

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

七一九·史部·地理類

- 金陵梵剎志五十三卷（卷四十七至卷五十三）〔明〕葛寅亮撰……………一
- 金陵玄觀志十三卷……………一三一
- 鄧尉聖恩寺志十八卷〔明〕周永年撰……………一九七
- 黃檗山寺志八卷〔明〕釋隱元撰……………三〇三
- 南屏淨慈寺志十卷（存卷一至卷二、卷七至卷八）〔明〕釋大壑撰……………三九五
- 增修雲林寺志八卷〔清〕厲鶚撰……………四九七
- 續修雲林寺志八卷〔清〕沈鏐彪撰……………五八七

金陵梵刹志卷四十

中 建昌寺 古刹

在郭外南城南鄉北去所統報恩寺九十里聚寶門同

乾道志名建昌院所領小刹曰西林寺般若寺明性寺

衲頭庵高臺寺

殿堂山門參佛殿參觀音閣參僧院參基址玖畝捌分

玖厘東至李家民山 西至官路 南至陶家民塘 北至接符橋

公產田地塘共伍拾陸畝

小 西林寺 古刹

在郭外南城山北鄉西南去所領建昌寺二十里北去

金陵梵刹志 入報恩寺所統建昌寺 四十七卷 乙

聚寶門六十里係宋紹定間建

殿堂山門參佛殿參地藏閣參僧院參基址伍畝東至九峰

民田南至劉伍顯民田 西至木寺田 北至劉伍顯民山

公產田地山塘共參拾捌畝

小 般若寺 古刹

在郭外南城天王山南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里元大德中有法秀禪師止此 太祖渡江

開師名入山與語相契 勅建賜額其山形若蓮華二

水環繞翠華臨處荒林野麓悉成靈區

殿堂山門參彌勒殿參佛殿參觀音殿參僧院參基址

伍畝東至本寺來龍山 南至木寺萊園 西至本寺山 北至本寺來龍山

公產田地山塘共伍拾玖畝

般若禪院記略 明左春坊左庶子鄒濟

江寧天王山有佛龕曰般若在京都城南九十里山形勢

若蓮華二水環拱於其間峰巒秀麗泉清木盛堪為阿蘭

若地元大德中法秀禪師棲禪于此師得法于千巖長禪

師戒行孤峻嘗居婺之聖壽為第一座道播諸方禪衲雲

集至甲午 太祖高皇帝渡江聞師名單騎入山與語相

契時遣終總制者送供久之師游廬阜莫知所之境遂秦

蕪洪武二十年歲丁卯 上記憶其事十二月八日 詔

金陵梵刹志 入報恩寺所統建昌寺 四十七卷 乙

工部右侍郎黃立恭選一辨道僧前去重新創立因諭之

曰我渡江來曾謁法秀禪師其僧有見識立菴正在蓮的

上賜名般若禪院立恭乃舉僧紹義引見受命而去明年

義遂與同志慈圓宗祐鳩材庀工近遠四眾聞 上意所

嚮莫不隨喜輸財助力於是佛殿山門廊廡僧堂庖湏之

所以次告成山川清淑之氣久鬱必發聖人嘗所駐驂宜

山靈訶護有待於時而際遇也 永樂十六年夏六月

小 明性寺

在郭外南城山南鄉南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里

殿堂佛殿參觀音殿參僧院參房參基址參畝東至土山 南至般若寺

西至寺後山 北至衲頭巷

衲頭巷

在郭外南城山南鄉南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里

殿堂佛殿參觀音殿參僧院參房參基址參畝東至飲馬地 南至本巷

山 西至太平山 北至本巷山

高臺寺古刹

在郭外南城山南鄉南去所領建昌寺十五里北去聚

寶門九十里按志本高公臺院宋景平中建後改今名

殿堂佛殿參觀音殿參僧院參房參基址參畝東至本寺來 龍山 南至

本寺來龍山 西至本寺 地 北至本寺虎山溝

公產田地山共肆拾畝 玖分陸厘

金陵梵刹志卷四十八

廢寺

江左佛寺始於吳盛於六朝至唐宋元迄我 國朝烽

煙戎馬之餘故刹遺基多不可問今自見存外所憑止

一二載筆為千古證耳然梁陳而下周魏而上作者臚

列有文藻燁如而名與地疑似無考又有空名雖在文

獻無徵兩者姑置不錄惟一記一傳一題一咏與元金

陵新志 國朝郡邑志所載符合的可稽據者書之另

為廢寺志亦俾徵信之家諒其非訛搜討之士益其不

逮云爾所志寺凡十五曰保寧寺曰法王寺曰龍光寺

曰枳園寺曰祇洹寺曰鐵塔寺曰湘宮寺曰宋興寺曰

安樂寺曰淨妙寺曰同泰寺曰善覺寺曰證聖寺曰報

恩院曰報慈道場

廢 保寧寺 卽南唐奉先寺

保寧寺舊序

金陵新志

在城內飲虹橋南保寧坊內吳大帝赤烏四年為西竺康

僧會建晉宋有鳳翔集此山因建鳳凰臺於寺側宋更寺

名曰祇園昇明二年齊太祖為比丘法願造寺於其地得

外國號為白塔又名白塔唐開元中寺僧大惠禪師者明

皇召至長安尋求歸山詔可之因改其寺為長慶寺其額

韓擇木書南唐保大中齊王景達爲先主造寺因名奉先
宋太平興國中賜額曰保寧祥符六年增建經鐘樓觀音
殿羅漢堂水陸堂東西方丈莊嚴盛麗安衆五百又建靈
光鳳凰凌虛三亭照映山谷圍甃墻五百丈茂林脩竹
松檜藂蔚詔歲度五僧政和七年勅改神霄宮建炎元年
勅復舊額三年四月駕幸江寧權以寺爲行宮閏七月如
浙西其後命卽府治修爲行宮而御坐猶在本寺歲久屋
敝留守馬光祖重建殿宇及方丈觀音殿水陸堂厨堂庫
院移鐘樓冠青龍首增建廊屋橫直一十八間作新建鳳
凰臺記

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

二

保寧寺輪藏記

宋葉夢得

維摩氏極天下之辯而反之於默其爲法名之曰不二夫
不二卽一矣不言其一而言不二豈以一猶爲有在者歟
道未始有二也旣已有物不得不裂爲二彼自爲二而吾
強欲一之必有廢其一以成其二者非道之全也要有非
一而不二者存焉爾何特維摩氏爲然孔子曰有鄙夫問
於我空空如也我叩其兩端而竭焉空空云者豈有物實
之者哉然猶意其墮於一也則叩之以兩端蓋維摩氏所
謂不二法叩之兩端而知其所解則以吾之所知證彼之
所知可一舉而盡矣之人也謂之鄙夫則可謂之君子則

不可佛以無所言而爲一切衆生無所不言以爲有言不
言是顛倒見以爲無言不言是斷滅見孰能辯其非一而

不二者乎自漢永平爲佛者始持其書入中國由晉宋歷
唐至於今不絕梵語華言更相發明傳其學者又從而申
衍之其說遂充滿天下輯而藏之皆設爲峻宇高甍雕刻
綵繪備衆寶以爲飾竭衆巧以爲工苟可以莊嚴者無不
至梁普通復有異人爲之轉輪以運之其致意深矣吾少
時見四方爲轉輪藏者無幾比年以來所在大都邑下至
窮山深谷號爲蘭若十而六七吹蠶伐鼓音聲相聞襁負
金帛踵躡戶外可謂甚盛然未必皆造其言尊其教也施

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

三

者假之以徼福造者因之以求利浸浸日遠其本建康府
保寧寺當承平時於江左爲名刹更兵火久廢今長老懷
祖守其故址於煨燼之餘十有四年堂殿門廡追復其舊
而一新之最後作轉輪藏余鎮建康時見其始經營後四
年餘歸石林祖以書求告曰藏成矣幸得記其本末祖蓋
以正法眼傳其心者其爲人潔而通靖深而敏非徒以有
爲作佛事者也乃爲推其師之言合諸儒之說正佛之所
以言以曉世俗之弊祖當益以是振之夫方無所言則維
摩氏之默如大阿難等得道受記諸大弟子皆不任問疾
及其無所不言則雖觀世音亦從聞所聞而入爾乃寺之

興廢係其時人之施捨係其力有不必記故不書

傳昇州奉先寺淨照禪師 傳燈錄

慧同魏府人也姓張氏幼歲出家禮饒州北禪院惟直禪師披削年滿受具於撫州希操律師於清涼得法僧問唯一堅密身一切塵中見又云佛身充滿於法界普見一切羣生前於此二途請師說師曰唯一堅密身一切塵中見僧問如何是古佛心師曰汝疑阿那箇不是問如何是常在底人師曰更問阿誰

廢法王寺

文法王寺舊序

縣志

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

四

在烏衣巷白塔寺東晉末龜茲國沙門鳩摩羅什以道聞於時隆安二年遣使往姚秦迎致之至帝躬出朱雀門迎之歷試神驗施地建寺賜額法王請什居焉尊為三藏國師寺久燬至順間天禧主僧復構寺今并入報恩寺按三藏塔院或即此地今訛為玄裝塔未可知也姑書以俟博識者

法王寺碑銘

梁沈約

昔周師集於孟津漢兵至於垓下翦商肇乎茲地殪楚由乎斯域慧雲匪由觸石法雨起乎悲心驅之仁壽度之彼岸濟方割於有頃撲既燎於無遺陸旗風靡水陣雲披繁

山為堞失其九天之險負疑為陸曾無一葦之關昏師反

接偽牧泥首擲指則河舟尚虛委甲則熊嶺非峻乃按兵江漢晉眾商郊因斯而運斗樞自茲而廓天步業隆放夏功高伐殷濟橫流而臣九服握乾綱而子萬姓眷言四海莫不來王此惟余宅寧止西顧臨朝夕之濟池帶長洲之茂苑藉離宮於漢舊因林光於秦餘迴廊敞布複殿重起連房極睇周堵如雲銘曰往却將謝災難孔多炎炎烈火森森洪波聚為丘嶽散成江河俗緣浮詭真諦遐長匪因希向曷寄舟梁標功顯德事歸道場祗法眾同茲無我振錫經行祗林宴坐或思寂滅或念薪火惆悵二明徘徊

四果

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

五

廢龍光寺 即宋青園寺

龍光寺舊序

金陵新志

在城北覆舟山下宋元嘉二年號青園寺高僧傳云竺道生後還上都青園寺寺是惠恭皇后褚氏所立本種青處因以為名其年雷震青園寺佛殿龍升於天光影西壁因名龍光宋嘉祐三年佛殿記云元嘉五年有黑龍見覆舟山之陽帝捨果園建青園寺西置龍王殿今沼沚見存至會昌年廢咸通二年重建勅賜龍光院額舊志以為在龍光門外者非也今按乾道志龍光禪院在城之西宋元嘉

二年號青園寺後改額為龍光禪院以在龍光門外也會
昌中廢咸通初建為月燈禪院昇元二年重修

青園寺竺道生傳 高僧傳

竺道生本姓魏鉅鹿人寓居彭城初入廬山幽栖七年以
求其志常以入道之要慧解為本故鑽仰羣經斟酌雜論
萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長安從什公受
業關中僧眾咸謂神悟後還都止青園寺王弘范泰顏延
之並挹敬風猷從之問道生既潛思日久微悟言外廼喟
然歎曰夫象以盡意得意則象忘言以詮理入理則言息
自經典東流譯人重阻多守滯文鮮見圓義若忘筌取魚

金陵梵刹志 八廢寺 四十八卷 六

始可與言道矣於是校閱真俗研思因果廼言善不受報
頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨
土論應有緣論等籠罩舊說妙有淵旨而守文之徒多生
嫌疑與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析
經理洞入幽微廼說一闡提人皆得成佛於時大本未傳
孤明先發獨見忤眾於是舊學以為邪說譏憤滋甚遂顯
大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身即表
癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟
拂衣而遊初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏
雷震青園佛殿龍昇於天光影西壁因改寺名號曰龍光

時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫
山中僧眾咸共敬服後涅槃大本至於南京果稱闡提悉
有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講說以宋
元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍升於法座神色
開朗德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之眾莫不悟悅
法席將畢忽見塵尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色
不異似若入定道俗嗟駭遠近悲泣於是京邑諸僧內慙
自疚追而信服其神鑒之至微瑞如此仍葬廬山之阜

覆舟山 即龍光寺前 宋孝武帝

東髮好怡衍弱冠頗流薄素想終勿傾聿求果丘壑層峯
巨天維曠渚綿地絡逢臯列神苑遭壇樹仙閣松塹含青

金陵梵刹志 八廢寺 四十八卷 七

暉荷源煜丹爍川界泳遊鱗岩庭響鳴鶴

覆舟山 齊王融

道勝業茲遠心開地能間桂崦鬱初栽蘭臯坦將闢虛簷
對長嶼高軒臨廣液芳草列成行嘉樹紛如積流風轉圍
逕清烟泛喬石日泊山照紅松映水華碧暢哉人外賞遲
遲眷西夕

覆舟山臨望 明顧源

覆舟山頭霽景明長松落落崖石平迴巒秀嶺低復昂傳
聞此地為臺城南望建章宮佳氣何鬱蔥秦淮樹中流遙

與宮門通城中萬井如碁畫楊柳烟中分紫陌內園蘭桂
浮温香戚里池臺蕩朱碧鳳凰樓閣無處尋臨春結綺作
梵林樽前却是樂遊苑市朝更改成古今登臨易頭白銜
杯落江日回望北湖烟蟬鳴樹蕭瑟秋波慘淡荷芰花玉
鳧錦雞踏浪霞西曹已鳴馬東署復報衙冥冥壺底月寂
寂城頭鴉停琴送盡飛鴻影引領天邊不見家

積園寺

釋智嚴傳

高僧傳

釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名衲衣宴坐蔬
食永歲每以本城丘墟志欲博學名師廣求經誥遂周流

金陵志

入釋寺

四十八卷 八

西國進到剎賓入摩天陀羅精舍從佛馱先比丘諮受禪
法漸染三年功踰十載佛馱先見其禪思有緒特深羈異
彼諸道俗聞而歎曰秦地乃有求道沙門矣始不輕素類
敬接遠人時有佛馱跋陀比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請
東歸欲令傳法中土跋陀嘉其懇至遂共東行於是踰越
沙險達自關中常依隨跋陀止長安大寺頃之跋陀橫爲
秦僧所擯嚴亦分散憇于山東精舍坐禪誦經勵力精學
晉義熙十三年宋武帝西伐長安剋捷旋旆塗步山東時
始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同止三僧各
坐繩床禪思湛然恢至良久不覺於是彈指三人開眼俄

而還閉問不與言恢心敬精奇訪諸耆老皆云此三僧隱
居求志高潔法師也恢即啓宋武延請還都莫肯行者既
屢請憊至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚殷還都即
住始興寺嚴性虛靜志避誼塵恢乃爲於東郊之際更起
精舍即積園寺也嚴前還於西域所得梵本衆經未及譯
寫到元嘉四年乃共沙門寶雲譯出普曜廣博嚴淨四天
王等經嚴在寺不受別請常分衛自資儀同蘭陵蕭思話
婦劉氏疾病恒見鬼來吁呵駭畏時迎嚴說法嚴始到外
堂劉氏便見羣鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因
稟五戒一門宗奉嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後

金陵志

入釋寺

四十八卷

九

人道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自
了遂更汎海重到天竺諮諸明達真羅漢比丘具以事問
羅漢羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率官諮彌勒彌勒
云得戒嚴大喜於是步歸至剎賓無疾而化彼國法凡聖
燒身之處各有其所嚴雖戒操高明而實行未辨始移屍
向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子
智羽智遠故從西來報此徵瑞俱還外國

積園寺

和范光祿祇洹寺像讚三首 宋侍中謝靈運

惟此大覺因心則靈垢盡智照數極慧明三達非我一援

羣生理阻非我道絕形聲右佛讚 若人仰宗發性遺慮以定

養慧和理斯附爰初四等終然十住涉求至矣在外皆去

右菩薩讚 厭苦情多兼物志少如彼化城權可得寶誘以涅槃

救爾生老肇元三車翻成一道右緣覺讚

傳 釋曇遷傳 高僧傳

釋曇遷遊心佛義善談莊老并注十地又工正書常施題

經巧于轉讀梵製新奇特拔終古彭城王義康范曄王曇首

並皆遊狎初止祇洹寺後移烏衣寺及范曄被誅門有

十二喪無敢近者遷抽貨衣物悉營葬送孝武聞而嘆賞

謂徐爰曰卿著宋書勿遺此人

金陵梵剎志 八卷寺 四一八卷 十

麻鐵塔寺 即宋延祚寺 唐天保寺 宋正覺寺

鐵塔寺舊序 金陵新志

在城內西北冶城後岡上宋太始中邦人捨地建精舍號

延祚寺至唐有靈智禪師生無雙目號羅喉和尚經論文

字悉能明了時人稱有天眼為建塔於寺內廣明中賜額

梁侯景之亂王僧辯入討景使其黨宋長貴守延祚寺何

遜有登延祚寺閣詩佛殿前有鐵塔二座鑄云乾興元年

造古鐘亦唐時所鑄有經幢鑄大吳金陵府延祚院寺有

井最大號百丈泉井闌上字乃保大元年所鑄宋熙寧中

賜寺名曰正覺塔名曰普照王荆公嘗于寺西作書院有

軒名擇龍建炎三年以法堂西偏為元懿太子攢官今寺

東偏復建延祚閣名公賦詠尤多炳靈公廟西及新亭側

又別有正覺寺云

詩 金陵阻風登延祚閣 唐許渾

極目皆陳迹披圖問遠公戈鋌三國後冠蓋六朝中葛蔓

交殘壘苔花沒後宮水流簫鼓絕山在綺羅叢

題正覺院擇龍軒二首 宋王安石

北軒名字經平子爰此吾能為賦詩山雨江風一披拂籬

龍還自有吟時 仙事茫茫不可知擇龍空此見孫枝壺

中若有閑天地何苦歸來問葛陂

金陵梵剎志 八卷寺 四一八卷 一一

麻湘宮寺

湘宮寺舊序 金陵新志

舊在青溪橋中北唐以後徙置清化市北慶元志近有人

於上元縣治後軍營中掘出斷石上有湘宮寺三字以此

知舊寺所在與實錄注合東出青溪桃花園皆今縣東地

也寺本宋明帝舊宅備極壯麗欲造十級浮圖而不能乃

分為二

湘宮寺碑銘 梁簡文帝

自真人西滅洎羅漢東遊五明盛士並宣北門之教四姓

小臣稍能南宮之學超洙泗之濟濟比舍衛之洋洋是以

高簷三丈乃為祀神之舍連閣四周並非中官之宅雪山
忍辱之草天官陀樹之花四照芬吐五衢異色能令扶解
說法果出妙衣鹿苑豈殊祇林何遠皇太子蕭緯自昔蕃
邸便結善緣雖銀葢寡金地多闕有慚四事久立五根
泗川出鼎尚刻之采之石嶧峨作鎮猶銘劒壁之山矧伊
福界寧無鐫刻銘曰洛陽白馬帝釋天冠開基紫陌峻極
雲端實惟爽塏棲心之地譬若淨土長為佛事銀鋪曜色
玉礎金光塔如仙掌樓疑鳳凰珠生月鬼鐘應秋霜鳥依
交露幡承杏梁窓舒意葉室度心香天琴夜下紺馬朝翔
生滅可度離苦獲常相續有盡歸乎道場

金陵梵刹志 八廢寺 四十八卷 十二

湘宮寺智禱法師志銘 梁簡文帝

嗟爾名德超然有暉五塵夙離三修允依戒珠靡缺忍鎧
無違智燈含影慧駕馳騁若韜山金如苞海寶德邁西河
聲踰東道伊時傾蓋于彼朱方不期而遇襄水之陽掩此
方墳悠哉泉下鬱鬱翠微遼遠平野薪盡火滅歸真息假
廢末興寺

宋興寺舊序 金陵新志

宋興寺一名興教寺在南門外慶元志興教院即宋興寺
故基在蔣山寶公塔西二里有誌公洗鉢池乾道志徙長
干寺南亦名宋興景定志在南門外劉裕故居者非按宋

興宋興寺名相近故或疑一寺二志所載不同俟攷

詩 遊宋興東岩 南唐李建勳

幾年不到東岩下舊住僧亡屋亦無寒日蕭條何物在朽
松經燒石池枯

廢安樂寺

唐裴子野

法師諱智稱河東聞喜人也俗姓裴氏挹汾澮之清源稟
河山之秀質蓄靈因於上葉感慧性於閭浮直哉惟清爰
初夙備溫良恭儉體以得之然而天韻真確含章隱曜沈
漸人羣莫能測其遠邇蓋由徑寸之華韜光濬壑盈尺之

金陵梵刹志 八廢寺 四十八卷 十三

寶未剖聯城鑒觀者因識其巨麗逃聽者弗得其鴻名羈
東戎旅俛起阡陌年登三十始覽衆經退而歎曰百年倏
忽功名為重名不常居功難與畢且吉凶悔吝孔書已驗
變化起伏歷聖未稱安知崢嶸之外寥廓之表籠括幽顯
大援無遺者哉彼有師焉吾知歸矣遂乃長揖五忍斂衽
四依挫銳解紛於是乎盡宋大明中蓋部有印禪師者苦
節洞觀鬱為帝師上人聞風自託一而盡禮印公言歸庸
蜀乃携手同舟以宋太始元年出家於王壘誠感人天信
貫金石直心般若高步道場既而敬業承師就賢辨志遨
遊九部馳騁三乘摩羅之所宣譯龍王之所韜秘雖且受

持諷誦然未取以爲宗嘗謂攝心者迹迹密則心檢弘道者行行察則道存安上治人莫先乎禮閑邪遷善莫尚乎律可以驅車火宅翻飛苦海瞻三途而勿踐歷萬劫而不衰者其毗尼之謂歟乃簡棄枝葉積思根本頓轡洗心以爲已任於是曳錫踽步千里遊學擁經持鉢百舍不休西望荆山南過澧浦周流華夏博採奇聞土木形骸琬琰心識靡高不仰無堅不攻寢之所安席不及煖思之所至食不遑餐入道三年從師四講教逸功倍而業盛經明每稱道不墜地人各有美宣尼之學何詎常師于時具隱二上人先輩高流鳳鳴西楚多寶穎律師洽聞溫故翰起東都

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

十四

法師之在江陵也稟具隱爲周旋爰及還京洛以穎公爲益友皆權衡殿最言刈菁華捨稊稗而膳稻梁會鹽梅而成鼎飪其理練其旨深膚受末學莫能踵武以泰始六年初講十誦於震澤闢揚事相咫尺神道高談出雲漢精義人無間入萬威儀怡然理暢五部章句渙爾同波由是後進知宗先達改觀暉光令問於斯籍甚法師應不擇方行有餘力清言終日而事在其中立棲雲於具區營延祚於建業令不待嚴房櫛肅靜役不加迅棟宇駢羅自方等來儀變梵爲漢鴻才鉅學連軸比肩法華維摩之宗往往間出涅槃成實之唱處處聚徒而律藏憲章於時最寡振舉

持領允屬當仁若夫淵源浩汗故老之所迴惑峻阻隱復前修之所解駕皆剖析毫釐粉散膠結鉤深致遠獨悟胸懷故能使反戶之南彎弓之北尋聲赴響萬里而至門人歲益經緯日新坐高堂而延四眾轉法輪而朝同業者二十有餘載君子謂此道於是乎中興絕廢弔屏流俗朱門華屋靡所經過齊竟陵文宣王顧輕于乘虛心入解嘗請法師講於邸寺既許以降德或謂宜修賓主法師笑而答曰我則未暇及正位而文始交涼煥時法筵廣置髦士如林主譽既馳客容多猛發題命篇疑難鋒出法師應變如響若不留聽固辯者土崩負強者折角莫不遷延徙靡亡

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

十五

本失支觀聽之流稱爲盛集法師性本剛克而能悅以待問發言盈庭曾無忤色虛已博約咸竭厥才依止疎附訓之如一少壯居家孝于惟友脫屣四攝愛著兩忘親黨書介封而不發內恕哀感抑而不臨常曰道俗異故優陀親承音旨寧習其言而忽其教煩惱煦濡蕭然頓遣法師之於十誦也始自吳興迄于建業四十有餘講撰義記八篇約言示制學者傳述以爲妙絕古今春秋七十有二齊永元三年遷神于建康縣之安樂寺僧尼殷赴若喪昆姊諒不言之信不召之感者去若夫居敬行簡喜慍不形於色知人善誘甄藻罔遺於時臨財廉取予義明允方大處變

不渝汪汪焉堂堂焉泐礪河華不能充其量蓋淨行之儀
表息心之軌則歟弟子道進等感梁木之既摧慟德音之
永闕俾陳信而有徵庶流芳而無愧

廢淨妙寺 即齊安寺

反淨妙寺舊序

金陵新志

淨妙寺即齊安寺南唐昇元中建政和中改賜今額舊臨
官路今移置高隴面秦淮在城東門外四里王荆公有齊
安寺詩石刻尚存又有詩見光宅寺李壁注謂寺是齊武
帝宅按實錄齊武帝生建康青溪宅後稱青溪舊宮未見
改為寺也

金陵苑志 八廢寺

四十八卷 十六

詩齊安寺

宋王安石

日淨山如染風暄草欲薰梅殘數點雪麥漲一溪雲

廢同泰寺

文同泰寺舊序

金陵新志

舊志在梁時北掖門外路西與臺城隔路實錄梁大通
元年朔北寺寺在官後開一門名大通對寺南門造大佛
閣大同十年震火所焚略盡即更造未就而侯景亂南唐
改為淨居寺尋又改圓寂寺其半為法寶寺又與地志法
寶圓寂寺即古同泰寺基龔穎運曆圖云大同元年幸同
泰寺鑄十方銀像二年幸同泰寺鑄十方金像六朝事迹

云梁武帝起同泰寺在臺城內窮竭帑藏造大佛閣七層
為天火所焚梁帝捨身施財以祈佛福大通以後無年不
幸同泰寺設四部無遮大會寺今廢其半為法寶寺 志云

即臺城院乃梁同泰寺基之半也在宋行宮北精銳軍寨
內梁大通元年創同泰寺楊吳順義二年以同泰寺之半
置為臺城千福院宋改賜今額寺前有醜石四各高二餘
俗呼為三品石政和中取歸京師或謂之闕石寺前墻外
有井耆老相傳為陳時胭脂井叔寶與張麗華隊而復出
之所也寺基最潤淳祐七年創置精銳軍同泰寺舊基皆
為寨屋及蔬圃有井在寨內蓋精銳軍寨在都統制司之

金陵苑志 八廢寺

四十八卷 十七

後都統制司在宋行宮城之後法寶寺在精銳軍寨之後
其都統制司地基及精銳軍寨基皆梁陳宮掖舊址也故
景陽臺基及臨春結綺望仙三閣故址與胭脂井皆在寨
內戚氏云法寶寺老僧猶能記其祖師之言謂宋行宮城
後門乃梁陳宮城前門今法寶寺門墻外即梁大通門也
奉請上開講啓 此後當是 梁蕭綱

臣綱言竊以真如無說非筌不悟極果不應注仰期通故
罷有水綠方見圓曦之影葉含長性得墜慧雲之慈伏惟
陛下玉鏡宸居金輪馭世應跡有為俯存利物不違本誓
開導愚蒙驅十方于大乘運萬國於仁壽豈止治斤田粟

功伴造化疏江決河創成天下智高九舜明出十堯類徒
鑿蹕降甘露雨天人舞蹈合生利益是以背流知反迷岸
識歸臣自叨預趨聞渴仰無厭一日冒陳丹款伏希復轉
法輪未迴聽卑之恩尚絕愚臣之願懷懷寸志重敢披祈
伏願將降一音曲矜三請被微言於王舍集妙義於寶坊
聖心等視蒼生猶如一子遂臣之請即是普被無邊如蒙
允許衆望亦足兩肩荷負豈敢爲喻不任下願謹啓事以
聞謹啟

答請開講啟

梁武帝

省啓具汝所懷法事既善豈不欣然吾內外衆緣憂勞紛

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

十八

總食息無暇廢事論道是所未遑汝便爲未體國也越勅

重謝上降爲開講啟

梁蕭綱

臣綱啓丹願懇誠屢冒宸實希降甘露雨普被三千天
聽孔逸未垂鑒遂早苗傾潤豈比自憐嗚鳥思林寧方渴
仰近因大僧正慧令伏敢重祈降逮勅旨垂許來歲二月
開金字波若經題殊特之恩曲應愚請稽拜恭聞不勝喜
躍身心悅樂如觸慈光手足蹈舞義非餘習伏以香城妙
說實仰神文潤方雲雨明踰日月能使迷途識正大夢均
朝梵志懼來天魔遙禮提桓所聽而今得聞波崙所求希
世復出其 益深廣無邊九圍獲悟十方蒙曉雖復識

起初流心窮後念方當共捐五蓋俱照一空巍巍蕩蕩難
得爲喻臣仍屈慧令續宣此典大乘普導實由聖慈伏筆
罄言寧宣戴荷不任下情謹啓事謝聞謹啓

上爲開講日叅承啓

梁蕭綱

臣綱言伏承輿駕臨同泰寺開金字般若波羅蜜經題照
迷生之慧日導出世之長源百華同陰萬流歸海幽顯讚
揚率土含潤臣身礙已來望舒盈開甘露普被人天俱萃
波若魔事獨在微躬馳係法輪私深尅責不任下情謹奉
啓奉承謹啓

答勅

梁武帝

金陵梵刹志

八廢寺

四十八卷

十九

省啓具之爲汝講金字般若波羅蜜經發題始竟四衆雲
合華夷畢集連雨累日深慮廢事景物開明幽顯同慶實
相之中本無去來身雖不到心靡不在善自調養慎勿牽
勞尚有兩旬日數猶奢今雖不同後會未晚也吾始還臺
不復多勅越勅

答同泰寺立刹啓

梁武帝

竊以寶塔天飛神龕地踊豈惟昔代復見茲辰嘉彼百靈
欣斯十善雖復紫烟旦聚比此未儔朱光夜上方今知陋
請武帝同泰寺御講啓 梁蕭綱
臣綱臣綸臣紀言臣聞紫宮麗天著明玄象軒臺在嶽述

聽良書是以道彌隆而禮愈縟德愈溥而事愈泰此蓋彰
至治之尊牧生民之本也伏以大光嚴殿俾神垂則冲天
開宇功深大壯事協文明儀辰建極切靈啓構照燭三光
含超百堵咸謂心華所表復非良匠之力神通所現不藉
子來而成實惟淨國固絕董落之禮高邁釋宮理無鹿鳴
之宴竊惟妙勝之堂本師於茲佛吼摩尼之殿如來亦闢
法音佛希躬降粹容施灑甘露油然慧雲霈然慈雨光斯
盛業導彼蒼生履天居而說無相同真也建佛事而被率
土化俗也同真化俗至矣哉一舉而三美顯豈不大乎與
彼陁山之上仙巖之下西都鳳凰負陽鶯鶯安足同日而

金陵雜志

入齋寺

四十八卷 二十

語哉敢露丹愚伏待矜遂輕干聽覽流汗戰懍謹啓

謝勅為建涅槃懺啓

梁簡文帝

臣網啓伏聞勅旨垂為臣於同泰寺瑞應殿建涅槃懺臣
障雜多災身穢饒疾鍼艾湯液每贖天覽重蒙曲慈降斯
大福冀慧雨微垂即滅身火梵風纒起私得清涼無事非
恩伏枕何答不任下情謹奉啓謝聞謹啓

梁同泰寺剎下銘

陳虞荔

戒香芬馥氣勝懷蘭智 陸離威逾交軋散慧日於重雲
浚法流於巨海嚴此三駕用拔畏塗漾彼六舟拯諸淪溺
但以一人入道波旬之宮已震十地弘心毒龍之災競起

重樂布護積拱峻嶒神仙岳岳俯雕檻於霞外寶鐸鏘鏘
韻鈞天於雲表雷雨杳冥而未半扶桑光朏而先明迨亭
峻極特立千仞灼爍崢嶸光鏡八表若日殿之燭火空似
星官之構辰極辭曰層臺複陸廣殿穹崇塗金鈿玉映日
疏風

同泰寺正智寂師志銘

梁簡文帝

峰頽木朽波逝江潭山川若此人何以堪亦生亦滅如壑
如舟千齡俱盡萬古誰留惟茲大士才敏學優幼捐踊火
早去吞鈞法雷能響懸河必訓辨才可匹妙德難儔

望同泰寺浮圖

梁簡文帝

金陵雜志

入齋寺

四十八卷 二十一

遙看官佛圖帶壁復垂珠燭銀踰漢汝寶鐸邁昆吾日起
光芒散風吟宮徵殊露落盤恒滿桐生鳳不雜飛幡雜晚
虹音絳畫鳥狎晨鳧梵世凌空下應真蔽景超帝馬咸千轡
天衣盡六銖意樂開長表多寶現金軀能令苦海渡復使
慢山踰願能同四忍長當出九居穆天子傳天子之寶璫
珠燭銀郭璞曰銀有精
光如
獨也

望同泰寺浮圖

梁庾肩吾

望園臨奈苑王城對鄴宮還從飛閣內遙見岷山中天衣
疑拂石鳳翅欲凌空雲霓猶帶雨蓮井不生桐盤承雲表
露鈴搖天上風月出琛含水一作天晴幡帶虹周星疑更

落漢夢似今通我后懷一作情初照不與伊川同方應捧馬

出永得離塵蒙嶺山者嶺山也

望同泰寺浮圖

梁王訓

副君坐飛觀城傍屬大林王門雖入達露塔復千尋重檻
出漢表層拱冒雲心崑山雕潤玉麗水瑩明金懸盤同露
掌垂鳳似飛禽月落簷西暗日去柱東侵反流開層屬榻
翰動神襟願託牢舟反長免愛河深

望同泰寺浮圖

梁王臺卿

朝光正晃朗涌塔標千丈儀鳳異靈烏金盤代仙掌積拱
承彫榭高簷挂蛛網寶地若池沙風鈴如樹響刻削生千

金陵梵刹志

大藥寺

四十八卷 三十三

變丹青圖萬象烟霞時出沒神仙乍來往晨露半層生飛
旛接雲上遊蜺不敢息翔鵠詎能仰讚善資哲人流詠歸
明兩願假舟航末彼岸誰云廣

望同泰寺浮圖

梁庾信

岩岩凌太清照殿比東京長影臨雙闕高層出九城拱積
行雲礙幡搖度鳥驚鳳飛如始泊蓮合似初生輪重對月
浦鐸韻擬鸞聲畫水流全住圖雲色半輕露晚盤猶滴珠
朝火更明雖連博望苑還接銀沙城天香下桂殿仙梵入
伊笙庶聞八解樂方遣六塵情

臺城寺側獨行

宋王安石

春山撩亂水縱橫離落荒畦草自生獨往獨來山下路荀
與看得綠陰成

善覺寺

善覺寺碑銘

梁簡文帝

蓋聞在天成象倬彼雲漢在地成形嵩高惟岳蒼蒼幹運
靈槎猶且去來巖巖峻極巫咸可以升降穆貴嬪宿植達
因已於恒沙佛所經受記別有綠娑婆降跡斯土行邁英
皇德降華附河南望浮雲之瑞新野表升天之祥光前絕
後建茲福地乃于建康之太清里建善覺寺焉大通元年
龍集己酉有令使立碑文未獲構誤居諸不息寒暑推移
軒耀風傾前星次掩歲在諏訾始得補綴何言之陋何事
之隆竊等仲由空悲負粟之哽復異桓良終無維山之日
永言纏纂獨咽丹心銘曰效彼毗城建斯福舍四柱浮懸
九城靈架重欒交峙迴廊遙迓掩映花臺崔嵬蘭榭陽燧
暉朝青蓮開夜

善覺寺碑

梁元帝

金盤上躡非求承露玉鳥前臨寧資潤礎飛軒絳屏若丹
氣之爲霞綺井綠泉如青雲之人呂寶繩交映無慙紫紺
之宮花 照日有跡白林之地銘曰聿遵勝業代彼天工
四圍枝翠八水池紅花疑鳳翼殿若龍宮銀城映沼金鈴

響風露臺含月珠幡拂空

善覺寺塔露盤啟

梁昭明太子

燥濕無變九布見奇寒暑是宜六律成用况復神龍負子
光斯極妙金烏銜帶飾慈高表函谷耻其詠歌臨淄惡其
祥應陽燧含影還避日輪甘露入盤足稱天酒

謝勅使監善覺寺起刹啟 梁昭明太子

臣諱啓伏見勅旨使監作舍人王曇明材官將軍沈微御
仗吳景等監看善覺寺起刹事爰奉聖恩曲降神力命斯
執事修茲長表寶塔雲構無待喜園水精特進非差龍海
大龜持泥未足為盛鷲鷲引繩方斯取埒仰瞻慈渥喜戴
金陵誌 卷四十八 二十四
不勝俯循宿願私增涕噎不任銘荷謹奉啟謝聞謹啟

廢 證聖寺

證聖寺舊序

金陵新志

證聖寺在宋行宮後南唐保大中木平和尚居此寺故里
俗至今呼為木平寺寺東有溝迤邐西北接運瀆今堙塞
尚存遺跡木平別有傳

傳 木平和尚傳

縣志

木平和尚不知何許人南唐保大初徵至闕下挂木瓶杖
頭條不見後主問曰和尚何在因引瓶自蔽說曰某在此
澡浴後主拜之木平曰陛下見羣臣勿言臣在瓶中浴後

主笑曰汝見人亦勿道吾拜汝常出入禁中他日從登百
尺樓後主問其制度佳否對曰尤宜望火初不論其意後
數載木平卒淮甸大擾烽火相接後主常登望以占動靜
又素愛慶王因問壽命幾何曰壽當七十是歲病終年十
七蓋反語也為建寺宮側居之名木瓶後訛為木平云

廢 報恩院

金陵報恩院清護禪師傳 傳燈錄

福州長樂人納戒於國師言下發明真趣暨國圓寂乃之
建州白雲閣帥王氏泰賜紫衣號崇因大師晉天福八年
金陵興師入建城時統軍查元徽至院師出迎接查問曰

金陵誌 卷四十八 二十五

此中相見時如何師曰憐亂將車查後請師歸金陵國主

命居長慶院攝眾周顯德初退歸建州卓庵時節度陳誨
創顯親報恩禪院堅請住持開堂日僧問諸佛出世天華
亂墜未審和尚有何祥瑞師曰昨日新雷發今朝細雨飛
問如何是諸佛玄旨師曰草鞋木屐開寶三年五月江南
後主再請入住報恩淨德二道場來往說法改號妙行禪
師當年十一月示疾預辭國主二十日平旦聲鐘召大眾
囑付訖儼然坐亡

金陵報恩匡逸禪師傳

明州人初住潤州慈雲江南國主請居上院署密禪師

一日上堂衆集顧視大衆曰依而行之卽無累矣不見先德云人無心合道道無心合人人道既合是名無事人且目何而凡自何而聖此若未會也只爲迷情所覆便去不得迷時卽有質礙爲對爲待種種不同忽然惺去亦無所得譬如演若達多認影爲頭豈不是擔頭然正迷之時頭且不失及乎悟去亦不爲得何以故人迷謂之失人悟謂之得得失在於人何關於動靜僧問諸法說法普潤羣機和尚說法什麼人得聞師曰只有汝不聞問如何是報恩一句師曰道不是得麼問十二時中思量不到處如何行履師曰汝如今在什麼處問如何是一句師曰我答爭似

金陵梵刹志

八卷

四十八卷

二十六

汝舉問佛爲一大事因緣出世未審和尚出世如何師曰

恰好曰恁麼卽大衆有賴師曰莫錯

廡報慈道場

傳金陵報慈道場玄覺導師傳 傳燈錄

泉州晉江人得法於淨慧禪師上堂示衆曰凡行脚人參善知識到一叢林放下瓶鉢可謂行菩薩之道能事畢矣何用更來這裏舉論真如涅槃此是非時之說然古人有言譬如披沙識寶沙礫若除真金自現便喚作常住世間具足僧寶又如一味之雨一般之地生長萬物大小不同甘辛有異不可道地與雨有大小之名也所以道方卽現

方圓卽現圓何以故法無偏正隨相應現喚作對現色身還見麼若不見也莫閑坐對江南國主新建報慈大道場命師大闡宗猷海會二千餘衆別署導師之號師謂衆曰此日英賢共會海衆同臻諒惟佛法之趣無不備矣是以森羅萬象諸佛洪源顯明則海印光澄冥昧則情迷自惑苟非通心上士逸格高人則何以於諸塵中發揚妙極卷舒物象縱奪森羅示生非生應滅非滅生滅洞已乃曰真常言假則影散千途論真則一空絕迹豈可以有無生滅而計之者哉

金陵梵刹志

八卷

四十八卷

二十七

金陵梵刹志卷四十九

南藏目錄 拾壹卷共壹拾壹萬伍百貳拾陸張內全葉壹拾萬柒千柒百捌拾貳張尾半葉貳千柒百肆拾肆張○板共伍萬柒千壹百陸拾塊

大乘般若部

- 天 十卷一百六十張 尾半三張
- 地 十卷一百六十張 尾半三張
- 玄 十卷一百五十張 尾半七張
- 黃 十卷一百六十張 尾半三張
- 宇 十卷一百六十張 尾半七張
- 宙 十卷一百五十張 尾半七張
- 洪 十卷一百五十張 尾半八張
- 荒 十卷一百四十張 尾半八張
- 日 十卷一百四十張 尾半八張
- 月 十卷一百四十張 尾半九張
- 盈 十卷一百四十張 尾半七張
- 昴 十卷一百四十張 尾半七張
- 辰 十卷一百四十張 尾半七張
- 宿 十卷一百三十張 尾半九張
- 張 十卷一百三十張 尾半八張
- 寒 十卷一百五十張 尾半三張
- 來 十卷一百五十張 尾半三張
- 暑 十卷一百四十張 尾半五張
- 往 十卷一百四十張 尾半五張
- 秋 十卷一百四十張 尾半六張
- 收 十卷一百五十張 尾半三張
- 冬 十卷一百四十張 尾半七張
- 藏 十卷一百五十張 尾半三張
- 閏 十卷一百四十張 尾半三張
- 餘 十卷一百四十張 尾半三張
- 成 十卷一百四十張 尾半七張
- 歲 十卷一百四十張 尾半五張
- 律 十卷一百四十張 尾半七張
- 呂 十卷一百四十張 尾半七張
- 調 十卷一百五十張 尾半七張
- 陽 十卷一百五十張 尾半五張
- 雲 十卷一百六十張 尾半三張
- 騰 十卷一百五十張 尾半四張
- 致 十卷一百五十張 尾半三張
- 雨 十卷一百六十張 尾半二張
- 露 十卷一百四十張 尾半四張
- 結 十卷一百五十張 尾半九張
- 為 十卷一百五十張 尾半四張
- 霜 十卷一百五十張 尾半八張
- 金 十卷一百五十張 尾半七張
- 生 十卷一百五十張 尾半八張
- 麗 十卷一百五十張 尾半六張
- 木 十卷一百五十張 尾半三張
- 玉 十卷一百四十張 尾半八張
- 出 十卷一百四十張 尾半八張
- 崑 十卷一百五十張 尾半三張
- 回 十卷一百五十張 尾半六張
- 劍 十卷一百五十張 尾半五張
- 號 十卷一百五十張 尾半五張
- 巨 十卷一百六十張 尾半三張
- 闕 十卷一百六十張 尾半四張
- 珠 十卷一百六十張 尾半七張
- 補 十卷一百五十張 尾半五張
- 夜 十卷一百六十張 尾半三張
- 光 十卷一百六十張 尾半五張
- 果 十卷一百五十張 尾半五張
- 弥 十卷一百五十張 尾半四張
- 李 十卷一百四十張 尾半五張
- 奈 十卷一百五十張 尾半四張

大般若波羅蜜多經

金陵梵刹志 南藏目錄 四十九卷

- 菜 十卷一百五十張 尾半四張
- 車 十卷一百二十張 尾半八張
- 芥 十卷一百三十張 尾半五張
- 放光般若波羅蜜經 十卷一百九十張 尾半四張
- 海 十卷一百七十張 尾半八張
- 摩訶般若波羅蜜經 十卷一百八十張 尾半六張
- 摩訶般若波羅蜜經 十卷一百六十張 尾半三張
- 光讚般若波羅蜜經 十卷一百五十張 尾半五張
- 道行般若波羅蜜經 十卷一百四十張 尾半四張
- 小品般若波羅蜜經 十卷一百六十張 尾半三張
- 摩訶般若波羅蜜多鈔經 十卷一百四十張 尾半三張
- 大明度無極經 十卷一百四十張 尾半三張
- 勝天王般若波羅蜜經 十卷一百四十張 尾半三張
- 金剛般若波羅蜜經 十卷一百三十張 尾半五張
- 能斷金剛般若波羅蜜經 十卷一百三十張 尾半五張
- 分衛經 十卷一百三十張 尾半五張
- 仁王護國般若波羅蜜經 十卷一百三十張 尾半五張
- 實相般若波羅蜜經 十卷一百三十張 尾半五張
- 般若波羅蜜多心經 十卷一百三十張 尾半五張
- 摩訶般若波羅蜜大明咒經 十卷一百三十張 尾半五張
- 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 十卷一百四十張 尾半五張
- 文殊師利所說般若波羅蜜經 十卷一百四十張 尾半五張
- 寶積部 十卷一百六十張 尾半四張
- 龍 十卷一百六十張 尾半四張
- 師 十卷一百四十張 尾半五張
- 火 十卷一百四十張 尾半五張
- 帝 十卷一百六十張 尾半五張

鳥	十卷一百七十 六張尾半四張	寫	十卷一百五十 張尾半三張	人	十卷一百四十 一張尾半六張	皇	十卷一百七十 五張尾半四張
始	十卷一百四十 六張尾半七張	制	十卷一百一十 八張尾半六張	文	十卷一百四十 八張尾半八張	字	十卷一百七十 二張尾半四張
大寶積		乃	九卷一百八十 二張尾半八張	大方廣三戒經			
佛說無量清淨平等覺經		佛說阿彌陀經					
佛說無量壽經		佛說阿閼佛國經					
佛說大乘十法經		佛說普門品經					
文殊師利佛土嚴淨經		佛說胞胎經					
佛說法鏡經							
金陵梵刹志	入南藏目錄	四十九卷	三				
衣	八卷一百三十 三張尾半二張	郁迦羅越菩薩行經					
幻士仁賢經		佛說決定毘尼經					
發覺淨心經		優填王經					
佛說須摩提經		佛說須摩提菩薩經					
佛說離垢施女經		阿闍世王女阿述達菩薩經					
佛說離垢施女經		得無垢女經					
文殊師利所說不思議佛境界經							
佛說如幻三昧經		善任意天子所問經					
太子刷護經		太子和休經					
推	十卷一百三十 八張尾半二張	慧上菩薩問大善權經					

大乘顯識經		大乘方等要慧經	
彌勒菩薩所問本願經		佛遺日摩尼寶經	
佛說摩阿衍寶嚴經		勝鬘師子吼一乘大方便	
方廣經		毘耶沙門經	
大集部			
位	十卷一百八十 七張尾半六張	國	十卷一百七十 一張尾半五張
大方等大集經			
有	十卷一百八十 四張尾半二張	大乘大方等日藏經	
廣	十卷二百張尾 半七張	大方等大集月藏經	
陶	十卷一百五十 張尾半六張	大乘大集地藏十輪經	
金陵梵刹志	入南藏目錄	四十九卷	四
信	十卷一百三十 五張尾半五張	佛說大方廣十輪經	
大集須彌藏經			
吊	十卷一百五十 九張尾半三張	虛空孕菩薩經	
虛空藏菩薩經		虛空藏神咒經	
觀虛空藏菩薩經		佛說菩薩念佛三昧經	
民	十卷一百一十 九張尾半三張	佛說大方等大集菩薩念	
佛三昧經			
伐	九卷一百三十 二張尾半四張	般舟三昧經	
拔波菩薩經		大方等大集賢護經	
罪	十一卷一百六十 三張尾半五張	阿差末菩薩經	

周 十卷一百四十
二張尾半三張
無量意菩薩經

大集譬喻王經
大哀經

寶女所問經
自在王菩薩經

無言童子經
寶星陀羅尼經

奮迅王問經

八卷一百二十
張尾半四張
華嚴部

湯 十卷一百七十
二張尾半三張
華嚴部

道 十卷一百五十
七張尾半五張
大方廣佛華嚴經

十卷一百四十
五張尾半五張
大方廣佛華嚴經

十卷一百五十
四張尾半三張
大方廣佛華嚴經

十卷一百四十
六張尾半六張
大方廣佛華嚴經

伏 十三卷二百七十
二張尾半六張
大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品

信力入印法門經

佛華嚴入如來德智不思議境界經

度諸佛境界智光嚴經
大乘金剛髻珠菩薩修行

分經
大方廣入如來智德不思

大方廣佛華嚴經修慈分

議經
九張尾半六張

十卷一百九十
九張尾半六張

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分

大方廣如來不思議境界經

大方廣普賢所說經
莊嚴菩提心經

菩薩本業經
大方廣佛華嚴經續入法

界品
佛說堯沙經

大方廣菩薩十地經
諸菩薩求佛本業經

菩薩十住行道品經
菩薩十住經

漸備一切智經
十住經

顯無邊佛土功德經
度世品經

佛說如來興顯經
四十九卷 六

佛說羅摩伽經
等目菩薩所問三昧經

涅槃部
十卷一百七十
二張尾半四張
佛說如來興顯經

十卷一百六十
五張尾半三張
佛說如來興顯經

十卷一百九十
八張尾半五張
佛說如來興顯經

十卷一百八十
六張尾半三張
佛說如來興顯經

十卷一百九十
九張尾半一
佛說如來興顯經

十卷一百六十
八張尾半一
佛說如來興顯經

十卷一百六十
六張尾半四張
佛說如來興顯經

十卷一百六十
九張尾半七張
佛說方等般泥洹經

十卷一百六十
四張尾半七張

四童子三昧經	大悲經
五大部外重譯經	合部金光明經
食 <small>十二卷一百七十 三張尾半五張</small>	金光明最勝王經
場 <small>十三卷一百九十 六張尾半七張</small>	金光明最勝王經
他真陀羅所問寶如來三昧經	方廣大莊嚴經
化 <small>十卷一百六十 七張尾半三張</small>	普曜經
普曜經	妙法蓮華經
法華三昧經	薩曇分陀利經
金陵梵刹志 入南藏目錄	四十九卷 七
無量義經	正法華經
木 <small>十卷一百七十 八張尾半三張</small>	大乘大悲分陀利經
和 <small>十卷一百七十 四張尾半八張</small>	悲華經
善思童子經	六度集經
及 <small>十卷一百七十 九張尾半七張</small>	大方等頂王經
前 <small>十卷一百七十 四張尾半三張</small>	維摩詰所說經
大乘頂王經	說無垢稱經
方 <small>十二卷一百八十 八張尾半八張</small>	妙法蓮華經
維摩詰經	
蓋 <small>十二卷一百九十 五張尾半九張</small>	

道神足無極變化經	佛說寶雲經
比 <small>十一卷一百五十 九張尾半五張</small>	佛說寶雨經
阿維越致遮經	佛說寶雨經
身 <small>十三卷一百六十 一張尾半七張</small>	不退轉法輪經
佛昇忉利天為母說法經	廣博嚴淨不退轉法輪經入定不定印經
髮 <small>十卷一百八十 一張尾半七張</small>	不必定入定入印經
廣博嚴淨不退轉法輪經入定不定印經	持世經
不必定入定入印經	持人菩薩所問經
持世經	等集眾德三昧經
金陵梵刹志 入南藏目錄	四十九卷 八
大乘同性經	集一切福德三昧經
五 <small>十卷一百九十 張尾半二張</small>	勝思惟梵天所問經
思益梵天所問經	持心梵天所問經
大乘方廣總持經	佛說濟諸方等學經
常 <small>十二卷一百六十 十張尾半六張</small>	證契大乘經
深密解脫經	解深密經
恭 <small>十六卷一百七十 四張尾半三張</small>	大灌頂神咒經
大樹緊那羅王所問經	藥師如來本願經
惟 <small>十卷一百八十 七張尾半四張</small>	

藥師瑠璃光如來本願功德經

藥師瑠璃光七佛本願功德經

阿闍世王經 楞伽阿跋多羅寶經

入楞伽經

大乘入楞伽經

菩薩行方便境界神通變化經

大薩遮尼犍子受記經

梵書藥師瑠璃光七佛本願功德經

佛說解節經

分別緣起初勝法門經 緣生初勝分法本經

相續解脫地波羅蜜了義經 四十九卷 九

佛說文殊師利現寶藏經大方廣寶篋經

普超三昧經

大方等大雲經

大雲請雨經

大雲輪請雨經

大方等大雲請雨經 佛說如來智印經

佛說慧印三昧經 諸法無行經

諸法本無經 佛說無極寶三昧經

女 十卷一百九十 二張尾半二張 月登三昧經

月登三昧經

佛說象腋經

佛說大淨法門品經 大莊嚴法門經

如來莊嚴智慧光明入一切境界經

度一切諸佛境界智嚴經寶如來三昧經

觀無量壽佛經

稱讚淨土佛攝受經 佛說阿彌陀經

後出阿彌陀偈經 不思議神力傳

觀彌勒菩薩上生兜率陀天經

佛說彌勒下生經 佛說彌勒來時經

彌勒下生成佛經 觀彌勒菩薩下生經

彌勒成佛經 一切法高王經

第一議法勝經 大威燈光仙人問疑經

大阿彌陀經

順權方便經

諸法勇王經 太子須大拏經

菩薩睽子經 太子慕鬼經

佛說睽子經 佛說九色鹿經

佛說太子沐鬼經 樂瓔珞莊嚴方便經

無字寶篋經 大乘離文字普光照藏經

佛說長者子制經	佛說月光童子經
申日兒本經	佛說逝童子經
佛說犢子經	佛說乳光佛經
無垢賢女經	腹中女聽經
<small>男 十卷一百三十 六張尾半七張</small>	大乘徧照光明藏無字法
門經	佛說老女人經
佛說老母經	老母女六英經
菩薩逝經	文殊師利問菩提經
伽耶山頂經	佛說象頭精舍經
大乘伽耶山頂經	佛說德護長者經
<small>金陵梵刹志 入南藏目錄 四十九卷 十一</small>	未曾有經
佛說轉女身經	佛說決定總持經
佛說甚希有經	寶積三昧文殊師利菩薩
佛說謗佛經	入法界體性經
問法身經	大方廣師子吼經
如來師子吼經	
大乘百福相經	佛說善恭敬經
<small>十卷一百三十 二張尾半四張</small>	說妙法決定業障經
稱讚大乘功德經	大乘四法經
大乘百福莊嚴相經	希有校量功德經
菩薩修行四法經	

佛說銀色女經	阿闍世王受決經
採華蓮王上佛受決經	佛說正恭敬經
佛說最無比經	佛說前世三轉經
無上依經	佛說了本生歿經
佛說自誓三昧經	貝多樹下思惟十二因緣經
佛說緣起聖道經	佛說稻稈經
佛說轉有經	文殊師利巡行經
文殊尸利行經	佛說作佛形象經
佛說龍施女經	佛說龍施菩薩本起經
八吉祥神咒經	
<small>金陵梵刹志 入南藏目錄 四十九卷 十二</small>	佛說諫王經
<small>十一卷一百四十 四張尾半六張</small>	佛為勝光天子說王法經
如來示教勝軍王經	如來獨證自誓三昧經
大方等修多羅王經	佛說灌洗佛經
佛說灌佛經	佛說八陽神咒經
佛說造立形像福報經	佛說八佛名號經
佛說八吉祥經	佛說報恩奉益經
佛說孟蘭盆經	浴像功德經
佛說浴像功德經	鼻殊室利校量數珠功德經
佛說校量數珠功德經	不空骨索咒經
不空骨索心咒王經	

不空罽索陀羅尼經 不空罽索咒心經

不空罽索神咒心經

十卷一百三十
八張尾半六張 十卷一百六十
三張尾半八張 十卷一百六十
五張尾半九張

不空罽索神變真言經

必 尼神咒經

陀羅尼身經

大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

觀世音菩薩秘密藏神咒經

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

觀世音菩薩如意心陀羅尼經

如意輪陀羅尼經

心陀羅尼經

師利根本一字陀尼經

鼻殊室利菩薩咒藏中一字咒王經

十二佛名神咒校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神咒經

大金色孔雀王咒經

大孔雀王神咒經

佛說大孔雀王雜神咒經佛說孔雀王咒經

佛說大孔雀咒王經

改 十二卷一百八十
六張尾半七張

佛母大孔雀明王經 佛說十一面觀世音神咒經

佛說十一面神咒心經 千轉陀羅尼經

咒五首經 六字神咒經

咒三首經 佛說摩利支天陀羅尼經

佛說七俱胝佛母心大準提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母準提大明陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

障經 佛說一向出生菩薩經

種種雜咒經 佛頂勝陀羅尼經

得 十卷一百九十
七張尾半四張 佛頂最勝陀羅尼經

佛頂尊勝陀羅尼經 佛說觀藥王藥上三菩薩經

阿難陀目佉尼阿離陀經舍利弗陀羅尼經

阿難陀目佉尼阿離陀隣尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

出生無邊門陀羅尼經 勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經 佛說陀羅尼集經

龍 八卷二百零四
張尾半六張 佛說陀羅尼集經

真 十二卷一百六十
一張尾半七張 佛說無涯際總持法門經

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經

金剛上味陀羅尼經 金剛場陀羅尼經

金剛上味陀羅尼經

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼經	無垢淨光大陀羅尼經	陀羅尼經	華聚陀羅尼咒經	六字咒王經	佛說持句神咒經	東方最勝燈王如來助護持世間經	如來方便善巧咒經	金剛秘密善門陀羅尼經	內藏百寶經	佛說四不可得經	佛說須賴經	菩薩道樹經	諸德福田經	摩訶摩耶經	金色王經	演道俗業經	菩薩行五十緣身經
請觀世音菩薩消伏毒害	華積陀羅尼神咒經	師子奮迅菩薩所問經	六字神咒王經	佛說陀隣尼鉢經	善法方便陀羅尼咒經	溫室洗浴眾僧經	梵女首意經	成具光明定意經	佛說寶網經	菩薩生地經	大方等如來藏經	佛說字經抄	佛語法法門經	百佛名經	菩薩修行經	須真天子經	

佛說觀音賢菩薩行法經	佛說無量門微密持經	不思議光菩薩所說經	觀世音菩薩得大勢菩薩受記經	超日月三昧經	佛說海龍王經	諸佛要集經	佛說首楞嚴三昧經	單譯經	佛說不思議功德諸佛所護念經	過去莊嚴劫千佛名經	未來星宿劫千佛名經
佛說出生無量門持經	除恐災患經				未曾有因緣經	菩薩瓔珞經	菩薩瓔珞經	賢劫經	佛說佛名經	現在賢劫千佛名經	力莊嚴三昧經

信	十二卷一百六十 四張尾半九張	五千五百佛名神咒除障
滅罪經		大方等陀羅尼經
使	十二卷一百五十 五張尾半七張	大方炬陀羅尼經
可	十二卷一百五十 四張尾半十張	大法炬陀羅尼經
僧伽吒經		大威德陀羅尼經
覆	十二卷一百五十 四張尾半九張	大威德陀羅尼經
器	十二卷一百四十 六張尾半六張	大威德陀羅尼經
觀祭諸法行經		佛說華手經
欲	八卷一百七十 八張尾半四張	佛說華手經
雜	十卷一百九十 四張尾半八張	佛說華手經
金陵梵利志	入南藏目錄	四十九卷 十七
法集經		大方廣圓覺修多羅了義經
佛說施燈功德經		觀佛三昧海經
目	十卷一百四十 四張尾半五張	觀佛三昧海經
墨	十卷一百五十 九張尾半二張	大方便佛報恩經
菩薩本行經		菩薩處胎經
悲	九卷一百九十 一張尾半四張	菩薩處胎經
火掘魔羅經		三昧弘道廣顯定意經
絲	十二卷一百七十 三張尾半九張	三昧弘道廣顯定意經
佛說明度五十校計經		無所有菩薩經
中陰經		

梁	十卷一百七十 七張尾半七張	大法鼓經
月上女經		文殊師利問經
大方廣如來秘密藏經		大乘密嚴經
詩	十二卷一百七十 八張尾半六張	二空佛頂輪王經
占察善惡業報經		佛說蓮華面經
文殊師利問菩薩署經		大毘盧遮那成佛神變加
讚	十卷一百七十 一張尾半三張	大毘盧遮那成佛神變加
持經		廣大寶樓閣善住秘密陀
羅尼經		廣佛頂如來密因修證了
義諸菩薩萬行首楞嚴經		廣佛頂如來密因修證了
大陀羅尼末法中一字心咒經		廣佛頂如來密因修證了
大乘造像功德經		廣佛頂如來密因修證了
羊	八卷一百七十 九張尾半四張	金剛光焰止風雨陀羅尼經
牟黎曼陀羅咒經		蘇婆呼童子經
蘇悉地羯羅經		蘇婆呼童子經
詩	九卷一百七十 六張尾半五張	金剛頂瑜伽中畧出念誦經
七佛所說神咒經		文殊師利寶藏陀羅尼經
行	十卷一百七十 一張尾半五張	大古義神咒經
阿吒婆拘上佛陀羅尼經佛說大普賢陀羅尼經		大古義神咒經

佛說大七寶陀羅尼經	阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經
六字大陀羅尼經	安宅神咒經
幻師魔陀神咒經	佛說辟除賊害咒經
佛說咒時氣病經	佛說咒齒經
佛說咒目經	佛說咒小兒經
佛說摩尼羅夏經	佛說檀持羅麻油述經
佛說護諸童子陀羅尼咒經	
諸佛心陀羅尼經	拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經	佛說持世陀羅尼經
佛說六門陀羅尼經	清淨觀世音普賢陀羅尼經
諸佛集會陀羅尼經	佛說智炬陀羅尼經
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經	
百千印陀羅尼經	佛說救面然餓鬼陀羅尼經
甘露陀羅尼經	莊嚴王陀羅尼經
香王菩薩陀羅尼咒經	佛說一切法功德莊嚴王經
佛說拔除障咒王經	佛說善夜經
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法	
金剛頂易殊室利菩薩五字心陀羅尼品	
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要	
金剛頂經五字心陀羅尼佛說佛地經	

佛垂般涅槃畧說教誡經出生菩提心經	
佛說佛印三昧經	文殊師 般涅槃經
<small>十一卷一百七十 三張尾十四張</small>	佛說賢首經
異出菩薩本起經	佛說月明菩薩經
千佛因緣經	佛說滅十方冥經
佛說心明經	佛說鹿母經
佛說賴吒和羅所問德光太子經	佛說魔逆經
寶王天子所問經	諸佛最上王經
大乘四法經	離垢慧菩薩所問禮佛法經
寂照神變三摩地經	造塔功德經
佛說不增不減經	佛說堅固女經
佛說大乘流轉諸有經	佛說大意經
受持七佛名號所生功德經	
<small>賢 卷一百五十一 三張尾十四張</small>	佛為海龍王說法印經
般泥洹後灌臘經	右遶佛塔功德經
佛說妙色王因緣經	師子王斷肉經
差摩婆帝受記經	師子王菩薩請問經
有德女所問大乘經	佛臨涅槃記法任經
佛說八部佛名經	菩薩內集六波羅密經

菩薩餉餓虎起塔因緣經	佛說長者法志妻經	佛說十吉祥經	長者女菴提遮師子吼了義經	佛說三品弟子經	過去佛分衛經	佛說法滅盡經	天王太子辟羅經	佛說甚深大迴向經	佛說樹提伽經	佛說長壽王經	佛說法常住經	佛說十二頭陀經	佛說法常任經	佛說阿舍部	佛說長阿舍經	佛說中阿舍經	佛說增壹阿舍經	佛說雜阿舍經
十卷一百七十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張

雜阿舍經	佛說方等泥洹經	佛說人本欲生經	佛說梵網六十二見經	佛說寂志果經	起世經	起世因本經	佛說七知經	佛說一切流攝守因經	佛說恒水經	佛說本相倚致經	佛說中本起經	佛說緣本致經	佛說頂生王故事經	佛說閻羅王五天使者經	佛說鐵城泥犁經	佛說古來世時經	佛說阿那律八念經	佛說離睡經	佛說是法非法經	佛說求欲經	佛說受歲經
十卷一百七十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張	十卷一百九十張

佛說梵志計水淨經	佛說苦陰經
佛說釋摩男本經	佛說苦陰因事經
佛說樂想經	佛說漏分布經
佛說問耨跋經	佛說諸法本經
佛說瞿曇彌記果經	佛說瞻婆比丘經
佛說伏姪經	佛說魔婬亂經
佛說弊魔試日連經	泥犁經
優婆夷墮舍迦經	佛說齋經
佛說廣義法門經	佛說戒德香經
佛說入世間經	佛說賴吒和羅經
佛說善生子經	佛說數經
佛說梵志頽波羅延問種尊經	佛為黃竹園老婆羅門說
<small>十卷一百六十 張尾半五張</small>	三歸五戒慈心厭離功德經
佛說須達經	佛說梵魔喻經
學經	佛說鸚鵡經
佛說尊上經	佛說意經
佛說坻調經	佛說鞞摩肅經
佛說應法經	佛說十支居士八城人經
佛說婆羅門子命終愛念不離經	佛說邪見經

佛說箭喻經	佛說普法義經
佛說波斯匿王太后崩塵土全身經	婆羅門避火經
須摩提女經	頻婆娑羅王詣佛供養經
施食獲五福報經	佛說耆掘摩經
佛說長者六過出家經	佛說四未曾有法經
佛說耆掘髻經	佛說舍利弗目犍連遊四衢經
佛說力士移山經	佛說放牛經
七佛父母姓字經	十一想思念如來經
緣起經	阿那邠邸化七子經
佛說四泥犁經	佛母般泥洹經
大愛道般涅槃經	佛說國王不黎先尼十夢經
舍衛國王夢見十事經	五蘊皆空經
阿難同學經	佛說聖法印經
佛說七處三觀經	五陰譬喻經
<small>十卷一百五十五 九張尾半四張</small>	佛說不自守意經
佛說水沫所飄經	轉法輪經
佛說滿願子經	佛說八正道經
佛說三轉法輪經	馬有三相經
難提釋經	佛說相應相可經
佛說馬有八態譬人經	

治禪病秘要經	摩登伽經
舍頭諫經	修行本起經
鬼問目連經	雜藏經
餓鬼報應經	阿難問事佛吉凶經
慢法經	阿難分別經
五母子經	沙彌羅經
<small>慶</small> 九卷一百五十六張尾半六張	玉耶女經
玉耶經	玉耶女經
阿邀達經	摩鄧女經
摩鄧女解形中六事經	太子瑞應本起經
金陵梵刹志 八南藏目錄	四十九卷 二十五
過去現在因果經	佛說奈女耆域因緣經
佛說奈女耆婆經	四十二章經
<small>尺</small> 八卷一百五十四張尾半四張	海八功德經
法海經	佛說罪業報應教化地獄經
佛說罪業報應教化地獄經	長者音悅經
佛說龍王兄弟經	佛說七女經
禪秘要法經	佛說越難經
佛說八師經	阿闍世王問五逆經
佛說所欲致患經	佛說堅意經
佛說五苦章句經	

佛說淨飯王般涅槃經	佛說進學經
得道梯蹬錫杖經	佛說持錫杖法 <small>附</small>
佛說貧窮老公經	佛說三摩竭經
<small>豐</small> 八卷一百五十六張尾半二張	生經
佛說義足經	瑠璃王經
單譯經	
<small>非</small> 十卷一百五十八張尾半四張	<small>十</small> 十卷一百五十七張尾半四張
<small>是</small> 十卷一百五十六張尾半五張	<small>陰</small> 十卷一百六十四張尾半四張
正法念處經	
金陵梵刹志 八南藏目錄	四十九卷 二十六
<small>父</small> 十二卷一百六十二張尾半五張	<small>壽</small> 十二卷一百五十九張尾半七張
<small>嚴</small> 十二卷一百五十九張尾半六張	<small>日</small> 十二卷一百五十九張尾半九張
<small>以</small> 十卷一百三十七張尾半二張	佛本行集經
佛說興起行經	本事經
<small>敬</small> 九卷一百二十三張尾半三張	佛說業報差別經
佛說罵意經	佛說大安般守意經
佛說處處經	禪行法想經
佛說出家緣經	佛說分別善惡所起經
佛說十八泥犁經	佛說阿含正行經
須摩提長者經	佛說法受塵經
	長者懊惱三處經

佛說寶藏神大明昇孛羅儀軌經	佛說尊聖大明王經	羅尼經	佛說持明藏八大總持王經	聖無能勝金剛火陀羅尼經	佛說聖大總持王經	佛說聖莊嚴陀羅尼經	佛說聖莊嚴陀羅尼經	佛說華積樓閣陀羅尼經	佛說普賢昇孛羅經	佛說毘沙門天王經	佛說聖觀自在菩薩梵讚經	佛百八名讚經	佛說聖曜母陀羅尼經	佛說月光菩薩經	佛說文殊師利一百八名梵讚經	佛說解憂經	佛說七佛經
	佛說智光滅一切業障陀	佛說如意寶總持王經			佛說最上意陀羅尼經	佛說大摩里支菩薩經	佛說聖六字大明王陀羅	佛說聖六字大明王陀羅	佛說長者施報經	佛說毘婆尸佛經		佛說布施經	佛說大三摩惹經	佛說眾許摩訶帝經	捷稚梵讚經	佛說大乘無量壽莊嚴王經	

佛說徧照般若波羅密經	佛說帝釋般若波羅密多	佛說諸佛經	大乘舍梨婆擔摩經	佛說一切如來頂輪王百八名讚經	增慧陀羅尼經	佛說大乘戒經	聖救度佛母二十一種禮讚經	佛說聖最陀羅尼經	密經	多大教王經	佛說薩鉢多酥哩踰捺野經	佛說一切如來烏瑟賦沙最勝總持經	菩提心觀釋	佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經	佛說金剛香菩薩大明成	成就儀軌經	成就儀軌經	教經	諸惡趣經
佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經	佛說四無所畏經

鳳 十卷一百五十
張尾半三張

佛說護國尊者所問大乘經

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉縛輪觀想成就儀

軌經 大乘八大曼拏羅經

聖金剛手菩薩一百八名梵讚經

佛說較量一切佛利功德經

囉囉拏說救療小兒疳病經

迦葉仙人說醫女人經 佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢真德經 一切佛攝相應大教王經

聖觀自在菩薩念誦儀軌經

金陵梵刹志 八南藏目錄 四十九卷 三十三

佛說俱枳羅陀羅尼經 佛說消除一切災障寶髻

陀羅尼經 佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經佛說鉢蘭那賒囉哩大陀

羅尼經 佛說宿命智陀羅尼經

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

佛說無量功德陀羅尼經佛說十八臂陀羅尼經

佛說洛叉陀羅尼經 佛說辟除諸惡陀羅尼經

佛說八大靈塔名號經 八大靈塔梵讚附

三身梵讚附 佛說尊那經

興 十一卷一百五十
五張尾半六張

佛說瑜伽大教王經

寶授菩薩菩提行經 曼殊室利菩薩吉祥伽陀經

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼經

佛說無量壽大智陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經 佛說慈氏菩薩陀羅尼經

佛說虛空藏菩薩陀羅尼佛三身讚附

大正句王經 佛說人仙經

佛說舊城喻經 佛說頻婆娑羅王經

佛說信解智力經 佛說善樂長者經

佛說聖多羅菩薩經 佛說大吉祥陀羅尼經

金陵梵刹志 八南藏目錄 四十九卷 三十四

佛說寶賢陀羅尼經 佛說八名陀羅尼經

佛說觀自在菩薩母陀羅尼經

佛說戒香經 佛說延壽妙門陀羅尼經

佛說一切如來名號陀羅尼經

佛說息除賊難陀羅尼經法身經

佛說信佛功德經

溫 十卷一百五十
六張尾半三張 佛說最上根本大樂金剛

不空三昧大教王經 佛說最上秘密那天經

佛說解夏經 佛說帝釋所問經

佛說決定義經 佛說護國經

佛說未曾有正法經	佛說分別布施經	佛說法印經	佛說大方廣善巧方便經佛說大乘不思議神通境界經	佛說發菩提心破諸魔經	佛說聖佛母般若波羅密多經	佛說出生三法藏般若波羅密多經	佛說給孤長者女得度因緣經	佛說大集法門經	佛說淨意優婆塞所問經佛說無二平等最上瑜伽大教王經	佛說佛母般若波羅密多	佛說光明童子因緣經	佛說寶帶陀羅尼經	佛說金身陀羅尼經	佛說金剛場莊嚴般若波羅密多教中一分	佛說息諍因緣經	佛說初分說經	佛說無畏授所問大乘經佛說月喻經	佛說醫喻經	佛說灌頂王喻經	佛說秘密相經	佛說尼拘陀梵志經
九卷一百四十 九張尾半五張					十四卷一百四十 三張尾半六張	十三卷二百三十 九張尾半三張		金陵梵刹志 八南藏目錄 四十九卷 三十五						十卷一百四十 九張尾半六張							

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經	佛說福力太子因緣經	佛說身毛喜堅經	佛說八種長養功德經	穢跡金剛說大滿陀羅尼法術靈要門經	穢跡金剛法禁自變法門經	十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經	證三昧大教王經	大乘大方廣佛冠經	大乘本生心地觀經	金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經	除蓋障菩薩所問經	觀自在菩薩三世最勝心明王經	金剛恐怖集會方廣軌儀	明王大威力烏樞瑟摩明王經	一字奇特佛頂經	呵唎多羅陀羅尼阿嚕力經	金剛頂瑜伽念珠經	佛說大方廣曼殊室利經	大樂金剛不空真實三摩耶般若波羅密多理趣經	菩提場所說一字頂輪王經	底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦經	佛說出生無邊門陀羅尼經
						十卷一百六十 三張尾半五張	十卷一百三十 九張尾半一	十一卷一百五十 六張尾半六張		十卷一百二十 二張尾半六張		九卷一百六十 八張尾半六張							十卷一百六十 一張尾半二張			

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

大吉祥天女十二名號經佛說一切如來金剛壽命

陀羅尼經

佛說大吉祥天女十二契

一百八名無垢大乘經仁王護國般若波羅蜜經

佛說穰虞利童女經

佛說雨寶陀羅尼經

慈氏菩薩所說大乘緣生稻稈喻經

不十卷一百五十
六張尾半五張

大雲輪請雨經

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經

菩提場莊嚴陀羅尼經 葉末觀自在菩薩經

毘沙門天王經

文殊問經字母品第十四

金陵梵利志

六南藏目錄

四十九卷

三十七

大乘密嚴經

息十一卷二百五十
一張尾十四張

佛說一切如來金剛三業

最上秘密大教王經

佛說秘密三昧大教王經

淵十二卷二百七十
七張尾半五張

佛說大集會正法經

七俱胝佛母所說準提陀羅尼經

佛說三十五佛名經

佛說救拔焰口餓鬼陀羅

尼經

觀自在菩薩說普賢陀羅

尼經

八大菩薩曼荼羅經

能淨一切眼疾病陀羅尼經

除一切疾病陀羅尼經

佛說如幻三摩地無量印

法門經

佛說蟻喻經

聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

佛說勝軍王所問經

佛說輪王七寶經

佛說園生樹經

了義般若波羅蜜經

大方廣未曾有經善巧方便品

大堅固婆羅門緣起經

瑜伽集要談口施食儀文

澄十一卷一百六十
五張尾半三張

海意菩薩所問淨印法門經

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經

取十一卷一百四十
七張尾半四張

妙吉祥平等最上觀門大

教王經

聖迦柅念怒金剛童子菩

金陵梵利志

六南藏目錄

四十九卷

三十八

薩成就儀軌經

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩受記品

佛說巨力長者所問大乘經

眼十卷一百二十
二張尾半二張

如來不思議秘密大乘經

容十卷一百四十
五張尾半六張

大乘瑜伽曼殊室利千臂

千盞經

止十一卷一百五十
三張尾半六張

守護國界主陀羅尼經

瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口儀軌經

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經	大乘理趣六波羅蜜經
佛說大悲空智金剛大教	
王儀軌經	普徧光明焰鬘清淨熾盛
如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經	
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法	
佛說四品法門經	佛說八大菩薩經
佛說施一切無畏陀羅尼經	
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經	金剛頂瑜伽理趣般若經
聖妙吉祥真實名經	佛說一髻尊陀羅尼經
金剛摧碎陀羅尼經	不空罽索毘盧遮那佛大
灌頂真言經	佛為優填王說王法政論經
佛說五大施經	佛說摩利支天經
佛說無畏陀羅尼經	佛說大威德金輪佛頂熾
盛光如來消除一切災難陀羅尼經	
佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經	
地藏菩薩本願經	
頂生王因緣經	
大乘隨轉宣說諸法經	佛說大乘入諸佛境界智

光明莊嚴經	佛說大乘智印經
末利支提華鬘經	法乘義決定經
西土聖賢撰集	大乘菩薩藏正法經
出曜經	佛本行經
佛所行讚經	撰集百緣經
道地經	
佛說佛醫經	修行道地經
思惟要略法	惟日襍難經
大乘修行菩薩行門諸經要集	十二遊經
佛說迦葉赴佛般涅槃經菩薩訶色欲經	僧伽羅刹所集佛行經
四品學法經	
哀戀經	佛入涅槃蜜迹金剛力士
盡傷經	佛使比丘迦梅延說法沒
佛說治意經	佛說佛治身經

令 十卷一百七十
張尾半二張

僧伽斯那所撰菩薩本緣經

百喻經

坐禪三昧法門經

五門禪經要用法

禪要訶欲經

內身觀章句經

法觀經

業 十卷一百六十
二張尾半一張

付法藏因緣經

達磨多羅禪經

禪法要解經

業 十一卷二百八十
五張尾半三張

禪寶藏經

那先比丘經

舊禪譬喻經

所 十一卷一百七十
六張尾半五張

衆經撰禪譬喻經

雜譬喻經

衆經撰禪譬喻經

金陵梵刹志 八南藏目錄

四十九卷 四十一

王子法益壞目因緣經

法句經

無明羅利經

阿育王譬喻經

基 十一卷二百零
二張尾半五張

阿育王傳

阿育王經

阿育王傳

籍 十卷二百零三
張尾半五張

法句譬喻經

四阿含暮抄解

迦葉結經

撰集三藏及禪藏傳

三慧經

阿毘曇五法行經

一百五十讚佛頌

讚觀音菩薩頌

文殊師利發願經

六菩薩名亦當誦持經

小道地經

阿含口解十二因緣經

馬鳴菩薩傳

龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳

基 十一卷二百零
二張尾半三張

勸發諸王要偈

龍樹菩薩勸戒王頌

婆藪槃豆傳

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經

請賓頭盧經

大勇菩薩分別業報略經

迦丁比丘說當來變經

大阿羅漢難提密多羅所

說法任記

法集要頌經

菩提行經

賢聖集伽陀一百頌

金陵梵刹志 八南藏目錄

四十九卷 四十一

廣發大願頌

佛吉祥德讚

基 十一卷一百七十
二張尾半七張

佛吉祥德讚

不動使者陀羅尼秘蜜法金剛頂瑜伽修習毘盧遮

那三摩地法

百千頌大集經地藏菩薩

請問法身讚

普賢菩薩行願讚

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂瑜伽經十八會指歸

阿利帝母真言法

金剛頂蓮華部心念誦儀

金剛頂千手千眼觀自在菩薩修行儀軌

阿闍如來念誦供養法

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

金剛頂瑜伽護摩儀軌 普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

金剛王菩薩秘密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

大樂金剛不空真實三昧

耶經般若波羅蜜多理趣釋

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌

無量壽如來修觀行供養儀

佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義二摩

地分

佛說帝釋岩秘密成就儀軌 聖觀自在菩薩功德讚 觀自在菩薩如意輪念誦

儀軌

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼 沙斫訖囉真言安怛陀那儀則三字頂輪王瑜伽經

大虛空藏菩薩念誦法 仁王般若念誦法

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛

菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

金剛頂瑜伽三十七尊禮 陀羅尼門諸部要目

大聖文殊師利菩薩讚佛 受菩提心戒儀

法身禮

甘露軍荼利菩薩供養念 誦成就儀軌 觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌

梵本大悲神咒 一切秘密最上名義大教

王儀軌

大樂金剛薩埵修行成就 儀軌 曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大方廣曼殊室利童子菩薩華嚴本教讚閻曼德迦

忿怒真言大威德儀軌品第三十

佛說密跡力士大權神王經 大方廣曼殊室利童子菩薩華嚴本教讚閻曼德迦

忿怒王真言阿毘遮盧迦儀軌品第三十一

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

金剛壽命陀羅尼念誦法大藥叉女歡喜母并愛子

成就法 五字陀羅尼頌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

大聖歡喜雙身毘那耶迦法

大威怒烏芻瑟摩儀軌 大日經略說念誦隨行法

無能勝大明陀羅尼經 佛說如意輪蓮華心如來

修行觀門儀

無能勝大明心陀羅尼經

大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

一字金輪王佛頂要略念誦念法

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

仁王般若陀羅尼釋 蘇悉地羯羅供養法

說吉凶時日善惡宿曜經 文殊師利菩薩及諸仙所

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

一字佛頂輪王念誦儀軌十不善業道經

金剛頂觀自在如來修行法

金剛首光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王

念誦儀軌法品 金剛頂經瑜伽觀自在王

如來修行法 金剛頂瑜伽經文殊師利

菩薩儀軌供養法 瑜伽蓮華部念誦法

事師五十頌 妙吉祥平等瑜伽秘密觀

身成佛儀軌 仁王護國經道場念誦軌儀

金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教王經

文殊所說最勝名義經 大悲心陀羅尼修行念誦

略儀 妙吉祥平等觀門大教王

經 出護摩儀 金剛頂超勝三界文殊五

字真言 大乘律 菩薩地持經

八卷一百六十 八張尾半五張 菩薩善戒經

九卷一百五十 五張尾半六張 菩薩善戒經

十卷一百六十 七張尾半六張 優婆塞戒經

佛藏經 佛說淨業障經

佛說受十善戒經 佛說淨業障經

優婆塞五戒威儀經 佛說文殊師利淨律經

清淨毘尼方廣經 寂調音所問經

大乘三聚懺悔經 菩薩五法懺悔經

菩薩藏經 三曼陀隨羅菩薩經

菩薩受齋經 舍利弗悔過經

佛說文殊悔過經 法律三昧經

十善業道經

略儀 妙吉祥平等觀門大教王

經 出護摩儀 金剛頂超勝三界文殊五

字真言 大乘律 菩薩地持經

八卷一百六十 八張尾半五張 菩薩善戒經

九卷一百五十 五張尾半六張 菩薩善戒經

十卷一百六十 七張尾半六張 優婆塞戒經

佛藏經 佛說淨業障經

佛說受十善戒經 佛說淨業障經

優婆塞五戒威儀經 佛說文殊師利淨律經

清淨毘尼方廣經 寂調音所問經

大乘三聚懺悔經 菩薩五法懺悔經

菩薩藏經 三曼陀隨羅菩薩經

菩薩受齋經 舍利弗悔過經

佛說文殊悔過經 法律三昧經

十善業道經

略儀 妙吉祥平等觀門大教王

小乘律

政 八卷一百八十
三張尾半一張
存 八卷一百九十
二張尾半三張
以 八卷一百九十
四張尾半三張
廿 八卷一百八十
七張尾半六張
樂 九卷一百七十
一張尾半五張
摩訶僧祇律

五分戒本

去 十卷二百零七
張尾半二張
而 十卷一百九十
七張尾半一張
益 十卷二百一十
三張尾半四張
誦 九卷一百九十
二張尾半一張
樂 九卷二百一十
七張尾半三張
賞 七卷一百六十
五張尾半五張
十誦毘尼序

十誦律

波羅提木叉僧祇戒本

毘 十卷一百五十
二張尾半四張
別 十卷一百六十
七張尾半九張
尊 十卷一百六十
張尾半八張
根本說一切有部毘奈耶

上 十卷一百六十
六張尾半四張
和 十卷一百五十
八張尾半八張
根本說一切有部苾芻尼

毘奈耶

下 十卷一百二十
五張尾半四張
睦 十卷一百四十
四張尾半七張
夫 十卷一百五十
九張尾半四張
唱 十卷一百六十
二張尾半六張
根本說一切有部毘奈耶雜事

編 十卷一百二十
六張尾半九張
根本說一切有部尼陀那

目得迦

义戒經

隨 八卷一百六十
六張尾半三張
外 九卷一百七十
二張尾半四張
受 九卷一百五十
一張尾半五張
傳 九卷一百七十
六張尾半三張

彌沙塞部五分律
十誦律比丘戒本

十誦律比丘尼戒本
根本說一切有部戒經

根本說一切有部苾芻尼戒經

解脫戒本經

訓 十卷二百八十
張尾半二張
入 十卷一百九十
七張尾半五張
奉 十卷一百九十
六張尾半二張
毋 八卷一百七十
九張尾半四張
儀 八卷一百八十
六張尾半四張
諸 八卷一百五十
八張尾半四張
姑 八卷一百五十
九張尾半四張
四分律藏
四分戒本

四分律藏

伯 十卷二百三十
一張尾半七張
叔 八卷一百八十
二張尾半三張

根本說一切有部百一羯磨
五分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

沙彌尼離戒文
沙彌威儀

大沙門百一羯磨法
十誦羯磨比丘要用

彌沙塞羯磨本

優波離問經
曇無德律雜羯磨

羯磨

四分律刪補隨機羯磨
四分比丘尼羯磨法

事經

目連問戒律中五百輕重
四分僧羯磨

尼羯磨

沙彌尼戒經
舍利弗問經

舍利弗問經

根本說一切有部毘奈耶
尼陀那目得迦攝頌
根本說一切有部毘奈耶

雜事攝頌

佛說大愛道比丘尼經

迦葉禁戒經

犯戒罪輕重經

戒消災經

佛說優婆塞五戒相經

根本說一切有部毘奈耶頌

根本說一切有部毘奈耶頌

大比丘二千威儀

律二十二明了論

戒因緣經

薩婆多部毘尼摩得勒伽

戒因緣經

戒因緣經

善見毘婆沙律

佛阿毘曇經

金陵梵利志 八南藏目錄

四十九卷 四十九

薩婆多部毘尼婆沙

薩婆多部毘尼婆沙

續薩婆多部毘尼婆沙

根本說一切有部毘奈耶

破僧事

毘尼母論

說根本一切有部出家授近圓羯磨儀範

說根本一切有部苾芻習略法

大乘論

友 十卷二百零四 戒尾半一張 投 十卷二百二十 戒尾半一張 分 十卷一百九十 戒尾半三張 切 十卷一百九十 戒尾半四張 磨 十卷一百八十 戒尾半四張 戒 十卷一百七十 戒尾半四張 規 十卷一百八十 戒尾半三張 三 十卷二百零三 戒尾半三張

終 十卷二百零四 戒尾半六張 隱 十卷一百五十 八張尾半三張 大智度論

圓 十卷一百七十 五張尾半六張 十地經論

造 十卷一百七十 九張尾半四張 十地經論

彌勒菩薩所問經論 三具足經優波提舍

次 十卷一百八十 二張尾半五張 佛地經論

金剛般若波羅蜜經論 能斷金剛經論頌

無量壽經優波提舍 轉法輪經優波提舍

能斷金剛般若波羅蜜經論 金剛般若波羅蜜經論

略明般若末後一頌讚述大寶積經論

寶善經四法優婆提舍 大般涅槃經論

涅槃經本有今無偈論

金剛般若波羅蜜經破取

著不壞假名論 文殊師利菩薩問菩提經論

妙法蓮華經論優波提舍勝思惟梵天所問經論

遺教經論

節 十卷一百三十 九張尾半四張 義 十卷一百八十 二張尾半五張 魚 十卷一百六十 張尾半六張 逝 十卷一百六十 九張尾半七張 誦 十卷一百七十 一張尾半八張 誦 十卷一百四十 四張尾半五張 誦 十卷一百六十 一張尾半七張 性 十卷一百七十 三張尾半六張 誦 十卷一百八十 二張尾半五張 誦 十卷一百八十 三張尾半六張 誦 十卷一百五十 三張尾半二張 顯揚聖教論

遺教經論

節 十卷一百三十 九張尾半四張 義 十卷一百八十 二張尾半五張 魚 十卷一百六十 張尾半六張 逝 十卷一百六十 九張尾半七張 誦 十卷一百七十 一張尾半八張 誦 十卷一百四十 四張尾半五張 誦 十卷一百六十 一張尾半七張 性 十卷一百七十 三張尾半六張 誦 十卷一百八十 二張尾半五張 誦 十卷一百八十 三張尾半六張 誦 十卷一百五十 三張尾半二張 顯揚聖教論

性 十卷一百七十 三張尾半六張 誦 十卷一百八十 二張尾半五張 誦 十卷一百八十 三張尾半六張 誦 十卷一百五十 三張尾半二張 顯揚聖教論

情 十卷一百四十 六張尾半三張 誦 十卷一百五十 三張尾半二張 顯揚聖教論

顯揚聖教論

十卷一百二十
九張尾半八張

大乘阿毘達磨集論

王法正理論

瑜伽師地論釋

顯揚聖教論頌

十卷一百三十
九張尾半五張

十卷一百九十
張尾半二張

大乘阿毘達磨禪集論

中論

十卷一百五十
一張尾半六張

十卷一百八十
二張尾半二張

般若燈論

十二門觀論

十八空論

百論

十卷一百七十
九張尾半六張

廣百論本

十卷一百七十
二張尾半四張

十卷一百六十
一張尾半五張

十住毘婆沙論

苦提資糧論

十卷一百三十
八張尾半二張

十卷一百七十
三張尾半三張

大莊嚴經論

攝大乘論

十卷一百五十
六張尾半三張

十卷一百六十
八張尾半五張

大乘莊嚴經論

順中論

攝大乘論本

中邊分別論

十卷一百四十
四張尾半二張

十卷一百六十
二張尾半一張

十卷二百零二
張尾半二張

十卷一百八十
七張尾半四張

攝大乘論釋

決定藏論

十卷二百七十
一張尾半二張

佛性論

辨中邊論

辨中邊論頌

大乘成業論

業成就論

因明正理門論本

因明正理門論

十卷一百六十
五張尾半六張

究竟一乘寶性論

成唯識寶生論

唯識三十論

因明入正理論

顯識論

十卷一百六十
五張尾半一張

成唯識論

九卷一百六十
三張尾半三張

大成唯十論

唯識二十論

轉識論

大丈夫論

八大乘論

大乘掌珠論

大乘廣五蘊論

九卷一百四十
六張尾半二張

寶行王正論

大乘起信論

發菩提心論

三無性論

方便心論

十卷一百三十
四張尾半四張

無相思塵論

觀所緣緣論

觀所緣論釋

如實論

迴諍論

緣生論

十二因緣論

壹輸盧迦論

大乘百法明論

百字論

解拳論

掌中論

取因假設論

觀總相論頌

止觀門論頌

手杖論

六門教授習定論

大乘法界無差別論

提婆菩薩破楞嚴經中外

道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞嚴經中外

道小乘涅槃論

小乘論

阿毘曇八捷度論

阿毘達磨法智論

阿毘曇八捷度論

阿毘達磨法智論

阿毘達磨法智論

阿毘達磨法智論

阿毘達磨法智論

阿毘達磨法智論

阿毘達磨法智論

阿毘達磨集異門足論

阿毘達磨識身足論

阿毘達磨識身足論

阿毘達磨界身足論

阿毘達磨界身足論

阿毘達磨品類足論

阿毘達磨品類足論

阿毘達磨品類足論

眾事分阿毘曇論

阿毘曇婆沙論

阿毘曇婆沙論

阿毘曇婆沙論

阿毘曇婆沙論

阿毘曇婆沙論

阿毘曇婆沙論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

阿毘達磨俱舍論

集 七卷一百五十五張 八卷一百五十五張 尊婆須密菩薩所集論

三法度論 入阿毘達磨論

典 十卷二百零八張 亦 十卷一百五十四張 成實論

集 十卷一百五十五張 立世阿毘曇論

集 八卷二百零四張 英 八卷一百八十八張 五事毘婆沙論

舍利弗阿毘曇論 五事毘婆沙論

集 七卷一百七十三張 解脫道論

集 八卷一百七十張 禪婆沙論

二彌底部論 分別功德論

金陵梵刹志 八南藏目錄 四十九卷 五十五

四諦論 辟支佛因緣論

十八部論 部執異論

異部宗輪論

續入藏諸論

集諸法寶記上義論

金剛針論 菩提心離相論

大乘破有論 集大乘相論

六十頌如理論 大乘二十頌論

佛母般若波羅密多圖集要義論

佛母般若圖集要義釋論大乘寶要義論

集 十卷一百五十五張 聖佛母般若波羅密多九

頌精義論 大乘緣生論

諸教決定名義論 廣釋菩提心論

大乘中觀釋論 大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

施設論 菩薩本生鬘論

經 十卷一百五十五張 大乘集菩薩學論

府 十一卷二百九十四張 大宗地玄文論

律 八卷一百四十四張 金七十論

彰所知論 金陵梵刹志 八南藏目錄 四十九卷 五十六

此方撰述

將 七卷一百六十二張 釋迦譜

相 六卷一百八十三張 釋迦譜

釋迦氏譜 釋迦方誌

帝 十卷一百五十五張 十卷一百六十四張 經律異相

戶 十卷一百五十五張 七張尾半四張 陀羅尼禪集

封 十卷一百六十四張 七張尾半三張

八 六卷一百五十五張 六卷一百六十四張 九張尾半三張 五張

諸經要集

諸經要集

集古今佛道論衡實錄 續集古今佛道論衡

千 十卷一百七十
三張尾半五張
大唐西域記

兵 八卷一百九十
張尾半三張
大唐西域記

大唐西域求法高僧傳 集神州塔寺三寶感通錄

法顯傳

高 十卷一百六十
張尾半一張
大慈恩寺三藏法師傳

冠 十卷一百五十
七張尾半六張
集沙門不應拜俗等事

破邪論 十門辨惑論

論 八卷一百八十
一張
辨正論

論 九卷一百五十
二張尾半五張
甄正論

金陵梵刹志 八南藏目錄 四十九卷 五十七

高僧傳

馬 八卷一百五十
三張尾半三張
高僧傳

敲 七卷一百五十
九張尾半三張
續高僧傳

續高僧傳 八卷一百八十
三張尾半四張
續高僧傳

修 十卷二百零二
張尾半五張
續高僧傳

富 十卷一百六十
三張尾半六張
續高僧傳

車 十卷一百九十
一張尾半五張
弘明集

廣弘明集

肥 九卷二百二十
八張尾半三張
弘明集

輕 九卷二百零九
張尾半三張
弘明集

廣弘明

功 十一卷一百八十
四張尾半五張
南海寄歸內法傳

比丘尼傳 說罪要行法

受用三水要行法 護命放生儀軌法

集諸經禮懺悔文

十卷一百四十
張尾半三張
梁武慈悲道場懺法

實 十卷一百六十
六張尾半一張
慈悲水懺法

法華三昧懺儀 金光明懺法補助儀

往生淨土懺願儀 往生淨土決疑行願二法門

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧懺儀

金光明最勝懺儀 千手眼大悲心咒行法

金陵梵刹志 八南藏目錄 四十九卷 五十八

禮法華經儀式 熾盛光道場念誦儀

釋迦如來涅槃禮讚文 如意輪課法

天台智者大師齋忌禮讚文

勸 八卷二百零三
張尾半三張
勸

勸 十一卷一百八十
八張尾半四張
勸

勸 十卷一百九十
七張尾半五張
勸

勸 十卷一百七十
八張尾半二張
法苑珠林

阿 十卷一百七十
三張尾半四張
法苑珠林

阿 十卷一百六十
八張尾半三張
法苑珠林

宗鏡錄

密咒圓因往生集

顯密圓通成佛心要集 元至元辨偽錄

護法論

桓 十卷一百九十一張 尾半四張
公 十卷二百四十張 尾半三張
輔 十卷二百五十張 尾半四張

景德傳燈錄

合 十卷二百八十張 尾半三張
濟 十卷二百一十張 尾半五張
弱 十卷二百零五張 尾半四張

續傳燈錄

扶 十卷一百七十張 尾半四張

圓悟佛果禪師語錄

頌 十卷一百六十張 尾半五張

傳法正宗記

緝 十卷一百六十張 尾半四張

輔教篇

漢 十卷一百八十張 尾半二張

說 十卷一百二十張 尾半五張

大慧普覺禪師語錄

丁 十卷一百五十張 尾半七張

天目中峰和尚廣錄

密 十卷二百零二張 尾半二張

六祖大師法寶壇經

寶 十卷一百八十張 尾半二張

妙法蓮華經玄義一部

晉 十卷二百一十一張 尾半一張
卷二百零四
法華玄義釋籤一部

更 十卷二百零一張 尾半三張
朝 十卷二百零四張 尾半三張
妙法蓮華經文句一部

趙 十卷二百九十一張 尾半五張
魏 十卷二百八十八張 尾半五張
法華文句記上部

因 十卷二百六十一張 尾半二張
積 十卷二百一十五張 尾半四張
摩訶止觀一部

假 十卷二百零八張 尾半三張
途 十卷二百一十張 尾半一十張
滅 十卷二百一十張 尾半二張
說 十二卷二百零三張 尾半四張

止觀輔行傳弘決

修習止觀坐禪法要

止觀義例 大乘止觀法門

大般涅槃經玄義

士 十卷一百八十張 尾半五張
會 十卷二百一十張 尾半三張
明 十卷二百零三張 尾半三張

涅槃經玄義發源機要 大般涅槃經疏一部

何 十卷二百三十二張 尾半五張
觀音玄義 觀音玄義

觀音義疏 觀音義疏

觀音義疏記

觀音義疏 菩薩戒義疏

金光明經玄義 金光明經玄義拾遺記

約 十卷一百七十一張 尾半四張
法 十卷一百九十二張 尾半五張
金光明經文句 金剛般若經疏

金光明經文句記

觀無量壽佛經疏

韓 十卷二百零三張 尾半二張
觀無量壽佛經疏妙宗鈔

仁王護國般若波羅蜜經疏

十卷二百零六張尾半四張

仁王護國般若波羅蜜經

疏神實記

十二卷二百五十五張尾半六張

四教義

請觀音經疏闡義鈔

無諍三昧

四念處

十一卷二百二十五張尾半三張

天台傳佛心印記

十二卷二百六十一張尾半五張

金陵梵刹志 八南藏目錄

永嘉集

方等三昧行法

天台智者大師禪門口訣觀心論疏

十二卷二百三十五張尾半六張

天台智者大師別門

止觀大意

修懺要旨

十不二門指要鈔

八教大意

八卷二百三十五張尾半五張

八卷二百五十五張尾半三張

八卷二百六十一張尾半三張

八卷二百五十五張尾半一張

八卷二百四十九張尾半四張

大方廣佛華嚴經疏

八卷二百三十三張尾半四張

八卷二百七十七張尾半三張

華嚴隨疏演義鈔

華嚴一乘教義分齊意

十卷二百二十五張尾半三張

法界玄鏡

彌陀經疏

原人論

華嚴指歸

心經略疏連珠記

十卷二百一十四張尾半二張

首楞嚴經義海

十卷二百一十四張尾半四張

衆經目錄

十卷一百九十九張尾半二張

十卷一百零七張尾半三張

武周刊定偽經目錄

七卷二百一十二張

續大唐內典錄

八卷二百三十三張尾半三張

八卷二百一十一張尾半四張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

八卷二百一十一張尾半三張

續古今譯經圖記

宗 七卷一百九十
六張尾半三張
八卷一百九十
八張尾半二張
七卷二百零二
張尾半三張
七卷一百八十
二張尾半二張

開元釋教錄

十卷一百八十
九張尾半三張

云 十卷二百一十
二張尾半五張

一切經音義

十卷一百九十
二張尾半四張

明 十卷一百九十
六張尾半三張

紫 十卷一百五十
九張尾半四張

卷 八卷一百七十
一張尾半五張

華嚴經音義

七卷一百九十
八張尾半二張

禪宗頌古聯珠集

十二卷二百四十
一張尾半二張

佛祖統紀

十一卷二百零
四張尾半六張

般若波羅密多心經集註

十一卷二百零
四張尾半六張

釋教錄略出

歷代三寶記

歷代三寶記

一切經音義

大藏聖教法寶標目

至元法寶勘同總錄

紹興重刊大藏音

大明重刊三藏聖教目錄

大方廣圓覺經略疏註

十一卷二百一十
五張尾半四張

十一卷二百零
四張尾半六張

附請經條例

南京禮部祠祭清吏司為議定藏經規則合應勒石以垂示久遠事奉 本部批據本司呈前事奉批如議行奉此案查萬曆三十三年四月間該本司呈為申明造經定規事據湖廣四川等處請經僧本宗樂聞古宗等節次稟稱經鋪冒濫指勒緣由據此看得報恩寺藏經板一副原係

聖祖頒賜令廣印行先年該本司主事郭 責令經鋪酌議各項物料裁定規則來時給與書冊對查去時給與劄批防護條款甚詳邇來本寺將書冊廢閣各經鋪俱不照行查本宗經壹藏多索價至肆拾餘兩紙絹仍濫

惡不堪樂聞經壹藏違限至兩月古宗經壹藏將紙抵充絹用種種姦頑弊無紀極該寺見得有板頭銀兩亦竟坐視不為稟理遠僧獨非人情造經獨非交易乃物價半值猶虧明欺無告易虐盤費經年累竭致使流落難歸漠不關情心亦何忍除將經鋪徐程鮒徐自強等各重責追價給僧管經僧正決自高亦各責治外復拘集經鋪吊取紙絹逐項估算編定上中下參等等各參號備細開明物價仍限造經日期來時領給號票去時繳票領給劄批逐月經鋪經匠具結查驗又照每印經

壹藏有板頭銀壹拾貳兩藏內缺續藏肆拾壹兩合扣銀捌兩刻補經板刻匠恐有潦草偷工亦給與號票繳查等因呈 堂奉批悉照議行以垂永久奉此又于萬曆三十四年八月內本司呈為撥給禪堂以勵行僧事議將板頭銀給禪堂贍僧目今除刻經捌兩經完日通給堂內管經僧用堂內堂外各一人堂主管理官住查考呈 堂奉批僧非禪則不成僧寺無禪堂則不成寺聖祖贍養本意原為此輩俗僧反懷忌嫉殊可恨也如議撥給有敢生事擾害者查出重究奉此今奉前因合將酌定九號經價併條約行該寺刻簿立碑永為定規遵

全隴州志 八請經條例 四十九卷 六十五

守施行

計開編定九號經價及條約于後

每經壹藏 板共伍萬柒千 經共陸百叁拾陸函共陸千

叁百叁拾壹卷共壹拾壹萬伍百貳拾陸張 全葉壹拾肆張

千末百捌拾貳張尾半 外有續藏肆拾壹函 今刻過

葉末千末百肆拾肆張 餘尚未完工

一印經用連四紙大包殼併上下掩面俱用段

成造數目

一印經用連四紙共約貳萬捌千張 每壹張足裁

尾葉不全多出紙用印佛頭 每百張參錢伍分

用小樣連四土名上號大連三極綿 共銀玖拾

捌兩

一大包殼上下掩面用段每函約陸尺陸寸 經樣

尺加上下折頭捌分每用段壹尺零捌分裁

面四條每函約掩面貳拾條共該段伍尺肆寸

又大包殼壹個用段 共段肆百壹拾玖丈柒尺

陸寸每尺參分伍厘 闊壹尺伍寸頗堪衣者如

閃紅及紅閃 共銀壹百肆拾陸兩玖錢壹分陸

厘

一復裏併簽用月白重表絹每函約壹尺伍寸共

絹玖拾伍丈肆尺每尺銀陸厘 註下等 共銀伍

兩柒錢貳分肆厘

一托復裏併托簽用月白公單紙約肆百伍拾張

每百張壹錢陸分共銀柒錢貳分

一背殼用小高紙九層每函約壹百壹拾張共約

紙柒萬張每百張壹分叁厘共銀玖兩壹錢

一玖分闊絹帶每函壹條貳轉約叁尺稍零共帶

貳百丈每丈貳分共銀肆兩

一柏簽陸百肆拾根共銀叁錢貳分

一作料烟煤伍隻銀壹兩貳伍百斤銀叁兩叁分

拾斤銀壹錢貳分共銀肆兩壹錢貳分

全隴州志 八請經條例 四十九卷 六十六

一 工食印經每千張捌分銀捌兩玖錢要煉重指
經每千張肆分銀肆兩肆錢伍分表經每兩壹
分貳厘銀柒兩陸錢叁分貳厘共銀貳拾兩玖
錢捌分貳厘

以前上等壹號經通共銀貳百捌拾玖兩捌錢

捌分貳厘每兩約銀肆錢伍分伍厘

上等貳號經用連四紙大包殼併上掩面用段下掩

面用綾成造數目

一大包殼併上掩面用段每兩約叁尺玖寸共段

貳百肆拾捌丈零肆寸每尺叁分伍厘註上等壹號內

共銀捌拾陸兩捌錢壹分肆厘

一 下掩面用上號金黃花表綾每兩約貳尺柒寸

共綾壹百柒拾壹丈柒尺貳寸每尺壹分貳厘

註中等壹號內共銀貳拾兩陸錢陸厘

一 托綾用金黃連七紙壹千叁百張每百張肆分

共銀伍錢貳分

一 印經紙復裏簽絹托復裏簽紙背殼紙絹帶拍

簽作料工食共捌項俱照上等壹號經樣共銀

壹百肆拾貳兩玖錢陸分陸厘

以前上等貳號經通共銀貳百伍拾兩玖錢柒

每兩約銀叁錢玖分肆厘

上等叁號經用連四紙大包殼用段上掩面用綾下

掩面用絹成造數目

一大包殼用段每兩約壹尺貳寸共段柒拾陸丈

叁尺貳寸每尺叁分伍厘註上等壹號內共銀貳拾陸

兩柒錢壹分貳厘

一 上掩面用上號金黃花表綾每兩約貳尺柒寸

共綾壹百柒拾壹丈柒尺貳寸每尺壹分貳厘

註中等壹號內共銀貳拾兩陸錢陸厘

一 下掩面用金黃重表絹每兩約貳尺肆寸共絹

壹百伍拾貳丈陸尺肆寸每尺陸厘註下等壹號內共

銀玖兩壹錢伍分捌厘

一 托綾絹共用金黃連七紙貳千陸百張每百張

肆分共銀壹兩零肆分

一 印經紙復裏簽絹托復裏簽紙背殼紙絹帶拍

簽作料工食共捌項俱照上等壹號經樣共銀

壹百肆拾貳兩玖錢陸分陸厘

以前上等叁號經通共銀貳百兩肆錢捌分貳

每兩約銀叁錢玖分肆厘

中等壹號經用公單紙大包殼併上下掩面俱用綾

成造數目

一印經用公單紙共約伍萬陸千張每壹張足裁經貳張內有

尾葉不全多出紙用印每百張壹錢貳分用上佛頭併背掩面紙底

好公單極細白堅厚共銀陸拾柒兩貳錢如帶灰竹不用此價

一大包殼併上下掩面用上好金黃花表綾每函

約陸尺陸寸每壹尺零捌分直裁掩面肆條共壹尺貳寸半裁大包殼壹個

綾肆百壹拾玖丈柒尺陸寸每尺壹分貳厘壹尺伍寸綾文極均密不露縫花樣極明淨不模糊如帶稀疎茅草不用此價共錢伍

拾兩叁錢柒分壹厘

一托綾用金黃連七紙約叁千叁百張每百張肆

分共銀壹兩叁錢貳分

復裏併簽用月白連四紙貳百貳拾張每百張

肆錢貳分共銀玖錢貳分肆厘

一背殼用小高紙七層每函約用捌拾伍張共約

紙伍萬伍千張每百張壹分叁厘共銀柒兩壹

錢伍分

一七分闊絹帶每函壹條貳轉約貳尺捌玖寸共

帶壹百玖拾丈每丈壹分陸厘共銀叁兩肆分

一柏簽陸百肆拾根共銀叁錢貳分

一作料烟煤伍隻共銀壹兩貳肆百伍拾斤銀貳

兩柒錢叁二十五斤銀壹錢共銀叁兩捌錢

一工食印經每千張捌分銀捌兩玖錢要煤重摺字清

經每千張肆分銀肆兩肆錢伍分表經每函壹

分壹厘銀陸兩玖錢玖分陸厘共銀貳拾兩叁

錢肆分陸厘

以前中等壹號經通共銀壹百伍拾肆兩肆錢

柒分壹厘每函約銀貳錢肆分貳厘

中等貳號經用公單紙大包殼併上掩面用綾下掩面用絹成造數目

一大包殼併上掩面用上號金黃花表綾每函約

叁尺玖寸共綾貳百肆拾捌丈零肆寸每尺壹

分貳厘註中等號內共銀貳拾玖兩柒錢陸分肆厘

一下掩面用金黃重表絹每函約貳尺肆寸共絹

壹百伍拾貳丈陸尺肆寸每尺陸厘註下等號內共

銀玖兩壹錢伍分捌厘

一托綾絹共用金黃連七紙約叁千叁百張共銀

壹兩叁錢貳分

一印經紙復裏簽紙背殼紙絹帶柏簽作料工食

共柒項俱照中等壹號經樣共銀壹百貳兩柒

錢捌分

金陵府志 卷四十九 卷六十九

金陵府志 卷四十九 卷七十一

以前中等貳號經通共銀壹百肆拾叁兩貳分

貳厘 每兩約銀貳錢貳分肆厘

中等叁號經用公單紙大包殼用綾上掩面用絹下

掩面用紙成造數目

一大包殼用上號金黃花表綾每兩約壹尺貳寸

共綾柒拾陸丈叁尺貳寸每尺壹分貳厘 註中等壹號

內共銀玖兩壹錢伍分捌厘

一上掩面用金黃重表絹每兩約貳尺肆寸共絹

壹百伍拾貳丈陸尺肆寸每尺陸厘 註下等壹號

銀玖兩壹錢伍分捌厘

金陵梵刹志 入請經條例 卅九卷 七十一

一下掩面用葱白連四紙每兩半張共紙叁百貳

拾張每百張肆錢貳分共銀壹兩叁錢肆分肆

厘

一托綾絹約用金黃連七紙貳千張共銀捌錢

一印經紙復裏簽紙背殼紙絹帶柏簽作料工食

共柒項俱照中等壹號經樣共銀壹百貳兩米

錢捌分

以前中等叁號經通共銀壹百貳拾叁兩貳錢

肆分 每兩約銀壹錢貳分叁厘

下等壹號經用扛連紙大包殼併上下掩面俱用絹

成造數目

一印經用扛連紙共約叁萬柒千伍百張 每壹張足裁經

叁張內有尾葉不全多出紙用印佛頭併背掩面殼底每百張柒分 紙極厚白

如帶有薄黑不用此價共該銀貳拾陸兩貳錢伍分

一大包殼併上下掩面用金黃重表絹每兩約伍

尺玖寸 每壹尺零陸分直裁掩面肆條半大包殼亦用此數共絹叁百柒

拾伍丈貳尺肆寸每尺陸厘 樣闊壹尺柒寸零極均密如稀疎不

用此共銀貳拾貳兩伍錢壹分肆厘

一托絹用金黃連七紙約叁千叁百張每百張肆

分共銀壹兩叁錢貳分

金陵梵刹志 入請經條例 卅九卷 七十二

一復裏併簽用公單紙肆百伍拾張每百張壹錢

貳分共銀伍錢肆分

一背殼用小高紙伍層每兩約用陸拾張共紙肆

萬張每百張壹分叁厘共銀伍兩貳錢

一伍分闊絹帶每兩壹條貳轉約貳尺陸寸共

帶壹百捌拾丈每丈壹分貳厘共銀貳兩壹錢

陸分

一柏簽陸百肆拾根共銀叁錢貳分

一作料烟煤伍簍銀壹兩麵肆百斤銀貳兩肆錢

琴貳拾斤銀捌分共銀叁兩肆錢捌分

一工食印經每千張捌分銀捌兩玖錢 <small>要項重字清</small>	捐經每千張肆分銀肆兩肆錢伍分表經每函	壹分銀陸兩叁錢陸分共銀壹拾玖兩柒錢壹分	以前下等壹號經通共銀捌拾壹兩肆錢玖分	肆厘 <small>每函約銀壹錢貳分伍厘</small>	下等貳號 經用扛連紙大包殼併上掩面用絹下掩面用紙成造數目	一大包殼併上掩面用金黃重表絹每函約叁尺伍寸共絹貳百貳拾貳丈陸尺每尺陸厘 <small>註下等壹號</small>	<small>金陵府志 六請經條例 四十九卷 七十三</small>	內共銀壹拾叁兩叁錢伍分陸厘	一下掩面用葱白連四紙每由半張共紙叁百貳拾張每百張肆錢貳分共銀壹兩叁錢肆分肆厘	一托絹用金黃連七紙貳千張共銀捌錢	一印經紙復裏簽紙背殼紙絹帶柏簽作料工食共柒項俱照下等壹號經樣共銀伍拾柒兩陸錢陸分	以前下等貳號經通共銀柒拾叁兩壹錢陸分	<small>每由約銀壹錢壹分貳厘</small>
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	---------------	--	------------------	--	--------------------	---------------------------

