

彌厲誦念無殆弟子請曰願加消息冀蒙勝  
損答曰非汝所宜言絕而卒

比丘尼傳卷第一

羣七

抗志俗作亢居異反  
驥良馬也  
匿跡藏尼力也反  
澆薄也

岳峙

反立也

菽葉

豆也

貞幹

旦古反

慨嘆

上苦愛反

种直弓反

罽賓

上居反

芬馥

下音

盍衆

例反

東莞

下音

傅仲

上音

達

音

虹霓

上魚反

匪憚也

芳尾反

東莞

下音

大躋地

上音

達

音

及笄

下音

鷄女反

謫

責也

恐遽

下音

犯贖

下音

達

音

禮餅

上音

達

音

禮餅

上反

機樞

下昌朱反

紹髮

上烏板反

消弭

下音

達

音

謫

也

悟

也

也

慊至反苦點也沾濡下而朱也賑給上之刃反以  
贍卹下恩惠反濟念也鏗鎗下七羊反  
卧反則也賈古馬反  
畿依渠反矯居小反  
折挫詐也

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

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

宋莊嚴寺釋寶唱撰

羣八

江陵祇桓寺道壽尼十八  
吳太玄臺寺玄藻尼十九  
南安寺慧瓊尼二十  
南皮張國寺普照尼二十一  
梁郡桀七村寺慧木尼二十一  
吳縣南寺法勝尼二十三

刻印

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

竹園寺慧濟尼三十三

普賢寺寶賢尼三十四

普賢寺法淨尼三十五

本

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  
州刺史北地傅弘仁雅相歎貴厚加賑給以  
永初三年慧宗云元嘉七年寺主弘安尼以  
起寺額借券書見示永初三年

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  
卷八  
處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先  
未有尼非閻浮無也答曰律制十僧得受具  
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答曰千里之外山  
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

二

割宅東面爲立精舍名曰景福寺以果爲網  
紀覩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曰無異又問  
就如律文戒師得罪何無異耶答曰有尼衆

綿篤其月晦夕初宵假寐如來乘空而下與

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  
盛具說之言竟尋絕年七十二豫章太守吳  
郡張辯素所尊敬為之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼十六

慧玉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為苦行齋七日乃  
立誓言若誠齋有感捨身之後必見佛土願

卷八

於七日之內見佛光明五月中宵寺東林樹

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彌勒  
像高一尺云

建福寺道瓊尼十七

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瓦官寺彌勒行像

一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二軀雜事播  
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遘疾  
自無痛痒唯黃瘠骨立經歷年歲諸治不瘳  
因余發願願疾愈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

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履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戴仰扶疾誓願專念相續經七日初夜忽見

羣八

四

金像高尺許三摩其身從首至足即覺沉痼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爲寺号曰南永安寺至二十二年蘭陵蕭承之爲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顗之會誓至破岡卒勑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興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

群八

五

陵建熙精舍率心奉法闔衆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蘇云向西行中道

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

五千里路上有草及行人皆無所識時風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悟後七日而卒年二十五

梁郡桀弋村寺慧木尼二十二

慧木本姓傅北地人一一出家師事慧超受持十戒居梁郡桀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飴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

方佛像并四部戒本及羯廣磨施四衆云

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可內司馬隆爲毗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贍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

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

如此頃之復言見二比丘非前所見者偏袒右肩手各執花立其牀後遙見一佛坐蓮華上光熙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兒不改奄忽而終焉

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練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誓願晝夜不休過三日後於禮拜中見佛像語云汝誓命盡汝但精勤勿懷憂念明日其脣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參等接大小悅服父而弥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五年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠慊到每

羣八

七

輒感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛事靜聞之還食梗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厭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輒率心心相續如是不斷

至四月八日夜殊香異相蒲虛空中其夜命終

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婿亡孀居無所依託攜一稚子寄其房內常聞妙法自

慨生不值佛每一言此流涕歔欷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墮更無親屬攜兒依姊多所穢亂姊當見厭故不與共食耳流淚而言言已欲去妙執其手喻

之曰汝不解我意我幸於外得他供養何須自揜家中食汝但安住我尋遠行汝當守屋慎莫餘去妹聞此而止妙乃自績作布買數斛油瓦瓦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諸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益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

