

宋學士全集

三三

國書
省文
州中

宋學士全集

(二十二)

J
17.8
1.2/31

宋 濂 撰

宋學士全集補遺卷七

大天界寺住持孚中禪師信公塔銘有序

大天界寺住持孚中禪師信公示寂之十四年。其弟子似桂。謁濂于禁林。合掌胡跪而爲言曰。先師之塔。在金陵牛首山者。則真骨與舍利之所藏。其別分爪髮衣履而瘞之。則四明之太白山也。太白之銘。佛真文懿大師國清噩公實爲之。而牛首乃師之全塔。反有石而無詞。不幾於甚闕典歟。居士深究內典。爲吾徒之所信向。海內尊宿。多濬發其幽光。豈宜於先師獨漠然忘情乎。庸敢援例以請。濂來江表。聞稱師之德者。人人不能殊。則師誠有道之士也。文辭固無益於道。後之人欲求其行業。則將何所徵之。哉。因不欲讓。而謹書之。師名懷信。字孚中。俗姓姜氏。明之奉化人。父某。嘗爲某縣校官。母劉氏。夜夢大星墮室中。有光如火。亟取而吞之。覺卽有孕。及誕。狀貌異凡子。性凝莊。不妄舉動。唯見沙門至其家。必躍而親之。稍長。受三經於宋進士戴公表元。經旨悉暢達。然非其好也。年十五。離家從法華院僧子思。執童子之役。已而祝髮爲大僧。受具戒於五臺寺。聞延慶半巖全公。弘三觀十乘之旨。復興之游。久之。且歎曰。教相繁多。浩如煙海。苟欲窮之。是誠筭沙。徒自困耳。卽棄去。渡浙河而西。凡遇名叢林。輒往參扣。下語多柄。鑿弗合。不勝憤悱。華藏竺西坦公。遷主明之天童景德禪寺。師隨質所疑。竺西一見。知爲法器。厲色待之。不與交一語。師羣疑愈熾。一日。上堂。舉與化打克賓公案。問師。師擬曰。俊哉。師子兒也。師自是依止。不忍去。就維那

之職。竺西入滅。天寧雲外。岫公來繼其席。命師司經藏管鑰。文采漸致彰露。不可掩遏。泰定丙寅。行宣政院。請師出世明之觀音。師策勵徒衆。視分陰若尺璧。唯恐其失之。天歷己巳。遷住補怛洛迦山。師不以位望之崇。效它浮屠。飭車輿。盛徒御。以誇銜於人。自持一鉢。丐食吳楚間。鎮南王具香華迎至府中。虛心問道。語中肯綮。且出菩提達摩像求贊。師運筆無停思。辭旨淵邃。王甚嘆服。宜讓王亦遣使者。奉旃檀香。紫伽黎衣。請示法要。師隨其性資而導之。二賢王。雄藩之望。首加崇禮。諸侯庶民。無不望風瞻敬。施資填委。姑蘇產奇石。師遂購善工。造多寶佛塔十三成。載歸海東。俾信心者禮焉。駙馬都尉高麗王釋而吉尼。丞相撒敦。以師行上聞。詔賜廣慧妙悟智寶弘教禪師之號。及金欄法衣一襲。至正壬午。升住中天竺山。天歷永祚寺。乙酉。遷天童。不半載間。百廢具舉。佛殿之役最鉅。亦撤弊而更新之。丹輝碧明。照耀海濱。師建塔中峯之祖庭。慨然有終焉之志。己丑冬十月。江表大龍翔集慶寺虛席。行御史臺奉疏迎師主之。龍翔文宗潛邸。及至踐祚。建佛刹於其地。棟宇之麗甲天下。其兼任持事者。若笑隱訴公。曇芳忠公。皆名德之士。舉行百丈清規。爲東南之楷則。居亡何。毀于火。忠公新之。唯海會堂未就而化。僉謂繼忠公之躅。非師無以厭衆心。往反者三。師始赴之。暨升座。提唱宗乘。萬耳聳聽。委蛇不迫。而玄機自融。無小無大。皆驩然親戴之。或謂龍翔初政。稍示威嚴。以懲驕慢之習。師笑而不答。師度衆誠感孚。乃出衣孟之私。補前未建之堂。不日而集會元政大亂。戎馬紛紜。寺事日見艱窘。師處之裕如。一不以屑意。一旦晨興。索蘭湯沐浴。更衣趺坐。謂左右曰。吾將歸矣。汝等當以荷法自期。勵精進行可也。言畢而瞑。侍者撼且呼曰。和尚去則

去矣。寧不留片言以示人乎。師復瞑目叱之。侍者呼不已。師握筆書曰。平生爲人戾契。七十八年漏洩。今朝撒手便行。萬里晴空片雪。書畢復瞑。時丁酉秋八月二十四日也。壽七十八。臘六十九。停龕七日。顏面如生。作禮者旁午。而名薌蠟炬。積如丘陵。九月一日。茶毘於聚寶山前。舍利如菽如麻。五色粲爛。雖烟所及處。亦纍纍然生。貯以寶瓶。光發瓶外。其上足弟子某。以某月日。坎牛首山東麓。爲宮藏之。復建塔於其上。師賦性恬冲。喜氣溢顏間。生平未嘗以聲色忤人。人有犯之者。頷首而已。然進脩極勤。自壯至耄。默誦法華經一部。雖暑燦金。寒折膠。無一日闕者。屢感蓮花香滿院。芬郁異常。非世間者可比。當大明兵下金陵。僧徒俱風雨散去。師獨結跏宴坐。目不四顧。執兵者滿前。無不擲仗而拜。上嘗親幸寺中。聽師說法。嘉師言行純慤。特爲改龍翔爲大天界寺。寺之逋糧在民間者。遣官爲徵之。師之將告終前一日。上統兵駐江陰沙州。上當晝而寢。夢師服褐色禪袍來見。上問曰。師胡爲乎來也。對曰。將西歸。故告別耳。上還。聞師遷化。衣與夢中正同。大悅。詔出內府泉幣。助其喪事。且命堪輿家賀齊叔。爲卜金藏。舉龜之夕。上親致奠。送出都門之外。其寵榮之加。近代無與同者。師有五會語錄行于世。其傳法上首。則雙林致凱。江心慧恩。大慈寶定。某利寶璋。瑞岩文淵。保福宗秩。翠山志理。淨土永顯。妙智淨瑠。定光文撫。某利明晟。天華士謙。豐安至慶。聖泉普彝。福林道巽。五峯普錫。石門永泰。霞嶼元良。廣祐永瓊。皆其人也。惟昔天童坦公。以一真之學士。承松源四葉之傳。黑白趨慕。儼如毛之有麟。甲之有龜也。師亦以真承之故。能樹精進幡。持金剛劍。入般若關。巋然爲一代人天之師。此無他。真則不妄。不妄則近佛之道矣。宜乎遭逢維新之朝。上簡

帝心。昭被殊渥。至親枉乘輿而臨幸之。龍光赫奕。絢耀吐吞。至今山川尙有餘輝。是當揭之崇碑。明示方來。使學佛者有所欽豔而起信焉。系之以銘曰。

乾竺之道。貴乎一真。真則非妄。日趨精明。煌煌松源。其道孔熾。正暢旁達。非真曷致。惟廣慧師。起於海東。歷抵諸師。罕契其逢。太白諸峰。上摩穹碧。舉頭觸之。堅如鐵壁。一喝轟霆。豈直耳聾。毫髮之端。妙義俱融。天高日晶。森羅萬象。不卽不離。了明諸相。五坐道場。大振其宗。一音演法。聞者心空。此妙法華。權實雙舉。我受我持。忘其寒暑。天香何來。鼻觀先聞。豈伊天女。吐茲奇芬。誰謂靈通。與道乖悟。我尙不有。亦何心故。世緣已竭。幡然西歸。夢寐潛通。皇情爲怡。烈火如輪。煨茲玄魄。設利粲然。逐烟而結。在昔諸師。何人不然。誕勝真滴。多隨物遷。師我藩維。師我干櫓。舍我而逝。有生孰度。寵恩聯翩。來自九天。師則何憾。名與道傳。太史造銘。建于牛首。此山若移。斯文方朽。

佛日普照慧辨禪師塔銘

皇帝端居稷清。念四海兵爭。將卒民庶多歿於非命。精爽無依。非佛世尊。不足以度之。惟洪武元年秋九月。詔江南大浮屠十餘人。於蔣山禪寺。作大法會。時楚石禪師。實與其列。師升座說法。以聳人天。龍鬼之聽。竣事。近臣入奏。上大悅。二年春三月。復用元年故事。召師說法如初。錫燕文樓下。親承顧問。暨還。出內府白金以賜。三年之秋。上以鬼神情狀幽微難測。意遺經當有明文。妙東僧中通三藏之說者。問焉。師以夢堂噩公。行中仁公等。應召而至。館于大天界寺。上命儀曹勞之。旣而援據經論成書。將入朝敷奏。師忽

示微疾。越四日。趣左右具浴更衣。索筆書偈曰。真性圓明。本無生滅。木馬夜鳴。西方日出。書畢。謂夢堂曰。師兄。我將去矣。夢堂曰。子去何之。師曰。西方爾。夢堂曰。西方有佛。東方無佛耶。師厲聲一喝。泊然而化。時七月二十六日也。天界住持西白金公。法門猶子也。爲治後事。無不盡禮。時制火葬有禁。禮部以聞。上特命從其教。茶毘之餘。齒牙舌根數珠咸不壞。設利羅粘綴遺骨。纍纍然如珠。其弟子文晟。奉骨及諸不壞者。歸于海鹽。卜以八月二十八日。建塔於天寧永祚禪寺。葬焉。嗣法上首景璫。復偕文晟。以仁公所造行狀來徵銘。仁公博通內外典。文辭簡奧。有西漢風。其言當可信。弗誣。謹按狀。師諱梵琦。楚石。其字也。小字曇曜。明州象山人。姓朱氏。父杲。母張氏。張夢日墮懷而生。師方在襁褓中。有神僧摩其頂曰。此佛日也。他時能照燭昏衢乎。人因名之爲曇曜云。年七歲。靈性穎發。讀書卽了大義。或問所嗜。何言。卽應聲曰。君子喻於義。至於屬句。做書。皆度越餘子。遠近號爲奇童。九歲棄俗。入永祚。受經於訥翁。謨師。尋依晉翁。詢師於湖之崇恩。詢師。師之從族祖也。趙魏公見師器之。爲鬻僧牒。得雍染爲沙門。繼往杭之昭慶。受具足戒。年已十有六矣。詢師遷住道場。師爲侍者。居亡何。命司藏室。閱首楞嚴經。至緣見因明。暗成無見處。恍然有省。屢覽羣書。不假師授。文句自通。然膠於名相。未能釋去纏縛。元叟端公。倡道雙徑。師往問云。言發非聲。色前不物。其意何如。元叟就以師語詰之。師方擬議欲答。師叱之使出。自是羣疑塞胸。如填鉅石。會元英宗詔粉黃金爲泥。書大藏經。有司以師善書。選上燕都。一夕。聞西城樓鼓動。汗如雨下。拊几笑曰。徑山鼻孔。今日入吾手矣。因成一偈。有拾得紅爐一點雪。卻是黃河六月冰之句。翩然南旋。再入雙徑。元叟

見師氣貌充然。謂曰：西來密意，喜子得之矣。遽處以第一第二座。且言妙喜大法，盡在於師。有來參叩者，多令師辨決之。元泰定中，行宣政院，稔師之名，命出世海鹽之福臻，遂升主永祚。永師受經之地，爲創大寶閣，範銅鑄賢劫千佛，而毗盧遮那及文殊師利普賢千手眼觀音諸像，並真其中。復造塔婆七級，崇二百四十餘尺，功垂就，勢偏將壓。師疇夜乃大雨風，居氓聞鬼神相語曰：天寧塔偏，亟往救之。遲明，塔正如初。遷杭之報國，轉嘉興之本覺，更構萬佛閣九楹間，宏偉壯麗，儼如天宮。下移人世，帝師嘉其行業，賜以佛日普照慧辨禪師之號。佛日，頗符昔日神僧之言。識者異焉。會報恩光孝虛席，僉謂報恩一郡巨刹，非師莫能居之。師勉徇衆請而往，尋退隱永祚，築西齋爲終焉之計。至正癸卯，州大夫強師主其寺事。時塔燬于兵，師重成之。景燾爲鑄寶壺冠于顛，感天花異香之祥。師舉景燾爲代，復歸老于西齋。師爲人形軀短小，而神觀精朗，舉明正法，滂沛演迤，有不知其所窮。凡所泄之處，黑白嚮慕，如水歸壑。一彈指間，湧殿飛樓，上插雲際，未嘗見師有非。君子謂師縱橫自如，應物無迹，山川出雲，雷蟠電掣，神功收斂，寂寞無聲。由是內而燕齊秦楚，外而日本高句麗，咨決心要，奔走座下，得師片言，裝潢襲藏，不翅拱壁。師可謂無愧妙喜諸孫者矣。師世壽七十五，僧臘六十三，得法者曰祖光，曰景燾，受度者曰明誠，曰正定等。其說法機用，則見於六會語。其遊戲翰墨，則見於和天台三聖及永明壽陶潛林逋諸作。別有淨土詩，慈氏上生偈，北游鳳山西齋三集，通合若干卷，並傳于世。予慕師之道甚久，近獲執手護龍河上，相與談玄，因出贖語一編，求正師覽，已歎曰：不意儒者所造，直至於此。善自護持，師之善誘，推此一端，亦可概見。及聞師

歿與國史危公哀悼不自勝。危公亦深知師者也。銘曰。

大鑿密旨餘十傳。妙喜起蹴龍象筵。有如大將據中堅。鐵卒十萬佩囊鞬。或觸之者命髮懸。誰歟。五世稱象賢。佛日曉出瀛海曠。紅燄閃閃行中邊。流光所至無幽玄。憶初飛錫來北燕。彤樓畫鼓金星纏。一擊三際皆廓然。火中新敷清淨蓮。紺色涵空絕蔓牽。自茲口噴百丈泉。洗滌五濁離腥羶。內而諸夏外朝鮮。紛紛來者人駕肩。示以實相非空言。塔廟赫絕名山川。一佛能變萬與千。會萬歸一道則全。不識誣爲有漏緣。帝勅中使來傳宣。鍾山說法超沈縣。萬人瞻依曲刃拳。一朝入滅同蛻蟬。西方彈指卽現前。白玉樓閣琉璃田。金鈴寶樹演眞詮。師之往矣神弗遷。寂光常定無偏圓。我作銘詩翠琰鐫。昭朗盛烈垂年年。

天竺靈山教寺慈光圓照法師若公塔銘

天台一宗。自法智尊者之後。分爲廣智、神照、南屏三家。三家之中。而南屏爲最盛。再傳至於車溪。其聲問益顯。震雷霆音。爲有情說。執經問難者。動數百人。遂爲吳越所宗。又六傳至於湛堂。貫遮性雙單制聽止作之學。而以此觀爲歸宿之域。學子翕然嚮之。其入室弟子。爲世法幢。星分棋布於江南。若吾慈光圓照法師。則尤號金舂而玉應者也。法師諱允若。字季蘅。族姓李氏。越人也。代爲簪纓家。在唐有名造者。嘗爲禮部郎中。時內侍監魚朝恩。怙貴誕肆。宰相元載。亦斂容避去。造與殿中侍御史李衍。抗言折之。世稱直臣。委社垂休。至諱慶君。以柔行稱。慶實生法師。年九歲。能通春秋。其父方以元宗爲期。忽儻然有絕塵之趣。嘗遊雲門傳忠廣孝寺。寺之元上人留之。俾給侍左右。十五受具戒。爲大僧。渡濤江而西。至虎林。謁大

山恢師於興福。恢師授以天台四教儀。金篋十不二門。指要鈔諸書。法師卽能知其大意。已而聞佛海大師澄公。主南天竺崇恩演福教寺。四方名僧。多來棲止。而方岩則師愛山靜師。尤龍象中之稱雄者。法師復往依焉。凡法智結顯。立陰觀妄。別理隨緣。究竟結。理毒。性惡等文。益推斥其義。而沈涵之。至於恩清之兼業。昭圓之異說。齊潤之黨邪。仁岳之背正。亦皆察其非是。及所以害道之故。心既有得。乃質之二師。而復取正於澄公。聲入心通。知解日至。澄公甚器之。俾司賓客之職。澄公卽所謂滿堂者也。至治初。澄公奉詔入燕都。校正經律論三藏。遂白其行業於帝師大寶法王。帝師嘉之。錫以今號。命出世昌源淨聖院。丁歲大禩。法師力爲經度。田之萊蕪者闢之。室之敝漏者葺之。踰三年。澄公念法師不置。招之徠歸。請居第一座。攝衆千餘人。法師持規峻整。升堂入室。具有儀範。經其指示。多所悟入。泰定中。行宣政院請主彌陀興化教寺。當是時。倡道杭之南北兩山者。若天岸濟。若我庵無。若玉庭罕。與法師皆有重望。人稱爲佛海會中四天王。居亡何。退居雲門。視榮名利養。如白衣蒼狗。變遷一不以經意。翱翔千岩萬壑中。時同斷江恩師。休耕逸師。臨風嘯咏。不知夕陽之在樹也。君子又目之爲雲門三高云。然法師身載明德。聲光外流。終不可掩。至正間。起主越之圓通寺。丞相康里公。復具疏延主天竺靈山教寺。靈山。錢唐巨刹。有瓔珞泉。其源絕已久。法師持錫叩岩。祝曰。吾緣苟在。是泉當爲吾一來。不然。則廢涸猶故也。言始脫口。泉果涌出。淵淵然漸盈。戶部尙書貢君泰。比之慈雲重榮。檜命名曰再來泉。法師四坐道場。教雨灌漑。如甘露醍醐。飲者心泰。尋以年高。復退居雲門。築深居精舍。以法華觀慧三昧。爲暮年淨行。會天下大亂。干戈紛

擾法師與之遇。脅以白刃。毅然不爲屈。辭色俱厲。因遇害。白乳溢出於地。實十九年二月二十九日也。世壽八十。僧臘六十有五。兵旣退。其諸孫子蘭。息幻。始具衣棺爲斂。閣維之夕。獲舍利如菽者無筭。遂以某年月日。奉遺骨。瘞於雲門山之麓。法師風度簡遠。不妄言笑。趙魏公孟頫。呼之爲僧中御史。善詩。若文。雄健有法。黃文獻公潛。爲序其首。謂其遊戲如幻。變化不測。理事混融。不相留礙。一時名公卿。如鄧文肅公文原。袁文清公桷。虞文靖公集。韓莊節公性。皆慕法師。與爲方外交。而忠介公泰不花。散豔爲尤切。函書問道。殆無虛日。得法弟子。出住名伽藍者。則集慶之友奎。演福之良謹。延慶之如瑩。隆德之去讓。淨聖之圓證也。其進脩弗輟。而未出世者。則善來。普慈。曇曙。維翰。玄微。無作。及前子蘭。息幻也。法師初號浮休老人。雲門之傍有溪。曰若耶。歷代詞人。屢形賦咏。世以法師名高。宜配地望。故復稱之爲若耶溪法師。示滅之後。已經十齡。友奎持天衣禪師元靜所爲狀。請濂爲之銘。濂事文獻公時。每聞揚法師之善。固已竊識之矣。及與友奎接。行業純而問學弘。又知其爲有道之士。銘其可辭。或者以師素履之美。而不獲考終命。頗致疑焉。殊不知定業所感。千劫弗遷。雖以西域聖師。深入神通三昧。或爲鴆毒所加。或罹刀劍之厄。卒未能免。初無傷乎道德之崇高也。何獨於師而惑之乎。嗚呼。台衡之宗。不絕如綫。噓四明之遺燄。燕外教之邪城。世當有其人。惜乎吾未得而見之。有如法師者。亦九京不可作矣。感今思古。寧不靈然傷情乎。故備序之。揭於玄塔之左。以厲其學者。必有兢兢自省者矣。銘曰。

止觀學廢。將焉徵兮。法船載寶。歸東瀛兮。淨光傳之。寶雲承兮。誰其中興。曰四明兮。車溪深涵。萬丈清兮。

下注佛海流無聲兮。若耶中藏毒尾鯨兮。鼓鼗奮迅樹赤旌兮。發爲管聲震百靈兮。龍鬼怖愕人天聽兮。靈鷲巖巖摩帝青兮。紺泉旋珠若瓏纓兮。膏脈久絕茂荒荆兮。飛錫一指來盈盈兮。莫峻匪山五雲凝兮。絳霧爲室霞作扇兮。欲入觀慧權實并兮。業何所因生何憑兮。愴然而化假以兵兮。如劍斫風本無形兮。白液流漿昭厥靈兮。舍利叢布光晶熒兮。盛以五色玻璃瓶兮。道無所損名益貞兮。游風鼓扇塵冥冥兮。我思哲人涕泗零兮。請勒琬琰示吾銘兮。

佛光普照大師塔銘

佛光普照大師示寂於天童景德禪寺。時元明良公方主寺事爲師。四衆持服如喪。住持禮越七日。用旛幢香華導引靈龕於太白山之陽。除地爲壇。行西方茶毗之法。火方舉。忽有物飄洒晴空中。似雪非雪。如雨非雨。視之非無。搏之非有。罪微續紛離地。卽隱盤旋烈焰之上。至火滅乃已。蓋天華云。師自幼齡。常中夜跏趺。習爲禪觀。母惡之。推其使仆。輒達旦不眠。年十六。依傳法寺僧希顏于杭。旣鬻落。受大戒於昭慶。惠律師已而希顏使司米鹽細務。師嘆曰。離家爲求道耳。苟羈絏於此。何異狗苟蠅營者邪。乃潛行大江之西。見南澗泉公於雲居。泉公命入堂。師繼遷掌藏。師晝夜繫念。無須臾間斷。一夕松月下照。起步蒼隙間。巖泉泠泠然。微有覺觸。遽往白之泉公。泉公謂曰。此間尋常設施不足發子大機。大用。古林茂禪師乃橫川嫡嗣。見道最真。今住饒之永福。子當往依之。師卽擔簦啓行。旣至古林。問曰。爾來欲何爲。師曰。正爲死生事大。特來求出離爾。古林曰。子明知四大五蘊是死生本根。何緣入此革囊耶。師擬議欲答。古林

以錫杖擊之。師豁然有所悟入。自是機辨峻絕。縱橫自如。古林器其爲人。命居第一座。未幾。古林遷建康之保寧。挾師與俱。仍命居前職。踰一年。回浙中。會月江印公蒞湖之道場。法席之盛。震于東南。請師分座說法。大衆莫不悅懌。至正壬午。行宣政院命。長明之瑞雲山清涼寺。學徒奔湊。機鋒相加。如兔走鶻落。瞬目輒失。有沙門至。問對未竟。以手拍地而笑。師曰。滯貨何煩拈出邪。沙門噓一聲。師厲聲喝之。沙門有省而去。其應機接物。皆刊落支流。直造根源。故所證者。如目覩所藏物。而手採取之。識者謂得古林正印。師住清涼一十五年。始退隱東堂。影不出山。凝塵滿席。晏如也。良公法中之猶子。迎歸天童。之此軒俾首衆。舉揚法要。未幾。謝事。一旦。示微疾。左右具觚翰。請書偈。師舉手指心曰。我此中廓然也。何偈之爲。明日。請兩序諸比丘。與之言別。卽端坐憑几。握右手爲拳。以額枕之而逝。實甲辰八月二十七日也。經七昏旦。容貌明潤。捫其頂。猶溫。壽八十五。臘七十。初。師就火葬。獲舍利如珠璣者頗衆。以某年月日。建塔於瑞雲山之西岡。藏焉。師諱茂。字實菴。別號松隱。族鄭氏。世爲奉化儒家。父季。母胡氏。所度弟子曰某曰某。師爲人篤實無僞。於道有聞。一時諸大老。若平石砥公。古鼎銘公。了菴欲公。皆推師爲甚重。銘公至。謂師抱負於古先一軌。導諸未悟。咸廓本真。達摩之道。賴以不墜。則師之道。從可識矣。今其可見者。有語錄一編。行于世。良公恐師懿行日就泯泯。乃具爲事狀。其法嗣清守。遂持來京師。請濂爲之銘。濂聞方策所載。靈僧示滅。多有天花之祥。或者遂謂大乘境界。去來無跡。奚以神異爲事。殊不知未習澆漓。人懷厭怠。苟無以聳動瞻視。何以表眞悟而啓正信哉。示現微權。固與諸法實相同一揆也。有如師者。其事蓋無讓於古。銘以

昭之。庶幾無愧辭矣。銘曰。

我聞如來。演說般若。天雨寶花。繽紛而下。巖巖普照。諸佛之子。依佛做佛。乃亦有此。豈非天龍。及護法者。欲警有情。使之四洒。應感之機。非由外鑠。風動籟鳴。實自中作。曷以明之。法因心悟。表彼空華。以無著故。何有四大。何有五蘊。一空之餘。諸法銷實。如大寶鏡。罔不含攝。隨物賦形。了無餘跡。宴坐雲峰。學徒川赴。孰不清涼。如飲甘露。末法瀾奔。師其底柱。胡爲西歸。空存遺履。有宰塔波。中藏設利。佛光煒然。羣昏咸賴。

杭州靈隱寺故輔良大師石塔碑銘 有序

洪武四年正月十六日。靈隱釋氏大師滅度。報年五十又五。僧夏四十。龕留五日。頂有暖氣。體貌如生。又二日。用闍維法從事。齒牙堅潔。舌根紅潤。皆無壞者。及火既滅。諸設利羅珠圓玉。儼將至盈升。四衆爭取。灰燼爲盡。其弟子某等。涕淚悲泣。攀號無從。於是俯從世禮。以是年某月日。瘞骨於歸雲塔中。實在寺東偏若干步。初。大師未告寂之先。以書屬後事於其同門。今天界善世禪師泐公曰。吾大期已至。子宜速還。若稍遲遲。不復相見矣。時公留姑蘇。謂大師精神尙彊。豈遽如其所言。及治任來歸。大師火化已數日矣。公於塔前自誓。必期有以白大師之行。傳芳不朽。垂範將來。乃加評隲。輯成簡編。持示其友金華宋濂曰。是大師也。始終俊偉。不愧龍象。子通吾宗。其言當見信於世。盍爲文揭之塔上。然公以叢林碩德。位冠五山。護持正法。不翅堅城。乃不屬之他人。而惟區區是託。非相知之至深邪。其又何辭。大師諱輔良。字用貞。其號曰介庵。蘇州吳縣人。姓范氏。文正公之十葉孫也。父諱伯和。母鄭氏。大師誕鍾粹氣。聰悟夙發。見浮

圖氏書。輒躍然朗誦。若所素習。有挾相形術者。謂其父母曰。是兒骨節清聳緊峭。恐非世間法可縛。若使
之學佛。必能弘大宗乘矣。父母方鍾愛。不信其言。大師之里。多阿蘭若。大師日與羣童遨遊其間。徘徊愛
慕。終日不忍去。父察其志。與相者言合。乃謂之曰。在昔范蜀公。好與名僧交。嘗勉圓悟勤公。參叩道要。卒
爲天下禪宗。吾能惜爾而不使遂其志乎。年十五。俾從同里迎福院僧壽彌。薤落。及受其戒。卽慨然曰。學
佛將以明心。心非師無以示肯綮。終日牆面可乎。去從北禪澤法師。習天台教觀。所謂三乘十二分。研其
精華。攝其密微。充然若有所契。士瞻杓公。時住天平山白雲寺。寺蓋范氏所建。以奉先者。大師數至其間。
士瞻誨之曰。教乘固當學。若沈溺不返。如入海筭沙。徒自困耳。何不更衣以事禪寂乎。大師曰。吾將焉從。
曰。笑隱訢公。見主龍翔集慶寺。其道大被東南。緇白信從。如子歸母。朝廷嘉之。賜以廣智全悟大禪師之
號。汝曷不往依焉。於是大師往見廣智。卽以全器法寶期之。問答之際。棒喝兼施。弦發而箭馳。雷春而電
掃。剎那之頃。凡情頓喪。雖未至清淨覺地。而所入正塗。超然出於物表。他日。廣智再有所問。大師發言愈
厲。廣智笑曰。得則得矣。終居弟二義也。大師弗懈益虔。久之。遂契其心法。雲空川流。了無留礙。尋掌藏鑰
於四明阿育王山。與住持石室瑛公。縱橫相叩擊。石室極推譽之。至正壬午。行宣政院檄。大師出世嘉興
資聖寺。陞座說法。終歸恩於廣智云。時大師年始二十又六。衆頗易之。大師殺衣黜食。爲脩建之計。崇基
廣構。文甃雕甍。金碧燁然。前後相照。往來觀者。始皆信服。居十三年。遷越之天章。僅閱四春秋。移杭之中
天竺。其傾嚮者益多。有踰資聖。天章時。會海內大亂。兵燹相仍。南北兩山諸刹。皆化於烈焰。靈隱古稱絕

