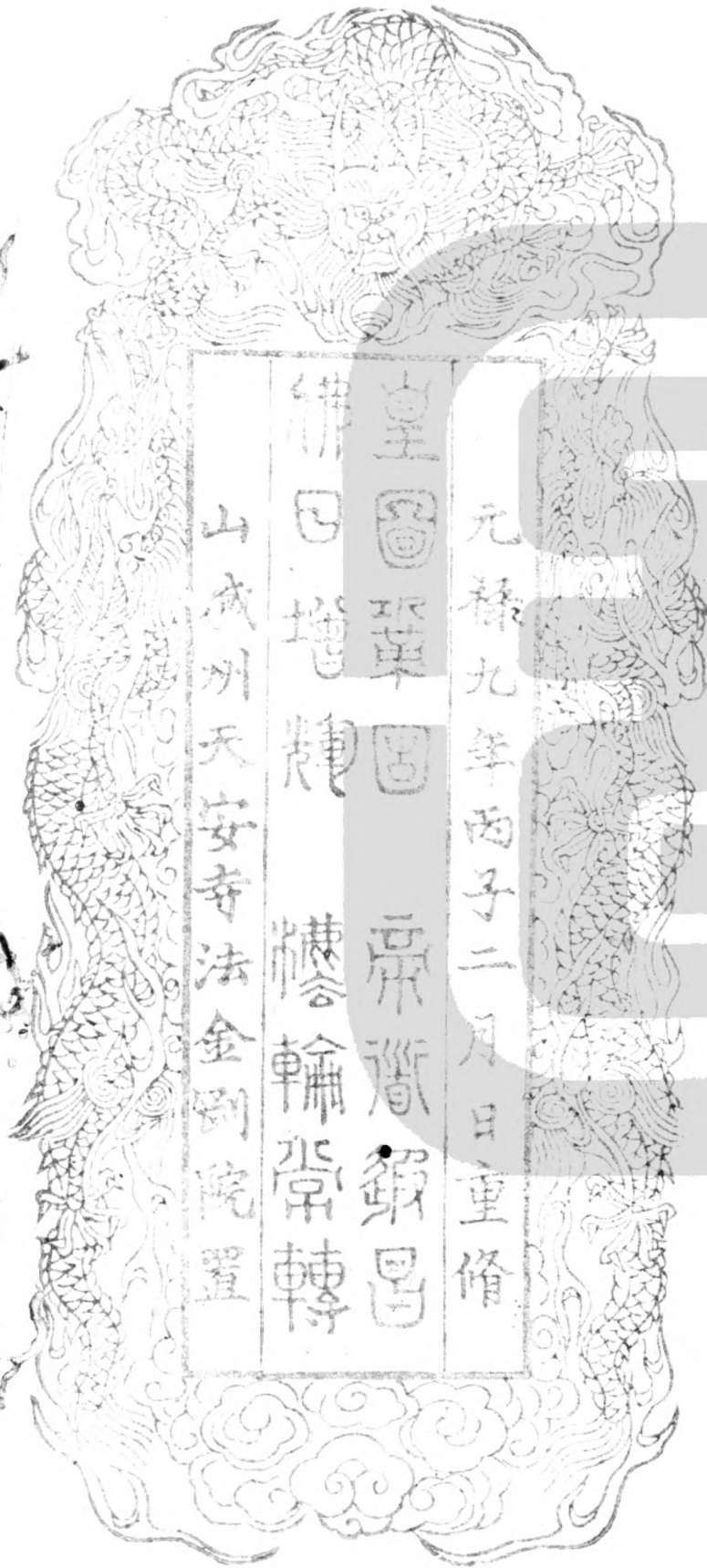

高僧傳

卷十三

四百六十七
廣七

5-1299

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖聖圖 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山成州天安寺法金剛院置

高僧傳卷第十三

興福

梁會稽嘉祥寺沙門

慧皎撰

廣

興福第八 十四人

竺慧達一

釋慧元二

釋慧力三

釋慧受四

釋僧慧五

釋曇翼六

釋僧洪七

釋僧亮八

釋法意九

釋慧敬十

釋法獻十一

釋法獻十二女暢

釋僧護十三

釋法悅十四

竺慧達姓劉本名薩阿并州西河離石人少好畋獵年三十一忽如暫死經日還蘇備見

地獄苦報見一道人云是其前世師爲其說法訓誨今出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像禮拜悔過以懺先罪旣醒即出家學道改名慧達精勤福業唯以禮懺爲先晉寧康中至京師先是簡文皇帝於長干寺造三層塔塔成之後每夕放光達上越城顧望見此刹杪獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見刹下時有光出乃告人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮神長數尺卷則成螺光色炫耀乃周宣王時阿育王起八萬四千塔即此一也旣

道俗歎異乃於舊塔之西更豎一刹施安舍
利晉太元十六年孝武更加為三層又昔咸
和中丹陽尹高悝於張侯橋浦裏掘得一金
像無有光趺而製作甚工前有梵書云是育
王第四女所造悝載像還至長干巷口牛不
復行非人力所御乃任牛所之徑趣長干寺

介後一年許有臨海漁人張係世於海口得銅
蓮華趺浮在水上即收送縣縣表上臺勅使
安像足下契然相應後有西域五僧詣悝云
昔於天竺得阿育王像至鄴遭亂截置河邊
王路旣通尋覓失所近得夢去像已出江東
為高悝所得故遠涉山海欲一見禮拜耳悝

即引至長干五人見像歔歔涕泣像即放光
照于堂內五人云本有圓光今在遠處亦尋
當至晉咸安元年交州合浦縣採珠人董宗
之於海底得一佛光刺史表上晉簡文帝勅施
此像孔穴懸同光色一種凡四十餘年東西
祥感光趺方具達以刹像靈異倍加翹勵後東
遊吳縣禮拜石像此像以西晉將末建興元年
癸酉之歲浮在吳松江滬瀆口漁人疑爲海
神延巫祝以迎之於是風濤俱盛駭懼而還
時有奉黃老者謂是天師之神復共往接飄
浪如初後有奉佛居士吳縣民朱應聞而歎
曰將非大覺之垂應乎乃潔齋共東靈寺帛

