

宋高僧傳卷第二十七

草七

宋左衛天諱寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

興福篇第九之二

正傳二十一人附見三人

唐京師光宅寺僧竭傳一

成都福感寺定光傳二

吳郡嘉禾郡貞幹阜七傳三

蘇州支硎山道遵傳四

京兆大興善寺舍光傳五

劍沃洲山禪院寂然傳六

■天台山福田寺普岸傳七

全亮守

京師奉慈寺惟則傳八
長安禪定寺明準傳九
洪州寶曆寺幽玄傳十

五臺山智願傳十一

會稽呂后山文質傳十二

明州國寧寺宗亮傳十三

越州開元寺曇休傳十四

雅州開元寺智廣傳十五

鄆州寶臺寺法藏傳十六

五臺山海雲傳十七

守節

五臺山佛光寺法興傳十八

五臺山行嚴傳十九

五臺山佛光寺願誠傳二十

後唐五臺山王子寺誠慧傳二十一

唐京師光宅寺僧竭傳

釋僧竭者不知何許人也生在佛家化行神
旬護珠言戒止水澄心每嗟勦固之夫不自
檀那之度乃於建中中造曼殊堂擬摹五臺
之聖相議築臺至于水際竭懼傷生命俾立
三日道場呪其多足至無足當移竄相避勿

成其梵行之難將知至誠所感徵驗弗虛搃
土及泉了無蠢動焉常以複素爲流袋遇汲
有蟲投諸井坎時號護生井恒盈不涸又觀
其飛蛾蠻蠻錯認火明爲可飛之路故犯之
乃鑄銅蟾爲息煙調天下傳其制度其曼殊

卓七

二

院嘗轉經每勑賜香此寺本七寶臺等內有
天后所造之臺竭居于中焉

唐成都福感寺定光傳

釋定光者不知何許人也爰從入法厥性弗
拘穉食斷中羸羸卒歲方於庸蜀化導有緣

事或多魔教鍾中充俄遭武宗毀廢例反儒
宗及乎佛日重暉僧倫咸序光同締構寺宇
因鑄大鐘計赤金萬餘斤爾日鼓籥灰飛投
鑪火熾有祥煙兩道自浮圓相輪最高處出
冉冉射上若虹蜺焉萬人引望五色騰凌相
感如然信鼓斯應其塔是阿育王藏舍利之
所大和初南蠻蒙僥顛剽掠入益城分蠻卒
舍于寺內廊廡皆烹炙熏灼僧皆奔逆時塔
頂出四道濃煙分憩直上空虛至夜蠻蠻覩
此奇異乃禁止汗穢此塔先在西北四十餘

步天寶末長史章仇兼瓊赴在至劔門見一
人長一丈餘持戟當路兼瓊驚問對曰某是
大石寺護塔神故來奉迎且有少事咨祈大
夫也緣大石寺塔在西南未爲極善今請移
東北四十二步伏望便掘石此下以鎮舍利
兼瓊曰此易耳遂隱厥形到府數日乃令量
早七其地處先掘果得巨石其深無際促石匠數
十人鑿鑿之至夜轍墳滿遣人潛伺之見有
白彘數十以喙推石末塞之隨以舌舐其堅
如鐵銅矣章仇止令勿鑿遂移塔於今所即

金華舊寺基也光鐘亦移入新寺焉

唐吳郡嘉禾貞幹傳

釋貞幹俗姓武氏雲中人也神宇高邈以禪默爲務曳錫踽步南訪靈跡及至故鄣有崑山寺者林泉秀茂則宋支曇諦嘗考室于此

味道崇化二十餘載基蹟存焉至元嘉中創成大伽藍屬武宗廢教其寺屏除幹至止於茲與范陽盧君襲同興弘覺法師第二生名跡寺成進士姚扶有詩幹後遊今秀州長水見靈光寺邑民欲樹巨殿時盧令移邑字民