下等叁號 經用扛連紙大包殼用絹上下掩面用紙成造數目	一大包殼用金黃重表絹每由約壹尺零陸分共絹陸拾柒丈肆尺壹寸陸分每尺陸厘 <small>註下等壹號內</small>	共銀肆兩肆分肆厘	一上下掩面用葱白連四紙每由壹張共紙陸百肆拾張每百張肆錢貳分共銀貳兩陸錢捌分捌厘	一托絹用金黃連七紙陸百伍拾張共銀貳錢陸分	<small>金陵府志 六請經條例 四十九卷 七十四</small>	一印經紙復裏簽紙背殼紙絹帶柏簽作料工食共柒項俱照下等壹號經樣共銀伍拾柒兩陸錢陸分	以前下等叁號經通共銀陸拾肆兩陸錢伍分貳厘 <small>每由約銀玖分捌厘</small>	條約	一願號票 凡請經僧到不許經鋪前路截搶聽其經投禪堂管經僧即將號簿一本付與細查隨意擇取經鋪看定紙絹一同到司呈報併將樣紙一張樣段或綾絹各一尺送驗果係合式
----------------------------------	--	----------	---	----------------------	------------------------------------	--	--	----	---

本司即給請經僧管經鋪經匠與經鋪同票各號

票壹紙仍再給請經僧印信號簿壹本及經鋪

准造告示於經殿門首領票後公同到寺交銀

不許私立合同私自過付如未經領票輒先包

攬經鋪重責枷號管經僧責治經鋪能互相出

首即准將經給與攬造請經僧有自願成造不

用經鋪者徑自同管經僧經匠與管經僧同票領票不許

經鋪刁難每月初一日各經鋪經匠輪一人具

依准結到司查驗

一 定寓所

金陵梵刹志 八請經條例 四十九卷 七十五

往時經僧寓於經鋪緇俗相混殊失

清規今於禪堂造房七間延僧進住其飯食即

禪堂供給每僧一日筭銀壹分不許多索如禪

堂不為款留經鋪強欲邀截俱行究治過限外

經不完飯銀追經鋪代出

一 儀雜費

金陵梵刹志 八請經條例 四十九卷 七十五

本寺禪堂板頭銀壹拾貳兩今扣捌兩刻補

經板止肆兩堂內贖僧內相茶果銀叁兩肆錢官住轉交

係官住作弊官住請劄銀捌錢如不為申請劄批銀不許給管經

僧銀肆錢如不為催促經鋪查號簿銀貳錢給

經僧貳拾本經鋪裝印管經僧查給隱匿究罪以上伍項通共銀壹拾

陸兩捌錢又有請經僧飯錢照日計筭自此以

外更無毫釐費用如號簿不載有需索分毫者

即係誑騙許請經僧稟司重究

一 酌經式 經樣長壹尺闊叁寸叁分各項物料

俱用官尺大槩務照時價從寬估筭即時有貴

賤自可通同牽補不得據一項偶貴遂指未增

價以亂定規經價雖定紙絹高下裝印工拙甚

是不等經鋪經匠多以濫惡相充弊難盡舉請

經僧一一查估有不值者俱聽稟究

一 繳號票 造經定限三個月凡紙絹裝印等項

一一列款號票後經完日僧鋪人等俱於逐款

下如綿白等項果合式註是字不合式註不字

送司銷繳註不字者請經僧併將經壹由及前

樣紙樣絹同票送驗果不合式經鋪重責枷號

仍計價追出給還本僧造經過三月外經鋪經

匠計日責治如紙絹等不合式管經僧不為具

稟一同究責

一 給劄批 往時請經僧俱給劄付以示優異給

批照以便回籍因候領日久苦難不敢請給自

今於繳票日許經僧具呈稟請本司即日給發

並不羈留如有衙門人役需索刁難請經僧即

時稟明定將該犯重責革役

一 避四經

有止造四經者大赦若實積 華嚴涅槃共計捌

拾肆由計捌百肆拾叁卷每由價數照前九號

後註定計算板頭壹兩捌錢又有印襍號者多

寡不等板頭查照前例算

一 裝書冊

有用太史連印裝成書冊者紙張裝

裹聽其自辦刷印工食照前價數板頭等銀照

前俱各一樣如以勢要強免者追承攬工匠賠

還

一 補經板

經板少續藏肆拾壹由每板壹塊該

銀叁錢陸分每請一歲扣板頭銀捌兩刻板貳

拾貳塊如有板該刻二十五塊每塊板傍 俱藏用某僧板頭限期以備查驗刻期

限拾日每遇造經領票日管經僧即帶同刻匠

赴司共領給號票一紙依限期完將經板刷印

同票驗銷每月初一仍將收除銀數開循環簿

報查板用梨木打光捌分厚價銀肆分每板二

面共陸拾行計壹千零貳拾字內有尾葉不全 葉滿貳拾行者算全 算不及拾行者不算刻用宋字樣寫工連紙銀

貳分如差一字扣壹厘給校經僧刻工連光板

齊邊每塊銀叁錢刻深三分為度寫刻潦草偷

工罰令重寫重刻每歲銀捌兩刻貳拾貳塊共 去銀未兩玖錢貳分刻銀捌

分作買紙烟煤水膠續藏完日仍將糶糊板刻

換一併通完板頭銀盡數贍僧

一 贍僧

板頭銀給禪堂贍僧每年約二十歲

該銀貳百肆拾兩四經亦約二十部該銀叁拾

陸兩每僧一日飯食腐菜筭銀壹分約贍僧未

拾陸名今扣捌兩刻經每年止約銀壹百壹拾 陸兩該贍僧叁拾壹兩經完日仍如前

數

一 記重修

藏經房重修過前殿參間正殿伍間

左右貯經廊廡四十二間禪堂內新造請經房

二層七間起工于萬曆三十四年七月畢工于

本年十二月助工督修善人張文學張應文

一 收板銀

堂內置號簿一扇木櫃一口銀到即

送官住處登簿將銀投櫃於月終日會同官住

開封置買柴米贍僧堂主毋得私用

金陵梵刹志後序

西教入支那始於東漢而最熾於六朝維時遷都金陵鷲宮鹿苑盛甲寓內所謂四百八十寺者是也歷唐逮宋崇替靡常

高皇帝神聖深究三教之理洙泗而

金陵梵刹志

後序

一

外兼采迦維一時高僧輩出而所以護諸叢林法亦詳燉金陵梵刹於斯再盛嗟夫同一象教也蕭氏用之以釀太清之亂高帝未嘗不用之而成洪武之治何也蕭氏擷其粗而

高帝茹其精也辟觀東來單提秘密

蕭氏既所不解第以人主蔬食捨身爲足成果綱淪法斃其何能國

今觀

高帝三教論及論諸僧 勅於宗門

妙義抑何暢也取其精者以翼聖

金陵梵刹志

後序

二

真贊王度而粗者不以加倫物之教故夫達儒佛同異之旨者無如高帝妙於處摩竭一派者亦無如高帝得道統之大豈不與其得國統之正均千古未有哉今世關佛者祖昌黎之說仇之若敵國而尚佛

者口諷貝多自同方袍彼兼吐其

精而此僅剽其粗所謂齊失而楚

未為得矣南祠郎職諸梵刹同官

錢塘葛君蒞事日夕循令甲以率

其職頽者葺之去籍者復之不持

儀律者飭之其教既用復振已復

金陵梵刹志

後序

三

撫往牒接近事彙而為志余藉手

成事因宣言於簡俾後之觀者想

見我

高帝統一道真而於闢佛尚佛紛紛

邊見皆可無設其為得志之精乎

若夫覩仙陀之莊嚴侘其勝槩覽

吟筆之富麗增其藻思斯亦志之

粗者而已

賜進士第承德郎南京禮部祠祭

清吏司主事建德鄭三俊撰

金陵梵刹志

後序

四

金陵梵刹志卷五十

各寺租額條例

南京禮部祠祭清吏司為

賜田幸蒙查明懇乞勒石以垂永久事奉 本部送據南

京僧錄司右覺義住靈谷等寺仁助等申前事內稱

賜田租額見在勒碑今有靈谷寺靖東安西貳庄報恩

寺廊房復蒙定租乞一併刻入等因到部送司具呈

掌部事南京兵部尚書孫 奉批如議併入碑內奉此

案查萬曆參拾貳年拾貳月該本司為清查 欽賜

寺租事比因三大寺田租不明乞照萬曆拾壹年間本

司會同儀制司清查朝天宮事例具呈 掌部事南京

工部右侍郎范 奉批如議照例行奉此隨該本司郎

中葛 會同儀制司郎中汪 查得三大寺田地洲場

原係

聖祖欽賜有天界寺蔣山寺住持行椿行容等於洪武貳

拾未年具奏荷蒙 欽賜贍僧田地一向自己用鈔

雇人耕種因事務煩瑣另議召佃徵租上江貳縣田每

畝米伍斗麥參斗為率溧陽溧水句容等縣田每畝米

柒斗伍升為率各佃自運到寺散給衆僧又蒙 欽

賜蘆洲砍柴變價備辦香燈俱造冊送禮部查考不許

拖欠侵尅已蒙依准申部遵守但今歲季着僧催徵租
粮砍斫蘆柴收支票帖庫司無憑稽考田地召佃公據
無憑合無請賜庫記奉

聖旨是着禮部給庫記與他天界寺蔣山寺欽此蔣山即

靈谷寺 欽錄集碑記証弘治年間天界寺溧陽庄

因水荒告減每畝槩徵米肆斗伍升遂因為例至嘉靖

肆拾年佃戶呂淮等復拖租不完本部行提監故叅送

法司斷追拖欠止照減後之數法司招卷証至隆慶參

年巡撫海 委應天府包治中清丈 賜田靈谷寺

龍都庄每畝米參斗陸升麥參斗桐橋庄每畝上田米

伍斗中田米肆斗下田米參斗俱載魚鱗冊證目今見

徵天界寺湖塾庄每畝上田米肆斗中田米參斗伍升

麥一槩貳斗陸升有租簿証餘庄獨多短少查各佃有

將田轉租每畝實收米柒捌斗麥參肆斗至納寺則止

壹貳斗上下猶多刁指矣且非獨租減也而稅復日增

洪武拾伍年掌部事大理寺右少卿謝倉部試郎中龐

照等具奏奉

聖旨天界寺免他歲收參千石內該納粮數蔣山寺免他

歲收肆千石內該納粮數餘有的田粮併差役俱都免

他欽此載 欽錄集碑記誌書証至成化年間偶因

水災勸輸米貳升相因不改至隆慶年間包治中捏報
 靈谷寺田地丈多伍拾玖頃零起科其實原田如故於
 何處可增即謂僧人續置目免於何處漏籍有秦通判
 議豁牒文証又高淳縣署印鄧同知匿 旨証申將
 天界寺坐落該縣田俱與民間一則起科有譚通判改
 斷招案証又蘆政委官將報恩寺原 賜蘆洲內田
 貳拾玖頃伍拾捌畝指為丈多之洲陞入蘆課有
 欽錄集內四至証今查各縣徵冊由票在上元縣有靈
 谷寺田地塌樣貳百柒拾叁頃壹拾肆畝零因勸借及
 報多共加正米叁百叁拾玖石貳斗條折銀貳百陸拾
 陸兩陸錢捌分天界寺田地貳拾伍頃玖拾畝零共加
 正米叁拾石肆斗條折銀壹拾壹兩陸錢貳分伍厘江
 寧縣有靈谷寺田地山蕩壹拾頃玖拾壹畝零共加正
 米肆拾壹石伍斗肆升丁米銀共玖兩捌錢叁分零高
 淳縣有天界寺田叁拾柒頃貳拾畝零共加銀壹百柒
 拾玖兩捌錢柒分零米陸石肆斗捌升溧水縣有靈谷
 寺田壹拾伍頃玖拾壹畝零共加銀柒兩玖分零米壹
 拾捌石肆斗肆升蘆政有報恩寺屬真庄田地貳拾玖
 頃伍拾捌畝共加銀壹百陸拾捌兩陸錢玖分零靈谷
 寺十人洲地壹千伍百貳拾壹畝共加銀肆拾肆兩肆

錢伍分止天界寺溧陽庄田采石洲地報恩寺戴子庄
 田靈谷寺陳橋茄地洲地仍照 祖制例不起稅是
 稅則由無而有甚至與民間一則租則由柒斗伍升而
 伍斗而肆斗叁斗甚至止壹貳斗而猶復刁指違背
 祖制莫此為甚詰其故有云前後接佃費有佃價不知
 典佃寺田罪至遺戍律例寺碑鑿鑿有據况 欽賜
 乎又况寺僧實不與聞而佃戶私相授受者乎又有云
 開墾荒地費有工本此或在洲田有之而腹內之田則
 原係成熟沒官者何待開墾即開墾照例亦止該免租
 叁年今其得利益止叁年而猶不當復額乎又有云父
 子相承係關血產此其說尤為不通當時
 聖祖欽賜原係官田非取本佃之產與寺也 國初原
 催召人種後改佃戶即與雇召無異而可云血產乎然
 其故非盡關佃戶亦由管庄僧受佃戶私囑而官住又
 受管庄僧私囑今年讓升合明年遂執為例以至日就
 短少耳今欲直復 國初之例據各佃苦苦哀告情
 難盡拂相應查擬原額參以近例量田肥瘠酌與徵租
 靈谷寺除靖東安西貳庄因寺僧佃有私田另行查覈
 天界寺除高淳庄已經行咨撫院溧陽庄已經行文該
 縣未擬查復容後續報外其餘各庄在上江兩縣者各

金陵縣志 卷之五十一 寺租額條例 五十一卷 四

經拘集佃戶張廷株宜鎮董貴等會行酌定靈谷寺龍
都桐橋貳庄每畝上田米叁斗伍升麥銀柒分中田米
貳斗伍升銀肆分伍厘下田米壹斗伍升銀叁分伍厘
散甲貳庄每畝上田米叁斗麥銀捌分中田下田與龍
都一例天界寺湖塾庄每畝上田米肆斗麥銀陸分伍
厘中田米叁斗伍升下田米貳斗伍升麥銀俱與上田
一例靖安庄每畝上田米叁斗伍升麥銀陸分中田米
貳斗伍升銀肆分下田米貳斗銀叁分報恩寺戴子庄
每畝田一槩米叁斗麥銀叁分臈真庄每畝田一槩米
貳斗麥銀柒分此外又有湯田高田豆地基地山塘塌
漆及蘆洲房屋等項科數詳載冊內佃戶俱各承認無
詞取有認狀在卷其靈谷寺溧水庄即係寺僧贖回承
佃始從寬每畝上田米銀壹錢肆分中田米銀壹錢下
田米銀陸分大約律以 國初原額則僅及其半而
稍溢焉律以民間常額則幾及其半而尚縮焉庶在寺
僧完糧之外尚得糊口
聖祖恤僧之意猶存什一在佃戶即云費有佃價工本而
納租之外盈餘尚多則所以體其私者未嘗不至也等
因具呈 掌部事范 奉批查弊定租詳悉造中未久
可行俱照行奉此又經會查得各寺僧官除左覺義如

金陵梵刹志 卷五〇

選得受庄僧重賄違例不行更換俱罪告退姑免追究
外右覺義仁鑄違禁借債陸百玖拾兩俱無的據今姑
責令認賠拾分之肆又擅動查過庫銀仍加革職各僧
除天界寺湖塾庄僧隱報熟田數多已病故外佃洲僧
力未違禁用銀陸百兩預撥采石蘆洲拾年今已管過
肆年姑准下年退還常住量償撥價壹百陸拾兩等因
呈 堂奉批仁鑄革職餘照議行奉此又經會議徵租
公費事例呈 堂奉批所議綜覈之法雖各體恤之意
良多悉如議行後之君子留心細玩不為陰熒偏僻所
惑即未久可無更矣奉此至萬曆叁拾肆年肆月又奉
金陵梵刹志 卷五〇

本部送准巡撫應天都察院右僉都御史周 咨覆為
霸佃 賜田糾黨抗法事內稱先准南京禮部咨查
天界寺高淳縣 賜田叁千柒百貳拾壹畝玖分玖
厘稅租緣由隨行應天府查議去後今據該府呈稱行
准本府管糧通判牒行高淳縣節次覆議得前田每畝
以米伍斗為率其上中下不等聽該縣案籍酌之總計
每田壹畝實徵銀壹錢柒分玖厘陸絲柒忽其徵收之
法每年祠司行文管糧縣丞處管糧官照單催徵完日
呈報祠司令本寺僧官摘差的當僧人赴領有不完者
聽寺僧呈報管糧衙差人行催務令完報該縣造印冊

金陵梵刹志 卷五〇

三本一送本部一存該縣一存該寺其各佃如由帖式每人各將應納租數填發壹張執照以防弊竇等因到部送司隨稟 堂行縣勒碑併發單給帖遵行訖又查五次大寺 賜產先奉 本部送據能仁寺官住仁助等申為聚克倚勢逼占 賜田事該本司稟 堂會同儀制等司拘審得該寺洲田與襄府佃洲相連節被張松山楊繁等決堰淹田又占去划場意圖逼獻呈堂叅送間隨准襄城伯李 手本稱愿退還划場賠補缺埂等因到部送司具呈 掌部事南京吏部右侍郎葉 奉批捌百畝 賜田貳百年舊業幾付東流此

金陵苑志 八各寺租額條例 五十卷 七

本部之所不容坐視者也今脩完原掘之圩埂退還前占之划場疆界既明爭端可杜該府足見虛心貧僧亦保恒產矣該司移文禮科知會仍給堂帖付寺僧執照他日或有強佃仍肆侵凌則上有 國法下有部科孰敢蔑視而不顧乎業已講解可免叅送但該司與同事者一片苦心則後來君子尚其念之毋以緇流而置度外可也奉此又奉本部送據甘燕禮通狀告稱施田入寺以供香火事該本司稟 堂拘審得慈相寺原有賜田伍百貳拾餘畝寺僧稀少屢被盜賣有如意借其燕禮銀壹百零伍兩贖回原賣到雞鳴寺僧正英田地

隨故伊徒性曉等將田退還正英債銀兩無着落燕禮不甘願將田就近捨入弘覺寺又有餘田悉被弘覺寺僧昌順等賤價計吞通行查出等因呈 堂奉批欽賜寺田安得私相買賣俱追入弘覺寺召佃輪租如各寺下院之例昌順等本當究罪姑念愚僧豁免如再執占即行叅送餘依擬奉此隨經拘集五次大寺佃戶審定租額雞鳴寺大梅子洲每畝銀肆分伍厘小梅子等洲銀伍分鱗魚洲銀伍分伍厘能仁寺梅子洲田因節被水淹每畝上田麥銀叁分米貳斗伍升中田銀貳分伍厘米貳斗下田銀壹分伍厘米壹斗鱗魚洲每畝銀陸分樓霞寺每畝上田麥銀柒分米伍斗中田銀伍分伍厘米肆斗下田銀肆分米叁斗弘覺寺每畝上田麥銀伍分米伍斗伍升中田銀肆分米肆斗伍升下田銀貳分伍厘米叁斗伍升靜海寺田每畝米肆斗麥銀陸分各取佃戶認狀及造冊俱如三大寺例稟 堂奉批如議行奉此各遵行在卷本年肆月內奉 本部送據靈谷等寺官仁助等申向前事內稱三大寺乃

金陵苑志 八各寺租額條例 五十卷 八

國初 勅建

聖祖為護衛 陵寢改蔣山寺為靈谷為化誘愚俗加天界寺為善世

成祖為報答 皇考妣深恩改天禧寺為報恩皆

賜有田地而靈谷 命贍僧千人 賜田獨多向

被佃戶拖指幸蒙清查俱已輸服懇乞勒石本部及僧

錄司以便遵守又奉 本部送擬雞鳴等寺大住持本

性等申同前事乞將雞鳴等五次大寺 賜產附入

三大寺碑內等因到部俱奉批查行送司該本司郎中

葛 主事鄭 會同儀制司主事洪 備查前卷會看

得三大寺委係 勅建香火以翼衛 陵寢則

國家萬年之基以報答 皇考妣弘恩則

成祖不置之孝是以優恤特厚原與各寺院不同不意佃

戶漸次短少而官住庄僧朋比為奸實作之備今該會

同酌例審復佃戶俱各輸認即高淳府縣公議亦增至

伍斗折銀壹錢捌分之數則知原租本自應復民情亦

自順從而寺僧作備之弊益明矣法既更始慮當垂後

至於雞鳴能仁原與靈谷等寺鼎立而棲霞弘覺靜海

亦並係 勅建名利其田產既經查明亦合垂示未

久擬僧錄司申乞勒石暨碑雞鳴等寺亦呈乞比例附

入俱應俯從具稟 掌部事葉 奉批寺田多出

欽賜此

聖祖特恩近為豪家刁佃侵尅已極非該司不辭勞怨悉

心查理幾千名存而實亡矣各款俱宜着實遵行毋滋

弊竇庶今日之苦心為不虛也奉此本年伍月內續奉

本部送擬本司呈為寺僧暗佃 賜田護私妨公合

行酌議事該本司會同儀制司拘審得靈谷寺靖東安

西貳庄高處最腴低處獨瘠今低者俱作蕩田已自從

寬其租額不得與他庄有異隨據佃戶孫季等各認比

照龍都每畝上田米叁斗伍升麥銀柒分中田米貳斗

伍升銀肆分伍厘下田米壹斗伍升銀叁分蕩田銀伍

分又本寺僧亦佃有私田如與佃戶通同作弊追田重

究等因具呈 掌部事孫 奉批如議行奉此陸月內

又奉 本部送擬報恩寺租戶婁棟等告為違法棍僧

需索事該本司拘審得報恩寺有 欽賜官廊房肆

拾貳間每間額租叁兩陸錢積欠似難遽復姑准照婁

棟等所認每間月徵銀壹錢貳分如再短少即逐出不

容居住等因呈 堂奉批房租如議月認壹錢貳分奉

此今奉前因合將本司節次審定各寺租額稟 堂奉

批緣由備行僧錄司即便照式勒石暨碑曉諭永遠遵

守施行

今將三大寺及五次大寺定租數目開後

靈谷寺常住

靖東庄 文過實在田地塘共玖千壹百壹拾壹畝伍

分坐落上元縣長寧鄉麒麟門外相連壹塊膏腴
多低窪少難寺陸路陸拾餘里水路貳百餘里

夏租銀共肆百貳拾兩柒錢陸厘 每兩外加
耗銀叁分

冬租米共壹千柒百柒拾叁石叁合 每石外加
耗米壹斗

冬租銀共柒拾伍兩肆錢貳分陸厘 每兩外加
耗銀叁分

上田叁千貳百叁拾玖畝玖厘

夏租銀每畝柒分 共銀貳百貳拾陸
兩柒錢叁分陸厘

冬租米每畝叁斗伍升 共米壹千壹百叁拾
叁石陸斗捌升壹合

中田壹千捌百陸拾叁畝玖分陸厘

夏租銀每畝肆分伍厘 共銀捌拾叁兩
捌錢柒分捌厘

冬租米每畝貳斗伍升 共米肆百陸拾
伍石玖斗玖升

下田壹千壹百伍拾伍畝伍分伍厘

夏租銀每畝叁分 共銀叁拾肆兩
陸錢陸分陸厘

冬租米每畝壹斗伍升 共米壹百柒拾叁
石叁斗叁升貳合

蕩田壹千肆百陸拾伍畝伍分伍厘

夏租銀每畝貳分伍厘 共銀叁拾陸兩
陸錢叁分玖厘

冬租銀每畝貳分伍厘 共銀叁拾陸兩
陸錢叁分玖厘

地伍百伍拾貳畝陸分叁厘

夏租銀每畝肆分 共銀貳拾貳
兩壹錢伍厘

冬租銀每畝肆分 共銀貳拾貳
兩壹錢伍厘

基場墳園肆百壹拾陸畝柒分

夏租銀每畝叁分 共銀壹拾貳
兩伍錢壹厘

冬租銀每畝叁分 共銀壹拾貳
兩伍錢壹厘

草場塘肆百壹拾捌畝壹分

夏租銀每畝壹分 共銀肆兩壹
錢捌分壹厘

冬租銀每畝壹分 共銀肆兩壹
錢捌分壹厘

上江二縣官糧 各庄俱在本庄代辦限陸月終照
數送僧錄司起批赴部掛號解縣
交納僧司起批俱如前例

銀共叁百柒兩玖錢柒分壹厘

米共肆百貳拾貳石玖斗柒升陸合

一本色正米叁百叁拾玖石貳斗 耗米叁拾
叁石玖斗貳升 使費銀壹拾伍兩貳錢陸
分肆厘

一折色等銀共壹百肆拾貳兩貳錢伍分 耗
費銀柒兩壹錢壹分貳厘

一條編銀壹百貳拾肆兩肆錢叁分柒厘 耗
費銀陸兩貳錢貳分壹厘 以上係上
元官糧

一本色正米肆拾壹石伍斗肆升柒合 耗米
捌石叁斗玖合 使費銀壹兩捌錢陸分玖
厘

金陵縣志 卷之五十一 租額條例

兩次發伍分陸厘於毫止該條編米壹石壹斗玖
升貳勺約該銀叁錢未分棧霞寺平米壹拾壹石
未斗肆升陸合伍勺內除充運米拾石該折色米
未石未斗肆升陸合伍勺每石折銀伍錢該銀叁
兩捌錢未分伍毫但係編入各該圖分糧里催齊
類交縣庫與靈谷不同再查報恩寺蓋洲課銀壹
百陸拾捌兩零亦於本年陸月僧錄司解縣起批
轉府倒文申解南京工部蓋政并巡江衙門掛號
及節慎庫按納取批驗銷此係 欽限錢糧難
以遲緩回報前來又經牌行該縣案照靈谷天界
棲霞三寺 賜田官糧先該本司議委僧錄司
徵解行縣酌議續據回稱三寺折色條編正數先
於七月初僧錄司解縣其編司水脚學耗孤老等
銀候會計單到另報部行寺找足此具見體恤周
到處置得宜除行僧錄司未遠遵照及將本年條
折正銀嚴限起解外又看得三寺既一例解納其
編戶亦宜歸併或將靈天棲申名共為一戶或將
天界棲霞改入靈谷甲內該縣任擇所便目今先
註入丁糧冊俟大造年即為改正又報恩寺蓋課
雖納節慎庫原係該縣催徵今既議定六月初僧

金陵地志

八各寺租額條例 五十七卷 十六

錄司起解亦令免其零催官糧既有僧錄司責成
本司定嚴行查比如有拖延決不姑借以奉該縣
相成雅意復據該縣申稱內開案照靈谷天界棲
霞三寺 賜田官糧先該本司議委僧錄司徵
解行縣酌議續據回申三寺折色條編銀兩於七
月初起解已行僧錄司未遠遵照外又看得三寺
既一例解納其編戶亦宜歸併一戶申為靈天棲
或改入靈谷甲內該縣任擇所便目今先註丁糧
冊內以候大造之年即為改正等因奉此遵依隨
經行拘各該圖里書并該甲里長開具田糧數目
暫撥填入靈谷寺內案名靈天棲三寺名目仍俟
大造之年即為改正緣由回復到司據此擬合備
行牌仰僧錄司遵照牌內事理每年依期照數徵
完起批送 司掛號轉解該縣允收隨取棧庫收
批迴銷照毋得違錯 一牌行僧錄司 萬曆三
十四年八月三十日

府通判秦 為乞天超命事准本府牒抄蒙
欽差巡撫右副都御史宋 批據靈谷寺僧性法
等狀告前事蒙批仰應天府委官查報等因此行

金陵地志

八各寺租額條例 五十七卷 十七

到府衙牒到願願為逐一清查明實一併具由
府以憑覆審轉詳施行等因准此案照先為懇恩
分豁超後蠲命以便焚修事准本府送據靈谷寺
僧性法等連名告稱洪武年間蒙 太祖高皇
帝特為 陵寢香火 勅建本寺撥賜蠲免
肆千石歲糧田地坐落上江等四縣地方僧徒
修後於弘治年間因陝西荒旱勸借米捌拾伍石
攻斗未升於嘉靖年間將草折米共貳百伍石攻
斗未升差後俱無亦於隆慶肆年將原 賜數
內荒田丈量報熟加糧貳百陸拾捌石陸斗伍升
若無告荒致累寺廢僧窮今蒙仍加官糧攻拾柒
石餘編銀捌拾捌兩肆錢肆分蠲僧不無遊窳告
鳴超後等情批開管糧廳查報准此隨經吊取上
元縣惟政鄉壹圖嘉靖肆拾壹年隆慶伍年貳次
大造黃冊并本府陸任治中包 丈量歸戶實徵
文冊及拘本寺僧人性法隆珍等資捧成化拾捌
年僧官德默題覆蠲免護持香火 勅旨并執
出嘉靖叁拾叁年府給優免帖文各到職逐一查
得本寺舊冊原田地塘山灘塌雜差共貳百壹拾
肆頃叁厘伍毫節次加派糧草共平米貳百零伍
石攻斗叁升並無差役本寺亦無私置田土墾於
隆慶叁年奉例丈量於本寺原 賜田地內丈
出熟田叁千玖百肆拾貳畝玖分肆厘伍毫熟地
壹千玖百伍畝壹分未厘叁毫叁絲隨該共加糧
貳百柒拾貳石伍斗叁升陸合壹勺連前通共該
糧肆百柒拾捌石肆斗陸升陸合壹勺責令本寺
照數辦納外續於萬曆叁年該本府陸任府尹汪
履謙賦役查得靈谷寺前項丈出田地照民則
例起科加編糧米玖拾柒石於今年伍月內又派
條編銀捌拾捌兩肆錢肆分行縣派徵去後據告
前情准送到職看該寺田地委係 欽賜向
奉蠲免近奉又量多出畝數已經節加官糧肆百
柒拾捌石有零矧所丈多之田查地 欽賜額
內丈出並無私置新增若照民則起科復加糧差
則寺廢僧窮委難完辦具由牒府批送到職案候
開今准前因覆查無異再照該寺丈出田地委非
私置但所加糧米玖拾柒石已經議派相應令僧
輪納其條編差銀捌拾捌兩合無俯賜行縣豁免
則於 國稅無損而 聖恩亦不墮矣緣准
牒查事理未敢擅便擬合牒復為此今將前項錄

由粘連原送批牒合行移牒本府煩為詳奪轉呈
施行 萬曆貳拾壹年參月日具

附錄 靈谷寺嘉靖參拾參年
改月貳拾陸日奉本府帖文開載洪武年間
欽賜民田水漾草場貳萬壹千肆百畝參厘伍毫
實該納贖田糧草均攤平米貳百伍石玖斗參升
至隆慶肆年奉本府治中包 丈量本府注 刻
賦役書冊開載田壹萬參百畝每畝納米貳升該
米貳百陸石地參千陸百捌拾參畝玖分柒厘玖
毫每畝納米壹升該米參拾陸石捌斗參升玖合
柒勺玖抄貳陸田陸千捌百陸拾貳畝每畝納米
伍合該米參拾肆石參斗壹升荒田伍拾畝陸分
陸厘捌毫每畝納米貳勺柒抄貳陸田柒拾陸畝
肆石壹斗伍升壹合貳勺捌抄荒地柒畝柒分柒
厘伍毫每畝納米貳勺柒抄貳陸田柒拾陸畝
合雜差伍百伍拾肆畝伍厘陸毫每畝納米參合
該米壹石陸斗陸升貳合壹勺陸抄捌撮丈多田
參千玖百肆拾貳畝玖分肆厘伍毫每畝納米肆
升該米壹百伍拾柒石柒斗壹升柒合捌勺丈多
地壹千玖百伍畝壹分柒厘參毫參抄每畝納米

金陵梵刹志 各寺租額條例 五十九 十八
貳升該米參拾捌石壹斗參合肆勺柒抄以上共
平米肆百柒拾肆石陸斗參升參合貳勺貳抄捌
撮後萬曆參年奉本府注 題 請萬曆參年
奉本府會計單開將靈谷寺丈多田地俱照民間
一例科差每田壹畝科平米陸升貳合柒勺壹抄
陸撮地每畝科平米參升伍合共加出平米壹百
壹拾捌石壹斗陸升壹合柒抄貳撮通共納平米
伍百玖拾貳石柒斗玖升伍合內除 欽賜平
米貳百陸石尚該平米參百捌拾陸石柒斗玖升
伍合新加陳嘉會丈多田糧該石貳斗有零

安西庄 丈過實在田地塘共壹萬貳千貳百肆拾陸

畝參分陸厘 坐落與靖東 庄相連壹塊

夏租銀共參百玖拾玖兩捌錢柒分壹厘 每兩外 加耗銀

冬租米共壹千肆百捌石參斗參升 每石外加脚 耗米壹斗

冬租米共壹千肆百捌石參斗參升 每石外加脚 耗米壹斗

冬租銀共壹百叁拾叁兩貳錢叁分 每兩外加 耗銀叁分

上田壹千陸拾貳畝柒分肆厘

夏租銀每畝柒分 共銀柒拾肆兩

冬租米每畝參斗伍升 共米參百柒拾壹 石玖斗伍升玖合

中田叁千肆畝陸分柒厘

夏租銀每畝肆分伍厘 共銀壹百叁拾 伍兩貳錢壹分

冬租米每畝貳斗伍升 共米柒百伍拾壹 石壹斗陸升柒合

下田壹千玖百壹畝叁分陸厘

夏租銀每畝叁分 共銀伍拾 柒兩肆分

冬租米每畝壹斗伍升 共米貳百捌拾 伍石貳斗肆合

蕩田叁千伍百肆拾伍畝肆分伍厘

夏租銀每畝貳分伍厘 共銀捌拾捌兩

冬租銀每畝貳分伍厘 共銀捌拾捌兩

地叁百伍拾捌畝壹分肆厘

夏租銀每畝肆分 共銀壹拾肆兩

冬租銀每畝肆分 共銀壹拾肆兩

基地叁百玖拾畝陸分柒厘

夏租銀每畝叁分 共銀壹拾壹 兩柒錢貳分

冬租銀每畝叁分 共銀壹拾壹 兩柒錢貳分

草場塘壹千捌百伍拾肆畝玖分貳厘

夏租銀每畝壹分	<small>共銀壹拾捌兩伍錢肆分玖厘</small>
冬租銀每畝壹分	<small>共銀壹拾捌兩伍錢肆分玖厘</small>
溝并廟基壹百貳拾捌畝肆分壹厘	免科
本庄盤費	
銀共叁拾伍兩	
米共肆拾貳石貳斗肆升玖合	
一夏季用銀壹拾陸兩	<small>正副管庄僧連帶跟每錢夏季限貳個月該銀壹拾貳兩甲首貳名工食銀肆兩冬季同</small>
一冬季用銀壹拾玖兩	<small>外加別院管庄僧壹名監費銀叁兩</small>
一貼脚米肆拾貳石貳斗肆升玖合	<small>運米共壹千肆百捌</small>
石叁斗叁升每石除脚	<small>米柒升外又貼叁升</small>
以上除盤費外實上寺	
夏租銀叁百捌拾叁兩捌錢柒分壹厘	
冬租米壹千叁百陸拾陸石捌升壹合	
冬租銀壹百壹拾肆兩貳錢叁分	
溧水庄 丈過實在田地山塘共壹千陸百玖拾叁畝	
陸厘	<small>坐落本縣崇賢長壽貳鄉田地貳塊舊多陸少離寺陸路壹百里水路壹百叁拾里</small>
冬租銀共玖拾陸兩貳錢伍分	<small>每兩外加耗銀叁分</small>
上田貳百玖拾柒畝貳分貳厘	
冬租銀每畝壹錢肆分	<small>共銀肆拾壹兩陸錢壹分</small>

中田壹百玖拾叁畝伍分捌厘	
冬租銀每畝壹錢	<small>共銀壹拾玖兩叁錢伍分捌厘</small>
下田貳百玖拾捌畝柒分肆厘	
冬租銀每畝陸分	<small>共銀壹拾柒兩玖錢貳分肆厘</small>
蕩田叁百玖拾貳畝捌分貳厘	
冬租銀每畝貳分	<small>共銀柒兩捌錢伍分陸厘</small>
地玖拾玖畝柒厘	
冬租銀每畝陸分	<small>共銀伍兩玖錢肆分肆厘</small>
山肆拾叁畝貳分叁厘	
冬租銀每畝壹分	<small>共銀肆錢叁分貳厘</small>
塘溝捌拾伍畝捌分伍厘	
冬租銀每畝貳分	<small>共銀壹兩柒錢壹分柒厘</small>
荒田基地塘共貳百捌拾壹畝捌分玖厘	
冬租銀每畝伍厘	<small>共銀壹兩肆錢玖厘</small>
官庄基陸分陸厘	免科
溧水縣官糧	
銀共壹拾捌兩貳錢玖分柒厘	
一糧銀柒兩玖分貳厘	<small>加耗使費銀壹兩陸分叁厘</small>
一糧米壹拾捌石肆斗肆升	<small>折銀壹拾兩壹</small>

錢肆分貳厘每石折銀伍錢伍分連耗費在內

本庄盤費

銀共玖兩貳錢正湖管庄僧連帶跟每日工食併雜費銀壹錢貳分冬季限貳個月該銀未兩貳錢

甲首壹名銀貳兩

以上除官糧盤費外實上寺

冬租銀陸拾捌兩柒錢伍分叁厘

柳橋田實在地山塘共貳百叁拾玖畝陸分伍厘

坐落何容縣孝義人信前柳橋寺陸路壹百餘里

冬租銀共叁拾壹兩柒厘

田地共貳百壹拾捌畝肆分伍厘

金陵梵刹志

入各寺租額條例 五十卷 二十三

冬租銀每畝壹錢肆分共銀叁拾兩伍錢捌分叁厘

山塘貳拾壹畝貳分

冬租銀每畝貳分共銀肆錢貳分肆厘

官糧銀共壹拾叁兩捌錢肆分肆厘耗費在內

盤費銀貳兩

冬租銀壹拾伍兩壹錢陸分叁厘

自來洲田丈過實在田壹百壹拾捌畝叁厘坐落儀真縣離

洲田

冬租銀壹拾陸兩伍錢貳分伍厘 每畝壹錢肆分

盤費銀壹兩

實上寺 冬租銀壹拾伍兩伍錢貳分伍厘

十人洲丈過實在洲壹千貳百貳拾畝貳分坐落和州西梁

山離寺水路貳百餘里

冬租銀陸拾肆兩刀工除外

蘆課銀伍拾兩加耗使費在內

催租盤費銀壹兩

實上寺 冬租銀壹拾叁兩

靈谷寺禪堂

悟真庄丈過實在田地山塘共貳千壹百陸拾柒畝

玖厘坐落上元縣鄉山鶴門外江城營油山前後等處近山相連壹塊膏腴多低窪少離

金陵梵刹志

入各寺租額條例 五十卷 二十三

寺陸路伍拾里

夏租銀共壹百貳拾貳兩肆錢柒分貳厘每兩外加耗銀叁分

冬租米共肆百叁拾玖石伍斗玖升壹合每石外加耗米壹斗

冬租銀共貳拾叁兩壹錢叁分伍厘每兩外加耗銀叁分

上田玖百貳拾陸畝柒分叁厘

夏租銀每畝捌分共銀柒拾肆兩壹錢叁分捌厘

冬租米每畝叁斗共米貳百柒拾捌石壹升玖合

中田伍百伍拾叁畝貳分

夏租銀每畝肆分伍厘共銀貳拾肆兩捌錢玖分肆厘

冬租米每畝貳斗伍升共米壹百叁拾捌石叁斗

下田壹百伍拾伍畝壹分伍厘

夏租銀每畝叁分共銀肆兩陸錢伍分肆厘

冬租米每畝壹斗伍升共米貳拾叁石貳斗柒升貳合

上地貳百捌拾玖畝玖分捌厘

夏租銀每畝肆分伍厘共銀壹拾叁兩肆分玖厘

冬租銀每畝陸分共銀壹拾柒兩叁錢玖分捌厘

下地壹百捌拾玖畝分陸厘

夏租銀每畝叁分共銀伍兩肆錢貳分捌厘

冬租銀每畝叁分共銀伍兩肆錢貳分捌厘

山捌畝

金陵地志 八谷寺租額條例 五十卷 二十四

夏租銀每畝貳分共銀壹錢陸分

冬租銀每畝貳分共銀壹錢陸分

塘貳拾玖畝玖分肆厘

夏租銀每畝伍厘共銀壹錢肆分玖厘

冬租銀每畝伍厘共銀壹錢肆分玖厘

荒地漩塘貳拾叁畝壹分叁厘 免科

本庄盤費

銀共貳拾肆兩陸錢叁分柒厘

一夏季用銀壹拾壹兩正副管庄僧連帶跟每錢伍分夏季限貳個月該銀玖兩甲首壹石工食銀貳兩冬季同

一冬季用銀壹拾壹兩

一貼脚米用銀貳兩陸錢叁分柒厘運米共四石伍斗玖升壹合每石貼脚銀陸厘

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹百壹拾壹兩肆錢柒分貳厘

冬租米肆百叁拾玖石伍斗玖升壹合

冬租銀玖兩肆錢玖分捌厘

桐橋庄 丈過實在田地山塘共壹千叁百捌畝捌分

陸厘坐落上元縣惟政鄉高橋門外其田地呈散不一多係膏腴離寺陸路伍拾里

夏租銀共陸拾柒兩伍錢壹分伍厘

金陵地志 八谷寺租額條例 五十卷 二十五

冬租米共叁百陸石捌斗伍升壹合

冬租銀共捌兩貳錢貳分肆厘

上田伍百伍拾壹畝伍分伍厘

夏租銀每畝柒分共銀叁拾捌兩陸錢捌厘

冬租米每畝叁斗伍升共米壹百玖拾叁石肆升貳合

中田肆百壹拾伍畝肆分捌厘

夏租銀每畝肆分伍厘共銀壹拾捌兩陸錢玖分陸厘

冬租米每畝貳斗伍升共米壹百叁拾石捌斗柒升

下田陸拾陸畝貳分陸厘

夏租銀每畝叁分共銀壹兩玖錢捌分柒厘

冬租米每畝壹斗伍升	<small>共米玖石玖斗叁升玖合</small>
蕩田壹拾伍畝貳分貳厘	<small>共銀叁錢肆厘</small>
夏租銀每畝貳分	<small>共銀叁錢肆厘</small>
冬租銀每畝貳分	<small>共銀叁錢肆厘</small>
上地壹百壹拾捌畝陸分玖厘	<small>共銀伍兩玖錢叁分肆厘</small>
夏租銀每畝伍分	<small>共銀伍兩玖錢叁分肆厘</small>
冬租銀每畝伍分	<small>共銀伍兩玖錢叁分肆厘</small>
下地併基地共叁拾捌畝未分肆厘	<small>共銀壹兩壹錢陸分貳厘</small>
夏租銀每畝叁分	<small>共銀壹兩壹錢陸分貳厘</small>
冬租銀每畝叁分	<small>共銀壹兩壹錢陸分貳厘</small>
山肆畝玖分未厘	<small>共銀肆分玖厘</small>
夏租銀每畝壹分	<small>共銀肆分玖厘</small>
冬租銀每畝壹分	<small>共銀肆分玖厘</small>
塘潭灘未拾畝伍分未厘	<small>共銀未錢未分伍厘</small>
夏租銀每畝壹分	<small>共銀未錢未分伍厘</small>
冬租銀每畝壹分	<small>共銀未錢未分伍厘</small>
荒地廟地庄基共叁畝捌分貳厘	免科
本堂菜地壹拾陸畝伍分陸厘	免科
本庄盤費	
銀共貳拾叁兩肆錢	

一夏季用銀壹拾壹兩未錢	<small>正副管庄僧連帶跟每日工食併雜費</small>
一冬季用銀壹拾壹兩未錢	<small>租銀內扣除冬兩</small>
以上除盤費外實上堂	
夏租銀伍拾貳兩叁錢叁分玖厘	
冬租米叁百陸石捌斗伍升壹合	
冬租銀無	
陳橋地 丈過實在洲貳千壹百叁拾捌畝叁厘	<small>內茄地洲成熟地約百畝坐落和州西梁山離寺水路貳百里</small>
冬租銀未拾貳兩	<small>除外</small>
催租盤費銀貳兩	<small>實上</small>
冬租銀未拾兩	
靈谷寺律堂	
龍都庄 丈過實在田地塘共叁千陸百肆拾捌畝玖分未厘	<small>坐落上坊門外相近壹塊大圩葛橋等圩寺田與民田交雜其田多係膏腴離寺陸路陸拾里水路柒拾里上元貳千陸百肆拾伍畝玖分貳厘江寧壹千叁畝伍厘</small>
夏租銀共壹百玖拾未兩貳錢肆分肆厘	<small>每兩外加耗銀叁分</small>
冬租米共玖百捌拾叁石玖斗伍升貳合	<small>每石外加耗米壹斗</small>
冬租銀共玖兩貳錢壹厘	<small>每兩外加耗銀叁分</small>

上田壹千陸百肆拾陸畝捌分陸厘

上元壹千叁百貳拾陸畝叁分
江寧叁百貳拾肆畝伍分陸厘

夏租銀每畝柒分 共銀壹百壹拾
伍兩貳錢捌分

冬租米每畝叁斗伍升 共米伍百柒拾
陸石肆斗壹合

中田壹千伍百肆拾叁畝捌厘

上元壹千玖拾陸畝捌分捌厘
江寧肆百肆拾陸畝貳分

夏租銀每畝肆分伍厘 共銀陸拾玖兩
肆錢叁分捌厘

冬租米每畝貳斗伍升 共米叁百捌拾
伍石柒斗柒升

下田壹百肆拾伍畝貳分壹厘

上元伍拾捌畝柒分貳厘
江寧捌拾陸畝肆分玖厘

夏租銀每畝叁分 共銀肆兩叁
錢伍分陸厘

冬租米每畝壹斗伍升 共米貳拾壹石
柒斗捌升壹合

蕩田陸拾捌畝捌分柒厘

上元壹拾捌畝伍分捌厘
江寧伍拾貳畝玖分

夏租銀每畝貳分 共銀壹兩叁
錢柒分柒厘

冬租銀每畝貳分 共銀壹兩叁
錢柒分柒厘

地伍拾壹畝伍分叁厘

上元叁拾柒畝玖分伍厘
江寧壹拾叁畝伍分捌厘

夏租銀每畝陸分 共銀叁兩
玖分壹厘

冬租銀每畝捌分 共銀肆兩壹
錢貳分貳厘

基場墳地玖拾玖畝貳分玖厘

上元柒拾叁畝柒分柒厘
江寧貳拾伍畝伍分貳厘

夏租銀每畝叁分 共銀貳兩玖
錢柒分捌厘

冬租銀每畝叁分 共銀貳兩玖
錢柒分捌厘

潭塘溝柒拾貳畝肆分柒厘

上元貳拾伍畝肆分陸厘
江寧肆拾柒畝壹厘

夏租銀每畝壹分 共銀柒錢
貳分肆厘

冬租銀每畝壹分 共銀柒錢
貳分肆厘

荒灘田貳拾壹畝陸分陸厘 免科

上元壹拾貳畝貳分陸厘
江寧玖畝肆分

本庄盤費

銀共叁拾捌兩肆錢柒分壹厘

一夏季用銀壹拾伍兩叁錢 正副管庄僧連帶
費用銀壹錢捌分夏季限貳個月該銀壹拾
兩捌錢甲首叁名工食銀肆兩伍錢冬季同

一冬季用銀壹拾伍兩叁錢 冬季銀不足用夏
租銀內扣除陸兩
玖分

一貼脚米用銀柒兩捌錢柒分壹厘 運米共玖
石玖斗伍升貳合每石貼脚銀捌
厘冬季銀不足用夏租銀內扣除

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹百陸拾柒兩玖錢柒分肆厘

金陵縣志 各寺租額條例 五十卷 二十八

金陵縣志 各寺租額條例 五十卷 二十九

冬租米玖百捌拾叁石玖斗伍升貳合
冬租銀無

散甲庄 丈過實在田地山塘共伍百壹畝捌分叁厘

坐落上元縣 鄉余波麒麟姚坊等門外田地 呈散不一但係膏腴離寺遠近不等陸路約叁肆拾里

夏租銀共貳拾叁兩柒錢壹分伍厘 每兩外加 耗銀叁分

冬租米共陸拾貳石伍合 每石外加 耗米壹斗

冬租銀共壹拾兩壹錢肆分貳厘 每兩外加 耗銀叁分

上田壹百陸拾肆畝壹分捌厘

夏租銀每畝捌分 共銀壹拾叁兩 壹錢叁分肆厘

冬租米每畝叁斗 共米肆拾玖石 貳斗伍升肆合

中田肆拾貳畝陸分陸厘

夏租銀每畝肆分伍厘 共銀壹兩玖 錢壹分玖厘

冬租米每畝貳斗伍升 共米壹拾石陸 斗陸升伍合

下田壹拾叁畝玖分壹厘

夏租銀每畝叁分 共銀肆錢 壹分柒厘

冬租米每畝壹斗伍升 共米貳石 捌升陸合

上地壹百貳拾陸畝肆分玖厘

夏租銀每畝肆分伍厘 共銀伍兩陸 錢玖分貳厘

冬租銀每畝陸分 共銀柒兩伍 錢捌分玖厘

下地併基地柒拾貳畝貳分叁厘

夏租銀每畝叁分 共銀貳兩壹 錢陸分陸厘

冬租銀每畝叁分 共銀貳兩壹 錢陸分陸厘

山壹拾捌畝叁分肆厘

夏租銀每畝貳分 共銀叁錢 陸分陸厘

冬租銀每畝貳分 共銀叁錢 陸分陸厘

塘肆畝貳分壹厘

夏租銀每畝伍厘 共銀貳 分壹厘

冬租銀每畝伍厘 共銀貳 分壹厘

黃公祠田慈仁寺基地并荒田堆木廠地共伍

拾玖畝捌分壹厘 免科

本庄盤費

銀共壹拾貳兩陸錢

一夏季用銀陸兩叁錢 正副管庄僧連帶跟每 日工食并雜費銀捌分

一夏季限貳個月該銀肆兩捌錢甲 首壹名工食銀壹兩伍錢冬季同

一冬季用銀陸兩叁錢

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹拾柒兩肆錢壹分伍厘

冬租米陸拾貳石伍合

冬租銀叁兩捌錢肆分貳厘

天界寺常住

金陵梵刹志 卷五〇 三十

金陵梵刹志 卷五〇 三十一

湖熟庄

丈過實在田地壹千柒百畝陸分伍厘 上元 陸路陸

縣 鄉高橋門外白米夏種秋種與民田交雜 屋散不一其田多係膏腴離寺水路壹百貳拾里 陸路陸 拾里

夏租銀共壹百叁兩玖錢玖分玖厘 每兩外加 耗銀叁分

冬租米共伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合 每石外加 耗米壹分

冬租銀共陸兩柒錢肆分柒厘 每兩外加 耗銀叁分

上田陸百陸拾伍畝貳分捌厘

夏租銀每畝陸分伍厘 共銀肆拾叁兩 貳錢肆分叁厘

冬租米每畝肆斗 共米貳百陸拾陸 石壹斗壹升貳合

中田伍百肆拾貳畝柒分

夏租銀每畝陸分伍厘 共銀叁拾伍兩 貳錢柒分伍厘

冬租米每畝叁斗伍升 共米壹百捌拾玖 石玖斗肆升伍合

下田伍拾玖畝玖分肆厘

夏租銀每畝陸分伍厘 共銀叁兩捌 錢玖分陸厘

冬租米每畝貳斗伍升 共米壹拾肆石 玖斗捌升伍合

高田貳百肆拾伍畝柒分叁厘

夏租銀每畝陸分伍厘 共銀壹拾伍兩 玖錢柒分貳厘

冬租米每畝叁斗 共米柒拾叁石 柒斗壹升玖合

中蕩田貳拾貳畝伍分

夏租銀每畝貳分伍厘 共銀伍錢 陸分貳厘

冬租米每畝貳斗 共米肆 石伍斗

地肆拾捌畝肆分叁厘

夏租銀每畝陸分伍厘 共銀叁兩壹 錢肆分柒厘

冬租銀每畝壹錢 共銀肆兩捌 錢肆分叁厘

基場墳墩地叁拾捌畝玖厘

夏租銀每畝伍分 共銀壹兩 玖錢肆厘

冬租銀每畝伍分 共銀壹兩 玖錢肆厘

荒水塌基場墳墩地柒拾柒畝玖分捌厘 免科

上元縣官糧 本庄帶靖安庄同納銀照數送備錄 照驗米送折價與 聖谷靖東庄附納

全唐書 卷之五十一 三十三

銀共貳拾捌兩玖錢柒分柒厘

一本色正米叁拾石肆斗 折銀壹拾陸兩柒 錢貳分 每石折銀伍錢伍 分連耗費在內

一折色正銀壹拾壹兩叁錢肆厘 耗費銀伍 錢陸分伍厘

一條編正銀叁錢柒分 耗費銀壹分捌厘

本庄盤費

銀共貳拾捌兩

一夏季用銀壹拾肆兩 正副管庄僧連帶跟每 日工食及費用銀壹錢 伍分甲首級食在內夏季限貳個月用銀 玖兩甲首級食在內夏季限貳個月用銀

一冬季用銀壹拾肆兩冬租銀不足用於夏租銀內扣除銀兩貳錢

伍分

以上除官糧盤費外實上寺

夏租銀伍拾叁兩柒錢陸分玖厘

冬租米伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合

冬租銀無

應天府 賜給以免後累事據天界寺僧庄僧顯林狀告前事案照先據該寺僧顯林狀告為乞憐本寺原荷 聖祖勅建香火府賜豁免加派以杜後擾事節行上元縣駁查續據上元縣申稱案照先奉本府帖文據天界寺僧顯林狀告前事奉此遵依行拘本縣丹陽鄉壹圖里長張政等各到官審據結勘得 欽賜天界寺田地貳拾伍頃

未拾陸畝該平勸米伍拾叁石伍斗逾年辦納不

缺續奉府帖文為缺段正事每石加派銀壹錢陸

分叁厘叁毫捌絲伍忽該銀捌兩柒錢叁分捌厘

叁毫玖絲告乞豁免等情據此隨經查得本寺前

項田地始自洪武年間 欽賜至成化年間因

蘇杭貳州水災蒙巡撫都翁王 奏 請凡

欽賜田地每畝勸米壹升不為常例迄今不免止

納隨田勸米不當夫馬雜泛外派差徭已經具由

申報外續據本縣稅糧科舊役書手湯盤呈為檢

舉事伏觀 大明律內一欵凡公事失錯自覺

舉者免罪欽此欽遵切有丹陽鄉壹圖里長王廷

瑞下一戶天界寺 欽賜田地實該均攤平米

伍拾石伍斗伍升貳勺比時督造緊急傳寫差說

失將該寺撥米比額多開米叁石今方知覺會律

檢舉改正據此恐有不的又經行拘里長王廷瑞

經必茂張福一趙文斌張得薛再十李昇經趙立

陶末大曹祝姚趙科高王六各到官審據復結得

次申開米數比與湯盤檢舉委的多開米叁石隨
拘該圖里長張政并告僧顯林各到官結報相同
為照本僧所告前項田糧額外加派段正銀捌兩
貳錢伍分玖厘壹毫貳絲查與先申詳諸靈谷寺
僧本欽告免加派糧銀以憑遵奉施行等因隨該
本府看得天界寺田既係 欽賜凡一應差銀
自當優免仰縣准與除豁以仰體 聖祖優恤
至意毋得額外加徵以故將來科派之漸此繳當
據上元縣申將本寺優免緣由繳報在卷今告前
因擬合就行給帖執照為此今將上元縣優免該
前項銀兩數目緣由合行帖仰本寺管事僧執照
施行須至帖者 右帖下天界寺管事僧准此
嘉靖叁拾叁年玖月拾叁日令典史吳璞曾文舉
行

溧陽 原額田共叁千玖百玖拾伍畝肆分壹厘內

除社壇庄基官溝絕墳外 實徵田叁千捌百柒

拾陸畝伍厘坐落溧陽縣未成鄉黃蘆鴈挖西趙

冬圩黃蘆鴈挖西趙西趙圩內

額徵米壹千柒百肆拾肆石貳斗貳升貳合今實

壹千叁百玖拾玖

石壹斗叁升壹合

每畝一槩肆斗伍升各佃俱遵納獨西趙圩田

攻百叁拾捌畝叁分個戶

周楊烈等止每畝納米壹斗捌升史卿宦房

族共佃田壹千捌百叁拾伍畝止每畝納米

肆斗每年共拖欠米叁百肆拾伍石玖

升因外縣特遠頑梗候移文撫院議復

官糧 無

本庄盤費

米共叁百玖拾伍石貳斗叁升肆合

一冬夏季共米壹百捌石正副管庄僧連帶跟

用米肆斗伍升在庄約
捌個月看庄米亦在內

一 卷乾共折米玖拾柒石玖斗叁升玖合

一 甲首肆名工食米柒拾貳石

一 公務銀折米叁拾石

一 脚米用捌拾柒石貳斗玖升伍合

石壹斗玖升貳合
每石脚米除捌升

以上除官糧盤費外實上寺

夏初收到冬租米壹千叁石捌斗玖升柒合

縣洪武參拾年正月... 戶部額付為李興壽告田糧事洪武參拾年正月... 拾伍日午時立案近據江西清吏司案呈該通政

司進狀送應天府... 田參拾玖年... 升至拾捌年... 額起科却作叁等起科... 行運赴本寺交納... 例科徵便益來告... 自洪武拾肆年間... 石田地坐落... 部差僧會司... 捌年住持... 業已行本縣... 淨狀告前事... 田則例每... 等既係... 不納... 照舊... 該官吏... 先奉帖文...

佃照舊送納去後今奉前因擬合就行帖下該區
糧里甲帖文到日依奉額付內事理着落各佃照
舊送納毋得仍前展轉不納糧里老甲毋得扶同
混賴僧人不便須至帖者 右帖下末城鄉東都
伍保里長老人馬亞員等謹此

一問得一名羅志年參拾歲係應天府溧陽縣民
狀招有天界寺於洪武拾伍年 欽賜溧陽縣
田地叁千玖百餘畝坐落黃蘆馬坊西趙叁圩等
地方每年辦納租米叁千石給本寺僧眾焚修并
修葺殿宇等項家戶部編定第一等田每畝派租
未斗玖升第二等田每畝派租柒斗伍升第三等
田每畝派租柒斗貳升是志年等祖父相沿領種運
年納租不欠弘治伍年間各因水災納租不及三
分之一有已故僧官成謙呈蒙禮部及巡撫等衙
門各委官詣田踏勘災傷量減每畝納租肆斗伍
升取具供結回報在官向後各佃每畝亦止輸納
租米肆斗伍升至嘉靖元年間有今在官趙宗五
即趙璋等與僧仲鈞呂應禮呂應禮郭信呂應
製毛谷徐御等兩鄰鄰爵及胡茂不在官父胡瑞

金陵苑利志 八各寺租額條制 五十卷 三十七

馬磁沈沈仲元與南城見監先存今故呂准等各遞
年拖欠租管租僧人畏懼人眾狡情無奈容忍至
嘉靖貳拾捌年間本寺差在官僧人道成親在田
所管理仍撥差不在官僧團論并已故惠昂親往
徵租比有趙祥等倚災租米顆粒不納致僧團證
等具告掌事應天府張通判屢批差不在官老
人高梯岳理酌處租米數目比趙祥不合暗與岳
理等私議將被災田畝免徵外却將成業田每畝
納租叁斗寫立議單或恐隱匿官批與趙祥不
合收執見存其圖證等並不知議立情弊以致家
阻乘機做假每畝止納叁斗至嘉靖貳拾玖年本
寺令在官僧惠賢并不在官行深徵租間有不在
官佃戶鄭運計海楊林等壹拾玖名照舊每畝
租肆斗伍升不欠志不合與不在官係克禮計拾
馬錢史劉一等或拾玖名共拖欠租米壹百肆拾
餘石嘉靖叁拾年分有郎爵鄭丙禮徐御等亦各
照舊每畝納肆斗伍升完納其趙祥呂應禮呂
應禮呂應禮各不合與胡廷理馬磁郭信沈仲鈞
沈仲鈞等又換在官僧人德安管庄差在官僧人

能美即成美文舉等徵租徐御因欠租米捌斗貳
升將板掉張張抵還鄭丙禮見証成美等見得趙
祥等肆刁徵取拾不及壹在官管事僧能璋將情
於嘉靖參拾貳年正月拾伍日具呈僧錄司轉申
南京禮部祠祭司牌行南城兵馬司批差在官民壯
兵王茂楊松文前到溧陽縣差不在官民壯
黃君哲等協拘胡瑞即徐御馬磁呂應祥等到
縣起解間馬磁趙祥等思欠租米數多誠恐追徵
比併計令呂准先行來京於本年貳月貳拾肆日
具通狀告奉本部連呂准牌發南城兵馬司監候
馬磁等共指銀壹兩貳錢與呂應祥族弟呂應製
作為盤費星夜來京告狀志與呂應製各不合將
自己名宇隱匿止寫馬磁呂應祥在狀捏稱本寺
用大斛每配徵租陸斗耗未壹斗樣未參升并徐
御先抵還板掉誣誣生檢搶等項虛詞混批不在官
田甲沈華沈廷萬揚廷一朱賓羅緯姓名具狀於
本月貳拾陸日告赴南京兵部蒙批仰西城兵馬
司提究解報移文溧陽縣行拘趙祥呂應祥呂應
袍等到官自知涉虛各又不合稱稱不知告狀情
節俱是志與呂應製呂應祥各告理及拘志與呂應製

金陵梵刹志 卷五 五十九

審証前情明白本寺亦將各佃歷年拖欠并盜佃
及告申 禮部提問情詞備細具狀令僧能璋等
訴家本科批仰西城兵馬司從公併解報蒙將
志等對証取具鄭丙禮毛容等各供稱並無檢搶
打詐等情甘結在官將志等具詞連人申解本村
審証前情及蒙審得黃廣鳳等每田每畝每年
納米叁斗柒升西趙圩田每畝每年納米叁斗壹
令志等遵守定納批仰參送前來覆審得黃廣鳳
挖貳圩田畝各佃至今完納肆十五升者甚多今
止趙祥等數人倚奸拖欠希希希希希希希希希
恐後無可復之時蒙斷令趙祥呂應祥呂應袍呂
應祿胡廷瑞馬磁和信沈仲韓沈仲鈞即應祥克
仁鄭丙禮徐御并志等各將所佃田畝退還本寺
聽能璋等另行召佃各隨田畝肥瘦年歲豈約兩
相情愿收租其各佃原納肆十五升不該者聽令
照舊佃種依數納納各無詞除却信沈仲鈞徐御
毛容孫克仁楊松王茂鄭丙禮胡漢即文舉等取
美定賈宗大本惠賢道成德安隨審外將志等取
問罪犯一議得羅志等所犯羅志呂應袍呂應製
呂應禮趙祥呂應祥俱各依不應得為而為之者

律羅志事理重者杖捌拾呂應袍呂應製呂應禮
趙祥呂應祿各答肆拾但有 大諾斌等羅志
杖未拾呂應袍呂應製呂應禮趙祥呂應祥各答
叁拾俱民審俱無力各依律的決完日與供明能
璋各發寧家焚修一照出羅志呂應製能璋告紙
呂應袍呂應禮趙祥呂應祿呂應祥呂應禮呂應袍
呂應祿胡廷瑞馬磁和信沈仲韓沈仲鈞即應祥
克仁鄭丙禮徐御等各將退還田畝責令各寫吐
退交契并解來文簿致扇俱給天界能璋等收領
另行召佃隨田肥瘦兩願收租及原立前後合同
文約伍紙塗抹取能璋等領狀附卷 嘉靖貳拾
貳年閏參月貳拾捌日

金陵梵刹志 卷五 五十九

欺天製制殺命事抄蒙 欽差總理糧儲提督
軍務兼巡撫應天府等地方都察院右副都御史
翁 批呈前事蒙批參詳招情趙祥等以 欽
賜田土認爲血產既不納租又不退田情甚可惡
依擬各贖決發落仍追欠租給主庫收領狀繳此
事處分在僧則以欠租與詞在民則以多收許告
終無歸一似應每畝照法司斷案徵租肆斗伍升
該縣追收租銀每年拾月終起解 南京禮部定
奪仍呈本院知會以杜後詞蒙批又據經歷司案
呈抄蒙巡按直隸監察御史黃 批據本司呈同
前事批開始依擬趙祥等贖決發落田畝舊徵租
給帖以杜後爭通取庫收領狀繳餘如照行等因
呈府案照已行在准本府推官程 傑送問完犯
人趙祥等招由前來呈詳去後蒙批前因又經呈
蒙 南京禮部照詳應奉御什祠祭清吏司案呈
奉 本部送擬應天府呈稱開得犯人趙祥等招
開原佃天界寺 欽賜田叁千玖百玖拾貳畝
玖分戶部編納本寺每畝租米柒斗玖升各佃
欠數多於嘉靖參拾貳年寺僧告赴 南京禮部
蒙奉南京刑部將各犯問罪每畝准改租米肆斗
伍升至嘉靖參拾貳年祥等奸頑又復拖欠本寺
租未通共壹百肆拾捌石壹升叁勺蒙府斷明依
律議罪招呈 巡撫都察院批開每畝照法司斷案
徵租肆斗伍升該縣徵收租銀每年拾月終起解
南京禮部給僧收領實爲長便其租銀數目該府
酌量定議轉呈禮部定奪以杜後詞抄招呈乞照

詳施行等因到部看詳 欽賜僧田免其官民
 雜差實以僧無他產欲其取給於此也原舊戶部
 編租每畝未斗有餘後減至肆斗伍升肆為中制
 已非本意今欲定議徵銀誠見僧民之告擾欲立
 兩便之計也但每歲之豐歉無常未價之盈縮
 不一則租既非舊而價又不足以克之是徒受虛
 賜而何濟實惠益開其告擾之端也相應從常計
 處為此制仰本府仍照法司定租每年納未肆斗
 伍升使價不致多取如遇甚荒之年許佃戶具告
 本部量其災傷輕重徵租則民有一定之守亦足
 以杜後爭之詞矣其招欠租米即速追給各僧收
 領具由呈繳查考等因奉此隨經備由呈蒙巡撫
 都察院照詳蒙批既稱徵銀不便於僧在照舊徵
 租繳家此遵照已將犯人趙祥等各追給贖銀兩
 貯庫並追給主租米外擬合就行為此台行抄招
 給帖付寺僧行應等收執照依帖文招由內事理
 每年秋收依期前去照數徵收租米毋得取惹
 罪未便須至帖者 右帖付天界寺收執准此
 嘉靖肆拾年貳月拾叁日典史沈添添行

金陵地志 卷之五十一 五十一卷 四十一

為欽天製制殺命事奉本府帖文該蒙 欽
 差巡撫都御史翁 並 欽差巡按御史黃 欽
 抗呈但為前事查得帖文內開該 南京禮部制
 仰本府仍照法司定租每年納未肆斗伍升使僧
 不致多取如遇甚荒之年許佃戶具告本部量其
 所傷輕重徵租則民有一定之守亦足以杜後爭
 之詞矣其招欠租米即速追給各僧收領具由呈
 繳查考等因蒙府帖仰本縣官吏照依帖文招由
 內事理遵照施行仍出給告示曉諭各佃戶知悉
 每遇秋收依期辦納租米毋得仍前拖欠致惹告
 擾取究等因奉此擬合就行曉諭為此示仰原佃
 種 欽賜天界寺黃蘆馬挖西趙圩田佃戶趙
 祥等知悉以後逐年務要遵照 南京禮部刑部
 並撫按等衙門供斷每畝納租肆斗伍升俱限拾
 月終依期赴縣辦納解赴 南京禮部給領收領
 如遇甚荒災傷之年許令佃戶人等徑自赴告本
 部量其追納前租以憑徵解毋得以熟作荒致生
 僧民告擾亦不許佃戶仍前拖欠定行申究不恕
 須至示者 嘉靖肆拾年貳月貳拾肆日給

高淳原額田地共叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘
 內除迷失拋荒外 實徵田叁千肆百伍拾玖畝
 肆分捌厘 坐落高淳縣水寧鄉編為甲外相國圩
 俱係膏腴離寺陸路貳百
 肆拾里水路貳百捌拾里

額徵冬租銀陸百壹拾伍兩肆錢肆分叁厘
 每畝自貳斗以至玖斗多寡不等湊算每畝約
 米伍斗折銀約壹錢捌分

高淳縣官糧

銀共貳百壹拾兩柒錢肆分捌厘

一正銀壹百柒拾玖兩捌錢柒分捌厘 加耗

金陵地志 卷之五十一 五十一卷 四十一

使費銀貳拾陸兩玖錢捌分壹厘

一正米陸石肆斗捌升貳合 折銀共叁兩捌
 錢捌分玖厘 每石折銀陸錢
 連耗費在內

本庄盤費

銀共陸拾壹兩陸錢

一冬季用銀肆拾壹兩陸錢 正副管庄僧連帶
 用銀壹錢捌分限肆個月共銀貳拾
 壹兩陸錢甲首肆名共銀貳拾兩

一公務銀貳拾兩 為拖欠告
 徵之費

以上除官糧盤費外實上寺

冬租銀共叁百肆拾叁兩玖分伍厘

南京禮部
為霸田 賜田糾黨抗法事祠祭清吏司案呈
奉 本部送德南京僧錄司右覺義住天界寺慈
燈住持覺然等申稱 國初 賜田該戶部
定每畝起租米斗伍升書冊可據又奉 旨一
應稅徒俱免碑刻見存溧陽等縣俱見行無異獨
高淳縣 賜田參千米百餘畝隆慶年間被刁
佃下受米等箇欺成租說稱本寺將私置民田肆
佃伍拾畝零計作 賜田通計糧肆年旋蒙本部查
准信斷將 賜田通計糧肆年旋蒙本部查
明開部同知因怪寺僧復申將 賜田祭照民
田起科共該銀壹百玖拾兩零詳允又蒙本部移
咨撫院行應天府譚通判問明改正若被刁佃賄
捺未該官報既重佃戶又恃遠用強租額日漸短
少所入僅足完官並無顆粒入寺已經稟明蒙本
部酌議貼糧每畝一則起租伍斗伍升割應天府
行縣議復復道才佃史文源史明卿唐銀葛全夫
徐應爵等結黨詭阻未結懇乞移文撫院衙門轉
行應天府嚴提斷復租額折銀徵收解部給散庶
千餘僧命有賴而 聖祖恩賜不虛等情到部

金陵梵刹志 八寺租額條例 五十卷 四十二
送司卷查本司先奉 堂批該本司會同儀制主
客精膳等司備查得天界寺 欽賜田參千米
百貳拾壹畝坐落高淳縣相國圩歷來碑記案卷
及 欽錄案等項奉 旨一應差徭俱免委
與溧陽等縣無異成化年間每畝止勒米貳升至
隆慶參年委有佃戶下受七等誑稱該寺將私置
梁旺七等民田肆百伍拾畝零程作 賜田
免稅稅該署縣鄧同知斷將 賜田通行罰糧
肆年補前免之數具申撫按詳允僧復清狀告
本部移咨南京戶部戶科戶部查後湖黃冊 賜
田委係參千米百貳拾壹畝分致厘並無私置
冒免情弊又該部同知倡議 賜田應與民田
一例科糧混申撫按詳允本部行僧錄司具申撫
院轉行應天府批管糧廳譚通判提下受七等審
明具招問罪申府行縣改正今招卷見存未見除
錄以致歷年納稅壹百玖拾兩零是又查
國初 賜田租額該戶部定每畝上田米斗玖
升中田米斗伍升下田米斗貳升有溧陽案卷可
証又查得該縣相國圩地方近宣州全寶等處號
為沃土每畝收租租貳石有零有該縣回書可証

又查寺租歷年循環簿高淳田租每年課約收米
千石除完稅盤費外止參拾參年剩米伍拾石給
僧其餘委無顆粒入寺是前看待天界寺 賜
田出自 聖祖德意原無糧稅原與溧陽等縣
一例在高淳田參千米百貳拾畝有奇即以溧陽案
卷所定中田米斗伍升計之自當坐收米貳千捌
百石之數無他妄費自鄧同知始入私田冒免之
說繼以查明見格必欲釋職該寺遂借一則起科
之議于是稅忽增為壹百玖拾餘兩而刁民介特
縣官敢為通負于是租漸減為壹千壹百餘石乃
寺僧復稱盤費禱用等項時益稅額之外其所收
類多批穀又不足敷時縮租額之內以致所入僅
供所出此其情雖未可知然備查循環簿中前田
委虛有參千米百之各實無顆粒查僧之惠則亦
奚怪寺僧之曉曉也已經劄行應天府查議去後
未據回報今該僧錄司申稱前來相應俯從移咨
撫院轉行應天府專委精明官壹員虛心查勘該
寺所有高淳縣田既係 欽賜奉 旨免稅
何以不奉 旨而科稅又何以溧陽等縣不科
而高淳獨科既科稅矣是等 賜田于民田何

金陵梵刹志 八寺租額條例 五十卷 四十三
以民田租多而 賜田租少况 賜田民田
又同在相國圩內膏腴相等難以差別也即云
賜田有修築之費然田既成熟費能幾何何以租
額之多寡懸絕若是伍斗伍升之租視米斗伍升
已為寬減何以尚有異議如以爲細流冗蠹不得
齒于齊民何以 聖祖之優恤若是相應逐一
議明以息爭端至稱納稅收租之間此有溢費彼
無盈數既難究詰則折銀之說亦似清源革弊之
良策也每石委應折銀若干亦應議明務使情法
兩盡僧民兩平庶幾 聖祖明賜不至委諸草
莽案呈到部擬合就行爲此移咨貴院須爲轉行
應天府查照議覆仍希文過部以憑施行 一咨
巡撫 萬曆參拾參年拾壹月拾壹日 欽差
總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等府地方都察
院右僉都御史周 爲 賜田糾黨抗法
事萬曆參拾參年拾壹月拾伍日准南京禮部咨
據南京僧錄司右覺義住天界寺慈燈住持覺然
等申稱高淳縣刁佃欺減 欽賜田租緣由前
事移咨貴院煩爲轉行應天府查照議覆仍希回

文通部以憑施行等因到院准此隨行應天府查議去後今據該府呈稱行准本府督糧通判張殿稱先准本府移據前事隨經行該縣查議夫後今據回稱得息爭者當息其爭之所自起寺僧之告雖為加租然其初非爭於斗數也即所謂有參千來百之名而無顆粒養僧之惠是其爭之故耳為今日計者不必多取其贏以為民憂而當清嚴其實以為僧惠每年額收米壹千壹百陸拾捌石每石賣銀伍錢可得銀伍百捌拾肆兩除納糧編各項外尚餘剩銀肆百零肆兩壹錢分此實數也惟是每年為僧事頭目從中操權多方作弊故民之納租也未曾短少而寺之得租也短少民之納租也未曾短少而寺之得租也短少民之納租也未曾短少而寺之得租也短少

金陵志 卷之五十五 寺租條例 四十五

屬也懲者當治其噎而廢食則過矣議又曰免僧人之納稅徑令佃戶扣納也于費省矣然而扣納似未易行也何也以佃戶納稅則此田似佃戶有也索物者必問其主而非主則混矣大都此事之是非甚明不必多言只觀各縣之 賜田既擅加稅而租反少則其理可知也此事之處置亦甚易不必紛爭只以近日之加稅派于佃戶而以佃戶之納租仍平舊貫則其情可平也今之所以相持而不決者豈有他端不過以僧流可欺即業出欲賜亦不得比於齊民之恒產而佃戶占已久遂為已業有司亦不加察耳試平心而論此田為高皇帝之特恩果屬之佃戶乎抑屬之僧乎如屬之僧也則僧為業主矣今高淳之田租其低昂多寡果皆由佃戶乎抑由業主乎如由業主也肯以參斗以上起租者乎抑皆自一石以上乎國初賜田租額原皆未半伍升已為從輕今本部高不致比民田次不致比 國初之舊額而僅以伍斗伍升為說亦甚恕矣况該縣初審已將此田分為數則牽合肆斗伍升各佃業已輸服寺僧抄有草冊歷歷可據本部尚以為太輕奈何并此說而變之乎此該縣為民父母之苦心而非其持平問斷之本意合將該縣原定文冊再行應天府從公酌議務求至當毋敢弊端其寺僧稟稱舊例管庄僧每租壹石貼口食米壹斗共約壹百壹拾柒石亦應申明以便議處備由呈堂奉批仰司再移文應天府核議酌議奉此備用手到縣煩為查照酌議等因准此又經覆行該縣查議去後續准送據高淳縣民人下宗清等連人京告為舊制加租稅縣屬民人下宗清等連人京告為舊制今據該縣申稱行檢佃戶史明卿等再三曉諭隨獲佃戶稱折銀過多委實難堪必不得已再認加銀貳拾肆兩其口食一項乞賜免除等情據此看銀貳拾肆兩其口食一項乞賜免除等情據此看得一小民必且倍費以充額又分外增銀貳拾肆兩民情至此已極似應俯從以垂定制今議自萬曆參拾叁年為始每年折色租銀陸百零捌兩田數共叁千柒百貳拾貳畝每畝通融計共該折色銀壹錢陸分叁厘叁毫伍絲零以為該寺收租之

金陵志 卷之五十五 寺租條例 四十五

數其租米原額高低不等沿舊制難以強齊議將前銀照未分攤如餘折以平米起科之例為各佃而新銀時值年數寺僧不得以貴王之故許銀而索米規則一定未杜更變其官事僧民作弊之僧不可有綱紀之僧不無然事在該部縣不與問焉而肆團舊甲俱係積好相應禁革聽縣另着有身家忠實者董理其事每年交租俱於本年以內不得遲緩候先示下縣另造細數文冊肆本一申禮部一給寺僧一存本縣一發各佃庶便遵守等因據此為照該縣議將寺租壹千壹百陸拾捌石自今為始每年折銀陸百零捌兩計每畝該折銀壹錢陸分叁厘叁毫伍絲而管年僧口食米壹百壹拾柒石不與焉夫口食一項及今不議未停妥將來各僧再為藉口未便莫若每畝再加銀壹分伍厘柒毫壹絲叁忽總計每田壹畝以米伍斗為率而部文所云口食米者盡在其中實徵銀壹錢柒分玖厘陸絲叁忽規則一定佃戶固不得以低銀據寒寺僧亦不得以木色家取佃戶其徵收之法每年祠司行文管糧縣承辦官照單

金陵梵刹志 卷五 各寺租額條例 四十六

惟徵其各佃租額俱赴糧衙投櫃完日呈報祠司令本寺僧官出給領狀加以司印檢差的當僧赴領有不完善者聽寺僧呈報到管糧衙查弄明白差人行催務令完報其應輸官漕折里甲等銀壹百柒拾玖兩捌錢柒分捌厘肆毫伍絲肆忽肆微銀之日如數納官至如壞事僧人願聞等及積年民害劉大威陶許唐滔王思恩悉行斥革該寺另選有行高僧該縣另選殷實鄉民各司其事其另造細數文冊悉如縣議等因准此為照天界寺陽田坐落高淳相國圩者該縣先議每畝折銀壹錢陸分叁厘有奇該縣復議加管年僧口食米折銀壹分伍厘有奇是本部一清查問而寺僧除納糧外尚可得銀肆百餘兩比前所稱僅足完官並無顆粒入寺之說相去天淵矣但徵收一節尚應酌議寺租有該寺僧官管理管年僧既復其食米又折銀則追租已自有人舍僧官而專委之官糧縣丞未便合無將前寺租乘今清查之後令縣造印冊參本壹送本部壹存該縣壹存該寺其各個如由帖式每人各將應納租數填發壹張執照俱用印信以防弊竇每歲管年僧催完租稅行令陸

債赴該寺僧官交納報數管糧官如有拖欠及用低銀交納者許知會糧官查追佃民固不許愆期通欠管年僧亦不許作弊乾沒見在壞事僧人積年民害盡行斥革嗣後有踵前弊者仍行盡法究治等因備呈到院據此看得天界寺陽田坐落高淳縣相國圩者其租額之數折銀之說屢經該縣勘議已悉又經該府及糧廳覆議甚妥無庸說矣惟是寺僧之意謂該縣在事之日可行若在他日以公麼額流仰面有司其勢未便茲議僧官收租糧官查理此法一立縱垂之經久亦無不可庶僧民各得其平而爭端從此未息矣相應咨覆為此合咨貴部煩為查照施行 萬曆叁拾肆年肆月初拾日

新卷 高淳縣奉 本部定冊勘驗文 應天府高淳縣為 賜租幸蒙官徵銀乞查照撫院明文行

縣立碑并發單給帖以存永制事奉 南京禮部祠祭清吏司信牌前奉 本部送據南京僧錄司右覺義住天界寺慈燈等申稱本寺高淳莊陽田蒙本部移文撫院轉行府縣酌議每畝通融奏合租米伍斗折銀壹錢柒分玖厘陸絲叁忽每

金陵梵刹志 卷五 各寺租額條例 四十七

年祠司行文管糧衙催徵復申巡撫周詳允蒙批僧官收租糧官查理擬議甚妥自後如有拖欠等弊糧官據法究治未為成規行繳送府行縣隨據該縣造冊報部遵行茲據此田租尚未復額而官徵實免拖累似亦便益擬乞此照朝天宮太倉川例行縣勒石豎碑仍照上江二縣例各戶填給佃帖租單發糧衙遵照以便催徵等因到部送司案查先奉 本部送准總理糧儲提督軍務巡撫應天地方都察院右僉都御史周咨覆為霸相陽田坐落高淳相國圩內稱先准南京禮部咨查天界寺陽田坐落高淳相國圩者該縣先議每畝折銀壹錢陸分叁厘有奇該縣復議加管年僧口食米折銀壹分伍厘有奇是本部一清查問而寺僧除納糧外尚可得銀肆百餘兩比前所稱僅足完官並無顆粒入寺之說相去天淵矣但徵收一節尚應酌議寺租有該寺僧官管理管年僧既復其食米又折銀則追租已自有人舍僧官而專委之官糧縣丞未便合無將前寺租乘今清查之後令縣造印冊參本壹送本部壹存該縣壹存該寺其各個如由帖式每人各將應納租數填發壹張執照俱用印信以防弊竇每歲管年僧催完租稅行令陸

知因人并佃戶連名結狀唐仁四等佃種玖百捌拾捌畝分陸厘伍毫孫禮三佃種玖百伍拾柒畝未分肆厘伍毫吳桂等佃種柒百壹畝陸分伍厘芮俊等佃種玖百貳拾陸畝分肆厘伍毫係開上名畝數此皆佃天界寺之田非天界寺佃此衆人之田况人皆具存非近經安得又冒收此數人之田即即為逃佃絕戶之田當有推收何年今查於一視同仁之中有閱農重本之意雖為善美但於原額 欽賜之數不足叁千柒百之額而又泯沒其 欽賜之跡不得沾一毫優恤之恩逆知天界萬萬必不肯甘心帖然也似於法有碍合請以叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘壹行還寺仍照舊規歲升勸米起科推差悉免為當蒙將發七等取供備出於本年拾月初捌日連人陳送本府詳審蒙批據議查審既悉區區亦當但所少額田肆百伍拾畝叁分原日報丈之時混入何區何里其田土墾段界址坐落何處歷年租佃何人即今斷以歸僧應於何區何里何人名下追給必項通併查明窮究始末庶免覆蹈往年認租包田之弊

金陵通志 卷之八 寺租額條例 五十卷 五十二

梗陳應詳審俱無力下愛七招年未拾以上依律收贖各完日與供明憂濟各發焚修寧家合侯具招贖府覆審轉詳施行一照出供明人俱免悉外滿登下愛七葛梗各納告紙稻壹石貳斗伍升陳應祥徐應舉復清各納民紙稻陸斗貳升伍合滿登復清各贖罪稻壹拾貳石徐應舉納贖罪稻陸石下愛七收贖鈔銀折稻貳斗貳升伍合俱追收本府常平倉聽候備賑斷令陳應祥將原欠寺僧租稻米壹石陸斗貳其原作寺續收民田肆百伍拾貳叁分捌厘今查係原額 賜田叁千柒百貳拾壹畝玖分玖厘內之數仍聽葛梗等照舊佃種納租該寺續收顯慈寺田叁畝貳分不在賜田之內合照民田辦納當差俱行縣改正未到有罪徐慎另提結唐科等供明人免提吊來縣卷一宗發回收架余無照

清弊事案照隆慶叁年捌月初壹日抄蒙 欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等府地方都察院右僉都御史海 批據本縣申詳犯僧復清冒領田糧緣由蒙此依擬發落取庫收繳僧復清自肆年以後不免肆年以備前冒免銀數繳蒙此遵行申繳訖卷查先該陞任掌縣事直隸安慶府同知鄭楚望申明丈田均檢查得天界寺自共武年間蒙 欽賜高淳縣地名相國圩民田叁千貳百柒拾肆畝分壹厘後寺僧將先存今故民梁旺七等投寄民田肆百伍拾伍畝伍分未厘一葉廢廢租作寺田冒免雜差隨該本官清出前弊將僧復清開辦應得罪名招開復清冒領民田肆百伍拾伍畝伍分未厘但未脫漏反籍始免入官仍令改正立戶當差其叁拾餘年冒免過各項差根及近年糧價等銀大約該追銀壹百貳兩貳錢不無窘迫合自隆慶肆年為始將前項應免田叁千貳百柒拾肆畝分壹厘不免肆年以償冒免過銀數自隆慶肆年為始至萬曆元年止編差不免肆年補還與民迄今萬曆貳年分原蒙 欽賜寺田叁千貳百柒拾肆畝分壹厘各條編銀兩相應照舊優免其原冒肆百伍拾伍畝伍分未厘已經立戶與民一制當差不免外原係查復賜田優免事理畢縣未敢擅便擬合申請為此縣司今將前項緣由理合具申伏乞照詳明示施行

金陵通志 卷之八 寺租額條例 五十卷 五十三

漢至呈者 右中 欽差總理糧儲提督軍務
兼巡撫應天等府地方都察院右僉都御史宋
批語 欽賜庄田俚照例優免近來有司將信
民異視多致極民磨僧非均平之政也該縣毋效
前轍可焉欽

蒙巡撫都院張 擬南京僧錄司申具天界寺住
持方矩等呈前事帖仰本縣即將前項田數作速
查明申報中間若有別故亦要明白申說等因隨
據令縣里老耆民呈為蒙僧欺誑法害民事等
因勘得該寺田畝先該同知鄧大田均糧通行申
報已經納糧參年訖今寺僧見鄧已陞任仍圖冒
免妄執謄黃書文為証大謄黃碑文乃 聖旨
所出也孰敢違之寺僧既有此據當遇均糧之時
何不執出辨証直待均田納糧之後方執此以告
擾耶縱碑文近真則均派已定冊籍既成亦嗟
無及矣申蒙撫核批依擬

天界寺禪堂

金陵梵刹志 各寺租額條例 五十卷 五十四

靖安庄 附寺 丈過實在田地蕩共玖百貳拾伍畝未

分叁厘 房地壹拾貳間 坐落上九縣長寧鄉與
民田交雜星散不一其

田多係低窪春薄離寺水路壹百肆拾里
陸路壹百貳拾里房地菜地坐落寺前

夏租銀共貳拾肆兩未錢貳分捌厘 每兩外加
耗銀叁分

冬租米共玖拾捌石肆斗壹升陸合 每石外加脚
耗米壹斗

冬租銀共捌兩玖錢捌分 每兩外加
耗銀叁分

上田伍拾貳伍分叁厘

夏租銀每畝陸分 共銀叁兩
叁分壹厘

冬租米每畝叁斗伍升 共米壹拾柒石
陸斗捌升伍合

中田貳百貳畝未厘

夏租銀每畝肆分 共銀捌兩

冬租米每畝貳斗伍升 共米伍拾石伍
斗壹升柒合

下田伍拾肆畝肆分陸厘

夏租銀每畝叁分 共銀壹兩陸
錢叁分叁厘

冬租米每畝貳斗 共米壹拾石捌
斗玖升貳合

蕩田壹百玖拾叁畝貳分貳厘

夏租銀每畝貳分 共銀叁兩捌
錢陸分肆厘

冬租米每畝壹斗 共米壹拾玖石
叁斗貳升貳合

草場叁百伍拾貳畝伍分貳厘

夏租銀每畝壹分伍厘 共銀伍兩貳
錢捌分柒厘

冬租銀每畝壹分伍厘 共銀伍兩貳
錢捌分柒厘

地貳拾壹畝伍分陸厘

夏租銀每畝貳分 共銀肆兩
叁分壹厘

冬租銀每畝陸分 共銀壹兩貳
錢玖分叁厘

荒蕩田塘叁拾陸畝貳分捌厘 免科

寺前房地壹拾貳間

夏租銀每間貳錢 共銀貳
兩肆錢

冬租銀每間貳錢 共銀貳
兩肆錢

寺前菜地壹拾伍畝玖厘 外塘 本堂自種
壹口

本庄盤費

金陵梵刹志 各寺租額條例 五十卷 五十五

銀共壹拾貳兩陸錢

一夏季用銀陸兩叁錢

正副管庄僧連帶跟每日工食及雜用銀捌分

甲首飯食在內夏季限貳個月用銀肆兩捌錢甲首壹名工食銀壹兩伍錢冬季同

一冬季用銀陸兩叁錢

以上除盤費外實上堂

夏租銀壹拾捌兩肆錢貳分捌厘

冬租米玖拾捌石肆斗壹升陸合

冬租銀貳兩陸錢捌分

采石廬洲

丈過洲貳千柒百玖拾柒畝陸分

土名鄒魚洲生

落太平府當塗縣離寺壹百貳拾里渡江拾里至洲

金陵縣志

各寺租額條例

五十卷

五十六

實上 冬租銀壹百陸拾兩

工除外

施捨田地

丈過實在田地山塘共壹百伍畝壹分

縣志拾玖畝貳分柒厘江浦縣陸拾伍畝捌分叁厘

夏租銀共柒兩陸錢玖分叁厘

冬租米共伍拾肆石柒斗捌升貳合

冬租銀共壹兩伍錢壹分捌厘

上田伍拾畝貳分柒厘

係江浦縣

夏租銀每畝玖分

共銀肆兩伍錢貳分肆厘

冬租米每畝捌斗

共米肆拾石貳斗壹升陸合

中田貳拾畝

係江浦縣

夏租銀每畝玖分

共銀壹兩

冬租米每畝伍斗

共米壹拾石

地壹拾伍畝貳分貳厘

夏租銀每畝玖分

共銀壹兩

冬租米每畝叁斗

共米肆石伍斗陸升陸合

基地山壹拾伍畝壹分捌厘

冬租銀每畝壹錢

共銀壹兩伍錢壹分捌厘

塘肆畝肆分壹厘 免科

官糧 銀共肆兩伍錢伍分捌厘

耗費在內

夏租銀叁兩壹錢叁分伍厘

金陵縣志

各寺租額條例

五十卷

五十七

冬租米伍拾肆石柒斗捌升貳合

冬租銀壹兩伍錢壹分捌厘

報恩寺常住

蘇子庄

丈過實在田地塘蕩共伍千捌百伍拾玖畝

柒分叁厘

坐落上元縣長寧鄉麒麟門外對江相連壹塊其田多係膏腴惟黑魚蕩大圩貳處間有低窪離寺水路壹百捌拾里陸路玖拾里渡江至洲拾里

夏租銀共壹百伍拾伍兩肆錢捌分肆厘

每兩外加耗銀叁分

冬租米共壹千伍百肆拾貳石陸斗叁升

每石外加脚耗

米壹斗

田肆千壹百壹拾畝玖分柒厘

夏租銀每畝叁分共銀壹百貳拾叁兩叁錢貳分玖厘

冬租米每畝叁斗共米壹千貳百叁拾叁石貳斗玖升壹合

上蕩田肆百玖拾玖畝叁分肆厘

夏租銀每畝貳分伍厘共銀壹拾貳兩肆錢捌分叁厘

冬租米每畝貳斗伍升共米壹百貳拾肆石捌斗叁升伍合

下蕩田圩灘貳百伍拾柒畝捌分肆厘

夏租銀每畝壹分共銀貳兩伍錢柒分捌厘

冬租米每畝壹斗共米貳拾伍石柒斗捌升肆合

地柒百伍拾陸畝玖分貳厘

夏租銀每畝貳分共銀壹拾伍兩壹錢叁分捌厘

冬租米每畝貳斗共米壹百伍拾壹石叁斗捌升肆合

塘柒拾叁畝叁分陸厘

冬租米每畝壹斗共米柒石叁斗叁升陸合

草地叁拾貳畝陸分

夏租銀每畝陸分共銀壹兩玖錢伍分陸厘

溝埂划場壹百貳拾捌畝柒分免科

蘆課 無

本庄盤費

銀共貳拾玖兩陸錢

一夏季用銀壹拾肆兩捌錢正副管庄僧連帶跟每日工食及費

用銀壹錢捌分夏季限貳個月該銀壹拾兩捌錢甲首貳名工食銀肆兩冬季同

一冬季用銀壹拾肆兩捌錢船家飯食在內俱夏租銀內扣用

以上除盤費外實上寺

夏租銀膺真庄盤費不足用本庄代給銀壹拾兩玖錢捌分淨銀壹百壹拾肆兩玖錢肆厘

冬租米壹千伍百肆拾貳石陸斗叁升

膺真庄天過實在田地塘溝共叁千捌拾柒畝柒分肆厘坐落與戴子庄相連壹塊

夏租銀共壹百玖拾陸兩伍錢柒分柒厘每兩外加耗銀叁分

冬租米共伍百貳拾肆石陸斗玖升伍合每石外加脚耗

田貳千叁百壹拾捌畝玖厘

夏租銀每畝柒分共銀壹百陸拾貳兩貳錢陸分陸厘

冬租米每畝貳斗共米肆百陸拾叁石陸斗壹升捌合

地叁百玖拾畝貳厘

夏租銀每畝肆分共銀壹拾伍兩陸錢

冬租米每畝壹斗伍升共米伍拾捌石伍斗叁合

塘貳拾伍畝柒分肆厘

冬租米每畝壹斗共米貳石伍斗柒升肆合

蘆地貳百叁拾叁畝捌分玖厘

金陵梵刹志

金陵梵刹志

五十七卷五十一

夏租銀每畝捌分 共銀壹拾捌兩 柒錢壹分壹厘

溝埂划場泥灘壹百貳拾畝 免科

蘆課 膺真洲膺真畔洲 新生洲共叁票

銀共壹百捌拾伍兩伍錢伍分未厘

一正銀壹百陸拾捌兩陸錢捌分玖厘 加耗

并使費銀壹拾陸兩捌錢陸分捌厘

本庄盤費

銀共貳拾貳兩 本庄除納蘆課外止餘銀壹拾 壹兩貳分尚欠銀壹拾兩玖錢

捌分於戴 子庄借用

一夏季用銀壹拾壹兩 正副管庄僧連帶跟每 日工食及費用銀壹錢

金陵地志

各寺租額條例

五十一卷 六十一

伍分夏季限貳個月該銀玖兩 甲首壹名工食銀貳兩冬季同

一冬季用銀壹拾壹兩 船家飯 食在內

以上除官課盤費外實上寺

夏租銀無

冬租米伍百貳拾肆石陸斗玖升伍合

近奉禮部劄付准戶部咨承准中軍都督府照會 准鎮守南京襄城伯李咨准本府咨該戶部咨承 准本府照會准本府酌咨委官指揮同知徐仲善 呈及准戶部咨呈該差辦事官龍克崙與同本寺 僧善相前去踏勘前項蘆場及空地緣由移咨戶 部欽遵施行照會到部不見開到緣由難以施行 照會到部咨呈該府定奪希報備呈查得先同戶 部欽奉 勅書欽遵各委官員踏勘得前項蘆 場及空地緣由轉行戶部欽遵施行照會到部左

侍郎郝咨宣德叁年肆月初拾日同鎮守南京襄 城伯李節該欽奉 勅書洪武年間 太祖 皇帝原撥 賜大報恩寺當江沙洲蘆場等處 砍斫蘆柴入寺應用比開為人所占 勅至即 照舊與之及寺西邊越王臺下有空地一段原做 木廠如今空閒不用就撥與大報恩寺種菜供眾 如非原舊撥 賜蘆洲及非空閒之地仍具奏 來聞故 勅欽此欽遵行咨工部咨開洪武年 間本部定擬本寺歲撥蘆柴叁萬陸千束移咨為 無開到蘆場原由行准禮部咨備僧錄司申議大 報恩寺管事僧善相呈查得洪武貳拾年伍月貳 拾陸日敕諭局大使黃立恭等干 大庖西等 震節該欽奉 太祖皇帝聖旨當江沙洲蘆場 與天禧寺砍柴供眾欽遵開差辦事官龍克崙同 鎮守南京襄城伯李咨准本府咨該戶部咨承 委官陰陽學正術薛仲得等同本寺僧善相指引 到當江沙洲蘆場子洲前項蘆場踏勘得除高資鎮 巡檢司等衙門照舊採辦官用外餘有陸拾貳頃 餘畝及寺西邊越王臺下有地一段空閒據呈欽 遵將前項蘆場空地撥與本寺砍柴種菜供眾已

鎮守南京襄城伯李行該府將原奉 勅書奉 繳外合咨該部頒行僧錄司轉行該寺欽遵施行 在此查得先准戶部咨為前事據僧錄司申已經 備行去後今准前因合行本司該寺欽遵施行奉 此案照先于前事已行備申去後今奉前因擬合 就行為此文書刊日仰寺欽遵知會施行須至帖 者 右帖下大報恩寺准此 宣德叁年陸月貳 拾捌日帖

寺前房地

號房肆拾貳間半

夏租銀每間柒錢貳分 共銀叁拾 兩陸錢

冬租銀每間柒錢貳分 共銀叁拾 兩陸錢

浴室房壹所 每年租銀貳拾貳兩內 除眾僧洗浴銀柒兩

夏租銀每年柒兩伍錢

金陵地志

各寺租額條例

五十一卷 六十一

冬租銀每年米兩伍錢

菜地伍拾肆畝伍分壹厘

夏租銀每畝貳錢貳分伍厘 共銀壹拾貳兩貳錢陸分肆厘

冬租銀每畝貳錢貳分伍厘 共銀壹拾貳兩貳錢陸分肆厘

基地壹塊

夏租銀壹錢 冬租銀壹錢

實上 夏租銀共伍拾兩肆錢陸分肆厘

冬租銀共伍拾兩肆錢陸分肆厘

附錄 報恩寺房產 行在工部局
廊房事宣德叁年陸月貳拾日該主事任禮于內
府資出白紙帖開本月貳拾陸日御用監太監尚
義于 左順門奏南京大報恩寺洪武年間撥

金陵梵刹志 卷五 寺租額例 五十一

賜官廊房肆拾貳間與常住計房錢用永樂拾年
蓋寺殿開拆了如今合無將本寺前廊房照
數撥與他奏知奉 聖旨工部兵馬司還撥與
他欽此揭帖開數傳奉到部除欽遵外欲行工部
查照明白轉行該城兵馬司將前項廊房照數撥
與本寺常住計房錢用原奉傳奉事理未敢擅便
宣德叁年陸月貳拾陸日早本部官于 右順
門題奏奉 聖旨是欽此欽遵合行移咨該部
及行該城兵馬司照依奏奉 欽依內事
理欽遵施行須至咨者計撥廊房肆拾貳間南字
叁百拾陸號至叁百伍拾柒號肆拾壹間南字
百捌拾伍號壹間每間壹年房租銀叁兩陸錢差
辦事官李信資捧 右咨工部 宣德叁年陸月
貳拾柒日對同都吏賈鼎

報恩寺禪堂

藏經板壹副貯本寺藏經殿內

印經壹藏 板頭銀壹拾貳兩 每年約貳拾貳兩
銀貳百肆拾兩

印四經壹部 板頭銀壹兩捌錢 每年約貳拾兩

印禪號壹函 板頭銀貳分 每年約肆兩

實上 每年銀約貳百捌拾兩

寺內池地

放生池壹口 聽人放生不許取利

菜地貳大條 本堂自種供眾無租

附錄 報恩寺房產 行在工部局
復 勅建寺蹟事祠祭清吏司案呈奉 本部
送准南京內守備廳揭帖內開在南京禮部手本
前事查報恩寺放生池壹口臨池地貳條并庫司
小房叁間緣由等因准此處行司禮監查得放生
池壹口臨池地貳條先年池內淤填地上拋荒有
提調官張周批空開墾召人佃種取租錢後故
退與奉御張喜仍查庫司小房叁間向係奉御侯

金陵梵刹志 卷五 寺租額例 五十二

朝居住果屬空閑今各官將前項池地房屋退入
本寺其所議撥米願輸常住公費回報前來看得
前項情由雖謂用過工本佃種多年但係寺中之
蹟其地塘照舊為放生之整房屋聽憑修理所議
撥米拾石貯收稍助僧眾之需擬合同覆錄由到
部送司准此案照先為前事已經移文內取行令
退還去後今在僧因者得放生池雖經退還如看
守不得其人恐後又復湮沒今責委本寺禪堂僧
管理池塘仍舊放生不許網魚取利菜地即與禪
堂種菜供眾房叁間仍歸常住公用租米不必給
與以成內監退讓之美合給刻碑未遠遵照又
經稟 堂奉此批給刻碑未遠遵照守奉此案呈
到部擬合就行為此刻仰該寺官住併禪堂主僧
照例事理前池責委禪堂管理照舊放生不許網
魚取利臨池地貳條亦入禪堂種菜供眾其庫司
房叁間仍歸常住未遠遵照施行俱毋違錯 一
劉付報恩寺官住併禪堂主僧收執 萬曆叁拾
伍年肆月初肆日

雞鳴寺常住

小梅子洲 丈過實在地玖百肆拾貳肆分 卽小和尙

浦縣地方出江東門外對江與大梅子洲相連
離寺陸路陸拾里渡江至洲拾里水路陸拾里

冬租銀肆拾柒兩貳分 每畝伍分 刀工盤費除外

蘆課銀 無

接生子洲 丈過實在地共伍百壹拾肆畝叁分 相連小

冬租銀貳拾伍兩柒錢壹分伍厘 每畝伍分 刀工

盤費除外

蘆課銀貳拾兩伍錢柒分肆厘 加耗使費該銀

貳兩伍分柒厘

冬租銀叁兩捌分肆厘

金陵楚利志 六各寺租額條例 五十一卷 六十四

鯽魚洲 丈過實在地柒百捌拾陸畝 坐落太平府當塗縣采石地方

對江離寺陸路壹百貳拾里渡江至洲拾里水路壹百伍拾里

冬租銀肆拾叁兩貳錢叁分 每畝伍分伍厘 刀工盤費除外

盤費除外

蘆課銀 無

以上蘆地共貳千貳百肆拾貳肆分 實上寺

冬租銀共玖拾叁兩叁錢叁分肆厘

靈谷安西庄給糧叁百捌拾石

本寺後舊例以隆 聖澤事祠祭清吏司案呈奉 本部送據南京僧錄司申前事到部送司拘審得 寺鳴鳴寺爲代靈谷寺祀寶誌公原係靈谷別院靈

谷 陽田爲誌公而設 御祭乃在雞鳴租

糧反少費用不給據稱欲將靈谷田分撥辦祭於

附該寺食糧雞鳴係一家豈得獨外田畝不致

自無詞者也具由稟 堂奉批雞鳴寺既奉誌公

諭祭寺僧准附靈谷食糧奉此又具由稟 堂雞

鳴寺額定糜糧僧未拾名學僧叁拾名共壹百名朔

望輪班到靈谷寺焚修餘日在本寺口糧每名給

米叁石捌斗銀不給以毋失靈谷在寺在外之別

部擬令就行爲此合劄該寺照例事理即便遵將

本寺僧人前去靈谷寺食糧施行毋得違錯 朔

望日每次輪糜糧拾名到靈谷寺焚修 萬曆叁

拾肆年捌月初陸日

雞鳴寺禪堂

大梅子洲 丈過實在地壹千伍百伍拾捌畝 卽大和

金陵楚利志 六各寺租額條例 五十一卷 六十五

落與小梅子洲相連壹塊

冬租銀柒拾兩壹錢壹分 每畝肆分伍厘 刀工盤費除外

盤費除外

蘆課銀 無

能仁寺常住

梅子洲 丈過實在田地塘共捌百壹畝柒分 坐落江

馬鄉出江東門外對江相連壹塊其田多係膏腴 惟臨江百餘畝低窪離寺水路拾伍里陸路拾里 渡江至洲拾里寺

內外地塘計此

夏租銀共壹拾玖兩肆錢陸分肆厘 每兩外加耗銀叁分

冬租米共壹百肆拾叁石柒升壹合 每石外加脚耗米壹斗

冬租銀共肆兩叁錢捌分每兩外加耗銀叁分

上田叁百叁拾畝肆分捌厘

夏租銀每畝叁分共銀玖兩玖錢壹分肆厘

冬租米每畝貳斗伍升共米捌拾貳石陸斗貳升

中田貳百壹拾壹畝陸分叁厘

夏租銀每畝貳分伍厘共銀伍兩貳錢玖分

冬租米每畝貳斗共米肆拾貳石叁斗貳升陸合

下田壹百捌拾壹畝貳分伍厘

夏租銀每畝壹分伍厘共銀貳兩柒錢壹分捌厘

冬租米每畝壹斗共米壹拾捌石壹斗貳升伍合

金陵梵刹志 各寺租額條例 五十七卷 六十六

基地蘆地壹拾貳畝陸分肆厘

冬租銀每畝未分共銀捌錢捌分肆厘

划場肆拾捌畝捌分伍厘

冬租銀每畝肆分共銀壹兩玖錢伍分肆厘

寺内外地壹拾肆畝玖分貳厘

夏租銀每畝壹錢共銀壹兩肆錢玖分貳厘

冬租銀每畝壹錢共銀壹兩肆錢玖分貳厘

寺内塘壹畝玖分叁厘

夏租銀伍分 冬租銀伍分

蘆課銀 無

詞祭清吏司為聚兇倚勢逼占南京禮部

本部送據能仁寺官住仁勛等申稱本寺南京禮部

賜梅子洲田剛百餘畝自來取租租稅南京禮部

相傳貳百餘年今據作戶楊應節等報到肆月拾南京禮部

陸日有地虎一起倚勢逼獻糾黨叁拾餘人將牙南京禮部

埂挖缺數丈故放江水入圩夏麥盡淹秋禾失望南京禮部

不占南京禮部

窳庶南京禮部

仁濟寺也無此田則寺將廢矣該司速為勘處仍南京禮部

會同四司奉此隨該本司會同儀制主客精膳等南京禮部

司公同踏勘會審得能仁寺原蒙南京禮部

百畝坐落梅子洲與襄府新佃內厥田僅隔壹埂南京禮部

埂內各自為業頃頃相連自來無異厥田先年召南京禮部

佃不一舊曆貳拾肆年始佃與該司領戶領種南京禮部

年該府因親又轉佃與襄府俱楊繁等拾戶領種南京禮部

寺田先年佃與陶富楊完朱朝臣叁家厥後不知南京禮部

何年所築寺埂包圍在外係嘉靖叁拾叁年僧官南京禮部

趙松住持明洗所築陶富等祖父領種節次修築南京禮部

費銀不等萬曆貳拾玖年貳月陶富等又用銀拾南京禮部

壹兩未錢買木做涵洞壹座有該府四公子原批南京禮部

手本可據寺埂以內划場魚利原屬該寺佃戶取南京禮部

用先年那探花家人邢五越取壹次理說伊主責南京禮部

禁襄府經自強取府佃楊繁等持勢又各向寺佃南京禮部

名下分種吞租不納叁拾壹年拾月初肆日襄府南京禮部

浦縣監追本年拾貳月內陶富等退佃口詞存証南京禮部

本年寺僧改召李指揮弟生員李廷莘佃種襄府南京禮部

又勒令李指揮退佃原文可據叁拾壹年該寺將南京禮部

田自種襄府復差後偷掘圩埂淹沒無收僧義昇南京禮部

等報狀可據及今叁拾叁年本寺又召陳午長等南京禮部

佃種房舍農具俱備加築前埂費過銀壹百壹拾南京禮部

餘兩肆月拾陸日府後張松山稱奉票差帶領楊南京禮部

繁袁甫等叁拾餘人決開寺埂濶踰貳丈喝稱若南京禮部

不投獻仍要將僧佃各行緝打陳午長楊應節陳南京禮部

仲奇戎世科等証水入見今捌百餘畝佃田俱成南京禮部

巨浸該四司親往踏看圩埂挖掘是酌稟堂務南京禮部

文該府令將張松山楊繁等壹起送部查審候至南京禮部

壹月餘占匿不發并不回覆本司于捌月拾貳日南京禮部

遣役往拘止獲惡黨楊廣到部會審供稱本年肆南京禮部

月間府程長松山來分什圩長田文高表甫周富
等不取抗違划場原是寺田此處府理因用寺田
取土修堤就說府理划場魚利自來本寺佃戶
高爾等從後取後府佃楊繁分佃寺田一同取用自
富佃無分提後府佃楊繁分佃寺田一同取用自
等通狀告同前事到部送司一併呈 堂覆審無
異據此看得該寺 賜田管業已貳百餘年即
相連厥監亦自怡然自劉誠意承佃始為借患而
繼之襄府圖謀更甚舊佃陶富等以租父相傳佃
業費本數百金而今日取溝魚明口案寄便為挨
身入室之計而不使得且暮安生然猶口所失者
微利得恐猶可忍也既已改佃李指揮弟李生員
仍逼退業必使寺田無一人耕種而後可然猶曰
所禁者武弁他人未必能禁也該寺不得已自種
又偷挖圩埂而一歲之計竟使絕粒然猶曰暗行
姦害未敢明肆也今則新佃陳午長修堤造房經
理布種一决成渠而洪水橫流不異抄沒况黨賊

金陵梵刹志 各寺租額條例 卷六十八

聚不異劫虜此其勢必欲令寺田經年拋棄不得
管業乃始拱手坐獻而安受其墟視寺僧直一仇
二肉而惟所吞啗矣不意本部為之詰問無可自
諱乃以划場屬彼為辭不知划場即係彼物亦無
解于掘堤禍人之罪况划場者有便從中界彼此
各分壤內屬府境外屬寺一勘自明而乃以平日
勢劫之舉為目今抵辯之詞豈該府或于偏聽而
未議疆界之分耶該府節或重寄職在詰盜安民
乃縱容狐假之奸大肆鯨吞之計日侵月削無敢
誰何使貧僧終歲租糧未填給墊而窮佃百金工
本盡付江流 聖祖之恩賜為荒蕪寺之香燈
欲滅此本部職掌所關不容坐視者也若以削髮
披緇之情法恐亦未平况地方重臣行事如此則
監司守令皆可魚肉乎部民而 國憲王章顧
反弁髦于大吏矣其為利害又豈但在一寺之僧
徒棚百畝之僧田已哉合將揚廣先行恭送其張
松山楊繁袁甫等尤係首犯聽候法司嚴拘鞠審
依律治罪或會同本部襄府三面踏看至于寺僧
田租佃戶工本本何賠償混賴划場掘斷埂界作

何清理一聽理斷使豪強未杜兼併之謀僧佃復
見安生之業庶理法伸而本部猶可相安無事耳
稟 堂參送問隨奉 本部送據該府手本開稱
本爵自參拾年為內厥召佃江浦南北漾洲田一
震因先年刑探花誠意府承佃拖欠課銀欲與代
納以完 上用錢糧被彼退此佃由轄具載經界
甚明但因本田運糧能仁寺田梅子洲前月接得
南京禮部移文內云僧人告稱本爵佃戶掘埂淪
田等情細查各佃俱無的據難以究處惟本田埂
外划場向係誠意府佃日執管亦與本爵無干既
經移文前來若不通過議處誠恐彼此參差結局
無期今將划場撥還寺僧管業其寺田圩埂界缺
去處已行各佃修築以成兩家和美向後不得
多事庶彼此相安各無異言等因到部奉批開百
畝 賜田貳百年舊業幾付東流此本部之所
不容坐視者也今修完原界之圩埂退還前占之
划場疆界既明爭端可杜該府足見虛心貧僧亦
保恒產矣該司移文禮部知會仍給堂帖付寺僧
執照他口或有強佃仍肆侵陵則上有 國法
下有部科孰敢蔑視而不顧乎業已講解可免參

金陵梵刹志 各寺租額條例 卷六十九

送但該司與同事者一片苦心則後來君子尚其
念之毋以緇流而置度外可也送 司奉此合行出
示曉諭僧個人等知悉惡黨張松山楊繁楊廣袁
甫等狐鼠之奸不知 國法掘堤填海田希圖逼
敵罪本難貸正擬參送續准該府手本回稱前因
掘斷圩埂已經賠補占去划場已經退還則該府
似無故縱之情寺僧可復安居之業楊廣業加重
責候各佃結狀到准釋放各惡始暫免究自今府
寺各以大便為界該府佃戶敢有越過埂界生事
擾害者本部定參送法司依律治罪決不姑貸須
至告示者 萬曆叁拾叁年玖月拾陸日