勝覺場涼烟白草。淒迷於夕照之間。過者爲之慨嘆。康里公爲江浙行省丞相。妙東名僧能任起廢者。莫大師爲宜。遣使者命居之。旣至。翦剔荆叢。葺茅爲廬。以棲四方學者。雖當凋零之秋。開示徒衆。語尤激切。其言有曰。達摩一宗。陵夷殆盡。汝等用力。如救頭然可也。然百千法門。無量妙義。於一毫端。可以周知。如知之。變大地爲黃金。受之當無所讓。否則貽素餐之愧矣。歲月流電。向上之事。汝等急自進修。參學之士。多有因其語而入者。化緣旣周。手疏衣費入公帑。散交游。及治喪斂之事。願謂左右曰。翼日巳時。吾將逝矣。及期。澡浴端坐。書偈而歿。大師四坐道場。解結發覆。如利刃之破胃索。甘露之灑稠林。無不斷絕。無不霑潤。故所度弟子。心臬等若干人。說法住山。明宗等若干人。頗號繼跡重輝者也。大師性簡直。雖面折人。過而胷中無留物。與人交。無少長。一以誠相遇。所造偈辭。初不經意。而語出渾成。有若宿構。舉揚大法。不務緣飾。而西來之旨。自明。復以淨土觀門。苦海舟航。時兼脩之。未嘗少怠。其所見蓋卓然云。嗚呼。道行無跡。妙極無象。求而卽之。脂契本真。未定之先。則萬緣鼎沸。發慧之後。則一性洞虛。所謂不用其力。而無所不力。則神器化於玄冥。而忠信發乎天光矣。有如大師。和粹外形。淵懿內朗。造請之間。因言懸解。證不染不遷之域。泯差別次第之問。非上智宿植。惡乎至此哉。濂也不敏。蚤從諸老游。欲假般若爲宅心之地。夙障已深。竟爲世諦文字之所纏縛。雞鳴而起。唯偃偃逐物而已。操觚而銘大師之塔。豈不惕然以自憐。悵然而遐思者乎。銘曰。

真體如如。絕待離紛。妄識所膠。攪爲法塵。譬猶颺風。鼓埃揚氛。化晝作夜。觸目重昏。佛啓覺塗。高懸慧日。

白光爛然。下銷羣慝。破相玄門。最爲勝特。能定諸緣。卽超祕密。昭昭大師。上承禪宗。一真歸源。萬幻咸空。染淨兩冥。本跡俱融。廣智之傳。其學遂東。昭昭大師。爲法出世。嬉笑怒罵。皆真實諦。湧殿崇峩。飛樓弘麗。假相以昭。非與道戾。昭昭大師。變通弗拘。緣盡卽滅。視世爲虛。死生者誰。出沒在吾。化爲舍利。如摩尼珠。來也非留。去焉非逝。白雲在天。周流無滯。法象旣亡。勒石爲偈。式播徽音。用垂南裔。

寂照圓明大禪師壁峯金公設利塔碑

禪師諱寶金。族姓石氏。其號爲壁峯。生於乾州永壽縣之名胄。父通甫。宅心從厚。人號爲長者。母張氏。亦嗜善弗倦。有乘門持鉢乞食。以觀音像授張。且屬曰。汝謹事之。當生智慧之男。未幾。果生禪師。白光煜煜。然照室。幼恆多疾。纏綿衾枕間。父母疑之曰。此兒感祥徵而生。其宜歸之釋氏乎。年六歲。依雲寂溫法師爲弟子。旣薤落。受具戒。徧詣講肆。窮性相之學。對衆演說。纍纍如貫珠。聞者解頤。已而撫髀嘆曰。三藏之文。皆標月之指爾。昔者。祖師說法。天華繽紛。金蓮湧現。尙未能出離死生。况區區者邪。卽更衣入禪林。時如海真公。樹正法幢於西蜀晉雲山中。亟往見之。公示以道要。禪師大起疑情。三二年間。寢食爲廢。偶攜篋隨公。擲蔬於圃。忽凝坐不動。歷三時方寤。公曰。爾入定耶。禪師曰。然。曰。汝何所見。禪師曰。有所悟。爾曰。汝第言之。禪師舉篋示公。公非之。禪師冥篋于地。拱手而立。公又非之。禪師厲聲一喝。公奮前。搯其胷。使速言。禪師築公胷仆之。公猶未之許。笑曰。塵勞暫息。定力未能深也。必使心路絕。祖關透。然後大法可明耳。禪師聞之。愈精進不懈。遂出參諸方。憩峨眉。誓不復粒食。日採松柏啖之。脇不沾席者又三年。一念

不生前後際。斷照體獨立。物我皆如。自是入定。或累日不起。嘗跌坐大樹下。溪水橫逸。人意禪師已溺死。越七日。水退。競往視之。禪師燕坐如平時。唯衣溼耳。一日。聽伐木聲。通身汗下。如雨。嘆曰。妙喜大悟十有八。小悟無算。豈欺我哉。未生前之事。吾今日方知其真耳。急往求證於公。反覆相辨詰甚力。至於曳傾禪榻而出。公曰。是則是矣。翼日。重勘之。至期。公於地上畫一圓相。禪師以袖拂去之。公復畫一圓相。禪師於中增一畫。又拂去之。公再畫如前。禪師又增一畫。成十字。又拂去之。公視之不語。復畫如前。禪師於十字加四隅。成卍文。又拂去之。公乃總畫三十圓相。禪師一一具答。公曰。汝今方知佛法宏勝如此也。百餘年間。參學有悟者。世豈無之。能明大機用者。寧復幾人。無用和上有云。坐下當出三虎一彪。一彪者。豈非爾邪。爾宜往朔方。其道當大行也。無用。蓋公之師云。先是。禪師在定中。見一山甚秀麗。重樓傑閣。金碧絢爛。諸佛五十二菩薩。行道其中。有招禪師謂曰。此五臺山祕魔岩也。爾前身脩道其中。靈骨猶在。何乃忘之。既寤。遂遊五臺山。道逢蓬首女子。身被五綵。弊衣赤足。徐行。一黑獒隨其後。禪師問曰。子何之。曰。入山中。爾曰。將何爲。曰。一切不爲。良久乃沒。叩之同行者。皆弗之見。或謂爲文殊化身云。禪師乃就山建靈鷲庵。四方聞之。不遠千里。負餼糧來獻者。日繽紛也。禪師悉儲之。以食游學之僧。多至千餘人。雖丁歲大儉。亦不拒也。至正戊子冬。順帝遣使者。召至燕都。慰勞甚至。天竺僧指空。久留燕。相傳能前知。號爲三百歲人。敬之如神。禪師往與叩擊。空瞪眎不答。及出。空嘆曰。此真有道者也。冬夕大雪。有紅光自禪師室中起。上接霄漢。帝驚嘆。賜以金紋伽黎衣。遣歸。明年己丑。復召見延春閣。命建壇禱雨。輒應。賜以金縉若干。禪師

受之。卽以振饑乏民。又明年庚寅。特賜寂照圓明大禪師之號。詔主海印禪寺。禪師力辭。名香法衣之賜。殆無虛日。自丞相而下。以至武夫悍將。無不以爲依皈。已而懇求還山。洪武戊申。大明皇帝卽位于建鄴。明年己酉。燕都平。又明年庚戌。詔禪師至南京。夏五月。見上於奉天殿。且曰。朕聞師名久。以中州苦寒。特延師居南方爾。遂留於大天界寺。時召入問佛法。及鬼神情狀。奏對稱旨。又二年辛亥。冬十月朔。上將設普濟佛會于鍾山。命高行僧十人蒞其事。而禪師與焉。賜伊蒲饌於崇禧寺。大駕幸臨。移時方還。明年壬子春正月。旣望諸沙門方畢集。上服皮弁服。親行獻佛之禮。夜將半。勅禪師於圓悟關。施摩陀伽斛法食。竣事。寵賚優渥。夏五月。悉粥衣孟之資。作佛事七日。乃示微疾。上知之。親御翰墨。賜詩十二韻。有玄關書倍。已成正覺之言。天光昭回。人皆以爲榮。時疾已革。不能詣闕謝。至六月四日。沐浴更衣。與四衆言別。正襟危坐。目將瞑。弟子祖全。智信請曰。和上逝則逝矣。不留一言。何以暴白於後世邪。禪師曰。三藏法寶。尙爲故紙。吾言欲何爲。夷然而逝。世壽六十五。僧臘五十。又九。後三日。奉龜茶毗於聚寶山。傾城出送。香幣積如邱陵。或恐不能與執紼之列。露宿以俟之。及至火滅。獲五色舍利。齒舌數珠。皆不壞。紛然爭取。灰土爲盡。禪師禮貌豐偉。端重寡言笑。福慧雙足。所至化之。故其在山也。捧足頂禮者。項背相望。其應供而出也。持香華擊梵樂而迎者。在在而是。不啻生佛出現。其行事多可書。弟子散之四方。無以會其同。祖全等將以某年月。建塔于某山。制掇其大略。請安次王普爲狀一通。徵濂爲之銘。上祀方丘。宿於齋居。濂與禮部尙書陶凱。實侍左右。上出賜禪師詩。令觀之。其稱禪師之德爲甚備。夫聖人之言。天也。因知禪師之道。

上與天通。下從人望。雖不獲遂。名山大刹。要可以無憾。然而月林觀公。遠承臨濟正宗。其第五傳。白無用。寬公。竺源盛公。竺源之道。行于南。無用之道。著于北。禪師。蓋無用諸孫也。濂近銘竺源之墓。今又述禪師之行。而文諸碑。嗚呼。哲人云亡。柰何不興大法。衰微之嘆乎。銘曰。

臨濟崇崇。西來正宗。益衍以鴻。三虎怒投。中有一彪。氣可吞牛。教相紛拏。瓜蔓交加。入海筭沙。乃易禪衣。乃抵勝師。乃治其疵。棲身孱顏。絕去八還。入第一關。河水侵淫。跌坐樹陰。爰溼我衿。我松我根。我泉我漿。渴饑兩忘。實相圓通。無物不容。悟其本空。玄徵肇胎。涉彼五臺。樓閣門開。南粵北湖。方衣圓顛。水赴雲趨。無間儉豐。香積之充。且妥其躬。其名上聞。便蕃宸恩。來自帝關。於赫皇明。遣使奉迎。館于神京。龍文成章。日晶月光。鸞其寵榮。叶四衆所依。胡不寧茲。而亟其歸。泰山崔崔。一旦其頽。靡人不哀。有崇者岡。白虹吐芒。設利之藏。

佛性圓辯禪師淨慈順公逆川瘞塔碑銘有序

濂自幼至壯。飽閱三藏諸文。粗識世雄氏所以見性明心之旨。及游仕中外。頗以文辭爲佛事。由是南北大浮屠。其順世而去者。多以塔上之銘爲屬。衰遲之餘。諸習皆空。凡他有所請。輒峻拒而不爲。獨於鋪敘悟緣。評罵梵行。每若不敢後者。蓋欲表般若之勝。因啓衆生之正信也。有如佛性圓辯禪師者。濂安得而不銘諸。按其嗣法弟子行圓所造年譜。師諱智順。字逆川。溫之瑞安陳氏子也。有翁媪。精脩白業。旣沒。蓮華現門屏間。師之大父母也。翁生道羨。娶婁氏。屢至哭子。其情不勝哀。乃塑智者大師像事之一夕。夢僧

頂有圓光。逆江流而上。招婁氏謂曰。吾當爲汝之子。及寤而有娠。師旣生。美質夙成。年五歲。卽從季父學。季父引生徒渡溪。抵萃墅。師力欲相隨。季父怒。麾之還。已而溪暴漲。季父生徒皆溺死。然自少不喜畜髮。儻然有塵外趣。婁氏弗能留。七歲。俾依仲父慧光於崇興精舍。稍長。受具戒於天寧禪院。其父亦樂修淨觀。俄離俗。同居精舍中。精舍將圯。師卽協衆力葺之。時年甫十八。君子固知其爲適用之材。暨習法華經。歷三月。通誦其文。慧光尤器之。使出游永嘉無相院。覺源璿法師愛師俊朗。挽其爲副。會橫雲岳法師。大弘三觀十乘之旨。於水心法明寺。師往而受其說。衆推爲上首。居亡何。走鴈山雙峯。不契所言。復走千佛寺。毒海清法師方開演長生御講。請師爲綱維之職。軌範爲之肅然。毒海入寂。師感世相無常。嘆曰。義學雖益多聞。難禦生死。卽禦生死。舍自性。將奚明哉。遂更衣入禪。復走閩之天寶山。參鐵關樞公公。圓悟八世孫也。授師以心要。遵而行之。似有階漸。欲依公而住。公叱曰。丈夫不於大叢林與人相頡頏。局此蠶殼中邪。拂袖而入。師下且過寮。潛然而泣。或憫之。慰曰。善知識門庭高峻。拒之卽進之也。公聞其事。笑曰。吾知其爲法器。姑相試爾。乃延入僧堂中。師壁立萬仞。無所回撓。雖晝夜明暗。亦不能辨。踰月。因如廁。便旋覩中園匏瓜。觸發妙機。四體輕清。如新浴出室。一一毛孔皆出光明。目前大地。倏爾平沈。喜幸之極。亟上方丈求證。適公入府城。師不往見。水濱林下。放曠自如。已而歷抵諸師。皆不合。又聞千巖長禪師。鳴道烏傷。伏龍山師。往叩之。其所酬應者。皆涉理路。飄然東歸。燃指作發願文。細書於紳。必欲見道。乃已。復自念。非公不足依。游走閩中。見焉。公偶出遊。遙見師。喜曰。我子今來也。越翼日。師舉所悟求證。公曰。此第入門。

耳最上一乘。則邈在萬里之外也。乃囑之曰。汝可悉棄前解。專於參提上致力。則將自入闢奧矣。師從公言。踰五閱月。一日。將晚。參擬離禪榻。忽豁然有省。如虛空玲瓏。不可湊泊。厲聲告公曰。南泉敗闕。今已見矣。公曰。不是心。不是佛。不是物。是何物。師曰。地上磚鋪。屋上瓦覆。公曰。卽今南泉在何處。師曰。鷓子過新羅。公曰。錯。師亦曰。錯。公曰。錯。錯。師觸禮一拜而退。公曰。未然也。公披大衣。鳴鐘集四衆。再行勘驗。師笑曰。未吐辭之前。已不相涉。和上眼目何在。又爲此一場戲劇邪。公曰。要使衆皆知之。遂將宗門諸語。一一訊師。師一一具答。公然之。復囑曰。善自護持。勿輕泄也。久之。令掌藏室。尋請分坐說法。公旣捐館。師嗣住院事。非惟舉唱宗乘。寺制有未備。悉補足焉。覽驛道。達於山門。踰六七里。擇地構亭。以增勝概。衆方賴之。忽爾棄去。過衫關。抵百丈。上迦葉峯。渡江入淮。禮諸祖之塔。經建業。回浙中。超然如野鶴孤雲。無所留礙。尋返永嘉。會王槐卿造報恩院於瑞安大龍山。首延師爲之主參。徒寔盛。至八百指。師建僧堂。棟居之。石室巖禪師主江心。豔師之爲。復以第一座處師。師翩然而往。未幾。又以何山精舍棟宇湫隘。不足以容衆。拓之爲大伽藍。爲建大雄寶殿。及法堂。三門。兩廡。方丈。庫院之屬。而堦像。繪壁。諸莊嚴事。亦次第告完。平陽吳德大。創歸源寺。原援報恩之例。請師開山。師憇憫心切。亦不欲拒。旣至。爲造小大鼓鐘。魚板法器。而叩擊之。授職分班。升堂入室。皆按清規而行。時東海有警。元帥達忠介公。帥師鎮台。遣使聘師入行府。師以達公方有事干戈。絕之弗見。達公慕咏弗置。篆逆川二字遺之。師因飯囚。戒其勿萌遁逃心。卽重見。日。月。不久而赦書至。周吳二囚。以師爲神。其後山寇竊發。二囚實爲渠魁。所經之處。焚毀欲盡。歸原報恩。以師

故獨存師終不遑寧處。避入無礙菴。又還歸原。朝廷爲絳院額。賜師今號。及金襴法衣。師曾不以爲悅。悉散其衣孟所畜。退居一室。掘地以爲爐。折竹以爲箸。意澹如也。温城淨光塔。雄鎮一方。年久將壞。方參政初嘗戍其城。欲賦民錢葺之。命師蒞其事。師曰。民力凋敝。久火燄炎炎。而復加薪。吾安忍爲之。必欲見用。官中勿擾吾事。若無所聞。知可也。方諾之。師乃定計。城中之戶餘二萬。戶捐米一升。月獲米二百石。陶甃掄材。若神運鬼輸。紛然四集。鎮心之木以尺計者。其長一百五十。最難致之。師談笑趣辦。七成既粗完。其下仍築塔殿。宏敞壯麗。九斗之勢益雄。一旦颶風作。其上一成。挾之以入海濤。衆咸傷之。師曰。塔終不可以就乎。持心益固。遣其徒如閩。鑄露盤輪相及。燄珠之類。日就月將。闔楯礪戶。一一就緒。金鮮碧明。猶天降而地湧也。糜錢過十萬。而工役弗與焉。辨章燕只不花。出鎮閩省。道過東甌。夜觀塔燈熒煌。知師所造。乃謁師問道。并談般若經。師用漢言而直解之。辨章甚悅。顧謂左右曰。西天諸師。授我以密義。尙不能相協。今聞逆川師言。則心地開明矣。亟呼舟同載入閩。宣政分院。請師住東禪廢刹。不一載間。殿堂轟如。門廡森如。藏庫燁如。搏土以設諸像。梵容穆沖。各隨相變現。靈山一會。儼然未散。畢功之日。省院臺府諸官。與大毗丘衆。共落其成。師則曰。未也。復整東南二門。通達若干丈。營福城東際。花藏海南。參初地三牌門。營普庵堂。以施茗飲。浚湯泉二所。以利浴者。限以垣墉。築紆其徑路。而馬牛無自而入。補刊開元藏經板。仍印施之。其可以弘濟人者。無不爲也。先是淨業。慶成。東報國。舶塔。寶月。松峯諸寺。兵燹之餘。莽爲荒榛。福建行中書。將籍其產于官。師言於辨章。獲仍其舊。辨章欲閱大藏。尊經于家。或以几席什器。難具爲辭。

師令浮屠一百七十人爲什分辦於各刹。表以題號。一時畢聚。仍畫爲圖。使按圖序次列之。給役於飲饌間者。亦更番而進。每以鐘鼓爲節。後先不紊。辨章悅曰。使吾師總戎。則無敗北之患矣。師俄散財如歸原時。恬然而退。辨章留之不從。會雪峯虛席。辨章強師補其處。師不得已啓行。未行先鳩工師二十人。往拯室廬之欹側者。既至。絲毫之費。咸自己出。緇素莫不從化。有徐子剛者。據寺之安仁莊。收粟萬斛。聞師至。亟輸還之。部使者囊驩。自負通榜。嚴寶積二經。輕視諸人。師以關鍵詰之。斂衽而去。已而思還溫。方參政具船迎之。千佛院災。無有起其廢者。師彈指頃。千佛閣成。未幾。前門左右廡又成。俄東甌內附。師潛居林泉。若將終身。江心蘭隱逸禪師。市材於山。欲建萬佛閣。而年耄力不勝。遂以屬師。師起而應之。亦不日而成。且爲砌釋迦寶殿。削解脫門。以至蒙堂經室。無不具足。初。師采材於山。道經普安院。院燬已久。唯山門巋然。煙雨中。師見之。笑曰。吾爲爾移山門爲佛殿。何如。衆皆合爪指謝之。師爲撤瓦。輦致故基。一毫無所損。徐取寺山之木。重完僧堂。而後返。皇上尊尙佛乘。召江南高行僧十人。於鐘山建無遮法會。師與其列升座演說。聽者數千。大駕幸臨。慰問備至。號爲一時寵遇。竣事。還錢唐。清遠涓公。方主淨慈。舉師以爲代。師初不從。繼而嘆曰。所貴沙門行者。隨緣應世。何所容心哉。乃振錫而往。淨慈當兵後。凋落殊甚。師亟還鄉。召匠計備。竭其筐篋而來。欲大有設施。而諸僧負官逋者。係累滿庭。師爲之出涕。悉代償之。會中朝徵有道浮屠。以備顧問。衆咸推師。師至南京。僅四閱月。沐浴書偈而逝。實洪武六年八月二十日也。世壽若干。僧臘若干。二十一日。闍維於聚寶山。獲設利無算。得其法者。曰文顯。曰興富。曰某。其一卽行圓。於是持

靈骨而歸。建塔於某處。以明年□月□日藏焉。師有五會語若干卷。善財五十三參偈一卷。皆傳于世。大雄氏之道。不卽世間。不離世間。烏可歧而二之。我心空邪。則凡世間諸相。高下洪纖。動靜浮沉。無非自妙性光中發現。苟爲不然。雖法王所說經教。與夫諸祖印心密旨。皆爲障礙矣。嗚呼。道喪人亡。埃風渺瀰。焉得逢理事不二。有無雙泯者。相與論斯事哉。師自得道之後。坐紫檀座。旣已設法度人。度其餘力。往往莊嚴塔廟。使人爲遠罪遷善之歸。斯蓋近之矣。或者不知。專委爲人。天有漏之因。夫豈可哉。夫豈可哉。銘曰。

大法雖無外兮。收攝在一門。玄漠不可象兮。視之儼若存。了不分精粗兮。無對乃爲尊。若涉有情見兮。雜糅成羸虧。理事本不二兮。縱橫隨所之。渾涵造大同兮。徧照光陸離。東甌見休徵兮。蓮華出屏間。異僧佩圓光兮。逆流踏波瀾。玄符旣復拔兮。何能滯塵寰。峩峩天寶山兮。鑄鐵爲闕扉。奮迅一朝入兮。窺破生死機。盡洗結習垢兮。真體露巍巍。方知有爲相兮。不離無爲宗。彈指幻塔廟兮。毗盧樓閣同。因敬乃生悟兮。自外而廓中。歷坐古道場兮。手執青楊枝。甘露恆四灑兮。餐之甘若飴。木石被霑潤兮。談玄分五時。大明麗中天兮。佛日同耀昭。所資生育功兮。欲使陰冷消。爰集清淨衆兮。梵音撼海潮。唯師所說法兮。無耳亦當聞。一言歷耳根兮。千劫不作塵。天光下照燭兮。恩寵何便蕃。卷舒每隨時兮。孤雲本何心。生滅已兩空兮。遺蹤邈難尋。勒辭在中林兮。振德無古今。

故文明海慧法師塔銘

能仁氏之教。流入中夏。愈傳愈熾。於是諸師各有所建立。譬如一燈。分爲十燈。燈之用雖殊。而光明則一也。天台四教。法性觀行之宗。自南嶽以來。開空假中三觀。丕闡三千性相。百界千如之妙。一念之間。具足無減。其說尊勝宏特。縱歷百千萬劫。泐泐乎。皦皦乎。不可尙已。某竊怪方袍之士。幸得與聞其教。多視爲空言。卒局於小智之域。良可悲也。其真見實踐。有若文明海慧法師者。某安得不喜。談而樂道之哉。法師諱善繼。字絕宗。族婁氏。越之諸暨人。考某妣王氏。當有姓。夢神人授白芙蓉。法師乃生。始能言。見母舉佛號。合爪隨聲和之。年稍長。季父客授山陰靈祕寺。從治春秋經。稍竊窺三藏諸書。喟然嘆曰。春秋固佳。乃世間法。欲求出世間。非釋氏將疇依。此身不實。有如芭蕉。穹官峻爵。縱因書而致。寧得幾何時邪。大德乙巳。投其寺僧思恭祝髮。明年。受具戒。從西天竺大山恢公。習天台教觀。大山甚器重之。每言數百人中。唯繼上人爾。暨大山遷雲間。延慶。法文復往南天竺。從湛堂澄公。湛堂器之如大山。問之曰。入不二門。屬何觀法。法師曰。三種觀法。屬對三部。此文旣與止觀同成。觀體的是。從行。湛堂又問。諸經之體。爲迷爲悟。法師曰。體非迷悟。迷悟由人。顧所詮經之旨何如耳。湛堂喜溢顏色曰。法輪之轉。他日將有望於斯子乎。宗周文公時。住集慶寺。豔法師之學。延主賓朋。尋領其懺事。湛堂復速法師還。俾居第一座。南天竺素稱教海。法師提唱宗乘。有聲絕出於四方。會湛堂遷上竺。而玉岡潤公來補其處。仍留法師居其職。學徒四集。無不涵腴飲醇。充足而後去。天歷乙巳。法師出世。主良渚大雄教寺。日講金光明經。感法智見夢。謂之曰。爾所談經。與吾若合符節。惜乎所踐猶未逮其言耳。法師遂益篤精進之行。至正壬午。浙省平章高公。

納璘兼領行宣政院。移住天竺薦福教寺。某甲子。左丞相朶兒只公繼領院事。陸主天台能仁教寺。法師凡三主伽藍。執經輪下者。多豪俊之士。宏闡法華妙玄文句。朝講暮解。五章四釋。奧義昭晰。且策勵之曰。吾祖有云。止觀一部。卽法華三昧之筌蹄。一乘十觀。卽法華三昧之正體。須解行並馳。正助兼運。則圓位可登。而不負吾祖命宗之意矣。蓋法師抉剔經髓。敷釋祖訓。如山川出雲。頃刻變化。而雨澤滂然。四施若諸草木。纖洪短長。無不霑丐。識者咸謂。慈雲神照之再世云。辛卯之春。俄謝事。超然獨往。時菴落師與湛堂歸寂已久。法師旣於靈祕葺舊廬。以奉祠事。又往居南山明靜院。灑掃湛堂之塔。其報本之念。尤惓惓也。曾未幾何。兵難荐作。其高弟是乘。請法師東還華徑。池深木寒。法師驪然就之。且以無常迅速。嚴修淨業。繫念佛名。晝夜不輟。一夕。集衆而言曰。佛祖弘化。貴乎時節。因緣緣與時違。化將焉托乎。吾將歸矣。遂索筆書偈。端坐而逝。時丁酉歲七月二十二日也。世壽七十有二。僧臘六十又三。火化。牙齒及舌根弗壞。舍利纍纍然滿地。其徒以某月日。斂骨塔于靈祕之西坡。所度弟子三十二人。嗣其法者。則靈壽懷古。延慶自朋。崇壽是乘。廣福大彰。雷峯淨昱。演福如玘。報忠嗣璣。車溪仁讓。香積曇胄也。法師氣局衍裕。行履淳固。山家諸書。無不精徹。而大江東南。恆推爲教中之宗。講演妙法華。金光明諸部經。凡若干會。主修法華淨土懺。凡若干期。所感靈異。不一而足。是乘嘗請著書。以淑後人。法師曰。吾宗本離言說。不得已而有言。爲彰授受也。是故意。以至章安結集之後。不過代相緘授而已。其間或有斥邪衛正者。亦豈好辨哉。今大經大法。粲如日星之懸。汝輩宜修習不暇。奚俟予言。聞者咸服。其一時士大夫。若趙文敏公孟頫。黃文

獻公潛、周內翰仁榮、李著作孝光、張鍊師天雨，皆結法師爲方外交。時相唱和於風月寂寥之鄉。晚與黃張二公欲結樓煩淨社，未果。而法師歿，當沒之日，叢林中皆相哀慕曰：「吾宗法幢仆矣。」後十七年，演福伴繫法師梵行，徵濂爲塔上之銘。濂嘗游文獻公之門，聞公談法師之德之盛，以爲無讓古人，恨不得映白月而濯冷風。今法師不可見矣，幸其嘉猷茂行，猶得聞其梗概。此無他，遺光之所照者，尙有人言之。後三十年，則言之者鮮矣。又後三十年，則誰復知之者？此金石之勒，不可不致謹也。因從衍福之請，歷敘而鋪張之。千載之下，有來讀斯文者，儼然如見法師於定慧光中，其有不蹶然興起而惕然自勵者乎？銘曰：