尼及信者數人到滄瀆口稽首盡虔歌頌至
德即風潮調靜遙見二人浮江而至乃是石
像背有銘誌一名惟衛二名迦葉即接還安
置通玄寺吳中士庶嗟其靈異歸心者衆矣
達停止通玄寺首尾三年晝夜虔禮未嘗暫
廢頃之進適會稽禮拜鄒縣塔此塔亦是育王
所造歲久荒蕪示存基蹠達翹心束想乃見
神光燄發因是修立龕砌群鳥無敢棲集凡
近寺側畋漁者必無所復獲道俗傳感莫不移
信後郡守孟顛復加開拓達東西覲禮屢表
徵驗精誠篤勵終年無改後不知所之
釋慧元河北人爲人性善喜愠無色常習禪

誦經勸化福事以爲恒業晉太元初於武陵
平山立寺有二十餘僧歿蔬幽遁永絕人途
以太元十四年卒卒後有人入武當山下見
之神色甚暢寄語寺僧勿使寺業有廢自是
寺內常聞空中應時有磬聲依而集衆未嘗
差失沙門竺慧直居之直精苦有戒節後絕
粒唯餌松栢因登山蟬蛻焉

釋慧力未知何許人晉永和中來遊京師常乞
蔬食苦行頭陀修福至晉興寧中啓乞陶處
以爲瓦官寺初標塔基是今塔之西每夕標
塔基東移十餘步旦取還已復隨徙潛共伺之
見一人著朱衣武冠披標置東力仍於其處

起塔今之塔處也記者云立寺後三十年當
爲天火所燒至晉孝武太康二十一年七月
夜自然火起寺僧數十人都無知者明旦見
塔已成灰聚帝曰此國不祥之相也即勅揚
法尚李緒等速令修復至九月帝崩有戴安
道所製五像及戴顓所冶丈六金像昔鑄像
初成而面首殊瘦諸工無如之何乃迎顓看
之顓曰非面瘦也乃臂胛肥耳旣鑪減臂胛
而面相自滿諸工無不歎息又有師子國四
尺二寸玉像並皆在焉昔師子國王聞晉孝
武精於奉法故遣沙門曇摩抑遠獻此佛在
道十餘年至義熙中乃達晉司徒王謐嘗入

臺見東掖門外有寺人擲樗所著處輒有光
出怪令掘之得一金像含光趺長七尺二寸
謚即啓聞宋高祖迎入臺供養宋景平末送
出瓦官寺今移龍光寺

釋慧受安樂人晉興寧中來遊京師蔬食苦
行常修福業嘗行過王坦之園夜輒夢於園
中立寺如此數過受欲就王乞立一間屋處
未敢發言且向守園客私期說之斯云王家之園
恐非所圖也受曰若令誠感何憂不得即詣
王陳之王大喜即以許焉初立一小屋每夕
復夢見一青龍從南方來化爲刹柱受將沙
弥試至新亭江尋覓乃見一長木隨流來下

受曰必是吾所夢見者也於是僱人牽上豎立
爲刹架以一層道俗競集咸歎神異坦之即
捨園爲寺以受本鄉爲名號曰安樂寺東有
丹陽尹王雅宅西有東燕太守劉闔宅南有
豫章太守范甯宅並施以成寺後有沙門道
靖道敬等更加修飾于今崇麗焉

釋僧慧未知何許人自少來好修福業晉義熙
中共長安人行長生立寺於京師破塢村中始
遷域其處起草屋數間便集僧設齋至中夜
堂內兩燈忽自然行進前數十步油纂如故
無所傾覆大衆驚嗟訪諸耆老咸言燈所移
處是昔時外國道人起塔之基於是就共修

立以燈移表瑞因號崇明寺焉。
釋僧翼本吳興餘杭人少而信悟早有絕塵
之操初出家止廬山寺依慧遠修學蔬素苦
節見重門人晚適關中復師羅什經律數論
並皆參涉又誦法華一部以晉義熙十三年
與同志曇學沙門俱遊會稽履訪山水至秦
望西北見五岫駢峯有耆闍之狀乃結草成
菴稱曰法華精舍太守孟顛留春人陳載並傾
心挹德贊助成功翼蔬食澗飲三十餘年以
宋元嘉二十七年卒春秋七十立碑山寺矜
其遺德會稽孔逵製文翼同遊曇學沙門後
移卜秦望之北號曰樂林精舍有韶相懽蒨

並東岳望僧咸共憩焉時有釋道教者本瑯
琊胄族晉右將軍王羲之曾孫避世出家情
愛丘壑棲于若耶山立懸溜精舍敬後爲供
養衆僧乃捨具足專精十戒去

釋僧洪豫州人止于京師瓦官寺少而修身
整潔後率化有緣造丈六金像鎔鑄始畢未
及開模時晉末銅禁甚嚴犯者必死宋武帝
時爲相國洪坐罪繫于相府唯誦觀世音經
一心歸命佛像夜夢所鑄像來手摩洪頭問
怖不洪言自念必死像曰無憂見像曾方尺許
銅色焦沸會當行刑府叅軍監殺而牛奔車
壞因更剋曰續有令從彭城來去未殺僧洪

者可原遂獲免還開模見像曾前果有焦沸
洪後以苦行卒

釋僧亮未知何人少以戒行著名欲造丈六
金像用銅不少非細乞能辦聞湘州界銅溪
伍子胥廟多有銅器而廟甚威嚴無人敢近
亮聞而造焉告刺史張劭借健人百頭大船
十艘劭曰廟既靈驗犯者必斃且有蠻人守
護詎可得耶亮曰若果福德與檀越共如其
有各躬自當之劭即給人船三日三夕行至
廟所亮與手力一時俱進去廟屋二十許步
有兩銅鑊容百餘斛中有巨蛇長十餘丈出
遮行路亮乃正儀執錫呪願數十言蛇忽然而

