

K. 30. 1086
比丘尼傳卷第一

大莊嚴寺釋寶唱撰

英

晉洛陽竹林寺淨檢尼傳一

僞趙建賢寺安今首尼傳二

司州西寺智賢尼傳三

弘農北岳妙相尼傳四

建福寺康明感尼傳五

北永安寺曇脩尼傳六

建福寺慧湛尼傳七

延興寺僧基尼傳八

雒陽城東寺道馨尼傳九

新林寺道容尼傳十

司州西寺令宗尼傳十一

簡靜寺文妙音尼傳十二

何后寺道儀尼傳十三

原夫貞心亢志竒操異節豈惟體率
由於天真抑亦勸景行於仰止故曰
希顏之士亦頗之傳慕驥之馬亦驥
之乘斯則風烈微猷流芳不絕者也是
以擇筆懷鉢之客將以貽厥方來比
事記言之士庶其勸誠後世故雖欲
忘言斯不可已也昔大覺應平羅衛

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
戶滅影變樹匿迹歲曆蟬聯陵夷北
奈於是時滌信謗人或存土微言興
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
首綿載數百碩德係興善妙淨碧窮
苦行之節法辨僧果盡禪觀之妙至
若僧端僧基之立志貞固妙相法全
之弘震曠遠若此之流往往間出並
測深岳時金聲玉振實惟赫葉之貞
幹季緒之四依也而年代推移清規
稍遠英風將範於千載志業未集半
方無每懷慨歎其歲久矣始乃博採
碑頌廣搜記集或詳之博聞或訪之
故老詮序始終為之立傳起晉升平
訖梁天監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惄雅君
子箴其闕焉

晉竹林寺淨檢尼傳一

淨檢本姓仲名令儀彭城人也父誕武
威太守檢少好學早索家貧常為貴

遊子女教授琴書聞法信樂莫由詣
稟後遇沙門法始經道通達晉建興中
於宮城西門立寺檢乃造之始為說
法檢因大悟念及強壯以求法利從
去比丘比丘尼願見濟度始日西域
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
人去尼有五百戒便應是異當為問和
上和尚去尼戒大同細異不得其法必
不得授尼有十戒得從大僧受但无
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官
城西門共立竹林寺未有尼師共詣
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
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
誦晉永嘉末來達中夏分衛自資語
必弘道時信淺薄莫知析稟建武元
年還反罽賓後坐佛面澄還述其德
業皆追恨焉檢蓄徒養衆清雅有則
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
本升平元年二月八日洛陽請外國

沙門曇摩鵠多為立戒壇。普沙門釋道
塲以戒因緣經為難。去其法不成。因
浮舟于泗檢等四人同壇上從大僧
以受具戒。晉土有比丘尼亦檢為始也。
當其羯磨之日殊香芬馥聞。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
每先於人到外平未忽復聞前。查
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。執手辦別。騰空而上所行
之路有似虹蜺。直屬於天。時年七十矣。
偽趙建賢寺安令首至傳二

安令首本姓徐。東莞人也。父仲仕偽趙
為外兵郎令。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。面澄澄曰。君歸家潔
齊三日。竟可來。仲從之。澄以茵支子磨

麻油傳。忤右掌令仲視之。見一沙門
在大衆中說法。形狀似女。具以白澄
澄曰。是君女先身出家。益物從性如
此。若從其志。方當榮拔。六親令君富
貴生死大苦海。向得其邊。仲還許之。
首便剪落。從澄及淨檢。互受戒立。建賢
寺。澄以石勒所遺剪花納七條衣及
象鼻澡灌。與之博覽群籍。經目必誦。
思致淵深。神照詳遠。一時道學。莫不
宗焉。因其出家者二百餘人。又造五
六精舍。匪憚勤苦。皆得脩立。石虎故
之擢。父仲為黃門侍郎。清河太守。
司州西寺智賢。至傳三

智賢本姓趙。常山人也。父珎。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
杜肅篤信黃老。憎恢擇種。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。唯賢獨无懼容。居
自若。集城外射堂。皆是耆德。簡試之。
日尼衆盛壯。唯賢而已。肅先試賢。以
格格。皆有餘賢儀觀。清雅辦吐辭麗。

不毀戒法。不苟存身命。抗言相之。霸怒
以刀斫賢二十餘瘡。悶絕。躋地。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。價直百万。
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
象鼻澡灌。與之博覽群籍。經目必誦。
思致淵深。神照詳遠。一時道學。莫不
宗焉。因其出家者二百餘人。又造五
六精舍。匪憚勤苦。皆得脩立。石虎故
之擢。父仲為黃門侍郎。清河太守。
司州西寺智賢。至傳三

妙相。本姓張。名珎。華弘農人也。父茂。

家素富。咸相早習經訓。十五適太子

舍人北地皇甫達。達居喪失禮。相惡

之。告求離絕。因請出家。父並從之。精

勤蔬食遊心慧。歲明達法。相住弘農。

北岳蔭林。面野徒屬甚多。悅志閑曠。

遁影其中。二十餘載。勸精苦行。久而

彌萬。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

能而益。晉永和中。弘農太守請七日

齋。座上白衣諮詢。請佛法言。接不遜相

用。无礼苟出。人聞耶。於是稱疾而退。

當時道俗咸歎服焉後枕疾累日臨終怡悅頤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

為虜賊所獲欲以為妻倍加苦楚誓

不受辱謫使牧羊經歷十載懷歸轉

萬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

立五層塔不勝憂念逃走東行初不

識路晝夜兼涉徑入一山見有班虎

去之數步初甚恐懼小却意定心願

逾至遂隨虎而行積日弥旬得達青

州將入村落虎便不見至州復為明

伯連所虜音問至家夫兒迎贖家人

拘制其志未諳告身勸精三年乃遂

專萬禪行戒品無懈脫有小犯輒累

晨懺悔要見瑞相然後乃休或見雨

花或聞空聲或覩佛像或夜善夢年

及來榆操行彌峻江北子女師奉如

歸晉永和四年春與慧湛等十人濟

江詣司空公何充充一見甚敬重于時

比丘尼傳卷第一第七張英

京師未有尼寺充以別宅為之立寺問
信曰當何名之答曰大晉四部今日始
脩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

