

四庫全書

集部

欽定四庫全書

集部

文苑英華卷八百六十五

三五

詳校官庶吉士臣龍廷槐

助教臣常循覆勘

總校官進士臣朱鈞

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣彭良箴

欽定四庫全書

文苑英華卷八百六十三

宋 李昉等 編

釋十四

魏州開元寺新建三門樓碑一首

蘇州枝硯山報恩寺大和尚碑一首

虎邱西寺經藏碑一首 蘇州乾元寺碑一首

魏州開元寺新建三門樓碑 封 演

先王立清廟修百祀所以展嚴禋祈景福今釋門之有

塔寺亦像教之崇建福焉或謂之仁祠或謂之精舍或謂之伽藍或謂之招提名雖不同其實一也河朔之州魏為大魏之招提開元為大開元者在中宗時草創則曰中興在玄宗時革故則曰開元道無常名隨時而已矣寶應初歲王師北伐奮其威武或以火攻秉杆翕其延燒積薪吁其可撲由是寺門夷蕩鞠為灰燼緇侶往來莫庇風雨耆老興嘆衣冠疚心共甘沒齒不覩興復洎開一作相國田公之在魏也勤四封之人而撫之閱三

軍之實而補之戎務之閑詮于一作泉僧曰彼道場勝地

麗譙餘趾堙替厯稔未之克修吾儕闔廬猶設鍵閉矧

乎尊像之所在福田之所植臺觀有素其可闕乎始吾

之來有意于此惟是緝綏緝申儆以供禦上事故未遑

也今原野墾府庫實毗庶安居徒逸而締構不備豈吾

心哉即持俸錢遠度山木匠伯獻藝役夫僇功時大軍

之後良材一罄龍門上游下楫仍阻公乃使河中府以

營建之旨咨于台臣精誠內馳萬里潛契山不吝寶貞

松大來炎涼未再水濱如積驚和嶠之千丈惡慶氏之
百車操繩墨運斤斧者得以功成而不溷亦由材之備
矣既立三門鎮之層樓又像雙闕校之連閣甍宇若畫
棟桴干雲犖投蓋而靡及羸抱關而方啓上可以迴眺
百里覽川原林麓之富下可以俯瞰萬室察舟車士馬
之殷崇崇乎信一時之壯觀而全魏之卓絕也初樓之
經始僧徒皆盛以為舊制已廣後難及也迨樓之集事
僧徒皆喜以為有加于前無不及焉其中長老或涕而

言曰此寺自神龍至於寶應五十有七年而遇焚毀自
寶應以至於茲十有三年而復舊物非夫上天悔禍諸
佛護念則前功幾乎泯絕大功不能為謀尚何見斷齧
之制丹腹之制煙聚霧合聲馳響應若斯之神速者已
是知田公之勇於信施極於脩葺非人力也如來付囑
大臣有旨哉公頃曾入寺虔恭作禮有舍利兩粒降於
其瓶光明圓淨瑩徹心目蓋舍利者非常之瑞雖一粒
二粒乃至多粒供養功德以金身等遂于寺內起塔二

所而分葬焉入塔之辰見祥雲靈鶴徘徊其上百千人俱嘆未曾有得不謂道心純至而冥佑薦委耶公又以此寺經典舊多殘缺哀彼學徒訪問無所乃寫一切經兩本并造二樓以貯之三四五佛初中後善龍宮所不備矣耳所未聞莊嚴圓滿卷帙克足其闡化之功方有如此公體資海岳德邁人天深了因果高謝繫縛復於此寺度幼子一人俾脩淨業以傳法印妙莊故事禳祛前軌既歷多劫公能繼之其樹善之規有如此噫建三

門惠也製雙塔誠也繕羣經智也度幼子慈也有一於此且長享百祿慶流後裔况能脩茲四者加以氣懾貌豹心雄鐵石一為蒼生之父母一為天子之股肱受登壇之寄畫雲臺之像未云多也公令弟御史大夫兼貝州刺史北平郡王廷琳雅量冲遠天姿穎出內安黎庶紹龔黃之名外鎮封疆宏魯衛之政公愛子左散騎常侍兼御史中丞悅駕部郎中兼御史中丞綰從子太子賓客兼御史中丞昂等皆才傑而妙器周而敏卓然自

立克茂家聲如龍如虎森森翼翼豈必觀懿氏之兆而後識其昌聽卜偃之說而乃知其大論者以開元天寶以來北平士望腰金拖紫者多矣未有如公弼諧帝室愬統方面侯王將相萃於一門數十年間光華照灼雖方召衛霍輯寧周漢垂名竹素曷以過之寺主僧法敬昂疑作即公所度之子也幼而聰達閑於禮訓求封君之錫土慕大子之踰城上座僧志高都維那僧道圓及諸徒衆等並精通妙法堅持密行名稱普門威儀無缺遠

則澄釋繼踵近則福寂比肩莫不飲公之微猷承公之
令範懼瓊琚之匪報思鼎鼎之有銘聿相與轉石山足
立碑門右以無忘我田公之茂績其詞曰碣石巉巖滄
浪沖融蘊茲間氣生我田公道可濟時材任理戎擁旄
仗鉞作藩於東八座爰涉三台累踐人臣寵榮今古或
鮮祇率常命式敷彝典殊勲載崇真門日闡三門峩峩
舊址已傾刊木萬里匪公誰成雙塔嶷嶷先現是呈運
甃千夫匪公是營無量法寶允資流布有梵有室所聞

必具無量眷屬允資佛護若女若男遇緣則度儉德凜
如清心澹如傾家以施內不留儲恢我佛乘壯我禪居
永綏福壽其樂只且

蘇州支硎山報恩寺大和尚碑

釋皎然

我先大師曰佛嘉言孔願大造人天張無生極宗懸衡
於羣教之表自第一義諦皆我之蘧一也况儒墨名法
道家之流哉教之斯行資乎哲匠今大師即其人也大

師諱道遵字宗達吳興張氏之子崇勲茂德世為吳中
右族大師夙負殊操潔士稱之榮曜不足關其心聲塵
未會觸其性其年二十詣天竺威大師首宗毗尼依佛
教也常愀然而嘆曰孔老之學不明三世昭昭之業何
異夫適郢而求真山哉先大師則不然觀萬像無根我
獨以無生一心覆疑山之峻知四流妄有我獨以不動
二字停倒海之波室是遠而悟者天隔昔在漢明永平
之際大教洋溢霈然而東與生靈滌心觀天地更始正

士自摩騰以降持法有如關中者秉律有如南山者海
內髦士巫歸乎哉如凱風徵陽嘉禾先發北齊惠文大
師傳龍樹智論一性之教即我釋迦如來九世祖師文
殊所乘也惠文傳南嶽南嶽傳天台始授一心三觀之
旨以十身佛刹微塵數修多羅如懸帝綱不出正念無
遺即中蓋如來一斯教之扁額也天下一作天下也弘經士
窺我宗者不得其門而入天台去世界傳章安章安傳
緡雲緡雲傳東陽東陽傳左溪左溪傳自龍樹已還至

天台四祖事具諫議大夫杜正論教記今大師則親承
左溪一受心宗方造其極物有凋折而苦節不衰時有
晦明而至行不變法華三昧淵乎我衷嘗從容謂門人
曰堯舜之民不必獨義教之至也教若不至民何咎焉
吾恐大教未周羣機未發陷諸子於邪見之網吾徒得
無過乎乃欲廣寫法華經置道場闢經院以燭繼景揚
大雄慈聲蓋平生之願與一之日發其心二之日規其
趾作不逾序厥功成焉居山之福地於戲羣峰合沓以

就我當大藏而孤峙疑天作以待

一作得

用此持經之境

也及以清晝山空杉吹不動真念凝乎寂寞經聲在乎
宵寘此持經之心也大厯元祀州將韋公元甫兵部尚
書劉公晏侍御史王公圓開州刺史陸公向殿中侍御
史陸公迅大理評事張公象境誘真心共獲殊勝乃相
與飛表奏聞詔書特下署名曰法華道場焯哉盛乎經
王之惠日昇于天乎自江以東揔一十七所皆因大師
之首置也舉精行大德二十七人常持法華報主恩也

