

人不婚嫁於女欲不娶證人罪不飲酒違亂如是阿難正使人終身相給施與衣被飲食臥具病瘦困難醫藥不及此恩德也僅百十分也佛告阿難假使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當形養學而持之自記信解事心行之轉如防水善治堤壩勿令漏泄其已能如是者可得入我法律戒中也何謂爲八敬一者比丘持大戒母人比丘尼當從受正法不得戲故輕慢之謂戲喻笑說不急之事用自歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當禮拜之不得持言新沙門勞精進乎今日樂熱乃爾耶設有是言者便爲亂沙門比丘意當自恭敬謹防自修勤樂新戒違亂欲遂然自守三者比丘比丘尼不得相與並居同止設相與並居同止者爲不清淨爲欲所纏不免死根賢智自剎開斷欲情漠然自守四者三月止一處自相檢校所聞所見當自省察若邪語受而不報聞若不聞見若不見亦無往返之嫌淡而自守五者比丘尼不得恣問自了設比丘以所聞所見若比丘有所聞是訟問比丘尼比丘尼即當自省過急不得高聲大言自現其欲德當自檢校淡而自守六者比丘尼有底處於道法者得問比丘僧經律之事但得說般若波羅蜜不得其說世間不急之事也說證不證之事者知是人非高道也是世間放逸之人耳深自檢校而自守七者比丘尼自未得違若犯法律之戒當半月齋樂僧中自省過檢校以善備悔之應今復如是自矜憐憐深自省察淡而自守八者比丘尼應自嚴持大戒當爲新受大戒比丘下坐當以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人

當自嚴修不得踰越而以違學而行之假令大受違學能持此八敬法者應爲沙門賢者阿難受佛說已熟讀勿忘惟深而且廣便起作禮而出程大愛道言若善學思可復修要也己得修家之信去家就道亦甚安隱矣佛說女人有沙門者有八敬之法不得踰越但當終身嚴守學而行之耳持意當如防水善治堤壩勿令漏泄爾等行之耳持意當如防水善治堤壩之事若能如是者可入我法律於是大愛道問是語即大歡喜而言諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香未裝莊嚴之事而人復欲利之如是寧當金盆浴淨不對日無安婦也後以好華香珠寶結爲步搖持與女人豈不愛樂須首受今佛所教勤八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之違學所樂萬不惟恨自約知無不悅澤爾時佛便授大愛道十戒爲沙彌尼沙彌尼奉戒首敬之根也不得殺生禽獸蟲蟲所生折草華草禁諸害心不得盜不得偷不得貪人財物或嫌色欲輕細語言令人違亂貪得布施以爲家業此利便貪食之中比丘尼當憐其陳也爾時大愛道便受十戒爲沙彌尼何者爲十戒爲賢者道當以慈心不起嗔惡惡形壽不得殘殺害生傷害人物常念所生當慈念之精進行道欲度父母及一切人懷無惱訟求直書彼債飛騰動殺行之類一不得傷害欲濟生慈心於遠及見殺者爲其懷憐問難不食常當悲憂之自譽戒之根乃致足少殺作是得是不與他人有犯斯戒非沙彌尼也二者盜作是得不得貪不得貪財賈賈貴生合珠兩一不得欺人心存於道靜志自守口不教人買使奴

婢借債像客或入惡處劫財及男子衣衣一不得取若受者爲不清淨是爲初犯不得服垢衣珍寶之取不得者珠璣瓔珞不得坐高林樹觀之中若有此想爲不清淨未取善果須用文叉飯取充口立具四大莫著味穢穢惡賢人評前放罪惡地獄之思賢者當知天上之福不可稱量遠盡世間生死之事也若說布施者寧就新子不取并財也寂然自守堅離色欲有犯斯戒非沙彌尼也三者沙彌尼當形壽不得犯和合大塔不得思夫婿不得念夫婿所違男子禁閉情慈心無存淫口無言調弄善脂粉無以近身常念欲應垢濁不淨自念慈惡萬事有違寧破骨碎心焚燒身體死無難非好快而生不如守貞潔而死好快之態譬如須彌山滿有犯斯戒非沙彌尼也欲沒在泥聲中甚於須彌山有犯斯戒非沙彌尼也四者沙彌尼當形壽至誠有信心直爲本口無二言不得兩舌說道義非不得惡罵中傷他人身言不好好給語誑正乃宜不正無宜也若人說法一心聽之思念要義意以爲慶夫士處世所存口中所以殺身皆由惡言惡心快語乃致禍患檢身口意失當當殺者沙彌尼當形壽不得飲酒不得嘗酒不得喫酒不得飲酒以酒飲人不當有酒進酒不得至酒家不得與酒客共飲夫不當爲毒藥酒爲毒水毒氣衆失之原衆惡之本矯強毀譽敗亂道術致致災立禍根本四大枯朽去福就禍斷不更之軍伙好婦

不飲酒味所以何酒令人失志迷亂顯狂令人不覺入泥潭中是故防酒耳有犯斯戒非沙彌尼也六者沙彌尼盡形壽不得乘車馬驛快心惡意可口罵罵得現自可不得戲故五歲男兒不得引博雄畜生不得操撻畜生不得投擲雄畜生除靜志守志念經還常以等致為娛樂一切羣生無乾犯者欲買其肉五肉不食當日慚愧惡露不淨惱悔惡心無所備害有犯斯戒非沙彌尼也七者沙彌尼盡形壽不得影蓋不習金鐵纏不作瑣成衣與他人不得坐高牀上抵推而坐不得照鏡自現其相相好相不好不得施祿覆衣不得踞地而行不得邪觀而行不得市賈自施身體不得觸地而行不得邪觀而行不得市賈百姓淨欲利害使人誹謗有犯斯戒非沙彌尼也八者沙彌尼盡形壽不得學習巫師不得作醫藥飲人不得說道日好日不好占觀吉凶仰觀曆數推步盈虛日月疾疫星宿變亂山崩地動風雨木旱占歲歲熱有多疾病一不得知不得說國家正事某國強某國弱某國人健某國人劣可出軍行師攻伐勝負可得財利以爲家業不得違說某家富某家貧某不得相人某相富某相貧不得所伐生樹自治屋舍不得自平折生華以戲佛上若人持華來上佛應受當爲三反現願當慈憐人此華化華耳不得久立一病人反復如慈憐人人生形而不久立學之苦癩生老病死更相哭哭聲惱亂善神日連邪鬼復還身復復是以如化而不久立有犯斯者非沙彌尼也九者沙彌尼盡形壽男女各別不得同室而止

行逃不與男子逢相尋不得與男子同席而坐觀不得與男子同衣不得與男子同席而坐不得與男子同席而食不得與男子染髮已不得與男子裁割作衣不得與男子洗滌衣服不得與男子有所求乞若男子進貢好物當重察視之當遠避疑慎所惡名不得書寫往來假借信人使若有布施亦不宜受若欲行者必須手書懷裏獨行必有所親視設見色爲不清淨不得別行擲一室而宿也十有犯斯戒非沙彌尼也十者沙彌尼盡形壽不得犯惡口不犯惡心不犯惡言行相惡非賢不友非聖不宗何以故非賢不友也夫賢者心無起滅何以故非聖不宗也夫聖無縛繫之志誠斷離性貪垢已盡故不宗不孝之子居兄族是禮也從志起邪妄風行兇犯兇莫交遊往來往來者與之薄遇毀損違行賢當自持無大義則斷不得奔走走者長者即不得仰面而行不得數與國王相見若起惡里有仇舉不得拳頭觸視之不得倚壁面視不得交形而坐不得展腳而坐不得伏岸上而語當自備女人惡露有犯斯戒非沙彌尼也爾時比丘尼聚衆論愛佛十戒一不失去十戒行之無有漏缺常在佛左右遂爾三年聰明智慧博覽衆經歡喜不亂忘如大山心誠意正平直無邪臣目慈愍及一切人胡跪禮拜踐行之類莫不恭敬勸化善法經時過二年之中未嘗犯犯後還諸佛勸自愧悔叩頭悔過斷不復有惡惡告誡罪惡以見成立以解惡意不惟恨願誓一言十戒復止復有疑餘十戒或不足徵心願告界戒令心誠懇當學問無有懈怠當知法律行善諸佛告