北永安寺曇脩尼傳六

曇脩本姓陶丹陽建康人也少有清

信願修正法而无有昆弟獨與母居

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慤戒行

日夜無怠晉穆皇帝礼接敬厚常稱

日夕看更佳謂章皇后何氏曰京邑比

丘臣歎有曇脩之儔也到永和十年后

為立寺于定陰里名永安今之何是謙

虛導物未嘗有矜慢之容名譽曰廣

遠近搜集衆三百人年七十三泰元

二十一年卒弟子曇羅博覽經律機

才贍密勑續師任更立四層塔講堂

房宇又造卧像及七佛龕堂云

建福寺慧湛尼傳七

慧湛本姓彭任城人也神貞超遠精

操殊特淵情曠達濟物為務惡衣蔬

食樂在其中嘗荷衣山行逢群劫欲

舉刃向湛手不能勝因求湛所負衣

洛陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨本姓羊太山人也志性專謹與

比丘尼傳卷第一第八張英

比丘尼傳卷第一第九張英

比丘尼傳卷第一第十張英

比丘尼傳卷第一第十一張英

比丘尼傳卷第一第十二張英

比丘尼傳卷第一第十三張英

比丘尼傳卷第一第十四張英

比丘尼傳卷第一第十五張英

比丘尼傳卷第一第十六張英

比丘尼傳卷第一第十七張英

比丘尼傳卷第一第十八張英

比丘尼傳卷第一第十九張英

比丘尼傳卷第一第二十張英

比丘尼傳卷第一第二十一張英

比丘尼傳卷第一第二十二張英

比丘尼傳卷第一第二十三張英

比丘尼傳卷第一第二十四張英

比丘尼傳卷第一第二十五張英

比丘尼傳卷第一第二十六張英

比丘尼傳卷第一第二十七張英

比丘尼傳卷第一第二十八張英

比丘尼傳卷第一第二十九張英

比丘尼傳卷第一第三十張英

比丘尼傳卷第一第三十一張英

比丘尼傳卷第一第三十二張英

比丘尼傳卷第一第三十三張英

比丘尼傳卷第一第三十四張英

比丘尼傳卷第一第三十五張英

比丘尼傳卷第一第三十六張英

比丘尼傳卷第一第三十七張英

比丘尼傳卷第一第三十八張英

比丘尼傳卷第一第三十九張英

比丘尼傳卷第一第四十張英

比丘尼傳卷第一第四十一張英

比丘尼傳卷第一第四十二張英

比丘尼傳卷第一第四十三張英

比丘尼傳卷第一第四十四張英

比丘尼傳卷第一第四十五張英

比丘尼傳卷第一第四十六張英

比丘尼傳卷第一第四十七張英

比丘尼傳卷第一第四十八張英

比丘尼傳卷第一第四十九張英

比丘尼傳卷第一第五十張英

比丘尼傳卷第一第五十一張英

比丘尼傳卷第一第五十二張英

比丘尼傳卷第一第五十三張英

比丘尼傳卷第一第五十四張英

比丘尼傳卷第一第五十五張英

比丘尼傳卷第一第五十六張英

比丘尼傳卷第一第五十七張英

比丘尼傳卷第一第五十八張英

比丘尼傳卷第一第五十九張英

比丘尼傳卷第一第六十張英

比丘尼傳卷第一第六十一張英

比丘尼傳卷第一第六十二張英

比丘尼傳卷第一第六十三張英

比丘尼傳卷第一第六十四張英

比丘尼傳卷第一第六十五張英

比丘尼傳卷第一第六十六張英

比丘尼傳卷第一第六十七張英

比丘尼傳卷第一第六十八張英

比丘尼傳卷第一第六十九張英

比丘尼傳卷第一第七十張英

比丘尼傳卷第一第七十一張英

比丘尼傳卷第一第七十二張英

比丘尼傳卷第一第七十三張英

比丘尼傳卷第一第七十四張英

比丘尼傳卷第一第七十五張英

比丘尼傳卷第一第七十六張英

比丘尼傳卷第一第七十七張英

比丘尼傳卷第一第七十八張英

比丘尼傳卷第一第七十九張英

比丘尼傳卷第一第八十張英

比丘尼傳卷第一第八十一張英

比丘尼傳卷第一第八十二張英

比丘尼傳卷第一第八十三張英

比丘尼傳卷第一第八十四張英

比丘尼傳卷第一第八十五張英

比丘尼傳卷第一第八十六張英

比丘尼傳卷第一第八十七張英

比丘尼傳卷第一第八十八張英

比丘尼傳卷第一第八十九張英

比丘尼傳卷第一第九十張英

比丘尼傳卷第一第九十一張英

比丘尼傳卷第一第九十二張英

比丘尼傳卷第一第九十三張英

比丘尼傳卷第一第九十四張英

比丘尼傳卷第一第九十五張英

比丘尼傳卷第一第九十六張英

比丘尼傳卷第一第九十七張英

比丘尼傳卷第一第九十八張英

比丘尼傳卷第一第九十九張英

比丘尼傳卷第一第一百張英

比丘尼傳卷第一第一百零一張英

比丘尼傳卷第一第一百零二張英

比丘尼傳卷第一第一百零三張英

比丘尼傳卷第一第一百零四張英

比丘尼傳卷第一第一百零五張英

比丘尼傳卷第一第一百零六張英

比丘尼傳卷第一第一百零七張英

比丘尼傳卷第一第一百零八張英

比丘尼傳卷第一第一百零九張英

比丘尼傳卷第一第一百一十張英

比丘尼傳卷第一第一百一十一張英

比丘尼傳卷第一第一百一十二張英

比丘尼傳卷第一第一百一十三張英

比丘尼傳卷第一第一百一十四張英

比丘尼傳卷第一第一百一十五張英

比丘尼傳卷第一第一百一十六張英

比丘尼傳卷第一第一百一十七張英

比丘尼傳卷第一第一百一十八張英

比丘尼傳卷第一第一百一十九張英

比丘尼傳卷第一第一百二十張英

比丘尼傳卷第一第一百二十一張英

比丘尼傳卷第一第一百二十二張英

比丘尼傳卷第一第一百二十三張英

比丘尼傳卷第一第一百二十四張英

比丘尼傳卷第一第一百二十五張英

比丘尼傳卷第一第一百二十六張英

比丘尼傳卷第一第一百二十七張英

比丘尼傳卷第一第一百二十八張英

比丘尼傳卷第一第一百二十九張英

比丘尼傳卷第一第一百三十張英

比丘尼傳卷第一第一百三十一張英

比丘尼傳卷第一第一百三十二張英

比丘尼傳卷第一第一百三十三張英

比丘尼傳卷第一第一百三十四張英

比丘尼傳卷第一第一百三十五張英

比丘尼傳卷第一第一百三十六張英

比丘尼傳卷第一第一百三十七張英

比丘尼傳卷第一第一百三十八張英

比丘尼傳卷第一第一百三十九張英

比丘尼傳卷第一第一百四十張英

比丘尼傳卷第一第一百一十一張英

比丘尼傳卷第一第一百一十二張英

比丘尼傳卷第一第一百一十三張英

比丘尼傳卷第一第一百一十四張英

比丘尼傳卷第一第一百一十五張英

比丘尼傳卷第一第一百一十六張英

比丘尼傳卷第一第一百一十七張英

比丘尼傳卷第一第一百一十八張英

比丘尼傳卷第一第一百一十九張英

比丘尼傳卷第一第一百二十張英

比丘尼傳卷第一第一百二十一張英

比丘尼傳卷第一第一百二十二張英

比丘尼傳卷第一第一百二十三張英

比丘尼傳卷第一第一百二十四張英

比丘尼傳卷第一第一百二十五張英

比丘尼傳卷第一第一百二十六張英

比丘尼傳卷第一第一百二十七張英

比丘尼傳卷第一第一百二十八張英

比丘尼傳卷第一第一百二十九張英

比丘尼傳卷第一第一百三十張英

比丘尼傳卷第一第一百三十一張英

比丘尼傳卷第一第一百三十二張英

比丘尼傳卷第一第一百三十三張英

比丘尼傳卷第一第一百三十四張英

比丘尼傳卷第一第一百三十五張英

比丘尼傳卷第一第一百三十六張英

比丘尼傳卷第一第一百三十七張英

比丘尼傳卷第一第一百三十八張英

比丘尼傳卷第一第一百三十九張英

比丘尼傳卷第一第一百四十張英

比丘尼傳卷第一第一百一十一張英

比丘尼傳卷第一第一百一十二張英

比丘尼傳卷第一第一百一十三張英

比丘尼傳卷第一第一百一十四張英

比丘尼傳卷第一第一百一十五張英

比丘尼傳卷第一第一百一十六張英

比丘尼傳卷第一第一百一十七張英

比丘尼傳卷第一第一百一十八張英

比丘尼傳卷第一第一百一十九張英

比丘尼傳卷第一第一百二十張英

比丘尼傳卷第一第一百二十一張英

比丘尼傳卷第一第一百二十二張英

比丘尼傳卷第一第一百二十三張英

比丘尼傳卷第一第一百二十四張英

比丘尼傳卷第一第一百二十五張英