鹽魚洲文過實在地壹千貳百捌拾叁畝叁分叁厘

坐落太平府當塗縣對江離寺水路壹百
伍拾里陸路壹百貳拾里渡江至洲棚里

冬租銀柒拾柒兩 每畝陸分 刀工費
除外

廣課銀 無

以上貳洲併寺內地共田地洲貳千捌拾伍畝

參厘 實上寺

夏租銀壹拾玖兩肆錢陸分肆厘

冬租米壹百肆拾叁石柒升壹合

冬租銀捌拾壹兩叁錢捌分

棲霞寺常住

黃城木蘆等坊 文過實在田地山塘共壹千肆百柒

拾肆畝 黃城等坊壹千陸拾壹畝捌分柒厘木蘆

元縣清風等鄉姚坊門外其田星散不一與民田交雜黃城多係膏腴木蘆稍瘠薄離寺陸路約拾里

夏租銀共伍拾柒兩柒錢壹分伍厘 每兩外加耗銀叁分

冬租米共貳百叁拾肆石柒斗柒升叁合 每石外加耗米

冬租銀叁拾柒兩肆分捌厘 每兩外加耗銀叁分

上田壹百捌拾伍畝肆分 黃城壹百肆拾叁畝壹分

夏租銀每畝柒分 共銀壹拾貳兩玖錢柒分捌厘

冬租米每畝伍斗 共米玖拾貳石柒斗

中田貳百伍拾柒畝 黃城貳百伍拾壹畝分捌厘

夏租銀每畝伍分伍厘 共銀壹拾肆兩

冬租米每畝肆斗 共米壹百貳石捌斗

下田壹百叁拾畝玖分壹厘 黃城伍拾捌畝叁分捌厘

木蘆柒拾畝伍分叁厘

夏租銀每畝肆分 共銀伍兩貳錢叁分陸厘

冬租米每畝叁斗 共米叁拾玖石

上地貳百壹拾貳畝玖分 黃城壹百玖拾肆畝

夏租銀每畝柒分 共銀壹拾肆兩

冬租銀每畝壹錢 共銀貳拾壹兩

下地壹百柒拾陸畝伍分 黃城壹百貳拾肆畝柒分

夏租銀每畝肆分 共銀柒兩

冬租銀每畝柒分 共銀壹拾貳兩

山叁百肆拾畝叁分伍厘 黃城貳百貳拾伍畝

夏租銀每畝壹分 共銀叁兩

冬租銀每畝壹分 共銀叁兩

塘基地貳拾陸畝貳分捌厘 黃城玖畝陸分柒厘

免科

衆戶塘基荒田壹百肆拾肆畝陸分陸厘

黃城壹百貳拾陸畝肆分玖厘

木蘆壹拾捌畝壹分柒厘

上元縣官糧 黃城木蘆併嶺山等坊同納銀照數

銀共貳拾伍兩捌錢伍分 一正米壹拾玖石肆

錢陸分伍厘 一折色正銀柒兩肆錢貳分

耗費銀叁錢柒分壹厘 一學子耗荒

白人丁肆丁正銀壹兩陸錢玖分伍厘 耗費銀捌分肆厘
以上除官糧外實上寺

夏租銀叁拾壹兩捌錢陸分伍厘

冬租米貳百叁拾肆石柒斗柒升叁合

冬租銀叁拾柒兩肆分捌厘

新修本朝... 絕僧寺產以杜侵盜... 陽寺常住原有... 拾壹畝... 本司於去年... 所為姑不究... 偶親至該寺... 如昇將蔭寺... 原出家高座... 仍又盜賣得... 入已管事僧

金陵梵剎志

卷之八

五

七十三

蕪指僧真曉亦通同... 根自壹尺以至肆尺... 所收夏秋租糧約該... 過冬各所食有限... 曉等侵匿入已... 復見如昇房內... 氏孫氏即時將... 稟証查如昇係... 該寺利益謀充... 非住寺實僧其... 干部禁皆應進... 當追贓今已... 寺僧充補住持... 止參肆里各寺... 將該寺充樓霞... 樓霞僧輪流看... 蓋輪管則事權... 參便而焚修之... 終廢矣具由稟

住持帶管奉此相應... 行爲此帖仰樓霞... 陽寺充該寺下院... 根公同散眾每年... 犯僧人擾害許執... 荒共肆百壹拾貳... 貳拾日

應天府爲... 懇恩給帖勒石未... 柘告前事告稱本... 太祖 欽賜香燈... 元縣長寧鄉地方... 米貳升遂以爲常... 已蒙本府備查在... 各有 欽賜田上... 遺失 欽賜字樣... 田一則科米刊就... 送府吊取黃冊... 該優免斷令仍照... 每地壹畝科米壹... 免其雜

金陵梵剎志

卷之八

五

七十三

多米行縣刊附書... 府縣勒有碑石身... 正日後里書亦或... 持守將田典佃... 租賜贖洪恩和且... 俯賜給帖勒石未... 年天恩永霑於百... 賜本寺田產根差... 升合之根猶立勸... 則科派浸失 祖... 正至今遵守無異... 以杜吏書之飛派... 理應俯從爲此給... 遵守施行毋得違... 樓霞寺住持清相... 日田土科典吏閱

樓霞寺禪堂

攝山并施捨丈過實在田地塘共叁百玖拾肆畝

肆分捌厘攝山并施捨丈過實在田地塘共叁百玖拾肆畝

交禮多係膏腴離寺陸路約肆里施捨壹百伍拾捌畝米分叁厘坐落上元縣南風鄉姚坊門外

烏鴉等坪呈散不一與民田交雜其田多係膏腴離寺約有拾里

夏租銀共貳拾肆兩叁錢肆分陸厘每兩外加

冬租米共壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合每石外加

冬租銀共叁兩叁錢捌厘每兩外加

上田貳百肆拾玖畝陸分攝山壹百伍拾伍畝陸厘

夏租銀每畝柒分肆錢柒分陸厘

冬租米每畝伍斗拾肆石捌斗

中田陸拾捌畝捌分叁厘攝山伍拾伍畝壹分叁厘

夏租銀每畝伍分伍厘錢捌分陸厘

冬租米每畝肆斗伍斗叁升貳合

下田壹拾玖畝捌分貳厘係施

夏租銀每畝肆分共銀柒錢

冬租米每畝叁斗共米伍石玖

上地貳拾玖畝陸分陸厘攝山貳拾叁畝柒分玖厘

夏租銀每畝柒分共銀貳兩

冬租銀每畝壹錢共銀貳兩玖

冬租銀每畝壹錢錢陸分陸厘

下地肆畝柒厘係施

夏租銀每畝肆分陸分貳厘

冬租銀每畝柒分捌分肆厘

山伍畝捌分壹厘係施

夏租銀每畝壹分分捌厘

冬租銀每畝壹分分捌厘

基地塘壹拾陸畝陸分玖厘攝山陸畝柒分柒厘

免科

上元縣官糧攝山木寺代納

銀共捌兩肆錢陸分叁厘一正米肆石玖斗玖

金陵梵刹志入各寺租額條例

伍錢伍分共銀貳兩柒錢肆分肆厘一條

編正銀貳兩玖錢肆厘耗費銀貳錢玖分

一折色正銀壹兩捌錢捌分貳厘耗費

銀壹錢捌分捌厘一學耗荒白正銀肆錢

壹分肆厘耗

費銀肆分壹厘耗

以上除官糧外實上堂

夏租銀壹拾伍兩捌錢捌分叁厘

冬租米壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合

冬租銀叁兩叁錢捌厘

棲霞寺圓通禪院

施捨田地丈過實在田地山塘共伍百伍拾畝貳分生落上元縣長寧鄉姚坊門外其田與民田

夏租銀共貳拾兩伍錢柒厘	<small>每兩外加耗銀叁分</small>
冬租米共壹百伍拾壹石貳斗肆升叁合	<small>每石外加耗米</small>
冬租銀共貳兩陸錢壹分玖厘	<small>每兩外加耗銀叁分</small>
上田壹百玖拾貳分柒厘	
夏租銀每畝柒分	<small>共銀壹拾叁兩叁錢陸分</small>
冬租米每畝伍斗伍升	<small>共米壹百肆石玖斗柒升捌合</small>
中田叁拾捌畝伍分叁厘	
夏租銀每畝伍分伍厘	<small>共銀貳兩壹錢壹分玖厘</small>
冬租米每畝肆斗伍升	<small>共米壹拾柒石叁斗叁升捌合</small>
下田捌拾貳畝陸分伍厘	
夏租銀每畝肆分	<small>共銀叁兩叁錢陸厘</small>
冬租米每畝叁斗伍升	<small>共米貳拾捌石玖斗貳升柒合</small>
上地壹拾柒畝伍分陸厘	
夏租銀每畝柒分	<small>共銀壹兩貳錢貳分玖厘</small>
冬租銀每畝壹錢	<small>共銀壹兩柒錢伍分陸厘</small>
下地壹拾貳畝叁分肆厘	
夏租銀每畝肆分	<small>共銀肆錢玖分叁厘</small>
冬租銀每畝柒分	<small>共銀捌錢</small>
基場塘荒田山共貳百捌畝叁分壹厘	免科

上元縣官糧	
銀共壹拾玖兩玖錢叁厘	<small>一正米壹拾肆石壹斗壹升伍合折銀連耗費每石伍錢伍分共銀柒兩柒錢陸分叁厘一條編正銀伍兩叁錢陸分柒厘耗費銀伍錢叁分陸厘一折色正銀肆兩伍錢捌分耗費銀肆錢伍分捌厘一學耗荒白正銀壹兩玖分耗費銀壹錢玖厘</small>
以上除官糧外實上院	
夏租銀陸錢肆厘	
冬租米壹百伍拾壹石貳斗肆升叁合	
冬租銀貳兩陸錢壹分玖厘	
弘覺寺常住	
蓮花等坊	<small>坐落江寧縣安德鄉鳳凰門外星散不一其田多係山中維寺陸路肆拾里</small>
分伍厘	
夏租銀共壹拾肆兩陸錢肆分玖厘	<small>每兩外加耗銀叁分</small>
冬租米共壹百肆拾伍石陸斗貳升叁合	<small>每石外加耗米</small>
冬租銀共壹拾兩壹錢伍分	<small>每兩外加耗銀叁分</small>
上田壹百柒拾玖畝伍分柒厘	
夏租銀每畝伍分	<small>共銀捌兩玖錢柒分捌厘</small>
冬租米每畝伍斗伍升	<small>共米玖拾捌石柒斗陸升叁合</small>
中田柒拾伍畝柒厘	

夏租銀每畝肆分共銀叁兩貳厘

冬租米每畝肆斗伍升共米叁拾叁石柒斗捌升壹合

下田叁拾柒畝叁分柒厘

夏租銀每畝貳分伍厘共銀玖錢叁分肆厘

冬租米每畝叁斗伍升共米壹拾叁石柒斗玖合

地叁拾伍畝叁分柒厘

夏租銀每畝肆分共銀壹兩肆錢壹分肆厘

冬租銀每畝捌分共銀貳兩捌錢貳分玖厘

塘叁拾貳畝壹分壹厘

夏租銀每畝壹分共銀叁錢貳分壹厘

冬租銀每畝壹分共銀叁錢貳分壹厘

山貳百貳拾陸畝柒分肆厘

冬租銀柒兩山分叁段每年發壹段銀柒兩

本寺坐山柒拾貳畝捌分陸厘本寺每年砍柴分用

基場柒畝陸厘 免科

江寧縣官糧本寺代禱堂田同納

銀共貳兩捌錢一條編正耗銀貳兩陸錢貳分肆厘 一人丁貳丁納銀壹錢

米共貳拾石陸升連耗費在內

以上除官糧外實上寺

金陵梵刹志

八各寺租額條例

五十一卷 七十八

夏租銀壹拾壹兩捌錢肆分玖厘

冬租米壹百貳拾伍石陸斗壹升叁合

冬租銀壹拾兩壹錢伍分

入寺以供香火事祠祭清吏司案呈奉 本節送擬甘肅禮通狀告前事到部送司稟 堂奉批拘審奉此審得慈相寺田原係 欽賜先年有僧如意將田地山蕩共壹百伍拾餘畝出典與蘇鳴寺僧正英得銀陸拾伍兩於萬曆貳拾陸年借甘肅禮銀壹百零伍兩贖回如意隨故有徒性杰性曉分管性曉田壹半復退與正英徒覺華壹半仍屬性杰貳僧俱負債不償然禮思得田係 欽賜既難起業又不甘與貳僧享利通狀告稱情願就近拾入牛首弘覺寺此雖屬有款然其一念之疎既實可加也又查帖文慈相寺田地山塘共計伍百貳拾捌畝叁分玖厘被牛首等寺僧昌順等以賤價謀吞該寺僧性杰性曉如山各分析出賣

金陵梵刹志

八各寺租額條例

五十一卷 七十九

蓋明知法之所禁故價不酬值貴者視得少而猶多買者即知非而故犯矣據法本應參究姑念貧寡性曉性杰如山俱逐出昌順等不遵禁例輕取吞謀合應追業或以費有徵資照三大寺佃田例止令讓佃輪租亦庶幾無失寺業覺華田已得還原價合盡退出但該寺殿宇頽廢僧眾已絕遺下田地無人管理查慈相原係牛首所領合即充牛首下院每年該寺撥僧輪流看守其田地山塘俱牛首寺常住帶管租銀即聽散眾蓋牛首僧多收租則利得均沾盜賣則弊難獨作庶 恩賜可以無慮恒產不致坐失况彼既失業而此乃承管原非奪諸其懷而與之者也其甘肅禮好義樂施今年田租合追出給之以少酬其本又經備由稟堂奉批 欽賜寺田安得私相賣買俱進入牛首寺召佃輪租如各寺下院之例昌順等本當究罪始念愚僧豁免如再執占即行參送徐依擬奉此今將昌順等名下田地山塘盡數退出另着牛首弘覺寺帶管相應給帖遵照案呈刑部擬合就行爲此帖仰該寺住持即便遵照將前項查出田地速行召佃其一應田賦租稅數目條行管理每

年仍撥僧廷慈相輪流看守永遠遵照施行 萬曆參拾叁年拾壹月叁拾日

南京禮部祠祭清吏司為給帖遵守事照得弘覺寺所領下院慈相寺田地見有正德拾年按院吳 批詳太平府審定慈相寺僧人妙良招由已經查過黃冊內開查得伍圖承樂元年一戶慈相寺舊管實在項下民田地山塘伍項貳拾柒畝捌分貳厘未樂拾年至景泰叁年舊管實在項下田地項貳麥未

絲綿俱與前冊相同天順陸年新收官民山壹拾貳畝實在隔鄰人口事產俱撥付本縣歸併圖併圖當差成化捌年第肆圖一戶慈相寺舊管實在項下官民田地山塘伍項參拾玖畝捌分貳厘成化拾捌年至弘治伍年在本縣第叁圖舊管實在項下田地項貳麥未絲綿俱與天順陸年成化捌年冊內相同弘治伍年冊頭格限內寫有 欽

賜字樣以上冊籍逐一查明將張景春等問罪帖文可証近因僧性賸性杰將田地盜賣與弘覺寺寺僧昌順等該本司查出將性賸性杰追贖田地無人看守呈 堂着弘覺寺常住常管取租供眾

金陵誌列志 八各寺租額條例 五十卷 八十一

已給帖遵照今被積棍張鐘張元詔等田土相連希圖謀占買出盧州府指揮同知張勛臣出名

令張霖具稟內稱始租張德勝原籍合肥縣人原有 欽賜田地山塘伍百餘畝坐落江寧縣朱

門鄉參園地方有湖冊可查伏乞移文取查等情備用本前去南京戶科取冊查理去後今據該

科抄錄黃冊壹本到司查對並無張勛臣名目正與正德拾年按院吳 帖文相同足見張鐘張元

詔張勛臣張霖等謀占前田是實張元詔張霖等各責給外合將黃冊發寺抄錄壹本併再給帖各

寺防照為此帖仰弘覺寺住持照帖事理遵將前田管理敢有棍徒再行生事謀占許指名執帖赴

部呈稟以憑參送究罪決不姑息須至帖者 萬曆參拾肆年拾月貳拾捌日

戶部為乞 恩

事江西清吏司案呈奉本部送內府抄出南京內

官監內使阮昔題照南京 勅賜弘覺禪寺坐

落應天府江寧縣牛首山先於洪武年間本寺名

為佛窟禪寺原有山場田地未拾貳畝專一耕種

收租採薪柴薪供給常住彼寺有住持僧李行琛

係本縣安德鄉參園人後于洪武拾玖年遷俗至貳拾貳年本人因見本寺荒廢遺下山地無人收管私自占入本戶管業至末樂成拾貳年李行琛男李真義男張福果思得前項山地原係本寺之數却行轉還本寺僧斗南管業後僧斗南住持本寺已後退院因見山地與本縣長泰北鄉大戶李昇家附近不合謹寄在李昇戶內收租抹前以此本寺僧舍忍不取具告迨至正統末年造冊李昇與僧斗南將山平分至今各自管業如蒙 聖恩伏望 賜本寺永遠供給僧眾實為便益具題

冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加 冬租銀共貳兩伍錢貳分 每兩外加 冬租米共柒拾陸石陸斗捌升玖合 每石外加 冬租米 到無 上田捌拾貳叁分玖厘 係施

弘覺寺禪堂 東併施拾 夫過實在田地山塘共貳百壹拾叁畝 捌分陸厘 東併伍拾陸畝伍分坐落江寧縣安德 鄉感聖門外趙庫村離寺陸路叁里 地拾壹百伍拾柒畝叁分陸厘坐落江寧縣建 業鄉鳳臺門外吉山脚離寺陸路拾里 夏租銀共玖兩柒錢貳分肆厘 每兩外加 冬租米共柒拾陸石陸斗捌升玖合 每石外加 冬租米 到無

金陵誌列志 八各寺租額條例 五十卷 八十一 子嶺脚

夏租銀每畝柒分共銀伍兩陸錢貳分柒厘

冬租米每畝陸斗伍升共米伍拾貳石貳斗伍升叁合

次上田肆拾肆畝肆分叁厘係東

夏租銀每畝伍分共銀貳兩貳錢貳分壹厘

冬租米每畝伍斗伍升共米貳拾肆石肆斗叁升陸合

上地壹拾肆畝肆分玖厘係施

夏租銀每畝柒分共銀壹兩貳錢分肆厘

冬租銀每畝壹錢共銀壹兩肆錢肆分玖厘

次上地伍畝貳分貳厘係東

夏租銀每畝肆分共銀貳錢捌厘

冬租銀每畝捌分共銀肆錢壹分柒厘

山伍拾畝係施

夏租銀每畝壹分共銀伍錢

冬租銀每畝壹分共銀伍錢

塘壹拾伍畝肆分陸厘東圩伍畝叁分陸厘施拾拾畝壹分

夏租銀每畝壹分共銀壹錢伍分肆厘

冬租銀每畝壹分共銀壹錢伍分肆厘

基場叁畝捌分柒厘東圩壹畝肆分玖厘施拾貳畝叁分捌厘 免科

江寧縣官糧東圩本寺代納今止辦施拾糧

銀壹兩肆錢柒分陸厘連耗費在內

米陸石捌斗陸升伍合連耗費在內

以上除官糧外實上寺

夏租銀捌兩貳錢肆分捌厘

冬租米陸拾玖石捌斗貳升肆合

冬租銀貳兩伍錢貳分

靜海寺常住

盤龍田併寺前房丈過實在田地塘共貳百叁畝貳

厘 又房地肆拾間 走道壹條田地坐落錦衣門外盤龍田里房坐落寺前

夏租銀共貳拾捌兩叁錢叁分肆厘每兩外加託銀叁分

冬租米共肆拾捌石玖斗壹升貳合每石外加託米叁升親送

冬租銀共貳拾兩玖錢玖分捌厘每兩外加託銀叁分

田壹百貳拾貳畝貳分捌厘

夏租銀每畝陸分共銀柒兩貳錢叁分陸厘

冬租米每畝肆斗共米肆拾捌石玖斗壹升貳合

地基墳地柒拾陸畝叁分伍厘

夏租銀每畝壹錢共銀柒兩貳錢叁分伍厘

冬租銀每畝壹錢共銀柒兩貳錢叁分伍厘

塘肆畝叁分玖厘

金陵梵刹志 各寺租額條例 五十卷 八十二

金陵梵刹志 各寺租額條例 五十卷 八十三

夏租銀每畝壹分 共銀肆分叁厘

冬租銀每畝壹分 共銀肆分叁厘

左新房陸間

夏租銀每間捌錢肆分 共銀伍兩肆分

冬租銀每間捌錢肆分 共銀伍兩肆分

右新房陸間

夏租銀每間壹兩伍分 共銀陸兩叁錢

冬租銀每間壹兩伍分 共銀陸兩叁錢

房地貳拾捌間

夏租銀每間陸分 共銀壹兩陸錢捌分

冬租銀每間陸分 共銀壹兩陸錢捌分

走道壹條

夏租銀叁錢 冬租銀叁錢

官糧 整地無 止房地納中府銀伍錢

以上除官糧外實上寺

夏租銀貳拾柒兩捌錢叁分肆厘

冬租米肆拾捌石玖斗壹升貳合

冬租銀貳拾兩玖錢玖分捌厘

靜海寺禪堂

伍畝貳厘 坐落

江寧縣惠化鄉伍圖其田相連壹塊腴多
濟少難寺陸路捌拾里水路捌拾伍里

夏租銀共捌兩柒錢肆分柒厘 每兩外加
耗銀叁分

冬租米共柒拾玖石捌斗玖升 每石外加
耗米壹斗

冬租銀共貳兩叁錢柒分壹厘 每兩外加
耗銀叁分

上田壹百壹畝玖分

夏租銀每畝伍分 共銀伍兩玖分伍厘

冬租米每畝伍斗伍升 共米伍拾陸
石肆升伍合

下田陸拾捌畝壹分叁厘

夏租銀每畝叁分 共銀貳兩肆分叁厘

冬租米每畝叁斗伍升 共米貳拾叁石
捌斗肆升伍合

地貳拾伍畝肆分貳厘

夏租銀每畝伍分 共銀壹兩貳錢
柒分壹厘

冬租銀每畝捌分 共銀貳兩
叁分叁厘

山壹拾叁畝叁分陸厘

夏租銀每畝壹分伍厘 共銀
貳錢

冬租銀每畝壹分伍厘 共銀
貳錢

塘壹拾叁畝捌分肆厘

夏租銀每畝壹分 共銀壹錢
叁分捌厘

冬租銀每畝壹分 共銀壹錢
叁分捌厘

基地壹拾貳畝叁分柒厘 免科

金陵龍利志

八各寺租額條例

五十卷

八十四

江寧縣官糧

銀共伍兩柒錢伍分肆厘

米共捌石伍升貳合一本色米捌石伍升貳合一折色銀貳兩陸錢捌分

一割厘 一條編銀貳兩捌錢玖分 一人丁貳丁銀壹錢柒分陸厘

本田盤費

銀共壹兩伍錢

以上除官糧盤費外實上堂

夏租銀壹兩肆錢玖分叁厘

冬租米柒拾壹石捌斗叁升捌合

冬租銀貳兩叁錢柒分壹厘

金陵梵刹志

各寺租額條例

五十卷

八十四

歸一寺祠祭清吏司案呈奉 本部送據上元縣 籍徐汝元通狀告稱有身故叔徐文諱存無子嗣 募化并捐已資共銀伍百捌拾兩買江寧縣惠 化鄉民田計壹百捌拾貳畝地叁拾陸畝山塘共 貳拾貳畝一向報恩寺僧洪恩執業接衆齋僧無 異近洪恩暫居別處將田地併原契呈出無人承 管今見靜海寺僧堂僧衆甚多願將田地契契房 屋家伙等件拾入本寺未遠接衆若不告鳴誠恐 日後族屬僧人告爭不便伏乞准送南京禮部俯 給帖文執業等情到部送司稟 堂奉批准准行 海寺禪堂供衆仍給帖奉此案呈到部擬合就 爲此帖給該寺禪堂主僧照帖事理即便遵照未 遠執業收租供衆如有僧俗人等生事擾害者許 執帖赴稟提究毋得違錯 一帖給靜海寺禪堂 主僧 萬曆三十五年六月初十日

條約

一冊籍 田地以冊爲憑自海撫院清丈造有魚

鱗等冊至今年久或存或毀又佃戶更改不一

難以盡據今委各寺官住前往各庄丈量坵畝

踏勘肥瘠詳註弓口四至及分別上中下等則

每庄造田形冊貳本實徵冊叁本田形照魚鱗

式實徵照鼠尾式各壹本存司壹本給該寺或

禪堂又實徵壹本給管庄僧執催逐年有佃戶

更改徵租完日管庄僧開單類稟批寺覆查暫

票改實徵冊內每伍年遇丙辛年分照蘆課例

僧錄司會同各該寺官住及堂主稟部清查大

造一次凡佃戶有更改者悉與勘明改正

金陵梵刹志

各寺租額條例

五十卷

八十四

一佃帖 往時田地佃戶私相承佃該寺雖給 有公據慢不遵行合比照兵部草場工部蘆課 事例僧錄司給各戶佃帖壹張先發各該寺查 照實徵冊填註用印仍送本司掛號每戶民間 不許過叁百畝僧人不許過壹百畝以後新佃 者民間亦只以百畝爲率本寺不許收受佃價 尤不許佃與仕宦舉監生員及外縣富戶如承 佃在前者遞難起業姑將該戶名下小佃立戶 給帖租糧亦即拘小佃徵收庶防藉勒又有本 寺僧承佃者以公產割爲私業奸弊尤多應與

衆戶一例嚴查。弗得姑縱。凡有分佃轉佃。必須赴寺領帖。申部掛號。方准承佃。如或未經驗帖。私相交易。即係盜賣強占。管庄僧及甲首。隨即指名赴稟。定行重責枷號。追田還寺。租糧過貳年不完。追田另佃。每隔伍年。清查一次。繳舊換新。以防隱弊。

一租單 往時租糧。被佃戶拖欠不完。給佃帖外。臨期僧錄司再給租單一紙。亦先發該寺照冊填註。送本司掛號。發寺給散。仍造租單冊壹本。送司存照。每就近拾戶以上。貳拾戶以下。共壹

金陵苑利志 入各寺租額條例 五十卷 八十六

單。以田多者爲單首。甲首同單首。執催夏租限伍月。徵壹半。六月全完。冬租限玖月。徵壹半。拾月全完。佃戶固不許過限遲交。該寺亦不許先期混取銀米額。派已定。豆麥非急用。故從折色。以充襍費。米所必需。且不似銀兩之易於侵耗。故從本色。以贍僧徒。如有擅自更改者。即係官住及庫僧。庄僧作弊。定行重究。每銀壹兩。照例加耗銀叁分。每米壹石。加耗米叁升。脚米柒升。親送到寺者。無脚米。交寺務。要上好淨米。足數。紋銀。但有糠水夾雜。成色低欠。貨物折筭。一槩

不准。單首特免加耗。以酬其勞。完過租數。庄僧親註租單內本戶格下。仍給與小票爲照。每伍月。玖月初。僧錄司先期催徵。至陸月拾月終。甲首單首。一同庄僧赴司報完。查有拖欠。定行責治。監比。該寺不先期催徵。官住罰俸。管事管庫僧。概鎖。

一庄僧 寺租失額多。因一二奸僧。惡役包管。或得佃戶賄囑。或自己佃有私田。往往唆使佃戶告災而已。爲之証。一時不察。必爲所愚。罔上尅下。弊無紀極。除前究追外。以後管庄管洲僧。設

金陵苑利志 入各寺租額條例 五十卷 八十七

一正一陪。今年之陪。即爲明年之正。每二人輪換。不過貳年。如差三人。亦照此。不得越叁年內。差僧挨房點用。如力薄才短。許其告辭。但不得托故推避。該庄佃有私田者。不許送點。隱情舉用。官住議罰。屬禪堂者。用堂內一人。堂外一人。堂內聽堂主自擇。堂外壹年。即換。每年正月初。點定。各給一差票。將該庄租額總數。及各單首名下數目。開註照催。收到銀米。低惡。即追庄僧賠補。過期不完。究治嚴比。又官糧及盤費。亦各註明。過用毫厘。不准銷筭。

一甲首 往時各庄俱設有甲首不能為寺催租而反以耗食始以舊例不革自今口食議定不許過支領單催徵務與管庄僧協力一同聽比凡田土坐落戶口淳頑甲首係土著必皆熟練但有分佃改佃及庄內一應事務不先呈報定責治革役

一官糧 國初原奉 旨欽免弘治年間巧

立勸借名色科米貳升隆慶年間誑稱丈多田地陸續加稅然初議即丈出者亦止有正課而無雜派今房書每假此需索上下其手而管事

金陵梵刹志 八各寺租額條例 五十一卷 八十八

僧因以為利凡交官俱稱加二加三以報循環且又交不以時那前撤後動稱借債明係欺誑糧非請 旨雖難復議豈得更恣乾沒今查

據各縣丁糧冊及山票開載冊內每銀壹兩仍加耗費伍分米壹石加耗費貳斗以外過用毫厘不准銷算銀用夏租限未月初米用冬租限拾月初俱僧錄司催齊起批赴部掛號赴縣衙一併交納取批照回驗過期不完聽縣衙申請本司定行嚴究不得先期零星催比以滋書皂需索已經行文該縣依准在卷如有先期騷擾

及額外加派者該司申部呈 堂執擬定拘該縣房書究責毋許查增重違 明旨

一盤費 夏冬二季各定限兩月逐日盤費照庄大小酌定自收租起至交寺止一應雜用俱在所議額數中不得多開名色踰額過用限外不完即庄僧自己賠費不得添補搬運已有脚米雖路程遠近不等而寬緊俱已足用酬勞已有耗銀耗米雖大小庄多寡不等而勞逸亦適相當不依定額即不准銷算仍行繳鎖

一災傷 租額僅復 國初之半所定原輕即

金陵梵刹志 八各寺租額條例 五十一卷 八十九

有水旱災傷納租亦自有餘不許告減如遇災重撫按應有 題免一縣所同非一寺所獨必先經府縣申報撫按本部方差官住公同踏勘分別被災分數報司候撫按果有錢糧題免租糧亦即照災減徵如縣無例而妄批者決不開端以杜覬覦至于下田蕩田租額更輕一年之熟即可賠補數年之荒乃通融酌量從寬定租雖遇重災斷不蠲免

一遠佃 外縣租糧遠難遙制近高淳縣田已經移文撫院轉行府縣議定租額限期責委該縣

糧衙催徵最為良法。每年玖月初本司發單糧衙轉給各甲首單首。令照限嚴催務依限照數全完。甲首賚糧衙報完申文併租單赴部聽查。事有責成徵收必易矣。溧水縣田悉係本寺僧人贖回白佃亦無難處。獨溧陽縣田頑戶任意遲悞。今應比照高淳事例移文撫院亦責委糧衙有頑梗者提究行催報完。歲著為令。不憚文移之煩。乃可永永無弊耳。

一報完 夏冬租糧庄僧依限催完起解到寺。官住督同庫僧細驗銀米果合例無欠。一回報司。

金陵楚利志 入各寺租額條例 五十卷 九十一

一面查收出給庫收付庄僧繳驗。有通同濫收者。本司不時掣查。定行究贓治罪。各庄通完存留給眾訖。官住將差票租單庫收類齊。同歲報冊一併送查聽憑考校。一寺租糧完欠散眾公私。全係官住如有弊端。決不輕貸。

附三大寺及五次大寺租糧文籍數目

冊籍制帖五年一造
票單告示逐年一給
靈谷寺常住 各庄差票租單總冊壹本

靖東庄 本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本寺田形冊貳本 本寺實徵冊壹本
本寺佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

安西庄 本部田形冊貳本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本寺田形冊貳本 本寺實徵冊壹本
本寺佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

溧水庄 本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本寺田形冊壹本 本寺實徵冊壹本
本寺佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

柳橋田白水洲十人洲 本部田形實徵冊壹本
本部差票叁張
本寺田洲形實徵冊壹本
本寺佃帖 租單

靈谷寺禪堂 各庄差票租單總冊壹本

悟真庄 本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本堂田形冊壹本 本堂實徵冊壹本
本堂佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

桐橋庄 本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本堂田形冊壹本 本堂實徵冊壹本
本堂佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

金陵楚利志 入各寺租額條例 五十卷 九十一

陳茄洲 本部田形實徵冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本堂田形實徵冊壹本 本堂實徵冊壹本
本堂佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

靈谷寺律堂 各庄差票租單總冊壹本

龍都庄 本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本堂田形冊壹本 本堂實徵冊壹本
本堂佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

散甲庄 本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本堂田形冊壹本 本堂實徵冊壹本
本堂佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

天界寺常住 各庄差票租單總冊壹本 禪堂在內

湖壑庄 本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本寺田形冊壹本 本寺實徵冊壹本
本寺佃帖 租單 本庄實徵冊壹本

溧陽庄

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

高淳庄

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

天界寺禪堂

靖安庄

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

采石洲施捨田

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

報恩寺常住

戴子庄

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

騰真庄

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

寺前房地

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

報恩寺禪堂

藏經板頭

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

五次大寺

各寺差票租單總冊壹本

雞鳴寺

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

能仁寺

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

棲霞寺

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

弘覺寺

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

靜海寺

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

附錄司

本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張
本部田形冊壹本 本部實徵冊壹本
本部差票壹張 本部告示壹張

金陵梵刹志卷五十一

各寺公費條例

南京禮部祠祭清吏司為酌定

賜租出入事據南京僧錄司申稱奉 南京禮部祠祭清

吏司紙牌前事內開照得三大寺及五次大寺各有

欽賜租糧節經奉

旨贍僧近被無賴官住及管事管莊僧通同耗沒眾僧不

得沾惠雖有循環簿到司祇成虛套查得先年朝天宮

有本司議定書冊則例合行委該司印官會同三大寺

官住及五次大寺住持各將本寺常住公費及眾僧口

金陵梵刹志 各寺公費條例 五十一卷 一

糧逐項會議一則併開列條約送司詳奪等因奉此遵

依隨會同三大寺官住及五次大寺住持各管事等僧

到司備將各寺每年常住公費并眾僧口糧逐款酌定

數目及各條約事例一一備細開列造冊詳報伏乞裁

奪編立規則以便行令永遠遵行等因回報到司據此

案照先為前事已經牌行該司會議去後今據造冊前

來尤恐未的仍令各官住到司逐項對議內有應增應

減及條約應改正者一一斟酌停妥發寺遵行以後不

許再有更改擬合刊刻書冊給發遵守使租糧出入昭

然在人耳目而奸弊不得復作具由稟 堂奉批所議

綜覈之法雖密體恤之意良多悉如議行後之君子留心細玩不為陰壞備辭所惑即久永可無更矣奉此今將三大寺及五次大寺議定每年出入租糧數目并條約事例刊刻書冊印發各寺永遠遵照施行須至書冊者

今將三大寺及五次大寺租糧出入數目開後

靈谷寺

常住入數

靖東莊

夏租銀玖拾陸兩柒錢叁分伍厘
冬租銀伍拾玖兩肆錢貳分陸厘

金陵梵刹志

各寺公費條例 五十一卷 二

安西莊

夏租銀叁百捌拾叁兩捌錢柒分壹厘
冬租銀壹百壹拾肆兩貳錢叁分

溧水莊

冬租銀陸拾捌兩柒錢伍分叁厘

柳橋田

冬租銀壹拾伍兩壹錢陸分叁厘

白水洲田

冬租銀壹拾伍兩伍錢貳分伍厘

十人洲

冬租銀壹拾叁兩

以上夏租銀通共肆百捌拾兩陸錢陸厘

冬租銀通共貳百捌拾陸兩玖分柒厘
冬租米通共貳千陸百柒拾伍石陸斗捌合

禪堂入數

悟真莊

夏租銀壹百壹拾壹兩肆錢柒分貳厘
冬租銀玖兩肆錢玖分捌厘
冬租米肆百叁拾玖石伍斗玖升壹合

桐橋莊

夏租銀伍拾貳兩叁錢叁分玖厘
冬租米叁百陸石捌斗伍升壹合

陳橋茹地洲

冬租銀柒拾兩

以上夏冬租銀通共貳百肆拾叁兩叁錢玖厘

冬租米通共柒百肆拾陸石肆斗肆升貳合

律堂入數

龍都莊

夏租銀壹百陸拾柒兩玖錢柒分肆厘
冬租米玖百捌拾叁石玖斗伍升貳合

散甲莊

夏租銀壹拾柒兩肆錢壹分伍厘
冬租米陸拾貳石伍合

金陵梵刹志

入各寺公費條例

五十一卷 三

以上夏冬租銀通共壹百捌拾玖兩貳錢叁分

冬租米通共壹千肆拾伍石玖斗伍升柒合

常住出數

殿堂焚修公費

共銀柒拾伍兩捌錢
夏季存肆拾貳兩玖錢
冬季存叁拾貳兩玖錢

一 正殿香燭燈油銀玖兩陸錢

每月銀捌錢

一 各殿香燭燈油銀共拾貳兩

金剛天王法堂
伽藍祖師共五

處每處每月銀貳錢

一 每初貳拾陸伽藍齋供銀柒兩貳錢

每次叁錢

一 新正禮千佛壹月茶點銀肆兩

預存

一 清明中元祀祖銀叁兩

一 如來降誕成道齋供銀叁兩

一 五月圓覺會壹月茶點銀肆兩

預存

一 萬壽千秋齋供銀壹拾貳兩

預存

一 年節齋供銀陸兩

預存

一 寶公誕忌貳辰齋供銀叁兩

一 殿堂揭蓋銀壹拾貳兩

常住事務公務

共銀伍拾兩
夏季存銀貳拾伍兩
冬季存銀貳兩

一 紙劄筆墨銀叁兩

金陵梵刹志

入各寺公費條例

五十一卷 四

一 常住茶銀肆兩

一 公務雜費銀壹拾捌兩

科舉加銀叁兩

一 常住小費銀壹拾肆兩

部前僧堂茶銀貳兩在內

一 寺前施茶銀陸兩

一 僧司牌示卷餅銀伍兩

官住教學等俸糧

共銀壹百捌拾壹兩
夏季給玖拾兩
冬季給伍拾兩

一 印官壹員銀貳拾肆兩

折米銀壹拾捌兩

一 僧官壹員銀貳拾肆兩

米叁拾陸石

一 大住持貳名共銀叁拾貳兩

米肆拾捌石

一 教學僧貳名共銀叁拾兩	一 筭手壹名銀叁兩 <small>三大寺通用</small>	一 門庫巡山夫皂拾名共銀伍拾兩	通經執事口糧 共僧糧伍拾分 銀共叁拾捌	兩 <small>夏季給貳拾柒兩 冬季給壹拾壹兩</small> 米壹百玖拾石 <small>俱冬季給</small>	一 通經優給僧拾名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 前堂僧肆名 <small>每名加僧糧壹分 內壹名係祝白前堂</small>	一 維那僧叁名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 書記僧貳名 <small>每名加僧糧貳分</small>	一 管事僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	金陵梵刹志 八各寺公費條例 五十一卷 五	一 直庫僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 直日僧肆名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 管殿僧叁名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 一堂司僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 淨髮僧貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 施茶僧壹名 <small>加僧糧壹分</small>	一 音樂僧貳拾眾作貳名 <small>每名加僧糧壹分</small>	一 管山門僧壹名 <small>加僧糧壹分</small>	一 管莊管洲僧 <small>各莊俱有耗銀耗米常住不必再給</small>	眾僧口糧 共銀叁百捌拾兩 <small>夏季給貳百柒拾兩 冬季給壹百壹拾兩</small>
--------------	--------------------------------	-----------------	---------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

米共貳千叁百伍拾陸石 <small>俱冬季給</small>	一 牒僧叁百伍拾名 每名銀柒錢陸分 <small>夏季給伍錢肆分 冬季給貳錢貳分</small>	米叁石捌斗	一 學僧壹百伍拾名 每名銀柒錢陸分 <small>夏季給伍錢肆分 冬季給貳錢貳分</small>	米叁石捌斗	一 別院僧壹百貳拾名 <small>鷄鳴寺牒僧柒拾名 學僧叁拾名 各翻音閣牒僧貳拾</small>	每名銀無 米叁石捌斗	以上夏租銀 用過肆百伍拾伍兩肆錢 <small>科舉年加用銀叁兩</small>	餘剩貳拾伍兩貳錢零陸厘 <small>科舉年除銀叁兩</small>	金陵梵刹志 八各寺公費條例 五十一卷 六	冬租銀 用過貳百陸拾玖兩肆錢	餘剩壹拾陸兩陸錢玖分柒厘	冬租米 用過貳千陸百叁拾石	餘剩肆拾伍石陸斗捌合	凡餘剩銀米年終開報儲蓄為修理殿堂之用	禪堂出數	每日約贍禪僧壹百柒拾壹名 <small>每僧壹日筭銀壹分或米貳升</small>	律堂出數	每日約贍律僧壹百玖拾捌名 <small>每僧壹日筭銀壹分或米貳升</small>	天界寺
--------------------------------	--	-------	--	-------	---	------------	--	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------	---------------	------------	--------------------	------	--	------	--	-----

常住入數

湖塾莊 夏租銀伍拾參兩柒錢陸分玖厘
冬租米伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合

溧陽莊 夏初收到冬租米壹千叁石捌斗玖升柒合
夏初收到冬租銀叁百肆拾叁兩玖分伍厘

高淳莊 夏初收到冬租銀叁百肆拾叁兩玖分伍厘

以上夏租銀 併高淳夏初收到銀 通共叁百玖拾陸兩捌

錢陸分肆厘

夏初收到冬租米壹千叁石捌斗玖升柒合

冬租米伍百肆拾玖石貳斗陸升壹合

禪堂入數 寺前菜地壹塊自種無租

靖安莊 夏租銀壹拾捌兩肆錢貳分捌厘
冬租銀貳兩陸錢捌分

金陵梵刹志 八各寺公費條例 五十一卷 七
冬租米玖拾捌石肆斗壹升陸合

采石蘆洲 冬租銀壹百肆拾兩

施捨田地 夏租銀叁兩壹錢叁分伍厘
冬租銀壹兩伍錢壹分捌厘
冬租米伍拾肆石柒斗捌升貳合

以上夏冬租銀通共壹百捌拾伍兩柒錢陸分

冬租米通共壹百伍拾叁石壹斗玖升捌合

常住出數

殿堂焚修公費 共銀伍拾陸兩陸錢 俱夏

一正殿香燭燈油銀陸兩 每月銀伍錢

一各殿香燭燈油銀拾兩捌錢 金剛天王三聖觀音輪藏伽藍

祖師等殿毘盧閣上下共
玖處每處每月銀壹錢

一每初貳拾陸伽藍齋供銀肆兩捌錢 每大貳錢

一新正禮千佛壹月茶點銀叁兩

一清明中元祀祖銀貳兩

一如來降誕成道齋供銀貳兩

一伍月圓覺會壹月茶點銀叁兩

一萬壽千秋齋供銀拾兩

一年節齋供銀伍兩

一殿堂揭蓋銀拾兩

常住事務公費 共銀叁拾伍兩 俱夏
季存

金陵梵刹志 八各寺公費條例 五十一卷 八

紙劄筆墨銀叁兩

一常住茶銀肆兩 科舉年加銀叁兩

一公務雜費銀拾肆兩 銀叁兩

一常住小費銀拾兩 一寺前施茶銀肆兩

官住教學等俸糧 共銀玖拾捌兩 俱夏
季給 米捌拾肆石 夏季給陸拾叁石
冬季給貳拾壹石

一僧官壹員銀貳拾肆兩 米叁拾陸石

一大住持貳名銀共叁拾貳兩 米肆拾捌石

一教學僧貳名銀共叁拾兩

一門庫夫皂叁名共銀壹拾貳兩

通經執事口糧	共僧糧伍拾分	共銀壹拾柒
兩 <small>俱夏</small> 米壹百叁拾石	<small>夏季給捌拾貳石</small>	<small>伍斗</small>
<small>拾柒石</small>	<small>伍斗</small>	<small>冬季給肆</small>
<small>伍斗</small>		
一 通經優給僧拾名	每名加僧	糧貳分
一 前堂僧肆名	每名加僧	糧壹分
	內壹名係祝白前堂	
一 維那僧叁名	每名加僧	糧壹分
一 書記僧貳名	每名加僧	糧貳分
一 管事僧貳名	每名加僧	糧壹分
一 直庫僧貳名	每名加僧	糧壹分
一 直日僧肆名	每名加僧	糧壹分
金陵梵刹志	八各寺公費條例	五二卷 九
一 管殿僧肆名	每名加僧	糧壹分
一 堂司僧貳名	每名加僧	糧壹分
一 淨髮僧貳名	每名加僧	糧壹分
一 施茶僧壹名	加僧糧	壹分
一 音樂僧貳拾衆作貳名	每名加僧	糧壹分
一 管莊管洲僧	各莊俱有耗銀耗	米常住不必再給
衆僧口糧	共銀壹百柒拾兩	<small>俱夏</small> 米壹千叁
百石	<small>夏季給捌百貳拾伍石</small>	<small>冬季給肆百柒拾伍石</small>
一 牒僧叁百伍拾名	每名銀叁錢肆分	米
貳石陸斗	<small>夏季給壹石陸斗伍升</small>	<small>冬季給玖斗伍升</small>

一 學僧壹百伍拾名	每名銀叁錢肆分	米
貳石陸斗	<small>夏季給壹石陸斗伍升</small>	<small>冬季給玖斗伍升</small>
以上夏租銀	<small>併高淳夏</small> 用過叁百柒拾陸兩陸錢	<small>初收到銀</small>
	<small>科舉年加</small>	<small>銀叁兩</small>
餘剩貳拾兩零貳錢陸分肆厘	<small>科舉</small>	
<small>年除銀</small>		
夏初收到冬租米	用過玖百柒拾石伍斗	
餘剩叁拾叁石叁斗玖升柒合		
冬租米	用過伍百肆拾叁石伍斗	
餘剩伍石柒斗陸升壹合		
金陵梵刹志	八各寺公費條例	五二卷 十
禪堂出數	凡餘剩銀米年終開報儘數為修	理殿堂之用
每日約贍禪僧柒拾叁名	每僧一日算銀	壹分或米貳升
報恩寺		
常住入數		
戴子莊	<small>夏租銀壹百壹拾肆兩玖錢肆厘</small>	<small>冬租米壹千伍百肆拾貳石陸斗叁升</small>
臘真莊	<small>冬租米伍百貳拾肆石肆斗玖升伍合</small>	
寺前房地	<small>夏租銀伍拾兩肆錢陸分肆厘</small>	<small>冬租銀伍拾兩肆錢陸分肆厘</small>
以上夏租銀通共壹百陸拾伍兩叁錢陸分捌厘		
冬租銀通共伍拾兩肆錢陸分肆厘		

冬租米通共貳千陸拾柒石壹斗貳升伍合
放生池邊地貳大條自種供菜

禪堂入數
藏經板頭 每藏壹拾貳兩每年約銀貳百肆拾兩
又四經每年約銀叁拾陸兩兩號約銀肆兩
肆兩目今每藏捌兩
刻經此肆兩贈眾

以上約銀貳百捌拾兩 目今除刻經止約銀壹百貳拾兩

常住出數

殿堂焚修公費 共銀肆拾玖兩捌錢 夏季存貳錢 冬季存貳錢 貳拾兩肆錢

一塔上燈油 內府送用 月大壹千玖百叁拾肆兩肆錢

一各殿香燭燈油銀肆兩捌錢 後禪殿加藍殿壹錢伍分塔殿每月壹錢止 辦香燭其燈油係內府供

一各殿香燭燈油銀肆兩捌錢 每處每月各銀壹錢伍分塔殿每月壹錢止 辦香燭其燈油係內府供

一每初貳拾陸伽藍齋供銀陸兩 每次貳錢伍分

一新正禮千佛壹月茶點銀叁兩 冬季預存

一清明中元祀祖銀貳兩

一如來降誕成道齋供銀貳兩

一伍月圓覺會壹月茶點銀叁兩 冬季預存

一萬壽千秋齋供銀拾兩 夏季預存

一年節齋供銀伍兩 夏季預存

一殿堂揭蓋銀捌兩

常住事務公費 共銀叁拾玖兩 夏季存壹拾玖兩 冬季存伍錢

一紙劄筆墨銀叁兩

一常住茶銀肆兩

一公務襍費銀拾陸兩 科舉年加銀叁兩

一常住小費銀拾兩 一寺前施茶銀陸兩

官住教學等俸糧 共銀玖拾捌兩 夏季存米壹百貳拾肆石 冬季存

一內監米共肆拾石 提督壹員拾石司香伍員

一僧官壹員銀貳拾肆兩 米叁拾陸石

一住持貳名共銀叁拾貳兩 米肆拾捌石

一教學僧貳名共銀叁拾兩

一門庫夫皂叁名共銀拾貳兩

通經執事口糧 共僧糧伍拾分 共米壹百柒拾伍石 俱冬季給

一前堂僧肆名 每名加僧糧壹分

一維那僧叁名 每名加僧糧壹分

一維那僧叁名 每名加僧糧壹分

書記僧貳名 每名加僧糧貳分

管事僧貳名 每名加僧糧壹分

直庫僧貳名 每名加僧糧壹分

直日僧肆名 每名加僧糧壹分

管殿僧貳名 每名加僧糧壹分

管塔僧壹名 即修塔僧壹分

堂司僧貳名 每名加僧糧壹分

淨髮僧貳名 每名加僧糧壹分

施茶僧貳名 每名加僧糧壹分

音樂僧貳拾衆作貳名 每名加僧糧壹分

管庄管洲僧 各庄俱有耗銀耗米常住不必再給

衆僧口糧 共米壹千柒百伍拾石 俱冬季給

牒僧參百伍拾名 每名米參石伍斗 銀無

一學僧壹百伍拾名 每名米參石伍斗 銀無

以上夏租銀 用過壹百肆拾陸兩玖錢 科舉年加銀叁兩

冬租銀 用過參拾玖兩玖錢 科舉年除銀叁兩

冬租米 用過貳千肆拾玖石

餘剩壹拾捌石壹斗貳升伍合

餘剩壹拾捌石壹斗貳升伍合

金陵楚利志 八各寺公費條例 五十一卷 十三

此餘剩銀米年終開報儘數為修理殿堂之用

禪堂出數

每日約贍禪僧柒拾陸名 每僧壹口差銀壹分見今除刻經止該贍僧參拾貳名

一校經僧壹名銀貳兩

一管板僧貳名共銀叁兩

附僧錄司入數 靈谷寺辦印官俸銀肆拾貳兩 牌示卷餅銀伍兩 上江二縣諸山銀貳拾貳兩柒錢叁分叁厘

溧陽縣僧會司銀陸兩

高淳縣僧會司銀肆兩伍錢

句容江浦六合三縣僧會司銀各肆兩

溧水縣僧會司銀貳兩伍錢

僧錄司出數

一印官壹員銀貳拾肆兩 折米銀壹拾捌兩

一年終送換諸山告示十家牌銀叁兩

一年終考通經僧卷餅素飯銀貳兩 以上靈谷寺出辦

一年終造歲報冊銀伍兩

一紙筆墨銀叁兩

一僧吏貳名共銀玖兩陸錢

一書手貳名共銀柒兩貳錢

一皂隸肆名共銀壹拾貳兩

一襍費銀壹拾兩玖錢叁分叁厘

金陵楚利志 八各寺公費條例 五十一卷 十四

以上共用銀玖拾肆兩柒錢叁分叁厘

五次大寺

各寺常住入數

鷄鳴寺

冬租銀玖拾叁兩叁錢叁分肆厘
夏租銀壹百兩捌錢肆分肆厘

能仁寺

冬租銀壹百肆拾叁兩柒錢壹分肆厘
夏租銀壹百肆拾叁兩柒錢壹分肆厘

棲霞寺

冬租米貳百叁拾肆石柒斗叁升叁合
夏租米貳百叁拾肆石柒斗叁升叁合

弘覺寺

冬租米壹百貳拾伍石柒斗壹升叁合
夏租米壹百貳拾伍石柒斗壹升叁合

靜海寺

冬租米肆拾捌石玖斗壹升貳合
夏租米肆拾捌石玖斗壹升貳合

各寺禪堂入數

鷄鳴堂

冬租銀柒拾兩壹錢壹分

能仁堂

無

棲霞堂

冬租米壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合
夏租米壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合

棲霞圓通禪院

冬租米壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合
夏租米壹百伍拾捌石貳斗柒升捌合

弘覺堂

冬租米陸拾玖石捌斗貳升肆厘
夏租米陸拾玖石捌斗貳升肆厘

靜海堂

冬租米柒拾壹石捌斗叁升捌合
夏租米柒拾壹石捌斗叁升捌合

各寺常住出數

殿堂焚修公費

鷄鳴貳拾貳兩 棲霞壹拾玖兩
能仁弘覺靜海各壹拾叁兩柒錢

一各正殿逐日香燈

鷄鳴弘覺靜海各叁兩陸錢
能仁棲霞各叁兩陸錢

一各傍殿逐日香燈

鷄鳴弘覺靜海各貳兩肆錢
能仁棲霞各貳兩肆錢

一初貳拾陸伽藍齋

鷄鳴棲霞各貳兩肆錢
能仁弘覺靜海各壹兩捌錢

一正月禮千佛茶點 鷄鳴棲霞各壹兩貳錢
能仁弘覺靜海各壹兩

一清明中元祀祖 鷄鳴棲霞各壹兩
能仁弘覺靜海各捌錢

一如來降誕成道齋 鷄鳴棲霞各壹兩貳錢
能仁弘覺靜海各壹兩

一五月圓覺會茶點 鷄鳴棲霞各壹兩
能仁弘覺靜海各壹兩

一萬壽千秋齋供 鷄鳴棲霞各貳兩
能仁弘覺靜海各貳兩

一年節齋供 鷄鳴棲霞各壹兩伍錢
能仁弘覺靜海各壹兩

一常住事務公費 鷄鳴棲霞各拾貳兩
能仁弘覺靜海各壹兩

一常住茶葉 鷄鳴棲霞各壹兩
能仁弘覺靜海各壹兩

一疏結紙劄 鷄鳴棲霞各陸錢
能仁弘覺靜海各陸錢

一公務襍費 鷄鳴棲霞各肆兩
能仁弘覺靜海各貳兩

一常住小費 鷄鳴棲霞各叁兩
能仁弘覺靜海各壹兩伍錢

一住持教學等口糧 鷄鳴銀叁拾伍兩
能仁弘覺米伍拾陸石

一一大住持 鷄鳴能仁各壹名每名貳拾伍兩

一一堂劄住持 棲霞靜海各壹名每名壹拾陸兩
弘覺壹名折米貳拾捌石

一教學僧 鷄鳴能仁棲霞靜海各壹名每名捌兩
弘覺壹名折米壹拾肆石

一門夫山夫 鷄鳴能仁靜海各壹名每名貳兩
棲霞貳名共肆兩 弘覺貳名共肆兩

一守下院僧 棲霞貳名共銀陸兩
弘覺貳名共銀陸兩

一通經執事等口糧 各加僧糧拾陸分俱照本寺
給獨鷄鳴每分析銀壹兩

鷄鳴銀壹拾陸兩
能仁銀伍兩柒錢陸分不壹拾玖石貳斗

棲霞米叁拾貳石 靜海米陸石肆斗	弘覺米玖石陸斗	一 通經優給僧各叁名 每名加僧 根貳分	一 維那僧各叁名 每名加僧 根壹分	一 書記僧各壹名 加僧根 貳分	一 管事僧各貳名 每名加僧 根壹分	一 直庫僧各壹名 加僧根 壹分	一 管殿僧各貳名 每名加僧 根壹分	一 催租管洲僧 有耗銀耗米 不必再給	各衆僧口糧 各寺牒僧柒拾名 各寺學僧叁拾名	雞鳴給靈谷米肆百捌拾石 能仁銀叁拾陸兩米壹百貳拾石	金陵梵刹志 各寺公費條例 五十二卷 十七	棲霞米貳百石 靜海米肆拾石	弘覺米陸拾石	雞鳴 每名靈谷給米叁石捌斗	能仁 每名銀叁錢陸分 米壹石貳斗	棲霞 每名米貳石	弘覺 每名米陸斗	靜海 每名米肆斗	雞鳴 用過 銀捌拾伍兩 米叁百捌拾石 餘剩 銀捌兩叁錢叁分肆厘 米無	能仁 用過 銀玖拾伍兩伍錢陸分 米壹百叁拾玖石貳斗 餘剩 銀伍兩貳錢捌分肆厘 米叁石捌斗柒升壹合
--------------------	---------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------	--------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	--	--

棲霞 用過 銀陸拾伍兩 米貳百叁拾貳石 餘剩 銀叁兩玖錢壹分叁厘 米貳石柒斗柒升叁合	弘覺 用過 銀貳拾壹兩伍錢 米壹百貳拾伍石陸斗 餘剩 銀肆錢玖分玖厘 米壹升叁合	靜海 用過 銀肆拾肆兩捌錢 米肆拾陸石肆斗 餘剩 銀肆兩叁分貳厘 米貳石伍斗壹升貳合	各寺禪堂出數 凡餘剩銀米年終開報儘數爲修理 殿堂之用	雞鳴堂 每日約贍禪僧貳拾名	能仁堂 無	金陵梵刹志 各寺公費條例 五十二卷 十八	棲霞堂 每日約贍禪僧貳拾柒名	棲霞圓通禪院 每日約贍禪僧貳拾貳名	弘覺堂 每日約贍禪僧壹拾叁名	靜海堂 每日約贍禪僧壹拾壹名	條約 一 殿堂焚修 凡香燭齋供等項管事僧案期照 數領出。公同各殿堂僧買辦應用。不許將銀一 併預支。及徑付殿堂僧手內。如有預支及破冒 等弊。許衆僧稟究。殿堂逐年揭蓋壹次。已有額 定銀兩。每年終查有應修理處。將貳季缺僧糧
--	--	--	----------------------------------	------------------	----------	----------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---

及餘剩銀充用。每五年遇丙辛年分大修壹次。將官住俸糧。眾僧口糧。扣除一半。如有興造工。大即連扣貳年亦可。工完仍復舊額。目今靈谷報恩已半扣修造。別寺如有興造。俱照此例。凡用缺僧糧及餘剩銀。須呈稟批給。循環簿及歲報冊內。另開額外大修一款。不得混入前數。致亂定規。其五年半扣者。錢糧尤廣。須另造稽工簿報查。

本部議靈谷寺扣修修費 南京禮部祠祭清吏司為修建殿堂以護 陵寢事照得靈谷寺乃 聖祖勅工部建造護衛 陵寢自來皆係本部移文工部修理目今殿堂雖多類

金陵梵刹志 入各寺公費條例 五十一卷 十九
設仙公帑債之難。以復議看得報恩寺大禪殿。完今靈谷租稅頗饒。亦應比例。通查壹年內。應扣之數。原額殿堂揭蓋銀拾貳兩全扣印官壹員折俸銀拾兩。僧官壹員俸米叁拾陸石。大住持貳名。每名米貳拾肆石。通經執事等糧伍拾分。牒僧學僧等糧伍百名。每分銀柒錢陸分。米叁石捌斗。別院僧糧壹百貳拾名。每各米叁石捌斗。但半扣每年共扣夏租銀壹百伍拾玖兩。冬租銀柒拾壹兩。冬租米壹千叁百壹拾伍石。每石約變價肆錢貳分。約該銀伍百伍拾貳兩。錢通共銀柒百捌拾貳兩。該寺工程有大殿四圍。廊牆全缺。無量殿。角朽壞。禪堂律堂。方建未完。方丈將頹。廊房庫司。移收萬工池挑浚。共該工壹千貳百餘兩。已輕動支去歲租糧。併徵夏租。限起工候完日另報。又觀音殿金剛殿重脩。禪堂內大法堂公學堂。改建共估銀伍百餘兩。五方殿重造。估銀貳千餘兩。今歲冬租銀內。除將伍百兩修觀音等殿。外餘銀置買五方殿木植。候下年租銀起造。又下年租銀裝修叁年內。

工程約可全完。所扣俸米口糧一體復舊。不許因而乾沒。及私意增減。其扣糧內有別院僧口糧。如別院自舉大工。即准給用。無工仍歸靈谷。又扣米變銀。如時價不等。臨期再稟酌定。即遇價賤。佃戶必照額徵米。不得貪取。小便擅改折。色致釀奸弊。僧人有稟改者。重治。伏候批示。置立印信。循環簿。貳冊。給該寺登記。出入本司。逐月稽考。工完即備細造冊報 堂聽候查驗。堂批如議行。 萬曆叁拾伍年叁月拾陸日。

一常住事務 凡常住不定事務。如官住到任。及撥僧祈禱之類。即在常住小費一款內。凡衙門內各役費用。即在公務禱費一款內。到任祈禱事不恒有。有亦易辦也。獨馬下錢日增無厭。今止三大寺照舊。餘寺絕無不許分外需索。分文

金陵梵刹志 入各寺公費條例 五十一卷 二十
又本部官到寺設席。風聞各役逼令常住添設素餅。捏稱舊規。實絕無根據。已經各廳司會同稟 堂申飭。如再有指索。用及各寺分毫。定行稟 堂從重究治。各寺有懼惡濫與。獻誦妄用。致使經費不足。定額那移者。併將官住罰俸。管事管庫僧撤鎖。除此外。果有事出不測。費至貳兩以上。仍許臨時稟查。亦照大修例。於餘銀批給。另開額外公費一款。附冊簿後註銷。
本部會議稟革各役有騙 南京禮部祠祭清吏司為嚴禁各役指騙事。照得三大寺儀制等四司。為嚴禁各役指騙事。照得三大寺及朝天宮。雖有 欽賜租糧原奉 旨。瞻給僧道及充香燈修理。額派已定。常住並無寬餘。可

為不經之費况本部官于各寺官分既相臨即用其分文粒米亦不免瓜李為嫌風聞本部官到寺官設席各役逼令常住添設素菜麵餅稱為舊例如不供應即肆呵斥又謂發銀辦飯借為用什物亦間有例可行各廳司查自到任以來絕未見止聞有一無籍僧官偶爾獻諛已輕為事革職他寺實不皆然此等陋舉即相習成風亦宜禁絕况一人甫倡而遂欲眾人效尤則科索之端濫觴何極雖先後各廳司皆能自愛必不至悞聽而此輩敢於稱說惟思肆彼貪饕不顧官府體面可謂知有忌憚者乎念係風聞未有指名之據姑不追究合稟 堂嚴行申飭至於馬下錢三大寺朝天宮往時間有拜客銀貳分設席銀肆分堂役加倍據法本宜裁革姑念所費不多量存以塞饒口除此外並無毫厘相涉如有門皂巧立名色指稱舊規如前素餅之類用及各寺官分文即以倚官嚇詐論重責革役仍加號各寺官門首各寺官如俱惡濫與獻諛妄用者官住罰俸管庫僧道重責追牒各寺官公費出入原有循環簿開報祠祭司

金陵地志 入各寺公費條例 五十一卷 三十一

簿內但有前項濫費開入及簿雖不載而實係那移影射者應即呈 堂或知會各廳司各廳司亦務期相成毋嫌彼此更乞 批示嚴諭各役用使知儆禁於未然毋致為清曹之點染也各廳司未敢擅便伏候裁奪施行 堂批供應素饌之類雖事屬細微實傷六體各役妄捏舊規希圖指索情實可恨再有犯者定枷責革役祠司仍不時查覈循環簿如係堂役及各廳司等役即呈稟知會務使弊端永杜以副各廳司相成雅意於清曹體面實大有裨也俱如議着實嚴行 萬曆叁拾叁年正月拾陸日

一官住教學 官住俸薪不為不厚欲其領袖眾僧護持一寺乃只求俸薪到手租糧耗損漫不經心則設官住何用自今務要各庄通完散眾及存留俱足歲報冊送查果無欠少錯悞方許

官住支給如過期不完官住俸糧截支候徵完方與開糧至於教學僧須以通經考前列者充之事務最煩應當優厚俸糧俱以到任着役日為始但有開除俱合申報。

一通經執事 通經優給僧原為考官住及教學而設務取能作解義精通經典者如文理不甚通姑以填數則糧止半給前堂維那僧專領眾焚修每月朔具結管事僧專管常住一應事務書記僧專管填寫逐年租單告示月報歲報及一應冊籍疏結直庫僧專管收放銀米直日僧

金陵地志 入各寺公費條例 五十一卷 三十二

專答應上司及巡察寺內一應違禁事舉報殿堂僧專管殿堂香燈各僧但有悞事及作弊者俱撤鎖究革限壹年壹換而管事直庫尤關緊要更不許戀役堂司淨髮施茶音樂等僧無過不必更換數已額定不得別立名色分外增加年終送歲報冊日俱送司查點以防虛冒通經僧考定音樂僧糧少姑免點通經書記僧每名支僧糧貳分前堂等僧每名各支僧糧壹分如有牒補糧仍本分兼支。

一牒僧口糧 僧無定數糧難稽考弊實甚多今

以各寺見在僧酌為成額。查靈谷寺原係護衛陵寢有青贍僧千人似難擅議而天界報恩亦與鼎立但見在實不及額今各定牒僧叁百伍拾名外加學僧禪僧靈谷又加別院僧則亦近千人之數矣。鷄鳴等伍次大寺牒僧各柒拾名大約皆見在實數凡食糧牒僧專以本寺度牒為主牒僧踰於額外則照數截住候缺出頂補年終該寺申報總收壹次如牒多缺少仍以默經為定目今獨報恩牒多補糧以考定別寺牒少俱不必考牒僧虧於額內則扣糧貯庫待有納牒者亦年終總收牒僧又以實在寺焚修為主如外寺僧已納本寺牒置房進住者即准候缺補糧本寺牒已出外住不實在寺者即除名革糧取度牒批過給還。不許冒濫僧分叁班逐日上殿叁次不到及告假滿叁月者停糧過壹年者徑革有故辭糧者免其上殿夏冬貳季給糧各該寺備造花名冊壹本分額定舊管新收開除實在扣缺陸款先後即將度牒對查專以納牒日期為序同日序齒如以默經序補購先後論案花名冊先送司查的批發官住印公同眾僧照冊唱名給散

各僧於本名下親註領足繳查本司仍不時掣問其缺僧餘糧止充修理不作別用冊內另開缺僧糧一款以憑查估批發毋得混入餘剩數內致有隱漏。
一學僧口糧 三大寺各額定學僧壹百伍拾名五次大寺各額定學僧叁拾名食糧專以到學為主實在學半年開糧出學即除糧數足候缺頂補不足扣糧貯庫俱與牒僧一例每正月半開學拾貳月半止分上下半年正柒月分官住督同教學僧將實在學僧造花名假簿各名下開某年月日到學先後即以到學為序同日序齒壹樣叁本送司用印一存本司一給官住一給教學僧遇有告假及事故從實填報假滿壹月者革糧如有虛冒教學僧究革官住罰俸凡納牒必先經入學教學僧具結官住於夏冬二季類總報司方准起送如未經入學者不許納牒牒僧在學貳分兼支仍免上殿行童年捌歲以上貳拾歲以下不到學該寺撥令打掃殿堂學內所習用梵網楞嚴等經不許習應付法事只圖射利夏冬給糧備造花名冊壹本即附牒

僧冊後事例式樣俱同。先後序次。即將假簿照驗不得攙越。教學僧給與劄付為照。

一 禪堂供眾 禪堂多係行僧。參學持齋。僧規不失。國初撥田贍僧。原為此輩。奈房僧好醜相形。每懷忌嫉。姑念習久。難反止於各該寺租糧。十之二三。撥入供眾。此皆係本司查增而非奪房僧所有。如敢生事擾害。定從重究治。給有堂帖為照。其堂內規條。每堂算定歲入租銀若干兩米若干石。每僧壹日飯食腐菜銀壹分。或米貳升。每日該贍禪僧若干名。堂主登簿知會。

金陵楚志 卷之五 各寺公費條例 五十二卷 二十五

官住除香燈募外。僧多亦聽募助。僧少以侵越論。官住不為催租。致有拖欠。革俸抵償。田地如有典佃。雖費出有因。亦必從重追究。堂主或缺聽堂內眾僧。公同官住。另舉賢能充補。不許徒弟眷屬。世戀接管租糧。俱堂主管理。如有法師止覺察。而不經手。原無責任。不宜赴司進謁。催租。僧堂內外各壹人。不許偏用。堂內不得將暈酒。進入及蓄養行童。違者堂主不許住。堂各堂大門。設立左右二示懸樹。務使僧眾通知。用防隱閉。

本部給各禪堂劄付。南京禮部為撥給禪堂以勵行僧。以存祖制。事祠祭清吏司。案呈照得。禪堂多係行僧。參學持齋。僧規不失。國初本部奉旨。分為三等。曰禪日講日教。欽錄集開載甚詳。今禪講僅存於禪堂。而房僧絕不知為何物矣。然則聖祖所贍養之管。在今日亦惟禪堂是當之也。奈蕪蕪不能同。每加忌嫉。縱習久難。以盡移而德意豈容偏墜。况一寺之中。安得有分彼此。今查棲霞寺。見有欽賜金官等。在撥入禪堂。乃三大寺獨無殊。夫優給行僧之意。今議各寺以十分之三。給之靈谷。禪堂。悟真。桐橋。二庄。及陳橋。茹地。洲。約。贍。僧。壹百。柒。拾。壹。名。律。堂。龍。都。散。甲。二。庄。約。贍。僧。壹百。玖。拾。捌。名。天。界。禪。堂。靖。安。庄。采。石。洲。菜。地。所施。捨。田。約。贍。僧。柒。拾。陸。名。又。鷓。鳴。禪。堂。藏。經。板。頭。某。地。約。贍。僧。柒。拾。陸。名。皆。給。與。帖。文。執。管。蓋。寺。租。目。經約。贍。僧。貳。拾。名。皆。給。與。帖。文。執。管。蓋。寺。租。目。經清查。給。眾。較。前。有。餘。非。奪。房。僧。原。有。之。物。如。有敢。生。事。擾。害。者。定。從。重。追。究。治。其。禪。僧。雖。難。額。定。大。略。常。存。有。約。定。之。數。印。見。無。弊。其。收。租。

金陵楚志 卷之五 各寺公費條例 五十二卷 二十六

正副二僧用堂內壹人。堂外壹人。互察官住一體嚴催。錢糧既多。堂主須得人官住。亦宜不時稽考。但不許有分彼此。私意中傷。具由稟堂。奉世僧。非禪則不成。僧寺無禪。堂則不成。寺聖祖贍養本意。原為此輩。俗僧反懷忌嫉。殊可恨也。如議撥給有敢生事擾害者。查出重究。奉此。又稟堂。奉批。准。各。給。帖。奉。此。案。呈。到。部。擬合。就。行。為。此。合。割。某。寺。禪。堂。主。僧。照。例。事。理。即便。遵。照。將。後。開。各。庄。田。地。洲。場。永。遠。執。管。收。租。供。眾。有。敢。生。事。擾。害。者。許。執。割。赴。稟。以。憑。重。究。毋。得。違。錯。須。至。帖。者。萬。曆。叁。拾。肆。年。捌。月。初。陸。日。陸。日。

一 撥佃借貸 各寺租糧所入。儘足充用。原無重大事務。賠累。近年官住多假修理。散眾為名。豫撥洲田。廣借債務。實費僅十之二三。而虛耗已十之七八。官住利於侵用。雖屢經本部禁諭。弊

終不止。至令洲久假而不歸。債盤算而無已。貽累該寺。莫此爲甚。除前革職賠認外。以後但有犯者。不論實用與否。官住卽行革職。責令贖洲。召債。如有實贓。仍加參送。至於佃田受價。佃戶得以藉口。尤爲不可。幸未有犯。亦合預禁。如各寺果有緊急公費。必不容已。許於三大寺公費內。相通借用。申稟批給。銀不起利。租到卽還。不得延挨。

一月報歲報。各庄租糧。俱分夏冬二季。租到卽查額定公費。照數扣存庫內。以待半年之需。下

金陵梵刹志 八各寺公費條例 五十一卷 二十七

次租銀相接。亦如之。未應交納者。不許預先那用。及零星取討。以致折減虛耗。其官住俸薪。衆僧口糧。亦分二季支給。各有定數。定時。不許銀米那移。後先攪亂。致釀弊竇。凡衆僧口糧。隨到卽具花名冊。送部批給。不許遲延。散衆完方。給官住。至於公費。逐時關支者。須管事僧具領。官住查照額例批發。管庫僧將銀送官住驗封。兌出。仍封固。判押發收。書記僧卽登報循環。買何物料。給何工役。仍聽官住驗過。蓋官住查理。而不經手。庫僧收貯。而不折封。用費不實。責在管

事。登報不實。責在掌書。互相覺察。毋得黨同。額定外。又量存餘剩銀米。倘額外不常之需。聽臨時具手本批給。如無手本。不准支銷。每月開報循環。照例分舊管新收。開除實在肆款。款內仍備開原議額定數目。各將見用數目。附註其下。以便查對。每月終日。預將簿送司。朔日管事書記管庫僧。一同赴領。如有用不合例。及指稱揭債。那借等項名色。卽係侵欺。定重究追補。每夏冬二季。仍總造歲報冊。規則與循環簿相同。但彼以月計。而此以歲計。分澈與結總之異耳。冊

金陵梵刹志 八各寺公費條例 五十二卷 二十八

內有過用者。追賠。合例與否。官住年終考校。卽以此爲定。餘剩銀米。如至年終尚未支銷。卽報明與缺僧糧。同充修理之用。五次大寺錢糧。不多。止於夏冬歲報。不必月報。

一靈谷分給租糧。靈谷寺田租獨多。內有天禧溧水等田。又原係報恩天界等寺。賜田歸併。僧錄司印官俸糧。應獨派靈谷出辦。餘寺俱免。又鷄鳴係靈谷別院。觀音閣係靈谷下院。共額定僧壹百貳拾名。附靈谷關支米糧。獨銀兩不給。以存寺內寺外之別。

一報恩禪堂板頭 板頭銀俱禪堂贍僧。目今用
捌兩刻補缺板。約五年通完。仍用贍僧。每請藏
逐月有循環簿開報。印經刻板。有號票給查。悉
載請經條例內。

附三大寺及五次大寺公費文冊數目

靈谷寺	循環公費簿。歲本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本
天界寺	循環公費簿。歲本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本
報恩寺	循環公費簿。歲本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本
雞鳴寺	公學假簿。本司。本寺。本堂。參本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本
能仁寺	公學假簿。本司。本寺。本堂。參本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本
棲霞寺	公學假簿。本司。本寺。本堂。參本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本
弘覺寺	公學假簿。本司。本寺。本堂。參本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本
靜海寺	公學假簿。本司。本寺。本堂。參本 散報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本	歲報租。租冊。夏冬。貳本 公學假簿。本司。本寺。本堂。參本

金陵梵刹志 八各寺公費條例 五十一條 二十九

金陵梵刹卷五十二

各寺僧規條例

南京禮部祠祭清吏司為條議僧道官職事宜事照得
南京僧道錄司乃額設正六品衙門管轄各寺觀僧道
及一切租糧詞訟人眾事煩居然一有司也往時官住
多係匪人清規大壞本司職掌所關何忍藐忽以恣決
裂除壞事官住已經革職另補外所有節次條議奉批
遵行在卷今合通查約總開款另呈批示以便刊刻書
冊永久遵照稟 堂奉批官住為寺觀綱領向時考補
叢弊濫費近經搜剔百凡清楚矣該司所別諸款更加
體悉凡在緇黃各宜自愛至于遵成事杜弊端則後之
典茲曹者尤宜加意耳奉此合行刊刻書冊永遠遵照
施行

計開

一額設 僧錄司額設左覺義壹員右覺義參員往
時各住一寺近經咨北左覺義專住僧錄司右覺
義參員分住靈谷天界報恩三大寺係本部考選
起送禮部具 題吏部覆授其大住持捌員靈
谷天界報恩各貳員雞鳴能仁各壹員俱係本部
考選起送近亦咨北免其親赴止移咨禮部類

金陵梵刹志 八各寺僧規條例 五十二條 一

題其棲霞弘覺靜海各壹名。係本部堂劄。其通經優給僧。靈谷天界報恩各拾名。鷄鳴能仁棲霞弘覺靜海各叁名。係本司考試呈。堂發落。凡官住俱以別寺僧考補。不許即用本寺。以滋偏私。至於中寺住持。體統與大住持迥別。遇缺僧錄司將該寺有行僧。送本司默經考補給劄。小寺首僧。又與中寺住持不同。徑聽僧錄司選補。

南京禮部為省繁文以杜措勒并條議官住未盡事宜事祠祭清吏司案呈奉本部送准禮部咨開准南京禮部咨議僧錄司未盡事宜煩為查議回咨等因到部送司查得新補官住舊例行查三次本部因其煩擾已經裁減二次今即取用本寺一結又何必再取

金陵梵刹志 八各寺僧規條例 五十二卷 二

見任寺結以滋勒索及查左覺義既管衙門印務總理諸山再兼本寺委屬重復其能仁寺既稱事簡止留住持不必再設僧官及本寺僧官調靈谷寺則官省而事亦集矣至於住持原係不急之官既經查勘無碍又經考選堪充止須知會本部給劄不必令其親往以省盤費俱為便宜相應回咨案呈到部看事求便民法宜通變既經南京禮部移咨前來又經該司查議妥當合咨煩為照依來文內事理承為定例施行等因咨部送司案呈到部擬合就行為此劄仰該司官吏照例事理即便轉行各大寺以後如遇新補官住止取本寺一結不必重取見任寺結又該司左覺義見兼靈谷寺今只專住僧錄司衙門掌印總理諸山不兼本寺其能仁寺僧官即調補靈谷寺能仁寺止留住持壹名僧官不必再設又新補住持不必親往北都止聽本部移咨知會北都給劄管事俱承為定例仍將遵過緣由并各官到任日期申報施行一劄付僧錄司 萬曆叁拾叁年拾壹月拾陸日

一考補 查 大明會典一款。本司官俱選精通

經典戒行端潔者為之查 欽錄集一款奉

聖旨。靈谷天界天禧能仁鷄鳴五寺。係京刹大寺。今後缺大住持。務要叢林中。選舉有德行僧人。考試各通本教。方許着他住持。毋得濫舉。欽此。又查大明會典一款。洪武年間。禮部奏准。凡度僧皆本部考試。能通經者方准給牒。不通者黜還俗。是考經即度僧皆然。不獨官住已也。自來官住皆考經不廢。近忽將僧官改為用闈。夫僧官得轄各寺錢糧詞訟。關係最大。今不問賢不肖而一聽之闈。已非 祖制。况闈雖示公實有不盡然者。今該本

金陵梵刹志 八各寺僧規條例 五十二卷 三

司呈 堂。一以考經為準。經之通否。自難掩人耳目。但往時雖係 堂考。本司得以閱卷。定擬去取。故請托終不能禁。今 堂屬分為兩考。如左覺義缺。本司就右覺義參員內。考選貳員送 堂。右覺義缺。本司就大住持欄員內。考選參員送 堂。大住持缺。本司就堂劄住持參名內。考選壹名。又通經僧內。考選肆名。共伍名送 堂。堂劄住持缺。本司就通經僧內。考選伍名送 堂。堂考用梵網楞嚴二經出題。皆 堂上親自閱卷取補。本司止散卷收卷。並不干預去取。如此則果係不通。必難屢侍。

各僧希冀之心。或可藉以潛杜耳。官住考補。必由通經僧挨序而進。有越次者。即係鑽刺。其戒行優劣。官住見有年終紀錄簿可查。如有過犯。不准送試。通經僧取官住保結為據。凡通經僧。每年終本司取八大寺僧。考補壹次。通經者照缺填補。不通者黜革。人少姑以默經充數。糧止半給。試卷俱呈堂發落。如本司官止壹員。仍會儀制司官壹員同考。承恩寺原不在大寺之列。最善鑽刺。不得破例。嚴收。

一禁費 往時遇補官住本衙門各役及寺僧需索。各不下陸柒拾金。是何脂膏之地。而濫費至是。將

安望其修潔為也。因各僧役不遵禁諭。已經取用過底簿送堂。而審革役枷責有差。至于各寺結狀。又經咨北。止用本寺壹結。其叁次登取。及見任寺結俱革懲罰之後。似可稍戢矣。復訪得逼索之患。皆起於文書稽緩。自今但有官住缺出。本寺即時申報本司。即行僧錄司取應考僧名到司。定限第壹堂考試。發案第貳堂送堂覆考。當日補定隨牌行僧錄司取結第叁堂僧錄司將本僧原作寺一結申送本司。吏書隨即寫備咨文。限第肆堂呈堂給發。其使費等項。一槩禁絕。如有違

金陵地志 卷之五十二 雜

延即審係何處。留難過壹堂者。責治。過貳堂者。究。賍務期嚴查。以塞弊竇。

新志 本司究通索官住銀錢告示 南京禮部為究追通索官住銀錢事。祠祭清吏司案呈。照得往時三大寺遇補官住本衙門各役索費約陸柒拾兩。各寺結亦近此數。而北上盤費不與焉。此何等前程。用至是為。此既補之後。種種不肖。難以化誨。該本司呈堂嚴行禁革。今各下遵行。通索如故。一經補出。各役數拾人。聚集其家。少不遂意。喧呼喝罵。而寺僧盡結。則百去衣。會筆肆行。誹辱者大。可駭異。該本司取近年住持用過底簿送堂。堂衙門舊役方。及官住等。向審革役。奉堂批。各寺補住持僧官此公典也。而合署好役。以為利。私私索需。索是何理。法即相。若已久。難以究。而自去歲。該司案堂禁革以後。獨不可遵行乎。近來空司所考。皆出全公。盡絕。請其取者多。是皆借補。而曲安能。得錢填此。重。也。今經

金陵地志 卷之五十二 雜

細訪并查出底簿及舊役方四等口供。其刁惡。類集眾橫行。最為大害。者堂上則有長班王臣。而班頭徐相次之。司職則有早謙侯強兒。而顧練次之。該司則有卑隸焦德而錢倫。蔡春次之。此皆蠹法。特兒均當痛治。但念人多不能盡法。王臣侯強兒。焦德各責銀拾。枷號貳拾日。革役其餘各責貳拾。追還騙去銀錢。發各祠修理。至於簿內所開。若先生是何。么。而動輒騙銀。少者兩餘。多者數兩。計其所行。反在各役之上。而該司書手劉汝登。罪亦次之。似當各行革役。而上而莊先生。加責貳拾。枷號其餘吏書等項。得錢不多者。如且寬貸。免究。但錢自壹千銀。自壹兩以上者。盡行追出。為各祠廟修理之用。衙門既清。則羣僧之浪費。亦所當究。合行按簿追出。於寺中修理。或還債等項。公用以前。勿問。但查此簿以後。者可矣。本部大意。如斯。中間有情。法未當處置。本盡者。該司再酌量。稟行。務於合人情。而塞弊竇。亦衙門一快事也。其各寺才僧。并訪其尤無賴者。枷號貳。警眾奉此。會同廳司。遵照批示。將莊先生。即莊顯宗。侯強兒。即侯舉。王臣。焦德。各責治革役。枷號報恩寺門首。貳拾日。領疎

金陵地志 卷之五十二 雜

即領朝棟又經霜占樂婦奉批責款拾板華役加
 號教坊司門首半月劉汝登華役徐相錢倫蔡春
 各責治其底簿所開除年遠不究外止據參拾
 貳年拾貳月間性款本性貳簿性款用過衙門內
 共銀壹拾陸兩伍錢伍分共銀伍萬陸千柒百貳
 拾伍文寺內共銀叁拾玖兩捌錢共銀陸萬貳千
 陸百貳拾肆文本性用過衙門內共銀壹拾肆兩
 玖錢肆分共銀陸萬肆千貳百柒拾文內共銀
 叁拾兩柒錢叁分共銀叁千壹百柒拾文其各役
 及各僧名下除得錢少及錢多而已經革免免追
 外今查銀壹拾兩以上錢壹千以上開報衙門
 人役共銀壹拾兩零貳錢共銀貳萬叁千貳百叁
 拾貳文付送精膳司追收為黃公祠修理之用靈
 谷寺索過性款共銀貳拾肆兩肆錢共銀伍萬貳
 千叁拾文性款係報恩寺僧追出仍給報恩寺
 常任償還欠債鳴謝素過本性共銀貳拾叁兩
 陸錢柒分追出亦給報恩寺素刻續厥經板完日
 取該寺官住庫收繳又查新補報恩寺住持明裕
 到寺畫結有僧海寧道誌德華等案取點茶去未
 奪筆料與歸馬查德華案行無他姑責治釋放道

一詞訟 查 大明會典一款凡內外僧官專一
 檢束天下僧人恪守戒律清規違者從本司懲治
 若犯與軍民相干者從有司懲治又 欽錄集

一款禮部為 欽依開設僧道衙門事一在京
 在外僧道衙門專一檢束僧道務要恪守戒律聞
 揚教法如有違犯清規不守戒律及自相爭訟者
 聽從究治有司不許干預若犯姦盜非為但與軍
 民相涉在京申禮部酌審情重者送問在外即聽
 有司斷理是僧道專屬本部如武學軍衛之於兵
 部與有司原無預也自來僧道詞訟皆在本部如
 有司衙門行提必抄錄奉批原詞或移文知會或
 具由申請牽害者免提情重正犯量發原係相沿
 舊規近有未經知會由請徑自拘提本司不得與
 聞因有差役受囑借本部禁例朦朧赴該衙門註
 銷者既侵職掌且長奸弊殊為非法今後凡遇違
 制徑提者僧官住持速行報奪懼威擅發一併究
 罪至於僧道詞狀往時間批有司事易藐忽經年
 不為申結為累非細今後一遵 祖制例不行
 有司衙門止批僧道錄司其僧道訐訟亦例不許
 赴別衙門告理以長健訟刁風如係真正強盜人
命例應赴別衙門
 須先批詞限十日內申詳有枉斷者革職受贓者
 叅送違限不結提吏究責若犯姦盜非為與軍民
 相涉遵照 欽依條例申部酌審情重送問情

輕徑自發落此外本部有民間墳地相爭及天文
 生醫生詞訟墳地原係尸婚之類自應歸屬有司
 天文醫生雖屬本部然其詞訟並不見之典故亦
 似越局自今槩不准理即通狀到部亦止立案職
 內毋侵入職外亦毋侵出恪遵掌故毋致那移
 一優恤 往時官住不務行修事舉專以趨奉為恭
 體貌日賤即有好修僧道多不願就以致無賴成
 風諸務盡壞查 國初僧道錄司止屬 部堂
 宣德年間本司文移猶用手本在今雖難追論而
 體貌似宜稍優凡本部官到寺觀拜客飲宴趨承
 之禮或可量省至於各役需索呵斥尤傷本部體
 面各司亦俱體恤已經呈 堂嚴禁合再申飭
 一卵結 往時各寺逐月到司具結有寺小止一二
 僧者不無煩累而聯屬覺察之規又不可廢查三
 大寺原就近分統各寺今復於各寺中就近如城
 中相去四五里內城外相去十餘里內者各以中
 寺領小寺每月終各小寺互相具結送中寺住持
 中寺住持于次月朔類總送司結內照節年告示
 條約一不許勾引婦女一不許安歇奸細一不許
 畜養牲口一不許擺設量宴一不許典佃公產一

金陵梵刹志

入各寺僧規條例

五十二卷 八

不許砍伐蔭樹一不許污穢殿宇一不許私創菴
 堂一不許干與訟事一不許廢缺焚修一不許窩
 藏賭博一不許容留追牒逐項登答有違犯者各
 該管官住及左右隣覺察申稟而尤以左右隣為
 主如縱容不舉一體究治近行十家牌法每月十房內
 輪一房直牌應卯五結各房
 一考校 官住管轄錢穀詞訟不別賢否何以勸懲
 今議每歲終照武職例考校一次十一月終本司
 先發簿一扇將應考事列為條件一徵租有無拖
 欠一給衆有無足數一官糧有無完納一公費有
 無合例一蘆洲有無檢佃一公債有無揭借一批
 詳有無遲延一問理有無偏私一焚修有無廢缺
 一戒律有無破毀報恩寺加經板有無欺隱各官
 住逐一登答本司覆覈填注考語呈 堂定奪過
 重革職過輕罰俸有賢能者獎賞少則貳兩多則
 肆兩於該寺官公費內動支逐時有賢不肖事件
 俱紀錄各名後年終備查以定優劣每遇丙辛造
 冊年分仍總考一次獎多者候缺送考罰多者革
 職
 一度籍 僧人度牒往時零星請給本司不便查考
 至有犯事被逐行童亦得朦朧赴納自今各僧願

金陵梵刹志

入各寺僧規條例

五十二卷 九

請牒者聽其陸續報名僧司僧司於夏冬二季類
 總報部本司呈 堂劄行應天府各僧一同請給
 不但本部得以稽查各僧亦甚便益年終僧錄司
 備開所屬寺觀僧道年甲籍貫度牒字號造冊貳
 本一存本部一送禮部其亡故度牒繳部塗抹收
 架但往時冊籍已成故套多非實僧今咨北者仍
 依舊式本部另照散糧花名冊造送庶為實據以
 便查考。

萬曆叁拾肆年肆月 日

附十家牌告示

金陵梵刹志 入各寺僧規條例 五十二卷 十
 南京禮部祠祭清吏司為申明排門舊例以淨僧規事
 擬南京僧錄司申稱萬曆十五年間奉本部設立各寺
 十家牌法等緣由到司據此查得先年委有編甲事例
 合無設立牌式行僧錄司刊印各大中寺約十房設木
 牌一扇如房少儘本寺為止各小寺同一所領者就近
 共牌各填註花名併造冊送司掛號給發各僧遵照後
 開條款十房互察有違禁者公同稟究如容隱事犯牌
 內左右隣房及輪牌直日之家一體檄鎖追牒每月朔
 日各牌內輪一僧具有無違犯結狀送查每年終另填
 新票申請更換具由稟 堂奉批如議速行奉此除牌

仰僧錄司照式刊印給發各寺輪房懸掛外合丹出示
 曉諭各該寺僧眾一體逐款遵照施行

- 一不許勾引婦女 有華在僧者尤不得勾引
- 一不許畜養牲口 除有畜養外
- 一不許典佃公產 即有典佃公產者亦不得典佃
- 一不許污穢殿宇 殿宇污穢者
- 一不許干與訟事 不得干與
- 一不許窩藏賭博 無非被逐者
- 一不許安歇奸細 有華在僧者尤不得安歇
- 一不許擺設暈宴 除有擺設外
- 一不許砍伐蔭樹 寺內有蔭樹者
- 一不許私創菴堂 違犯者
- 一不許廢缺焚脩 不得廢缺
- 一不許容留追牒 無非被逐者

萬曆叁拾伍年貳月 日 年終繳舊換新

金陵梵刹志卷五十二

各寺公產條例

南京禮部祠祭清吏司為清查常任公產事案查先該本司稟 堂會同儀制司郎中汪 清查常任田地除大寺

欽賜原無盜賣租糧已經議定外復將各中寺小寺公田載在本部職掌及碑記內者一一查覈行委僧錄司印官通行各寺攢造田形實徵二冊陸續送司汪郎中隨經陞任復呈委儀制司王事洪 會同清理備查得

欽錄集及碑記內開載洪武十五年三月初六日曹國公欽奉

聖旨天下僧道的田土法不許買僧窮寺窮常任田土法不許賣如有似此之人籍沒家產欽此又本年九月二十五日戶部尚書孫英同本部官於 武英殿欽奉聖旨天下僧道的田土依着曹國公置惠光菴的田土還與他菴內了常州府武進縣懷德鄉糧長陸衡典了彌陀寺田土三千畝止還一千畝今又要原鈔惟有這廝不怕法度勒索和尚鈔如此之人難以本鄉任坐免他灰罪連家小發去邊衛克軍照得天下有此土霸之人倚恃豪富將那僧道田土在已餘過年月以利息過本

為由僧道乏鈔收贖擬將他絕賣以致僧道窮乏土霸之家豪富體得如此者着有司拘集僧道取勘常任田產若納官糧外計贓坐罪田產還他本寺欽此又查大明律一欵僧道將寺觀各田地朦朧投獻私捏文契典賣者投獻之人問發邊衛永遠克軍田地給還各寺觀其受投獻家長官管庄人參究治罪夫寺觀田地不許典賣

聖諭及律例歷歷可據况今常任公產又與僧道私置不同上則請 勅護持下則呈部禁約內亦間有

欽賜田土盈縮悉載職掌安得私賣之而私買之甚且以白占為也今查據本部職掌及碑記內開載田地其間見存者固多所有隱失情各不等如寺小之處有等奸猾里長設計逐僧藉口戶絕無人辦糧收歸執業則徑自白占與僧人原無干涉直當追田還寺者也有土霸田畝相連計串點僧暗賣暗買實契虛錢點僧利值雖少猶愈於無眾僧受欺即覺已無可挽者又有寺小僧稀以他寺僧帶管則視常任為傳舍急售其田挾輕資以去每畝止不過數錢而眾僧亦視為無主物袖手不顧者此二項顯係投獻律例甚明但人情既以積弊為固然本司亦難盡法以大創相應斟酌議處除賣

僧已故無從追究外其見在者俱責令照備原價贖回力不能者即追度牒逐出另着他僧贖之內有民情戀產不欲退贖情愿照佃田例減半輸租或田多而量退一二抵補薄價免於全贖皆聽從情處各隨所便無非上不欲失

聖祖田產還他本寺之旨下則寧使法常不足情常有餘期於調劑之當而已今查據各寺見在田共貳千陸百伍拾肆畝捌分陸厘地共捌百伍拾壹畝捌厘山共壹千玖百叁拾肆畝叁分伍厘塘共貳百肆拾貳畝壹分陸厘通共伍千陸百捌拾貳畝肆分伍厘房壹百壹拾伍間房地陸拾貳間半大約舊管及新收者十之九清出者十之一盡數查照入冊各情俱已輸服其刁惡怙終難以理喻者則有窰墩菴田之被占於里長李鶴等復告上元縣昭明院田之被占於生員戎自華等復告巡視衙門俱經叅送法司仍如本司原斷田歸該寺各犯俱各擬罪有法司回文在卷然田地雖已清理猶恐向後復有盜賣之弊查三大寺原分統各寺今復就各寺中以中領小互相覺察每月具結呈遞又以僧錄司總之每年該司給各寺由票一通送本司掛號歲終倒換每五年同三大寺通查一次伏候 批示刊刻書冊

永遠遵照庶點僧豪戶不得私相買賣施主義舉可以不孤而明禁昭然亦不至終於廢閣也稟 堂奉批中小寺田業雖不盡出 欽賜然皆各寺之恒產也既經查明甚者至法司治之霸占者其庶知警乎以中小寺而分屬大寺尤得提綱挈領之意俱如議行奉此合行刊刻書冊永遠遵照施行

今將各中小寺公產開後

靈谷寺所統

棲霞寺 公產載本寺冊內

西墳菴 田叁畝捌分捌厘 山伍分貳厘

佛國寺 田柒畝叁分 山壹拾伍畝 ○領有產

清果寺 田肆畝柒分壹厘 塘伍分

梵惠院 田肆畝柒分肆厘 山捌畝

茶亭菴 田玖畝伍分捌厘 塘肆畝

草堂寺 田壹百玖畝伍分 塘捌畝伍分貳厘 ○領有產

慈仁寺 地拾畝貳分伍厘 塘貳分玖厘

翼善寺 田無 塘無 山伍拾肆畝伍厘 ○領有產

祈澤寺 田貳拾貳畝伍分伍厘 塘無

天寧寺 地貳拾畝 山叁拾貳畝

雲居寺 田肆畝壹分肆厘 塘貳畝壹分

莊嚴寺	田拾貳畝貳分陸厘	山無	塘伍畝
定林寺	田陸畝	山柒拾伍畝	○領有產 塘貳畝分
外永福寺	田玖畝玖分貳厘	山無	塘無
光相寺	田無	山無	○領有產 塘無
天隆寺	田無房陸間	山叁畝	塘無
積善菴	田肆畝柒厘	山無	塘貳畝
廣惠院	田肆拾肆畝伍分	山貳拾捌畝伍分	○領有產 塘伍畝貳分
寶善寺	田叁拾玖畝肆分伍厘	山伍畝	塘叁畝貳分玖厘
龍泉菴	田陸畝壹分肆厘	山伍畝	塘叁畝
本業寺	田拾捌畝貳分	山拾貳畝	塘叁畝伍分叁厘
普濟寺	田拾陸畝叁分叁厘	山叁拾叁畝	塘陸畝
昭明院	田柒拾陸畝伍分	山壹畝貳厘	○領有產 塘肆畝貳分
吳讀菴	田拾伍畝貳分陸厘	山玖畝	塘叁分伍厘
多福寺	田叁拾肆畝壹分叁厘	山無	塘柒畝肆分
三禪寺	田柒拾陸畝捌分捌厘	山壹畝貳陸分玖厘	○領有產 塘陸畝伍分
安平寺	田拾肆畝壹分陸厘	山無	塘壹畝伍分
登臺寺	田陸畝叁分壹厘	山壹畝	塘貳畝
慈光寺	田貳畝貳厘	山無	塘無
無垢寺	田貳拾柒畝柒分	山貳拾陸畝捌分	塘壹畝捌分陸厘
紫草寺	田壹拾陸畝肆分	山陸畝伍分	塘無

天界寺所統			
承恩寺	向南廡房拾壹間	房地肆間半	
本禪堂	向西廡房拾貳間	房地拾壹間	
鷲峰寺	租房拾陸間	山無	○領有產
清溪菴	地伍畝柒分伍厘	塘無	○小寺壹
瓦官寺	田肆拾壹畝	山無	塘無
普利寺	租房拾壹間	房地拾伍間	○領有產
金陵寺	地貳畝	塘無	○小寺壹
普惠寺	地叁畝捌分	山拾陸畝貳分	○領有產
本禪堂	租房拾肆間	房地貳拾叁間半	○領有產
嘉善寺	田叁拾壹畝肆分	山拾畝	○領有產
三塔寺	田拾柒畝叁分肆厘	山陸拾玖畝柒分	○領有產
幕府寺	地玖畝壹分玖厘	塘捌分貳厘	
崇化寺	田伍畝捌分柒厘	山壹百拾壹畝肆分捌厘	
弘濟寺	田拾陸畝叁分伍厘	山伍拾捌畝壹分捌厘	○領有產
本禪堂	地貳畝壹畝陸分陸厘	塘無	○小寺貳
清真寺	田拾肆畝肆分肆厘	山柒畝捌分壹厘	
梵惠寺	地拾肆畝肆厘	塘無	
報恩寺所統			
能仁寺	公產載本寺冊內		○領有產

外鷲峰寺	田無	地肆畝壹分玖厘	山陸畝	塘壹畝叁分陸厘	領有產
弘覺寺	公產	載本寺冊內			小寺米
外承恩寺	田貳拾捌畝伍分伍厘	地拾叁畝陸分	山肆拾壹畝	塘捌分	
通善寺	田貳拾柒畝玖厘	地玖畝柒分捌厘	山貳拾柒畝叁分柒厘	塘貳畝柒分柒厘	
廣緣寺	田叁拾伍畝	地捌畝伍分	山拾畝	塘柒畝	
三山寺	田拾捌畝玖分玖厘	地肆拾畝玖分玖厘	山壹百伍拾壹畝	塘無	
圓通寺	田無	地玖畝	山陸畝	塘無	
佑聖菴	田貳畝貳分叁厘	地肆畝捌分柒厘	山無	塘無	
淨明寺	田陸畝壹分叁厘	地捌畝貳分陸厘	山貳拾伍畝	塘叁畝玖分	領有產
峰寺	田無	地肆畝柒分玖厘	山無	塘無	小寺壹
萬松菴	田無	地叁畝	山陸畝	塘無	
西天寺	田無	地無	山無	塘無	領有產
德恩寺	田無	地無	山壹拾畝	塘無	小寺壹
高座寺	田無	地無	山無	塘無	領有產
安隱寺	田肆畝伍分	地陸分貳厘	山貳畝	塘壹畝伍分	
寶光寺	田肆拾玖畝壹分	地叁畝	山拾伍畝	塘無	
均慶寺	田陸畝伍分	地陸畝肆分伍厘	山無	塘無	
永寧寺	田無	地無	山無	塘無	領有產
本方公祠	田叁拾伍畝	地無	山無	塘無	小寺貳
寶林菴	田壹畝柒分	地拾捌畝伍分玖厘	山貳拾貳畝	塘壹畝伍分	

普德寺	田貳拾伍畝玖分玖厘	地拾肆畝肆分玖厘	山貳拾柒畝	塘叁畝捌分捌厘	
本禪堂	田壹百陸拾玖畝叁分玖厘	地貳拾伍畝叁分	山拾伍畝	塘拾肆畝玖分伍厘	
永興寺	田壹百捌拾玖畝陸分伍厘	地拾畝叁分柒厘	山叁畝	塘壹畝叁分陸厘	
外永寧寺	田貳百柒拾柒畝壹分	地柒畝拾陸畝貳分	山貳拾叁畝玖厘	塘貳畝拾肆分捌厘	領有產
德勝寺	田叁拾壹畝伍分伍厘	地無	山陸畝肆畝	塘壹分貳厘	
智安寺	田拾畝貳分肆厘	地拾叁畝玖分玖厘	山陸畝柒分	塘壹畝肆分	
德壽寺	田肆畝貳分玖厘	地無	山拾畝叁分	塘壹畝肆分捌厘	
永泰禪寺	田肆拾肆畝肆分柒厘	地貳拾陸畝肆厘	山肆畝	塘伍畝壹分柒厘	
崇因寺	田壹百伍拾伍畝柒分陸厘	地拾捌畝柒分壹厘	山貳拾柒畝肆分捌厘	塘拾柒畝伍分柒厘	領有產
英臺寺	田叁畝伍分	地拾貳畝叁分陸厘	山捌畝	塘貳畝	
慈善寺	田拾壹畝貳分陸厘	地貳拾陸畝肆厘	山無	塘無	
鳳嶺寺	田拾捌畝肆分玖厘	地貳拾柒畝柒分捌厘	山拾畝	塘貳畝伍分壹厘	
祝禧寺	田壹百肆拾柒畝玖厘	地貳拾陸畝陸厘	山肆拾伍畝玖分陸厘	塘拾伍畝叁分伍厘	領有產
天隆極樂寺	田拾伍畝伍分貳厘	地拾肆畝壹分柒厘	山拾貳畝叁分玖厘	塘叁畝捌分玖厘	
花巖寺	田壹百陸拾叁畝玖分	地叁拾伍畝	山陸拾壹畝捌分	塘貳拾陸畝玖厘	領有產
惠光寺	田拾壹畝貳分	地無	山叁分	塘無	
祖堂寺	田陸拾玖畝分叁厘	地叁拾伍畝柒分叁厘	山肆百肆畝貳分捌厘	塘柒畝肆分玖厘	領有產
永泰講寺	田拾玖畝伍厘	地無	山拾畝	塘玖分伍厘	
淨居寺	田無	地伍畝陸分壹厘	山陸畝柒分伍厘	塘貳畝肆分陸厘	
建昌寺	田肆拾貳畝肆分肆厘	地叁畝伍分壹厘	山無	塘柒畝壹厘	領有產

西林寺	田貳拾捌畝米分肆厘	山伍畝
般若寺	田肆拾伍畝	塘壹畝
高臺寺	田貳拾柒畝米分玖厘	山玖畝捌分
清福寺	田貳拾伍畝分伍厘	山無
棲隱寺	田拾伍畝陸厘	塘壹畝伍分壹厘
葛塘寺	田貳拾陸畝陸分陸厘	山貳畝
福興寺	田貳拾貳畝壹分肆厘	山叁拾壹畝
後陽寺	田拾玖畝陸分	山叁畝
懋德庵	田伍拾壹畝五分	塘無

金陵梵刹志 八卷 寺刹條例 五十一卷 九

右金陵梵刹志五十三卷明錢塘葛寅亮纂清光緒末年濟南禪師領眾金陵得之於無意而寶之甚至旋返老京口興善庵付其門人智隱和尚因以貯之金山付惟光守之有年矣嘗欲施諸黎衆顧以事重難舉遂巡未果世變日亟衰老疑至大憊其自我而湮沒也乃付上海影印

金陵梵刹志 八卷

此干部以詔當世其原書間有殘缺丹徒柳翼謀居士以國學圖書館所藏者校補之抑有兩部缺葉相同者由丹徒尹石以居士襟取明代集部鈔補之而溧水濮一乘居士復總勘一過其書始獲完整至與書坊訂約諸債郵函往復則丹徒柳貢本居士及其令嗣若端始終

任之蓋因緣會合羣力輻輳而始克有成焉竊惟金陵梵刹之盛源於六朝保於唐宋書傳所載蓋與長安維揚相鼎足明太祖以淮上沙彌奮起兵革驅逐胡元混一中夏營金陵而都之時則儒臣文士如宋金華之倫咸以鄒魯誦習之英博通於乘而方袍圓頂者流亦復有宗泐

如記諸尊宿輔翼倡化於其間太祖乃得現輪王之身行菩薩之道廣事土木躬為區畫紺宇楮垣之偉麗殆遠接竹林祇樹矣尤復整理伽宏揚戒律範其現在而杜其未然謹其難度而勤其沙汰科條縣密訓誥諄切五百年後讀之尚凜凜有生氣適以善信男女意中之所欲言

且若可舉而施之今日而決其旦夕奏效者宜其政令修明民安物阜四夷嚮化雖承中原浩劫之後而幽昧不弼爽尔感通祥和而不為大厲洪范之治媿美漢唐豈無故哉惟先江上枯禪那復著眼塵世有所曉舌因重印此書而俛仰今古憬然于政教相經之故不能無淵之思後之攬者倘復留意及此豈僅方外人之厚幸也歟中華民國二十五年十月霜亭惟光謹識于金山江天寺之楞伽文室

據南京圖書館藏明刻
本影印原書版框高二
二五毫米寬三〇六毫米

金陵玄觀志

金陵元觀志十三卷

原刊本 金陵國前書

右志有十卷序後改置是紀朝大官三卷紀原山堂三卷紀山虛教觀四卷紀洞神
觀五卷紀神水觀六卷紀神龍觀七卷紀長壽觀八卷紀方山洞元觀九卷紀三官觀
十卷紀言六初六卷十一卷紀神忠觀十二卷紀神龍觀十三卷紀神景觀仍於觀志後以去觀
統屬中小觀系粗款無多並列於各觀之下以俟後文附志目録以有對翠取疑非
全帳有曹浴之印深前加示記

金陵志

觀志

丁丑夏四月

陶風慶景印

金陵玄觀志目錄

冶城山朝天宮 大

第壹卷

命揚宗玄任持萬壽宮說

洪武 年

初右正一薛明道

洪武十五年五月二十四日

初左正一邵以正

天順二年五月初四日

護道藏勅

洪熙元年正月初四日

護西山道院勅

成化十六年二月十五日

御製山水圖歌賜溥濟真人

成化十二年二月二十五日

御製山水圖歌賜輔教真人

宣德七年二月二十六日

天慶觀記

成化二十年十一月初一日

冶城飛龍亭記略

宋大學士章公權

奉 勅重建朝天宮碑

元翰林院學士虞集

朝天宮重建全真堂記

明文淵閣大學士商輅

周尊師傳略

明南祠部郎錢塘葛亮

張公修文碑略

明翰林學士宋濂

鄭鍊師碑略

明翰林學士宋濂

長春劉真人傳略

明大學士楊傑

普濟翁真人誌略

明周洪謨

尹山人傳

明彭輅

初秋西園

晉陽休之

大同八年秋九月詩

梁簡文帝

金陵懷古

唐劉禹錫

次韻樂著作天慶觀醮

宋蘇軾

萃老菴天慶觀小園

宋楊修

東冶亭

宋王安石

乙巳九月登冶城作

明劉龍

曉登朝天宮樓閣酒首

明金大車

東麓亭分韻

明葉雪樵

登東麓亭贈李道士

明葉雪樵

同沈子高飲冶城山

明葉雪樵

劉司成招登景陽閣

明葉向高

次葉少宰韻

明劉日寧

遊仙六章

明焦竑

附木宮租糧道規條例

明焦竑

石城山靈應觀 中

第二卷

詩

靈應觀碑略

明禮部左侍郎羊城陳璉

鳥龍潭

明王金大車

靈應觀

明何良俊

火星廟 小

土地廟 小

修真菴 小

玄帝廟 小

獅子山盧龍觀 中

御製閱江樓記

又閱江樓記

護道藏勅

閱江樓記

金陵玄觀志 不目錄

重修盧龍觀碑記

盧龍觀

盧龍觀

盧龍觀

五顯廟 小

龍王廟 小

神策門祠山廟 小

碧霞廟 小

晏公廟 小

三官廟 小

真武廟 小

洞神宮 中

第四卷

修復洞神宮記
洞神宮記

宋劉散大夫文復之
元李孝光

通靈觀 小

翔鸞廟 小

玉宸道院 小

三官堂 小

三清廟 小

真武廟 小

二郎廟 小

關王廟 小

炳靈公廟 小

金陵志 六目錄

四聖堂 小

熒熒廟 小

九天廟 小

驍騎右衛蕭公廟 小

清源觀 中

第五卷

重建清源廟碑銘
清源觀碑

元寧國路南陵王篤李河
明南吏部左侍郎東吳錢清

上清院 小

仙鶴觀 中

第六卷

東流神廟 小

滄波門蕭公廟 小

滄波門溫司廟 小

孝陵衛蕭公廟 小

長壽山朝真觀 中

護道宸勅文同盧龍觀

正統十二年八月初十日

靈濟道院 小

湖塾祠山廟 小

方山洞玄觀 中

護道宸勅文同朝天宮

正統十二年八月初十日

香茅宇記

葛仙公傳

葛稚川遺事

金陵志 六目錄

葛稚川贊
空中歌三首

洗藥池

方山洞玄觀

玉虛觀 中

龍都東嶽廟 小

吉山洞玄廟 中

太玄菴 小

敬思菴 小

楊塘菴 小

移忠觀 中

移忠觀 中

第八卷

正統十二年八月初十日

成氏志

明盛時泰

廣列仙傳

初潭集

卷四

唐子西

吳葛仙公

吳支道紀

晉葛稚川

宋楊修

明焦竑

第十卷

第十一卷

園林菴小

板橋祠山廟小

眼香廟小

梁塘菴小

佑聖觀中

天妃廟小

水府廟小 古蹟

玄帝廟小

熒熒廟小

五顯廟小

金陵志不目錄

火星廟小 古蹟

大勝關天妃廟小

大神樂觀

第十三卷

洪武十二年十二月 日

勅諭神樂觀

神樂觀知點勅

御製題神樂觀道士二首

奉勅撰瑞應醴泉之碑明翰林春坊胡廣

本觀道規條例

本觀程額

附俗家禁約

龍江天妃宮

御製弘仁普濟天妃宮之碑

遣祭祝文

天妃宮重修碑記

謝太常非泊天妃宮有作

明都水主事黃謹

明湯顯祖

天妃宮王皇閣夕眺 明湯顯祖

北極真武廟 勅建

遣祭祝文 奉 勅撰北極玄天真武祠記明朝列大夫國子祭酒宋訥

都城隍廟

遣祭祝文 奉 勅撰都城隍廟記明翰林學士劉三吾

祠山廣惠廟

遣祭祝文 奉 勅撰祠山廣惠廟記 明國子監祭酒宋訥

五顯靈順廟

遣祭祝文 奉 勅撰五顯靈順廟記 明國子祭酒宋訥

馴象街五顯廟

遣祭祝文 重修五顯廟記 明翰林修撰朱之蕃

玄真觀

玄真觀考 元金陵新志 明南吏部尚書東吳錢溥

黃鹿觀

天王廟

玄帝祠

金陵志不目錄

卷六

金陵玄觀志卷一

大冶城山朝天宮 古蹟 勅建

在都城內冶城山西城地吳王夫差冶鑄處遂名冶城

今山後有鑄劍池見存晉改西園又為西州建冶亭其

上楊吳就建紫極宮南唐徐鉉記冶城峻址西州舊宇

卜貞公之遺壠郭文舉之故臺載志可攷宋祥符間改

祥符宮續改天慶觀建炎兵火淳祐間制守別公之傑

重建元元貞間改玄妙觀又改永壽宮治亭改為飛龍

亭 國朝賜額朝天宮百僚朝賀於此習儀天順辛巳

延燹成化庚寅禮部尚書鄒幹奏舉右玄義李靖觀住

金陵玄觀志 不朝天宮 一卷 上

持集材鳩工聞於 上命工部出給琉璃木植軍夫工

匠協助落成飛龍亭奏改為萬歲殿高居翠嶺俯瞰瑤

壇其前為大通明殿又前為三清正殿疊拱層簷琉璃

閃映備極雄觀前列諸殿俱華敞周圍廊廡八十四山

門徑道折而為九曰九曲廊其東有飛霞閣景陽閣俯

眺都內一覽無遺其西有西山道院乃 國初勅建以

館劉真人又西有卞忠貞公墓卽其祠在焉舊有全真

堂久廢今於後山聳秀處重建雲林叢蔚中居然松壇

芝府云公學復設於神君殿之傍東西兩廡 國初賜

有庄田洲地內設道錄司左右玄義各一員所領中觀

十一城內曰靈應觀盧龍觀洞神宮郭內曰清源觀郭外曰仙鶴觀朝真觀洞玄觀玉虛觀祠山廟移忠觀祐聖觀

殿堂大山門官將殿 左右碑亭 二山門官將殿

左真官堂 右土地堂 神君殿 左威靈傍殿

左景德傍殿 右顯化傍殿 右寶藏傍殿 三清

正殿 左三官傍殿 右四聖傍殿 大通明寶殿

萬歲正殿 景陽閣 飛霞閣 周圍廊廡

東西公學 殿傍左右廊房 東廊火星殿 鐘樓

道院捌拾貳房 額定食糧學童壹百名 基地叁百畝

東至全節坊 南至將軍隊廊 西至黃泥巷 北至鐵塔倉 全真堂大門 壹楹作

門左右正殿 左右靜室 厨庫等房 西山道院

正廳 中廳 後廳 碑亭 左側廂房 右側廂

房 拾歷代真人祠堂 江東祠 道錄司 額領止存

基地舊有拖租道士徐用和 大門 正廳 左側基

地 伍門前基地 附卞忠貞公祠

公產 東洲 丈過實在洲貳千 中洲 丈過實在洲貳千肆

西洲 丈過實在洲貳千玖 溧陽庄 原額田地山塘共

畝貳 太倉庄 原額田地貳千 烏龍潭 潭約壹

分 額徵田地 全真堂 七總庄 陸拾玖畝伍分 房地

拾壹畝零

蘇拾
伍同

山水

冶城山 高洽正丈周肆聖吳鑄劍池 在冶城西吳人歌治子鑄劍于此

下公墓

在冶城西

古蹟

附冶城樓 在卜公墓側晉謝安王羲之同登西園

晉元帝太興初以王導疾久方士戴洋云君本命在申而申地有冶金火相燥不利遂移冶城于石頭城東以其地為西園晉成帝幸司徒府游冶城苑一名觀西園徐廣謂之冶城園是也見晉書
王導所築又云桓玄築孝武帝太元十五年為江陵沙門法新立治城寺安帝元興三年以寺為苑廣起樓閣飛閣復道延壽
治亭 謝安傳嘗賞愛表彥伯出為東陽郡時賢祖道治亭太傅起執彥伯手顧就左右取一扇授之因語之聊以贈行彥伯應聲答曰輒當奉揚仁風惠彼黎庶一時稱其率當
江淹嘗宿于治亭夢一人自稱郭璞謂淹曰吾有筆在公處多年可見

