

開放文學 - 歷代筆記 - 宋高僧傳 第二十七卷

興福篇第九之二（正傳二口一人附見三人）唐京師光宅寺僧竭傳 釋僧竭者。不知何許人也。生在佛家化行神甸。護珠言戒止水澄心。每嗟斯固之夫。不自檀那之度。乃於建中中造曼殊堂。擬摹五台之聖相。議築台至於水際。竭懼傷生命俾立三日道場。咒其多足至無足。當移竈相遇。勿成某梵行之難。將知至誠所感徵驗弗虛。掘土及泉無蠹動焉。常以復素為灑袋。遇汲有蟲投諸井坎。時號護生井。恒盈不涸。又觀其飛蛾蟻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。每敕賜香。此寺本七寶台寺內有天後所造之台。竭居於中焉

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。糲食斷中粗襦卒歲。方於庸蜀化導有緣。事或多魔教鍾中否。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。因鑄大鍾計赤金萬餘斤。爾日鼓籥灰飛投爐火熾。有祥煙兩道。自浮圖相輪最高處出。冉冉射上若虹霓焉。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。分蠻卒舍於寺內。廊廡皆烹炙熏灼。僧皆奔逃。時塔頂出四道濃煙。分穗直上空虛。至夜蠻賊睹此奇異。乃禁止污穢。此塔先在西北四口餘步。天寶末長史章仇兼瓊赴在。至劍門見一人長一丈餘。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。今請移東北四口二步。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。促石匠數口人鑿之。至夜輒填滿遣人潛伺之。見有白兔數口。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。光鍾亦移入新寺焉

唐吳郡嘉禾貞乾傳

釋貞乾。俗姓武氏。雲中人也。神宇高邈以禪默為務。曳錫踽步南訪靈跡。及至故障有崑山寺者。林泉秀茂。則宋支曇諦嘗考室於此。味道崇化二口餘載。基蹟存焉。至元嘉中創成大伽藍。屬武宗廢教。其寺屏除。乾至止於茲。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。乾後游今秀州長水。見靈光寺邑民欲樹巨殿。時盧令移邑字民。欣然相遇。乾悉先知。或云。得他心宿命之明焉。遂請乾首唱。而惡偃室之囂。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。至年二口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辟經院。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。詔書特署為法華道場。自江以東總一口七所。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。複寫天台教。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。徒盈石室之籌。天寶中於靈巖道場行法華三昧。忽睹大明上燭於天。我身正念儼在光中。異日問荊溪然師曰。智慧光明從心流出。非精志之所致耶。又於本寺入法華道場睹此身在空中坐。先證者知是滌垢之相。其年春秋七口一。僧夏四口六。以興元元年七月二口九日。告終於支硎山寺。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。幼覺聾塵馳求簡靜。開元中見不空三藏頗高時望。乃依附焉。及不空劫回西域光亦影隨。匪憚艱危思尋聖跡。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。許光並慧辯同受五部灌頂法。天寶六載回京。不空譯經。乃當參議華梵。屬師卒後。代宗重光如見不空。敕委往五台山修功德。時天台宗學湛然。解了禪觀深得智者膏腴。嘗與江淮僧四口餘人入清涼境界。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。為翻唐為梵附來。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

繫曰。未聞中華演述佛教倒傳西域。有諸乎。通曰。昔梁武世吐谷渾誇呂可汗使來。求佛像及經論四條。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。雖習讀之皆為胡語是也。又唐西域。求易道經。詔僧道譯唐為梵。二教爭菩提為道。紛拏不已。中輶。設能翻傳到彼。見此方玄蹟之典籍。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。西域之人淳樸。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。入土別生根榦明矣。善栽接者見而不識。聞而可愛也。又如合浦之珠北土之人得之結步搖而飾冠佩。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。繆抽之嫋見而不識。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。西域來戾止是山。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游憩其間矣。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。後終於山院。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（全亮唯約）

釋普岸。姓蔡氏漢東人也。衝弱之齡。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。遂諧剃染。及升戒品。便習禪那壁坐忘疲。觀心恒務。瞻卜附風而香遠。麤貓逢獸而吼高。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。投籌待鞠多之度。大利群機得道者眾。大和年中謂眾曰。吾山水之游未厭。諸人勿相留滯。天台赤城。道猷曾止息焉。華頂石樑。智者昔降魔矣。將游之也。自襄陽遷迤來。從沃洲天姥入天台之西門。得平川谷中峰名大舍。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。檀越勿相驚撓。經宿領子而去。以大和七年癸丑口月二口七日營構丈室。攜一童侍給薪水耳。八年春禪侶輻湊眾力義成此院。號平田焉。開成中宛是大道場。會昌三年七月告眾入滅。春秋七口四。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。岸遷塔於是山。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。具幢蓋螺鉢引導入於殿。香風送至。幡幢之勢前靡而入門即止。其石樑聖寺在石橋之裡。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。或臥空之形。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煉乞重造此寺。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