大師以無緣慈眼極一觀四生多溺空見乃鑄廬舍那
及毘盧遮那像明智身不有法體非無將顯古佛證經
之由乃起多寶妙塔開淨土當生之葉遂作彌陀色身

法華一經駭聲得記方等四部得嘉

一作喜

廣教盡收

一作

狀無垢淨光蓋是如來極開方便跡雖有作功乃無為
接人天機使知有殊常之福又寫天台一教溢乎道場
真詮昭昭與清景不極大師有言佛法壽命其性常任
乎不存我法安寄於是置莊二所世田為義俟嘉教以

登身由是修期聖永不絕非夫大師平等之施孰能于
事理雙全哉物役我慈日用不足門人有懈廢者接彼
退機諸法華玄義天台止觀四分鈔文臨壇度人授心
揚律願盈乎石室之籌天寶年於靈巖道場行法華三
昧忽觀大明上燭天界我身正身儼在光中異日問天
台然公公曰智慧光明從心流出非精志之所致耶又
於本寺入法華道場忽覩此身在空中坐先證者知是
大師滌垢之相不然則萬法有無礙之用哉其年春秋

七十一僧臘四十六以興元元年七月二十九日告終
于支山本寺嗚呼象法梁壞苦流增波無數人天從今
何怙初當寺蓋公輪公一夜同夢大殿忽崩得非法匠
將亡之應示疾之日驕陽久焉嘉苗若燎辭世之夕風
號雨暴天地慘黯亦我法陵遲之變也傳教門人靈輪
法盛道欣可入如來之室豈唯宣父之室哉俾厥鴻猷
張而未弛奉教門人猶子靈源等高志警拔德隣先賢
精細行以檢儀敷大乘以基性雖後學夙聆德聲曷云

不騫貽諸樂石銘曰

泓澄吳江靜幾于道清氣蓄焉誕我僧寶泐泐大師與
道為蕃義天無字慈釭不昏歸然支山緊公所履建塔
闢院夷荒而趾乃基靈峰靈峰崇崇乃啓秘藏秘藏形
彤天色在下日輪當中真經無言至象非象冥理徹性
不昧不朗三觀一心如懸帝網雪山嵯峨有時而裂香
樹偃蹇有時而折世相若斯師何示滅示滅何之天泣
人悲高邱漠漠細雨霏霏陵履西去相逢是誰見海未

乾疑山尚阻囂囂魔民爰得其所寂寥空留法語入室
數子皆宏我經安公如月遠公如星恭恭秩秩釋氏儀
形影塔亭亭長在寒樹天上花落人間日暮猶飄苦雲
與我為喻

虎丘西寺經藏碑

顧况

闔閭之奠海浦一作湧疑也水銀為溟渤黃金為鳧鴈精氣

為白虎是名虎丘東晉王珣王珉捨山造寺生公忍死
待西國經來之所也山中塔廟叔父有功叔諱七覺字

惟舊容相端靜神龍初八歲剃度萬言一覽闕際天人

嘗以唵啍

一作部

林萬法之母法從數起乃讀外書小餘

大餘以為證據維摩所謂通達善道法華所謂通達大

智况受經於叔父根鈍智短曾不得乎少分

一作多

至德

三年示終本山付囑門人澹交曰此山法事莫不圓對

而經藏猶闕澹交僧瑤俗性何廬江次宗其胄奉佛不

敢廢師之命自至德貞元龍在戊寅紹建方畢瞿曇教

迹不捨有表不

一作示

住無表般若用中壇攝其六

一作四

譬如無根安得有華故覺華長者得定光如來授記鹿
仙長者得釋迦如來授記寶手菩薩者空王如來授記
皆因造藏而得作佛從虛空藏流出一切藏一切藏流
出四大藏四大藏一億大藏四億小藏圍繞湧出狀如
蓮花灌於四藏流出十二藏從十二藏分為三藏一聲
聞藏二菩薩藏三真如性海藏海水可量虛空不可量
虛空可量菩薩摩訶薩成就衆生變化隨感不可量菩
薩摩訶薩修行地位有分劑故故可量諸佛真如性海

無分劑故故不可量壞於三藏流出八萬四千藏修多
羅藏摩訶藏為上首於是法藏寶藏甚深微妙藏妙
花光雲等藏無盡在色究竟天衆生衆生福薄不得瞻
睹謨呼羅摩海鹹首羅大自在神天樹雲音日輪速疾
執金剛神淨光光香雲最上光嚴身衆神清淨華鬘栴
檀樹光足行神雷音幢相雨花妙眼道場神淨花普照
無等光燄主空神永斷迷惑普遊淨空主方神示現宮
殿樂勝莊嚴主晝神普得淨光諸根嘗喜平等護音寂

靜海音主夜神其摩竭提國有金剛藏中有摩尼瑤王
變現自在兩無盡瑤嚴好花是諸菩薩演說如來廣大
境界慈目瑤髻發生喜樂可愛樂正念天王十方海中
一切瑤王吐雲彌覆流出教綱其佛號法水覺空如來
嚴持噐杖夜叉王力懷高山夜叉王毘樓博叉鯁口海
光龍王等甚可怖畏鳩槃荼王美目端嚴鳩槃荼王日
光天子月光天子星宿王天子威德光明天子各各怕
沙恒沙眷屬相與掌護其南海楞伽山下娑竭羅龍宮

其光明藏大地劫淨諸方等諸經納於龍宮其善部州
大藏六萬卷中六千卷小藏四千卷大悉地有空有不
空廣略平等譬如萬法出一座中千輪百疏又於一塵
流出一有又字如帝釋宮殿因陀羅網一珠映八十億珠法
界義中法身法性百佛世界細一毛端拱一毛端成微
塵數世界一一世界法身演無量百千萬億諸佛法藏
是身為陀羅尼藏湧法海藏衆法瑤藏舍乘敷藏花頂
衆藏密耶護藏言頓顯也此皆奢摩他毘鉢舍那定惠

之力觀見如來等藏藏依識攝有舍一作舍藏理發一作法

於心而形於藏內外俱朗不其然乎斯文淳一作純一非

敢戲論光佛相好贊佛功德從佛知見中來頌曰雪一作

靈山紺宮等虛空耶叔父付囑澹交續耶妙華光雲香

普薰耶婆碣所措摩醯護耶唱刺呼噓歸命護耶

蘇州乾元寺碑

五蘊十二入十八界此上三科能包萬法因緣生為有

無自性為空有融一則一作即中道義雖石船渡海蚊背

負山不為希有事僧法珣與和合衆法藏等造乾元寺者晉高士戴逵子顥之宅也乾元初節度使鄭昊之奏立觀察使李涵李道昌皆有力大臣求無上道以心無所願無邊受者實得施者實與雖空不敢有為有滅無為無滅無為有為之體有為無為之用無生無滅無相無名無相法無言語說法以無言語說故有相大乘有觀法門無相大乘無觀法門於有所得有相大乘義於法無所得無相大乘義無所得無所得俱真一乘之義

事也為妙因果譬如種子依地而生又如大也能荷群
有虛空之體大於天地天地有盡虛空無盡如來之體
大於虛空光明虛覺圓寂萬德故於無住本建乎諸法
不動直際恒沙煩惱莫不斷除魚吞鈎虎落穽蛾拂火
此衆生自取其毒道本平坦樹本清涼佛在摩竭提國
城等正覺諸弟子栖乎茂林藉彼祥草厥後因時設教
猶著弊衣行次乞食及性忉利省摩耶夫人優填王鑄
金刻木始用膠漆泥布佛有象自此始也與佛在時功

德無異於是給孤長者造祇洹精人末由底迦造龍宮
精舍竺乾法蘭造洛陽白舍寺佛圖澄造鄴中九百七
十三寺釋道安造襄陽一十五寺遠法師造廬山東林
西林寺度法師造攝山栖霞寺杯渡法師造南陵隱靜
寺傳大士造東陽雙林寺思大師造衡陽南岳寺智者
大師造天台國清玉泉寺三十五寺略也涅槃無前無
後無般若無新舊法均上不重舊德下不輕新學一作法均
上人重舊德門人清瑛清况於經藏中抄佛心訖疑永
不輕新學