比丘尼傳卷第一第一百二十六張英

比丘尼傳卷第一第一百二十七張英

比丘尼傳卷第一第一百二十八張英

比丘尼傳卷第一第一百二十九張英

比丘尼傳卷第一第一百三十張英

比丘尼傳卷第一第一百三十一張英

比丘尼傳卷第一第一百三十二張英

比丘尼傳卷第一第一百三十三張英

比丘尼傳卷第一第一百三十四張英

比丘尼傳卷第一第一百三十五張英

比丘尼傳卷第一第一百三十六張英

比丘尼傳卷第一第一百三十七張英

比丘尼傳卷第一第一百三十八張英

比丘尼傳卷第一第一百三十九張英

比丘尼傳卷第一第一百四十張英

比丘尼傳卷第一第一百一十一張英

比丘尼傳卷第一第一百一十二張英

比丘尼傳卷第一第一百一十三張英

比丘尼傳卷第一第一百一十四張英

比丘尼傳卷第一第一百一十五張英

比丘尼傳卷第一第一百一十六張英

比丘尼傳卷第一第一百一十七張英

比丘尼傳卷第一第一百一十八張英

比丘尼傳卷第一第一百一十九張英

比丘尼傳卷第一第一百二十張英

比丘尼傳卷第一第一百二十一張英

比丘尼傳卷第一第一百二十二張英

比丘尼傳卷第一第一百二十三張英

比丘尼傳卷第一第一百二十四張英

比丘尼傳卷第一第一百二十五張英

比丘尼傳卷第一第一百二十六張英

比丘尼傳卷第一第一百二十七張英

比丘尼傳卷第一第一百二十八張英

比丘尼傳卷第一第一百二十九張英

</

物無忤沙弥時常為衆使口恒誦經及年二十誦法華維摩等經具戒後研求理味蔬食苦節彌老彌至住洛陽東寺雅能清談尤善小品貴在理通不事辯一州道學所共師宗比丘尼講經馨其始也晉泰和中有女人楊令辯萬信黃荅專行服氣先時人物亦多故事及馨道王其術寢亡令辯假結同姓數相去來內懷姤嫉同行毒害後竊以毒藥內馨食中諸治不愈弟子問往誰家得病答曰找其知主皆籍業緣汝无問也設道有益我尚不說況無益耶不言而終

新林寺道容尼傳十

道容本歷陽人住烏江寺戒行精峻善占吉凶逆知禍福世傳為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灤陽也第內為立道舍容亟開導未之從也後宮人每入道屋輒見神人為沙門形滿於室內帝疑容所為也而莫能決踐祚之後烏巢太極殿帝使曲安遠芟之去西

比丘尼傳卷第一第十張英

丘尼講經馨其始也晉泰和中有女人楊令辯萬信黃荅專行服氣先時人物亦多故事及馨道王其術寢亡令辯假結同姓數相去來內懷姤嫉同行毒害後竊以毒藥內馨食中諸治不愈弟子問往誰家得病答曰找其知主皆籍業緣汝无問也設道有益我尚不說況無益耶不言而終

司州令宗尼傳十一

南有女人師能滅此恠帝遣使往烏江迎道容以事訪之容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群鳥覓集運巢而去帝深信重即為立寺資給所湏因林為名名曰新林即以師禮事之遂奉正法後晉顯尚佛道容之力也逮孝武時彌相崇敬太元中忽而絕迹不知所在帝勑墓其衣鉢故寺邊有塚云

簡靜寺支妙音尼傳十二

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卹蒙賴甚多忍飢懃苦形容枯悴年七十五忽早召弟子說其夜夢見一大山云是湏彌高峯秀絕上與天連寶飾莊嚴輝曜爛日法鼓鏗鏘香煙芳靡語吾令前愕然驚覺即體中忽忽有異於常雖無痛惱狀如昏醉同學道津曰正當是極樂耳交言未竟奄忽遷神

妙音未詳何許人也幼而志道居匱鄉黨稱之家遇喪亂為虜所駁歸誠懇至稱佛法僧誦普門品拔除其眉訖云惡疾求訴得放隨路南歸行出冀州復為賊所逐登上林樹專誠至京華博學內外善為文章晉孝武皇帝太傅會稽王道孟顥等並相敬信每與帝及太傅中朝學士談論屬文雅有才致籍甚有聲太傅以太元十年為立簡靜寺以音為寺主徒衆百餘人內外才義者因之以自達供贍無窮富傾都邑貴賤宗事門有車馬日百餘兩荊州刺史王忱死烈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恭門生玄知殷仲堪弱才亦易制御意欲得

比丘尼傳卷第一第十張英

之乃遣使憑妙音尼為堪孟州既而
列宗問妙音荊州政外間云誰應作者

答曰貧道道士豈容及俗中論議如

聞外內談者並云無過般仲堪以其

意慮深遠荆楚所湏帝然之遂以代

忼權傾一朝威行內外云

何后寺道儀尼傳十三

道儀本姓賈鴈門婁煩人慧遠之姑

出嫁同郡解直直為尋陽令士儀年

二十二棄捨俗累披普法衣聰明敏

哲博聞強記誦法華經講維摩小品精

義妙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

元末乃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

兼弊自執杖鉢清散無矯道俗高之

年七十八遇疾已篤執心彌勵誦念

無殆弟子請曰願加消息冀蒙勝損

答曰非所宜言言絕而卒

比丘尼傳卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

比丘尼傳卷第二 宋

大莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼傳第一

達福寺法盛尼傳第二

江陵牛牧寺慧玉尼傳第三

建福寺道瓊尼傳第四

江陵祇洹寺道壽尼傳第五

吳太玄臺寺玄藻尼傳第六

南安寺慧瓊尼傳第七

梁郡築戈村寺慧木尼傳第九

吳縣南寺法勝尼傳第十

永安寺僧端尼傳第十一

廣陵中寺光靜尼傳第十三

蜀郡善妙尼傳第十四

山陽東鄉竹林寺靜稱尼傳第十五

吳太玄臺寺法辯尼傳第十六

東青園寺業首尼傳第十七

景福寺法辯尼傳第十八

江陵三層寺道綜尼傳第十九

英

普賢寺寶賢尼傳第二十一

普賢寺法淨尼傳第二十二

蜀郡永康寺慧耀尼傳第二十三

景福寺慧果尼傳第一

慧果本姓潘淮南人也常行苦節不
衣綿纊萬好毗尼戒行清白道俗欽
羨風譽遠聞宋青州刺史北地傳弘
仁雅相歎責厚加賑給以永初三年

慧果本姓潘淮南人也常行苦節不
衣綿纊萬好毗尼戒行清白道俗欽
羨風譽遠聞宋青州刺史北地傳弘
仁雅相歎責厚加賑給以永初三年
寺守信書見示是永初三年割宅東面
為立精舍名曰景福果為綱紀觀遺

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

無異耶答无異又問就如律文戒師

得罪何無異耶答曰有尼衆處不二

歲學故言得罪耳又問乃可此國先

未有尼非閻浮元也答曰律制十僧

得授具戒邊地五人亦得授之正為

有處不可不如法耳又問幾許里為

邊地答曰千里之外山海艱險者是

也九年率弟子慧慈慧鎧等五人從

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鎧並以節行聞于時也

建福寺法盛尼傳二

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慧解率由敏悟自以來榆之齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷舊土唯有探蹟玄宗乃可以遺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染積年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礼佛晚因遇疾稍就綿雋其月晦夕初宵假寐如來垂虛而下與二大士論二乘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終年七十二豫章太守吳郡張辯素所尊敬為之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼傳三