比丘尼表裏彌波行十戒如法者有大戒名具足真諦行之戒得作佛凡有五百要事若且復行十事可得通攝若不能行者不得至終不能得是大具足戒也爾時婆塞獨見佛說是語大歡喜前以頭而著地稽首禮佛足下却長跪又手白佛言欲思復受十戒之慈佛告沙彌尼已作沙彌尼依其法律奉行十事可疾得入何等十事一者常有慈心內外清白無微害意二者思念布施無受無怪不畜諸餘無常意三者常自淨潔靜志自守無姪邪垢垢因者常當六者常自守志無惡口罵人七者常誦聖無異高生珍寶高林八者常持齋日中乃食九者常持等心無無顧忌意是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼復有十事法律何謂爲十一者常敬佛心無邪持頭隨者地常自敬佛宿世非行犯一者常敬法心存於道想孝於婆三者常敬於僧心不廢生誠有信四者晝夜事師心不懈倦如事佛五者視一切衆生心皆平等如自視其師六者還自視諸沙彌尼心敬愛之如視父母七者視一切惡以等心如視兄弟姊妹人者視一切畜獸心敬愛敬愛如視天主兒子九者視一切置心樹草木徒恭敬之視之無厭如視身十者當念十方天下雖動踐行勤苦不可言是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼事所有十事何等十一者當敬於師常附近之如法律行二者當如師教常當和順三者當常早起勿後師起自敬其心勿令師呼四者當誠信於師心宜有實五者慈孝於師心存左右不去

食息六者若行國中見怪異之事當隱匿問其變異七者從師受經當心至實心口意無差忒如毛髮八者師說使行所至到當疾去疾來遠設有人問沙彌尼汝師在不當執然去不當共相應知也九者若有過惡尋當疾向師首過言無異十者當信向師者當即當問之是為沙彌尼十事法律行之得過佛言已說沙彌尼十戒復說十事具足無毛髮之缺可師意無增無減一心持之持沙彌尼婆塞彌即頭觸地作禮而去爾時婆塞彌自檢押手持十行事無一缺減行如中事一心行之終無差忒意無過轉精進威嚴時佛知沙彌尼至誠有信佛語阿難汝見是沙彌尼端莊否烏倚之不也阿難對曰婆塞彌時沙彌尼復來到佛所稽首作禮却住一面須臾更叉手頭觸著佛足下復白佛言佛道恩慈多所過度前受佛十戒為沙彌尼大行十事悉具足不著如行不也佛言大愛道汝自當知之大住耳大愛道復白佛言十戒為沙彌尼大行十事令至無上之覺一切蒙度也佛告沙彌尼婆塞彌汝欲受具足戒大善爾時大愛道便更整衣服叉手作禮繞佛十匝却住一面爾時佛便授大愛道婆塞彌大具足戒為比丘尼奉行法律得應真道且親生死本際所見已諦眼能徹觀耳能通聽能解諸心知他人意所念能飛行然後大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣佛尊者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼受大戒竹已久矣動修梵行且已見薄云何阿難爾當復我為新受大戒少比丘尼作禮也

阿難言小住且待須我問之須臾阿難即入佛前佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且以見薄云何前使當為新受大戒幼少比丘尼作禮也佛言止阿難當審此言勿得說是汝所知何以薄也汝尚未知一焉能知二汝所知似不如我知汝即若使女人不於我道作沙門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭觸著地求哀於諸沙門當乞醫者有淨戒志願以足行此衣上令長夜夜得具福德不可稱量志願心計如其所願若得具諸若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當驚怖地以面觸著地求哀於諸沙門皆言醫者有淨戒福慧之行願以足行此髮上令我長夜身得安隱福祿無量若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當畏懼具衣被食臥臥具病困難醫藥服給願諸沙門當口來取之使我國土人民無啼哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事諸沙門當如事日當如事天神過於外道異學者上沙門亦清淨不可沾汚如摩尼珠若國中有沙門者國中常安隱康樂於餘國土若使女人不於我道作沙門者佛之正法當住下敗與盛流布斷除一切悉棄得度令以女人在我法中為沙門故當除滅五百歲法猶如彼後所以者何阿難女人有五處不得作沙門何等為五處女人不得作如來至真等正當女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天女主人不得作天帝釋女人不得作魔天王如是五處者當皆失不得作之辭丈夫得作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王得作人中王如

是阿難諸人曾苦害成人難殺殺之候其頭出其脂是死已死復有人見之空中驚怖如此女人雖得沙門惡業故存一切男子為之過觸用是故令一切人不得道佛言知是女人致使彼沙門持具足戒百歲乃至得阿羅漢故當為八歲沙門作禮何以故沙彌尼足亦得阿羅漢身中能出水火以足指乘須彌山頂三千大千國土有為六十二雲樹如星女人雖得阿羅漢道不能動搖一鍼大風亦不能動也佛言風夜不學目無所見墮入罪中宛轉塗炭自沒其體其亦苦辛往而不反投命大山地獄之罪惡可堪任生母不孝死當入惡老不止輕摩摩時人呼吸而盡何足自珍能自改悔守身具令世無罪後世得中有財不施世受貧常多疾病面目萎黃行步須人臥亦不安非能自濟遠之端令人我法律得全人身却後無數亦得自覺爾時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼聞佛說如是皆大歡喜不樂下如兩前頭面著佛足下白佛言知是女人為不可度邪佛報言有女人作沙門精進持戒尼無缺不犯如毛髮現世得化成男子身便得無量功德作佛無所量礙自念所作若所求可得大愛道婆塞彌比丘尼復問佛言寧有比丘佛言有乃而過去佛時有女人持金華散佛上佛即授決戒後知貴沙彌尼當得作佛號名金華佛其女人名優摩優婆塞受決已大歡喜願在虛空中化成年子身時我上佛華五至佛亦授決決知後無數劫當得作佛號字持地文今我身是也我為釋迦文佛時爾時恆有優婆塞來生

我國土為女人身號字須摩提離能當此為文殊
降利瑞應故化成男子為作八歲沙彌如是分明當
斷精進可得真正正真之道佛言復有明比前過去
迦葉佛時國王家有七女人從生至長大不樂綺飾
六情斷滅無餘垢欲行觀脫人分別身中是惡惡惡
不樂乃微第七梵天時第二釋提桓因來下問訊之
欲求何願乎吾首能得之得七女各說願乃願摩
訶衍不可思議事爾時釋提桓因了不能得是願天
神得之迦葉佛近在可任問之也七女即從諸女
人共到佛所稽首佛足下釋提桓因又手白佛言七
女願如是我不能得之願佛開解之使得安隱佛言
如是七女前過去佛時世世功德今得莊園王家
當得受決此願阿羅漢譯支佛尚不能及如何況諸
天釋梵也爾時七女踴躍歡喜踊在虛空中皆成男
子身却後亦當受決當得作佛今大受道輩常行大
慈大悲却後亦當成男子受決作佛大受道輩佛說
是語頭顱着地作禮而去爾時大受道及長老比丘
尼語阿難言如是佛以為我決已願佛當復授我
法律人出房室行步威儀止住處所禮越諸食之法
入禪思之羅大行小行之禁願眾欲聞當奉行之賢
者阿難言已得我須臾入白之阿難入稽首佛足下
白佛言大受道輩羅比丘尼與諸長老比丘尼言
佛以為授我決以其惡無量惡佛復授我法律人出
房室行步威儀法則止住處所禮越諸食之法入禪
思之羅大行小行之禁願眾欲聞當奉行之佛言阿
難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可
得作佛賢者阿難即出語大受道比丘尼佛說法律

