

肩鍵且嚴至二十日啓關寂然禪定傾城咸往觀禮或聲磬舒徐而起太守急召之不來以至約令斷頭代病斬一指以付使者太守感之躬就迎請移置大梵寺別營觀浮圖以藏其指節矣由是檀信駢肩躡踵有寘毒於酒者賄貧女往施之代病已知貧女給之曰

十六末

妾家醞覺美酌施和尚求福況以佛不逆衆生願代病曰汝亦是佛然貧女懼反飲具以情告代病執杯啜之俄尔酒氣及兩脛足地爲之僨裂聞者驚怪以酒供養自茲始也汾隰西河人有疾止給與淨水飲之必瘳凡屬荐饑必募糧設食後於趙城救斯萊歎作施食道場前後八會遇慈願之道感多類以貞元下九年秋七月八日奄然加趺示滅四衆初謂如嘉泉寺之禪定歟香花供養至于隔歲膚肉漸堅方知永逝遂漆布績畫之武宗廢塔像無巨細皆毀除或議之移入陶甕中既而生瑞草一本其狀亭亭若蓋盤錯紫紆

庇其風雨而有餘也宣宗即位佛事中興綱糾比丘造小亭移真形寘於此先於嘉泉寺斷指節已過百齡筋肉甲爪光潤且如金色或屬兵革城陷指亡後有費出逃難事息歸還亦陰福其遺亡者至今平陽人崇信焉

營六

大宋高僧傳卷第二十七

營七

左街天壽寺通慧大師賜紫 贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫 智輪

同奉

勅撰

興福篇第九之二正傳二十一人 附見三人

陸

唐天台山福田寺普岸傳七全亮 惟約

唐京師奉慈寺惟則傳八

唐長安禪定寺明準傳九

唐洪州寶曆寺幽玄傳十

唐五臺山智願傳十一

唐會稽呂后山文質傳十二

唐天台山福田寺普岸傳七全亮

唐京師奉慈寺惟則傳八

唐長安禪定寺明準傳九

唐洪州寶曆寺幽玄傳十

唐五臺山智顛傳十一

唐會稽呂后山文質傳十二

唐明州國寧寺宗亮傳十三

唐越州開元寺曇休傳十四

唐雅州開元寺智廣傳十五

唐鄜州寶臺寺法藏傳十六

唐五臺山海雲傳十七守節

唐五臺山佛光寺法興傳十八

唐五臺山行嚴傳十九

唐五臺山佛光寺願誠傳二十

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新固之夫不自

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
成某梵行之難將知至誠所感徵驗弗虛掘
土及泉了無蠢動焉常以復素為澆袋遇汲
有蟲投諸井坎時號護生井恒盈不涸又觀

其飛蛾蟻蝶錯認火明為可飛之路故犯之
乃鑄銅蟾為息煙調天下傳其制度其曼殊
院嘗轉經每勅賜香此寺本七寶臺寺內有
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

營七

二

沫

拘糲食斷中麤襦卒歲方於庸蜀化導有緣
事或多魔教鍾中禿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簫灰飛投
鑪火熾有祥煙兩道自浮圖相輪最高處出
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倭顛剽掠入益城分蠻卒舍于寺內廊廡皆烹炙熏灼僧皆奔迸時塔頂出四道濃煙分穗直上空虛至夜蠻蠻覩此竒異乃禁止污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為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其地處先掘果得巨石其深無際促石匠數十人整鑿之至夜輒填滿遣人潛伺之見有白羗數十以喙推石未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花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

營七

三

陳

默為務曳錫躡步南訪靈跡及至故鄆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跡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器寓殿基後編苦為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振舊錫歸北莫知其終

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闢經院

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
向殿中侍御史陸迅大理評事張象競誘真
心共獲殊勝乃相與飛表奏聞詔書特署爲
法華道場自江以東揔一十七所皆因遵之

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乎道
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
之等天寶中於靈巖道場行法華三昧忽觀

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觀此身在空
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

營七

四

陳

殿崩果遵入滅門人靈翰法盛道欣猶子靈
源追慕不已樹塔旌德焉
唐京兆大興善寺含光傳

釋含光不知何許人也幼覺囂塵馳求簡靜
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
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
子國屬尊賢阿闍黎建大悲胎藏壇許光并
慧習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
見不空勅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握手叮囑詳