欣然相遇幹悉先知或云得他心宿命之明焉遂請幹首唱而惡偃室之囂寓殿基後編苦爲淺室而居四方檀信弗召自臻又與僧令恭君道等累歲方成今殿其最高廣海內罕比事畢挈弊囊根舊錫歸北莫知其終

唐蘇州支硎山道遵傳

釋道遵字宗達姓張氏吳興人也夙負殊操潔士稱之榮曜不足關於心聲塵未嘗觸其性至年二十詣天竺義威律師受具戒事報恩寺興大師首宗毗尼傳教也後學天台一

心三觀法門欲廣寫法華經置道場閱經院
一之日發其心二之日規其趾作不逾序厥
功成焉居支硎之福地大曆元年州將韋元
甫兵部尚書劉晏侍御史王圓開州刺史陸
尚殿中侍御史陸迅大理評事張象競誘真
阜七
心共獲殊勝乃相與飛表奏聞詔書特署爲
法華道場自江以東總一十七所皆因遵之
首置也舉精行大德二七人常持此經以報
主恩鑄盧舍那及毗盧遮那像及多寶塔修
淨土當生業造彌陀佛復寫天台教益手道

場置常住莊二區平時講法華玄義天台止
觀四分鈔文臨壇度人授心揚律徒盈石室
之籌天寶中於靈巖道場行法華三昧忽覩
大明上燭于天我身正念儼在光中異日問
荆溪然師曰智慧光明從心流出非精志之
所致耶又於本寺入法華道場覩此身在空
中坐先證者知是滌垢之相其年春秋七十
一僧夏四十六以興元元年七月二十九日
告終于支硎山寺僧益公翰公一夜同夢大
殿崩果遵入滅門人靈翰法盛道欣猶子靈

源追慕已樹塔旌德焉

唐永兆寺興善寺舍光傳

釋舍光不知何許人也幼聾聵塵馳求簡靜
早七開元中見不空三藏頗高時望乃依附焉及

不空却迴西域光亦影隨匪憚艱危思尋聖

五

迹去時泛舶海中遇巨魚望舟有吞噬之意
兩遭黑風天吳異物之怪既從恬靜俄抵師
子國屬尊賢阿闍梨建大悲胎藏壇許光并
慧晉同受五部灌頂法天寶六載迴京不空

譯經乃當參議華梵屬師卒後代宗重光如

見不空勑委往五臺山修功德時天台宗學
湛然解了禪觀深得智者膏腴嘗與江淮僧
四十餘人入清涼境界湛然與光相見問西
域傳法之事光云有一國僧體解空宗問及
智者教法梵僧云曾聞此教定邪正曉偏圓
明止觀功推第一再三囑光或因緣重至爲
翻唐爲梵附來某願受持屢屢掘手叮囑詳
其南印土多行龍樹宗見故有此願流布也
光不知其終

系曰未聞中華演述佛教倒傳西域有諸乎

通曰昔梁武世吐谷渾夸呂可汗使來求佛像及經論十四條帝與所撰涅槃般若金光明等經疏一百三卷付之原其使者必通華言既達音字到後以彼土言譯華成胡方令通會彼亦有僧必展轉傳譯從青海西達葱

嶺北諸國不久均行五竺更無疑矣故車師有毛詩論語孝經置學官弟子以相教授雖習讀之皆爲胡語是也又唐西域未易道經詔僧道譯唐爲梵二教爭菩提爲道紛拏不已中輒設能翻傳到彼見此方玄曠之典籍

豈不美歟又夫西域者佛法之根榦也東夏者傳來之枝葉也世所知者知枝葉不知根榦而不知枝葉殖土亦根生榦長矣尼拘律陀樹是也蓋東人之敏利何以知耶秦人好略驗其言少而解多也西域之人淳朴何以

早七

六

知乎天竺好繁證其言重而後悟也由是觀之西域之人利在乎念性東人利在乎解性也如無相空教出乎龍樹智者演之令西域之仰慕如中道教生乎彌勒慈恩解之疑西域之罕及將知以前二宗殖於智者慈恩之