金陵志

不朝天宮

一卷

三

還淹乃探懷中得五色筆一以授之爾後為詩絕無美句時謂才盡治亭即治城又金陵有夢筆驛不知在何處見志 又一名東冶亭六朝士大夫餞別之所晉太元中置謝安為揚州宏為東陽郡祖道于治亭羣賢畢集南史王裕之元嘉六年遷尚書令固辭表求東遷改授侍中及東歸帝幸東治餞送金陵志疑王導疾時以古治西州城西連治城晉太元末遷東西為二今並記之
郭文舉書臺 宋志天慶觀太廟天宮前西州橋處
總明觀 金陵志南齊廢國學立總明觀即治城故址觀徵學士充之置東觀祭酒訪舉各一人舉士二十人分為儒道文史陰陽五部學後
北極壇 陳觀廢道家者流以儒觀之名為道士觀
金陵集載富臨秋感郭正同遊紫極宮竹軒觀王相國舊題蘇子瞻書于山詩詳正和之有老鶴唳風之句寫之壁間未竟有白鶴數十飛龍亭
飛龍亭 即治亭元時十翔舞北極壇上徘徊而去
鍾英亭 元建俱不存

人物

宋山宗說 天慶觀道士蘇方清迪 號通元大師清道法靈通 景元範 自茅山選諸住持時值早命禱雨之傑所重觀 明楊宗玄 有御周玄初 傳張仲修 傳得修葺開拓

鄭鍊師

傳劉真人 傳喻真人 傳尹蓬頭 傳附棲隱郭

文字舉隱餘杭大別山嘗有猛獸忽張口向文文室前王導聞其名迺至西園溫嶠嘗問文曰饑而思食壯而思室自然之性先生安獨無情乎文曰思由憶生不憶故無情導嘗與集繚竹並奏文瞪眸不轉跨躡華堂如行林野居導園七年因有文舉書臺

御製命朝天宮道士楊宗玄住持萬壽宮說 年洪武

世有已往之事而不泯者曰宗他無知之機曰玄此果宗

金陵志

不朝天宮

一卷

四

乎玄乎聖人之馭世也以三字設教以宗為統紀之名以玄為心法之授於斯三字凡世人者奚啻其根洪武十年有司奏朕北平萬壽宮急缺住持朕命朝天宮提點於羣道中擇超者使往焚修焉明日提點將至住持者朕謂曰爾姓名何對曰臣螻蟻之稱楊宗玄是也朕觀斯人玉樓銀海相應領下適髯如線其於壽也不為不高矣然朕目斯道顏如三春之天桃色若紅杏初芳必交梨火棗之嘗吞霞瀝之久服非若此安能如是故敕往而與教必稱職焉因為之說汝往欽哉

勅右正一薛明道 洪武十五年五月二十四日

教有正一之名官有正一之職非悟道登真者不能膺是任也爾薛明道齊心受籙服氣煉形有守有為不凡不俗久居清淨之地能無裁制之宜選衆見推乃授是位宜悉心力以化道侶務使學道之徒咸能歸一而無道外之失則予一人汝嘉今特授爾道錄司右正一汝往欽哉

勅左正一邵以正 天順二年五月二十五日

朕惟玄元之教以靜為根以無為用所以幹參化機導迎和氣為國祝釐為民歛福者也其徒有能立志端慤造詣精深者朝廷必崇異而嘉獎之蓋以其跡雖寄於方外而道實助於邦家故耳自古帝王率同所尚咨爾道錄司左

金陵志 本朝天帝 一卷 五

正一邵以正守真抱一專氣致柔衍教皇都遊心養素與則傳夫道秘妙則契乎仙玄宜加眷注之隆庸舉褒旌之典茲特封爾為悟玄養素凝神冲默闡微振法通妙真人領道教事於虛惟虛可以養冲澹惟誠可以通神明爾尚益純爾行益全爾真丕振宗風茂名景貺庶副朕寵待之意欽哉

勅真人劉淵然 洪熙元年正月初四日

朕仰奉神靈恭思化理惟仙聖所尚皆本於無為惟至道之行必崇夫有德咨爾高道劉淵然稟心純一凝志靜虛參極玄機遊冲澹自然之域妙傳道秘顯神明不測之功

昔 皇祖之臨朝膺命而來至密勿之論於 宸衷而允契褒揚之重蓋德音之尚存繼祗事於 太宗益惟堅於素節眷遇之禮有加於前暫輟侍於九重往化道於南服亦使息勞於閒寂寔將遺朕於今茲萬里還歸皓然白首眷念 祖宗之舊特舉褒崇之章今封爾為冲虛至道玄妙無為光範演教莊靜普濟長春真人領天下道教事資乃純誠迎國家之景貺揚爾茂績振海宇之玄宗庶其清靜之風翊我泰和之治欽哉

護本宮勅 成化十六年二月十五日

皇帝勅諭官員軍民諸色人等 朕惟 上帝玄元之教其體清靜無為其用神妙莫測上有以陰翊皇度下有以福庇顯幽歷代建宮觀崇祀之咸有明徵矧南京朝天宮寔我 太祖高皇帝創建焚修之所每遇大節行慶賀禮文武百寮習儀于斯非他祠宇比也後被回祿令南京道錄司右玄義李靖觀為住持修建云今已完脩但恐歲久

金陵志 本朝天帝 一卷 六

墻垣祠宇被人作踐新舊 賜撥廬場被人侵占特降勅護持今後官豪勢要諸色人等不許縱放車馬穢污奉祀之所侵占廬場有缺修葺之需若有不遵 朕命者事發必罪不宥 欽哉故諭

護道藏勅 成化十二年二月日

皇帝聖旨 皇考體天地保民之心恭成 皇曾祖考之志刊印道藏經典頒賜天下用廣流傳其來已久茲以一藏安奉南京朝天宮永克供養聽所在道官道士看誦讚揚上為國家祝釐下與生民祈福務須祇奉守護不許縱容間雜之人私借觀玩輕慢褻瀆致有損壞遺失違者必究治之故諭

勅護西山道院

成化十三年九月十二日

皇帝勅諭官員軍民諸色人等 朕惟南京西山道院乃

洪武中建以處長春真人劉淵然之所後被燬重修往往

無藉道士人等侵占真人喻道純以為言特降勅護持令

金陵玄觀志

八朝天宮

一卷

七

南京道錄司右玄義徐永謙看守伴朝夕焚修上為 國

家祝釐下為生民祈福凡官員軍民諸色人等毋得仍前

侵占以沮其教敢有不遵 朕命者有司須論以法故諭

普濟真人喻道純謹 奏為乞 恩焚修事臣師祖長春真人劉淵然存日在南京朝天宮西山道院住坐其院在治城西係宋時嘉定中古蹟事在金陵志書內臣師祖劉淵然于洪武二十五年荷蒙 太祖高皇帝勅

其道行召至京 賜號高道伴任朝天宮洪武三十年

赤重修本宮已完 又命官重建西山道院與臣師祖劉淵然再安居本年正月 駕幸道院臣師祖劉淵然再三俯伏謝 恩就隨至內府 帝御右順門

賜坐與茶三日遣 中使齋 勅命遊名山洞府行至湖廣驛召回京時 高帝賓天命建金籙齋仍居西山道

院陞道錄司右正一 太宗文皇帝於永樂三年陞左

正一 仁宗昭皇帝即位召至北京封長春真人賜二

品銀章及韓縵錦綉 校尉庖丁遣太監侯泰鴻驢寺官

師劉淵然回南京舊住西山道院養老至本年八月初八日坐化奏 聞遣行人吳惠 諭祭工部造墳營壘天順五年三月內道院被灾有本院道士徐永謙自行發心緣并備已資置買木植磚瓦等料仍于基址照舊造道院看守居住思臣師祖劉淵然與師通妙真人邵以正及臣忝列早職三代真人祖居道院今經八十餘年近來有等不遵理法無藉道士人等捏詞打撓要來占住伏望 聖恩憐憫念臣師祖劉淵然荷蒙 太祖高皇帝蓋造道院累朝 恩典乞 護勅永鎮道院不許開人打撓乞將道士徐永謙等一職得視 聖旨以圖補報永遠從眾焚修看守供奉 宣宗章皇帝恩賜御筆山水圖并神明香火寶為便益如蒙俞允臣不勝感戴 天恩之至具本該通政使司官于奉天門奏奉 聖旨准他該部 知道欽此欽遵

御製山水圖歌賜長春真人

宣德七年二月日

金陵玄觀志

八朝天宮

一卷

八

帝以至於 朕凡歷四朝闡玄元之妙著感通之功據恭

秉誠老而逾篤今已老年志存閒佚辭歸南京朕重其去

也因取孔子仁智壽樂之旨援筆作山水圖賜之而題詩

其端以寓所以瞻厚於老成之意云 東華之東湛明景

彩霞環繞蓬萊境瓊芝瑤草春不窮丹光夜動黃金鼎淵

然老仙瑩崗客萬里歸來此棲息手持如意青芙蓉兩臉

湖紅頭雪白頭上玉琢冠身中雲繡衣朝朝飛神馭悉超

汗漫直上泰清朝紫微腰間騰龍雙寶劍秋水光晶含漱

灑瀟風呼霆作霖雨屢注仙瓢蘇下土功成歛用歸希夷

玄天至道本無為眼看民患忍坐視恤人一體天之慈巨

來謝別何匆匆騎鶴逕度江之東江東龍盤虎踞五雲表
鍾山翠接三茅峯茅家兄弟青冥上白日驂鸞定相訪還
來赤松子亦有安期生上朝南極壽昌星好山好水清且
明西方出金桃南斗斟雲液長生有曲舞且歌年過廣成
千二百

御製山水圖歌賜普濟真人序成化二十年十月日

普濟真人喻道純志存虛靜道樂無為契妙參玄精勤篤
厚體愈健而神愈清年彌高而德彌廣感通著績事朕有
年朕甚嘉焉因繪山水圖題詩以賜寓朕眷顧老成之意
云 嘗聞神仙洞天三十六雖在塵寰隔凡俗巖前千歲

金陵志 不朝天宮 卷九

桃花紅谷口四時瑤草綠樓閣巍巍倚碧空十二闌干抱
雲麓猗猗一虎守丹爐天矯雙龍護仙籙清陰松下一老
仙頭禿烏紗映寒玉有時訪道駕蒼虬有時朝元乘白鹿
龐眉皓首不記年萬里天衢時往復笑看滄溟塵土飛時
見添籌盈海屋劍峰丹篆叱風雷妖怪深潛魍魎伏道崇
德重壽齡高自是功勤修練熟飛升霄漢應有期冉冉青
雲生兩足好將斯道大闡揚四海蒼生膺馭轂

御製山水圖歌賜輔教真人序成化二十年十月日

真人楊志賢抱素守元棲真樂道蘊清靜之無為著通虛
之偉績跡寄玄門志超塵表精修不怠誠為可嘉因繪山

水圖題詩於端賜之以見其意云 青山高插春雲表壺
裏乾坤自昏曉恁恁佳氣結輕陰彷彿華陽洞天小松偃
虬枝翠霧深根蟠地軸遙相臨微風起處動清聽恍然如
奏鈞天音山高樹古誠佳致豈料仙居在人世養恬樂道
趣無窮壽樂由來喻仁智布袍飄然石澗邊閒看汨汨鳴
泉淵有源不竭謂道體等閒寒暑經流年忘機猿鶴為知
友久駐童顏易蒲柳丹鼎紅霞燭紫虛蓬萊笑指應回首
寰宇于今壽域開太平玉燭明春臺玄風大闡輔明世未
堪懷寶潛雲隈

天慶觀記

宋太學正古括章公權

金陵志 不朝天宮 卷十

漢興三世至於孝文好道家之學躬修玄默而清淨之化
流我真宗皇帝紹休聖緒以時考之亦漢文時也意將不
言而化行無為而事治迺大興道教詔諸路軍州各建天
慶觀至於或因或革或狹或廣其土木費用或一出科降
或兼資施捨則不能槩全金陵之天慶蓋晉冶城故地楊
氏之吳建為紫極宮籍田二十頃在常之晉陵無錫問暨
為天慶田亦因之熙寧間始勅免稅役建炎初金虜犯江
兵火之禍故跡盡矣其徒結茅居奉香火垂二十年晁公
謙之守是邦迺請于朝一切鼎新帖請通元大師方清迺
主之嘉熙淳祐之交旱魃為害閭臺望雨靡神不欽邈無

應驗制守資政別公之傑聞茅山景元範誠信質實行可
對越其祖師卽開山方君道法靈通的有傳授廼選請住
持就命禱雨章甫奏而迅雷烈風隨作雨集溝澮皆盈已
而有秋邊烽亦熄別公遂以暇日數延見談玄虛益加敬
重因言觀宇頽弊當葺更圖開廣別公慨然捐金粟以倡
兩臺諸寄寓若有力者亦皆出貲共成自辛丑至辛亥十
有一年廼畢工見者咸曰壯哉觀而况竹亭翼然乎其東
境界清特其西爲冶城樓地形高樓又高實留都絕境登
樓睇想麥秀黍離近悲六代之故墟雲藹微茫遠認關洛
於江淮之外古今變態盡在目中士夫好尚閑雅常茲游
金陵玄觀志 本朝天宮 十卷 十一

竟泯其傳故卽羽流所述記其略焉淳祐十二年正月
治城飛龍亭記略 元翰林學士虞集
昔在潛邸東南海嶽湖江之上車轍馬足有所至焉則守
吏民庶興感榮幸隨而表之以識其愛慕之意旣登大寶
自天光日華之所被及山川草木與有榮耀則必有所述
以示乎天下後世若集慶路大元興永壽宮之飛龍亭其
一也亭成久矣而宮之住持道士賜號虛白先生臣陳寶
琳始錄其事卽臨川山中求臣集記之亭本冶亭宮本玄
妙觀集慶本建康路皆所賜名也方在金陵時行邸去冶
亭爲近上時遊焉一日傳命且至臣寶琳出宮門迎候逾
時從官已奉供具及門則知已至冶亭久矣引鍾山之形
勝俯城郭之佳麗顧瞻徘徊悠然有化育之治焉從臣以
寶琳見上咲曰道人何避客之久也寶琳頓首俯伏請罪
上曰山徑幽雅取便而至宜爾之不知題冶城者虞集今
何在也皆對曰今在翰林克學士命王僧家奴模而觀之
因藏諸篋問寶琳何以字玉林也則對曰道士燒金石爲
丹頊抽鼎中狀如瓊林玉樹故取以爲名上曰當雪時吾
登此亭目力所及樹木皆玉也豈不易知乎更謂之雪林
後臨御別書雪林字賜近臣趙伯寧而寶琳仍字玉林矣
謂寶琳曰吾出游數勞人不如山行之便可作柴門嚴扃

鏞以待予之往來自是數至寶琳野人見上之樂而忘其
 微賤或持酒引裾欣然為留亦不責也天曆已巳寶琳與
 其宮之住持趙嗣祺朝京師始製先生號以賜金陵道士
 之嘗得見者嗣祺曰虛一先生寶琳曰虛白先生得之者
 纔二三人耳蓋異數也時賜新宮名而冶亭名飛龍矣明
 年之三月二十五日臣集侍立奎章上顧謂曰汝猶憶冶
 亭乎亭旁松當加長茂臣集對曰臣集到冶亭時未種松
 也上曰游冶亭見卿書以為繫千載之思實槩於懷因命
 臣集書宮亭新名以賜而寶琳持歸賜南御史臺錢若干
 新其宮所謂冶亭者既名飛龍加飾楹楹置御榻其中重
 金陵志 六朝天宮 一卷 十三
 覆而謹視之別作亭其下仍曰冶亭羣臣公卿大夫賦詠
 咸在又為亭以當鍾山之秀名之曰鍾英宮成行臺御史
 大夫中丞以下及郡縣守吏咸集于此後天子之賜矣嗟
 夫亭成至于今十有一年而先帝棄臣民將八年矣微臣
 辱在草野未先朝露詎能為寶琳執筆以述恩光之萬一
 哉於惟天子仁孝純至勛華相承美牆之見無有遺思先
 帝神靈在天陟降上帝雖曰不可度思而日月所照霜露
 所隊顧懷下土於萬斯年臣民之瞻仰烏有窮已乎臣集
 故丕述事亭石以昭示於來者至元五年十一月記

奉勅重建朝天宮碑

明文淵閣大學士商輅

高皇帝受天明命定鼎金陵辨方正位宏建都邑首開明
 堂以朝諸侯尋飾琳宇以崇上帝若朝天宮者實百官
 邁節朝賀先期習儀之所視他宮觀制度尤異蓋洪武
 甲子即皇城之西冶城山建其地在宋為天慶觀在元
 為永壽宮而朝天之額則太祖所賜者也列聖相承
 時加修葺幾八十年天順辛巳弗戒於火殿宇延燹殆盡
 成化庚寅禮部尚書鄒幹等奏舉道錄司右玄義李靖觀
 領劄住持圖惟興建靖觀等奉行惟謹因以本宮所積齋
 糧并歲收蘆場諸物變易錢貨市材鳩工擇明年辛卯閏
 九月吉日告神藏事而具以實聞上命南京工部出給
 金陵志 六朝天宮 一卷 十四
 黑綠琉璃磚瓦三十餘萬及木植等料差撥軍夫工匠協
 助斯役舊冶城山頂有飛龍亭遺址新建黑綠琉璃兩副
 簷殿三間奏改為萬歲殿山前前三清寶殿七間以奉
 三清聖像後建大通明寶殿七間以奉玉皇聖像前神
 君殿五間又前中山門三間外山門三間東西小門二
 間門之北左右經閣二碑亭二鐘鼓各一東景德普濟顯
 應三殿西寶藏總制威靈三殿殿皆綠琉璃綠緣通脊吻
 獸廊廡八十四間又東道錄司齋堂神厨真官堂西卜公
 廟神庫倉房土地堂山後全真堂東西方丈兩旁弘化育
 真二角門周圍牆垣宮之前牌樓二南扁朝天宮北蓬萊

真境是後也規制悉遵於舊而輪奐有加於前丹牖之施金碧之飾靡不應法越六載畢工靖觀等復具疏言茲荷聖恩再新宮宇神其戾止人用懽悅宜有紀述刻諸貞石昭示方來臣等敢俯伏以請 制可命詞林譔文臣輅竊惟 帝王之有天下莫大於事神治民尤莫大於繼志述事我 太祖高皇帝撥亂反正立綱陳紀治民之道固已纖悉弗遺至於類禋望徧常祀之外凡道家所號 天帝之居靡不崇飾豈非祀神之誠無所徃而不存乎恭惟皇上嗣大歷服懋隆繼述謂南京興王之地根本所係百官有司之治宗社神靈之奉一修舊典矧朝天爲宮大禮金陵志 不朝天宮 一卷 十五

伊始衆庶具瞻可使鞠爲瓦礫而弗加之興建乎書曰靈承於旅克堪用德惟典神天中庸曰夫孝者善繼人志善述人事於我朝 列聖見之矣臣輅謹拜手稽首而獻頌曰於惟 太祖實天生德執符御曆肇建都邑都邑翼翼四方取則官有恒所民有定室紀綱法度繩繩秩秩乃尊郊廟乃崇社稷祀事孔嚴誠敬靡敦爰及琳宇咸加葺飾神靈所依朝儀是習鬱攸肆醜遂成瓦礫仰惟 皇上善繼善述爰詔春官興復是力殿廡階墀悉遵舊式工善材良人樂赴役重簷疊飛巨棟傑特塗以丹雘間以金碧美哉輪奐有加於昔 上帝居歆人心悅懌祚我 皇明永

永無極 成化十五年己亥秋八月日

朝天宮重建全真堂記 明南祠部郎錢塘葛寅亮

高皇帝序注道德經而終之曰斯經乃萬物之至根王者之上師臣民之極寶非金丹之術也其崇老氏至矣宮觀率宗祖老氏教而朝天宮尤爲定鼎時首朔宮內舊有全真堂在山之陰成化己亥修葺商文毅公記內可考今堂廢不知何年其耆宿猶能傳述謂當時之盛黃冠白羽羣至如歸棲以丹室課以金書或閉關面壁吐故納新各習其業而參方之侶亦謂京師白雲觀習靜修真不失遺制乃留都故豐鄙地五方瞻仰堂輒一廢不振宮之人其何金陵志 不朝天宮 一卷 十六

以矜式哉會毀教坊小菴六七所集其材修治大事有靈料羽士乘間請焉因尋故址於山後得隙地爲定基立礎負木曳石以有事於堂旣成卽復以全真之額又以官田七總庄贍給之歲租之入日可食十四人焉按堂址故吳王治處有鑄劍池晉王丞相導西園郭文舉讀書園中有讀書臺又爲冶城樓謝太傅安王右軍羲之登焉超然有高世之志皆卽其處也而堂翼然臨之前對鍾山翠色蒼靄逗門而入左有鐵塔浮圖秀逼霄漢後枕冶城山林木蔚蒼隆覆垣角洵清虛之靈境修鍊之名區哉夫修真者孤處雲居棲巖屋樹遺謝世羅縱情獨往草衣木食不爲

苦餐風飲露不為槁彼何屑覽覽風塵瞻留都會一方幅
地居之然考之國初 聖祖膺圖一時周顛仙冷協律張
三丰尹蓬頭皆以霞綃雲珮之姿從駕臨陣浮波立浪測
角占風徵奇刻應 太祖異之嘗親製周顛仙傳豈六朝
遺蹟靈氣尚存山藏地奧仙者所樂遊耶是堂也即未稔
有繼尹而起者乃全真之學近有趙教常其人實先斯堂
三年結茆閒地四面甃壁止開隙牖通飲食客至稍稍問
答無多語藉非心無所持即飲食亦且為四體病其何能
枯坐且三年哉姑無論教常能尹也謂教常而非清淨之
業也耶今之遊焉息焉寢處於斯者能人人為教常庶亦
金陵志 天朝天宮 十卷 十七
可無愧茲堂矣

游冶城山記

明兵部尚書喬宇

冶城乃吳冶鑄之地晉元帝移於石頭城東高阜唐韓滉
築五城此其一也謂之冶城宋置天慶觀其上即今朝天
宮也宮之制外門弘敞內立建置碑又入大門從修廊九
曲而入臺殿崇峻侈麗諸司習儀之所殿宇後有亭黃其
垣據高阜之巔云 高皇嘗於此更衣西下有西山道院
門徑幽隱高臺短垣可以遠眺又從迂徑而出據山之西
一亭林木扶疏岡壘起伏不見城市亦佳處也又西下乃
晉卞忠貞墓前有祠亦掌於宮之道士

周尊師傳略

明翰林學士宋濂

周尊師名玄真字玄初世居嘉禾後遷於姑蘇受靈寶大
法於曹桂孫會吳越被兵游菟出為厲玄初建壇陳醮祠
白鶴五十回翔壇上久而後去及浮河蕪燈二燈高起懸
柳枝人驚以為神功萬夫長沈寶母歿痛念之弗置聘玄
初修祠事實因問曰君能致吾母鬼乎曰可即剪紙為
旌令童子執之玄初左右顧眎作叱嘯聲旌重將壓地母
降於童音聲威儀如平生實與家人環之以泣洪武戊申
京師旱夏五月至於秋七月不雨太師李韓公方秉鈞軸
承命左司郎中劉允中迎玄初致雨是月庚寅設雷壇於
金陵志 天朝天宮 十卷 十八
冶城山研朱書鐵符投揚子江中波濤遽興玄初夜坐斗
下存神窈冥霓光燁燁遶身達旦辛卯玄初握劍上壇召
風師霆伯誓之俄陰雲蔽空大風拔木雨降如翻盆韓公
曰此法師雨也玄初曰未也明日辰時再降雨乃足爾至
期復果然有黑龍蜿蜒見西方迨午始霽韓公以幣贈玄
初弗受竟拂袖東歸朝紳嘉之以文辭道其功者不可悉
數明年庚戌 上欲問鬼神情狀於道家者流嗣天師張
真人與玄初皆被 召賜燕於光祿寺禮遣其還又明年
辛亥秋九月己卯 上召玄初至京見於武樓從容賜坐
訪雷霆所以神之故玄初對曰天地之間無踰陰陽者因

其運轉故有精神與人合者也雷非人無以知雷之天人非雷無以知人之天天人相乎本同一理爾 上悅今年壬子春三月不雨中書右丞相汪公命玄初致禱仍於冶城山建壇其應如初太史公曰予游江南見玄初鳳凰亭上方瞳矐然長眉聳然傲睨於萬物之表竊意緱山仙人乘鶴吹笙而狹下也亟往叩長生久視之要玄初乃言曰混沌之時一氣孔神無形與聲入之無門子盍索於呼吸之根乎其體中虛玄象之初不依物以居枝扶而葉踈能黜其知守其愚則群陰盡銷而純陽獨舒矣子盍慎諸予敬受之以還而未之能行也然而玄初之役使鬼神者其能幹天樞道之樞歟抑玄初孝於親一日不見輒懸懸如饑飲飲然若有所疑經曰孝弟之至通於神明玄初所以能變化者其或有繫於是歟非歟

張公修文碑略

明翰林學士宋濂

公諱友霖修文其字也信之貴溪人時桂心淵隱匡廬金志陽居武夷二人者世號為真仙翁修丹之士依之者成市公皆躡屩擔簦往拜其坐下傳其二皇內文九鼎丹法所謂延齡度世者頗領其幽玄復自嘆曰吾春秋方盛撫臣微權要不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也虞文靖公集以文

金陵玄觀志

八朝天宮

一卷

十九

金陵玄觀志

八朝天宮

一卷

七十一

雄海內公為書數千百言暨所謂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眾其從求文戶外亦屢滿矣公則又曰此當實之一毛已在顛其尚不求歸宿之地乎於是刊落葩藻與道夷猶至和薰蒸四體益辟有不知歲月之易遷者嗣天師張公嗣德嘉公玄學淵邃辟為教門講師張公累 詔至南京公皆為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事成蒞焉未幾與高行道士黃裳吉鄧仲修同被 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修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身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翛然而逝儀曹因以其事聞 上為之惻然後三日奉遺蛻焚於石子岡執紼從者至數千人火既熾有五色祥煙盤旋於其上云公自呼鐵鑛子有文集若干卷亦以鐵鑛名

鄧鍊師碑略

明翰林學士宋濂

洪武四年詔天師張公正常擇其徒之可者以名聞詔至闕下問以雷霆鬼神之事於是鄧君仲修等述感化之由以對上說賜坐錫燕 詔館之朝天宮祠禱之事多屬焉

五年春三月不雨 上以農病播種憂之仲修奉 詔設

壇場行驅召風雷之法天大雨賜白金若干兩後三年秋

七月復不雨御史大夫率儀曹承 詔臨祠禱二日不效

仲修退坐齋室默運玄化出伏劔一叱雲合雨如注是歲

冬無雪詔李韓公及丞相至 上命以禱期三日雪至期

果然 上甚寵異之每召見與語嘗 賜以詩及 御注

道德經命與住持朝天宮有宋真宗修祠祝科儀行於世

金陵玄觀志

八朝天宮

一卷

二十七

仲修名某今以字行臨川人

長春劉真人傳略

明大學士楊榮

真人氏劉諱淵然號體玄子世居徐州蕭縣謁原陽於雲

都紫陽觀盡得全真秘妙之術洪武庚午往謁龍虎山道

過南昌時歲太旱藩臬諸官邀之致零即日甘雨如澍已

而 太祖高皇帝聞真人道行召至 闕下屢問天人相

與果何所感真人具以實對深契 宸衷及試之符法無

不驗者乃賜以法劔號高道館之朝天宮眷待甚至復命

有司於宮之西北建屋數十楹扁曰西山道院以居之戊

寅夏五月朔

駕幸朝天宮至道院面加撫慰

命隨人

內廷賜坐右順門咨詢移時方退翌日遣中貴人齋 手詔命其游名山洞府求謁神人以神其神詰朝入謝賜膳及紗衣楮鏹乘驛去

潛濟喻真人誌略

明周洪謨

真人姓喻氏諱道純長沙清瀏人聞通妙卻真人在京師

領道教事天下學道者皆雲集遂詣謁卻見而奇之授以

清微諸階符法淨明觀斗穰星煉度玉清混元五雲金籙

火符之秘無不曉暢正統甲子卻奉 詔督校大藏經典

真人乃預校讎由是所學者以博洽景泰壬申春拜道錄

司右玄義丙子進左玄義頃之陞右正一天師改元 朝

金陵玄觀志

八朝天宮

一卷

二十七

廷賜卻法劔銀印且問之曰朕所賜卿者日後付之何人

對曰臣固無似臣徒雖多而可託者喻道純耳成化丁亥

壬辰京師夏曠旱 上命禱之皆雨癸巳 賜法冠三玉

簡一凡大醮事必命主行嘗 召問以大道對曰大道本

於心人能清淨其心則天地鬼神無感不通况於人乎彼

吐納導引燒煉金石皆妄為耳 上納此言甲午 賜誥

封體玄守道安恬養素冲虛湛默演法翊化普濟真人仍

領道教事乙未春 賜銀印并 勅命贈其父母從子曰

昱曰經皆以為中書舍人癸卯 賜玉帶圖書及 御製

山水圖詩南京西山道院實天師祖劉長春棣真之所及

都城西昭應觀皆圯且蕪乃爲重構臨終說偈而逝享年七十計 開賜賻甚厚遣官諭祭者再命工部營葬事

尹山人傳

明彭輅

尹山人者北地產也元世祖時爲天慶觀道士其度牒綴之羊皮久而尚存成化間遊南都髮累歲忘櫛而自不團結南都人呼爲尹蓬頭云尹得邸寓輒閉關臥多者踰月少選亦五六日而後起居常不飯人饋之食亦不辭嘗造民家會設餉客麪近四十餘碗客有戲尹者曰公能盡噉之乎曰能取而噉之盡無留餘也孫秀才與曰某伯父接山入市中而賣瓜擔停焉某伯父戲曰公能盡此一擔

金陵玄觀志

本朝末帝

一卷

三

瓜乎曰能即買而饋之噉瓜立盡無留餘也戶曹員外李遣僕上病疏一日辰刻尹見其僕於北闕端門前僕曰命已下主人幸得告矣是午餐尹報李曰今日端門前見使者已得告急東裝行耳後僕還核問果合南北迢遞三千里馳返纔一飯之頃人聞而大異之某御史當仲秋耗靡日命其隸召尹來隸曰昨昔之暮尹登大中橋觀月兩鼻孔垂涕尺許尹殆死矣夫何召御史笑曰此爲鼻柱非老病也隸甫行而尹已扣門入蓋就其召已也御史亦異之魏國館尹於居第嘗偃大棹晝睡寤而語魏國曰適遊姑蘇洞庭山而返魏國愕不信即出袖中兩橋畀之其時南

都尚未有洞庭橋也南都一貴人之母敬事尹數數修供進衣饌甚虔既而所愛孫少未冠而病沉綿疰瘵諸醫擅時名者皆謝不可治迺邀尹力懇之尹曰此非藥物所能爲我以太夫人遇我厚不得已費我十年功爲爾一救令置兩榻相附昏夜縛少年之足於尹足連屬數重尹鼓氣運轉喉嚨有聲氣達湧泉貫少年足大熱遍體流汗如雨注臭穢畢泄詰朝解其縛而少年蘇蘇有生色別授刀圭藥徐服而愈王文成公守仁試禮闈卷落卒業南離走從尹遊共寢處百餘日尹喜曰爾大聰明第本貴介公子筋骨脆難學我我所以入道者危苦堅耐世人總不堪也

金陵玄觀志

本朝末帝

一卷

四

爾無長生分其竟以勲業顯哉文成悵然愧之洛陽有野毛頭張姓者售偽証世自矜飾而以聞見該洽論說雄俊引重薦紳間客抵南都士人慕而爭趨軒車滿戶外尹識其僞也敝衣跣而往謁隨衆稱老爺尊之張方危弁高坐側侍者肩摩張傲岸不爲尹禮顧罵曰乞兒辱吾教尹迺據東面坐而謂曰爾欲譚道耶我一任爾問張曰爾乞兒吾又奚問尹因刺之曰爾無我罵爾注悟真篇恐天下訕刺爾者無窮已張曰然則爾曉參同契與悟真耶尹張目朗音爲抽廣成壺丘延歷度紀樞奧稍論敘柱下五千文暨內典華嚴楞伽姬易良卦象爻三教渾合之旨翻翻干

百言衆驚異悚聽皆俗耳所未聞於是始知山人之辯慧
不羣遠於玄學也尹歸倚墻立自掌其頰者數十下恨猶
有勝心且道非可言言則與道遠因鍵扉寢伏久之終南
黃山人過訪值尹睡正熟謂弟子曰謹貽爾師青衣鞋我
不能待別矣又數日尹起問曰有友人黃來渠何言子弟
獻所贈尹曰是豫料我將遙適也無何逆關劉瑾潛圖不
軌惡尹私有詆斥羅而戍之關右尹至戍所偶過鐵鶴觀
騎一鶴凌空飛去

詩 初秋西園

晉陽休之

池亭三伏後林館九秋前清冷間泉石散漫雜風煙菓開
金陵志 不朝天宮 一卷 辛丑

千葉影榴艷百枝然約嶺停飛旆凌波動畫船

大同八年秋九月詩

梁簡文帝

大君重九節下輦上林中酒闌嘉宴罷車騎各西東時余
守西掖脂車歸北宮車分獨坐道扇拂冶城風落照塹中
滿浮煙槐外通長樂含初紫安榴拆晚紅

金陵懷古

唐劉禹錫

潮滿冶城渚日斜征虜亭蔡洲新草綠幕府舊煙青興廢
由人事山川空地形後庭花一曲幽怨不堪聽

次韻樂著作天慶觀醮

宋蘇軾

濁世紛紛肯下臨夢尋飛步五雲深無因上到通明殿只

許微聞玉珮音

莘老葺天慶觀小園有亭北向道士山宗說乞名與

詩

宋蘇軾

春風吹動北風微歸鴈亭邊送鴈歸蜀客南遊家最遠吳
山寒盡雪先稀扁舟去後花絮亂五馬來時賓從非惟有
道人應不忘抱琴無語立斜暉

東冶亭

宋楊修

忍淚相看酒共持一生心事幾人知年來折盡東亭柳此
別綿綿無盡期

乙巳九月登冶城作

宋王安石

金陵志 不朝天宮 十卷 二十六

欲望鍾山岑因知冶城路躋攀隱木杪稍記曾遊處紅沉

渚上日蒼起榛中霧即事有哀傷山川自如故

曉登朝天宮樓閣四首

明劉龍

宵窳僊宮曉天空星月微松中丹殿隱煙處碧山圍燈火
飛巢鶴樓臺下羽衣雙雙玉童子為啓北巖扉一峻閣層
霄上虛樞萬竹傷雲峰疑縹緲煙市認微茫嵐氣寒侵坐
晨光澹入堂東瀛浮赤日遠景對蒼蒼一樓敞朝曦滿山
明宿霧開青龍橫几榻紫嶺抱蓬萊鳥語肉中樹風含石
上杯帝臺江遠近回首是三台三東閣登臨罷迴瞻北極
樓鐘聲四山曉雲氣萬家浮王謝風流遺忠貞祠宇留徘徊

徧望關塞朔瘴果全收

東麓亭分韻

明金大章

何處玄都逼太清
空林面面白雲生
攀來玉樹多春色
聽徹梅花半雨聲
六代風流悲往事
百年心賞見交情
酒酣不用頻看劍
恐有寒光射冶城

登東麓亭贈李道士

明葉雪樵

春風吹我衣飄飄
凌翠微茲亭何年構
東麓馮高下見浮雲
飛浮雲飛盡碧天淨
窻中海水明於鏡
圓嶠之山入渺茫
搏桑之國相紆映
金鳥團團何處來
頓令大地光明開
翩翩青鳥度西去
恍疑王母之瑤臺
仇池洞天那足覩
靈芝

金陵玄觀志

六朝天宮

一卷

二十七

芝珠樹生千古朝
餘沆瀣夕淪陰
黃鶴青鸞自相伍
就中更有吹笙人
玉壺長醉桃花春
大者旌陽小平叔
九轉丹成多濟貧
我因好道來相訪
不覺瀟然絕塵想
似遇橋邊黃石公
復逢嵩頂浮丘丈
赤書玉字滿青箱
別有幽篁之曲房
藏修此中得不死
千載含精堪絕糧
復謂仙人言生平
嗜靈異乘槎未得月
宮遊冷霞曾向天台去
昨朝却悞入紅塵
不樂棲棲爲隱淪
今騎白鹿來天上
願乞分風化此身
仙人忽長嘯
余亦從之歌言同一住
三千歲豈學王樵
祇爛柯

同沈子高飲冶城山

明葉雪樵

仙館碧山頭
仙人住幽處
林花過雨發
江水隔雲流
酌酒半空暮
鳴琴四座秋
於茲不盡醉
何處覓浮丘

劉司成招登景陽閣

明葉向高

高閣憑虛望渺茫
每看羲御出扶桑
飛來珠樹千年鶴
落盡楓林一夜霜
吳苑煙花迷建業
楚江風雨接瀟湘
舊時王謝登臨地
晝日淹留亦不妨

次葉少宰韻

明劉曰寧

宮館餘基接混茫
登臨人代感滄桑
綠煙舊鎖前朝樹
紅葉初經昨夜霜
事往鐘聲消海甸
秋來鴈影極衡湘
酒闌客散斜陽在
徙倚層軒晚未妨

金陵玄觀志

六朝天宮

一卷

二十八

遊仙六章贈陳鍊師

明焦竑

曾燕瑤臺十二峰
酒狂謫下蓋珠宮
紫霄不厭重來晚
便拍洪崖駕彩虹
昨夜曾過玉女家
滿身環珮帶煙霞
歸時更按遊仙曲
醉踏層峰弄月華
唱徹天鷄日漸高
人間生事細如毛
深山忽現金銀闕
知是仙班散早朝
嶽山渺渺接天壇
雲影松聲滿路寒
欲問高人行道處
花深時聽一鐘殘
古殿陰森山木春
月明分踏玉階塵
好同簷下焚香坐
閒看人間夢裏身
一自尋真入紫微
醮壇風冷碧桃稀
冶城亦是仙靈窟
鸞鶴冥冥更不歸

本宮租糧道規條例

常住租額入數

東洲丈過實在洲貳千柒拾貳畝肆分捌厘 坐落龍江關外

隔河土名白沙洲其洲多係家蘆雜官陸路叁拾餘里

冬租銀叁百叁拾壹兩伍錢玖分陸厘捌毫 每

畝銀壹錢陸分

官課 銀共壹百伍拾玖兩叁錢捌分捌厘 一工部

課正銀壹百叁拾伍兩叁錢捌分捌厘 耗費掛號等銀玖兩 一兵部江心營租銀壹拾伍兩

盤費 管洲道士連帶跟拾人飯食并刀工等費

共銀柒拾壹兩

以上除官課盤費外實上官

金陵志 本朝末官 卷 二十九

冬租銀共壹百壹兩貳錢捌厘捌毫

中洲丈過實在洲貳千肆百貳拾貳畝叁分 坐落與東洲相連一脈其洲稀密交襟不等

冬租銀貳百陸拾陸兩肆錢伍分叁厘 每畝銀

壹錢壹分

官課 係東洲代納

盤費 管洲道士連帶跟捌人并刀工等費共銀

陸拾陸兩

以上除盤費外實上官

冬租銀共貳百兩肆錢伍分叁厘

陸拾陸兩

西洲丈過實在洲貳千肆百伍拾陸畝肆分捌厘 坐落

與東洲相連一脈其洲多係稀蘆草地

冬租銀壹百肆拾柒兩捌錢壹分捌厘伍毫 每

畝銀伍分

官課 係東洲代納

盤費 管洲道士連帶跟陸人并刀工等費共銀

肆拾陸兩

以上除盤費外實上官

冬租銀共壹百壹兩捌錢壹分捌厘伍毫

溧陽庄原額田地山塘共貳千貳百肆拾叁畝貳分

金陵志 本朝末官 卷 三十

肆厘 坐落本縣東南西門外永成惠德來蘇永定四鄉官田與民田交襟星散不一其田膏腴少低窪多離官陸路貳百陸拾里水路五百肆拾里

額徵冬租米共陸百伍石叁斗貳升貳合

田壹千伍百叁拾壹畝陸分伍厘 每畝自貳

斗以至陸斗多寡不等

地草蕩山塘共柒百壹拾壹畝伍分玖厘 每

畝自叁升以至貳斗多寡不等

本縣官糧 共用米貳百陸拾壹石伍斗陸升貳

合 一漕糧陸拾陸石湖米在內 每石加耗費肆斗共米貳拾陸石肆斗 一條編正銀貳拾叁兩柒錢 每兩加耗費壹錢伍分共銀叁兩伍錢伍分伍厘每米壹石算銀肆錢共米陸

兩伍錢伍分伍厘

每石加耗費肆斗共米貳拾陸石肆斗 一條編正銀貳拾叁兩柒錢 每兩加耗費壹錢伍分共銀叁兩伍錢伍分伍厘每米壹石算銀肆錢共米陸

拾捌石壹斗叁升伍合 一折色銀叁拾伍兩
壹錢肆分 耗費共銀伍兩貳錢柒分每米壹
石算銀肆錢共米壹
百壹石貳升伍合

本庄盤費 共米壹百柒拾壹石壹斗米升伍合

一四鄉團甲共肆人逐年工食共米壹百石
一在縣六個月盤費每日米貳斗共米叁拾陸
石 一公務米拾貳石為拖欠告徵之費 一
太清觀租房米肆石 一裝運船脚米壹拾玖
石壹斗米升伍
合每石算壹斗

以上除官糧盤費外實上宮

夏季收到冬租米壹百柒拾貳石伍斗捌升肆

合

天倉庄原額田地貳千伍百伍拾陸畝 坐落本州東
一都至二十

金陵玄觀志 一朝天宮 一卷 三十一

九都各等星散不一與民田交雜其田多係
膏腴離宮陸路伍百肆拾里水路柒百餘里

額徵租米壹千叁百貳拾石除迷失拋荒米叁拾

壹石陸斗陸升貳合

實徵米壹千貳百捌拾捌石叁斗叁升捌合 每

米壹石折銀叁錢伍分共銀肆百伍拾兩玖錢

壹分

新卷 太倉州奉部院定租勒碑文直隸蘇州府太
倉州為佃亂成規霸租違法懇冤積里包侵復例
以彰盛典事奉 南京禮部祠祭清吏司信牌前
事奉 本部送據南京道錄司申稱本官 欽賜
太倉州錢糧歲徵數日比之原額十不及三向被
奸里陸五連等包收包交侵剋入已致費額數已
經備情申部蒙咨撫院及劄行該府查究續蒙
欽差巡撫周 鈞義每米壹石折銀叁錢伍分不

徵收今被奸佃王雲宰倡眾三十餘人抗憲例
任意阻撓不容徐時中充支延將稀鬆租布二十
五疋高擡重價及佃戶王彩王臣等一百零三戶
又將成色低銀共少銀四十餘兩抵又租米三十
佃戶屠轍等欺隱宮田冒作難江施負租米三十
二石五斗六升九合王雲等共拖欠米一十三石
一斗五升伏乞移文追究等情到部送司案查前
事已經移咨撫院及劄行該府酌議前來今被不
奸王雲宰等倡眾抗違條議法難容宥除呈劄府
嚴追外合行牌仰該州即將該佃各佃除呈劄府
照數追銀仍轉行管糧官照單開各佃拖欠數目
親詣踏勘務遵前議照數覓支不許布貨抵致
累差道久候仍勒石建碑永遠遵照等因又奉府
帖該奉 本部劄付亦為前事仰州照依 撫按
允示新例勒石建碑永遠遵照等因仰州府以憑
兩查過灘江數目立過石碑日期緣由申府以憑
轉申 撫院并達 南京禮部施行等因奉此卷
查先奉 欽差巡撫都御史曹 批據南京朝天
官道錄司呈前事備牌仰州府即提奸里陸五連吉
權仰良胃黃八朋等到官查審常年朝天宮糧米
是否包收包交及將貨物準折等弊明白具由連
人解府等因奉此該本州知州陳 喚集一千人
卷到官研審得朝天宮齋糧原係道士與佃戶充
支萬曆十一年間會經本州議詳 院道批允照
行惟是以十分為率本色止有二分餘俱布貨折
算迨今年久容有虧短在該官眾道固不能無言
而里長陸五連等並未經手謂之包侵則妄甚矣
及查官田荒多熟少若欲比照免軍錢糧徵收未
免為各佃無窮之累姑折衷其間每石折銀二錢
七分仍令道士克支庶為兩得其平也具由詳蒙
本府覆審得朝天宮田糧官收之例已革於數十
年不可復矣而令該官道士所收如往歲各貨準
折有名無實非惟焚修無資眾道不平而 欽賜
重典徒以充奸里之囊亦非法也論別項錢糧每
米一石折銀五錢此為中制即稱田有不等而以
二錢七分定之似亦大儉今酌為一石三錢五分
之數姑照舊每年該官道士徑與各佃名下對支
該州給與印信合同付照道士不許多索里佃不
許拖欠貨抵永遠遵守庶幾香火有資而地方亦

金陵玄觀志 一朝天宮 一卷 三十二

無累矣詳蒙 巡按御史馬 批開撥糧如議每
石折銀三錢五分自行兌支仍給與印照如有違
欠票州提比繳又蒙 欽差常鎮帶管蘇松兵備
蔡 詳批揭查每年會計太倉州帶徵南京朝天
宮齋糧一千三百二十石係該州人戶佃種常年
徑與本官差來道士支領在冊但查數十年來不
經官收一旦欲復舊例已不可得而貨物准折有
名無實該官焚修將安所資况官田率多膏腴兌
還齋糧之外別無差解州民多利此田而鳴也該
州酌議每米一石折銀二錢七分該府因其太儉
增至三錢五分似為適中相應轉請合候詳示行
府轉行該州每年限二月終漕糧兌畢之時該官
道士與各佃遵照今議對支折銀仍給印信合同
為照收者不得多索納者不得虧少如奸頑佃戶
踵習故智希將布貨高擡抵折及措攤逋欠許差
來道士稟州提比等因通行呈蒙 欽差巡撫都
御史周 批開如議行繳及蒙看得太倉州帶徵
南京朝天宮齋糧當萬曆十一年間有本色二分
之議以後該官道士徑與各佃兌支相沿已久惟

金陵志 不朝天官 卷一 三

是對支之後爭多競少兩者相持紛紛具呈所從
來矣今經道府議定每米一石折銀叁錢五分每
年限漕糧兌完之時該官道士與各佃遵照今議
對支折銀給與印信合同為照收者納者兩得其
平如有違議仍踵前轍者以法懲之議論甚受爭
端息矣移咨 本部劄仰本司即便轉行該官照
例事理每年差委道士前去該州遵照 撫院議
定米價并取該州印信合同依期如數徵完之日
報部發官散眾公用如有里佃故違拖欠貨抵差
道徑呈 本府追究道士亦不得多索假欠侵欺
俱無違錯等因一向遵行在卷今奉前因擬合勒
石以垂永久今後合該承佃官田人戶照依今議
每米一石折銀三錢五分限於漕糧兌畢之時徑
與本官差來道士對支納者不得短少收者不得
多索豐凶一無加減完日稟州給與印信公文回
照如佃戶虧少拖欠許差道指名呈稟以憑申究
即令退出前田聽該官差道另行召種決不爾貸
各宜慎之 萬曆三十四年七月 日本府掌州
事 通判周官 同知 鄧登瀛 降補判官李枝秀
據一詳 吏目盧志魯 南京禮部委差徵糧

Table with multiple columns and rows, mostly blank space.

原缺

七總庄丈過實在田地山貳百陸拾玖畝伍分貳厘

房地貳拾伍間 坐落上江二縣崇禮太南朱門新亭安德處真等六鄉又官前房地

共為七處其田星散不一多係膏腴路程遠近不等

夏租銀共貳拾兩陸錢伍分叁厘

冬租米共柒拾石伍斗肆升壹合

冬租銀共壹拾貳兩叁錢肆分叁厘

上田玖拾柒畝柒分捌厘

夏租銀每畝伍分 共銀肆兩捌錢捌分玖厘

冬租米每畝肆斗 共米叁拾玖石壹斗壹升貳合

中田伍拾伍畝陸分伍厘

金陵玄觀志 不朝天宮 一卷 三五

夏租銀每畝肆分 共銀貳兩貳錢貳分陸厘

冬租米每畝叁斗伍升 共米壹拾玖石肆斗柒升柒合

下田叁拾玖畝捌分肆厘

夏租銀每畝叁分 共銀壹兩壹錢玖分伍厘

冬租米每畝叁斗 共米壹拾壹石玖斗伍升貳合

地貳拾肆畝捌厘

夏租銀每畝壹分伍厘 共銀叁錢陸分壹厘

冬租銀每畝壹分伍厘 共銀叁錢陸分壹厘

山伍拾貳畝壹分柒厘

夏租每畝壹分伍厘 共銀柒錢捌分貳厘

冬租銀每畝壹分伍厘 共銀柒錢捌分貳厘

房壹拾伍間

夏租銀每間柒錢貳分 共銀壹拾兩捌錢

冬租銀每間柒錢貳分 共銀壹拾兩捌錢

房地壹拾間

夏租銀每間肆分 共銀肆錢

冬租銀每間肆分 共銀肆錢

官課 共銀壹拾肆兩柒錢肆厘 上元縣官糧正耗共銀叁兩捌錢壹分 江寧縣官糧正耗共銀捌兩捌錢玖分肆厘 工部房租銀貳兩

本庄盤費 共銀叁兩

以上除官課盤費外實上堂

金陵玄觀志 不朝天宮 一卷 三六

夏租銀貳兩玖錢肆分玖厘

冬租米柒拾石伍斗肆升壹合

冬租銀壹拾貳兩叁錢肆分叁厘

條約

一冊籍 一個帖

一租單 一管庄

一甲首 一官糧

一盤費 一災傷

一遠佃 一報完

以上各款俱照三大寺例詳載各寺租額條例

內可查該宮由產向多失業近有大住持徐

時中竭力清理東西中三洲已用價贖回本

官自差道撥柴不經外人之手太倉州已移

文撫院議定折色七總庄溧陽庄俱各照例

輸納該宮能謹守條例則租額自此可永永

無失矣

常住公費出數

殿堂焚修公費

共銀伍拾陸兩

夏季存銀叁拾叁兩
冬季存銀叁拾叁兩

一 大殿香燭燈油銀米兩貳錢

殿二層每處每月
銀三錢閏月加筭

一 傍殿香燭銀米兩貳錢

殿六座每處每月
銀一錢閏月加筭

一 小殿香燭銀叁兩陸錢

殿四座每處每月銀
七分半閏月加筭

一 每初二十六齋供銀叁兩陸錢

一 神誕八次共銀貳兩肆錢

一 新正禮諸天一月茶點銀貳兩

冬季預存

一 老君降誕成道齋供銀貳兩

一 四月火醮銀叁兩

冬季預存

一 萬壽千秋齋供銀拾兩

夏季預存

一 年節齋供銀伍兩

夏季預存

一 殿堂揭蓋銀拾兩

常住事務公費

道司在內共銀伍拾玖兩
夏季存銀肆拾
冬季存銀

拾玖兩

一 紙劄筆墨銀肆兩

一 茶果茶葉銀陸兩

一 三遍習儀香燭茶果藉草銀拾伍兩

夏季預存

一 公務雜費銀貳拾兩

科舉年加
用銀叁兩

一 常住小費銀捌兩

一 年終歲報造冊送冊銀伍兩

夏季預存

一 年終換諸山告示門牌銀壹兩

夏季預存

官住教學吏書俸糧 共銀壹百叁拾玖兩陸錢

夏季

金陵玄觀志

六朝天宮

給銀陸拾玖兩捌錢
冬季給銀陸拾玖兩捌錢

一卷 肆八

一 左右玄義貳員香薪銀共叁拾貳兩 米共肆

拾捌石折銀拾玖兩貳錢

一 大住持貳名香薪銀共貳拾肆兩 米共叁拾

陸石折銀壹拾肆兩肆錢

一 教學道士貳名修銀共貳拾肆兩

一 道吏二名銀共陸兩

一 書皂門庫夫伍名銀共貳拾兩

通經執事口糧 共道糧肆拾壹分 共銀肆拾玖

兩貳錢

夏季給銀壹拾陸兩肆錢
冬季給銀壹拾陸兩肆錢

米貳拾石

伍斗每季給

一通經優給拾名每名加道糧貳分

一焚修提舉參名每名加道糧壹分

一知磬參名每名加道糧壹分

一管事貳名每名加道糧壹分

一書記貳名每名加道糧貳分

一直庫貳名每名加道糧壹分

一直日肆名每名加道糧壹分

一管殿參名每名加道糧壹分

一管庄各庄算有利益常住不必再給

金陵玄觀志

八朝天宮

一卷 三十九

象道口糧 共銀叁百陸拾兩夏季給銀壹百貳拾兩 冬季給銀貳百肆拾兩

米壹百伍拾石俱夏

一牒道貳百名 每名銀壹兩貳錢夏季給銀肆錢 冬季給銀肆錢

銀捌 米伍斗

一學童壹百名 每名銀壹兩貳錢夏季給銀肆錢 冬季給銀肆錢

銀捌 米伍斗

以上夏季收到冬租銀 用過貳百柒拾玖兩貳錢

科舉年加用銀叁兩又 閏月加銀柒錢伍分

餘剩貳拾兩捌錢科舉年除銀叁兩 又閏月除柒錢伍分

冬租銀 用過叁百捌拾肆兩陸錢閏月加銀柒錢伍分

餘剩叁拾捌兩捌錢捌分閏月除銀柒錢伍分

夏季收到冬租米 用過壹百柒拾石伍斗

餘剩米貳石捌升肆合

全真堂公費出數

每日瞻全真壹拾肆名每全真一日算銀壹分或米貳升

條約

一殿堂焚修 一常住事務

一官住教學 一通經執事

一牒道口糧 一學童口糧

一全真堂供眾 一撥佃借貸

一月報歲報

以上各款俱照三大寺例詳載各寺公費條例

內可查

道規條例道錄司在內

一額設 道錄司額設左玄義一員右玄義一員

俱住朝天宮又大住持二員通經道士十名

題補與三大寺同獨考選即用本宮無別宮可

以互調

一考補 左玄義缺本司就右玄義大住持三員

內考取二員送 堂右玄義缺大住持二員俱

考送大住持缺本司就通經道士內考取三名
送 堂各堂考填補考用道德南華二經出題
通經道士缺本司年終考補經作解義中觀住
持本司默經考補小廟首道即道錄司選補事
例俱與三大寺同

一 禁費

一 詞訟

一 優恤

一 卯結

一 考校

一 度籍

以上各款俱照三大寺有各寺僧規條例可

查 附十家牌告示亦同

金陵志

六朝天宮

十卷

四十一

金陵玄觀志卷二

觀石城山靈應觀 古蹟 勅賜

在都城內靈應山與石城門相近中城地也所統朝天

宮貳里宋建名隆恩祠 國朝正統間任持俞用謙奏

賜今額山近石頭城連亘去虎踞關貳里而近山下有

潭曰烏龍潭廣可百餘畝因祈雨有驗故以靈應名山

門頗幽爽玉皇閣差可憑眺煩濁小却亦成丹丘所領

小廟曰火星廟土地廟修真庵玄帝廟

殿堂山門 靈官殿 玉皇閣 玄帝殿 土地堂

亭 壹道院 房 基地貳拾畝 東至留守右衛營房 南至城脚大路 西至烏龍

金陵志 本朝末宮所統靈應觀

二卷 乙

公產 烏龍潭 約百餘畝 隨山菜地 參拾畝

給帖遵守觀事祠祭清吏司案呈照得本年三
月內據靈應觀道士劉守貞等告攬借官兵抄劫
賜產事內稱蒙官浦元度潘祥向占木觀烏龍潭
蒙本部移文內厥批城勘明已經申詳斷還本觀
今被糾眾到潭打碎船屋叩乞踏勘正法等情據
此案查萬曆三十三年十一月間據靈應觀住持
劉道成等稟為懇恩清理事內稱本觀有勅賜
烏龍潭被勢豪侵占等情執出正統年間禮部
付碑文為據該本司移文內厥批行中兵馬司
踏勘明白申詳內厥及巡視衙門斷還本觀記其
時劉誠意未故並無一言忽於三十四年三月間
有罷閑任子潘元度令潘祥即潘元震抱詐為乘
機詐騙事內稱前潘係伊於萬曆二十六年接佃
劉誠意用價查百兩乞追給原價等情到部併內
厥俱批城查密斷於道士名下代出銀壹百兩貼

還潘神潭歸觀內道士一時無措潘神仍占前潘
告厥加租給帖本司具由稟 堂參送去後今復
接到守貞等告稱前傳該本司親往該觀踏勘查
審得該觀於正統三年在持俞用謙奏 請禮部
給刻碑內開東至留守右衛營房南至城角大
路西至龍潭西岸北至錦衣衛倉場界址甚明一
向該觀管理至嘉靖三十三年有朱鄉宦將潭報
納內廠租銀叁拾兩遂行占據後朱鄉宦於隆慶
年間轉佃與洪文宋得價壹百貳拾兩洪文宋於
萬曆十年轉佃與劉誠意實許虛銀止得銀陸拾
陸有劉誠意欠票見在可証劉誠意於萬曆二十
六年轉佃與潘祥得價壹百兩有內廠佃帖可據
皆係勢要之家相繼接佃道士原未得價本司行
查奉送已及兩年潘祥倚恃勳府抗斷延推忽於
本年三月十三日潘祥糾眾到觀行碎船屋據地
方人等供稱約有二百餘人聲言棄府差來軍校
拿捉道士道士驚慌逃散見打碎魚船二隻瓦房
一間及决開塘口是的地方胡鑿吳漢等證復審
潘祥潘福亦供棄府與潘元度兒女親家差有家
人尚惶吳順等幫助前潘誠府白欲管業並未得
受原價等情執出誠府欠票為證據此看得靈應
觀原以烏龍潭得名潭隨觀業所遵者 勅賜所
據者禮部刻付碑文雖曾經佃戶執業皆係豪宦
強占可知劉誠意亦接佃之人而非其世業賤價
佃入貴價佃出尚欠原佃洪文宋銀陸拾兩據法
宜追而可復冒此潘為已業手潘祥雖出有佃價
今已令道士貼還亦可謂曲法以徇情矣若誠府
縱使見在執佃 勅賜之產亦宜追吐而况自萬
曆二十六年佃出即無干涉安得借名擔抵甚至
法司未結之案猶敢白晝橫行弄兵行劫將置
國家三尺於何地耶內廠租銀始因朱宦謀占而有
內廠亦已斷還該觀而潘租銀又願加租復佃是
即朱宦謀占之故智乎禁衛軍丁非可私役前棄
府決庵寺田本部講理隨即退還似猶知有理法
豈其黨惡逞克一至於此或係潘祥虛聲恐喝未
可知也道士貧窶責以原價一時無措必至借貸
恐此潭終非觀有查碑文內奏 賜任持俞用謙
原係朝天堂道士日今眾道俱出該官法派潘祥
原價即將朝天堂 欽賜租銀借用庶該觀可不
失故物等因具由於三月二十五日稟 堂參送

而隨牌行東城拘提潘神解赴洪司復據身役郭
武朱林等稟稱身等押拘犯人潘祿被多人奪去
訪係該府家丁隨拘潘祿被多人奪去
同據此看其恃眾橫行打碎該觀屋瓦不待言
敢劫奪則其恃眾橫行打碎該觀屋瓦不待言
矣隨用司本參送南京刑部河南清吏司審斷去
後今准該司手本招開問得一名潘祿年五十六
歲係應天府江寧縣民狀招祿與在官潘福方成
俱係潘鄉宦家人正統三年有 勅賜靈應觀并烏
龍潭屬本觀管理開載四至碑刻存證至嘉靖三
十三年有朱鄉宦謀佃將本潭報納南京內守備
衙門租銀叁拾兩遂行占據隆慶年間朱鄉宦轉
佃與在官洪文宋得佃價銀壹百貳拾兩萬曆十
年洪文宋又轉佃與誠意府不在官家人劉文勳
伊止得佃價銀陸拾兩兩相繼承佃照前納租至三
十三年十一月內蒙南京禮部清查寺觀賜產有
本觀在官道士劉守貞曹道洪劉道成等將各戶
占佃前潘情由具稟祠祭司隨移文內守備批中
兵馬司查勘該王兵馬親詣本觀查閱碑文明白
應合歸復本觀執業歲納租銀叁拾兩餘銀供奉
焚修具由申詳守備衙門蒙批烏龍潭係本廳辦
貢租課既經該部清查准令劉守貞領佃辦租仰
司造冊呈報以憑給由又具由申詳巡視院察院蒙
批既經查明准如議行比劉守貞等因修築本潭
井置魚苗游課等項缺乏向省發者監生等借銀
使用比該見得潭歸本觀具呈中城并內守備衙
門告取佃價該城連人申解祠祭司蒙諭劉守貞
等業歸本觀不如代償潘祿佃價為妥劉守貞苦
稱貧窶難措三十四年十二月內祿不合仍占本
潭赴守備衙門加租告給山帖有在官姜承恩向
與祿辦約魚苗亦不合幫同謀佃致未杜卷恩由
呈司稟堂奉批准行參送該司於三十五年正月
十九日具由參送到部送司行提各犯候審間至
三月十三日祿又不合將船隻并屋瓦打毀潘福
本觀祭潭祿又不合將船隻并屋瓦打毀潘福
亦不合幫助劉守貞等驚懼逃躲本方在官胡
鑿吳漢等見證劉守貞於三月十六日具稟祠祭
司於本月二十六日解行東城拘祿赴審隨差在
官皂役郭武朱林押解行至中途比祿又不合約

同數人打槍脫走當有本方在官任人陳二等証
郭武等隨赴祠祭司稟稱前情隨拘陳二到官供
吐相同蒙看其特眾橫行打碎該觀船屋又不待
輒敢切奪則其特眾橫行打碎該觀船屋又不待
言矣等因復具手本參送到部送司牌行東城拘
提祿等到官逐一研審前情是送相侵佃通者
屬靈應觀有礙刻可據時移物遷遂相侵佃通者
祠部清查斷令劉守貞等贖歸不過還其舊耳乃
潘祿係繼不吐甚至糾眾毀器奪人抑何橫也始
競刀錐之末究且杆三尺法判令昏昏一至于此
其又安所逃罪潘祿潘福潘恩徒杖如律仍追
修葺船屋料價銀柒錢給劉守貞守貞等出原價
價壹百兩給潘祿收領潘福潘恩已後不許私自
轉佃致滋爭端議得潘祿除棄毀人器物未滿貫
輕罪不坐外依官司差人勾攝公事聚眾中途
打奪者律杖一百流三千里潘福潘恩俱依不
應得為而為之事理重者律各杖八十俱有大
誥減等潘祿杖一百徒三年潘福潘恩各杖七
十潘祿係民潘福係餘丁潘恩係軍審俱稍有
力各照例折納工價贖罪完日與供明劉守貞等
各發寧家焚修一照出供明劉守貞等免紙潘祿
潘福潘恩各民紙銀捌分伍厘追付本部山西
司買紙公用潘祿折納徒工價銀拾兩捌錢潘福
潘恩各折納徒工價銀壹兩叁錢伍分俱追付湖
廣司類解潘祿潘福潘恩各折納徒工價銀壹兩
潘祿收領潘祿名下仍追修葺船屋料價銀柒錢
給劉守貞收領其烏龍潭仍歸潘恩潘福潘恩
貞等管業已後不許私自轉佃致滋爭端仍移文
內守衙門另給由帖與劉守貞等收執每年辦
納租銀叁拾兩餘銀供奉焚修潘祿原領由帖
塗并取實收領狀附卷餘無照等因抄回復到
司准此看將烏龍潭被豪謀占已經參送正罪今
既法司斷明將各犯擬前罪潘祿潘福潘恩俱
原出有山帖付道士給潘祿潘福潘恩各給帖
道士交納內繳租銀叁拾兩朝天子宮租銀壹拾
兩其餘租聽該觀為香燈贍眾之費擬合給帖遵
照稟堂奉批該觀住持照帖事理即便永遠執業
為此帖仰該觀住持照帖事理即便永遠執業取
租交課焚修教有前規復行擾害及久後別生事

端許指名執帖赴部呈稟以憑參送究罪須至轉
者 萬曆叁拾伍年閏陸月拾陸日
山水靈應山 高拾丈 烏龍潭石城洞 即小有
明禮部侍郎羊城陳璉

都城西南隅隆然而高者曰烏龍潭山在石城門內去虎
踞關不二里而近山下有潭其水淵深潭西北岸巨石巖
然即古所謂石城洞真誥云小有天之南門是也宣德七
年春守備羅公於山之東建王靈官祠入夏有狐狀似小
犬昏夜為恠莫能祛除公請於神其夜雷電大作風雨繼
至妖遂殄滅八年春夏之交連月旱暵上下憂惶公立壇
禱神甘雨隨至乃有大秋復于祠後建閣上奉玉皇下奉
雷祖祠前建門廡庖庫黹聖丹碧炫耀林麓既落成令朝
天宮道士俞用謙等主祠事用謙以未有名額乃赴行在
奏請 賜為靈應觀實正統三年五月八日子惟都城宮
觀僅二三所皆屋市中惟斯觀據乎山上引紫金之形勢
俯城郭之佳麗城外江山舉在眉睫林木葱蒨市囂不聞
誠棲神妥靈之所殆神靈秘之以有待者也

靈應觀 明金大車
雞犬空壇靜雲蘿白晝長野羨分石髓山酌瀉瓊漿水暖
魚龍化巢翻鶴鶴翔玄言殊未已嵐翠落丹床
烏龍潭 明王維楨

故鄉此日杳啼鶯楚水秦山萬里情旅食竟驚時屢改春
潭客到思俱清避人孤鷺唯依渚競賞千花故傍楹酒罷
空庭還獨立中天滿月照人明

靈應觀

明何良俊

屈子感三秋殷生傷九井端居夙解歡沈憂日耿耿嘉此
重九名商颺急暮景覽眺得良儔羈思聊一騁爽籟肅幽
宮古木羅高嶺坐愛虛亭敞俯對重潭靜况有筆研樂焚
香薦佳茗傾城事出遊此意孰能領臨風奏長謠永貽靈
仙境

小廟 火星廟

金陵玄觀志

不朝天宮新統靈應觀

二卷

六

在都城内中城地去所領靈應觀壹里洪武初建今重
葺

殿堂山門

壹座

火星殿

叁楹

玄帝殿

叁楹

道院

壹房

基地貳畝

東至

官街

南至民房

西至城牆

北至鄧家園

小廟 土地廟

在都城外西城地去所領靈應觀貳里石城門壹里洪

武間造石城橋立廟鎮護

殿堂山門

壹座

後殿

叁楹

道院

壹房

基地壹畝

東至官街

南至民房

西至

菜園

北至民房

小廟 修真庵

在都城外西城地去所領靈應觀叁里三山門壹里萬

曆叁拾年建

殿堂玉皇殿

叁楹

廂房

叁楹

道院

壹房

基地貳畝

東至民房

西至醉茶庵

南至民房

北至官街

小廟 玄帝廟

在都城内北門橋中城地去所領靈應觀肆里

建

殿堂山門樓

叁楹

祖師殿

叁楹

文昌殿

叁楹

道院

壹房

基地叁畝

東至官街

南至民房

西至民房

北至民房

金陵玄觀志

不朝天宮新統靈應觀

十二卷

七

金陵玄觀志二卷終

金陵玄觀志卷三

中觀獅子山盧龍觀

勅賜

在都城內盧龍山與儀鳳門相接北城地去朝天宮二十里洪武初建景泰間重修昔高皇帝尅偽漢陳友諒親樹旌麾督戰於此嘗欲建閣江樓而不果初趙宋擬盧龍山因名今賜改獅子山觀在山之上仍舊名丹樓碧樹與凡境自隔所領小廟曰五顯廟龍王廟神策門祠山廟碧霞廟晏公廟三官廟真武廟

殿堂山門左右碑亭九天大殿三清正殿皇寶殿左右鐘鼓樓左右廊房捲蓬

院房基址肆拾畝東至鍾鳥門南至留守中倉西至儀鳳門北至獅子山

山水盧龍山高三十丈週十二里在城西北隅都城環繞于內晉元帝渡江以山象北地盧龍故名

古蹟閱江樓址在山頂御製閱江樓記

朕聞三皇五帝下及唐宋皆華夏之君建都中土詩云邦畿千里然甸服五百里外要荒不治何小小哉古詩云聖人居中國而治四夷又何大哉詢於儒者考乎其書非要荒之不治實分茅胙土諸侯以主之天王以綱維之然秦漢以下不同於古者何蓋諸侯之國以拒周始有却列土

分茅之胙檀稱三十六郡可見後人變古人之制如是也若以此觀之豈獨如是而已乎且如帝堯之居平陽人傑地靈堯大哉聖人考終之後舜都蒲坂禹遷安邑自禹之後凡新興之君各因事而制宜察形勢以居之故有伊洛陝右之京雖所在之不同亦不出乎中原乃時君生長之鄉事成於彼就而都焉故所以美稱中原者為此也孰不知四方之形勢有齊中原者有過中原者何乃不京而都蓋天地生人而未至亦氣運循環而未周故耳近自有元失馭華夷弗寧英雄者興亡疊疊終未一定民命傷而日少田園荒而日多觀其時勢孰不寒心朕居擾攘之間遂入行伍為人調用者三年俄而匹馬單戈日行百里有兵三千效順於我於是乎帥而南征來棲江左撫民安業秣馬厲兵以觀時變又有年矣凡首亂及正統者咸無所成朕方乃經營於金陵登高臨下俯仰盤桓議擇為都民心既定發兵四征不五年間偃兵息民中原一統夷狄半寧是命外守四夷內固城隍新壘具興低昂依山而傍水環繞半百餘里軍民居焉非古之金陵亦非六朝之建業然居是方而名安得而異乎不過洪造之鼎新耳實不異也然宮城去大城西北將二十里抵江干曰龍灣有山蜿蜒如龍連絡如接翅飛鴻號曰盧龍趨江而飲水末伏於

金陵玄觀志 小朝末當所統盧龍觀 三卷 七

平沙一峰突兀凌烟霞而侵漢表遠觀近視實體後視之狀故賜名曰獅子山既名之後城因山之北半壯矣哉若天霽登峰使神馳四極無所不覽金陵故迹一目盈懷無有掩者俄而復顧其東玄湖鍾阜倒影澄蒼巖谷雲生而靄水市烟薄霧而翁鬱人聲上徹乎九天登斯之山東南有此之景俯視其下則華夷舸艦泊者檣林上下者如織梭之迷江遠浦沙汀樂叢翁之獨釣平望淮山千巖萬壑羣嘍如萬騎馳奔青天之外極目之際雖一葉帆舟不能有救江郊草木四時之景無不繽紛以其地勢中和之故也備觀其景豈不有禦也歟朕思京師軍民輻輳城無暇

金陵志

八朝志

三卷

三

地朕之所行精兵鐵騎動止萬千廵城視險隘道妨民必得有所屯聚方為公私利便今以斯山言之空其首而荒其地誠可惜哉况斯山也有警則登之察奸料敵無所不至昔僞漢友諒者來寇朕以黃旌居山之左赤幟居山之右謂吾伏兵曰赤幟搖而敵攻黃旌動而伏起當是時吾伏精兵三萬人於石灰山之陽至斯而舉旌幟軍如我約一鼓而前驅斬溺二萬俘獲七千觀此之山豈泛然哉乃於洪武七年甲寅春命工因山為臺構樓以覆山首名曰閱江樓此樓之興豈欲翫燕趙之窈窕吳越之美人飛舞盤旋酣歌夜飲實在便籌謀以安民壯京師以鎮遐邇故

造斯樓今樓成矣碧瓦朱楹簷牙摩空而入霧朱簾風飛而霞捲彤扉開而彩盈正值天宇澄霽忽聞雷聲隱隱亟倚雕欄而俯視則有飛鳥雨雲翹慕於下斯樓之高豈不壯哉噫朕生淮右立業江左何固執於父母之邦以古人

金陵志

八朝志

三卷

四

都中原會萬國嘗云道里適均以今觀之非也大槩偏北而不居中每勞民而不息亦由人生於彼氣之使然也朕本寒微當天地循環之初氣創基於此且西南有疆七千餘里東北亦然西北五千之上東南亦如之北際沙漠與南相符豈不道里之均萬邦之貢皆下水而趨朝公私不之利益大矣故述文以記之

又閱江樓記

有序

朕聞昔聖君之作必詢於賢而後興噫聖人之心幽哉朕嘗存之於心雖萬千之學猶不能做今年欲役囚者建閱江樓於獅子山自謀將興朝無入諫者抵期而上天垂象責朕以不急即日惶懼乃罷其工試令諸職事妄為閱江樓記以試其人及至以記來獻節奏雖有不

同大意比比皆然終無超者朕特假為臣言而自尊不覺述而滿章故序云

洪武七年二月二十一日皇帝坐東黃閣詢臣某曰京城西北龍灣獅子山扼險而拒勢朕欲作樓以壯之雄伏

遐邇名曰閱江樓雖樓未造爾先為之記臣某謹拜手稽首而言曰臣聞古之人君天下作宮室以居之深高城隍以防之此王公設險之當為非有益而不與土堦三尺茅茨不剪誠可信也今 皇上神謀妙算人固弗及乃有獅子山扼險拒勢之詔將欲命工臣請較之而後舉且金陵之形勢豈不為華夷之魁何以見之昔孫吳居此而有南土雖奸操忠亮卒不能擅取者一由長江之天塹次由權德以沾民當是時宇內三分勁敵豈小小哉猶不能侵江左豈假閱江樓之拒勢乎今也 皇上聲教遠被遐荒守在四夷道布天下民情效順險已固矣又何假閱江樓之

金陵志 本朝未嘗所統 卷五

高扼險而拒勢者歟夫宮室之廣臺榭之興不急之務土木之工聖君之所不為 皇上撥亂返正新造之國為民父母協和萬邦使愚夫愚婦無有謗者實臣之願也臣雖違命文不記樓安得不拜手稽首以歌 陛下納忠款而歛興造息元元於市鄉乃為歌曰天運循環百物頑頑真人立命四海咸安臣歌 聖德齒豁髮斑億萬斯年 君壽南山

護道歲勅 正統十二年八月初十日

皇帝聖旨朕體 天地保民之心恭成 皇曾祖考之志刊刻道歲經典頒行天下用廣流傳茲以一歲安奉南京

獅子山盧龍觀永充供養聽所在道官道士看誦讚揚上為 國家祝釐下與生民祈福務須祇奉守護不許縱容閑雜之人私借觀玩輕慢褻瀆致有損壞遺失違者必究治之諭

閱江樓記 明翰林學士宋濂

金陵為帝王之州自六朝迄于南唐類皆偏據一方無以應山川之王氣逮我 皇帝定鼎于茲始足以當之由是聲教所暨罔間朔南存神穆清與天同體雖一豫一遊亦思為天下後世法京城之西北有獅子山自盧龍蜿蜒而來長江如虹實蟠繞其下 上以其地雄勝 詔建樓于

金陵志 本朝未嘗所統 卷五

巔與民同遊觀之樂遂 賜嘉名為閱江云登覽之頃萬象森列千載之秘一旦軒露豈非天造地設以俟 大一統之君而開萬世之偉觀者與當風日清美 法駕幸臨升其崇椒凭闈遙矚必悠然而動遐思見江漢之朝宗諸侯之述職城池之高深關阨之嚴固必曰此朕沐風櫛雨戰勝攻取之所致也中夏之廣益思有以保之見波濤之浩蕩風帆之下上蕃舶接跡而來庭蠻琛聯肩而入貢必曰此朕德綏威服單及外內之所及也四夷之遠益思有以柔之見兩岸之間四郊之上耕人有炙膚皸足之煩農女有捋桑行饁之勤必曰此朕拔諸水火而登于衽席者

也萬方之民益思有以安之觸類而推不一而足臣知斯樓之建 皇上所以發舒精神因物興感無不寓其致治之思奚止閱夫長江而已哉彼臨春結綺非不華矣齊雲落星非不高矣不過樂管絃之淫響藏燕趙之豔姬一旋踵間而感慨繫之臣不知其何為說也雖然長江發源岷山委蛇七千餘里而始入海白湧碧翻六朝之時往往倚之為天塹今則南北一家視為安流無所事乎戰爭矣然則果誰之力歟逢掖之士有登斯樓而閱斯江者當思帝德如天蕩蕩難名與神禹疏鑿之功同一因極忠君報上之心其有不油然而興者耶臣不敏奉 旨撰記故上

金陵志 本朝天宮所統 三卷 七

推 宵旰圖治之切者勒諸貞珉他若留連光景之辭皆略而不陳懼褻也

重修盧龍觀碑記 明南兵部尚書新昌何鑑

京城儀鳳門之左有山突起而高且秀舊曰盧龍而麓有廟有觀歲久殿廡傾塌正德庚午春守備黃公偉成國未公輔西寧宋公愷與予閱城修門因謁廟觀乃相謂曰是皆 國朝所建也容可已乎乃命工修葺始於是春二月壬子訖于冬十一月庚申凡廟觀殿廡四十有一間傾者正塌者起塗以丹雘煥然一新請予記其始末予惟廟觀之興廢係於山川而山川之鎮重關於都邑若岍岐之於

鎬京嵩芒之於洛都皆不于其山而于其都邑也今盧龍之重於京都而廟觀亦賴以修豈無謂哉昔晉元帝渡江首以茲山當龍蟠虎踞之中扼長江之隘口以比北地盧龍因名焉歲丙申我 太祖高皇帝駐蹕建康用以攘外安內乃始重之嘗諭侍臣曰壯哉斯山有警則登之察奸料敵無所不可戊戌命南安侯俞通海建舟師所奉巢湖水神徐將軍廟于山之麓庚子偽漢陳友諒入寇 太祖親樹旗幟於山之左右指揮伏兵以禦之陳寇大敗而遜及登大寶乃置門于傍城其北面之半癸丑 駕幸盧龍詔葺廟室樹名木復建觀于廟左併奉真武之神甲寅

金陵志 本朝天宮所統 三卷 八

勅建閱江樓于山之巔御製文以記之復以山形有類狻猊 賜改山為獅子山夫 聖祖開創洪基乃重茲山既環之以城翼之以門而又附之以廟以觀以樓且 賜名賜文以寵異之是豈為遊觀逸豫計蓋以扼長江嚴郊圻而為都邑之鎮重也然則是觀之修夫豈無謂哉

詩 盧龍觀 明王履吉

秋林隨繫馬古洞看彈棋淮海青天瀉鍾山玉殿披鹿場雲影淨鶴逕石梯危處處飛仙接簫聲不斷吹

盧龍觀二首 明陳沂

漫興乘陰出臨高日偶晴山形城上轉江影樹間明花竹

開琳宇樓臺抱玉京，省憐方外地多半是平生。一九日尋仙觀黃花照素秋，林霏寒意動雲葉晚陰稠。地引三吳勝江迴萬古流，從公歌蟋蟀不惜醉金甌。二

廟小 五顯廟

在都城外東城地去所領盧龍觀十五里太平門五里嘉靖間建

殿堂五顯殿參道院壹房壹基址貳畝東至地南至墳西至塘北至路

廟小 龍王廟

在都城外東城地去所領盧龍觀十里大平門五里洪武年建

金陵志 八朝天宮所統 盧龍觀 三卷 九
殿堂山門參三清殿參玉皇殿參道院壹房壹基址肆畝東至民田南至民山西至王公墓北至官街

廟小 神策門祠山廟

在都城外北城地去所領盧龍觀十里神策門三里

殿堂山門參張王殿參道院壹房壹基址叁畝東至民田西至墳園

廟小 碧霞廟

在都城外北城地去所領盧龍觀十五里神策門五里

洪武初建

殿堂五顯殿參碧霞殿參玄帝殿參道院壹房壹基址陸畝

東至民田南至大路西至長溝北至墳墓

廟小 晏公廟

在都城外北城地去所領盧龍觀五里定淮門一里天順年建

殿堂水府殿參三官殿參晏公殿參三茅殿參道院壹房壹基址伍畝東至大路南至民田西至復成橋北至官河

廟小 三官廟

在都城外西城地去所領盧龍觀二里定淮門一里嘉靖年建

金陵志 八朝天宮所統 盧龍觀 三卷 十
殿堂前殿參後殿參道院壹房壹基地壹畝東至河西至路

廟小 真武廟

在都城外西城地去所領盧龍觀二里定淮門二里洪武八年建

殿堂祖師殿參道院壹房壹基址壹畝東至官塘南至黃槽坊北至

金陵玄觀志三卷

金陵玄觀志卷四

中洞神宮 古蹟 勅賜

在都城內中城淮清橋去所統朝天宮三里宋建正德間重修按金陵志載景定諸志舊在蔣山太平興國寺東宋景定四年制使姚希得創蜀三神廟于青溪側有蓋道宮為祈報燎禱之所因以洞神舊額加之舊有溪光山色亭後改青溪堂今廢 國朝仍名洞神宮所領小廟曰通靈觀翔鸞廟玉宸道院三官堂三清廟真武廟二郎廟關王廟炳靈公廟四聖堂熒惑廟九天廟驍騎蕭公廟

殿堂山門 三清正殿 九天殿 東嶽殿 梓潼殿

道院 基址二十畝 東至淮清橋 南至大街 西至寶源局 北至秦淮河

修復洞神宮記 宋朝散大夫文復之

天高地下萬物散殊人以眇然之軀並列為三其所以與天地相似者曰誠而已誠也者實然之理匪初匪終匪狂匪聖不可以聰慧求不可以聲臭接而須臾不容離此知愚之所同得也天維高明日月星辰運行無息萬物覆焉地體確厚嶽瀆河海洪纖小大萬物載焉上際下蟠無一隙不到古往今來無一息間斷所以主張綱維其間微是理之實然者其何所取證人與天地同厥有初聰視明

即此理之高目下耳者也是非決擇即此理之賞善罰惡者也萬象不能匹形氣不能礙昭昭靈靈毫末有欺而陟降左右已毛髮森豎於大譴大呵之域於皇上帝陰隲下民風雨霜露無非至教神祇上下昭布森列消息盈虛之易處機祥禍福之異宜豈有心其間哉惟天蒼蒼以萬物之心為心而自無心惟天無私以萬物之感應為感應而自無感應不然何其形聲影響不失錙銖如是可攷不誣哉眾人昧上天本然之知而為人上天以眾人同然之體而為天其降衷不異而源委本末遂有毫釐千里之差可嘆也後世不推原其自於天人之際岐而為二所以事天

者始屋而居之像而崇之曾謂昭格之誠果在是乎雖然攷其放心於主一不二之地則其本然不失者固非牛羊斧斤可以盡皆斲喪宮宇之設其來已非一日矣建業舊有洞神宮久廢不治景定辛酉東川姚公希得來司留鑰其政以敬事而信節用而愛人為本既明年化行惠字乃上青溪之勝以祠蜀三大神又明年因祠神之扁築琳宮于左命黃冠主其香火蓋亦謂世俗耳目未可頓躋之本然之地而其攝齊而入肅容而登則其心未始不如捧盤水如承大祭不待驅迫而天理見前斯亦入德之方也已宮役告成公俾復之記其行事復之嘉公之本心有在乎

是於是乎書景定五年二月日朝散大夫直煥章閣主簿
成都府玉局觀合陽文復之誤

洞神宮記 元李孝老

建業東有老子之宮曰洞神在鍾山之下歲久而撓宋景
定間留守姚希得居守建業希得蜀人久宦不得歸乃作
蜀三神祠建業青溪階中希得念諸祠祀令佛老子之徒
守之乃得不廢遂徙鍾山故宮並樹焉又大出金布為置
次舍土田園池芻蕘之地屬道士王道立守之事在文復
之記祠語中宋且亡土田散屬巨家祠亦弛弗治其徒夢
神人告曰後有公孫止吾宮則祠且復興延祐六年盱江
金陵系觀志 卷之三 洞神宮 四卷 三
江廷楫濟川寔來始至跋青溪上行視祠東西大為惕然
於是修三神之祠明年又益樹壞垣改作兩廡始完而御
史中丞納璘侍御輔之治書侍御史禿堅不華監察御史
桑加達思過見之聞祠祀土田屬巨家使有司悉按故籍
歸其土田皆已復其舊濟川乃曰吾徒聚居以學道道清
淨而離世然不可以褻故有齋居之室乃作室祠北曰青
溪之堂堂成屬余記之

小通靈觀

在都城內中城七家灣地去所領洞神宮三里宋建名
五顯廟洪武間重修

殿堂土地殿參五顯殿參青雲閣參道院參房參基址十畝

東至乾道橋河 南至民房
西至官街 北至火巷

小翔鸞廟

在都城內中城古翔鸞坊地去所領洞神宮二里洪武
二十五年建萬曆十八年重修

殿堂山門壹土地堂參混元閣參道院壹房壹基址四畝東

徐府花園 南至馬道街
西至秦淮河 北至得慶巷

小玉宸道院

在都城內中城地去所領洞神宮三里洪武間徐府初
殿堂晏公殿叁三官殿叁玉皇閣叁道院壹房壹基址十畝

金陵系觀志 卷之三 洞神宮 四卷 四
東至官街 西至民房
南至石橋 北至簾子營

小三官堂

在都城內中城武定橋地去所領洞神宮二里永樂九
年建并 勅賜弘治十四年回祿重修

殿堂山門壹三官殿伍三清殿叁道院貳房貳基址六畝東

箬桶巷 西至民房
南至民房 北至大街

小三清廟

在都城內中城地去所領洞神宮半里洪武年建萬曆
間重修

殿堂山門叁正殿叁道院壹房壹基址三畝東至小巷 西

大街北
至小巷

廟小真武廟

在都城內中城西華門地去所領洞神宮三里

殿堂山門壹真武殿叁玉皇閣叁道院壹房基址四畝東至

小巷西至二條巷
南至官街北至民房

廟小二郎廟

在都城內中城地去所領洞神宮三里 國初建正德

三年重修

殿堂山門叁二郎殿叁道院壹房基址六畝東至園地

西至官街
北至民房

金陵志 卷五

廟小關王廟

在都城內中城鐵獅街地去所領洞神宮二里洪武初

年建

殿堂關王殿叁茅君殿叁三清殿叁玉皇閣叁道院肆

基址八畝東至火巷南至官街西
至鐵獅子街北至徐府園

廟小炳靈公廟

在都城內中城新橋地去所領洞神宮三里天順七年

建搜神記謂炳靈公乃東嶽第三子

殿堂山門壹炳靈殿叁道院壹房基址三畝東至胭脂巷

西至新橋
北至新橋

廟小四聖堂

在都城內中城長春巷地去所領洞神宮二里天順年

建萬曆間重修

殿堂土地堂壹四聖閣叁道院壹房基址二畝東至江寧

坊西至鐵作
北至硃兒巷

廟小熒熒廟

在都城內中城驍騎右衛地去所領洞神宮四里隆慶

間建

殿堂土地堂壹玄帝殿叁道院壹房基址二畝東至大路

路西至王宅
北至水塘

金陵志 卷六

廟小九天廟

在都城內中城驍騎右衛地去所領洞神宮四里嘉靖

年建

殿堂雷尊殿壹玉皇殿叁道院壹房基址三畝東至驍騎

柳府店房西至
民房北至官地

廟小驍騎蕭公廟

在都城內中城驍騎右衛地去所領洞神宮三里正統

年建萬曆間徐府重修

殿堂山門叁蕭公殿叁正殿叁玉皇殿叁道院壹房基址

四畝東至民房南至官街北至火巷

四卷終

金陵玄觀志卷五

中清源觀 古蹟 勅賜

在都城外南城雨花臺側去所統朝天宮五里聚寶門

一里宋名清源廟元至正重修成化十三年又重修奏

賜觀額按清源君蜀三神之一已宮于淮清之許此復

專祠據層阜面重城依山帶江廟貌奕新雨花之下占

一席地殊助靈爽所領小廟曰上清院

殿堂山門為中殿為二為三茅殿為梓潼殿為道

院壹房壹基址七畝東至方公祠 南至雨花臺 西至汪公祠 北至楊公墓

重建清源廟碑 元寧國路南陵主簿李桓

金陵玄觀志 卷五 五卷 乙

蜀三神皆在祀典皆以有德與功為民所敬仰雖皆肇迹

西土威靈之烜赫無遠弗届東南去蜀萬里三神之祀徧

於郡國之間其先後異世而清源為之首稱按史神姓李

氏蜀守諱冰之子歿而始祠于灌口繇漢迄唐宋歷千有

五百載初侯終王爵 命相繼我國家用監於前代增號

于延佑改封于天曆以神之靈光凡再致隆極聖天子嗣

位又詔加護國于舊號之上惟神佐輔宣力于秦世關溷

崖之險成溉田之利至于罔象之誅萌庶以安惠澤所施

被于亡窮可謂德孚于民矣在國之初時則闡帥專征董

于邊以討弗庭爰及往歲憲臣定謀堰石捍江大役是興

咸禱于神顯獲嘉應可謂功著于國矣方天下一統無間

遠邇夫其所宜祀則承上之命報事惟一於義為協不得

以山川之祭限于封境以為此行廟所在治葺以時固有

不可廢此金陵自宋季既並祠三神而清源君獨有專廟

于城南廟之故榜署宋年曰嘉熙蓋嘗一葺其壞惟所由

建則郡志無所考而遺老既盡莫有能知之者地據層阜

陛級以登面城而頰之亢爽特 宜為神棲然其因山以

基隘弗加闢度址而構以求稱不足以嚴事大神况積日

之久腐椽墮夷恬習以常而瞻敬益衰粵戴氏榮祖實維

邑人嘗致改作崇殿以暨廡而弗果後卒之二年嗣子元

金陵玄觀志 卷五 五卷 乙

吉思成其父志乃以緡分二萬庀工與材舉而新之棟宇

以隆像設以華以至正元年六月十五日落成

清源觀碑 明南吏部左侍郎東吳錢溥

金陵聚寶門外一里許有高阜曰長于清源祠在焉其地

亢爽夷曠風氣靚深鳳臺龍江映帶遠近層巒秀嶺聯絡

左右而京師之人奔走祈謁而至者四時屬路不絕其神

載在舊碑謂秦有蜀守李冰之于嘗闢涸崖之險成溉田

之利至誅罔象以安民沒則民祠于灌口搜神記又謂隋

有趙昱守嘉州州左有冷源二江蛟害民甚神乃設舟船

率甲士鼓噪而往持刃入水斬蛟以出而江患遂息民感

其德立廟灌江口祀焉然皆謂之灌口二郎神也猶漢有兩伏波歟雖然神莫質其孰是而祠亦莫究其所始然民因其祠不曰長干而槩曰二郎岡則有年矣神唯有功于時者民乃祀之而不忘若二郎之神歷代錫爵加號並致隆極宋真宗時賜號清源妙道真君而清源之號始此以有功于蜀也岷源導江入海而沿江之恐蛟龍罔象之為害者咸慕神功金陵蓋居江流都會而祀之尤宜也然則金陵有廟既莫究其始舊碑載葺壞于宋之嘉熙增飾于元之至正 國朝洪武初道士湯靜淵復募而新之李本誠相繼如一天順之初錫祚受釐懷柔間神本誠乃自金陵

金陵

官所統

五卷

三

陵具神靈蹟請于 上得改祠為清源觀乃偕予鄉宣城伯衛公頴請記歲月以鐫諸石

廟小上清院

在都門外南城雨花臺側去所領清源觀相接聚寶門一里元至元間道士潘雲窓建為修真之所正德四年

重修

殿堂山門

參

上清殿

參

道院

壹

基地

東至山

南至清

源觀

西至街

北至鄭

公祠

金陵玄觀志卷六

中觀仙鶴觀 古蹟

在郭城仙鶴門外東城地去所統朝天宮三十里太平門二十里漢時建萬曆間重修今後殿復圯郡乘所遺莫詳其自遼落村城無復騷鸞之侶矣所領小廟曰東

流神廟滄波門蕭公廟滄波門瘟司廟孝陵衛蕭公廟

殿堂三茅殿

壹

三清殿

參

道院

壹

基地

五畝

東至呂家

山

西至

民田 南至民

廟小東流神廟

在郭城麒麟門外東城宣義鄉地去所領仙鶴觀十里

金陵

官所統

六卷

乙

朝陽門四十里

殿堂山門

壹

碧霞殿

參

中殿

參

道院

貳

基地

四畝

東至

神泉

鄉 西至宣義鄉 南至

廟小滄波門蕭公廟

在郭城滄波門外東城蘇家鄉地去所領仙鶴觀二十

里朝陽門十五里成化七年建萬曆三十二年重修

殿堂山門

參

蕭公殿

參

後殿

參

道院

壹

基地

五畝

東至

民地

西至只地 南至袁

廟小滄波門瘟司廟 古蹟

在郭城滄波門外東城神頭村地去所領仙鶴觀二十

里朝陽門十五里元至正元年建

殿堂山門參 瘟司殿參 後殿參 道院參 房壹 基址三畝東至塘

西至民地南至民田北至民地

小廟 孝陵衛蕭公廟

在都城外東城地去所領仙鶴觀二十里朝陽門七里

隆慶年建

殿堂山門參 蕭公殿參 道院壹 房壹 基址二畝東至墳西至大路南至民地北至民房

南至民地北至民房

金陵玄觀志 卷七 七卷 乙

金陵玄觀志卷七

中長壽山朝真觀 勅賜

在郭門外淳化鎮東城地去所統朝天宮四十里通濟

門三十餘里 國朝正統年建道士葛可澄請有道藏

賜勅存觀琅函玉笈增重仙都甲戌重修所領小廟曰

靈濟道院湖塾祠山廟

殿堂大山門參 二山門參 玄帝殿參 三清正殿伍 三官

殿參 五聖殿參 祠山殿參 左官將殿捌 右瘟司殿子

孫堂捌 道院壹 房壹 基地一十八畝東至田西至民北至青山南至民山

北至青山南至民山

金陵玄觀志 卷七 七卷 乙

護道藏勅 文同盧龍觀 正統十二年八月初十日

小廟 靈濟道院

在郭城高橋門外東城土橋地去通濟門九十里所領

朝真觀四十五里正德初年建

殿堂山門參 中殿參 正殿參 道院肆 房肆 基址十畝東至赤山西至秦王村南至黃揚壩北至秦淮河

南至秦王村南至黃揚壩北至秦淮河

小廟 湖塾祠山廟

在郭城高橋門外東城湖塾地去洪武門七十里所領

朝真觀十里宋皇慶年建嘉靖三年重修

殿堂山門參 正殿壹 祖師閣伍 道院壹 房壹 基址二畝東至東巷

金陵玄觀志七卷 終

南至大街 西至關王廟
北至秦淮河

金陵玄觀志七卷

金陵玄觀志七卷

金陵玄觀志卷八

中 方山洞玄觀 古蹟 勅賜

在郭城上方門外東城方山一名天印山之麓去所統
朝天宮五十五里洪武門五十里葛仙公玄白白飛昇
處吳大帝赤烏二年造名洞玄觀唐正觀六年併入岩
棲觀宋改崇真觀元因之至元二年兵火尋復 國朝
重建仍如洞玄初額成化萬曆間俱重修此地羣峰廻
合萬木蕭疎鍾山秀其前淮水流其下真仙都福地惜
石房山殿秘籙神書煨燼之餘無復存者惟仙公洗藥
池鍊丹井宛然古藤殘積間千載猶有靈氣

殿堂山門 壹座 三清殿 叁座 仙公殿 叁座 道院 肆座 房基址拾畝 東至

民山 南至王家山 西至李家山 北至本觀山

山水天印山 即方山

古蹟鍊丹井 仙翁遺蹟 在殿左 洗藥池 在殿右 附藥臼 煮藥鑪

人物葛仙公 有傳 葛稚川 仙公孫 有傳

護道藏勅 文同朝天宮 正統十二年八月初十日

方山崇真觀畧 戚氏志

正殿奉葛仙公像葛氏環觀而聚居有名天麟者及知觀
事陳元吉各有所述曰自吳立觀仙公飛昇後靈祥荐至

白仲都輕舉相望從孫稚川復遊鄭氏之門而得其祖之學自是觀宇羽流日盛子孫亦並山而居不絕觀額至宋避國諱及仙公諱遂改今名而志失載耳至元十三年燬於兵火獨存遺像葛氏秀實建殿延道士周如一領之而觀以漸復以觀中南唐時戚琚等請還洞玄鐘碑觀之不及舊之宏麗矣然居人崇嚮真侶來依巨山之境無水旱札瘥之患齋館日闢樹植歲茂將復洞玄之規惟仙公藥臼及鐘莫究所在後山有丹井嘗在寶華宮內加以石圍護淨及建仙公殿宮碑具載宮隨廢井上夜時有丹光驚飛有石湮塞近年人浚之利其所藏既下聞風雷聲懼而

香茅宇記

明盛時泰

出山中石星布虎伏二石相傳有仙公飛昇杖履遺蹟道家閣皂山太極左宮符籙與三茅龍虎並行號三山天印地連三茅故出閣皂宋嘗兩封仙公曰冲應乎祐貞君其子孫猶多儒雅云

方山自吳大帝建屋以處葛仙公遂有洞玄觀至今丹井藥池猶存焉但歷世綿邈遺蹤雖在而殿宇之傾圮日甚萬曆丙子冬予與客來遊愛而留宿意欲構一樓以祀仙翁而愧於力之不及乃約客先葺茅菴以嬉以四月來城山過湖熟至三岡始釀金成之客有謂予當紀其事者予

以仙公古之高士今去已久其所以惓惓者豈非奇蹟秘迹自能使人景慕然耶予與客生當熙朝今此之遊以地則適以齒則若青鞋白袷每於月之夕雪之朝而時一至焉則優遊太平不為不幸而杖履罇罍所至使內無饑寒之慮外無虎蛇之虞其所以暢冲襟而樂幽討者寧不於茲有賴耶况山古多隱士吾輩他時而來量其筋力身可出則仕迹可遠則遯是屋雖不能上方仙翁其亦庶超近士矣乎客是其言因題為香茅宇而列十詠詩以俟來遊者之詠

傳葛仙公傳

廣列仙傳

葛仙公諱玄字孝先句容人從左慈受丹液仙經嘗與客對食言及變化之事客曰食畢先生作一事為戲者仙公曰君得無促促欲有所見乎乃嗽口中飯盡成大蜂數百皆集客身亦不螫人久之仙公乃張口蜂皆飛入仙公嚼食之是舊飯也仙公嘗指石人使行指蝦蟆及諸行蟲燕雀之屬使舞絃節皆如人也仙公宴客冬設生瓜棗夏致冰雪又以數十錢使人散投井中以一器於井上呼錢出於是錢一一飛從井出皆向所投也又為客設酒無人傳杯杯自至前如酒不盡杯不去也帝問曰百姓思雨可得乎仙公曰雨易得耳乃書符著社中俄頃大雨常行遇一

神廟凡過者離百步下車否則有警廟傍有大樹數十根
上有數禽人畏莫犯仙公棄車直趨俄然大風驟起塵埃
蔽天從者驚怖仙公怒曰小邪敢爾舉手指風風即止以
一符令人投廟中禽鳥皆墜死廟屋自焚仙公過武康見
一人家病作令巫祀妖邪其邪附巫者令仙公飲仙公不
飲而精邪出語不遜仙公厲聲叱曰奸鬼敢爾敕五伯拽
精人頭附柱鞭背但聞鞭聲出血流地精人怖謝仙公嘗
過華陰見一士人溺于蛇精之家仙公化作一田夫驅黃
犢而耕因說士人曰汝陷身于非地此媼人乃蛇精也前
後啖生人不計其數引士人看古井中皆是白骨盈積遂
教士人密窺之望東而走吾當救獲士人如其言窺之果
蛇精也張牙弩目在網帳中附一小蛇兒在身旁仙公誅
而斬之即有無數小蛇來救援仙公盡數誅戮畢以一符
與士人服即瀉下蚯蚓蝦蟆之類遂得全生仙公又嘗在
荆門軍紫蓋山修煉值天寒大凍仙公跣足衣衫襤褸時
有屈家二女窺見憐其忍凍寅夜促成雙履次日欲獻之
往煉丹之所仙公已去但存爐灰尚溫二女撥灰而得丹
一粒姊妹分而服之自後神氣冲冲不飢不渴惟慕清靜
後隱去時人謂得仙矣仙公嘗從吳主船行至三江口阻
風船多漂沒仙公船亦不知所在吳主嘆曰葛仙公有道

金陵玄觀志

卷八

八卷 四

何不能免此遣人求之踰宿忽見仙公水上步來既至尚
有酒態乃謝曰昨伍子胥強邀留飯淹屈陛下於此一日
遊會稽有賈人自海中還過一神廟廟吏邀賈人曰煩寄
一箋付葛仙公言訖即以書擲舟中及還白仙公仙公開
函乃東華山童君書題曰太極左宮仙書世人愈知仙公
名在天關久矣仙公嘗于西峰石壁上石臼之中搗藥因
遺墜一粟許有飛禽遇而食之遂得不死至今夜靜月白
風清之時其禽猶作丁當杵臼之聲名之曰搗藥鳥有仙
人琴高聞仙人得道自東海跨雙鯉而來訪仙公與之酣
飲既醉高臥白雲間酒醒雙鯉化爲石矣仙公乃以雙鶴
贈之跨之而還石至今存嘗有客從仙公泛舟見箱中有
十數符客曰此符之驗可得見否仙公即取一符投水中
遂水而下仙公曰何如客曰常人投之亦然仙公復取一
符投之逆水而上仙公曰何如客曰異矣仙公復取一符
投之符即不上不下湏臾上符下符會於中流三符聚爲
一處良久收之又于水濱見鬻大魚者謂魚主曰欲假此
魚到河伯魚主曰此已死矣曰亦可以丹書紙納魚口中
投于水躍然而去嘗有客來謁既坐有繼至者復見仙公
迎與俱入而座上仙公自與客談笑不動時苦寒謂客曰
居貧不能設爐以致煖試作火以待諸君于是口中吐氣

金陵玄觀志

卷八

五

火赫然而出，頃史屋中火滿，又盛暑中醉臥，使人付粉，腹上謂客曰：苦熱不能作他戲，乃以腹徐徐上摩屋梁，而粉着梁上，後仙去。

附 葛稚川傳

晉書

葛稚川，諱洪，丹陽句容人。祖系吳太鴻臚，父悌，吳平後入晉，為邵陵太守。洪少好學，家貧躬自伐薪，以質紙筆，夜輒寫書誦習，以儒學知名。性寡欲，無所愛玩，不知棊局，幾道擣捕，齒名為人木訥，不好榮利，閉門却掃，未嘗交游。於餘杭山見何幼道，郭文舉，目擊而已。各無所言。時或尋書問義，不遠數千里，崎嶇冒涉，期於必得，遂究覽典籍，尤好神仙導養之法。從祖吳時學道，得仙號曰葛仙公。以其煉丹

金陵葛祖

所統 洞玄觀

卷 六

祕術授弟子鄭隱。稚川就隱學，悉得其法焉。後以師事南海太守上黨鮑玄玄，亦內學，逆占將來見稚川，深重之。以女妻焉。因傳玄業，兼綜練醫術。凡所著撰，皆精覈是非，而才章富贍。太安中，石冰作亂，吳興太守顧秘為義軍都督，與周玘等起兵討之。祕檄稚川為將兵，都尉攻冰，別率破之。遷伏波將軍。冰平，稚川不論功，賞徑至洛陽，欲搜求異書，以廣其學。稚川見天下已亂，欲避地南土，乃參廣州刺史嵇含軍事。及含遇害，遂停南土。多年征鎮，檄命一無所就。後還鄉里，禮辟皆不赴。元帝為丞相，辟為掾，以平賊功賜

爵關內侯，咸和初，司徒遺召補州主簿，轉司徒掾。遷諮議參軍，于寶深相親，友薦其才，堪國史，遷為散騎常侍，領大著作，固辭不就。以年老，欲煉丹，以所遺壽聞，交趾出丹，求為句漏令，帝以養高不許。稚川曰：非欲為樂，以有丹耳。帝從之。遂將子姪俱行至廣州，刺史鄧嶽留不聽去，乃止。羅浮山煉丹，嶽表補東官太守，又辭不就。嶽乃以其兄子望為記室參軍，在山積年，優游閑養，著述不輟。其自序曰：洪體乏進趨之才，偶好無為之業，假令奮翅，則能陵厲玄霄，騁足則能追風躡景，猶欲戢勁翮於鷦鷯之群，藏逸迹於

金陵葛祖

所統 洞玄觀

八卷 七

駑之蹇足，自卜者審不能者止，又豈敢力蒼蠅而慕冲天之舉，策駘而追飛兔之軌，飭嫗母之篤陋，求媒陽之美談，推沙磧之賤質，索千金於和肆哉！夫僬僥之步而企及齊父之蹤，近才所以躓礙也。要離之廢而強赴扛鼎之勢，秦人所以斷筋也。是以望絕於榮華之塗，而志安乎窮圯之域。蓬藿有八珍之甘，蓬蓽有藻梲之樂也。故權貴之家，雖咫尺弗從也。知道之士，雖艱遠必造也。考覽奇書，既不少矣，率多隱語，難可卒解，自非至精不能尋究，自非篤勤不能悉見也。道士弘博洽聞者寡，而意斷妄說者衆。至於時有好事者，欲有所修為，倉卒不知所從，而意之所疑，又

無足詬今為此書粗舉長生之理其至妙者不得宣之於翰墨蓋粗言較略以示一隅冀憐憤之徒省之可以思過半矣豈謂閭塞必能窮微暢遠乎聊論其所先覺者耳世儒徒知服膺周孔莫信神仙之書不但大而笑之又將謗毀真正故予所著子言黃白之事名曰內篇其餘駁難通釋名曰外篇大凡內外一百一十六篇雖不足藏諸名山且欲緘之金匱以示識者自號抱朴子因以名書其餘所著碑誄詩賦百卷移檄章表三十卷神仙良吏隱逸集異等傳各十卷又抄五經史漢百家之言方技雜事三百一十卷金匱藥方一百卷肘後要急方四卷稚川博聞深洽

金陵玄觀志 卷八

藻

葛稚川遺事

金陵玄觀志 卷八

葛稚川居羅浮與南海太守鮑靚善靚時時往來羅浮山中或迎至郡與言達旦夫人見其來門無車馬獨有雙燕怪而問之則雙履也靚亦有道術嘗行部入海遇風饑甚取白石煮食之嘗以女妻稚川

葛稚川贊

唐子西

江左日陋無復德輝翔而不集翩然南飛鄧嶽細兒處仲餘黨豈有識知亦復瞻仰吾緣內丹遂居羅浮豈以嶽故而議去留所就者大寧郵其小吾與嶽游如狎鷗鳥

空中歌三首

吳葛仙公

赤烏七歲八月十五日葛仙公白日升天弟子鄉朋攀戀不已於是仙公駐駕空中賦五言歌詩三篇降付鄉朋普令

金陵玄觀志 卷八

江左絕倫著述篇章富於班馬又精辯玄願析理入微後忽與嶽疏云當遠行尋師尅期便發嶽得疏狼狽往別而稚川坐至日中兀然若睡而卒嶽至遂不及見時年八十一視其顏色如生體亦柔軟舉尸入棺甚輕如空衣世以爲尸解得仙云 史臣曰稚川束髮從師老而忘倦袖奇冊府總百代之遺編紀化仙都第九丹之秘術謝浮榮而捐雜藝賤尺寶而貴分陰游德棲真超然事外全生之道其最優乎 贊曰稚川優洽貧而樂道載範斯文永傳洪藻

一七五

齊應聲十方散香花燼烟梅檀馨皇娥奏九韶鸞鳳諧和
 鳴龍駕翳空迎華蓋曜杳冥脩閑劫仞臺帝釋歛降庭八
 王奉丹液挹漱身騰輕逍遙有無間流朗絕形名神童俠
 侍側自然朝萬靈飄飄八景輿遊衍白玉京七祖昇福堂
 先亡悉超生王侯能篤信必為天下貞大人體至德一切
 蒙其成 二散誕遊山水吐納靈和津鍊氣同希夷靜詠道
 德篇至心宗玄一真感今乃宣飛駕御九龍飄飄乘紫烟
 華景曜空衢紅雲擁帝前暫迂蓬萊宮倏忽已賓天偉偉
 衆真會渺渺凌重玄體固無終劫金顏隨日鮮歡樂太一作
 上境悲念一切頑一作誰能離死壞結是冥中緣悠悠