示無極文曰倬哉迷廬宏亘大千百億日月藕系貫穿
蛟背負文飛登梵天塵勞為海般若為船截生死流是
曰希有大哉乾元寶則不朽和衆雲臻珣為稱首佛告
善來寶坊崇哉法雨洒埃慈雲徘徊

文苑英華卷八百六十三

欽定四庫全書

文苑英華卷八百六十四 宋 李昉等 編

釋十五

廣陵白沙大雲寺碑一首

揚州慶雲寺律師一公塔碑一首

舒州山谷寺覺寂塔隋故鏡智禪師碑銘一首

栖霞寺故大德琬律師碑一首

廣陵白沙大雲寺碑 顧况

地輪依水水輪依火火輪依風風輪依虛空虛空無所
依佛體也變佛體為金色界地輪是也金色界中有香
水海水輪是也香水海水中光明藏火輪是也復有
寶林香花瀰漫周遍佛土風輪是也上至香積下至金
色一光明藏依報正報之因歟有智為精界無智為器
界佛土為性界法身報身應變之身一也天親以應化
非直佛亦非說法者其華嚴則不然諸佛同身流入毘
盧遮那智藏之海人有血脉地有溪闕滄島之脅有白

沙之墟焉天塹在南屬岡在北敦彼廣斥勾攘五材槩
刺元精猛虎蹲路騰蛇跛水氣毋毒形火爐胚物之意
揔持相土曰牛欄河灘畔堪造漫吒羅非人乃秩天寶
末長安僧絢避虜東土畫為像宮以配梵帝皇猷允塞
量福爰集善來若干商主若干與其眷屬爭欲奮迅爰
雲構版揷定中丕赫微絢之功人其捨諸於戲古稅其
薄人猶告困夫絢不朽刑賞不驅其人蓋以天子孝理
昭明並受其佑霜露怵惕蓼莪罔極申以上報設儒經

之闕聞此名教君子肝腦而塗地者也不然其孰能與
於此乎所作既成推山幹坎金翅吞龍之勢徹乎上王
磅礴乎夜摩曾開掌坦棊布箭直廓乎其崇一作索也哉

泊夫撒師陶師事匿乾陟方等百一嚴身之具華儉適
中滿而不缺三草二木俱霑一雨昔北山之翁天帝命

操蛇之神以遂其志是知慈善根一作本力軍吒曾索口

唵一作卷火皆瞥電春雷張曜威恒保寧刹土易見底迦

一時生晦一作悔魔軍一作兵法將不可以較乎勝負吹螺

擊鼓歌頌讚嘆旋知之衆莫不圓通信乎罰臆停酸修
羅竄迹菩薩鏡生死海為大涅槃大法現前了無塵瞋
凡有作有證名有相大乘無作無證名無相大乘體相
融一真味也涉入無閼因中說果果中說因此文殊道
引之智羗羊有角能破金剛不破如如之相我於觀照
權實皆如如從心上變起離心無物離物無心固一作因
物因迷盧不動有若靈辨禪師者大照大師之上照足
如優曇花綱首良制利見如蒼蔔花絢上人者根器清

淨如拘物頭花芬多利花聿來求我分別三締不有歐
和之志悉地之德焉難乎決擇然則喞陁喃散施有情
之義磁石攝鐵不攝鴻毛相應故作針則沉作鉢則浮
隨緣故獸亂堅骨魚食碎砂骨游一作遊鋪託胎弗也

明佛性故與夫有不染塵空不斷相非空有故若有去
來若無去來無去來故若有方所若無方所故佛與衆
生數無增減無增減故補得迦羅由來則佛前佛後同
名同號乃至不同一一微塵之數微塵數佛各坐蓮臺

展臂指塵皆當此說且修多羅藏八萬在婆竭羅龍王

宮中以龍樹之聰利受持不盡海惠盡焉

一無此字

曾不得

夫少分

一作多

或以其言河漢詎知我生一一生陰陽也

不測之外更有神速之如此乎是以聖人神道設教大

哉神乎若在其上若在其下群玉藏書之府比夫現量

春秋叙二百餘年方彼曠劫百千萬億那因他其數略

也法從數起從一刹那至一洛刹從一洛刹至一俱祇

至一僧祇從一僧祇至一高出從一高出至不可轉無

邊無碍無鞅

一作夫

無極重重

一本再疊重重字

成住壞空空不

相凌滅其相去也不亦遠乎假使生肇融睿伊臯稷契

共佐唐虞我知不相若也老聃曰竺乾國有古先生西

過流沙尋師之旨孔子對商太宰曰三五非聖西方之

人蕩蕩焉無得而稱又曰聖人邛不得而見之矣日月

無燭無不燭聖人無見無不見般若無知而無不知周

紀有之昭王二十四年甲寅

張棧經世紀年作壬子

天地震動江

河泛濫王問大史蘇曰此何祥也對曰聖人生於西方

穆王三十三年壬申

是歲紀年作壬子傳燈錄作五十二年壬申今又作三十三年未知

執天地震動江河泛濫王問大史扈多此何祥也對曰
聖人滅于西方示有生滅實無生滅向使無生之法格
乎戰國戰國得之秦不坑儒趙不坑卒小國事大國大
國不征小國含哺鼓腹無為之法化也雖有大夢然後
大覺塵勞性空有一作空有常寂分改遷易無非法身而
大雄法寶五迦葉不得當乎付囑必也當乎不論前後
此瞿曇所以贊佛法也文曰

佛日之曙兮照乎東方大雄說法兮海印發光獨立世
界兮橫吞八荒江沙漫漫兮寺壓其陽撼谷幹波兮氣
盤中央

揚州慶雲寺律師一公塔碑 獨孤及

公諱靈一俗姓吳廣陵人也膚集作神清氣和方寸地靈

一作虛與自然妙有集作太初元精合其純粹聞思修一作循非惠介

然生知九歲出家十三斷髮集作結嚴持律藏將紹法寶

示入一作人文學以誇集作誘世智初不詳集作計身中有我

我中有身德克報圓斷緣相滅寶應元年冬十月十六日終于杭州龍興寺春秋三十有六臨滅顧命以香水茶毘為送終之節門弟子虔奉遺旨粵以是某月某日焚身于某山起塔于某原從拘尸城之制也右補闕趙郡李紆殿中侍御史頓邱李湯嘗以文字言語遊公廊廡至是相與追錄遺懿以詒塵劫謂公真靜直方淵遠宏大而密識洞鑒天倪道機注不滿酌不竭冲然也自受生至於出家貪恚不入念哀樂不見色自知道至於

返真雙鳥不踐居士之門六根不染欲界之塵學無常
師悟不以漸內以了因證心果外以惠用接物與止水
空谷同其應和而法施不住天機無方精義玄言或形
於章句騷雅之遺韻陶謝之缺文公能綴之其終篇必
以了義博約和者量其根之上下而投以法味飽其風
者亦虛而來實而歸或以足言言必緣情一緣則萬緣
作而諸相見無乃不可乎曰佛法自利他不係於權實
將善誘之心咱和之固曰示入固波可也公又嘗謂無

生正位實相宗本二乘所感談者莫究於是著法性論
以辨之而迦葉後問惠遠真旨驕焉疑斷渙若冰釋者
是以為向使大啓壽量好務宏道則法王度聞非公孰
寄嗚呼生不極其涯道不竟其源豈應物之緣住世之
數止於是乎為世締之始終報身之去來非思議之所
及乎清塵緬然學者安仰若涉大水而無舟航儒生強

名以志陳跡

從自知道起至陳跡一段集本作自出家至于涅槃六根不染欲界之塵雙履不踐

居士之門公之嚴持也初公之先世為富家既削髮推
萬金之產悉以讓諸孤昆季所取者獨衲衣錫杖及身

而三捨七界五欲如棄涕唾公之純白也其所底止必
擇山間林下無塵埃之地初舍于會稽南山之南懸溜
寺焉興禪宿之達者釋隱虛處印靜虛相與討十二部
經第一義諦之旨既辨惑徙居餘杭宜豐寺隣青山對
佳景以嶺松澗石為梵宇竹風月露為文室超然獨往
與法印俱自是師資兩忘空色皆遣暴風偃山而正智
不動巨浪沃日而浮囊自安於是著法性論以究實諦
公之懸解也公智刃先覺法施無力每禪誦之際輒賦
詩歌事思入無間興含飛動潘阮之遺韻江謝之闕文
公能綴之蓋將脗合詞林與儒墨同其波沅然後循循
善誘指以覺路繇是與天台道士潘清廣陵曹評趙郡
李華穎川韓絳中山劉頴襄陽朱放趙郡李舒頓邱李
湯南陽張繼安定皇甫冉范陽張南史清河房從心相
與為塵外之交講德味道朗詠終日其終篇必博之以
聞約之以修量其根之上下而投之以法味欲使俱入
不二法流公示教之攘門也內張天機外與物接捨法