隱俄見一人秉竹笏而出云聞法師道業非凡營福事重今特相隨喜於是令人輦取廟銅既多十未取一而舫已滿唯神床頭有一唾壺中有一蠅蜓長二尺許乍出乍入議者咸云神最愛此物亮遂不取於是而去遇風水甚利比群蠻相報追逐不復能及還都鑄像既成唯燄光未備宋文帝爲造金薄圓光安置彭城寺至宋太始中明帝移像湘宮寺今猶在焉釋法意江左人好營福業起五十三寺晉義熙中鍾山祭酒朱應子先是孫恩建義之黨竄居此山分其外地少許與意爲寺號曰延賢寺後杯度去來此寺云此處尋有諸變後

時當好地對天堂易為福業俄為野火所燒
後齊諧及張寅等藉杯度之旨語在度傳乃
與意共行山地更欲修立而無水不可任意
惟杯度之言乃竭誠禮懺乞西方池水經于
三日懇惻弥至忽聞空中有聲撲然著地意
恐是金帛試令人掘入二尺許泫然清淚遂
成澗不絕於是立寺意後不知所終

釋慧敬南海人少遊學荆楚亦博通經論而
常以福業為務故義學不得全功凡所之造
皆興立塔像助成衆業後還鄉復修理雲峯
永安諸寺敬既精於戒節而志操嚴明故嶺
外僧尼咸附諮稟後被勅為僧主訓領有功

敬有一奴子及沙弥忽為鬼所打後山精見
形詣敬具謝愆失去部屬不解橫撓法師卷
屬有頃悉皆平復凡興福業皆迴向西方臨
終之日室有奇香經久乃歇

釋法獻廣州人始居北寺寺歲久彫衰獻率
化有緣更加治葺改曰延祥後入葺微山創
寺寺成後有兩童子攜手來歌去葺微有道德
懽樂方未央言終忽然不見舉寺驚嗟咸歎神
異獻後入禪忽見一人來去磬繩欲斷何不
治獻驚起往視垂將委地由某手接得無折
損獻出家以來常勸化福事而棲心禪戒未
嘗虧節後不知所終

釋法獻姓徐西海延水人先隨舅至梁州仍
出家至元嘉十六年方下京師止定林上寺
博通經律志業強捍善能匡拯衆計修葺寺
宇先聞猛公西遊備屬靈異乃誓欲忘身往
觀聖迹以宋元徽三年發踵金陵西遊巴蜀
路出河南道經芮芮既至于闐欲度葱嶺值棧
道斷絕遂於于闐而反獲佛牙一枚舍利十
五粒并觀世音滅罪呪及調達品又得龜茲國
金鎚鏐像於是而還其經途危阻見其別記
佛牙在烏纏國自烏纏來芮芮自來梁土獻
賈牙還京師十有五載密自禮事餘無知者
至文宣感夢方傳道俗獻律行精純德爲物

範瑯瑯王肅王融吳國張融張綖沙門慧令
智藏等並投身接足崇其誠訓獻以永明之
中被勅與長干玄暢同爲僧主分任南北兩
岸暢本秦州人亦律禁清白文惠太子奉爲
戒師獻後被勅三吳使沙簡二衆暢亦東行
重伸受戒之法時暢與獻二僧皆少習律檢不
競當世與武帝共語每稱名而不坐後中興
僧鍾於軋弘殿見帝帝問鍾所宜鍾荅貧道
比苦氣帝嫌之乃問尚書王儉先輩沙門與
帝王共語何所稱預正殿坐不儉荅漢魏佛法
未興見記傳自僞國稍盛皆稱貧道亦預坐
及晉初亦然中代有庾冰桓玄等皆欲使沙

門盡敬朝議紛紛事皆休寢寢之中朝亦頗
令致禮而尋竟不行自尔迄今多預坐而稱
貧道帝曰暢獻二僧道業如此尚自稱名况
復餘者挹拜則太甚稱名亦無嫌自尔沙門
皆稱名於帝主自暢獻始也暢以建武初亡
春秋七十有五獻以建武末卒年與暢同寔
于鍾山之陽獻弟子僧祐為造碑墓側丹陽
尹吳興沈約製文獻於西域所得佛牙及像皆
在上定林寺牙以普通三年正月忽有數人
並執仗初夜扣門稱臨川殿下奴叛有人告
云在佛牙閣上請開閣檢視寺司即隨語開閣
主帥至佛牙座前開函取牙作禮三拜以錦

手巾盛牙繞山東而去。至今竟不測所在。
釋僧護本會稽剡人也。少出家。便剋意苦節。
戒行嚴淨。後居石城山隱岳寺。寺北有青巒。
直上數十餘丈。當中央有如佛燄光之形。上
有叢樹。曲幹垂陰。護每經行至。巒所輒見光。
煥炳。聞絃管歌讚之聲。於是擎爐發誓願。博
山鑿造十丈石佛。以敬擬彌勒千尺之容。使
凡厥有緣。同覩三會。以齊建武中。招結道俗。
初就彫剪。竦鑿移年。僅成面璞。頃之護遘疾。
而亡。臨終誓曰。吾之所造。本不期一生成辦。
第二身中。其願剋果。後有沙門僧淑。纂襲遺
功。而資力莫由。未獲成遂。至梁天監六年。有

始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風
雨晦冥咸危懼假寐忽夢見三道人來告云
君識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳
若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲
平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍
忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿因言
去歲剡溪所屬建安王事猶憶此不咸當時
矍然荅云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭
去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然
不見咸豁尔意解具憶前夢乃剡溪所見第三
僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勅遣僧祐
律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽

捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧
逞夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分
數至明旦而祐律師至其神應若此初僧護
所創鑿龕過淺乃鏟入五丈更施頂髻及身
相克成瑩磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆
起今像習萬字處猶不施金薄而赤色在焉
像以天監十二年春就功至十五年春竟坐
軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門
閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶
並提挾香華萬里來集供施往還軌迹填委
目像成之後建安王所苦稍瘳今年已康復
王後改封今之南平王是也

釋法悅者戒素沙門也齊末勅為僧王止京師
正覺寺敦修福業四部所歸悅嘗聞彭城宋
王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州刺史王
仲德所造光相之竒江右稱最州境或應有
灾崇及僧尼橫延疊戾像則流汗汗之多少
則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬群虜
共欲遷像遂至萬夫竟不能致齊初兖州數郡欲
起義南附亦駢逼衆僧助守營塹時虜帥蘭陵
公攻陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫
圍裏遣表偽臺誣以助亂像時流汗舉殿比日濕時
偽梁王諒鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭
之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰

釋法悅者戒素沙門也齊末勅為僧主止京師
正覺寺敦修福業四部所歸悅嘗聞彭城宋
王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州刺史王
仲德所造光相之奇江右稱最州境或應有
灾崇及僧尼橫延疊戾像則流汗汗之多少
則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬群虜
共欲遷像遂至萬夫竟不能致齊初秦州數郡欲
起義南附亦駢逼衆僧助守營塹時虜帥蘭陵
公攻陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫
圍裏遣表偽臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕時
偽梁王諒鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭
之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰

衆僧無罪弟子自當營護不罹禍若幽誠
有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥
王具表其事諸僧皆見原免悅旣欣覩靈異
誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明
皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改爲丈
四悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣欲造
丈八無量壽像以伸厥志始鳩集金銅屬齊
末世道凌遲復致推斥至梁方以事啓聞降
勅聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以
梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄匠
本量佛身四萬斤銅融寫已竭尚未至曾百
姓送銅不可稱計投諸爐冶鑄而模肉不

滿猶目如先又馳啓聞勅給德銅三千斤
臺內始就量送而像處已見羊車傳詔載銅
鑪側於是飛鞚消融一鑄便滿甫介之間人
車俱失比臺內銅出方知向之所送信實靈
感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊
成丈九而光相不差又有大錢一枚猶見在
衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四万
准用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥密
出自心曷故知神理幽通殆非人事初像素
旣成比丘道招常夜中禮懺忽見素所晃然
洞明詳視久之乃知神光之異鑄後三日未
及開模有禪師道度梁高僧也捨其七條袈

裝助費開頂俄而遙見二僧跪開像髻逼就觀
之倏然不見時悅靖二僧相次遷化勅以像事
委定林僧於其年九月二十六日移像光宅寺
是月不雨頗有埃塵及明將遷像夜有輕雲徧
上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見像
邊有光燄上下如燈如燭并聞捷搥禮拜之聲
入戶詳視揜然俱滅防寺蔣孝孫亦所同見是夜
淮中賈客並聞大航鮑下催督治橋有如數百
人聲將知靈器之重豈人致焉其後更鑄光趺
並有華香之瑞自葱河以左金像之最唯此一耳
論曰昔優填初刻旃檀波斯始鑄金質皆現
寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔

余至駿瓜兩塔衣影二臺皆是如來在世已
見成軌自收迹河邊闍維林外八王請分還
國起塔及瓶灰二所於是十刹興焉其生處
得道說法涅槃肉髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾
壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標揭神異尔後百
有餘年阿育王遣使浮海壞撒諸塔分取舍
利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或
遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦
次發淨心並鑿石鎔金圖寫神狀至能浮江
汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽
及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦於是
涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時

身至駿瓜兩塔衣影二臺皆是如來在世已
見成軌自收迹河邊閣維林外八玉請分還
國起塔及瓶灰二所於是十刹興焉其生處
得道說法涅槃肉髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾
壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標揭神異尔後百
有餘年阿育王遣使浮海壞撒諸塔分取舍
利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或
遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦
次發淨心並鑿石鎔金圖寫神狀至能浮江
汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽
及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦於是
涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時

競列泊于大梁遺光粵盛夫法身無像因感
見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀
隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感金
庚爲之生銘丁蘭溫清竭誠木母以之變色曾
陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其
性情故使徵祥照乎耳目至如慧達招光於刹杪
慧力感瑞於塔基慧受申誠於浮木僧慧顯證
於移燈洪亮並忘形於鑄像意獻皆盡命於伽
藍法獻專志於牙骨竟陵爲之通感僧護蓄抱
於石城南平以之獲應近有光宅丈九顯曜示畿宗
帝四鑠而不成梁皇一冶而形備妙相踊而無
虧瑞銅少而更足故知道藉人弘神由物感豈曰

虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬
佛則法身應矣故入道必以智慧為本智慧
必以福德為基譬猶鳥備二翼一舉萬尋車
足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

讚曰真儀揜曜金石傳暉爰有塔像懷戀者
依現竒表極顯瑞旂威巖蔽地踊水沉空飛

篤矣心路必契無違

經師第九

帛法橋一

文曇籥二

釋法平三

釋僧饒四

釋道慧五

釋智宗六

釋曇遷七

釋曇智八

釋僧辯九

釋曇憑十

釋慧忍十一

帛法橋中山人少樂轉讀而乏聲每以不暢爲
慨於是絕粒懺悔七日七夕誓首觀音以祈現
報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁
然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經
聲徹里許遠近驚嗟悉來觀聽尔後誦經數
十萬言晝夜諷詠哀婉通神至年九十聲猶
不變以晉穆帝永和中卒於河北即石虎末
也有弟子僧扶亦戒行清高

又曇籥本月支人寓居建業少出家清苦蔬
食憩吳虎丘山晉孝武初勅請出都止建初

寺孝武從受五戒敬以師禮籙特稟妙聲
於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製新聲
梵響清靡四飛却轉反折還弄雖復東阿先
變康會後造始終循環未有如籙之妙後進
傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今後
終於所住年八十一

釋法平姓康康居人寓居建業與弟法等俱
出家止白馬寺爲曇籙弟子共傳師業響韻
清雅運轉無方後兄弟同移祇洹弟貌小醜
而聲踰於兄宋大將軍於東府設齋一往以貌
輕之及聞披卷三契便扼腕袖服乃歎曰以
貌取人失之子羽信矣後東安嚴公發

作三契經竟嚴徐動塵尾曰如此讀經亦不減發講遂散席明更開題議者以爲相成之道也兄弟並以元嘉末卒

釋僧饒建康人出家止白馬寺善尺牘及雜技偏以音聲著稱擅名於宋武之世響調優游和雅哀亮與道綜齊肩綜善三本起及大攀每清梵一舉輒道俗傾心寺有般若臺饒常臺外梵轉以擬供養行路聞者莫不息駕踟躕彈拍稱佛宋大明二年卒春秋八十六時同寺復有超明明慧少俱爲梵唄長齋時轉讀亦有名當世