金陵志

卷八

八卷 十一

成至道無有入無間微妙良難測智者謂我賢若能弘衆

妙輕舉昇神仙三

葛仙公頌

吳支道紀

葛仙公甫誕三日有道士支道紀來謂其父曰吾
 夢通玄真人降汝生奇男父令抱兒出道紀起敬
 曰此兒有紫氣覆之狀如寶蓋
 神明煥耀當為神仙因為贊曰

身雖輪聖化覓神無暫滅宿福積重緣昔願非今日大羅
 真人降仙聖含真出天龍漱香花濯我鍊胎質微言將誰
 信靈期玄佑畢道心超不二混成表元一獨悟本無想放
 朗大乘逸

洗藥池

晉葛稚川

洞陰冷冷風珮清清仙居永劫花木長榮

萬山洞玄觀

宋楊修

葛玄功行滿三千白日驟鸞上碧天雷得舊時瓊宇在後
 人方信有神仙

方山

明焦竑

道者何年往深林尚故廬冷煙翻翠壁古洞隱丹爐坐傍
 雲容斂行看樹色扶前山西逝水冉冉接蓬壺

金陵志

卷八

八卷 十一

金陵志 卷八 終

金陵玄觀志卷九

中觀 玉虛觀 古蹟

在郭城上方門外東城方山去所統朝天宮五十五里

洪武門五十里東吳時建茅屋唐保大間始構殿宇萬

曆十三年重修所領小廟曰東嶽廟

殿堂山門 星主殿 道院 房 基址拾畝 東至民田 南至圩埂

西至西湖圩 北至民田

廟 龍都東嶽廟

在郭城上方門外東城地去所領玉虛觀十里通濟門

六十里正統年建萬曆十三年重修

金陵玄觀志 卷九 十一

殿堂山門 壹座 東嶽殿 道院 房 基地貳畝 東至官路 西至民田

南至民山 北至秦淮河

金陵玄觀志九卷 終

金陵玄觀志卷十

中觀 吉山祠山廟 古蹟

在郭城上方門外去所統朝天宮四十里聚寶門三十

五里南城吉山登嶺見大江宋時建廟其上 國朝天

順年修嘉靖年重修今方事興葺所領小廟曰太玄菴

敬思菴楊塘菴

殿堂山門萬聖閣 祠山殿 三官殿 三茅殿 伍基 參子

孫殿 道院 房 基址拾畝 東至山脚 南至王家山 西至山頂 北至王家山

山水吉山

廟 太玄菴

金陵玄觀志 卷十 十一

在郭城鳳臺門外南城桃紅地去所領吉山祠山廟十

里聚寶門七十里成化年建

殿堂山門 壹座 三清殿 道院 房 基地參畝 東至龍山 西至龍山

南至金家墳山 北至金家山

廟 敬思菴 古蹟

在郭城鳳臺門外南城西京村去所領吉山祠山廟四

十里聚寶門七十里宋朝建

殿堂三清殿 道院 房 基地肆畝 東至土山 南至官路 西至官路 北

至本菴墳

廟 楊塘菴 古蹟

廟 眼香廟 古蹟

在郭城安德門外南城牛首山地去所領移忠觀三十

五里聚寶門三十里宋朝建萬曆二十年募化重修

殿堂關公殿參碧霞殿參道院壹房壹基址肆畝東至大路

南至周良印房

廟 小 梁塘巷

在郭城安德門外南城牛首山地去所領移忠觀三十

里聚寶門三十五里隆慶元年建

殿堂山門參楹祠山殿參左茅君殿參右三官殿參道院

房壹基址伍畝東至王住房西至朱文煥墳

南至大路北至朱文煥田

金陵玄觀志十一卷 終

金陵玄觀志卷十二

廟 中 佑聖觀

在郭城江東門外上新河北岸西城地去所統朝天宮

十里三山門五里成化二年建所領小廟曰天妃廟水

府廟玄帝廟英熾廟五顯廟火星廟大勝關天妃廟

殿堂三官殿參楹玄帝殿參三清殿參道院肆房肆基址柒畝

東至屯塘南至官街

廟 小 天妃廟

在郭城江東門外上新河北岸西城地去所領佑聖觀

一里三山門六里洪武年建成化二十三年重修

金陵玄觀志 大朝奉宮所統 十一卷 乙

殿堂天妃殿參楹玉皇閣參玄帝殿參道院壹房壹基址叁畝

東至民房南至官街

廟 小 水府廟

在郭城江東門外上新河南岸西城地去所領佑聖觀

二里三山門六里元朝建舊名放燈祠萬曆十八年道

士伊貞陽重建改今額

殿堂山門晏公殿參楹三官殿參玉皇閣參道院壹房壹基址

伍畝東至火巷南至屯田

廟 小 玄帝廟

在郭城江東門外上新河南岸西城地去所領佑聖觀

一里三山門五里宣德巳酉建萬曆初年重修

殿堂山門參 玄帝殿參 道院壹 房 基址肆畝東至民房南至官街

西至民房北至屯地

廟小 熒熒廟

在郭城江東門外上新河南岸西城地去所領佑聖觀

一里三山門六里萬曆初年建

殿堂山門參 熒熒殿參 三官殿參 道院壹 房 基址參畝東至民房南至官街西至民房北至圩塘

民房南至官街西至民房北至圩塘

廟小 五顯廟

在郭城江東門外上新河南岸西城地去所領佑聖觀

金陵志觀志 不朝天宮所統佛聖祠 十二卷 一

二里三山門六里成化四年建嘉靖十八年重修

殿堂山門參 五顯殿參 觀音殿參 道院壹 房 基址參畝東至民房南至屯地西至民房北至官街

火巷南至屯地西至民房北至官街

廟小 火星廟古蹟

在郭城江東門外南壩西城地去所領佑聖觀一里三

山門五里元時建弘治十年重修

殿堂火星殿參 玄帝殿參 瘟司殿參 三茅殿壹 道院貳 房 基址陸畝東至大河南至民房西至民房北至官街

東至大河南至民房西至民房北至官街

廟小 大勝關天妃廟

在郭城安德門外南城去所領佑聖觀十五里聚寶門

二十里 國朝建今募重修

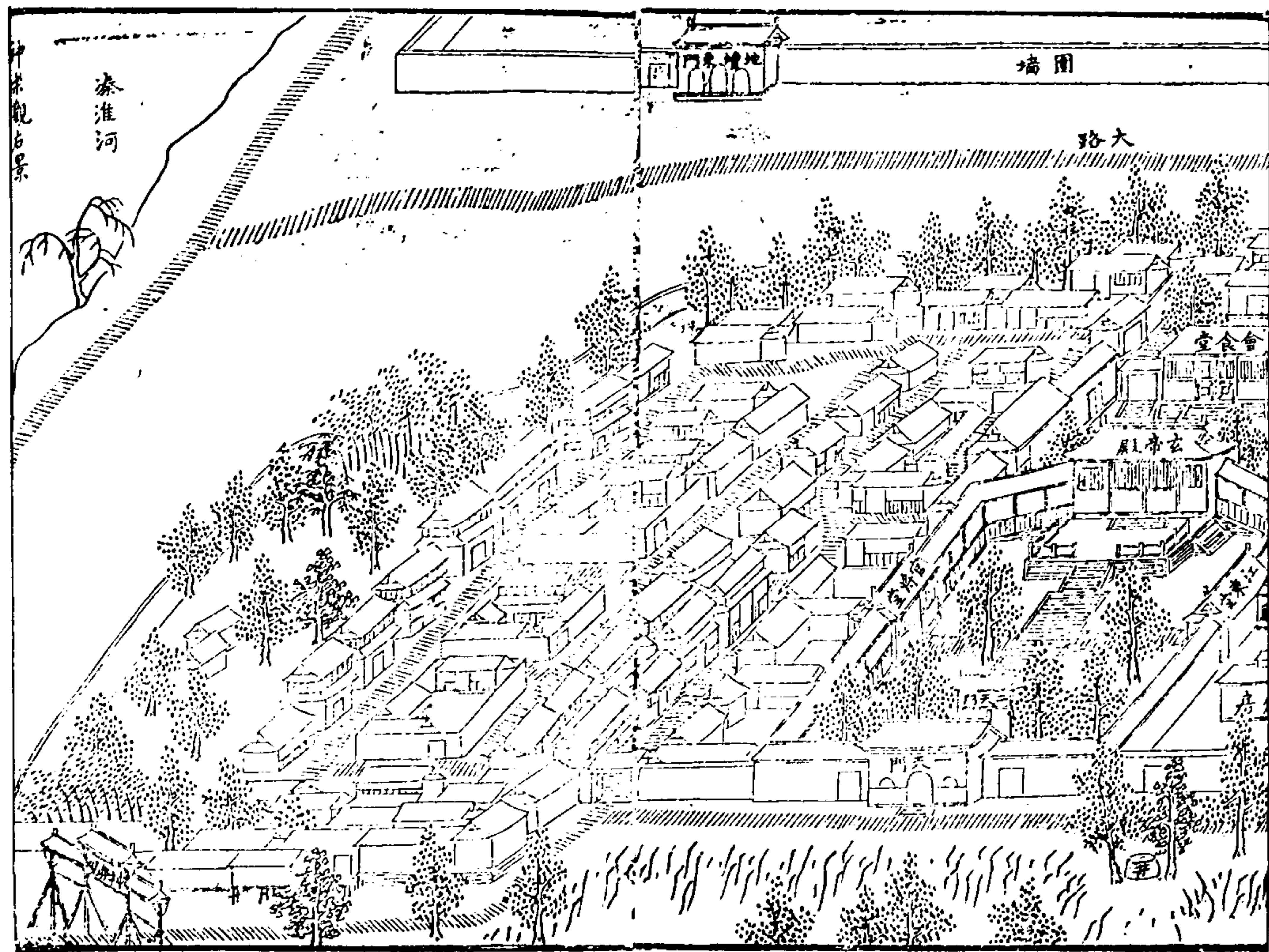
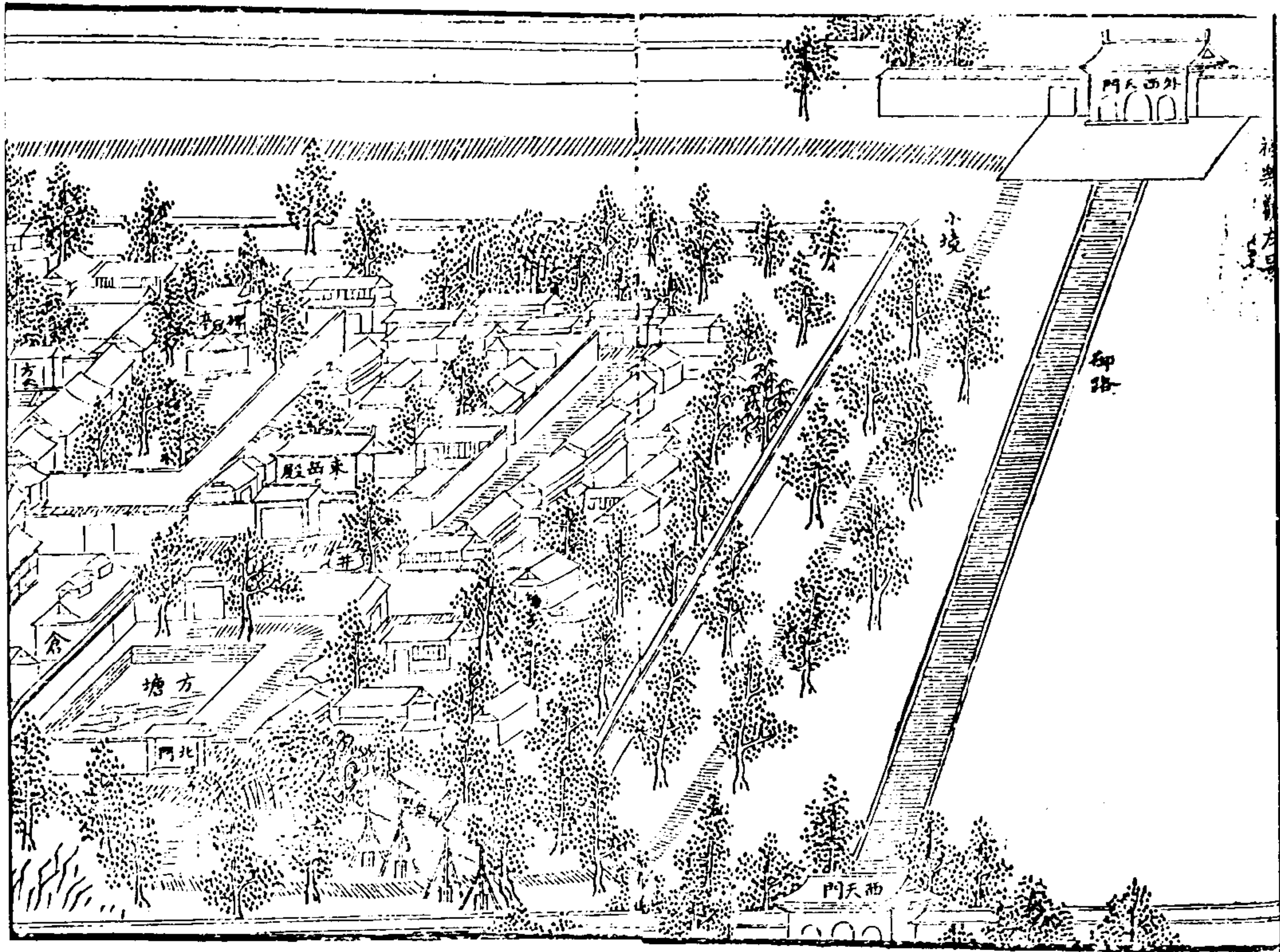
殿堂天妃殿參 玉皇殿參 道院壹 房 基地貳畝東至大河南至民房西至教場北至民房

西至教場北至民房

金陵志觀志 不朝天宮所統佛聖祠 十二卷 三

金陵志觀志 不朝天宮所統佛聖祠 十二卷 三

金陵玄觀志 圖

大觀神樂觀 勅建

在都城外天壇西東城地去洪武門一里許 國初舉郊廟之祀合用大樂乃就壇近地設觀選樂舞生習教其中名神樂觀後 皇輿既北郊廟行於京師觀所存止祀 先師孔子歲大祭奉常先日集宗伯官寮至觀試樂朱干絳節白羽黃冠猶列兩階而陳九奏焉其地出正陽門迤邐在望古木松陰夾道遠帶鍾山之麓近連饗帝之宮門臨平野地遶長河廣術修廊尊嚴壯麗諸旁殿廳事復森列齊肅有亭曰醴泉 文皇在觀結壇時溢出額設提點一員知觀一員領觀事凡太常所屬祠廟皆附觀曰龍江天妃宮北極真武廟都城隍廟祠山廣惠廟五顯靈順廟馴象街五顯廟玄真觀黃鹿觀天王廟玄帝祠

殿堂山門各肆兩邊角門各肆高真大殿伍兩邊畫廊壹
拾柒 殿外兩邊祠堂共柒會食堂柒醴泉大門壹銅
雲板房叁倉房并內公解廳共壹拾東嶽殿叁兩廊
十王廊房各陸後住房伍提點公解住房柒道院
壹百肆拾柒房食糧樂舞生貳百柒拾名基址肆里
東至天地壇 南至官河 西至山川壇 北至城河

勅諭神樂觀

開基守業必勤政為先趨事赴公非信誠必責傳不云乎國之大事在祀與戎曩古哲王謹斯二事而 上帝皇祇悅賜天下安和生民康泰朕起寒微而君宇內法古之道依時以奉 上下神祇其于祀神之道若或不潔則非為生民以祈福而保已命也昔劉康公成肅公會晉侯伐秦祭于社稷之神然後與師當祭之時畢則受胙之禮其受之時必思洋洋乎在其上而穆穆然或左而或右委心敬慎而受之則祥故敬勝怠者吉怠勝敬者滅所以成肅公受胙之時起慢神不恭之貌因伐秦而卒是以知敬者必有動作禮義威儀之則以定命也于斯祀神之道能者養之以福不能者敗之以禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業朕觀古人之敬神也若是其驗禍福亦若是斯可謂無神而不信乎可謂佞神而祈福乎二者皆不可惟敬之以禮而已朕設神樂觀備樂以享 上下神祇所以撥錢糧若干以供樂舞生非倣前代帝王求長生之法而施之然長生之道世存之不過修心清淨脫離幻化速疾去來使無艱阻是其機也於戲昔殷周之父老何存漢唐之耆宿安在果長生之道乎朕設神樂觀以備樂碑之於觀以示後世其觀主

不潔樂生不精贍生不足以觀之不但君不勤于祀事其朝臣觀主必也亦然若君勤於祀事朝臣觀主無一體之敬則國有常憲故茲勒石想宜知悉 洪武十二年歲次己未十二月 日建

神樂觀提點勅

朕設神樂觀備五音奉 上下神祇其勅居觀者皆慕仙之士其仙之教也或云始廣成子流傳至漢曰道士凡此者多孫處雲居棲巖屋樹是則宜其修也晨昏目心以去玄覽宵晝仰觀俯察以滌宿世之冤愆措今生之善行俄爾有知則倏然忽然躡雲衢而神遊八極往無不達交無不接如此者安得不與神通故有飛神謁 帝直謂人詞者斯可謂修之至也今見修道士某雖未若此其志已處清虛特命職格神郎五音都提點正一仙官領神樂觀事爾中書吏部如勅施行諭往欽哉

神樂觀知觀勅

朕聞軒轅時崆峒有修者其教獨善其身而已效之者往往逮至漢天師張道陵致神倏忽飛符役劔轉斗移星其幹旋造化人莫知其然今之道士祖而效之雖未若是人皆清淨斯可職而奉神彼得樂于修煉者也神樂觀已命正官掌領觀事尚缺分理者部諸樂生以聽陳舉今見修

道士某可授清淨五音知神樂觀事爾中書吏部如勅施行使往欽哉

御製題神樂觀道士

仙翁調鶴欲扶穹萬里風頭浩氣雄翎背穩乘空廓外丹光橫駕宇寰中飛符到處雷神集役劔長驅癘鬼窮見說黃芽心地轉更於何趣覓仙宗

御製題神樂觀道士

聞說仙人豈等閑年年辟穀煉金丹虛心盡却玄中覽特役絃歌謁 帝壇

奉 勅撰瑞應醴泉碑

明右春坊右庶子胡廣

皇帝道隆德盛至孝格 天追慕 皇考太祖聖神文武

欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝 皇妣孝慈昭憲

至仁文德承天順聖高皇后夙夜祇敬永言不忘乃告羣

臣曰予 皇考大德難名功蓋宇宙度越千古垂憲萬世

皇妣同起艱難內助開創徽音母儀光昭四海聖澤洋洋

超凌三光陟降天地表裏陰陽布流玄澤敷佑下土紹庭

上下保明予躬焄蒿悽愴無時不在予思致其精杳乎莫

從晨昏奉享春秋禴嘗登降廟庭寤寐羹牆精神感孚庶

幾來格綏賚思成歲月于邁言報罔極爰念臣庶幽沉冒

昧咸躋明爽衆萬異類均被渥惠惟玄教金籙齋科可以

額 上帝達孝思廣仁惠爾羣臣其相予祀事乃永樂四年冬十一月庚申命道錄司合天下道士建壇于朝天宮神樂觀洞神宮歲事七日夜 皇帝居齋宮端夜一心敬戒有嚴有司百寮駿奔執事罔敢戒怠孝誠昭著感達天心明日辛酉青鸞白鶴羣飛萬舞翔翔表綢又明日壬戌駕幸朝天宮率百寮行祭禮 皇帝服袞冕秉大珪對越聖靈蹠頰拜伏進退旋辟事亡如存儼乎見聞有五色寶蓋旖旎騰空踰正陽門冉冉至于 宮城光彩煜燁輝燿 金闕又明日癸亥有神人見神樂觀呼聲者三已忽不見又明日甲子慶雲覆蔭于壇繽紛炫爛或或緼緼流

金陵志 神樂觀 十三卷 五

動欽舒久而方散乙丑甘露降朝天宮丙寅竣事 皇帝率百寮行送神禮注目凝思彷徨踈踏慕戀依依惻愴涕淚百辟卿士觀感盡傷復有卿雲鸞鶴滂喬蹠蹠交錯悠揚盤旋上下祥飈徐來日煜如春羣情暢懌戊辰甘露降鍾山是日醴泉出神樂觀提點臣周原真以進 皇帝若曰 皇考聖靈在天妙運神化無處不著茲顯錫予嘉祉用示永命乃以獻 奉先殿獻于 孝陵賜羣臣飲于奉天門色潔而清味甘如醇酎香秘醇芳達始飲沁吻冽齒少焉體溫頰酡咸頰首欣悅倍萬感激慶幸遭逢遂賜佳觀將及觀門百步許芳氣縈繞隨風播聞斯近則蔚許

蒸浮醴藜充溢瀟灑灑灑而不竭道士云夜景清澄月明星朗有二鶴旋飛泉上辛未羣臣上表賀 皇帝謙光益深益虔益戒弗有其有復申飭勸謂自古有道之君遇祥瑞之來愈加敬畏 聖言精微昭格無間羣臣請建碑泉側以彰盛美 皇帝命臣廣為文臣謹按禮運曰聖王能修禮以達義體信以達順故天不愛其道地不愛其寶故天降膏露地出醴泉而鵠冠子孝經援神契瑞應圖禮緯諸記載皆以為聖人盛德之徵臣伏覩 皇帝禦宇以來盡誠以事天精意以享百神致孝于 宗廟施惠于幽明治化隆盛天下大同南極北番日域月窟恭修職貢輻

金陵志 神樂觀 十三卷 六

輳來庭是以 天人協慶日月貞明五星順軌雨暘時若海宇寧謐物阜民康鴻休嘉生雲臻海集凡有舉動天必昭應如形聲影響不爽毫髮若騶虞來神龜出黃河清野鸞成繭又若同穎之禾連秀之麥四方紛進無虛歲今茲孝享靈貺歲稔臣聞有大德者必有大福有大福者必具眾美 皇帝至孝至仁福應繁聚斯皆上玄幽贊列聖垂靈以兆千萬載雍熙之慶巍巍赫赫卓冠古今自書契以來未有若此之盛者也顧臣淺薄不足以發揚偉烈用紀其實勒諸琬琰垂示萬世謹拜手稽首而獻詩曰 天佑大明眷命 聖君至孝至仁承 天子民肝食宵衣勵精

倫勤允恭無爲重華放勳夙夜秉心永慕 考妣罔極之
恩曷其有已凡可顯揚靡不踴躍對越 上玄有嚴祀事
一念之敬洞幽徹微至誠感孚先天弗違如響應聲由平
動幾以和致和嘉生集穰噦噦青鸞皜皜白鶴乘颺馭仙
翔于寥廓飛覽徘徊紛紜揮霍霧縈霞於羽儀綽約寶蓋
陸離五色浮空赤光紫燄燁電流虹旖旎飄飄貝闕珠宮
千真獻禧萬福攸崇爰有神君青童綠髮縞袂素裾雪肌
冰骨來效嵩呼歡聲騰越聞者卽之去影倏忽采靄卿雲
煥衍輪囷非靄非烟絢郁繽紛金華玉芝璀璨璘霏抱日
縈廻錦章繡文軒轅散精天乳垂芒乃降甘露潄潄瀼瀼
金陵玄觀志 八神樂觀 十三卷 七
溥松滋栢綴星凝霜膏液灑潤不晞太陽景貺畢臻醴泉
漉出獨湧九地滂流溽沛芬芳醴醴旨若萍實斟而酌之
不竭不溢著象于乾毓靈于坤醜派瑤池引脉崑崙孰剖
其秘孰導其源理修德至於焉潺湲是日戊辰有穀其期
神樂清都霈然決滋羽衣擎蹠進獻 彤墀曰茲福應
皇德召之 皇帝曰吁 皇考昭晰維此戊辰啓 聖之
歲 神靈妙化運天載地顯著嘉祉蕃錫來裔乃發其羣
陳薦 宗廟賜飲于廷百辟奔趨玉瓚瓊華三嚙以嚼稽
首雷動歡欣踴躍乃賜往觀聞者競趨車馬如雲填陌塞
衢或挹以斗或盛以壺枯槁榮茂沉痾以蘇漢之清室唐

之九成靡有其實虛襲其名亦有龍池頌德鑿清視今之
美彼焉足京羣臣有言一詞萬口 聖孝格 天休徵輻
輳玄化升聞靈源滲寶 皇帝謙光弗有其有謂 天降
鑒 皇考繁祉祐我孫子百寮庶士夙夜匪懈飭謹 天
意毫忽以聞嘉應斯戾縱觀前古凡厥有道遇祥而懼胡
敢怠傲勉勉無荒以收其報海隅蒼生永永丕冒羣臣曰
都 皇帝孝讓保合太和感召靈貺既敬既戒滿盈是防
道德純備巍巍蕩蕩超今冠古莫際端倪礪磨貞珉樹建
穹碑臣廣載筆作此頌詩永歌 聖德萬壽 天齊 永
樂五年正月十五日
金陵玄觀志 八神樂觀 十三卷 八
本觀道規條例 本部職掌
樂舞生并道士歲報冊每歲終該觀照道錄司創造二本
呈送一本咨繳禮部 凡食糧樂舞生額定貳百柒拾名
每拾年本部劄付太常寺轉行該觀盡將見在道童呈部
常堂考寫樂章能寫者照樂舞生名數取足造冊咨禮部
填給各童度牒咨回到部發本司給散考時該觀造年貌
冊一本送司稽查以防替考之弊 凡食糧樂舞生缺出
每季終太常寺將本部原取在冊道士挨序呈部送司默
寫樂章間或試演樂器查對無差稟 堂准補劄太常寺
食糧如有差訛發回習學另行考選再試不通者徑自革

退 凡本觀一應事務及朔望赴司陳遞執結該觀設掌

書一名掌籍一名答應年終該觀另點新役更換

本觀糧額

太常寺志

吳元年選用樂舞生計六百名至永樂十八年隨 駕三百名去訖存留三百名

計開

提點知觀各壹員每員每月支米一石五斗每年芝蔴一石黃豆一石小麥四石鹽一石柴一千五百斤布絹等項俱無

樂舞生三百名每名每月支米三斗每年支黃豆四斗

金陵志

卷九

五升芝蔴八升小麥一石折銀四錢柴四百斤正旦

清明中元三節每名樂舞生每節支米五升官無每

名綿布三疋苧布三疋絹一疋綿半斤已上各折銀

二兩四錢五分官無

每年額設

糧米一千一百七十七石二斗三升坐派蘇松二府

縣

芝麻二十六石坐派直隸廣德州縣

黃豆一百三十七石坐派直隸太平府縣各解納

小麥三百八石每石折銀四錢共折銀一百二十三

兩二錢坐派池州府縣戶部領回本觀支放

食鹽二千六百斤鹽廠支給

柴薪一十二萬三千斤每百斤折銀五分共折銀六

十一兩五錢工部支給

綿布九百疋每疋折銀三錢共折銀二百七十兩

苧布九百疋每疋折銀二錢共折銀一百八十兩

絹三百疋每疋折銀七錢共折銀二百一十兩

絲綿一百五十斤每斤折銀五錢 共折銀七十五

兩共折銀七百三十五兩南京戶部支給

今裁樂舞生三十名止二百七十名凡米豆等亦俱

金陵志

卷九

照名裁減

附俗家禁約

弘治十二年八月神樂觀樂舞生劉靖淵等奏本觀道衆選爲樂舞生俱係髫年出家投師訓業經久其間有除授官職或仍本等者近有師徒病故致被俗族兄弟叔伯等親平昔素不來往明欺樂舞生但或爭訟誣誤即係不守清規例該還俗乘機肆潑夥來打鬧捏詞圖賴唬嚇不容出殯詐勒賣房受價逼要衣資全無忌憚切思雖有房屋承鉢係是師徒存活本分自置并不係俗家族屬代辦子承父業徒紹師產古今自然之理欺擾難堪乞 勅該部

禁約奉 聖旨該部知道欽此到部行仰巡視南城御史

黃 今後如有似前爭鬧違犯之徒許被害人具告本觀

官司并地方火甲捉拿到官審實徑自送問施行移關到

觀合行出給告示于本觀張掛曉諭禁約之後遇有師徒

病故敢有不遵前項事例仍來喪家爭鬧詐勒賣房受價

逼要承資等件者許令廊長隣右人等即便捉拿赴觀以

憑轉送法司究治施行兩京神樂觀事體相同理合移關

知會施行

龍江天妃宮

在都城外獅子山下西城地去神樂觀二十里儀鳳門

相望 文皇帝遣使海外諸番舟幾沒颶風黑浪中賴

天妃顯護帖息歸日以聞 勅建宮崇報宮枕城城半

在山趾當時龍江經其下今為平陸宮殿華峻廊廡繪

海中靈異丹青滿壁玉皇閣高可見江朱櫺翠棟與遠

近帆檣映色宮後有娑羅樹亭亭于雲翠影如蓋歲遇

天妃誕辰昇化之日太常寺堂上官致祭

殿堂 大山門 二山門 正殿 兩廊廡 穿堂

後殿 三清殿 玉皇閣 神儀館 碑亭 道院

基址 左至儀鳳門 右至靜海寺

公產 官外官房 拾菜地 朱拾伍前劫賜天妃宮菜地文

神樂觀所統天妃宮 十三卷 十一
去說與楊慶等知道洪保泰南京金川門外路東西
有空開菜地或處與靜海寺天妃宮常任僧道栽種
文書到日撥與他種欽此欽遵 計開 天妃宮朱
拾伍

御製弘仁普濟天妃宮之碑

仰惟 皇考太祖高皇帝肇域四海幅員之廣濟天所覆

極地所載咸入版章懷柔神人幽明循職各得其序朕承

鴻基勉紹 先志罔敢或怠撫輯內外悉俾生遂夙夜悚

惕惟恐弗逮恒遣使敷宣教化于海外諸番國導以禮義

變其夷習其初使者涉海洋經浩渺颶風黑雨晦冥黯慘

雷電交作洪濤巨浪摧山倒嶽龍魚變恠詭形異狀紛雜

出沒驚心駭目莫不錯愕乃有神人飄飄雲際隱顯揮霍

下上左右乍有忽無以妥以侑旋有紅光如日煜煜流動

飛來舟中凝輝騰耀徧燭諸舟焞焞有聲已而烟消霾霧

風浪帖息海波澄鏡萬里一碧龍魚遁藏百恠潛匿張帆

盪蘆悠然順適倏忽千里雲駛星疾咸曰此 天妃神顯

示靈應默加佑相歸日以聞朕嘉乃績特加封號曰護國

庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃建廟于都城之外龍江之

上祀神報貺自是以來神益顯休應視前有加凡使者及

諸番國朝貢重譯而來者海舶往還駕長風馭飛帆暮數

萬里若履平地略無波濤憂險之虞歌吟恬嬉咸獲安濟

或膠于淺胃入險阻則陵徙谷移略無闕闕奇靈異效莫可殫紀今夫江湖之間以環海視之如池沼之多猛風急浪尚有傾檣破楫之患而况於臨無涯不測之巨浸也哉然則神之功於是為大矣雖然君國子民其責在朕護國庇民必賴于神陰陽表裏自然之道滄溟渤澥神之攸司凡風霆雨露寒暑燥濕調燮惟宜易沴為祥莫危為安剷險為夷皆神之能其可無文以著其蹟爰書其事建碑于官并系以詩曰湄洲神人濯厥靈朝遊玄圃暮逢瀛扶危濟弱俾屯亨呼之即應禱即聆上帝有命司滄溟驅役百恠降魔精囊括風雨電雷霆時其發泄執其衡洪濤巨浪

金陵志 卷之十一 神樂觀所統 天妃宮 十三卷 十三

帖不驚凌空若履平地行雕題弁服皆天垓梯航萬國悉來庭神庇佑之功溥弘陰翊默衡何昭明寢宮奕奕高以閱報祀蠲潔騰苾馨神之來兮佩瓏玲駕颿車兮旂霓旌雲為宸兮霧為屏靈續紛兮條而升視下土兮福蒼生民安樂兮神攸寧海波不興天下平於千萬世揚休聲 未樂十四年四月初六日

遣祭祝文

維年月日 皇帝遣致祭于 護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃之神惟 神正直慈仁靈化弘妙典司鉅海寧應惟彰輔 國佑民末世有賴茲惟誕辰昇化之日特以

牲醴庶品致祭用答神庥尚享

天妃宮重修碑記

明都水司主事建業黃謙

太祖高皇帝混一寰宇際天極海罔不賓服而神人昭格此誠萬古超然而一見者也 太宗文皇帝繼承聖業克紹洪休敷宣教化罔敢或怠而使者奉使外番用以懷遠人宣教化務使遠通同風萬邦率服 實賴 聖神文武之盛心天地同仁之至意也然而使者涉海汪洋浩渺使其平風靜浪頃刻無際其或颶風作浪摧山倒嶽魚龍變詭紛雜出沒驚心駭目罔不變異竭誠傾禱乃有神人飄颻之際紅光映日飛來舟中頃刻寧 賴以得生使回敷

金陵志 卷之十一 神樂觀所統 天妃宮 十三卷 十四

奏 上心嘉悅特加封號曰護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃神聖歲 遣南京太常寺諭祭二壇乃建宮都城之外龍江之上寰百里之間舟航之往來居民之輳集雨暘之愆期心之所欲傾誠啟禱罔不孚應人之信慕古今一致是乎本宮之外又有三清殿玉皇閣各隨其力之所及極其莊嚴金碧交映煥然天設柰何歲月彌遠風雨侵薄日見陵夷守備劉公瑯往而見之因感 聖恩之宏深憫前人之至意於是罄竭囊資以脩理之成國公朱公輔西寧侯宋公愷兵部尚書喬公宇協力贊助於是掄材命工傾敗者正殘缺者補而一時煥然若新天妃宮前後殿

宇房屋廊廡碑亭樓共七十九間座周圍內外墻垣計一百八十一丈餘肇工於正德十二年十二月十九日畢工於次年十月十九日其成功信乎神速矣然琳宮仙館歷百餘年之久一旦去舊卽新豈偶然之故耶是故有默相之者矣

太常謝公北泊天妃宮有作謝公前使瑤珠感天妃神光濟海

明湯顯祖

漢使河源虛織女君得天妃下神語海氣雲驚壁葉山江關雪憶梅花嶼白澤賜衣金佩刀神鯨恠燕爭波濤精氣自凌星氣遠功名早逐風雲高只言世上堪平步俟氣尋針非此路常依北闕玩芳華暫向南都瞻玉樹南北園陵佳氣重太常新入近天容况復青郊候祈穀立春春朔幾人逢

天妃宮玉皇閣夕眺 明湯顯祖

寶蓋珠幢青佩裙拂雲來謁斗中君因攀帝閣臨元氣却過雷門動紫氛諸天蒼莽開南牖下視塵衢思矯首繡嶺平分草樹前清淮半出人家後還緣梯級俯東軒睥睨飛鸞儀鳳門表裏都城如玉切高低道院似雲屯參差向北隨形勢雉堵獅峰兩迢迢可憐平圃不抽花未許招山徒植桂迴飈拂袖倚西櫺樹影潮音入梵聽山中氣接江流

白江上山連浦口青青山四面迴靈澤二百年來深紫栢能棲寶露足風朝會從陰烟宜月夕夕暉山色靄松門仙家日氣也黃昏若待少年婚宦畢經須猿鶴怨王孫

北極真武廟 勅建

在都城內欽天山北城地去神樂觀十里宋太平興國二年建祠清化市東 國初始改今地歲以三月三日九月九日遣太常寺堂上官致祭 按欽天山並建十廟或係報功崇節或係地方香火覺義非一類故志亦各分今以真武都城隍祠山五顯四廟入玄觀其功臣等六廟另入名祠真武等廟因隸太常故卽附於神樂觀後

金陵玄觀志 八神樂觀所附真武廟 十三卷 十六

殿堂山門參正殿參後殿參東西廡廊共壹拾楹廟戶壹基

址參東至五顯廟 南至紅牆 西至祠山廟 北至欽天山

遣祭祝文

維年月日 皇帝遣致祭于 北極玄天真武之神惟神福善禍淫禦災捍患威靈昭著歷代崇之朕主司百神之祭爰舉舊章用修時祀神其有靈來格來享

奉 勅撰 北極玄天真武廟記 明國子祭酒宋訥

陰陽之道變化不窮周流無方不可得而測者其神矣乎日月之著明風霆之鼓舞雨露霜雪之生長肅殺無非二

氣之流行其不可測之妙未易言者故曰陰陽不測之謂
 神之為德其盛矣哉北極玄天真武先天始氣玄黃植
 象見於道家之說然於位在北於卦為坎坎水也北方之
 卦也故為玄武陰陽二氣之所運則有以神變於無窮矣
 翼軫之墟有山傑然神秀磅礴紫霄上摩誓言居之保養
 太和神劔既受羣魔攝伏乃受 帝勅建皂纛玄旗還鎮
 于坎宮駕風鞭霆麾斥六合威靈烜燿功加宇內澤及生
 民豈所謂流行變化而不可測者哉洪武戊辰都城舊廟
 災冬官奉 旨改造於欽天山之陽地位亢爽庭宇穆清
 繚以周垣松竹茂翳神宅既安都人以悅明年己巳五月
 金陵志 六神樂觀所附真武廟 十三卷 十七
 告厥成功 皇帝嘉賚命 臣 訥為文以記于石 臣 竊惟明
 則有禮樂幽則有鬼神鬼神無常享享於克誠而已 皇
 上受命于 天奄有萬邦建都立極以撫兆民政化通而
 致理神道感而翊恭百制具舉萬靈景從廼建鴻謨爰作
 新廟俾有憑託以丕昭明靈敷佑於我有衆神無往而不
 之來格來寧其在茲乎微臣稽首願頌 帝力以昭神貺
 辭曰赫赫 皇明應期啟運功邁禹湯德紹堯舜混一寰
 宇神助 天順河嶽炳靈化洽威振禮樂明備饗祀恭慎
 武當福地紫霄鬱峻虛危上應玄武下鎮神德丕昭惠澤
 旁潤京邑有祠奔走適駿闔闔襄臨弗寧以虛峩峩新宮

其高數仞枕山面陽外豁中蘊貌象有嚴靈風斯振載祈
 豐穰式屏災疾幽明感通斯理則信盼響無遺降福弗靳
 於萬斯年永錫祚胤 洪武二十二年 月 日
 中都城隍廟
 在都城內欽天山北城地去神樂觀十里舊在嘉瑞坊
 隘陋弗稱 國初改創陡門橋東後火災至洪武二十
 年移建今地歲遣太常寺堂上官致祭
 殿堂山門陸井亭陸儀門陸正殿陸左右斜廊陸左
 右廊房陸後殿陸左神君殿陸兩傍小房陸右神
 君殿陸兩傍小房陸廟戶陸基址肆畝陸東至蔣廟
 西至帝王廟
 金陵志 六神樂觀所附真武廟 十三卷 十八
 南至紅牆
 北至欽天山
 遣祭祝文
 維年月日 皇帝遣南京太常寺卿致祭于 都城隍之
 神曰惟 神正直實贊靈化捍禦之功都邑所賴祇嚴歲
 祀用答神庥尚其歆茲永佑黎庶尚 享
 奉 勅撰都城隍廟記 明翰林學士劉三吾
 洪武二十年夏六月 勅建都城隍廟于欽天山之陽一
 時諸神同廟其所者先後以次告完棟宇森列金碧輝映
 於是棲神有宇揭虔有所功與是山同其穹窿矣二十有
 二年夏五月工部尚書 秦逵奏碑石已具請文鐫焉

上時御奉天門詔三五等 命之曰神有福善禍淫之
任司其柄者簡在 帝心冥符天道其果善也養之以取
福果不善也敗之以取禍一與命德討罪至宰斯世者相
表裏焉其享祀共人圖末遠詎小補哉朕有天下定鼎于
茲卽位之初旣祀 天地山川社稷百神卽命設京都城
隍祠俾專陰道統若府若州若縣之神以監察夫民之善
惡而禍福之俾幽明之間舉不得僥倖而免豈不有以起
人心之敬畏也哉惟是舊廟在嘉瑞坊隘陋弗稱改作陡
門橋之東今十又八年矣念諸王侯將臣凡有出入悉禱
于神而祀典諸廟散在閭巷煩囂雜還豈惟神弗妥靈人
金陵志 八神樂觀所附城隍廟 十三卷 十九
之禱祀實亦不便欲徙今欽天山之陽久在朕衷未之發
也巳而城隍守者弗戒于火一夕自焚豈神隘此弗居乎
抑巳潛契朕意乎緣是 命工曹鼎建今所爾職在代言
其筆所由勒諸石以垂永久臣三吾聞之記禮者曰有天
下者祀百神自昔聖帝明王必徧禮羣祀者以神所受職
表裏爲治故城隍爲神自京都至郡邑各有其祠而神弗
專厥名必其萃山川之秀秉正直之氣所謂簡在 帝心
冥符天道者豈他祠所可比又况都城隍所統而益衆哉
神弗自靈必得其地得所憑而後其靈益著京師天下之
本五方之人之所萃日禱祀者將不下千萬計神往往隨

事應之而弗與不然何以致歸者之衆而起 聖天子眷
注之隆若此哉今世之人咸知國之有法也然不能不冒
乎法者翫法也至于神雖愚夫愚婦見之敬之禮之惟恐
或後何者以神通乎幽明而能福禍之故也抑豈知 天
子之法神式相之法固未始妄加于善良其所加者必其
人之不善所福者必世之良民皆神有以使之而然嗚呼
使斯民達幽明之理知神與用法相表裏之道如此則必
皆化于善而尚何事于刑罰哉此 皇上命德討罪必質
諸鬼神而無疑而神之福善禍淫亦必簡在 帝心而毋
二也然則率天下之人無一淫之可禍而咸壽域之同躋
金陵志 八神樂觀所附城隍廟 十三卷 二十
者 皇上之心也亦神所以昭荅 皇上敬事之心也乃
系以詩詩曰 帝定寶鼎江之東奄有四海乘六龍戡定
禍亂躋時雍肇舉祀典嚴敬恭城隍都廟今古崇彰善癉
惡秉至公柰此湫隘闔閭中至誠感神神明通假乎鬱攸
與建功欽天之山氣鬱葱棟宇突兀摩蒼穹神此妥靈叶
帝衷帝衷所欽神罔恫民安田里狂狴空何以護助我
聖躬萬年之壽齊華嵩
中 祠山廣惠廟
在都城內欽天山北城地去神樂觀十里按神西漢以
來巳宅靈於廣德唐太保宋咸淳間屢有封號洪武二

十年建廟今地歲以二月八日遣應天府官致祭

殿堂山門正殿後殿東西廡廊共壹拾壹廟戶壹基

址參東至玄帝廟南至紅墻西至曹廟北至欽天山

遣祭祝文

維年月日 皇帝遣致祭于 祠山廣惠之神惟 神福

善禍淫禦災捍患威靈昭著歷代崇之朕王司百神之祭爰舉舊章用修時祀神其有靈來格來享

奉 勅撰祠山廣惠廟記 明國子祭酒宋訥

聖天子受命建邦立極仁育黎庶祇若明神百度時舉庶績用疑乃洪武二十一年夏爰命冬官考視祠制胥宇於

金陵系觀志 八神樂觀所附廣惠廟 十三卷 二十一

都城以欽天山巖在西隅神秀磅礴高明爽曄天設地藏

疑若有伺玄應既孚淵衷默契於是 命合京都在祭法

宜祀之廟凡十環建於茲山之陽以祀之示崇敬也始事

之日冬官董制經畫樹表列位取土木金石之材訓匠飭

工屬役課程明年已巳夏五月尚書 秦達奏功成奉

旨俾 訥撰碑文以進祠山其一也 訥承詔退而脩詞

曰神龍陽人姓張名渤發迹於吳興宅靈於廣德西漢以

來蓋已有之或謂即張湯之子安世而顏真卿所記則在

于新室建武之間以時考之不無抵牾至於錫封加號則

始於唐之天寶蓋於宋之咸淳阜滂疵癘禱之必應神之

靈昭昭也民懷信慕歲時走牲犧告虔祠下遠近雲合

祠者不能盡畜悉以責耕夫歲輸絹以奉祝香南塘以入

于官至宋景德間守臣崔憲請量給絹以理祠宇事聞真

宗講祠山既登祀典葺剝補敝宜在有司遂為恒制嗟夫

神之宣威流惠廟食廣德殆非一世而前古哲王所以統

幽明洽人神者固有在也伏惟 皇上德被覆載歛福錫

民懷柔之禮靡有弗至神之在兩間乘風雲憑陰陽蕩變

摩化出有入無何所不之惠施之博豈專於一方一邑而

不能咸被哉都邑有祠以宅厥靈以佑兆民俾年穀順成疵

癘不作陰功所至鴻化以熙不其盛歟 訥謹拜手稽首

金陵系觀志 八神樂觀所附廣惠廟 十三卷 二十一

而獻銘曰奕奕 皇畿四方之極地大物衆仁培養植群

生咸育百神率職峩峩靈山奠於中域是名欽天惟 帝

之錫扶輿所鍾神秀攸積載經載營作廟孔碩樞楹楹桶

埏埴甃甃材良工備民用弗亟其墉完完其庭殖殖風馬

雲車或降或陟流行變化其妙莫測有黍有稷享祀不忒

於昭明靈以贊丕績薦侑有辭勒之貞石欽此大惠其施

無斃 洪武二十二年月 日

中 五顯靈順廟

在都城內欽天山北城地去神樂觀十里神始著靈發

源至宋益顯累加封號 國朝立祠今地歲以四月八

日九月二十八日遣官致祭

殿堂山門參正殿參後殿參東西廡廊共壹拾捌廟戶壹基

址參南東至劉廟南至紅牆西至真武廟北至欽天山

遣祭祝文文同祠山廣惠廟

奉 勅撰五顯靈順廟記 明國子祭酒宋訥

妙萬物而宰元化者莫大乎神神之為神一陰陽五

氣化化生默運於亭毒之表故其功用之大克塞宇宙

流行四時澤加於生民惠施於家國有不可得而名言者

祠而祀之所以神其神而報其成也惟五顯靈順之神發

祥發源齊威並靈丕著一時土人為之立祠雨暘疾癘隨

禱而應遠近翕然罔不嚮慕考之傳記五神降精特顯於

唐稽其時世或謂在唐貞觀之初或謂在光啟之際雖無

定論然其害盈福謙彰信兆民者固昭昭乎可憑也逮至

於宋益顯厥靈累朝加封五神同被曰顯聰曰顯明曰顯

正曰顯直曰顯德以彰其德也總而稱之故謂之五顯

皇帝龍興江右萬靈丕順建邦啟土立太平之弘基爰稽

祀典祇奉明神若曰京畿天下之本神化之所宣也非崇

高亢爽無以宅靈暢威乃勅工官相地于欽天山之陽在

祭法宜食于都者咸得列祠于茲以致崇報之禮五顯蓋

居其一焉惟時戊辰十月徵工度材審方面勢夷阻為平

益卑為高厥基既固棟宇斯立堂陛門廡燦然具備丹堊

青碧煥映林麓市囂弗入神居孔嚴明年己巳工奏竣事

天衷允協詔臣訥文於右以彰厥靈顧惟淺陋無以對揚

明命謹拜手稽首龜勉而言曰禮樂刑政聖人所以為教

也風雨霜露天地所以為教也聖人之教修諸已達之天

下而本於日用之常故民無不從天地之教顯諸仁藏諸

用而妙於鬼神之間故民無不信欽若茲教罔不在民歐

祓災疫收召禎祥易沴為和以豐百穀以阜兆民而不顯

聖天子之鴻化罔不在神麗牲有碑用銘茲德以告來世

辭曰天覆地載二氣以凝五神環運大化斯成孰妙其機

金陵玄觀志 八神樂觀所附 五顯廟 十三卷 二十五

伊神之靈沕沕穆穆曷求其形歛此休嘉以惠我民明明

天子克敬克誠適修曠典作廟於京奕奕靈山有覺其楹

崇墉迴合遠宇穆清神其戾止肅肅在庭春秋承祀黍稷

伊馨以假以享惟民之禎神用時若都人以寧既庶方穀

菲祿是膺垂貺千古貞石有銘 洪武二十二年 月

小 馴象街五顯廟

在郭城聚寶門外南城馴象街離神樂觀五里聚寶門

半里

殿堂山門參華光殿參五顯正殿伍兩廊十王殿拾左

觀音殿 右三官殿 關王殿 碧霞殿 瘟司殿
護佑神堂 寶公殿 廟戶 基址伍畝
東至小南
街 北至李木清民房

重修五顯靈觀廟記 明翰林修撰朱之蕃

往歲丙子蕃以母病禱于廟中致應獲痊迄今二十有五
年嘉神之惠惟深近歸里中再覩正殿兩廡重新傍建殿
五間以祀羣神皆由司城李公黃捐俸倡始予岳翁王公
齋疏募成之相傳茲廟之興歷漢季以及我 聖祖定鼎
之初土民嚴供祀事謂有禱輒應以故不復議毀越景泰
二年春遣奉御劉僧百戶安吉致香遠祀其來既久其感

金陵志 八神樂觀新領五顯廟 十三卷 二十五

通上及 九重所稱能為民禦災捍患合于祀典垂諸久
長者此祠廟洵足以當之無惑乎民心之肅然起敬翕然
捐貲起工皇皇然三數年間增修葺飭之不啻治其室屋
惟恐後也父老確石徵文欲紀其事予未免為鄉人也乃
揖諸父老子弟而進之曰居鄉事神無二道也感孚神人
無兩心也孔子論仁曰使民如承大祭今父老子弟歲時
修祀事有不恪恭儼肅者乎及朋儕姻婭之與游鮮不狎
而欺之間有競競不越繩踰檢者且羣然迂目之矣此習
俗波靡攝心無方視神人真有以異用是敬此而忽彼者
多且深而敬心益以息始不恭明神自速罪譴者既豐潔

馨香神其吐之乎請今與父老子弟約有不欽欽奉 聖
祖諭俗之訓惟謹者吾鄉必共棄之以此質行實心格神
于平昔其于聰明正直而一之道必有合矣拜于宇下庶
無赧顏愧心于鑒臨之如在者此祀心即事神之道不待
事神于祠廟而隨其心身所在于神常對越者也即目蕃
以迂其何敢易焉諸父老以予言可導俗因手書勒之貞
石不以文也修建顛末堂殿廊廡間楹及諸善信姓名具
列于碑陰不俱論此特著祀事而重其所以善事神者云
爾 萬曆二十八年八月
小玄真觀 古蹟

金陵志 八神樂觀新領五顯廟 十三卷 二十七

在都城外中和橋東城地去神樂觀二里正陽門一里
末樂十八年為 勅封妙惠仙姑建名玄真堂正統八
年 賜觀額并道藏旋廢成化間月鶴道人及安守備
重建今殿宇如故而丹碧剝落不堪觀矣又考金陵新
志元真觀註內亦有玄真觀疑或地沒而名沿者附記
俟考

殿堂 山門 碑亭 門樓 真武殿 玉皇殿 三清
殿 三官殿 茅殿 真君殿 三教祠 東嶽
殿 梓潼殿 清樂廳 左右廂房 道院
玄真觀考 元金陵新志

元真觀在臺治南直街東其下註曰慶元志徐鉉唐故道門威儀真素先生王君碑云天佑丁卯避亂南渡至于壽春來止建康有玄真觀者陳宣帝為臧矜先生之所作也殿堂岑寂水木清華遊焉息焉今不詳其所宋末以舊額建于今址曰元真觀

玄真觀興造記

明南吏部尚書東吳錢溥

玄真觀在南京正陽門外附城西南隅南通中和橋市其下水接上坊關以入秦淮東對神樂觀西峙鳳凰臺泉甘土沃風氣攸聚而景獨勝焉永樂初有女真焦奉真結菴守道皈依者眾 太宗文皇帝方重玄元之教乃于十八年封妙惠仙姑立玄真堂崇奉玄天上帝正統八年 勅賜觀額并道經一箴護勅本觀而玄風益振凡四方萬里梯航而過南都者多駐行李致禮于觀下至十三年姑既仙化堂殿滋毀迹遂泯沒越二十年為成化二年月鶴道人謝元一有志興復歲遇水旱結壇祈禱累有奇驗僅構中殿一座餘則力未克完十七年守備安公夙契道心捐資興建三清等殿嚴設聖像觀西又建清樂亭凡觀所宜有房舍垣墉器用靡不周備巍乎煥然成一棲真集道之所矣

小黃鹿觀

在郭城外東城地去所領神樂觀十四里通濟門十五里係觀墳塋處所

殿堂高真大殿壹楹輪藏殿壹座瘟司殿壹道院壹房

小天王廟

在都城外南城善世橋西南去所領神樂觀八里聚寶

門二里臨水背山地亦近幽相傳古廟正德十年有臨

安大長公主李府重修

殿堂天王神祠陸楹道院壹房

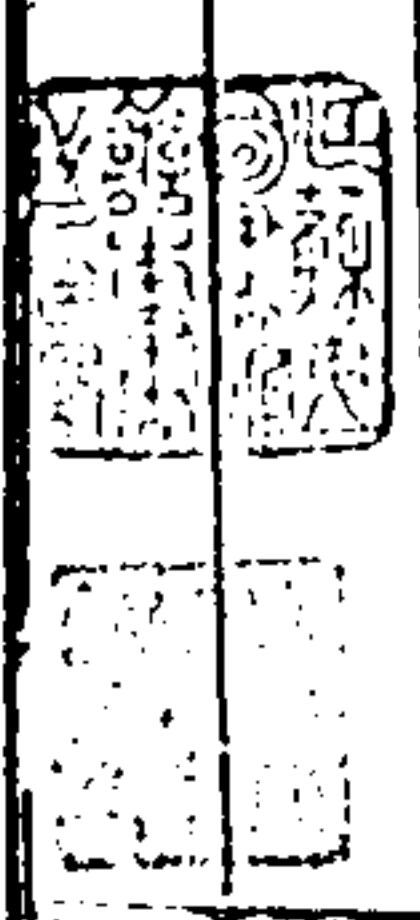
小玄帝祠

在都城外南城馴象街去所領神樂觀七里聚寶門一

里嘉靖三十三年里人范文會重修

殿堂神堂壹楹道院壹房

金陵玄觀志十三卷終

二氏志乘道少於釋館藏金陵玄觀志十三卷未詳著者明史藝文志未著錄清四庫存目亦未載按其體例以大觀統中小觀與葛寅亮金陵梵刹志同圖繪精詳藝文諸體兼及租課條例訴訟文牒疑亦出葛氏手畢梵刹志自館藏本外他館寺坊肆尚閒有之近金山寺僧惟光景印本已為學者所珍矧此志著錄及藏者絕題尤宜亟為流布矣金陵自葛稚川陶通明以來道統赫奕蓋根卽於三玄而駸斬乎儒墨與天師道之妖異攸殊元嘉四學儒玄並重黃聃正宗瑞在于是唐宋而降張寇之緒盛而葛陶之風微江左玄宗遂為江右所掩茅山一脈亦龍虎之支流耳明代沿元宣政院之制立僧道錄司統攝二氏徒以飾帝室皇居之儀式拓別士窮民之生計于六朝玄學未之能振起也然規制秩然文物燦著總明遺風仙茅舊宇足使人緣史志知政教之相維焉陶風書樓咫尺靈應觀真誥所云小有洞天者潭雲林雨時接硯席然羽流閑寂琳宇積廢衡之新都景教邃宇崇樓相望殆不可計其道里檢校斯志曷勝今昔之感丁丑夏四月鎮江柳詒徵

鄧尉山聖恩禪寺志序

於華藏世界中紀九州四海賦
三都兩京過量人猶軒渠以爲
是算稊米太倉數一毛全馬也
矧夫郡一邑邑一山山一寺如

鄧尉聖恩寺志

熊序

一

聖恩之在鄧尉顧欲取其人物
語言盛衰廣狹更僕而指數之
以成一袞壽之棗梨是不可以
已乎有說焉是寺故善知識龍
象蹴蹋之區也腳尖所踢拄杖

所挑時有無量諸佛菩薩於一

毫端放光明動地唐宋以前雖

未大著數百年來塵垢粃糠豈

止一二人堯舜哉以言乎至小

莫頂踵若進而之芥子之藕絲

眇乎眇矣然而納萬卷書於頂

踵納須彌於芥子納八萬四千

修羅於藕絲孔中一一坦舒無

壞無雜則其間高廣奧折雖使

離婁運睛普眼播舌隸算頡書

鄧尉聖恩寺志

熊序

一

如此百千萬營營窮劫亦不能

盡志之於山於寺祇不足是患

患有餘乎哉安期周君以剖師

命任此役蹉跎未及就余故受

三峰老人付囑願觀厥成敦趣

鄧尉聖恩寺志

熊序

三

之乃竟業會 國難相尋彼此

無暇晷略加裁定卽授梓人如

譜奕然此王積薪所受嘗執耳

後有作者於是十九道中一道

或一道中一着監百千妙義使

觀者讀者窮未來莫能彈究庶

幾泯泯乎大觀矣

大明崇禎甲申歲仲秋日楚人熊

開元敬識

鄧尉聖恩寺志

熊序

四

鄧尉聖恩寺志敘

聖恩堂頭剖石和尚初繼師席方振宗風宜其不以文字爲意顧卽購得山志舊本并條示法源及中興事實持以授余俾作寺志余承命以來略已草創顧以懶性而兼

雜學遂至緩於討論修飾之事因循直逾六載和尚旣屢書相促嘉魚熊先生復寄遠信欲急觀厥成乃復尋繹舊聞搜採別書稿凡再易釐爲十八卷稍具權輿以待能文者之潤色蓋茲山於花事爲香

國季廸輩所不能盡詠於佛教爲禪窟子威輩所樂與首載以視虎丘之有隆祖洞庭之有顯懷父子皆用名山之傑出者以高豎法幢又不與他叢林比惟以晦於前代顯於

國初故不獲入唐宋人紀述要以鼻觀心宗咸據絕勝則亦何嫌於後出若夫爲袁爲玄之有別爲尉爲蔚之各殊與夫玄墓鄧尉之爲離爲合開闢來已具奧曠之觀傳聞間奚爭同異之數撫卷而如按圖

與寓目者之能會意耳况禪學中
興祖庭再闢曹溪南嶽近在湖山
或亦能令觀者一新眼界且至并
忘作者之孤陋寡聞矣舊志重在
山故止標名勝今志重在寺故悉
備故實斯則和尚見委之微指余

鄧尉聖惠寺志

周錄

三

所緣以屬筆者也

崇禎壬午仲冬既望周山樵者周

永年書

鄧尉山舊志序

陸榮

鄧尉吳之名山也前此未有志沈君潤卿始為之
讀者謂其詳瞻得體非苟作也余少時嘗一游茲
山今二十年矣間者再至雖巖壑之勝不殊而梵
宇荒落頓異疇昔其間幽棲邃構往往為勢家所
據而長松古梅剪伐殆盡問之山僧云苦更賦繁
重鬻以償逋負矣余聞而憮然比得君志讀之則
往時秀傑深迥之觀猶歷歷在目為太息不能已

鄧尉聖惠寺志

陸敘

一

抑盛衰相等固物理之嘗未足深論余獨慨夫橫
政亟行而人力之日單竭也雖浮屠氏自謂修出
世法者猶不能一日安其居以保其所有矧夫齊
民者耶君子即是編以考其廢興之故可以占時
政焉不徒觀游之細而已而君所謂區區纂輯意
亦有在於斯乎故書其後以俟夫觀民風者錄焉
嘉靖丙申端陽日長洲陸榮浚明父書於貞山草
堂

舊志總敘

沈潤卿

吳號澤國而其西境多山自秦餘杭以南迤邐至於太湖其間標名紀奇者亦衆矣厥有鄧尉山寔臨湖上龍翔鳳翥特立雲表奇麗卓詭稱東南之秀焉信人寰之異區霞外之絕境矣山舊名大尖東漢鄧尉隱於山中始有是名後晉青州刺史郁泰玄葬此故又名玄墓云前世猶未大顯洎勝國之末萬峰蔚禪師卓錫其地始創精藍亦名萬峰

鄧尉聖恩寺志

沈序

二

厥後緇流相承益勤締構遂成鉅刹其中有清泉碧石修竹茂林堂宇皆靜密幽雅談者稱爲吳中諸山之冠特未有志之者予雖家郡城而先墓所在歲必一再至必徘徊依戀不能舍而去也因爲考其事而列焉

鄧尉聖恩寺志凡例

一山占地勝寺占山勝非繪圖幅不能總攬形勢故鐫圖置之卷首

一舊志有本志今因之但欲刊定山名不嫌旁考故特遍加叅詳爲卷之一

一舊志有泉石今亦因之此今昔無改也爲卷之二

一舊志有梵宇有山居今總爲梵宇而以山寺

鄧尉聖恩寺志

凡例

三

山菴山居並列以其皆屬淨地也爲卷之三

一舊志有名釋今欲推重燈傳故分禪祖爲卷之四名釋爲卷之五

一舊志止於集詩集文故以 賜詩 敕諭冠兩者之首今詩文哀聚旣多臚分各異故特

尊 聖製不與他作同卷爲卷之六

一昔併菴爲寺寺以初創今改書院爲禪院寺以中興又寺額 賜出 天朝稽諸案牘皆

有考據故以奏疏公移為卷之七

一有寺則有記記所以永寺也故以寺記為卷之八

一有禪祖則有語錄錄所以行禪也故以語錄為卷之九

一有錄則有序序所以弁錄也故以錄序為卷之十

一寺之興與寺之復僧之聚無不取資檀施故

鄧尉聖恩寺志

凡例

二

以募疏為卷之十一

一禪語所繇成錄本於勸請說法故以請疏為卷之十二

一舊志有祠墓介于泉石梵宇之間今志歸重禪寺故以塔廟為卷之十三而祠墓附載不

盡則有郡邑兩志在也

一有塔則有銘銘所以表塔也故以塔銘為卷之十四

一鐘為寺鎮法華鐘更為法寶其因緣功德甚

大非他器可比故特列鐘部為卷之十五

一名山名刹時有名人來游而不盡作記記所

以表山刹也故以遊記為卷之十六

一名人之作記少詩多詩所繇作亦多種總不

離山刹故以題詠為卷之十七

一名文有為此山作而非前諸條所得類收者

當別載以附見故以雜文為卷之十八其詩

鄧尉聖恩寺志

凡例

三

文之外偶拾片語亦資多識故以雜記終焉

一凡書例有目錄在前今既已條次其說遂不更復出

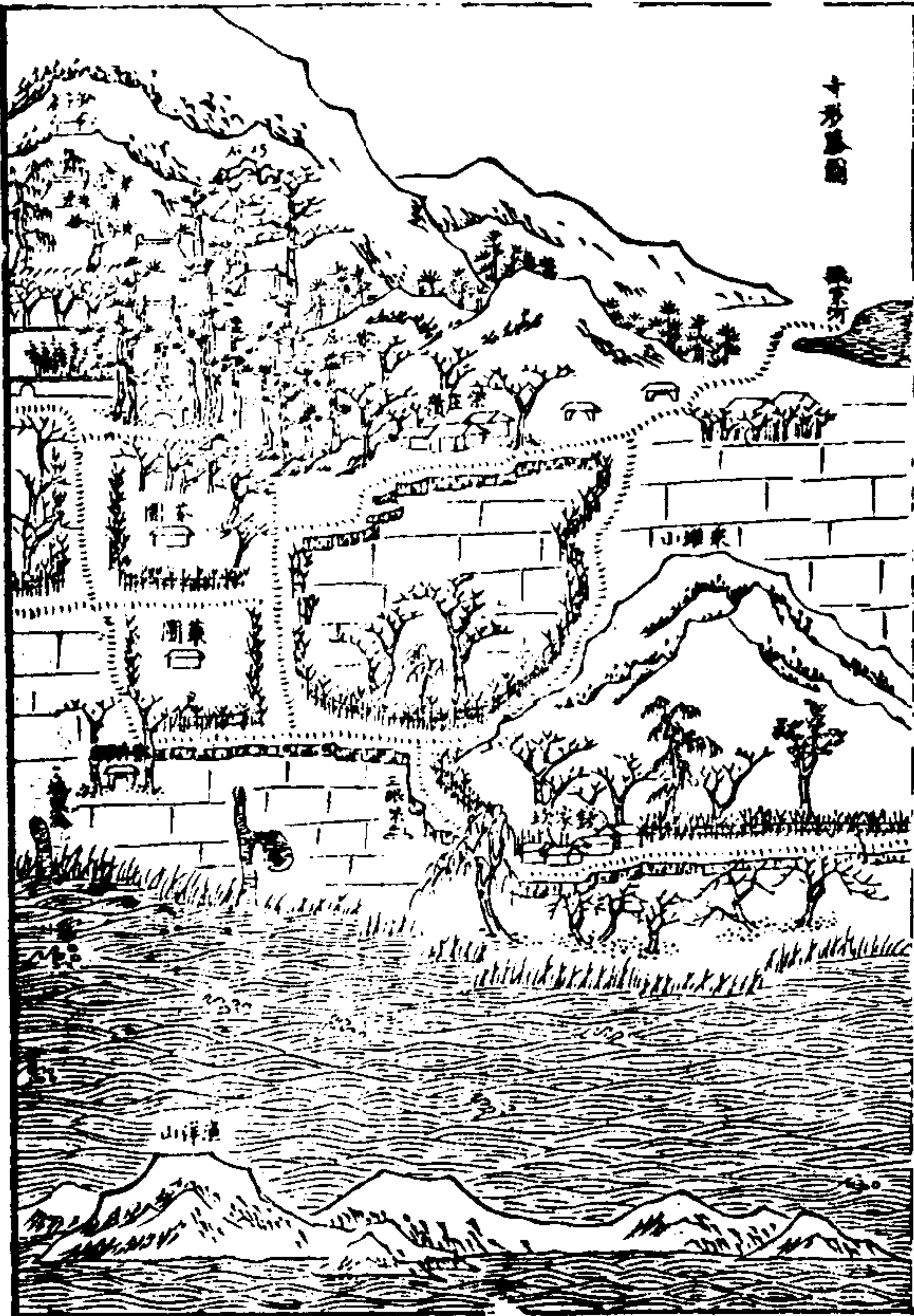
鄧尉聖恩寺志

圖 凡三各系說

鄧尉山寺形勝圖

鄧尉登山入寺津路圖

聖恩禪寺殿堂樓閣全圖

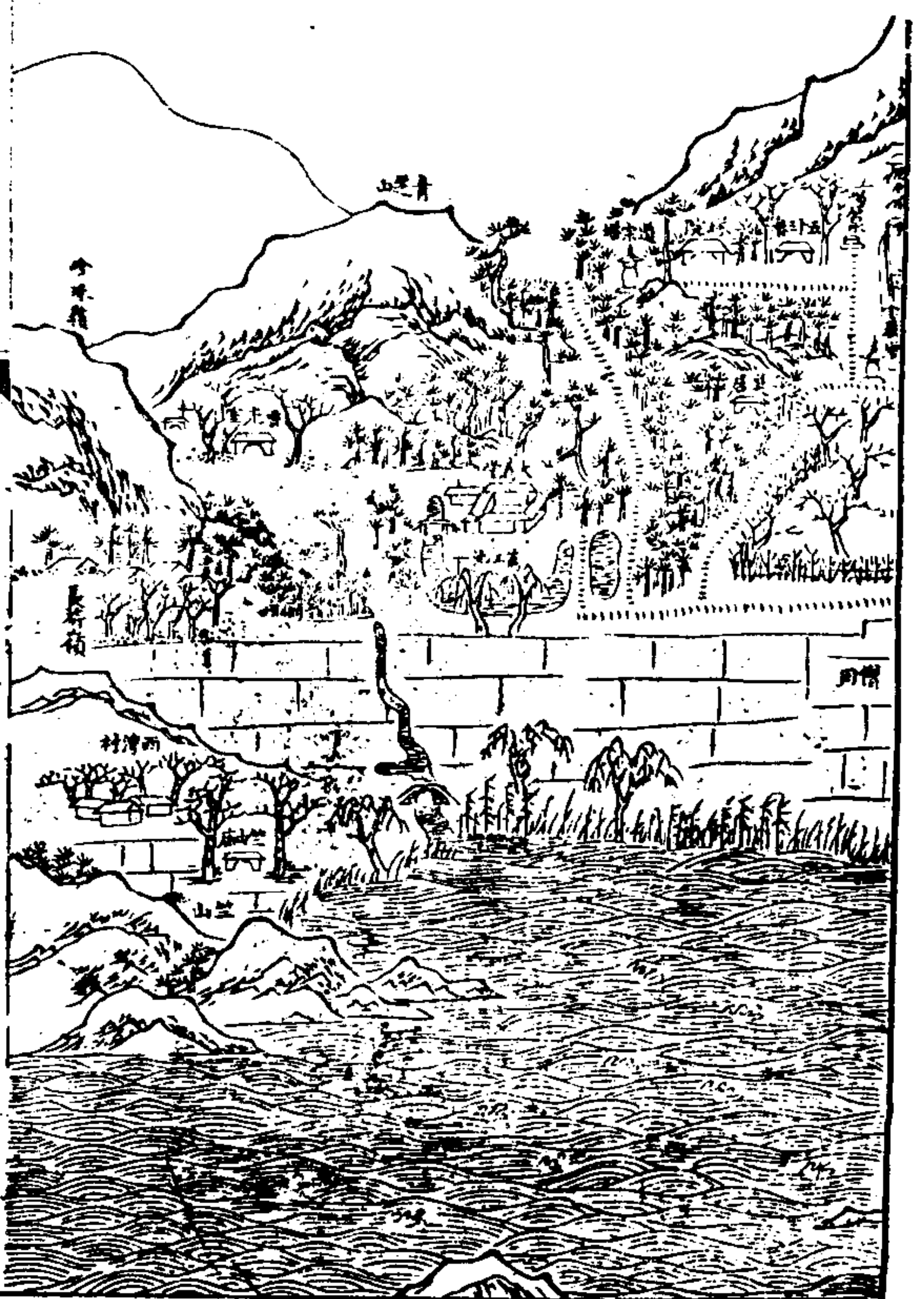

鄧尉聖恩寺志

圖

十步圖

鄧尉聖恩寺志 圖

鄧尉聖恩寺志

圖

鄧尉山寺形勝圖說

鄧尉東自穹窿諸山來結脉最長南北西三面遠湖而聖恩寺坐坎向離居明堂正位具區三萬六千頃當襟攝受漁洋山為正案莫釐縹緲則遠炤矣七十二峰浮黛出沒亦足點綴勝槩左抱米堆逶迤東南度呂浦石梁仍轉漁洋又為正拱穹窿鳳凰諸嶽聳列外護右抱青芝長旂綿亘西南竺山迴顧湖中而外護則珍珠潭西磧諸高峰也此三龍三鳳人天朝拱之區非大覺金僊不能享非

國師禪祖不能居萬峰開闢於密中興大法聿隆
天行數值邇遐觀法幢而稽首緇素叩祖塔以合
尖欣剖公締構之完正

新皇登極之會山靈尚希

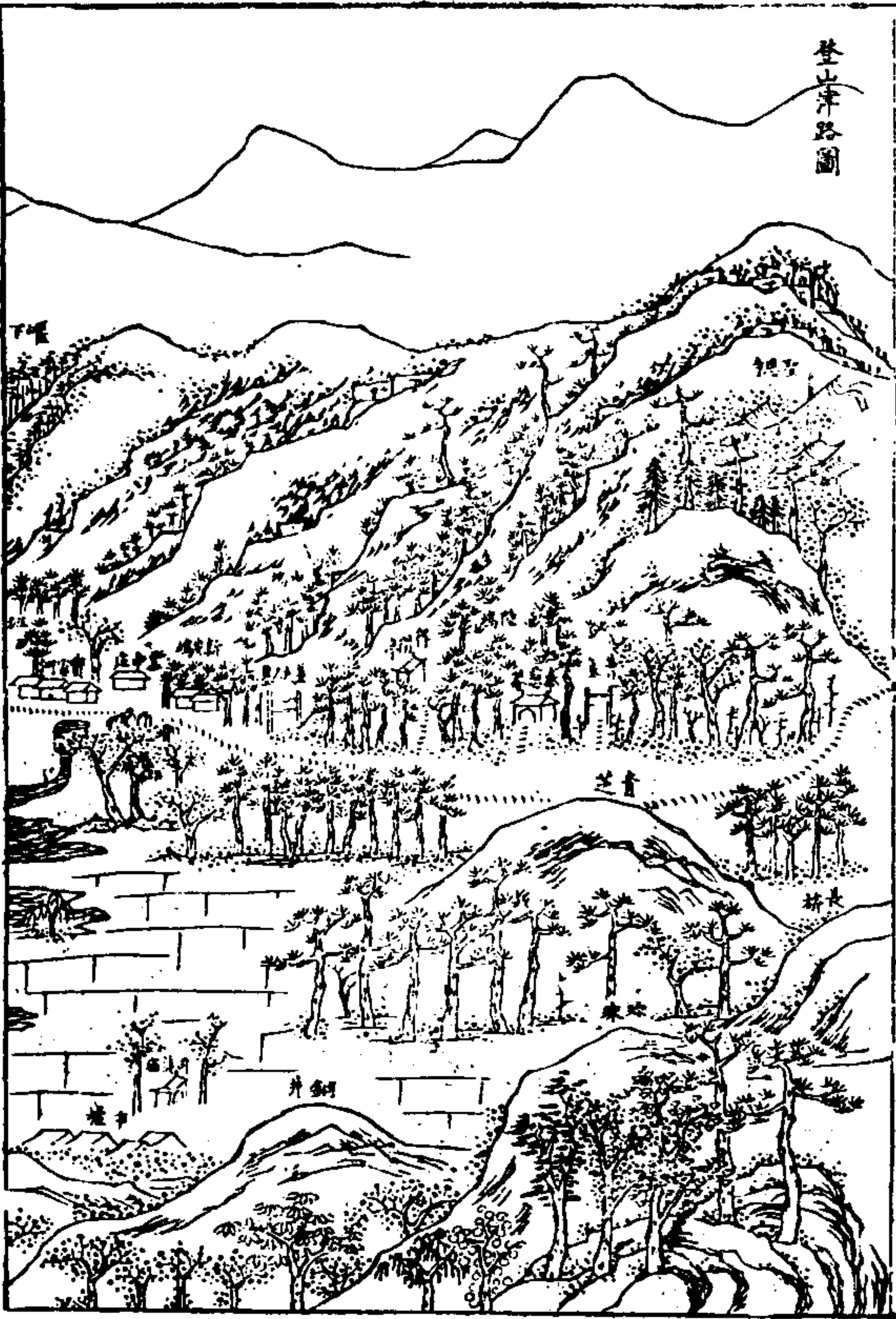
詔旨紺宇再勒穹碑則聖恩福利寧止誇揚震旦哉

○舟航東繇胥口過呂浦橋則山南錢家勘施家
浜躡屩而登或從東北浮履橋轉南則姚家河涉
柴莊嶺循徑入寺亦為坦道

王煥如識

鄧尉聖恩寺志

圖

登山津路圖

鄧尉聖恩寺志

圖

鄧尉登山入寺津路圖說

此鄧尉之西面也寺故南向前圖已攬勝矣茲曷
為又圖蓋山之勢自光福而起人烟輳合舟輿登
涉徑深路修而寺乃幽邃山川映帶古刹依巒與
震澤之層波相蕩漾尤有情致矧光福枕山之陰
為寺後坎虎山長虹肖龍卧而講寺浮圖則又聖
恩翔鳳之尾也其偃仰上下益合形家之說故萬
峰手構獨推佛土之尊代有禪師繼隆燈燄其意
義不可弗顯噫嘻東西二崦匯玄武之廣瀕包費

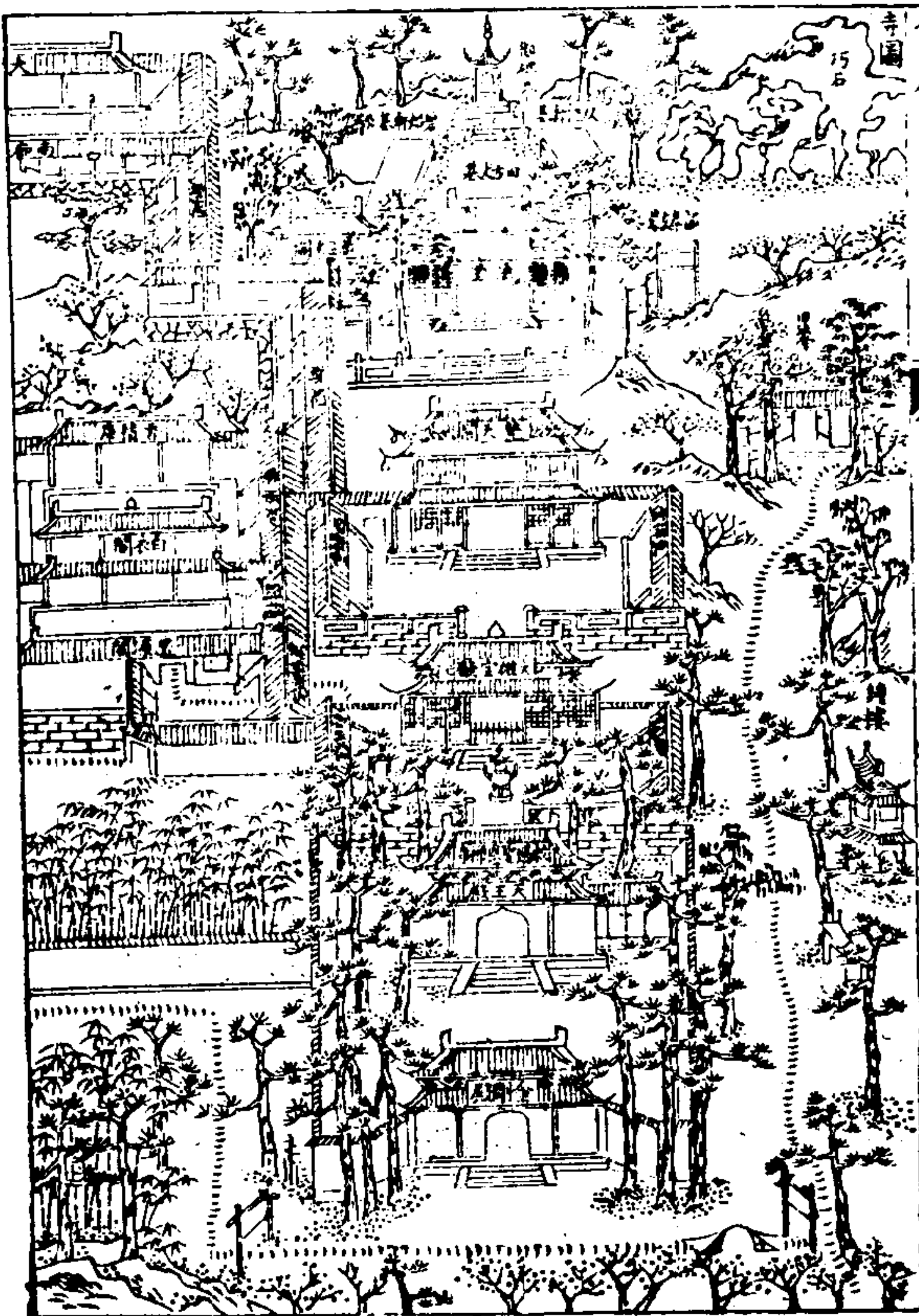
兩河便青舸之繫纜自奉慈以攀石址綠崖躡蹬
 可循轉銅井以達市墟到處桑麻無間得閒亭畔
 高人寄碩隱之踪司徒廟前全里護棲神之柏種
 種皆助精藍之景人人求添點綴之工鉅姓夜臺
 聆鐘聲而返魄漁翁布艇聞魚唄以收帆普利羣
 生望峰頭指見明月皈心諸佛度嘔下徑躋禪關
 展閱斯圖不僅謂春花秋月夏蔭冬新誇東南之
 絕勝已也

王煥如識

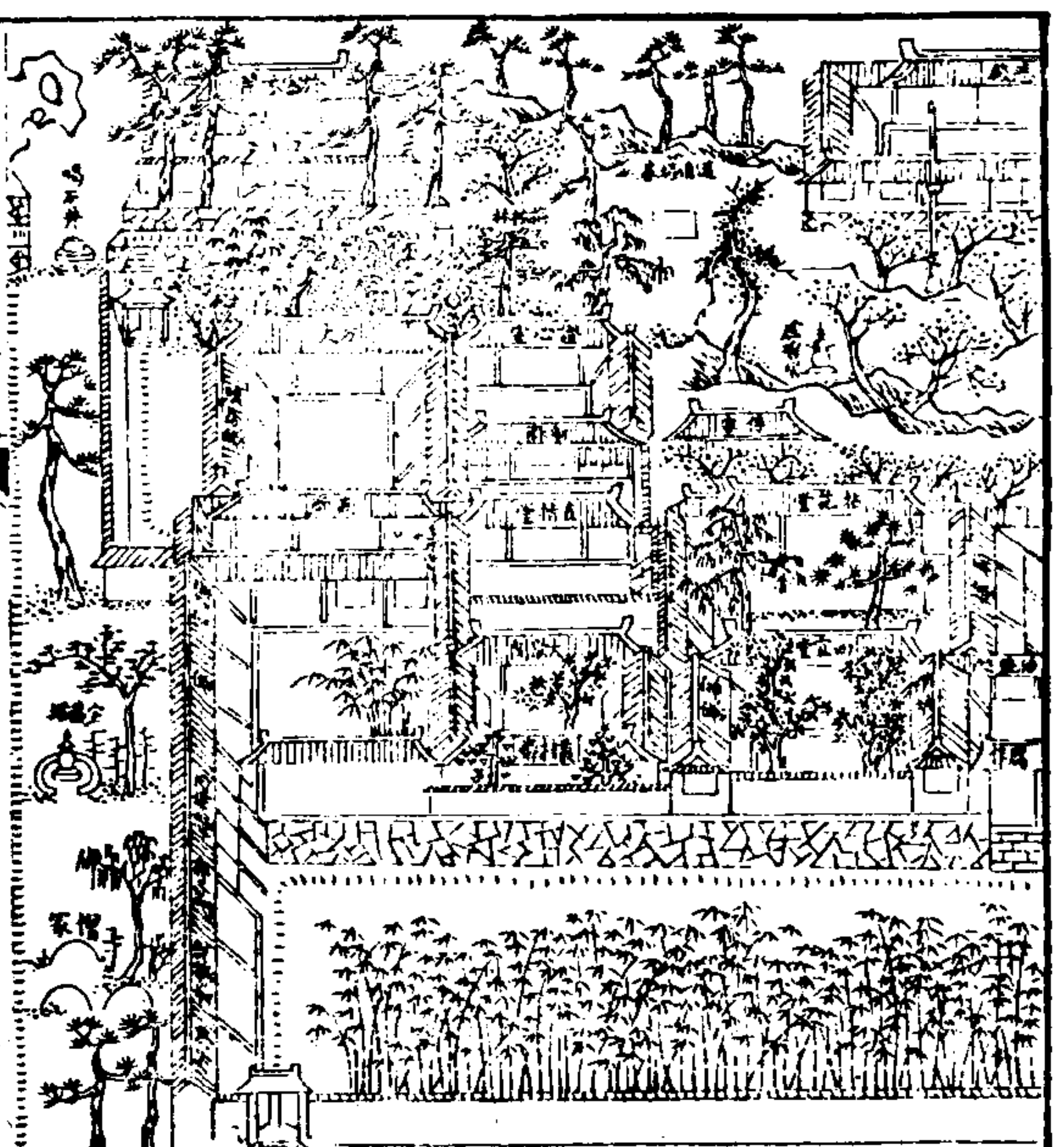
鄧尉聖恩寺志

圖

五

鄧尉聖恩寺志 圖

鄧尉聖恩寺志

圖

六

聖恩禪寺殿堂樓閣全圖說

聖恩寺殿堂樓閣位置皆勗自萬峰禪祖而繼為
 增拓則虛碧諸師先後手蹟在焉茲協陰陽之宜
 體天人之道動

當宁傾慕啓四衆瞻依凡山之陽皆萬峰淨土厥後法
 裔陵夷析房為十四值困役累糧逋或轉屬巨室
 為山房別業擊魚誦唄之所多為酣歌豔舞之場
 幸神鬼訶譏擅那遮護漢師重振法席剖公嗣響
 宗門美道之彌高皈心者益盛僧居悉併嘗佳棄

家不習論事竊知汝山川
 地理遠近與險管作東南
 水利江南標治諸國進
 當字英邑方與湖山獨入
 新志道有利民生義不致
 辭茲原 剖大陣數面聲
 尉山寺圖尤紹隆 佛法
 實切厥休若示筆法殊
 則非宏野如也宗禪甲中
 李夏長則徐或謹識

壤新復伽藍施米施錢襁屬而集運材運甃航載
而來朽腐易以堅新欵和支以正直金容玉相現
慈藹於

世尊複道重檐侈嵯峨於氣象

宸翰為山門永鎮凜森立之屬鼠單詞為頑漢指迷驚
壁懸之塵棒百遍大悲神呪晝吼鼉音千聲極樂
彌陀夜聽版寂按堪輿更舊制與東西南北之諸
寮循故蹟顯芳模窮南北東西之四址剔仆碑于
草覆培祖塋于榛栖擔水負薪種種助道之力開

鄧尉聖恩寺志

圖

七

荒鑿沼事事服民之勤拾級甫登但見翠筠蔽日
馮欄四顧轉仰喬木參天豈徒地靈昔年何以幾
廢全縣人傑今日所以中興謬託東吳識小之道
敢揚

西聖刹塵之化

崇禎十七年甲申七月朔婁江王煥如謹識

鄧尉聖恩寺志卷之一

嘉魚熊開元玄年裁定

吳江周永安期編輯

婁江王煥如仲至參訂

本志

山距吳城七十里鄉曰長山逶迤十里周圍三十里有
奇其高五百餘丈中巒隆起東抵遮山遠列穹窿西抵
銅坑諸山北抵虎山左右岡隴勢若環抱其巖岫聯屬
昂伏千態石色皆嶺潤其間窳閣層樓各據幽勝太湖

鄧尉聖恩寺志

卷一本志

七

縈帶其前法華山浮於波面烟雲明滅頃刻變幻日落
則頽玉萬頃月明則素練千尺飛帆往來鳧鷖起落凭
高遠眺心目開朗若夫曉氣凝合霧靄橫斜重巒飛動
樓臺隱約時有天風引吹白雲彌岩塞谷擁護松檜若
琪花翠黛掩映白雪別具一種妙象山雨欲來暝雲合
沓泉飛樹杪溜滴檐端既而郊原流潤山澤含輝新水
平塢可坐而濯陰晴風莫間倏忽異狀此則山之大觀
也乃至曲徑深蹊艸樹茂密幽庭古砌花竹秀雅觸處
成景未易殫述郡人固好游大抵先其近者而此以遐

邃故罕及焉然名流逸士探奇選勝者亦累累無虛日云

大明一統志

玄墓山在府城西南七十里一名鄧尉山山峰四立林

木葱蒨前一石竝立太湖中若畫屏然山上有萬峰

寺樓閣聲蜚湖光掩映亦吳中佳處其山之陰名至

理山山勢蜿蜒前瞰太湖對峙陽山光福諸山左右

夾拱山雖北向隆冬入山其氣盎然

盧熊蘇州府志 吳縣山

鄧尉聖恩寺志 卷一 一本志

鄧尉山在縣西七十四里

玄墓山在縣西南七十里即晉青州刺史郁泰玄墓

王鑿姑蘇志

鄧尉山在光福里俗名光福山在錦峰西南與玄墓銅

坑諸山聯屬按聖恩卷開山記作鄧尉山卷在玄墓山之南岡記作玄墓村蓋舊志以袁為

玄蔚為尉而各村以山耳後得宋進士榮和甫墓志與舊志相合其東有虎山鳳鳴

岡至理山北有龜峰光福寺在焉其相連諸山有安

山聚塢山朝士塢蟠螭山西磧山在游湖南彈山即小雞

山在湖濱土阜也竺澤叢書小雞出晉門西行四里過光福市西五里土多石寡

無大竺山一作觀山茶山即總表吾家山茆岡山石

玄墓山相傳郁泰玄葬此故名在鄧尉西南一名萬峰

山之半南面太湖遠見法華山如屏浮於波面東

有米囤山與石碑至理諸山相連直抵呂山其西則

孫家蟲頭諸山迤邐入於湖心其南為周山

聖恩菴在鄧尉山之南岡元至正間僧蔚萬峰自杭來止於此初蔚辭其師千岩請所往答曰汝

名所止也至鄧尉結菴居之其徒大集遂創精菴為時名利洪武中僧普壽普隱永樂中僧智塔先後重建內有碧沼軒

鄧尉聖恩寺志 卷一 一本志

楊循吉吳邑志

光福山盧志云在縣西南七十里姑蘇志云鄧尉山俗

名光福山與玄墓銅坑諸山聯屬也

餘山十

安山在西虎山北二里銅井山 蜀山 聚塢山

小雞山 長山 新豐山 錦峰山 西磧山

玄墓山盧志云在縣西南七十里舊云晉青州刺史郁

泰玄葬此故名姑蘇志云玄墓山南面太湖今按此

山有土有石宜松竹楊梅柑橘而梅特盛高大之山

也 寺 萬壽聖恩禪寺 元釋時蔚建

餘山十四

柵山東 石帆山 呂山 竺山西 法華山

觀山 吾家山 茶山 茆山 褚山

刑山 雅宜山 周山 漁洋山並在南

王煥如吳縣志

鄧尉山在光福里錦峰山西南去城七十里漢有鄧尉者隱此故名或作蔚非也北有龜山光福塔在焉前為鉢孟山山之西北為虎山中通一溪跨以虹梁曰

鄧尉聖恩寺志

卷一本志

四

虎山橋橋之西南有上庵袁中郎宏道記云兩峽一溪青巒四匝山前長隄一帶幾與湖埒隄上桃柳相間每三月時紅綠燦爛如萬丈錦其東麓三里有七寶泉鄧尉西行歷烏山觀山朝士塢外窰裏窰熨斗柄西磧山彈山過長旂嶺竺山至玄墓出入湖山間山人以圃為業尤多樹梅花時一望如雪行數十里香風不絕此吳中絕景也所歷諸山大抵各有致惟西磧最高大少景然在湖濱潭西聚塢差勝潭西一隅色如鐵名鐵山

鄧尉聖恩寺志

卷一本志

五

玄墓山在鄧尉西南六里相連不斷本一山也後晉青州刺史郁泰玄葬此故名 國初萬峰和尚居之又名萬峰袁學憲袁遊記云吳之山惟玄墓最僻亦最奇面湖而險隩丹崖翠閣望之如屏背鄧尉而來法華障其前銅井青芝迤邐其右游龍界其左尤奇在絕頂一登則洞庭諸山悉陷伏於湖而湖波遂混茫蕩為一色山之麓有奇石在盧橘樹下勢欲飛動山有聖恩寺即萬峰道場舊法堂在佛殿東北其前銀杏數株皆數百年物歸太僕有光詩曰欲尋老子當年處五杏參天寶殿東正指此也其後則奇石在焉俗謂之真假山石類太湖天然嵌空以此知湖石玲瓏者不盡出水力也但此石頑大非湖石比殿右為郡士徐列山房今為漢和尚靜室庭中古桂數株本當時屏障今皆七八圍矣螺結甚奇山前面湖法華山浮於波面東有錢家坎米堆山鎮封公天敘闢有五雲洞其山與柴莊嶺石牌諸山相連直抵呂山西則孫家嶺蟲頭諸山漸入於湖南為周山 天壽聖恩禪寺在鄧尉山之右唐天寶間建天壽禪

寺宋寶祐間又建聖恩禪菴元季寺燬菴存萬峰禪師時蔚開山說法 本朝洪武九年闢建觀音閣徒

普壽構法堂又徒普隱等建大殿齋厨三塔院又徒普持鑄巨鐘建層樓永樂七年智璿重修大殿建藏

經閣天王殿方丈山門寮庫碧炤軒正統八年僧道立奏請 賜今額嘉靖間鐘為分宜移去萬曆間僧

素一修寺如曉募銅鑄鐘如舊雲棲僧智在謀建鐘樓郡士徐列捨山房復虛碧塔院崇禎元年吳江知

縣熊開元延三峰法藏主席建大法堂僧炤覺又修

萬峰塔院建文殊堂崇禎三年金粟圓悟又移堂院左今兩院並峙六年法藏修大殿佛閣建方丈并規

畫重建天王殿山門屬徒弘壁成之壁又建大悲堂及造毘盧像造大藏經供佛閣

順治十年經閣成復遷大藏供于閣上陸應陽廣輿記

玄墓山 府城西吳之山惟玄墓最僻亦最奇面湖而險丹崖翠閣望之如畫相傳郁泰玄葬此故名一名萬峰山

按玄墓鄧尉郡邑志皆分為兩山而山志則合為一

山今俗亦通稱玄墓間呼鄧尉要不能不以一山兩名如一統志所載為準矣

山之左岡曰米堆山突然高聳如米瀉之狀其南為呂山舊有胡堅嘗墓廬因名胡菴山後以呂姓蕃衍遂

易今稱米堆後有柴莊嶺石牌山山後為東西山姚二場姚蓋亦山中著姓也又有場名章墳其北有學士場及南

北山場二場志里村光福里有虎山相傳吳王闔閭養虎於此下有

鄧尉聖恩寺志 卷一 一本志 七

庵中界石梁名虎山橋因稱東西三庵又名上中下三庵四周皆山圍合映帶最為奇勝人謂吳中山本佳

處無踰此者山西嶺曰竺山環繞抵於湖其後為長旂嶺聚塢北折

為山之西麓有幘山市墟巖後雀梅蓬存址西橋市堰諸村

山南居民數家為袁墓村其西為陸家塢又有村名西灣竺山渚云

鄧尉聖恩寺志卷之一 終

鄧尉聖恩寺志卷之二

泉石

七寶泉在山東麓僧於岩下鑿池貯之結亭於前泉從其下流出伐竹爲篔引之味殊甘冽其南有玉泉一泓清澈可鑑僧結廬其上山西麓有壽岩泉與七寶泉相背疑本一脉也

八德泉舊名沸珠在寺之西南近河平田內因水沸如珠故名後人砌甃方池覆以大石年遠仍廢迨崇禎戊寅大旱徧山水少惟此泉盈滿遠近人民競汲不竭日

鄧尉聖恩寺志

卷二 泉石

供寺泉三百餘其味冲澹甘潔煮麥有異色鄉人縲絲俱用此水爲佳品

法乳泉在西山祇林後萬曆初忽從石罅流出土人鑿池深二尺許嘗盈不涸味甘清冽

井有四一在喝石下名中井大旱不涸近者接竹引之

一在齋廚外一臨山半即巧山下一在僧室簷下

又井四一在山門西南茶園前一在上陽村大路南一

在聖恩下院齋廚前一在香光室左皆甘潔

山南鄧太尉廟東有一井名曰龍眼俗呼三角竺山廟

有井亦名龍眼其味俱與嘗水異

萬工池在聖恩下院東南大路傍放生池在純白窩前鉅石在天開圖畫僧室後天順間忽於土中露見稜鏘扣之琤琤遂加剔濯巉巖洞越巧若天成舊刻獅子岫棲禪洞螺髻峰滌硯泉凌空橋削壁岩流雲澗海湧門八題於上今廢山之絕磴東上又有巧石俗呼真假山青碧奇絕前有望湖亭今廢西下有喝石相傳萬峰師穿井有巨石上墜師呵止之遂名

鄧尉聖恩寺志

卷二 泉石

二

鄧尉聖恩寺志卷之二 終

鄧尉聖恩寺志卷之三

梵宇

山寺

山寺舊名聖恩菴宋寶祐間建天順間 賜額為聖恩
 禪寺初萬峰蔚禪師既創菴居復得葉和甫所葬碑
 石欣然若有宿契遂盛作佛宇其後有普壽智璿道
 清道宗以下相繼修建樓閣傑聳與林谷相輝映遂
 為西山叢林甲乙焉中有大雄殿上設釋迦彌陀藥
 師像繞以十八羅漢其天神二十則侍立焉左為鐘
 樓殿之前為天王殿立 高皇帝賜無念 御製詩
 碑刻又前為金剛殿其東立小山門以便出入殿之
 後有毘盧寶閣中設毘盧遮那像環列十二圓覺楮
 棟列無名佛萬計又名萬佛閣下奉觀音大士像傍
 度經律論三藏書五千軸閣後為禪堂中設橋陳如
 像旁設廣榻則修其學者列焉其左有大悲殿後為
 法堂堂左屋以奉釋初祖達磨及中峰萬峰二師亦
 有祖師堂右屋為伽藍神趙松雪書扁其東為齋堂
 扁曰香積庖庫庖漏二十餘楹寺既有名額人慕萬

峰道行又稱萬峰寺云

以上係舊志文以下據見在記

大雄寶殿宋寶祐年間創始至明洪武二十年丁卯四
 月開山始祖時蔚鼎建正統元年丙辰閏六月住持
 智璿重修崇禎八年乙亥七月住持法藏又重修於
 大清順治十四年丁酉七月十一日住持弘璧同耆
 舊戒萃監寺濟如照聞等重新鼎建

毘盧閣亦名梵天閣在大殿後正統十年乙丑六月住
 持道清鼎建崇禎七年甲戌十一月住持法藏重修

上層順治十三年冬住持弘璧又修下層
 大法堂在佛閣後永樂十四年丙申十二月住持智璿

鼎建廢久基存於順治五年戊子正月初六日住持
 弘璧同濟据濟如等重建

舊方丈在法堂後地益高山之最深處也其後有美石
 嵌空玲瓏森狀離立前臨虛壑瞰太湖諸峰於欄檻
 外洪武九年丙辰開山萬峰蔚祖創建太常卿程南
 雲扁曰天開圖畫隆慶間杖朝頑健吳涵復扁東為
 雙梧軒少師姚廣孝題西有碧照軒主事陳亢宗書

後有室曰萬峰深處卽蔚祖寢堂並廢基存今樹

景 英二廟 御碑永鎮於上 恢復事蹟別見

東關在佛閣左順治十五年戊戌冬建

伽藍堂在大殿左

祖師堂在大殿右順治戊戌三月重建

天王殿在大殿前景泰七年丙子五月住持道清鼎建

崇禎八年乙亥十二月二十六日住持法藏同門人

弘璧監寺濟教等重建洞庭優婆夷法名濟後捐貲

協建中奉彌勒像傍列四天王彌勒像後立

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

三

高皇帝 賜無念 御製詩碑南向懸

敕賜聖恩禪寺扁 昔大明天順三年歲次己卯五月吉日題

金剛殿在天王殿前正統十一年丙寅三月住持道清

鼎建 今廢

三門在天王殿前順治五年戊子正月初六日建卽金

剛殿基

香花橋在金剛殿左正統十四年己巳七月石城萬壽

寺住持宗學捐貲獨力建本寺釋道清題 石刻在橋南下

鐘樓在大殿東南洪武二十一年戊辰寶藏持禪師建

崇禎七年甲戌四月初九日住持法藏同堂主性貢

重建上懸法華鉅鐘下設舍那佛像 事蹟別見

大悲殿在佛閣西北隅卽棲雲山居故址崇禎十年丁

丑八月初七日住持弘璧鼎建海虞譚于輝爲求嗣

捐貲協建

南廊在大悲殿前長廊在大悲殿左一指軒在長廊中

間俱崇禎己卯年建

拈花堂在南詢堂前卽虛碧璿禪師退居故址崇禎二

年己巳六月十六日住持法藏同監寺濟萃堂主性

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

四

貢等鼎建 事蹟記云璿禪師以僧臘之高謝事退隱同袍寶藏持禪師典其事又師增銘云替

策退居增院二所俱備又云瘞於祖塋之左倚於本寺之右崇禎六年癸酉按察御史陳公乾陽置額題

爲萬峰禪院興復事蹟別見

方丈在拈花堂西北於密增院前崇禎三年庚午四月

住持法藏建

華嚴壇在方丈後增院左順治十年癸巳閏六月十二

日住持弘璧鼎建

東廂樓在壇之左順治十一年甲午三月二十五日建

西廂樓在壇之右四月三十日建

藏經閣在新法堂右順治十年癸巳十一月二十二日

鼎建

溫研寮乾室在方丈右肩崇禎壬申年建

證心室在方丈左肩崇禎四年辛未建藏禪師為諸子入室處

舫齋又名船屋在證心室前崇禎壬申年建

侍寮在證心室左茶室在侍寮左

精進堂在拈花堂右肩崇禎三年庚午八月住持法藏

鼎建

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

五

大歇關在拈花堂西南精進堂前永樂十四年丙申建

即虛碧瘡禪師退居天啓五年乙丑藏禪師於此著

濟宗頌重修

叢桂齋在大歇關前崇禎十一年戊寅二月十七日住

持弘壁建

廂樓在叢桂齋右崇禎十五年壬午八月二十日建

南詢堂在大悲殿前順治七年庚寅十月十五日建

四宜堂在拈花堂前永樂十四年丙申建即虛碧瘡禪

師退居於大清順治十三年歲次乙未九月初三甲

申日子時重建

庫房米廩並在白衣閣後崇禎四年十月住持法藏建

經書樓在四宜堂西南叢桂齋前庚子十一月日建

小樓在庫房右崇禎十五年壬午十二月十八日建

白衣閣在拈花堂東南庫房前崇禎十四年辛巳二月

初三日住持弘壁同監寺濟觀等鼎建上奉白衣大

士像

還元閣在白衣閣前順治五年戊子三月建

禪悅堂在大殿左肩順治十五年戊戌二月初八日建

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

六

香積廚在大殿右肩戊戌十月初六日建

悟因堂澡室在大歇關右

茶房延壽堂印房在還元閣前順治庚寅年建

即心堂新樓行寮淨所俱在叢桂齋西南一帶崇禎四

年辛未十一月建

純白窩在寺西崇禎六年癸酉七月二十日住持法藏

鼎建開荒鑿池置飯僧田三百六十餘畝有撫按府

縣免役碑建大義堂放生所諸堂室永為聖恩下院

舊法堂在大殿東北隅洪武九年丙辰開山萬峰蔚祖

鼎建正德二年丁卯七月十一日練川普炤禪寺住持明遵重建

南菜園在山門下大路南順治八年四月十一日建

茶園在山門西南萬工池右順治七年三月初三日建

西山靜室在田庄西北順治十三年五月十六日建

西菜園在寺西萬工池東南順治十五年十月二十日建

建

碧雲庵在寺東柴庄嶺順治十五年十月聖恩常住恢復重修

復重修

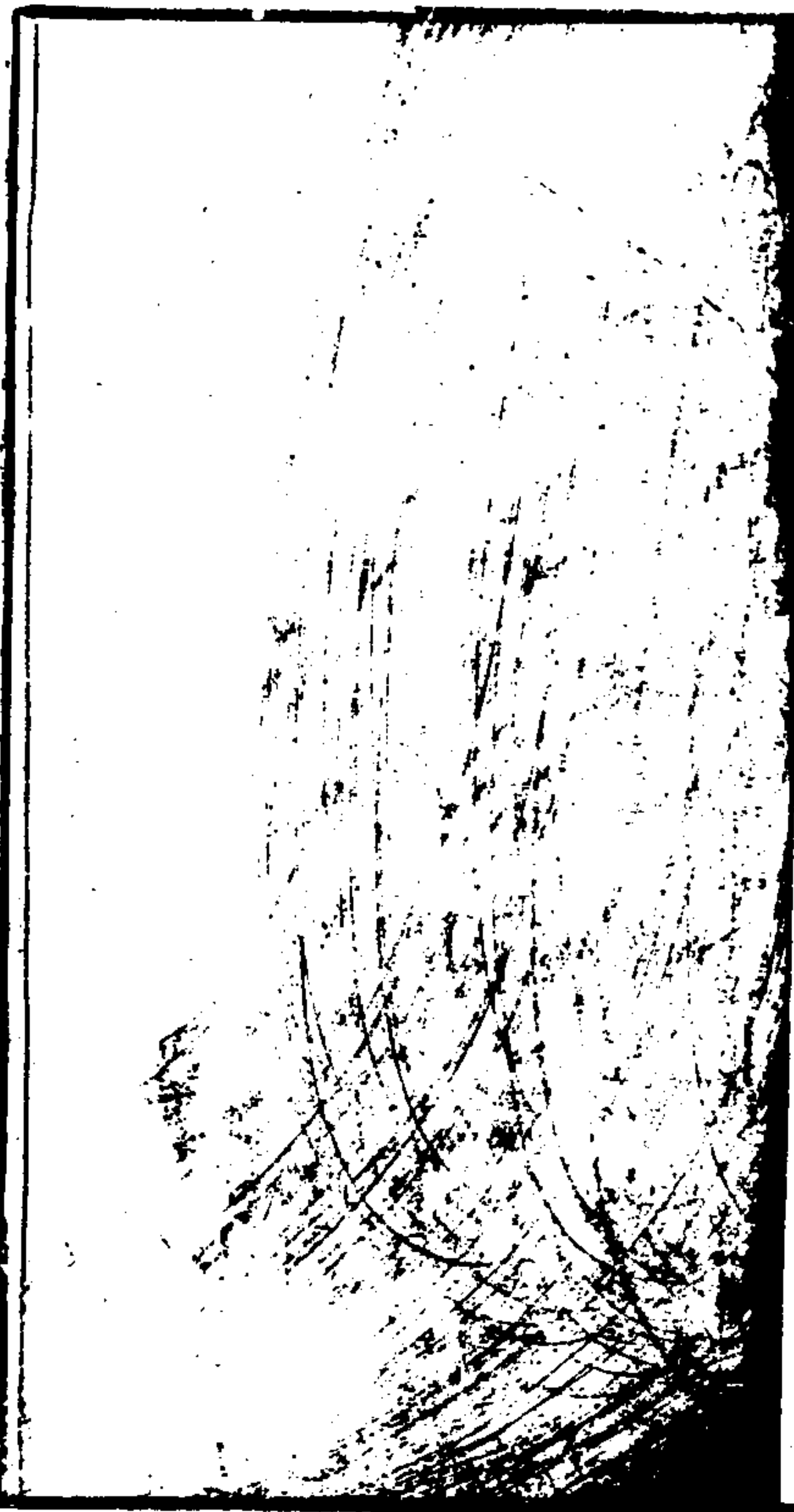
鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

七

天壽寺在寺西真如塢順治七年歲次庚寅十一月十五日丑時住山沙門弘璧鼎建

五日丑時住山沙門弘璧鼎建

新菴又名善慶在市墟舊為邵武知府徐公濟墓廬又有東菴其北有石址菴即宋黃策祠

正覺菴在陸家塢元元統二年甲戌僧大楫建廢久其

方池尚存西南為長旂嶺有鳳翔菴宋咸淳元年乙

丑僧椿壽建舊傳其下蓮池最勝今不存

五十三叅舊名善財房在本寺右永樂十二年萬峰的

嗣虛碧璿禪師鼎建隆萬間荒廢遂為民間別業崇

禎七年僧性乘同徒海慈募資恢復崇禎十四年蔡

懋德捐資為僧濟炤倡首重修

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

八

妙高菴在本山後萬曆丙辰年僧一輪開創崇禎八年

乙亥僧寂聞重修左有井清冽味殊

山居

紫雲居在舊法堂後初蔚禪師卓錫之地王文靖公汝

玉題扁其東上為東山居門徑幽僻林樾交覆中有

松雲堂尤多美竹

今廢

南園在小山門東南下路數折而入皆松竹環繞又有

流泉經其左岡清潔可愛

今廢

棲雲山居在禪堂西北結廬負巖開厨映竹臨眺澄湖

於長松之下青爽特甚左有瑞雲軒西隱皆高竹喬
松密布前後有危樓中聳推窓青鬱觀者灑然易處
信佳處也樓左右有筠隱蒼雪二軒或題爲竹塢云
並廢今建大悲殿於上 碑記別見

古松山房地僻多美竹東小徑入澄湛軒尤靜美其中
和房壽椿房慶雲精舍萬峰塔院皆據巖壑勝處匪
其緣弗能居也

獅子窟在三峰塔院後崇禎二年己巳住持法藏構
巢居在善財房南崇禎五年二月十六僧清印建

鄧尉聖恩寺志

卷三 梵宇

九

香光室在聖恩下院西北崇禎六年癸酉十月法藏構
蓮花居在香光室左崇禎十四年辛巳八月老宿海舒
構於此專修淨業

歇心居在鐘樓東崇禎十一年戊寅五月僧濟長濟時
同建

祇林在香光室北

鄧尉聖恩寺志卷之三 終

鄧尉聖恩寺志卷之四

禪祖

聖恩禪寺開山祖師萬峰蔚公傳

承德郎刑部主事永嘉陳亢宗述并書篆

師諱時蔚字萬峰出溫州樂清金氏母鄭夢儒釋二人
入其寢覺而生二子師居末適有光燭室鄭懼欲弗舉
其姑保而有之襁抱中見僧輒微笑作合掌態父母度
不可留使禮越之永慶寺昇講主爲師時年十一嘗誦
法華經至諸法從本來常自寂滅相忽有省遂入杭受
鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 十
具叅止岩禪師於虎跑示以南泉三不是語別入達蓬
山卓菴佛跡寺故址晝夜究竟岩語至忘寢食一日寺
主宗律師舉似瀉山淨瓶公案觸所叅卽說偈云顛顛
倒倒老南泉累我工夫却半年當下若能親薦得如何
不進劈胸拳遂往見岩詰前語獻偈云南泉正是惱人
心更要將心去覓心不是心今不是佛性天寬廓有何
尋復之華頂訪無見覩公見問從何處來師云從杭州
來曾見何人師云止岩和尚有何指示師云南泉三不
是見云我這裡南泉三不是卽不問如何是萬法歸一

師曰從生至死皆無一又問如何是一歸何處師近前
叉手云不審見云且居山保守還返達蓬獨處者十稔
已而往伏龍山中謁千岩禪師初入室問將甚麼與老
僧相見師豎拳頭云這裡與和尚相見岩問死了燒了
向何處安身立命師云漚生漚滅水還在風息波平月
映潭岩復云莫要請益受戒麼師即掩耳而去明日復
請眾斫松師拈圓石作獻珠狀云請和尚酬價岩云不
值半文錢師云瞎岩云我也瞎你也瞎師云瞎瞎即說
偈云龍宮女子將珠獻價值三千與大千却被傍觀人

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

決破誰知不值半文錢岩顧昭首座曰蔚山主頗有衲
僧氣味煩請歸堂比佛誕日岩上堂云今日有三種好
事一者世尊降誕二者天道晴明三者有大施主設齋
若向此三種好事上識得老僧舌頭落處日銷萬兩黃
金師從西過東一手指天一手指地云天中天天中天
釋迦彌勒誰後先岩云大獅子吼過了也還有小獅子
麼未幾復還佛跡岩遺以衣拂各一并偈一首見千岩
語錄中既而移居嵩山閱九載岩三爲手書招之所以
愛重期待者甚厚比至請與分座尋返嵩山岩囑云汝

緣在浙西可往化導大振吾宗遂以元末己丑年入吳
凡三築精藍卒之玄墓鄧尉山中卓錫半山斬蒙羃結
菴居之久之四眾歸嚮乃構爲大伽藍號曰聖恩自是
緇素奔湊遠邇雲集師隨機開導俾滿意欲初不爲雕
琢語故人益慕而信之一日忽沐浴更衣召眾訣別書
偈曰七十九年一味杜田懸崖撒手杲日當天遂跌坐
而逝時洪武十四年正月二十九日也龕留十有三日
顏色如生傾城聚觀膜拜瞻嘆其徒普壽等奉全身合
二缶瘞菴之西崗遵治命也師貌古而清髭鬚疎秀寡

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

緣飾千岩常稱其純粹質樸有古人氣象深得之矣師
歿垂四十年吳人無少長咸知尊慕其行嘉湖諸郡至
有繪其像而事之者其生卒之辰遠邇畢集如其生時
而傑閣重樓逾增舊觀焚修之徒數常滿百巋然爲一
大叢林雖宿號名山盛利者或未之能先焉岩所囑者
益又驗矣師平生未嘗讀書惟以深悟自得其形諸語
默者俱能刊落浮華而一踐乎實其徒普壽等輯爲萬
峰語錄一帙鈔梓流行然非師志也其所度弟子若干
人而勝學無念者獨號能紹其傳云贊曰昔中峰普應

國師以臨濟正宗振耀天目得其心印者弟子千岩也
千岩再傳而師實承之厥後無念學公復親受師衣法
之付受知 太祖高皇帝龍章寵錫雲漢昭回天目淵
源遂爲有托師所付得人矣嗚呼盛哉
永樂十七年八月二十九日徒弟比丘智璿立石

又山志舊載

萬峰禪師溫之樂清金氏子名時蔚始學於餘杭山中
將出游辭其師于岩請所止答曰汝名汝所止也後至
鄧尉將結菴其地乞諸葉承三氏葉初不許後見其智

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

四

慧能知未來遂捨與之始創精藍其徒大集師深造物
諦詞翰亦奇古嘗作偈題其山云玄高向午面朝湖三
鳳三龍天下無左右環盤前後澗此山真好立禪徒師
居此凡三十餘年一日告衆曰吾時至矣又囑其徒而
今而後汝等須向山間林下鏤頭邊接引一個半個闢
揚吾道不可攀高接貴輕慢下流逐利追名迷真惑道
如今末法將沉汝等慎之乃跌坐說偈曰七十九年一
味杜田懸崖撒手杲日當天語畢而終所遺語錄命悉
火之曰從上佛祖言說後學畧不聽從况吾區區杜田

話柄其門人掇拾所遺撰次成卷行世先是其徒鑑無
礙欲候師涅槃葬之金山師聞而致書謝焉其語尤異
又自題其像皆援古驗今詞旨斬絕今寺西北有塔院
師葬處也翰林侍讀王公達善銘載異蹟甚悉爲開山
始祖

又

陸 榮

吳西山聖恩寺僧時蔚號萬峰溫州樂清金氏子元末
名僧長于巖高弟也初學成請於師出遊師謂曰汝逢
汝名卽住至蘇州止於鄧尉山東麓曰玄基建大蘭若

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

五

初未嘗識字既超悟禪乘遂能作詩偈語皆可誦雖僧
服而不去鬚髮自爲贊有束髮辦頭陀留鬚表丈夫之
句洪武辛酉 朝廷聞其名使 徵之使未至之七日
蔚已前知謂其徒無念曰吾與之無緣汝當 召吾今
去矣遂沐浴入涅槃遺令毋焚尺越十三日肢體猶溫
以磁缸覆尸而葬無念入 覲大被 寵錫後往湖廣
之九峰寺與蔚埒望焉蔚素精堪輿家常言玄墓形勢
三龍三鳳勝絕天下卜葬者多扣之蔚未常輕答也老
患疾氣語其徒曰吾當服城中沈以潛藥吾與之有緣

也彼在京師今夕且歸矣宜往速之徒如教至沈氏則以潛初未歸也返命又遣之往及夜因寢其家門下待之二鼓以潛果歸聞其言異焉即往治疾既痊蔚謂曰荷君治疾無以為報有地於此請奉以為太夫人壽域因指示竺山後一穴稍下六尺云是雖微劣至六十年後家大發後以潛竟以葬母至成化間以潛諸孫屢等皆富甲其里布政使庶諭德燾數人相繼取科第門戶赫奕距葬時恰及六十年矣予聞諸以潛末孫注者如此然留鬚之說實石室僧語意謂非蹈襲殆是偶合

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

六

耳

又續吳先賢讚

劉鳳

時蔚樂清人姓金氏學其道者稱祖焉傳法於千巖來吳玄墓聚橡栗藜藿而食之或累日不進開立宗教建寺設壇授受其徒甚盛名萬峰師洪武辛酉召之蔚已預知跌坐而逝使至已無及數日肢體猶溫如生

無念勝學禪師傳

釋弘壁

無念勝學禪師萬峰嗣德安府隨州應山人父姓陳母周氏元天曆元祀戊辰八月十九日子時生九歲禮本

郡寶林寺無極緣公為師初不識字執苦經年自覺已事不明往叅荊州無聞和尚開示萬法歸一一歸何處公案師驟發大疑日夜提叅復歸寶林廿有二歲往宜州登壇受戒後入嵩山住靜履影不出常穿一衲脇不沾席精進逼投一日豁然有省偈曰數載東山昏霧濛凭欄終日待晴空夜來忽覩霜天月萬象全彰一鏡中由是遍訪海嶽者宿東抵姑蘇玄墓叅萬峰蔚和尚機語相契峰親書法語付僧伽黎以偈證之復回寶林道風昭著緇素敬慕後楚昭王建利延師居之洪武間

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

七

太祖召至 奉天殿 賜坐 上問法要師進偈 上

覽之大悅 御製詩文賜之今勒碑鎮寺永樂三年亡酉十一月二十九日師說偈曰世尊七十九無念八十邊打破華藏海依舊水連天儼然而逝世壽七十八僧臘五十七全身塔於獅子巖謚清福廣慧禪師

虛碧智璿禪師

虛碧智璿禪師萬峰嗣蘇州吳縣長山鄉顧氏子語錄未見塔銘存寺為聖恩第二代住持

寶藏普持禪師

寶藏普持禪師萬峰嗣姓氏未詳語錄塔銘並無存但
聖恩事蹟記中有僧錄實公爲撰靈骨塔銘萬峰禪師
付法與師偈云大愚肋下痛還拳三要三玄絕正偏臨
濟窟中獅子燈燈續燄古今傳爲聖恩第三代住持
本義禪師

普榮禪師

普榮禪師初參萬峰勤於問道猶兼苦行得峰激勵憤
志參究七日而悟

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

八

碧潭道清禪師

碧潭道清禪師虛碧嗣嘗受知于巡撫侍郎周文襄公
忱延之住山所居有虬松倚巖結鶴巢於上跌焉語錄
塔銘俱失其行業載事蹟碑記爲聖恩第四代住持

聖恩道宗晏禪師

聖恩道宗禪師虛碧嗣蘇之嘗熟人語錄塔銘俱失景
泰中 詔修保國道場感五彩祥雲繚繞光明照耀特
降 敕褒諭師復於天順三年五月十九日奏 請寺
額有 敕文劄付勒碑永鎮於寺爲聖恩第五代住持

善祐禪師

善祐禪師虛碧嗣能詩有禪學亦於景泰中 召爲宗
師卒 賜諭祭

東明虛白慧岳禪師

東明虛白慧岳禪師寶藏嗣年十四於丹陽妙覺寺禮
湛然師薙髮受戒參雲間松隱叩其心印然未心肯自
誓若不徹證不已因禪定六旬出定舉首覩松豁然有
省尋至蘇之玄墓聖恩寺見果林和尚針芥相投復指
示見寶藏持禪師具陳悟因藏叱之曰佛法如大海轉