無我以虛受人曠焉若空谷之響止水之像優而柔之
使自得之其道樞未始不無為也而飲其和者亦虛而
來食而歸明徵其所以然則不得其朕公應用之無涯
也宜豐寺地臨高隅初無止泉公之戾止有靈泉呀然
而湧噴金沙之溜于禪庭左右挹之彌清斟之無窮公
精至感物也嗚呼日發天啓壽量俾一劫住世聖道以
拯校喪得大雲而涼天宅其公乎于嗟昊穹奪我善友
使生不極其涯道不竟其源豈關就有可出將轉現
他方乎為應化之始終法身之去來非思議所及乎凡
今學徒戒歸若涉大水而無毫梁抽毫強名以志陳迹
其銘曰

茫茫

集作示生

五濁愛習如債何以

集作以何

為師尸羅之戒卓

爾立志於焉懸解持佛密藏俾道勿壞

集作萬法懸名離性

空破魔
結壞

頽脫諸有獄視三界上德不器大言

集作道

無方

遺言

集作天縱

之文亦知其方發彼蒙求

集作童

啓迪思量我

皆令發直心道場柰何法船今也則亡適來豈時

集作逆

適去豈順施未及普天乎

集作胡

不慙飛鳥無跡法雷罷

震福庭空虛來者曷問言之糟粕留為秘印

舒州山谷寺覺寂塔隋故鏡智禪師碑銘

獨孤及

案前志禪師號僧璨不知何許人也出於周隋間傳教

於惠可大師樞衣于鄴中得道于司空山謂身相非真

故示以

集作有

瘡疾發無我所故居不擇地以衆生病為

病故所至必說法度人以一相不在內外不在中間故

必

集作足

言不以文字其教大畧以寂照妙用攝流注生

滅觀四維上下不見法不見身不見心乃至心離名字

身等空界法同夢幻亦無得無證然後謂之解脫禪師

門率是道也上膺付囑下拯昏疑大雲垂陰國土皆化

謂南方教所未至我是以有羅浮之行其來不來也其

去不集作無去也既而以袈裟與法俱付悟者道存形謝

遺骨此山今二百歲矣皇帝後五年歲次庚戌及剖符
是州登禪師遺居周覽陳迹明徵故事其茶毘起塔之
制實天寶丙戌中別駕前河南少尹趙郡李公常經始
之碑板之文隋內史侍郎河東薛公道衡唐相國刑部
尚書贈太尉河南房公瑄繼論誤之而遵宏道之典易
名之禮則朝廷方今集無今字以多故而未遑也長老比丘
釋湛然誦經於靈塔之下與澗松俱老痛先師名氏未

經邦國焉與禪衆寺大律師釋澄俊同寅叶恭亟以為
請會是歲嵩岳大比丘釋惠融至自廣陵勝業寺大比
邱釋開悟至自盧江俱蓂我禪師後七葉之遺訓曰相
與歎塔之不用命號之不崇懼象法之本根墜于地也

願申

集作
發

無邊衆生之宏誓以攄

集作
行

罔極揚州牧御

史大夫張公延賞以狀聞於是七年夏四月上沛然降
興廢繼絕之詔冊謚禪師曰鏡智塔曰覺寂以大德僧
七人灑掃供養天書錫命暉煥崖谷衆庶踊躍謂大乘

中興是日大比丘衆議立石于塔東南隅紀正集作法

心

興廢之所以然及以為初中國之有佛教自漢孝明始也歷魏晉宋齊施及梁武言第一義諦者不過布施持戒天下惑於報應而人未知禪世與道交相喪至菩提達摩大師始示人以諸佛心要人疑而未思惠可大師傳而持之人思而未脩迨禪師三葉其風浸廣真如法味日漸月漬萬木之根莖枝葉悉沐我雨然後空王之密藏二祖之微言始璨然行於世間決于人心當時聞

集作問

道於禪師者其淺者知有為法無非妄想深者見佛性於言下如燈之照物朝為凡夫夕為聖賢雙峯大師道信其人也其後信公以教傳弘忍忍公傳惠能神秀能公退而老曹溪其嗣無聞焉秀公傳普寂公之門徒萬升堂者六十有三得自在惠者一曰弘正正公之廊廡龍象又倍或化嵩洛或之荆吳自是心教之被于世也與六籍侔盛焉嗚呼微禪師吾其二乘矣後代何述焉庸詎知禪師之下生不為諸佛故現比丘身以救

濁劫乎亦猶堯舜既往周公制禮仲尼既沒集作速之游夏

宏之使高堂后蒼徐孟戴慶之流集作徒可得而祖焉夫

以聖賢所振為木鐸其揆一也諸公以為司馬子長立

夫子世家謝臨川撰惠遠法師碑銘集無今字將令千載

之後知先師之全身禪門之權輿王命之追崇集作五顯在

此山也則揚其風紀其時宜在法流及當集作嘗是味禪師

之道也久故不讓其銘曰

人之靜也性與生皆植集作衆生佛性莫匪宿植知誘於外率集作染

為妄識如浪斯鼓與風動息淫駭貪怒為及為賊生死

有涯緣起無極如來憫之為闢度門即妄了真以正覺

源啓迪心印貽我後昆間生禪師俾以教尊二十八劫

迭付微言

自摩訶迦葉以佛所付心法遞相傳至師子比邱凡二十五世自達摩大師至禪師凡三

世共二十八劫集作世

如禪師膺期宏宣世溷法滅獨以集作道

全

後周武帝下令滅佛法禪師隨可大師隱遁司空山十有三年

童蒙求我我以意傳

攝相歸性法身乃圓性身本空我無說焉如如禪師道

既棄世將三十紀妙經乃屆皇明昭賁億兆膜拜凡今

後學入佛鏡界于取非取誰縛誰解

初禪師謂信公曰汝何求曰求解脫

曰誰縛汝誰解汝曰不見縛者不見解者然則何求信公於是言不證解脫知見遂願禮請益是日禪師授以

祖師所傳袈裟

萬有千歲此法不壞

栖霞寺故大德玘

一作玘下同

律師碑

劉軻

世說域中四名刹栖霞其一以其高僧世出自齊梁間大小郎至大師聲聞相襲故江左重呼其名謂栖霞大師焉大師諱曇玘俗姓王氏晉瑯琊文獻公後自永嘉

南遷為句曲人王父師虔會稽守虔生智高尚不仕州里號處士生大師自孩抱絕不為兒弄厯能言標穎聰拔羣言秘旨迎耳必了及長不茹葷血乃曰天其或者

將滌吾器耶既落髮於金陵希瑜

一作喻

律師受戒於過

海鑒真大師後與友人高陵恩律師追遠永之游乃偕隱匡廬之東林雖欲遺名而名已高矣於是奔走吳楚青徐之學者始五臘講律於豫章龍興環座捧帙者麻韋明年登明寺壇至德三載勅隸於明寺後累蒞事于