大重甚難甚難持之疾得作男子可得作佛大受道
歡者即應阿難而去佛告比丘尼出家求道斷斷斷
欲除氣已既既斷斷建立大乘修持道德修持佛
戒行如佛行住如佛住而如佛觀無以虛偽損除俗
網正修進度可現女身受金剛志作福一日受無量
德無以稱飾幽妙之妻育養如姬達慈丈夫自攝入
罪十死有餘不念道法專作罪惡思之思之懷莫復
結縛功累德可得全身是為比丘尼立德之本法也
比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志
如法立行却情欲惡心常良潔除除妖惑人深微妙
之法闡及大法若能自分別本際之源一切絕滅與
惡未然是為比丘尼立法之本也比丘尼以捨家立
志除去惡業常自慙愧憂和罪惡受女人身不得縱
意造惑於染欲敗道意展轉生死與罪相值自省
惡起無過是惡因被罪根求金剛體終難女身求解
深志是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪惡是為
比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三法何
等為三一者當供養於佛無有憊懈心常用大悲大
慈救濟衆生二者當敬順於法行無失宜直宣至誠
所說當諦依按法律不以驕慢三者當敬比丘僧視
之如兄佛至心恭敬是為三寶也敬之得道終難懷
惡不更三處自念生天不離欲其福未安是為比
丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三事何謂
為三一者自念惡露不淨潔二者自念多欲惑一
切人皆令憂亂三者自念多惡惡嫉亂立法皆令敗
壞自誦誦好天下無雙不犯罪至欲求縛身是為比
丘尼觀戒之本也比丘尼若受種種諸食當如法行

當如法食有三事一者不得與比丘僧共會坐而食
二者不得與優婆塞共會坐食三者不得貪持食用
唱年少優婆塞也是為比丘尼食法也比比丘尼若禮
越諸食不得受宿請何以故有宿習惡思故受請即
當還食不得留宿若夫一時不應復往也還時行若
是為犯盜食為犯禁法非罪者比丘尼若行若
請禮觀衆大小更相檢校行當低頭直去不得左
右顧視觀衆直行也若於道上見大比丘若沙彌平
等視之當直作禮而去不得與相親視若若親類也
者心為不淨亦不得聞訊是居欲至何所設相問訊
者必有情惡起何以故用心意識思故難不得交其
心亂矣正爾為兩障已若有犯者非賢者比丘尼也
比丘尼若受禮越諸食當先淨心無餘結染淨修潔
戒無餘如毛髮心思經道無懈怠意當自洗心無起
誠意常有慈心無無惡意是為比丘尼行大慈食
也犯者非賢者比丘尼也比丘尼若受禮越諸食當
如法食若到當食上座當下座皆起呼禮起來
各布食訖三唱禮佛說還坐禮起下手巾下食訖
悉平等乃呪願連禮而食食不得有聲不得左右顧
視也不得含飯而齧矣亦無含飯而語犯者非賢者
比丘尼也比比丘尼受禮越諸食上座當教諸下座各
出左手漱口還坐各說一偈訖乃辭去行當低頭視
地不得過三尺口誦呪願餘餘而行不得不得踰
地而行不得跳地而行不得得脫袈裟而行不得一腳而
行不得搖搖而行不得搖身行不得控摩而行不得掉
尾行不得斜身行不得語笑行不得與男子並行不
得與男子語行不得與男子笑行當如佛行住當

如佛住觀當如佛說語當如佛語不得高足行不得奔走行不得遲行不得卑足行應舉足去地三寸半應三寸一步遲到得寺當禮佛禮佛還至禮經像自覺悔惡不淨今食禮越家當使十方天下人非人無女之慈禮越家門現世安穩早得佛三十二相八十種好十力具足一切樂處得福無量皆覺大蓮華等正覺乘作是願者乃是比丘尼耳犯者非賢者比丘尼也比丘尼受禮越食訖還歸入至靜修厥德學六度無極其相檢防紀欲情慾無有沾汚者在空寂無結縛志事如是可戒得道若無諱者自須其食亦無懈今日無食非道不言非時不食過日中後無得行來經於街里過中之後一不得復食深密在室遊行如法有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有十三事法何等為十三事一者當自念發露不淨速避於人施過罪根不能自免一者當自念過惡不能自還三者當自念違罪原深不能自出四者當當自念多嫌欲惡不能自淨五者當當自念觸欲乃亂清淨道志不能自拔六者當當自念破壞道意不能遠離七者當當自念心如水中船多欲載人忽然沒水中盡亡其入不能自全八者當當自念口舌非亦速避於人志心亂惑莫原表其殊好其入判之近之必污不淨流出不可當十者當當自念惡感妖治妻則賣自快欲動人心十一者當當自念弱惡令入哀之不能自止十二者當當自念受女人形為欲能自避不能自見十三者當當自念持姦姦不淨不能自解是為入室十三者

罪事具為極大罪若有男姑助及女人自觀惡欲無離此惡深惡思見離惡欲自投為作男子身宿識按法律禮阿沙言如嚴儀可疾得作男子身宿識故存夜加勤勵諸諸惡可得離陀泥亦可得斯陀舍阿那含何羅漢辟支佛道若不取證無數劫中當成作佛比丘尼入室有四事法何等為四一者當自伏意無憂心心存於道二者當自檢校心常未修志存於法三者當自念惡欲滅意無放逸心自戒離臥睡勤修身不自憐念約已自守四者當建立戒法使人棄從無懈若佛法寂寂其心迷亂百欲惑於清淨土故自白願求護衛名令入墮墮道愆因惡當自懷遠棄後大安有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等為四一者當宜低頭而前不得左右顧視有所比像二者不得咳嗽室中淨地及四壁三者不得倒卧止牀不得傍臥牀上不得伏牀上不得偃臥牀上四者不得背所止牀立不得背經像立不得背人立是為比丘尼入室四事諍自設計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等為四一者當體經像及自所止牀二者當安坐自思念念惡多當自懺悔三者當體經行還無懈持此惡惡之惡是為四有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等為四一者當端坐不得倚臥熟臥戶中二者當默然靜意心念經道三者當閉目閉耳閉心閉意身閉靜意心至中四者當自閉心不得放心思意身伏座上發天展捷現形體及諸垢惡不淨令鬼神見

設見鬼見鬼無體敬是為四有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等為四一者當自視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者其心悉搖情惡起矣三者當自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守足八者能自致得退四者不得與律相背誨笑論說世間不急之事小語大妄動亂道德清淨之志常當自重不妄出戶三罪界何從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室小使大便當掩鈴即還沙彌尼一人在壁衣服沙彌尼乘著袈裟露頭出當體膝下而前行不得背還還至師所無會失禮防而去還到室戶當三彈指沙彌尼皆還至師所坐當經行是為比丘尼入室十事一者欲大小便即當行不得自難難在身中二者行不得左右顧視及自身險三者至園廁上當三彈指四者當先問沙彌尼此無人耶沙彌尼言無也乃當前若有人不得迫促人也五者已至廁上當三彈指記復三彈指乃下六者不得大咽七者不得低頭熟視自陰八者不得著廁上掘土九者不得持水澆壁十者已澆水未澆不得掉物若犯斯者是為非法比丘尼若小便還當掩手漱口禮經像自懺悔及自瞋牒乃當還坐遊行如法思淨要義自己行之若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有三事應得如何等為三一者詣師受經二者若入欲求見者披袒仰首當至師所相見不得離師所一丈三尺者日中食訖當起禮師三事而出若犯斯者