慧玉長安人也行業勤修經戒通備常遊行教化歷履邦邑每寓機緣不避

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郊西

道俗皆歸敬之觀覽經論未曾廢息

元嘉十四年十月為苦行齋七日乃

立誓言若誠齋有感捨身之後必見

佛者願於七日之內見佛光明五日

中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

光處起立禪室初玉在長安於薛尚

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

得金弥勒像高一尺六寸

建福寺道瓊尼傳四

道瓊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有所修

福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以

元嘉八年大造形像虔處安置彭城寺

金像二軀帳座完具瓦官寺彌勒行

像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二

軀雜事幡蓋於建福寺造卧像并堂

又製普賢行像供養之具靡不精麗

又以元嘉十五年造金无量壽像以其

傾誠戴仰扶疾稽頤專念相續經

七

年四月十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懽悅復以元皇后遺物開拓寺南更造禪房云

江陵祇洹寺道壽尼傳五

道壽未詳何許人也清和恬寂以恭敬

見稱幼受五戒未嘗起犯元嘉中遭父

憂困毀邁疾自無痛癢唯黃瘠骨立經

歷年歲諸治不瘳因専發願願疾愈

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

日夜中寶蓋垂覆其上云

吳太玄臺寺釋玄藻尼傳六

玄藻本姓路吳郡人安苟女也

宣驗記云
即是安苟

藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增

無損時玄臺寺釋法濟語安苟曰恐

此疾由業非藥所消貧道按佛經云

若履危苦能歸依三寶懺悔求願者

皆獲甄濟君能與女並捐弃邪俗洗

滌塵穢專心一向當得痊愈安苟然

之即於宅上設觀世音齋潔心潔意

傾誠戴仰扶疾稽頤專念相續經

七

日初夜忽見金像高尺許三摩其身
從首至足即覺沉疴豁然消愈既靈
驗在躬遂求出家住太玄臺寺精勤
匪懈誦法華經菜食長齋三十七載
常翹心注想願生兜率宋元嘉十六
年出都造經不測所終

南安寺釋慧瓊尼傳七

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高潔
不味魚肉年垂八十志業弥勤常衣
葛麻不服綿纊綱紀寺舍兼行講說
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
立為寺号曰南外永安寺至二十二
年蘭陵蕭承之為起外國塔沙門慧
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
智瓊以元嘉二十年隨孟顗之會稽
至破綱卒勑弟子云吾死後不須埋
藏可借人剥裂身體以餌衆生至於
終盡不忍屠割乃造句容縣舉著山
中欲使鳥獸自就斂之經十餘日儼
然如故顏色不異令使村人以米散
戶邊鳥食遠處米盡近尸之粒皆存

弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還葬
高座寺前壇墳上起塔云

南皮張國寺普照尼傳八

普照本姓董名悲勃海安陵人也少
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
闡衆嘉之及師慧孜士杜於慶吊而
苦行絕倫宋元嘉十八年十二月因
感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須
甦去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无所識時風
雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前
進僧乃不許因尔迴還豁然醒悟後七
日而卒時年二十五也

梁郡築戈村寺釋慧木尼傳九

慧木本姓傅北地人十一出家師事
慧超受持小戒居梁郡築戈村寺始
讀大品日誦兩卷兼通雜經木母孝

病口中无齒木嚼鋪飴母為口不淨
不受大戒白衣精勤懺悔自業忽見戒
壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人
著櫟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
乃詐之曰汝為道積年竟无益便
可養駁當為訪智木聞心愁因述所
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施四衆云
吳縣南寺法勝尼傳十

法勝少出家住吳縣南寺或云東寺

恭信恠勤衆所知識宋元嘉中河內

司馬隆為毗陵丞遇抄戰亡妻山氏

二親早歿復无兒女年又老大入吳

投勝勝接待如親後百日山氏遇疾

疾涉三年甚經危篤勝本無蓄積贍待

醫藥皆資乞告不憚雨暑不避風寒
山氏遂愈衆並稱貴之後遊京師進
修禪律談通定慧探索幽隱訓誘徒
屬不肅而成動不詢利靜不求名殷
勤周至莫非濟物年造六十疾病經

時自言不差親屬恆問答云昨見二沙門道知如此須之復言見二比丘非前所見者偏袒右肩手各執花立其疾床後遇見一佛坐蓮華上光耀我身從此已後夕不復眠令人為轉法華至于後夜氣息稍微命令止經為我稱佛亦自稱佛將欲平明容貞不改奮忽而終焉

永安寺僧端尼傳十一

僧端廣陵人也門世奉佛姊妹萬信捨願出家不當娉採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並請觀世音經二日能誦雨梁稽頰晝夜不休過三日後於礼拜中見佛像語汝汝命盡汝但精勤勿懷憂念明日其智為牛所觸亡也因得出家堅持禁戒攝心空閑似不能言及辯指名實其辭亹亹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弥敬年七十餘元嘉二十五年而卒弟子普敬普要皆以苦行顯名並

時自言不差親屬恆問答云昨見二

誦法華經

廣陵中寺光靜尼傳十二

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勵行長而習禪思不食甘肥將受大戒絕穀餉松具足之後積十五年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠慊到每輒感勞動經晦朔沙門釋法成謂曰服食非佛盛事靜聞之還食梗糧倍加勇猛精學不勑從學觀行者常百許人元嘉十八年五月患疾日我厭苦此身其來久矣於是牽病懺悔不離心口情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十八日夜殊香異相滿虛空中其夜命過焉

蜀郡善妙尼傳十三

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寄其房內常聞妙自慨生不值佛每一言此流涕歔欷悲不能已同住四年五年未曾見其食妹作食執呼妙

益公傳卷第二 第二集共

益公傳卷第一 第九集共

每至入定轉移晉曉綿袖淨境形若枯木淺識之徒或生疑及元嘉六年有外國船主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺後少時間果曰此國先來已曾有外國尼未答日未有又問先諸尼受戒耶得二僧答但從大僧受得本事者乃是發起受戒人心令生殷重是方便耳故如大愛道八教得戒五百釋女以愛道為和上此其高例果雖答然心有疑具詔三歲三歲同其解也又詔曰重受得不答曰戒定慧品從微至著更受益佳到十年船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強唯氣息微轉始欲昇徙便自開眼語笑尋常於是愚者駭服不知所終也山陽東鄉竹林寺靜稱尼傳十五靜稱本姓劉名勝譙郡人也戒業精苦誦經四十五万言寺傍山林無

諸鄖雜遊心禪默永絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山中望寺林火光熾盛及至都無常有一虎隨稱去來稱若坐禪蹲踞左右寺內諸尼若犯罪失不時懺悔虎即大怒悔罪便悅稱後暫出山道遇一北地女人造次問訪欣然若舊女姓仇名文姜本博平人也性好佛法聞南國富道閑開託避得至此土因遂出家既同誓節二人不資糧米餉麻束而已聲達虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂邊境故穢聲迹危行言遜虜主為設餚饌皆悉進歟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也

吳太玄臺寺法相尼傳十六

法相本姓侯燉煌人也履操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業清安貪寢不以榮達移心出適傳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慧宿尼寺僧諫曰慧宿質野言不出口佛法經律曾未厝心欲學禪定又无師