甘露壇端肅儼恪儀形梵衆大厯初乃歸栖霞其蒞壇

傳戒一十五會講訓經律三十七座州牧

一有蕭陵二字

蕭公

高其人謂標望風度詎獨鄴衛松栢耶乃命為僧正紀

綱大振雖一公帖四輩之望無以上也十四年忽昌言

於衆曰吾以律從事自謂無媿於篇聚矣然猶未去聲

聞之縛既而探曹溪牛頭之旨沉研覃思朗然內得乃

曰大丈夫了心當如此建中元年禪坐空谷雖野馬飄

鼓星辰凌厯云云自彼我何事焉後瓦官寺其徒聚謀

而請曰瓦官寰中之名利也大師乃江左之碩人也捨

是而不居吾屬安仰始出山居焉從人欲也無幾何謂

弟子志誠海湘

一作潮

等曰吾休矣邱井夢電之喻必然

耳貞元十三年十一月六日丁亥坐化于瓦官寺律堂

是月丙申茶毗塔於新亭之後岡春秋七十五僧臘五

十一門人臨壇者有若廬陵龍興寺明則廣陵定山寺

道興鄉邑寺行銓臨淮開元寺澄觀九江寶珍寺智滿

當州彭城寺惠興瓦官寺靈津鶴林寺常靜天鄉寺日

耀龍興寺惠登皆津梁後進為世燈燭賢七十子而後
仲尼大聖睹栖霞弟子得不為師氏名焉今寶稱領摩
訶必芻衆壇壓廬岳大江西南卓然首出若商那之後
繼以掬多得不謂釋氏之雄乎軻風承寶稱之知見命
敘述且曰吾得子銘吾大師吾無恨矣文曰

有晉氏家地高瑯琊產栖霞兮宿殖有自許身佛氏為

釋子兮結決

一作夫

纏蓋惠刃中淨

一作率是

誰何對兮璞琢

金鑿潭澄月映本清淨兮尸羅毘尼開遮止持作律師

兮攝深匡高以遊以遨
鏗蒲羅兮梵行既立薪傳火襲
光岌岌兮

一作皆續廬山記

文苑英華卷八百六十四

欽定四庫全書

文苑英華卷八百六十五 宋 李昉等 編

釋十六

杭州大覺寺碑一首

湖州法華寺大光太師碑一首

東林寺經藏碑一首

杭州徑山寺大覺禪師碑銘并序

李吉甫

如來自滅度之後以心印相付囑凡二十八祖至菩提
達摩紹興大教指授後學後之學者始以南北為二宗
又自達摩三世傳法于信禪師信傳牛頭融禪師融傳
鶴林馬素禪師素傳于徑山山傳國一禪師二宗之外
又別門也於戲法不外來本同一性惟佛與佛轉相證
知其傳也無文字語言以為說其入也無門堦經術以
為漸悟如夢覺得本自心誰其語一作悟之國一大師其
人矣太師諱法欽俗姓朱氏吳都一作郡崑山人也身長

六尺色像第一修眸蓮敷方口如丹嶷焉若峻山清孤
泊焉若大風海上故揖道德之器者識天人之師焉春
秋二十有八將就賓貢途經丹陽雅聞鶴林馬素之名
往申款謁還得超然自詣如來密印一念盡傳王子妙
力他人莫識即日剃落是真出家因問以所從素公曰
逢徑則止隨汝心也他日遊方至餘杭西山問於樵人
曰此天目山之上徑大師感鶴林逢徑之言知雪山成
道之所於是蔭松藉草不立茅茨無非道場於此宴坐

之久邦人有構室者大師亦因而安處心不住于三界
名自聞于十方華陰學徒來者成市矣天寶二祀受具
戒于龍泉法崙和尚雖不現身意亦不捨外儀於我性
中無非自在大厯初代宗睿武皇帝高其名而徵之授
以肩輿迎於內殿既而幡幢設以疑龍象圖繞萬乘有
順風之請兆民渴灑露之仁問我所行終無少法尋制
於章敬寺安置自王公逮於士庶其詣者日有千人司
徒楊公綰情遊道樞行出人表大師一見於衆二三日

之過此默然吾無示說楊公亦退而嘆曰此方外高士也固當順之不宜羈致尋求歸山詔允其請因賜策曰國一大師仍以所居為徑山寺焉初大師宴居山林人罕接禮及召赴京邑途經郡國譬若優曇一現師子聲聞晞光赴響者較擊肩摩投衣布金者邱累陵聚大師隨而檀施皆散之建中初自徑山徙居於龍興寺余杭者為吳東藩濱越西境馳軺軒者數道通濱驛者萬里故中朝御命之士於是往覆外國占風之侶盡此

一作此為

奔走不踐門闕耻如瘖聾而太師意絕將迎禮無差別
我心既等法亦同如貞元八年歲在壬申十二月二十
八夜無疾順化報齡七十九僧臘五十先是一日誠門
人令設六齋其徒有未悟者以日暮恐不克集事大師
曰若過明日則無所及既而善緣普會珍供豐盈大師
意若辭訣體無患苦逮中霄跣趺示滅本郡太守王公
顏即時表聞上為虛欵以大師玄慈默照負荷衆生賜
謚曰大覺禪師海內伏膺於道者靡不承問叩心悵惘

號慕明年二月八日奉全身于院庭之內遵遺命也建
塔安神申門人之意也嗚呼為人尊師凡將五紀居唯
一床衣止一衲冬無纊氈夏不絺綌遠近檀施或一日
累千金悉命歸於常住為十方之奉未嘗受施亦不施
人雖物外去來而我心常寂自象教之興數百年矣人
之信道者方怖畏於罪垢愛見於莊嚴其餘小慧則以
生滅為心垢淨為別捨道由徑傷肌自瘡至人應化醫
其病故大師貞立迷妄除其憊冥破一切相歸無餘道

乳毒既去正味常存衆生妄除法亦如故嘗有設問於

一作于

大師曰今傳舍有二使郵吏為封一羊二使既聞

一人救一人不救罪福異之乎大師曰救者慈悲不救

者解脫惟大師性和言簡罕所論說問者百千對無一

二時證了義心依善根未度者道豈遠人應度者吾無

雜味日行空界盡欲昏癡珠現鏡中自然明了或居多

靈異或事符先覺至若飲毒不害遇疾不醫玄鶴代閻

植柳為蓋者此昭昭於視聽者不可備紀於我法門皆

為妄見今不書

一作為

尊上乘也弟子實相門人上首傳

受秘藏導揚真宗甚乎有若似夫子之言庚桑得老聃之道以吉甫連蹇當代歸依釋流俾筌難名強著無蹟其詞曰

水無動性風止動滅鏡非塵體塵去鏡澈衆生自性本同諸佛求法妄纏坐禪心沒如來滅後誰證無生大士密授真源湛明道離言說法潤根莖師心是法無法修行我體本空空非實性既除我相亦遺空病誓如乳毒

毒去味正天師得之斯為究竟何有涅槃適去他方教
無生滅道有行藏不見舟筏空流大江蒼蒼遙山成道
之所至人應化萬物皆覩報蓋形滅人亡地古刻頌豐

碑永存

一作全

澗戶

湖州法華寺大光天師碑

李紳

賢劫千佛生於後世法輪遞轉應現隨相或國王大臣
宰官居士降生有地不以色相故如來言以色見我聲
音求我為行邪道故不以金色瑞相蓮花化生降胎示

報以潛靈聖上人姓唐氏生於邑之安吉母梅氏奇孕而夢協靈祥在娠而不茹葷血既生能言不為戲弄未

亂之歲思求佛乘發念法華三月通貫傳凡

疑作梵

音于

性稟精護念於神契經聲一發而頑鄙革心晝集夜持而七部圓滿從容音響指顧閑雅雖捷口利辯者皆隨慕念及登戒之歲僧儀首冠西遊長安祥氣達於函關瑞相通于帝夢上上以持經為國詣闕請見肅宗皇帝台對禁中上拱而嘆曰昔夢吳僧口念大乘五光隨發

音容宛若協我嘉徵因錫名大光以瑞唐姓肅宗元年
降誕之辰會齋于定國寺因賜上人墨詔許以天下名
寺持意往者住持令內臣趙思溫送于千福寺持經道
場經日四七而吳音清亮常達一作通聖聽上表異其事

令高力士以宣諭焉後居藍田精舍先期而寺僧夢天
童來降稱曰大光經聲達一作通于峯頂師既宴坐自見

神手從天而降撫光之心師乃憶先達抱玉大師常志
斯言今高其法音當有神輔夕夢神僧乳見于心命光

口飲自是功力顯揚神形不勞尋山探幽偶墜窮谷龍
泉莫測淪溺其間心靈了然無所惑亂因以本經多寶
塔為誠願持十萬遍恍然出泉若有神捧後詔住資聖
寺大師以慈親在吳未荅慈力表乞歸養恩未許還猶
繫煩惱之念遂生無妄之疾策蹇強力將投于泉驢伏
不前羣鳥佛頂心既時覺疾乃隨瘳昔如來雙鵲巢頂
而定惠堅明大師羣鳥摩首而煩疑解脫廼以寶軸加
飾首載法華于千福寺行道日夜事命有詔許還既止