釋道慧姓張潯陽柴桑人年二十四出家止

廬山寺志行清貞博涉經典特稟自然之聲
故偏好轉讀發響合音製無定准條章析句
綺麗分明後出都止安樂寺轉讀之名大盛
京邑晚移朱方竹林寺誦經數萬言每夕諷
詠輒聞闇中有彈指唱薩之聲宋大明二年
卒春秋五十有一

釋智宗姓周建康人出家止謝寺博學多聞
尤長轉讀聲至清而爽快若乃八關長夕中
宵之後四衆佯昂睡地交至宗則昇座一轉
梵響干雲莫不開神暢體豁然醒悟大明三
年卒年三十一時有慧寶道詮雖非同時作
法相似甚豐聲而高調製用無取焉宋明忽

賞道詮譏者謂逢時也

釋曇遷姓支本月支人寓居建康篤好玄儒
遊心佛義善談莊老并注十地又工正書常
布施題經巧於轉讀有無窮聲韻梵製新奇
特拔終古彭城王義康范曄王曇首並皆遊
狎遷初止祇洹寺後移烏衣寺及范曄被誅

門有十二喪無敢近者遷抽貨衣物悉營葬
送孝武聞而歎賞謂徐爰曰卿著宋書勿遺
此士王僧虔爲湘州及三吳並攜共同遊齊建
元四年卒年九十九時有道場寺釋法暢瓦
官寺釋道琰並富聲哀婉雖不競遷等抑亦
次之

釋曇智姓王建康人出家止東安寺性風流
善舉止能談莊老經論書史多所綜涉既有
高亮之聲雅好轉讀雖依擬前宗而獨拔新
異高調清徹寫送有餘宋孝武蕭思話王僧
虔等並深加識重僧虔臨湘州攜與同行蕭守
吳復招同入齊永明五年卒於吳國年七十

九時有道朗法忍智欣慧光並無餘解薄能
轉讀道朗捉調小緩法忍好存擊切智欣喜
能側調慧光喜騁飛聲

釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀
經受業於遷暢二師初雖祖述其風晚更措
意斟酌哀婉折衷獨步齊初嘗在新亭劉

紹宅齋辯初夜讀經始得一契忽有群鶴下
集階前及辯度卷一時飛去由是聲震天下
遠近知名後來學者莫不宗事永明七年二
月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維
摩一契同聲發而覺即起至佛堂中還如夢
中法更詠古維摩一契便覺韻聲流好有工
恒日明且即集京師善聲沙門龍光普知新安
道興多寶慧忍天保超勝及僧辯等集第作
聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是
命家之作後人時有傳者並訛漏失其大體
辯以齊永明十一年卒時中興有釋僧恭當時
與辯齊名後遂退道

釋曇憑姓楊犍爲南安人少遊京師學轉讀
止白馬寺音調甚工而過旦自任時人未之
推也於是專精規矩更加研習晚遂出群翕
然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍淵
寺巴漢學者皆崇其聲範每梵音一吐輒象
馬悲鳴行途任足因製造銅鍾願於未來當有
八音四辯庸蜀有銅鍾始於此也後終於所
任時蜀中有僧道光亦微善轉讀

釋慧忍姓蕢建康人少出家任北多寶寺無
餘行解止是愛好音聲初受業於安樂辯公
備得其法而哀婉細妙特欲過之齊文宣感
夢之後集諸經師乃共忍斟酌舊聲詮品新

異製瑞應四十二契忍所得最長妙於是命
慧徵僧葉僧尚超朗僧期超猷慧旭法曇慧
滿僧胤慧彖法慈等四十餘人皆就忍受學遂
傳法于今忍以隆昌元年卒時年四十餘

釋法隣

平調牒句殊有宮商

釋曇辯

一往無竒弥久弥勝

釋慧念

少於氣調殊有細美

釋曇幹

爽快碎磕傳寫有法

釋曇進

亦入能流偏善還國品

釋慧超

善於三契後不能稱

釋道首

怯於一往長道可觀

釋曇調

寫送清雅恨功夫未足

凡此諸人並齊代知名其浙左江
西荆陝庸蜀亦頗有轉讀然止是
當時詠歌乃無高譽故不足而傳
也巴上八人無傳

論曰夫篇章之作蓋欲伸暢懷抱褒述情志
詠歌之作欲使言味流靡碎韻相屬故詩序

云情動於中而形於言言之不足故詠歌之
也然東國之歌也則結韻以成詠西方之讚
也則作偈以和聲雖復歌讚為殊而並以協
諧鍾律符靡宮商方乃奧妙故奏歌於金石
則謂之以為樂讚法於管絃則稱之以為唄
夫聖人制樂其德四焉感天地通神明安万

民成性類如聽唄亦其利有五身體不疲不
忘所憶心不懈倦音聲不壞諸天歡喜是以般
遮絃歌於石室請開甘露之初門淨居舞頌
於雙林奉報一化之恩德其間隨時讚詠亦
在處成音至如億耳細聲於宵夜提婆颺響
於梵宮或令無相之盲奏於箎笛之上或使
本行之音宣於竽瑟之下並皆抑揚通感佛
所稱讚故咸池韶武無以匹其工激楚梁塵
無以較其妙自大教東流乃譯文者衆而傳
聲蓋寡良由梵音重複漢語單竒若用梵音
以詠漢語則聲繁而偈迫若用漢曲以詠梵
文則韻短而辭長是故金言有譯梵響無授

始有魏陳思王曹植深受聲律屬意經音既
通般遮之瑞響又感漁山之神製於是刪治
瑞應本起以爲學者之宗傳聲則三千有餘
在契則四十有二其後帛橋支籥亦去祖述
陳思而愛好通靈別感神製裁變有聲所存
止一十而已至石勒建平中有天神降于安
邑廳事諷詠經音七日乃絕時有傳者並皆
訛廢建宋齊之間有曇遷僧辯太傅文宣等
並殷勤嗟詠曲意音律撰集異同斟酌科例
存於舊法正可三百餘聲自茲厥後聲多散
落人人致意補綴不同所以師師異法家家
各製皆由昧乎聲旨莫以裁正夫音樂感動