姓具之正宗兮，一念具三千。三千卽一念兮，不後亦不先。正依及假名兮，各舍空假中。攝歸於一妙兮，互具而互融。七祖旣善闡兮，諸佛復靈承。洞照六合內兮，日月行大清。慧命之攸寄兮，文明得其宗。纒攝大化機兮，正受究始終。法輪左右旋兮，晝夜如環循。隨其利鈍根兮，導入不二門。開權以顯實兮，懇懇爲敷辭。一多暨小大兮，非卽亦非離。明暗色空相兮，事法皆寂然。眞勝在妙圖兮，非可以言詮。談辯析玄微兮，人天皆共聽。幽通於至神兮，現夢顯祥徵。三坐大道場兮，手執青楊枝。灑物了無迹兮，物得卽其私。結期修靈讖兮，瑞異駢然臻。吾法本無作兮，有作卽爲塵。商飈一朝興兮，吹仆正法幢。清淨大海衆兮，盡然爲增傷。繼述幸有子兮，龍象方駿奔。建塔爲西坡兮，庶以表化源。

處州福林院白雲禪師度公塔銘

師諱智度，號白雲。因以爲字。處之麗水人。族吳氏。年十五，慨然有出塵之趣。欲就浮屠學。其父德大，與母

葉氏咸鍾愛師。峻辭拒斥之。師不火食者累日。若將滅性者。父母知志不可奪。使歸禪智寺。空中假公。雍髮受具戒。卽寺側楞伽庵。深習禪定。每趺坐達旦不寐。如是者四三春秋。已而歎曰。六合之大如此。頽然滯一室。可乎。遂出游七閩。徧歷諸山。無有契其意者。復還郡之白雲山。因澄禪師道場遺址。築福林院。以爲憩息之所。日取楞嚴。圓覺。二經。鈔疏而熟讀之。不假師授。章旨自通。已而復歎曰。拘泥文字中。如油入麵。了無出期。德山所謂窮諸玄辯。若一毫置於大虛者。信不誣也。盍去之乎。又出遊浙河之西。見靈石芝公於淨慈。未幾。又上天目山。參斷崖義公。談鋒銛利。人莫之敢撓。時無見睹公。說法天台華頂峯。大振圓悟之道。師復踰濤江往拜之。問曰。西來密意。未審何如。無見曰。待婆羅峯點頭。卻與汝言。師以手搖曳。欲答。無見遽喝。師曰。婆羅峯頂。白浪滔天。花開芒種後。葉落立秋前。無見曰。我家無殘羹剩飯也。師曰。此非殘羹剩飯。而何。無見頷之。服勤數載。翩然將辭還。無見囑之曰。昔南嶽十五歲出家。受大鑿記。蒞後得馬祖授之。以心法。針芥相投。豈在多言邪。勿掉三寸舌。誑人。須真正見解。著於行履。方爲報佛之深恩耳。師佩服之。弗敢忘。師旣有所證入。儼然如白雲在天。卷舒無礙。又走長沙。見無方普公。走雲居。見小隱大公。凡當機問答。無異華頂時。至正甲申。縣令長徇縉素之請。迎師旋福林。與毒種曇。成山欽二公。互相策勵。如恐失之。甲午。復隱楞伽菴。壬寅。王府參軍胡公深。安翼元帥王君佑。復請至福林。甲辰。御史中丞章公盜。招致龍泉之普慈。僧徒相從。雲輸川臻。多至八百人。檀施日集。食飲無闕者。乙巳。移茅山。丙午。遷武峯。從者恆如初。國朝吳元年丁未。復隱禪智之岑樓。洪武己酉。適建法會於蔣山。有詔起天下名僧。敷宣。

大法而師與焉。師初力辭。成將強起之。師曰。心境雙忘。隨緣去住。復何拘礙邪。遂行。暨師至而會事解嚴。遂還杭。杭人奉師居虎跑度夏。始入秋。輒趨華頂。明年春二月。示微疾。浩然有歸志。四衆堅留之。師曰。葉落歸根。吾所願也。遂回福林。五日。忽沐浴易衣。索筆書偈曰。無世可辭。有衆可別。大虛空中。何必釘概。遂擲筆而逝。是歲三月一日也。壽六十七。臘五十二。龕奉五日。顏色鮮潤。闍維之夕。送者千餘人。火餘得五色舍利。及齒牙數珠等。法弟大賢。上足仁詰。奉骨以某年月日。瘞于院西若干步。善女人唐淨德。爲建塔其上。禪師靜謐寡言。機用莫測。臨衆無切督之威。嚴厲之色。唯以實相示人。所至之處。人皆傾慕。如見古德。或持香華供養。或繪師像事之。不可以數計。空中無見歿。師皆爲建塔。求名公鄉撰銘表之。師度弟子凡二十人。平日隨機開導。所作偈頌。不容人錄。故今無傳者。予聞信心。爲一切功德之母。苟能信焉。奚道之不造。奚法之不明。自圓悟八傳。至于無見。究其所得所證。何莫不由於此也。師自幼齡。卽能信吾佛之道。決可脫離死生。一息不少怠。所以卒能徹究心源。而縱橫自在也。世之知師者。孰不曰。無見有子。而方山有孫者乎。誠可尙也。予嘗接師。謔龍河上。無懈容。無蔓辭。有問則言。無則終日澄坐而已。因語二三子曰。其所謂信人也哉。今弟子某。奉道巖之狀。求予爲銘。予頗知師。銘蓋不可不作也。銘曰。

華頂之峯。有道所居。隨時演法。大音鏗如。入其門者。無非獅子。我福林師。聞風而起。當機一喝。兩耳爲聾。法體如如。情識頓空。歷觸諸師。見者驚愕。言出霆奔。無墊不作。振錫而歸。我亦何心。舉首睇之。白雲在岑。形雖遁藏。文采日露。學徒烝烝。雲輸川赴。解爾纏縛。祛爾翳昏。其心濯濯。其容闐闐。乘運而游。或出或處。

葉落歸根。古今一軌。塵緣既盡。儵然而化。叶擲筆坐脫。如人赴家。世相有滅。其性常在。若謂師亡。青山可改。

天界善世禪寺第四代覺原禪師遺衣塔銘有序

浮圖之爲禪學者。自隋唐以來。初無定止。唯借律院以居。至宋而樓觀方盛。然猶不分等第。唯推在京。鉅刹爲之首。南度之後。始定江南爲五山十刹。使其拾級而升。黃梅曹溪諸道場。反不與其間。則其去古也益遠矣。元氏有國。文宗潛邸在金陵。及至臨御。詔建大龍翔集慶寺。獨冠五山。蓋矯其弊也。國朝因之。錫以新額。就寺建官。總轄天下僧尼。當是時。覺原禪師實奉詔。洎其職。夫當與王之運。親受聖皇付囑。以統釋教之事。誠優鉢曇華。千年一現者也。其順寂也。惡可不勒羣行。以貽後世乎。師諱慧曇。覺原。其字也。姓楊氏。天台人。父某。母賈氏。夢明月自天而墮。取而吞之。遂有娠。及生。容貌嶷如。長不與羣童狎。每入塔廟。輒對法王瞻禮。父母察其有方外緣。俾依越之法果寺。比丘某年十六。爲大僧。受具戒。已而學律於明慶。杲公習教於高麗。教公眞積力久。忽拊髀嘆曰。毗尼之嚴。科文之繁。固吾佛祖方便示人。若欲截斷衆流。一超直入。非禪波羅蜜。曷能致之。時廣智禪師笑隱。訖公敷揚大法於中天竺。海內仰之。如景星鳳皇。師往造焉。備陳求道之切。廣智斥曰。從外入者。決非家珍。道在自己。奚向人求耶。師退。凝神獨坐一室。久之。未有所入。廣智一日舉百丈野狐語。師大悟曰。佛法落我手矣。只爲分明極。翻成所得遲。廣智曰。爾見何道理。敢爾大言耶。師展雙手曰。不直一文錢。廣智領之。乃命侍香。天歷二年己巳。龍翔新建。文宗命廣智

爲開山住持。師實從之。爲掌藏鑰。明年庚午。廣智如燕都。見文宗於奎章閣。同行者皆股栗不能前。師獨神氣恬然。廣智歎曰。眞吾家師子兒也。及歸。適寺新鑄銅鐘成。廣智曰。吾聞非福慧兩全者。莫先鳴鐘。卽令師擊之。至順二年辛未。出世牛頭山之祖堂寺。師舂剔穢荒。爲之起廢。使殿閣一新。且改其號爲祖山寺。至正三年癸未。遷住清涼廣惠禪寺。師擗節諸用。其起廢一如牛頭。帝師嘉之。授以淨覺妙辯禪師之號。十五年乙未。復遷保寧禪寺。十六年丙申。王師定建業。師謁皇上於轅門。上見師氣貌異常。嘆曰。此福德僧也。命主蔣山太平興國禪寺。時當儉歲。師化食以給其衆。無闕乏者。山下田人多欲隸軍籍。師懼寺田之蕪廢也。請於上而歸之。山之林木。爲樵者所翦伐。師又陳奏。上封一劍授師曰。敢有伐木者。斬。至今蓋鬱然云。踰年丁酉。賜改龍翔爲大天界寺。詔師主之。每設廣薦法會。師必升座。舉宣祕法。要車駕親帥羣臣幸臨。恩數優洽。遠邇學徒。聞風奔赴。堂筵至無所容。先是僧堂寮庫。有司權以貯戎器。久而不歸。上見焉。亟命相國李韓公出之。且親御翰墨。書天下第一禪林六大字。懸於三門。洪武元年戊申。春三月。開善世院。秩視從二品。特授師演梵善世利國崇教大禪師。住持大天界寺。統諸山釋教事。頒降誥命。俾服紫方袍。章逢之士。以釋氏爲世蠹。請滅除之。上以其章示師。師曰。孔子以佛爲西方聖人。以此知眞儒必不非釋。非釋必非眞儒矣。上亦以佛之功。陰翊王度。卻不聽。上聞寺僧多行非法。命師嚴馭之。師但誘以善言。諸郡沙門。汙染習俗。實悖教範。或勸當痛治。師曰。諺有云。大林有不材之木。能盡去乎。祇益釋門之累爾。事呈露者。勿恕可也。二年己酉冬。中風得瘖疾。遂罷院事。三年庚戌春三月。疾良已。夏六月。奉使西

城四年辛亥秋七月。至省合刺國。布宣天子威德。其國王喜甚。館于佛山寺。待以師禮。九月庚午。示微疾。食飲弗進。甲戌。見王有欲歸之意。王令名僧咸來相慰。乙亥。沐浴更衣。呼左右謂曰。予不能復命矣。跏趺端坐。夜參半。問云。日將出否。曰。未也。已而復問。至于四三。曰。日出矣。恬然而逝。其日蓋丙子云。壽若干。臘若干。踰五日。顏貌如生。王大敬嘆。斲香爲棺。聚香代薪。築壇而茶毗之。王與百僚送。至壇下。命比丘千餘。旋繞誦諸陀羅尼呪。至火滅方已。拾靈骨。祔葬其國舍利塔中。七年甲寅秋九月丙寅。同門友天界住持宗泐。奉遺衣藏于南京聚寶山雨華臺之側。云師廣額豐頤。平頂大耳。面作紅玉色。耳白如雪。目光爛爛。射人。學者見之。不威而懾。及卽之也。盎然而春溫。其遇禪徒。隨機而應。未嘗務爲奇巧。聞者自然有所悟入。遭際昌辰。寵賚便蕃。雖位隆望重。恆處之若寒素。無豪髮自矜意。爲人寡言笑。喜怒任真。不能以貴賤異其顏色。當勾稽簿書。至不能辨真贋。卒爲下人所欺。亦弗卹也。然而毗翊宗教。無一息敢忘。廣廈細旂之間。從容召對。據經持論。每罄竭其蘊蓄。松園之復。釋道私租之免。皆師之所請也。師平生不輕度弟子。其嗣法上首。蔣山法印。國清導升。天寧純一。道場願證。淨戒。皆有聞叢林間。願證應緣入仕。爲應奉翰林文字。大權師行浪沒。件繫成書。授之淨戒。以戒尙風義。死生不易其操。必能昭廓其幽潛。今證已亡矣。戒果能謁濂。求爲塔上之銘。濂嘗與師游。而共願戒交尤洽。不得以不敏辭。濂聞之。龍翔禪林。實甲天下。創建之初。非名德之重。莫能主之。是故廣智握真如印。柄道明宗。嘗使輝光照燭於幽隱矣。及今六合載清。真人撫運。崇尙佛乘。錫額建官。以統馭其衆。非得法於廣智者。亦孰能任其始乎。嗚呼。何其規重矩疊。而

一倡一新也。在昔馬駒蹴踏氣宇恢弘。出其門者無非龍象。有是學者因有是師。先德固亦然矣。由是方之廣智之傳實由正宗師之所契。親得其髓。固非常情之可擬議。然稱人之善必本其父師。厚之至也。濂敢竊取茲義。序其事而爲之銘。銘曰。

金陵有寶刹。昔爲潛龍居。飛翔起中天。樓閣重重現。聖皇握金輪。重御四大海。易爲大天界。以表正法故。唯師蚤脩證。廣智法會中。帝命作總持。欲符於前烈。扶護法王法。如寶雙眼目。祇恐昏翳蝕。光明不徧照。況能攝威儀。見者生敬畏。統率諸僧伽。無不從化者。出持使者節。直抵中印土。道憇一王城。懇請爲說法。羣羗如見佛。膜拜稽首禮。四大本假合。去住兩無礙。笑指空中雲。聚散不留迹。築壇聚衆香。付之大火聚。沙門餘一千。圍遶作梵唄。收骨藏勝塔。作鎮於異域。瞻此行道所。何以示四衆。同袍有大德。假物以顯義。遺衣在故篋。見衣如見師。瘞之雨華臺。當與靈骨同。我知此衣中。何啻千萬縷。絲絲具暖性。性圓卽菩提。師性千古存。是有無邊身。比之虛空相。普見於一切。何假有漏形。方號爲真實。實際是真空。永斷於言說。我持不壞筆。太虛以爲紙。銘此無縫塔。了不見一字。若以兩耳觀。始造不二義。

住持淨慈禪寺孤峯德公塔銘

古者住持各據席說法。以利益有情。未嘗有崇庠之位焉。逮乎宋季。史衛王奏立五山十刹。如世之所謂官署。其服勞於其間者。必出世小院。候其聲華彰著。然後使之拾級而升。其得至於五名山。殆猶仕宦而至將相。爲人情之至榮。無復有所增加。縑素之入。往往欣豔之。然非行業。實出常倫。則有未易臻此者矣。

此濂於淨慈禪師之事。頗願識焉。師諱明德。其號爲孤峯。族姓朱氏。世家明之昌國。父有成。母黃氏。父與補恆洛迦山僧玠。公交。玠聞鷄聲入道。凡說法。必鼓翅爲鷄號。玠亡已久。母夢玠來託宿。覺而有娠。歷十月而生。在童幼兒。不好嬉弄。每結跏端坐不動。天童司藏慧明。師諸叔也。乃訶之曰。童子不知頌詩讀書。癡坐將焉求。師曰。欲學坐禪。求作佛爾。時奇之。挾至鄞縣金鵝院。俾給洒掃之役。時師年十二矣。越五載。得度爲大僧。爲橫山錫公弟子。已而詣五臺。受具足戒。慨然有求道之志。杖錫而出。首謁竺西坦公於天童。竺西問云。汝從何方來。曰。金鵝來。曰。金鵝山高多少。曰。不見其頂。竺西斥之。師益自策厲。以必證爲期。竺西一日升座。舉世尊拈花之事。師於衆中聞之。忽若有解。遽造偈以呈。竺西。竺西領之。而師弗自是也。復如淨慈。見晦機熙公。晦機道價傾東南。湊其門者如蟬。晦機見師至。問曰。什麼人。恁麼來。師曰。胡張三。黑李四。又問。汝從朝至暮。著衣喫飯。還認自己否。師又曰。胡張三。黑李四。晦機拈棒欲打。師拂袖竟出。抵雙林。見明極俊公。一見之。頃頃。篋協應。而了無障礙。命歸侍司。繼付藏鑰。令掌之。會日本遣使迎明極爲國師。師送至海濱。而竺田霖公。亦自雪竇至。見師氣貌不凡。延歸山中。以第一座處之。竺田上堂。敷揚正法眼藏。舉隱山泥牛入海公案。諄諄誘掖。音聲如雷。師不覺慶快。羣疑頓釋。因以偈呈。竺田。竺田嘆曰。人天眼目。儼然猶在。自是提唱宗乘。稱性而說。且邀仲方倫公。結庵於桃花塢。相與激揚。暇則翻閱華嚴大經。足不踰戶限者。凡五春秋。名稱日聞。寢不可掩。行宣政院。請住松江之東禪禪寺。師起應之。然香以嗣竺田。不忘所證也。久之。再遷集慶之保寧。師一座十五夏。煅鍊來學。曲盡善巧。有餘力。則爲之興廢補。

壞。細大不遺。帝師聞師之令譽。授之圓明定慧之號。副以金襴法衣。大司徒楚國文公歐陽玄亦賦詩遠寄。且爲作內外錄序。一時名薦紳莫不願與之交。三遷湖之道場。閱二年。寺災。僧徒無以自寧。托鉢四出。造祖師堂。暨伽藍神祠。而蒙堂前資寮。亦次第就緒。方將大施營造之功。會杭之淨慈虛席。江澗行省丞相康里公以謂淨慈乃五山之一。非師不可居。固請主之。時當元季。戎馬紛紜。國事已不可爲矣。逮入聖朝。師以耄年。謝歸道場竹林庵。一日示微疾。戒其徒曰。吾身雖微。一眞圓性。與如來等。世相起滅。無異石火電光。晝夜勤行。毋生退轉。吾歿後。當遵佛制。付之荼毗。勿令四衆衣麻而哭也。言畢。索舩翰。寫頌一首。泊然入滅。時洪武五年二月二十七日也。世壽七十又九。僧臘六十有二。烈火之餘。頂骨不壞。舍利羅累。累出灰槨中。某日。建塔瘞靈骨於東岡。所度弟子若干人。得法分居。列刹者若干人。四會語有錄。行於學者。後四年。其弟子大用。恐其師之名不傳。持佛頂康公所聚羣行一通。介保寧慧公謁余詞垣。請爲塔上之銘。嗚呼。從無始來。人於其間。生化出歿無數矣。何者爲名。何者爲相。何者爲眞我。若復計我我所。將以何者爲定乎。銘勿作焉可也。雖然。師之行業。復出常倫。致位名山。垂芳當世。苟不有以顯著之。則無以表大法之奇。慰來學之思也。雖欲勿銘。惡得而勿銘。銘曰。

我觀禪那之所至。卽是一乘圓頓旨。其中無二亦無三。眞體無蘊悉玄妙。祇緣性根分利鈍。所以造詣有異同。曹溪而下分五家。震動鏗鏘獨臨濟。至今子孫如星繁。執持大法使弗墜。如師脫白金鵝山。歷抵諸方苦參叩。孰知柄鑿不相投。東西遑遑競奔走。其後乃自晉聲入。卻見泥牛鬪入海。桃花開時春滿塢。更

了雜花六相義。文彩漸彰不可遏。出世說法度有情。四邊直上南屏山。作大獅子日哮吼。一起一滅世間相。終然變幻如煙雲。盡付闍維三昧火。一彈指頃等虛空。虛空無盡難名言。苟加讚咏愚且惑。太史述辭鑄白塔。不過欲慰學子思。有無雙遣入玄門。言至無言乃真際。

佛心普濟禪師緣公塔銘有序

我佛如來。演說三乘。十分三教。蓋欲利益有情。絕類離倫。直躋覺路。固涉不思議妙境。至有插一莖茅。設一淨食。亦號爲佛事者。夫事有大小。而心無大小。一念之起。卽徧三千。三千融攝。終歸實際。又烏可以形跡論哉。予於佛心普濟禪師之事。不能忘言焉。師諱自緣。其號曰會堂。俗姓陳氏。台之臨海人。父某。以書詩爲業。人稱爲石泉處士。母某氏。感奇夢而生。師氣骨不凡。儵然有出塵之趣。每入招提。見像變梵夾。必互跪合爪。作皈依狀。處士君見之。謂其母曰。是子如青蓮花。水不能沾。豈俗能淹邪。乃命從四明白雲寺觀公爲弟子。觀公愛其容止修雅。言辭溫簡。出內典授之讀。年十七。薙髮受具足戒。趺坐一室。日以縛禪爲事。已而還台。謁同郡天寧日溪泳公。泳公一見。輒加獎予。使居左右爲執侍。尋陞掌鉢。泳遷住杭之淨慈。師從其行。淨慈居五山之列。號大叢林。四方龍象。咸來棲止。師自是咨決心要。知解且日至。漸息羣念。期造於無念。時處士君春秋高。師欲盡覲省之禮。已而復還台。道經寧海。日已暮。悲風號林莽間。師遑遑急走。欲求憩泊之地。竟不可得。夜行三里所。乃逢逆旅主人。破屋一間。不能蔽風雨。師竟夕不寐。明發。指天自誓曰。所不能建庵廬。以延旦過者。有如日。閭闔中有妙相古寺。兩廡蕭然。不留一物。師往還視。喜曰。

是足以遂吾志矣。白於主僧明公。假其西偏。糞除蕪穢。具牀几。設衾褥。下至庖廚溷漚之屬。罔不整潔。吳楚閩浙之士。肩摩袂接而至。或一宿焉。或信宿焉。或浹旬焉。皆飫其食飲而去。其費皆出師之經畫。明公及其同袍印公。義師之爲。亦傾助不倦。先是。縣東有桃源橋。跨廣度河上。故有圓通閣。歲久將壓。縣人李斯民。撤而新之。邀致師爲主。師遂遷至其處。遇過客如初。師猶以爲未足。儉衣削食。建華嚴寶閣。月集善士。閱華嚴經。橋之南。復築彌陀閣。像淨王十六觀相。覽者覩相。興行啓發。極樂正因。閣道行空。朱蔓耀日。儼然如化人天宮矣。事聞于朝。授師金襴法衣。及錫今號。仍畀報恩寺額。以寵異之。師旣受命。復自念曰。上之恩侈矣。願塵居雜遝。塵氛襲人。無以稱清淨宏偉之觀。爰擇地縣北五里而近。大橋之陽。林樾蒼潤。蔚爲神靈之壤。新建報恩禪院一區。晨夕帥其徒。以祝釐報上爲務。由是兩地之間。鐘魚互答。有若西東家焉。元季政亂。海上兵動。烽火漲天。三閣與寺。皆鞠爲茂草之場。師畫然傷心。又以興復爲已任。持鉢行化聚落中。隨其地。建華嚴傳經之會。演說因果。屠沽爲之易業。於是施者四集。師仍於桃源夾河兩提。悉甃以石。建傑閣三楹。間命工煨佛菩薩天神諸像。畢工未久。而師厭世矣。師一旦早作。無疾如平時。索浴更衣。屬諸弟子。以見性爲急。且曰。吾明日將逝。至期呼筆書偈。怡然委順。時國朝洪武戊申三月某日。世壽五十九。僧臘四十二。龕留七日。顏貌如生。茶毗得舍利無算。其上首祖溢。智榮。正珪等。以其年六月二十一日。奉遺殖樹塔於寺界相之西北偏。祖溢以鄉先生夏克復所序行業。介子學子方孝孺來徵銘。子聞華嚴有四種法界。其三曰。理事無礙。所謂理事無礙者。在有而不廢。無雖動而不離靜。譬如水與波焉。

真空不礙幻有。卽水以辨波。幻有不礙真空。卽波以明水。緣生假有。二相雙存者也。師今熾然建立。雖墮事爲。而能無所染著。竟全於真理。其有得華嚴者歟。銘以昭之。以示後之人。銘曰。

臨海有上士。夙依如來智。自著福田衣。晝夜爲佛事。憫諸求法者。經行山澤中。俛俛無所依。乃就古伽藍。汎掃得清淨。牀第及衾枕。以至觸器等。無不皆現前。來者一如歸。了不生怖畏。非惟身安穩。飢虛獲充實。雜華與淨土。最是方便門。建閣造經像。俾人生敬信。更闡大伽藍。普施無量法。入者輒攝受。共趨涅槃城。豈知劫火起。盡化爲煨燼。中心鐵石堅。誓圖興復計。未能暢本懷。竟歸寂滅海。四衆悉悲慟。大法無繫故。奉此設利羅。樹塔安置之。龍鬼當呵護。時現大神通。有如住世時。不示生滅相。生滅二皆空。是名三昧力。

淨慈山報恩光孝禪寺住持仁公塔銘

佛滅度後。波羅奈王收佛舍利。用七寶造塔。爲作銘記。名曰達舍婆陵迦。有塔之有銘。尙矣。後世學佛者。道尊行崇。其歿也。因刻石以表其藏。自大法入中國。晉宋以來。嘗聞一見焉。碑版煨燼。始盛於唐宋之際。及今淨慈禪師之示滅。旣葬舍利靈骨於金華北山。隨世變遷。理則然也。山之麓。其上首弟子件繫得悟。出世之因。來徵塔上之文。其義實應古法。濂不敢辭。師諱普仁。字德隱。族趙氏。婺之蘭溪人。父文端。母楊淑貞。皆名宦家。師生有出塵之思。年十歲。往依金華寶石演法院。月公。月公號秋潭。嘗主闔之囊山。於人慎許與。獨以遠大期師。俾習讀東魯。西竺諸書。師性爽朗。卽能領解義趣。十四。祝髮。受具足戒。二十。有慨然求道之志。危坐達旦。期息妄緣。時鄰院智者住山了然。義公。以大辨之子。慧朗之孫。丕振臨濟之宗。師

往造焉。入室問答。機鋒遞相奮觸。電掣霆奔。義公命爲侍香。久之。出游閩浙江湖。凡名利所在。必求諸尊宿。以證其所悟。無不改容禮之。東陽輝公。方主湖之道場。豔師之能文。請掌外記。自是聲稱籍籍。起叢林間。武林雙徑。江南諸寺之最。主僧南楚說公。召師分座說法。及說公遷化。古鼎銘公。來補其處。益推敬師。且謂相見之晚。師猶不敢自足。聞月江印公在育王。雲外岫公居天童。亟走四明見之。相與辨詰。無虛日。徵以宗門機緣。大而沙界。小而毫芒。無不收攝。已而還浙水西。相羊於名山水間。達人勝士。日游衍。而激正法。旁及於辭章者。唯覺隱誠公。笑隱訴公。爲最密。風簷月牖。語蟬連不能休。至忘寢食。元至正乙丑。始遷寶石山中。乙未。從部使者之請。出世金華西峰淨上禪寺。辦香酬恩。實歸於義公。蓋表其所自得也。時天下大亂。師知事不可爲。鳴鼓而退。戊戌冬。大明皇帝親帥六師取婺州。己亥春。駕幸智者禪寺。見其山川深秀。而法席尙虛。特詔師主之。一坐十五夏。倡道之外。小大室宇。咸爲補葺一新。別築燕居於寺之西麓。曰潛庵。將有終焉之志。吳元年丁未。處之連雲。持公府檄起師主持。不聽。洪武戊申。詔之南華。不遠三千里。致州侯之命來聘。亦不從。杭之中竺。其請如南華。又加勤焉。師惠然欲往。郡守鍾某。意惜其行。從容問師曰。佛法有重輕邪。曰。否。曰。佛法旣無重輕。師位寧有崇卑邪。師一笑而止。淨慈居五山之一。非耆學碩望。莫堪尸之。甲寅之秋。使者自武林凡三至。師乃起而應之。開法筵之日。黑白環聽者千人。各挹深飲。釀嘆咏而去。師尤以興壞起廢爲急。時有化主安淨者。頗有人緣。施者糜至。師以禮延致之。方將大見。設施乙卯春。祕書事起。有誣智者寺僧購名畫以歸者。事下刑曹。刑曹以師舊主智者。當知其是非。逮而質