土中枝葉也入土別生根幹明矣善裁接者見而不識聞而可愛也又如合浦之珠北土之人得之結步搖而飾冠珮南海之人見而不識聞而可愛也蠶婦之絲巧匠之家得之繡衣裳而成黼黻繆抽之嫗見而不識聞而可愛也懿乎智者慈恩西域之師焉得不宗仰乎

唐剡沃洲山禪院寂然傳

釋寂然姓白氏不知何許人也名節素奇踵四聖種故號頭陀焉大和二年振錫觀方訪

天台勝境到剡沃洲山者在天姥峯之陰對天台華頂赤城北望四明金庭石鼓山介焉西北北有支遁嶺養馬坡放鶴峯次焉晉宋以來茲山洞開初有羅漢白道猷言西域來戾止是山次竺法潛支遁林居焉高人勝士接踵而棲此中至於戴逵王羲之郗超孫綽許詢遊憩其間矣見是中景異聞名士多居如歸故鄉戀而不能捨去旣行道化寂集禪徒浙東廉使元相國稹聞之始爲卜築次陸中丞臨越知之助其完葺三年鬱成大院五

年而佛事興然每爲往來禪侶談說心要後
終于山院大和七年時白樂天在河南保釐
爲記劉賓客禹錫書之

唐天台山福田寺普岸傳

全亮
唯約

釋普岸姓蔡氏漢東人也冲弱之齡迥然聰
敏骨目奇秀天生不嗜葷羶長有出塵之意
其父嚴毅訓授經籍漸通其義秉翰伸辭宛
然華藻因入僧舍暫執經卷乃歎曰佛法玄
微非造次可及決志辭親時懷海禪師居百
丈山毳納之人駢肩累足時號大叢林焉岸

叩其關海攝受之日隨普請施役夜獨執燭
誦經曾不憚勞遂諳剃染及陞戒品便習禪
那壁坐忘疲觀心恒務瞻薦附風而香遠威
貓逢獸而吼高學者成圍請於安陸壽山院
坐道場矣如是環拱可四百餘衆載器聽瞿
沙之說投籌待魏多之度大利群機得道者
衆大和年中謂衆曰吾山水之遊未厭諸人
勿相留滯天台赤城道猷曾止息焉華頂石
梁智者昔降魔矣將遊之也自襄陽遷迤而
來從沃洲天姥入天台之西門得平川谷中

峯名大舍號平田是也觀其山四舍鬱翠東
西山石門而有三井龍潭東入石橋聖寺乃
是綠身道猷尊者結茅居此未幾見虓虎乳
子瞪目而視岸岸以杖按其頭曰貧道聞此
山是神仙窟宅羅漢隱居今欲寄此安禪檀
早七
越勿相驚撓經宿領子而去以大和七年癸
丑十月二十七日營構丈室携一童侍給薪
水耳八年春禪侶輻湊衆力義成此院號平
田焉開成中宛是大道場會昌三年七月告
衆入滅春秋七十四度弟子全亮俗姓陳氏

悟師之道得鳳之毛一人唯約在上元入滅
肉身不朽岸遷塔于是山前此寺置五百羅
漢殿永嘉全億長史畫半千形像每一迎請
必於石橋宿夜焚香具幢蓋螺鉢引導入于
殿香風送至幡幢之勢前靡而入門即止其
石梁聖寺在石橋之裏梵唄方作香靄始飄
先有金色鳥飛翔後林樹石畔見梵僧或行
或坐或招手之狀或卧空之形晦息之間千
變萬化漢南國王錢氏頻年施供養祥瑞極
繁今上太平興國三年於滋福殿宣問兩浙