自古而然是以玄師梵唱赤鷹愛而不移比丘
流響青鳥悅而忘者翥曇憑動韻猶令象馬蹠
踏僧辯折調尚使鴻鶴停飛量人雖復深淺
籌感抑亦次焉故擊石拊石則百獸率舞簫
韶九成則鳳凰來儀鳥獸且猶致感況乃人
神者哉但轉讀之爲懿貴在聲文兩得若唯
聲而不文則道心無以得生若唯文而不聲
則俗情無以得入故經言以微妙音歌歎佛
德斯之謂也而頃世學者裁得首尾餘聲便
言擅命當世經文起盡曾不措懷或破句以
全聲或分文以足韻豈唯聲之不足亦乃文
不成詮聽者唯增恍惚聞之但益睡眠使夫

八真明珠未拵而藏曜百味淳乳不澆而自
薄哀哉若能精達經旨洞曉音律三位七聲
次而無亂五言四句契而莫爽其間起擲盪
舉平折放殺游飛却轉反疊嬌弄動韻則流
靡弗窮張喉則變態無盡故能炳發八音光
揚七善壯而不猛凝而不滯弱而不野剛而
不銳清而不擾濁而不蔽諒足以超暢微言
怡養神性故聽聲可以娛耳聆語可以開襟
若然可謂梵音深妙令人樂聞者也然天竺
方俗凡是歌詠法言皆稱為唄至於此土詠
經則稱為轉讀歌讚則號為梵音昔諸天讚
唄皆以韻入絃管五衆既與俗違故宜以聲

曲爲妙原夫梵唄之起亦肇自陳思始著太子頌及睽頌等因爲之製聲吐納抑揚並法神授今之皇皇顧惟蓋其風烈也其後居士支謙亦傳梵唄三契皆湮沒不存世有共議一章恐或謙之餘則也唯康僧會所造泥洹梵唄于今尚傳即敬謁一契文出雙卷泥洹故曰泥洹唄也爰至晉世有生法師初傳覓歷今之行地印文即其法也籥公所造六言即大慈哀愍一契于今時有作者近有西涼州唄源出關右而流于晉陽今之面如滿月是也凡此諸曲並製出名師後人繼作多所訛漏或時沙彌小兒亦相傳校疇昔成規殆無遺一惜哉

此既同是聲例故備之論末

唱導第十

釋道照一

釋曇穎二

釋慧璩三

釋曇宗四

釋曇光五

釋慧芬六

釋道儒七

釋慧重八

釋法願九

釋法鏡十

釋道照姓麴平西人少善尺牘兼博經史十
八出家止京師祇洹寺披覽群典以宣唱為
業音吐嘹亮洗悟塵心指事適時言不孤發
獨步於宋代之初宋武帝嘗於內殿齋照初
夜略叙百年迅速遷滅俄頃苦樂參差必由因

果如來慈應六道陛下撫矜一切帝言善又之
齋竟別觀三萬臨川王道規從受五戒奉爲
門師宋元嘉十年卒年六十六照弟子慧明
姓焦魏郡人神情俊邁祖習師風亦有名當世
釋曇顥會稽人少出家謹於戒行誦經十餘
萬言止長干寺性恭儉唯以善誘爲先故屬
意宣唱天然獨絕凡要請者皆貴賤均赴貧
富一揆張暢聞而歎曰辭吐流便足騰遠理
顥嘗患瘡癬積治不除房內恒供養一觀世
音像晨夕禮拜求老此疾異時忽見一蛇從
像後緣壁上屋須臾有一鼠子從屋脫地涎唾
沐身狀如已死顥候之猶似可活即取竹刮

除涎唾以傳癰上所傳既遍鼠亦還活信宿
之間瘡痍頓盡方悟虵之與鼠皆是祈請所
致於是精勤化導厲節弥堅宋太宰江夏王
義恭最所知重後卒於所任年八十一
釋慧璩丹陽人出家止瓦官寺讀覽經論涉
獵書史衆伎多閑而尤善唱導出語成章動
辭製作臨時採博罄無不妙詣宋太祖文皇
帝車騎咸質並提攜友善雅相崇愛譙王鎮
荆要與同行後逆節還朝於梁山設會頃之
譙王取璩還京後宋孝武設齋璩唱導帝問
璩曰今日之集何如梁山璩曰天道助順況
復為逆帝悅之明且別驪一萬後勅為京邑

都維那大明末終於寺年七十二
釋曇宗姓號秣陵人出家止靈味寺少而好
學博通衆典唱說之功獨步當世辯口適時
應變無盡嘗爲孝武唱道守行菩薩五法禮竟
帝乃笑謂宗曰朕有何罪而爲懺悔宗曰昔
虞舜至聖猶云予違尔弼湯武亦云萬姓有
罪在予一人聖王引咎蓋以軌世陛下德邁
往代齊聖虞殷履道思冲寧得獨異帝大悅
後殷淑儀薨二十七設會悉請宗宗始歎世道浮
僞恩愛必離嗟殷氏淑德榮幸未暢而滅實
當年收芳今日發言悽至帝泣愴良久賞異
弥深後終於所住著京師塔寺記二卷時靈

味寺復有釋僧意者亦善唱說製談經新聲
哀亮有序

釋曇光會稽人隨師止江陵長沙寺性喜事
五經詩賦及筭數卜筮無不貫解年將三十
喟然歎曰吾從來所習皆是俗事佛法深理未
深一毫豈剪落所宜耶乃屏舊業聽諸經論

識悟過人一聞便達宋衡陽文王義季鎮荆
州求覓意理沙門共談佛法罄境推光以當
鴻任光固辭王自詣房敦請遂從命給車服
人力月供一萬每設齋會無有導師王謂光
曰獎導群生唯德之大上人何得為辭願必
自力先乃迴心習唱製造懺文每執爐處衆