焉。事將白。師忽示微疾於京師寓舍。屈指計曰。今夏五月矣。左右曰。然。曰。此八月八日最良。吾將逝矣。至期。整衣端坐而逝。雖當溽暑。容色不變。其徒用茶毗法從事。收骨還葬。其年某月日也。僧臘五十。世壽六十。有四師。風旨孤峭。不樂與非類狎。逢學行之士。輒敬之如賓。師縱無儻石儲。亦必久留不厭。故薦紳服其偉度。樂與過從。如王御史叔善。故教授仲申二公。名德重當世。尤與師爲金石交。善談論。終日不倦。玉貫珠聯。纏纏絕可聽。尤能汲引後進。隨資誘掖。克底于成。有三會語若干卷。山居詩一百首。傳于世。其嗣法上首。智者志文。景德原昭云云。所度弟子。懋建云云。濂竊惟大辨之道。門庭森嚴。氣局苞斂。故出其輪下者。多內衷誠慤。而直趨最上菩提。初不假葩澤銜鬻於外。如義公者。亦其人也。師旣因之得法。見其真實。可信不疑。於是出世度人。聲聞流布。無間北南。雖以百越之遠。亦願一臨其地。師之爲人所企慕者。從可知矣。晚洩南屏。道價益重。歸然如魯之靈光。奈何緣業僅止於斯。而師無意於人世矣。惜哉。濂與師交者頗久。歸爲序其盡靈語以傳。復書其事。俾鐫諸塔。其不可知者。不敢妄意而勦入之也。銘曰。

大辨之門。總攝羣機。棒喝交施。旎旋雲飛。誰爲之孫。乃克肖似。奮迅直前。是真獅子。大方巖巖。高風莫攀。一彈指間。衝破命關。掌記集雲。分席雙徑。出世西峰。大施政令。繼遷靈源。芳泉可酌。灑以楊枝。普潤焦枯。聲光四達。爭相挽致。百越之區。亦來交疏。南屏崔崔。名列五山。龍鬼護經。非賢孰千。四衆驩呼。迎師往住。旛華塞塗。觀者如蝟。擊大法鼓。出大音聲。百蟄方冥。一雷盡驚。我法將隆。我緣已滅。生滅何心。紅爐飛雪。寶幢之仆。聞者心推。翠竹黃花。亦若茹哀。實際如如。哀則何有。仰瞻中天。白月在斗。

普福法師天岸濟公塔銘

大雄氏五時說法。至於法華。方暢出世本懷。自鳩摩羅什翻譯。東傳震旦。而諸師消釋者。鮮得其樞要。或主一音四相之談。或徇四時六宗之教。各號專門。務相摩軋。甚至南三而北七。異言喧騰。而莫之適從矣。惟我天台尊者。丕闡前修三觀之說。約法華悟門。弘演自行因果化地能所宗旨。白日正當中天。而螢爚雖多。隱而弗見。所以尊勝偉特。絕非他宗所可及。二十餘傳。而其道愈大顯。此濂於銘普福法師之塔。不得不推原其始。而盛言之也。師諱弘濟。字同舟。一字天岸。姓姚氏族。世爲會稽餘姚人。父某早亡。師從同里寶積寺舜田滿公出家。滿公其從父也。師駿發絕倫。或授法華經。輒能記憶。年十六。受度爲大僧。日持四分律。頃步之間。不敢違。越繩尺。已而嘆曰。戒固不可緩。精教乘以資行解。其又可後乎。於是往鄞。依半山全公。讀天台之書。久之。悉通其玄義。嘗修法華金光明淨土期懺。聚精會神。存誠不貳。髣髴於觀定中。觀尊者。界以犀角如意。自是諛辨日增。河懸泉湧。而了無留礙。當是時。大山恢公。尸松江之延慶。越溪澄公。主武林之演福。法幢雙峙。火焰鏘鏘。照映大江之南。皆延師分座說法。而越溪愛師尤篤。諸部疑難。或有未易決者。要其終始而折之。師因義觀圓融。觸目皆洞然矣。泰定元年。開法於萬壽圓覺寺。浙河左右。傑偉之士。奔走其室。唯恐後之。議者謂倡佛海之道。以播芳猷。實自師始。明年。鹽官海岸崩。民朝夕惴惴。恐爲魚鱉。江浙行省右丞相脫驢。甚憂之。祈禱觀音大士於上天竺。仍請師親履其地。建水陸冥場大會。七日夜。師冥心觀想。取海沙畫之。親帥其徒。徧擲其處。凡足跡所及。岸爲不崩。人咸異之。天歷元年。陞主

顯慈集慶寺二寺皆杭之名刹。師處之泊然。集慶適當歲儉。遂退處別室。蘇人競欲致師。以幣來聘。住大德萬壽寺。一座不移。閱六寒暑。而小子之有造者爲多。重紀至元之五年。江南行宣政院。選主會稽之圓通。圓通久廢之餘。鐘魚絕響。師曰。此父母邦也。吾何避焉。欣然東歸。開齋館。乞糗糧。攝授徒侶。多至數百人。寺爲中興。歷四載。還隱寶集。專修西方念佛三昧。嘗會心處。不知念而非念。非念而念也。至正七年。壽八十矣。錢塘諸名山。以善舊凋謝。唯師一人。巋然如魯之靈光。又以大普福寺起之。師堅臥不應。門人法航進曰。和上自爲計固善矣。其如斯道何。師強赴之。居亡何。竟拂衣旋故邱。開清鏡閣。而深墊焉。因覽諸家所註首楞嚴經。繁簡失當。方將折衷其說。爲之疏解。俄疾作。召四衆至。以唯心淨土。捲倦爲勉。其中或未解師意。師厲聲曰。死生難。死生難。遽索觚翰。書偈而寂。十六年三月十日也。後七日。法孫至。大清晏。以陶器奉蛻質。葬于里之峨眉山松花塢。師之所自卜也。世壽八十六。僧臘七十一。度弟子若琳。永孚等三十六人。得法上首。出主伽藍者。上竺道臻。雍熙淨琛。普光允中。圓通有傳。天宮明靜等五人。其登門卒業未出世者。尙多也。師梵貌魁碩。言吐清麗。諸書一過目。終身不忘。故其本末兼該。無所滲漏。高昌總統有般若空利者。每謂學兼華梵。出入經論。世無能敵之用。其國語。與師共譯。小止觀。文彩煥發。高昌爲之赧然自失。鄉先達韓莊節公性稱師才全學博。無求於名。不過以文寓意。巴西鄧文肅公文原亦敬師有道。遺詩敘殷勤。有相逢定性三生話之句。其爲名薦紳推許如此。平生以流通教法爲第一義。建法華本部百十會。苟有召者。未嘗不應。屢感天雨華之祥。然於佛乘文事。俱不偏廢。出處語默。則如未離乎止觀。所

著書有四教儀紀正若干卷。天岸外集若干卷。並刊行於世云。夫傳亂承宗學者。多失其真。何哉。蓋鶩於高遠者。有立異之見。安於淺陋者。無深探之志。所以言彌近而彌遠。理愈似而愈非。唯穎悟之士。洞察其微。不敢以臆說參合於其間。重徵疊照。雖百世而無弊可也。如師者。講貫導化。一以止觀爲宗。如印印泥。不差毫髮。可謂知尊者。翼道之功。而號善繼善述者矣。豈非賢哉。豈非賢哉。某等持靈隱禪師元潛狀。來徵銘爲之銘曰。

佛法正傳。實推台衡。大者鑿鉤。萬鼓齊鳴。彼傍宗者。自謂孤撐。以此較之。蒼蠅之聲。其一。累葉相仍。其學孔熾。時雨普沾。春曦流麗。無物不萌。有生咸遂。神功妙化。此焉爲至。其二。猗歟上師。義觀兩融。尅期破障。息念歸宗。煌煌神公。心與之通。授以如意。無礙弗攻。其三。浙河之西。聯揚法幟。分座談玄。雲行雨施。出坐道場。歸者如肆。爲人天師。攝伏庶類。其四。水蟲鼓禍。海涯善崩。凝神冥謬。呪沙爲兵。變化倏忽。風霆流形。雙足所躡。凝如堅城。其五。此願力故。匪由外假。妙經之宣。集於蘭若。天亦雨華。繽紛而下。有感而應。理無愆者。其六。有聲隆隆。傾於邇遐。遊戲文辭。復衍而葩。枝枝葉葉。如寶蓮花。不物於物。以道爲家。其七。般若光中。無非妙相。一鑑之明。實含萬象。生既不來。死亦非往。何必興嗟。涉有情想。其八。師有墜言。欲了正因。唯心淨土。繫功宜勤。日如懸鼓。一念不分。師雖逝矣。言若親聞。其九。青山崔崔。流泉在下。迴景斂英。絕斥邪窺。萬松作花。黃金滿塢。設利斯藏。永奠終古。其十。

淨慈禪寺第七十六代住持無旨禪師授公碑銘

臨濟之道十一傳至圓悟而益盛。圓悟又五傳至破庵松源。兩支分峙。譬諸南北二斗。爛然在天。光芒參列。瞻者目眩。由是子孫布滿四海之內。執法輪樞機。晝夜弗停。大法昭明。若親覩世尊於耆闍崛山。一切有情。無不攝授。可謂極光明盛大者矣。有如無旨禪師授公。則松源六葉孫。其授受分明。證悟真切。梵行有足書者。入室弟子文郁。不遠千里。持法藏大師壽公所爲狀。來徵銘。狀文淵愜而無誇辭。是用據之以成序。序曰。公諱可授。無旨。其字也。一號休庵。台之臨海李氏子。自幼處童子中。屹然如稚松。超乎蒿藪。不與之齊。然慕空王之法。視塵壘膠轄。若將溷焉。年十二。卽思舍族而去。時季父仲智爲僧於同里石門寺。乃往爲驅鳥。仲智奇其風骨亢爽。俾至越之九巖。從萬壑觀公游。授之內外典。皆了達。大旨十九得度。受具爲大僧。已而嘆曰。所貴爲比丘者。務欲究明心宗爾。苟纏蔽文字相中。何時能脫離邪。竟杖策而出。徧歷諸名山。下語多不契。復退潛一室。加澄靜之力。久之。參普覺明公於靈隱。靈隱列在五山。僧指盈萬。其門庭嚴峻。未易叩擊。公直入無畏。問答之頃。疑情盡釋。普覺以其俊爽。欣然印可之。特命充堂司。公不復辭。振挈綱維。四衆悅服。尋還石門。白巖貞公主真如。豔禪師公制行之堅。延居上座。助揚正化。聲聞燁然。騰縉素間。元重紀至元六年。出世大雄山之安聖。執香自敘。實上嗣普覺之世。人信之。無異辭。閱五年。遷隆恩。又二年。補白巖故處。明年。行宣政院選主龍華一座十三春秋。百廢具興。山門爲之改觀。公凡四坐道場。皆不出乎台境。諸方欲倚之以爲重。競來聘致。漠然若不聞。作休庵於兩塢。日修淨土法門。念佛三昧。且曰。此卽禪定之功也。惡可強分同異哉。國朝洪武六年。杭之中天竺寺。以府侯之命。起公主寺事。公

勉強應之行。至錢塘江濱。淨慈諸勤舊相與謀曰。此大善知識。胡可失也。天竺尙可致。吾屬獨不能邪。帥衆遊於道。擁居其位。公屢卻之。不聽。色頽然不怡。時當歲儉。問道者如雲。糗糧方息不繼。而施者踵至。居二載。擊鍵雅集衆。再三申精進之戒。手搥鼓而退。歸臥竹院。忽示微疾。端坐西向。召左右謂曰。吾將逝矣。左右進觚翰。請書偈。公麾去之曰。吾宗本無言說。乃合爪連稱佛號。至聲漸微而寂。時八年八月十一日也。世壽六十九。僧臘五十。龕留七日。顏貌不變。用闍維法從事。齒牙貫珠不壞。設利羅光色晶瑩。如金銀水精者。徧滿于地。見者聞者。無不哀慕太息。其徒自省等。斂其不壞者。并遺骼歸龍塔而藏焉。公儀觀雄碩。識見夙卓。其於榮名利養。視之如無物。出專法席。皆迫於不得已。會朝廷設善世院。總統天下釋教事。或勸公求檄以主名山。公笑而不答。然其所蒞之處。不以恬退而不加之意。必革其弊習。新其規制。使可貽於悠久。所度弟子某等若干人。得其法者。則某某也。五會語多肆口而說。曾不經思。四方先已傳誦。不俟刊行。平居遇物成咏。率出人意表。自省與文介類爲十卷。公戒勿示人。亦不敢流布。公之言論。屢行爲當時推重。至於尊賢尙德。推己及物。尤非人之所及。叢林孰不能言之。茲可略云。嗚呼。大雄氏之設教。法門雖廣。其所以攝妄念。明眞性者。則一而已。因根器之或不齊。而誘掖化導之方。不容不異。有若思惟修之道。與期生安養之功。咸能拔迷津而升覺岸者。也是故先德恒並行而不相悖。宗照壽公得法於天台。詔國師圓照本公傳道於天衣懷禪師。二公兼修淨土之業。俱有上品受生之徵。載諸方策。可考不誣。今吾授公瀕沒之際。又跣趺西向念佛而化。然而三公皆主乎淨慈者也。何其重徵而疊照哉。當必有其故。

矣。昧者不察，強謂觀念之未能忘於形跡，乃好誇過高之論，非事實也。於是直書其故，使知佛法無二致，以爲後來者之勸。銘曰：

能仁立教，廣開度門。萬別千差，終歸一源。禪那之修，曰祛忘慮。觀念之勤，亦依真住。均爲攝念，奚分異同。一心既昭，衆法自融。所以先德內而不外，破妄顯真。兼行無礙，公由幼齡。挺然弗羣，有慕空宗。留神竺墳，法海冥茫。屢形嘆息，掬沙算之。數何能畢，持智慧刀。斷其繁維，八荒洞然。不懸毫絲，安養導師。實我依怙，一塵不立。卽爲淨土，空有俱息。能所亦捐，至無念處。三昧現前，出世鄉邦。四占淨域，化熱惱場。入清涼國，黑白欲豔。如渴思漿，飛錫所及。熙如春陽，腳踏濤江。來赴天竺，中道要遮。奪去何速，南屏草木。大根小莖，法雨普沾。軋者皆萌，俄結雙趺。稱佛而化，金臺來迎。白光交射，何以驗之。見於茶毗，設利續紘。光如流離，龍華之阿。有塔如笮，琢石鐫文。爲世規準。

佛智弘辨禪師傑峰愚公石塔碑銘有序

禪師諱世愚，號傑峰，衢之西安人。其父姓余，諱某。以書詩傳家。母毛氏，嘗有妊，夢觀世普送青衣童子，覺而生師。自幼好禮佛塔，迨長，遂入蘭溪顯教禪寺。從孤嶽嵩公，供灑掃之役。已而薙除須髮，爲大僧。受具足戒。晝夜奉藕燈，惟謹。用箴出指端血，書金剛般若尊經，忽抵几。嘆曰：縱能盡書一大藏教，亦屬有爲。絕如夢幻，不可控搏。盍學無爲，以明心宗乎。出謁古崖純公，石門剛公，涕淚悲泣，所以求端用力之要。二公欣然語之。師佩受其言，不分明暗。兀坐如枯株。時年二十五矣。師復嘆曰：年日以增，而學日以退，豈非開

見未充。無以啓發。知解乎。踏濤江而西。見諸善知識。時布衲雍公。斷崖。義公中峰。本公大弘。雪岩高峰之。道師。一一咨叩。下語不契。中心愁亂。遂止南屏山中。三年不踰戶限。聞止巖成公。倡道大慈山。定慧禪寺。門庭雖高峻。而獲證悟者甚衆。亟往謁焉。止巖曰。南泉有云。不是仙。不是佛。不是物。是何物。師聞而愈疑。仍還南屏。諸緣盡捨。類氣絕之人。行坐寢食。不徇覺知。唯一念歷然。在太虛中。如此者久之。一夕。坐至夜分。聞鄰席僧唱證道歌。至不除妄想。不求真處。豁然如釋重負。舉目洞照。不見一物留礙。喜躍不自勝。且曰。佛法元在目前。祇爲太近。故人自遠之耳。卽操觚成偈。有夜半忽然忘月指。虛空迸出日輪紅之句。乃走見止巖。會止巖游姑蘇。走天池。求證於元翁。信公。元翁止巖之師也。元翁問曰。上士從何來。師曰。大慈元翁曰。大慈鼻孔。其深多少。師卓錫杖一下。元翁曰。拗折錫杖。爾將何卓。師因作禮。元翁曰。爾可歸見止巖。師旣見。備陳悟由。止巖喝曰。何處見神見鬼。師曰。今日捉了賊也。止巖曰。賊在何處。師便喝。止巖曰。開口。合口。都不是。向上舉將一句來。師曰。徧界明明。不覆藏。止巖豎起竹篋。請師指名。師便掀倒禪牀。止巖曰。爾欲來捋虎鬚耶。師復作禮。止巖連打三下。囑曰。善自護持。他日說法度人。續佛慧命。次日。命爲侍者。服勤三年。又還南屏。住山樵隱逸公。請司藏鑰。尋入大慈爲上座。元至順二年。師歸西安。西安烏石山。有福慧古刹。久廢爲瓦礫之區。師獨結茅廬以居。蛇虎縱橫。了無恐怖意。鄉民以爲有道者。負餼糧鹽醴以遺之。師澄居攝念。影不出山者。一十六載。聲光日振。縑素之士。空集座下。恒至二三千指。其地或無所容。縣大姓陳君嗣宗。爲造殿堂門廡。及經藏鐘樓之屬。其制如大伽藍。且置山若田。取其入以給衆。帝師大

寶法王聞之。賜師佛智弘辨禪師之號。至正六年冬。江南行宣政院亦錄師之行業。請主廣德石溪興龍禪寺。師祝香報恩。歸之於止巖。表其自證也。嚮化之盛。不下烏石時。連留三夏。烏石之衆。念師去鄉里者久。如子失母。力迎其還。適郡境新建佛刹者四。曰古望。曰龍眠。曰寶蓋。曰普潤。皆延師開山爲第一祖。師起應之。無不感慕而奮迅。國朝洪武三年冬十二月。郡守黃君鎮。戍將徐君與。啓普度水陸大齋。五晝夜。僉謂非師不足拯拔。沈淪。師勉強成行。竣事而返。略示微疾。召門弟子。勉以精進入道。索筆書偈云。生本不生。滅本不滅。撒手不行。一天明月。擲筆而逝。是月之十日也。越七日。奉師全身。藏於烏石慈雲塔院。師處菩提場中。歷五十夏。住人間世。閱七十春秋。四方參學。莫知其數。能其法者。則慧觀。慧進。德隨等一十五人也。所度弟子尤多。其存者。則慧實。道達等二十又三人也。二會語四卷。已刊行叢林中。云師道價傾四方。非惟禪流奔湊。而公卿大夫。若太尉高公納麟。若中書兵部尚書黃公德昭。若浙江行省左丞老老。若江東廉訪副使伯顏不花。或函香致敬。或馳書問道。或上謁親問玄要。得其片言隻字。寶之不翅南金。師之法施及人。可謂博矣。使其正席□□。則惠利所被。宜益廣。今乃僅止於斯。有識者恒傷之。紀載遺行。以昭示來裔。要不得而遽略也。德隨既出世。西安之崇壽。佩師之德不忘。與道達共圖爲不朽計。結集成狀。徵予爲之銘。予聞圓悟之道。實發臨濟心髓之祕。其五傳至荆叟。功用益弘。際遇穆陵。寵遇甚至。荆叟再傳而至天池。以慈憫之故。誘引初機。恒俯而就之。不爲高絕難攀之行。使人望門而還。所以其弟子布滿東南者甚夥。若師者。則天池之嫡孫也。師求道深切。如救頭然。本心既明。出語皆法。彈指之頃。起大道。

場於久廢之餘。非其福慧具足。爲人天師。曷克若是邪。造銘以勒諸塔。一以著師之善繼。一以厲來者之進修。當有惕然自省者矣。銘曰。

先佛振靈。青童應徵。拓化原兮。生而質美。逢佛輒禮。性之存兮。屢抵諸師。答問難疑。入無門兮。大慈雲躡。遮山絡谷。法雨均兮。奮襟直前。一死敢捐。心逾瘡兮。如藥眩眩。有眼不見。耳無聞兮。其指頓忘。夜半月明。叶如日輪兮。周徧法界。無內無外。顯一貞兮。百千妙玄。開目洞然。照無垠兮。爲法出世。附者川至。度迷羣兮。瓦礫之叢。化爲寶宮。金碧文兮。公侯之貴。馳書奉贊。祈普熏兮。生滅兩非。去住一機。漫云云兮。太虛凝碧。萬里無跡。絕纖塵兮。烏石聿崇。清泉不窮。示法身兮。遺行有焯。表者太史。勒堅珉兮。

明辯正宗廣慧禪師徑山和上及公塔銘

姑蘇之區。山川清妍。其所毓人物。性多敏慧。學禪那者。以攻辭翰辨器物爲尙。雖據位稱大師。亦莫不皆然。自宋季以迄于今。提唱達摩正傳。追配先哲者。唯明辯正宗廣慧禪師一人而已。師諱智及。字以中。蘇之吳縣。顧氏子。父茂卿。母周氏。師之始生。靈夢發祥。及入海雲院爲童子。智光日顯。釋書與儒典並進。其師嘉之。同見閩國王清獻公都中。公大賞異。留居外館。撫之如己子。使其祝髮。受具足戒。師聞賢首家講法界觀。往聽之。未及終章。莞爾而笑曰。一真法界。圓同太虛。但涉言辭。卽成贖法。縱獲天雨寶華。於我奚益哉。遂走建業。見廣智訴公於大龍翔集慶寺。廣智以文章道德。傾動一世。如張文穆公起巖。張潞公翥。危左丞素。皆與之游。以聲詩倡酬爲樂。師微露文彩。珠潔壁光。廣智及羣公見之大驚。交相延譽。唯恐後。

師之同袍聚上人訶曰。子才俊爽若此。不思負荷正法。甘作詩騷奴僕乎。無盡燈偈。所謂黃葉飄飄者。不知作何見解。師舌噤不能答。卽歸海雲。胸中如礙巨石。目不交睫者踰月。忽見秋葉吹墜于庭。豁然有省。機用彰明。觸目無障。師雖自慶幸。然不取正有道。恐涉偏執。於是杖策游虎林。升雙徑山。謁寂照端公。自列其所證甚悉。初寂照嘗以法器期師。聞其言喜甚。因勸辨之。師隨機而答。隼落秋空。而免走荒原也。精神參會。不間一髮。未幾。命執侍左右。以便咨叩。俄遷主藏室。師取三乘十二分教。益溫釋之。宗通說貫。袞袞如懸江河。聲光煒燁。頓超諸老上。至正壬午。江南行宣政院。舉師出世昌國之隆教。海濱之民。暨清淨四衆。手持香華。百里驩迎。如見諸佛。師爲升座說法。不翅大將樹建旗鼓。申令發號。聞者靡不畏服。乙酉。轉鄰刹普慈。其激揚誘掖。如隆教時。戊戌。江浙行省左丞相達識帖穆爾兼領院事。延師主杭之淨慈。兵燹之餘。艱窘危厲。人所不能堪。師運量有方。軌範峻整。綽有承平遺風。較之普慈君子。恆謂過之。丞相猶謂未盡尊師之道。辛丑之秋。復請住持徑山。補寂照故處。師亦不辭而往。風動四方。考德者愈衆。亡賴男子瞿範。日饜盤飧。主庖者厭之。瞿銜而去。赴都使者。訴院之僚屬受賕。誣師爲通衷私。使者攝師問狀。師了無懼色。癸卯。省憲二府白其冤。強師復還徑山。緇素駿奔。如戴父母。至有樂極而悲泣者。皇明龍興。洪武癸丑。詔有道浮屠十八。集京師大天界寺。而師實居其首。以病不及召對。乙卯。賜還窮隆山。山卽海雲所在也。戊午八月。忽示微疾。至九月四日。索筆書偈而逝。九日。行茶毗法。火燄化成五色。有氣襲人。如沈水香。齒牙數珠不壞。遺骨紺澤。類青流離色。室利羅交綴於上。是日。其徒大均。士龍等。藏於所居山之陰。

寶盈分爪髮歸徑山。卜於無等才公塔右廡焉。世壽六十八年。爲僧五十一夏。度弟子若干人。嗣其法者若干人。師長身山立。昂然如孤松在壑。威令嚴肅。其春風時雨之及物。使人不自知。元帝師以爲賢。爲錫今號云。師在天界時。濂頗獲聞其緒論。於其歿也。上首弟子普慶。住持道衍。藉是之故。自狀其行。來請銘。夫圓明妙性。實具三千。四聖六凡。悉從中現。諸佛不得已而說經。雷動蟄驚。風行草偃者。爲明此性也。諸祖不得已而忘經。絕其枝末。直探其本根者。亦明此性也。性在是。則道在是矣。奈何道喪性乖。非惟學徒爲然。至於師表當世者。一從事於末學曲藝之間。以資清玩。其去佛祖之道。蓋亦遠矣。有如師者。可不表之以爲東南龜鏡哉。師出世時。窮隆山石夜走。及洩普慈。神降於人。述師清嚴之狀。天之生師。殆不偶然。四會語有錄。其機緣已備載之。茲不敢勦入也。銘曰。

華梵諸祖。所了惟心。函乾蓋坤。開陽闔陰。萬彙芸芸。靡不苞括。肯捐全軀。而局一髮。奕葉相仍。軌轍弗殊。融通小大。無礙無拘。猗歟禪師。神觀孤聳。文彩漸彰。雲流山涌。一旦易慮。面壁自治。攝念入定。如斬焚絲。秋葉之零。飄墮庭庀。仰視青天。一碧萬里。我性之覺。澄諸頌師。機鋒交觸。劍戟差差。出世海濱。人天拱手。發祥含徵。白石夜走。全提正印。法鼓頻搥。以眼聞者。斷除空華。由其見疑。轉識爲智。珠璣落紙。亦第一義。方嶽大臣。遣使候迎。陟于南屏。惟德之馨。名山列五。首曰雙徑。匪私於師。南東龜鏡。輕僂小夫。僭不自懲。皦皦白壁。何憂蒼蠅。風騰波掀。萬辭嗟惜。是非旣昭。重洩舊席。昔師之去。泉流哭聲。師今之旋。卉木含榮。世緣已終。微笑而滅。設利如珠。綴於紺骨。末學競奔。曲藝宏施。胡不反觀。本實在斯。遺光所被。千載猶淺。瞻之仰之。誰敢不勉。

宋學士全集補遺卷八

華嚴法師古庭學公塔銘

吳郡有高行浮屠曰古庭學師。傳華嚴之教於寶覺法師簡公。凡清涼大疏鈔及圓覺楞嚴起信諸部。皆能融會甚深微妙之旨。遐邇嗜學之子。斂衽遡瞻。不翅卿雲德星。以獲一見爲快。師因造十玄門賦。以示圓宗大旨。叢林傳誦。以爲能發越賢首諸祖之意。他師好爲立異。有以應觀法界性爲十界差別。事惟心造。爲真如之理者。師彈指曰。真如生滅。倒置錯亂。一至於此耶。是可爲太息也。其於匡衛宗乘。唯恐稊稗之混黍苗。固若甚嚴。然其植心平易。不肯沈溺專家。以殊戶異軌。爲高理之所在。輒幡然從之。每升堂示衆曰。吾宗法界還源。非徒事於空言。能於禪定而獲證入者。乃爲有得耳。既而又曰。吾蚤通法華。雖累入法華三昧。然長水璿問道於琅琊覺。又從靈光敏傳賢首教。靈光天台之人也。古人爲法乃爾。吾徒可專守一門乎。君子美其至公無我。一掃近代互相矛盾之陋。故師見諸著述者。咸有可觀。師嘗與同學原澄。以一乘同別之義。更質疊難。爲法華問答若干篇。復因主脩法華期懺。撰法華隨品贊三十篇。辨正教門關鍵錄若干卷。及詩文並行于世。嗚呼。有若師者。其與不可傳者遠矣。可使之弗耀於來裔乎。宜其弟子處仁法慧。圖之之堅也。謹按九臯聲公啓宗佑公。所造行業記。師諱善學。自號爲古庭。生儒家馬氏。自幼離俗。往大覺院。學出世間法。恍若清蓮華。超出淤泥。亭亭淨植。至治癸亥。師年已十七矣。始受度爲大僧。