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波若金光
明等經疏一百三卷付之原其使者必通華

普古

五

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
嶺北諸國不父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
習讀之皆為胡語是也又唐西域求易道經
詔僧道譯唐為梵二教爭善提為道紛拏不

已中輟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幹也東夏
者傳來之枝葉也世所知者知枝葉不知根
幹而不知枝葉殖土亦根生幹長矣尼拘律
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

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今西域
之仰慕如中道教生乎弥勒慈恩解之疑西
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餘明矣善哉接者
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
不識聞而可愛也蕞婦之絲巧匠之家得之
繡衣裳而成黼黻緣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岑之陰對
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岑次焉晉宋

已來茲山洞開初有羅漢白道猷言西域來
矣止是山次竺法潛支道林居焉高人勝士
接踵而棲此中至於戴逵王羲之郗超孫綽
許詢遊態其間矣見是中景異聞名士多居
如歸故鄉戀而不能捨去既行道化盛集禪
徒浙東廉使元相國稹聞之始為卜築次陸

營七

六

休

中丞臨越知之助其完葺三年鬱成大院五
年而佛事興然每為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
為記劉賓客禹錫書之

唐天台山福田寺普岸傳

金亮唯約

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
丈山彘納之人駢肩累足時號大業林焉岸
叩其關海攝受之日隨普請施役夜獨執燭

誦經曾不憚勞遂詣剌茨及陞戒品便習禪
那壁坐忘疲觀心恒務蒼蘊附風而香遠戲
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眾執器聽瞿
沙之說投籌待穗多之度大利群機得道者
眾大和年中謂眾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乏西門得平川谷中
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
是緣身道猷尊者結茅居此未幾見媮虎乳

營七

七

休

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
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眾力義成此院號平
田焉開成中寔是大道場會昌三年七月告

衆入滅春秋七十四度弟子金亮俗姓陳氏
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
漢殿未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鈸引導入于
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霽始飄
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瞬息之間千
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汝福殿宣問兩浙都
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官焉今岸
師影堂在寺之右

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多立
初之觀也如對嚴君次則其心不乱中則觀
門自成末則如如焉蕩蕩焉三昧安得不現
前乎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
邑之間備加激勸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
鄒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籟成摹寫脫酷
似自甬東躬自負歸奉慈寺供養京邑人皆
傾瞻歸信焉

營七

八

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
悉頑惡知匠氏不履山靈秘爰時準疏告陰
靈請禪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
凡二十八園廊擬立不著畢工準之化人皆
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
元和二年振錫江左至會稽大雲寺見三學
僧托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
祐篤重其道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卅福兼置
戒壇續勅改爲度僧寺其間形像皆玄之化

廿七

九

傳

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尤具吾終後可將屍
漆布安閣下言訖而化門人特旁立塔焉

唐五臺山智願傳

釋智願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
方參說預諸講席傳法華維摩二部窮源盡
理後挂錫高峯息心却掃元和和中衆辟爲五
臺山都檢校守僧長願與時遷徙固辭不允
遂登此職後遇歲當饑饉寺宇蕭條有華嚴
寺是大聖棲真之所巡遊者頗衆供施稀疎
院宇倫巡例稱不迫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願爲講主日
供千僧十有餘禩食無告乏皆云有無盡藏

之米麩也歲久頗見豐盈有鄰院僧義圓亦當代之碩德也謂願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鳴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帔山門再辟願為十寺僧長兼山門都修造供養主大中七年與寰海遊臺四眾建無遮精妙供養一月日乃謂大眾曰吾欲暫慙微骸息心斂迹佐助眾務吾無能為也付諸俊哲繼吾遺蹟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肇自姚秦立正魏世推都北齊則十統分負唐世則僧錄命職異平常所聞者五臺山自貞元中智願始封僧長矣亦猶魚鹽蜃蛤祈望守之也

卷七

十

之

唐會稽吕后山文質傳

釋文質俗姓祝氏尚丘之遠孫衢州須江人也叔氏為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榻昇出州開元寺居檀施駢馳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吕后山院本寧貢禪師舊化之地也質唯居草庵而止咸通二年十月十四日告眾言別十五日端坐而化春秋八十四僧臘六十二窆于雲谷建塔越州刺史段式為行錄焉

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成中剃落納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餘名亮預住持建州太守李頴為

堂

十一

休

寺碑云於清心行不汚者得二十八人以補其負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觀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