輒道俗傾仰後還都止靈味寺義陽王旭出
鎮北徐攜光同行及景和失德義陽起事以
光預見乃賫七曜以決光光杜口無言故事
寧獲免宋明帝於湘宮設會聞光唱道帝稱
善即勅賜三衣瓶鉢後卒於寺中年六十五
釋慧芬姓李豫州人幼有殊操十二出家住
穀熟縣常山寺學業優深苦行精峻每赴齋
會常爲大衆說法梁楚之間悉奉其化及魏虜
毀滅佛法乃南歸京師至烏江追騎將及而渚
次無航芬一心念佛俄見流舩忽至乘之獲
免至都止白馬寺時御史中丞素愍孫常謂
道人偏執未足與議乃命左右令候覓沙門

試欲詰之會得芬至素先問三乘四諦之理却
辯老莊儒墨之要芬既素善經書又音吐流
便自旦之夕素不能窮於是敬以爲師令子
弟悉從受戒芬又善神呪所治必驗後病篤服
丸藥人勸令之以酒芬曰積時持戒寧以將死
終難虧節乃語弟子云吾其去矣以齊永明
三年卒于興福寺年七十九臨終有訓誡遺
文云云

釋道儒姓石漱海人寓居廣陵少懷清信慕
樂出家遇宋臨川王義慶鎮南充儒以事聞
之王讚成厥志爲啓度出家出家之後蔬食讀誦
凡所之造皆勸人改惡修善遠近宗奉遂成

導師言無預撰發響成製元嘉末出都止建
初寺長沙王請為戒師盧丞相伯仲孫等共
買張敬見故宅為儒立寺今齊福寺是也儒
以齊永明八年卒年八十一時閑心寺有釋
僧喜亦唱說振譽於宋末齊初

釋慧重姓閔魯國人僑居金陵早懷信悟有
志從道願言未遂以長齋菜食每率衆齋會
常自為唱導如此累時乃上聞於宋孝武大
明六年勅為新安寺出家於是專當唱說稟
性清敏識悟深沉言不經勞應時若瀉凡預
聞者皆留連信宿增其懇詣後移止瓦官禪
房永明五年卒年七十三時瓦官復有釋法

覺又敦慧重之業亦擅名齊代

釋法願本姓鍾名武厲先潁川長社人祖世避
難移居吳興長城願常為梅根治監有施順民代
之先時文書未校慎民遂偏當其負願乃訴求分
罪有旨免慎民死除願為新道令家奉事神身
習鼓舞世間雜伎及著爻占相皆備盡其妙嘗
以鏡照面云我不久當見天子於是出都住沈橋
以傭相自業宗殼沈慶之微時經請願相願曰
宗君應為三州刺史沈君當位極三公如是歷
相衆人記其近事所驗非一遂有聞於宋太祖
太祖見之取東治囚及一奴美顏色者飾以
衣冠令願相之願指囚曰君多危難下階便

應著鉗鑊謂奴曰君是下賤人乃暫得免耶帝異之即勅任後堂知陰陽秘術後少時啓求出家三啓方遂爲上定林遠公弟子及孝武龍飛宗設出鎮廣州攜願同往奉爲五戒之師會譙王構逆羽檄嶺南設以諮願願曰隨君來謀殺人今太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必得大勲果如願言設還豫州刺史復攜同行及竟陵王誕舉事願陳諫亦然願後與刺史共欲減衆僧床脚令依八拍之制時沙門僧道獨步江西謂願濫匡其士頗有不平之色遂致聞於孝武即勅願還都帝問願何致詐菜食願荅菜食已來十餘年帝勅直閣沈攸之強

逼以肉遂折前兩齒不迴其操帝大怒勅罷道作廣武將軍直華林佛殿願雖形同俗人而栖心禪戒未嘗虧節有頃帝崩昭太后令聽還道太始六年校長生捨宅爲寺名曰正勝請願居之齊高帝親事幼主恒有不測之憂每以諮願願曰後七月當定果如其言及高帝即位事以師禮武帝嗣興亦盡師敬永明二年願遭兄喪啓乞還鄉至鄉少時勅旨重疊願後出憩在湘宮鑿駕自幸降寺省慰願云脚疾未消不堪相見帝乃轉蹕而去文惠太子嘗往寺問訊願旣不命令坐文惠作禮而立乃謂願曰葆吹清鏡以爲供養其福云河

願曰昔菩薩八万妓樂供養佛尚不如至
今吹竹管子打死牛皮此何足道其秉德邁
時皆此之類其王侯妃主及四遠士庶並從
受戒悉遵師禮願往必直前無有通白咸致
隨喜日盈万計願隨以修福未嘗蓄聚或雇
人禮佛或借人持齋或糴米穀散飼魚鳥或
賀易飲食賑給囚徒興功立德數不可紀願又
善唱導及依經說法率自心抱無事官商言語
訛雜唯以適機爲要可謂其智可及其愚不
可及也後入定三日不食忽語弟子云汝等
失飯籬矣俄而寢疾時寺側遭燒寺在下風
煙燄將及弟子欲輿願出寺願曰佛若被燒

我何用活即苦心歸命於是三面皆焚唯
不燼齊永元二年年八十七卒

釋法鏡姓張吳興烏程人幼而樂道事未獲
從值慧益燒身啓帝度二十人鏡即預其一
也事法願爲師旣得入道履操冰霜仁施爲
懷曠拔成務於是研習唱道寺有邁終古齊竟
陵文宣王厚相禮待鏡誓心弘道不拘貴賤
有請必行無避寒暑財不蓄私常興福業建
武初以其信施立齊隆寺以居之鏡爲性敦
美以賞接爲務故道俗交知莫不愛悅雖義學
功淺而領悟自然造次嘲難必有酬酢齊永
元二年卒年六十四其後瓦官道親彭城寶

與耆闍道登並皆祖述宣唱高韻華言非忝
前例傾衆動物論者後之今上爲長沙宣武
王治鏡所任寺因寺改曰宣武也

論曰唱導者蓋以宣唱法理開導衆心也昔
佛法初傳于時齊集止宣唱佛名依文致禮
至中宵疲極事資啓悟乃別請宿德昇座說
法或雜序因緣或傍引譬喻其後廬山釋慧遠
道業貞華風才秀發每至齋集輒自昇高座
躬爲導首先明三世因果却辯一齋大意後
代傳受遂成永則故道照曇穎等十有餘人
並駢次相師各擅名當世夫唱導所貴其事
四焉謂聲辯才博非聲則無以警衆非辯則