投華嚴諸師而窮其說。久未有所入。時寶覺講經曹溪。師亟從之。慧解濬發。聞其演說。勢若破竹。然數節之後。皆迎刃而解。寶覺善甄別人物。絲毫不少貸。獨譽公不置。閩勉其門人曰。學上人可謂名實相副矣。爾曹能如其賢。吾宗庶幾其復振乎。自是名稱勃然而興。老師宿學亦推之爲人望。別傳教公在報恩。遂聘之出典賓客。久之。潯溪之光福。偶乏首懺者。古田滋公命師司之。又久之。無言宣公來繼報恩之席。復延之於上座。分筵說經。聲采一時震動。江右行宣政院。請師開法崑山薦福寺。宣公欲攝受爲弟子。師笑曰。吾得法於寶覺。忍背之乎。力拒不聽。賦曹溪水四章以見志。越二年。卽棄去。還東林隱居。專修白業。謂同志曰。吾始習晉水源華嚴懺法。行之已久。及觀天竺慈雲式淨土懺儀。明白簡要。五悔諸文。皆出華嚴。吾欲藉是以祈生安養耳。掌教者尊師之道。不容肥遯自逸。強主陽山之大慈。先聲所被。非惟天人具欽。而山川草木亦若動色相慶。皇朝龍興。庶事一新。潯溪人戀嫖師爲尤切。聚黑白若干衆。具疏幣。雜以香華威儀。請師居之。師亦將大弘賢首之教。以續佛慧命。雖當儉歲。躬分衛以食衆。會天復早。院有觀世音銅像。素著靈異。郡二千石。率僚屬迎致府廡。屬師如其法禁之。大雨三日。由是士民知禎祥所致。施者接踵而集。師方思有所建置。院僧以官賦違期。當徙虔州。有司知師專任講道。欲與辨析之。師曰。吾爲主僧。法當坐。敢累他人耶。遂毅然請行。或讓師爲迂。師曰。宿業已定。不可追也。行抵池陽。馬當山示疾而化。洪武庚戌四月二十日也。春秋六十有四。以某年月日。建塔於某處藏焉。師形貌魁瘠。退然若不勝衣。戒檢精嚴。護持三業。唯恐有所染汙。獨居屋漏。法衣不離體。三藏諸文。未嘗釋手。雖盜無斗儲。處之裕如。謙恭

自牧。豎子來見。亦無惰容。勤於誘掖。有不領解者。方便比喻。至於反覆數四。必俟其心悟始罷云。嗚呼。大覺如來。設爲度門。雖萬別千差。不過因機應化。如大醫王。隨病制方。初非有所同異也。其立異同者。乃未流之弊耳。唯我清涼大士。一遵如來遺教。學無常師。問律於澧公。受南山行事於曇一。傳涅槃起信論。法界觀。還源記。於瓦官。咨雜華於大說。習天台止觀法。華維摩等疏。於荆溪。參泐南宗禪法。於牛頭。忠徑山。欽。如此之類。復不一而足。所以羣機盡攝。萬理俱融。卓然爲一代人天之師。今觀師升堂示衆之言。蓋深有契於大士者也。曾不得大行其志于時。而夙因已不可逃矣。哀哉。濂於諸宗之文。頗嘗習讀。每病台衡賢首二家。不能相通。欲和會而融貫之。恨鮮有可言斯事者。不知世上乃復有師乎。於是發不及見之之嘆。旣序其事。復綴之以銘曰。

賢首之學。雜華爲尊。建立六相。條分十門。固自以爲瑣瑣。而不可易。至若天台性善。性惡。三觀。三德之旨。一念三千之文。又曷嘗不引之而示人。况修門之注釋。乃止觀熏習次第。亦不外之而立言。念古昔之諸祖。皆契經之由循。初何心於矛盾。唯欲鑿於羣昏。或謂無斷伏分齊。而失修證之道。乃後裔之紛紜。卓哉學師。所見離倫。翦剔其末枝。融通其本根。談諸法之相。卽含性具之緣。因庶幾森萬象於寸心。合千江於一源。觀會通於大府。闢局隘之專門。奈之何道未克施。而遂遭於遭迍。安養之生。固知可以無憾。但學子之亡師。譬猶渡河而失筏。登陸而折轅。企瞻弗及。鬱悒難伸。評羣行以成章。命勒之翠珉。

淨慈禪師竹庵渭公白塔碑銘

濟北正宗傳至我大慧普覺禪師。以大乘根器。總攝天上人間。諸文字相。化爲慈雲。徧布索訶世界。鼓以雷風。澍爲法雨。有識含靈。咸被霑潤。旣而圓鑑光輝。爲其世適。自時厥後。以次相傳。若光孝簡師。若育王觀師。若佛智熙師。若廣智全悟訴師。後先勃興。荷擔正法。其所以繡黻宗綱。折衝外侮。皆兼用辭章爲佛事。至今聲聞烜著於霄壤間。爛然如日星之光。何其雄哉。今清遠師。則全悟俗姓之甥。而法門之嗣子也。初清遠之生。有靈芝產于庭槐。占者云。芝乃靈秀所凝。是子將以文顯乎。已而果英發。誦書攻文。不待師授。而知解日勝。時全悟以太中大夫。住持集慶大龍翔寺。聞之喜曰。此吾宗千里駒也。亟挽至座下。集慶爲東南都會。而行御史臺澁焉。四方名薦紳。無不翕聚。無不與全悟游。初科第一人張公起巖。來爲中丞。尤號最厚。翰林承旨張公竊。中書左丞危公素。時尙布衣。亦往來乎其中。四三君子。或發天人性命之祕。或談古今治忽之幾。或論文辭開闔之法。海遠咸得與聞之。反覆參求。益探其闢奧。其學於是大進。形諸篇翰。如千葩競放。錦麗霞張。而不見春風煦嫗之跡。沈冥盡斂。精明自然。老於文學者。爭歆慕之。謹曰。此文中虎也。清遠志曰。公等謂吾專攻是業耶。佛法與世法不相違背。故以餘力及之。將光潤其宗教爾。苟用此相夸。豈知我哉。一日。全悟警厲諸徒。衆未有對。清遠直前肆言。如俊鶴橫秋。目無留行。全悟振威叱之。衆爲駭愕。清遠氣不少沮。如是詰難。至于二三。全悟莞爾而笑曰。汝可入吾室矣。命爲記室。向之歆慕者。則又曰。清遠所證悟。已造殊勝。徒以文夸之。宜其恚也。全悟瀕沒。亦呼而告之曰。吾據師位者。四十餘年。接人非不夥。能弘大慧之道。使不墜者。唯汝與宗泐爾。汝其懋哉。宗泐。字季潭。今大天界寺主僧也。寺

卽故龍翔云。全悟旣示寂。清遠肆爲汗漫游。見虞文靖公集於臨川。謁大司徒楚國歐陽文公。玄於瀏陽。二公聞其雄辯。蠶起。文彩彰露。僉曰。是無忝於舅氏者也。浙江行省丞相康里公。重其文行。遣使者具書幣。延主會稽之寶相。未幾。遷杭之報國。轉湖之道場。雖當兵燹。相仍之際。爲法求人。無少退轉。國朝洪武初。淨慈禪林虛席。四衆一心。復請爲主持。會議曹奉詔。設無遮大會于鍾山。二浙名浮屠咸集。清遠一至京師。遂退居錢唐之梁渚。梁渚。乃全悟藏爪髮之地。問道者接踵而至。不翅住山。時八年十二月。四大若有所惱。召門弟子善解。屬以後事。怡然而逝。是月之十六日也。踰七日。火化得不壞者三。曰齒牙。曰鉢塞。莫曰舍利羅。十年十二月二十六日。祔葬爪髮塔之東若干步。所度弟子某某。嗣師之道。出主名山者。某等若干人。四會語有錄。其詩文曰。外集者。凡若干篇。不待結集。而盛行於時。所書草隸。亦徧流四方。清遠善鼓琴。同袍以無益風之。清遠笑曰。非爾所知。是亦般若所寓也。清遠軀分短小。神宇超朗。終身持誦金剛般若經。未嘗虛日。報國入院。季秋而山丹發花。一枝五萼。如佛手然。淨慈行化。有陳氏婦。預夢神僧臨其門。及清遠至。稽首作禮。願爲尼以相依。清遠舉大法以開導之。其婦恍若有所悟入。清遠行未百步。而婦竟與家人別。坐脫而去。生平守道弗變。元至正末。避地匡廬。悍兵來索金帛。清遠瞋目訶之曰。浮屠烏有是物耶。兵怒。拔劍欲殺之。清遠引頸就劍。兵嘆息而去。清遠偉行甚衆。舉此例知。餘不詳載也。清遠諱懷渭。清遠。其字也。晚自號竹庵。南昌魏氏子。世壽五十又九。僧臘四十云。濂聞之。世間萬事皆可僞。唯死生之際不可僞。有若清遠。凡夫俗子。孰不以文辭僧目之。及其亡也。三事不壞。光明熾盛。驚動當世。非有

證入毗盧性海。寧有是靈驗哉。大慧以來。累葉相承。蓋亦若斯而已。濂長清遠八歲。雖屢承容色。官守所拘。不暇以宗乘相叩擊。今九京不可作矣。其入室弟子報國道謙。持自爲事狀。同鍾山德瓊。以塔上之文爲請。因略其細而掇其大。書而遺之。使刻焉。銘曰。

大慧正友。七葉相承。焜耀鏗鏘。以文華稱。文非徒文。般若爲體。其本旣弘。用則自偉。譬諸雲氣。遙映日光。東西照之。霞纈錦章。所以達人。兼治弗廢。黼黻折衝。莫非佛事。堂堂涓師。結秀之姿。庭槐有知。應在瑞芝。旣抵碩師。日交簪組。文彩聲明。一時彰著。人見其粗。玉貫珠聯。我窺其精。說法熾然。持此應緣。隨時順逆。飛鴻度空。曾無一迹。報身已滅。大火方融。舍利粲粲。叢生其中。矧是三德。熏脩所致。世間萬物。唯此無僞。靈明上通。所遺者文。因文而入。不限見聞。山色溪聲。皆歸實相。於此見師。是謂無妄。梁渚之虛。雙塔巍巍。惟舅泊甥。先後聯輝。山石可泐。川流可息。此人天師。永保貞吉。

元故演福教寺住持警庵講師示公道行碑銘

台衡之學。至佛海大師澄公。光明俊偉。如日出扶桑。四方之人。無不瞻仰。故其入室弟子。各能具大無畏。得無礙智。而闡教於一方。及其化去。予多撫羣行。而銘其塔。若今警庵示公之歿。其烏得無辭乎。警庵壽六十九。國朝洪武四年。出游虎林。以某月日。順寂於太平興國傳法教寺。神思不亂。如返故廬。六年三月七日。其從子延慶住持智曉。函靈骨歸藏。受經祖塔之側。復恐無以傳來裔。持狀來徵銘。按狀。台之寧海。有盧某者。謹敕之士也。其妾金氏。金夢寶陔大士。現五色雲中。覺而有娠。及生一男子。自幼遠長。灑然有

出塵之思。衆咸曰：是子從佛乘中來耶。年二十一，投會稽悟本院爲沙彌。一山元公爲之脫白。一山度弟
子四人，取醍醐經開示悟入爲之名，而瞽庵遂名顯示，號之曰瞽庵。元天歷初，受毗丘大戒，卽踰濤江而
西，欲講天台教觀。時天岸濟公，方主萬壽圓覺寺，瞽庵往事焉。久之，濟公見其天機峻利，有一日千里之
勢，乃曰：子盍從吾師游乎。他日大顯南嶽一宗。吾於子有望矣。濟公之師，卽佛海也。佛海倡道於上天竺，
靈感觀音教寺，來受經者，雲蒸海湧。瞽庵廁多士中，晝夜研摩，三觀十乘之旨，察其密微。至於蠶絲牛毛，
設有疑問，進質諸佛海，退與四方俊彥，縱橫講切，不至於洞達弗措也。真積日久，大小乘部文義句悉貯
心胸，有叩之者，辯口如水東注，不見其所窮。朋類推服，恒以爲不可及。佛海器之，命其司賓。及佛海退居
南天竺，虎岩頤公來紹其後，升掌懺摩，而賢叟思公又延居第一座。鍊徒牧衆，不異於常時。至正五年，始
出世隆壽教寺，疆畝人侵者復之，殿序僧毀者葺之。一坐十二春秋，雖蓐爾小利，聲望頓增。遷雷峯顯嚴
教寺，破屋殘僧，觸目皆淒涼之境。瞽庵旣至，學徒散者漸集，迄復伽藍舊規。人以爲難。越六年，江浙省臣
力聘主崇恩演福教寺，寺當兵燹之餘，鞠爲荒墟。瞽庵創丈室五楹間，以納負笈之士。遇有咨問者，悉竭
平昔所蘊，聲聲而語之。至於南屏、雪川之同異，尤嚴於斷制。歷引諸家經疏，辯證無遺，或譏其過勞，輒笑
曰：爲法忘軀，桑門之常事爾。子以爲勞乎。已而兵禍日亟，飄然東邁，向悟本樵山祖塔棲焉。屏絕人事，顯
至於西方淨土之學，終日繫念，未嘗少忘。屢有靈瑞之應。瞽庵古貌長身，寡言笑，以清儉自持。一榻二十
年，蕭然如在逆旅。當時齒臘相亞，職業相肖，咸據席名山。瞽庵視之澹然，雅不事干謁。其出世爲人，皆迫

於羣情不得已而起。性不樂時俗藻麗章句。凡有述作。一本山家諸師之論。其所度弟子。某等若干人。其嗣法者。祥符思賢等若干人。嗟夫。大化網繆。變合無垠。而獲生人道爲難。既幸爲人。得服福田衣。又難。雖服福田衣。從桑門之後。而聞諸大法。又難。法或可以治諸躬。至於收攝一切有情。使其解脫。則又難之最難者也。譬庵於此數者。皆可以無憾。狀謂能衍佛海之道。傳之方來。動靜出處。綽有可觀者。誠可信不誣也。序而銘之。孰謂非宜銘曰。

維木之生兮。處乎鄧林。雨露所滋兮。其崇百尋。材既足用兮。嘉聞孔章。緇搆攸宜兮。清廟明堂。取以媿師兮。鬚髮類之道積厥躬兮。位亦克施。玄風四播兮。象龍駿奔。足躡紺蓮兮。口舒露雲。一氣回斡兮。造化發機。區萌畢達兮。有甕無夷。安養固遐兮。最邇者心。彈指卽至兮。何闡古今。幻生終滅兮。有弗滅存。一真獨露兮。無身而身。樵山不老兮。青色如藍。銘此塔婆兮。來者是監。

佛鑑圓照論師大用才公行業碑

濂之方外友。具庵法師玘公。手造行狀一通。來謂濂曰。吾宗有大道師。曰佛鑑圓照論師。以至正十九年三月十九日。滅度於南山演福教寺。其未滅度時。頭目忽岑岑然。乃召弟子謂之曰。我生緣將盡。卽焚香面西而坐。厲聲稱西方佛號。晝夜六時。聲無暫輟。至于泐日。又曰。爾等勿謂修持無驗。吾淨土緣稔。三昧現前矣。吾其行哉。卽具浴更衣。據觚翰爲書。以別相知者。復作辭世偈一首。合掌而逝。一城之人。無不悼惜。及昇龕就火。省院重臣。憲漕達官。皆執纊紼以從。五色神光。自龕中發。火已。舌如紅蓮。齒牙如珂貝。舍

利如菽者滿地。萬衆競取灰燼。一時俱盡。後至者穴地尺餘。亦得之。某年月日。建塔寺之南。偏安養蘭若。奉諸舍利等藏焉。惟古之大德。視死生爲一朝。固無事乎表襮。然不託文章之家。登載徼行。何以發善而扶教。今其得法上首大山等。旣已修塔建祠。而法孫普福主山守仁。復以塔上之文爲請。願有以慰其遙思。遂以其狀相授。濂按狀而序之曰。論師諱必才。字大用。姓屈氏。台之臨海人。所謂四字名號。帝師大寶法王之所畀也。父諱哲。明大經。爲科目之儒。母趙氏。嗜善弗厭。而崇佛尤至。西域梵僧。入夢顯徵。而論師降生。甫能言。輒記孝經一卷。七歲。善屬句。脫口而就。聲文諧協。宛有思致。年十二。受經於西江瞿公。瞿公居越之報恩。實刻源暹公諸孫。通天台教觀。論師挾冊而從之。已而祝髮。受具足戒。十六。出游虎林。謁湛室澄公於南天竺。湛堂見其顏貌峻拔。出語皆中肯綮。卽以法器期之。命典賓寮。時玉岡潤公。自集慶維那來居第一座。學子歸之如雲。論師亦執經入室。雖流金之暑。折膠之寒。足不踰戶限。如是者十年。凡山家部味之玄。教觀之要。一經指授。意釋心融。無不臻其闡奧。玉岡歎曰。是子非靈山會上業已習之。烏能致此哉。一時儕類。如我庵無公。絕宗繼公。英聲偉望。超出時流。至於剖決宗旨。議定教章。必推論師爲上首。舉無異辭。玉岡出世海鹽當湖德勝寺。延論師分座講經。雨注河翻。縱橫無礙。聽者咸詫。不異北峯之在世也。泰定元年。玉岡陞遷演福。行宣政院。請論師繼其教席。當是時。湛堂聲稱。喧播中外。衆意論師必願爲之子。升堂演唱之際。論師獨歸之玉岡。君子謂其知義。益推重之。至正二年。轉杭之興福。三年。亦陞住演福。康里丞相。屢致幣幣。咨決心法。一時貴人峻士。罔不望風作禮。施金帛者。由是充牣。論師隨受隨

散首新大雄殿於兵燼之餘。既而三門兩序成。未幾。彌顯之堂又成。晚建萬佛寶閣。其崇以尺計者。一百三十有奇。金碧輝煌。像變絢麗。法筵之盛。特冠南北。諸刹。非惟留心有爲功業而已。凡其所蒞。講演大小部文。終而復始。修禮期懺。至若干會。其見於著述者。有妙玄文句。止觀三大部。增治助文法華。涅槃二經。講義。荆溪。章安。法智三祖禮文。並行于世。而詩偈二編別傳。登門受業者。前後恆數百人。出據師位者。在有之。世壽六十八。僧臘僅五十六。竟爾西歸矣。悲夫。論師爲人。凝重簡默。觀行精勵。孜孜修學。無斯須懈怠。每夏終制解。同業者皆囊衣篋帙而旋故鄉。法師獨掩關謝客。益加磨淬。人不堪其清苦。而處之欣欣也。故其德業所就。光明俊偉。若此。善乎。具庵贊論師之行。曰。論師以恢涵之量。邁遠之識。於空壞劫中。建住成之效。而人或可齊者。至於發性具之微。肆辯說之雄。燦真燈於旣昏。膠慧命於將墜。此豈世力之所能爲哉。嗚呼。斯言至矣。盡矣。濂縱欲竭其世諦文字。以美盛德之形容。其何能度越之哉。是用不辭。姑評隲其本末。而序列如右。復繫之以銘曰。

清明在躬。志如神。有開必先。理迺申。巨顙深目。疑應真。飛空而來。杖刺闔。二股六環。聲振振。夢中乘此大願輪。性靈無障。如夙熏。雙瞳一鑠。無全文。耳入心通。俱正因。超然直詣。止觀門。袖有神珠光燉燉。欲與迷轍開重昏。南東西北。方位分。勝劣欲往。咸知津。三鎮招提。道益尊。師子作座。寶華茵。一音演法。春雷震。天雨雜華。飛繽紛。龍鬼聳聽。來侏侏。有時潑動。三昧雲。幻出樓閣。撐秋旻。昔也劫灰已四陲。夜半荒墟。牛馬磷。今焉五彩絢。嶠峒。化佛無數。黃金身。神機妙用。翕然臻。但見協氣。恒燿燿。安樂淨域。空中存。銀沙寶樹。

琉璃園鳥鳴。顛動宣祕言。金臺來迎。歎孤寡。青蓮爲屋。翡翠軒。左右旋繞。千幢旛。法門明驗。此無諉。心境
叵得染淨泥。不礙緣生。想相勻。人人負此希世珍。慎毋遺棄。淪荆榛。弗信來徵。圓照墳。

佛心慈濟妙辯大師別峯同公塔銘

華嚴建宗。始於帝心。大士帝心作法界觀門。及妄盡還源觀。以傳雲華。雲華傳賢首。賢首既終。而其徒慧
苑等。悉叛師說。後百有餘年。僧統清涼國師。遙遵遐軌。丕弘教緒。國師傳圭峯。圭峯傳奧奧。奧之後。又復廢
逸。朗現父子相繼而作。補葺粗完。現傳璿璿傳源。二師陰搜陽闡。其宗於是乎中興。源傳仲仲傳觀。觀傳
會會傳心。心傳悟悟。號竹坡。自吳來越。開法景德教寺。越之有賢首教。自悟始。悟傳介介傳瓊瓊傳東山
萃。冥承國師之旨。大能發越。受學者至千餘人。萃傳春谷。遇傳今佛心慈濟妙辯大師同公。上溯圭峯
凡一十六代矣。公諱大同。字一雲。其號別峯。越之上虞王氏子。世推簪纓之族。父友樵。母陳氏。妊師已十
月。父見龐眉僧。振錫而行。問僧來自何所。曰崑崙山也。竟排闥而入。父急追之。寂然無有也。暨出。聞房中
兒啼聲。笑曰。兒豈來向浮屠耶。幼極俊爽。覽諸載籍。輒會其玄奧。父授以辭章之訣。握筆翩翩。輒有可觀。
遂以續承家學。屬之母獨嘆曰。是子般若種也。可俾其纏繞塵勞乎。命捨家入會稽崇勝寺。從僧貴游。已
而鬢落。受苦薩戒。會春谷講經景德。公復往依之。獲授五教儀。玄談二書。又謁懷古肇師。受四種法界觀。
懷古春谷皆東山大弟子。深於華嚴之學者也。公天分既高。又加精進之功。凡清涼一家疏章。悉攝其會
通。而領其樞要。義趣消融。智光發現。識者心服之。春谷陞主寶林華嚴教院。召公謂曰。子學精且博矣。恐

滯於心胸。以成龐執。曷從事思惟。修以剗滌之乎。公卽出錢唐。見佛智熙禪師。於慧日峯下。舊所記憶者。一切棄絕。唯存孤明。耿耿自照。如是者閱六暑寒。佛智嘉其有成。欲廢以上職。不聽而去。俄上天目山。禮普應本禪師。普應見已。期之如佛智。公將久留。普應曰。賢首之宗。日遠而日微矣。子之器量。足以張大之。毋久淹乎此也。爲贊清涼像而遣之。公喜曰。吾今始知萬法皆本一心。不識孰爲禪那。而孰爲教乘。內外自此空矣。函還寶林。見春谷。且告之故。春谷曰。可矣。乃命之司賓。尋陞上座。當時相從者。皆宏偉之龍象。公爲分講雜華玄門。會元統宗。必極其所言。宋故官徐天祐。王易簡。聞之。相與崇獎。弗置。聲光煥著。五尺童子。皆能知其名。郡守范侯某。憐春谷僧臘已高。風之使讓其席。公毅然不答。侯設伊蒲供。延公。親與之語。公曰。有是哉。所貴乎道者。在明師弟子之分。垂訓後人。苟乘其耄。而攘其位。豈人之所爲乎。明公縱愛我厚。名義不可犯也。侯不覺離席。把公臂曰。別峯誠非常人也。元延祐初。始用薦者。出世蕭山淨土寺。公自念圭峯以來。累葉相承。其間或絕或續。繫執法者之賢否。遂發弘誓。力持大法。晨講夕演。雖至於勞勩。弗敢少懈。天歷初。朝廷新設廣教都總管府。遴選名山主僧。一歸至公。陞公住景德。重紀至元中。行宣政院。遷主嘉禾之東塔。公不赴。時宰臣領院事。乃改寶林。寶林清涼肄業之地。人咸爲公榮。公固守謙退。遲回不上。州牧邑尹。山林友社。交疏延請。亦不允。至第二疏。始投袂而起。倣終南山草堂故事。建高齋。闢幽舍。招徠俊乂。浙水東西。莫不擔簦躡屣。爭集輪下。公竭忱開授。比景德爲尤勤。法筵之盛。不減東山時。公復念許玄度。皮道輿。蕭管三公。程師孟。汪仲舉。二郡守。有修建塔廟之勳。立五賢祠。以世祀焉。至正初。順

帝御宣文閣。近臣有以公之道行聞者。帝嘉之。特賜金襴伽黎衣。帝師大寶法王亦俾以六字師號。隱然作鎮江南。宗門恆倚之以爲重。狀元忠介公泰不華守越。病旱無以禳。僉謂非公不可。公爲爇香臂上。以請。雨卽澍。公蒞事一紀餘。以疾固辭。堅臥崇福庵中。未幾。部使者持節行郡。迫起之。元季。寺焚于兵。公奮然有爲。創演法堂。及方丈室。皆六楹間。堂以實三藏梵典。室以修首楞嚴期。殿閣門廡。將次第經營。而時事日棘。公因退處瞻博迥室。年垂及於八十矣。皇明御極。四海更化。設無遮大會於鍾山。名浮屠咸應詔集闕下。入見於武樓。獨免公拜跪之禮。命善世院護視之。次日。復召賜食禁中。及還。復有白金之賜。洪武二年冬十二月。得疾。久不瘳。口占辭衆語。端坐而蛻。實三年春三月十日也。世壽八十一。僧年六十五。越七日。遵治命。就城南竹山準法閣維。收餘燼瘞焉。所度弟子。泰來。元善。如坻。性激。慧朗。智僊。真詣。總該。其嗣法分布列剎者。則妙心。大衍。皐亭。善現。高麗。若蘭。景德。仁靜。姜山。明善。延壽。師顛。南塔。國琛。福城。大慧。景福。性澄。妙相。道稱。法雲。道悅。小寶。林日益。淨土。梵翽也。公神宇超邁。伏犀插腦。長身而玉立。美談吐。遇王公貴人。輕重教門者。發論褒衰弗休。其挺己衛道理。或不直。雖斧鑕在前。不少挫其氣。中歲。稍涉魔事。至中之以危法。公不顧。下帷卻掃。日味華嚴。其人一旦自斃。然其游心文翰。賓接賢公卿。燕饗賸遺。唯恐不盡其意。永康。胡公長孺。吳興。趙文敏公孟頫。巴西。鄧文肅公文原。長沙。歐陽文公玄。烏傷。黃文獻公潛。武威。余忠宣公闕。咸樂與公交。函詩往來。無虛歲。晚歲。與安陽。韓莊。節公性。李著作。孝光。唱酬於水光山色間。尤極其情趣。扶植他宗。無塵毛猜忌。聞其賢也。斂衽不暇。斷江恩師。少林學也。薦之主天衣。天岸。濟。

師台衡教也。挽之尸圓通。至於甄別人品。摩厲後進。三宗屢得其人。古林茂師之主保寧。馭下過嚴。楚僧無賴者數人。將愬之於公府。公偶遇於旅邸。設豐食食之。從容謂曰。吾雖不識古林。聞其爲禪林名德。子等將不利之。君子以爲何如人。不如且已。否則恐罹大咎也。衆沈吟良久。稽首列拜而去。事遂寢。公性至孝。自恨蚤喪父。養母純至。及亡。春秋祭祀無闕。且請名臣書父母羣行樹碑於墓。生平無躁進意。高麗藩王遣參軍洪淪。施大藏經於二浙。淪自負通內外典。不復下人。入越見公。茫然如有失力。言於王。邀公游燕都。將振拔之。過吳。辭以疾而還。持律甚嚴。不敢違越。撫世酬物。終始如一。不以久近爲礙。而散其誠。逮革代之後。囊無一錢。唯存書史五千卷。盡散其徒之能文者。著述頗多。未脫稿。輒爲人持去。其外集曰。天柱稿。錄公自註詩文曰。寶林編類聚。古今人爲寺所作者也。嗚呼。賢首之宗。不振久矣。凜乎若九鼎一絲之懸。公獨能撐支震耀。使孤宗植立於十餘傳之後。凡五十年。非賢者其能致是乎。濂總修元史時。開局於善世院。始獲識公。公以濂爲文獻公門人。時相遇從。慰勞者甚厚。及公既歿。公之徒總該。又與濂仲子中書舍人邃游。乃奉天衣萬壽禪寺住持元濬狀。來求銘。濂久未及爲。而邃爲該請之。愈力。今該以材獲選。俾返初服。爲河間長蘆都轉運鹽使司判官。又移書申言之。今家食多暇。據狀所書。推原傳授行業之詳。而爲銘。文辭雖繁。而不敢殺者。稱人之善。法當如爾也。銘曰。