範專頑拙訥是下愚人耳何不種以上田而修此下福答曰田之勝負唯聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如施何闡作意耶慧宿後建禪齋七日至第三夜與衆共坐衆起不趕衆共觀之堅如木石牽持不動或謂已死後三日起趕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逮來渝操作弥萬年九十餘元嘉末卒也

東青園寺業首尼傳十七

業首本姓張彭城人也風儀峻整戒行清白深解大乘善攝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二年王景深母范氏以王坦之故祠堂地施首起立于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為首更廣寺西創立佛殿復拓寺北建造僧房賑給所湏寺業興立衆二百人法事不絕春秋稍高仰者彌盛累以者艾自陳衆咸不許年九

十大明六年而卒時又有淨哀寶英
法林並以立身清潔有聲京縣袁久
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懶元徽元年

卒又有弟子晏寅兼通禪律簡絕榮
華不闢朝市元徽六年卒

景福寺法辯尼傳十八

法辯丹陽人也少出家為景福寺慧
果弟子忠謹清慎雅有素檢弊衣蔬
飯不食薰辛高簡之譽早感京邑楊
州刺史瑣那王郁甚相敬礼後從道林
寺外國沙門曇良耶舍詣禪觀如
法修行通極精解每預衆席恒如睡
寐嘗在齊堂衆散不起維那驚觸如
木石焉馳以相告皆來就視湏臾出
定言語尋常衆咸欽服倍加崇重大
明七年而卒年六十餘先是二日上
定林寺超法師夢一宮城莊嚴顯麗
服龍光赫非世所有男女裝飾充滿
其中唯不見有主即問其故答曰景福
法辯當來生此明日應到辯其日唯
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

江陵三層寺道綜尼傳十九

道綜未詳何許人也住江陵三層寺
少不以出衆居心長不以同物為汙
賢愚之際從通而已跡雖混成所慶
潛廣以宋大明七年三月十五日夜
自練油火闌賴既然耳目就毀誦詠
不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風
皆發菩提心宋徵士劉孔雅相宗敬
為製偈贊云

竹園寺慧濬尼傳二十

慧濬本姓陳山陰人也幼而頰悟精
進邁群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
元徽二年法顥律師於晉興寺開十
蓄松財志營寺舍竹園成立濬之功

也禪味之樂老而不衰年七十三宋
大明八年而卒葬于傅山同寺有化
尼聰穎卓秀多誦經律蔬食苦節與
慧濬并稱

濟齊名

普賢寺寶賢尼傳二十一

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縉
不坐床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
一万明帝即位賞接弥崇以泰始元
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
屈枉必擇秉性剛直无所傾撓初晉
興平中淨捨尼是比丘尼之始也初
受具戒指從大僧影福寺惠果淨音
等以詣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
元徽二年法顥律師於晉興寺開十

誦律頴其日有十餘尼因下講欲重受戒賢乃遣僧局責命到講座鳴木宣令諸尼不得輒復重受戒若年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監檢方得受耳若有違非即加擯斥因茲已後矯竟暫息在任清簡才兼事義安衆惠下蕭然京欲世益高之年七十七昇明元年卒也

普賢寺法淨尼傳二十二

法淨江北人也年二十值亂隨父避地株陵門修釋教淨少出家住永福寺戒行清潔明於事理況思精研深究義奧與寶賢尼名輩略齊宋皇帝異之泰始元年勅住普賢寺宮內接遇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歸德如流荆楚諸尼及通家婦女莫不遠修書覽求結知識其陶冶德風皆類此也諮其戒範者七百人年六十

五元微元年卒也

蜀郡永康寺慧耀尼傳二十三
慧耀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處思妾王氏覽塔耀請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子賣持油布往至塔所裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若耀尼果燒身者永康一寺並與重罪耀不得已於此便停王氏大瞋云尼要名利詐現奇特密貨內人作如此事不爾夜半城內那知耀日新婦勿橫生煩惱捨身閑我傍人豈知於是還寺斬穀服香油至昇明九年於寺燒身火來至面誦經不輟語諸尼云我遺骨正得二外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竟胛生毛長六七寸極細軟人問之譯語答云從來不覆是故生毛耳謂耀曰我住波羅奈國至來數日聞姊欲捨身故送銀冕相與耀即頂受未及委志忿忿辭去遣人追畱出門便失以此豐盛其舍利不滿二合云

比丘尼傳卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

法緣本姓俞東官曾成人也宋元嘉九年年十歲妹法緣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官見佛佛為

比丘尼傳卷第三

大莊嚴寺釋寶唱撰

英

東官曾成法緣尼傳一

南永安寺曇徹尼傳二

崇聖寺僧敬尼傳三

鹽官齊明寺僧猛尼傳四

華嚴寺妙智尼傳五

建福寺智勝尼傳六

樟基寺僧蓋尼傳七

東青園寺法全尼傳八

普賢寺淨暉尼傳九

法音寺曇簡尼傳十

法音寺淨珪尼傳十一

集善寺慧緒尼傳十二

錢塘齊明寺趙明尼傳十三

法音寺曇勇尼傳十四

刻齊興寺德樂尼傳十五

東官曾成法緣尼傳第一

法緣本姓俞東官曾成人也宋元嘉

九年年十歲妹法緣年九歲未識經

法忽以其年二月八日俱失所在經

三日而歸說至淨土天官見佛佛為

開化至九月十五日又去一旬乃還
便能作外國書語及誦經見西域人言
謹善相了解十年正月十五日又復
失去目中作人見其隨風飄颻上天

父母憂之祀神求福既而經月乃返

返已出家披著法服持駁而歸自說

見佛及比丘尼語云汝前世因緣應

為我弟子舉手摩頭髮自墮落為立

法名大名法緣小日法緣臨遣還曰

可作精舍當與汝經法也緣等還家

即毀神座繕立精廬晝夜講誦夕中

每有五色光明流泛峯嶺有若燈燭

自此以後容止華雅音制詮正上京

諷誦不能過也刺史韋朗孔默並屈

供養聞其談說甚敬異焉因是土人

皆事正法年五十六建元中卒也

南永安寺曇徹尼傳二

曇徹尼未詳何許人也少為普要尼

弟子隨要住南永安寺要道索學優

有聞當世徹秉操无矯習業不休佛

法奧義必欲總採未及成戒已究經

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

小皆諳北面隨方應會力資快成群五
侯七貴婦女以下莫不修教年六十

三齊永明二年卒矣

崇聖寺僧敬尼傳三

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

寺曇芝尼使二人捐腹呼胎中兒為

弟子母代兒喚二人為師約不問男

女必令出家將產之日母夢神人語

之日可建八閣即命經始僧像未集

敬便生焉聞空中語曰可與建安寺白

尼作弟子母即從之及年五六歲間

人經唱輒能誦憶讀經數百卷妙解

日深菜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

岐異更從受戒深悟无常乃欲乘船

泛海尋求聖跡道俗禁閉留滯嶺南

三十餘載風流所漸擴俗移心捨園

宅施之者十有三家共為立寺於潮

亭名曰衆造宋明帝聞之遠遣徵迎

番禺道俗大相悲憐還都勅住崇聖

寺道俗服其進止丹陽樂蓮為敬捨

比丘尼傳卷第三第三張英

宅立寺後遷居之齊文惠帝竟陵文
宣王並欽風德賤施无闕年八十四
永明四年二月三日卒墓于鍾山之
陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製