非賢者比丘尼也比丘尼出室戶有三事法何等爲三一出戶當低頭直出不得舉頭四向顧望二者當默聲而行不得自縱大咳唾三者當徐出戶當自憐憫受女人身惡露不淨欲惡惡露爲之惡厭若如是女人甚難若犯斯者非賢者比丘尼也已說出入室戶三十九事如初從月至月受持戒法無令有失默然而持之次說奉之令人疾得道賢者阿難又手長跪前白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛般泥後復有女人沙門者便可比丘尼作師不也佛語阿難若長老比丘尼戒法具足可留難爾當由比丘僧若我可得一比丘尼不肯不得作沙門也阿難復問佛言當爲何故當得比丘僧以成沙門乎佛言爾阿難所以者何女人多欲惡但欲惡色貪愛弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛言便當令比丘作師耶佛言不也當令大比丘尼作師若無比丘尼者比丘僧可阿難復問佛言願佛說沙門幾處應受大戒幾處應作沙彌尼幾處應作沙彌尼和尚幾處應作小阿祇梨幾處應作大阿祇梨幾處應作和尚也復應應戒燒越誦食所止處所爲可在塔寺中不也佛告阿難汝所問大深多所過度諸諦諦我當具爲說之阿難言當受思是時阿難及諸長老比丘尼大受道量量信比丘尼者一心又手而聽佛告阿難已受女人作沙門緣是後世亦當有女人作沙門今爲汝說沙彌尼法汝授當來及新發意者欲作沙門念欲度已還離罪門當待來比丘僧五十人比丘尼三十人若無比丘尼者不滿其數從師所請

比丘衆曾坐某女人皆作禮畢竟叉手却住師呼女人劉憐意提婆妻及履鞋記即受十戒爲沙彌尼皆禮衆僧當言不宜乘便付其師年滿七十應具足比丘尼受三般具足戒十年應作沙彌尼阿祇梨比丘尼受三般具足戒十年應作沙彌尼和尚比丘尼受三般具足戒十五年應具足戒作大阿祇梨比丘尼受三般具足戒二十年應具足戒作和尚佛言比丘尼正使年過七十有若干事不得受具足戒何等爲若干事不應具足戒者行來不應受具足戒者酒食不應受具足戒者高洪聲大呼不應受具足戒能自強如法律者兵得男子身軀當作佛阿難復問言如是誠爲難矣佛言不難也但女人自作聖礙耳阿難復問佛言如是大受道量量信比丘尼爲應在山中樹下若石窟中止不也應在丘澤塚間人中病寺止不乎應受極越誦誦食不應受教勞一切人病不聽佛一一解說其大要便立生死之本今復世當來惡習聞知成立大法如佛在時莫不得度佛告阿難亦有一因緣諸諦諦我當具爲汝說之善持內著心中若比丘尼倚來在佛法中因不能自還若居山中樹下樹即枯死若居石窟中巢石堆燐樹木枯槁樹根發壞水泉竭盡衆魔亂若居丘澤塚木園果園間不生若居塚間死人更相刻校天地爲動若居人中國中不安眠欲出兵不息甲人民呼嗟若有餓鬼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶歡飲歌舞身衣綈袿欲令身好將行難步亡失淨

道轉相誦誦更相悲憫若受戒越誦誦食難越不得離德便多耗財消散若女人病死無親更與喪期日增何以故用是兩罪相向故疾苦難得從憐也是故受盡樂志信比丘尼者入我法中却五百歲壽如是阿難女人遇惡問在如是汝流涕持阿難復更長跪又手白佛言甚可憐之佳哉我以故比丘尼罪乃如是乎佛語阿難此是我小說耳女人凡有八萬四千惡惡速欲清淨道士便清淨道中動有欲欲不能自勉然外態有八十四亂淨淨十速憐慈欲亡失經道大爲女人所惑者皆是泥絮紛紛當欲地獄也爾時阿難聞佛說是淨大驚怖不知是何言低頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛告阿難是時我也當具爲若說之使汝聞解得至泥濁佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹爲枯朽者則女人多憂憂榮觀細視丹脣赤口坐樹下亦不念也但念身好欲惑他人壞人善心令其顛狂亡失定能如是故樹死不生比丘尼若居山中巢石堆燐樹木枯槁樹根發壞水泉竭盡衆魔亂若居丘澤塚間人中病寺止不乎應受極越誦誦食不應受教勞一切人病不聽佛一一解說其大要便立生死之本今復世當來惡習聞知成立大法如佛在時莫不得度佛告阿難亦有一因緣諸諦諦我當具爲汝說之善持內著心中若比丘尼倚來在佛法中因不能自還若居山中樹下樹即枯死若居石窟中巢石堆燐樹木枯槁樹根發壞水泉竭盡衆魔亂若居丘澤塚木園果園間不生若居塚間死人更相刻校天地爲動若居人中國中不安眠欲出兵不息甲人民呼嗟若有餓鬼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶歡飲歌舞身衣綈袿欲令身好將行難步亡失淨

念也。然則死之人心疑起一起天地悉動鬼哭百戰慄爲忘形如是故丘墓愁相定而面不勝悲見鬼若居人間國中不啻蟲豸出紙數戰起兵甲不息人民呼號苦有幾何何以故用人太多人多念愈奢愈欲輕快之病歟人衆故也不念道但念男男相好不好男男子健男才不健盡則談笑喜則思憤臥起之事用是故令人窮困不安雖比丘尼若居私宅使諸沙門達悉盡其資財資資飽肉肥身衣香綢緞何以故用人太多愈欲不道經行道相作細聲聲達達大天使令人心動未得道者其心亂矣更相占視觀其惡惡劇劇於心中當作其有心使計相伺一時即墮尼若死五劫中當作貧賤用是使比丘相伺一時即墮尼若死五劫是再轉不得其福錢財日盡又多疾病何以故用人太多人多念亦不如法食節作委謝欲令人觀亦不爲食爲祿但相合人男子中增不此比丘尼心愈難用法來食而持持輕欲來食耳用是故使貧賤不得安穩也比丘尼若行勢疾病者不能愈其體與衆增口增何以故用人太多念愈不能自覺其體與衆增口人尚不能自覺其體衆人身心自在其中心壽能離此罪也何以故用多欲有所希望故用是故不能愈。疾令鬼神助也倘若阿難法中有此比丘尼即却五百百歲我般泥洹後當復阿法中有此比丘尼即却五百百歲此是法律甚得阿彌漢末世時當有八萬比丘尼有七百六十比丘奈

是法律官復得阿羅漢其餘者却後自三十劫當復是法律官復得阿羅漢時阿難問佛言比丘尼當云何行得道也常用何法法之平佛語阿難夫以欲好姑大重若能斷是惡者便可得道女人身譬如珠寶好故不可入深海中求之失人身久女人求道但坐外入十四懸空中自身有燈八十四懸者如入大海必沒其身有能除此八十四懸者即是阿羅漢也阿難復次長庚前白佛言何等為八十四懸今人不得道也願佛加解說悲愍現見真印者歡喜及後求來皆問解佛言阿難諦聽受善思之當心中我當為若者說之如是阿難便奉持行如是法者或令人得道惟女人八十四懸者懸者惑於人使不得道何等為八十四懸女人喜摩肩自赴是為一懸女人喜梳頭髻是為二懸女人喜得脂粉塗是為三懸女人喜梳髮是為四懸女人喜丹脣赤口是為五懸女人喜耳中著珠環是為六懸女人頸下喜著環扣珠環是為七懸女人喜著珠寶縵線之衣是為八懸女人喜著綰環九懸女人喜著綽髻是為九懸女人喜邪視是為十懸女人喜盜視是為十一懸女人欲觀男子是為十二懸女人欲見男子去後在後視之是為十三懸女人欲見男子見之復低頭不語是為十四懸女人欲見男子見之復低頭不語是為十五懸女人欲見男子見之復低頭不語是為十六懸女人欲見男子見之復低頭不語是為十七懸女人坐低頭摩手抓是為十八懸女人坐