中天調御。說犬華嚴。最勝種智。萬有俱含。煌煌帝心。冥承遐受。昏蒙之中。鑿開戶牖。熾極而衰。微餒欲灰。不有清涼。曷振其頽。黃龍入夢。鱗鬣照日。首枕尾蟠。臺之南北。曾未再傳。離而去之。諸師繼興。是考是毗。

載之則升。委之則墜。丕弘在人。道何行廢。奕葉之餘。靈承者公。奉華茹滋。號爲法雄。謂彼雜華。如來智海。於覺定中。而得自在。帝珠出現。寶鏡臨空。交光互照。眞俗俱融。不善效之。或膠於相。若不剷除。孰非吾障。旋光內燭。耿耿孤明。一法不立。廓落無營。安住毗盧。靈慧自發。內外皆空。觀心無物。出世度人。從者如林。據摩尼坐。揚清淨音。旃檀熏心。醍醐灌頂。香味所加。動靜雙領。詔下九門。召入禁廷。恩光赫絕。佛日增煥。賢首之宗。非公誰寄。慧力之施。茲焉爲至。報緣已終。輕如蛻蟬。定光常寂。白虹在天。龍鬼護塔。陰魘颯爽。塵沙有生。望門稽顙。

故靈隱住持樸隱禪師澗公塔銘

嗚呼。人之生也。出沒氣化之中。因成果隨。夙有一定之業。世雄氏所謂假使百千劫。所作業不亡者。一旦遇合。雖大覺法王。亦或有所不免。故濂於樸隱禪師之事。恆若有傷焉。師住杭之靈隱。入院甫浹日。寺之左右序言曰。寺政實繁。乏都寺僧司之。師曰。若等盍選其人乎。衆咸曰。有德現者。稱多才。昔掌崇德莊田。能闢其蕪蕪。以食四衆。儻以功舉。其誰曰不然。師諾之。先是。勤舊有聞。歆現之獲田利。率無賴比丘。請於前主僧代之。及現之被選也。大懼發其奸私。走崇德縣。列現過失。縣令丞眞不問。未幾。有健令至。上其事刑部。刑部訊鞫。旣得實。以師爲寺長。失於檢察。法當緣坐。移符逮師。或謂師曰。此三年前事爾。况師實不知。且不識聞。宜自辨數可也。師笑曰。定業其可逃乎。至部。部主吏問曰。現之犯禁。爾知之乎。曰。知之。旣知之。當書責款。以上師卽操觚如吏言。尙書暨侍郎覽之大驚。咸曰。師當今名德也。惡宜是有游。審之務。

得其情。師了無異辭。於是皆謫陝西爲民。聞亦大悔。且泣曰。聞草芥耳。豈意上累師德。蚤知至此。雖萬死不爲也。師弗顧。行至寶應。謂從者道昇曰。吾四體稍異常時。報身殆將盡乎。夜宿寧國禪寺。寺之住持總虛了公。與師爲舊游。一見甚謹。師女弟之夫陳義安。時爲青州衛知事。移戍鳳陽。以道經寺中。師悅曰。吾遣骸有所託矣。是夕共飯。猶備言遷謫之故。不見有懣色。明旦忽端坐合爪。連稱無量壽佛之名。泊然而逝。實洪武十一年正月十九日也。義安與總虛爲其龕斂以俟。師之季父至道。盡然傷心。遣其法孫梵譯走寶應。焚其骨而還。骨間舍利叢布如珠。縣大夫及薦紳之流來觀。皆嘆息而去。其年四月八日。至道同其徒結竈於山陰和塔祖隴之側。瘞焉。嗚呼。師初以童子從弘教大師立公。於至大報恩寺。大師使其祝髮受戒。於昭慶濡律師。師嶷然有遠志。韓莊節公性以道德辭章。下帷授徒。師亟往從之。韓公察其精敏。首開以羣經要旨。次訓以爲文程度。俯仰變化。開闔曲折。悉洞然於心胷。伸紙引墨。思源源而不可遏。韓公爲之撫几稱善。天岸濟法師。以佛海太弟子通台衡。止觀諸書。開講於虎林之集慶。師又往從之。法師爲析三千性具之義。及四明孤山同異之辨。波瀾浩蕩。廉陸高嚴。師能一一領解。台宗諸大老。競以書聘之。欲令出門下。師不從。元叟端禪師。說法雙徑山。人尊之爲當代妙喜。師又往從之。入門。叟厲聲一喝。師若聞雷霆聲。黏縛盡脫。遽稽首作禮。叟曰。汝果何所見邪。復問答四三轉。皆愜叟意。叟顧左右曰。是般若位中人也。遂錄爲子。命歸侍司。尋遷掌記室。師年已二十七矣。久之。出游建業大龍翔寺。寺主廣智全悟。新公精貫儒釋二家。行文爲世模範。不輕與人見。師特盛稱之。繼往臨川。謁虞文靖公集。虞公尤稱之一。

留九十日。乃還。他若黃文獻公潛、蒙古忠介公泰不華、翰林學士危公素、其同辭稱師。無異於虞公。名聞行宣政院。元至正十六年。請師出世。會稽長慶寺。陞天衣萬壽禪寺。四方問道者。聞風來歸。師以氣衰。倦於將迎。營精舍一區。而歸老焉。卽前所謂和塔處也。元亡。皇明龍興。詔天下名桑門。建會鍾阜。升濟幽靈。輪番說戒。師與上竺東溟日公。五臺壁峰金公。特被召入內庭。從容問道。賜食而退。已而辭歸。和塔若將終身焉。洪武九年冬十二月。靈隱虛席。諸山交致疏幣。延師主之。師不得已而赴。未及期年。而崇德之禍作矣。嗚呼。世之學浮屠者。不爲不多。習教者不必修禪。修禪者未嘗聞教。師則兼而有之。且通儒家言。文又足以達其意。敷闡大論。發揮先哲。釋門每於師是賴。千百人中。不能一二見焉。竟以無罪謫死。苟不歸之於定業。將誰尤哉。師歿後一年。譯請虎丘大師仁公。疏爲事狀。以濂與師友也。來徵銘。嗚呼。師於死生空矣。譬如雲影谷音。曾無繫著。何假於銘哉。然不見諸記載。恐無以白師於天下。後世濂因詳著其事。而勒諸碑。蓋誠有傷於中也。師生於越會稽縣。父倪機。母嚴氏。皆號士族。其諱元滯。其字天鏡。別號爲樸隱。一時聞人。多紀詠之。容貌魁偉。襟懷煦然如春。世間機穽捭闔之術。不識爲何物。性尙風義。斷江恩公。與師締忘年交。斷江卒。師爲刊布詩集。復請虞公銘其塔。三主名山。起廢補壞。具有成績。壽六十七。臘五十三。三會語有錄二卷。詩文曰樸園集。葺若干卷。所度徒弟。曰自宗。曰梵詠。曰梵謬等。若干人。嗣法而住院者。曰禪慧智湛。曰龍山普明。曰昭福楚摩等。又若干人。云。銘曰。

我觀羣生。所作惟業。黑白雖殊。影響無別。因緣合并。如磁引鐵。神應自然。牢不可脫。於越之墟。降生良縉。

氣量軒然。欲吞虹霓。義理蠶絲。自何而推。闢其通塗。非東魯書。乃經乃史。載攻載讀。隨其幽微。罔不昭燭。形諸篇翰。龍錦盈束。擲地鏗然。聲逾金玉。此亦蘆迹。盡返其真。性具之旨。何妙弗臻。圓通萬類。不隔絲塵。從而學之。捷如轉輪。文囊教筌。彌中彪外。苟或滯之。觸境斯礙。曷若觀空。超然無對。拔劍一麾。千軍咸退。本既茂矣。末則有光。手握玄珠。三鎮道場。扶衰振弊。作世法幢。以何因緣。魔力遂彊。營金非純。斥玉多壘。笑談受之。容色非慍。我初無生。死亦吾分。執刃斬風。於風奚損。古先至人。橫羅凶危。委以大順。理亦類斯。願茲有衆。倚若蒼龜。身亡道隨。寧不遐思。天能勝人。是非自定。外物去來。豈傷吾正。我造銘文。用白師行。萬里無雲。一天如鏡。

上天竺慈光妙應普濟大師東溟日公碑銘

皇帝受天明命。奄有方夏。鴻仁惠澤。覃及幽明。於是有學僧伽。奉詔入京。上御奉天殿。丞相御史大夫。暨百僚咸在。而僧伽魚貫而見。時東溟大師年最高。白眉朱顏。其班前列。上親問以升濟沈冥之道。師備述其故。上悅。願衆而言曰。邇來學佛者。唯飽食優游。沈蕪歲月而已。如金剛楞伽諸經。皆攝心之要典。何不研窮其義。苟有不通。質諸白眉法師可也。自後數召見。字而不名。人皆以爲師榮。及建鍾山法會。請師說毗尼淨戒。聞者開懌。時洪武五年春正月之望也。師辭歸杭之上天竺山。日修西方安養之學。冥心合道。不雜一念。十二年秋七月朔日。夢青蓮華生方池中。華色敷腴。清芬襲人。既寤。召弟子妙脩曰。此生淨土之祥也。吾去人間世。殆不遠乎。至四日。跌坐書頌。合爪而寂。世壽八十又九。僧臘七十有三。其月十日奉

全身藏于山之西峯。妙應塔院。妙修乃具行業來言曰。先師有墜言。吾死。非宋學士不可以銘吾塔。執事嘗與先師游。敢援斯故。竊有所請。濂前年幸謁師。見師精神浮動眉宇間。戲謂師曰。法力所攝。師之四體當益強。濂歲歲上京師。必過虎林。必與師談辯。如今日也。師曰。學士固未艾。老身石火電光爾。烏能久乎。遂一笑而別。豈意師果脩然而西往乎。銘何敢辭。師諱慧。日號東溟。天台赤城人。宋丞相賈魏公諸孫。志慕空門。往縣之廣嚴。依平山等公。落髮爲桑門。時子庭訓公。講台衡之學於赤城。師走輪下。而受其說。依科指授。便能領其大義。觸類而長。日增而日益。子庭嘆曰。投丸下峻坂。不足以喻其迅疾也。北峯之道。其藉之以大昌乎。自是子庭一屬意於師。歷代相承微旨。所以扶正斥邪。伐異歸同者。無不言之。師之學。沈浸醲郁。而名動一時矣。一旦假寐。似見有竹橫地下。竹上所凝者。白粥粲然。師因臥而餐之。及覺。言於子庭。子庭曰。竹粥與竺同音。子得就地以食。其緣殆在上下兩天竺之間乎。子宜亟行。師卽持瓶錫而出。遠度浙河。拜竹屋淨公於上竺觀音教寺。竹屋見師俊穎。輒留之。所處頗卑溼。師賦詩以述其事。竹屋見之。謂其衆曰。此郎不凡。他日當嗣主茲山。不可以少年易之。爲遷燥剛之地。遇之如賓友。會有營繕之役。而施金帛者。接踵而至。勤舊僧欲揭示氏名。以勵其餘。選工書者。衆卒無以應。師揚袂出曰。吾試爲之。霞布雲舒。精采煥發。竹屋見之。尤喜。且曰。吾前言果不謬矣。翹翹蒼松。挺出於荆榛之上者。非其類也。邪。命典賓客。尋更掌僧籍。竹屋旣示寂。越溪澄公。自演福來繼其後。越溪甚器師。延居後堂之版屋。未幾。出世吳山聖水。越溪念之。弗忍舍。復招還山。處以上座。以表儀四衆。吳楚閩蜀之士。旣足而至者。動以百計。師隨

其性資淺深。而疏導之。作人之盛。當時罕有其比。元重紀至元四年。行宣政院。采諸人望。以主列刹。而師獲住薦福。歷三暑寒。下竺靈山。教寺災。至正元年。宣政使高公納麟。謂非師無以膺起廢之任。移師涖之。師至。脩普賢大士殿。雲間大姓蔡氏。邀師至家。施錢十萬緡。師過姑蘇。大致香楠爲材。曾未幾何。大雄寶殿成。蔡卒。其妻夏氏。爲刻佛菩薩。泊觀自在。大阿羅漢諸像。黃文獻公潛實爲之記。四年。高公又遷住上天竺。子庭所謂上下兩天竺之徵。至是益驗矣。師知緣契在斯。夙夜注心。罔敢怠遑。走募多金之家。初脩大殿。次建三解脱門。次鑄巨鐘。搆危樓以冠之。次營重閣講堂。上祠諸祖。下爲講法之所。他若白雲堂。選佛場。及諸寮宇。一一皆完。復罄己橐。甃通遠。自普門達於三門。凡寺制所宜有。無不具焉。帝師大寶法王嘉師法行。賜以金襴法衣。及慈光妙應普濟大師之號。十六年。師自念人貴知止。汲將焉求。竟搗鼓而退。隱於會稽山水間。飄飄然如野鶴孤雲。人不知其爲師。江浙行省丞相達識帖穆爾公。方領宣政院事。遣使者以物色訪之。力請還山。躬帥僚屬。奉幣以上。師知其誠。復再正法席。前後所住。凡二十五年。國朝洪武改元。始獲謝事於塔院云。師軀幹修偉。眉長三寸餘。其白勝雪。目睛閃閃射人。道德餘光所照。不問老倪。見師經行。謹曰。我白眉和上來也。爭持香華。以爲供養。居常顏面嚴冷。片言不妄發。卽發。雖對王公大臣。未嘗出一軟媚語。至於誘掖後進。辭色溫如春陽。天台。四明。所著諸書。循環開授。止而復初。聽者咸謂披青雲而見白日。其在京時。輿論以瓦官昇元教寺。乃天台初釋法華道場。不可久廢。乃以其事上聞。卽天界禪林。別建室廬。以存舊號。請師開山。師爲升座說法。九府大浮屠。皆俯首以聽。風聲所被。遐邇翕然。

歸心師所度弟子甚衆。其在下竺則圓具等十人。上竺近二百人。而妙思妙本妙修爲最先。嗣其法系者。則思齊行樞允鑑允忠良謙普智文會元瑒景梵各闡化於一方。今繼師住上天竺者。卽妙脩也。濂聞法智尊者。中興天台之道。五傳至北峯爲尤盛。北峯諸子無不競爽。而佛光桐洲剡源爲最良。剡源之孫曰越溪。而桐洲之孫則玉岡也。師爲佛光再傳之嗣。視越溪玉岡爲法門兄弟。先後同荷大法。攝受有情。法筵特爲江南之最。奈何越溪玉岡同年化去。而耆德偉望。唯師之存。雖然如魯靈光。聳人瞻敬。三十八年之間。其弘宗助教有功多矣。苟不勒諸圓廟之碑。何以垂示罔極。而慰學者之思哉。乃從妙修之請。而述銘曰。

人天之際。所貴惟誠。能貫鐵石。可達潛冥。世之修學。思證無生。舍此不務。其將孰營。倬彼大師。爲時俊英。依科攻義。分疏尋經。春蒸卉木。水翻建瓴。天延法盾。神夢符禎。出演鴻寶。丕昭性靈。龍鬼夜聽。寶華書零。肯味道器。一混涓涇。飛樓蟲蠹。湧殿亭亭。棟吻獸攫。程礎螭擎。琅函飭鳳。華簾鏗鯨。一實所感。百物交并。有仆必起。無廢不興。惟心所證。諸緣莫撓。塵臺無累。體用咸貞。馨竭表裏。脗合幽明。出言石墜。轉盼霜凝。釋門著蔡。刹海章程。屬茲象末。倚作金城。豈期蓮萼。遽生淨泓。三宗抱成。四衆含情。魂游樂國。魄闕泉扃。世相莫廢。人文是徵。後千百載。尙信斯銘。

徑山興聖萬壽禪寺住持竺遠源公塔銘

徑山禪師入寂已久。古縉州男子實爲之銘。其序曰。禪師諱正源。字竺遠。歐陽其氏也。文忠公爲遠祖。而

南康其所居也。年二十七。受具戒。越四十五載。當元至正二十一年六月廿六日。壽七十又二而逝。其始與卒也。大辨和上。虛谷靈公。以道德名東南。其傳法師也。觀音與聖道場。靈隱徑山。其所主伽藍也。始見陵公。公以龍潭滅紙炬語問之。禪師應之曰。焦石可破層冰。公曰。破後奚爲。復應之曰。探索乃知。公詰曰。所知者何事。方思對其語。公遽舉杖擊之。悚然默喻。由是智開識融。外內無礙。雄談慧辨。動靜皆空。叩之者無窮。歸之者有容。近者化而信。遠者慕而宗。又能飾之以文。持之以勤。位尊而不以爲榮。德盛而守之以謙。所得乎道。而出乎世者也。居道場。增其室廬之未備者。主徑山。焚亂兵遺骸之暴露者。在靈隱。樓閣皆爲煨燼。惟其所居。獨存。類有神以相之者。其建功動物之可見者也。生之夕。梵僧見夢於其母。及將歿也。預告日期。書偈而化。弟子分瘞爪髮於道場。舍利叢叢然生。其靈異之顯著者也。元之帝師。聞其賢。錫以佛慧。慈照普應禪師之號。五主巨利。皆方鎮大臣遣使者所邀致。其法孚於人者深也。廣化圓伊。本覺文煜。興聖宗德。承天道瓊淨光。智聚大慈等若干人。其得法弟子也。某等若干人。其所度學子也。徑山。其白塔所在也。全身而瘞者。禪師之意也。二十二年某月日。其瘞之時也。集而傳之者。其所說法也。法不可以迹求。道不可以形著。雖無塔可也。有塔矣。雖無文可也。宜無文矣。繁其辭者過也。故略而約之。略而約之者。古之道也。以古道處禪師者。余志也。謂余爲簡者。非知道者也。請銘者誰。圓伊也。銘曰。

道之原。本無言兮。以言求道。道豈宣兮。有倬達摩。號爲禪兮。指心見性。簡且專兮。弊而失宗。口耳是傳兮。襲譌蹈誕。欺昏頑兮。虛石嶄嶄。法雷震天兮。餘音所及。響以顛兮。師奮大勇。直走其前兮。象據獅吼。泝幽

玄兮五泄名山。從者千兮。扶堙疏滯。導百川兮。洗濯白日。光爛然兮。有目皆覩。照八埏兮。文辭如雲。來翻翻兮。卽而索之。以緼縻煙兮。道且不有。矧簡編兮。又況幻形。同蛻蟬兮。闕塔鑿文。不愈衍兮。有文之文。多糾纏兮。文而無文。道乃全兮。師道如羿。此遺弦兮。因相解妙。在後賢兮。

天龍禪師無用貴公塔銘有序

師諱守貴。字無用。水庵。其別號也。俗世甄氏。世居婺之浦江。其家業於耕樵。每使之行。饁田間。師志弗樂也。乃同鄉童子。從師傅。學讀書。元至治癸亥。師年十八矣。入里之康侯山。依浮圖法爲僧。羣僧各分檀越家。遇其作齋會。輒持鼓螺應之。師又弗樂。泰定乙丑。師年二十。翩然往浙水西。日以聞道爲事。適千岩禪師長公。縛禪於龍華寺山。師往拜之。授以向上一機。冥參默究。恍若有所契。師因弗欲辭去。龍華與天龍院隣。天龍沙門大道平公。方務起廢。力挽千岩主之。丁卯春正月。笑隱訢公。言千巖行業於行宣政院。將俾出世住大禪坊。千岩竟遁逃。不見使者。久之。夜渡濤江。東走烏傷。伏龍山。師復與之俱。山有廢刹。曰聖壽。千巖爲一新之。遂命師領其徒。至正丙戌。師還天龍。往參中峯本公。斷巖義公。梁山寬公。其反覆扣答。不異見千巖時。師太息曰。千江雖殊。而明月則一。吾今後無疑矣。戊子之夏。退居嘉興。建庵爲佚老計。庚寅秋七月十日。夢大道來別曰。吾已棄人間世矣。師大驚。急擊舟往視之。大道果告寂。後因名所居庵爲應夢。黃文獻公爲記其事云。師自是復住持天龍。天龍素無恆產。募齊民二千家。每臨食時。輒取一小甌。粟之。養四衆。大道旣建大殿。三門。兩序。及壞佛菩薩阿羅漢諸像。師繼其後。益殫志畢慮。爲造僧室。與演

法堂。堂上爲閣。以安吳越錢氏所造大悲尊象。又買並寺之地。以爲蔬畦。而寺制所有者。小大咸飭。鐘魚互答。經唄兼舉。隱然如大伽藍矣。辛丑八月二十日。作偈一首。副以高麗淨瓶。寄別江浙行省丞相達識帖穆爾公。明日。趣作浴事。索筆書頌曰。一蝸臭殼。內外穢惡。撒手便行。虛空振鐸。天龍一指。今猶昨。擲筆而化。丞相聞之。大加歎異。遣官僚爲具後事。以某月日。造慈濟塔院。於天龍西崗。奉全身葬焉。師平生不畜長物。寒暑唯一布衣。戒行甚峻。常落一齒。其左右積藏之中。生舍利羅。五色燁然。日見增長。世壽七十有二。僧臘五十又四。所度弟子善法住持德盛等。若干人。余與千岩結方外之交。揮麈談玄。無月不會。而師又與余同鄉里。故於師之傳授行業。知之實詳。銘非余孰宜爲之。德盛之請。有不得而辭也。銘曰。伏龍之山。懸岩千尺。誰陟其巔。奮身一擲。軀命旣絕。萬緣頓息。絕後復生。真體軒兀。如摩尼珠。其光五色。照耀東南。不落名迹。天龍一指。斯爲獨得。無用之用。動而常寂。化爲樓閣。莊嚴淨域。苟以爲是。涉乎相執。以空爲楮。以無爲筆。焯德示後。用垂千億。

元故寶林禪師桐江大公行業碑銘

古浮屠之道。以堅忍刻苦爲先。故其慮澄欲寡。而入般若爲最易。所以雲居誨人爲己。不貪世榮。翠巖日走。聚落食或不繼。此無他。重內而輕外也。濂今得一人焉。曰寶林桐江師。其視榮名利養。亦澹然無動于中。瓶鉢之外。絕無長物。所服布袍。或十餘年不易。臨歿。維那來發遺篋。欲行倡衣故事。唯紙衾一具而已。大笑而去。嗚呼。據位十刹之間。而履行危峻若此。視翠巖雲居。其爲人也何殊。可不書以爲學佛者之法。

乎。師吳氏子。世居嚴之桐江。故因以爲號。諱紹大。父善。母李氏。師神觀孤潔。不樂處塵壘中。一觸世氣。唯恐有以澆之。入同里鳳山寺爲沙彌。稍長。祝髮升壇。納滿分戒。私自計曰。化龍之魚。肯於蹄涔求生乎。卽日杖策而出。上雙徑山。謁大辨禪師陵公。公據席攝衆。道價傾東南。一見師。大喜。授以達摩氏單傳心印。相與詰難者久之。師退。復自計曰。如來大法。天地所不能覆載。其止如斯而已乎。遽辭去。歷三吳之墟。宿留建業。經匡廬。泝大江之西。還止湖湘漢沔間。名伽藍所在。必往參焉。諸尊宿告之者。不異徑山時。師復慨然曰。吾今而後知法之無異味也。乃歸見公。公俾給侍左右。師益加奮勵。脇不沾席者數載。朝叩夕咨。所以悟疑辨惑者。無一髮遺憾。遂得自在無畏法。陵公喜。傳授有人。每形之於言。時東海歎公。以天目孺孫。唱道淨慈。爲法擇人。如沙中淘金。鮮有慊其意者。會藏室闕主者。乃曰。必如大兄方可耳。師乃起泄其職。尋以心法旣明。而世出世智不可不竟。手繙貝葉。寒暑俱忘。每夜敷席於地。映像前長明燈讀之。一大藏教。凡陸千二百二十九卷。閱之至三過。遂皆通其旨趣。師之志猶未已。儒家言及老氏諸書。亦擇取而擣躋之。自是內外之學。兩無所愧矣。元之至順壬申。廣教都總管府新立未久。采諸輿論。命出世嚴之烏龍山景德禪寺。興廢補壞。善譽流行。至正辛巳。行宣政院。遷主金華山智者廣福禪寺。寺近郡城。十有餘里。而城中爲廉訪使者治所。持節而來者。多朝廷老臣。及文學之士。休沐之日。恒入山。諏詢內典。故持法者頗難其人。自師之至。若貴若賤。若小若大。靡不嚮風悅服。四方學子。翕集座下。甚至無席受之。一時法會。號爲極盛。戊戌之秋。院中復徇羣請。移住義烏雲黃山寶林禪寺。師堅不欲行。使者凡三往返。然後承

命明年己亥八月朔。覺體中不佳。至第七日。日將沒。鳴鼓集衆。告以永訣。卽斂目危坐。或請書偈。接筆擲于地。曰。縱書到彌勒下生。寧復離此邪。儵然而化。服沙門衣。五十八春秋。享報身壽七十有四。越五日。行闍維之法。獲舍利羅。如紺珠色。齒牙貫珠不壞。以某年月日。建塔於某處藏焉。師廣額高眉。正容悟物。使人妄意自消。生平以弘法匡徒爲己任。敲唱雙舉。鐘鼓交參。未嘗少懈。有求文句者。操筆立書。貫穿經論。而歸之第一義諦。間游戲翰墨。發爲聲詩。和冲簡遠。亦有唐人遺風。至於有所建造。甃石運甃。躬任其勞。以爲衆倡。手未嘗捉金帛。悉屬之知因果者。或尤之。則曰。吾知主法而已。嘗患滯下疾。拭淨不忍用廁紙。摘菽葉充之。其刻苦。蓋人之所不能堪。非見解正力弘量。豈易致是哉。三會語有錄。其上首弟子兜率行勤。已爲編集行世。永明戒茂。復以塔上之文未述爲愧。乃數來徵濂銘。濂昔見師於金華山中。閱蠅頭細書。戲問之曰。師年耄矣。其眼尙如月耶。師笑曰。賴有此耳。別後。復錄近作詩一卷來寄。師之意似相知者。濂自後奔走西東。弗能再往。今師則不復見矣。因從永明之請。歷序師之苦行。并其證悟之深者。勒諸穹碑。假佛法而饜貴富者。過而讀焉。其有所觸也夫。銘曰。

大辨之道白如日。一照便入光明域。幻爲巖瀑瀉千尺。珠璣散落龍爲惜。寶林師子亟返擲。歷徧名山絕爪迹。大海震蕩接天碧。鹹味由來同一滴。三藏玄文密如織。映燈夜讀廢寢食。差別從今會于一。欲求隻字不可得。三鎮名山道充斥。太空無雲雷下擊。龍象人天俱辟易。孤高有同泰華色。茹苦不翅餐崖蜜。偉哉德人麟鳳質。特爲時來誰復識。長風滿水□□□。感古思今意何極。

大天界寺住持白庵禪師行業碑銘有序

大天界寺住持白庵禪師諱力金字西白吳郡姚氏子其母周氏夢一龐眉僧類應真者直趨房闥麾斥弗退因驚呼而覺遂懷妊時至而育奇芬馥郁滿庭年臨五六方穎圓額白皙如琢玉見者無不憐愛縣大夫時抱載車上歸與妻妾環玩之欲索爲子父母靳弗與逮七歲穎悟異常凡書一覽卽能記憶或見佛像輒五體投地作禮而退一日請于母曰兒患世相起滅不常將求出世間法可乎母曰出家甚苦爾年幼豈能堪乎曰兒心自樂之想無苦也自後請之不已父母知志不可奪俾依吳縣寶積院道原衍法師爲弟子十一歲祝髮受具戒精研三觀十乘之旨領其樞要衍公主秀之德藏師爲綱維之職軌範肅然忽喟然嘆曰名相之學略諳之矣盍棄諸緣而往躋覺路乎遂更衣入虎林謁古鼎銘公于雙徑古鼎一見輒以法器相期示以德山見龍潭語師奮迅踊躍直觸其機從而有契銘公俾掌記室曾未幾何分座後堂敷宣大法如山川出雲靈雨露潤四衆信服復陞居前堂聲光燁燁起叢林間至正丁酉出世住蘇之瑞光寺會嘉興天寧寺災郡守貳咸曰非師不起其廢具禮幣遣使者力邀致之師至未久儼如兜率天宮下現人世道路過者莫不瞻禮贊嘆帝師大寶法王聞師之賢授以圓通普濟禪師之號師自幼喪父唯有母存乃去城東一舍築孤雲庵以奉養焉同袍或議之師呵之曰爾不見編蒲陳尊宿乎何言之易易也洪武改元皇帝御大寶歷弘闡佛乘首開善世院俾擢有道浮屠莅天下名山杭之淨慈主席尙虛僉欲起師居之疏與幣交至浙江省臣復遣使趣之師皆力辭乃退居同歸庵迎母以養僕夫忽