都僧正贊寧石橋長廣量度一皆實奏帝歎
嗟久之至八年因福田寺道者自詢誓斷腕
然鍊乞重造此寺乃宣內殿頭高品衛紹欽
張承貴革故規制若化出天宮焉今岸師影
堂在寺之右

阜七

九

唐京師奉慈寺惟則傳
釋惟則者拔俗志高栖神物表凡施善務舉
則波隨常言像是生善之強緣不得不立
初之觀也如對嚴君次則其心不亂中則觀
門自成末則如如焉蕩蕩焉三昧安得不現

前半是以我曹勸化迷俗得不以此是爲先
容歟由是若雕若塑形像森然恒事進修天
邑之間偏加激勵屬憲宗太皇太后郭氏元
和中爲母齊國大長公主追福造奉慈精舍
搜擇名德則乃預選入居未久之間聞四明
鄭山有阿育王塔東晉劉薩訶求現往專禮
焉乃匠意將七寶爲末用膠範成摹寫脫酷
似自甬東躬自負歸奉慈寺供養京邑人皆
傾贍歸信焉

唐長安禪定寺明準傳

釋明準者不詳氏族生緣本天台靈墟道場出俗遊方至京邑觀古之神僧智苑於范陽北山刊石寫經灌鐵以俟慈氏下生免水火之虞又東洛長壽寺寫華嚴聖善寺寫法華嵩山嶽寺寫楞伽悉刊貞珉皆圖不朽準遂於貞元戊寅歲春正月見寺僧鑿山攻石石悉頑惡知匠氏不虔山靈祕玄時準疏告陰靈請裨善務俄於定中見若干幅貯無量石冥冥之間如有宰割皆中刻字時連率博陵崔公激勸幕府參佐各書一品從序至勸發

凡二十八園廊挺立不暮畢工準之化人皆此類也元和元年八月中也後不詳終所唐洪州寶曆寺幽玄傳

釋幽玄俗姓劉幽州人也夙懷出俗之願年及弱冠方遂前心投并州賢禪師而了玄契

卒七

十

元和二年振錫江左至會稽大雲寺見三學僧梲定食輪資緣都闕玄言發響應檀越供贍未幾移居湖心龜山妙喜古寺九年屬平昌孟簡鎮于越枉駕問道遂構成大院十二載復登南嶽栖止絕頂十三年豫章太守商

祐篤重其遺命住東明寺即東晉安帝世之所造僧數繁湊寶曆中爲奏改爲世福兼置戒壇續勅改爲度僧寺其間形像皆玄之化導大和元年沈傳中丞又加信向玄於院南別造佛閣五層功就謂弟子曰福事無盡生涯有期物有闕然後人厄具吾終後可將屍

漆布安閣下言訖而化門人特旁立塔焉

唐五臺山智顥傳

釋智顥者中山人也自幼辭親來五臺山善住閣院禮賢林爲師誦經合格得度神情爽

拔氣調高峙於世資財少欲知足糲食充腹
麤衣禦寒餘有寸帛未嘗不濟諸貧病也遊
方參詭預諸講席傳法華維摩二部窮源盡
理後挂錫高峯息心却掃距元和中衆辟爲
五臺山都檢校守僧長顥與時遷徒固辭不
允遂登此職後遇歲當饑饉寺宇蕭條有華
早七嚴寺是大聖棲真之所巡遊者頗衆供施稀
踰院宇倫巡例稱不迨衆請爲華嚴寺都供
養主時德不孤有法照無著澄觀之出世也
當觀師製華嚴經疏海衆雲集請顥爲講主

日供千僧十有餘糗食無告乏皆云有無盡藏之米麪也歲久頗見豐盈有鄰院僧義圓亦當代之碩德也謂頽久知常住私有謗言非平等心是貪饕者也夜有神人報圓曰僧長是千佛之一數也汝發輕言若不悔過當

墮惡道圓乃詰朝嗚足懺謝有茲驗也及鍾武宗澄汰頽遁乎山谷不捨文殊之化境未逾歲載宣宗即位勅五臺諸寺度僧五十人宣供衣被山門再辟頽爲十寺僧長兼山門都修造供養主大中七年與寰海遊臺四衆