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

九

入轉深那得泊在這裏師遂親炙座下藏一日問曰心
不是佛智不是道汝云何會師向前問訊叉手而立藏
呵曰汝在此許多時還作這個見解師乃發憤忘寢食
至第二夜驀然徹法源底呈偈曰一拳打破太虛空百
億須彌不露蹤借問箇中誰是主扶桑湧出一輪紅藏
笑曰雖然如是也須善自護持時節既至其理自彰

海舟普慈禪師畧傳

海舟普慈禪師蘇之常熟人姓錢世宗儒業出家於破
山初至慧日寺聽講楞嚴至但有言說都無實義處乃

曰言說今日愈多矣遂歸日夜閱經尋思實義面顏日悴有居士問曰師顏色有病師云佛法不明故爾非病也士曰佛法不明何不往府中鄧尉山問取萬峰和尚去師聞欣然便詣鄧尉見萬峰峰問曰沙彌何來師禮拜起曰嘗熟峰曰到此何爲師舉前話再拜求示峰便劈頭兩棒攔背一踏以脚兩踢曰只這是實義師有省起曰好只好大費和尚心力峰笑而許之付以偈曰龜毛付囑與兒孫兔角拈來要問津一喝耳聾三日去箇中消息許誰親又曰子當匿跡護持莫輕爲人師範師

鄧尉聖惠寺志

卷四 禪祖

十一

自以爲得乃結廬於洞庭山塢廿有九年一日僧至師問曰上座何處來曰安溪曰安溪有人麼曰有虛白和尚說法不異高峰曰是誰弟子曰寶藏曰有甚言句僧舉室中驗人語云心不是佛智不是道三藏不是法是甚麼下語者皆不契舉畢復問師曰叅寶藏否師曰我與寶藏同叅萬峰僧曰當日有何所見遂隱於此就再不叅人去師曰問但有言說都無實義峰便打我從此得悟僧曰請言得之所以師曰但要人知痛痒的是實義是妙心言說盡屬皮毛僧笑曰若據此見解生死尚

未了何得云悟未在未在不見道心不是佛智不是道耶師遂有疑曰彼處衆中有真大徹者麼僧云無師即棄菴渡湖往安溪詣東明適有人設齋師至關前問明曰今日齋是甚麼滋味明曰到口方知說即遠矣師曰如何是到口味明即打滅燈曰識得燈光何處着落味即到口師無語次日黎明遣侍者請師師即至明問曰曾見人否師笑曰見只見一人說出恐驚人明曰假使親見釋迦依然是個俗漢但說何妨師曰萬峰明曰爲敘先後耶爲佛法耶若敘先後萬峰會下有千人若論

鄧尉聖惠寺志

卷四 禪祖

十一

佛法老閣黎佛法未夢見在何驚之有若親見萬峰萬峰即今在甚麼處師面赤惘然明曰若如此不曾見萬峰師歸客寮三晝夜寢食俱忘偶值香燈繩斷墮地忽然大悟詣關前呈悟繇明曰老閣黎承嗣萬峰去師曰白公爲我打徹豈得承嗣萬峰明乃笑遂集衆出關陞座曰瞿曇有意向誰傳迦葉無端開笑顏到此豈容七佛長文殊面赤也茫然今朝好笑東明事千古令人費唾涎幸得海公忘我我濟宗一脉續綿綿乃擲下拄杖云千觔擔子方全付玄要如今拄杖談以拂子擊三下

下座師卽入方丈禮謝明曰老僧不出月去也至廿七夜辭衆廿九日示寂師仍欲遁歸洞庭四衆苦留乃繼其席萬峰忌日師拈香指眞曰我幾淹殺你甕裏幸是普慈若是別人不可救也焚此瓣香堪酬接引喝一喝云只笑你護短沒頭師佛法當人情展坐具禮拜又拈香云此一瓣香供養東明長老一片赤心鞭策令余洞達宗源連喝兩喝云一言豈盡普慈心千古兒孫贊報恩又拈香云此瓣香供養昔日師僧指南之力若不蒙師何絲今日他日到來拄杖三十喫有分堪報不報之

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

天壽聖恩藏禪師行狀
師諱法藏字於密初住三峰人皆以三峰和尚稱梁谿蘇氏子父蘭母周氏家世奉齋師生而穎異狀貌脩偉有大志八歲患痘疹值洪水破岸將及床見玄龜如盤師下床入水乘之因成瘵十五就醫于五牧之德慶菴禮佛心動遂念曰世間法無足聖者歸告父母求出家許之割田以給衣食囑曰必無爲經懺僧他日當拯我于塵勞也師謹佩其言然性高曠不事事留心筆墨間以事清散雖不能卽爲淵灑之學而闕題拈韻錯趾于

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

三

文人伍與廉憲薛純臺諸公爲世外交嘗語同輩曰吾四十當悟道六十歲死矣問者曰子不修行安期悟道師曰時未至尚當遊觀耳且公以何法爲修行乎聞者皆異之二十九歲見高峰語錄開卷悵然隱隱若能記憶遂決志參禪是歲受戒于雲棲又八年受具于靈谷又明年住海虞之三峰如是十餘年中費盡心力虛檐破壁草屋蘿牆食荳滓衣補綴不以爲苦嘗參萬法歸一一歸何處話目不交睫脇不至席夜中爲昏沉所罩師乃懸巨板于座側命徒衆分香擊板佛聲徹天每嘆

曰嘗言四十悟道若有可憑今三十有八矣而徒勞若是豈終負此語乎于是惶懼泣不自禁至欲養髮入醫卜不受十方茶飯俟參透再來其懼罪福如此至萬曆壬子師年四十參究愈猛必以得悟爲期適峰中有老宿朗泉者閉不語關師乘便求入才與老宿相拜下忽眩暈吐痰斗許放身一睡五日不知人事會窻外有二僧夾籬折大竹聲若迅雷師自枕中躍起頓得心空至夜聞兩堂課誦鐘鼓之音如在自已身中歷歷落落毫無間隔覺得身遍虛空坐一夜如彈指復念曰此正古

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

四

人所謂前後際斷不可坐着乃盡力推究忽于青州布衫打失鼻孔凡祖師言句一時會盡自此觸處皆悟轉悟轉深尤于高峰睡中主得大受用乃作偈曰一口棺材三隻釘聲聲芥子送平生自從薤露悲歌斷贏得朝朝墓栢青嘗參三玄要四十餘日心不異緣痰癩發于左背自腫及潰了不經意後脫衣膿血膠凍始覺乃歎曰使我有師如汾陽輩當不致十年墮荆棘岐路矣言畢泣下既會得兩堂首座同喝意旨宛與覺範所著臨濟正宗符合一契如五百年前對面親印遂欣然奉高

峰爲印心覺範爲印法且傷覺公無後意欲遙嗣之又復携杖笠游浙東遡匡廬興得一二具眼者爲法中水乳而禪風絕響轉覺調高不第獅絃不振而師且幾爲破琴計矣于是閉門高臥唯以所得質之古人研極五宗之妙著五宗原時海內衲子望風雲集未幾太倉之慧壽吳門之北禪迎師開法師至不正位不登座惟隨宜起發而已或問其故師曰威音已後不許無師自任若一旦稱師據座則未得謂得者易啓便門吾罪深矣或指見五乳師曰此老固菩薩人也吾所欲嗣者臨濟

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

五

兒孫何可因彼盛名更吾志哉後聞天童悟和尚出世金粟師策杖從之甫至粟卽上堂告衆曰漢公悟處真實學大而名先出世于我所以屈身來此者爲臨濟源流耳老僧從來不易安首座今以累漢公卽日請師爲第一座師請粟上堂粟舉百丈再參馬祖黃檗接臨濟公案師出衆禮拜起便喝粟云好一喝師又喝粟云你更試喝一喝看師禮拜歸衆粟顧師復舉僧問古德云朗月當空時如何德云猶是堦下漢僧云請師接上堦德云月落後相見粟云且道既是月落後又如何相見

師便出法堂粟便下座由是師資道合若龍驤雲起識者咸服吾師荷法之誠而天童之道亦自此愈尊矣未幾請及堂與中事粟不應良久曰宗旨太密嗣續難乎其人不若已之師曰不然黃龍有云學者欺詐之弊不以如來知見之慧密而煅之何由能盡且古人建立宗旨千牢百固尚有乘虛接響者混我真宗若師家大法不明無從辯驗則胡喝亂棒羣然而起吾宗掃地矣遂辭去粟手書源流信拂親至蔡子毅靜室面付師師不受起更衣潛入舟中侍者密收之師覺叱曰辭受之間

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

六

大故有道何得草草竟作書辭還之曰聞和尚爲高峰的骨兒孫故訪大法于座下承一面相許謬及源流真如饑逢王膳所以未敢受者只以法中微密尚未脗合云云復遣座元一嘿詣粟謝過粟仍取源流付嘿曰漢公欲建宗旨出于至誠老僧但恐多事耳彼既知此聽其自爲何拒之堅乎嘿拜受以歸師怏怏丙寅秋杭之安隱寺請師開法先是雲門湛和尚聞師煅煉學者有三七日中了畢大事之說終歲罵詈數爲魔外及見師語錄驚曰真古佛再來也是年安隱請湛說法湛以手

書邀師爲第一座師方至而湛先示寂檀越悟其旨遂

請師開堂而天童悟和尚復遣僧齋伽黎至師始陞座拈香嗣天童爲臨濟三十一代正受海內衲僧北面之禮自此玄風大唱師縱其機辯以煅四方學者猶喜接賢士大夫多爲闡明河洛之旨間拈學庸諸書開其理障聞者如撥雲翳而士大夫亦樂從之如蔡雲怡劉長倩十數公皆親受印契嘗謂門弟子曰小得小悟誠不足戀直須窮盡源底得大歇場乃可耳妙喜云大悟一十八遍小悟不記其數豈欺我哉乃取覺範智證傳提

鄧尉聖恩寺志

卷四 禪祖

七

而滿之痛宗旨滅裂凡所演說極力匡救不嫌重複不顧誹謗不避名位但爲宗旨障者皆指而斥之弟子慮禍及請少貶師正色曰吾欲存趙孤耳夫程嬰公孫氏非聞道也義有所激遂爲人之所不能爲公等爲如來子而輕法惜身若是非所望也歲丁卯值文姚兩太史及徐氏諸護法請師住玄墓山聖恩禪寺寺先爲國初萬峰蔚禪師道場師于蔚爲十一世孫欣然應請及至蕭條荒落龍碑獅座盡置之荆棘瓦礫中唯舊屋數間而衲子幾無宿處師捐衣鉢率衆力凡有供施無公

私盡付修造開田鑿池以供禪侶而有吳江邑侯熊公魚山數造法席盡弟子禮嘗敘師語曰禘不知而指掌道無示以拈花三峰手洙泗手不可得而測之矣其敬服如此且爲助土木之役頓還舊觀俾酒人歌舞之場復歸叢剎師之力也然師開發洞達菟微別隱如秦鏡炤人肝膽畢現雖不欲易近者猶復歸之如過毘陵而郡守洪公半石下車折節聞法生信解任之後數千里馳書入山乞法名爲門弟子至維揚緇素擁護羅拜道側者幾以萬計杖履爲之不前至虎林士庶縉紳千餘

鄧尉聖志

卷四 禪祖

六

人日就聽法莫不凜然欽慕嘆未曾有師平時臨衆嚴憚學者以爲寡恩師聞之亦不介意嘗見僧衣履鮮潔誠曰老僧習性柔鴛不能身先風雨殆以早年未得親近真善知識使汝等無所取法有愧先賢我之罪也嗣是浮泛之倫稍稍引去惟法中數子雖饑餓不忍舍師生平以大慧禪師竹篋子語接人更加精削使學者剷去聖凡知見向觸背兩關不得處直下如銀山鐵壁往往有三七日中撞斷消息者嘗榜門曰宅破家亡阿誰是主縫開楔棒是何意旨掛拂捲席因甚不住新到下

語相契請以客禮見或者已爲諸方稱賞自謂飽叅造師門墻咸遭點額又有四殺雄語爲室中鑪鞴苟非真子難獲髻珠于是臬鏡之徒兩相激怒使法中父子同室操戈門外遊人吠虛指影師嘆曰法數如此豈能強乎因慨然有離世之想矣甲戌六月冒暑歸故里重瘞父母以竣其志隆冬過蘇閩遍詣檀越懽笑畢日囑以山中常住若預辭焉乙亥春自松陵還脾病遂作師命知事造龕索諸子悟由翻覆勘驗以宗印付之戒其住山深蓄常住巨細盡付知事人乃以手書示清涼徹并

鄧尉聖志

卷四 禪祖

七

諸護法其畧曰白牛固水草尋常然而脚下無私要行便行矣又招劉長倩曰吾說法意思欲大休然飲食如常木龕正造居士若來尚當一笑也于是遠近奔驟應接無虛日緇素索遺語手不停筆四月廿八日間龕成不知事以材木未備爲對師曰是何不相信耶命速成之至五月初二日謂衆曰吾不死但久勞筆舌思欲大睡一覺耳令以方丈爲死關署其門曰自理顏其堂曰歇處指後地曰可爲塔基遂掩戶月餘雖弟子不見其面適雲怡居士同瑞光徹公入山省候請開關師從之

即日命剖石壁為聖恩第二代面囑蔡公始終護法又數日愈成師強起視之微笑移時復就寢侍者問如何是身後事師曰床頭老鼠偷殘藥壁上孤燈炤舊衣眾默然侍者復欲問師舉手曰放下慢子着遂酣睡至中夜索浴更衣泊然而逝乙亥七月廿二日丑時也奉全身于方丈後入龕之日道俗數百人哭聲震地如喪父母師生於神廟改元十月初七日巳時閱世六十三歲坐三十四夏度徒百餘眾得法弟子十有三人起名受戒者以萬計門人集其平生得語錄三十卷廣錄五十

鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 手

卷并弘戒法儀諸書行于世嗚呼臨濟七百年來正如陰風晦日而忽有吾師挺出建大寶幢炤耀一世開鑿人天眼目以振聾起聵煅煉學者使滄沓支本向鄧尉峰頭重懸日月而野干狐狗不得亂鳴墨儼所謂震古一人無疑矣祖庭棟宇倏焉摧折佛法平沉此其時也嗚呼痛哉嘗憶吾師有云七百年來起臨濟搥胸換手哭蒼天至今誦之益令人潛然淚下也嗚呼吾師荷擔祖道真不惜一片身心雖蹈湯火無所悔比來兒孫繼出法道琳琅無不從吾師大冶中為工為匠或曰悟道

古人所難今師之門墻稱悟者比比皆是無太輕乎師曰不然諸子既舍父母割親愛從我遊于寂寞之濱為求出生死耳必欲盡其機用使彼深淺得入以盡吾心吾豈效木羅漢不能說法專以避謗毀貪禮敬乎是一生孜孜務以接盡英傑以報佛恩今竟舍我而去矣忍嘗憶初入山時纔禮拜師便詬罵不已既退頗有疑望後閱黃龍見慈明語趣還謝過始有今日嗚呼德音已遠法乳難酬謹錄師之梗槩以昭來世然掛一漏萬正如見日于盆盎之內而真日隱矣嗚呼

鄧尉聖恩寺志 卷四 禪祖 手

崇禎八年七月廿八日嗣法門人弘忍稽首百拜謹狀
附遺 師雖乘拈花之旨猶以弘戒選擇人根嘗于北禪寺註梵網而殿中佛像放光後說戒畢率眾禮開元石佛佛亦放光城中士民皆得瞻視也

鄧尉聖恩寺志卷之四 終

鄧尉聖恩寺志卷之五

名釋

善信傳

釋明河

善信字無疑蘇州嘉定吳氏子年二十九削染為僧不識一字唯事禪那入玄墓叅萬峰和尚忽有得謂眾曰我自出家以來脇不至席今日始了當矣未幾示微疾索浴入龕畢于彈指間歛然火起自焚其身是蓋得道急于入滅者也或贊之以偈曰一念纔空萬境忘更無餘事可商量翻身永入火光定驚倒靈山老藥王出輪迴又入輪迴究竟何曾有去來昨夜冰河中發焰虛空燒作一堆灰

山志舊載

德昌德珎皆篤於修行珎於揚州結萬松菴以闡其教後歸山鑄銅觀音像吳文定公為記

靜戒性穎異篤修淨業尤明經論機辨風生時號法門梁棟嘗遊歷名山楚王製山記賜之壽九十終庭有兩高竹玉立若侍卒之日忽為風撼而折人咸異之嘗題佛像云紅日光中坐得安眾生業海自然乾分明想像

鄧尉聖恩寺志

卷五

名釋

十一

河沙數鼻孔原來沒兩般

文端靜之徒能詩尤善學松雪書晚年精進修行遂得解悟臨終自書偈曰七十九年種種隨緣今日歸去神孕九蓮趺坐而逝其書視平日所作風格特勝

大魯端之徒持戒清苦口不言錢財足不入城府者四十年嘗遊天目道經屢里始知塵境之紛冗其修行老而益堅自戒至魯三世皆能持律僧徒推其精詣云

道純明遵自堅宗惠明賢惠傑皆良僧純于寺中多所與創道營別室幽勝名公多賦咏之宗明與堅同入山

鄧尉聖恩寺志

卷五

名釋

二

苦行有文集尤善寫蘭石傑孤清自守不妄募人而人慨施之建諸堂宇亦于本寺有助焉

七寶泉菴僧慧順奉慈菴僧來復本亭皆元時名釋順自結菴一榻之外無他物或欲廣其室力拒之斯禪衲之孤介者也少師姚廣孝銘其塔復字見心最名能詩卒于洪武中與亭俱有集行世

相首座雲南靈谷寺僧禪定山中四十年茶毘有五色舍利惠堅亦雲南人弘治間棲于山中十年嘗作偈贈惠傑云本性真源獨不清陰雲散後即嘗明從茲識得

渠儂了也不白今也不青

近代尊宿

達觀真可禪師萬曆間入山觀本寺荒落殿宇傾頽遂有興隆之念付囑曇旭曉公鑄鐘建樓以補巽方之缺因作偈曰沿門乞得萬勛鐘次第靈文鑄七重一撞一聲經一部天寒莫怯五更風有紫相老人集行世

愁山德清禪師于萬曆末至山後與仲容徐孝廉書云山野夙慕吳中多君子高義薰心非一日矣適來幸親光霽與二三勝友濟濟一時之冠良慰下懷且辱慈愛

鄧尉聖恩寺志

卷五 名釋

三

之深法施之厚顧山野涼德何以消受信心檀度撫膺增愧報德無稱行時匆匆未及晤別尤為耿耿華山承尊慈發廣大心振支公之緒業開法道之重關惟此功德自垂不朽喜有巢雨二法師為一時法門之眼目何幸得公作金剛幢此又法門中沾恩不淺也昨至鄧尉觀其山水勝槩當為吳中第一道場所幸賴公保持山靈自當時時稽首但念此山為我朝禪宗發源之地乃聖祖宗教重僧第一之明命西來道脉傳燈賴此為印證殊非他山古刹比也鄙意願公喜施璿師退居

為中興檀越倘得茲山重開不惟昭聖祖護法之心抑令慧命不斷而此功德祝公之子孫繁衍其福當與太湖七十峰同其高深又可擬議哉深知公明達素有此心故敢冒昧以請然非山野一已實法門之大望也惟高明諒之又與文湛持姚現聞二太史書云山野生平足跡未達吳中蓋夙慕山川人物之盛切恐終身有負此心何幸垂老遊目得遇諸公勝友一時人倫之表聊慰下懷仰辱法愛甚深匆匆言別未及深談中懷有所未盡嗟嗟老矣後會無期當與諸公結龍華樹下緣

鄧尉聖恩寺志

卷五 名釋

四

耳華山承二公贊成仲容公已發大心其究竟又在二公法力所持也前坐中談及鄧尉之勝當為吳中第一道場及讀豐碑為我聖祖宗教重僧之明命乃禪宗傳燈之首倡殊非他山前朝故事比也所幸仲容公保護至今不為狐窟倘得發無上心喜捨智璿退居以全法門之完璧惟此功德福利不可思議是有望于二公贊歎助揚之力也此山野為名山道場惜為仲容懿德勸非區區世俗一己之私也倘遂下願則華山鄧尉兩名刹皆仲容重開則法道之興功德不讓其他矣何知

何如惟高明諒之時因匆匆未及面別舟次京口附此

以謝有夢遊
兼行世

古心馨律師萬曆三十七年八月間在山說戒大闡律
宗時寺宇頽敝法屢陵夷佛土山場岌岌不守申文定
公時行手書梵天閣懸扁於上頗作山門之鎮寺址不
漸為豪右所侵矣

鄧尉聖恩寺志

卷五 名釋

鄧尉聖恩寺志卷之五

鄧尉聖恩寺志卷之六

聖製

太祖高皇帝御製居山圖序詩文一軸

諭僧無念

佛生西乾為淨飯國王子既長悲憫眾生罪重巍山愆
深曠海因是有警于累世因緣遂入雪山棲巖屋
樹六載道成歸演妙法

天人咸聽其所說也為成非非成生死死死其釋迦之
道靈通上下妙貫三界博被寰中此其所以尊稱

鄧尉聖恩寺志

卷六 聖製

十一

大覺金仙為此也邇來通靈侯奏秘知有僧無念
者方今羣僧中是僧神僧者也陛下可召會之於
是即遣內臣帆舟星馳數日抵武昌東土橋召起
又數日達京師即日面見朕目是僧雖壽有年其
頂相巍然色身俱備者嗚呼自童子忘愆至于壽
高自受業而成人辭本師之座雲水寰中等方問
道謁高明而不已方乃內觀噫身外無身戒外無
戒在處有佛又何指方尋佛本性即佛佛外更有
何佛佛外更尋他佛又何佛有之哉今無念定若

巍山戒昭日月於斯之時獨出世僧他日脫去其名長壽如月在天世猶諸水所在有水無水不月豈不千江有水千江月萬里無雲萬里天嗚呼久同天地名垂不朽僧無念者也

題僧無念九歲出家

從師童子問清玄世事茫然學坐禪幼出漸知心是佛老來悟得性通天朱門不謁藏金錫茆屋無干飲碧泉召至九重談妙法問伊落魄幾經年
觀畢舟歸武昌

舟行帆飽舵機玄船室堪栖老衲便兩岸樹催風力健一江波湧蜃威鮮邯鄲誰問黃梁夢少室渠參不二禪午夜雪山星忽見前三三是苦空年

送武昌歸隱

躡雲深入萬重山回首煙村遠世間初夜不聞三弄引五更惟覺四時寒天香馥郁盈禪悟月色精英炤影間比似市廛車馬集此心無事與相關

懷僧無念特賜松實詩 并序

朕於庶務隙中將世人心意較之是非析之兩端

思之再三謀之不已其入之情意變態多端條此忽彼是非混淆紛然艱析朕閱人既多歷事且久尚不能治不善而安善良于仁壽之鄉此果不師古而有此也抑人心不古而亦此耶嗚呼靜觀熟慮入之情意始古至今倏然忽然反覆不常艱于治化古人有云犯刑憲如飲食嫉良善如讐隙信有之不誣也嘗聞西方有大聖人不教而化不治而不亂此大覺金僊之道也朕於繁慮中視踵佛之道者能如是快矣哉出三界而不輪迴神通妙

用無礙於上下逍遙乎兩間常云出世斯出世也前者僧無念戒精明於皎月定慧穩若巍山覽來一會去此常懷懷之不已遣人就見特以松實供之兼以詩勞之

志空五蘊隱藤蘿深行由來積歲多山鬼鑿知常擁護水神到處每攜訶戒如皎月天將悅定若巍山世欲歌幾度有時思善者命齋松實詣磐陀

賜僧無念詩用前松實詩韻

談空幽隱入煙蘿路合蒼苔歲月多問道無門明

五教進齋何處受三河殘經對月從容誦補衲朝陽自在歌侶影山間真寂寞儔燈松下任坡陀

大明洪武三十年丁丑九月十八日臣僧勝學刻石

天壽聖恩禪寺建幢演教元季乾綱解紐而值神僧萬峰蔚禪師出世於此開山說法是以十方檀

越趨向僧衲皈依參禮于座下者莫可勝紀時無

念禪師生而神異九歲出家超然有脫幻之想遂

入蔚禪師之室為嗣法弟子道之所存梵轍之所

存也四方擾攘慮道之不行為憂際遇

鄧尉聖恩寺志 卷六 聖製 四

太祖高皇帝龍飛開天舉義兵削除暴亂乾清坤寧兩

暘時若沐浴

寵遇之恩至優至渥者也蔚師入大寂定所遺無念禪

師之偈有佳聲贏得震中華之句蓋知其為靈山

授記再來僧也雲遊行化於湖海涉八閩至三湘

駐錫於九峰招提以廷臣通靈侯秘知奏聞

皇上遣中貴官表表捧帛召至

京師熏沐更衣朝

見於

奉天殿賜坐作詩一章四韻以

進其辭曰萬機之暇究真玄百草頭邊佛祖禪毛孔

徧含塵刹土毫端現出性中天定迴坐看雲橫谷

行樂間觀石湧泉林下衲僧何以報祝延

聖壽億千年

御覽大悅及應對皆合

上意既還九峰

御製詩文錫賚之厚古今高僧所莫及易世所未有也

無念禪師喟然曰出山住山不無彼此當知法身

鄧尉聖恩寺志 卷六 聖製 五

法性緣受業道場之所自出故以所刻詩文命其

法嗣智璿重勒于碑以詔後世璿師賫志證無聲

三昧今主席清禪師乃無念禪師之三代法孫善

繼善述不忘先志感

聖恩之所重仰

佛功之所符龔石翻鑄為山門之永鎮

景泰五年七月吉日直隸蘇州府知府臣汪濬識

住山三代孫臣僧道清立石

景皇帝諭道宗禪師敕

皇帝敕諭僧人道宗比因災異朕思係國安民之計既
自修省復命爾眾於大隆福禪寺修建保國護民
金光明懺道場凡一百日屢有五彩祥雲繚繞光
明照耀此實繇爾能體朕志精白一心闡揚慈教
是致

佛天降格現大吉祥為我國家隆長民物阜康之兆茲
特降敕褒諭爾其永堅乃誠祚我神化於無窮可
故諭

鄧尉聖恩寺志

卷六

六

廣運

景泰六年十月初一日

之寶

鄧尉聖恩寺志卷之六終

鄧尉聖恩寺志卷之七

奏疏

奏請寺額疏

直隸蘇州府吳縣聖恩禪院住持僧臣道宗謹

奏為乞

恩頒降寺額事臣本民人慕道出家離俗叅究宗旨景

泰六年

詔建保國道場行取海內僧眾臣濫入徵中遵赴

京師其原住鄧尉山聖恩禪院係勝國至順等年間

鄧尉聖恩寺志

卷七

一

臣師祖萬峰時蔚結茅卓錫道行精堅感激四眾

勸建禪院有僧勝學遠來投叅頗得深解

高皇帝召對稱旨

賜坐

賜詩歸隱武昌而禪院屬僧智璿嘗住璿復起建佛閣

鐘樓殿廡像設領率僧徒叅禪學道上宣

聖化下覺愚蒙共稱選佛之場實占名山之勝但未請

賜額何敢遠稱叢林幸臣奉

詔入都值

陛下降旨清理天下梵刹臣所住聖恩禪院誠無忝供佛祝

釐臣不揣冒昧伏懇

聖恩敕下所司勘實

准將聖恩禪院改為聖恩禪寺

賜額昭垂則頌

天壽于無疆莫

皇圖于永泰臣無任激切恐懼之至為此具本親齋

奏

鄧尉聖恩寺志

卷七 奏疏

二

聞伏候

敕旨

天順元年二月

日

公移

欽賜寺額劄付

禮部為乞

恩頒降寺額事據僧錄司申備直隸蘇州府僧綱司申

據吳縣光福等寺住持首僧宗傑等結勘得聖恩

禪院的係萬峰時蔚禪師於元至順壬申等年間

開山刱建以來正統年間有僧智璿亦行蓋造萬

佛寶閣鐘樓廊廡殿堂佛像俱全每遇節屆僧眾

焚修祝延

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

三

聖壽補報不缺及勘得道宗係嘗熟縣民籍出家本院

請給度牒僧數並無違礙等因將本司官吏僧眾

不扶結狀具申轉繳到部案查天順元年九月初

五日於禮科抄出直隸蘇州府吳縣聖恩禪院僧

人道宗奏稱本院蓋造完備乞

賜寺額等因具奏抄出為炤恐有窒碍已經行勘去後

炤得先該本部題為重請寺觀額各事除已奏

請見行炤勘者候回報至日另行覆奏其已有額名

者不許再行奏

請已經奏

准除欽遵外今據僧錄司申稱前因係未

奏奉之先行勘之數既已直隸蘇州府僧綱司官吏

僧眾結勘聖恩禪院僧人道宗所奏前項緣絲並

無違礙所據奏

請寺額係出

特恩未敢擅便定奪天順三年五月十九日本部官於
奉天門題奏次日奉

聖旨與做聖恩禪寺欽此欽遵擬合通行除外合行給

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

甲

劉本僧前去該寺住持領眾焚修施行須至劉付
者

右劉付聖恩禪寺住持僧道宗准此

天順三年五月二十八日對同都吏吳暹

乞
恩頒降寺額事

劉付押

併天壽寺額劉付

僧錄司為住持事據直隸蘇州府僧綱司申據吳

縣光福等寺住持首僧道昕等呈本處古有天壽

禪寺消廢年遠存存下院聖恩禪菴近有僧道立

告奉

禮部勘合劉付行下體勘明白准令搬移牌扁就

頂原寺名額接續香火今炤本寺係是名山雲水

僧人往來數多缺僧住持今眾議得白馬禪寺前

住持僧道清戒行老成見識通達堪為本寺住持

理合舉薦轉達請給劉付來住相應具申據此案

炤近奉

禮部劉付為分豁事行據直隸蘇州府備吳縣申

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

五

開勘得本縣十九都天壽禪寺已行消廢遺下前

代寺額牌扁及祝

聖萬歲龍牌有本都聖恩禪菴係本寺下院見今殿堂

廊廡俱各整齊若將天壽禪寺扁額及祝

聖龍牌於本菴安奉就頂名額接續天壽禪寺香火祝

延

聖壽則僧俗人眾莫不欣喜官吏里老僧人保結具申

到府備申繳到部案炤先該通政司狀送僧道立

係前項府縣僧告有本都天壽禪寺消廢要將遺

下牌額搬移聖恩禪菴安奉未委虛的已經數行
查勘去後今據保結是實除類行直隸蘇州府着
落僧綱司并吳縣審勘相同聽從搬移安奉外合
行劄付僧錄司轉行知會施行奉此依奉已行去
後今該前因除將本僧審供明白外合行出給劄
付本僧前去入寺住持領眾焚修祝延
聖壽須至劄付者

右劄付天壽聖恩禪寺住持道清准此

正統八年九月十九日

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

七

劄付押

初恢復虛碧禪師退居帖

直隸蘇州府吳縣為恢復舊址以完寶地綿法脉
以弘正宗額恩給示勒石永垂不朽事據生員徐
元鼎陸毅等連名呈詞內稱竊炤鄧尉山聖恩禪
寺係

敕建古刹自洪武以遠正景

列聖之恩遇彌隆繇萬峰以及道宗梵宇之莊嚴愈整
堂寮殿閣具見堅完泉石峰巒備諸名蹟向稱祖

師道場誠吳中第一勝槩也今萬峰禪院居大殿
之右係虛碧璿禪師之退居院立靈骨塔於中迄
嘉隆年時移事改僧徒寥落寺基半屬民間而院
址遂為徐季廉仲容別業季廉念係佛地久欲施
捨適萬峰的派嗣孫漢月藏禪師飛錫吳會季廉
于易簣時囑姪官生徐樹藩暨托孤叔生員徐泰
寧徐用徵立契送縣印鈐施捨旋蒙文姚二太史
周銓部及張朱兩春元庠生王景臯等延請本師
秉教主持于內說戒叅禪焚修祝頌用恢名利以

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

七

綿法脈至崇禎二年蒙吳江熊父母特捐清俸同
鄉紳趙沈兩中丞孫方伯徐中翰吳顧二春元等
于退居院址鼎建拈花堂甫鳩工而碑銘出字跡
宛然具在而虛碧禪師骨塔亦備載于上此季廉
張異度朱德升簡驗舊跡查院後有空地一帶舊
為璿師方丈基亦為徐季廉家人吳仁所得伊主
叔生員徐泰寧復倍價贖回并捨拓基議重修建
仍發願募田得善信金光儀馬崑岡杜應魁等共
置田五十餘畝以為嘗住飯僧之產勝地勝因非

嘗勝事善人善果廣闢善門雖闡釋宜慈實體
國贊化矧鄧尉擅姑蘇名勝郡邑風水攸關今既合
衆心以復精藍必仰祈明示以垂鑑戒庶緇素凜
遵臺法僧徒恪守清規惟此冒昧陳懇伏乞洞察
下忱俯賜給示給帖以便勒石遵守俾古刹重光
法幢永固福生闔郡德頌千秋等情前來據經出
示諭禁外合再給帖付炤爲此帖給萬峰禪院住
持查炤帖文內事理永遠遵守不拘基址房廊田
土木石等項凡係嘗住之物敢有私行更變改賣
者卽指名呈縣以憑盡法懲治通同隱蔽者事發
一體重究以後承管僧徒務承先志仍勒石曉諭
永垂不朽須至帖者

右帖給萬峰禪院住持僧准此

崇禎三年五月十九日吏陳象亨

恢復舊址等事

帖押

憲題寺額帖

直隸蘇州府吳縣爲出巡事蒙

巡按蘇松等處監察御史陳憲稟內開鄧尉山
聖恩禪寺係

敕建古刹近經諸縉紳捐資鼎建法堂漸復萬峰之舊
殊爲勝舉相應給扁以垂永久等因蒙此除備扁
差官導送本寺懸挂外合行給帖備炤爲此仰萬
峰禪院住持僧務須約衆恪守清規共遵明禁一
應遊方僧道細查來歷毋得濫容投住其閑雜人
等尤不許混擾所有各鄉縉紳捐捨及置買山地
并蓋造房屋等項俱永歸嘗住相傳以綿香火如
有私自棄賣致廢基業者許僧據實呈縣以憑盡
法究追施行須至帖者

右帖給鄧尉聖恩禪寺住持准此

崇禎六年三月廿二日給

出巡事

帖押

天壽聖恩禪寺萬峰禪院免役碑

直隸蘇州府吳縣爲開荒裕

國行苦功全懇憲准批免役以垂永利事於崇禎七

年三月初七日奉

欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等府地方都察

院右僉都御史莊 批據本縣十九都三四五等

圖糧塘理排虞塘姚萱孔蕙祿李彩春張德魁馬

六朋張王顧徐僧壽顧纓望馬王察姚五朋顧郁

王馬五朋等呈詞前事呈稱本縣鄧尉山下山田

百頃向來草蕪盈野蓋地高而湖流莫輓山淺而

溪澗無滯十歲九荒業戶經賦無出敲筋竭髓值

有戒僧玄峰卓錫本山借徒弘淨思發願力鑿池

鄧尉聖恩寺志 卷七 公移 十

畜水廣資一方灌溉充辦稅糧兼助衆衲養殮免

募檀越隨荷鄉宦申尚書文姚二翰林蔡叅政各

助俸金召買荒田三百餘畝兩僧自罄衣鉢每田

十畝損一畝濬池一畝堆土耕獲登場止十得其

八且費兩年開墾工力代納荒糧在山中實邀莫

大之功於僧伽僅沾微渺之利凡開池積土所占

丘塍其惟正嘗供以後皆僧賠補則糧差里逋諸

役區商民甲共甘往義不忍以俗累僧先該塘等

具呈前任陳知縣署印王同知見任楊知縣俱蒙

核勘得實並批永免差徭給帖付炤但查長洲縣
接待寺曾有士民喜捨僧田俱蒙

按兩院批准免役矧今二僧更有開荒普濟功勞

若不叩明憲天或時移事改今日胼胝之勤翻致

他年踐更之擾伏乞恩憐准批吳縣將玄峰弘淨

二戶僧田免役緣絲立冊勒碑庶山區利賴嘗存

名藍香火不絕等情連名呈院奉批各宦捐資置

田二僧開荒輸賦此舉急公普惠大矣仰吳縣查

炤立戶免役置冊勒石以垂永利繳又蒙

鄧尉聖恩寺志 卷七 公移 十

巡按蘇松等處監察御史祁 批呈前同事蒙批

該寺所開荒田與民間不同既已陞糧自當免役

仰縣查其所墾并召買字號給與印帖永為豁免

仍聽寺僧立碑遵守併不許胥役以清田為各稍

有擾累此繳等因蒙此案炤先于崇禎六年三月

初三日據糧里虞塘等呈前事該本縣知縣陳

批僧玄峰等供奉香火不堪充役准豁免續于本

年十月初四日據鄧尉瑞光僧玄峰弘淨呈為懇

乞炤例免役永守嘗住僧田以弘化澤事呈稱鄧

尉瑞光千年古刹自法祖開山歷朝錫額至

熙明恩賚尤隆峰等荷蒙闔郡士紳推舉請白當道守

護招提祝延

聖壽祗恐外緣有時斷續香積不繼晨昏賴司馬申公

翰苑文公姚公叅藩蔡公助買荒田三百六十畝

鑿水成渠開墾播穀隨該十九都糧里虞塘等呈

蒙前任陳知縣批准免役在案今續有官戶顧明

等捨田一百五十四畝零理合一併收明分立僧

玄峰弘淨二戶歲辦糧折伏乞俯念名刹香火上

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

主

出賢紳喜捨下絲貧衲墾荒准炤堯峰山飯僧田

事例永免差徭仍給帖樹石以垂不朽庶無絕食

之艱佛有嘗明之談等情該本府署縣事王同知

批開准給帖勒石又于崇禎七年二月二十二日

據僧玄峰等呈同前事該本縣楊知縣批開本寺

土瘠賦重既損十之一二以貯漑正供足矣重苦

之役乎况以結佛緣亦不應役也准炤前例免役

仍勒石永炤等因各在卷今奉批除遵依給帖并

註造圩號坵形圖冊印發收炤外合行勒石永免

差役為此備抄前繇查將鄧尉瑞光二戶僧田數

目分勒碑石着令玄峰弘淨掌收歲租供辦

國課仍聽傳流濟宗真派永為聖恩上堂說法安眾

叅禪學戒嘗住供億之需並不許私自析產分房

別費或典賣僧俗及他方游衲極身侵奪尤不許

里胥區惡假托公事朦朧報役擾害謀占違者一

體治罪不貸須至碑者

計開

鄧尉天壽聖恩禪寺萬峰禪院僧玄峰開荒

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

主

免役嘗住田三百餘畝坐落十九都四六等

圖臨深盡命等字圩

崇禎七年六月

日知縣楊雲鶴

縣丞周乃祺

主簿劉貞

典史張維

監寺濟上立石

再恢復聖恩寺址帖

直隸蘇州府吳縣為梵宇鼎新寶地初拓額恩給

帖鑄石永垂丕振宗風亘奠弘基事奉

欽差總理糧儲提督軍務兼巡撫應天等府都察院右

僉都御史張 批據鄧尉山聖恩寺監寺僧濟上

等呈詞內稱切炤鄧尉山聖恩禪寺係

敕建古刹有

太祖高皇帝諭無念禪師碑

景皇帝敕諭道宗禪師碑

英宗皇帝賜額御劄碑森然臚列歷代洪恩

錫賚甚厚殿閣廊廡輪奐莊嚴向稱萬峰禪師道場誠

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

古

三吳第一名勝也殿有係虛碧禪師退居院立靈

骨塔于中迄嘉隆間時移事改僧徒寥落寺基半

屬民間而院址遂為徐孝廉仲容別業孝廉念係

佛地久欲捨施未幾仲容疾革于易箆時囑太史

湛持文公現聞姚公銓部蓼洲周公族長徐慶生

嫡姪徐公宣諸文學立券吳縣請印施捨前院仍

建佛宇延請萬峰嫡派嗣孫本師三峰漢月和尚

住持時有吳江令魚山熊公中丞蓋菴趙公弘所

沈公方伯同玄孫公各捐俸資鼎建大法堂以續

萬峰第十一代正脉甫鳩工而碑銘出雖淹荒草

字跡宛然而孝廉張異度朱德升同驗舊誌迺知

院後空地四十餘畝係瑯禪師方丈基為徐孝廉

家人吳仁所得伊主叔生員徐泰寧倍價贖出併

捨拓基今建大悲殿三峰塔院于上殿左舊為鐘

樓年久並廢後僧曇旭復鑄鐘甫就而曇旭物故

時閣殿俱為颶風所搖棟析椽崩聖像剝落其徒

體慈緣淺力綿弗能修整公同生員沈伯修同山

僧月林覺如及地方徐太和等公立議單將殿閣

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

五

鐘樓悉交付本師次第修建今始煥然鼎新并坐

山一帶計三十七畝此係體慈立券通共受價一

百兩以為衣鉢之資賣與本師俱係諸檀越樂施

以襄勝舉又閣後有已廢天開圖畫基址二畝四

分體慈售與杭僧寄浮結靜室於上侍御慶繩菓

公大叅雲怡蔡公以此地關係一寺風水特捐七

十金連屋基地買出捨與本寺嗣法住持剖石禪

師永為佛地今將蓋造碑亭監立

景二帝御碑永鎮于上以杜僧俗侵占之患又因山居

乏糧承大護法申文姚王蔡李顧諸縉紳同各郡
邑大檀捐資約置沿山葑田三百餘畝建大義堂
等永爲飯僧功德院其田俱係硤瘠高壤歷歲荒
蕪今闢池沼以資浸灌方可播種蒙前任
巡撫都臺莊 巡按憲臺祁 給帖蠲免一應徭
役恩霑萬禩凡此勝地勝因善人善果雖闡釋宜
慈實體

國贊化既合衆心以復精藍必祇

憲檄以昭炯戒庶緇素凜遵臺法罔敢侵漁僧徒

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

七

恪守成規無容擅廢伏祈仰縣給帖勒石永垂等
詞奉批仰吳縣給帖勒石永垂報等因奉此合亟
遵行爲此帖仰本山監寺僧濟上等查照帖文內
備載寺基并新拓地址置立沿山田畝開闢池沼
等項備敘前繇勒碑本寺遵昭守護焚修綿延香
火如有不肖僧徒不守成規或擅棄賣者并有勢
豪侵占者許即指名呈縣僧即送逐占即追還執
帖遵守施行須至帖者

右帖給鄧尉聖恩禪寺濟上等准此

崇禎十一年十二月十三日給
帖

鄧尉聖恩寺志卷之七終

鄧尉聖恩寺志

卷七 公移

七

鄧尉聖恩寺志卷之八

寺記

聖恩禪菴開山記

承德郎刑部主事永嘉陳亢宗撰并書篆

中吳號稱名藩非特以物產富雄天下而佛宇之盛咸殫極壯麗雖小鄉僻壤無處無之郡西連山數十鬱然森聳香臺寶坊爭據殊勝若靈巖之軒豁白雲之深秀天池之幽遠固已為古今名人所稱賞其巍然與于我朝者則聖恩禪菴亦其一焉菴蓋禪師萬峰公所創

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

十一

在郡西七十里袁墓村之鄧尉山按郡志以袁為玄蔚為尉而名村以山公恒得石刻山下迺宋進士迪功葉君和甫墓中物紹興二十九年所藏繇是始克正三字之誤碑晚出菴時未甚有名故志不暇悉疑三字或姓則莫知其然也厥地瀕太湖草木青潤羣巒環抱菴當其腹軒豁而不病於敞深秀而不患於僻幽邃而弗失之隘重樓複閣位置適宜並山勢為起伏層現疊出如畫法華山自東逶迤而南轉折西指墮半湖中宛若飛舞下有小阜隆然離立類覆鉢正當其前而洞庭諸峰

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

十二

點綴間處其次而湖南茗雲羣山復次其後云遠黛浮嵐風颿沙鳥日夕容與三萬六千頃之波瀾七十二峰之奇秀一盱衡若指諸掌誠足以兼眾美而有之也初公以元末壬申提其師千岩之學自浙東遊歷至是觀厥殊勝丐迪功之玄孫華一得棄隙數尺縛茆居之久之人漸信向 皇明開天表章真乘而公道價益隆緇素奔湊洪武九年始闢地為觀音寶閣諸室號曰聖恩焉尋與其徒普壽等構演法之堂落成而公示寂壽與其弟普隱用甲乙之傳繼主菴事迺乘其願力發其留貲於經畫指授處建大佛殿以及伽藍祖師二祠及三塔院齋厨有堂春磴有室凡像設之莊嚴妙麗則僧普現善明與今住持智璿任之已而首座普持以為梵宇之制必備鼓鐘警昏旦以集眾而闕焉非所以稱嚴肅乃為重屋範銅為鉅鐘而法鼓雲版則委之僧淨心自是雷轟鯨號六時震撼香花燈供淨潔明鮮而規制漸備矣永樂七年智璿既正席尤孜孜於述作首撤大殿甓甃之毀敗者而一新之議以為前所造法堂去殿一隅非處乃改卜於殿後龕置構李蔡景和所施大藏經

於中易舊爲丈室中奉大士小像前設無盡燈後營僧
堂右立碧炤軒爲娛賓之署而山門廊廡衆寮庫庾船
舫之類以十四年之冬咸用告成于是丹甍紺宇文拱
華榱山湧翬飛人天瞻駭而山川改觀四方遊覽之跡
莫不以寓目爲勝事雲水之徒從而棲止者常以百數
計有萬里而至者咸謂之勝槩宏模雖宿號名利者未
易過之其爲役至殷爲費至鉅雖出于四方善信之所
樂施而人未始非之大殿則郡人金榮甫及其子婦三
人罄家以濟而功居其半僧堂則智璿佐以衣孟之羨
鄧尉聖恩寺志 卷八 寺記 三

日者乎方公之得石刻也欣然若有夙契則其兆固非
偶然矣抑嘗觀夫所謂名山勝刹者皆與自往昔多者
千餘年次以五六百祀而後初建始備公以赤手入吳
得容膝之棄於灌莽蒙蘿中非若名山勝刹素爲人所
欽仰之爲易舉其難豈直什百乃能跨而軼之隱然成
一大叢林雖繇時事之會合而公願力之感召于人者
良不可誣其爲開山第一代祖師又何負哉普壽等又
能篤于繼志述事益可見其源流之懿非能深達事理
之不二示現有爲以成始成終者疇能然乎方今 聖
鄧尉聖恩寺志 卷八 寺記 四

人執金輪以馭世佛日再中行見 敕額之頒有不期
然而然者矣余不足以知佛學之奧庸備著其山川之
美初始之詳欲使繼之者無忘所自而顧名思義共報
夫 君師之恩因不覺其辭之覩縷若夫公之行業自
有語錄及見翰林侍讀學士王公達善所爲塔銘洎余
所造傳中茲不復贅

耆舊本義志傑淨心福祥本忠砧基道人本安
永樂十二年三月朔旦住山比丘智璿立石
天壽聖恩禪寺事蹟記

通議大夫禮部侍郎王一寧撰

太常卿兼經筵侍書程南雲篆

承德郎刑部主事東淮史敏書

姑蘇去郡治西南僅七十里有山名曰鄧尉綴毓峰巒

之蒼翠遠枕洞庭之巨區前朝初建天壽禪寺聖恩禪

菴為上下道場元季寺燬菴存而後神僧萬峰蔚禪師

出謂是菴氣脈夙異乃於此開山說法十方禪衲爭馳

參禮於座下者星拱雲合師日勒于封植培栽墾田於

川鑿井於谷佳木修篁葱籠環繞山麓間師叱石預知

鄧尉聖惠寺志

卷八 詩記

五

覺慧神通不可具述繇是居民向化施財資助者甚眾

殿宇廊廡輪奐一新像設嚴整安禪有室延僧有寮伊

蒲有供為接眾叢林淨境師入大寂定其弟子勝學無

念禪師勘明上乘微妙正宗究竟不立文字之學道風

馳振於半天下幸際 太祖高皇帝龍飛開天得以安

隱洪武中雲遊行化於湘南以通靈侯薦 召至 奉

天賜坐喻問當世之事及正法宗旨師仰瞻具清淨眼

應對掉廣長舌敬謹一言無失 上大悅欲授以僧錄

總司綱領法門之職師載拜九頓辭不就 詔許之爰

灑 宸翰遣中貴官齋送還山厥後屢荷 龍章寵渥

錫賚彌厚誠千載一遇也師脫幻出塵其法弟智璿亦

蔚師手度梵行卓爾而能靜定心王超然物外恢宏其

新規增飾其舊製建層樓甃複道蓋其功深矣永樂中

秋官主事陳公亢宗嘗為作傳以僧臘之高謝事復隱

同袍寶藏持禪師典其事實藏既超化僧錄講經實公

大和尚敘其本末撰靈骨塔銘其所傳有自也璿師證

無聲三昧其法嗣碧潭清禪師悟堅密徹見之微歷正

信希有之功其操也如金斯剛其行也如玉斯潔瞻是

鄧尉聖惠寺志

卷八 詩記

六

菴嗣葺若是之金碧交煥歎寺之廢弛為荆棘瓦礫之

場喟然曰夫三界一體十方一刹可不以彼此併而歸

之奚用謀于二業遂遣法弟道立上春官大宗伯疏其

事援 聖朝定制得允所請部檄下郡併額為天壽聖

恩禪寺實正統八年也時住持虛席適巡撫工部侍郎

廬陵周公忱舉碧潭師以蒞其任師尤能砥礪加勉增

建毘盧寶閣天王殿香花石橋山林出色泉石重輝法

鐘法鼓祝 聖壽與天地同其久慧香慧燈贊佛法與

滄海同其長復構軒室百楹將廣階墀發坡嶺得奇石

玲瓏小山一壁四仞靈秀乃天成也豈非碧禪師道德之所符夙緣之所合主其寺寺致日益盛大繼之于其前續之于其後無忝祖風名卿儒碩樂與碧潭師交稅駕于此則心曠神怡不知世之埃壒爲何如哉一日師致書請予言記其傳宗事蹟勒石以詔後之嗣法者義莫能斲予惟汎國之教流于東土延衍于天下後世臨濟其一焉得其人則顯其地得其地則表其人今碧潭師得時行道于太平之世寺與名兩立後之仰于清師若清師之仰于蔚師也閭闔門皓玄關以便雲水行脚

鄧尉聖恩寺志 卷八 寺記 七

野衲休息之所可謂博施矣投寺之選佛場者常滿千指香積齋糧歲以千斛計住持舉以甲乙規範有定而不紊也因其請述此以復樂道人善之萬一云是爲記
大明正統十二年十月上澣穀旦住持沙門道清立石
敕賜聖恩禪寺中興記
賜同進士出身都察院右副都御史奉 敕提督雁門等關巡撫山西等處地方崑山蔡懋德撰文
賜進士出身都察院協理院事左副都御史武進張璋
篆額

賜同進士出身行人司右司副前吏科給事中嘉魚熊開元書丹

聖恩禪寺在吳故稱名剎荆建緣始王少宗伯一寧陳比部亢宗兩記言之詳矣唯天順 賜額以後寺漸頹廢淪爲酒肉之場其所謂萬峰禪院居大殿右卽虛碧璿公之退居歲久規約盡墜遂分東西兩房嘉隆間盡買爲民產至萬曆時徐孝廉洌得之讀書其中已知爲禪院故業欲返無其主後聞郡紳將延吾師三峰和尚主席病革時遺命歸寺師旣開堂唱臨濟正宗續十一

鄧尉聖恩寺志 卷八 寺記 八

代燈焰而璿公塔碑出焉與清師塔相屬院後舊有璿公方丈其業主亦書券還基鏡心覺公先修塔院前建文殊堂適萬峰十代嗣法孫天童悟師入山掃塔見塔前有堂障湖山之勝移堂於左於是兩院並峙吾師更念僧徒食指難繼謀諸檀越市濱湖葑田三頃有奇開荒鑿沼以資灌溉仰輸 國賦俯餉僧伽建純白窩大義堂放生所爲聖恩子院殿左鐘樓向懸萬石巨鐘嘉靖間被權相攫去至 神廟中年曇旭曉公受紫栢大師命募銅蜀山值前吳令傅公光宅持節按蜀力爲勸

揚獲銅萬餘觔入冶三鑄不就曉願捨身洪鑪始成器
仍鑊法華經六萬字於上雲棲僧智在巢露架晝夜杵
擊千聲聲持大悲咒一遍天啓丁卯六月其鐘丙夜隨
聲放光如飛隼迴翔祖塔曉公歿鐘樓猶未構也大殿
佛閣並爲震風凌雨飄搖柱棟莫支其徒體慈洎本山
如修將殿閣鐘樓及坐山悉交吾師師復償以百金躬
荷其事俾麓屏貢公任鐘樓之役而師自捐鉢資繕佛
閣已經畫內外指授規爲付法剖石壁公退息死關匪
久示寂壁公嗣統克振宗風亟新大雄殿併剏天王殿

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

九

山門大悲堂方丈禪室復購栴檀雕毘盧像請大藏供
奉佛閣昔閣後璿師亦建禪堂有天開圖畫一區程太
常南雲題額東爲雙梧軒少師姚恭靖所憇也西曰碧
炤軒後曰萬峰深處以迨曠壤之粥爲幽宮者以堪
輿不利告遷乞贖而寺之址斯全復無遺萬峰之業實
于吾師中興云嗟乎非吾師何以天人相轉如是其初
爲勸相者吳令陳公文瑞吳江令熊公開元鄉紳閣學
文公震孟宮詹姚公希孟忠介周公順昌也其山磽頃
畝承免徭差坐派軍恤以護持不替者巡撫莊公祖誨

張公國維巡按陳公乾陽祁公彪佳縣令楊公雲鶴牛
公若麟也稱揚大法若財施殷殷無怠者宗伯董公其
昌勲卿葉公紹顒侍御李公模牟廉吳君瑞鳳碩士周
君祇徐君泰寧周君永年沈君愈昌也不類德雖立雪
門墻淺衷弱植無能裨益大道祇吾師西歸之頃德嘗
啓手啓足辱提耳命曰寺成日爾其作記德稽首敬諾
廼名根未淨驅馳 王事非踐戎馬之郊卽入荒殘之
地鞅掌未遑茲銜 命晉疆寤寐之際嘗若見師而壁
公札至遂盥手紀其大略若夫師之道行海內共尊德

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

十

小子何能贊一辭其記亦紀夫有爲之蹟倘云大道則
不立文字記亦贅矣奚以多爲

華嚴壇碑記

大明崇禎十四年辛巳季春朔旦住持沙門弘璧立石
蓋聞寶輪香海悉在一華交攝之中行樹音聲卽是衆
生發願所現故毘盧無相不離毛孔而顯光明普賢有
權能挈塵界而遊清淨初從信入象王迥絕狐蹤終用
智收獅子頓消驢乳鄧山聖恩寺堂頭大和尚剖石禪
師者披釋迦如來祖衣受天山老人正印幼涉文字域

輒於斯經有酥酪因緣長叅生死關仍仗是諦詣遮那
境界潛孚密證八十卷剝肉藏珠揀異標同六十年通
身透頂顧猶以一切懺儀十方稟式若大悲楞嚴等部
咸築壇以莊嚴惟大方廣佛勝因獨瞻容而杳邈遡厥
先代大有祥徵繪像建華堂瑞鳥翩翾而戾止土龕修
合論猛虎踣躅以皈依和尚援古驗今乃罄一生闡揚
之盛心補本山缺陷之曠典於是方丈後墻院左巍巍
華嚴壇出焉手芟荆棘廣購榱棟宇雲浮則高連碧
落軒輝日麗則俯瞰平蕪中供華嚴聖相三尊旁貯大

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

經五十三部妙選僧伽精嚴禮誦烟光滄渟幡影參差
聚莖節於一絲滙海山於半粟以一世界現一蓮華合
小千世界爲一蓮華又合大千世界爲一大蓮華此日
月須彌各各不相涉之法位也觀其圖者可以徵娑婆
之湫隘與幻住之無窮自初會菩提場二會普光殿三
會切利天以至八九復會普光殿逝多林此信住行向
地以至等妙各不相紊之次序也領其旨者可以徵開
示之不難悟入行布之不異圓融且夫啓窓南眺則太
湖浩淼峙兩洞庭爲左右臂之雙垂鍵室靜披則梵筵

鄧尉聖恩寺志 卷八

煒煌儼三大士卽法報身之互用梅花極目逝多林炫
炫檻前童子南詢妙峰山青青杖底師之悟超象罔故
文殊失其慧機師之行滿僧祇故峩媚讓其毅力師不
起於座而徧歷閻浮故勝峰香積以下步步追隨住一
山卽具衆山之巖壑師不染於趣而圓彰法界故勝熱
無厭之儔時時遮攝示逆行益表順行之威儀宗風播
矣教乘超矣爾時塵拂所加智過鶯子爐烟旣集緣等
空生彌勒之樓閣門開觀音之耳目障撤不肖鈍根觀
而喜之矧承慈命感且倍矣自悔一生鑽故紙悶於牖

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

蠅而私竊微明於經下兼愧十載滯俗屢同夫穿鹿而
重依大乘于壇間若使役色身作僕已逼栽松道者之
齡僅令瀝心血充供敢備衆藝童子之數塗毒鼓聞聲
心死前莊嚴後星宿不離彈指而脫落言詮頗黎鏡觀
影出生左清涼合方山直取妙心而流通儀軌鐫石以
垂金地聊酬善信之檀施鏤版而布叢林卽當文句之
緣起謹記

天山座下兩世聽法弟子米前

賜進士出身河南開封知府武進薛家拜手誤

二四五

藏經閣碑記

吾吳天壽聖恩禪寺繇山門拾級而登仰見傑閣聳於
虛空剖石壁和尚所構以奉一大藏教者也其地踞鄧
尉之半層巖拔起支隴蜿蜒雕楹文礎插入崖腹前瞰
具區淳泓萬狀遠則洞庭兩山近則法華漁洋諸勝若
拱而揖或環而抱其下則秀樾千雲修篁漏日法花忍
草茁長繽紛怖鴿馴禽飛翔匝繞信兜率之鉅觀般若
之勝境矣先是萬峰蔚祖當

皇覺現身之初受聖恩開山之寄弟子智璿等傳衣主

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

三

席琅函貝葉結集流通尊奉之地卽今毘盧遮那閣是
已歲月既往龍象中衰千箱秘帙化作飛塵萬衆名區
鞠爲灌莽於是三峰漢老人杖錫飛來剪剔葳荒經營
宏敞庶事草創未盡云爲剖師親承記蒞進補其處時
節因緣縑素瞻仰信施填委無廢不興梵筴竺墳缺焉
未備會有峨眉道者裝成南藏道梗西川因其方便之
功申我殷勤之請遂移法寶作鎮山門方當牛首颺迴
瓦官霧塞未踰旬朔便接烽烟獨此經早昇精藍不罹
劫火咸以爲修多羅藏有天龍神鬼百萬護持和尚福

德感孚不脛而至四衆頂禮罔不欣欣顧其時閣猶未

之建也蓋毘盧閣雖經修葺業以供養諸佛安集僧徒

將謀改卜高原另圖嚴奉吾母朱太夫人專心在道入

山稟戒躬親勝因發願弘施聞者全集監院濟上等廼

相材運甃練日鳩工經始于癸巳之仲冬告竣于甲午

之季臘列楹三間廣筵九丈深如其廣之數崇綱其深

之一翼翼巖巖若化若涌就中臻釋迦藥師彌陀三像

慈容睟盎纓絡交加其旁則方匱長龕東西森向瓊籟

玉軸克仍琳琅經律論藏部分櫛比共有六百七十餘

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

四

函和尚以丁酉之夏六十初度諸山老宿爲諷華嚴秘
典者五十三人皆安禪閣下規重矩疊衣被肅肅清淨
道場得未曾有和尚曰是閣之成所以揚祖風示學者
不可無記廼以相屬偉業合掌而白師言我佛如來演
說三乘十二分教利益衆生達磨以拈花微笑之旨不
立文字而見性成佛蓋利世人教相紛拏欲以掃除支
蔓非調鹿野苑跋提河金口所宣一切空之也古德相
承共弘斯義後來門庭各立諍論滋多或執教以議禪
或竊禪而掃教識者憂焉今和尚從拈椎豎拂之中搜

揚真典萃萃不倦於以撈籠今古震壓諸方豈不盛哉
且成壞相仍世相如是以萬峰之

聖皇授記說法名山猶不免法席榛蕪後人之修復
朕則貞珉之有鑿也其可已乎是經也出於干戈俶擾
之際僅而獲存百世而下知其孔艱是續是述俾勿隕
墜皆記事之辭所不得而缺略者也爲之頌曰

世尊天人師 普說無上道 傳譯至震旦
是名修多羅 毘尼阿毘曇 不可得思議

鄧尉古道場 衆山盡環繞 有一善知識

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

五

親遇金輪王 手持玉庫經 開演一大藏

百年化宮壤 乘願迺再來 吼若獅子威

直標正法眼 臨濟大宗旨 文字本不留

方便利衆生 何所不融攝 但能去纏縛

不落義解門 卽此文句身 足證圓滿智

如來廣長舌 八萬四千言 於一卷卷中

各滴醍醐味 於一字字內 各貯摩尼珠

護法天龍神 呵衛在左右 以此刀兵難

未劫不得侵 將我貝多羅 移入清涼界

寶閣盡天起 廣望千由旬 洞庭七十峰

卽爲耆闍崛 震澤五百里 卽爲阿耨池

無量妙高臺 變現彈指頃 當知向上著

不礙於有爲 觀像生敬心 藉彼莊嚴力

諸佛所說法 億萬恒河沙 究竟歸虛空

本來無一字 見道不見山 何處復有閣

見心不見佛 何處復有經 乃至法界中

草木禽鳥等 飛鳴與開落 若以慧眼觀

無非是經者 經如紅日輪 旋繞須彌山

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

六

照一四天下 經如香水海 舟航到彼岸

涌出青蓮華 頭目與髓腦 有人乞施捨

無怖亦無愛 此經當護持 能續慧命故

珊瑚與瑪瑙 高過蘇迷巔 瓦礫了不異

此經當寶惜 能種福田故 用此告來者

常生難遇想 薰心與注耳 歷劫乃不磨

我今作此辭 毫端見如來 刻之靈鷲峰

永永示無極

順治十四年丁酉三月婁東奉佛弟子梅村吳偉業薰

沐拜撰

住洪州雲居晦山法侄戒顯和南書并篆額

康熙二年歲次癸卯冬日監寺濟上立石

鄧尉聖恩寺志

卷八 寺記

七

鄧尉聖恩寺志卷之九

語錄

開山萬峰時蔚禪師上堂

上堂舒兩手云大開方便門便從這裏入復握雙

拳云閉卻牢關說家裏話且道不開不閉一句又

作麼生道良久斂僧伽黎下座

解制上堂云一葉落天下秋一塵起大地收解開

布袋口衲僧得自繇腳頭腳底風雲起撒土揚沙

輓入流逼塞虛空無影像啼鶯元在柳梢頭畢竟

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

一

作麼生取用喝

示衆從上佛祖剖露單傳開權顯實說玄說妙契

理契機只要學人識取自心累他先聖曲垂方便

誘進斯門所以道摩尼珠人不識如來藏裏親收

得六般神用空不空一顆圓光色非色此珠人人

具足箇箇圓成非特如來藏中三世諸佛歷代祖

師何嘗少欠若佛若祖是聖是凡莫不皆有此珠

汝等諸人六根門頭放光動地因甚不見卽爲情

生智隔想念體殊無端雜毒種在八識田中醍醐

上味番成惡水埋沒自己靈光決定無絲得見若是決烈丈夫直下一刀兩段不被邪師惑亂不受塵緣繫縛具大眼目具大手段直入斯門得獲大寶豈不見大梅嘗禪師參馬祖問云如何是佛祖云卽心是佛便向大梅一住二十年馬祖令僧去探其是可僧到便問云和尚見馬大師得何道理便住此山嘗曰向我道卽心卽佛我便向這裏住僧云馬祖佛法近日又別嘗曰作麼生別僧云又道非心非佛嘗曰這老漢惑亂天下人未有了日

鄧尉聖恩寺志

卷九

語錄

二

在任他非心非佛我但卽心卽佛看他一得永得了無退失這箇便是參禪問道底英靈衲子一見便了更不狐疑如百丈問長慶云如何是佛慶云騎牛覓牛僧問西明和尚云如何是佛尚云卽汝便是便是自家珍寶更莫他求如斯會得看破馬大師心肝五臟苟或不然更聽一偈一對眉毛眼上橫莫問渠儂短與長八字打開全剖露分明遍界雨花香
中夏示衆云達磨的的西來直指人心見性成佛

且道性作麼生一喝於此直下死團百雜碎便見青青翠竹顯真如柳綠花紅明皎潔風生虎嘯石龍吟燕語鶯啼爲汝決衲僧家活潑潑滿懷撒出夜明珠獻寶波斯難辨別放倒和衣打覺眠一任天崩與地裂其或未然參

偈

贈九峰無念學首座

五派傳來臨濟宗入門一喝露機鋒老婆心切能容易試看疑蛇變作龍

鄧尉聖恩寺志

卷九

語錄

三

竹筵倒握辨龍蛇佛祖場中有作家兩手展開親付囑佳聲贏得震中華

寄日炤慧首座

金雞啼省覺心王杲杲圓明耀十方昇騰不息緣何事要與衆生作眼光

寄寶峰真首座

呂仙飛劍斬黃龍一喝當前入地中長老收看無用處拈來分付與禪翁

示席丘圓首座

等閒生斷死生關寂寂如如得自閒三十年來圓道者清名從此落人間

示悟首座

徹悟心源達本源學無前後悟為先室中黑漆竹篋子續焰聯芳千古傳

寄海舟慈首座

龜毛付囑與兒孫挂角拈來問要津一喝耳聾三日去箇中消息許誰親

寄天界華首座

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

四

寶劍全提劈面揮祖師心印鐵牛機嵩山今日重拈出分付渠儂繼祖衣

贈瑛首座

妙明真性本天然箇事何曾有靜喧問著西來端的意烏藤六十顯三玄

贈清首座

傳衣表法獄囚枷無底藍乘死活蛇撞著知音開痛口同生同死會龍華

寄源首座

鐵蛇昔日透龍門吐霧興雲日月昏掣電光中轟霹靂騰身普雨潤乾坤

寄果林首座

傳衣表法為人師不是閒人說是非實地叅來心自悟何妨語默涉離微

九峰無念勝學禪師示眾

附

師云如何是達磨直指一句眾無語師代云五乳峰前談少室良久曰我昔在鄧尉山先師曾舉鉢牛過窓橋公案今眾作偈有呈者鮮有相契我被

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

五

時頌云頭角崢嶸四足蹄通身過隙月沉西當機若解翻身去哮吼一聲更不疑師又舉高峰和尚示眾云海底泥牛啣月走岩前石虎抱兒眠鉢蛇鑽入金剛眼崑崙騎象鷲鷲牽此四句內有一句能殺能活能縱能奪若檢點得出許汝一生叅學事畢且問大眾那一句是眾無語師代云鷲鷲復云也未是在使歸方丈

天童密雲圓悟禪師上堂

師於崇禎二年入山掃萬峰寶藏二祖塔吳江趙

蓋菴周居實等請陞座本山嗣法門人三峰藏出
問云問也打不問也打飽領多矣今請別垂方便
師便喝峰云打也問不打也問呈似多矣此時另
轉家風師又喝峰轉身約衆云大衆一句了然超
百億粉骨碎身未足酬各禮一拜答謝師恩衆禮
拜起峰進身幾步云末後一句始到牢關最後之
機乞師賜棒師云面皮厚三寸峰復禮拜歸衆頂
日出問從上來事分付阿誰師云腦後見腮目云
恁麼則臨濟一宗全承渠力師云腳跟下更須吃

鄧尉聖恩寺志

卷九

語錄

六

棒目云謝師指示便禮拜歸衆師乃云今日不肖
兒孫高陞遠祖之堂不必更說偈言覲面爲衆舉
揚急著眼莫思量綽得便行真漢子人間天上本
無雙卓拄杖峰率衆禮拜起便喝師打一下便下
座

聖恩於密法藏禪師上堂

師爲木山第六代住
持亦爲中興第一代

師於崇禎二年五月十八日吳江邑侯同諸縉紳
緇素請赴天壽聖恩禪寺開堂迎至座前師拈疏
示衆云三世諸佛舌頭談不到底歷代祖師拄杖

點不着底在吳江熊明府諸護法毫端放大光明
拈向諸人面前貴須大家瞥地維那宣疏畢師以
拂指座云獅子座今日揚聲大叫盡情與諸人說
破了也若不會更須看取向上一路遂陞座拈香
云開國重重沐

聖恩蔚持清學逮今孫旃檀一片重拈出天壽無疆祝
至尊此一瓣香端爲祝延

今上皇帝萬歲萬歲萬歲次拈香云此一瓣香伏爲
青宮內壺百福千秋柱石干城泰山北斗集英賢于

鄧尉聖恩寺志

卷九

語錄

七

北闕列仁宰于萬方此方院道府縣尊官並駕佛乘
齊推 天穀又拈香云此一瓣香伏爲聖恩大護
法吳江熊明府所與直透佛祖與關用作鹽梅調
鼎又拈香云此一瓣香伏爲吳江大護法趙中丞
孫方伯沈儀部吳郡伯暨闔邑鄉紳孝廉文學諸
檀越本郡各邑護法山主大檀及今日設齋飯衆
周居實居士並進紫宸齊明白法又拈香云此一
瓣香伏爲折竹聲中捉敗枕子打破高峰和尚落
梅地上掀翻自悟三要之覺範老人截樹尋根從

苗辨地供養臨濟三十代金粟堂上密雲大和尚
用酬法乳之恩乃就座上首白惟云法筵龍象眾
當觀第一義師以拂子結却豎起云三世諸佛歷
代祖師山河大地世出世間一切諸法縛作一團
千年百結擲向諸人面前還有决裂漢一擊粉碎
者麼出來道看便擲下頂目出問昔年萬峰于此
轉大法輪今日三峰到來祖道重光未審和尚唱
誰家曲調師云龍碑鍾王氣進云恁麼則臨濟中
興雷轟電掣去也師云鳳嶺蔚青霞進語未出師

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

八

打云住住便禮拜在可出問威音王佛一金圈拋
向當陽事若何師云湖洗千秋日進云得意忘言
卽不問橫三豎四是何宗師云山擎萬古天將再
進師云禮拜着進云謝和尚指示便禮拜中與出
問諸佛未出世祖師未西來說箇甚麼師云三頭
六臂進云再示其詳師云四而五身與禮拜師打
云遞一棒放你不過良久乃云諸佛未出世祖師
未西來威音王未有名字以前還有生死也無左
右顧又云各人父母未生三緣未合天地未分覺

明未咎已前還有四句兩頭是非好反言思議路
也無左右顧又云昨宵正睡着時無夢無想無見
無聞還有現前許多理會也無若向者裏了得則
知從朝睡醒下床洗面喫粥迎賓送客嬉笑怒罵
是有心耶無心耶若有心則前來三處心不是有
若無心則現前是誰主持且道是有是無若向者
裏透過則山出波中樹撐殿角正好搖扇乘涼過
夏何等自在雖然如來禪尚未夢見爲他坐在無
事甲裏若有一人出來拈一物問道是什麼未免

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

九

心生意解便落四句兩頭三觀道理情塵亘天生
死塞路不得休歇若是不顧危亡漢向他未問已
前劈口一槌板齒落地眉毛挂劍血濺梵天饑鷹
爪上奪雀猛虎口裏下針自絲自在到者裏猶是
一槌頭禪須向一句中具三玄門一玄中具三要
額上亞目頂中出頭超佛越魔去始得卓拄杖三
下上首復白惟云諦觀法王法法王法如是下座
法堂落成上堂 國朝
太祖高皇帝陛下宿具靈根不昧自覺聖智千萬機之

暇 徵辟天下老和尚咨詢叅叩酬唱激揚有光
泉石所以萬峰無念寶藏虛碧碧潭道宗諸大老
繩繩接武大唱臨濟宗旨于此山想見聖恩佛法
于茲獨勝至

景皇之末迄今幾二百年法堂前草深一丈雖無殊踪
異跡于茲擴突而青猊白象久已不來祖山寥落
至此良可悲也茲幸

聖明在御而大護法吳江熊侯深知祖道有禪王化同
闔邑縉紳孝廉文學資金送穀令于古殿之右別

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

十

開一片地另結數楹堂儼獅座于中俾嘖呻于上
先宗務燦用報 國恩今晨正值落成之吉孝廉
吳茂申居士設齋豫章沈文學暨遠近諸護法檀
越諸山耆宿具齋設點用餉匠石命陸此座舉揚
建立宗旨之法永新萬峰臨濟之道以拂子畫一
畫云會麼太陽倒向諸神藏沒赤口白舌盡消除
又畫一畫云會麼普庵到此百無禁忌九良星煞
沒坐位諸仁者前一畫後一畫畫畫相對四柱卓
雲諸碌立地臨濟宗旨盡情說了也還有向上事

麼直須頂門具眼始得又畫一畫云不因跨海擎
天勢爭見千秋住石功擲拂子下座

法座成上堂巖巖獅座湧堂中老衲披衣坐法空
跨下狻猊忽翻躑一聲哮吼見威雄喝一喝云獅
子踞地吼佛祖倒身走出頭天外看只有萬峰叟
又喝一喝下座

普請刈稻若論此事如萬峰普請刈稻相似各人
揀定六處把定根苗將極快利鋏一截使六根頓
斷務令兩橫一交兩交一束亦有三鋪六橫一切

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

十一

佛法無不具足第一日一齊俱倒第二日輪衆巡
看第三日席捲登場登時打下然後曝之以驕陽
颺之以晴風簪之磴之飾之扇之實于倉廩先將
一半貢之朝廷次以一半供之大衆所謂君臣道
合賓主協和便是這箇道理也諸人還會麼乃作
刈稻勢便領衆入田

崇禎八年四月初二日辭衆上堂師云心休不說
法骨瘦上堂艱分明都說盡湖水洗山巔喝一喝
大道絕言坐斷心路若能如是不用露布萬峰老

人為汝諸人先上過堂省得多事下座

聖恩剖石弘壁禪師上堂

師為本山第七代住持

師於崇禎八年八月二十二日始蘇闔郡大護法

宰官季廉文學山主大檀諸山耆宿眾善信等請

住鄧尉山天壽聖恩禪寺上堂迎至座前師拈疏

示眾云遮箇便是諸大護法萬古不磨輝天鑑地

一段大光明幢盡在裏許今日不敢囊藏却請維

那對眾拈出貴大家知宣疏畢師指法座云此寶

華王座西天四七東土二三乃至天下老和尚莫

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

三

不登于此座轉向上輪且道新聖恩今日作麼生

遂喝一喝云撥轉上頭關楸子直向毘盧頂上行

遂陞座拈香云此一瓣香為雲為蓋為瑞為祥薰

成五分法身莊嚴萬德之主焚向爐中端為祝延

今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬歲伏願

帝心與日月齊明

聖德等乾坤竝固

東宮 皇后福慧彌深玉葉金枝萬劫永茂次拈香

云此一瓣香奉為滿 朝文武一切官僚此方撫

按道府縣學諸位尊官恒為外護法門永作 朝

中柱石再拈香云此一瓣香奉為鄧尉山大護法

申司馬文閣學姚宮詹顧封公劉大參胡水部顧

侍御沈令尹蔡大參沈刺史李侍御徐太史張季

廉文文學徐山主暨闔郡縉紳季廉文學一切大

檀咸悟自心高遷祿位諸山耆宿在會英賢設齋

檀越眾善信等齊明向上玄機共證祖師妙旨又

拈香云此一瓣香日月炤臨不到乾坤覆載不着

魔外潛覷無踪千聖覓之不識焚向爐中專申供

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

三

養前住聖恩堂上傳臨濟正宗第三十一代先師

三峰藏和尚用酌法乳之恩乃就座維那白椎云

法筵龍象眾當觀第一義師揮拂云拈花微笑代

相傳弟應兄呼倒刹竿乃至安心三拜後毒流三

頓墜三拳欲透主賓玄要事須明雙角沒欄捲所

以臨濟祖師曰大凡演唱宗乘一句中須具三玄

門一玄門須具三要有三要有實有炤有用以拂子

豎起復擲下震威一喝召大眾云還會麼若向遮

裏會得箇箇如雷如電土面灰頭任運騰騰自繇

自在若也不會不妨與汝拈提一上使殘燈復焰
祖道重光今未得聞者咸得聞知未開悟者悉得
開悟未到未後者咸到半關且道如何是一句中
具三玄門秤錘撲落擊碎方磚生生灰灰鐵團圞
如何是一玄中具三要龍角雷轟劈破乾坤蟠結
摩醯亞面門驀地復雷轟如何是權鍊樹花開落
如何是實金果熟飄香如何是炤夜半日輪紅如
何是用忽轟塗毒鼓若向遮裏諦當分明非惟透
徹臨濟宗旨而雲門函蓋截斷隨波一字關亦透

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

西

曹洞偏正兼至兼到三種墮亦透馮仰有無兩口
一舌亦透法眼華嚴六相曹源一滴亦透乃至從
上一切古今差別因緣無不俱透衆中還有同心
共證者麼不妨出來與新聖恩相見具上座出禮
拜起師便喝進云法筵初起四衆雲從祖令當行
已觀拈出師云鄧峰頭上雲舒卷進云一句頓開
摩醯目萬峰法道又重光師云漁洋出沒碧波中
進云縱料揀于當陽施主賓于格外則且置只如
新聖恩爲人一句作麼生道師云禮拜着進云分

明垂手處仔細好生觀師便打繼上座出問如何
是先聖恩宗旨師云汝自道取進云新聖恩今日
如何建立師云你還肯成褫我麼進云恁麼便禮
拜珍重去也師便打慧上座出問今日龍象交參
人天雲集如何是新聖恩開堂一句師云明月堂
前吹鐵笛進云先師入無聲三昧堂頭顯大用神
機別出手眼當場展看師云琉璃殿上鞦花毬進
云恁麼則聖恩道樹千枝茂臨濟淵源萬派長便
禮拜師云這一棒也放你不過馮儼公居士出問

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

五

如何是鄧尉山前水師豎起拂子云會麼進云此
一語是權是實是炤是用師打一拂子云你道是
權是實是炤是用進云秋風吹不盡總是玉關情
還有道不得底句求師道看師擲下拂子云已喫
三十棒了也進云萬峰老漢靈骨猶存禮拜歸衆
師乃云主賓互換彼此作家舉一用先二俱敵手
或時棒喝如雷而擊頭戴角或時閉門打睡而袖
被蒙頭或時賓是賓而主是主或時賓家看主而
主家看賓或時主踞主中之主而賓作賓中之賓

或時全賓全主全卷全舒全出全沒而不分貴賤
輓作一團或時東湧西沒西湧東沒東西齊湧齊
沒而隱顯不測魔外難知如斯之事皆是吾人日
用中本分事也且本分一句作麼生道良久喝一
喝云龍得水時增意氣虎逢山色長威憚久立眾
慈伏惟珍重維那再白椎云諦觀法王法法王法
如是下座

鄧尉聖恩寺志卷之九終

鄧尉聖恩寺志

卷九 語錄

志

鄧尉聖恩寺志卷之十

錄序

萬峰和尚語錄序

釋慕聯

萬峰和尚自見止岩之後居山一住二十年寒暑不易
發明向上事末後見千岩無明長公分坐盡其決擇復
居嵩山十二年累糧躡屨而從之者莫知其數後于鄧
尉山坐斷要津建法立宗利生接物雖不動舌轉大法
輪言滿天下而無原字脚與人卜度何從得此語其徒
齡山壽上人不為父隱而計露于余時當中夏槐陰晝
清一展玩間不覺鄧尉山壁立其前矍然起舞正所謂
天目正宗真善知識也余曰達磨西來不立文字直指
人心見性成佛今觀此錄是文字耶非文字耶則此老
口業現在具大眼目者試請與予言之

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

十

從上宗師應機接物直是斬釘截鐵初不以言句示人
至如雲門大師說法如雲如雨猶不許記錄其語懼屬
流布也今萬峰蔚公禪師出天目之門入伏龍之室一
出世住山即菴居中吳垂三十年履真踐實吳人多服
其化而登其門者可謂駢肩案迹但隨機開導未嘗以

言句形于紙筆其徒華首座私錄其語間以示予請識其後予聞此老末後一段光明尤為卓異宜乎吳人家繪其像而敬事之所錄之語特其土苴緒餘耳雖然道本無言因言顯道讀是錄者忽然築着磕着洞見此老心肝五臟未必無其人也故為書之洪武癸亥春前住天界全室叟宗泐書

海舟普慈禪師拈古頌古序

沈貫

禪師諱普慈吳郡海虞錢氏子也少讀楞嚴有疑往叅萬峰大師得悟印可付以法偈不久辭大師結廬於西

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

二

洞庭三十年不過湖每嘗自痛未徹法源萬峰久滅寶藏已逝今無其人發明差別法智聞虛白岳公在安溪東明說法親承萬峰祖印作用大有超過古人隨棄廬往叩居旬日大悟深入堂奧洞達濟宗源底纖毫無滯遂嗣岳公始知悟有淺深法無隱秘但有坐定悟境而不肯百尺竿頭策進一步耳嗚呼海舟嗣岳公一事自佛至今無有其人人我四相微些未盡者不能為之師誠古佛再現人間也無奈師年邁臘尊出世無何而入滅宗風未能大暢寰中惟有拈頌古機緣百則令慧日

重開破暗千古其頌或引人詩句出自手眼有合佛祖意者採摭而成之箇中意旨是非不敢固必但見師之操履人品為法忘形去名存實自無苟足而其頌拈量不妄意測度謬為撰述者也明眼人見之究之奉行有日在嗟乎今時魔熾法殘拈花一脉寥寥不顯於世真正宗師煨鑪山穴保養聖胎俟時待緣暗流枝派使兒孫布揚祖道雲興雨澍潤澤靈根佛祖花開香浮震旦觸聞其香咸令悟入者舍師之裔其誰歟

三峰和尚語錄說

熊開元

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

三

于開口不得處說法方是正宗于下手不得處用功乃稱絕學今人將修行打坐依經傍律一切憧憧知見蘊在胸中一遇上善知識言無罅縫不得箇方便進身之路道與我針鋒不對便自撇開正論別理閑言增長無限我慢貢高惡習是猶五都市賈收貯米鹽雜塗以至珊瑚妙寶百貨物備以待過客直入而貨售則適然志滿自以為無不應如有畸人語以是諸實法等于龜毛則羣詫為妄語雖持其臂告之亦必唾不顧如是說法誤盡兒孫祇成骨董如是用功忙枯腦血無採葛藤便

恁麼會道能行總是識情搬弄于祖師頭邊事全無交涉安得有出頭日子痛哭痛哭三峰和尚闡揚宗旨不啻千萬言而其教人入處却獨拈箇竹篋子話硬殺活人學人若其無有門徑可通遂往往葫蘆提放過甚有疑其誑語者殊不知話頭之妙正在不通門徑門徑不通則一切憧憧知見都無用處平日蒲團上收攝書本內鑽磨眼孔邊定動肚皮裏打算底本事只得盡情拋却抵死研窮久久忽然坐斷內無出路憧憧知見一時頓絕不識此四大置在何處便是法身現在止爲鼻孔

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

四

不在手內尚卷舒不得自繇一日頂門霹靂于無罅無縫處撞開關棧一輪杲日當天頓見娘生鐵面始信憧憧知見我這裏原無他分就是塗膏點漆也粘惹不上只落得箇赤條條地無上無下無左無右無古無今無大無小無裏無外一齊函蓋圓覺經云百千世界一滴之雨能知其點數彌陀經云各以衣裓盛衆妙華供養十方如來卽以食時還到本國此際看來都成實義更有何身心世界虛空國土足爲留礙如是廻入火宅中間徑行直步不用垂簾閉戶塵勞猛焰本來原自清涼

先德火裏生蓮豈謬語哉然要知是火裏蓮花非有甚神通法術入火不燒原是入水不濡入泥不汚底本分但要直直長養可如斗大卽可如車輪大卽可與八萬四千絲旬等大十方三世諸佛菩薩納于是花一葉之中都無逼促亦無雜壞又何火宅之足云不然者或拔置甌盆或用奇方接蒔或屈曲枝莖倒插泥壤不逾時日與敗草同朽腐耳可不察與說法用功至與麼地終日翹唇鼓舌擦掌摩拳父母未生前面孔未動一纖塵許還看竹篋子無恙老和尚無恙便好軒天駒地大睡

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

五

一覺慧師非誣人也余自吾鄉覺來大師所出山二年于茲未見有拈及此者一日過玄墓山萬峰古道場得見和尚初語間未能得其底蘊尚未警服是夜別去友丈取和尚普說法語諸集挑燈朗誦一過遂竟夜不能成寐明日再相舉證始知和尚吾師一流人千里玄風立教不同而宗旨自一宰官居士正好喫他三頓痛棒非敵手也因索其未盡傳之語錄得四卷凡一百五十四篇急付梓人以廣其傳叅學者須剗盡知見降伏其心一聽和尚鉗錘方于此四卷中一句四句有箇入處

不愁不悟不愁不了若曰和尚誑人則釋迦老子誑人
臨濟德山誑人慧師誑人萬峰無念誑人我 太祖高
皇帝見無念則喜去無念則思是喜是思爲因爲想若
有纖塵知見在世界便自狹小有天子明堂無和尚結
菴處矣

頌古語錄序

蔡懋德

今天下聰明強力之士率喜爲義路之學彼其心識之
所依通既日有可見之動而靜景之所栖泊又暫得幽
閒之樂且學問愈深我見愈重與之隨順贊歎尚肯盤

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

六

旋與之當頭劈棒入骨逼拶則且怪且笑直欲作無禪
論矣而一二善知識叅教明宗微開一線此爲接引學
人地非不婆心甚熱而教外別傳之指當前閃電之機
遂使靚面差池交口唾罵所係殆不小也嗟乎時當末
法人渺深心葉公一生好龍見真龍而怖走豈特此一
事爲然哉法華云惟此一事實餘二卽非真非真之病
罄竹難數而獨舉前義路之學者蓋學人酣醉于他路
其昧巨其所爭在枝節膚貌人得摘刺之故一日幡然
猶易學人酣醉于義路其昧細其所爭在根莖命隨人

偏尊貴之故一日幡然反難古德謂以思惟心測如來
智如將螢火燒須彌山使以文字道理求祖師禪不幾
仰箭射空箭盡而莫得虛空所際哉噫嘻未易言矣今
烏黑鵠白鶴長息短有目者能辨若躡泰山巔望吳門
疋練卽顏氏子且在恂悅縹緲間况餘人乎此非眼開
心直真叅實鍊者其孰從鄰虛杪忽之介而洞然別白
之三峰漢月和尚得法金粟而智過于師精微自闢固
非廓門外所敢料量但覺其提警學人處如萬仞壁立
不許攀緣只要人勿畏險危勿恤身命一擊一撞斬關

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

七

直入人得纔好商量正如人遍身麻木須一針一錐得
其穴道使知痒痛方好下藥而學人于壁立沒攀緣一
步便已瞪目搖舌掉去不前又安從量其入後所詣之
淺深而讚之訶之也哉然和尚婆心較熱不妨以文字
說法語錄若干種皆所謂舌頭談而不談似有義路而
絕盡義路攀緣之愈見壁立而一往猛擊自有逆開時
節者也近見諸方競抹殺宗旨致賓主炤用末後句等
極妙的骨髓盡喪僅以一棒一喝一聯詩爲得旨其間
線去絲來淺深起住魔外佛祖之分無從勘驗乃不惜

口業一一將古人差別公案頌出俾大心凡夫卽有八處正好力參以振續七百年臨濟之燈此其心良苦矣廓根鈍習穠幸從和尚法門小具信因誓此生決不作文字禪自了而大事極則實未死心鍛鍊透過何敢容易置語第丁佛命懸絲祖道孤危之際寧能昧吾胸微光屈殉時賢崇尚而逡巡噤嚙不一發明其說耶故不揣謬披管見以請正于天下後世之大開心眼直斬疑關者孟子曰大匠不爲拙工改廢繩墨羿不爲拙射變其教率君子引而不發躍如也中道而立能者從之廓

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

本

于和尚亦云天下後世果有能從之者必知廓言之非誑也夫

三峰禪師語錄序

周永年

三峰和尚以萬峰老人之嗣孫來居鄧尉祖位重登宗風大振當提唱之始年亦預在叅請之末語出錄成請以人刻同事者謂年宜有片言以引其端年于宗門曾無一知半解安敢輕語機緣妄譚般若特因輯造吳都法乘一書亦嘗麓識前言往行則請以記事代颺言可乎當六祖之已傳衣而未下髮也聞其風旛非動之語

卽從衆會中推出爲天人師者實維吳僧印宗是舉曹溪法水霑溉天下緇流也我吳人當居首功當五燈之未出也彙集佛祖機緣進景德傳燈錄實維承天道原禪師是舉別傳心印勘定後世禪派者我吳地又當稱武庫臨濟一宗其嘗開法于我吳者如翠峰月南峰廣定慧信瑞光月般若端薦福亮穹窿圓東齋川寶華鑑泗洲元永安正慧日道育王裕南峰辯靈隱遠明因玩雪庭淨寶華顯覺報清等諸耆宿固代不乏人而虎丘隆之後乃得應菴華以至高峰妙中峰本諸大祖師則

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

九

楊岐正脈獨此一支經行于我吳者爲最盛幻住之子雖有天如則師居于郡城之師子林乃若遇山懸合其師記遣徒人應夫 帝召則幻住之孫萬峰老人在元末 國初興顯于我吳者爲最著厥後無念學別住九峰虛白岳亦別住東明月江淨又別住古道所謂寶藏持之的裔傳至龍池金粟而還歸玄墓直繼蔚師者則惟我三峰和尚而已和尚得心于高峰得法于覺範皆以無師之智印不傳之秘舉近世兼打坐者苦其沉滯兼講究者痛其廉纖而悉去其病乃往嗣金粟金粟單

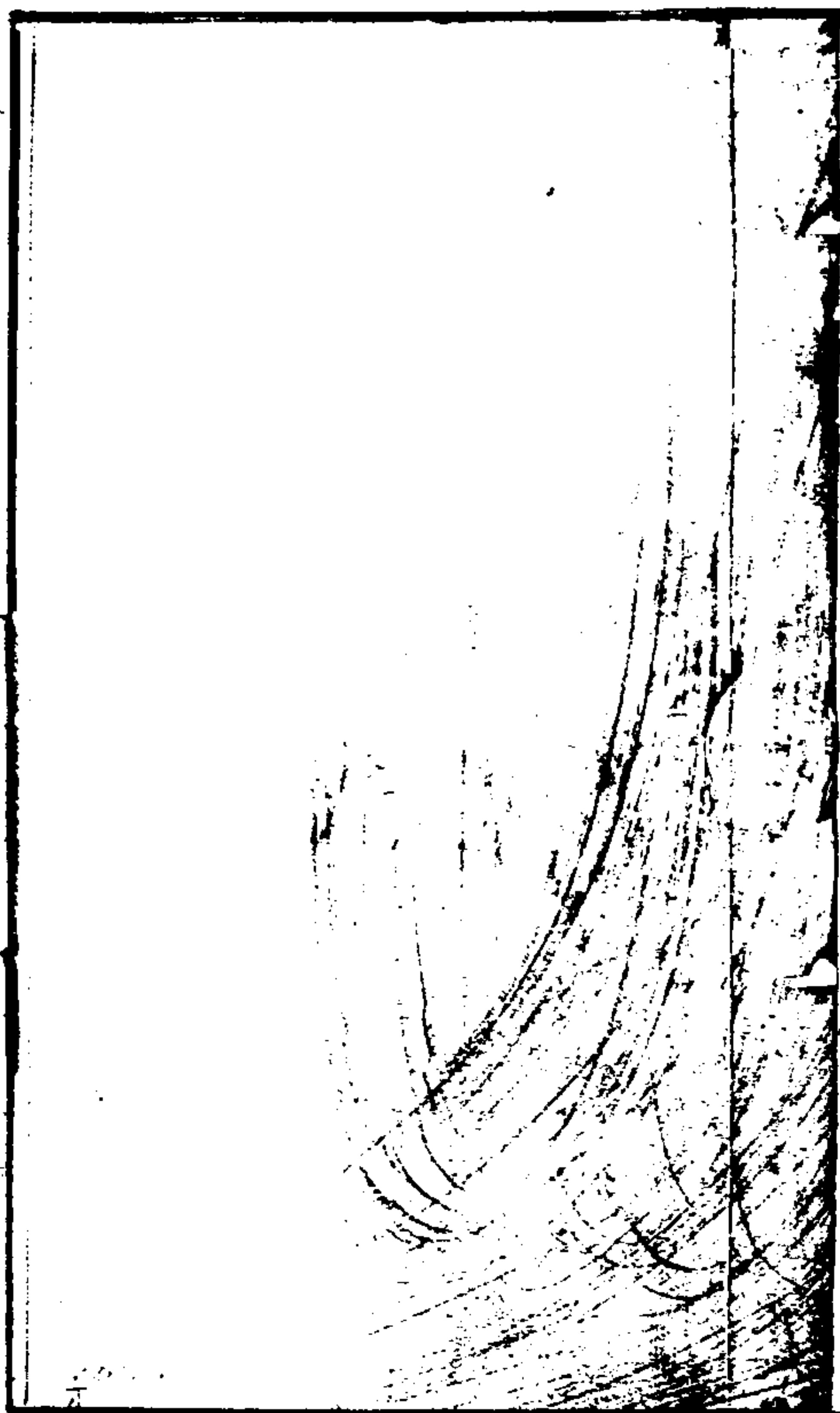
提三頓痛棒爲黃檗再興而和尚重鑿三玄要四賓主
如臨濟復出會萬峰禪院久已化爲酣歌恒舞之場者
得徐氏喜捨而復返爲蘭若和尚先從諸地主檀那之
請而入院安禪復徇邦君暨諸長者之請而開堂演法
此語錄之所絲布也先是山中所鑄法華鐘屢放異光
直貫塔院初謂聲光交攝舉皆經中不思議力今乃覺
爲大善知識瑞世之徵矣年慶此遭逢轉慙頑懦猶蒙
悲憫時加開示爰表中吳之殊勝並繫祖燈之繼承使
于未展時先生一段希有之心庶于未開口前一捫會

鄧尉聖恩寺志

卷十 錄序

十一

盡從前向上之旨是爲序

鄧尉聖恩寺志卷之十一

募疏 附

玄墓造殿疏

董其昌

姑蘇有玄墓者蓋震澤之上游梵天之靈境也雪映梅
花似得孤山之路泉歸蓮社如游慧遠之林昔萬峰曾
一口吸盡具區今僧灌披三條悟明大事荆綦既剪輪
奩將興雖蘭亭故有茂林船子上無片瓦念佛地有金
尚資檀度而僧人作定反與道謀信能傾餅鉢之餘贏
便可落招提而游宿多材爲林不敢期於一歲善因成

鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

十一

果是所望於十方嗟乎昔也僻島窮巖尚有啣花之鳥
今也朱門大宅聞如緣木之魚何則名聞既普利那而
化寶坊感應未交罪世而難菲蓋欲攝慳吝之種須豎
精進之幢不日成之吾筆非椽斯言左券哉

玄墓山買飯僧田疏

王穉登

郁泰玄墓門安在晴湖千頃浸玻璃萬峰師塔院猶存
香骨一雨生舍利洪武時輝煌梵宇至今 賜額自天
題嘉隆間流散僧徒縱欲布金無地着波濤三萬頃無
處安禪竹樹一孤村誰家乞食腰裝頂笠到來香積斷

炊煙杖錫持瓢入得山門空蔓草住山真惠少年苦行
獨立無依雲堂上欲供十方僧塵甌中全無一斗粟蓋
謂有米作飯米盡而飯亦窮不若買田種米田存而米
可繼鉢中如水誰能阿堵化青蚨囊裏生雲安得水田
飛白鷺有錢施錢有帛施帛須教早結良因得尺則尺
得寸則寸是必共成勝果休論貧富貴賤人人盡發菩
提心不分賢聖凡愚箇箇悉沾禪悅味

鄧尉聖恩寺募齋疏

姚希孟

今天下法席之盛極矣招提相望四衆迴繞登壇豎義
鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

三

多屬講師而教外之傳幾於絕響 昭代二百餘年佛
法盛而宗門衰如雲門滂仰法眼三宗斬然既久臨濟
曹洞亦在明滅間賴金粟博山諸尊宿稍爲撐拄耳余
嘗語二三禪侶何不共扶此事忍使壁觀婆羅門一派
家風至今日銷歇且義學門庭橫說豎說縱饒石人點
頭猶恐墮在所知障於生死關頭未能提刀直入持名
一路最爲切近然使性光未迸終成滯惑况悠悠忽忽
火力不猛終日念佛不知念在何處至於念佛是誰向
上一路更茫然無轉身站足之地矣夫看教與念佛在

初心必不可廢看教者如頑徒得師念佛者如嬌兒傍
母然終日尋師指教忽橐筆而赴選場家中戀母啼呼
偶出門而逢暴客師既講解不盡母或迢遞未來此時
此際危乎危乎大可怖也則參究一事真急拯良方矣
頓悟漸除佛語具在豈待拈花會上始逗露消息而宗
門駕祖師於如來禪上者總是塚絕義路又未許痴人
前說夢也予學佛日久近欲究心於禪因知宿生習氣
絕非楊大年張無垢一輩人至古來善知識如廣慧妙
喜者今世定不乏意欲辦草鞋錢廣爲諮叩以迷陽載

鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

三

途枳足未敢三峰漢公傑然擔荷此事於鄧尉山之聖
恩禪寺聚諸學人曉夕提掇浹歲之中風光透漏四方
來參不期來集擬以來春演法提唱宗風夫紹隆祖席
各有稟承正印相接者如宗子之承祧分投住山者如
本枝之藩甸千百年來雖衣鉢禁傳而譜系不爽固非
來學所可共載亦非自已所可濫膺但以性燈失焰慧
命垂絲若人人各抱謙冲則奄奄將成匱絕昔年紫栢
大師宗風丕振棒喝交馳原其得統何人迄今似續何
在總爲絕學道喪得人而興謙言之則爲閏位直言之

何妨崛起守先待後寧多讓焉况三峰曾叅金粟執侍巾瓶仰迦流傳直接臨濟論其荷擔之勇卽草昧可以自闢乃肇述之由則芝醴亦有源本當此式微衰颯之運忽有弘道提唱之功此諸方尊宿所共爲墳篋亦遠近宰官所樂與金湯者也禪人某願殫心力爲之粥飯主人此最上一乘事余何敢復言飯僧功德落有漏之因卽古來公案亦何用蒼葢成文效頭上安頭但欲覓黃魯直所書徐龍圖禧請晦堂說法疏摹勒一通置法堂前毋令草深三尺耳戊辰九月撰於毘陵舟中

鄧尉聖恩寺志

卷十一

募疏

西

募修佛殿疏

釋法藏

具區三萬頃諸峰七十二若奔若回似駐似伏從天目墮茗溪落蒼弁渡洞庭起於漁洋躍彼穹窿迴勒一脉而西突然鄧尉奮舞銜霄之鳳雙翼低垂如鉗如窩其下乃天壽聖恩之古刹也寺前平湖羣峰拱立案上鉢盂如從曹溪來飯氣猶蒸蒸然在米山柴嶺置于左雙履八縫浮于右古殿巍于中傑閣峨于後國初迄今雲浮丹剝雨濕棟虛天王殿址石柱孤立而

聖祖賜無念禪師詩序碑亭亭芳草間野花獨笑山

鳥自歌而不知萬峰大師剝業之有關於法道之隆替也追惟萬峰開山繼之璿藏清宗列祖五代之隆今二百年餘矣藏媿不材甘於樗朽第覩此荒落不無激于花鳥痛于法道是將有事于弘闢適苦行某發心奔募巨木于池陽以叩夫大檀屬不肖自書疏語以見信于大方藏媿不文敬隨筆略此以代夫椎鐘廣告之遠響云

聖恩寺募飯僧田疏

文震孟

鄧尉聖恩寺志

卷十一

募疏

五

世尊說法四十餘年自阿羅漢而下無不人人乞食供養此何以故道人家風辨道不辨食衆生願力修供併修道布施因緣所從來遠矣然而有歡喜布施者有發願布施者有口舌布施者有身命布施者有隨緣布施者有恒河沙數布施者何謂歡喜無所吝惜者是何謂發願一切懺悔者是何謂口舌竭誠勸募者是何謂身命不惜頂踵者是何謂隨緣見善作福者是何謂恒河沙數無可限量者是施雖不同而同爲利益利益雖有大小不同而同是福田善果故飯僧一事乃真無量功德施之不可不亟并不可不力者也吾吳自萬峰無念

二祖以來二百餘年宗風衰墮不惟無知之抑且無聞之矣漢月老人獨具明眼拽杖三峰自得折竹消息遂直追萬祖而親見臨濟卓哉邈乎不可尚矣吾友徐慶生自髫年雅慕宗旨三謁紫栢而三為病阻乃嘆夙業沉黑痛加刻勵迨後幸遇漢公而遂委心皈依并修其從子仲容之志以玄墓書院數武地為漢公禪室學人雲集而齋厨蕭然其何以安漢公乃相與謀所以計長久而續振萬祖門風者無如買田便日計一畝畝以三百六十而止畝計三金金以一千八十而止慶生遂慨

鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

六

然願為苦行頭陀勸募同志分毫十百一憑願力其或為歡喜或為發願或為隨緣或為恒河沙數施者自施受者自受利益者自利益若以口舌布施慶生則自任之不繼惟有身命布施而已願有志者慎無錯過漢公因緣而別云布施乃真布施也

募置叅禪田疏

釋法藏

余少善病目不知書及棄俗修出世法遵如來持鉢一食暮宿塚間糞布蔽形繩床隨地之教深見超然離脫冷月孤雲飄飄乎不知有身心世界之為累矣遂疑東

土百文諸祖建叢林開田置突大違佛制初未知其為深體佛心以弘道極贊皇綱以成化也既而携一笠過海虞之三峰漏室破鐺拾隴邊菜葉乞村中麥飯月燈地席於 神宗時亦但知有佛制而尚未知祖制之當學也廿年以來民齒日繁僧衣益夥就食人間者十戶一堂百步一院月米盞飯林林總總檀福雖隆而施力漸淺矣頃以祖禪一唱於天壽聖恩禪寺僧海忽來持鉢不使人間宿塚難於露地曰募堂曰乞米奔走則不使其聚叅坐對則難耐其枵腹始知如來之法不便今

鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

七

時祖制開田有禪當世矣因閱東土聖人書至大學云生財有大道生之者衆食之者寡為之者疾用之者舒則財恒足矣是知聖王之治生財於井田用財於民力民富有而國計充民生安而王道久也方今天下賦出東南一隅地而九邊待餉萬役需食且海水久淤而窪浸巨溝滄漸塞而高阜荒民力瘁於供應商賈疲於關津曠人多而工益煩司農勞而財道限丁此則畏生死之心人人真切而日趨於超生脫死之場焉欲求損緇益素則勢有所難遏也觀此則古住持之法政合行於

今之世矣夫開田說義爲 時王闢荒落以安淤曠也
制規安衆爲 時王植良善以化兇頑也種藝貢輸百
姓無異也開丁圖版四民不餘也所以出家薙染者爲
成道利生耳夫成道利生佛之制也開田禪 國祖之
制也一舉而兩得之矣是當募福田于大檀而繼法餐
于僧衆爲長久之策宜矣監寺某計置僧田三百六十
畝則率持戒之僧力耕以自食斯不礙其日上殿 祝
延時陞堂說法也利益莫大矣哉計田直每畝白金五
兩或施百畝十畝用飯無盡之僧以種無涯之福此政
鄧尉聖恩寺志

卷十一 募疏

八

爲佛卽尊 皇弘道卽助 國矣謹疏

建天王殿偈

釋法藏

蓮花佛刹四王持建寺生生護佛慈國土永堅風雨順

一生成佛豈云遲

鄧尉聖恩寺志卷之十二

請疏

請三峰藏禪師住鄧尉山天壽聖恩禪寺開堂說

法疏

熊開元法名如志

伏以變化卽成龍半畝方塘雨吼分明未是鏡一堂空
鉢雲飄好响响啖折棒子無頭一喝剛兀兀坐拾鐘聲
不繫之航恭惟大師蓮座萬峰空裏去來金剛山中出
沒庭前皆是草竹影分披枕子聲橋下更何人魚鉢蕭
疎清夜月明明祖師意古栢蟠溪若葱寂寂永嘉歌蟬

鄧尉聖恩寺志

卷十一 請疏

一

聲徹天相際花嫣蝶舞坐看雲起石邊喫茶洗盂忽聽
雷鳴床角枯梅下馬去牛來磊壻時風清月白行深自
在般若炤也真如常住摩訶薩乎東階致殷勤北面通
禮讓那處安身未奇絕怎知格外有高風若更佇思逆
順太平草木成兵如志志願宏深翹勤瞻仰

疏二

伏以青山依舊萬峰何似三峰白月重新九夏已過半
夏無論應時而結制所當開法以接人良馬能馳功全
資于鞭影野狐欲脫必得渡于杖挑爭聽白椎渴承玄

誨恭惟漢月大師寶華敷座金縷傳衣折竹悟心知因
緣之甚大握筯驗物明觸背之皆非大暢宗風露出本
來面目高提祖印坐斷天下舌頭一句中間具有三玄
三要兩堂齊喝立分誰主誰賓今此名山夙稱禪窟拾
聖祖詩中之松實嘗聞草木吹香飽蔚師鉢內之餘糧
無俟天龍送供顧以時常末法祖庭久覩其荒蕪茲焉
運值中興宗旨再從而昭揭幾多龍象隨高步以周旋
如許香花結勝因于久遠恭迎瓶錫竚領鉗錘轉法華
乎洗鉢孟乎但見案山當面將虎鬚者安佛名者從教

鄧尉聖恩寺志

卷上 請疏

二

緇素同參謹疏

趙士諤沈珣孫枝芳李逢節呂純如周祝周祇吳士
龍寧接武陶元采沈正宗龐承寵葉紹袁葉紹顯顧
廷檟吳有涯周永年趙度沈自繼周永言周永肩沈
自友陶廷燁吳晉錫吳溥德趙庚張起周世澄周廷
祚沈應禎沈介立等同具

請剖石壁禪師繼天壽聖恩禪寺開堂說法疏

伏以曹溪一滴澍千江法流再潤少室孤燈傳午夜祖
焰重光惟宗乘雅重俊兒而大事難依敗種黃檗親遊

馬駒窟能隨捲簾之踪白雲翻斷鸚鵡洲不媿雪珠之
席矧法末正憂掃地式瞻多子能持迺座餘尤慶得人
洵幸濟宗不墜一花敷蓋大地生春恭遇剖石禪師清
姿玉立妙悟淵淳帶下綰單傳夙負祖庭麟角峰頭標
大隱深藏法窟獅威鐵額銅頭摧倒千七百人而獨立
華言梵行善來二十八代之後塵靈樹遺符識金輪之
真主戒壇懸記應明鏡之非臺會鄧尉堂頭和尚鹿苑
終期鶴林高逝三要三玄之雪調屬和寡儔四喝四簡
之牢關囑累有在顧獅位猶虛繼踵龍門誰任先馳拖

鄧尉聖恩寺志

卷上 請疏

三

白練而坐斷香烟詎夢先師的意背青原而競高甕鏡
徒勞靜處尋思不有芳賢將成廢席惟師良玉在璞球
琳已耀清光况今神劍重施溫栗能沉素匣親聞末後
句飽觀紫磨金色之身已換上頭關堪受紺網珠光之
座葉波在邁何辭禮雞足以求師慈氏當前是用哀龍
華而補處便請聳身華藏高御剎塵携來雪嶺一枝藤
蔕藜尖刺破瞿曇鼻孔拈出梵王三寸鐵劍刃上劈開
龔瞞頂門建前人所未建無妨發新令斬新條明向後
之欲明一任南斗七北斗八雲橫谷口攔五家衲子以

迷巢電閃塔傍梭萬峰老人而上壁是號再生之日真
酬不報之恩所以衆山開士闔郡道盟瞻畫甃而悲流
嘆金棺遙而金言不再仰猊絃而喜動幸象王去而象
子猶存衣鉢寄中峰雙髻之音徽如且繩床歸百丈西
江之水月長暉鐘鼓雷竝人天雲竚不勝翹肅瞻仰之
至

申用懋顧天敘文震孟姚希孟劉錫玄郭忠宁胡汝
淳顧宗孟沈士奇蔡懋德沈幾李模徐汧張世偉王
志長王佐聖陳宗之楊廷樞王志慶顧咸正鄭敷教

鄧尉聖恩寺志

卷十一

請疏

四

張發許元溥陸坦徐籀文從簡張世俊管瓏徐波文
震亨姚宗典張我城黃翼聖沈愈昌姚宗昌文秉王
偲周茂蘭王偕申緒隆王傲張奕周茂藻徐淳文乘
申繹受許元恭章美張邕李楷蔡方熿許元毅戴頴
昉張鈺汪日燦汪日燧魏肇曾張封王瀚李拱文東
朱陞臣周之軸徐允善戴文光等同具

疏四

伏以一棒掀天震毒鼓而聖凡俱喪五宗掃地撥寒灰
而烈焰重飛自非法王孰有茲任惟我先師漢月大和

尚落梅影裏踏翻觸背之根折竹聲中透盡要玄之路
野狐徧天下曳杖挑來法席滿荆榛運鉏載柞釣洪波
而金麟始遇方幸說法有人擔柳標而直入千峰正好
自埋不顧爰虛祝座用佇鯨音恭惟剖石大禪師夙賦
英靈親承陶冶實鄧山之嫡子自應繼紹重離離濟
之雲孫直擬嗣音空谷念先兄買山日久半屬屠沽幸
寧等舍宅未幾頓成叢薄此固荷前人開創之力實還
賴後賢善守之功謹遵廿二吉辰虔請寶幢踞座伏冀
仰維祖風俯憐庶有度主百餘會未度之人天唱四十

鄧尉聖恩寺志

卷十一

請疏

五

九年未唱之法要俾尉峰舊莽闢盡狐嗥震澤新濤濯
清澗窟庶幾有情無情藉鄧山如藉臨濟塵說利說契
大師如契先師寧等且世世需被無既矣謹啓

徐泰寧同弟泰安率姪淳友淳讓洽洵用汲波元儁
元芳元鼎溶元會沆濬瀛夢得同男淳潛姪孫光
祖樹丕樹故樾樹藩樹紀樹韡樹芬姪曾孫燧煦燦
典燁燿等同具

疏五

以六月霜晨萬里不生寸草三更日午千林何處孤

鄧尉聖恩寺志卷之十三

塔廟

開山萬峰蔚祖塔院在寺西北涅槃山洪武十六年正月門人普壽等鼎建天啓丁卯僧紹覺重修

虛碧瑤禪師塔在殿右拈花堂後崇禎癸未十二月二十四日法孫弘璧重修

寶藏持禪師塔在寺西北大井東南崇禎己卯十一月重修

果林禪師塔無存

鄧尉聖恩寺志

卷十三 塔廟

十一

碧潭清禪師塔在虛碧禪師塔西北大悲殿右塔廢久基存

聖恩道宗禪師塔在開山祖塔右肩崇禎十二年十一月重修

聖恩於密藏禪師塔院在寺西北隅方丈後崇禎十年七月二十九日嗣法弟子弘璧等鼎建相首座塔無存

曹林文法師塔在大悲殿後

鏡心覺法師墓在開山祖塔東北

峰石女兒解舞能歌鐵餗隨時供衆莫謂白牛懶惰空打車轅應知青島沉冥猶傳記荊恭惟剖石大禪師得來嶄絕用處縱橫調清濁妙撫獅絃攬頭尾掀翻虎窟紹濟宗三十二代轟轟鼓於寂音環具區七十二山應洪鐘於大歇坐看木蛇脫兔難禁露柱搥胸只因先和尚折竹聲中偶然築着磕着以及今聖恩拈花堂上乘便撒土撒沙秋濤捲萬壑風幡古鏡落三江水石會中龍象方驚函劍之雷鳴塞外烽烟永靖橐弓於月指伏願慈雲垂接均利諸根敷陳行脚得道機緣普爲法鄧尉聖恩寺志 卷十三 請疏 六

界人天眼目生等雖路窮峭壁莫敢躋扳而香徧遙空曷勝顛企謹疏

于仕廉于玉德王重王觀宗荆本微曹宗璠于鑒之

于鑒于美中于在鎔于嗣昌于鍾荆彬于重慶于頴

于止于汝祺于清猷等同具

曇旭老宿塔在曹林法師塔右崇禎己卯十二月住持
弘璧捐鉢資施造

普同兩塔在祖塔左右萬曆間僧炤覺重修

祠墓 附

鄧將軍祠有三一在山南湖濱門有古栢一在志里村

一在顧巷傳為東漢太尉鄧禹三兄弟所居此當是
各村立祠祀將軍耳今寺前有鄧尉廟

竺山洞在西灣興福祠在米堆嶺下司徒廟在青芝山
北皆未詳其人鄉人歲時於此祈賽云

鄧尉聖恩寺志

卷三 塔廟

三

晉青州刺史郁泰玄墓在山寺後之東一云在山南村

按塚墓記玄性仁恕葬時有燕數千銜土飛集其塚
上鄉人歲時祀之

寺之南曰袁墓村有葉和甫墓和甫名侃贈金紫光祿

大夫秦恭之孫登紹興乙卯進士丁時多難不樂仕

進竟隱而終初山名或稱鄧尉後有發地者得和甫

墓中石實紹興二十九年鐫字云葬袁墓村鄧尉山

與舊志合始正其誤

鄧尉聖恩寺志卷之十三 終

鄧尉聖恩寺志卷之十四

塔銘 祭文像贊附見

慈光寂炤圓明利濟萬峰大禪師塔銘

茗溪花城隱士海安同知沈貫撰文

太常寺卿程南雲篆書

一真法界萬象無跡妙有不妙真空不空寂而常知無
機不備洞炤十方含包天地故名大覺吾佛證斯開方
便門示真實相迦葉得斯破顏微笑越正法眼少林得
此面壁九年與可安心以三卽一以一卽三四七二三