合笑語是十九應女人喜相撲聲語是三十二應女人喜兩眉是十一應女人在森大齊叫狗是二十一應女人說見男子來入大廳坐大聲歡是二十二應女人實高自可憎愛他人是二十四應人欲得夫婿遇見拜願慈是二十五應女人見夫婿伴願共步歌談歡喜內心歡喜是二十六應女人說見男子去口請訪其心衷是二十七應女人輕口自言醫疾快活非是二十八應女人喜尋羅繼權是他人是二十九應女人慢罵強霸以力勝人是三十不念錢債不念債是三十三應女人喜曲人自直惡人自善是三十四應女人怒喜無常愚人自賢是三十五應人以賢自喜惡與他人是三十六應人以功自與尊己可以名他人功是三十七應人已勞自怨他勞歡喜是三十八應人以實為虛喜說謊是以妒富人以貧慘人是四十一應女人是以妒富人以貪慘人是四十二應女人入以妒富人以誹謗是四十一應女人喜成人自媚以飾自顧是四十二應女人喜收入成功或壞道德是四十三應女人喜私亂法迷正道是四十四應女人喜陰懷恨敵激諷訓約又四十五應女人論評講議懷人是四十六應女人又曰說誘正道清淨王統舍壞顯是四十七應女人喜持人長短凌亂丈夫是四十八應女人喜舉人自覺他人望報是四十九應女人喜與人施迫害喜人毀害高是五十五應女人喜自惡新舊離離是五十一應女人喜作紙扇疊過厭人是五十二應女人憎人勝己

欲令早妊是五十二惡女人喜持毒藥鴆餓中心心不平等是五十四惡女人喜追念舊惡常在心懷是五十五惡女人喜自用不受人諫諍諂媚自可可是五十六惡女人喜疎內親外伏怨之事發落於鄰落是五十七惡女人喜自健妒忌輕賤不由丈夫足五十八惡女人喜自憐於遠無理白願自喜欲令人畏之是五十九惡女人喜貪欲之行威威自由欲作正法違戾丈夫是六十惡女人喜貪婪心懷嫉妬多疑少信惡憤漸地是六十一惡女人喜惡言惡語不避親屬是六十二惡女人喜憐憐自恣輕易老小無有上下是六十四惡女人喜自可惡惡醜惡言語無大是六十五惡女人喜好嗜美不避惡法是六十六惡女人喜禁固丈夫不得與人言語戲調是六十七惡女人喜危人自安以為歡喜是六十九惡女人喜詛賴惡惡毀傷賢士詭譎毒條惑亂道德是七十惡女人喜鬼魅諛諂誦人不覺是七十一惡女人喜貪得惡亡得便歡喜亡便愁慙呼嗟怨天語言唾口是七十二惡女人喜惡言風雨向電呪咀惡生好殺無有惡心是七十三惡女人喜教人墮胎不欲令生是七十四惡女人喜孔穴竊視相人長短有錢財不是七十五惡女人喜調戲必因迷誤人意是七十六惡女人喜猶嬌丈夫令意迴轉不能自還是七十八惡女人喜刺胎刺視其惡靈是七十九惡女人喜笑言癢癢癢癢自決惡他人是八十惡女人喜教人去婦欲令窮困是八十一惡女人喜教人相過接

合廣惡受人是八十二惡女人喜教人作惡論訟相言縣官生獄繫陷是八十三惡女人喜倡導導非大笑顯狂人見便欲得以倚狂力強奪人物令人呼嗟言女人甚可畏也是八十四惡明當知之女人能降此八十四惡者無不得度無不得道無不得佛也賢者阿難曰佛言如是女人智欲委惡為可除不平佛語阿難此惡自是女人所作耳女人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅漢也阿難復曰佛言天上天下莫不悉濟羣黎之類皆得度脫願佛常說解說滅除惡欲之惡使大愛道等比丘尼皆得聞解佛言善哉阿難諸聽我所說善思念之內著心中奉持如法為報佛恩不如法者劣女人耳神聰諸惡阿難及諸長老比丘尼皆同聲言諾受惡歡喜又手而應

三藏法教

比丘尼名義

比丘尼亦名苾芻尼梵語尼華言女大智度論云尼得無量行儀故應大於比丘又佛以儀法不便故在比丘之後又梵語沙彌尼又云室利摩理迦華言動眾女謂精勤兼進佛法躬行故也

羣神錄

中國有尼之始

漢明帝聽劉晨女出家又聽洛陽婦阿潘等出家此中國尼姑之始何允捨宅安尼此尼寺之始

欽定古今圖書集成博物彙編神異典

第二百四卷目錄

尼部列傳一

晉

淨檢

智賢

康明威

惠湛

竺道察

竺道容

宋

道儀

慧果

慧玉

道壽

慧遠

慧木

僧端

華妙

靜深

道經

寶賢

惠曜

安令首

妙相

墨備

僧基

道容

支妙音

法盛

道瓊

元藻

普照

法勝

光靜

僧果

法相

法辯

慧淨

神異典第二百四卷
尼部列傳一

晉

淨檢

按比丘尼傳洛陽竹林寺淨檢本姓神名令儀彭城人父誕武成太守檢少好學早慕家貧常爲貴遊子女教授琴書問法信樂莫不由焉後沙門法始經道通達晉建興中於宮城西門立寺檢乃建之始爲設法檢自大悟念及諸莊以求法利復始備經達達旨趣他日謂始曰經中云比丘比丘尼顯見濟渡始曰西域有男女二衆此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其當爲問和上和上云尼戒大同細異不得其法必不得尼尼有十戒得從大僧受但無和上尼無所依止耳檢即刺密從和上受十戒問其志者二十四人於宮城西門共立竹林寺未有尼師其法淨檢過於成德和上者晉咸寧中沙門智也生顯貴國寬和有智思雅旨釋通晉永嘉末來建中夏分衛自於許必弘通明信淺薄疑知所棄建武元年西返實後竺三佛圖澄遠遊其德業若追根竭始蓄徒衆衆清理有節說法教化如風靡晉成康中沙門僧建於月支國得僧尼羯磨及戒本興元元年二月八日於洛陽譯出外國沙門曇摩羯多爲立戒重沙門釋迦揚以戒因緣經爲難云其法不成因淨身於迦摩等四人同壇止從大僧以受具戒晉士比丘尼亦檢爲始也當其羯磨之日譯者芬散蘭衆同聞莫不哀歎加其敬仰善修戒行志學不休信施難多隨得隨散

常自後已每先人到成康未覺復聞蘭香并見赤氣有一女人手把五香花自空中下檢見欣然問諸衆曰好侍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祥年七十矣

安令首

按比丘尼傳趙建賢尼安令首本姓徐東莞人父仲仕爲趙外兵部令首幼聰敏好學言辭清辨雅性虛淡不樂人間從客問辭以佛法自娛不願求爵父曰汝應何處何得如此首曰臨心棄道絕惡人外毀譽不動廉正自足何必二從慈後爲禮父曰汝欲得善一身何能兼濟父母首曰立身行進方欲度脫一切何況二親耶仲以問佛圖澄澄曰君歸家還齋三日竟可來仲從之澄以懸船於麻油傳石掌令仲觀之見一沙門在大衆中說法形狀類女具以口澄澄曰是君女先身出家念物往事如此君從其志方當榮拔大觀令君當貴持還許之首復期落從澄及淨檢尼受戒立建賢寺澄以不動所遺剪髮七條未及集衆澤澤與之薄覽羣衆經日必滿思茲獨深神照詳道一時道衆莫不宗焉因其出衆者二百餘人又造五寺立精舍誦經勤苦皆得修立不虎敬之擢仲爲黃門侍郎濟河太守

