

比丘尼傳

籍

才三

羣七

四百七十九

51397

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊閣 帝潛緞昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

比丘尼傳卷第三

齊莊嚴寺釋 寶昌撰

羣

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

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

東青園寺法全尼四十四

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
應爲我弟子舉手摩頭髮自墮落爲立法名
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

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奧義必欲揔採未及
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袞成群五侯七貴婦
女已下莫不修敬年六十三齊永明二年卒
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
峻異更從受戒深悟無常乃欲乘舶汎海尋
求聖跡道俗禁閉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任崇聖
寺道俗向慕服其進止丹陽樂遵爲敬捨宅

立寺後遷居之齊文惠帝竟陵文宣王並欽
風德嘏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
世矣曾祖率晉正負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舊
出京城仍任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泊然不側齊建元
四年母病乃捨東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饌
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
智講勝鬘淨名經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
四民失業時事紛紜菴冉積載年將二十方
得出家在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
惣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
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

七寶凜躡斌衣鉢之外室如懸磬無以爲備
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

慧帝特加供俸日月充盈締構房宇闔寺衆崇
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
披衣出宵宵有草書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

禪基寺僧蓋尼四十三

僧蓋本姓田趙國均仁人父完梁天水太守
蓋幼出家爲僧志尼弟子任彭城華林寺忘
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
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惠
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奧典皆能
宣說三昧秘門並為師匠食但蔬菜衣止蔽
形訓誘未聞弊成後學聽者修行功益甚眾
寺既廣大閱理為難泰始三年眾議欲分為
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眾
既新分人望未緝乃以全為寺主於是大小
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

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

與十臘之後便爲宗匠齊文慧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慧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秘無不善達
神量淵遠物莫能窺遺身忘味常自恬澹其

精進惣持爲世法則傳授訓誘多能導利當
世歸心與曇簡尼同憩法音寺後移白山栖
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

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
習不淺緒旣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嚫施
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
苦病亦無正惡唯不復肯食顏自憔悴苦求
還寺還寺即平愈旬日中輒復請入入輒如

前咸不知所以介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梨第中還
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旣敬重此尼每勸其
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
夫娘別旣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爲永別年老無復能
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爲性剛直不隨物傾動常以禪律爲務不以衣食經懷憩法音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

刹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

樂主而口有二牙及長常於闇至不假燈燭
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任南永安寺篤志
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
智移憩東青園寺及文帝崩至樂諮請深禪
窮究妙境及文帝崩東遊會稽止于剡之白

山照明精舍學眾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
宅立齊明精舍樂網紀大小悅服遠近欽風
皆願依止徒眾二百餘人不聚嚫施歲建一
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

羣

東莞

下音官

鹽官

俗作鹽

僧猛

下猛字

剡

時染縣名

反言

謔

下許約反

飄颺

上音疋下音羊

反繕立

上扇反

剖析

上反

疋

擊

下先反

探蹟

上土下助

含反

負裘

下袂

會稽

上反

俱外古

反芳寓居上音遇經唄下音敗乘船下音白獷

俗猛反俱番禺二翻音愚岑反助參慨然愛上苦蔬糲音下

又音麓米也刺也泊然反靜也陷締構占上候音第下清靖

靜下音撒饒下上時直反反去也也咫尺寸上音日音只八遮

音遇反下於割也眉咏啗反上音卓下吾結音愠怒運上紆瑗

院音高邈角反眉疑深陵反宜無忤悟下音毀惱作下或

非勝鬘莫班幼稚下直奄卉下上邑檢反涅結奴

反縑側思磷同前反詭期反上詐過委音染反困下蘇

具曇斌巾下彼慢藏反上莫晏反下自郎澡罐二

俗作捻香牒上反奴氛靄下上於扶分反反供俸下上去聲

反澹灌徒敢反詢詢反息者艾下上渠夷反反宗瑗

院下音閱理也上視音悅歷未緝反下和也入織芥廉上反

毓	高	陝	態	作	樵	芥	俗
反余	傲	失上	上	閭	木	作	作
六	告下	染音	丘	丘	反上	十	臈
反吾	反京	下	複上	力	薪	作下	郎
慧	妃	也	居反	積	薪	臘年	荅反
基	音菲	后	儲蓄	反聚	上子	也亦	服
其下	二除	音畜	音音	音音	枯槁	事下	於陵
反居	音音	音音	蕭	疑	考下	音資	反
遺燼	薨禍	反上	力下	宜	反丘	道	！
火下	反時	亡兄	反宜	荆	反丘	例	！
之徐	也	也	也	亦	例		