其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼傳四

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣

至猛五世矣曾祖率晉正貞郎餘恢

令世事黃老加信教邪神猛幼而慨

然有拔俗之志年十二父士彌哭吐血

止存支命行道札懺未嘗疲怠說悔

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為門

師宋元徽元年淨度尼入吳携出京城

仍住建福寺歷觀衆經以日係夜隨

逐講說心无厭勑多聞強記經耳必

憶由是經律皆悉研明澄情宴坐泊

然不測齊建元四年母病乃捨東宅

為寺名曰齊明寺構殿宇列植竹樹

內外清靖狀若仙居飢者撤饌以施

之寒者解衣而與之嘗有獵者近於

寺南飛禽走獸竟來投猛而鷹犬馳逐相去咫尺猛以身手遮遏雖體被啄噉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瑗尼猛之從弟女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也華嚴寺妙智尼傳五

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厚與物无忤雖有毀惱必以和顏下帷窮年終日無間精達法相物共宗之禪堂初建齊武皇帝勅請妙智講勝疉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壇界鍾山集塋名德年六十四建武二年卒墓于定林寺南齊侍中瑤琊王倫妻江氏為著石讚文序立于墓左耳建福寺智勝尼傳六

幼稚而未許之也宋季多難四民失業時事紛紜奄舟積載年將二十方得出家住建福寺獨行无倫絕塵難範聽受大涅槃經一聞能持後研律藏數十卷義疏辭約而言遠義隱而理妙逢涅不淄遇磨不磷大明中有男子詭期抱梁欲規不逃勝刻意淵深雅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磬无以為備憂慨輒講閑房三日勝宣告四部旬月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崇敬焉勝志貞南金心皎比雪裁箴尼衆實光物望令百仍使為寺主闍衆愛敬如奉嚴尊從定林寺僧遠法師受苦薩戒座側常置香鑪勝乃捨香遠止之日不取火已信宿矣所置之香遂益氣流烟仍折剪落王母問之具述此意謂其

聖僧齋攝心祈想忽聞空中彈指合掌側聽勝居寺三十年未嘗赴齋會遊踐貴勝每重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闡寺崇華勝捨衣鉢為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胷留有草書佛字字體鮮白色相明潤八日正中而卒也年六十六墓于鍾山文帝給其湯藥凶事所湧並宜官備也

禪基寺僧蓋尼傳七

僧蓋本姓田趙國均仁人也父宏梁天水太守蓋幼出家為僧志尼弟子住彭城華林寺忘利養惔毀譽永微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不足寒暑不變衣裳四時無新飲食但資一菜中飯而已受業於隱審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詢更成紛動乃別立禪房於

寺之左宴默其中出則善誦諱不
勑齊竟陵文宣王蕭子良四時資給
雖已耆艾而志向不衰終日清虛通
夜不寐年六十四永明十一年卒也
時寺又有法延者本姓許高陽人也精
進有行業亦以禪定顯聞也

青園東寺法全尼傳八

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
隱遍遊禪觀畫則披文遠思夕則歷
觀妙境大乘奧典皆能宣講三昧秘
門並為師正食但蔬菜衣止蔽形訓
誘未聞獎成後學聽者修行益甚
衆寺既廣大閑理為難泰始三年衆
議欲分為二寺時寶嬰尼求於東面
起立禪房更構靈塔於是始分為東
青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人
望未緝乃以全為寺主於是大小愛悅
情無纖介年八十三隆昌元年卒時
寺復有淨練僧律慧形並以學顯名也

普賢寺淨暉尼傳九

淨暉本姓楊建康人也志道專誠樂
法翹懸具戒之初從濟瑗稟學精思

研求究大乘之奧十臘之後便為宗
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
後為寺主二十餘年長幼崇奉如事
父母從為弟子者四百餘人年七十
二永明十年卒也時寺又有僧要光
淨並學行有聞也

法音寺曇簡尼傳十

曇簡本姓張清河人也為法淨尼弟
子住寺遊學淮海弘宣正法先人後
已志在廣濟以齊建元四年立法音
精舍禪思靜默通達三昧德聲遐布
功化自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
明時為文惠帝竟陵文宣王之所修
飾僧多義學累講經論去來誼動明
欲去之簡以寺為施因移白山更立
草菴以蔽風雨應時行乞取給所資
常聚樵木去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光來赴
救及至簡已遷滅道俗哀慟聲振山
谷即聚所餘為立墳刹也

法音寺淨珪尼傳十一

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
狎俗早願出家父母怜之不違其志為
法淨尼弟子住法音寺德行純邃經
律博通三業禪秘無不善達神量淵
遠物莫能窺遺身忘味常自枯槁其
精進摠持為世法則傳授訓誘多能
導利當世歸心與曇簡尼同愍法音
寺後移白山掘託樹下功化轉弘以
建武元年二月十八日與曇簡同夜
燒身道俗哀赴莫不哽咽歎其舍利
樹墳封刹焉

集善寺慧緒尼傳十二

慧緒本姓周間丘高平人也為人高車
蹠遠見之如丈夫不似婦人發言吐
論甚自方直略無所迴避七歲便蔬
食持齋志節勇猛十八出家住荊州
三層寺戒業具足道俗所美時江陵
有隱尼西土德望見緒而異之遂志
年契意相携行道嘗同居一夏共習
般舟心形勤苦晝夜不息沈攸之為
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陵知其有道行迎請入內脩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采蔬勵節豫章王妃及內眷屬敬信甚深從受禪法每有賙施受已隨散不嘗儲畜意志高遠都不以生業關懷蕭王要娶共還都為起精舍在第東田之東名曰福田寺常入第行道永明九年自稱忽忽苦病亦无正惡唯不復肯食顏貞憔頽苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復請入入轉如前咸不知所以俄而王薨禍故相續武皇帝以東田郊廻更起集善寺悉移諸尼還集善而以福田寺別安外國道人阿梨第中還復供養善讀誦呪緒自移集善寺以後足不復入第者數年時內外既敬重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竟自索紙筆作詩曰世人或不知呼我作孝周忽請

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陵知其有道行迎請入內脩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采蔬勸節豫章王妃及內眷屬敬信甚深從受禪法每有賙施受已隨散不嘗儲畜意志高遠都不以生業關懷蕭王要娶共還都為起精舍在第東田之東名曰福田寺常入第行道永明九年自稱忽忽苦病亦无正惡唯不復肯食顏貞憔頽苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復請入入轉如前咸不知所以俄而王薨禍故相續武皇帝以東田郊廻更起集善寺悉移諸尼還集善而以福田寺別安外國道人阿梨第中還復供養善讀誦呪緒自移集善寺以後足不復入第者數年時內外既敬重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竟自索紙筆作詩曰世人或不知呼我作孝周忽請

作七日禪齋不得休後復有十字作詩道別今忘之竟言笑接人了不異常日高傲也因具敘離去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便去病乃无有異於恒少日而卒也是永元元年十一月二十日卒時年六十九周捨為立序贊又有德盛尼德合志同為法眷屬行道習觀親承音旨也

錢塘齊明寺起明尼傳十三

超明本姓范錢塘人父先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札内外敬之年二十一夫士寡居鄉隣求娉誓而弗許因遂出家住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往塗山聽慧基法師講說衆經便究義旨一經於

曇勇者曇簡尼之姊也為性剛直不隨物以傾動常以禪律為務不以衣食經懷慙法音精舍深悟無常高崇我樂以建武元年隨簡同移白山永元三年二月十五日夜積薪自燒以身供養當時間見咸發道心共聚遺燼以立墳刹云

剡齊興寺德樂尼傳十五

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閭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足以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園寺在枳園寺路北也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移慙東青園樂詣請深禪窮究竟妙境及文帝崩東