建無遮精妙供養一月日乃謂大眾曰吾欲暫懸微骸息心斂迹佐助衆務吾無能爲也付諸俊哲繼吾遺躅乃淨室安坐而滅春秋七十七夏臘五十八云

系曰僧中職任也如網之綱如屋之梁焉鑿自姚秦立正魏世推都北齊則十統分貞唐世則僧錄命職異乎常所聞者五臺山自貞元中智頽始封僧長矣亦猶魚鹽蜃蛤祈望守之也

唐會稽呂后山文質傳

釋文質俗姓祝氏尚丘之遠孫衢州須江人也叔氏爲僧號唯寬學通多本經論寬被詔入長安止大興善寺重詔入內道場兼請受菩薩戒質隨寬入內年十五誦法華華嚴維摩等經二十三受具七日誦周戒本二夏便卓七講四分律二十七講通俱舍四十年中精曉諸大經論後約束大悲禹跡二禪師參問心要既博達矣歸諸暨法樂寺領徒時有虎來聽法質摩其頂而去後往永嘉鍾會昌之搜簡乃隱樂成縣大芙蓉山胎息而已大中重

興太守韋君累請不來強置于禍昇出州開元寺居檀施駢施廻造大佛殿并講堂房廊形像并寫藏教無不備焉越州廉使沈貳卿命住呂后山院本寧賁禪師舊化之地也質唯居草庵而止咸通二年十月十四日告衆言別十五日端坐而化春秋八十四僧臘六十三窓于雲谷建塔越州刺史段式爲行錄

焉

唐明州國寧寺宗亮傳

釋宗亮姓馮氏奉化人也家傍月山而居後

稱月僧焉亮開歲中剃落約法方事毗尼循于四儀且無遺行而云我生不辰屬會昌之難便隱家山深巖洞穴大中再造國寧寺徵選清高者緣名亮預住持建州太守李頗爲

早七

十三

寺碑云於清心行不汙者得二十八人以補

其員廣住持也律僧宗亮禪僧全祐而已國寧經藏載加繕寫躬求正本選紙墨鳩聚衆

樂安孫郃最加肯重著四明郡才名志序諸儒駿士外獨云釋宗亮多爲文士先達倣仰

早七

十三

施建造三門藏院諸功德廊宇皆亮之力焉

晚年專事禪寂不出寺門處士方干贈詩云秋水一泓常見底澗松千尺不生枝空門學

唐越州開元寺曇休傳

釋曇休字德敷姓李氏器度宏廓志行修穎

佛知多少剃盡心華只有師終于本寺春秋八十亮恒與沙門貫霜棲悟不吟數十人皆秉執清奇好迷爲文會結林下之交撰嶽林

寺碑詩集三百許首讚頌並行于代而於福敬二田銳心彌厚焉亮爲江東生羅隱追慕

納法已來未容少缺習通漸教頗至精微四

分律相部疏宗蔚成淵府初機請學皆到甚

深休於講訓之餘糾繩寺任伊寺者梁所創

年涉四百雖觀閣歸然且棟枕傾弛休革故
有方締構無隙特加壯麗輪焉奂焉又護國

經樓迨諸棟宇悉見鼎新次以寺之門樓也

則長安四年故曇一律師之經始也既而頽

廢仍重整覆一同創制復懶永徽中康僧會
法師應身堂座卑庳乃募人釐變舊規咸通

年中也休之一言檀信響應後終于住寺今

之大善伽藍是也

唐雅州開元寺智廣傳

釋智廣姓崔氏不知何許人也德餅素完道

根惟固化行洪雅特顯奇蹟凡百病者造之

則以片竹爲杖指其痛端或一撲之無不立

愈至有癱者則起跛者則奔其他小疾何足

言哉乾寧初王氏始定成都雅郡守羅名罷亡

任携廣來謁蜀主王氏素知奇術唯呼爲聖
師焉先是咸通中南蠻王及坦綽來圍成都
府幾陷時天王現沙門形高五丈許眼射流

光蠻兵即退故蜀人於城北寶曆寺立五丈僧相後爲牛尚書預毀次兵火相仍唯懼毗沙門之頹圮耳王氏乃語廣曰郎之異術道德動人乘此可料理天王否往吳尚書行魯曾夢令修吾像方事經營除書忽到請法力成之廣唯其命徒就天王閣下居一隅小榻而已翌日病者填噎其門日收所施二十萬至三十萬錢又發言勸人出材木浹旬皆運至堆積令三綱掌管焉初廣在雅郡本寺羯帝袖堂內居其半室低門苦蕩不許女人到