烏程崇修寶塔日持法華偈以成往願焉永泰元年浙西廉察使韋元甫表大師為六郡別駕道場將念之音大歷癸丑歲文忠公顏真卿領郡余先人主邑烏程余生未暮歲乳病暴作而不啼不覽者七辰師至命乳母洗滌焚香乃朗念法華至功德品遂起席而坐拱而開目師飲以杯水遂命乳哺疾乃隨愈大師視而笑曰汝何願返之速乎因以法師易余幼名已及成童之歲貞元中余甫弱冠再遊霅上舟泊之次大師以貯于溪側

而笑曰戲撫如兒童焉余為州將飲醉於館大師引宿於道場夜分將醒白光滿室朗然如畫覩大師宴坐妙音方闌若聞毫相經音既息光亦隨斂余是歲西邁辭大師于法筵撫予頂曰爾得徑山之言我則無以為諭行矣自愛去留有時空王教平等者護念大師以永貞元年十二月黑月既夕示滅于法華寺經之院獸號鳥墜山林驚振異香飄馥二日不息是月告刺史顏防曰去矣人世無牽夢泡大師熙和暢達無入而不自得焉

隨機見教經行無闕維摩詰之儔也知機同如藏往察
來默而不顯晉寶公之倫也經通梵界瑞降天童靈一作

佛相神光昭融顯見曇上人之徒也大哉明德慈悲護
世通異相于王者示法輪之寶重昏外識於黎庶懼色
相之迷妄是以居若長橋動如浮雲隨鷗自親入獸不
亂一衲四十歲無浣濯而誠香芬馥一鉢七十載滋禪
悅而膚體溫然余遭大師留駐于世而不覩大師寂滅
之日年踰耳順昏寄塵勞無法舸以濟河悲火宅之迷

室忝門徒者

一作跡忝門者

追書梵宮時予烏臺舊僚天官郎

敬君守郡吳興寄言刊石銘曰

多寶如來聞經誦塔伴尼闡教以宏正法受持三世以

成賢劫或降忉利或生人天金相不顯真如默傳明燈

繼熒水月分圓示抱金

疑

德資于上賢體實戒珠心惟

法鏡懷寶不迷舍光不竟

疑

布夷要妙法凝清淨發諭

開蒙藏機匿聖瑞協皇夢功致天童聲宣梵界響達宸

聰降靈神手捧溺龍宮跡隱三昧心符六通金粟分身

普賢馳象譬諭言詞光明顯相仁滋一雨功歸無量法
性天高慈門海曠我昔嬰兒迷蒙疾痼靡曰沉魄返年
師駐梵音耳聽神光目覩白馬先鑣迷津莫泝鼓音以
息慈雲不浮寶樹摧葉祥泉涸流稠林喪斧苦海沉舟
色相歸空法身無際莫測往來誰分顯晦三表闡仁深
乎宴諦

東林寺經藏碑

李肇

釋迦者流有十二部經由

或作猶

儒之詩書易禮樂春秋

皆立言垂教之本儒無文字則天下久已大壞三藏之
說不行西方聖人之教幾乎息矣若聲聞乘之四諦門
緣覺乘之十二因緣門菩薩乘之六波羅密門以至佛
乘之一切種智生而知之則已學而知之者向微一作自非
斯文是必懵然不自知其術也人主擅萬乘之權富有
四海至于生死報應之際常一作恒必瞿然有生之徒奔
走之不暇實由斯言之烜赫而致化一作比夫塔廟莊嚴
之為像教其用大矣佛有天龍大會未嘗不以契經為

事佛滅後大迦葉召于羅漢結集法藏阿難傳焉西土以胡文紀之謂之梵書科斗文字之類也著于貝葉謂之梵夾殺青為簡之類也後漢天竺人摩騰始至中國出其文四十二章翻為隸書其後稍稍不絕至晉沙門法護遍遊西國達言語之不通者究三十六書之體而還梵書之詁訓音義然後大備雖為道滋廣而難能亦甚蓋以事生六合之外教出五常之後時人無能知者少則誤於文句大則失其宗旨道安嘗嘆釋經有五失

本三不易故信奉之代亦以名臣佐而成之自漢永平
至唐開元祖述之士凡一百七十六人有桑門之重譯
有居士之覃思有長老之辯論有才人之撰集校其經
律論傳記文集刪改之摠五千四十八卷號為寶錄其
中貞觀法師玄奘一作述作居多五分其數有其一其為
該博首出前輩而歷代精舍能者藏之方之蘭臺祕閣
而不繫之官府也五都之市十室之邑必設書寫之肆
惟王公達于衆庶靡不求之以至徼福祐防患難嚴之

堂室載之舟車此其所以浩瀚於九流也廬山山岳之

神秀而東西林為海內名刹有惠遠道安

一作生是

之遺風

四百餘年鐘磬之音不絕然而三藏經論闕而無補元

和四年雲門僧靈徹流竄而歸棲泊此山將去言于蕪

問武陽韋公公應曰

一作是

如響往年公夫人蘭陵蕭氏

終有釵梳

一作釧

珮服之資而於荊州買良田數頃收其

租入以奉檀施至是取之增以清白之俸而經營焉爰

即洪州諸寺雜理其事珣函飾軸漬糜磨墨僧謀而吏

書

一作藏

暑往

一作北是

而寒就先命度地之宜以圖建置默

設規制懸成剗

一作剗疑

乃結構而浮于江以至于東林

施為殿堂用尊祕藏得浮槎大德義形為之主受持灑

掃者七人以備名山之闕而資學者公之素志爾初形

公受具

一作葉

於廬山浮槎寺嘗討大藏惡其部帙繁亂

將理之不可遂發宏誓四十餘夏果得至焉於是搜遠

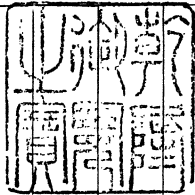
近之逸函墜卷自在辭亡者得之互文合部者兼之斷

品獨行者類之本同名異者存之以偽亂真者標之又

病前賢編次不以注疏入藏非尊師之意并開元庚午之後洎德宗神武孝文皇帝之季年相繼新譯大凡七目四千九百餘卷立為別藏著雜錄七卷以條貫之合開元崇福舊錄摠一萬卷舉藏以志函隨函以命軸微塵句偈如在常中然後金口之說流于娑婆者盡在於茲山也五年韋公薨七年博陵崔公以仁和政成憫默舊績由是東林以遺公得請篆刻之盛其成公故家府從事李肇為之文曰

多羅之教神道不測迦葉承之布西域兮毗尼之用其
法翼翼優波受之垂作則兮阿曇之文演暢宗極苾芻
龍象甚竒特兮三者之藏傾如輔墨王公大人為之飾
兮韋公之績崔公之德及茲寶藏何崩劣兮崇崇形一作
二公合發願力傳之歷劫千百億兮鑪峯之北靈壇之
側系之迦陀金石刻兮

一作皆續廬山記

文苑英華卷八百六十五

欽定四庫全書

集部

文苑英華卷八百六十八
六至

詳校官庶吉士臣龍廷槐

助教臣常循覆勘

總校官進士臣朱 鈔

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣彭良箴

欽定四庫全書

文苑英華卷八百六十六

宋 李昉等 編

釋十七

故章敬寺百巖大師碑一首

南嶽彌陀寺承遠和尚碑一首

西京興善寺傳法堂碑一首

撫州景雲寺故律大德上泓和尚塔碑一首

江州興果寺律大德湊公塔碑一首

故章敬寺百巖大師碑

權德輿

禪宗長老百巖大師之師曰大寂禪師傳佛語心法始
自達摩至於惠能之

文粹作能

化行于南服流于天下大抵

以五蘊九識十八界皆空猶鏡之明也雖萬象畢呈而
光性無累心之虛也雖三際不住而覺觀湛然得於此
者即凡成聖不然一塵瞥起六入膠固循環回復於生
死之中風濤火輪迷忘不息授受昭合大師得之一言
宗通深入無礙師諱懷暉姓謝氏東晉流寓今為泉州