夢庵前有瑞花如芙蓉。然光彩絕異。或謂夢者曰。此花。天子當取之而去。且而述其事。人以爲誕。已而有旨。起師住持大天界寺。命將下之曰。乃僕夫所夢之宵也。師應詔至闕。見上於外朝。慰勞優渥。卽令內官送其入院。賜以天廚法饌。萬幾之暇。時召入禁庭。奏對多稱旨。蓋師精通西竺典。及東魯諸書。其與薦紳談論。霏霏如吐玉屑。故咸樂與之游。至於勸辯學子。務以直指心源。宗說兼行。機用迭發。尤使聞者敬仰。不置。四年春。詔集三宗名僧十人。及其徒二千。建廣薦法會于鍾山。命師總持齋事。師能靈承上旨。凡儀制規式。皆堪傳永久。尋以母年耄。舉徑山泐公自代。復還庵居。五年冬。詔復建會如四年。大駕臨幸。詔師闡揚第一義諦。自公侯以至庶僚。環而聽之。靡不悅服。一日。忽示門弟子曰。吾有夙因未了。必當酬之。汝等勿以世相遇我。未幾。示微疾。謝去醫藥飲食。手書一偈。委順而化。實六年十二月二十四日也。停龕六旬。始行荼毗之法。視其貌如生。數珠齒牙。不壞於火。設利羅無算。觀者競取之而去。世壽四十有七。僧臘三十又六。所度弟子某等二十餘人。嗣法上首出住名山者。保寧覺慧等又二十餘人。三會語有錄。謀建塔於嘉興城西環翠蘭岩。以某年月日。舉靈骨及不壞者藏焉。師神觀秀偉。智辯縱橫。以宗教爲己任。不畜私財。每得財施。輒舉以給貧者。嘗以楞伽經及法寶壇經。乃釋門心要。當毒暑時。揮汗澆鉢。鏤梓以傳。師既歿。覺慧惟恐其遺行泯泯。晝夜弗自寧。件繫羣行爲書。乞予爲塔上之銘。予惟臨濟之傳。至於寂照大師。其道益光明盛大。故其子若孫。亡慮數十人。各主名山。務識本源。至今接武而奮者。尙未已也。如師者。亦其一人焉。此無它。傳授之真。穎悟之正。而無它歧之惑也。夫塔之有銘。始於梁。而尤盛於唐。以爲不

若是無以繫學者之思。而景先哲之行也。予不敢廢此義。遂因慧覺之請。爲造銘曰。

一真妙心兮。圓同太虛。迷者自蝕兮。唯塵之拘。曷治曷攻兮。在靜其虛。禪斯有學兮。流于中土。臨濟正宗兮。弈葉其光。傳至寂照兮。愈充厥宗。叶子孫蟄蟄兮。各闡化機。要使青蓮兮。出於汙渠。唯師之生兮。孰乘願輪。豈伊應真兮。憫世度人。學兼內外兮。卓然名家。轉彼名相兮。爲德之華。紺目一瞬兮。大法畢具。見者悟之兮。無句之句。寶華樓閣兮。彈指卽成。示現世尊兮。何經何營。三莅精藍兮。其法益崇。曷以徵之兮。設利青紅。生死去來兮。不礙真圓。飛鴻印雪兮。爪趾宛然。塔婆新建兮。下瘞靈骨。銘以揭之兮。來者是則。

無盡燈禪師行業碑銘

天台有上雲峰。在州城西南十餘里。重厓疊巘。如雲旂翠蕤。邊摩於空濛。而靈巖龍湫。吐納光景。尤號勝絕。是宜有道者之所棲息。五季時。東甌大士永安來居之。疏釋經論。多至百餘卷。皈依者日衆。遂闢地爲鉅刹。錢忠懿王賜額曰證道。三百年間。游罹焚毀。唯存斷礎於斜照荒烟中。無盡禪師傷之。周覽故址。嘆曰。大士韶國師之法嗣也。吾可不遵行遺轍乎。延祐甲寅。縛草爲庵廬。宴坐其間。虎狼蛇豕。交跡於戶外。禪師攝伏之。不能加害。日與其徒。脩苦行以自給。冬一裘。夏一葛。朝夕飯一盂。影不出山者。踰五十春秋。人多化之。以勤勞脩持爲第一義。荆棘之區。變爲寶坊。金碧交輝。上矗天際。而諸禪林環列於其下。上雲之境。於是爲尤勝。有以土田爲布施者。則辭之曰。先佛以乞食爲事。吾焉用此爲。南堂欲公名重一時。作長偈寄之。謂禪師行業。不讓大士。然天性尤孝謹。迎母童氏養山中。年九十四而終。衆以非沙門行讓之。

禪師曰。世尊尙升忉利天。爲母說經。我何人斯。敢忘所自哉。洪武己酉春正月。忽示微疾。召其嗣法惠峯主僧普饒繼其席。二月八日。復作書與同袍道別。夜將半。顧左右曰。天向明乎。對曰。未也。或曰。和上正當此際何如。禪師破顏微笑曰。昔古德坐疾。有問者云。還有不病者乎。古德云。有。又問云。何物是不病者。古德云。阿爺。阿爺。禪師旣舉此語。良久。又曰。如此喚做病。得否。衆皆無言。禪師祝曰。色身無常。早求證悟。時至。吾將去矣。侍者執紙乞偈。禪師曰。終不無偈。便未可死邪。侍者請之益堅。乃書曰。生滅與去來。本是如來藏。移例五須彌。廓然無背向。投筆端坐而逝。時是月九日也。壽七十八。臘五十七。火化。異香襲人。所獲舍利不可勝計。其弟子智宗善守道成。及今住持普饒。以某月日。建塔于峰之左原。大河衛鎮撫林君性宗嘗從禪師游。師勉以忠孝。迄能爲國宣勞。爲時顯人。恐禪師之行。不白于叢林。以隆恩大師道原所爲狀。來徵文。謹按狀。禪師諱祖鏡。無盡其字也。族王氏。四明人。父好謙。嘗寫華嚴經。五色設利。見于筆端。禪師年方幼。嘆曰。般若之驗。一至於斯邪。年十四。卽求出家。依郡之天寧僧良偉。尋事其寺住持東白明公。旣得度。復受具戒於開元奎律師。已而日溪泳公來代明公說法。命掌綱維司藏。鑰。日溪升堂。禪師出問曰。生死事大。無常迅速。乞賜指示。日溪曰。十二時中。密密參究。忽然觸着。卻來再問。禪師抗聲曰。無常迅速。生死事大。語未終。日溪便喝。禪師遽禮拜。日溪曰。見何道理。便爾作禮。禪師曰。開口卽錯。日溪領之。禪師服勤數載。復出參名德。以驗其所證。時中峰本公在天目。方山瑤公居淨慈。無見觀公住華頂。斗岩芳公主景星。禪師皆與之辨詰。其所印蓋不異。見日溪云。禪師得道已。思輒晦而護持之。及遇上雲峯勝地。

卓錫其中。遂至終身焉。嗚呼。若禪師者。可謂能守道而弗遷者矣。古之僧伽。多寄迹岩穴。友烟霞而侶泉石。至有顛步不與塵俗接者。治內之功純。務外之意絕也。風教日偷。學者始不知自立。榮名利養之念。日交蝕於心胷。奔競干請。無所不至。足以來有識者之訕侮。可勝嘆哉。禪師一鉢自將。策厲學徒於寂寞之濱。雖施者填委。振起頽廢。重樓傑閣。彈指現前。亦未嘗見其有爲。震黃鍾於瓦釜雷鳴之際。翔靈鳳於衆禽紛飛之時。謂爲禪師矯獎之功。非邪。評牖成章。繫之以銘。庶幾能箴末法之膏肓也歟。銘曰。

台有聞僧。幼輒弗羣。能感雜華。思樂正因。棄白趙繼。鞠明究曠。務治心垢。甚救首焚。頓忘色聲。竟絕見聞。歷抵諸師。如提孤軍。背水設陣。瀕亡獲存。有轟者山。是曰上雲。高摩翠旻。低壓紫氛。昔之開士。來疏竺墳。我追軌轍。志符隱淪。起廢爲功。策怠以勤。寶殿高竊。華宮糊紋。丹牖絢麗。觚稜紛紜。此本無作。彼應自臻。一榻危坐。八窗凝塵。影不出庭。錫常挂軒。迹處恬曠。俗慙競奔。逢時而逝。若臂之伸。凡濟覺海。實探心源。外動苟息。內靜方敦。非有獨行。曷昭羣昏。左原演迤。白塔嶙峋。凡入道者。來視刻文。

扶宗宏辨禪師育王浴公生塔之碑有序

我如來設教。騁威神妙智之力。示超絕極致之理。視萬劫爲旦暮。刹那之頃。三際現前。是故以生滅爲一。雖出入靡常。而真如之性。炯然長存。既無染淨。亦無寡多。習其學者。往往深入禪定。後天地而不凋。不知孰謂之死。孰謂之生也。扶宗宏辨禪師。現坐玉几道場。說法度人。而絕去來之相。預建塔於廬山石耳峯。下期他日爲設利之藏。其上首弟子師秀。持岳林佳山良瑄所聚事行。徵濂爲銘。勒諸塔上。嗚呼。有若師

者。其殆能齊死生晝夜之理者乎。師名崇裕。字約之。毗陵陳氏子。其母某氏。夢龐眉異僧。乘肩輿直叩寢門。呼曰。吾將假館於斯。母覺時有娠。十月而生。四歲始學步。七歲入小學。資識超羣。童上十六。解通儒家言。然體素尪弱。十日而九疾。每視佛菩薩像。輒互跪瞻禮。依戀不忍舍。父母以其應夢。冀徵靈釋氏。愈之。命從壽昌院東林曉公爲沙彌。院有大梨木。三十年不發花。及師之來。花開滿枝。結實大如罌。東林知爲祥徵。度爲大僧。俾受具足戒。俄蓬累而出。登雙徑山。謁寂照端公。鞠明究曠。唯以觀心爲急務。閱二年。未有所證。人偶遊東坡池。因操觚成一偈。寂照見之。喜云。此龍象器也。命爲侍者。使其便於咨叩。師弗從。復走天目山。見佛慧義公。佛慧授以萬法歸一語。師淬礪益力。雖金墻鐵壁。必欲拓開。乃已。佛慧亦期師有立。所以警發者甚至。又二年。師急於求證。復步中天竺山。參廣智。訴公一造戶庭。如膠漆相入。卽決以超脫死生大事。廣智爲舉臨濟無位真人之言。且詰之云。爾還知否。師不覺下拜。廣智云。爾何所見。而作禮耶。師答云。拜者非是。佗人。廣智云。從門入者。豈家珍耶。師云。和上慎毋欺人也。廣智首肯者久之。越五年。元文宗詔建大龍翔集慶寺于金陵。起廣智爲開山第一世。師復往依焉。選充維那之職。未幾。陞主藏室。留廣智左右者十餘年。盡得其所爲道。御史中丞張公起巖問廣智云。選佛場中。僧伽如此衆多。其有弗恃般若者乎。廣智云。戒律精嚴。言行不相背馳。唯崇裕一人。自受度以來。脅不沾席者三十載矣。張公深加獎嘆。師之聲光。自是日起。叢林中。朵兒只國王。時以江浙行省右丞相。領行宣政院事。遴選諸方住持。名旣上。猶恐其未公也。投鉤而定之。師始出世。太平南禪報恩光孝禪寺。瓣香之祝。蓋嗣廣智云。師以誠

遇物黑白翕然宗之。一日令圻人墁壁。壁中隆然。如有物函襍。拔之。已而復然。抉之。獲悉達多太子像。乃佛牙所刻成。師召工傅以黃金。金迸裂。設利從中涌出。寺僧覺。阜雕小香殿奉之。遐邇施者。日新月盛。數載之內。百廢具舉。名聞于朝。帝師大寶法王。錫以金號。尋遷九江。圓通崇勝禪寺。宋之初。有神僧道濟德公。將示寂。累青石爲塔。語其徒曰。此塔若紅。卽吾再來。暨圓機晏公。來鎮法席。塔果紅色。人異之。晏公人號爲古佛。及其臨終。復爾懸記。有三百年後。大興佛事之讖。師入院之夕。衆僧夢晏公至。而其塔燁然有光者。彌月。人尤異之。先是寺之獅子巖。大樹皆枯。澗泉亦竭。至是。樹則重榮。泉則再湧。識者謂自晏公至。師正踰三百之數。其能動物。蓋不徒然也。寺當舊毀之後。唯佛殿法堂相立。餘皆瓦礫之區。師會歲之入。庀匠傭工。創僧堂旃檀林。以居學子。新梵音閣。七間。中埭觀音大士。傍列二十五圓通像。若三門。鯨音樓。經藏寶閣。及上下塔院。屬勤奮協心而成之。時榮國公火你赤。以朝之重臣。總戎江西。慕豔師之慈行。游請敷宣大法。申弟子之禮。受持五戒而退。洪武元年。上卽皇帝位。發號施令。雷動雲合。開善世院。以統攝釋教。命大浮屠主之。諸方以師名聞。移主四明阿育王山廣利禪寺。寺居五山之一。領其事者。若大覺璉公。大慧果公。無準範公。橫川瑛公。俱一時名德。風動四方。繼之者頗難其人。聞師之臨。少長咸悅。香華遠迎者。接踵于道。時當仲冬。風恬日妍。天樂四聞。萬口稱頌。爭言見未曾有。及其接引未悟。專指單提向上之功。棒喝縱橫。逢者膽落。兩序之衆。自慶獲所憑依。相與勦力。凡宮室之傾仆者。起之。缺者補之。黷昧而剝蝕者。完飾之。五彩彰施。赫奕亦旣美矣。而元輿智起二師。復營田七千餘畝。以資食輪。議者謂猶慈明。

之有楊岐。宏智之有石窗也。五年秋。上勅儀曹。建廣薦法會於鍾山。遣使者徵高行僧十人。而師居其首。師至。召至便殿。問以佛法大意。師以偈獻。上覽之。大悅。因命師書天界寺額。賜食上前。師或假寐。鼻息微有聲。隣坐引裾覺之。上嘆曰。此老人無機心。誠善知識也。師容貌魁梧。日用之間。服麩食糲。一出於天性。無所勉強。生於大德甲辰。今年七十有五。而康寧如六十餘人。屢欲搥鼓而退。爲衆所擁留而止。三會語各有錄。行之于學者。所度弟子。曰某曰某云。惟我昭覺大師。上紹臨濟正傳。得法者固多。而虎丘大慧爲最盛。虎丘四傳。而爲破庵。爲松源。二宗角立。子孫繁庶。大慧五傳。至佛智晦機師。大辨明慧。洞徹心源。實與二宗抗衡。而太中大夫廣智。全悟大禪師。出承其後。師表人天。上膺帝眷。而聲名愈彰矣。師以敦篤之資。凝定之學。當皇明建國之初。作鎮名山。續佛慧命。歷十春秋。輝光益衍。非有大福德者。不能與於斯也。古佛乘願輪而再至。意者或其然乎。是宜有以昭示方來。不當拘泥常情。而弗預圖之也。濂菴矣。以辭章爲口業。有來謁者。力拒閉之。今特徇師秀所請而爲之者。嚮真乘之善果。締般若之正因也。銘曰。

廣智人天師。普度有情衆。天華散毫端。無非作佛事。明光覆一切。盛大莫與等。若非古佛生。定無能繼者。懸記若燭照。皦皦不可誣。不然龐眉者。何以叩吾寢。庭藜久絕華。何以發祥徵。歷抵於諸家。氣如獅子王。一聲哮吼間。頓使百獸伏。出世方爲人。佛牙薦靈異。脫彼泥塗內。設利自然露。俄入圓通頂。種種示方便。俯視九江水。欲以一口吞。塔放百寶光。彌月光益熾。起行庭宇間。故物若宛然。巖樹與澗泉。本是無知物。誰知枯竭餘。重榮亦重涌。譬諸篇中灰。時至氣斯應。不假於外求。實由因中起。言言有徵驗。建立大道場。

所以彈指頃。宮殿而一成。移住玉几峯。非惟緇素集。鬼神若相迎。天樂半空聞。咸謂未曾有。以法作布施。有如大雲興。徧周河沙界。震雷饒饒鳴。甘雨沛然下。大根與小莖。無不賴霖潤。大乘境界中。諱言神異事。我今備說之。欲警闡提者。植此宰塔波。不異青蓮花。上品上生者。他時來示現。洪武十一年云。

杭州集慶教寺原璞法師瑋公圓塚碑銘

洪武元年夏六月二十七日。杭之顯慈集慶教寺原璞法師。滅度於京城大天界寺。父母所生四十六年。在菩提位中二十八夏。其上首弟子住持圓覺一印。昇元克勤等。以某年月日。奉舍利靈骨歸窆於郡之龍井辯才塔南。遵像法也。後七年克勤奉詔。往使日本。上嘉其不辱命。俾反初服。列官于朝。濊時待罪禁林。克勤數以法師塔銘爲屬。未幾克勤出鎮方嶽。承宜山西。瀕行。又復諄諄言之。繼而一印結集白業。成書千餘言。遣使者申言之。於戲。台衡之學。佛法之大宗。有若法師。乃中流之舟楫。觀化而往。銘其可不造邪。不造何以爲訓邪。法師諱士璋。原璞。其字也。受生於海寧王氏。伏犀貫頂。目光炯炯射人。自幼卽決去羶葷。弗御。卽御。輒嘔逆不能勝。唯日取天竺書習讀之。鄰寺僧伽競曰。此釋氏種也。盍以乞我。其父某。怒曰。吾兒非若偷也。俾投城東太平興國傳法寺。服五戒服。其師某。與翰林待制柳公貫游。公嘗勸止寺中。親授法師儒家羣經。爲正句讀。敷釋旨要。法師聞之。有如破竹。數節之後。皆迎刃而解。年一十九。始除須髮。着僧伽黎。尋稟持犯於某師。時佛護宣覺憲慈匡道大師。自四明延慶。遷主武林上天竺觀音教寺。大師諱本無。字我庵。佛海法師湛堂澄公之嫡子。令譽隆洽。一時名浮圖。爭擁輪下。法師將擔簦趨之。忽夢

游寶所。大乘菩薩教之互跪作禮。口唱懺辭。覺而思之。乃普賢淨行品偶文也。法師以爲祥徵。佛海一見。果刮目相視。凡天台大小部書。以次環授之。志慮專一。飢則親狎釜鬻。以事烹飪。一飽而止。寒暑晝夜。若不知切身。佛護如三吳。俾法師遷丈室之西。以便飲食。逮還。見白煙一抹。起其寢所。以自爨。猶故也。佛護陰鑒其勤。以遠大期之。佛護之門人。曰天心瑩。素高亢。不服人。亦歆豔法師之行。約共燈火。磨切詰難。極於毫絲。餘子皆襲風而畏。稱爲雙壁。佛護旣示寂。東溟日公來補其處。大演摩訶止觀。陶冶生徒。夏中集讀。選法師爲之開科。譬陟彼山顛。阡陌溝遂。雖詰曲鈞聯。粲然辨數。聽者心地朗融。如飲甘露。東溟性嚴毅。而寡許可。爲之喜動顏色。遂命其司賓。繼陞領懺摩事。纓綬之士。皆願與法師交。聲華由此日重。元至正十三年。江南行宣政院。命主州之棲真教寺。棲真與南天竺演福鄰。古稱教海。而大用才公。絕宗繼公。二三大長老。皆在焉。法師猶以學之未足。時往叩其所。未至。凡部味教觀之奧。偏圓本迹之微。疇昔有疑而未徹者。二老無不條分縷析。以喻之。法師彈指嘆曰。佛法教藏。渺如煙海。固非獨善偏長。所能究使。吾自畫而不加進。其能免於專門寡陋乎。二十年。移住旌德教寺。元季兵亂。人多爲自藏計。法師憻心寺事。不以世相爲累。彰善癉惡。風采爲之改觀。日納清淨之衆。共講諸經玄疏。銷文入相。洪纖弗遺。才辯清發。言與理冥。往往推爲義中之虎。大方自是益斂衽矣。皇明龍興。當建元洪武之初。三宗以今寺主席尙虛。白於李曹公文忠公。時戊杭。遂從所請。法師提唱接引。如旌德時。有過無弗及焉。未幾。中書被旨。俾浙水西五府浮屠道流。共覽京城。立善世院。以統僧尼。同將作監交董其役。時方內附。相視莫知所爲。法師獨

出方略。具有條序。十萬之衆。多做之以集事。不幸報緣已盡。竟入涅槃。緇素翕然嗟惜之。法師器局瀟灑。論議慷慨。據直道行。不樂俯徇流俗。意氣脗合。卽出肺肝相示。否則白眼怒視。俊又來依。推食解衣以遇之。不計蓋藏。有無。然精練世故。勇於有爲。棲賢敝陋。殿堂門序。爲之一新。旌德籍券。久不白。乃爲鈎稽欺隱。使有文可覆。暴橫之徒。束手待命。始免捧漏沃焦之患。每懲諸刹樹徒植黨。而爲怨尤之府。誓不薙度。弟子私建退休之室。終身踐其言。弗渝。初法師受經佛護。歷職東溟。佛護旣歿。或者徵以爲諷。法師笑曰。丈夫制行。當以義爲斷。豈可隨世浮沉哉。終嗣佛護。法師所著書。多未脫稿。詩文有別錄若干卷。嗣法而出世者。昇元圓覺之外。曰某曰某。共若干人云。嗚呼。圓頓法門。實般若之樞機。奈何傳失其宗。指真心而名境。認理性以爲總。論心有具造。而遺於色。似此之類。紊亂眞乘。法智一起而麾之。然後天台之道復盛。曾未六傳。習者流於知解之說。務新聘奇。頗駸駸近於山外。慈辨再起而正之。然後法智之教益明。擔負大法之任者。其所繫蓋甚重也。近代以來。佛海以純慙之質。一以法智爲師。最號能守家法者。故其授受眞切。出其門者。咸赫然發聞于時。法師乃其嫡孫。其行解似無讓於前人。孰不望其大振玄風。而世壽僅僅若此。銘以昭之。一以傷斯道。一以勉來裔云。銘曰。

天台之學。空假中一心三觀。乃其宗。如大火聚。光彤彤。五金遇之無不鎔。查滓渾化。內外紅。佛海拔起。建寶幢。摩尼徧照。天南東。入其室者。膽力雄。披精進。鎧手挾弓。一戰欲使魔軍降。誰爲嫡胤。躡孤踪。伏犀貫腦水。剪瞳。震旦羣書貯心胸。一朝易轍。梵夾攻。日狎井竈。幼厥躬。白煙上出。橫晴虹。五章四釋。昭厥矇。事

理卽具靡弗同。肯綮一中。萬里融行。解雙至方建功。三鎮名山。黑白從龍。興致雲虎。嘯風輪下。瓶錫無地容。法水灌頂。障執通亭。淨植青芙蓉。似此良師。不易逢。火風分散。報緣終。水月鏡像。索還空。作銘者。灑碑則豐。千百億劫。鎮幽宮。

日本建長禪寺古先源禪師道行碑

禪師諱印原。字古先。世居相州。姓藤氏。藤爲國中貴族。父某。母某氏。禪師生有異徵。垂髫時。輒刻木爲佛陀像。侍以印空。父奇之。曰。是兒於菩提有緣。宜使之離俗。學究竟法。甫八歲。歸桃溪悟公。執童子之役。年十三。卽鬚髮。受具足戒。自時厥後。徧歷諸師戶庭。咸無所證入。乃慨然嘆曰。中夏乃佛法淵藪。盍往求之乎。於是不憚鯨波之險。奮然南遊。初參無見觀公於天台華頂峯。公語之曰。汝之緣不在於斯。中峯本公。以高峯止足現說。旣之天目山。爐韜正赤。遠近學徒。無不受其鍛鍊。此真汝導師也。汝宜急行。禪師卽蓬累而出。往見中峯。中峯一見。遽命給侍左右。禪師屢呈見解。中峯呵之曰。根塵不斷。如纏縛何。禪師退。涕淚悲泣。至於飲食皆廢。中峯憐其誠懇。乃謂之曰。人惟此心。包羅萬象。迷則生死。悟則涅槃。生死之迷。固是未易驅斥。涅槃之悟。猶是入眼金塵。當知般若。如大火聚。近之則焦。首爛額。唯存不退轉一念。生與同生。死與同死。自然與道相符。脫使未悟之際。千釋迦。萬慈氏。傾出四海大水。入汝耳根。總是虛妄塵勞。皆非究竟之事也。禪師聞之。不覺通身汗下。無晝無夜。未嘗暫捨。積之旣久。一旦忽有所省。現前境界。一白無際。急趨杖室。告中峯曰。原已撞入銀山鐵壁去也。中峯曰。旣入銀山鐵壁。來此何爲。禪師超然領解。

十二時中。觸物圓融。無纖毫滯礙。禪師辭去。中峯再三囑之曰。善自護持。當是時。虛谷靈公。古林茂公。東嶼海公。月江印公。各據高座。展化於一方。禪師咸往謁焉。諸大老見其證悟親切。機鋒穎利。以叢林師子兒稱之。會清拙澄公。將入日本。建立法幢。禪師送至四明。澄公曰。子能同歸。以輔成我乎。禪師曰。雲水之蹤。無住無心。何不可之有。卽攝衣升舟。其後。澄公能化行於遐邇者。皆禪師之力也。禪師出世甲州之慧林。辦香酬恩的歸之中峯。黑白來依。猶萬水之赴壑。古山源公。議革城州等持教寺爲禪物。論非禪師無以厭伏衆心。竟迎師主之。俄住州之真如。又遷萬壽。又遷相之淨智。已而謝事。行化于奧州。禪師之兄藤君。新建普應寺。延師爲第一住持。禪師起而應之。關東連帥源公。建長壽院於相州。復請師開山。衆主圓覺。俄遷建長。禪師說法度人。孜孜弗懈。一如慧林時。俄退歸長壽。有終焉之志。歲甲寅春正月。禪師示疾。至二十三日。夜參半。召門人謂曰。吾今日逝矣。爾等卽入龕。瘞之。毋徇世俗行祭奠之禮。更可徧語諸刹舊弟子。恪守吾平日所訓。使法輪永轉可也。黎明。賓朋候問起居。應接如平常。及午。呼侍者曰。時至矣。可持觚輸來。及至。復曰。吾塔已成。唯未書額耳。大書心印二字。入室端坐。泊然入滅。世壽八十。僧臘六十。又八弟子遵成命。卽日奉全身。瘞于某處塔下。初。禪師專以流通大法。建立梵宮爲事。若丹州之願勝。津州之保壽。江州之普門。信州之盛典。房州之天寧。皆鬱然成大蘭若。而建長之西。復創廣德庵。命其徒守之。故前後所度比丘。一千餘人。云。禪師端嚴若神。雖燕坐之時。儼若臨衆。目光炯炯射人。見者若未易親炙。及聞其誨言。溫若春陽。莫不心悅誠服而去。人有來求法語偈頌者。濡毫之頃。翻翻數百言。曾不經意。皆

契合真如。禪師不自以爲是也。取語錄并外集。投於火中曰。吾祖不立文字。單傳心印。留此糟粕何爲。門人欲畫師像。預索贊語。禪師作一圓相。題其上曰。妙相圓明。如如不動。觸處相逢。是何面孔。其方便爲人。皆類此。嗚呼。佛法之流于日本者。台衡祕密爲最盛。禪宗雖僅有之。將寥寥中絕矣。千光院有大善知識。曰榮西和上。以黃龍九世嫡孫。握佛祖正印。唱最上一乘。颺馳靈鑰。逢者膽落。達摩氏之道。藉是以中興。其示寂之時。且曰。吾入滅後。五十餘年。禪宗當大興。今禪師承天目之正傳。見道分明。契悟精深。則其懸記之足徵。若合符節。然而自天目泝而上之。至楊岐十有二世。楊岐黃龍。則同宗慈門者也。其道固同矣。道之同。則凡嗣其學者。先後奮發。其有不言而喻者乎。予早歲屢閱一大藏教。晚獨慕乎心宗。因其徒大宣介範堂儀上人。持狀請銘禪師之塔。有不得辭也。銘曰。