智賢

按比丘尼傳司州西寺尼智賢本姓趙常山人也父珍扶朝縣令賢幼有雅操志極貞立及在邇來行修備神性超邁雖不離太宰杜葛信實老憎疾得稱待下譯字顯曰開法制極高峻非凡所行年少憐憫皆望風駭信賢獨無從容與居自若衆咸

外射堂皆是舊儒嘗試之日尼衆並甘憤慨而已
先試賢以格格皆有餘賢僕僕請辭可始脫窮密
挾形心通賢獨住賢識其意誓不毀戒法不荷有身
命抗言中道之新慈以刀研賢二十餘番閱絕仆地
去乃起倍加精進焚香誦門徒百餘人常如乳乳
及行整潔立開風散車馬製織補架裝二藏方成價
直千萬後住州西寺弘願正法開長信行智太和
中年七十餘謝止法寺弘願日夜一過其所住處衆
鳥依僧經行之跡嗚呼隨逐云

抄相

按比丘尼傳弘農北岳寺尼妙相本姓張名彌牟弘
農人也父茂家素富盛相早習經訓十五通太子舍
人北地皇后茂遂居喪失禮相親之告求難脫因請
出家父悲從之精勤素食遊心慧明達法相住弘
農北岳除林西野徑屬其舍悅志閑曠適景其中二
十餘載勵苦修行久而彌篤每說法度人常懷德者
不能專志或涕泣以示之是故其所啓訓皆能弘益
晉末和中弘農太守請七日意座上白衣諸請佛法
言快不遇相止名曰君非直見慢亦大輕拜奈何用
無禮苟出人間耶於是獨疾而退當時道俗咸歎服
焉後枕疾累日臨終怗怗顧諸弟子曰不窮諸達生
必有死今日則知矣言訖而終

康明威

按比丘尼傳建福寺尼康明威本姓高平人也世
奉大法經爲廣誠所獲欲以爲妻備加苦楚誓不受
辱適使牧羊經十載獲歸轉爲反逐莫由常念三
寶兼顯出家忽遇一比丘就請五戒仍以觀世音經

授之因得習誦其衣不依頗爲惡起立辱塔不勝
般般進走果行初不藏跡每夜乘母還入一山見有
班尼夫之數步初甚惡懼少却慈念心願遂至遂隨
虎而行獵日獵旬得達所往獵人村落虎便不見至
州後爲明達所獲召問云家夫見訓誦家人拘制
其志未請苦身勤精二年乃遂奉歸歸行戒品無想
脫有小犯輕繫繫後微解見通相然後乃休或見南
坡江北寺女師本和師始太初四年春與惠遠等十
人濟江而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開成曰當何名之答曰大
晉四部今日始備威嚴所建皆建福業可名曰建福
寺公從之後遂成少時便卒

曇備

按比丘尼傳北水安寺尼曇備本姓陶母福建康人
也少有清信願終正法而無有昆弟獨與母居事母
孝孝宗嘉祥之年及將將受戒母許母不能違經其
離俗精勤飛行日夜無怠晉穆皇帝禮接敬厚嘗稱
曰久有是往謂弟是石何氏曰京邑比丘尼妙有曇
備備也永和十年后立寺於定陵里名曰永安謙虛
導物未嘗有矜慢之容名譽日廣道人投繫者三百
人年七十二泰元二年卒弟子曇曜覽經數
機才略密勤端印住是西門塔講堂房宇又速臥
像及七佛龕並云

惠蓮

按比丘尼傳建福寺尼惠蓮本姓任彭城人也神貌
超遠精操殊特情懷遠潔每爲將慈女蔬食樂在

其中膏衣衣山行建業切欲舉刀向湛手不能勝因
求湛所負水灌數笑而曰君意豈甚重所獲珠輕
復解其衣裏新相與之却即辭謝以還湛湛捨之
而去達元二年渡江司空何允大加崇敬請居建福
寺住焉

僧基

按比丘尼傳建興寺尼僧基本姓明濟南人也崇梵
志通衆顯出家母氏不聽密以請釋其母願迎獲
日近女乃覺知即便絕糧水漿不下脫服固請意不
可移至於七日母呼女增培敬信經始盡謂諸母
曰人各有志不可奪也母即從之因述出家時年二
十一內外親戚皆來慶慰脫脫珍席爭設名供州牧
給後郡守親詣道俗各殷歡未曾有基持戒嚴精
習經數與優僧尼名聲略齊獲嚴嚴善講求聖
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年六十八
隆安元年卒

竺道寧

按比丘尼傳洛陽城東寺尼竺道寧本姓楊太山人
也志性專謀與物無干沙彌時常爲衆役日恒誦經
及年二十補法華維摩具足戒行後求理理說貪
苦即瀾老彌蘭住洛陽城東寺程能清談九善小品
貴在理通不事辭解一州道學所共師宗比丘尼誦
經畢其始也皆奉和中有女人楊合稱爲信實老尼
行服氣先時人物亦多敬重及後道王其術浸亡令
辨假同姓數相去來內懷妬嫉伺行毒害後稱以
毒藥內餐食中請治不愈弟子等問住誰家得病答

曰我甚知主皆昔業緣汝無問也設這有益我尚不
說况無益耶不言而終

道容

[illegible]

令宗

按此丘岳爲靈。廣州守尼令宗本姓滿堂。金剛人幼有清信。備嘗艱苦。其志願宏。不取爵祿。得度於釋傳法。請諸僧官。乞拔除其官牘。云是處。我欲得放縱。路南歸。出嶺復西。夜賊所逢。尋上杜樹。刺賊至命。捕者習諳。終不仰視聲容。不得俄而散去。至下復前。不敢乞食。親執燈送之。不知所從。乃渡河流沙。憂慮更劇。三鼓。一白鹿。自天降來。上落。河流沙變澤。隨起無有波瀾。隨隱而波濤會不沾濡。平行。如陸因得達家。仍思還道。誠心冥誦經論。行結愿闡經法。深

義入神智孝武朝之遺書通問後百餘年遇疾貧困者衆宗積資賫給告乞之人間不問遠近隨賈隨賑賴其甚多忍飢餓苦形若枯槁年七十五忽召弟子說其後夢見一大山山峯嶺峰秀麗高與天連寬飾壯麗翠曜爛日法鼓鐘鐃各懸分龍指令吾前傍然覺覺即體中忽有異於常雖無痛癢狀如昏醉同學道律曰正當是極耳交百未竟忽還靜

支妙

按此尼尼微傳諸哥尼支妙善未詳何人一朝而志適尼尼微傳諸哥尼支妙善爲文章皆若人式太傅惠臨尼尼微近相敬事每與帝及太傅中朝士談論義文雅有才致詩甚有聲太傅以太元十年爲立留傳以爲音爲主筮案百餘人一生內外有數人自是以自供備無異諸侯都貴賤生事門者焉

馬日百發劉州刺史王旻死帝意欲以王恭代之時桓元在陵爲所折旋聞恭應立意又懼益股股股時桓元爲郎師郎生於飛仲堪弟亦易制荆楚意欲得乃遣使妙音兒爲城關國說而帝制妙音及荆州錄劉州元應運作者各曰貧道出家人豈容及俗乎遂謂是須外談者也王無遣設仲堪以其意略中薄謝是乃須外談者也