鄧尉聖恩寺志

卷四 塔銘

一

皆證此也佛佛相印祖祖相傳衣鉢可藏而法不容泯
曹溪付與南嶽嶽授於馬祖祖得百丈海海得黃檗運
運得臨濟玄一花五葉從此而分臨濟馮仰雲門曹洞
法眼濟得黃檗親傳古云臨濟正宗一十八世至高峰
妙公公得雪巖欽公心印居天目山獅子巖三十年不
出死關四方從者雷動海湧鮮有昇其門者唯中峰本
公深造闢奧以得其訣通博無碍以大辯才息三教之
有破六宗之執王臣慕仰帝道施恩入室弟子以數十
計惟千岩長公得其法爾岩得其傳居義烏伏龍山建

大伽藍學徒恒數百人攪動江山名傾宇宙齊魯燕趙秦隴閩蜀外而日本三韓八番羅甸交趾琉球莫不奔走膜拜咨決惟萬峰禪師一人最爲上首師諱時蔚號萬峰溫州樂清縣金氏子母鄭氏夜夢白氣亘天因時懷妊癸卯八月二十九日午時生母晚年生師雙子師得第二母欲棄之有姊金氏鞠以爲子年始七歲父母俱喪忽一夜自覩白光滿室賢愚莫能知之十三歲依本縣演慶寺昇講主出家十六歲爲僧因看法華經安樂行品云在於閑處修攝其心師有省問講主此語如

鄞尉聖惠寺志

卷西 塔銘

三

何解說講曰世尊教你向山間林下結菴辦道師聞其語不勝欣喜長時打坐兀兀如癡講曰汝非吾宗人也令師遊方問道年十九歲更衣學禪受具足戒遊于兩浙至杭州聞虎跑止岩和尚道譽遂往禮拜請益岩曰因甚叅禪人不悟真性逐日區區打闕過了也或三五成羣說長老如何或三五成羣說叢林好惡一向不在已躬下做工夫若耍了悟大乘切要真叅實學從頭開發一遍就付三不是公案岩云便從這裏晝三夜三心無閒念念相續叅去師得開示夜不寢席日不涉緣

以經數月未得其決復回明州達蓬佛跡山卓居辦道正在疑網中忽聞寺中宗律師舉百丈問滂山云不可喚作淨瓶喚作甚麼山出踢倒便行觸發疑情不覺因地一聲打破疑團直得虛空粉碎大地平沉非一切世間境界可比不是心不是佛不是物咄這鈍漢正好爲渠三十棒本來現成何有許多周折頌曰如來臘八觀明星也是將蝦作眼睛爲有遠孫明悟處日輪當午豁然明自厥之後徑往華頂峰無見和尚處求其決擇見問萬法歸一一歸何處師上前問訊叉手而立又問如

鄞尉聖惠寺志

卷西 塔銘

三

何是道師云道無可道見云不道又不道箇甚麼師云正要和尚疑着見云疑着卽錯師云不疑亦錯見便喝師亦喝見又喝師亦喝拂袖而行見云侍者侍者你雖悟得箇真性年紀小在未可印證你來汝且居山十年二十年我自令人來取你也其年二十六歲復回達蓬數載自後竟無消息師忽聞虎跑止岩和尚圓寂久時師遂往掃塔偶宿靈隱旦過忽聞方殿王舉千岩和尚一頌云斷崖和尚春圓寂無見知翁夏亦亡畢竟有生還有死千岩不久也無常兩輪日月如梭過一合乾坤

是磨忙寄語諸方參學者莫教蹉過好時光一聞便知
來意一同本僧直造伏龍相見和尚纔入門便問不是
心不是佛不是物是箇甚麼師將坐具打一圓相又手
而立問答不錄偈呈南泉不是惱人心有要將心去捉
心不是我心不是佛性空寬廓有何尋師允諾就命堂
中第一座辭不獲已勉勉祇領忽一日和尚陞堂舉無
風荷葉動必定有魚行師出衆震聲一喝拂袖而行和
尚示偈云鬱鬱黃花滿目秋白雲端坐碧峰頭無賓主
句輕拈出一喝千江水逆流師見偈從此退職遂往蘭

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

四

溪州嵩山結菴辨道奈何十方雲水交叅四海高賢咨
決千岩令人持書相招前日堂中大衆問老僧首座如
何不來走遭以見衆人之心歡喜老僧門下得人你如
何執坐于此以知斯意師念愚魯于宗無補不敢妄爲
擔荷大法後于壬辰三月二十四日和尚令源藏主送
法衣頂相來岩云老僧袈裟一頂送與嵩山蔚長老畧
表叢林之道念非諸方兜法子者也呵呵師得法之後
因浙東田少山多不堪着衆又遭三年亢旱由是行錫
蘇州遊翫山水乃見光福鄧尉山山水相拱龍虎盤旋

朱雀導而玄武從陰陽合而子午正朔建道場鋪舒厥
志三十餘年道風遍布如谷應聲往來雲水靡間賢愚
駢集座下致無虛日於洪武辛酉正月十五日告衆曰
吾今時節至矣大衆切莫遠去門人駭然不散後於當
月付囑衣法與衆弟子門人行宗問曰和尚會中幾人
得法弟子師示偈曰慈悲無念華開果熟因地分明慧
寶致囑清徹源源一派流千古萬古來相續付法已訖
此日京都西天師父令慶侍者來報師欲以奏聞請師
相見一一應答酬謝以畢明日二十九日乙卯午時付

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

五

囑門人曰如今已得須向山間林下鑿頭邊接引一個
半個闡揚吾道報佛恩德不可攀高接貴輕慢下流逐
利追名迷真惑道如今末法將沉汝等切須仔細道了
結跏趺坐說偈曰七十九年一味杜田懸崖撒手杲日
當天語畢而逝春秋七十九僧臘六十夏停龕十三日
肢體溫如形容儼若門人普鑑等取二月十三日巳時
奉全身瘞于院西涅槃山之永光塔四衆弟子哀聲動
搖山水師一生清苦莫能言之衲衣蒲履錙銖不蓄數
處開山畧無顧盼學徒皆稱菩薩不呼名諱受化僧俗

莫知其數室中舉古驗今直截根源並無剩語所有示
眾語錄送行法語不肯流傳但曰從上佛祖種種言說
句句朝宗言言見諦後學初機畧不聽從况吾區區杜
田話柄乎悉付火燼門人記錄畧成文卷仍行于世門
人普壽敬持行實勉余請銘余才輕德薄不敢汗禪師
之德自念為師嗣法弟子海舟和尚座下參學久矣况
吾祖父亦受天目中峰和尚戒諭往來不徹余一日請
問海舟曰圓覺經云修多羅教如標月指若復見月了
知所標畢竟非月此理如何舟舉手云經也月也指也

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

六

余憫然舟拍案一下云月落寒潭因而有省乃知月指
不別為經從此知師之道非凡情之所測也了知一月
當天本無標指無指恐觀者不覩真月直指之言智者
觀之有進故述其銘銘曰

天目穹窿 大道盤宗 至高至妙 本乎其宗

千岩一隕 卓然萬峰 夢感母妊 瑞應童蒙

爰自落髮 性智圓融 一聞妙義 聲入心通

虎跑回首 歸隱達蓬 機觸百丈 頓悟真空

靈隱逢方 道契伏龍 遍歷殊勝 罔克愜衷

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

七

大明洪武十六年三月 日弟子普壽普福善堅普隱

西序普持普華普榮普慈等立石

天壽聖恩禪寺虛碧璿禪師塔銘

文林郎江西南昌府南昌縣知縣郡人沈麟撰文

大中大夫江西等處承宣布政使司右叅政致仕陸

友諒篆額

承直郎尚書工部屯田清吏司主事范陽鄒順書丹

姑蘇去城七十里之許有山曰玄墓而太湖枕光福泉

峰環抱羣壑聯絡聳然而高鬱然而秀元末己丑有禪

師萬峰蔚公卓錫開山成一大叢林後至正統癸亥
聖朝請額曰天壽聖恩禪寺前有住持璿公禪師受業
於本寺蘇之吳縣長山鄉人也按狀諱智璿號爲虛碧
姓顧氏之子昔誕生時異香滿室經宿不散生乃神清
氣秀非伍常見髣亂間識方名知舊跡父母甚鍾愛十
有一歲出就外傳窮究儒書慕修梵行卽脫白投禮萬
峰和尚爲師受度祝髮求真妙訣一日請師求出世法
師曰無法可度但明心地卽是佛性絲是退益痛自磨
礪懋勉忘食奮苦志修苦行真積力久將有所得一日

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

本

峰舉萬法歸一公案豁然契悟遂蒙印可尋詣北山本
空相禪師會中充侍香尋典藏鑰久之於常州錫峰圓
通寺說法多人感化速證身位法衆請回本山協心擁
爲住持三十餘年闡揚萬峰直指之道宏倡梵刹開拓
境界種種嚴飾佛有殿兮僧有堂行有寮兮客有舍爨
有厨兮粟有倉物積庫兮事事從心經行坐臥各得其
所湖山之地煥然一新四方禪流聞風雲集遠近士庶
慕德皈依手度弟子一十餘人師孫一十七人法筵之
盛卓冠姑蘇師知世緣將畢擇期日限營築退居塔院

二所俱備師乃一疾弗痊瞑目長逝荼毘之日祥雲覆
龕瑞焰充虛煙垂舍利得者爭先其師生於至正癸卯
二十三年十一月初六日吉辰也卒於正統庚申五年
八月初九日西歸而去世壽七十有八僧臘五十九夏
龕煉已久囑傳衣鉢遺業有托得其所付代不乏人矣
主山徒弟道清念師苦行功過前人恐滅其德抱泣骸
骨瘞于祖塔之左倚於本寺之右是以謹具塔銘于上
復筆出處事跡持狀來求銘焉嗚呼生有奇異戒律精
嚴闡揚宗風光前振後是宜靈塔以傳後人云

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

九

真如奧妙 以心爲師 了得一統 萬法咸歸
若不覺悟 色相相離 粵惟我公 生時鍾奇
幼有志操 早證菩提 嚴持梵行 恪守清規
恢弘祖道 種種適宜 靈歸西域 骸尚存斯
巍然建塔 倚寺之西 而今而後 瞻之仰之
正統十年七月 日住山徒弟比丘道清立石同手勒
弟子 道夷道弘道澄道榮惠明道新道宣道淵
道勒道淨道宗惠海道洪
聖恩於密藏禪師塔銘

賜進士出身光祿大夫太子太保禮部尚書兼翰林院學士掌詹事府事華亭董其昌撰并書

賜進士及第禮部左侍郎兼東閣大學士郡人文震孟隸額

學道須歸鐵漢非將相所能利生必用金篦非人我之逞山有肉而無骨者難居得骨之僧人有英而不雄者莫荷大雄之擔若夫高朗其識剛大其氣沉潛其思堅固其願眉毛掛劍血直濺於梵天舌本含蓮香徧薰於淨域當吾世也有其人焉其三峰禪師乎師名法藏字

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

十一

於密學人稱爲三峰和尚梁溪蘇氏子也父蘭母周氏積慈善根獲寧馨報岐嶷厭於葷茹齟齬不爲童嬉觀供養具若識金環誦般若經如注瓶水十五歲剃度五牧之德慶菴焉雖初發心尚修慧業神者來告若宿命通有曰四十悟道六十歸空其懸記也二十九歲受戒於雲棲又八年受具於靈谷又十五年嗣法於金粟又六年開堂於鄧尉其閱歷也初從高峰語錄悟半醒半睡之徵故以高峰爲印心後讀覺範智證傳悟一賓一主之偈故以覺範爲印法其師承也語錄三十卷廣錄

五十卷弘戒法儀十卷五宗原一卷最後語錄一卷其著述也北禪著梵網則佛像放光開元禮石佛則石佛顯瑞其感應也老趙州云上等人來牀上接中等人來牀下接師則不然甘霖一雨甘露一味老宿與初機等觀宰官與卑田同視叩則必應誨則忘疲其接物也厥初寺名破山隱同貧子甘半菽如王膳披百結如鉢衣既而名聲普聞財施全集有布金者委土視之藉其河潤轉我食輪礪齒有加滌腸如故其苦行也至于背觸俱非之鑪輔佛魔皆掃之鉗錘使髑髏吞丹七而返魂

鄧尉聖恩寺志

卷十四 塔銘

十一

蚊子望鐵牛而退步罵豈罵耶古德之法施如此謗則誦耳護持之花報歷然其弘法也上堂四十餘會普說小參不記其數度徒百餘受戒萬衆得法者一默成問石乘在可證頂目徹澹予垣剖石壁于磐鴻具德禮繼起儲慧刃鈺潭吉忍碩機聖先付法有梵伊致已早歿其傳受也師所苦心綱宗爲最五十年前紫栢老人嘗從事於斯矣獅弦重奏鶴和仍稀將酬未了之因豈取不還之果嗟乎鸞王擇乳知雲門之有人白馬馱經誤生公之忍死神州大乘氣象忽爾黯然江表白社風流

于茲盡矣其昌趨風日久傾蓋須臾漁父入桃源謂前途之可識慶喜見阿閎嗟再覩之無期輒應蒙求續標僧寶龍顏化城山神必來禮足蟲齧半字石丈將無點頭乎銘曰

空王弟子惟烈丈夫十號居一五葉不無臨濟行令雪點洪鑪巍巍赫赫嶽偃海枯小根小器巾幗爲徒不克負荷絕學荒蕪爰有三峰崛起菰蘆真風嚴冷古貌貞孤疑團先破得大頭顱悟無可悟吾猶故吾頻伽息響野于竟呼剖斗折衡懸絲可虞師曰危哉

鄧尉聖恩寺志

卷古 塔銘

主

慧命我扶頽此綱宗因循久矣師實間關程杵自許羣囂熾然如石投水或曰一花五葉如父有子父業既同諸諍可止或曰明取綱宗本無實法若有流布何成舍筏若無流布證據則乏獨是之是引而不發或曰得坐披衣辨魔揀異葛藤旣翦符節自己不食馬肝亦爲知味嗟嗟蟬翼爲重千鈞爲輕折枝爲難超海爲易師負九鼎而輕者忌師渡弱水而易者議是顛倒見非差別智吾所知者天童三峰一雲一龍臨濟正脈馮仰家風鐘中無鼓鼓中無鐘蓋消融于

大寂滅之海而以竹篋契同者耶

大明崇禎十二年歲次己卯四月十六日本寺住持嗣法門人弘璧立石同手勒弟子 弘廣濟願濟貢濟超

濟能濟應濟航濟萃濟拔濟垂濟教濟叡

祭文

歲維乙亥七月甲申吾師三峰藏和尚示寂于玄墓山天壽聖恩禪寺廿二日也中夜更衣誠衆勿喧顧盼諸子申最後言曉月淒淒素星如霑頂後神光彈指頓圓嗚呼哀哉師之生也後五百歲祖庭葑莽穴魑潛魅羣

鄧尉聖恩寺志

卷古 塔銘

主

狐夜嬉虎豹其文取英靈子投解脫坑惟師挺出如大力士折竹聲中指歸臨濟握金剛刀宣奪命符魔與魔民一戰而剗宇宙旣清不自尊雄禮金粟堂弘揖讓風師資道合與水乳同再振滹沱湧起四宗烹煨佛祖延徙鯤鵬補天立極海內咸服師于祖庭實有勳德嗚呼哀哉功高者讒震主者疑尹父放子莫有悔知爾門外人齒其唾餘專事譖毀隨盲者趨譬彼鳳凰生于雞族子婦謹誨驚入戒出噫嗟我師求德之鄰觸諱發隱希爾變更爾旣不納翻以讐陵種粟得麻豈曰無因方將

鳴鼓正告天下何光明幢一旦摧卸余固薄德不堪陰
下天人龍神永悲長夜嗚呼哀哉憶我尋師走八千里
水宿鬪官陸叅孫指峽風長號江濤鬱起九死不沮一
見能許始自壬申終于此辰良工大冶朝煨夕烹以雨
以霜隆殺互成或示孤峰禁攀絕援或示大海波澄浪
恬龍魚驪犀瓊貝珠璧錯陳于前命我標識蒼蠅附驥
瞬目千里不貴其能貴得其所嗚呼哀哉昔嘗與師議
及古人我愛龍山履止幽深老子曰嘻法道陵遲賴子
振起莫滯前規我行其難子行其易謗怒譏訶抑止我

鄧尉聖恩寺志

卷古 塔銘

古

世顧余拙訥佩此明誨業業兢兢謂恐失墜師之愛我
出于至誠一得之長師為賞音開智慧光翦癡慢林不
以小悟而羈後昆嗚呼哀哉父母生我或未之訓師以
一機撥邪反正斷生死根續如來命此恩如海我力如
卮窮精困思百一其辭嗚呼哀哉

嗣法西蜀門人弘忍稽首謹告

三峰和尚像入牛首祖堂讚

何如寵

道力眉端懸尺鐵師恩肋下報三拳團團塔樣真無縫
不向丹華墨綵傳

又

張瑋

三峰堂上摩金翅鄧尉山尖奮毒拳悲願慈容誰識取
牛頭百一卷中傳

三峰大師像贊

劉道貞

臨濟綱宗壁立萬仞玄要主賓大法寶鏡杰出五家超
越羣聖英靈代興燈傳無盡如汾陽昭如石霜圓雲詞
電機波瀾廓然妙喜寂音輝映後先垂五百載遇風而
災火薪失傳孰噓其灰嶽嶽三峰慧炤重來如據地獅
如戴角虎奮迅嘖呻莫敢與伍生鍊竹篋握主中主截

鄧尉聖恩寺志

卷古 塔銘

五

斷衲僧銀盡佛祖彼滅宗旨狐狼野干施無畏辨障其
狂瀾中胥哭秦留侯為韓稽首真師厥力維艱踞毘盧
頂用魔王印提獎三毒訶斥戒定絕知見林取食正命
欲識師真如驢覷井

鄧尉聖恩寺志卷之十四 終

鄧尉聖恩寺志卷之十五

鐘部

鄧尉山聖恩寺募鑄法華鐘偈 馮夢禎

佛法寄音聲文字所宣說二句秘密藏能拔諸有苦佛
說修多羅妙法華第一純談實相義權說所不及一切
大音聲鐘聲徹地獄聞者悉歇苦諸天咸拱手良哉比
丘文發心鑄大鐘徧鑄法華經音聲錯文字一聲一法
華十聲十法華乃至千萬聲猶如塗毒鼓不論聞不聞
聲到悉滅罪直至於成佛不出一刹那仁者大方便作
如是善因諸佛共歡喜利益無邊生弟子曰如曉與師
同發心如說出十方身如秋空雲普勸諸有情捨慳成
勝事赤銅計萬觔

聖恩寺募鑄全部法華鉅鐘疏 瞿汝稷

鳴鐘拯苦出增一阿含經及付法藏經其事著于屬賦
吒王及南唐主而大寶樓閣經稱以秘密陀羅尼書出
聲物凡聲所被利益衆生尤勝吾吳聖恩寺往固有鐘
肅皇之季爲有力者負之去比丘曇旭欲復鑄以利衆
且謂鸞嶺微言惟法華爲圓極最上乘請循大寶樓閣

鄧尉聖恩寺志

卷十五

十一

之旨範鐘以法華全部其功德當無量謀于予予稽首
隨喜曰一切含識心量廣博與諸如來無二一切刹海
羅列其中如衆漚之麗于海苟惟知六尺是利則此心
聽不踰耳視不越目雖聰如師曠明如離朱所過人者
無幾苟能外此六尺而以利衆爲心則我此心即諸如
來之心上人初弘是願三界二十五有俱已霑溢法潤
矣若聖若凡悉涵攝無遺矣况能念念堅固究竟成事
乎凡我淨信有聞是說隨量行檀時是心功德廣博一
一皆與上人等亦與諸如來等當知互攝互入如釋提

鄧尉聖恩寺志

卷十五

二

桓因摩尼珠網光光交羅初無少異也是上人以是唱
導見者聞者已獲益無量矣况鐘成而吐一圓頓之音
于無窮乎于是佐以伽陀鼓諸七衆曰

一心具百界 百界具千如 諸師盡度量
不能竟妙義 緣以所可說 說不可說故
洪鐘臂吒時 一音轉法華 乃說不可說
非能言所及 是爲法華心 法華所從出
一切有聞者 獲益無有涯 有學超無學
有漏登無漏 提婆聞此音 捨樂入聖地

捺落迦聞此 停苦悟法忍 一音所宣流

眾機無不被 凡具耳根者 獲聞悉蒙益

稽首十方眾 願聽如實語 喜捨有量資

妙植無上果

法華鐘樓記

賀世壽

鄧尉峰巒奇秀襟帶震澤寶坊精舍與雲霞競采而鐘樓適當左嶺之缺癸未孟春余以看梅至山中於數里外卽望見觚稜碧漢有聲鏗鉤出蒼翠叢薄間如聽廣長舌說法生大歡喜既登樓作禮又不禁悲感蓋鑄鐘

鄧尉聖恩寺志

卷十五 鐘部

三

者爲曇旭曉公與余游甚久凡三鑄而始就當因緣未奏幾欲躍身於冶場一生勤苦僅見鐘成而棲鐘之樓尚未經始臨末猶遺言鐘樓不訖工毋得移龕入塔其願力如此雖謂此鐘卽曇公不壞身可也乃曇公之願實倡自紫栢大師紫栢嘗登茲山知寺故有巨鐘嘉靖中爲有力者移去慨狀謂鄧尉荒涼是繇名器失守必復之乃顧曇旭授之偈曰沿門乞得萬觔銅次第靈文鑄七重一撞一聲經一部天寒莫怯五更風維時聊城傅公光宅視學蜀中曇公走蜀呈偈已傅公隨輸銅萬

觔還吳復益十之三轆鞳旣設以鳧氏不勝任甬衡薄而銑于厚不眎其侔甫懸隨墮曇公痛心疾首再募再鑄及成而考擊其聲且石且鬱復毀而改爲至於三鑄乃得完善而聲亦殷殷然遠徹九天計聚銅在萬曆戊戌訖工於戊午已歷二十寒暑矣謁吳中名士屬人書法華一品彙成全經鐫鏤精好從此鄧尉山頭晝夜說法遂於天啓丁卯之夏有五色瑞光隨鐘聲飛出流至萬峰祖塔結成寶蓋之異未幾三峰禪師以弘法入山爰命麓屏貢公肩鐘樓之役募造艱苦凡歷數歲乃成

鄧尉聖恩寺志

卷十五 鐘部

四

而朱薨碧瓦炤映湖山間矣三峰謝世法胤剖石禪師繼之宗風大振叅叩學徒屢溢戶外門殿樓閣次第莊嚴名器復而名山興孰謂非茲樓之助不有符紫栢之記荊乎哉剖公以余爲紫栢弟子稔曇旭麓屏之勤屬記其始末謹次之以備山中故實若夫法音弘演與法鐘互答震動人天使同入法華三昧是在剖公哉崇禎癸未仲春吉旦

蘇州聖恩寺募建法華鐘樓頌 吳應賓

蓋蘇州聖恩禪寺有大鐘焉從鞳鏤中出廣長舌盡未

來際說妙法華時節因緣東涌西沒於彼吼擊於此默然更數十年而紫栢大師使其上首募蜀銅萬筋復現大圓空中師相匪鑄而鍊精好倍前勸請伽陀有一撞一聲經一部之句而岑樓未建寶杵猶虛方廣之座若有待於淨名而惜其後往經之玄要秘在希聲偈之廣長誰當側耳屬者三峰大師開宗是刹一棒一喝大叩大鳴如是鐘聲固已熾然無間而麓屏高足復賈毘耶借座之勇行乞諸方淪幸歷耳根嘆未曾有而於廿八品布金之檀愧無能爲役也於其行也說孤起之文闡

鄧尉聖恩寺志

卷五

鐘部

五

重宣之義讚長者之德解貧女之嘲舉似諸過量人不妨卽偈法華作樓法華用卽樓法華作鐘法華用卽鐘法華作靈山座上法華用也偈曰
我聞無情能說法塵刹明明百草頭何況文字妙法華
依鐘有聲而演說鐘聲了無文字相以無相故而徧周
一切聲中一切聲無量義光嘗震動經能爲依鐘所依
二俱無功互緣起鐘欲懸兮樓乃建能所交叅亦復然
樓非鐘兮聲不生鐘得樓兮聲遠聞諦觀如是妙法華
非樓獨無鐘獨有鐘之一聲一部經樓之一椽亦應爾

施經若石若錙銖施樓若金若木石供養禮拜讚嘆者乃至暫生隨喜心攝妙法華無有餘三世十方悉平等我今說此鐘樓頌鐘說樓說虛空說願諸比丘諸檀那疾證法華妙三昧異熟加持不思議超聞思脩入三摩樓以嚴座鐘嚴身說妙法華無有盡

鐘樓偈

陳繼儒

聖祖御詩碑於玄墓景暉燭天神鬼呵護名山大川環擁回互紫栢老人笑而相顧顧曇旭師親口囑付鑄法華鐘幽冥普度撞鐘一聲轉經一部一百八聲經亦如

鄧尉聖恩寺志

卷五

鐘部

六

數有鐘無樓終歲偃臥煌煌法寶幾委行路誰續因緣麓屏來助戒律精嚴信於緇素乃謁眉公請題募疏居士宰官施者金布樓建鐘懸髑髏敲破聲聞九天門開萬戶有情無情聞者超悟耳根圓通不思議故

曇旭禪師法華鐘成

釋法藏

三鑄黃金欲捨形鐘成新勒七函經雲生殿角補柴嶺月落鯨音過洞庭山迴不知何處發夢勞真得幾人醒一聲六萬有餘字若箇翻身子夜聽

聖恩寺法華鐘詩和三峰師韵作 周永年

會將經意象鐘形十二時聞千部經眼耳尋常容互用
聲光施設在門庭範金事就僧隨老破夢功多客願醒
湖外有山山幾折一音長向八方聽

寒夜宿山中聽法華鐘和韻 王煥如

鈕伏蒲牢做古形金光熠奕范蓮經靜通耳觀心無住
夜落霜槌月滿庭響入雲中孤鶴唳聲沉水底毒龍醒
病餘懶入廬山社恒返籃輿隔水聽

題法華鐘十六韵 蔣秋

斯鐘鎔大冶鏤刻皆精工繡色有班碧管結多螭龍妙

鄧尉聖恩寺志

卷十五 鐘部

七

蓮華全軸演出從此躬畫畫自殊勝點點多圓通波撇
有旨意淵淵見心宗扣則無大小聲亦無異同出之遠
水上或播從高風去來萬山裏萬山爲一空抑揚隨午
夜涌沒隨西東怒吼及溫語人天咸發蒙湖山草木類
接之自明聰鐘爲法華轉轉法華者鐘兩俱不可得一
擊當其中一擊一轉已轉轉無終窮佛身全露布祖意
何洶洶聲後聲先事雲山到晚封

玄墓山法華鐘放光贊 周祇

大園空中大導師虛玄無我渠本靈臥士橫敲聲寂滅

聲聲旋轉法華經俄放光明徧十方川谷見聞咸清淨
此光本有非外來心佛衆生三平等過現未來嘗絕待
無言無說本無生衆生習染醉情塵舉念塵勞便失真
按指發光心量滿圓成實性了無痕鄧尉山中僧如曉
募銅勤苦絕貪嗔鎔冶三火始成就多劫勤修悲願輪
正因佛性本無二了因須仗緣因與本光圓滿非涯際
破碎虛空作證明見聞獲與斯光者蒙勳咸植如來乘
永矣堅此菩提願勤修佛道悟衆生仰藉法華光
永謝二三歸一乘普願佛我羣衆生同此願海行正令

鄧尉聖恩寺志

卷十五 鐘部

八

曇公鑄鐘十年一鑄三鑄而就 徐澆

物成人半世願力一何長金火作之合天人靜其旁龍
蹲聲自養佛語扣時詳隱處青山下微微近夜床

法華鐘 釋濟玉

金函勒就紺文青畫架高懸扣不停兕虎駭聞潛野壑
魚龍喜聽出滄溟衣珠炤耀山藏月霜杵頻繁渚墜星
林下衲僧身世澹髑髏穿處罷看經

鄧尉聖恩寺志卷之十五 終

鄧尉聖恩寺志卷之十六

遊記

西山遊記

吳寬

成化十四年五月光福徐翁用莊邀予為西山之遊予諾之然不忍獨遊也則為書招史明古乙酉明古來自吳江丙戌舟發胥門西過橫塘由木瀆斜橋折而北行經靈巖讀宋韓蘄王墓碑前望穹窿晚乃至光福首過徐氏用莊喜客至見其子玳其孫天頴更召其里隱士徐孟祥同導予步虎山橋橋南登擅勝亭還飲其家夜宿來青堂丁亥綠玉遮入蒸山謁徐武功墓循北麓觀眠松遂泛下崦入銅坑還泊虎山橋戊子遊鄧尉山飲七寶泉入玄墓寺憇奉慈菴登鳳岡而還己丑過海雲院觀連理山茶讀虞道園百丈泉遺墨已乃別去晡時至胥門明古還吳江予入城是遊也歷四日舟行六十里輿行四十里總得詩三十首悉錄歸用莊備山中故事云

遊郡西諸山記

節文 都穆

丁丑早雲翳布空中疑有變少焉日光曛曛眾游興

勃發由謝莊西行復經遊湖南過陸家港二里入西嶼

水益緩山益近岡嶺稠疊橫迴峭拔呈技賦巧殆不可

狀而浮圖七級聳龜山巔影落水中予笑曰此王摩詰

得意筆也泊泰定橋登虎山里許至光福寺主僧聞客

至出速入方丈山峙其前者名鉢孟其左鄧尉山也壁

有元人聯句詩多剝落皆不著氏名其字畫類黃豫章

有聖沼從窓隙窺之僧云傳為顧野王研池殆或然也

過齋堂讀唐進士顧在鎔詩刻遂上龜山坐浮圖下浮

圖有巢鶴二見人憂憂作聲眾方欲呼酒僧謂七寶泉

在鄧尉東麓不三里而近共出登舟經東崦已半淤塞

蘆葦蒲稗生其中視西崦少劣至則舍舟遵山經行夾

道多古梅長松入僧菴有雙柿丹實纍纍可愛上山行

修竹間有亭憇焉其後即七寶泉泉生石間環甃以石

形如滿月深尺許掬飲甚甘僧接竹引之然不知發自

何時且弔陸子之不能遭與茲泉之不遭也予索筆題

名亭上暮還光福方丈戊寅至姚家河陸行數里遊奉

慈菴中故有養閒樓元季里儒徐良夫好客四方賢士

多集樓上今亡獨其扁存堂背白山茶枇杷臘梅列植

左右出僧欲導觀山上泉不果三里至玄墓山從松篠間偃僂而上山多楊梅梅樹湖山明滅樹間衆冉冉如空中行入西塔院小飲晚院之僧具湯沐宿焉已卯自西而南路多古梅蒼蘚被之如鱗出大道東北千步有長松五株鷹巢其一度石梁上萬佛閣南望太湖法華山橫亘其中漁舟數十出沒若鳧雁然而洞庭諸山隱隱列烟霧間自北而東有僧揖入小閣閣視萬佛十才一二然所據地高出木杪山四面環之如瑛景特奇僧飯客閣上仍出松花餅客作詩有不見太湖真面目眼

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

三

前終恨法華山之句予不以爲然乃作詩爲法華訟寃西行可百步至僧房其扁曰天開圖畫見湖最多兼見小橫山一抹由禪堂西南三百二十步有老僧房前美竹數百挺與松栢爭長地窪然下流衆嘯詠焉又西三百步經僧房六以日暮不及遊還塔院宿庚辰僧陪安下山西行復經奉慈菴謁宋金紫光祿大夫黃公墓其旁有香火院僧盡出斷碑五六橫草間蓋玄墓至是行四里至銅坑山其山一名銅井

遊玄墓記

蔡羽

鄧尉之山長不知其幾里負其勝而名吳中者得玄墓之萬峰寺甲戌三月十五日潘崇禮主玄墓之遊乃從白馬磴出穹窿南面泥行田中未遠而林木起平野甚適忽從深林入磴道木葉蒙密日光無所漏泉行樹頭鳥鳴穴中林路斜覆媒引乃通俄從磴道登高山忽若開霽三里一墟五里一村煙火相望選視故道如在淵底始易絺以褶尋易褶以裕如是者屢屢行幾二十里僅見鄧尉出於烟際乍斂乍長忽又盤結如青髻立霧中萬峰寺藏焉求其道左入右出陟其岡外高內深巖

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

四

巧而巒秀峰迴而谷長長松蔽日仰不見天白雲平鋪俯不見地殿屋如鳥飛厓間卽之心恐客有愛僕上人方丈者飯焉從方丈望太湖如在門中包山烟浮如落几格客曰是所謂十洲三島也玄墓實以此勝於戲余包山人也生長太湖中不自知其不凡乃從玄墓望包山人皆以爲不凡凡在我顧不自愛哉飯已僕導客從諸院或高視物表或潛行磴中或循竹數十百畝陰坐終日不思去天黑不逮歸還渴于方丈處於維摩榻明日繞光福登虎山橋由海雲看茶屏返自官橋

則出於穹窿之背矣

遊玄墓諸山記

袁 斐

吳之山惟玄墓最僻而亦最奇而湖而險隩丹崖翠閣望之如屏背鄧尉而來法華障其前銅坑青支迤邐其右游龍界其左岡連嶺屬詭狀異觀相傳郁泰玄葬此故山以名山之奇經唐宋不顯自萬峰和尚披萊鑿石修乘其下故山亦名萬峰其陽有萬峰塔院過則有井井故萬峰所掘於山為中渟泓涌沸飲之如雪山多美箭蒼蔚崖巖間級石而上得浩公房湖閣望中縹緲峰

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

五

益軒而法華益甲楓林橘岫丹塗綺錯閣下多高松風起則谷嘯水瀉聲聞數十里宴碧炤軒宿新院而軒院皆而湖望中如浩公房湖閣惟益齒萃也其尤奇則在絕頂一登則洞庭諸山悉陷伏浮於湖而湖波遂混茫蕩為一色不知其所窮山之麓有奇石甚詭麗在盧橋下勢欲飛動茲山之奇晨則觀日出夕則凌倒景而四時皆可居自東掩入四面皆山望鄧尉鬱鬱已有武陵山陰之想綠溪至虎山橋橋亦在亂山中而六水繞出其下波聯震澤映帶不已趨玄墓者必自茲始而奇亦

畧及是故詳記之

光福

袁宏道

光福亦名鄧尉與玄墓銅坑諸山相連屬山中梅最盛花時香雲三十里其下為虎山橋兩峽一溪畫巒四匝有湖在其中名西崦湖濶十餘里亂流而渡至青芝山足林壑尤美山前長堤一帶幾與湖埒堤上桃柳相間每三月時紅綠燦爛如萬丈錦落花染成湖水作胭脂浪畫船簫鼓往來湖中堤上妖童麗人歌板相屬不減虎林西湖寺僧為余言董氏創此堤費不下百萬錢時

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

六

年饑甚民無所得粟董氏令載土一舟者得米數斗旬日之內土至如山遂成大堤山間蒼松萬餘樓閣臺榭宛然圖畫栢屏蘿幄在在有之碧欄紅亭與白波翠巖相映發山水園池之勝可謂兼之矣嗟夫此山若得林和靖倪雲林一二輩粧點其中豈不人與山俱勝哉奈何層巒疊嶂不以宅人而以宅鬼悲夫

按此記竟以光福為鄧尉蓋因蘇志云鄧尉山在光福里俗名光福山故中郎今吳時記述亦如此耳今遊人看梅者口呼則稱光福或稱玄墓筆題則光福玄墓鄧尉字而闕出故後別載梅詩即以此例通之

春遊偶記

楊文驄

自癸亥春客湖上探梅西溪友人從萬頃香雪中語我曰吳門鄧尉山梅花四十里較此則三山之與名嶽洛神之與夷光大有仙凡隔不可失也繇是夢寐花神十有六年無日不作春想無春不作遊想而鹿鹿魚魚憂思不折逋此良願甲戌乞一氈於茸城去此一衣帶水乃三年拜跪腰膝爲黃蘗屈而不能爲梅花屈不持陶元亮掩口捧腹卽余亦何以對此面目耶丁丑復歸雲間意欲一了山水朋友之緣請自鄧尉始戊寅正月三日卽拏舟過婁水達江上修拜謁故套十一日抵金閶

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

七

童千仞艤舟相待遂訂游事友人汪爾康程穆倩抹厲以須而衲子利根久居玄墓因拉爲先導焉十二日舍余敝舟合千仞輕舟以進風清日麗澹蕩可人出懷胥橋過橫塘看兩岸諸山山頂有墩塚累累數武相接者皆傳爲吳王斥堠處也噫狼烟何在虎帳空悲反不若寒枝冷艷年年動人熱想忘情學草木古人益有遠思哉再入轉幽溪橋錯出空青撩人草香路細舍舟登陸者久之真不減在山陰道上午餘木瀆舟出橋下水淺膠舟詢土人買小舸至善人橋而明月已落杯中矣橋

邊有小菴菴有廣陵僧急問花信則曰東風吹萼十綻二三雖未及爪然已是嬌羞學舞時矣余不能待意欲乘黃昏月影一索暗香急趣解維而菴僧有危語舟人有苦語奴子有怨語不聽急去之月嚴人靜謔浪中流更盞更酌漏箭約三下看太湖如掌流入胸次而花依山麓襲襲送清烟靄中不知狼藉過幾千樹也將達光福橋見小艇掠舟西去從人疑之余語千仞曰安知非放鶴林逋傳書柳毅乎抵岸就寢而魂夢已在七十二峰頭矣十三日晨起舟不能達寺前遂於橋畔覓筭輿

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

八

東行舉目無凡草唯有長松修竹相爲隱見應接俱疲心神若醉過汪墓少憩之諸友遞相後先如玉峰各載所寶安意此時是碧瑠璃世界也登輿半里過放生院左折而北入鐘樓訪麓屏巍然傑閣是大法幢茶畢登殿禮佛過四宜堂古桂栖簷湖水就案是卽文姚兩先生讀書處所謂鄧尉山房本蔚禪師所開後漸式微蕩爲民有然讀書於此者皆如有物憑之不能終日文姚兩公獨處無恙皆獲大物去兩公心動知是佛地勸舍入寺意謂復此古德非善知識不可共迎三峰老人

入山而玄墓中興遂自此始余初入雲間潭吉師屢勸
余早參和尚恐遲則無及余以俗縛乃慳此緣今惟以
瓣香頂禮致仰止而已雖然三峰具在見與不見何與
焉周金剛謂塔長三寸吾當再來而寺僧終日看塔骨
不幾劔去而鑿舟耶因退而作禮塔詩過方丈晤堂頭
剖師及四弘三關皆三峰高足茶飲而罷轉而上看天
開圖畫余意自入山處處是此四字若指某地而實之
則又鑿矣汪爾康間道登半顛大叫奇絕謂余不登峰
頂終是缺陷約飯畢而往出寺左折麓屏強余看真假

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

九

山余曰吾志在大烹不屑此一齣矣舍之扳援而上達
山後靜室主僧好潔折竹爲楹一塵不到跣趺石上俯
弄北面諸峰俱在下界出菴門望峰頂猶在雲際千仞
病不能上意欲中輟余與穆倩爾康先登兩僧鼓千仞
餘勇亦次第至天風怒飛淒清四顧湖波三萬頃至此
遂無遁情峰顛七十二至此亦無隱相卽遠如陽羨如
茗溪如畫溪皆知是此湖之襟帶而南也近如東西兩
山如陽山如米山如漁山皆此湖之枕藉而周也再近
如董墓如管墓如茶阜虎山橋七十二峰閣竹塲凡梅

花盛處皆此湖之光影所接也萬峰深遠恍坐蓮花水
上不知何福消受耳千仞欲回舊路穆倩不許發兜子
先歸以示燒絕棧道之意於是御風而行如在天上左
右直視香氣氤氳大約有數十里嘗聞徑山竹盛題爲
竹海玄墓之梅余亦欲以梅海贈之逶迤峰上自下仰
視不幾向蜃氣樓臺中行耶盤旋五里許仍下山入光
福市到虎山橋而旁人推蓬相候載月衣雲尚有花氣
游事竟矣乃月下與諸友舉杯相酌曰請以山中之權
式序在位則是山也當以兩湖爲第一梅花次之松竹

鄧尉聖恩寺志

卷六 遊記

十

又次之餘不足錄矣山無水則燥水狹則淺玄墓以百
里起遂能狎主齊盟使天下諸山包茅輯瑞則論功列
土洞庭君寧不受上賞乎至于蛾眉黛綠歌舞三千弄
雪承霜水犀十萬通侯之爵花王正笏而受之無忝也
乃若龍鱗千丈秦封耶龍種萬竿淇澳耶大夫君子均
無素餐之誚矣不借不濫無枉無徇授形弓於一日藏
綠字于千秋深山大澤實聞斯言月御花神共欽是語
余之放浪于茲游也庶不負十六年相思萬斛也哉諸
君皆以爲然遂援筆而記之

卷之十六 終

鄧尉聖恩寺志卷之十七

題詠

舟中望鄧尉山

此下係之山

鄭元祐

臥枕船舫詩思清望中渾恐是蓬瀛橋橫水木已秋色
寺倚雲峰更晚晴翠羽濕飛如見避紅蕖香嬾似相迎
依稀漸近誅茅屋雞犬林蘿隱隱聲

鄧尉山次韻

張適

城西佳山水不到條兩秋偶離城外跡遠泛雪中舟况
得良儔共放歌蕩中流登眺誓非極茲行弗云休落葉

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

十

下空渚征鴻度遙洲只尺接幽巒仙人屋上頭逍遙俟
我至環珮風脩脩境勝恍超世惕此復何求攀蘿躡飛
嶠窮探恐清游未工康樂吟已發劇孟憂樵翁欲邀返
白雲奈相留琴樽亦眷戀猿鶴復綢繆既窮竟日樂庶
愜平生幽夕陽逐鳥歸殘鐘斷煙樓

又

倪瓚

雲臥雨聲集庭樹色以秋身同孤飛鶴心若不繫舟燕
組登松菌匏樽斟磻流芳蘭日凋瘁吾生行歸休不作
螻蟻夢遊神鳳麟洲青山澹相對白髮忽滿頭仙去雲

冉冉鳳鳴竹脩脩諒哉伐木詩鳥嚶尚相求居吳二十
載未及茲山游君才如鮑謝摘辭亦云優懽然敬愛容
能不為爾留桑土夙所徹戶牖何綢繆地無車馬塵路
轉岩穴幽既晴引飛屨回望林間樓

過鄧尉山二首

楊基

隨意扶筇入遠林紫藤花落逕苔深山中莫道無音樂
一片鶯聲在綠陰

浮雲載山山不動春水煮茶清午夢綠蘋風起恰開帆
數聲啼鳥來相送

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題詠

十一

與諸友燕集玄墓

王汝玉

與子垂游久年華幾度更寧知在茲夕忍復敘幽情山
月含秋影風泉急遠聲相看吟坐久中抱有餘清

與駱蘄州驥沈石田周馬清痴愈同遊玄墓夜宿

萬峰精舍因成十二韻

徐有貞

山水為我癖平生不厭遊每遷康樂屐時泛米家舟石
磴穿雲遠林扉入洞幽問途從野老結社集縑流自喜
逢清世誰能免白頭夢空千代事吟破五湖秋嗜酒憐
彭澤參禪悟趙州徑開招二仲亭構擬三休畫與天機

會詩將險韻酌蠡應羞霸越良也幸封留邀月聊停盞
臨風獨倚樓求仙閒卽是何必問羅浮

山樓雨晴同諸公臨眺具區林屋景象天開遂成

聯句

湖上雨初晴分明見洞庭驥天光回映白山影倒含青

有水身依清淺風飄度窈冥周酣來豪興發吹笛與龍

聽愈

玄墓山紀遊

張靈

玄墓名山久注思不携閒伴是春時隔窻湖水坐不起

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

三

塞路梅花行轉遲清福可教何日領閒情曾有幾人知

漫收形勝歸村館夢裡烟霞亦自追

登萬峰絕頂

周用

久辦登山興萬峰勞一攀天低雲閣雨地迥水浮山魏

闕江湖上吳田秕稗間平生有心事應厚此時顏

九日邀高戶部周道長遊玄墓

朱寔昌

自入東吳又八年寒花開對沈寥天舟檣五鼓滄江度

砧杵千門夜月懸雲氣已開玄墓曙霜威先淨太湖烟

孤臣賸有登高興欲望清光北斗邊

吳中諸山玄墓爲勝辛巳五月與襄弟同登卽興

二首

盧雍

昨日登山俯太湖已誇身世入蓬壺爭如今日湖還賞

此是天開真畫圖

與師陳夜宿玄墓山下

黃昏初繫舫衾枕納清風僧磬翠微杪野禽燈影中雲

多山壓樹月淡水浮空莫道未登陟煙霞夢已通

登玄墓

王寵

天鑿東南山秀出芙蓉片萬峰入雲端鳥道懸一線竹

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

四

色炤人衣桃花映人面烟嵐暗松杉采翠飛宮殿金磬

忽冷然鳥背明於電忘却靈巖嶺怪底江山變憑虛神

欲飛久坐心猶戰老僧具袈裟指點諸山遍法華掌上

螺太湖天外練鸞鳳勢迴翔驪龍珠隱見我欲解儒冠

塵纓若羈纏况復春花開千林落香霰何當投此山寧

問羅衣賤

次韻王履吉登玄墓

湯珎

霽色麗春光雲霞落成片嗟我萬峰山澗道絕飛線異

草未知名珎禽初識面行遵狐兔跡却入青蓮殿返炤

漾平湖紅光走金電屹然雙洞庭對壘陣不變諸峰七十二列戟欲相戰天開西南奇顧覽畧已遍春花笑碧桃春服明白練飄飄赤羽輕冉冉紫霞見逍遙凌太虛灑落失塵纏孤磬響松間天花散如霞俯視萬象墟陟覺下土賤

玄墓書事

方太古

最愛青山藏白足雪花松影炤清癯銅盆供日當香案竹筧通泉到淨厨却中野人春睡穩可堪工部夜吟孤十年載作梅花夢欲泛扁舟到五湖

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

五

嘉靖丙戌春三月十有六日予以巡撫之暇與鄉衮閣學吳白樓中丞毛礪菴盛值菴司成陳葦川太守皇甫世庸中舍王子貞全登玄墓山觀太湖輒賦一律以紀其勝 陳鳳梧

玄墓山頭望太湖湖光瀲灩半虛無洞庭縹緲雲峰隔烟雨蒼茫晚炤疎風送波濤浮萬頃天開圖畫壯三吳同游多在名公駕吟對滄浪興不孤

玄墓

伍餘福

千峰盤錯太湖空曲曲禪房有路通到此儘多投足處

謀生何必買山銅寒梅歷雪僧俱老寶劍臨風客自雄十載一遊如作夢夕陽猶記問漁翁

夏日登玄墓

陸倕

百里尋幽去路長千峰蒼翠接林光太湖浪捲羣蛟舞六月烟生萬竹涼龍藏護雲金界淨天花飛雨客裾香斜陽更訪高僧跡松影泉聲繞客牀

登玄墓

顧聞

春日開玄境桃花燃翠微山雲衣外捲湖身鏡中飛對雨禪房靜談經客慮稀諸天已昏黑吾意澹忘歸

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

六

春日同潘崇禮宿玄墓

蔡羽

春杪百藥消松柏獨含滋朝輿指遠山山遠行者疲旋崖御雲師飛壑驟風騏諸天盡超勝次第迂館池既藉搏樂綠復蔭三花枝出入兜率宮靜肅雲日眉長烟引包山高攀歌紫芝山空紫芝老世遠丘壑甲冰炎本異境此地應付誰上士悟塵鞅浮豫及佳期佳期容易失支公勿復疑載歷中條梯曳杖遲所知

拂曙度光福尋玄墓

皇甫湜

谷口望未引前林煙色滋寤言明星夕獨向青山時稍

稍衆峰出熒熒孤月隨遙過石梁去庶以選心期

始登玄墓 皇甫汈

鄧尉開山久輪王結宇深湖光同練水梅樹即珠林客
興乘春霽僧齋過午陰望中枝勿剪無礙是禪心

登虎山橋陟銅井入梅林投鄧尉 梁辰魚

暮宿東湖湄朝遊怯登頓結伴遵平麓步步入幽勝巖
轉徑始及地僻場更盡梅花遍村落山色相炤映膠枝
浸迴溪疎香墮危磴盤紆湖南路松風起清聽數里到
蘭若禪門閉花徑古殿響夜鐸空林發春磬重湖臨翠

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 七

微波明遠山淨落日浮洞庭雙峰列明鏡懷古慨子皮
扁舟每游泳始知獨往事不與塵世競悠悠林巖中可
以謝名姓

秋日重登玄墓 釋真可

覽勝携高侶捫蘿謁梵宮千山飛片雨數載寄孤踪空
翠鳴疎磬波光炤遠峰烟霞誰愛客相送有支公

遊玄墓山 申時行

鄧尉空山半草萊遠公新社結樓臺雙峰穩壓波濤出
一鏡長涵島嶼開歷落布金還舊觀龍從斲玉起沉灰

祇憐桂樹能招隱不爲梅花載酒來

玄墓 顧大典

紺殿倚碧岑澄湖相映發鑿石見峻嶒却疑山有骨

遊玄墓 高攀龍

春至百蟄作吾亦難幽居玄墓梅萬樹茲遊豈當徐出
門日以遠塵事日以疎終日棲花間志意常浩如入俗
苦不足入山覺有餘以此成在苒欲歸還躊躇吾性最
所適終當期結廬

冒雨遊玄墓 錢謙益

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 八
發興上籃輿賈勇著芒屨尋花欲乞命豈爲風雨怖冒
雨發龜峰穿花到玄墓參月橫清晨玉雪蔽行路霑濕
聞雨香登頓入花霧初疑雨妬花轉爲花惜雨梅亦愛
清妍衰雨如含露孤標宜輕寒靚妝倚薄暮清遊未可
忘幽興誰與訴秉燭坐三更共出寒餓句

飲七寶泉 此下係之泉石 吳寬

誰將七寶地貯此一泓秋片月從空墮清冰出壑流冷
涵山骨瘦細咽竹根幽半勺能消暑名宜水記收

八德泉 周永年

湖為旱乾小泉因水溢稱命名伴七寶取飲給千僧濺
沫能旁潤飛流但上升論功爭頌德川至與同增

滌研泉

欲識洗心義當觀何處遶天仍如畫裏泉反在峰巔禪
客書經罷山童汲水鮮還隨筆冢積不共墨池連

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題咏

九

法乳泉

水品人能識泉名世所遺迸衝千子口汲到幾軍持溪
吐廣長舌蓮栽充滿池問將何法比冷煖自知時

玄墓山奇石

董嗣成

何處寒星墮深盤亦怪哉險疑穿地起巧似鑿雲開天
矯虬初動飛騰鳳忽來誰將煉五色還藉補天才

登玄墓山遊天壽聖恩禪寺寺新 賜額從碧潭

禪師請也 此下係之寺 王越

萬峰形勝出塵埃中有名僧惠遠才佛法早從三藏得
聖恩新自九天來蓮花刻漏金壺滴貝葉翻經寶藏開
到此宛同虛嶽景諸山空說舊香臺

入聖恩寺 吳寬

高登鄧尉山遙入聖恩寺老僧具衣屐出門迂予至落
落長松門一逕獨深遠鞵鞢鐘磬聲鳥雀少驚異仰面
睇山腰殿宇危若墜長松掃清風修竹自為篲結夏四

鄧尉聖恩寺志

卷十七 題咏

十

五人跌坐更無事樹密山果懸草深井泉秘旋登小樓
幽洞庭正相值洋洋太湖波兀兀林屋翠始知衆山中
此寺真畫筍昔聞萬峰老卓錫據茲地道行既孤絕遺
言有高致化去動吳人金帛爭布施歲久骨當朽遺容
未全敝禪堂畫仍開向來乏供饋惟餘佳山水不改太
古意磨崖紀勝遊吾當一題字

宿聖恩寺 沈麟

白苧涼生萬壑秋為尋禪寺愛清幽紅塵黑業庭前少
綠樹青山檻外稠洞虎受降嘗俯伏野鷗逐浪任飄浮

名山勝景僧多占那得人間半點愁

聖恩寺

王鼎

馴鴉驚客散種竹與人齊春色閉門靜泉聲就枕低兩
山何似裂一劍不空提亦愛全身地誰能學馬蹄

又

楊循吉

尋山行數里自欲展微勞回望太湖濶仰睇青磴高松
聲洗塵耳雲氣襲練袍何不歸來隱浮生廿二毛

宿聖恩寺

朱寔昌

洞庭湖濶三江會玄墓山高萬木森天到重陽偏應候

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

十一

世無風雨似多陰虛堂鐘韻吳僧梵寒榻雞聲楚客心
浪湧兼天昏黑到故留一宿了登臨

登天開圖畫

程南雲

萬頃波光湛碧苔畫圖千古鏡中開阿師受用知無限
一脉源頭活水來

碧炤軒

皇甫湜

森沉轉幽徑遠近含澄輝秋色引初曙孤軒當翠微玄
言應虛籟冥坐發清機繕性從茲適丘中無事違

登萬峰佛閣

彭年

高閣虛無裏千峰紫翠紛雲帆天際落烟島望中分祇
樹鳴蟬夏凋簷宿鳥曛山空禪誦杳清梵隔林聞

錦上人西堂有作

陸百川

滿山微雨竹烟昏路轉桃蘿又一村石燕避寒春落子
籜龍驚暖夜添絲危峰壓殿天初迥缺沼當岩水半渾
願向西堂分半榻禪翁莫厭客敲門

已丑歲過萬峰道場拈五韻寄文起孟長二太史

釋法藏

千巖法脉 國初來 聖祖恩碑半蝕苔列嶂擁身屏

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

十二

畫展具區當面淨瓶開鐘敲響雪三洲浪閣浸空香萬
壑梅多世憶曾湖上住野雲邀我又重回

題鄧尉山聖恩寺

周永年

向惟存勝覽今迺復禪棲山色睡中主湖光悟後迷秋
香聞滿院翠竹見菩提祇是心難肯何妨物不齊

又

釋僧叡

擁節登危舊有篇湖山佳處未容傳千帆南去通吳會
百嶼西來帶楚烟悵望松杉迷倒景熏風殿閣倚嬋娟
高皇翰製稱難和見說霄光紫極邊

登玄墓山天壽聖恩禪寺為主僧智璿禪師作

係之 僧 金 問

昔年湖上極躋攀萬壑千巖紫翠間風便有時聞梵唄
雲深無處覓禪關鹿眠過午花陰合鶴夢驚秋草色班
何日相逢重著屐放舟依舊到前灣

前題和公素韻 徐有貞

蘿逕縈迴手倦攀上方只在白雲間鹿眠花下僧傳法
鴉噪林前客扣關石澗流泉和磬響松梢落雪點衣班
欲知何處宜禪悅秋月涓涓水一灣

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 十一

前題和金侍郎韻 沈 麟

絕頂岩巖喜共攀上方名利異人寰白雲蒼靄秋無迹
古殿長廊畫不關護法神龍藏鉢內聽經仙鹿到林間
三生話久忘歸去船泊清溪第幾灣

遊玄墓山分韻得寒字寫贈碧潭清禪師

曹 積

天風吹我度層巒更上危樓取次看茂苑西來山歷歷
太湖南下水漫漫梵王宮迥香雲合刺史墳荒宿草寒
過客不知興壞理登臨猶自淚闌干

重遊玄墓憶碧潭清長老

成化五年十二月

韓 雍

湖山如此世希有况復秋高煙霧空老我重遊尋舊景
入門何處覓清公天開圖畫滄浪裏人望樓臺錦繡中
若憶歸來心未遂羞看短棹駕長風

春夕宿萬峰高閣留贈敬堂長老 陳 霽

披雲上翠微春山縱芒屨和明變林姿菲菲陽卉灼濤
驚風繞松泉鳴雨飛壑躡磴石多欹攀岩葛猶弱空翠
拂人衣攬之不可握荒基漫苔痕幽龕翳蘿幙巨浸空
潛蛟層崖樹巢鶴宇古壁模糊禪枯燈寂寞波游揚素

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 十四

帆雲臥棲香閣睽茲山澤癯外物徒濩落紉蘭擷瓊英
斲筍裁冰籜思遠境偏奇玄悟情無着願隨王子喬吹
笙向寥廓

贈味閒禪師 顧鼎臣

萬玉青林表依然見遠師貝靈翻葉葉蓮漏滴遲遲壽
域添黃耆名山見白眉身心兩無礙自在到期頤

游聖恩寺贈曉上人鑄法華鐘成 周 祝

七軸憑三鑄經從鐘裏聞已知緣法熟全得願香熏桂
院餐金粟梅林臥白雲春秋好時節半席可容分

過鄧尉謁三峰和尚

文震孟

臨濟曾傳第一宗葛藤掃盡見機鋒觀於水月皆心印
悟到風旛散講鐘行化爾時居鄧尉挂瓢當日住三峰
神通無量身無際狂象能調制鉢龍

癸酉守毘陵時得侍萬峰漢大師杖拂兼捧梅邊

十二偈念不去心乙亥對顧伯平遙禮之呈二偈

上求印可

洪周祿

未生父母目前關一句長行粥飯間擊竹聲前先說破
瓣香遙禮大瀉山

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

十五

西來意旨別峰奇不向曇摩面壁時三拜遠伸千嶂外
問師誰隨復誰皮

崇禎乙亥八月重遊鄧尉見麓屏師苦棲鐘樓之

傍憮然有作

張世偉

余本城郭人偶居山中久親見鑄鐘始兼規置樓阜鐘
鑄三乃成樓址培仍徂去茲三十年傑構忽而陡小扣
或小鳴大扣真大吼周迴鏤蓮經不須口感嘆妙
功德從古未曾有撞畢輦施錢酒胡稱不朽書生抱空
質徒倚徒垂手天風颯颯來念此苦棲叟

聖恩寺觀萬峰祖師鉢

周永年

座滿人咸飽厨空日漸炊逢緣索米處處往實歸時挂
項同有負垂腰似確篩尋常重應器洗罷但教持

乙亥仲秋廿二日會剖石法弟開堂鄧尉重繼祖

席凡諸兄弟忝同付受之列者瞻被末光協揚大

道作詩為賀

釋弘成

金襴囑付自師前此日全提展法筵蹟茂龍峰知玉韞
法同鳳嶺得珠聯重開日月燈幢上舊有湖山杖履邊
好沐聖恩光祖道一新槌拂調獅絃

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

十六

過玄墓謁萬峰禪師影堂 此下係梁辰魚之塔廟

寒殿秋山裏林巖木落時雨侵獅座蘚風墮鶴巢枝寺古有衣鉢堂空無住持松房讀書處猶見舊題詩

禮三峰和尚塔 楊文驄

去住任卷舒天地不能位歷歷拜吾師死生詎云二昔日見聞人誰能棄一字大哉慈悲心掉臂靜相示見與不見中何者是趙幟我生寄洪濤中年百憂萃習性苦糾纏展轉悉諸累亦欲空此心心靜復生意縱使意識忘冥頑無一事茫然進退艱三歎自生愧靈光愍愚氓

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 七

禮漢月大禪師塔 薛 案

海內趨仰矧予舊盟此東家丘洵古先生五木舍衛聖恩化城十年夢到再拜淚傾起視巖阿儼師儀刑草樹芽拙髮髭頰盈眉掀鼻監湖流有聲洪鐘晨夕代師鐸鳴迄今未往陟降在楹予來實遲公則深情桂馥廣除高峰月橫三四龍象談笑迭迎不聞虎溪有此德音山氣長宵波光自明吾所挹公匪以其名久而愈馨乎予

以誠迦昔週甲予旅 帝京或徵予言神與偕行盍我愍遺滌慮趨承震威一喝頑骨頓驚如何悵隔徘徊頓纓竹深三宿石田可耕何以似之八月湖平

禮三峰和尚塔 熊開元

末後雙趺西歸隻履一二三亂雲堆裏如何是老人向上全提舌頭一具撐開長夜之天塔石如拳吸盡千江之水漫沉吟休比擬試觀博地凡夫可有眼睛牙齒

聖恩寺禮三峰和尚塔 楊士修

鄧尉聖恩寺志 卷七 題詠 大

看一片白雪海波千頃院宇久廢沉次第得精整古像開慈顏侍衛現勇猛興復端賴誰吾師神炯炯洪鐘晝夜鳴草木多似警稽首寶幢前竹篔正嚴冷嶺梅遍地香如何能有省

庚辰春日入山禮三峰和尚塔 于鑒之

誰向機前證五宗却來末後禮三峰香飄異域初驚鶴陰寂深山幾化龍隻履憑將波月駐雙趺宛在澄雲封祇今幽對如何舉灑漾明湖一點鐘

鄧尉看梅得鳥字此下係之梅及楊梅

黃習遠

青芝開萬樹玄墓繞千株既藉亭臺勝况兼山水殊遠
風香出谷斜日影侵湖廢圃看還有何村望去無絮雲
翻布地花雪不迷途漸暝幽生白微瑕偶集鳥傍霞渾
欲染寫月孰為圖璇室迎青女瑤池浴素姝粧成春在
額夢斷冷侵膚條勁生蒼蘚英殘露絳柎折多頻寄遠
擇巧半裁枯瘦嶺人難到孤山地已蕪明年花裏醉應
不待相呼

次黃山人鄧尉山看梅韻

申時行

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

九

不淺羅浮典負看庚嶺林曲巖林轉密深塲境全殊綽
約分姑射微茫接太湖天清開黯淡月白浸虛無曉暖
雲垂幕飄揚雪載途芳心疑骨蝶瘦影不藏鳥破萼微
添綠含苞細染朱折殘懷隴使粧罷想吳姝風遞香生
陣霜疑玉作膚九英標異種百卉讓寒柎遠墅裝成綺
奇枝摘欲枯冰壺收麗景瑤島借清娛誰續孤山詠逋
仙似可呼

鄧尉山觀梅

王 衡

檻外平湖匹練光藍鬚梅塲共低昂茫茫十里晴嵐白

隱隱千林水月涼雪裏人家兼浪湧鏡中魚鳥媚花香
絲來未踏江干路庾嶺揚州漫短長

絲玄墓歷長旗盤螭尋梅茶山 熊開元

勝事逢塲未有窮南山與嗇北山豐衣沾石蘚隨人綠
雲鎖樵蹊信步通黛色各家收夕炤梅花交臂語春風
眼前此意向誰共湖水悠悠碧滿空

玄墓山探梅 袁 樞

看梅無過來玄墓一望山椒遠近同弄日輝光何淅淅
隨人馥郁自融融渾忘俗世多塵累祇覺仙都有路通

鄧尉聖恩寺志

卷七 題詠

辛

不信羅浮還勝此隄防午夜夢魂中

聖恩寺前看梅 周永年

濃陰忽破出湖天霧散煙姿分外妍松挺半身晴雪擁
山開三面白雲填衆香國裡人來去起信風中鳥倒懸
更喜水光相映發橫斜疎影托波傳

薰楊梅 沈 周

摘落高林帶雨枝碧煙蒸處紫索索肉都不走九微瘦
津略加乾味轉滋易口奪生鮮恐爛龍睛藏熟久還宜
珍殮品作楊家腊報寄須當費我辭

憶楊梅

盧襄

北方地冷無南果最恨楊梅未得嘗極目杭山涎欲下
移家聚塢未能忘若論帶雨千金直誰為和米萬里將
此日吾鄉真不惡紅鹽紫顆寫筠筐

楊梅

王醇

仙露凝寒深紫痕誰家最美在雲根亂收色但隨鮮市
晚熟甘纒異別村病客心耽將去郭筠筐日饋不離門
高眠似了山僧約碧岫無勞幾日昏

又

王世貞

吳筵餽飢應無限不及楊家種最奇焰焰晴空燒靺鞨
澄澄嘉露滴胭脂虛勞驛騎傳桑椹忽憶冰盤薦荔枝
散髮空林三百顆可如金闕拜恩時

食楊梅

葛一龍

入薦推盧橘論交可荔枝墨雲塗一色朱火鬱三時西
子塢中好鄧尉山北遲空教冰碗對轉渴故人思

鄧尉聖恩寺志卷之十七終

鄧尉聖恩寺志卷之十八

雜文

本志

柳河東有言遊之適有二曠如也奧如也吳中名山水
可游者累數十大率孤篋者乏平遠之觀娟秀者鮮幽
遐之趣所謂曠與奧蓋恒病其不相兼也迺惟茲山實
稱其美所以使玄學棲遲高賢賞寄亦不虛得矣爰志
其繁而諸山之附屬者並牽連書之若太湖則此僅當
其一隅又已有紀錄者故不著

鄧尉聖恩寺志

卷十八 雜文

泉石

名山淨界靈氣所鍾融為冷泉聳為奇石往往使巖壑
增奇卉木借潤昔桑苧翁挾品藻之談奇章公懷耽嗜
之癖皆所謂膏肓者而未及乎此豈泉石之不遇抑斯
人之寡聞耶若夫二八三八飛泉仰流亦靈源之委支
非食鮒之凡品惡可遺之庸附諸末

梵宇

原夫崇巒森浸秀異則天泄其秘珠宮金剎弘遠則人
成其能厥實相須以彰鉅美談者或曰造玄解者空諸

相擅賞適者貴自然是奚取於土木之區區者然而居巢處穴之跡非中士可希檐簷累糧之游亦嘗流所病匪資梵宇又安能使錫鉢有憇賓旅如歸者乎若乃興替靡嘗係於玄數亦敘其略俟來者考焉

山居

山居者因林負巖得其自然上也次則崇土木綴丘壑以成其趣久而忘其整焉夫幽房古屋妙香凝寂足以澄神飛軒浮宇雲水交映足以寓目斯固高禪之遠棲隱淪之別館矣若夫束縛世網而假步山肩者惡暇識

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

三

此

名釋

圓覺輪迴元聖垂其妙法虛潛悟脫大士衍其真傳夫自白馬言湮流沙道阻上宗實證遐哉邈乎斯山繇萬峰以降至人輩出闡三乘之要訣超四大之無何真可繼飛錫之靈蹤涉浮盃之幻化紀其名行續傳燈之後云若乃游緇墊衲縱脫塵纓名山福地多憇息焉夫其去來無礙示現有微亦紀冥鴻之迹附焉

集詩集文

山自有寺始多遊覽之作然往往散佚掇其僅存者著于篇首錄 御製示所尊也

玄墓山探梅倡和詩序

文徵明

吳玄墓山在郡西南臨太湖之上西崦銅坑帶映左右玉梅萬枝與竹松雜值冬夏之交花香樹色鬱然秀茂而斷崖殘雪上下輝煥波光渺瀰一目萬頃洞庭諸山宛在几格真人間絕境也但其地僻遠居民鮮少車馬所不通雖則古刹名藍歲久頽落高僧韻士日遠日無苟其人非有幽情真識不能得其趣非具高懷獨往之

鄧尉聖恩寺志

卷八 雜文

三

興不能卽其境而遊矧能發爲歌詩品目詠讚以深領其勝耶此予於方伍兩君探梅之作而有取焉古之名山往往以人勝所貴於人豈獨盤游歷覽而已有名德以重之有高情雅致以頌之然非文章雄傑足以發其奇秘亦終泯泯爾是故山無淺深近遠苟遭名人皆足稱勝天下吾吳號山水郡然知名當世則靈巖虎丘耳蓋顧野王之文清遠道士李太白韋白諸人之詩詞有足重也若玄墓之勝良有不在二山之下者而一時之人能道其名者鮮矣豈非不遇其人文章之不立歟或

謂永柳諸山以柳子諸文傳而柳子之文之奇非永柳諸山不足以發二君他詩固多清麗而評者謂玄墓諸篇尤勝豈非山水之奇有以發之耶而其幽情真識與夫高懷獨往之興實足領之且其人皆清修有立仕以政顯隱以操稱不肯碌碌人後充其所至必將各世他時當有讀其詩而想見其人以歆茲山之勝者余故敘而傳之

告文

維崇禎五年歲次壬申七月丁酉朔越十五日中元令

鄧尉聖恩寺志

卷大 雜文

四

節之辰嗣法第十一世孫法藏統監寺濟土什百禪流等謹以果茗香盞之供敢致敬告于臨濟正宗傳法第二十一世天壽聖恩禪寺開山始祖萬峰蔚和尚及敕封楚國師無念學禪師果林和尚本山第二代住持虛碧瑿禪師第三代住持寶藏持禪師第四代住持碧潭清禪師第五代住持聖恩宗禪師并合山積世覺靈左右兩塔普同淨侶曰粵自威音興而圓相出租之佛有絲來七佛傳而迦葉起佛之祖因繼暢簡三宗從如來禪以單提向上乳出醍醐傳一脉紹祖師位以直指

人心珠聯瓔珞達磨之一句不識頓使截江流而起少林傳衣六代馬祖之四足全提直下斷人命以立宗旨道振千秋五葉獨尊於臨濟二枝最勝於楊岐三玄要震震雷轟末後句天高日赫智過師而代起英雄總屬再來之宏願法振起而時興龍象皆承懸記之真流維我萬峰大師得法千巖藏修元末若隆冬為之植種待陽春以之發華遭遇 聖明蒲輪敦聘而不起闡揚祖道尉峰始創而聿新開大明之佛光為萬世之祖席遺學公應制妙契 至尊得瑿老紹隆大弘勝國寶藏持

鄧尉聖恩寺志

卷大 雜文

五

燦東明之後胤及非材碧潭清續四代而昌懸垂今日果林挺喬枝而益茂道宗振芳烈以逾明震震一時春騰萬國於戲二百餘年之湖山長麗第十一世而法道重光昔時叅衆復來錫振晨松之響此際宏模再整鐘聯夜塔之光慶茲法運律回將見禪枝雨沃仰大樹廣蔭之密布見千葩萬果以齊榮返本培根邇今推始瞻湟槃山而致敬展舍利塔以翹勤藝法身之香呈正命之食掬花灑水烈炬掃龕聊申嗣法之私仰戴禪宗之德賴我祖全身嘗住聖聽時聰寂光不動而棒喝宛存

水騰山湧正定靡移而音聞熾若石立松呼所與山靈
鍾蘊道之光祖蔭發毓祥之孕俾五家之宿傑重來續
萬世之真禪不替不肖孫藏等悲欣交并志願鬱殷百
拜謹祝

鄧尉山溫研寮興讓社文

劉道貞

壬申初秋萬峰解制堂頭和尚感念法門敕厲同學一
日鳴椎告衆而言曰昔妙喜大師菴於洋嶼結夏者五
十人得道者十三輩今茲一夏寥寥無聞胡古今之不
相及也歎噫我知之矣業怠於垂成功墮於末路吾今

鄧尉聖恩寺志

卷六 雜文

六

令諸子分曹結社互效規模初修興久習同勤俗士偕
衲衣并進于是區分鑑別各錫嘉名鐘鼓聿新雲山改
色其已經省悟者十有五人焉龍象杰出記荊非遙寮
列溫研社名興讓將紹覺王之位先弘無諍之風弟子
濟斌稽首座前廁名社末濡墨爲文爰記其事嗟乎此
風不作垂四百餘載矣粵自靈山囑累妙法西來少室
曹溪葉燦一華之秀馬蹄麟角光分二曜之靈塗毒甘
露齊施獅兒象王并奮三登九到不憚勤劬斷臂折足
敢言軀命當仁不讓絕學離名弘闡一心而機用各殊

差別多門而歸元無二略標大槩用識其餘雲門得旨
于尊宿而受印雪峰濟祖省發于高安而還師斷際鰲
山功收上友黃檗智過明師小釋迦續風穴之燈顛普
化助滄沱之教牛首住山而得度華亭把釣而獲鱗末
後句旨洩師徒不說破恩逾父母還單錢而指人點化
趣出院而聽自眼開千里之外水乳相投隻字之訛溪
山互證明心盡法服勤必至窮年入衆藏身謙退永居
學地波深瀾濶源遠流長是以兒童婦孺咸薦機鋒卿
宰帝王均霑法乳宋元而降差謬多門或功困于密綿

鄧尉聖恩寺志

卷六 雜文

七

或機窮于斷索或離師太早或印證非人或覩始而昧
終或呈一而漏萬或瞎罵盲拳而宗眼逾失或執修泥
教而正令不行縱深聞慧徒落顛預卽識根源竟歸滲
漏玄黃互角門戶競高刻鶴詎可從禽羊質焉能蒙虎
慧命垂絕末法誰扶幸仗真師重開慧日抽釘拔楔大
人之略斯全拯溺救焚調御之心獨苦矯偏邪而應機
接物念濟上而忘已求師入門掃盡廉纖透法務徹微
奧可謂禪兼衆妙道集大成在會羣賢值緣非偶從茲
警策勿負婆心雖見性不涉程途而人細無忘玄造真

參實悟斷前後際以爲期極深研幾盡大小法而無漏
先透濟宗之秘用轉吹毛後窮洞上之微詣躋尊貴絲
信位而證無位出三要以了三玄薄佛祖而不爲忘歲
時而弗計破家散宅龍鬚之霜雪晏如遁跡藏踪鐵笛
之烟波長往斯乃克臻穩實泐絕功勳印空印水着着
相因入佛入魔塵塵解脫應時揚化垂萬古之徽猷出
世爲人秉單刀而直入炤用賓主機從格外掀翻函蓋
乾坤語必胸中流出脫生死于問答箭鋒之下收英雄
于殺活擒縱之間極差殊之智理事互融銷諍論之端

鄧尉聖惠寺志

卷八 雜文

八

頃篋叶奏上下咸尊寶訓始終嚴淨毘尼戒香滋正法
而普薰名德載道風而不著在於今日猶貴通方傾心
外護秉同舟共濟之思垂手入塵收世典儒書之益若
天覺徧參乎知識如曇晦弘攝乎簪紳盡廓偏私同借
大道將見英靈輩出祖席聯輝燈焰彌光獅絃永續亘
十方窮三際咸悟一乘超毘盧越釋迦不爲分外凡有
志於大事幸毋忽于斯文

大弘祖席永燦祗園疏

時順治庚子九月廿七日

伏爲鄧山祖席洪武初係臨濟第二十一世萬峰蔚祖

道場其殿以西爲虛碧禪師退居禪院嘉隆間法裔式
微一再轉售而歸我先祖通議公文江府君府君念係
佛地延戒僧秋月居之捐貲供養歷有年所府君棄賓
客我伯我考三尊人讀書于四宜堂中相與發願重恢
祖席緣主法無人因循未果天啓壬戌孝廉仲容公卽
世後湛持文閣學因三峰漢老人實爲萬峰祖十一世
嫡孫遂同族長慶生公法名濟泰勸藩捨山嗣同闔郡檀護
敦請開法仰遵先世素志興復禪林呈憲給劄永安僧
衆此崇禎戊辰年事也迨至乙亥漢老人示寂山中剖

鄧尉聖惠寺志

卷八 雜文

八

和尚繼主法席綱宗益振祖道重光于今三十年來恐
前人之風雅漸遙香林之藝文猶略非所以成先志而
弘大願也爲此虔誠披瀝于

聖恩寺護法韋馱尊天菩薩暨本山伽藍聖衆座下惟
願弟子上心等俗障蠲除我相不立歷千百世無二此
心世爲佛法之金湯代作禪林之屏翰其常住後世法
侶亦願精心善護永續燈傳惟 神昭鑒永作證盟奉
佛弟子徐樹藩法名上心徐樹芬法名上徹同姪男徐
炅法名德載徐昌熾法名德裕徐烜法名德能等謹疏

雜記

誠出神

載尚理編

釋景隆

洪武間姑蘇萬峰和尚入僧堂巡視衆僧坐禪指文藏主云此僧出神去矣少頃萬峰召文誠曰圓頂方袍參禪學道何以出神作此鬼神活計苟非改正吾即擯出老僧門下不着閑神野鬼文乃懺悔改過自新永樂間萬峰弟子義首座向我說也已而復會統藏主於虎丘亦言此事統嘗與文同處坐夏文謂統曰我之出神不分遠近皆能往來亦能談論亦能取物惟不能到天邊

鄧尉聖恩寺志

卷六

雜記

九

三峰語錄問答內一則

姚太史現聞入萬峰問臨濟四喝如何是金剛王語未竟師震聲一喝又問如何是踞地師遠云住住史疑駭久之云此是老師機用師疾云今日可謁曇公否史云要去聲語未竟師撫几大喝史不覺灑然

蘇郡志餘一條

王煥如

古人精神所寄其蹟雖湮沒久未有不顯矧三寶所馮者乎崇禎己卯下元鄧尉剖石禪師掃萬峰祖塔遞迤西行數武見榛荆中露尖頂令除瓦礫中有字云道宗禪師之塔次年庚辰復于舊堂覓一仆碑中斷苔蘚蒙覆字畫剝蝕洗刷讀之則聖恩寺 賜額剖付也剖師仍礱石鐫之又予于乙巳從府治西書攤收敗籍多抄帙有道宗禪師奏 請寺額疏藏置篋中并奉剖師俾道宗之蹟與斯寺共垂不朽

鄧尉聖恩寺志

卷十

雜記

十

重遊四宜堂記

徐波

余弱冠時從叔父文江公入山探梅晚憩萬峰書院吾叔曰此古四宜堂也于時雪月滿天寒香沁骨幾不知身在人間世後數年我兄弟習靜山堂余復得非時過存蒐討益奇未幾我叔我兄弟相繼仙去又三十年余已頽朕古希間一謁堂頭剖公則琳宮梵宇金碧輝映四宜舊觀又傑朕新構矣古桂依朕修竹無恙當年風景矐矐在目老人多思能不睹平山山色而歎歎哉是爲記

嘗熟三峰禪院志略 附

海隅鳥目山其西北最高之頂爲第三峰峰之東北岡有三峰禪院創始齊梁懷素禪師曾結廬於此處唐嘗徵君建尉海虞登三峰詩有西山第三頂之句今董太史其昌書其詩勒石峰中院前有大師巷以破山文舉禪師退居於此故得大師名焉邑盧志載三峰院復勒院名于山圖之顏嘉靖倭亂僧徒散去遂成虎穴屬大護法趙少叅益齋公護持存其墟屋萬曆間庚戌僧法藏住持其院善友包福明出資贖其半而山主和齋趙

鄧尉聖恩寺志

卷之十八

終

公率子侄施其半間有須價者則文靖公孫嚴豫林出資十兩購完其址其山門基則蕭觀察夫人統媳若孫所施環址山場俱以價還嘗住僧因修建遂成一大叢席錢太史謙益序藏公山居詩謂之小雲棲續置叅禪田三百畝立約製規永爲選佛場云

鄧尉聖恩寺志卷之十八 終

叙重脩黃檗山寺
叙世多瘴名山有骨每以
高人歎士望之是在會心
深淡身老僧主法席有
年黃檗枝頭搖醒三更

叙一

之月紫雲望裏新開第
之藤時聽溪聲鳥語淨
志而出未嘗化山形觀
何必不化山形觀也
陵之遷交念人物之凋榮

祇進起空駱人而問之
親多谷之危解羅蘭亭
石迄今猶有存者乎而海
內名山皆以靈鷲並傳不
朽固知地且人重其權不

叙二

在山川也是新天變而道
不交在德憐哉言之備
靈無主縱是風雲臣徇其
奇馳月露且章其秘所
能全滅三耳等身昌
靈

乎如司馬有根撫之史子
厚多紀起之篇為時川巖
藉之生色者善亦炳人耳
日矣然而大道不闡君子
嘆之可知文臣道重點綴

叙三

山川其權又在筆墨
也舊志陸出巨公之手體
畧已具而精微未盡解如
畫者面目骨格極筆尚源
點睛會神方有可觀也

不揣樛昧繼之正古道之
源洵瞻新規之本末未始
其有權於山川否也第不
欲片世諦之筆墨累人
耳讀茲編者望林無而

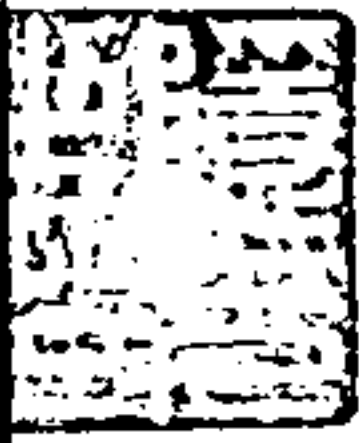
叙四

有得似不勞騁肉穆之
鞅顧草木而自非更何
事勤謝云之履明心不遠
紙之非浮如徒凡山新觀是
史山川筆墨有權庶庶

亦且喚人鄙新盡稱入室
矣非老僧重脩茲志意也
但道日觸日長存質居脩久
弥著先輩證悟我身於山
間得之茲編之等雜言題記

叙五

未嘗以山水觀要何必不作
山水觀也老僧居為在會心
深淺者其耳壬辰一陽
後黃檗住持隱元琦
序

黃檗山寺志序

宋人詩云天下兩黃檗今天下山名黃檗者不止兩
處皆以斷際師得名吾鄉黃檗則師家山初出世處
後屢歷諸方不忘其初蓋諸方以人名山斯乃山名
人者也自師門下出一臨濟宗風大振推其所自故
江表嶺南所在有黃檗道場矣則謂山以人名亦可
自五花開後迦文而日全在震旦皆由景德傳燈諸
錄大行于世夫能不立文字者乃能不做文字以傳
乎近世傳燈不修五家遂隱臨濟一宗獨不廢也頃
密雲悟師南來斷際師真堂堂皇皇再見於此亡何

黃檗山志

序

一

後還吳越將猶當年帶黃檗名遍名諸方者歟傳師
燈者費隱大師推師而上以及臨濟宗門所自起列
而為圖其以文字顯者自景德而上起金峰銅石之
句寺額起自貞元塔院起自太平興國古物起自唐
九松重閣大藏永鎮山門起自

神廟四十二年相國葉文忠公請于朝也今並搜而
志之以為茲山不朽夫網羅舊聞關情山水非宗門
下事也儼亦有景德續燈之恩乎法寶將興必有輪
王自大藏入山以後龍宮漸出以至大師南來斷際
之燈再傳矣余於黃檗山水舊聞因不能忘情者悟

師到寺之歲僅書郵往來不能親到九龍潭其明年乃相見于吳門是後師在天童廢放之餘不獲三上九到茲山近在吾鄉余同年林侍御之里御裁檀樾相國者吾師也侍御又為予千里命駕之友他日携文通佳句往坐塔松下固予屐齒間物耳因人重山因山重人初心不忘豈獨先志有之哉于是黃檗僧來請遂敘之後代兒孫當如悟師無忘家山邈得斷際師真舉揚臨濟宗風于此則山重而誌亦重矣

崇禎戊寅歲下元日祈先居士王志道書

黃檗山志

序

二

黃檗寺志序

黃檗去融邑一舍而遙深山幽谷曠非人境自唐貞元以來世為叢林地既清淨隱僻不雜塵俗縉流非精嚴戒律者毋敢入而又代有禪宗高士以為之主慈雲所罩遠邇嚮被邑之評叢林之盛者莫能外焉萬曆中葉文忠公在政府為請於

神宗皇帝得錫藏經煥然再新殿閣金碧輝煌相好光明隆隆之象一時未有凡聞風而至者莫不咨嗟嘆息生皈依心三十年來徒眾日繁宗風大暢於是居士林蓋夫比丘行穢等哀集過去見在一切見聞

而為之誌以待夫未來者問序於余余嘗同友人入山扣費隱禪師見師幡然清羸一語不發而問者自遠其寺僧率循循縮縮有精進相因歎曰此黃檗之所以為黃檗也向所稱豈虛哉然竊有欲言於費隱者夫佛之為教其要在慈悲廣濟而禪之為宗其指又在使人自得不落聲聞是二者意本相成而事則若相戾彼貿貿而來如饑人之入太倉如病夫之入藥市明知可以飽我療我而惡不得其一賑救則慈悲廣濟之道何居固曰自得自得耳又奚賴此破暗之慧燈度迷之慈筏也曰不然人之於法始固無不

黃檗山志

序

三

愛戀而欲一得至其得也則寔無所得而并愛戀者且一無所有譬父母之於子初固懷抱中物也及其成立父母之心得矣然豈能常在懷抱中哉故方其愛戀也在愛戀者以為是而自了然者視之則非也此其得也即得者亦不自定而自傳心者值之則有大歡喜者矣然則人謂禪家之不輕付與也而豈知其婆心之獨切哉餅家子日以餅遺僧僧即以一遺之曰吾惠汝子曰餅為我遺何反遺我僧曰是汝持來復汝何答餅家子因有省又有狂號於道而覓其首者指之曰首固在此其人遂定彼貿貿而來者皆

有所持來也然自有而自不知是求首之類也禪師
又以持來者選人而覓其首者猶未知所定也是豈
師之不多方指授哉不自得之故耳黃檗代以宗風
重望黃檗而來歸者亦代以宗風重故志載源流語
錄為甚詳而余亦舉以相問然是皆筌蹄也過去現
在一切見聞恐終歸於法無涉倘未來有明眼人亦
惟從自得作採尋耳雖然余此言又理障也并抹殺
可也

崇禎丁丑歲仲春筆山居士費道用題于三山之碧
桃軒

黃檗山志

序

四

黃檗山寺志序

誌舊修為一冊今訂為二冊皆

本山和尚手裁幽以皈依座下得從編閱所謂不能
贊一詞者也始山者誌所本也有山而後有寺有寺
而後有僧相承而誌之者山以寺名寺以僧重也法
居山寺未有之前誌次乎僧者道非人不行也釋氏
四大非有五蘊皆空何有祖塔誌及之者昭水木之
本源亦像教也誌外護者法雖自作主宰行必輔車
相依也次於祖塔者明非媚生而薄歿也亦以見祖
塔之地未盡復瓶罄為壘之耻也至文以按法縱主

法護法各有其極而誌居後者為落筌蹄不欲以文
章炫人也逸事可以不誌必附及之者錄實也亦紀
異也夫八閩勝地畱幽著述不少獨於黃檗無可下
筆蓋和尚無字之文卿卿玄定懸之國門隻字匪
易矣幽所謂終不能贊一詞者也雖欲不杜筆權可
得哉如其筆削以俟君子

辛卯夏夏浴佛前三日門弟子性幽薰沐百拜手書

黃檗山志

序

五

黃檗山志

凡例八則

山河大地是眼中塵無邊刹境是夢裏事五嶽
 四瀆泡影空花何足道哉然則一時一流一動
 一靜從甚麼處湧出苟知出處可以卓立宇宙
 問古今名勝無有並之者而後以溪聲為長舌
 亦得以山色作淨身亦得否則須彌之勝十寶
 之嚴不亦陋且頑乎我檗山巍巍迥出萬峰之
 表佛僊神蟒戲奕之場巖崖洞壑靈氣鍾焉潭
 澗泉石神物護焉隱顯幽異難以形言遊之咏

黃檗山志

凡例

一

之闢之志之無不可志山第一
 昔人拈莖草建刹已竟崇樓傑閣云乎哉或因
 緣出現一時湧出或因緣離散倏爾灰燼可思
 議邪不可思議邪茲寺自唐宋至明幾廢幾興
 莫非俟乎其人若夫看破水月道場空花佛事
 正好扶起莖草撐天拄地蓋覆將來曷有已極
 志寺第二

古云人能弘道非道弘人誠哉是言也凡主持
 家國決擇朝野惟人為貴而况擔荷佛祖丕振
 宗風者乎茲山劈自正幹炳於希運聲徹九重

道揚四海山以人重人以山靈並傳而不磨其
 餘弄泥團漢轟轟苴苴磊磊落落總被老人筆
 尖頭上放大光明燦破面門了也志僧第三
 一法若有毘盧墜在凡夫萬法若無普賢失其
 境界若也救毘盧而不墜全普賢而無失可謂
 善說法者矣然則剔脫有無關捩掀開凡聖名
 言塵說糾說熾然說何待西方東土諸老古錐
 拈椎豎拂指東話西搖唇鼓舌說青道黃為祥
 為瑞為殃為災以為法式者邪這裡還著得毘
 盧麼請下個註脚志法第四

黃檗山志

凡例

二

湘南潭北綿密不通風巖下峰前突出太峻層
 此便是遮代老凍儂末後躲眼之處只如驟雨
 怒號寒烟長鎖猿啼鳥喚奉獻無門孝子賢孫
 追思無地且道向甚麼處覓得祖翁靈骨聲色
 堆頭急須着眼不萌枝上漫掃春秋志祖塔第
 五

真正衲僧一法也無護個什麼苟能無可護處
 興一言如銀山鐵壁為千古屏翰令人望之儼
 然靈山付囑猶在是則名為真格外之金湯也
 志外護第六

修世諦文字胡謂有待千百世之後而放志山林棲心法窟者知代不乏人况名勝景物真偽確有可據者哉然則長篇短句搜羅見聞可與臥遊山水者道爾若夫達觀之士親到黃檗峰頭豁開隻眼洞壑林巒真文炳著潭澗木石觀體成章這段靈妙幽真非楮墨之可傳設若添個元字脚於其間不亦貽離文喪德之誚歟志文第七

書以傳信不傳疑若夫事之逸者多近乎疑傳之曷故殊不知有逸人方有逸事傳逸事愈足

黃檗山志

凡例

三

以証逸人夫逸事非奇也誠善應之兆也易曰居其室出其言善則千里之外應之而况逸事之符乎所謂善及乎前必應之於後善及乎古必應之於今善及乎身家身家必有異常之泰善及于天下天下悉皆禎祥之徵夫復何疑附志逸事第八

舊志六章今列為八涉獵見聞之殊擴克人景之藻世出世間攝盡無餘以便遨遊者之大觀若夫未點畫以前著得隻眼全彰格外風光笑看斯集逗漏奚辭

黃檗斷際希運禪師一派源流

斷際運 臨濟玄 興化獎 南院顥
 風穴沼 首山念 汾陽昭 石霜圓
 楊岐會 白雲端 五祖演 昭覺勤
 虎丘隆 應菴華 密菴傑 破菴先
 無準範 雪巖欽 高峰妙 中峰本
 千巖長 萬峰蔚 寶藏持 東明岳
 海舟慈 寶峰瑄 天竒瑞 無聞聰
 月心寶 幻有傳 密雲悟 費隱容
 隱元琦

黃檗山志

源流

一

黃檗法派

祖法志懷德行圓融福慧善果正覺興隆
 性道元淨行如真通弘仁廣智明本紹宗
 一心自達超悟玄中永徹上乘大顯主翁

黃檗山志總目

卷第一

山

峰 巖 洞 石 嶺 壠 池 潭 溪

井 泉

卷第二

寺

殿 堂 方丈 厨 閣 樓 廊 寮

房 亭 橋 壩 碾 碓 磨 臺 巷

院 塘 庄 塢 田 園 山 場

黃檗山志

總目

卷第三

僧

唐 後唐 明

卷第四

法

上堂 小參 機緣 偈 啓 書 規文

卷第五

塔

鴻休 大休 雲堂 義慈 妙湛 坦翁

藤菴 必翁 員湛 上善 願石 中天

費隱書塔海會報恩

卷第六

外護

書 啓 序

卷第七

文 梁宋明

志 記 詞 賦 贊 居士詩

卷第八

釋詩偈 仙詩附

附逸事

黃檗山志

總目

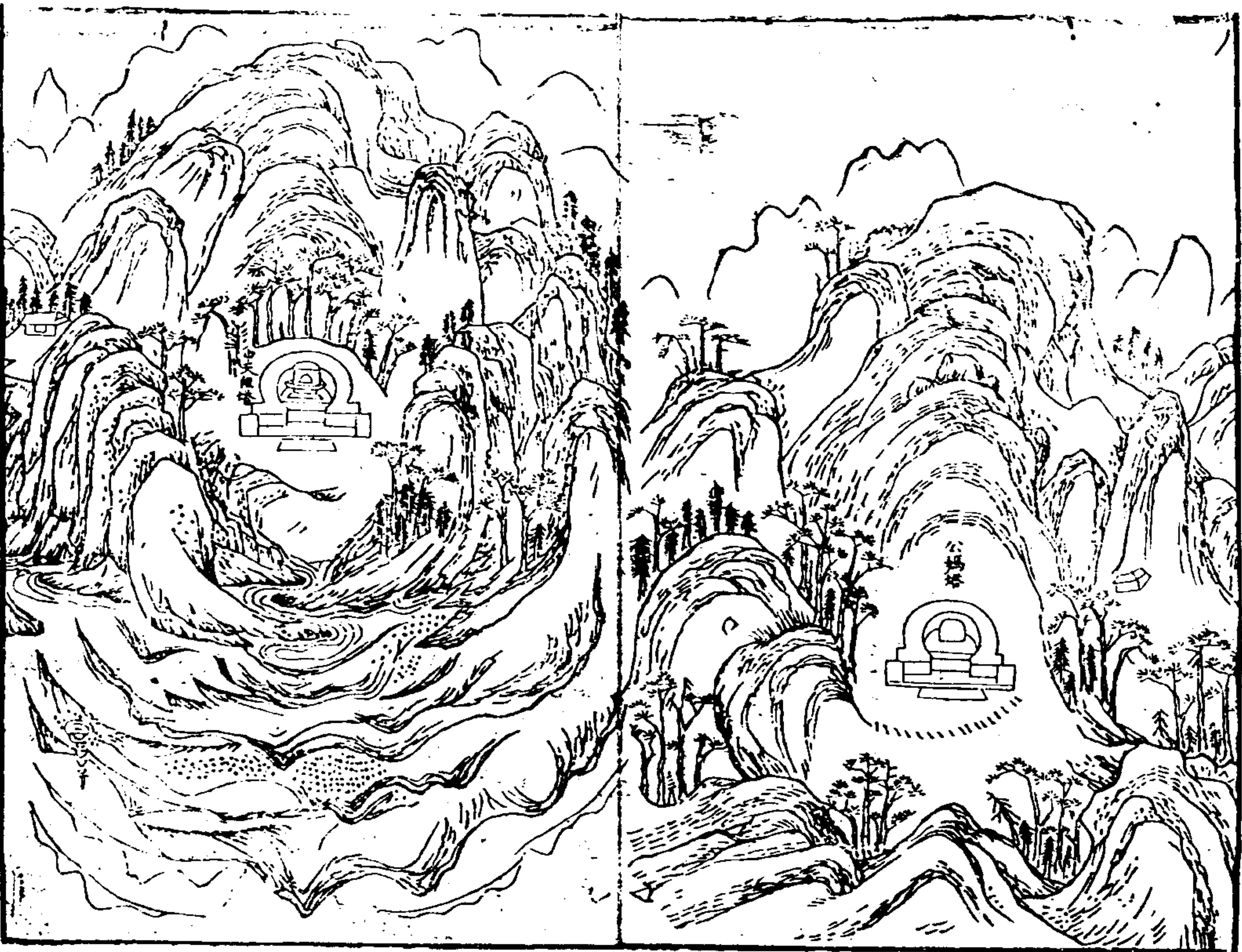
古佛示瑞 靈湫顯異 巨蟒神踪

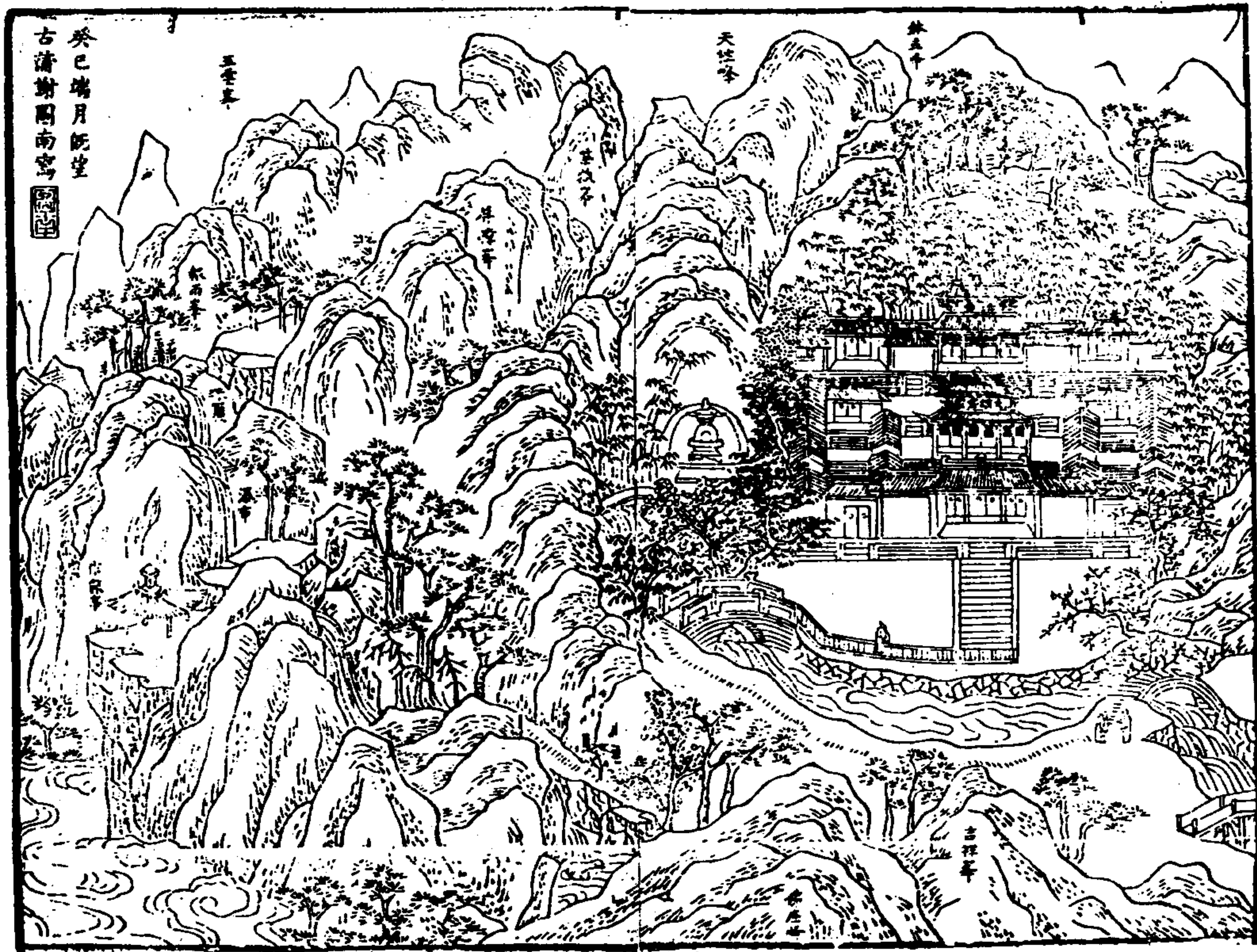
五音鱷石 九龍古樹 鄭渚金聲

嵩巖香乳 祥雲現瑞 春畦法雨

彩泥示現 白光貫頂

黄檗山寺志 總目 圖

黃檗山寺志卷一

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

山十二則

勢拔穹窿屹然永固形盤大地觀體全真是以
奇巖幽谷雲水居焉廣穴巨川龍象宅焉乃至
連觀上士每于山色溪聲脫落見聞與林巒巖
壑渾為一體名實並稱千古而不磨也故集是
編略示檗山勝槩庶後之君子策杖尋源履踐
前轍不迷蹊徑云

黃檗山志

卷一

黃檗山

距福清縣城西二十里為宏路驛由驛而南循金
印鋪緣大壤而入為清遠里之黎灣黎灣即獅子
香爐二峰內本邑葉文忠公有紀遊亭於道左亭
西數武為下棋壠壠之右為桑池園接寺拱橋踰
橋數武即寺之舊山門也歷內橋為進寺之始寺
山故有黃檗因以為名唐貞元間正幹禪師為開
山祖繼有斷際希運禪師出家其中厥後闡化江
外所住巨刹皆以黃檗稱為酷愛茲山幽邃故也
遠溯來源自金雞白鶴踰三溪越靈石北向而下

首出大帽峯高出雲表峭拔無雙本縣中龍之祖

也剝下兩枝東為寶峰西行十里許為陳九郎故

居突起為羅漢峰迤逦曲折至香城自高山脫脉

而東宛轉向南磊落而下為絳節峰乃寺之主山

也東自絳節分岫由化龍直趨下棋壠為寺左障

西自羅漢天柱屏幃列擁為寺右障西南自五雲

報雨吉祥諸峰湧騰而下為寺內案吉祥之餘麓

屹然環遶與下棋壠相構為寺內垣從前案遙引

而東復有香爐峰與獅子峰對峙為寺外垣自小

帽而東特起一峰曰佛座即寺之外朝也內水則

黃檗山志

卷一

三

自香城分界發源自羅漢泉注石門溪從內石橋
流入放生池拱橋而出與外水會外水則自大帽
發源歷九淵而來遶吉祥而逝與內水匯直至逕
江誠禪門法苑祖裔福基也自唐迄今千有餘載
正幹斷際而下諸師或揚化他方或藉光此土隆
替不一未可悉數崇禎庚午歲客雲和尚始于茲
山開宗播響重振舊規遠近聞風咸生渴仰嗣是
費隱大師得面稟親承之旨單提向上鉗鎚大開
爐鞴釣鑄凡聖以故羣賢間出今隱元禪師以嫡
傳繼踵赤手全提具佛祖爪牙統衲僧巴鼻宗綱

有類詞法得人叢林維新萬言莫罄著述之盛千載希逢則斯山也豈但與宇內之勝僅傳不朽哉

峰十五

大帽峰 此峰最高為本山祖代有黃檗瑞香生成不輟頂

圓如帽因以得名靈石指為留雪障

小帽峰

與大帽峰相連崕峻圓頂似之

寶峰

在大帽前羣巒環翠聳出漢表瑩潤如聚寶然中

黃檗山志

卷一

三

抽嫩枝靈氣鍾四潭中天老人塔焉

屏幃峰

在天柱右畔上有三台四峙花草菁蔥望若御屏

紫微峰

在天柱寶峰之間眾山環繞蒼翠異常宛似紫微

獅子峯

在香爐溪北山勢雄崛形如臥地獅子即本山之

捍門也

香爐峰

端圓而秀一麓下垂如香爐有柄居前案末乃寺

之華表也

佛座峰

一峰獨挺高數百仞有頭顱足膝若大佛寶座寺以此峰作外案

羅漢峰

在天柱上拔出眾岑狀若羅漢次于大帽乃本山之中峰也

鉢盂峰

在羅漢肩左側形如釜因鄰羅漢得名

天柱峰

乃羅漢右巍然獨聳勢若擎天

五雲峰

自小帽迤下層巒叠嶽屈曲有五如雲乍出

報雨峰

居五雲東每天將雨輒先起雲里人以之占雨

吉祥峰

與報雨峰連特朝而來作寺前案時有祥光現于其上故名

絳節峰

即本寺主山一起一伏斷而復連如絳節狀

黃檗山志

卷一

四

巖

頭陀巖

寺之西嵩頭陀巖有乳香出自石罅間

洞

蟒洞

唐時傳有蟒神棲焉頗知皈依正教顯跡至今其洞口向石竹廣三丈深六丈高亦如之上有圓竅通天傍有小泉流湧內小洞深遠而黑人不敢入在大帽峰西北

石七

黃檗山志

卷一

五

三台石

在寺右障中望之森列儼如台星故名

飛來石

在第一潭下高可數丈三面虛懸屹然而立費邑侯以乙亥夏遊此上篆振鷺之瀑四字

釣臺石

在報雨峰下前有三潭可釣

屏石

在寺右茶園上以似屏故名

鼓石

在四潭前旁甚險遊潭者抱石鼓而上

盤陀石

在下棋壠上

界石

在翠竹菴後崙頂上以大石界下以路界從山春分水出俱係寺業

嶺五

馬鞍嶺

寺右臂天柱峰由此而上馬鞍蓋以形似呼之

鐵竈嶺

黃檗山志

卷一

六

在寺前右障大溪沿路而上為報雨峰俱屬寺山路左一小崙係江家墓禁

宮後嶺

去寺一里許佛座峰由此而上

吉祥嶺

在寺前案上巔斗萬松菴之捷徑也

絳節嶺

在寺後透迤而上之香城旁通路也

壠一

下棋壠

古傳為蟒神與紫雲僊博奕處今江家宅焉

池一

放生池

崇禎甲戌歲砌內堂溪為之

潭一

九淵潭

寺西南隅有溪沿溪三里許石壁巉崑泉色藍光者為龍潭自下而上共有九處惟龍湫石鼓玉筋為最而龍湫即第一潭也縱廣六七丈底深莫測上有飛瀑從空瀉落望若珠簾凡亢旱禱雨多應

黃檗山志

卷一

七

宋紹興癸丑冬趙公卞觀稼至此祝曰名位淺狹所及者鮮惟龍以時致雨盡蘇一邑之蒼生書以勒石復勒靈淵二大字并七言絕句一首於潭上元符二年安撫程公邁祈雨有應為立龍堂宣和二年攝邑陳麟再立祠淳熙間安撫史公浩復增飭之石上有洵亭咸淳丙寅倉使劉震孫改其額曰九淵第一以九淵為總名自此始而龍堂洵亭則已燬矣其側銘龍湫者郡丞葉嗣昌書住山釋元恭立趙善密者不知何許人亦同住山圓悟來此熙寧春崔令同丕續師亦至勒字于潭右水際

國朝天啓元年葉文忠公復構亭于龍堂舊址

宗伯林公堯俞書扁曰作霖未幾為山隣所焚獨

石碑一方載登潭詩有人日看山雨乍收之句懸

壁之中題潛龍者逕江侍御林公汝翁筆也由潭

流下為瀑布泉泉之旁有危石高可數丈三面懸

虛屹然而立曰飛來石崇禎乙亥夏費邑侯道用

篆振鷺之瀑於上其餘歲久字湮為水所漸不能

盡見再歷而上有石鼓即第三潭也一石如鼓雙

于潭旁四潭懸溜數丈亦如瀉珠比龍湫稍差但

巖壁極峭遊者不敢履多從巉頭俯矚而已玉筋

黃檗山志

卷一

八

隱于幽谷是名七潭泉自高瀉望若玉筋然去石鼓則遠矣至九淵則隱顯非常變化莫測或求之弗得有時自現為樵者所覩其餘諸潭各成形勝皆有可觀

溪三

石門溪

去寺西北一里兩石相倚如門狀極奇怪水從下

流出遶過寺前棠陰夾岸屢葺如亭中有亂石可

坐

入溪

源自九淵龍潭而來奔流不絕與拱橋之外石門
溪水會直注逕江

小溪

在寺右澗石門之水注焉陰映如蓋清涼如鏡傍
有石壁堪題外石楯石桌十餘禪衲適興烹茗傳
韻于此故師有小溪十咏之作從者和之冷然有
聲聞之熱惱煩濁不覺冰消矣

井三

龍井

法堂後石巖壁立下有石穴方如盤深不二尺清

黃檗山志

卷一

九

而甘雖亢旱弗涸辛卯冬構龍宮於上以便祈禱

古井

澗六尺圍二丈深二丈餘在應供堂之右

金仙井

在寺右臂後水笕坑中庚寅春構翠竹菴尋源得
水故名其泉曰般若

泉三

虎跑泉

在寺右虎藪坑上晝夜混混不竭以笕引之直至
香積

羅漢泉

在羅漢峰間石隙流湧去寺五里許係石門溪之
本源直匯寺前放生池

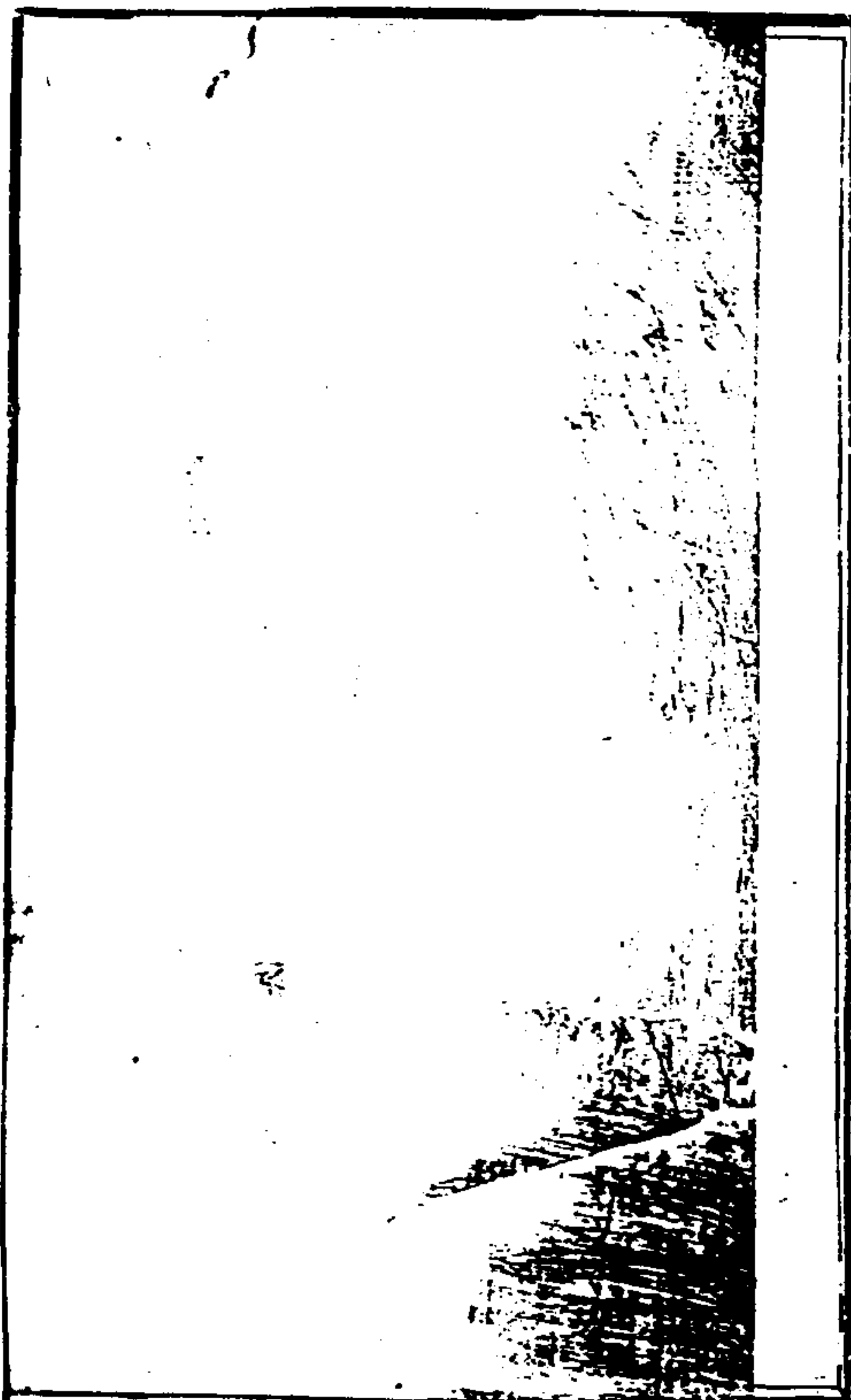
般若泉

在水笕坑中直注坑前而隱遊翠竹菴者夕而烹
清香甘美試茗尤嘉

黃檗山志

卷一

十

黃檗山寺志卷二

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

寺

毘耶丈室一榻風光舍衛講堂四面通達至于我土琳宮紺殿表表可望者皆因人而致之匪徒構其虛席間雖隆替不一中興每自有待焉是以帝德旌崇民心歸仰寶殿龍樓一時顯煥祖庭僧舍八字打開慕道緇素莫不由斯門而入也

黃檗山志

卷二

萬福禪寺

寺之創自唐正幹禪師始蓋貞觀五年也額曰般若堂後八年于其東大闢堂宇德宗改為建德禪寺盛于宋徽于元重興于明洪武二十三年苗陽心鑑周公為檀樾大休禪師主之規制自本山落脉而下為法堂次為大雄寶殿殿之前有放生池池邊石橋二門其東為香積厨西為轉輪藏前有小溪自天柱石門來遠五里許遶寺而東上有拱橋跨斡而過更百餘武為天王殿殿而下為甬道長可七十餘丈即三門門左右有伽藍祖師二堂

及十方寮舍一時殿閣傑麗而田產亦盛以嘉靖乙卯倭變灰焚殆盡僧徒星散又成榛莽之區久之近民生心田地幾為烏有隆慶初僧中天圓公誅茅于斯志圖恢復萬曆辛丑毅然赴闕請賜龍藏崇鎮寶林居八年未蒙諭旨以疾卒于都之長榮菴菴其徒孫興壽興慈不怠先志懇請愈堅越六年相國葉文忠公代力奏請改額曰萬福禪寺神宗皇帝勅賜全藏計六百七十八函勅書一道命中使王舉同僧賚護到山仍發帑金三百兩為賚經費時萬曆甲寅年也是年相國告歸汪邑侯

黃檗山志

卷二

二

泗論疏舍壽慈募化重興太學林守玄林伯春董其事建寶殿于法堂舊址巖築月臺于殿前廊之下由臺而南構藏經閣珍崇御藏又構擇木堂于殿之東今相國像在焉移舊佛堂于殿之西為方丈戊午春興慈歸寂丙寅而興壽亦歸崇禎己巳玄孫隆宓隆瑞等復構二客堂于殿之左右已而念祖庭秋晚正道無聞必有弘法開堂者庶不失古令標格以是謀諸檀樾外護敦請金粟密雲禪師主席庚午春錫南來全提向上大機直指當人本處黃檗宗風于斯始振未幾而還金粟癸酉