遊會誓止于荆之白山照明精舍學衆雲集從容教授道盛東南矣齊永明五年陳留阮儉篤信士也捨所居宅立齊興精舍樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人不聚觀施歲建大講僧尼不限平等資供年八十一永元三年卒剡有僧茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤苦爲業用其覲遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

勒雕造
比丘尼傳卷第三

第四張

英

比丘尼傳卷第四 梁

大莊嚴寺釋寶唱撰

英

禪林寺淨秀尼傳一
禪林寺僧念尼傳二

成都長樂寺曇暉尼傳三
高昌都郎中寺馮尼傳四

閑居寺慧勝尼傳五
東青園寺淨賢尼傳六

竹園寺淨淵尼傳七
竹園寺淨行尼傳八

南晉陵寺今玉尼傳九
閑居寺僧述尼傳十

西青園寺妙禪尼傳十一
樂安寺慧暉尼傳十二

邵山寺道貴尼傳十三
山陰招明寺法宣尼傳十四

禪林寺淨秀尼傳一

淨秀本姓梁安定烏氏人也祖疇征虜司馬父榮之龍川縣都鄉侯淨秀幼而聰敏好行慈仁七歲自然持齋家中請僧轉涅槃經間斬魚肉即便蔬食不敢令二親知若得鮓餚密自

棄之從外國沙門普練諮詢受五戒精勤奉持不曾違犯礼拜讀誦晝夜不能書常自寫經所有資財唯充功德不營俗好不衣錦繡不著粉黛如此推遷至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衆俊每居其首跋涉勤劬觸事闡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兜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淡然還房取燭始登塔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一人頭柱巖語曰勿驚秀尼後時與諸尼同坐一尼暫起還見一人抵掌止之日莫撓秀尼進止俯仰必遵律範欲請曜法師講十誦律但有錢一千憂事不辨夜夢見鷗鵝鴨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梶越爭設妙供後又請法頴律師重講十誦開題之日

澡罐中水自然香馥其日就坐更无
餘伴趕懼犯獨以諮詢師律師答言
不犯秀觀諸臣未盡如法乃歎曰洪
微未遠靈緒稍墮自非正已焉能導
物即行摩那埵以自悔首合衆見之
悉共相率退思補過慙愧懺謝宋元
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衆悟解
不同思立別住外嚴法禁內安禪默
廣微稱已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
勤製龕造像无所不備同住十餘人
從其所集宜名禪林秀平寫衆經別立
經臺置在于堂內娑伽羅龍王二兄弟
現迹彌日示其擁護知識往來元不見
者每奉請聖僧果食之上必有異迹又
嘗七日供養禮懺訖攝心澍想即見二
胡僧舉手共語一稱彌陀一稱毗盧
羅所著袈裟染色如熟米椹亦即以溫染
衣色令如所見他曰又請阿耨達池五百
羅漢復請罽賓國五百羅漢又請京

邑大德二旬大會第二日又見一胡僧合衆疑之因即借問云從罽賓來
至已一年使守門者密加覈視多人
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穢
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
年耆力弱不復能行梁天監三年勅
見聽乘輦至內殿五年六月十七日
苦心悶不復飲食彭城寺慧令法師
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令即
囑之得生好處勿忘將接秀日法師
兄是大丈夫弘通經教自應居勝地
令聞秀病往者之述夢中事至七月十
三日小間自夢見幡蓋樂器在佛殿
西二十二日請相識僧會別二十七
日告諸弟子我昇兜率天言絕而卒
年八十九

禪林寺僧念崖傳二

僧念本姓羊泰山南城人也父彌州
從事吏念即招提寺曇微法師之姑
也珪璋早秀才監明達立德幼年十

歲出家為法護至弟子從師住太后
寺貞節苦心禪思精密博涉多通文
義兼美蔬食札懺老而弥篤誦法華
經日夜七遍宋文孝武二帝常加資
給齊永明中移住禪林寺禪範大隆
諸寺者衆司徒竟陵王四事供養年
九十梁天監三年卒葬株陵縣中興
里內

成都長樂寺曇暉至傳三

曇暉本姓青陽名白玉成都人也幼
樂修道父母不許元嘉九年有外國
禪師畱良耶舍入蜀大弘禪觀暉年
十一啓母求請禪師欲諮詢法母從
之耶舍一見歎此人有分令其修習
囑法育至使相左右母已許嫁於暉
之姑子出門有日不展餘計育至密
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甄
法崇聞之遣使迎暉集諸綱佑及有望
之民請諸僧尼窮相難盡法崇問曰
汝審能出家不答曰微願久發特乞
救濟法崇曰善遣使語姑姑即奉教
從法育臣出家年始十三矣從昱學修

觀行裁得禱受即於座未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今青者銷而白光熾即應此念青光遂滅白光熾滿及至起定為昱层說昱层善觀道間而歡喜讚善時同坐四十餘人莫不見歎其希有也後智心疑以為奸詐相率抄取將歸其家曇暉時年十六矣以婢使營齋不受侵逼倍無如之何復以訴州刺史賞即遣人唯見二弟子及二婢奠食都無雜手力王殊復歎之不可量也或有問暉者見師生徒不過中家之產而造作去為有若神化何以至此耶答云貧道常自无居貯若湏費用侵五三金而已隨復有之不知所以而然故談者以為有無盡藏焉時又有花光层本姓鮮于深樟妙觀洞其幽微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述暉贊頌詞旨有則不乘風雅馬

偽高昌都郎中寺馮层傳四

馮层者本姓馮高昌人也時人敬重因以姓為号年三十出家住高昌都郎中寺菜蔬一食戒行精苦燒六指供養皆悉至掌誦大般涅槃經三日一遍時

北面擁篲者千二百人歲月稍淹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而卒初張峻隨父母益州嘗忽然直往不令預知同行賓客三十許人坐始定便下菓榦並志時珍刺史劉悛後嘗率徒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情人下食即遣人唯見二弟子及二婢奠食都無雜手力王殊復歎之不可量也或有

問暉者見師生徒不過中家之產而造作去為有若神化何以至此耶答云貧道常自无居貯若湏費用侵五三金而已隨復有之不知所以而然故談者以為有無盡藏焉時又有花光层本姓鮮于深樟妙觀洞其幽微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述暉贊頌詞旨有則不乘風雅馬

慧勝居寺慧勝层傳五

慧勝本姓唐彭城人也父僧智寔建康勝幼願出家以方正自立希於語言必能行身无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

有法慧法師精進蓮瓣為高昌一國层停止師馮後忽謂法惠言阿闍梨未好馮是闍梨善知識闍梨可往龜茲國金花帳下直月間當得勝法法惠聞而從之往至彼寺見直月直月歡喜以蒲萄酒一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月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无所復識直月便自他行法惠酒醒自知犯戒追大慚愧自搥其身悔責所行欲自害命因此思惟得第三果直月還問曰已得耶答曰然因還高昌未至二百里初无音信馮呼层衆遠出迎候先知之迹皆類此也高昌諸层莫不師奉年九十六梁天監三年卒

禪林寺具戒以後講法華經隨集善
寺緒尼學五行禪後從草堂寺思隱靈
根寺法頴倍修觀行奇相妙證獨得
懷抱人見而問之皆答云罪无輕重

一時發露懺悔懇惻以畫係夜責賤
崇敬供施不斷年八十一梁天監四
年卒墓于白板山也

東青園寺淨賢尼傳六

淨賢本姓弘永世人也住青園東寺
有幹局才能而好修禪定博窮經律
言必典正雖不講說精究首要宋文
皇帝善之湘東王或齋臥之年眠好驚
魔劫從淨賢尼受三自歸棒寐即愈
帝益相善厚崇供施內外親賞及明
帝即位禮待益隆資給弥重建齊設
講相繼不絕當時名士莫不宗敬後
總寺住十有餘載年七十五梁天監
四年而卒復有惠高寶顥皆知名惠高
坐禪誦經勤營衆務寶顥講法華經
明於觀行

