雅相歎貴厚加賑給以

永初三年墨宗云元嘉七年寺主弘安尼以起寺願借券書見示永初三年

割宅東面爲立精舍名曰景福寺以果爲綱紀嚫遺之物悉以入僧衆業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶荅曰無異又問就如律文戒師得罪何無異耶荅曰有尼衆處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非闍浮無也荅曰律制十僧得受具戒邊地五人亦得授之正爲有處不可不如法耳又問幾許里爲邊地荅曰千里之外山海艱阻隔者是也九年率弟子慧燈等五人從僧伽跋摩重受具戒敬慎奉持如愛頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟子慧意慧鎧並以節行聞于時也

建福寺法盛尼十五

法盛本姓聶清河人也遭趙氏亂避地金陵以元嘉十四年於建福寺出家才識惠解率由敏悟自以桑榆之齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷舊土唯有探贖玄宗乃可以遺憂忘老耳遂從道場寺偶法師受菩薩戒晝則披陳玄素夕則清言味理漸冉積時神情朗瞻雖曰暮齒有逾壯年常願生安養謂同業曇敬曇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病稍就綿篤其月晦夕初宵假寐如來乘空而下與二大士論二乘伏二俄與大眾騰芳蹈藹臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉來問盛此何光色盛具說之言竟尋絕年七十二豫章太守吳郡張辯素所尊敬爲之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼十六

慧王長安人也行業勤修經戒通備常遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避寒暑南至荆楚仍住江陵牛牧精舍誦法華首楞嚴等經旬日通利陝西道俗皆歸敬禮觀覽經論未曾廢息元嘉十四年十月爲苦行齋七日乃立誓言若誠齋有感捨身之後必見佛土願於七日之內見佛光明五日中午宵寺東林樹靈光赫然即以告衆衆皆欣敬加悅服焉寺主法弘後於光處起立禪室初王在長安於薛尚書寺見紅白色光燭曜左右十日小歇後六重寺沙門四月八日於光處得金彌勒像高一尺云

建福寺道瑗尼十七

道瑗本姓江丹陽人也年十餘博涉經史成戒已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斯寺富貴婦女爭與之遊以元嘉八年大造形像處處安置彭城寺金像二軀帳座宛具凡官寺彌勒行像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二軀雜事旛蓋於建福寺造卧像并堂又制普賢行像供養之具靡不精麗又以元嘉十五年造金無量壽像以其年四月十一日像放眉間相光明照寺內皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻覩神輝莫不歎悅復以元皇后遺物開拓寺南更造禪房云云

江陵祇洹寺道壽尼十八

道壽未詳何許人也清和恬寂以恭孝稱幼受五戒未嘗起犯元嘉中遭父憂因毀邁疾自無痛痒唯黃瘡骨立經歷年歲諸治不瘳因爾發願願疾痊可得出家立誓之後漸得

平復如願出俗住祇洹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云云

吳太玄臺寺玄藻尼十九

玄藻本姓路吳郡人也安荀女也宣驗記云是即安荀

也藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增無損

時太玄臺寺釋法濟語安荀曰恐此病由業非醫所消貧道案佛經云若復危苦能歸依三寶懺悔求願者皆獲甄濟君能與女並捐棄邪俗洗滌塵穢專心一向當得痊愈安荀然之即於宅內設觀世音齋澡心潔意傾誠戴仰扶疾稽顙專念相續經七月初夜忽見金像高尺許三摩其身從首至足即覺沉痾豁然消愈既靈驗在躬遂求出家求住太玄臺寺精勤匪懈誦法華經菜食長齋三十七

卷二

五

載常翹心注想願生兜率宋元嘉十六年出都造經不測所終

南安寺慧瓊尼二十

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高潔不味魚肉年垂八十志業彌勤常衣芻麻不服綿纈綱紀寺舍兼行講說本經住廣陵南安寺元嘉十八年宋江夏王世子母王氏以地施瓊瓊修立為寺號曰南永安寺至二十二年蘭陵蕭承之為起外國塔瓊以元嘉十五年又造菩提寺堂殿坊宇皆悉嚴麗因移住之以南安施沙門慧智瓊以元嘉二十四年隨孟顛之會稽至破岡卒勅弟子云吾死後不須埋藏可借人剥裂身體以食衆生至於終盡不忍屠割乃告句容縣輿著山中欲使鳥獸自就噉之經十餘日儼然如故顏色不異令

使村人以米散屍邊鳥食遠處米盡近屍之粒皆在弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還葬高座寺前崗墳上起塔云

南皮張國寺普照尼二十一

普照本姓董名徐悲渤海安陵人也少秉節

槩十七出家住南皮張國寺後從師遊學廣陵建熙精舍率心奉法闔眾嘉之及師慧敬亡息於慶弔而苦行絕倫宋元嘉十八年十二月因成勞疾雖劇而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

悔時息如常誦法華經一日三卷到十九年二月中忽然而絕兩食頃甦云向西行中道有一塔塔中有一僧閉眼思惟驚問何來答以其事即問僧曰此處去某甲寺幾里答曰五千萬里路上有草及行人皆無所識時風

卷二

六

雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前進僧乃不許因爾迴還豁然醒寤後七日而卒年二十五

梁郡築弋村寺慧木尼二十二

慧木本姓傅北地人十一出家師事慧超受持十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但嚼餚餒母爲口不淨不受大戒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襪衣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諸感異皆類此也木兄聞欲知乃詐之曰汝爲道積年竟無所益便可養髮當爲訪壻木聞心愁因述所見即受具戒臨受戒夕夢人口授戒本及受戒竟再覽便誦宋元嘉中造十