羣八

八

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荅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般重是方便耳故如大愛道人敬得戒五百釋女以愛道爲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彊

唯氣息微傳始欲昇徒便自開眼談笑尋常

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方言寺傍山林無諸器雜遊心禪

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蹲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訪欣然若舊女姓裴名文姜本博平人也

卷八

九

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術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饍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妻不以榮達云出家持戒信解弥深常割衣食好者施人惠宿尼寺僧諫曰惠宿貧野言不出口佛法

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答曰田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

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作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弥好禪誦造次無怠宋

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震佛法甚可敬重以元嘉十五年爲首更廣寺西創立佛殿復拓寺北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弥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父習禪誦任事清允泰始五年卒英建塔五層閻理有勤蔬食精進泰始六年卒林博覽經律老而不懈元徽

華八

十

元年卒

又有弟子曇黃兼通禪律簡絕榮華不闢朝

市元徽六年卒

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鄉郡王郁甚相敬禮後從道林寺外國沙門曇良耶舍詰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蒲其中唯不見有主即問其故答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爲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衆居心長不以同物爲汚汙賢愚之際從道而已跡雖混成所度潛廣以宋大明七年三

華八

十一

月十五日夜自練油火關穎旣燃耳目就毀誦詠不輟道俗咨嗟魔正同駁率土聞風皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗重敬爲製偈讚云

竹園寺慧濬尼三十三

慧濬本姓陳山陰人也幼而領悟精進邁羣

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服必誦深禪秘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傳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纊繒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爲普賢寺主二年又勅爲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詢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光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責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

羣八

若有違拒即加擯斥因茲已後矯競暫息在住清簡才兼事義安衆惠下肅然寡欲並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勑住普賢寺宮內接遇禮兼師友二年勑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覩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

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

趙虔恩妻王氏覽塔耀請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子賈特油布往至

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使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縠服香油至昇明元年於寺燒身火來

羣八

十三

至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨正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鬚生黑毛長六七尺極細軟人問之譯語答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毬相與曜即頂受未及

委悉忽忽辭去遣人追留出門便失以此覺盛其舍利不滿二合云云

比丘尼傳卷第二

羣八

道瑗下音院築弋竹翼二音道綜下子宋反慧濬下私  
纏下苦况反綿上音券書上音親遺上初近反施下惟醉反

贈聾尼歎流寓下音遇探蹟上上舍反下助  
幽兒深漸舟下音蹈謁上詩開拓下音邁古猶反  
染亦反瘳音抽亦反瘳愈也旣濟真捐棄緣棄洗滌下徒  
瘦也亦反瘳愈也旣濟真捐棄緣棄洗滌下徒  
替願蘇朗反豁然上呼孟顛下魚節槩古  
發慶吊夢吉弔凶謂劇奇逆反區墟下起  
反慶吊夢吉弔凶謂劇奇逆反區墟下起  
鋪上才約反下音步正飴女上音寺正襪衣  
上助憲反恪勤上口殉利上詞闇反蓄積上  
重繒也反恪勤各反抄戰劫也  
六探索上土合反殉利正作徇反蓄積上  
宵遁下徒而反宵疊疊羨也甘肥下旁  
反食也而志羸憊上力垂反下蒲拜慊至  
明添反怡悅之反繁縣上音媚居上音霜  
戲

老蓋反一不闕下演王郁下於畧良上音服  
玩貫反道綜宗享芳犯關願下蘇朗反劉虬  
幽闕下私聰願下余領葛芋句反傾撓女  
巧攢斥下音必刃反矯競渠敬反諱一也  
陵上音末確然上口引汲下音陶冶下音劉  
亮下音凌角反引汲急也反許諾下奴解生上  
向反覽塔上毗覓反許諾各反解生上  
也銀冕耕反

比丘尼傳卷第二

羣八

十四

比丘尼傳卷第三

羣九

齊莊嚴寺釋寶唱撰

東莞曾成法緣尼三十七  
南永安寺彙徹尼三十八  
崇聖寺僧敬尼三十九  
監官齊明寺僧猛尼四十

乙

麻祐之