門唯有一竹筐子每齋受餽二十文必投筐內滿則置之佛殿聲鐘集衆自他平等分之常日俗家請齋亦體廣意止施二十文淨飯菜豉汁此外不許一物輒多不取食畢而去亦無辭告其後益加神驗或遇病者一摑一叱皆起或令燒紙縕掇散飲食或遇甚痛惱者捩紙蘸水貼之亦差光化元年修天王閣向畢乃循江瀆池呪食飼魚經夜其魚二尺已上萬億許皆浮水面而殞聊躡流水救十千魚生忉利同也

唐鄜州寶臺寺法藏傳

釋法藏不詳氏族厥性方正好行惠物嘗於
華川化衆造寺佛殿僧坊一皆嚴麗雕刻華
鵝廊時命爲壯觀藏偶病篤暴終至一精廬
七寶莊嚴非世所有門外有僧梵貌且奇特
倡言曰法藏汝造伽藍不無善報奈何於三
寶物有互用之憊何從洗雪藏首露之僧曰
汝但繕寫金剛般若經恒業受持豈不罪銷
亦可延乎壽命言訖而蘇自躬抄度其經午
夜口誦藏終時年一百一十歲云雕陰人至

今信重焉

唐五臺山海雲傳守

釋海雲未詳氏族鄉里來遊聖跡始於南臺
側選峭絕峯巒幽僻林谷而特居之其刻苦
翫道儉而難遵從其遊者寡而無衆迨其入

滅門人守節淘灑舍利起塔焉昔傳雲是普
賢菩薩應身也門人守節即高力士之子也
從師墨儉有進無退雲示之曰上都有卧倫
禪師者雖云隱晦而實闡揚六祖印持一時
難測化導之方若尸鳩之七子均養也汝急

去從之及見倫扣擊未幾告云汝師海雲入滅已節嘗聽斯言荼蓼情苦遂奔赴如其言矣乃繼直接跡滅化相承迨將示滅愁雲鬱結鬼神悲號有塔存焉

系曰海雲是普賢應身非耶通曰菩薩下化

弗拘定相應以比丘即現說法若然何亂文殊境使主伴不分乎通曰若如所問凡夫分矣聖人豈以我所求乎

唐五臺山佛光寺法興傳

釋法興洛京人也七歲出家不參流俗執巾

提盥罔憚勤苦諷念法華年周部帙又誦淨名經匪逾九旬戒律軌儀有持無犯來尋聖跡樂止林泉隸名佛光寺節操孤頴所露利物身不主持付屬門人即修功德建三層七間彌勒大閣高九十五尺尊像七十二位聖賢八大龍王罄從嚴飾臺山海衆異舌同辭請充山門都焉蓋從其統攝規範準繩和暢無爭故也大和二年春正月聞空有聲云入滅時至兜率天衆今來迎導於是洗浴梵香端坐入滅建塔于寺西北一里所