方佛像并四部戒本及羯磨廣施四衆云

吳縣南寺法勝尼二十三

法勝不知何許人也住吳縣南寺恭信恪勤

衆所知識宋元嘉中河內司馬隆爲毘陵丞

遇抄戰亡妻山氏二親早沒復無兒女年又

老大入吳投勝勝接待如親後百餘日山氏

遇病病涉三年甚經危篤勝本無蓄積瞻待

醫藥皆資乞告不憚寒暑山氏遂得愈衆益

稱貴之後遊京師進修禪律該通定慧探索

幽隱訓誘眷屬不肅而成動不徇利靜不求

名殷勤周至莫非濟物年造六十疾病經時

自言不差親屬怪問荅云昨見二沙門道知

如此頃之復言見二比丘非前所見者偏袒

若肩手各執花立其牀後遙見一佛坐蓮華

上光照我身從此已後夕不復眠令人爲轉

法華經至于後夜氣息稍微命令止經爲我
稱佛亦自稱佛將欲平明容貌不改奄忽而
終焉

永安寺僧端尼二十四

僧端廣陵人也門世奉佛姊妹篤信誓願出

家不當聘綵而姿色之美有聞鄉邑富室湊

之母兄已許臨迎之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

雨淚稽顙晝夜不休過三日後於禮拜中見

佛像語云汝壻命盡汝但精勤勿懷憂念明

日其壻爲牛所觸亡也因得出家堅持禁戒

攝念空閑似不能言及辯析名實其辭疊疊

誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊上國

住永安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服久

而彌敬年七十餘元嘉二十五年卒弟子普

敬普要皆以苦行顯名並誦法華經

廣陵中寺光靜尼二十五

光靜本姓胡名道婢吳興東遷人也幼出家隨師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食甘肥將受大戒絕穀餌松具戒之後積十

五年雖心識鮮明而體力羸憊依二祈誠慊到每

輒感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛事靜聞之還食粳糧倍加勇猛精學不倦

從學觀者行常百許人元嘉十八年五月遇疾曰我馱苦此身其來久矣於是牽病懺悔

不離心口性理恬明神氣怡悅至十九年歲旦飲粒皆絕屬念兜率心心相續如是不斷至四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜命

終

蜀郡善妙尼二十六

善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性用柔和少瞋喜不營好衣不食美食有妹壻亡孀居無所依託携一稚子寄其房內常聞妙法自慨生不值佛每一言此流涕欷歔悲不能已同住四五年未嘗見其食妹作食熟呼妙共食妙云我適於某處食竟或云四大不好未能食如此積年妹甚愧恨白言無福壻亡更無親屬攜兒依姊多所穢亂姊當見馱故不與共食耳流淚而言言已欲去妙執其手諭之曰汝不解我意我幸於外得他供養何須依二自損家中食汝但安住我尋遠行汝當守屋九慎莫餘去妹聞此而止妙乃自績作布買數斛油瓦瓠盛之著庭中語妹云欲擬作功德慎勿取也至四月八日夜半以布自纏而燒其身火已親頂命其妹令呼維那打磬我今

捨壽可遍告諸尼速來共別比丘尼驚至命猶未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離慎勿流轉我捨此身供養已二十七返止此一身當得初果問蓋土人或云元嘉十七八年燒身或云孝建時或言大明中故備記之耳

廣陵僧果尼二十七

僧果本姓趙名法祐汲郡修武人也宿植信解純篤自然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人雖專到緣礙參差年二十七方獲出家師事廣陵慧聰尼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有外國舶主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺後少時問果曰此國先來已曾有外國尼未答曰未有又問先諸尼受戒那得二僧

答但從大僧受得本事者乃是發起戒人心令生殷重是方便耳故如大愛道八敬得戒五百釋女以愛道為和上此其高例果雖荅然而如心有疑具諮三藏三藏同其解也又諮曰得重受不荅曰戒定慧品從微之著更受益佳到十年舶主難提復將師子國鐵薩羅等十一尼至先達諸尼已通宋語請僧伽跋摩於南林寺壇界次第重受三百餘人十八年年三十四矣時宴坐經日維那故觸謂言已死驚告寺官寺官共視見果身冷肉僵唯氣息微傳始欲昇徙便自開眼談笑尋常於是遇者駭伏不知所終

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

靜稱本姓劉名勝譙郡梁人也戒業精苦誦經四十五萬言寺傍山林無諸囂雜遊心禪

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去來稱若坐禪踞左右寺內諸尼若犯罪失不時懺悔者虎即大怒懺悔若竟虎乃怡悅稱後暫出山道遇一北地女人造次問訊欣然若舊女姓表名文姜本博平人也性好佛法聞南國道富開託避得至此土因遂出家既同苦節二人並不資五穀餌麻木而已聲達虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂邊境故穢聲跡危行言遜虜主爲設肴饌皆悉進噉因此輕之不復拘留稱與文姜復還本寺稱年九十三無疾而卒矣

吳太玄臺寺法相尼二十九

法相本姓侯燉煌人履操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業情安貧窶不以榮達

侯二

士

移心出適傅氏家道多故符堅敗績眷屬散亡出家持戒信解彌深常割衣食好者施人惠宿尼寺僧諫曰惠宿資野言不出口佛法經律曾未措心欲學禪定又無師範專頑拙訥是下愚人耳何以不種上田而修此下福

荅曰由之勝負唯聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如施何關作意耶惠宿後建禪齋七日至第三日夜與衆共坐衆起不起衆共觀之堅如木石牽持不動咸謂已死後三日起後如常衆方異之始悟法相深相領照矣

