

宋學士全集

三

宋學士全集

三

宋學士全集

(二十二)

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。則眞骨與舍利之所藏。其別分爪髮衣履而瘞之。則四明之太白山也。太白之銘。佛眞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。舉興化打克賓公案。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。以誇衒於人。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。宣讓王亦遣使者奉旂檀香。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。亦撤斲而更新之。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。其秉住持事者。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。乃出衣盂之私。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。領首而已。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。某刹寶璋。瑞岩文淵。保福宗秩。翠山志理。淨土永顯。妙智淨琚。定光文撫。某刹明晟。天華士謙。豐安至慶。聖泉普臻。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。使學佛者有所歆豔而起信焉。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。煅茲玄魄。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

皇帝端居穆清。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。妙束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。眞性圓明。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。得薤染爲沙門。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。歷覽羣書。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。師禱一夜，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，景礪爲鑄寶壺冠于顛，感天花異香之祥。師舉景礪爲代，復歸老于西齋。云：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。凡所蒞之處，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，曰景礪，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，因出賸語一編，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。

大鑒密旨餘十傳。妙喜起蹴龍象筵。有如大將據中堅。鐵卒十萬佩囊韃。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。不識評爲有漏緣。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。而以止觀爲歸宿之域。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。字季衡。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。忽愴然有絕塵之趣。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、金匱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、究竟結蜺、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。澄公卽所謂湛堂者也。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。丁歲大祲。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。興法師皆有重望。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、錢唐巨剎。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。戶部尙書貢君師泰比之慈雲重榮檜。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。閤維之夕。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。歆豔爲尤切。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。寧不盡然傷情乎。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。鼓鼙奮迅樹赤旌兮。發爲音聲震百靈兮。龍鬼怖愕人天聽兮。靈鷲巖巖摩帝青兮。紺泉旋珠若琉璃兮。膏脈久絕茂荒荆兮。飛錫一指來盈盈兮。莫峻匪山五雲凝兮。絳霧爲室霞作局兮。欲入觀慧權實并兮。業何所因生何憑兮。儵然而化假以兵兮。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霏微繽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瞑年十六依傳法寺僧希顏于杭旣鬢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鑰師晝夜繫念無須臾間斷一夕松月下照起步簷隙間巖泉冷冷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。經七晝旦。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。依佛倣佛。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。有宰堵波。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。用閣維法從事。齒牙堅潔。舌根紅潤。皆無壞者。及火既滅。諸設利羅珠圓玉璫。將至盈升。四衆爭取。灰燼爲盡。其弟子某等。涕淚悲泣。攀轡無從。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。是兒骨骼清聳緊峭。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菴落。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。笑隱訴公。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。尋掌藏輪於四明阿育王山。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。既至。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。化緣既周。手疏衣費。入公帑。散交游。及治喪斂之事。顧謂左右曰。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。心呆等若干人。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。

眞體如如。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。