人孩提秀發博究書術一旦慨然曰我之祖先今安在
耶四肢百體視聽動用孰使之然耶濯然雨泣改服緇
褐志在楞伽行在曹溪得圓明清淨之本去妄想因緣
之習百八句義照其身心離文字化無方所於是抵
清涼下幽都登徂徠入太行所至之邦蒙破法味止于
太行百巖寺門人因以百巖號焉元和三年有詔徵至
京師宴坐于章敬寺每歲召入麟德殿講論後以疾固
辭十年十二月二十一日恬然示滅其年六十其夏三

十五弟子智朗志操等以明年正月起塔于灞陵原凡
一燈所傳一雨所潤入法界者不可勝書著法師資傳
一編自鷄足山大迦葉而下至六祖

二字集
作于

能秀論次

詳實或問心要者荅曰心本清淨而無境者也非遺境
以會心非去垢以取淨神妙獨立不與物俱能悟斯者
不為習氣生死幻蘊之所累也故薦紳先生知道入理
者多游焉嘗試言之以中庸之自誠而明以盡萬物之
性以大易之寂然不動感而遂通則方抱襃衣其極致

一也嚮使師與孔聖同時其顏回閔損之列與釋尊在
代其大慧網明之倫歟至若從師受具之次第宰臣大
官之尊信誕生入滅之感異今皆不書德輿三十年前
嘗聞道於大寂聿來京下時款師言頃因哀傷似獲悟
入則知煩惱不遠文粹
作逮菩提雖聚散於此生期會歸於
彼岸銘曰

西方之教南宗之妙與日並照百巖得之為代導師頻
若琉璃結火燔性愛流溺正癡冥奔命即心是佛即色

是空師之通兮無來無去無縛無解師之化兮揭茲靈
塔丹素周匝示塵劫兮

南嶽彌陀寺承遠和尚碑

集作南嶽大師
遠公塔銘記

呂溫

原夫法起於無色生於妄求離於色者未得皆空徇念
於無者斯為有著也

集無也字

是以至人心無所念念無所

求利未動而誰安本不然而何滅然而利根難植頓詣
罕聞不有舟梁孰宏濟度匪因陞級莫踐堂塗必在極

力以持其善心惠念以奪其浮想不以身率誰集作孰為

教先誰能

集作其

宏之則南嶽大師其人也師諱承遠漢

州綿竹縣謝氏之子積脩妙性宿起冥因乘報現身應

期宏道自天鍾美因地稟靈七尺全軀峨岷與瞻敬之

狀九漏懸解江漢資清淨之源殊相夙成隱照潛發甫

志學始遊鄉校驚禮樂之陷阱覺詩書之桎梏忽忽不

樂未知所逃俄有信士以尊勝真言質疑於學怡然聳

聽宛若前聞識契心冥神動意往遂涕訣集作決慈顧行

狗幽緣初事蜀郡唐

集作康

禪師禪師學於資州詵公詵

公得於東山弘忍堅林不盡祕鍵相傳師乃委質僮役

服勤星歲旁窺真旨密悟真乘既壯遊方泐峽東下開

元二十三年至荊州玉泉寺謁蘭若真和尚荆蠻所奉

龍象斯存歷劫方契其幽求一言懸會於靈

集作虛

受愛

從剝毀始備緇錫昂然古貌森映高

集作喬

松真公南指

衡山俾分法派越洞庭浮湘沅

集作沅湘

息于天柱之陽從

通相先師受聲聞具戒三乘之經教四分之紀律八正

之倫要六度之根源莫不更贊神機述歸心術聞京師

有慈愍

集作敏

三藏出在廣州乃不遠重阻星言覩謁學

如不足求所未盡一通心照兩捨言筌敏公曰如來付

受吾徒用宏拯救超然獨善豈曰能仁俾依無量受經

而脩念佛三昧樹功德

集作慈

劫以濟羣生由是頓息諸

緣專歸一念天寶初歲還於舊山山之西南別立精舍

號彌陀臺焉薤草編茅僅蔽經像居靡童侍室無斗儲

一食不過則茹草而過弊衲不完

集作充

而歲寒

集作中

自

若奉持贊嘆苦劇精至恒於真際靜見大身花座踞於

意田寶月懸於眼界永泰中集作年有高僧法照者越自

東吳求

集作遊

於廬阜尊

集作尋

遠公教跡結西方道場入

觀積旬至想傍達見彌陀座下有老比丘焉啓問何人

荅曰南嶽承遠願告吾土勝緣既結真影來現照公退

而驚慕徑涉衡峯一披雲外

集作水

之塵宛契定中之見

因緣昭晰悲喜流涕遂執摠衣之敬願承入室之顧大

師德因感著道以證光遠近聆風歸依載路於是大建

法宇以從人欲輪奐雲起丹刻化成走檀信

集作記

於十

方盡莊嚴於五會香花交散鐘梵相宣火宅之煙熖皆

虛憇海之波瀾自定加以寶裝祕偈建幢于臺前玉篆

真文揭碑於路左施隨求之印以廣銷業累造輪轉之

藏以大備教典勸念則編

集作編

榜於崖谷勵學則兼述

於縑緗其欲人如身慈惠懇至皆此類也大師峯栖木

下六十餘年苦節真脩老而彌篤夙開戶牖久啓津途

法界之尊重在焉天人

集作天人

之瞻仰如是常陋處方丈

志行平等食不重味寒不兼衣王公之珍服盈廂毗庶

之金錢布地莫不迴脩佛事瞻養孤老凡

集作
眷

言施者

以是報之期願將及至

集作
志

力無替中鐘會食到必先

衆夕罄虔念居恒達晨其克已練

集作
鍊

心慎終如始皆

此類也大厯末門人法照辭謁五臺北轅有聲承詔入

觀壇場內殿領袖京邑託法雲之遠蔭自感初因分慧

日之餘光寧忘本照奏陳師德乞降皇恩由是道場有

般若

集作
舟是

之號貞元歲某獲分朝寄廉問湘中近照德

輝獲

集作備

探衆妙况靈嶽直午先皇本命宜有上士斯

焉護持表求興崇詔允誠願臺雖舊號其命維新寺由
是有彌陀之額度生二七會供千人中貴巡香守臣視
饌瑤圖花捧寶字煙開寵降九天暉映三界師亦建不
壞之塔以壽君親脩無邊之功以福邦國梵王之能事
畢矣法門之榮觀備矣貞元十八年孟秋既望顧命弟
子申明教戒掃室趺座恬然化滅報齡九十有一僧臘
六十有五先是忽告門人曰國土空曠各宜勉力數月

而災火梵寺周歲而吾師解形此蓋寶去山枯龍移水
涸空曠之旨乃明前知法衆崩慟若壞梁木邦人號赴
如失舟航以其年九月七日遷神于寺之南岡即安靈
塔教也前後受法弟子百有餘人而全得戒珠密傳心
印者蓋亦無幾比丘惠詮知明道偵超然等皆與室之
秀者以瞻奉將遠經行坐蕪永懷於集作宗是極見託碑紀
移有道於物外真無愧詞比遺愛於人間誠當墮淚
銘曰浩浩隋集作清塵茫茫逝川大雄作矣救物為先能

明大教非師有緣

集作明非有
照慈亦無緣

不宰功立忘機智全誰

其宏之南嶽命代習識虛受應身圓對理則歸空教惟
不昧末搖本靜行苦神恭雲跡一滅天星六周熱惱就
濯童蒙來求攝以尊念驅之力脩我法有戶誰能不由
甘露晨稀香雲夕卷彼岸方濟慈舟忽遠鑪煙如在塔
樹勿剪刊勒