其如此類前後非一相年達桑榆操行彌篤年九十餘元嘉末卒也

東青園寺業首尼三十

業首本姓張彭城人也風觀峻整戒行清白深解大乘善構妙理彌好禪誦造次無怠宋

高祖武皇帝雅相敬異文帝少時從受三歸
住永安寺供施相續元嘉三年王景深母范
氏以王坦之故祠堂地施首起立寺舍名曰
青園齊肅徒衆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爲首更
廣寺西剏立佛殿復拓寺比造立僧房賑給
所須寺業興顯衆二百人法事不絕春秋稍
高仰者彌盛累以耆艾自陳衆咸不許年九
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允
泰始五年卒英建塔五層閱理有勤蔬食精
進泰始六年卒林博覽經律老而不懈元徽
元年卒
又有弟子曇夔兼通禪律簡絕榮華不闕朝
市元徽六年卒

使二

上

景福寺尼法辯三十一

法辯丹陽人也少出家爲景福寺惠果尼弟
子忠謹清慎雅有素儉弊衣蔬食不甘五辛
高簡之譽早盛京邑相州刺史瑯琊王郁甚
相敬禮後從道林寺外國沙門曇良耶舍諮
稟禪觀如法修行通極精解每預衆席恒如
睡寐嘗在堂齋散不起維那驚觸如木石焉
馳以相告皆來就視須臾出定言語尋常衆
咸歎服倍加崇重大明七年而卒年六十餘
先是一日上定林寺超辯法師夢一宮城莊
嚴顯麗服玩光赫非世所有男女裝飾充滿
其中唯不見有主即問其故荅景福寺尼法
辯當來生此明日應到辯至其日唯覺肉戰
即遣告衆大小皆集自云有異人來我左右
乍顯乍晦如影如雲言訖坐絕其後復有道

照僧辯亦以精進知名道照本姓楊北地徐人也飯蔬誦經為臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼三十二

道綜未詳何許人住江陵三層寺少不以出眾居心長不以同物為汚汎賢愚之際從道

德

主

而已跡雖混成所度潛廣以宋大明七年三

月十五日夜自練油火關顛既然耳目就毀誦詠不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗重敬為製偈讚云

竹園寺慧濬尼三十三

慧濬本姓陳山陰人也幼而穎悟精進邁羣旦輒燒香運想禮敬移時中則菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家有如出俗父母不能割其志及年十八許之從道內外墳典經眼必誦

深禪祕觀無不必入靜而無競和而有節朋遊舊狎未嘗戲言宋太宰江夏王義恭雅相推敬常給衣藥四時無爽不畜私財悉營寺舍竹園成立濬之功也禪味之樂老而不衰年七十三宋大明八年卒葬于傅山同寺有僧化尼聰穎卓秀多誦經律蔬食苦節與濬齊名

普賢寺寶賢尼三十四

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂三年不食穀以葛芋自資不衣纈繒不坐牀席十九出家住建安寺操行精修博通禪律宋文皇帝深加禮遇供以衣食及孝武雅相敬待月給錢一萬明帝即位賞接彌崇以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羣枉必釋秉性剛

直無所傾撓初晉興平中淨檢尼是比丘尼之始也初受具足指從大僧景福寺惠果淨音等以諮求那跋摩求那跋摩云國土無二衆但從大僧受得具戒惠果等後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十一年從僧伽跋摩於

佛三

十四

南林寺壇重受具戒非謂先受不得謂是增長戒善耳後諸好異者盛相傳習典制稍虧永徽二年法穎律師於晉興寺開十誦律題其日有十餘尼因下講欲重受戒賢乃建僧局費命到講座鳴木宣令諸尼不得輒復重受戒若歲審未滿者其師先應集衆懺悔竟然後到僧局僧局許可請人鑒檢方得受耳若有違拒即加擯斥因茲已後矯競暫息在任清簡才兼事義安衆惠下肅然寡欲世益高之年七十七昇明元年卒

普賢寺法淨尼三十五

法淨江北人也年二十值亂隨父避地秣陵門修釋教淨少出家住永福寺戒行清潔明於事理學思精研深究義奧與寶賢尼名輩略齊宋明皇帝異之泰始元年勅住普賢寺宮內接遇禮兼師友二年勅爲京邑都維那在事公正確然殊絕隨方引汲德化如流荆楚諸尼及通家婦女莫不遠修書覲求結知識其陶冶德風皆此類也諮其戒範者七百人年六十五永徽元年卒

佛三

十五

蜀郡永康寺惠曜尼三十六

惠曜本姓周西平人也少出家常誓燒身供養三寶泰始末言於刺史劉亮亮初許之有趙虔恩妾王氏甕塔曜請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子齎持油布徃至

塔所裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若曜果
 燒身者永康一寺並與重罪曜不得已於此
 便停王氏大瞋云尼要名利詐現竒特密貨
 內人作如此事不爾夜半城內那知曜曰新
 婦勿橫生煩惱捨身關我傍人豈知於是還
 寺斷穀服香油至昇明元年於寺燒身火來
 至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨止得二
 升及至火滅果如其言未燒之前一月日許
 有胡僧年可二十形容端正髀生黑毛長六
 七尺極細軟人問之譯語荅云從來不覆是
 故生毛耳謂曜曰我住波羅柰國至來數日
 聞姊欲捨身故送銀鬘相與曜即頂受未及
 委悉忽忽辭去遣人追留出門便失以此鬘
 感其舍利不滿二合云云