無以適時非才則言無可採非博則語無依
據至若響韻鍾鼓則四衆驚心聲之爲用也
辭吐俊發適會無差辯之爲用也綺製彫華
文藻橫逸才之爲用也商擢經論採撮書史
博之爲用也若能善茲四事而適以人時如
爲出家五衆則須切語無常苦陳懺悔若爲
君王長者則須兼引俗典綺綜成辭若爲悠
悠凡庶則須拍事造形直談聞見若爲山民
野處則須近俗言辭陳斥罪目凡此變態與
事而興可謂知時衆又能善說雖然故以懇
切感人傾誠動物此其上也昔草創高僧本
以八科成傳却尋經道二伎雖於道爲未而

悟俗可崇故加此二條足成十數何者至如
八關初夕旋繞周行烟蓋停氛燈帷靖耀四
衆專心又指緘嘿介時道師則擎爐慷慨含
吐抑揚辯出不窮言應無盡談無常則令心
形戰慄語地獄則使怖淚交零徵昔因則如
見往業覈當果則已示來報談怡樂則情抱
暢悅叙哀感則灑泣含酸於是闔衆傾心舉
堂惻愴五體輸席碎首陳哀各各彈指人人
唱佛爰及中宵後夜鍾漏將罷則言星河易
轉勝集難留又使人迫懷抱載盈戀慕當余
之時導師之爲用也其間經師轉讀事見前
章皆以賞悟適時拔邪立信有一分可稱故

編高僧之末若夫綜習未廣諳究不長既無
臨時捷辯必應遵用舊本然才非己出製自
他成吐納宮商動見紕繆其中傳寫訛誤亦
皆依而唱習致使魚魯淆亂鼠璞相疑或時
禮拜中間懺疏忽至既無宿蓄恥欲出頭臨
時抽造蹇棘難辯意慮荒忙心口乖越前言
既久後語未就抽衣謦咳示延時節列席寒
心觀途啓齒施主失應時之福衆僧乖古佛
之教既絕生善之萌祇增戲論之惑始獲濫
吹之譏終致伐匠之咎若然豈高僧傳之謂耶

高僧傳卷第十三

廣

杪美小反末也反也抓甲上之炫耀二音耀光跌下音夫

歛上音虛下音虛泣之許既天滄瀆靈戶讀二音出歌

唄下音鄮莫侯反基撫下音隻臂胛下音甲

鑢音慮謚音蜜擲擣下音彩為戲也蒲甯反奴定迂

域上音千駢峯上步追音蒨反千見丘壑各下呼

溪一懸溜水下力救反子胥徐反息艘蘇刀反船

斃毗祭反蠓上蜓反名曲蜥下徒曲撲

然上蒲反然犬上玄愆去軋反治葺上音持入

也反修強捍下胡旦反芮而歲于闐下音田殿二

鎚鑠上直追反綖丘遠曲榦下古煥炳丙喚

二音鑄造上彫全僅渠鎮反面樸下正質反

淑纂上音孰下瘳音愈倒屣上音到下所謂

敬前人乃忽遠豁介上呼逞反田領鏟初治也反

故倒疑而迎也提挾下胡災崇反下私遂豐戾

上許近罪惡也帝兗州淺反緣虜帥所類反音魯下

虜將誣音無罹禍遭也音離燥蘇老反也爐冶音下

野鞞蒲拜反韋囊吹火衣條反下上繩高銷鑠書下

若晃然反上胡廣揜然邑上檢反奄催替下音篤

垂壺器下音胡標榻上必苗有反所下音

識蔡愔今下於慊切反上苦點金庾器父愈三音並

斗四升庾受温清反下七淨也杞婦起上音隱惻昌下

力京畿下王渠衣反也籥音慨反苦愛

也歎哀婉反下紆阮扼腕以手扞臂也於貫反誤

雜技反下渠倚綜反子宋大拏加反尼踟躕下上音馳

不反
定
自
進
退
狎
胡
甲
反
曄
于
輒
携
携
字
琰
及
檢

騁
反
丑
整
折
衷
中
下
音
訛
愚
和
反
規
矩
下
上
俱
彌
反

砵
磻
下
上
普
耕
反
反
褒
博
毛
箎
笛
也
上
音
馳
樂
屬
管
竽

瑟
音
上
音
于
大
笙
也
下
重
復
伏
反
芳
刪
所
間
反
補

綴
下
知
者
羽
飛
庶
也
反
蹇
踣
上
巨
負
反
不
舒
伸
貞
澆

古
沃
也
盪
音
盪
睽
式
染
湮
淡
沉
也
音
因
疇
昔
統
上
直

撫
矜
下
居
陵
反
一
揆
下
求
延
唾
下
上
似
連
反

刮
俱
削
也
臧
則
郎
譙
王
上
自
號
俱
漢
秣

陵
末
音
薨
亡
兄
弘
反
泣
愴
下
上
玄
犬
反
灑
泣
也
卜

筮
下
音
逝
龜
日
喟
然
大
息
謂
反
激
海
沒
上
蒲
僑

居
上
音
橋
訴
音
素
告
交
占
卦
上
戶
交
反
殼
反
苦
角

羽
檄
尺
下
胡
的
急
則
插
羽
而
導
之
長
二
鑿
駕
端
反
郎

車也 | 天子之前之 | 葆吹 | 上音保 | 下去聲 | 羽葆 | 是清

鏡 | 反下 | 尼交 | 籀 | 徒的 | 賑給 | 上音振 | 嘲難 | 上反竹

下 | 去 | 酬酢 | 昨 | 音 | 商 | 擢 | 角下音 | 氛 | 香芳文反 | 慷慨 | 上

聲 | 朗反 | 同前 | 覈 | 閑 | 萬反 | 紕繆 | 下上反 | 悲反 | 淆亂 | 上

愛反 | 交反 | 鼠璞 | 角下反 | 蹇棘 | 反上居展反 | 下 | 紀力 | 馨

欬 | 愛上 | 苦頂 | 反下 | 苦 | 祗 | 音 | 言訥也