唐京師奉慈寺惟則傳

釋惟則者。拔俗志高棲神物表。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。三昧安得不現前乎。是以我曹勸化迷俗。得不以此是為先容歟。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為母齊國大長公主追福造奉慈精舍搜擇名德。則乃預選入居。未久之間聞四明鄧山有阿育王塔。東晉劉薩訶求現。往專禮焉。乃匠意將七寶為末。用膠范成摹寫。脫酷似。自甬東躬自負歸奉慈寺供養。京邑人皆傾瞻歸信焉

唐長安禪定寺明准傳

釋明准者。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。於苑陽北山刊石寫經。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。悉刊貞攷皆圖不朽。准遂於貞元戊寅歲春正月。見寺僧鑿山攻石石悉頑惡。知匠氏不虔山靈秘吝。時准疏告陰靈請裨善務。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。凡二八。圜廊挺立不期畢工。准之化人皆此類也。元和元年八月中也。後不詳終所

唐洪州寶歷寺幽玄傳

釋幽玄。俗姓劉。幽州人也。夙懷出俗之願。年及弱冠方遂前心。投並州賢禪師而了玄契。元和二年振錫江左。至會稽大雲寺見三學僧梔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。九年屬平昌孟簡鎮於越。枉駕問道。遂構成大院。二載復登南嶽棲止絕頂。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。寶歷中為奏改為世福。兼置戒壇續敕改為度僧寺。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。物有闕然後人庇具。吾終後可將屍漆布安閣下。言訖而化。門人特旁立塔焉

唐五台山智頴傳

釋智頴者。中山人也。自幼辭親來五台山善住閻院禮賢林為師。誦經合格得度。神情爽拔氣調高峙。於世資財少欲知足。糲食充腹粗衣禦寒。餘有寸帛未嘗不濟諸貧病也。遊方參玩預諸講席。傳法華維摩二部窮源盡理。後掛錫高峰息心卻掃。距元和中眾辟為五台山都檢校守僧長。頴與時遷徙。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。巡遊者頗眾供施稀疏。院宇倫巡例稱不迨。眾請為華嚴寺都供養主。時德不孤有法照無著澄觀之出世也。當觀師制華嚴經疏。海眾雲集。請頴為講主。日供千僧。有餘襍食無告乏。皆云有無盡藏之米麵也。歲久頗見豐盈。有鄰院僧義圓。亦當代之碩德也。謂頴久知常住私有謠言。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。頴遁乎山谷不捨文殊之化境。未逾歲載宣宗即位敕五台諸寺度僧五人宣供衣帳。山門再辟。頴為寺僧長。兼山門都修造供養主。大中七年與寰海游台。四眾建無遮精妙供養。一月日乃謂大眾曰。吾欲暫憩微骸息心斂跡佐助眾務吾無能為也。付諸俊哲繼吾遺躅。乃淨室安坐而滅。春秋七八。夏臘五八云

繫曰。僧中職任也。如網之綱如屋之梁焉。肇自姚秦立正魏世推都。北齊則統分員。唐世則僧錄命職。異乎常所聞者。五台山自貞元中智頴始封僧長矣。亦猶魚鹽蜃蛤祈望守之也

唐會稽呂後山文質傳

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。年五誦法華華嚴維摩等經。二三受具。七日誦周戒本。二夏便講四分律。二七講通俱舍。四年中精曉諸大經論。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。強置於榻昇出州開元寺居。檀施駢馳回造大佛殿並講堂房廊形像。並寫藏教無不備焉。越州廉使沈貳卿命住呂後山院。本寧賁禪師舊化之地也。質唯居草庵而止。咸通二年四月四日告眾言別。五日端坐而化。春秋八四。僧臘六二。窓於雲谷建塔。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。方事毗尼循於四儀。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。徵選清高者隸名。亮預住持。建州太守李頻為寺碑云。於清心行不污者得八人以補其員。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噭施。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。處士方乾贈詩云。秋水一泓常見底。澗鬆千尺不生枝。空門學佛知多少。剃盡心華只有師。終於本寺。春秋八。亮恒與沙門貫霜棲悟不吟數人。皆秉執清奇好迭為文會。結林下之交。撰岳林寺碑。詩集三百許首贊頌。並行於代。而於福敬二田銳心彌厚焉。亮為江東生羅隱追慕。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。多為文士先達仰慕焉