比丘尼傳卷第二

音釋

孀 色莊切 寡婦也
 濇 私閭切 閭 堅 苦角切
 樸 音

比丘尼傳卷第三 第四同卷

俠三

齊莊嚴寺釋寶唱撰

東莞曾成法緣尼三十七

南永安寺曇徹尼三十八

崇聖寺僧敬尼三十九

俠三

鹽官齊明寺僧猛尼四十

華嚴寺妙智尼四十一

建福寺智勝尼四十二

禪基寺僧蓋尼四十三

東青固寺法全尼四十四

普賢寺淨曜尼四十五

法音寺曇簡尼四十六

法音寺淨珪尼四十七

集善寺慧緒尼四十八

錢唐齊明寺超明尼四十九

法音精舍曇勇尼五十

剡齊興寺德樂尼五十一

東莞曾成法緣尼三十七

法緣者本姓俞東莞曾成人也宋元嘉九年

年十歲法緣妹法綵年九歲未識經法忽以

其年二月八日俱失所在經三日而歸說至

淨土天宮見佛佛為開化至九月十五日又

去一旬乃還能便作外國書語及講經見西

域人言謔善相了解十年正月十五日又復

失去田中作人見其隨風飄颺上天父母憂

懼祀神求福既而經月乃返返已出家披著

法服持髮而歸自說見佛及比丘尼語云汝

前世因緣應而為我弟子舉手摩頭髮自墮

為立法名大曰法緣小名法綵臨遣還曰可

作精舍當與汝經也法緣等還家即毀神座

繕立精舍晝夜講誦夕中每有五色光明流
汎峯嶺有若燈燭自此已後容止華雅音制
詮正上京諷誦不能過也刺史韋朗孔默兼
並屈供養聞其談說甚敬異焉因是士人皆
事正法年五十六建元中卒

佚三

二

南永安寺曇徹尼三十八

曇徹尼未詳何許人也少爲普要尼弟子隨
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總採未及
成戒博究經論具足已後遍習毗尼才堪機
務尤能講說剖毫析滯探蹟幽隱諸尼大小
皆請北面隨方應會負表成羣五侯七貴婦
女已下莫不修敬年六十三齋永明二年卒
崇聖寺僧敬尼三十九
僧敬本姓李會稽人也寓居秣陵僧敬在孕

家人設會請瓦官寺僧超西寺曇芝尼使二
人指腹呼胎中兒爲弟子母代兒喚二人爲
師約不問男女必令出家將產之日母夢神
人語之曰可建八關即命經營僧像未集敬
便生焉聞空中語曰可與建安寺白尼爲作
弟子母即從之及年五六歲聞人經唄輒能
誦憶讀經數百卷妙解日深某蔬刻已清風
漸著逮元嘉中魯郡孔默出鎮廣州携與同
行遇見外國鐵薩羅尼等來向宋都並風節
峻異更從受戒深悟無常乃欲乘舶汎海尋
求聖跡道俗禁閑留滯嶺南三十餘載風流
所漸獷俗移心捨園宅施之者十有三家共
爲立寺於潮亭名曰衆造宋明帝聞之遠遣
徵迎番禺道俗大相悲戀還都勅住崇聖寺
道俗向慕服其進上丹陽樂遵爲敬捨宅立

佚三

三

寺後遷居之齊文惠帝竟陵文宣王並欽風德親施無礙年八十四永明四年二月三日卒葬于鍾山之陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼四十

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣至猛五世矣曾祖率晉正員郎餘杭令世事黃老加信敬邪神猛幼而慨然有拔俗之志年十二父亡號哭吐血死而復蘇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嘗疲怠說悔先罪精懇流淚能行人所不能行益州刺史吳郡張岱聞風貴敬請爲門師宋永徽元年淨虔尼入吳携出京城仍住建福寺歷觀衆經以日係夜隨逐講說心無厭倦多聞強記經耳必

憶由是經律皆悉研明澄情宴坐怕然不側齊建元四年母病返東捨宅爲寺名曰齊明締構殿宇列植竹樹內外清靖狀若仙居飢者撤饍以施之寒者解衣而與之嘗有獵者近於寺南飛禽走獸競來投猛而鷹犬馳逐相去咫尺猛以身手遮遏雖體被啄啣而投者獲免同止數十人三十餘載未嘗見其愠怒之色年七十二永明七年卒時又有僧瓊尼猛之從弟女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也

俠三

華嚴寺妙智尼四十一

妙智本姓曹河內人也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必以和顏下帷窮年終日無悶精達法相物共宗之禪堂初建齊武皇帝勅請智

講勝鬘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眾雅服
齊竟陵文宣王壇界鍾山集葬名德年六十
四建武二年卒葬于定林寺南齊侍中瑯琊
王倫妻江氏爲著石讚文序立于墓左耳

建福寺智勝尼四十二

智勝者本姓徐氏長安人也寓居會稽于其
三世六歲而隨王母出都遊瓦官寺見招提
整峻寶飾嚴華潛焉泣涕仍祈剪落王母問
之具述此意謂其幼稚而未許之宋季多難
四民失業時事紛紜奄冉積載年將二十方
得出家住建福寺獨行無倫絕塵難範聽受
大般涅槃經一聞能持後研律藏功不再受
總持之譽僉然改約自製數十卷義疏辭約
而旨遠義隱而理妙逢涅不緇遇磨不磷大