威行內外

道僕

按比丘尼傳何后寺尼道儀俗姓賈爲門樓煩人惠遠姑也出適同郡解直直爲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得悟戒行高峻神氣清

遠聞中嚴經律漸備講集相續晉泰元末至京師住何寺手端心律嚴妙究精微身執卑恭在幽不惰友衆相敬自執杖鉢清散無矯造俗尚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答曰非汝所宜言觀而卒

朱

果

[illegible]

法施

按比丘尼傳建福寺尼法盛本姓聶清河人也遭魏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桑榆之齒流寓皇邑雖復帝道隆聖而猶懷舊土惟有探賸元宗乃可以遺愛忘老

耳遂從道場寺僧法師受菩薩戒書則跋陳元素女

則清言味運動習禮時神情朗瞻離日暮尚有逾壯
年常願生安養謂同業學敬愛曰吾立身行道壯
在西方十六年九月二十七日塔下禮佛晚因遇病
稍就痛其月晦夕初昏假寐如來乘空而下遇二
大士論一乘儀與大眾贊芳跏趺臨有盛疾光明顯
燭一寺咸見會來問盛此何光相盛具說之言竟尋
絕年七十二後章太守吳郡張璋素所尊敬為之傳
述云

慧玉

按比丘尼傳江陵牛牧寺尼慧玉長安人也行業勤
修經感通備常遊行教化歷歷邦邑每屬機緣不避
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瞻敬體觀覽經論未曾
廢息元嘉十四年十月為首行齋七日乃立誓言若
誠齋有厭捨身之後必見佛土願於七日之內見佛
光明五日中午宵東林樹叢光赫然即告衆衆皆
欣敬加悅服焉寺主法弘復於光處起立禪室初玉
在長安於薛尚書寺見紅白已光燭耀左右十日小
歇後六重寺沙門四月八日於光處得全備勸像高
一尺云

道瓊

按比丘尼傳建福寺尼道瓊本姓江丹陽人也年十
餘博涉經史成衣已復明達三藏精勤苦行晉太元
中皇后美其高行凡所修福多焉斯寺富貴婦女爭
與之遊以元嘉八年大造形像處處安置彭城寺金
像一軀帳座具凡官寺彌勒行像一軀寶蓋環瑤

南是吳寺金像一軀經年遙寄於建福寺造像并
堂又制寶行像供養之具靡不精麗又以元嘉十
五年造金像畫像以異年四月十一日像放焰閣
相光明照寺內皆如金像道俗相傳咸來修敬瞻
神輝莫不歡悅後以元皇后遺物閣拓寺南更造祥
房云

道壽

按比丘尼傳江陵牛牧寺尼道壽未詳何許人也清
和恬寂以事手無功受五戒未嘗起犯元嘉中遭父
憂因毀滅疾目無痛癢黃瘦骨立經歷年歲諸治
不瘳因圖發願願成可得出家立誓之後漸得平
復如願出俗住願恒寺勤苦超絕誦法華經三千遍
常見光瑞元嘉十一年九月七日夜見空中寶蓋垂
覆其上云

元潔

按比丘尼傳吳太元寺寺尼元潔本姓路吳郡人安
荀女也年十二歲身嬰重疾其父必進日增無損時
太元寺釋法師路安荀曰悉此病由業非醫所消
貨還業佛經云若無危者能歸依三寶像悔求願者
皆獲脫苦海能與女並相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菩薩心
咒念像高尺許座其身復坐至元即覺沉痾豁然
消愈既愈發在躬還求出家至元即覺沉痾豁然
解誦法華經素食長齋三十七載常想心注想願生
兜率永元嘉十一年出都造經不測所終
按元永錄錄集錄於元嘉十六年誦彌勒佛名寂矣

而逝

慧瓊

按比丘尼傳南安寺尼慧瓊有本姓鍾廣州人也瓊
道高潔不味俗四年垂八十志業彌勤常衣葛麻不
服繡綺縠紀寺舍陳行誦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立
為寺號曰南安安寺至二十二年隨瓊肅承之為起
外國塔以元嘉十五年又造菩提寺堂殿坊宇皆
悉嚴麗因葬之以南安施沙門慧智理以元嘉一
十四年隨孟顓之會稽至破岡卒勸弟子云吾死後
不須埋藏可借人創製身體以食衆生至於終盡不
忍屠割乃告何恭縣與著山中試使鳥獸自就斃之
經十日儼然如故顏色不異令使侍人以來散屍
遂為食遠處來盡近屍之粒皆在弟子慧聞在都聞
之奔馳奉迎還葬高座寺前岡墳上起塔云

普照

按比丘尼傳南皮張國寺尼普照本姓董名徐渤海
海安陵人也少秉節概十七出家往南皮張國寺後
從師遊學廣陵達照精舍率心奉法聞衆之及師
慧敬亡息於喪中而苦行絕倫宋元嘉十八年十二
月因成勞疾難劇而屬情深極初不改專意祈誠
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忽然而提南皮墳
赴云向西行中有一塔塔中有一僧閉眼息還驚
問何來答以其事即問塔中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
靡陽燄嚴蔚西面九明忽欲前進僧乃不許因爾返

還歸於塵垢後七日而卒年二十五

慧木

按此丘尼傳尼慧木本姓傳北地人年十一出家師事轉超受持十戒居果郡樂七村寺始讀大品日誦兩卷兼通經木母老病口中無齒木但嚼嚼母為口不淨不受大戒日夜精勤懺悔自業忽見戒壇與天首黃金色臺頭仰視南見一人著白衣衣冠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賴此也木兄聞欲知乃詐之曰汝為道精進竟無所益便可棄家當為訪塔木聞心慙因述所見即受具戒臨受戒父夢人口授戒木及受戒竟再覽復誦木元嘉中造十方佛像并四部戒本及羯磨廣施四衆云

按法苑珠林末尼慧木十一出家師慈超常建經堂木往禮拜觀見屋內東北隅有一沙門金色黑衣足不履地木又於夜中臥而誦習覺到西方見一浴池有芙蓉諸華生人列坐其中有一大華獨空無人木欲登華舉華用力不覺觸響音響木父母聞其魔驚起喚之木母老病口無復齒木位嚼嚼始母以為口中不得淨潔故年將立不受大戒母終亡後木自除草開壇誦經受戒凡見重異無不語人雅靜稱尼聞其道德極往為檀方便請問乃為具說木後更同等共禮無量佛因伏地不起咸謂得取職而問之木竟不答稱復獨苦求問木云當伏地之時夢往安養國見佛為說小品已得四客因被就即覺其甚恨之木元嘉十四年時已六十九

法勝

按此丘尼傳尼法勝不知何許人也仕吳縣南寺恭信恪勤衆所知識宋元嘉中何內司馬逢為毗陵太守抄戰亡者山氏二親早沒復無兒女年又老大入吳投歸勝接待如親後百餘日山氏遺病病涉二年終經無勝本無舊惡獨待勝恩皆乞食不擇寒暑山氏遂得愈食益稠實之後遊京師建修禪律欲還定惠採求諸經調諸善屬不盡而成動不得利靜不求名教期至夏非濟物年楚六十疾病經時自言不免願歸俗問云時見二沙門道知如此理之復言見一比丘非前所見者偈起右肩手各執花立其後後遙見一佛坐蓮華上光照我身從此後父不復聚我為僧乃自稱佛將欲平明客觀不改意忍而終焉