佛知多少剃盡心花只有師終于本寺春秋八十亮恒與沙門貫霜棲梧不吟數十人皆秉執清竒好迭為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為江東生羅隱追慕樂安孫郢家加肯重著四明郡才名志序諸

儒駿士外獨云釋宗亮多為文士先達做仰焉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敦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巋然且椽椳傾弛休革故有方締構無隙特加壯麗輪焉矣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臺一律師之經始也既而頽廢仍重整覆一同創制復懷永徽中康僧會法師應身堂座卑庫乃募人釐變舊規咸通年中也休之一言擅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瓶素完道根惟固化行洪雅特顯竒蹤凡百病者造之則以片竹為杖指其痛端或一撲之無不立

愈至有癮者則起跛者則奔其他小疾何足言哉訖寧初王氏始定成都雅郡守羅_名羅任携廣來謁蜀主王氏素知奇術唯呼為聖師焉先是咸通中南蠻王及坦緯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

管七

十一

之

僧相後為牛尚書預毀次兵火相仍唯懼毗沙明之類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決旬皆運至堆積今三綱掌管焉初廣在雅郡本寺羯帝神堂內居其半室低門苦葺不許女人到門唯有一竹篋子每齋受嚬二十文必投篋內滿則置之佛殿聲鐘集眾自他平等堂之常日俗家請齋亦體廣意山施二十文淨飯

菜豉汁此外不許一物親多不取食畢而去亦無辭告其後益加神驗或遇病者一搨一叱皆起或令燒紙緡撥散飲食或遇甚痛惱者按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

千魚生勿利同也

唐邛州寶臺寺法藏傳

釋法藏不詳氏族厥性方正好行惠物嘗於葦川化眾造寺佛殿僧坊一皆嚴麗雕刻華蕩邛時命為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

管七

十三

亦

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

守節

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既道儉而難遵從其遊者寡而無衆迨其入滅門人守節洵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稟聽斯言茶蓐情苦遂奔赴如其言矣乃繼武接迹盛化相未迨將示滅愁雲鬱

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

磧砂大藏經

大宋高僧傳

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穎所需利物身不王持付屬門人即修功德建三層七間弥勒大閣高九十五尺尊像七十二位聖賢八大龍王臺從嚴飾臺山海眾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眾今來迎導於是洗浴焚香端坐入滅建塔于寺西北一里所

唐五臺山行嚴傳

營七

十四

之

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勞堂親抑禁略無却退既而削飾去華年充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隸名斯地自介一成

記

第一一三冊

慕學三教借明談論天人之際聽者茫昧不知區域之內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嗚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濬流遠派不揚胃緒祖考不書母陰氏夜夢庭樹對發千花餘花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為官學生已有息塵之志迨棲金地禮行嚴為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効節可不務乎大和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攝

書七

十五

沐

及大中再崇釋氏選定僧負誠獨為百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馳聖旨雲降紫衣後李氏奄有井門遐奉文殊躬遊聖地觀其令範撫手愜懷表聞唐天子相繼乃賜大師號圓相也就如山門都檢校光啓三載差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派蔚州靈丘之故邑父母深信注意清涼因瞻大聖之容乃乞與邦之子既而有孕遂誕賢童纔當卅年器幹

天假自詣臺山永為佛子時真容殿釋法順觀其作哲化以苦空勸捨俗衣令披法服暨登具是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遙
飛馬帛遠達雞園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
樓臺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
囑累門人延珪曰吾今化緣將畢為吾進遺
表達于宸廑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
愴遣高品監護喪筵仍勅賜祭三朝火燼五
色骨存收取舍利而起塔焉謚曰法雨塔曰
慈雲也

大宋高僧傳卷第二十七

營七

大宋高僧傳卷第二十八

營八

左街天壽寺通慧大師賜紫 贊寧

左街相國寺講經論大德賜紫 智輪

同奉

勅撰

與福篇第九之三

正傳十五人
附見一人

後唐洛陽中灘浴院智暉傳一

晉五臺山真容院光嗣傳二

晉今東京相國寺遵誨傳三

晉曹州扈通院智朗傳四

漢東京天壽禪院師會傳五

周宋州廣壽院智江傳六

周五臺山真容院光嶼傳七

大宋東京觀音禪院嚴俊傳八

大宋西京寶壇院從彥傳九

大宋東京普淨院常覺傳十

大宋杭州報恩寺永安傳十一

大宋錢塘永明寺延壽傳十二