伏三

五

明中有一男子詭期抱梁欲規不遜勝刻意
淵深持操壁立正色告衆衆錄付官守戒清
淨如護明珠時莊嚴寺曇斌法師弟子僧宗
玄趣共直佛殿慢藏致盜乃失菩薩瓔珞及
七寶澡罐斌衣鉢之外室如懸罄無以爲備
憂慨輟講閉房三日勝宣告四部旬日備辦
德感化行皆類此也齊文惠帝聞風雅相接
召每延入宮講說衆經司徒竟陵文宣王倍
宗敬焉勝志貞南金心皎北雪纔成尼衆實
允物望令旨仍使爲寺主衆所愛敬如奉嚴
尊從定林寺僧遠法師受菩薩戒座側常置
香鑪勝乃捻香遠止之曰不取火已信宿矣
所置之香遂益靄流煙咸歎其肅恭表應若
斯也永明中作聖僧齋攝心祈想忽聞空中
彈指合掌側聽勝居寺四十年未嘗赴齋會

遊踐貴賤清閑靜處係念思惟故流芳不遠
文惠帝特加供俸日月充盈締構房宇寺衆
崇華勝捨衣鉢爲宋齊七帝造攝山寺石像
永明十年寢疾忽見金車玉宇悉來迎接到
四月五日告諸弟子曰吾今逝矣弟子皆泣
乃披衣出曾曾有草善佛字字體鮮白色相
明潤八日正中而卒年六十六葬于鍾山文
帝給其湯藥凶事所須並宜官備也

禪基寺僧盖尼四十三

僧盖本姓田趙國均仁人父完梁天水太守
盖幼出家爲僧志尼弟子住彭城華林寺忘
利養悞毀譽永徽元年索虜侵州與同學法
進南遊京室住妙相尼寺博聽經律深究旨
歸專修禪定惟日弗足寒暑不變衣裳四時
恒新日食但資一菜中飲而已受業於隱審

佚三

六

二禪師禪師皆歎其易悟齊永明中移止禪
基寺欲廣弘觀道道俗諮訪更成紛動乃別
立禪房於寺之左宴默其中出則善誘詢詢
不倦齊竟陵文宣王蕭子良四時資給雖以
耆艾而志尚不衰終日清虛通夜不寐年六
十四永明十一年卒時寺又有法延尼者本
姓許高陽人也精勤有行業亦以禪定顯名
東青園寺法全尼四十四

法全本姓戴丹陽人也端莊好靜雅勤定慧
初隨宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀晝
則披文遠思夕則歷觀妙境大乘與典皆能
宣說三昧祕門並爲師匠食但蔬菜衣止蔽
形訓誘未聞獎成後學聽者修行功益甚衆
寺既廣大閱理爲難泰始三年衆議欲分爲
二寺時寶嬰尼求於東面起立禪房更構靈

塔於是始分爲東青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人望未緝乃以全爲寺主於是大小愛悅情無纖分年八十三隆昌元年卒時寺復有淨練僧律惠形並以學顯名也

普賢寺淨曜尼四十五

俠三

七

淨曜本姓楊建康人也志道專誠樂法翹懇具戒之初從濟瑗稟學精思研求究大乘之奧十臘之後便爲宗匠齊文惠帝竟陵文宣王莫不服膺永明八年竟陵王請於第講維摩經後爲寺主二十餘年長幼崇敬如事父母從爲弟子者四百餘人年七十二永明十年卒時寺復有僧要光淨並學行有聞也

法音寺曇簡尼四十六

曇簡尼本姓張清河人也爲法淨尼弟子遊學淮海弘宣正法先人後已志在曠濟以齊

建元四年立法音精舍禪思靜默通達三昧德聲遐布功化日遠道俗敬仰盛修供施時有慧明法師深愛寂靜本住道林寺永明爲文惠帝竟陵文宣王之所修飾僧多義學累講經論去來喧動明欲去之簡以寺爲施因移白山更立草菴以蔽風雨應時行乞取給所資常聚樵木云經營功德以建武元年二月十八日夜登此積薪引火自焚捨生死身供養三寶近村見火競來赴救及至簡已遷滅道俗哀慟聲震山谷即聚所餘爲立墳刹

法音寺淨珪尼四十七

淨珪本姓周晉陵人也寓居建康縣三世矣珪幼而聰穎一聞多悟性不狎俗早願出家父母憐之不違其志爲法淨尼弟子住法音寺德行純粹經律博通三乘禪祕無不善達

神量淵遠物莫能窺遺身忘味常自枯槁其
精進總持爲世法則傳授訓誘多能導利當
世歸心與曇簡尼同憇法音寺後移白山栖
托樹下功化轉弘以建武元年二月八日與
曇簡同夜燒身道俗哀赴莫不感咽收其舍
利樹墳封刹焉

俠三

八

集善寺慧緒尼四十八

慧緒尼本姓閭丘高平人也爲人高率踈遠
見之如丈夫不似婦人發言吐論甚自方直
略無迴避七歲便蔬食持齋志節勇猛十八
出家住荊州三層寺戒業具足道俗所嗟時
江陵復有隱尼西土德望見緒而異之遂乃
契意相攜行道嘗同居一夏共習般舟心形
勤苦晝夜不息沈攸之爲刺史普沙簡僧尼
緒乃避難下都及沈破敗後復還西齊太尉

大司馬豫章王蕭嶷以宋昇明末出鎮荆陝
知其有道行迎請入內備盡四事時有玄暢
禪師從蜀下荆緒就受禪法究極精妙暢每
稱其宿習不淺緒既善解禪行兼菜蔬厲節
豫章王妃及內眷屬敬信甚深從受禪法每
有觀施受已隨散不嘗儲蓄意志高遠都不
以生業關懷蕭王要共還都爲起寺舍在弟
東田之東名曰福田寺常入第行道水明九
年自稱忽忽苦病亦無正惡唯不復肯食顏
貌憔悴苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復
請入入輒如前咸不知所以爾俄而王薨禍
故相續武皇帝以東田郊迫更起集善寺悉
移諸尼還集善而以福田寺別安外國道人
阿黎第中還復供養善讀誦呪緒自移集善
寺已後足不復入第者數年時內外既敬重