竹園寺淨測尼傳七

淨測本姓時鉅鹿人也幼有成人之
智五六歲時嘗聚沙為塔刻木作像

比丘尼傳卷第四 第九張英

燒香拜敬弥日不足每聞人言輒難
盡取其理究二十出家憇慕膝下不
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
白課勸師友嗟故遠近稱譽齊文帝
大相欽禮四事供養信驛重沓年七
十一天監五年卒也

竹園寺淨行尼傳八

淨行即淨測尼第五妹也幼而神理
清秀遠識迥瞻奕烈有志分風調舉
止每輒不群少經與大株令郭洽妻
戚氏相識洽欲害其妻言泄于路行
請兄諫洽洽不從之行密語戚氏戚
氏不信行執手慟泣於是而反後一
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測曠博辯
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

續當時先達未能屈者竟陵王後區
品學衆欲撰僧錄莫可與行為輩後
有尼聰朗特達博辯若神行特親押

比丘尼傳卷第四 第十張英

開居寺僧述尼傳十

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

之衆亦以為後來之秀可學為儕也
行晚節好禪觀菜食精苦皇帝聞之
雅相歎賞年六十六天監八年而卒
墓于鐘山

南晉陵寺釋令玉尼傳九

令玉本姓蔡建康人也少出家住何
后寺禪房為淨曜尼弟子淨曜律行純
白恩業過人玉少事師長恭勤匪懈
始受十戒威儀可觀及受具足禁行

清白有若冰霜博尋五部妙究幽宗
雅能傳述宋邵陵王大相欽詔請為
南晉陵寺主固讓不當王不能屈以
啓元徽元徽再勅事不獲免在任積
年不矜而在不厲而威年七十六梁
天監八年卒寺復有令惠戒忍慧力
並顯名今惠誦妙法蓮華維摩勝鬘
等經勤身蔬飯卓然衆表戒忍聰朗
好學經日不忘惠力雅識虛通无所
矯覩

秀丘出家節行清苦法檢不鬱遊心
經律靡不遍覽後偏功十誦文義優
洽復從隱審二法師詣受祕觀遍三
昧門移住禪林寺為禪學所宗去來
授集更成駛動述因有隱居之志宋
臨川王母張貴嬪聞之捨所居宅欲
為立寺時制不許輒造到元微二年

九月一日汝南王母吳充華啓勅即
就締構堂殿房宇五十餘間率其同志
二十人以禪寂為樂名曰開居述動
靜守貞不斂浮饑宋齊之季世道紛
喧且禪且寂風塵不擾齊文帝竟陵
文宣王大相禮遇修饑一寺事事光
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
經及律一千餘卷縹袞帶軸寶饑新
嚴年八十四梁天監十四年而卒墓
于鍾山之陽也

西青園寺妙樟丘傳十一
妙樟本姓劉建康人也齒綺之年而
神機秀發幼出家住西青園寺戒行

無點神情超悟敦信布惠莫不懷之
雅好談說尤善言笑講大涅槃經法
華十地並三十餘遍十誦毗丘每經
敷說隨方導物利益弘多年七十天
監十二年卒也

樂安寺釋惠暉丘傳十二

慧暉本姓駱青州人也六歲樂道父
母不聽至年十一斷葷辛滋味清虛淡

朗姿貞詳雅讀大涅槃經誦法華經及
年十七隨父出都精進勇猛行人所不
能行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誓為義
林京邑諸丘无不諮詢於是法進頻
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无不敬
重十方輿遺四時殷竟所獲之財追
經及律一千餘卷縹袞帶軸寶饑新
樂安寺莫不新整年七十三天監十
三年而卒墓于石頭崗時復有慧普
以札誦為業也

邳山寺釋道貴丘傳十三

道貴本姓壽長安人也幼清夷冲素

善研機理志幹懲整精苦過人擔弘
大迦葉鮮不食濟物為懷弊衣自足
誦勝鬘無量壽經不捨晝夜父母愛
念使其為道十七出家博覽經律究
委文理不羨名聞唯以習道為業觀
境入定行坐不休悔過發願言辭哀
懇聽者震肅齊竟陵文宣王蕭子良
善相推崇為造頂山寺以聚禪衆請
貴為知事固執不從請為禪範然後
許之於是結桂林下栖寄畢世縱復
毛雲晦景委雪埋山端然寂坐曾无
間焉得人信施廣興福業不以纖毫
自潤已身年八十六天監十五年而
卒墓于鍾山之陽也

山陰招明寺釋法宣丘傳十四

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
蔬食苦節及至十八誦法華經首尾
通利解其指歸坐卧輒見帳蓋覆之
驟有媒娉捨而弗許至年二十四父
母携手就剡齊明寺德崇丘改服從禁
即於是日幅蓋自消博覽經書深入
理味成戒以後鄉邑時人望昭義道

莫不服其精致遠宋氏之季有僧采

法師周遊東夏講宣經論自嶧嶸而

之禹穴或登靈隱或往姑蘋僧采數

論之趣惠其經書之要咸暢其精微

究其淵奧及齊永明中又從惠熙法

師詣受十誦所食日優所見月躡於

是移住山陰招明寺經律通講聲高

于越不立私財以貳施之物修鎔寺

宇造搆精華狀若神工寫經鑄像靡

不必備吳郡張援頴川庾詠南周

顯皆時之名秀莫不躬往礼敬齊巴陵

王蕭照胄出守會稽厚加供待梁衡

陽王元簡到郡請為母師春秋八十

有三梁天監十五年而卒

比丘尼傳卷第四
梁
勑雕造

丙午歲高麗國大藏都監奉

比丘尼傳卷第四
第主張英

K. 30. 1087
集諸經札懺儀卷上

大唐西崇福寺沙門智昇撰
英

一切恭敬

敬禮常住三寶

是諸衆等人各踴跪嚴持香花如法

供養願此香花雲遍滿十方界供養

一切佛化佛并菩薩無數聲聞衆受

此香花雲以為光明臺廣於無邊界

無邊無量佛土中受用作佛事供養

一切恭敬嚴持香花如法行道一切

普誦

如來妙色身世間無與等無比不思議

是故今敬禮如來色無盡智慧亦復然

一切法常住是故我歸依

敬札常住三寶

歎佛呪願

如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊

佛有如是無量功德歎不能盡以此

善根已集當集現集一切善根以此

捨邪歸正發菩提心永除三障常見

一切諸佛菩薩及善知識恒聞正法

福智具足一時作佛
南無東方湏彌燈光明如來十方佛
等一切諸佛
南無毗婆尸如來過去七佛等一切
諸佛
南無普光如來五十三佛等一切諸佛
南無東方善德如來十方佛等一切
諸佛
南無拘那提如來賢劫千佛等一切
諸佛
南無釋迦牟尼如來三十五佛等一
切諸佛
南無東方阿閻如來十方無量佛等
一切諸佛
南無寶集佛
南無成就盧舍那佛
南無寶勝佛
南無盧舍那佛
南無不動佛
南無大光明佛
南無無量聲如來
南無元量聲如來
南無無量聲如來
南無阿弥陀佛