唐五臺山行嚴傳

釋行嚴榮陽人也家襲簪組業嗣典墳嚴稟

庭誥以周旋約成器能而濟用內要隨計俄

發宿緣因聞妙莊嚴王經品白父母求出塵

早七勞堂親抑禁略無却退既而削飾去華年充

十七

納戒諸方問道綽有餘能聞五臺山文殊應

現凡聖交蹤乃登遊而諱名斯地自爾一成

慕學三教偕明談論天人之際聽者茫然不

知區域之内外耶王公大人靡不迴向大和

中多行激勸俾營福焉自設大供日計千人

聞見之流皆鳴指讚嘆曰行合解通世之希
寶也助道之法當如是修以大中三年右脇
而滅建塔寺西一里云

唐五臺山佛光寺願誠傳

釋願誠姓宋氏望本西河家襲素風潛流遠

汎不揚胄緒祖考不書母陰氏夜夢庭樹對

發千華餘華尋謝獨結一果乃覺有孕母啓

願心得娠男子足矣十月臨蓐果如其望立

字曰願誠後志存小字不訓法名者遵慈母

之意也誠少慕空門雖爲官學生已有息塵

之志迨棲金地禮行嚴爲師嚴即儒宗珪璋釋氏師子也一旦謂誠曰汝神情朗秀宜於山中精勤效節可不務乎大利三年落髮五年具戒先誦諸經悉皆精練行人屬耳道望

日隆無何會昌中隨例停留唯誠志不動搖

及大中再崇釋氏選定僧員誠獨爲首矣遂乃重尋佛光寺已從荒頓發心次第新成美聲洋洋聞於帝聽颺馳聖旨雲降紫衣後李氏奄有并門遐奉文殊躬遊聖地覩其令範撫手惟懷衣聞唐天子相繼乃賜大師號圓

相也就加山門都檢校光啓三載羞饌命僧捨衣投施鐘聲引衆悉至齋堂右脇曲肱寂然長往建塔樹碑寺之西北一里也

後唐五臺山王子寺誠慧傳

釋誠慧元禮之宗盟祖泓蔚州靈丘之故邑

父母深信注意清涼因瞻大聖之容乃乞興邦之子既而有孕遂誕賢童纔當非年器榦天假自詣臺山永爲佛子時真容殿釋法順觀其雋哲化以苦空勸捨俗衣令披法服暨登具足尤習毗尼自後孤遊谿谷多處林泉

有王子寺僧湛崇等請居茲寺慧主任之餘
暇內外典教靡捨斯須供贍精嚴非不勤恪
恒轉華嚴經數盈百部每至卷終懇發願曰
以我捧經之手救彼苦惱之人而屬武皇與
梁太祖日尋干戈中原未定武皇中流矢創
痛楚難任思憶慧師翹想焚香痛苦乃息遥
飛鴈帛遠達雞國命下重巒迎歸丹闕武皇
躬拜感謝慈悲便號國師矣後乞歸本寺金
峯顯耀玉樹相依九州之珍寶皆來百寺之
樓_音普建莊宗即位詔賜紫衣次宣師號慧

堅不受帝復宣厥後再朝天闕更極顯榮受
恩一月却返五臺同光三年乙酉歲十二月
囑累門人廷珪曰吾今化緣將畢爲吾進遣
表達于宸聽宜各努力理無相代言訖入丈
室右脇而終也俗齡五十僧臘三十帝聞惻
愴遣高品監護喪_早仍勑賜祭三朝火燼五
色骨存收取舍利而起塔焉謚曰法雨塔曰
慈雲也

宋高僧傳卷第二十七

音釋

砌 戶 經 蟻 螺 切 蟻 莫 結 切 蠼
壘 徒 耕 興 蟻 螺 醃 切 蠼 安 總
也 連 南 夷 類 緣 蟻 螺 醃 切 蠼
拔 爲 繩 種 繩 也 鑿 也 鑿 也 獄
尼 質 切 繩 七 小 鑿 也 踏 獄 行 獄
止 也 質 切 舊 修 入 切 鑿 也 獄 獄
也 賴 正 懷 詰 也 遷 也 遷 獄 獄
也 批 芳 足 切 痘 也 遷 也 遷 獄 獄
也 鄭 州 荣 委 切 痘 痘 痘 痘 獄 獄
也 雙 祖 峻 切 痘 痘 痘 痘 獄 獄
也 拘 古 拘 拘 拘 拘 拘 拘