俠三

九

此尼每勸其暫至後第內竺夫人欲建禪齋遣信先諮請尼云甚善貧道年惡此段實願一入第與諸夫娘別既入齋齋竟自索紙筆作詩曰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接人了不異常日高傲也固具叙離云此段出寺方為永別年老無復能入第理時體中甚康健出寺月餘日便云病無乃有異於恒夕日而卒是永元元年十一月二十日卒年六十九周捨為立序讚又有僧威尼德合志同為法眷屬行道習觀親承音旨也

錢唐齊明寺超明尼四十九

超明本姓范錢唐人父考少為國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鄉隣

求娉誓而不許因遂出家住崇隱寺神理明澈道識清悟聞吳縣北張寺有曇整法師道行精苦從受具足後往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士庶內外崇敬尋還錢唐移憩齊明寺年六十餘建武五年而卒時又有法藏尼亦以學行馳名矣

法音精舍曇勇尼五十

曇勇尼者曇簡尼之姊也為性剛直不隨物傾動常以禪律為務不以衣食經懷憩法音

快三

十

精舍深悟無常高崇我樂以建武元年隨簡因移白山永元三年二月十五日夜積薪自燒以身供養當時聞見咸發道心共聚遺燼以立墳刹云

剡齊興寺德樂尼五十一

德樂本姓孫毗陵人也高祖毓晉豫州刺史樂生而口有二牙及長常於閨室不假燈燭了了能見願樂離俗父母愛惜而不敢遮至年八歲許其姊妹同時入道為晉陵光尼弟子具戒已後並遊學京師住南永安寺篤志精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅宋文帝善之元嘉七年外國沙門求那跋摩宋大將軍立王國寺在枳國寺北路請移住焉到十一年有師子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋摩受具足戒至二十一年同寺尼法淨曇覽染孔熙先謀人身窮法毀壞寺舍諸尼離散德樂智移憩東青園寺諮請深禪窮究妙境及文帝崩東遊會稽止于剡之白山照明精舍學衆雲集從容教授道感東南矣齊永明五年陳留阮儉篤信士也捨所居宅立齊明精舍

依三

十一

樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人不聚親施歲建一講僧尼不限平等資供年八十一永明三年卒剡又有僧茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤苦為業用其親遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

音釋

袞直一切 纒即遠切 漉脫粟也 漉所聞切 滂滂魚力

比丘尼傳卷第四

俠四

齊大莊嚴寺釋寶唱撰

禪林寺淨秀尼五十二

禪林寺僧念尼五十三

城都長樂寺曇暉尼五十四

高昌都郎中寺馮尼五十五

閑居寺惠勝尼五十六

東青園寺淨賢尼五十七

竹園寺淨淵尼五十八

竹園寺淨行尼五十九

南晉陵寺令玉尼六十

閑居寺僧迷尼六十一

西青園寺妙達尼六十二

樂安寺惠暉尼六十三

底山寺道貴尼六十四

山陰招明寺法宣尼六十五

禪林寺尼淨秀五十二

淨秀本姓梁安定烏氏人也祖疇征虜司馬父粲之龍川縣都鄉侯淨秀幼而聰叡好行慈仁七歲自然持齋家中請僧轉涅槃經聞斷魚肉即便蔬食不敢令二親知若得鮭鱠密自棄去從外國沙門普練諮受五戒精勤奉持不曾違犯禮拜讀誦晝夜不休年十二便求出家父母禁之及手能書常自寫經所有財物唯充功德不營俗好不衣錦繡不著粉黛如此推遷至二十九方得聽許為青園寺首尼弟子事師竭誠猶懼弗及三業勤修夙夜匪懈僧使眾役每居其首跋涉勤劬觸事關涉善神敬護常在左右時有馬先生世呼神人也見秀記言此尼當生梵率嘗三人

同於佛殿內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人
驚怖唯秀悒然還房取燭還始登階復聞空
中語曰諸尼避路秀禪師歸他日又與數人
於禪房中坐一尼鼾眠睡中見有一人頭挂
屋語之曰勿驚秀尼後時與諸尼同坐一尼
暫起還房見一人抵掌止之曰莫撓秀尼秀
尼進止俯仰必遵律範欲請暉法師講十誦
律但有錢一千憂事不辦夜夢見鴉鵲鸚鵡
雀子各乘軒車大小稱形同聲唱言我當助
秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙供後
又請法穎律師重講十誦開題之日澡罐中
水自然香馥其日就座更無餘伴起懼犯獨
以諮律師律師荅曰不犯秀觀諸尼未盡如
法乃歎曰洪微未遠靈緒稍墮自非正已焉
能導物即行摩那埵以自悔守令眾見之悉

依四

二

共相率退思補過慚懺謝宋元嘉七年外
國沙門求那跋摩至都律範清高秀更從受
戒而青園徒眾悟解不同思立別住外嚴法
禁內安禪默庶微稱己心宋南昌公主及黃
修儀以大明七年八月共施宜知地以立精
舍秀麻衣藿食躬執泥瓦夙夜盡勤製龕造
像無所不備同住十餘人皆以禪定爲業泰
始三年明帝勅以寺基所集宜名禪林寺秀
手寫眾經別立經臺在乎寺內娑伽羅龍王
兄弟二人現迹彌日示其擁護知識往來無
不見者每奉諸聖僧果食之上必有異迹又
嘗七日供養禮懺胡跪攝心注想即見二梵
僧舉手共語一稱彌佉羅一稱毗喏羅所著
袈裟色如熟桑甚秀即以泥染衣色令如所
見他日又請阿耨達池五百羅漢復請罽賓