集作

豐碑永想正眼

西京興善寺傳法堂碑

白居易

玉城離域有佛寺號興善寺之坎地有僧舍名傳法堂

先是大徹禪師宴居于是寺說法于是堂因名焉有問師之名跡曰號惟寬姓祝氏衢州西安人祖曰安父曰皎生十三歲出家二十四歲具戒僧臘三十九報年六十三終興善寺塋灞陵西原詔謚曰大徹禪師元和正真之塔云有問師之傳授曰釋迦如來欲涅槃時以正法密印付摩訶迦葉其下二字集作傳至馬鳴文十二葉傳至師子比丘又集作及二十四葉傳至佛馱先那先那傳圓覺達摩達摩大弘可傳鏡智璨璨傳大醫信信傳大滿

忍忍傳大鑿能是為六祖能傳南嶽讓讓洪州道一一
謚曰大寂寂即師之師貫而次之其傳授可知矣有問
師之道屬曰自四祖以降雖嗣正法有冢嫡而支派者
猶大宗小宗焉以世族譬之即師與西堂藏甘泉賢勒
潭海百巖暉俱父事大寂若兄弟然章敬塵澄若從父
兄弟徑山欽若從祖兄弟鶴林素花集作華巖集若伯叔
然當山忠東京會若伯叔祖嵩山秀牛頭融若曾伯叔
祖推而序之其道屬可知矣有問師之化緣曰師為童

男時見殺生盡然不忍食退而發出家心遂求落髮於僧曇授尸羅于僧藏崇學毗尼於僧如證大乘法於天台止觀成最上乘道於大寂道一貞元六年始行化闍越間藏余而迴心改服者百數七年馴猛虎於會稽作

勝集作勝

家道場八年與山神受八戒於鄱陽作迴響

集作

詩道場十三年感非人於小林寺二十一年作有為功德於衛國寺明年施無為功德於天宮寺元和四年憲宗章皇帝召見於安國寺五年問法於麟德殿其年復

靈泉於不空三藏池十二年二月晦大說法於是堂說

訖就化其化緣云爾有問師之心要曰師行禪演法垂

三十年度白黑衆百千萬億應病受

集作授

藥安可以一

說盡其心要乎然居易為贊善大夫時嘗四詣師四問

道第一問云既曰禪師何故問法師曰無上菩提者被

於身為律說于口為法行於心為禪應用有三其實一

也如江湖河漢在在立名名雖不一水往如一

集作無二

律

即是法法不離禪云何於中妄起分別第二問云既無

分別何以起心師曰心本無損傷云何要脩理無論垢與

淨一切勿起念第三問垢即不可念淨無念可乎師告

之集無此二字曰如人眼睛上一物不住念玉二字即作金屑雖

珍寶在眼前亦為病第四問云無脩無念又集作亦何異

於凡夫耶師曰凡夫無明二乘執着離此二病是名真

修真修者不得動不得忘動即近執着忘則集作即落無

名明其心要云爾師之徒殆千餘達者三十九人其入

室受遺集作道者有義崇有圓鏡以先師嘗欲與予言知

予嘗醍醐饌蒼蘆者有日矣師既沒後予出守南賓郡
遠託撰述迨今而成嗚呼斯文豈直起師教慰門弟子
心哉抑且志吾受信默仁字
作然燈記記於靈山會於將來
世故其文不避繁銘曰

佛以一印付迦葉至師五十有九葉故名師堂為傳法
撫州景雲寺故律大德上弘和尚石塔碑

前人

元和十一年春廬山東林寺僧道深懷縱如建冲契宗

一至柔訶

音辨

諸

作語非

智則智明雲臯太一

集本續廬山記

等

凡二十輩與白黑衆千餘人俱實持故景雲大德弘公

行狀一通

集作執非

錢十萬來詣潯陽府請司馬白居易

作先師碑會有疾

二本作故

不果十二年夏作石墳成復來

請會有疾不果十三年冬作石塔成又來請始從之既

而僧反

二本作及

山衆反聚落錢反

二本作及

寺府翌日而文就

明年而碑立詞曰

四字集作云爾

我聞竺乾古先生出世法法要有三曰戒定慧戒生定

定生慧慧生八萬四千法門是三者迭為用若次第言
則定為慧因戒為定根根植則苗茂因樹則果滿無因
求滿猶夢果也無根求茂猶握苗也雖佛以一切種智
攝三界必先用戒菩薩以六波羅蜜化四生不能捨律
律之明二本無明字用可思量不可思量如來十弟子中稱
優波離善持律波離滅有南山大師得之南山滅有景
雲得之師諱上弘姓饒氏曾祖君雅祖公悅父知恭臨
川南城人童而有知故生十五歲發出家心始從舅氏

剝落壯而有立故生二十二歲

集作十五歲非

立菩薩

三字二本作立

善提願

從南嶽大圓大師具戒樂其所由生故大歷中不

去父母之邦請隸于本州景雲寺脩道應無所住故貞

元初離我所徙居于

二字集作君非

淇州龍興寺說法親近善

知識故與匡山法真天台靈裕京門法師

集無師字

裔暨興

果神湊建昌惠璉

集作璉

五長老交遊

記作故與匡山法真建昌惠璉天台

法裔荆門靈裕暨興果神湊五長老交遊

佛法屬王臣故與姜相國公輔顏

大師真卿暨本道廉使楊君憑韋君丹四君子友善提

振禁戒故講四分律而徙

集作徙

善遠罪者無比數隨順

化緣故坐甘露壇而誓衆主盟者二十年荷擔大事故

前後登方等尸施羅者十有八會救拔群生故娑婆男

女由我得度者萬五千五百七十二人示生無常故元

和十年十月己亥遷化於東林精舍示滅有所是月丙

寅歸于南岡石墳住世七十七歲安居六十五夏自生

至滅隨跡示教行止語默無非佛事夫施於人也博則

返諸已也厚故門人鄉人報

集作報

如不及繇是藝松成

林琢石為塔塔有碑碑有銘銘曰

佛滅度後蒼蘊香衰醍醐味醜誰返是香誰復是味景

雲大師景雲之生一匡苾芻中興毗尼景雲之滅衆將

安仰法將疇依昔景雲來行道集作道行者隨踐跡者歸今

景雲去升堂者思入室者悲鑪峯之西虎溪之南石塔

巍巍有記事者以真實辭書於塔碑

江州興果寺律大德湊公塔碑集本續廬山記作塔碣碑

前人

如來滅後後五百歲有持戒見性者曰興果律師姓成
號神湊京兆藍田人既出家具戒於南岳希操大師叅
禪於鍾陵大寂大師志在前首楞嚴經行在四方毗尼
藏其他典論以有餘力通大歷八年制懸經論律三科
策試天下禪師中等得度詔配江州興果寺從僧望餘
二本 隸東林寺即鴈門遠大師舊道場有甘露壇白蓮
作移 池在焉師既居是嗣集作興佛事元和十二年九月七
日遘記作疾二十六日反真十月十九日遷全身于寺

西道北祔鴈門墳左春秋七十四夏臘五十一

集有至日字

乎哉師本行也以精進心指

二本作脂

不退輪以勇健力搨

記作搨

無畏鼓故登壇進律鬱為法將者垂三十年領羯

磨會十三化未又

集作大

衆萬數儀範所攝惠用所誘貢

二本作貴

高增

一本作慢

罔不降伏其威重如是自興果訖東

林一孟齋一榻居衣麻寢管如坐七寶繇是名聞檀施

來無虛月盡歸寺藏與大眾共之迨啓手足日

二本作目

前

無長物其簡儉如是師心行禪身持律起居動息皆有

常節雖沍寒隆暑風雨黑夜捧一爐秉一燭行道禮佛
者四十五年凡十二時未嘗闕一其精勤如是師既疾
亟四大將懷無戀著念無厭離想郡太守門弟子進醫
饋藥者數四師領之云報身非病焉用是為言訖跏趺座
恬然就化其了悟如是門人道建利誓集作辨與誓同元審元
摠等封墳建塔思有以識之以先師嘗辱與子游託為
銘碣初予與師相遇如他生舊識一見訖作語合不知其
然及遷化時予又題一四句詩為別蓋欲會前心集後

緣也不能改作因取為銘銘曰

本結香火菩提

記作
薩

社

集作菩提
香火社

共嫌電泡煩惱身

集作

煩惱電
泡身

不須戀戀任

集作
從

師去先請西方為

集作

主人

文苑英華卷八百六十六