唐越州開元寺曇休傳

釋曇休。字德敷。姓李氏。器度宏廓志行修敕。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。且據悅傾弛。休革故有方。緝構無隙。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。後終於住寺。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。化行洪雅特顯奇蹤。凡百病者造之。則以片竹為杖指其痛端。或一撲之無不立愈。至有癩者則起。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(亡名)罷任。攜廣來謁蜀主。王氏素知奇術。唯呼為聖師焉。先是咸通中南蠻王及坦綽來圍成都府幾陷。時天王現沙門形高丈許。眼射流光。蠻兵即退。故蜀人於城北寶歷寺。立五丈僧相。後為牛尚書預毀。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。翌日病者填壘其門。日收所施二萬至三萬錢。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神堂內居其半室。低門苦孽不許女人到門。唯有一竹筈子。每齋受餽二文必投筈內滿。則置之佛殿。聲鍾集眾自他平等分之。常日俗家請齋亦體廣意。止施二文。淨飯菜豉汁此外不許一物。噦多不取。食畢而去。亦無辭告。其後益加神驗。或遇病者一摺一叱皆起。或令燒紙縉掇散飲食。或遇甚痛惱者。捩紙蘸水貼之亦差。光化元年修天王閣。向畢乃循江瀆池兜食飲魚。經夜其魚二尺已上。萬億許皆浮水面而殞。聊躡流水救千魚生忉利同也

唐鄆州寶台寺法藏傳

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。雕刻華藻。鄜畤命為壯觀。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。倡言曰。法藏汝造伽藍不無善報。奈何於三寶物有互用之愆。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。藏終時年一百一歲云。雕陰人至今信重焉

唐五台山海雲傳（守節）

釋海雲。未詳氏族鄉里。來游聖跡。始於南台側選峭絕峰巒幽僻林谷而特居之。其刻苦玩道儉而難邇。從其游者寡而無眾。迨其入滅。門人守節淘灑舍利。起塔焉。昔傳云是普賢菩薩應身也。門人守節即高力士之子也。從師墨儉。有進無退。雲示之曰。上都有臥倫禪師者。雖云隱晦而實闡揚六祖印持。一時難測。化導之方若屍鳩之七子均養也。汝急去從之。及見倫扣擊未幾。告云。汝師海雲入滅已。節稟聽斯言茶蓼情苦。遂奔赴如其言矣。乃繼武接跡盛化相承。迨將示滅。愁雲鬱結鬼神悲號。有塔存焉

繫曰。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

唐五台山佛光寺法興傳

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。節操孤穎所沾利物。身不主持付屬門人。即修功德建三層七間彌勒大閣高九尺。尊像七位。聖賢八大龍王罄從嚴飾。台山海眾異舌同辭。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。於是洗浴梵香端坐入滅。建塔於寺西北一里所

唐五台山行嚴傳

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勞。堂親抑禁略無卻退。既而削飾去華。年充納戒諸方問道綽有餘能。聞五台山文殊應現凡聖交蹤。乃登游而隸名斯地。自爾一成慕學三教偕明。談論天人之際。聽者茫昧不知區域之內外耶。王公大人靡不回向。大和中多行激勸俾營福焉。自設大供日計千人。聞見之流皆鳴指贊歎曰。行合解通世之希寶也。助道之法當如是修。以大中三年右脅而滅。建塔寺西一里云

唐五台山佛光寺願誠傳

釋願誠。姓宋氏。望本西河家襲素風。濬流遠派不揚。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。母啟願心得娠男子足矣。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。宜於山中精勤效節。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搖。及大中再崇釋氏選定僧員。誠獨為首矣。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。飄馳聖旨雲降紫衣。後李氏奄有並門。遐奉文殊躬游聖地。睹其令范撫手愜懷。表聞唐天子。相繼乃賜大師號圓相也。就加山門都檢校。光啟三載羞饌命僧舍衣投施。鍾聲引眾悉至齋堂。右脅曲肱寂然長往。建塔樹碑寺之西北一里也

後唐五台山王子寺誠慧傳

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。乃乞興邦之子。既而有孕。遂誕賢童。才當卯年器齡天假。自詣台山永為佛子。時真容殿釋法順睹其俊哲。化以苦空。勸舍俗衣令披法服。暨登具足尤習毗尼。自後孤游溪谷多處林泉。有王子寺僧湛崇等。請居茲寺。慧主任之。餘暇內外典教靡舍斯須。供瞻精嚴非不勤恪。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。思億慧師翹想焚香。痛苦乃息遙飛雁帛遠達雞園。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。金峰顯耀玉樹相依。九州之珍寶皆來。百寺之樓台普建。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。受恩一月卻返五台。同光三年乙酉歲二月。囑累門人廷圭曰。吾今化緣將畢。為吾進遺表達於宸聽。宜各努力理無相代。言訖入丈室右脅而終也。俗齡五。僧臘三。帝聞惻愴。遣高品監護喪筵。仍敕賜祭三朝。火燼五色骨存。收取捨利而起塔焉。謚曰法雨塔曰慈雲也