依四

三

國五百羅漢又請京邑大德二日大會第二日又見一梵僧合衆疑之因即借問云從蜀賓來至已一年使守門人密加覘視多人共見從宋林門出始行十餘步奄忽不見又曾浴聖僧內外寂靜唯有機杓之聲其諸瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵文宣王厚相禮待供施無廢年耆力弱復不能行梁天監三年勅見聽乘輿至內殿五年六月十七日苦心悶亂不復飲食彭城寺惠全法師六月十九日夢見一柱殿嚴麗非常謂是兜率天宮見淨秀在其中全即囑之得生妙處勿忘將接秀曰法師是大丈夫弘通經教自應居勝地全聞秀病徃看之述夢中事至七月十三日少間自夢見播蓋樂器在佛殿西二十三日請相識僧會別二十七日告諸弟子曰我升

兜率天宮言絕而卒年八十九

禪林寺僧念尼五十三

僧念本姓羊泰山南城人父彌州從事史念即招提寺曇叡法師之姑也珪璋早秀才鑑明達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彌篤誦法華經日夜七遍宋文孝武二帝常加資給齊永明十年中移住禪林寺禪範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秣陵縣中興里內

成都長樂寺曇暉尼五十四

曇暉本姓青陽名白玉成都人也幼樂修道父母弗許元嘉九年有外國禪師曇良耶舍入蜀大弘禪觀暉年十一啓母求請禪師諮

禪法母從之耶舍一見歎此人有分令其修習屬法育尼使相左右母已許嫁於暉之姑子出門有曰不展餘計育尼密迎還寺暉深立誓願若我道心不遂遂致逼迫者當以火自焚耳刺史覲法崇聞之遣使迎暉集諸綱佐及有望之民請諸僧尼窮相難盡法崇問曰汝審能出家不荅曰微願久發特乞救濟法崇曰善遣使諮姑姑即奉教從法育尼出家年始十三矣從育學修觀行裁得稟受即於坐末便得入定見東方有二光明其一如日而白其一如月而青即於定中立念云白者必是菩薩道青者聲聞法若審然者當令青者銷而白光熾即應此念青光自滅白光熾滿及至起定爲育尼說育尼善觀道聞而歡喜讚善時同坐四十餘人莫不歎其希有

快四

五

也後壻心疑以爲姦詐相率抄取將歸其家曇暉時年十六矣以婢使營衛不受侵逼壻無如之何復以許州刺史以賞異問曷良耶舍荅曰此人根利慎勿違之若壻家須相分解費用不足者貧道有一蒼頭即爲隨喜於是解釋後於禪中自解佛性常住大乘等義並非師受時諸名師極力問難無能屈者於是聲馳遠近莫不歸服宋元嘉十九年臨川王臨南充延之至鎮時年二十一驃騎牧陝復攜佳南楚男女道俗北面擁篲者千二百人歲月稍流思母轉至固請還鄉德行既高門徒日衆於市橋西北自營塔廟殿堂廂廊倏忽而成復營三寺皆悉神速莫不歎服稱有神力焉年八十三天監三年卒初張峻隨父在益州嘗忽然直往不令預知同行賓客

三十許人坐始定便下果粽並悉時珍刺史
劉俊後當率往亦復如之梁宣武王嘗送物
使暉設百人會本言不出臨中自往及至乃
有三百僧并王佐吏近四百人將欲行道遣
婢來倩人下食王即遣入唯見二弟子及二
婢真食都無雜手力王彌復歎其不可量也
或有問暉者曰見師生徒不過中家之產而
造作云爲有若神化何以此耶荅云貧道
常自無居貯若須費用役五金而已隨復
有之不知所以而然故談者以爲有無盡藏
焉時又有花光尼本姓鮮深禪妙觀洞其幽
微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述暉讚頌
詞旨有則不乖風雅焉

偽高昌都郎中寺馮尼五十五

馮尼者本姓馮高昌人也時人敬重因以姓

依四

六

爲號年三十出家住高昌都郎中寺齋蔬一
食戒行精苦燒六指供養皆悉至掌誦大涅槃
經三日一遍時有法惠法師精進邁羣爲
高昌一國尼依止師馮後忽謂法惠言阿闍
黎來好馮是闍黎善知識闍黎可往龜茲國
金花寺帳下直日聞當得勝法法惠聞而從
之往至彼寺見直日直日歡喜以蒲萄酒一
斗五升與之令飲法惠驚愕我來覓勝法翻
然飲我非法之物不肯飲直日推背急令出
去法惠退思我既遠來未達此意恐不宜違
即頓飲之醉吐迷悶無所復識直日便自他
行法惠酒醒自知犯戒追大慚愧自椎其身
悔責所行欲自斷命因此思惟得第三果直
日還問曰已得耶荅曰然因還高昌未至二
百里初無音信馮呼尼衆遠出迎候先知之

