

比丘尼傳

比丘尼傳卷第一

晉莊嚴寺釋寶唱撰

序

原夫貞心亢志。奇操異節。豈唯體率由於天眞。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。佛日顯於闍浮。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。歲歷蟬聯。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。淨檢爲首。繇
載數百。碩德係興。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。不尙繁華。務存要實。庶乎求解脫者。勉思齊之德。而寡見庸疏。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。經中云比丘比尼。願見濟渡。始曰。西域有男女二眾。此土其法未具。檢曰。旣云比丘比尼。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。檢卽剃落。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。晉永嘉末來

達中夏。分衛自資。語必弘道。時信淺薄。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。檢蓄徒養眾。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。因浮舟於泗。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。闔眾同聞。莫不欣歎。加其敬仰。善修戒行。志學不
休。信施雖多。隨得隨散。常自後己。每先於人。到咸康

未忽復聞前香。并見赤氣。有一女人。手把五色花。自空而下。檢見欣然。因語眾曰。好持後事。我今行矣。執手辭別。騰空而上。所行之路。有似虹霓。直屬於天。時年七十矣。

僞趙建賢寺安令首尼二

安令首本姓徐。東莞人。父忡。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。然後爲禮。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。忡以問佛。
圖澄。澄曰。君歸家潔齋三日。竟可來。忡從之。澄以臘
脂磨麻油傅。忡右掌令忡視之。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。忡還許之。首便翦落。從澄及淨檢
尼受戒。立建賢寺。澄以石勒所遺翦花納七條衣及
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。擢忡

爲黃門侍郎清河太守。

司州西寺智賢尼三

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。悶絕躰地。霸去乃甦。倍加精進。菜齋苦節。門徒百餘人。常如水乳。及苻堅僞立。聞風敬重。爲製織繡袈裟。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。猶日夜一徧。其所住處。眾鳥依栖。經行之時。嗚呼隨逐云云。

弘農北岳寺妙相尼四

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。

心慧藏。明達法相。住弘農北岳。蔭林西野。徒屬甚多。
悅志閑曠。遁景其中。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
故其所啟訓。皆能弘益。晉永和中。弘農太守請七日
齋。座上白衣諮請佛法。言挾不遙。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。謫使牧羊。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。少卻意定。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。或覩佛像。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。於時京師未有尼寺。充以別宅爲之立寺。問感曰。當何名之。答曰。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。京邑比丘尼鮮有曇備儔也。到永和十年。后立寺於定陰里。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。眾三百人。年七十二。泰元二十一年卒。弟子曇羅博覽經數。機才贍密。勑續師任。更立四層塔。講堂房宇。又造臥像。及七佛龕堂。云云。

建福寺惠湛尼七

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。復解其衣裏新裙與之。劫卽辭謝。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。

延興寺僧基尼八

僧基本姓明濟南人也。綰髮志道。秉願出家。母氏不聽。密以許娉。祕其聘禮。迎接日近。女乃覺知。卽便絕糧水漿不下。親屬禁請。意不可移。至於七日。母呼女壻。壻敬信見婦殆盡。謂婦母曰。人各有志。不可奪也。母卽從之。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。道俗容
嗟歎。未曾有。基淨持戒範。精習經數。與曇備尼名輩
略齊。機樞最密。善事議秉。皇帝雅相崇禮。建元三年。
皇后褚氏爲立寺於都亭旦運巷內。名曰延興。基尼
寺住徒眾百餘人。當事清明。道俗加敬。年六十八。隆
安元年卒。

洛陽城東寺道馨尼九

竺道馨。本姓楊。太山人也。志性專謹。與物無忤。沙彌
時常爲眾使口。恆誦經。及年二十。誦法華維摩。具足
戒行。後研求理味。蔬食苦節。彌老彌勵。住洛陽東寺。