僧淵

僧淵 曹襄

按此丘尼傳尼僧淵南齊人也門世奉佛姊妹萬信誓願出家不當聘嫁而姿色之美有聞鄉邑富室湊之母兄已許歸也一日青蓮佛寺主王慶於別室給其所資并請觀世音經一日能誦誦語流暢盡夜不休過二日後於禮拜中見佛傳語云汝持命盡汝但勤助勿懷憂念明日為屠為牛所屬亡也因得出家院持戒戒攝念固閉不能言及諸持名寶其前香臺誦大涅槃至五日一還元嘉十年南齊上國住未安寺頓起疾傳授受者授大小經歷久而猶數年七十餘元嘉十一年卒于普敬若輩皆以冥行顯名厥嗣法經

光靜

按此丘尼傳尼光靜本姓南陽縣人也少出家性用字和少服事不啻好友不食美食有嫌增亡補若無所依託一稚子寄其房內常誦妙法自戲生不無佛每一言此流涕歔歔悲不能已同住四五

善妙

按此丘尼傳尼善妙本姓廣陽縣人也少出家性用字和少服事不啻好友不食美食有嫌增亡補若無所依託一稚子寄其房內常誦妙法自戲生不無佛每一言此流涕歔歔悲不能已同住四五

年未嘗見其食妹作食熟呼共食妙云我適於某處竟成云四大不好未能食如此頻年妹甚愧恨白言無福增亡更無解解揚見妹多所愧亂婦當見厭故不與共食且流涕而言已欲去妙執其手驗之曰汝不解我意我幸於外得他供養何有自損家中食汝但安住我尋遣行汝當守屋候他來去庭聞此止妙乃自讀作百數千遍脫脫脫之聲庭中誦妹云欲振作功德德勿取也至四月八日夜半以白布巾掩而斃其身火已滅復命其妹呼聲那打斃我今捨壽可過告諸親生死可畏當求出離悔勿流轉我捨此身供養已十七返計此一分當得

初果

僧果

按比丘尼傳廣度尼僧果本姓趙名法勝成都修武人也宿儒植解饒略自然生孔暗時不過中貧父母

僧果但從大僧受得本故事乃是發心人心中生歡喜是方便故知人受道三昧受不冷曰我定

慧品從優之更受命住到十年始工轉授後師子國發願羅等上一尼和生法勝尼已通來請僧

佛政摩於南林寺增募次第重受三百餘人十八年三十四天時曾坐經日靜耶放觸觸已先驚告

寺官寺官共視見果身冷肉僵恒氣心微傳始欲昇徒便自開眼談笑尋常於是遇者驚伏不知所終

靜稱

按比丘尼傳山陽東鄉竹林寺尼靜稱本姓劉名將郡縣人也承業精苦誦經四十九萬言寺傍山林

古今圖書集成

法相

按比丘尼傳吳人元春寺尼法相本姓張敬人也履歷清貞才識高遠志切學不以塵空廢棄情安

有解深曰法相在野山不出日佛法相律曾未措心欲學禪定又無師範尋常請過下愚人耳何以不

春七日第三日夜與衆坐坐起不起翌晨共觀之堅知本石在動不動區謂曰延後二日起起後如常

衆方驚之其如此類前後月一相年達參檢換行彌萬年九十餘元壽本卒

按比丘尼傳東晉高僧尼果首本姓張彭城人也風想威嚴戒行清自深解大乘善講妙理端好神誦造

法相

歸任主寺供施相續元嘉三年王琛深母范氏以王坦之政制堂地地有起立千金名曰書圖齊肅徒

法相

以元嘉十五年爲首吏廣寺西柳寺佛殿復拓寺北造立僧居廩給所須寺業顯果一百人法事不絕

春秋稱高仰者彌盛崇以有艾自陳象威不許年九十大明六年卒時又有淨賢實法林並以治身清

約有聲京縣哀久智謙禮請事清允泰始五年卒建塔五層理有勸導善精進始六年卒林博覽

經律老而不懈元微元卒又有弟子曇覺兼通律律範絕業不闕朝市元微六年卒

按比丘尼傳尼法勝丹陽人也少出家爲景福寺惠果尼弟子忠謹清懷雅有素儉故太蔬食不甘五辛

法相

按比丘尼傳尼結末詳何許人住江陵二層寺少不以出家居心長不以同物爲汚習慧感之隆從道而己歸隱成所度僧黃以宋大明七年三月十五

日夜自練油火關既既耳目就毀誦誦不暇俗
咨嘆歲正同駭率土聞風皆皆提心宋教士劉
碧相宗重啟為製備讚云

懸落

按比丘尼傳竹園寺尼慧潛本姓陳山陰人也幼而
絕俗精進學已輝煌舍進想禮敬移時中則菜蔬
一飯鮮肥不食雖在屋又有如出俗父母不能割其
志及年十八前之從道內外煥然脫心通深神祕
觀無不洞徹靜而無躁靜而有節明遊覺理未嘗戲
言宋太宰工部王義恭雅相推敬常給衣藥四時無
寒不畜私財悉營寺舍竹園成立落之功也釋味之
樂老而不衰年七十二宋大明八年卒葬於佛山同
寺有僧化尼聰順卓秀多識達律疏食苦節與海齊
名

寶賢

按比丘尼傳普賢寺尼寶賢本姓陳陳郡人也十六
丁母喪三年不食穀以菽子自養不末纖纖不坐牀
席十九出家建安寺樂有精修因通律律文及皇
帝深加禮遇供以衣食及孝武帝相敬待月給錢
萬明帝即位寶賢以奉始九年勅為普賢寺主
二年又勅為都邑僧正長年威風明斷如神義論物
理每任必稱其妙南無無所明提胡晉興平中淨妙
尼是比丘尼之弟也切實且足信從大僧弘福寺惠
果淨淨等以請求摩尼摩尼摩尼摩尼摩尼摩尼
但從大僧受得具戒惠果等後過外國鐵薩摩尼等
至以元嘉十二年從僧伽摩尼於南林寺授重受具
戒非謂先受不得謂是增長承承承承承承承承承

相傳賢與劉柳樹末微二年法綱律師於普賢寺開
十誦律其日有十餘尼因下講欲事受戒賢乃建
僧司審命到講席時木宜令諸尼不得輕復重受戒
若談事未滿者其師先應受無愧然後到僧局
僧局許可諸人變臉方得受耳若有違拒即加笞斥
因茲已後諸尼皆在任清閑才兼事義安衆惠下
肅然敬欲世益高之年七十七拜明元年卒

法淨

按比丘尼傳普賢寺尼法淨江北人也年二十值亂
隨父避地林陵門修釋教淨出家往末福寺戒行
清淨明於事理學思精研深究義與寶賢尼名輩
略齊宋明皇帝異之泰始九年勅住普賢寺宮內接
遇禮兼師友一年勅為京邑都維那在事公正謹然
殊絕隨方引渡德化知流制楚諸尼及邇來婦女莫
不遵修者號求結知識其陶治德風皆此類也諸其
戒範者七百八十六十五宋徽元年卒

惠聰

按比丘尼傳劉柳水集寺尼惠聰本姓周西平人也
少出家常稱燒身供養一寶泰始末下于刺史劉亮
亮初許之有過度慈安王氏覺移請亮上燒身王
亮許之止月十五日收將諸弟子齋持進布往寺塔
所焚來未盡劉亮遣信語諸尼云若諸尼燒身者本
康一寺惠聰事罪罪不得已止此燒身王氏大顯云
尼名賢和許明其師備廣內人作如此事不爾後十
城內相和難知而師備廣內人作如此事不爾後十
知于是遂寺斷毀威威各並至昇明元年于寺燒身火
來生而面輝輝不微諸尼云收我遺骨止付一升及

至火滅果如其言未幾之前一日有胡僧年可
二十形甚癯生髭毛長六七尺細細纏人問之
譯語答云從來不履是故生毛耳諸僧曰我往遠確
奈國至來數日聞姊欲捨身故送銀兩相與隨即頂
受未及委悉忽辭去是人追追山門便失以此覺
盛其舍利不滿二合云