天目之峯高嶙峋。陰陽變幻割明曠。中有導師人天尊。白眉青眼照秋旻。西江欲以一口吞。流傳法印千子孫。日本有國在海濱。達摩示現留圓墳。或晦或顯道則存。黃龍奮迅爪攫雲。九世宏開靜慮門。千光炫燿接朝暾。師雖後起乘願輪。佛印印空了無痕。法派端自天目分。致令執拂誨諄諄。涅槃生死俱幻塵。有壁積鏡山如銀。一朝直入不見身。大千世界琉璃勻。出世乘法如握蘊。左擊右刺伏魔軍。出其餘力智巧。隙飛樓湧殿聳輪囷。奈何無縫塔既新。大字題額卽反眞。此道本來無訛信。我於般若曾與聞。大書偉行沃言根。元無隻字鐫蒼珉。

日本夢正憲宗普濟國師碑銘

洪惟大明皇帝執金輪以御寶歷。聲教所授。與如來化境相爲遠邇。乃洪武八年秋七月。日本國遣使者來貢方物。考功監丞華克勤奏曰。日本有高行僧夢憲禪師。其入滅已若干年。而白塔未有勒銘。其弟子中津法孫中巽。有慕中華文物之懿。特因使者而求之。然人臣無外交。非奉勅旨。不敢遽從所請。敢拜手稽首以聞。皇上欣然可其奏。特詔詞臣宋濂爲之文。濂按其弟子住持善福寺周信狀云。諱智曜。姓源氏。勢州人。字多天王。九世孫。父某。其母某氏。無嗣。默禱觀音大士。夢吞金色光而孕。歷十又三月始生。有祥光盈室之異。九歲出家。依平鹽教院以居。授之羣書。一覽輒能記。暨長。繪死屍九變之相。獨坐觀想。知色身不異空華。慨然有求道之志。十八爲大僧。禮慈觀律師。受具足戒。尋學顯密二教。垂三年。未久。然恐執滯名相。建修期道場。以求玄應。滿百日。夢遊中國疎山石頭二刹。一龐眉僧持達摩像授之曰。爾善事之。旣寤。拊髀嘆曰。洞明吾本心者。其唯禪觀乎。遂更名疎石。字夢窗。謁無隱範公於建仁寺。繼至相州巨福山之名院。曰建長。錫錫之所萃止。時一山寧公主之一山見師。甚相器重。令爲侍者。朝夕便於咨決。俄出游奧州。聞有講天台止觀者。師往聽之。且曰。斯亦何礙實相乎。自是融攝諸部。昭揭一乘之旨。辨才無礙。然終以心地未明。俛俛然若無所歸。游修懺摩法期。至七日。感神人見空中。益加振拔。時一山自建長遷主圓覺寺。師復蓬累而往。備陳求法之故。至於涕泣。一山曰。我宗無語言。亦無一法與人。師曰。願和上慈悲。方便開示。一山曰。本來廓然清淨。雖慈悲方便。亦無如是者。三返。師疑悶不自聊。結跏澄坐。視夜如晝。目絕不交睫。久之。往萬壽禪師寺。見佛國高峯曰公。扣請如前。高峯曰。一山云何。師述其問答語。

甚悉。高峯厲喝曰：汝何不云。和上漏逗不少。師於言下有省。辭歸舊隱。常牧山。唯分陰是競。誓不見道不止。嘉元□□年夏五月一夕。坐久。偶作倚壁勢。身忽仆去。師豁然大悟。平生礙膺之物。冰解雪融。心眼爛然如月。佛祖玄機。一時燦破。乃作偈自慶。有等閑擊碎虛空骨之句。函見高峯。求印可。高峯喜溢顏面。囑曰：西來密意。汝今已得之。善自護持。出其師師。光無學元公。手書一通。畀之。以寓相傳。咐囑之意。師回棲甲州龍山庵。高峯招住上野州之長樂寺。師力辭。卓庵濃州古溪。都元帥平公某之母。覺海夫人某氏。慕師有道。欲一見之。師竟入五臺山。縛吸江庵。既而遯入海嶼。夫人遣使索得之。俾出世雲岩寺。師復辭。搆泊船庵於臥龍山。退耕庵於總州。有終身丘壑之志。正中二年。師春秋五十一。國主後醍醐天玉。命宮使起師領南禪禪寺。入見。王賜坐。師自言志在烟霞。出世非所願。王曰：吾心非有他欲。朝夕問道耳。師不得已。應命。王時幸臨之。相與談玄。竟日。乃去。將及朞。王遜位。師又引退。道經勢州。會新建善應寺成。延師開山。未幾。棄去。抵相州。樞府郡公逼主淨智寺。尋歸錦屏山。營瑞泉蘭若。元德元年。圓覺四衆必欲致師。師爲勉強一出。又復棄去。二年。羽州守藤道蘊。初創慧林寺。迫師泄其事。元弘元年。達官貴人。又有以建長請師者。師復辭。二年。瑞光寺。援善應故事。求師爲第一代。三年。王既復辟。召師入見。以介子都督親王之邸。更爲靈龜山臨川禪院。命師爲其長。賜以國師之號。建武元年秋。王妃薨。王留師宮中。二七日。罷政而講法。因請師宣說大戒。執弟子之禮。彌謹。及還。強師再入南禪。王親率羣臣至山。見羣臣入禪定。秩然有序。次第行食。靜而不譁。王悅。師升坐提唱。音聲鴻朗。辭意警策。王愈喜。給腴田若干畝。以飯僧。先是。近臣

有毀斥禪宗者。王舉問師。師以自性三寶。何必強生分別爲對。王已信之。至是益知禪學爲貴。謗言無自而入。忽退處兜率內院。而建仁禪寺。又欲逼起之。師笑不答。歷應二年。攝州守某。革西芳教寺爲禪。僉言非師無以厭衆望。師振錫而往。舉揚達摩氏之道。聽者改容。爲建無縫閣。以水晶寶塔安置。舍利萬夥其中。他若奇勝之地。多冠以亭樹。以憩四方游士。規制燦然可觀。師夢王作沙門相。乘寶車往靈龜山。已而卽世。征夷大將軍源公某。造天龍資聖禪寺。以助冥福。聘師住持。遂與前夢協。阿州守源公某。新立補陀院。師亦俯徇其意。爲之說法。卽還。天龍康永元年春。太倉天王親往受戒。願爲弟子。三年。建八幡菩薩靈廟於寺側。貞和元年。王復帥羣臣來聽法。敷宣之際。有二星降於庭。光如白日。賜以金襴紫衣。二年春。令弟子志玄補其處。退歸雲居庵。冬。召師入宮。加以正覺之號。觀應元年春。兩宮國母請師於仙洞受五戒。二年春。師謂左右曰。天龍宮室。幸皆就緒。唯僧堂猶闕。當力爲之。堂成。可容七百人。廷議重師名德。復強師入天龍。師行百丈清規。聲振朝野。王遣使復加心宗普濟之號。且遣以手書。其略有曰。道振三朝。名飛四海。主天龍席。再轉法輪。秉佛祖權。數摧魔壘。國中以爲榮。師以年高。又復引退。兜率內院。九月朔。召門弟子曰。吾世壽七十又七。僧臘亦六十矣。旦夕將西歸。凡有所疑。可頻叩焉。於是集坐下者如雲。師隨機開示。皆充然有得而去。越七日。示以微疾。兩宮游臨。問起居。師爲陳攝心正因。精神不少衰。至二十九日。遣誠授門人。作偈別大將軍源公。囑令外護。復書辭世頌一首。三十日。鳴鼓集衆告別。愴然而逝。顏色不變。時有白氣一道。橫貫師之寢室。黑白二萬餘人。皆哀慟不能勝。以某年月日。奉全身塔于內院之後。分

存日所剪爪髮。瘞于雲居。髮中纍纍生舍利云。其嗣法上首。天龍曰志玄。曰妙範。建長曰慈永。南禪曰通徹。曰周澤。所度弟子。載名于籍者。一萬五千有餘。師儀觀高朗。慧學淵深。舉揚正教。如密雲廣布。甘雨頻澍。凡具生性者。隨其根器。小大皆獲成就。上自國王宰臣。下逮士庶。無不頂禮敬信。凡所泚止。如見七佛出世。香華供養。唯恐或後。故管領源公賴之。嘗與人言曰。我從先人聽國師劇談佛法。頗達真乘。遂能死生如一。臨事不攝。而先人竟死於忠。吾亦知委身以事君者。皆國師化導之力。由是而觀。師之道。非特究明心學。實足增夫世教之重。況其內外之功。兩得祛縛釋粘。起廢補壞。以安輯清淨海。衆人患不能有其一師。獨兼之。然其抗志高明。視榮名利養。澹若無物。唯欲棲身林泉。屢典大利。皆迫於王命而起。世稱大善知識者。非師孰能當之。嗚呼。宋南渡後。傳達摩氏之宗於日本者。自千光禪師榮西始。厥後無學元公。以佛鑑範公之子。附海舶東游。大振厥宗。高峯纂而承之。師爲高峯之遺胤。益有顯於前烈。重徵疊照。光于海東。止惡防非。有裨朝政。功用丕闡。人思弗忘。濂因奉勅撰文。畀中津等。歸鑿樂石。以見佛性無內外。皇化無遠邇。昭示千載。俾勿壞。銘曰。

達摩之學。傳至真丹。一花五葉。其支寢繁。臨濟名宗。昭於佛鑑。有子如龍。乘桴東泛。海東有國。接於樽桑。民悼孺靡。環水爲疆。膜拜奉迎。若佛之至。四衆聞之。其從如雨。伊誰繼之。心境兩融。日出高峯。海水皆紅。金光見夢。長虹不滅。篤生異人。丕照光烈。何文不搜。何義不求。孰授厥像。截斷衆流。其心偃偃。有淚如霰。感彼神人。白晝而見。本來清淨。一法實無。疾馳索首。非迷卽愚。一喝之中。真靈獨露。朗月中天。其色純素。

我歸我山。與雲往還。豈意聲華。落彼世間。文彩一彰。疇不歆慕。鉅利名藍。非住而住。說法于座。緇素共聆。天見祥徵。二星墜庭。百廢具興。我敢用逸。寶華樓閣。重重兜率。上自君公。下逮黔黎。稽首作禮。如天人師。屢出屢退。泊然無礙。終與實相。不相違背。吾緣垂盡。預告化期。爾毋懈怠。來質所疑。遺戒諄諄。續佛慧命。言已卽化。若入禪定。覺照至圓。體性本空。生滅不二。唯道之從。若見若聞。同喪考妣。法幢旣摧。大衆何倚。孰爲佛乘。孰爲衆生。縱有言說。皆是強名。勒此塔銘。龜趺螭首。焯德序功。以示不朽。

佛真文懿禪師無夢和上碑銘

洪武六年二月甲申。佛真文懿禪師。年已八十有九。一旦無疾。忽戒浴易衣。出器物分遺叢林諸友。命弟子曰。三界空華。如風捲烟。六塵幻影。如湯澆雪。亘古亘今。唯一性獨存。吾將入滅。聽吾偈曰。吾有一物。無頭無面。要得分明。涅槃後看。言訖。斂目危坐而逝。當是時。師寓象山瑞龍之別室。其嗣法住持能仁寺智巖。與所度弟子全體等。共閣維之。以是年某月日。窆于天台國清某山。體懼無以昭示來裔。請恕中愷公。評騭羣行成書。介方外友用堂檀公。虛白杲公。詣余求塔上之文。師諱曇噩。字無夢。自號爲西庵。慈溪王氏子也。祖申。宋某年進士。真州六合縣主簿。父祿。元慶元路稅課大使。母周氏夫人。師生六年。而稅課君歿。夫人命從鄉校師游。氣岸高騫。有一日千里之意。洎長窮覽儒籍。徹其義髓。人有叩者。竭其始終而語之。蟬聯不能休。自以爲無書不探。知解且至。遂學文於脩道先生胡公。胡公諱長孺。其文爲時所宗。見師大加賞識。久之。藻思濬發。縱橫順逆。隨意之所欲言。聲名頓出諸老生上。已而心有所感。彈指歎曰。攻書

脩辭。此世間相爾。曷若求出世間法乎。乃白夫人。走奉化廣法院。禮子文良公爲師。聞雪庭傅公。主真之長蘆。乃往依焉。遂薙除須髮爲大僧。師之春秋二十有三矣。繼受具足戒於杭之昭慶。凡釋氏契經。與台衡賢首。慈恩諸文。晝夜摩研。不知有飢渴寒暑。已而復歎曰。教相如海。苟執著不回。是覓繩自纏爾。曷若求明本心乎。於是篤意禪觀。又久之。雪庭遷住靈隱。師往侍左右。雪庭示寂。元叟端公。由中天竺來。補其處。元叟風規嚴峻。非宿學之士。莫敢闖其門。師直前咨叩。了無畏懼。機鋒交觸。情想路絕。迅電一掣。怒霆隨擊。內外如一。靡間豪忽。自一轉至於六七。語愈朗烈。元叟欣然領之。命掌內記。延祐初。詔建水陸大會於金山。二浙名浮圖。及賢士大夫。皆集。師佐元叟。敷陳法要。及與羣公辨論。義趣英發。莫不推敬。鎮南王聞之。延師至廣陵。尊禮備至。彌年方遣。徑山虛谷陵公道。價傾東南。慎選書記之職。絕難其人。旣得師。緇白交慶。重紀至元五年。浙東帥閫。合府公邑令。請師出世慶元之保聖。再遷慈溪之開壽。三轉於國清。帝師大寶法王。嘉師之髙行。錫以令號。師之所至。皆以擔荷大法爲己任。煨煉學徒。孳孳如不及。多有開悟之者。瑞龍院欲易甲乙。住持爲禪刹。師爲開山。院因賴以增重。直與名伽藍相齊。海上颶風發。驟雨如注。層樓脩廊俱仆。師所居亦就壓。人意作蠶粉矣。亟撤其覆索之一。鉅木橫撐榻上。師危坐其下。若神物爲之者。師凡四坐道場。去留信緣。皆略無疑滯。不久引退。叢林中慕其名德之髙。每闢室以居之。師數戒諸徒曰。吾與爾等。研究空宗。當外形骸。忘寢食。以消累劫宿習。然後心地光明耳。自是日惟一食。終夜凝坐。以達于旦。國朝洪武二年。詔徵江南有道僧。而師與焉。館于天界寺。旣奏對。上憫其年耄。放令還山。越四

年而終。師脩身廣類。昂然如野鶴之在鷄羣。文思泉湧。有持卷軸求詩文者。積如束筍。當風日清美。師從容就席。縱筆疾揮。須臾皆盡。長短精簡。無不合作。鄉先生袁文清公桷。指師謂人曰。此阿羅漢中人也。觀其所作驪騎山。曼秀軒。列清軒三賦。駸駸逼古作者。渡江以來。諸賢蹈襲。李學以雄快直致爲誇。相師成風。積弊幾二百年。不意山林枯槁之士。乃能自奮。而能至於斯也。翰林學士承旨河東張公翥曰。驅師饑觀偉而重。戒行嚴而深。文章簡而古。禪海尊宿。今一人耳。其爲縉紳所推許類若此。日本國王。雖僻在東夷。亦慕師道。行屢發疏。迎致之。師堅不往。王與左右謀。欲劫以歸。浙東宣慰使完者都。藏之。獲免。自時厥後。凡遇師手蹟。必重購之而去。且詫其能放異光云。師平生製作甚富。悉不存矣。晚年重脩歷代高僧傳。鏤梓行世。筆力遒勁。識者謂有得於太史遷。嗚呼。真如性海。無不含攝。妙用流行。見諸文句。其與實相。不相違背。苟欲毀而二之。失之遠矣。唯師達理事之無礙。本性既明。所寓皆法。辭章散落於四方者。俊偉光明。無非佛事。特用表而著之。以見不二門中。本來一體。無分別異同者。猶未能泯本迹而忘物我也。其視師爲何如哉。銘曰。

惟釋迦文。說法如雲。雨彼大千。百物咸仁。弟子結集。爲一藏教。言之不文。烏資化導。末流相承。蘊藏語言。所以達摩。直探心源。救弊扶衰。吾道爾翼。豈以體故。并忘其食。師生名閱。研究儒書。洊攻竺典。無幽不據。終入空宗。縛習禪定。出抵諸方。以正性命。如獅子兒。哮吼一聲。凡情盡喪。何有死生。剎那之頃。法身呈露。以何因緣。爲無著故。曰吾有作。依佛爲師。敷宣大法。非文孰宜。咳唾之間。無非妙義。或縱或橫。理事不二。

有文之文人所易知。無文而文。識者其誰。四坐道場。機用由此。無舌而談。震驚百里。颶風揚威。裂屋駕濤。梁木其壞。不損絲毛。古云有道。靈物呵護。豈惟人欽。神亦歆慕。世相有盡。起滅空華。白月在天。一塵不遮。我施文辭。以作佛事。書宰堵波。庶幾無媿。

阿育王山廣利禪寺大千禪師照公石墳碑文

西方聖人。示現世間。百億三昧。無非度門。而禪定之宗。實爲之鎔鑄。蓋覺性圓朗。本來充滿。包三界而不礙。窮萬劫而不昏。非涉善惡。了無顯晦。巖栖澗飲之士。能泯諸塵。剎那之頃。證入一實境界。光明殊勝。與虛空同體。不起不滅。所以其教熾然常盛而不衰。有能知之。而又能遵行之者。其我大千師乎。師諱慧照。大千。其字也。永嘉麻氏子。麻號積慶之家。宜生上士。父均。母黃氏。旣誕育師。寶之勝摩尼珠。師自童年。亦駿利倍常。堅欲入道。聞人誦習契經。合爪諦聽。年十五。往依沙門。了定于縣之瑞光院。了定。師從兄也。長老良公。知爲法器。卽鬻落爲弟子。明年。稟持犯於處之天寧。蟬蛻萬緣。誓究大乘。不思議事。首謁晦機熙公。於杭之淨慈。未契圓證。一日。閱真淨語。至頭陀石。擲筆峯處。默識懸解。流汗浹背。時東嶼海公。以石林鞏公世嫡。提唱於蘇之薦嚴。師杖錫往謁。東嶼問曰。東奔西走。將欲何爲。師曰。特來參禮爾。東嶼曰。天無四壁。地絕八荒。汝於何地措足耶。師抵掌於几而退。東嶼知其夙有所悟。尋復召至。反覆勘辨。師如宜僚擲丸。飛舞空中。東嶼甚嘉之。遂留執侍左右。師以爲心法旣通。不閱脩多羅藏。無以闡揚正教。聳人天之聽。乃主藏室於郡之萬壽。及東嶼遷淨慈。邀師分座。以表儀四衆。已而無言宣公。主温之江心。監師高行。

復招師至。處之如淨慈。天歷戊辰。出世樂清之明慶。據師子坐。集諸僧伽而誨之曰。佛法欲得現前。莫存知解。縛禪看教。未免皆爲障礙。何如一物不立。而起居自在乎。所以德山之棒。臨濟之喝。亦有甚不得已。爾聞者說釋而去。至正乙未。遷四明之寶陀。先是寺以構訟而廢。師以訟興在乎辯難。太迫一處之以寬。慈絕弗與較。且曰。我佛得無諍三昧。所以超出羣品。我爲佛子。可不遵其教耶。衆服其化。寶陀僧夢一神人。衣冠甚偉。飛空而來。僧作禮問之。神人曰。我從阿育王山來。欲請大千師赴供耳。未幾。行宣政院。署師住。是山。識者以爲玄應。師既至。羣疑景附。遠衆響臻。師亦憫大法陵夷。孳孳誘掖。不遺餘力。嘗垂三關語。以驗參學。其一曰。山中猛虎。以肉爲命。何故不食其子。其二曰。虛空無向背。何緣有南北東西。其三曰。飲乳等四大海水。積骨如毗富羅山。何者是汝最初父母。此第三關。最爲峻切。惜未有契其機者。居九年。退於妙喜泉上。築室曰夢庵。因自號爲夢世叟。掩關獨處。凝塵滿席。不顧也。洪武癸丑十月朔。召門弟子曰。吾將西歸。汝輩有在外者。宜趣其還。越七日。屬後事於住持約之裕公。沐浴更衣。索紙書記。書已。恬然化滅。在菩提位中。歷七十五。示人間壽相。八十五年。經三日。用茶毗法焚之。牙齒。眼睛。及數珠不壞。餘成設利羅。五色爛然。約之因造四偈贊之。且竭力爲治喪事云。師三坐道場。有語錄若干卷。行世。凡一燈所傳。一雨所潤。雖淺深有殊。各得分願。弟子某等若干人。得法上首某某等若干人。是年十二月九日。葬靈骨於夢庵之後者。至大也。師智度冲深。機神坦邁。晝則凝坐。夜則兼修淨業。真積力久。至於三際不住。覺觀湛然。盡實辭之可擬議。且服用儉約。不如恒僧。雖不與時俗低昂。賢士大夫知其誠實。不事矯飾。多傾心。

爲外護。冀遇學徒。亦以真率。或以事忤之。而聲色不變動。出語質朴。不尙葩藻。而指意超於言外。名聞燕都。帝師被以佛德。圓明廣濟之號。師略不少動於中。初橫川瑛公入滅之年。師始生。及其受業。又同在瑞光。至於歿也。又同住阿育王山。君子或異之。嗟夫。禪定之宗。至宋季而敝。膠滯局促。無以振拔精明。使直趨於覺路。橫川當斯時。密受天目法印。持降魔杵。樹真正幢。升堂入室者。不翅受靈山之所付囑。佛法號爲中興。橫川之同門。有石林者。奮興實角立東西。共幹化機。西來之道。於斯爲盛。師蓋石林之諸孫也。故其死生之際。光明盛大。有如此者。豈無自而然哉。某雖不敏。每以文辭爲佛事。今因文妥之請。故歷序師之行業。勒諸琬琰。而復繫之以銘。用勸方來。繼師而興起焉者。世當有其人乎。銘曰。

萬緣紛紜。逐物而競。曷以攝之。實惟禪定。禪定斯何。言辭罔宜。浮翳盡斂。月輪在天。初分一燈。千燄交映。如百鍊餘。金色逾勝。師之挺生。銳思絕塵。萬里只尺。欲趁頓門。片簡雖微。中具全體。警爾觸之。凡情盡死。從抵碩師。勇決其私。振迅奮擲。類獅子兒。出世爲人。澍大甘雨。法雷轟轟。震驚百里。海岸孤絕。潮音吐吞。與此大法。殊流同源。神人飛空。持疏來謁。孰知玄微。若合符節。彼舍利羅。寶塔晝局。助我發機。靈光晶瑩。翩然西歸。趺坐而滅。示不壞相。火中珠結。生死之關。鮮執其樞。坦然弗惑。如人歸廬。前脩漸遐。後武思厲。不有昭之。遺則淪墜。太史著銘。勒石山樊。虛空有盡。師道永存。

太上清正一萬壽宮住持提點張公碑銘有序

龍虎名山。蟠踞上饒之區。重岡復巒。自中閩來。若翠蕤戎旂。環衛其背。而雲林三十六峯。森列內向。如拱

如趨。如冠劍而迎。至琵琶之峰止焉。大川西瀉。仙巖拔起天半。而絕其衝。靈氣翕合。鬱爲仙人所都。歷代以來。其侍祠行宮。而峻陟崇班者。相繼乎後先。或葆熙餐醇於巖谷之下。聲光燁然。多與名薦紳相埒。及其終也。飛騰解化。游神丹臺。下上埃氛。曾不得以挽之。如吾張公脩文。蓋亦其中之有聞者歟。公諱友霖。脩文。其字也。信之貴溪人。父漢良。有馴行人稱文穆先生。母汪氏。公之生也。有霞光香氣之異。居亡何。老父秋髮續紛。忽曳杖而至。顧文穆言曰。爾兒。方外之器也。宜謹視之。言訖。失老父所在。年十二。志恬虛沖。傲傲如孤鶴獨立。文穆以其生有玄徵。俾入龍虎山。從周尊師復禮游。尊師學行融洽。貫老易爲一塗。公晝夜窮研。而受其說。以九經爲淵源。百氏爲支派。縷析毫分。而極其根柢之所會。閱六年。始著道士服。事周君貴德爲弟子。時桂心淵隱匡廬。金志陽居武夷。二人者。世號爲真仙翁。脩文之士。依之者。成市公皆臨。屢擔簦。往拜其坐下。傳其三皇內文。九鼎丹法。所謂延齡度世者。頗領其幽玄。歸參天道。運化三洞四輔。海嶽洞府。日月星斗諸書。或合或離。類有以取舍之。復自嘆曰。吾春秋方盛。撫世微權。要蓋可無見也。乃出力於詩章古文辭。課之於虛。無扣之於寂寞。蓋混混乎其不可竭矣。虞文靖公集。以文雄海內。公爲書千數百言。暨所爲雜著一編。遺其徒張自賓。往質之。文靖深加敬嘆。與之相辨難者。甚至自是。及門受業者。日衆。其從之求文。戶外亦屢滿矣。公則又曰。此當實之一毛。已在願。其尙不求歸宿之地乎。於是刊落葩藻。與道夷猶。至和薰蒸。四體盡晬。泉渟谷虛。冥契玄極。有不知歲月之易遷者。嗣天師太乙明教廣玄體道大真人張公嗣德。嘉公玄學淵邃。辟爲教門講師。脩文輔教簡正法師。兼元壇脩撰。太乙之緒。再

傳實爲四十二代。而張公正常起承之。入我國朝。錫以護國闡祖。通誠崇道。弘德大真人之號。累詔至南京。公皆爲輔行。翊贊相導。靡不備至。洪武辛亥秋八月。更辟教門高士。尋提點太上清正一萬壽宮。而諸宮觀之事。咸蒞焉。未幾。與高行道士黃裳吉。鄧仲脩。同被召。公奏對稱旨。賜食禁中而退。冬十月。大駕幸鍾山崇禧寺。復燕勞有加。明年壬子春。公屢乞還山。上欲屬以祭祈之事。命中書留之。且有白金之賜。秋七月。公示微疾於朝天宮。謂仲脩及丹霞鍊師周玄真曰。盍趣宮主宋玄真相見乎。既至。正襟危坐。從容言曰。自非我有性本虛空。生浮死休。處世一夢。吾將觀化於冥冥之中矣。遂操觚賦詩一章。備然而逝。是月十又七日也。顏貌鮮澤。肌體柔弱。仙經所載尸解者。可信弗誣。仲脩力營其後事。往白儀曹。因以其事聞上。爲之惻然。後三日。奉遺蛻。焚於石子岡。執紼從者。至數千人。火旣熾。有五色祥煙。盤旋於其上。云公自呼鐵鑊子。有文集若干卷。亦以鐵鑊名。世壽六十七。所度弟子。卽自賓。自賓純飭好脩。與翰林羣公游。交譽其賢。今崎嶇道塗。函靈骨以歸。將與其子若孫。吳保和。張敬安謀。以某年月日。葬于龍虎山之天峯。仲繫羣行。來徵濂爲之銘。濂聞老子之旨。可以治國。可以脩身。可以鍊真。其大者。與孔氏或不異也。公以超穎之資。屢求賢師。思兼孔李之學。而通之。其視死生若且暮。泊然無所繫累者。固宜也。豈古所聞有道之士。非邪。濂也不敏。何足以銘冠劍之藏。勉徇自賓之請。而述之。山中有方壺真人。高風莫攀。君子擬其爲陶隱君之倫。當能爲濂刪而正之。銘曰。

大道之文。洞玄玄兮。八角垂芒。太極先兮。天真真人。授而傳兮。龍虎之君。環以千兮。探其靈祕。道乃全兮。

上清道士古列仙兮。洞達懸解。協玄筌兮。內天外人。蘊坤乾兮。出入孔墨。孰後孰前兮。玉室金簡。列淺淺兮。彩霞丹景。交相鮮兮。溢爲籊翰。五色宣兮。有聲鉤然。聞九天兮。龍光下逮。勢迴旋兮。一旦解化。同蛻蟬兮。騰凌滅沒。行翩翩兮。白蜺青鳳。扶羽翥兮。無象有物。形神遷兮。達人何累。止若淵兮。沖漠無爲。合自然兮。其迹雖泯。名則縣兮。冠劍之墟。勒蒼堅兮。山靈搗訶。久逾虔兮。