迹皆類此也高昌諸尼莫不師奉年九十六

梁天監二年卒

梁閑居寺惠勝尼五十六

惠勝本姓唐彭城人也父僧智寓居建康勝

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者莫不敬異

以宋元嘉二十一年出家時年十八為淨秀

尼弟子住禪林寺以具戒後講法華經隨習

善寺緒尼學五門禪後從草堂寺惠隱靈根

寺法頴備修觀法竒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年八十一

梁天監四年卒葬于白板山也

東青園寺淨賢尼五十七

淨賢本姓弘永世人住青園東寺有幹局才

能而好修禪定博窮經律言必典正雖不講

說精究旨要宋文皇帝善之湘東王或齟齬

之年眠好驚魘勅從淨賢尼受三自歸悖寐

即愈帝益相善厚崇供施內外親賓及明帝

即位禮待益隆資給彌重建齋設講相繼不

絕當時名士莫不崇敬後總寺任十有餘載

年七十五梁天監四年卒復有惠喬寶顥皆

知名惠喬坐禪誦經勤營眾務寶顥誦法華

經明於觀行

竹園寺淨淵尼五十八

淨淵本姓時鉅鹿人也幼有成人之智五六

歲時常聚沙為塔刻木成像燒香禮拜彌日

不足每聞人言輒難盡取其理究二十出家

戀慕膝下不食不寢飲水持齋諫曉不從終

竟七日自爾之後蔬食長齋戒忍精苦不由

課厲師友嗟敬遠近稱譽齊文帝大相欽禮
四事供養信驛重沓年七十一梁天監五年
卒

竹園寺淨行尼五十九

淨行即淨淵尼第五妹也幼而神理清秀遠

識道瞻爽烈有志分風調舉止每輒不羣少

俠四

經與太秣令郭洽妻臧氏相識洽欲害其妻

言泄于路行請兄諫洽洽不從之行密語臧

氏臧氏不信行執手慟泣於是而返後一二

日洽果害之及年十七從法施尼出家住竹

園寺學成實毗曇涅槃華嚴每見事端已達

旨趣探究淵贖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異

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區品學衆欲

撰僧錄莫可與行爲輩後有尼聰朗特達博
辯若神行特親狎之衆亦以爲後來之秀可
與行爲儔也行晚節好禪觀菜食精苦皇帝
聞之雅相歎賞年六十六梁天監八年卒葬
于鍾山也

南晉陵寺釋令玉尼六十

令玉本姓蔡建康人也父朗少出家住何后

寺禪房爲淨暉尼弟子淨暉律行純白思業

過人玉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

俠四

部妙究幽宗雅能傳述梁邵陵王綸大相欽

敬請爲南晉陵寺主固讓不當王不能屈以

永徽元年徽再勅事不獲免在任積年不矜

而莊不厲而威年七十六梁天監八年卒寺

復有令惠戒忍惠力並顯名令惠講妙法蓮

華維摩勝鬘等經勤身蔬飯卓然衆表戒忍
聰明好學經目不忘惠力雅識靈通無所矯
競

閑居寺僧述尼六十一

僧述本姓懷彭城人也父僧珍僑居建康述
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覽後偏功十誦文
義優洽復從隱審二法師諮受祕觀遍三昧
門移住禪林寺爲禪學所宗去來投集更成
囂動述因有隱居之志宋臨川王母張貴嬪
聞之捨所居宅欲爲立寺時制不得輒造到
元徽二年九月一日汝南王母吳充年華啓
勅即就締構堂殿房宇五十餘間率其同志
二十人以禪寂爲樂名曰閑居述動靜守真

不敬浮飾宋齊之季世道紛喧且禪且寂風
塵不擾齊文惠帝竟陵文宣王大相禮遇修
飾一寺事事光奇四時供養未曾休息及大
梁開泰天下有道白黑敬仰四遠雲萃而述
不蓄私財隨得隨散或賑濟四衆或放生乞
施造金像五軀並皆壯麗寫經及律一千餘
卷標帙帶軸寶飾莊嚴年八十四梁天監十
二年卒葬于鍾山之西陽也

西青園寺妙禪尼六十二

妙禪本姓劉建康人也齟齬之年而神機秀
發而幼出家住西青園寺戒行無點神情超
悟敦信布惠莫不懷之雅好談說尤善語笑
講大涅槃法華十地並三十餘遍十誦毗尼
母經敷說隨方導物利益弘多年七十梁天
監十二年卒也

樂安寺惠暉尼六十三

惠暉本姓駱青州人也六歲樂道父母不聽至年十一斷葷辛絕味清虛淡朗姿貌詳雅讀大涅槃經誦妙法蓮華經及年十七隨父出都精進勇猛行人所不及父母愛焉聽遂其志十八出家住樂安寺從斌濟柔次四法師聽成實論及涅槃諸經於十餘年中鬱爲義林京邑諸尼無不師受於是法筵頻建四遠雲集講說不休禪誦無輟標心正念日夕忘寢王公貴賤無不敬重十方嚫遺四時殷競所獲之財追造經像隨宜遠施時有不泄者改緝樂安寺莫不新整年七十三梁天監十三年卒葬于石頭崗時復有惠意以禮誦爲業

底山寺道貴尼六十四

快四

七

道貴本姓壽長安人也幼清夷沖素善研機理志幹勤整精苦過人誓弘大化葷鮮不食濟物爲懷弊衣自足誦勝鬘無量壽經不捨晝夜父母憂念使其爲道十七出家博覽經律究竟文理不羨名聞唯以進道爲業觀境入定行坐不休悔過發願言辭哀敏聽者震肅齊竟陵文宣王蕭子良善相推敬爲造頂山寺以聚禪衆請貴爲知事固執不從請爲禪範然後許之於是結掛林下栖寄畢世縱復屯雲晦景委雪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八十六梁天監十五年卒葬于鍾山之陽也山陰招明寺釋法宣尼六十五法宣本姓王剡人也父道寄世奉正法宣幼而有離俗之志年始七歲而蔬食苦節及年