冬宓瑞復全外護龔居士等恭請費隱禪師任持
恢張祖道永為十方禪刹衲子無遠近望風率至
丙子夏師應建寧蓮峰之請瑞同檀信等念黃檗
為列祖之席不可空懸請隱元禪師以繼其位未
期年衲履盈室大振臨濟之風中興黃檗之道師
之功於前此始有加矣庚辰春折月臺重建大殿
于舊址以舊殿仍為法堂移藏閣于西廊之後構
齋堂于雲厨之前辛巳建鐘鼓樓山門雲厨庫房
并諸寮舍一一咸備凡所作法遵依祖制成大禪
刹入斯門者莫不皈依甲申孟春師有天童掃塔

黃檗山志

卷二

三

之行寺事請羅山巨禪師主之是冬構左右兩廊
于殿之前奉祀伽藍祖師丙戌春巨公全諸檀信
仍接師回山時適世界紛紛僧俗戚戚幸祖道如
故大教不泯而親領大乘同悟禪宗者不下數十
人所謂長安甚關我國晏然誠不虛矣

大雄寶殿

計五間高四丈七尺縱六丈七尺廣八丈七尺重
簷結角金碧流輝外遊廊之前中階九級明堂深
四丈九尺廣八丈六尺五寸上梁時老人陞座云

托出春梁橫法界大開眼目耀乾坤都盧一座空
王殿百萬四千解脫門正當與麼時撐持者撐持
蓋覆者蓋覆且道阿那個作得其中主良久云兒
孫卓立如麻粟沒量大人獨個尊

舊天王殿

在放生池南今廢

法堂

計五間高三丈有六廣八丈深七丈乙卯歲僧興
壽等建為殿庚辰春復改為法堂

黃檗山志

卷二

四

禪堂

在閣下西廊之後縱五丈六尺廣六丈二尺有嘲
者云和尚不可以經閣混為禪堂師云這裡甚麼
所在許你分經分禪苟悟一椎兩當則千七百個
古錐三藏爛熳葛藤無地可寄矣

學事堂

在鐘鼓樓下計三間

雲水堂

在山門左

應供堂

在東廊後計三間高二丈有八廣六丈有六深六丈有三師示衆云法眼圓明日費千金非分外偷心不死時嘗滴水也難消

樓閣

藏閣

在殿右計五間高三丈有五廣六丈有二深五丈有六八閣中藏閣甚多奉特賜者甚少惟黃檗僧興壽與慈成中天老人之志叩闕堅請乙卯歲蒙神宗皇帝特差內監王公賚送至山有勅書一道云勅諭福建福州府福清縣黃檗山萬福禪寺住

黃檗山志

卷二

五

持僧人正圓及僧衆人等朕發誠心造印佛大藏經頒施在京及天下名山寺院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧衆人等務要虔潔供安朝夕禮誦保眇躬康樂官壺肅清懺已往愆尤祈無疆壽福民安國泰天下太平俾四海八荒咸歸仁慈善教朕成恭已無爲之治道焉今特差御馬監太監王舉賚請前去彼處供安各宜仰體知悉欽哉故諭戊寅春諸紳士請師開閣師上堂開閣竟復說偈云四十九年爛葛藤看來真個可憐生大家出手只翻却始信共途不共行

鐘鼓樓

在藏閣右計三間高三丈五尺廣四丈八尺深五丈六尺內懸銅鐘一口重千斤庚辰仲冬鑄係監寺能得募請師說偈云黃檗鑄銅鐘虛懸釋梵宮千勦樂信施萬古醒迷蒙器大奚愁晚韻高誰與同婆娑真教體盡在此聲中有大鼓一面係鰲江佩玄林檀越施以配洪鐘禪林禮樂由斯備焉刷印樓

在藏閣上凡法寶新舊板俱在此樓過年刷印者住焉則有黃檗希運禪師心要一本白雲端禪師

黃檗山志

卷三

六

語錄一本虎丘隆禪師語錄一本三教平心論一本天童老和尚語錄全部費隱容和尚語錄二本祖庭鉗鎚錄一本心經斷輪解一本禪燈世譜二本禪關策進一本本山隱元和尚語錄全部又錄二本雲濤集一本寶訓一本石屋語錄一本龐居士語錄一本梵本普門品一本梵綱經二本梵本藥師經一卷四十二章經一本禪林課誦一本毘尼日用一本小法數一本四分戒本一本板藏于斯永爲流通

庫司樓

在應供堂傍計三間廣四丈三尺深六丈三尺高
三丈六尺

廊

東廊

從下至上計一十三丈二尺

西廊

如東

寮

首座寮

在方丈右

黃檗山志

卷二

七

西堂寮

在首座寮右

書記寮

在方丈左邊

知客寮

在擇木堂右邊

化主寮

在擇木堂左

典座寮

在香積左

雜務寮

在山門右

什物寮

在三門右

行堂寮

在下客堂左

房

米房

在行堂寮左

碓房

黃檗山志

卷二

在米房左

茶房

在擇木堂左

小菜房

在香積右

園房

在庫司樓左

厨房

在浴室右

園房

在浴堂後

浴房

在田房左

直牲房

在牛房右

牛房

在直牲房左

三門

在大殿前高二丈八尺廣五丈四尺深三丈八尺

門旁有青石闕聯云千古吉祥臨萬福九重紫氣

黃巖山志

卷二

九

蓋三門

亭

環翠亭

在外拱橋東首扁係朱晦翁書今廢

紀遊亭

距外拱橋左半里許內有石碑載葉相國詩

茶亭

在獅子峰前寺路由此而進

作霖亭

在龍秋上今廢

橋

內三樹橋

在三門前右有茸棠三樹鬱翠盤蓋其上流泉激

石清音朗朗于下前有石凳三面名曰三樹橋檀

越林伯春坐息其間神情快爽戲吟三字詩以美

之詩曰一橋亭三樹下千枝椽萬葉瓦明月篩清

風洒坐其間即仙也

中木橋

在碾前二十餘武有二石人立焉

外拱橋

黃巖山志

卷二

十

在桑池園西即古山門旁有勒石碑載宋時僧妙

湛募化

壩

新壩

在三門東南與三樹橋平列崇禎甲戌始築為內

堂水口高一丈三尺濶四丈長六丈餘山門通道

於寺右

碾

塔前碾

壩東二十餘武

碑

水碓

在大溪壩上百餘武今廢曰尚存江家門口

磨

水磨

在水碓上今廢

臺

化人臺

由絳節峰分枝而下距寺二里許江書院北現有跡存焉

黃檗山志

卷二

七

菴

獅子菴

在獅子峰間因峰而得名自外拱橋東去一里許舊傳金長者之宅辛卯春贖回背負獅子面對佛座羣巒拱翠碧水環流如拖毯狀雖形勝之說釋氏不道而地靈人傑得無有返擲獅兒出現于世者乎故師有坐對金僊談主伴臥聞獅子吼風雷之句

翠竹菴

在寺前龍背後餘中真真春始構翠園翠茂可觀亦

衛寺之嘉氣所謂居不可無竹也此君虛心待物

永夜達旦吟風嘲月冷冷成韻詎假香巖擊節而

後有聲哉無價趙居士登此則云天風坐笑語蕭

蕭玉版山中頻見招忽憶香巖家裏事竿頭一擊

便通霄

梅福菴

在四潭塔右崙去寺四里餘戊寅冬修中天祖塔始創三間一偏內祀中天祖并諸耆舊牌位旁立一碑聯敘祖之始末遊者沿溪鳥道而上丹崖挿漢峭壁凌空懸流玲瓏大暢胸襟偶觸其機詞鋒

黃檗山志

卷二

七

頰發園梅百餘株每至雪嶂流輝清香撲鼻可謂名實不虛故師咏之曰素性天然潔臨霜志愈貞破顏微笑十里淨無塵

萬松菴

在佛座峰間必翁塔前一名巖斗山卧雲菴計三間兩偏東西兩坑計田十畝其山場環遶一派東至茶亭下南至佛座山下頭陀菴止連桐管坑田下為界北至寺案西連大小帽自崇禎丁丑歲過圍栽植松栢數萬株今已成林改名萬松菴偈曰百畝青松信手栽千秋耳畔吼風雷眼青可辨龍

蛇影那許狸奴暗亂猜

白馬巷

在獅子峰東距寺三里餘舊曰白馬廟始京師以白馬名寺以其馱經西來有功法門故此亦以白馬名廟襲其跡也尋廟廢為民宅辛卯春贖回一園五畝餘計五間改廟為巷以存故事右角廿餘武即報恩寺舊址有石槽在焉

水月巷

去寺一里餘在吉祥峰之右其山地乃檀越林結夫所施辛卯春始構為巷三間一偏枕佛座濯清

黃檗山志

卷二

七

溪紫微影護羅漢來朝鉢孟天柱屏障寶峰獅子香爐羅列圍繞增萬福之勝槩暢達者之大觀名曰水月巷後有大士應現未可知也

三官巷

在水月巷右香爐峰之後去寺三里許古祀三官處尋廢為埔地戊子春贖回受種五畝餘後山三崙連巖斗俱為寺業己丑春略構一偏以存舊跡

絳節巷

去寺二里餘自寺西澗溯流而上過石門而入焉氏自羅漢峰左肩迢遞而上絳節狀故以峰得

名者居峰之右亦以峰名之建自壬辰季春三間一偏前有報雨五雲後得絳節飄揚故有嶽獻五雲供法眼天垂七寶蓋真人之句

紫微巷

在紫微峰下去寺五里許沿馬鞍而上至天柱峰腰而下蓋寶峰天柱之間壬辰春僧無塵結茅于此日以採薇當供夜則禪靜而樂羣巒拱翠萬壑呈祥紫氣迫人通身錦繡山花映日逼體文章鳥鳴丹壁水奏清溪一曲兩曲無人會惟許幽人獨自知

黃檗山志

卷二

七

院

黃檗塔院

在下棋壠宋太平興國元年建以衰亂故江氏從而宅左右現存塔五座內有古井一口

報恩塔院

在香爐峰前莫氏宅右宋建炎間建今廢現存大井一口井欄勒石可據

東嶽塔院

在南陽庄左百餘武今廢現存基一園五畝丙戌

塘

黃檗海塘

在井得隆仁二里東西三百五十五丈南北一百五
十丈陡門三間洪武十四年本寺築灌官民田十
五頃今屬民間

庄

南陽庄

在香港爐峰前百餘武與鰲江林田舍共焉以中廳
為界寺居右邊兩房一偏外護小屋一列又北邊
另一座兩偏左右前後計田一百六十餘畝

黃檗山志

卷二

十五

監收僧良聰主之調衆有法不失農時雖歉歲亦
有收焉這一段田地分付來多少時也把柄在手
任渠反覆所謂栽田博飯尋常事不是飽參人不
知

何洋庄

在獅子峰外土名何厝洋今廢為民居

塢

桃花塢

去寺二里許即往龍潭路溪邊是也今廢

田

界內田

據傳十二峰內外田地俱屬寺業以嘉靖倭焚僧
散不還近民請受租稅久假不歸惜哉

寺前田

自寺前舊址至樵仔裏鐵竈共計二十四畝隆慶
間僧中天於民間贖回又大橋外軍民田八畝零
已丑年贖回

梨斗田

計十畝坐佛座峰左右兩坑

梨洋田

黃檗山志

卷二

十六

計十畝土名大潭日等處

南陽田

計壹百六十餘畝

黎灣洋田

計五十六畝

牛隊洋田

計二十畝餘

東浦洋田

計一十三畝 陳白洋田計四十五畝

神渚田

在蘇溪里漁浦南瀕地也唐天寶中嘗為田後廢
至宋天禧間僧履元重堤之長二百二十丈址廣
三丈高一丈二尺陡門十四間望若長坂焉今稍
壞亦屬民間

園

桑池園

下棋壠西原有池園今為埔地現存有祖塔三座
已受塔禁未丈地五畝東至下棋壠西連寺龍臂
南至田北連水視坑前里長陳大綬冊據
殿斗園

黃檗山志

卷二

七

計六畝在報恩塔前

塔頭畝園

計五畝

鐵爐墩園

計四畝

三官壠園

計五畝

黃檗山志卷三

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

僧

世所謂僧者圓顛方服已耳然而圓顛方服之
倫有名足則於天朝行堪垂於後世者何哉蓋
慧命法身任恭重焉利生後物績恭弘焉績弘
而任重釋教所以鼎立於中天亘萬古而不昧
者也試觀古來知識顯晦出處各有其時取予
設施必以其道譜錄之記載良多曾圓顛方服

黃檗山志

卷三

一

云乎哉識者於此蓋三復夫張文定公之言

唐

開山正幹禪師

師姓吳莆田人得法於曹溪後辭歸至福唐黃檗
山乃曰吾師受記遇苦即止其在是乎遂結菴於
茲為黃檗之肇始云 右嗣法曹溪

斷際運禪師

師諱希運法嗣百丈闍之福唐人也幼于本縣黃
檗出家額間隆起如珠音辭朗潤志意冲澹遊天
台逢一僧與之言笑如舊相識熟視之目光射人

乃偕行屬澗水暴漲捐笠植杖而止其僧率師同渡師曰兄要渡自渡彼卽褰裳攝波如履平地回顧曰渡來渡來師咄曰者自了僕吾早知當所汝脛其僧嘆曰真大乘法器我所不及言訖不見後到洛京乞食因一嫗指往南昌見馬祖師至南昌祖已遷化聞塔于石門遂往瞻禮時百丈廬於塔旁乃問巍巍堂堂從何方來師曰巍巍堂堂從嶺南來曰巍巍堂堂當爲何事師曰巍巍堂堂不爲別事便禮拜問曰從上宗乘如何指示丈良久師曰不可教人斷絕去也丈曰我將謂汝是個人乃

起入方丈師隨後入曰某甲特來丈曰若爾則他後不得辜負吾師序遠來之意願聞平日得力句丈遂舉再參馬祖侍立次祖目視繩床角拂子我曰卽此用離此用祖曰子向後開兩面皮將何爲人我取拂子豎起祖曰卽此用離此用我掛拂子於舊處祖震威一喝我直得三日耳聾師聞舉不覺吐舌丈曰子以後莫承嗣馬祖去師曰不然今日因師舉得見馬祖大機之用然且不識馬祖若嗣馬祖已後喪我兒孫丈曰如是如是見與師齊戒師半德見過於師方堪傳授于甚有超師之見

丈一日問師甚麼處來師曰大雄山下採茵來丈曰還見大虫麼師便作虎聲丈拈斧作所勢師卽打丈一摑丈吟吟而笑便歸上堂曰大雄山下有一大虫汝等諸人也須好看百丈老漢今日親遭一口師後曾散衆洪州開元寺裴休相公一日入寺行次見壁間畫乃問寺主云畫是甚麼主云是高僧裴云儀象可觀僧在甚麼處主無語裴云此問莫有禪僧麼主云有一人裴遂請師相見乃舉前話問師師召云裴休休應諾師云在什麼處裴於言下有省遂復請師開堂及會昌二年裴廉鍾

陵自山迎至州慈龍興寺旦夕問道大中二年裴又廉宛陵仍禮迎至所部安居開元寺就宛陵建大禪苑請師開法以師酷愛茲山還以黃檗名之今諸方有謂黃檗者皆茲山始也裴一日以所解呈師師接置于座略不披閱良久云會麼裴云不會若便恁麼會得猶較些子若也形於紙墨何有吾宗裴乃贈詩一章曰自從大士傳心印額有圓珠七尺身挂錫十年棲蜀水浮杯今日渡漳濱一千龍象隨高步萬里香華結勝因擬欲事師爲弟子不知將法付何人師亦無喜色自爾黃檗宗風

盛于江表師接人機用孤峭所被皆上根中下之流莫窺涯涘唐宣宗大中三年示寂勅謚斷際禪師塔曰廣業嗣法弟子六人曰臨濟義玄曰睦州尊宿曰千頃兩曰烏石觀曰羅漢徹曰裴休居士惟義玄禪師為正傳建立黃檗宗旨一時道播諸方而臨濟一宗屹起于此歷七百餘年代不乏人兒孫遍天下皆師源遠流長故能赫奕如是也師有宛陵集及心要二卷行于世

懶菴禪師

師諱大安號曰懶菴福唐陳氏子初受業于黃檗

黃檗山志

卷三

四

山習律乘嘗自言我雖勤苦未聞玄極之理乃孤錫遊方將往洪州路出上元逢一老父謂師曰師往南昌當有所得師即造百丈禮而問曰學人欲求識佛何者即是丈曰大似騎牛覓牛師曰識得後如何丈曰如人騎牛至家師曰未審始終如何保任丈曰如牧牛人執杖視之不至犯人苗稼師自茲領旨更不馳求有同叅靈祐禪師創居馮山師躬耕助道及祐歸寂眾請師接踵住持後住福州長慶大化闍城二十年唐中和三年歸黃檗示寂塔于長慶之楞伽山勅謚圓智禪師 古南嶽下

鴻麻禪師

師姓翁福唐江陰人神宇標挺玄機幹運府宰請師主席黃檗寺叢萃毳容示教之外怡然自樂恒言夙債須償償盡則何憂何懼物我俱逍遙矣人皆不喻其旨及廣明之際巢寇克斥眾邀師逃難師曰捨生就死人之所難我若躡窺賊必窮追山林寧捐我命以活生靈是日雷雨晦冥須臾賊至師出寺外脫衲衣於九龍樹下盤石之上言曰誓不污清淨之地乃安常引頸待刃賊反問以國事師曰汝輩犬豕矣見龍頭必敗李村下逢虎狼遂

黃檗山志

卷三

五

遭女兒手奚敢問大事賊怒戕師師神色不易白乳逆流迴而復合賊翻驚異羅拜懺悔迎師歸山門弟子景先閣維其屍收舍利七顆囊而寶之有篤信者以菽粒如數易之追之靡及遂往筮焉占之曰死生貴賤罔分吾卦在靡在之失寧失矣孰知其然也洎獲寘之于塔分七粒于琉璃器中瑩然光色僧清豁著文以紀德焉

玉問子曰師不以罵賊傳以罵賊傳者淺視師矣然即此論之亦足見其曉然于生死也菩提不動順逆同觀人以本來洞徹見奇區區先見

之明得手後尋常事耳

吳鍾密曰禪學宗門了生死不及名節事余每謂朝聞夕可及有殺身成仁無求生害仁二語為吾儒了生處處如鴻麻禪師臨難不苟免以犬豕罵賊死豈非仁人志士者乎山窻閱黃檗志取其有合于名教故特表而贊之曰九龍樹下夙因憤不動巍巍試劍鋒白乳逆流心血赤人中鐵漢法中王

右法系未詳

後唐

黃山輪禪師

黃檗山志

卷三

六

師諱月輪福唐許氏子志學之年請本邑黃檗山寺投觀禪師稟教及圓戒品遂遊方抵淦水謁三峰機緣靡契尋聞夾山盛化乃往叩之山問汝名甚麼師曰月輪山作一圓相曰何似者個師曰和尚恁麼語話諸方大有人不肯在山曰閣黎作麼生師曰還見月輪麼山曰閣黎恁麼道此間大有人不肯諾方師乃服膺叅訊一日山抗聲問曰子是甚麼人師曰閩中人山曰還識老僧麼師曰和尚還識得學人麼山曰不然子且還老僧草鞋錢然後老僧還子廬陵米價師曰恁麼則不識和尚

也未審廬陵米作麼價山曰真獅子兒善能哮吼

乃入室受印依附七年方辭往撫州卜龍濟山隱居玄徒雲集師遂演唱夾山奧旨道聲顯著後歸臨川樂棲黃山謂諸徒曰吾居此山頗諧素志矣僅住十二年學者無虛往以後唐同光十二年二月廿一日示寂二十六日午時坐化壽七十二臘五十

三塔于院之西北

明

重興大休禪師

師諱大休莆田人結茅山中法從頗眾莆心鑑周

黃檗山志

卷三

七

公聞其名遂往訪之先是師預語行童曰行有檀樾來斯宇其復興乎明日公果至與師語大合公慨棟宇之傾圯不足以嚴佛而居僧悉捐已貲重興之所需無巨細皆自莆航海而來於是殿閣從新一時崇盛皆洪武二十三年也塔幢幡峰莆狀元林環公為記此蓋據心鑑公行略錄其大槩云

右法系未詳

重興中天師

師諱正圓姓陳惠安人禮福州高蓋寺大菴為師後過黃檗見祖刹凌替侵屬民間輒卓錫于茲

茅挾莽備歷辛勤堅志恢復竟還寺業什之二三
乃構佛堂于大殿之址既而思業大力微非帝德
法寶難鎮弘基遂奮然赴闕奏請龍藏候命八年
孤苦萬殊不少易其志卒以疾終于都下時萬曆
庚戌年五月十六日也其後徒孫興慈興壽不替
師志上請益堅神宗可業文忠公奏遂得賜勅乃
特靈骨歸天啓改元葬於大溪山塔迄今御典輝
煌殿閣巍聳得非師之願深所致哉

密雲悟禪師

師諱圓悟字覺初密雲其別號也宜興蔣氏子依

樵爲業年二十有七負擔度山曲躬積薪于路忽
有省日用昭昭然自是恒自返照雖穿城市涉俗
緣不少間越兩年棄室又明年父送之龍池上禹
門禪院投幻有傳公出家爾時師自覺心境兩立
於古人天地同根萬物一體有礙請益公但云汝
若到這田地便乃放身倒卧無別語又一日申前
問公良久師不領公云可憐可憐師無語作禮而
退嗣是日周旋左右惟聞叱咤慚悶交極蓮危疾
流汗二七日乃蘇已而掩關越三禩傳公入都門
以完事歸師一日過銅棺山頂豁然大悟尋北上

觀公公問曰汝離我三年有新會處麼師云有公
云有什麼新會處師云一人有慶兆民樂業公曰
汝又作麼生師作禮云某甲特來觀和尚公曰念
子遠來放汝三十棒師便出未幾辭公南邁公囑
以書曰但適意處斷不可往不適意處作急走過
恁麼行去不要記數待十字路口有個跛足阿師
與汝印正我自來召汝師於是歸龍池登九華泛
普陀陟天台歷覽吳越凡四載公召之歸問曰汝
這幾年曾見什麼人師以脚打地手拍膝公曰汝
在外幾年一點氣息也無師云和尚疑則別叅時

年四十有八一日公集衆陞座付師衣拂師辭不
受公曰汝何意思師云直待和尚天年守塔三載
然後可行則行當止則止又一日公曰老僧昨夜
起來走一回把柄都在手裏汝等爲我扶持佛法
師呈偈曰若據某甲扶佛法任他○○○○都
來總與三十棒莫道分明爲賞罰公大笑師接來
付火萬曆甲寅春二月十有二日傳公入滅師伴
龕三年丁巳諸檀越方請開法乃繼席龍池辛酉
冬叟杖長往壬戌乃住天台之通玄峰頂縛茅以
棲丙子甲子夏四月鹽官文學蔡聯璧等迎住金

粟廣慧禪寺閱五載已巳古瓦頽椽聿爲寶坊是
年秋僧隆宓隆瑞等同檀越葉益蕃外護林伯春
卓冠林宗漢龔士龍修書請師住持黃檗明年仲
春師飛錫來閩於三月廿七日入院甫一期而鹽
官緇素賫書迎師歸金粟衆懇留不可遂以八月
朔日出山回金粟辛未元日受阿育王請四月司
理黃公請住天童然天童江南第一寶坊自義興
開山宋宏智中興至此祖風陵夷極矣師作興修
偈曰太白山下天童寺洪水漂流殿如洗普告四
方諸檀那大家出手共扶起越十春秋禪林規制

黃檗山志

卷三

十一

全備共住僧衆三萬餘指衆益繁師忌盈滿乃出
山曳杖渡江過紹興驥超和侍御留別業四閱月
問道如市應酬益繁壬午春遂至天台通玄四方
學者日益盛七月天台百里之內居民咸見通玄
峰四山變白夜有流光如火照耀巖谷初三日示
微疾初五日手書復驥超居士初六日嗣法問疾
至師輦頰曰汝忝爲一方化主奈何以我故頻頻
往來騷擾諸山哉初七日晨興巡閱工作院務如
故日午歸方丈語侍僧倦甚乃登寢榻卧少頃起
坐跏趺未竟奄然示寂九月天童門弟子六十餘

衆迎龕歸天童全身塔于寺前山幻智菴之右隴
師凡六建法幢其陞堂語要編成二十卷離爲四
冊其闢妄據評辯天判語諸說編爲十卷離爲五
冊與闢救說共刊行以壽於世剃度弟子三百餘
人嗣法門人一十二位世壽七十有七法臘四十
有四弘法三十年間風行草偃馳走天下宿衲鴻
儒道滿神州名傳紫閣愚頑慕德率土欽風津梁
百代永垂于千秋矣
費隱容禪師

黃檗山志

卷三

十一

十四出家於鎮東三寶殿禮慧山爲師後同山住
福州華林祖師殿時已十九歲便知有宗門中事
遂發憤行脚初叅壽昌提狗子無佛性話一日昌
上堂與僧問答師在旁不覺激策身心如熱病相
似看此話頭始覺綿密成片遽忘寢食至五鼓身
世俱空詎頭脫落目前虛逼逼地遂走見昌云今
日看破和尚家風了昌云有甚麼見處師便喝於
是日用自作主宰遂往叅博山雲門古卓憨山然
在雲門寂久後再返壽昌皆不能了手乃有偈見
忠云吾年二十五氣海吞佛祖不遇古人關豈啓

今時路愁覺此一件事當陽披露不可指目但不體貼不能休歇每跌坐私謂若此如何了得死生忽然墜淚欲行脚又思諸方無人偶僧持密雲公語錄至師閱便知大有過人處必能了我大事然猶懼得失焉未幾傳悟公自江西往天台過寓吼山師聞之冒雨往謁禮拜起便問覲面相提事如何悟公以手中極大番菩提珠盡力照頭一打師云錯悟公立身又盡力一打師盡力一喝悟公祇管打師祇管喝至第七打頭顱幾乎打裂所有伎倆知見一切永釋直下似塊鈍鐵一宿乃辭去閉

黃檗山志

卷三

三

關日用得力現前從前知見如布袋盛椎子一一敗露無一句可用及出關復往天台親近悟公一日公問薰風自南來殿閣生微涼汝作麼生會師云水自石邊流出冷風從華裏過來香悟公云離了此又作麼生師云放和尚三十棒悟公云除却棒又作麼生師便喝悟公云喝後擲師云更要重說偈言悟公便休去又一日師問臨濟上黃檗不終夏而去途中却疑此事便回意旨如何悟公便打師亦打過日遂辭公回闔住山時天啓三年癸亥也有居士何行心蔡行莊結菴于福州茶洋山

延師住馬跨三年後移菴于鼓山別峰及戊辰秋悟公以書喚師至金粟欲立西堂師遽辭求進侍者察明年春還閩中越八月福清縣緇素請悟公住持黃檗懇師引領遂同僧隆瑞居士林杰夫過金粟是冬悟公又命師執西堂事庚午春悟公應黃檗請仍立師領眾八月悟公回金粟師隨送至浦城公辭免值蔡居士移居于浦復就彼覓馬峰留師棲止衲子雲從漸成法席癸酉四月僧隆宓等齋居士林朝龍薛秉鉉陳治安林有喜林正立夏春暉吳承啓龔士龍等書請師主黃檗法席九

黃檗山志

卷三

三

月離馬峰於十月五日入院開堂三載語錄八卷刊行師嗣密雲悟公悟公嗣幻有傳公溯源曹溪為三十五世孫

右臨濟宗

隱元琦禪師

師諱隆琦號隱元本縣靈得里東林林氏季子也父在田母龔氏六歲父客於湘未歸自是家產日耗難以攻讀至九歲入學十歲廢讀遂漸學耕樵為業每靜夜與二三友坐卧松下仰觀天河運轉星月流輝誰繫誰主躔度不忒心甚惑焉然此道理非佛仙難明纔有慕佛仙之念意雖未決志在塵表無心於世十數年來所為頗多顛沛年三十禮本寺鑑源師落髮有嘲者云東林也有佛邪師云嘗聞佛性遍週法界豈外東林耶嘲者嘆妙師

黃檗山志

卷三

五

即發願云此處若不精修佛行以壞法門生陷泥犁辛酉春領簿往京募化欲完此道場至杭適時仁師京回談及京中多事緣事遂止乃問仁師依經解義三世佛冤離經一字如同魔說如何消釋仁云三十年後與汝道師即私忿意為欺人太甚難道這兩句經有甚麼難會以待三十年耶便不同回山今日思之仁師此句大得力矣當時若依經解說一篇則被辱持回山安有今日之事乎所謂靠將不如激將飄然遍歷名刹第有一德可稱者亦依同住甲子春上秦住山積善菴景西主人

問路中還見有好人麼師云試指個不好的出來看看西默然師云不見道仁見為之仁西又問七處微心畢竟心在甚麼處師云且坐將茶來西無語師云下文還長付在來日正談及茶天台之事忽聞老和尚來應金粟喜不自勝私謂符我所願買舟同到金粟叅見和尚問學人初入禪門未知做工夫求和尚開示雲云我這裡無工夫可做要行便行要坐便坐要臥便臥師云蚊子多卧不得時如何雲云一巴掌師拜退致疑不決七晝夜經行坐卧無有間斷至第七日下午老和尚在匡祖

黃檗山志

卷三

五

堂前過師擡頭一見有省便拜云某甲會得和尚掌中意雲云道看師便喝雲云再道看師又喝雲云三喝四喝後如何師云今歲鹽貴如米雲云走開不得碍人路頭師禮拜退日常自作主宰活潑潑地亦不請問亦無疑情至丙寅冬五峰為西堂師豎拳云識得這個天下太平識得這個天下爭競如何決斷峰云這個從甚麼處得來師便喝峰云那裡學得來師又喝峰便打師再喝峰再打師喝兩喝峰打兩打眾謂老隱今日敗關師云非汝境界由是坐不得卧不得氣噴噴地平目而行千

人之中不見有一人并不見有已身行至次早課誦維那鳴磬一聲忽覺身在此立課畢仍舊而行衆謂老隱着藥了直至第三日上午忽聽外一陣風吹入寒毛卓豎通身白汗大徹源底便知三世諸佛歷代祖師天下老和尚情與無情盡在毫頭上了了分明無二無別不可舉似於人自證乃知心中甚喜逢人即笑人謂老隱被魔所著師云非汝所知但記得經云若作聖證即入群魔遂無喜色尋常如舊續知師知師所得謂峰云此子微也乃喚進寮云汝有悟處試道看師云道即不難只

黃檗山志

卷三

七

恐驚羣動衆峰云但說何妨師即打勦手而出峰云真獅子兒善能哮吼後即出堂領火頭一日老和尚與衆論敬鬼神而遠之衆荅已師亦在門外立老和尚云汝進來說說看師進前豎火叉云離不得這老賊近不得這老賊雲打云汝作賊會那師即拂叉出云賊賊庚午春本寺耆舊請老和尚至山同回寺領命漳南募化見東里王居士云請老和尚到山之意又到潮州草菴月餘師衣衫藍縷其主人疑非黃檗緣事不就占二偈爲別草鞋踏破已多年半似風流半似顛滿地黃金渾不顧

又拈白紙告青天其二試將冷眼向南看世道紛紛化道難三十年來無取舍相逢盡是鐵心肝即回至漳聞老和尚有荅東里公書八月初一日歸浙漳州諸緣不交空手歸來益見山中婁楚則云檗山蒼翠疊層層難掩孤貧一個僧堪笑化工又未嘗春來秋去太忙生辛未春龔夔友夏象晉同石菴士講住獅子岩癸酉冬山中請費和尚主席命師爲西堂師辭不得遂就職和尚上堂師即問打著昔時舊痛處于今猶恨棒頭輕請師末後一頓師打曰舊瘡癢上著艾進云恁麼則微骨微髓

黃檗山志

卷三

七

去也師曰如何是汝徹底意進云時清休唱太平歌和尚曰只引得一半師即禮退一日諸禪人頌百丈再參馬祖一喝百丈耳聾黃檗聞之不覺吐舌因緣師目云總未妥在亦頌云一聲塗毒聞皆喪偏野觸腰沒處藏三寸舌伸安國劍千秋凜凜白如霜和尚即圈出粘在法堂示衆陞座云吾有一枝拂子是從上用不盡的願師云汝作麼生奉持師喝云放下着和尚云再道看師喝便出到方丈和尚下座進方丈師禮拜云適來觸忤和尚和尚舉拂云汝且將去行持師接着便打一拂和尚

云將爲報恩那師又打一拂便歸寮甲戌仲夏辭
和尚回獅岩隱靜一日泉竭慮無水難以居衆在
菴前大石上仰觀南畔壁巖之下懸松翠茂必有
水焉攀藤剛棘而上果如其言就壁覘泉砌路得
石巖間稍平處堪以寓目靜坐片時謂龔居士曰
此處可結團瓢士曰和尚曰可某極力爲之是秋
重陽之日起基冬畢工移錫居之丙子夏本山同
熬江檀信奉侍御林公書請繼黃檗法席師慮德
薄言微不宜應世力却之衆等虔請再四似不能
免姑許之岩下有側石如舟遊者以不平爲嘆師

云時節若至自然平矣一夜坐石上持大悲呪三
遍默祝龍天此去黃檗其道大行爲山增色此石
可平爲徵默坐炷香歸室次早黎明徒良哉報云
奇怪奇怪石自己平師云不必說吾祝已驗乃名
爲自平石說銘爲記曰匪石弗平我心不誠心旣
誠矣其石自平旣平且誠吾道大行以此靈驗刊
石爲銘又一夕夢一老人長眉皓首荷篋負囊而
入師云老人大大負累若此不亦勞乎彼卽放下
出書幅單條並所負之物見贈而去醒爲玄生侍
者說者云斯乃吉兆必有見徵月終果法通尊使

送大衣一領源流書幅一封以表法信丁丑仲冬
至山開堂拈香以酬法乳之恩越明年開龍藏三
閏春秋以荅賜藏之恩庚申正月八日建大殿越
四載山門寮舍頗備甲申春往金粟省覲和尚五
月至天童掃塔孟冬應崇德福嚴寺請乙酉春通
政馬公請住長樂龍泉寺丙戌玉融鄉紳并本山
耆舊接回黃檗示衆語錄十卷又錄二卷雲濤集
一冊并行於世云
右臨濟宗

黃檗山寺志卷四

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

法 上堂 小參 機緣 偈 序 啓 變

摩竭掩室毗耶杜詞不法法也而何嘗無法始
鹿野苑終跋提河法無法也而何嘗有法所以
貴法者妙悟於謦欬之表超脫乎色相之外默
焉清淨絕聖棄智蓋其宜爾雖然法以言章固
或有繇言而晦法緣言滯未始不因言而通後
之學者其亦知正法有所在乎庶不致湮沒此

黃檗山志

卷四

中也若猶未也劍去久矣奚事刻舟

斷際運禪師 上堂一則 機緣四則

上堂云汝等眾人欲何所求遂以拄杖趣之大眾不
散師却復坐曰汝等眾人盡是嚙酒糟僕恁麼行脚
取笑于人但見八百一十人處便去不可圖他熱鬧
也老漢行脚時或遇草根下有一個漢便從頂門上
一錐看他若是痛痒可以布袋盛米供養他可中總
似汝如此容易何處更有今日事也汝等既稱行脚
亦須著些精神好還知道大唐國內無禪師麼時有
僧問諸方尊宿蓋聚眾開化爲甚麼却道無禪師

曰不道無禪只是無師闍黎不見馬大師下有八十
四人坐道場得馬大師正法眼者止兩三人廬山歸
宗和尚是其一夫出家人須知有從上來事分始得
且如四祖下牛頭橫說豎說猶未知向上關楸子有
此眼目方辨得邪正宗黨且當人事宜不能體會得
但知學者言語念向皮袋裏安著到處稱我會禪替
得汝生處麼輕忽老宿入地獄如箭我纔見汝入門
來便識得了也還知麼急須努力莫容易事持片衣
口食空過一生明眼人笑汝久後總被俗漢筭將去
在宜自看遠近是阿誰面上事若會即便會若不會

黃檗山志

卷四

卽散去珍重

師因臨濟義玄問如何是佛法的的意聲未絕師便
打如是三度問三度俱打濟皆不領旨遂辭師往諸
方行脚去師指叅大愚濟到大愚愚曰那裡來濟曰
黃檗來愚曰黃檗有何言句濟曰親問佛法的的意
蒙三度賜棒未審有過無過愚曰黃檗恁麼老婆爲
汝微困猶覓過在濟於言下大悟曰原來黃檗佛法
無多子愚搗住云者尿牀鬼子適來問有過無過如
今却道佛法無多子汝見個什麼道理速道速道濟
於大愚肋下築三拳愚托開云汝師黃檗非干我事

濟即黃檗師曰汝回何速生濟曰祇爲老婆心切便
人事了侍立師曰大愚有何言句濟遂舉前話師曰
大愚老漢饒舌待來痛與一頓濟曰說甚待來即今
便打隨後便掌師曰者風顛漢來者裏捋虎鬚濟便
喝師曰侍者引這風顛漢叅堂去

師禮佛次時唐宣宗爲沙彌問曰不著佛求不著法
求不著僧求長老禮拜當何所求師曰不著佛求不
著法求不著僧求常禮如是事彌日用禮何爲師便
掌彌曰太麤生師曰者裏是甚麼所在說麤說細隨
後又掌

黃檗山志

卷四

三

裴相國一日托尊佛于師前跪曰請師安名師召曰
裴休休應諾師曰與汝安名竟休禮拜

師一日捏拳曰天下老和尚總在這裡我若放一線
道從汝七縱八橫若不放過不消一捏僧問放一線
道時如何師曰七縱八橫曰不放過不消一捏時如
何師曰普

大安禪師

上堂一則

機緣二則

上堂云汝諸人總來就安求覓甚麼若欲作佛汝自
是佛擔佛傍家走如渴鹿趨陽燄相似何時得相應
去汝欲作佛但無許多顛倒攀緣妄想惡覺垢淨衆

生之心便是初心正覺佛更向何處別討所以安在
馮山三十年喫馮山飯局馮山屎不學馮山禪祇看
一頭水牯牛若落路入草便把鼻孔拽轉來纔犯人
苗稼卽鞭撻調伏旣久可憐生受人言語如今變作
個露地白牛常在面門終日露迥迥地越亦不去汝
諸人各自有無價大寶從眼門放光照見山河大地
耳朶放光領采一切善惡音響如是六門晝夜常放
光明亦名放光三昧汝自不識取影在四大身中內
外扶持不教傾側如人負重擔從獨木橋上過亦不
教失脚且道是什麼物任持便得如是且無絲髮可

黃檗山志

卷四

四

見豈不見誌公和尚云內外追尋覓總無境上施爲
渾大有珍重

僧問大用現前不存軌則時如何師曰汝用得便用
僧乃脫膊送師三匝師曰向上事何不道取僧擬開
口師曰者野狐精出去

雪峰因入山採得一枝木其形似蛇于背上題曰本
自天然不假彫琢寄與師師曰本色住山人且無刀
斧痕

月輪禪師

上堂一則

機緣四則

右南嶽下
上堂云祖師西來持唱此事自是諸人不薦向來

求投赤水以尋珠就荆山而覓玉所以道從門入者
不是家珍認影迷頭豈非大錯

僧問如何是祖師西來意師曰梁殿不施功魏邦絕
心迹

僧問如何得見本來面目師曰不勞懸石鏡天曉自
雞鳴

僧問如何是日前意師曰秋風有韵片月無方

僧問如何是衲衣下事師曰石牛水上卧東西且自
繇

大休禪師 偈一首 據蕭周軫撰心鑑公建寺始末
紀錄出

黃檗山志

卷四

五

不立孤危不背宗水銀墜地鏡懸空道人看盡西湖

景畫艇依然繫晚風

右法系未詳

客雲悟禪師入院法語二則 上堂二則

入院至山門師以拄杖指云昔日遠祖斷際禪師從

此出今日不肖兒孫從此入雖然出入不同要且同

為標格呈拄杖云大眾還見麼便入

至方丈師佇立云祇者些兒去處從上佛祖與人解

粘去縛之所且道忽遇赤條條地來時如何正好與

伊三十拄杖為甚如此不見道青天也須喫棒

上堂拈香云者辨香與天地同根萬物一體蕤向爐

中端為祝延 今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲恭

願皇圖鞏固帝道遐昌天下太平萬民樂業次拈香

云者辨香收來劫遠舉處全真蕤向爐中奉為滿朝

文武天下官僚本山護法請主并及遠近檀那伏願

同明本地風光共證元初正體復拈香云者辨香不

從他處得來祇向自信中拈出四回蕤向爐中供養

直隸常州府荆溪龍池山禹門禪院傳曹溪正脉第

三十三世幻有先師傳和尚用酬法乳之恩斂衣敷

坐上首白椎竟師云隻葉扁舟泛海中乘風來到福

城東洪波浩渺無餘事只作拋綸擲釣翁還有衝浪

黃檗山志

卷四

六

金鱗麼出眾相見一僧出以坐具覆頂云和尚還會

麼師打一鈞便上僧一喝歸眾僧問昨日金粟今

朝黃檗金粟黃檗即不問獅子吼句是如何師云看

脚下僧呈坐具師便打僧喝師復打問如何是向上

事師云黃檗山頂問慈雲彌布獅象駢臻和尚將何

垂示師便打進云恁麼則無影樹下一枝華香滿大

千世界師云切莫眼花僧禮拜師乃云口吞佛祖氣

蓋乾坤刹海無餘大方獨步所以道法隨法行法幢

隨處建立全機大用覲面提持若金翅擘海直取龍

吞肉僧無奏泊處象生無迴避處祇要諸人各回光

相著眼自看便見透脫分曉驀呈拄杖云還見麼擊香几云還聞麼若也聞處精明見處透徹則聲色翳障全消聞見之元亦脫似透網金鱗通身踴躍正當凭麼時如何舉頭天外看誰是我般人復舉黃檗斷際禪師旅寓洪州開元寺裴相國一日入寺見壁間畫問寺主云畫是什麼寺主云是高僧相國云形影在者裏高僧在什麼處寺主無對相國云是處有禪僧麼寺主云有一人相國遂請黃檗相見舉前話問檗檗召云裴休休應諾檗云在什麼處相國于言下有省師云二大老激揚個事大似焦磚打着連底凍

黃檗山志

卷四

七

自他不隔於毫端雖然如是簡點將來未免旁觀者陋且道誰是旁觀者良久高聲召云大眾還省麼苟省則知裴相國落處不省則祇知事逐眼前過不覺老從頭上來喝一喝下座

解制上堂僧問解制結制總不問不解不結一句作麼生師云舌頭原在口僧拂袖便行師云切莫亂走問三月安居今已滿歸家底事是如何師云看脚下僧頓足師云未在問如何是中元節屆師云今朝七月十五問大座當軒獨露本來面目豁開戶牖放出無位真人元是呈裏底爲甚人不識師云爲汝眼花

進云和尚道什麼師云道汝耳聾僧便出師乃云共來黃檗山聚首三個月愧我無法說白棒當頭楔不圖結良緣却要恨徹骨今朝各自行個個都秃極復云今朝七月十五家家追宗薦祖寺寺供佛供祖惟是本分衲僧却尚超佛越祖爲甚如是丈夫自有冲天志不向他人行處行便下座

黃檗山志

卷四

八

入院至山門云盡大地是個解脫門且道從何處入良久從脚跟下入便進

佛殿云過去已過去未來猶未來現在作麼生坐斷

主人公向何處出氣容上座到者裏卽得大展三拜伽藍云叢林藩籬佛法金湯自受靈山囑付直到而今不忘且道以何爲驗看燒這一瓣香

祖堂云西天四七東土二三盡在者裏日午打三更舉香云今日不肖兒孫到來一時捉敗便燒方丈云釋迦在者裏掩室維摩在者裏默然古今天下老和尚在者裏橫說豎說容上座在者裏作麼生施設一棒一條痕一掌一握血遂據坐

時向人間拈出仰煩維那對眾宣讀維那宣疏畢師指法座云寶華王座為眾兄弟顯本分事了也既若眼見耳聞便可休機罷釣設或未然容上座錦上鋪花去也遂陞拈香云者一瓣香如天普蓋似地普擎蕤向爐中端為祝延 今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲恭願皇圖綿鞏固之休峻命衍基隆之運者一瓣香該羅今古統御人寰蕤向爐中奉為滿朝文武天下官僚并及福清縣主諸位高官恭願福祿同滄海壽筭等喬松者一瓣香根苗有據不涉繁端蕤向爐中奉為現前兄弟本山護法遠近檀那恭願同明

黃檗山志

卷四

九

向上宗猷共證本地風光者一瓣香最初到處尋覓不得到手一旦到手便乃當陽披露不可指日末後遇著個沒眼睛老和尚伸手一捏直得脫白無光蕤向爐中專為現住浙江寧波府鄞縣天童寺傳曹溪正脉三十四世本師密雲悟和尚用酬法乳之恩遂斂衣就座上首白椎竟師云龍象眾目前彌滿第一義理合共知請出來吐露看僧問昔從黃檗去今向黃檗來請問和尚無去無來作麼生道師云頭頂天脚踏地進云去來且止黃檗消息如何師便唱進云砂盆雖破家風還在師云與閣黎無干問坐斷白雲

佛祖無處潛踪縱橫十字凡聖不可等階意旨如何師云放汝三十棒進云恁麼則亘古長明祖燈增照去也師云閒言語問未離馬峰遍界風光騰瑞彩纔跨狻座眉間劍氣爍鋒鋒黃檗門庭即不問祝聖報恩事若何師云天長地久進云九天闔闔開宮闕萬國衣冠拜冕旒師云阿誰不願進云一句了然超百億便禮拜師噓一噓問一線陽春曲絲來和者稀如何是陽春曲師云眉毛八尺長僧禮拜師云何不再進後語僧歸位問黃檗祖庭久寂寥蹉跎虛度幾春秋今日蒙師呈此令臨濟家風事若何師便打進云

黃檗山志

卷四

十

恁麼則昔日臨濟今朝黃檗去也師云汝增我不得乃云全機展演一道提持蓋古覆今超聲越色突出報化佛頭拽脫娘生鼻孔向此辨明得去便可施大機發大用與銅頭鐵額敲枷打鎖超宗異目碎骨取髓天上人間解粘去縛佛祖場中抽釘拔楔所以道縱橫無碍殺活自由我為法王於法自在正當恁麼時安家定業一句作麼生道拈拄杖按膝云橫按鑊鄒全正令太平寰宇斬癡頑復舉當時世尊初降生一手拈天一手拈地目顧四方週行七步云天上天下惟吾獨尊後來雲門文偃禪師云我當時若見一

棒打殺與狗子喫貴圖天下太平師云世尊衍鐵牛
機雲門明格外句雖則各露風規要且未合本據且
道如何是本據底意天上有星皆拱北人間無水不
朝東卓一卓下座

居士陳治安林有喜林正立夏春暉吳承啓龔士龍
等請上堂僧問身居學海意出雲霄花無戀影之心
境不畱人之迹正恁麼時是何境界師云獨步大方
進云如何是黃檗境師云十二峰高如何是境中人
師云頂天立地如何是人中意師云自家薦取進云
人境已蒙師指示人忘境寂事如何師云頂門劈開

黃檗山志

卷四

十一

進云如何是學人自己師便打云還不知羞問色身
非我我亦非真如何是本來面目師良久云會麼僧
噓一噓師云鼓粥飯氣乃云眉橫錦繡披一念於古
今日機銖兩融古今於一念非彼非此非遠非近卽
躔離躔居世出世游歷宗家舉揚佛事道骨參天仁
風洽爾人天贊之有分緇素誦固無窮然而更要信
得當人自己分上有一段描也描不成畫也畫不就
如此底奇特之事佛祖窮之不到人天贊猶莫及坐
斷要津不通階級所以發明奇特事須是恁麼人要
是恁麼人方明奇特事既若發明得去則與山僧挂

杖子同條合命且拄杖子初無多少奇特祇是風標
獨立斬釘截鐵喚作山僧拄杖子却是現前衆居士
喚作現前衆居士却是山僧拄杖子無二無二分無
別無斷故正當恁麼時歸根復本一句作麼生道萬
物盡資和氣力靈苗豈藉四時推以拄杖卓一卓下
座

題白雲端禪師語錄序

遠祖白雲守端禪師於曹溪正脉自南嶽讓始源流
至祖乃第十三世也示生於宋及其出世始末事績
略載會元曩者通容行脚時閱方冊中有浮山遠推

黃檗山志

卷四

十二

重其發明臨濟三頓棒大有過人處因是覓祖全錄
竟不獲一覩爲懷茲赴黃檗請有興化若雪禪人偶
於店舖敗紙堆中拾得一冊被蟲蛀所食殘缺殊甚
雖非全帙而亦嘗齎得鼎亦有頌古試比聯珠僅存
什一遂命侍者將聯珠內凡屬祖所著者盡書出合
編以備觀覽然於錄內有字句因蛀缺減再全錄時
依其補正時默宓公同峻初嚴居士發意受梓筆爲
紀云

題虎丘隆禪師語錄序

曹溪源流第十六世祖虎丘紹隆師於佛果會下焉

知藏一日入室次果舉見見之時見非是見見猶雜見見不能及乃舉拳問之曰還見麼祖曰見果曰頭上安頭祖聞脫然契證果叱曰見個什麼祖曰竹密不妨流水過果肯之自爾深藏履踐不露圭角有問果曰隆藏主柔易若此何能為哉果曰瞌睡虎耳過後出世有語錄當時人集以成篇不盛帙觀其威弘自若磊落精健睡虎之言益顯不虛方外多刻行獨於閩中少有見者故舊年於此山鏤刻便與縉素請閱按源流祖之降生於宋和州含山人在高宗紹興六年丙辰五月八日乙亥示寂也皆崇禎乙亥仲春

黃檗山志

卷四

七

甲戌日第二十代嗣法孫通容拜書于黃檗丈室
隱元琦禪師入院法語五則 上堂九則 機緣三序二首 書啓五篇 觀文一則
入院至山門云從上已來開門破戶一時八字打開了也且道關候子在甚麼處喝一喝便入
佛殿云巍巍堂堂坐斷十方正當與麼時好與三十拄杖何故不見道所却月中桂清光應更多
伽藍堂云城塹三寶郎不無重振宗風如何著力舉香云一番提起一番新
祖師堂云西天四七眼橫鼻直東土二三寐語喃喃惑亂天下人無了時今日不肖兒孫活捉將來一盪

燒却

方丈云掩室杜口狼藉不少古今天下老和尚潑天潑地蝦跳不出斗琦上座到者裏又作麼生驀拈拄杖畫一畫云破也破也擲下拄杖云放出一隊老古雖未證據者看看
即日衆請上堂師至座前拈侍御心弘林公請啓云只者個爍破重關徹法源底逼得山僧無藏隱處今日不免對衆舉揚煩維那宣讀宣畢指法座云寶華王座流露真宗我今更踏向上一着千聖俱立下風遂陞告香云者一瓣香蕤向爐中端為祝延

黃檗山志

卷四

七

今上皇帝聖壽萬安伏願龍圖鞏固鳳曆長春齊壽考於芥子之城扇真風於拂石之劫者一瓣香奉為滿朝文武功勳及郡縣尊官伏願祿位高遷德風遠播者一瓣香奉為本山大檀越並外護諸居士伏願同明般若之正因共證金剛之固體者一瓣香大眾會麼昔年在這裏落節今日向這裏拔本藝向爐中專為現住浙江温州府永嘉縣法通禪寺傳曹溪正脉三十五世費隱容和尚用酬法乳之恩遂斂衣就座上首白椎云法筵龍象衆當觀第一義師云第一義第三世諸佛無著眼處汝等諸人作麼生觀試出

踣蹠看僧禮拜師云勅點飛龍馬跛驚出頭來問秋
園繇來古法席至于今請問和尚還有亘古亘今底
麼師云坐斷乾坤僧禮拜師便打問黃檗家風舊今
朝令轉新如何是新令句師豎拂子云會麼僧喝師
云再喝看僧又喝師便打問陽春初臨法席三開和
尚即今將甚麼物示眾師拈拂子左一拂進云者個
便是和尚為人處麼師右一拂僧禮拜云謝和尚指
示師云指個甚麼僧一喝師云且喜沒交涉問言前
薦得屈辱宗風句後承當埋沒家寶正當與麼時教
學人向甚麼處摸索師云鐵牛橫古路進云不是特

黃檗山志

卷四

五

來呈舊面隨流一句事若何師擲拂子進云好女不
著嫁時衣便轉身師便打乃云棒頭未點過界全彰
鼻孔下垂通身露布脫體承當得去直下頓超佛祖
脫若未能山僧第二杓惡水潑汝諸人去也豎拂子
云向者裏撥一線道不妨輝天鑑地耀古騰今這邊
那邊七通八達便能運大鉗鎚施大機用搜碎佛祖
頂額掀翻衲僧巴鼻有時孤峰頂上獨立有時百草
頭邊踣蹠在此非此在彼非彼一道平懷民然無寄
蕩蕩廓周沙界歷歷遍滿十虛正當與麼時共樂昇
平如何話會野老不知堯舜力藜藜打鼓祭江神復

舉二祖阿難問迦葉云世尊傳金襴外復傳何物迦
葉召阿難阿難應諾迦葉云倒却門前刹竿若阿難
有省師云迦葉盡力提携只倒個門前刹竿然放倒
且易扶起猶難還有扶起者麼如無山僧自扶去也
卓拄杖云扶起倒刹竿不用纖毫力依舊豎門前千
古明歷歷卓拄杖下座
開藏檀越請上堂師豎拂云三藏十二部一切修多
羅總在這裡流出且道這裡從甚麼處流出脫若會
去翻藏已竟 皇恩祖德一時酬畢若猶未然山僧
向第二門頭展演去也大聖無名美流萬世大功不

黃檗山志

卷四

六

罕勲業湛然所以大人具大見大智得大用一言含
萬有一句逗羣機廣羅法界以無遺細入微塵而塵
間生民共沐恩光草野均沾利樂浩浩蕩蕩民莫名
焉茲逢吉日良辰慶雲繚繞有大檀那進普利心命
山僧登臨此座開大寶藏敷演真乘言言見諦句句
朝宗杲日昭回山川顯煥中天祖丹心畢露禁相國
洪護儼然了三十年前未了之公案翻五千餘卷爛
熳之葛藤以酬祖德用報皇恩且道政當此際如何
著力等閒舒出娘生手撥轉如來正法輪下座
送化士上堂師云龍樓寶閣半傾欹搖機雲中能幾

時特地掀翻重鼎建大家出手要撐持急着力莫遲
疑事難方表丈夫兒枯來莖草千金重不是苦心人
不知呈拄杖云會麼蓋覆乾坤只這箇頂天立地是
由誰下座

佛誕恬生林居士等為縣主凌公祝壽請上堂問曇
花自天降偉人此日生為瑞為祥即不問如何是不
即不離師良久云會麼進云恁麼則當陽普露過界
全彰去也師云如何是當陽意僧頓足師打云亂發
作麼問九龍方吐水萬象盡聞香降誕右脇下求師
大闡揚師云銀蟾初出海何處不分明乃云性海波

黃檗山志

卷四

七

澄光吞羣象桂輪孤朗影現娑婆經云應以宰官身
得度者即現宰官身而為說法應以菩薩身得度者
即現菩薩身而為說法茲乃文佛降生之日正是賢
侯華誕之晨且道現甚麼身而為說法遂豎拂子云
會麼一點水墨兩處成龍五日一雨十日一風德澤
溢乎四海仁壽卓立千峰若論衲僧向上一着未離
兜率猶較些子突出娘胎堪作甚麼那更一手指天
一手指地口喃喃道個天上天下惟吾獨尊敢露不
少怪道雲門一棒打殺餵狗子喫貴圖天下太平雲
門雖在閭外威權未免渾身泥水到黃檗門下一點

也用不着且黃檗尋常用個甚麼只有一雙窮相手
未嘗低揖等閑人下座

羅山亘和尚至上堂師云進以禮退以樂暖日和風
響殿閣出則弟入則孝青山綠水慶雲罩兩相扣擊
破砂盆千古長空浩浩闊若將耳聽終難會眼處聞
聲無不到汝等諸人各各有眼必也堪聞且道羅山
黃檗兩口無一舌撞頭磕額所談何事夜半太陽輝
宇宙天明黑漆布乾坤下座

元旦上堂云王言如絲其出如綸等閒拈一毫頭家
隆國泰信口道一句子草偃風行人間天上共沐恩

黃檗山志

卷四

七

光此界他方鈞陶至化是以在天天中之聖在人人
中之尊在物物中之貴在法法中之王且道在衲僧
分上成得甚麼豎拂子云會麼為瑞為祥彌法界如
雲如雨覆三千下座
辭衆上堂師云八載住持受苦艱呵風罵雨不安閒
今朝帶水拖泥去十二峰頭展笑顏大眾且道笑個
甚麼波裡橫行波裡睡幸然不沒小江間下座
再住黃檗林檀越請上堂西堂良也問黃檗開期慣
用本分鉗鎚只如逢着超宗異目底人如何施設師
云虎頭帶角出荒草進云恁麼則牙期本是舊知音

流水高山不用絃師云隱隱峰頭露一班進云今日
林府設齋不比尋常茶飯因齋慶讚一句作麼生道
師打云是尋常不是尋常進云直下分明師云祇爲
分明極乃云陷獸機關妙乎毒手活人眼目所貴裁
鋒鋒裁忽然入眼重重翳障淨盡消除手毒偶觸其
機一切生靈俱在坎內然世間小小技術亦有神妙
不測之功以利天下何況佛祖鉗鎚宗門牙爪一棒
一喝一錘一撥一語一默一動一靜之下轉凡成聖
者乎故我臨濟見僧入門便喝德山見僧入門便棒
又云夫叅學者不避喪身失命我在黃檗處三度問

黃檗山志

卷四

九

佛法的大意三蒙痛棒如蒿枝拂相似而今再思
一頭無人下手僧云某甲下手濟度棒與僧擬接
濟便打看這老漢機用如逐風回火奔流度刃毒中
之毒鋒上加鋒殺活自由亘赫千古苟承其宗須明
厥旨豈可响响之仁經經之德詹詹之言屑屑之行
混雜其間以玷從上綱宗邪茲乃結夏之期衆等請
陞此座欲山僧舉揚正法眼藏於清淨大圓覺中一
一點出正知正見與諸人共知未審諸人還委悉麼
掃却腥臊千萬里唯餘正脉永流通下座
縣主凌公請小叅師舉臨濟大師云有時一喝如金

剛王寶劍有時一喝如踞地獅子有時一喝如探竿
影草有時一喝不作一喝用喝一喝云是金剛王寶
劍是踞地獅子探竿影草是一喝不作一喝用大
衆試判斷看若判斷得山僧拄杖子當堂分付擬議
尋思劍去久矣那更形于問答涉于語言彼此鈍置
無有了期所以山僧尋常向諸人眉睫上輪刀走馬
汝等諸人須向山僧脚跟下斬釘截鐵兩不相傷各
無妨礙得到與麼田地正好孤峰頂上罵月呵風十
字街頭拖泥帶水或順或逆或抑或揚激發個事接
引後昆堪報不報之恩共助無爲之化且今日山僧

黃檗山志

卷四

十

與凌公觀面相呈各出手眼一句作麼生道玉融風
雅千年紹黃檗山輝一點奇復喝云逗漏不少
大殿上梁小叅云托出奔梁橫法界大開眼目耀乾
坤都虛一座空王殿八萬四千解脫門正當與麼時
撐持者撐持蓋覆者蓋覆且道阿那個作得其中主
良久云兒孫卓立如麻粟沒量大人獨箇尊喝一喝
轉身
僧問如何是奪人不奪境師云眼底無人一色新如
何是奪境不奪人師云家無四壁不知貧如何是人
境兩俱奪師云踏翻世界無踪跡如何是人境俱不

奪師云出門俱是看花人進云今朝值遇揮斤手遊
 刃忘牛世所希師云未知人境在
 縣主凌公問與萬法為侶政自難如何得不與萬法
 為侶師震聲一喝云會麼進云未了師云還要第二
 杓惡水麼公無語少頃問云畢竟如何是不與萬法
 為侶師云百花叢裡過一葉不沾身次夜茶次問昨
 日請教大師自見慚愧師云慚愧者誰進云親到黃
 檜來師云明日向甚麼處去公擬議師云來得去不
 得進云話頭明明為甚鈎不起師云放下來公應諾
 又問百丈野狐話不落是不昧是師云山僧不打這

黃檗山志

卷四

十一

十一

兩片皮進云不會師云江南江北問王老一狐疑了
 一狐疑進云為甚麼又墮野狐身師云汝即今是什
 麼身公無語師云山僧今夜亦墜異類中去也便作
 虎聲轉身歸方丈
 有護虬居士謝雨入山師云嘗聞仙人會作詩仙書
 云佛何用詩師云天上無空腹神仙山僧今日與仙
 聯一首遊戲異日載志亦是勝事仙云請和尚先師
 云仙翁冒雨入山家士囑仙云和尚機速請荅仙停
 虬罔措師震聲一喝云擬議停機白雲萬里本是木
 作成靈從何來聖從何起莫瞞山僧好乃自聯云仙

翁冒雨入山家何事當機縮爪牙不獨渾身泥水濕
 片心攪擾亂如麻令侍者慶與仙仙齋後和云仙翁
 冒雨入山家為喫趙州一碗茶莫怪無言為擬議春
 霖洗落滿山花師云好個春霖洗落滿山花祇是遲
 了些復次韵云浮囊擊碎了無家竟日貪杯酒當茶
 出賣風雲誇好手爭如舌上吐蓮花

題禪林寶訓序

寶訓盛行江北大著吳中而閩粵師僧十有八九莫
 之見聞欲禪林之振道法之隆詎可得乎余昔行脚
 金粟時目之如獲至寶懷之有年雖不能力行抑亦

黃檗山志

卷四

十一

十一

不敢須臾忽也是集始自明教老人終於懶菴大師
 於中三百篇皆從諸老真心中流出而其語言光明
 正大直截簡切真足為萬世師法會之甚易而行之
 誠難也貴乎剪華取實急救像季流弊摧邪輔正振
 復上古真宗澆漓之風既息渾樸之道斯全而口耳
 流傳之弊悖逆無根之說曷由興哉余每欲刊行與
 眾共之所愧囊空弗克其事今玄生禪人鳩諾全志
 剞劂流通大有補於閩粵倘遇血氣衲僧磕着一言
 半句將來蓋天蓋地奚愁乎禪林之不振道法之不
 隆也非惟予願足此亦不辜從上諸老口門放大寶

光照耀天下也夫

題臣農歸事篇序

讀臣農歸事篇乃知百草頭邊泣露吟風淋漓感慨
撼動天地鬼神擊起赤膽忠心雖林巒草野莫不號
呼長太息者矣於戲有國有家有禪林者苟無這段
骨氣者副心腸而能成立其事也夫臣農老翁荷儒
佛有年今乃遯于桑梓日與村農野牧撫掌高歌拍
拍是令面其語言磊落逸性顛狂有時喝馬驅牛有
時捧風呵月言人之所未言行人之所未行知他凡
耶聖耶儒耶佛耶耕耶釣耶試問高明緇素着一轉

黃檗山志

卷四

七

語

請巨信法弟住黃檗啓

建立師宗貴乎莫逆心腹掀翻祖道妙在徹骨弟兄
爪牙早已完全肝膽絲來共赤家裡人成家裡事箇
中信向箇中傳恭惟法弟德涵海岳道契塵寰一脉
長懸隱隱清潭霜夜月雙巒並峙重重流露洞中春
奉法愛以來迎仰慈仁而許可因緣出現正值斯時
賓主圓融莫非此際僧衆瞻風已久士紳渴化良多
更冀速展鳳巢允矣晉端增彩即登獅座儼然錦上
鋪華某等停候白惟親聆啣乳慶快平生之願滿足

曠劫之心庶浪子知歸山靈有幸

復海澄文長曾居士書

玄珠禪人賁居士手教并信物領謝領謝山野雖未
面晤已知居士從正信中來乃能志期情直至今
人田地不敢一念退屈比按牛頭喫草者實雲泥懸
隔矣又求直截開示山野祇得口挂壁上然居士未
開口前合喫三十棒山野與麼道早已鈍置不少那
更委曲開示展轉牽絆曷有了期且道未開口前過
在什麼處合喫三十棒所冀着實體究無間間忙忽
于不知不覺處磕着山野棒頭敢保生死心七花八

黃檗山志

卷四

七

裂本來面目獨露堂堂至於迎賓待客呼奴喚婢法
法頭頭塵塵剎剎無非本地風光更于何物而可蒙
昧者哉得到與麼時節速來通消息

復鼓思王居士

所尊者道所重者法法道之所在捨身衛之非過也
法道之所不在忘名事之奚益焉然今正值禪林秋
晚之時破法沙門謬解宗徒靡所不至若非正眼決
之恐被邪師所惑衛之事之有何補于法道乎是以
我宗貴在眼正眼若果正日常行操則無顛蹶之患
入佛堂與必也可期矣古僧問古德如何是正法眼

德云破沙盆且道是什麼意旨所與居士弗舍晝夜孜孜參究畢竟是什麼道理脫若因地一聲便知山野棒頭落處而頂王之珠甚深微妙之法不待問人了了自明之矣囑囑

與鏡泊凌居士書

山堂夜話月初涼何處飄來一院香莫是東甌塵外客催人落草暗商量唳一念妄動百計無何造道緇素可不慎哉蓋為居士昔日一問不帶枝葉屢屢觸人鼻孔不覺逗漏如此然山僧當時答處直截根源未審居士留心否徹證否如徹證也便能掀翻巢臼

黃檗山志

卷四

七

摸捋虎鬚則不被天下野狐津沫所瞞也不妨二六時中心心獨尊念念獨尊頭頭獨尊法法獨尊塵塵獨尊刹刹獨尊更有何物可為伴侶哉然後獨踞公堂應機接物大用現前不存軌則一語一默一錘一拶決千古之猶豫斷未了之公案敲枷打鎖起死回生為黎民福成差別智正是沒量大人境界非凡小可知也果到與麼田地不虛黃檗山中一面捨此別作生涯棄本逐末則直指之道莫辨何故吾宗貴在單刀直入切忌多途雜毒途多踏草不死毒雜必也難療唯冀高明裁決為快

復不淵池居士書

來教謂末劫眾生無明濃厚即入此門盡是識神搬弄求其絕後再甦千無一二誠如所論婆心雖切而義未妥何故一切眾生無明濃厚障蔽心目難入此門盡被識神搬弄無時休息故古德呵為門外漢也苟入此門如賊入空屋失却偷心所謂了了見無一物亦無人亦無佛大千沙界海中漚一切聖賢如電拂此便是入門樣子也又云今歲不上公車非是辭榮高尚實觀世味如嚼蠟據山野見處觀世味如嚼蠟正好上公車登大任儒佛並治家國晏然不惟人

黃檗山志

卷四

七

圭壁致太平抑亦靈山付囑猶在矣更承妙象嘉刻併選禪髓見惠何以克當然山野住持事繁未暇覽閱第目髓之一字似未妙也蓋髓字係初祖將示寂門人侍側祖曰時將至矣汝等盍各言其所得諾于各呈所得祖一一印訖唯慧可大師即禮三拜依位而立祖曰汝得吾髓今門下不錄機語以古人方便義路為禪髓而謂普被三根者實未能全被也上根聞之未免掉臂而去終不咬人言句中根自有生涯亦不隨語生解下根聞之若存若亡不無葛藤所絆如是則何普被之有哉殊不知宗門下貴在覲面提

持抽釘拔楔解粘去縛直令個個獨露本來面目而後已焉有實法繫綴于人乎故我臨濟老人三度問佛法的大意而黃檗三施痛棒至大愚處點破乃云元來佛法無多子此便是瞥悟禪髓之樣子不獨此老如是乃至有祖以來莫不由此爲至要餘者盡是皮毛何足道哉偶因門下一片熱腸不覺囁咀如此諒直夫必受直言故不敢紆曲以污直腸彼此尚直則直指之道可通不然總被識神搬弄至于驢年無有休歇矣謹復

規文

黃檗山志

卷四

七

教外別傳肇自迦葉禪門規制始於百丈故我土自唐及宋以至於明凡有禪林者莫不遵而行之然行之至者禮義存名位正法道尊付囑弗妄而禪林振矣行之未至規繩不備師資混濫不肖者操其權賢者退其位私念一萌公事盡廢以致中外不睦禪林繇此削弱也苟忽而弗行則無耻之徒分房列戶靡所不爲縱有百千共住如惡義聚成外道法奚益於祖庭乎蓋黃檗係列祖之席先人不惜身命叩闕請藏爲重此席故感得天童金粟二老人闡揚大法醒覺羣迷重光祖道余愧不肖住持八載同諸衲子夙

後鼎建艱辛萬狀不知有身不知有名屢受無根之謗亦爲此法席故也若夫正見衲僧須擇正言行正事不爲邪魅所惑則祖法存焉祖法存禪林興祖法亡禪林廢所謂寧可無人不可無法也茲者聖制在邇本山耆舊全諸執事等須擇吉日起期定執事以存聖制一一依規而行倘有違者耆舊與執事公議擯罰則不愧同住一會亦不辜先人創制之本懷也乙酉年十月十一日寓龍泉丈室書

黃檗山志

卷四

七

進
佛殿云佛身充滿於法界大衆切忌踏着遂大展坐具三拜
方丈云居祖室行祖令任是銅頭鐵額到來直教不存性命卓拄杖震威一喝便起
當日耆舊同大衆請陞座師云古路同行祖庭同入步步相隨心心相印了無異緣亦無二念如空合空如水投水直下薦去多少省力其或未然山僧不惜眉毛爲諸人通箇消息良久云回家盡是兒孫事祖父從來不出門卓拄杖下座

開堂拈戶部乾菴陳公請啓示衆云正法眼藏涅槃妙心盡在箇裡若向文彩未彰時會去不待形言苟或未能不妨重新宣過維那宣疏畢指法座云要提無相毘盧印須向千峰頂上行遂陞座拈香云這一瓣香彌綸萬有統御人寰蕤向爐中端爲祝延今上皇帝萬歲萬萬歲伏願天下太平萬民樂業這一瓣香天地同根萬物一體奉爲滿朝文武天下官僚本山請主護法檀越伏願福同滄海壽等喬松這一瓣香數載向外追尋一朝這裏翻身今日人天衆前次第二回拈出專爲現任浙江嘉興府海鹽縣金

黃檗山志

卷四

七

粟廣慧禪寺傳曹溪正脉三十五世費隱容和尚用酬法乳之恩遂斂衣就座上首白椎竟僧問大開爐鞴逼得無位真人處沒裁身請問和尚如何著脚師云待案山點頭卽向汝道進云只如龍得水時添意氣虎逢山勢長威猙又作麼生師云一任躑跳乃云當陽揭露正體全彰祖令旣行千差坐斷所謂法隨法行法幢隨處建立以虛空爲爐鞴將須彌作鉗鉗情與無情一火煨出直得上無攀仰下絕已躬如天普蓋似地普擊拈花要旨從斯揭露面壁宗風因爾昭明所以道神光不昧萬古殺猷入此門來莫存知鮮

知解若絕不假修持然雖如是祇如今日開堂祝聖一句作麼生道萬邦有道歸王化四海無虞樂太平卓拄杖下座
戶部陳檀越入山請上堂師云相逢便拈出未舉應知有撥轉大法輪同伸一隻手法輪一轉一切皆轉轉煩惱爲菩提轉八識成四智轉穢土爲淨邦轉萬物爲自已所謂靈丹一粒點鐵成金至理一言轉凡成聖如斯舉唱尚落今時須知當人分上離名離相絕聖絕凡淨裸裸無依赤洒洒獨露這裡見得徹去不妨隨處作主遇緣卽宗其或未然萬古碧潭空界

黃檗山志

卷四

三

月再三撈撻始應知下座
安執事小叅師云法席由來古今朝令轉新主賓雖互換元是昔時人所以建立門庭弘通祖道須是其中人方能徹底荷任豈不聞懶安佐靈祐黃檗輔南泉是以古人於法爲重於身爲輕在衲衲子分上應須磊磊落落事事無碍始得作麼生說個事事無碍底意有水皆合月無山不帶雲
請隱元禪師回山書
彌生平疎懶不堪爲人師範素作支遁計以養病軀黃檗祖席非法見道德光大莫能振其弘規此月初

間有書辭檀那會請法駕回以安常住慰四眾之
望自可期到山方知出遊連江適羅山執事接某回
泉不及親迓法駕候到山恭趨座下以聆清誨餘容
嗣布不備

黃檗山志

卷四

圭

黃檗山寺志 卷五

黃檗山寺志卷五

住持隱元

門弟子性

塔十座

蓋佛之示現成以三乘正法而利羣機涅槃之
後皆以寶塔而藏舍利凡一瞻一禮亟成佛道
故象教之設詎可少哉日佛塔菩薩塔羅漢塔
聲聞塔祖師塔各有層級等差惟海會者宿諾
塔壘石而成則日卯塔每見水潦鶴之徒一時
福緣湊合妄造層級以混佛祖未免為譏者嗚

黃檗山志

卷五

一

其僭竊可知矣本山附近諸塔皆非祖塔獨鴻
休大休二高僧未詳法嗣而其塔湮沒無存於
戲毀之沒之其罪福又何如也僅崇禎辛巳歲
造本山說法費和尚壽塔一座係臨濟正傳三
十一世乃茲山祖塔之始大丈夫足下具眼或
瞻或禮豈可不辨緇素也哉

唐

鴻休禪師塔

舊傳在天柱峰昔人有贊云日出栽松日入宴寂
至今山中鬱鬱密密白刃春風了無塵迹山雲海

月兩忘形千古寒潭照虛室所載高僧傳今遍覽
無踪或年代深遠為土所平不可知也師亦贊云
不爽宿債端坐青松頭臨白刃如斬春風噴七粒
瑩然揮不破至今洞壑猶玲瓏

明

大休禪師塔

舊傳在幢幡峰西前有塔院基址頗鉅石柱數條
石人望柱各二列于甬道為國初所賜葬者今亦
無跡萬曆間山鄰欲圖為墳寺僧徹夜以石砌之
名為大休墓次日謀者乃息師贊之日興隆家因

黃檗山志

卷五

二

妙在休心龍雲際會觀芥投針莖草不枯今建
已竟一葉未落兮滿地黃金

雪堂塔

在桑池園中塔基五畝前里長陳大綬冊據

蒙菴達和尚塔

在雪堂塔右

妙湛塔

在雪堂塔左

坦翁叅塔

在雪堂塔前為山鄰所廢今僅存三塔一列俱名

雙池園師有感云三塔魂消愁砥柱雙池水澗待

金湯

藤菴暉塔

在下棋壘宅左

適軒友塔

在藤菴塔左亦為山隣所廢辛卯春重修改名曰

上善塔

圓湛師塔

在吉祥峰下

必翁友塔

黃檗山志

卷五

三

在巖斗山萬松菴之後甲申冬玄密禪師附葬于
此其餘諸塔附寺左右歷代住僧瘞焉天柱峰下
壽塔之上有塔四座曰正覺慈覺山堂埠海癸未
歲乃合為一勒石以便祭掃又方丈右塔二座一
荆巖一失名又寺左山一帶塔三座曰純極日總
菴一失名

賜紫中天師祖塔

在四潭之上建自天啓壬戌仲冬坐辛向乙癸祖
自大帽踴躍而下突起寶峰中抽嫩枝數節後方
結穴紫薇屏嶂輔于左五雲報雨弔于右獅子馴

一第... 冊 黃參日車全書第 4 反文內

伏其前寶蓋輝煌于後倉庫叠叠朝崇重重靈淵
鍾氣獅象臨門賜紫老人任之不亦宜乎
費隱容大師壽塔

在舊輪藏之後建自崇禎辛巳孟夏發脉由羅漢
峰轉天柱巍峩而下坐亥向巳羣巒環繞龍虎重
交前案卓立後峰插漢誠天然一座福地也偈曰
含冤未雪久成胎活捉空王特地埋不是渠儂誇
好手都緣幫惡劈頭來
海會塔

在寺龍臂前崙丙子冬僧良聰重修塔中題淳熙

黃巖山志

卷五

四

五

間 禪師歸寂有猿鹿悲鳴羣鳥獻花之句丁
亥歲常熙耆舊捐資重修局面嚴振規模壯海會
之大觀收羣峰之嘉氣請師說偈偈曰翠竹林中
無縫塔百千舍利現其中大悲同體雖非別殊勝
莊嚴在爾躬

報恩塔

在巖斗山萬松菴之左辛巳夏諸耆舊同本山和
尚共捐衣資三十金以克常住葬諸佛母名日報
恩有碑一座菴中祀牌位春秋祭掃用昭報本之
道偈曰人生大本重丘山未報劬勞暗淚潛忽悟

萬靈共一體雙親頓證刹那間

黃巖山志

卷五

五

五

黃檗山寺志卷六

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

外護序 啓

蓋聞知賢者難擇賢者不易而其護賢者又難於知擇也而况永護教外別傳之正法乎然則能知而不能擇則所知奚益焉能擇而不能護則所擇又奚益焉若惟能護而不能知擇縱然幻起琳宮緝殿遍滿娑婆羣居勞侶百千萬指成魔外法徒益其勞曷有補于正法護乎所謂

黃檗山志

卷六

一

知擇護三者缺一不可也三者全備則茲山也靈鷲也千古儼然一會與金湯正眼並傳永久而無窮者矣

序 十五則

重興黃檗募緣序

葉向高

黃檗為宇內名山梁江淹嘗有題咏如陽岫飛鸞彩陰溪噴龍泉鳥鳴丹壁上猿嘯清虛間人傳誦之寺宇宏麗高僧輩出自唐以來稱大道場嘉靖間燬于野火僧正圓募緣小院于舊址之後復重繭走京師請義竟無由達淹留八年卒死長安中人莫不哀憐

黃檗山志

卷六

二

之其孫興慈興壽等欲成其志時余在政地日來所恨余亦不能為力也甲寅秋 皇上以 聖母升遐思慕不置廣為祈福擇名山古剎分置藏經海內共六處而黃檗在其中 命中官王舉齋送給內府金錢三百兩為路費 賜勅俾住僧守護余告中貴之掌司禮者此菟山梵宇久廢不足以煩中使者不如使僧自齋之為便司禮云此 聖上孝誠至念且欲使人觀彼中山川形勝誰敢阻之余時已得請歸因遂先行中貴行至淮為盜所劫盡亡其金困苦不支願浙中丞劉公給以郵符乃克致命卒事而歸夫茲山自開闢至今不知更幾千萬年始得 聖天子被之寵靈不難遣中使發帑金跋涉萬里而來煌煌帝命焜耀于重巖深谷之中父老兒童莫不奔走聚觀以為曠古盛事微獨山靈之幸亦吾鄉里之光也而祇林鹿苑鞠為蒿萊貝葉琅函珍藏無所委君命于草莽寧非吾邦人之過歟或者謂佛教荒唐儒者所關不宜崇奉不知宇宙間既有此一種道理自不可廢以 高皇帝之神聖猶存其說余在留都見其剎名田徧滿畿甸皆 高皇帝所給賜也黃檗之為道場已數千年重以 今天子之命可不恭乎而正圓

以區區一老衲欲行其志雖死不悔其孫卒能成之亦足見彼教之有人而天下事苟有必爲之志天亦爲動無終格者顧寺宇之興非獨力所能就余謹書此以告于四方之善信知發心樂助者必多揚寵命而蒼山靈將此舉聊盡臣子之道其福田因果彼三藏中彰明較著不待余爲贅矣

禪燈世譜序

黃端伯

昔世尊以正法眼藏囑付迦葉阿難副貳傳化母令斷絕迨至五家分唱而宗風徧滿十方矣然黃檗猶有不道無禪祇是無師之嘆何哉當時臨濟小廝獨

黃檗山志

卷六

三

得大機之用慣捋虎鬚盡令而行大地人亡鋒結舌去黃檗記以吾宗到汝大興于世雖因緣之相會亦作用之迥殊也厥後英靈迭起個個如獅子兒山鬼野狐望風奔遁遂使正法眼藏綿歷至今識者所以服師傅之妙也曹洞綱宗揀魔辨異其大旨略與臨濟同故法道之行與臨濟相終始然自大陽之後授子繼之則曹洞亦分源于臨濟矣昔人謂合五百年而別別五百年而合倘亦有然者乎乃自宋季以歷我明代有英傑而殘編斷簡湮沒于荒榛敗草之中後世兒孫欲識名姓而不可得悲夫盧嶽恣公乃天

童大師高弟也廣蒐碑傳敘次成編其自靈山以至曹溪則已歷三十三世矣復自曹溪之下以至禹門則又歷三十三世矣前後相承若合符節而天童繼起于其間則代興者政未艾也天童操一條白棒勘驗諸方佛來祖來劈脊便棒縱有神通妙用無處藏身臨濟一宗大興于世奇哉始余承事壽昌咨決最久然猶恨離師太早未盡其長及再侍大師于天童觀其機用而後嘆臨濟之尚存也乃壽昌嘗爲余言老僧五十歲行脚印法瑞峰第未詳瑞峰之爲誰子耳余閱禪燈世譜瑞峰原與禹門同師則壽昌固臨

黃檗山志

卷六

四

濟之嫡血骨也其嗣廩山而嗣曹洞實與授子之事相符日月光明並行不悖故世尊所囑副貳傳化母令斷絕于方來哉

密雲禪師語錄序

黃端伯

達磨受西天般若多羅密印六傳而至曹溪曹溪之後分爲二枝而臨濟之兒孫獨盛蓋監寺受慈明之遙記與二枝而楊岐之兒孫獨盛蓋監寺受慈明之遙記與黃檗之記臨濟正同故禪道獨爲天下冠今之所傳臨濟派者則皆系于圓悟勤之子虎丘隆者也虎丘之子天童華知見高邁大慧嘗作偈特稱之天童華

傳天童傑傑傳破菴先先傳無準範範傳雪巖欽欽
傳高峰妙妙傳中峰本本傳千巖長長傳萬峰蔚蔚
傳寶藏持持傳東明昂昂傳海舟慈慈傳寶峰瑄瑄
傳天竒瑞瑞傳絕學聰聰傳月心實實傳禹門傳禹
門嫡子是為今天童圓悟大師大師之望前圓悟勤
公凡二十世其望臨濟則三十世而望達磨則四十
世也天童居大海之東山川環擁當年之坐道場說
法者八十餘員大率皆臨濟之裔也庚午之春余在
武林僧舍獨見大師語錄一編始知臨濟宗風至今
未墜修書致敬請師說法太白山中即天童華禪師

黃檗山志

卷六

五

故址也棒喝交馳學者無開口處莫不望風而靡以
為臨濟再來也大師操履嚴峻有古尊宿之風行解
相應與末世之狂禪迥別余嘗觀其用處縱奪自由
每吐一言蓋天蓋地其所從來者異矣應般若多羅
之識而中興臨濟之道于今時正令全提坐斷十方
世界至矣哉

又

蔡聯璧

達磨西來直指人心見性謂之教外別傳翻盡四十
九年葛藤獨拈花一則錫解不破斧劈不開曷為密
雲老人語錄緇素尺一奉之夷夏圭璋拱之蓋古尊

宿當陽提令各擅勝場有如龍吟虎嘯有如電閃雷
轟有如千仞鳳翔有如百川鯨吸有時孤松嶽立有
時萬派聲銷非不旗鼓一代俎豆千秋總不如老人
曝曝論實單單據木不鋪文彩不通意解直下勦絕
窠臼斷人命根或與當頭擱擱胸擱或與暮面唾劈
奔撥覓體提持未嘗有一法與人每居恒示壁伊問
訊時我低頭伊禮拜時我合掌半斤還八兩二五得
一十彼自無瘡勿傷之耳老人出世晚年多利人廣
自禹門至天童返通玄踞座六大刹金粟稱最盛金
粟為余捨身命處余侍金粟凡七閱春秋迨冬制有

黃檗山志

卷六

六

放出一羣猛虎句喜可知已雲初法裔如林如藪振
濟宗者皆出自金粟即今費隱和尚繼席弘揚不改
父道宗門仰之金粟其薪傳地也蓋老人極慈悲是
極惡辣極惡辣是極慈悲杖頭所指十方現象航海
梯山纜動齒牙遐邇兢怖則謂是老人語錄老人何
有哉費和尚重加攷定法今垂後命壁董較讐因敘
述如此絕不敢作綺語攢簇雖然塗污不少歲在乙
酉清和既望弟子明暹蔡聯璧九頓撰

費隱禪師語錄序

王谷

昔世尊以正法眼藏付囑迦葉祖祖相承以至五家

分唱大闡宗風乃後之繼起者既定其宗派又審其師承源流本末毫不紊淆不啻如世之譜牒也者非過慮也蓋以心傳心之事非宗派分明師承親的則山鬼伎倆野狐機鋒于以牽朱亂雅其害有不可勝言者然在今日且不免焉他不具論即如號稱出世者有一輩徒銜宗門不明支派厚顏冒托謬曰為人詰其根源曾無憑據舉世被其誑惑流禍無窮是宗派不明之弊也宗派明矣而離師太早陶鍊未純猶有不循本分節外生枝簧鼓後學以致本師從新救正嗟乎師承之印證未至于親切之地詎可鹵莽以

黃檗山志

卷六

七

出世也哉五家宗旨惟臨濟獨得大機之用而後嗣如獅如象迥出常途故臨濟一宗流傳今日不與他宗同其斷絕宗派之獨高天下也如此至天童老人純以棒喝接人臨濟宗旨又大顯于世豈非佛祖付囑爲人天之模範乎費隱大師舍離狂僞獨覓真宗自天童老人付法之後服勤有年龍天推出惟以實證的切一着子接人故其語錄開六知見具大作略全提正令煅煉人天臨濟宗旨重光再振其于天童老人蓋副貳傳化者歟然則今來真實趨向宗門者舍臨濟其又奚適哉抑今來真實趨向臨濟者舍天

童老人法嗣如費隱大師其又奚適哉丁丑仲冬叅學弟子山陰王谷穉首撰

隱元禪師語錄序

唐世濟

人有傑地有靈交重也亦交待也重然後因緣著待然後時節顯時哉時哉跂足引領日幾幾于寂滅灰冷之場幾何歲月而其人乃一旦起乘之豈偶哉吾讀黃檗隱大師語錄而知人地與時之合之非易也斷際已前固有黃檗而名未著斷際著黃檗名又以其名名所居于是一黃檗現多黃檗而開堂說法者非絳節之麓也嗣居聲實並茂者不乏歷千餘年又

黃檗山志

卷六

八

非斷際之傳也今天童老人暨費大師父子接踵迭與斷際之道乃始大闡而隱大師繼之堂構再新黑白奔湊續祖父之緒于斷際有光蓋絳節之麓山君樹神以及萬靈八部縣望已久始有今日殊勝耳地耶人耶時耶三者缺一則勝亦不殊因緣會合在今日其致之豈自今日始茲語錄具在大都掃除知解直示根源如吹毛之劍點雪之爐而又句意俱到如摩尼珠隨現五色自非牢關穩密路途坦平踞佛祖頂額翻袖僧巴鼻安有如是輝天鑑地活捉縱橫也哉嗚呼斷際以雄峰爲父以滹沱爲子故能掀揭宇宙

密久而益昌今大師父子祖孫媲美前哲而又當時
闡化消息互通更不待重加尋繹始知胡亂後不曾
少鹽醬也此豈獨一時一地為希有哉屈指古今丁
斯盛者蓋不數數源遠流長吾于斯錄見之矣崇禎
壬午夏仲弟子唐世濟稽首撰

又

王谷

金粟費隱老人為臨濟三十一傳起未墜之緒續方
焰之輝十餘年來說法為人純用本分鉗鏡不落玄
妙窠臼單傳直指之道乃大著于天下後之接武者
雖未可限量然而承紹其宗敷揚開廓使單傳直指

黃檗山志

卷六

九

之道益顯于天下蓋亦難其人矣隱元禪師首入老
人之室即觀體承當全身擔荷掃去支離絕無依倚
室中得人師為翹楚矣玄生上人一日持師開堂語
錄示余余受而讀之見其機用宏達語句淵玄騰踏
當機掀翻義路總從正脉中發揚展拓所謂單傳直
指之道益顯者當于師是賴豈復有殊絕難繼之嘆
哉玄生上人以余推重于師也遂囑余序余聞稱人
之善者必本其父師德厚之至也矧余亦出老人之
門奉師之昆季者乎故取茲義而述之使世之向斯
道者知師為老人之嫡子且識予言之非佞也是為

序

隱元禪師又錄序

劉沂春

余嘗讀費隱老人語錄宗風遠振上以接臨濟之緒
下以開末法之光真傳燈正派而慧日亘天者余服
膺久之始知為天童高足宜其聲實之並茂也今隱
元禪師又為費老人高足法眼洞明機鋒猛烈一門
而三關宗旨樹幟禪關誠古今法寶中希觀者飛錫
回圓首登黃檗開堂說法普照人天而善信之皈依
諦聽者不啻龍象紛馳鳳麟畢集余按黃檗閩山也
祖師闢產也昔以黃檗著名至今猶令人溯源嚮往

黃檗山志

卷六

十

其為閩地增重可知憶無異大師以父子而卓錫湧
泉今隱元禪師復以父子而貢止黃檗其思所以闡
發宗風抑揚三昧者匪一朝夕其為閩增重益可知
也今讀隱元禪師機語迥脫常情頓超物表若以心
傳心以水印水所謂佛光朗鑑智炬同輝于茲益信
不特斷際之統緒昭明其單提直指之義火傳薪積
隱師之功又曷可少乎余鄉龍泉禪林自百丈著名
後寥寥其人今隱師棲真于斯宗門丕暢余亦將隱
矣行親炙玄光飽聆宏論以遊于方之外借石點頭
未託也謹題數語以飯之

又

林正昇

龍泉寺距余家二里許古大唐中百丈祖師所建祖
 余鄉產也叅江西馬大師得法後隱于洪州百丈山
 闡單傳直指之宗製禪席清規之訓師于天下而法
 于萬世黃檗運大師定嗣承焉至我朝有四明太白
 山天童密老人復闡是宗傳之金粟費和尚而隱元
 禪師則金粟入室首座也接派開堂于閩越吳浙之
 邦居恒喜慕百丈家風欲惠資龍泉春初寺主印虛
 上人出禪師語錄示余余心異之遂僉東往浙迎至
 挹其丰儀道範固有覲面全彰者及再聆棒喝則又

黃檗山志

卷六

十一

標指見月言下了義環座觀聽者無不豁然領略斯
 旨也歷夏秋說法之暇穿洞垣闢小築超超玄勝遊
 其上者咸括目道風真趣既復出龍泉語錄余得而
 讀之覺當機直達一指萬彰如日麗空幽暗畢耀如
 霆破曉聲韻盡性伴單傳直指之宗愈益著明于世
 斯真百丈重興黃檗復出豈獨為天童賢孫金粟肖
 子而已哉余友陳君諱永武者亦讀是錄而讚之曰
 雪裏陽春點石泉龍歸鉢隱混元天相逢謾說封侯
 夢且向山中聽法禪余有感因併錄之為序肯乙酉
 仲冬長至日玄石居士林正昇薰沐拜題

又

陳遂捷

臨濟一宗古今烜赫不惟嗣者難其人而授者尤不
 易其人也非吹毛快刃不能斬固執之命根非鎔鑄
 純金不能範聖凡之面孔苟握柄弗圓徒擊塗毒之
 鼓以求佛種不斷詎可得乎萬一有似是而非者起
 而承之是不斷之斷也烏乎可黃檗自斷際以後幾
 若綫矣歷千餘年始有密雲費隱二老人登其堂發
 其藏提出無孔鉅轟轟烈烈殺活縱橫起風雷之令
 掣電卷之機庶滓沱正脉流通萬古使無根亂統野
 狐精魅無地逃竄矣幸有隱元禪師繼起斯宗中興

黃檗山志

卷六

十二

黃檗拈花微笑一會儼然筵無退席之侶閣有彈指
 之童鳥道非玄空山奚寂余私心嚮慕固已久矣中
 秋滲勝仙溪因為頂禮香潭探其胸懷尼健波旬而
 不拒閱其語錄鏡花水月以同圓蓋惟自悟無言故
 能掃人有言亦惟不襲陳語故能破人囁語墨痕皆
 捧印水無泥昔日之風雷欲借今朝之鱗甲自威頂
 髻一珠三世環弄無老少之嫵無似是之間斷臂以
 來未有盛于斯也竊怪後代兒孫不丈夫承虛接響
 太狼藉或狂或狷或模糊愈尋愈多愈不息余讀斯
 語知老和尚日在揚眉中只息于踵矣請問狂者

猶者試味斯錄以為何如

隱元禪師雲濤集序

唐顯悅

詩有近于禪而不可以禪名禪有寓于詩而不可以詩名也余讀晉惠遠諸公詩愛其詩而不着于禪也閱古諸名宿偈愛其禪而不屑于詩也雖然此猶分言之也獨不有亦禪亦詩非禪非詩者乎黃檗隱元和尚今之斷際也中秋遊我仙邑從遊如雲瞻禮如岳余慚非裴居士曷敢謬附唱和緣閱其語錄觀之觸機縱橫批竅揮灑已知老和尚胸中磊落品調不凡也嗣是門下高足果以雲濤集示余展卷微吟雲

黃檗山志

卷六

十三

濤滿眼夫雲觸于石大則為雨為霖濤怒于海小則為松為茶雲有影而無聲濤有聲而無影大小有無各相變幻取以名集又知和尚不自謂詩也蓋雲見為雲則無聲雲不見為雲則有聲矣濤聞為濤則無影濤不聞為濤則有影矣謂濤非雲也可謂濤亦雲也可謂雲非濤也可謂雲亦濤也可聲影皆塵見聞存幻雲濤自有詩詩自有雲濤諸人無以眼耳求之則雲濤之詩甫變幻於方寸即徧覆于三千大千矣余且不得以禪名又安得以詩名惟頂禮唱嘆而為之序

又

林 峭

夫山之峭壁奇崖未必高也水之狂湍奔急未必深也非不高深而高深可測也大抵至平至淺之中一涉至人舉止隨其可喜可怒可驚可愕可殺可活可經可權放之神鬼莫測收之古今無跡聖勿辨也凡勿殊也內勿移也外勿混也詩之一道至今日失統極矣辭客騁其賦情縹流耽于虛寂淵源一錯徑路盡差亦猶宗門喪其指歸入于魔祟雖終日登壇論說直是盲引羣盲蹈于火坑所必不免耳隱大師為天人標榜接曹溪之嫡派振臨濟之正宗沙界三千

黃檗山志

卷六

十四

莫不知有黃檗老人也夫奚藉于詩奚藉于詩傳不傳黃檗老人何待其取材于晉魏乎其襲貌于宋唐乎冲口所發滿紙皆珍應手所指點頭是石則凡日也月也山也川也草也木也禽也魚也花也鳥也述不盡述觸不勝觸總是綠衣蒼狗寒泉怒瀑變幻離奇舒卷無際和尚自謂是詩也非詩耶峭非詩人也非禪人也非知詩知禪也拜讀宗語示列法座炎想悉捐清虛徐來真覺十二峰葱葱隆隆包羅萬有而詩特其一班耳自今願披髮入山請從沙彌後捧硯濡墨供黃檗老人詩囊一抹

本山冊籍序

劉以修

黃檗淨業名區宗風丕振法雨洪沾代有跣跡掩關時或宣朗提揭霧卷崕青雲移松秀結半日僧緣坐臥惟聞天籟耳可恠鄙人好爭不第爭于人也直與神爭山水竹木擱然踞之不大可異哉夫一聲清磬半夜蒲團全賴此聳霄挿漢者壯麗觀瞻護培形勝而維摩不能保其屏嶂山靈不能守其鬱葱焉問本山護法亦惴惴暴客耶佛法廣大一任天高鳥飛密諦因緣且看永落石出試正告之曰厲過長空影落寒水大地原無實相普天下黑漆漢盡登光明覺路

黃檗山志

卷六

十一

可也時崇禎甲申春日閩苑九一劉以修識

又

凌世韶

都會名勝之區凡古道場及淨業好修者例得標表獨免其租役良以攘攘世界中稍存淨業片地風美為多也况正法眼藏祖印燈傳如黃檗禪林者乎而閩中寺租不惟蠲恩特少且往往受科派強蝕之苦倍甚此誰之責余不免逡巡愧懷矣維山有靈不思培成善業而徒挾私任詐以越牟為利豈遂儕于天道並茂王章乎其著籍法守焉可也

又

周

吉

黃檗名山也寺亦天下名寺創于唐盛于宋湮衰于元其重剎則明初大休禪師也時吉祖心鑑公與師道企志合捐資數萬運海而至復成巨觀基址棟宇視前較為宏拓前後百餘畝香燈田皆吾祖恢圖三歲兒童咸克道之迄壬戌倭變則劫為之也迨後近隣霸吞產空僧遁是則人鬼為帝也夫劫值則廢既過仍與此天道往復恒數無足深恠獨至人鬼為帝認一時之漚花為萬世之基業既久假而不歸以禪門苦空欲與豺狼角鬪及所侵地能乎不能乎甲寅歲中天禪師不憚跋涉叩請藏經制曰可時主持則

黃檗山志

卷六

六

有相國葉公執法呵護則有邑侯汪公協力董成則有附隣林氏并善信諸君子適隱元禪師又自金粟歸主席斯山上宇下殿漸次恢闢所云往復恒數于斯可見矣吉上京謁選過拜固竊喜祖緒藉以不朽因閱冊細諮山前後舊址所復僅三之一十二峰尚失其二香燈田被奪尚十有八九心又甚痛之嗟乎予寺以有而克有嘗聞之矣未聞奪寺之有而永克有者也夫聖天子賜藏之所可終乾沒乎諸禪師暨吾祖之英靈竟遂冥冥乎竊恐人鬼為帝亦將與劫同盡為往復之恒而已謹志之俟後

啓十則

請密雲禪師住黃檗

葉益蒼

蓋聞古佛願弘駕慧輪於覺海老婆心切擲化土於凡區是以去住無常四大皆成梵界因緣有地一燈足照昏衢出世度生爲山作主恭惟座下雉雲表氣金日垂祥道行孤高紹禹門之法眼機鋒暇整暢臨濟之宗風天台山頂行翻却無明公案金粟峰頭坐拈來不二法門擅震旦之名流信叢林之尊宿聲特垂于閩嶺化已普于吳天願茲黃檗遺基寔乃興賢勝蹟自斷際飛錫以來宗規未泯洎 神皇賜經而

黃檗山志

卷六

七

後法席高懸雖龍蟒雜居猶勞神足矧聖凡共證倍想明珠千峰明月半溪霞也道爲家何處三個木毬一枝箭不妨作戲逢場蕃等素仰玄風遙沾法雨欽三緣而作禮偕四衆而陳情所冀親座遙臨湧慧泉而轉法龍天高擁現滿月以揚音庶衆生各各離塵身似菩提心似鏡得松下時時問道雲在青天水在瓶成啓金繩全登寶筏謹啓

又

諸士紳

伏以西竺開場愍人天之長寐東蘆特渡喜震旦之將明慧月從昔而普臨慈風于今而仰被恭遇密雲

大師和尚初心正覺特地玄風磨鏡手與靈光立現于當前看箭風聲轉機旋撥于指下誠空門之正印禪籍之宗工者也願茲苦海無槎念彼愛河曷濟非有祕魔之又孰指曹溪之鉢是用啓檗山之道場特走延金粟之法駕雖幻漚亂起水體幾蕩乎中流而猛酸欲灰火性長存于陽燧矧象踏之處寧有野狐想駿鞭之施皆成良馬自可登筏不戀筏無復騎牛而覓牛千點祖燈重聯斯室一花聖葉再拂當天其等慚窮經之蠹全鑽紙之蜂有懷折弓未能置劍喜觀座中法主敢云客是陀仙敬三薰以致緘偕四衆

黃檗山志

卷六

八

而延竹伏願拈花笑指示不再出之白椎飛錫遙臨現後身之黃檗庶人人自獲乎大寶念念各覓其神珠鹿渴可消兒啼聊止臨啓可勝翹企

請費隱禪師住黃檗寺

緇素僉具

伏以獅王弗吼祖佛困于稿反野于亂鳴生靈陷于鬼窟客路猶然悲愴婆心寧不怔營恭聞和尚法戰諸方翻却千年骨董機投密室贏得一味平常毬瓮破袈裟搭着通身是眼現成鐵柳栗拈來活潑如龍何妨帶水拖泥隨處撐天拄地某等翹勤永日竚想終朝所冀神足雲騰卽擁娘生處所慈容滿月常放

本地風光燥破迷途咸成正覺玉融城裏奇峰怪石也生輝黃檗山中翠竹名花增錦繡一會儼然不勝慶幸之至

又

林朝龍

生朝龍幼不聞道老未歸禪自分句下之鈍根總爲門外之漢子側聞老師明心見性無不舍筏渡津堅義標宗輒爾登峰造極此固望衣鉢而自失且欲聆祕密而未繇者也惟茲黃檗卽古道場自權教不遇夫真人致宗風幾墜于今日何幸同發宏願而哀懇貴臨喜福唐之慈雲復布惟祈垂憐衆志而特加接

黃檗山志

卷六

七

引知黃檗之慧照重光不盡歡忻可勝翹企

又

薛秉鉉

宇內名山必得名人飛錫而地因人重矧祖師道場爲人天瞻仰其關係不小非有遠公衣鉢豈易任耶恭惟老師心包太虛量廓沙界大乘妙解胸中法華獨參意表誠吾邑之真人佛門之嫡嗣也不佞昔遊黃檗曾挹清光茲因本寺大衆欲振昔日宗風非藉有道行兼全圓覺獨露如老師者六龍必不繞座百鳥必不啣花而山靈亦無色矣故此段機緣委難孟浪合縣善信僉具虔衷特請老師住持黃檗總領道

場故議不佞敬裁八行用伸九頓萬祈象駕惠然至止庶法雨時洒萬彙之焦枯受榮慧日長光衆生之永夜蒙曉其爲桑梓之地造福功德豈能名言哉臨啓神馳可任翹企踴躍之至

請隱元禪師住黃檗寺

林汝翁

伏以黃葉紛飛假東蘆而正覺白椎不示迷西竺以昏衢誰爲出世之人以作度生之主婆心咸切兒啼共懇恭惟和尚堅光明幢秉金剛劍禪律並至播曹溪之宗風行解互高紹斷際之嫡派開猛焰之路設狂瀾之桴顧此檗山宿稱聖窟前乎此者天童密雲

黃檗山志

卷六

十一

和尚法駕遙臨野狐因而絕跡誰其嗣之座元費隱和尚法棒繼振異獸益以遁形祖鉢相傳佛燈長照曠千百世之勝會誠億萬劫之良緣雖祖祖無一法以示人而師師實此心以相付念茲玄風旣遠鑽窻之疑固多虞彼正印不繩總筏之習不淺生有懷手眼素注宗規是用特使布誠實以四衆共懇所祈遙施駿鞭之影枉現聖箭之聲果結于神州緣開于此土以一炬燃百千燈明明無盡以千燈照一大室灼灼無邊緇流幸甚士紳幸甚謹啓

請隱元禪師回黃檗

諸士紳

恭惟和尚慧覺宗工真如正印緣結大千法界具圓明寂照之根道開不二法門超語言文字之障磨鞞手眼靈光徧現塵寰看箭機緣風聲特垂闔海真禪林之尊宿震旦之名流者也其等向挹清光風欽道範茲為和尚慈筏遊東遂使斷際法筵虛左在七年椿喝固知教澤長存而一脉家傳尚望宗風繼振謹合羣心而延佇先投五體以抒誠伏願錫杖遙臨現後身之黃檗金繩密啓示再出之白椎嫡派總行之天童祖作模而孫作範法乳均受于金粟伯吹墳而仲吹虎千峰明月半溪霞燈燈相禪三個木毬一枝

黃檗山志

卷六

廿一

箭筏筏同登盥手具箋凝眸候駕謹啓

又

陳從教

別久渴欲一晤瞻拜擬在秋冬不謂亘和尚之意只在芙蓉羅山其來黃檗也亦勉強應一時之請而已今見法乘回闔遂堅意推讓似亦不能強留之者念龍泉菴爾舊雖祖師出身之所非開堂說法之地今老禪師道德日高信從日衆恐此不足以容之幸仰命駕還山以慰輿望以廣朋從萬勿久淹令祖山寂寂無色也而晤在卽未悉願言

又

夏春暉

達師一載閱變兩都亘古以來禍亂未有若斯之速者也揆厥所由皆因人事豈緣天數然及今尚未有定筭來有國有家既已長慮卽禪林恐亦不得安也奈何奈何黃檗山仗大師福德振起擴清數年以來禪皇之典冊倍光佛祖之法道重朗不肖以皈依獲免世劫想亦宿根宿緣不至墮落還望和尚提點至于山隣鼠輩大貪大痴不久銷耗磨滅無容分介也亘和尚有書催不肖請師歸主黃檗詞意殷勤迫切共事鄉紳縉素咸祈貴來况大師念念不忘神宗佛祖夢寐嘗在十二峰間應狗象願乞示歸期以便趨

黃檗山志

卷六

廿一

迎不肖日前上省朝賀取道坑田因全行相促不能造寺樞謁愧甚歎甚祇念前偈語當面談耳容晤敘不一

又

林啓芬

黃檗祖席得天童金粟二老人大振宗風而區內野狐聆獅子之鳴靡不潛踪數年來蒙和尚繼美扇厥真宗乃古德之罕儷後昆之模範也近亘和尚退席之書極為懇至而難兄難弟復相推賢法席不可久虛目今東南縉素無不瞻仰道風懇祈命駕賁止庶中外得所皈依山門永藉麻庇肅此肅請可勝翹注

一多一二月

之至

請巨信禪師住黃檗

陳從教

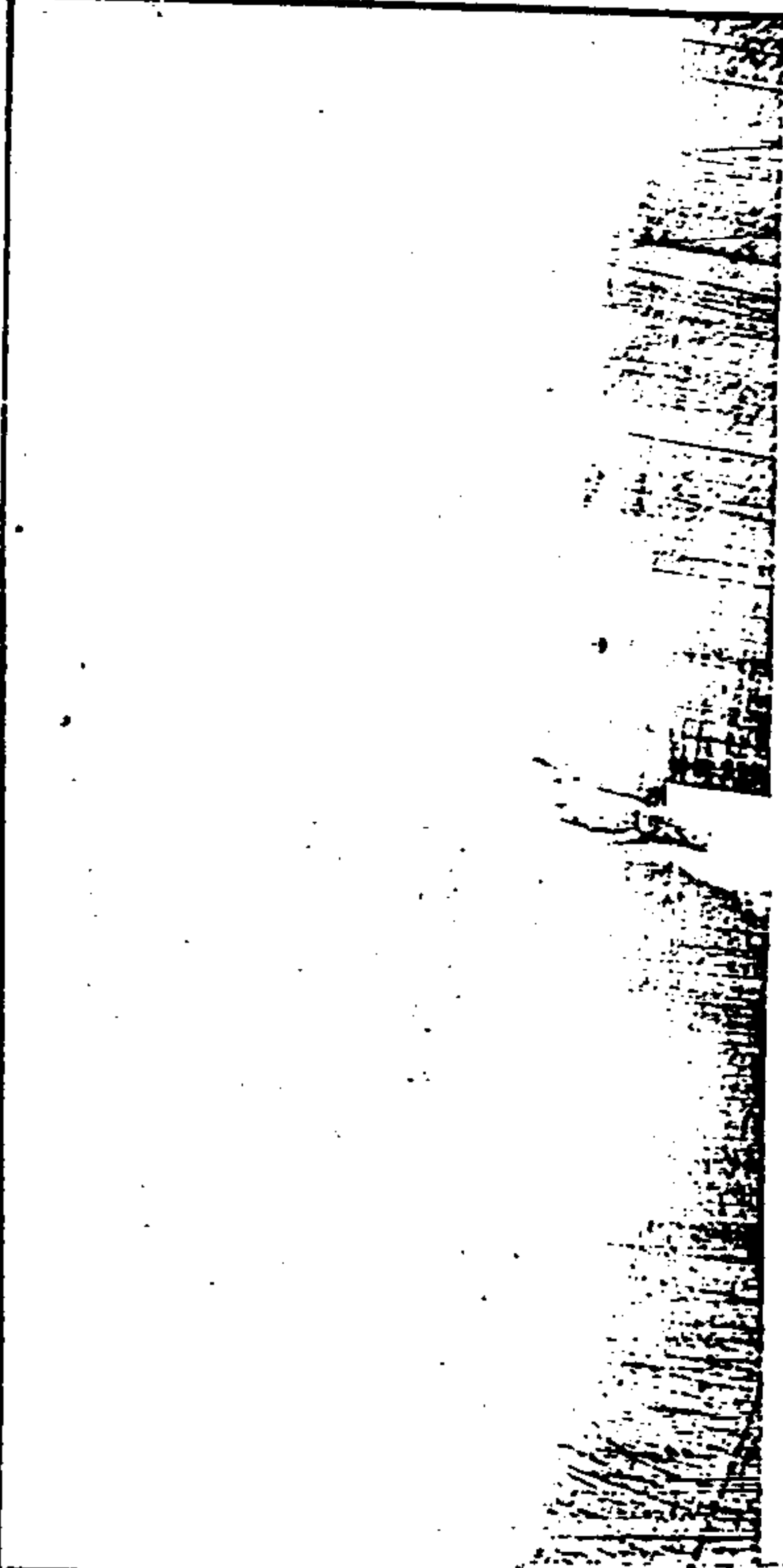
伏以黃檗為宇內名山神皇賜藏法席稱邑中勝地
賢相布金高僧崛起從先達士並臻歸仰重興數代
備暢玄風繼踵多年益彰慧日恭惟和尚道尊海岳
德播寰區升塔自萬福堂前入室出羣英首選密移
一步且從父母之邦細看諸峰盡屬祖宗之址接續
應宜正派住持貴在得人某力愧金湯願叢林之有
顏才非砥柱期禪苑以無虞敬肅鴻音敢攀猊座所
冀拈提白棒宏開臨濟之門激發初機不墜野狐之

黃檗山志

卷六

七

寫庶使舍靈慶幸普令沙界沾恩臨草廻惶不勝翹
企謹啓

黃檗山寺志卷七

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

文志 記 詞 賦 贊 詩 偈

一畫未彰大文已著蝌蚪龜龍毋乃藻繪之遺
乎非也天不以色蒼而晦日月地不以質厚而
厭山河人亦不以詞達而少美麗自古迄今名
公韻士得之篇什居多故雖時變代遷魚魯莫
辨千百世後猶有于殘篇斷簡之餘撫其實而
知其事誦其章而想見其人者甚矣文之不可

黃檗山志

卷七

二

以已也題稽厥志爰彙成帙夫是之謂無文夫
是之謂至文

志一則

福清縣志

黃檗山在清遠里以山多產黃檗故名林巒重複為
邑之勝梁江淹嘗遊此有詩陽岫飛鸞彩陰溪噴龍
泉禽鳴丹壁上猿嘯青崖間上有珠簾泉下有瀑布
泉垂數十丈其勢甚健淙崖石為穴下濬無底潭口
徑八九尺舊傳有龍禱雨輒應上絕嶮處復有一潭
人跡罕到龍嘗自下潭移上潭所歷有爪跡又有佛

座峰香爐峰寶峰紫微峰屏幃峰天柱峰獅子峰羅漢峰鉢盂峰五雲峰吉祥峰報雨峰宋陳確詩峭拔藏蒼龍烟雲晝長鎖天際雨將來山靈已先報山有黃檗寺寺之西有嵩頭陀巖至今猶有乳香出石罅間

記一則

遊黃檗山記

明吳鍾巒

黃檗山寺福唐叢林之最著者也歲丙戌余避地來黃檗在耳以道相弗克至也丁亥移寓逕江黃檗在日以溽暑弗即至也七月之望始至焉同林氏二友

黃檗山志

卷七

三

踰陵涉溪境漸以深可十餘里數折至山山數折至寺寺在翠微松竹森蔚望之已居然勝境矣入寺羣峰廻合梵宇莊嚴為寶殿為轉輪藏為香積厨為僧衆寮結構都備殿後歷數十級而上上為法堂為方丈為客堂堂中有葉文忠公像臨高望遠心目敞豁遂棲宿堂左二友談山有九潭一潭最勝余興勃勃明日陰雨雨不止又弗即至也雨窓無事俯仰揆撫見文忠公遊絕頂詩嘆曰公太平宰相也公罷相後璫禍矣公捐館後今日矣昔之遊者非今日之遊者也因步韻為詩以寄感慨越日雨稍霽余日盍行乎

二友曰行趾石水隱石未可也又越日王子同余季子至今先觀焉還報曰可矣石出矣草隱徑又越日僧為拔道而後行行上從山至塔菴菴靜而整有松徑有竹林有茶塢有泉有石可小憇憇而下至四潭又下循溪行至一潭巖壁峭立巨石偃側潭水沉碧奔流倒瀑如白龍下注時久雨積潦勢倍猛激噴玉飛珠洒落擊射聲雷點雨如霧如烟日光映之恍惚詭恠洵奇觀也二友相謂曰吾之不觀夫茲潭也十有餘年矣余謂之曰子昔之觀茲潭也果有以異于今乎曰年運而往矣潭則猶是也余又謂之曰子昔

黃檗山志

卷七

三

之遊茲寺也亦有以異于今乎曰吾始遊于茲也若無寺也今而寺且煥矣余曰子知之乎夫山之有寺也人設之者也設于人者有成與毀者也山之有潭也天設之者也設于天者無成與毀者也且子亦知夫成毀之難易乎寺肇于唐盛于宋衰于元盛于明而嘉靖間又毀于倭元之事無稽倭之焚略一炬而忽諸故老又傳之及其毀而成之也中天圓公誅茅結廬者二十年叩闕而請者又八年公歿而其徒鑑公鏡公終其志者又六年然後天子宰相為之檀越臨濟法嗣密雲費隱隱元諸禪師相繼提唱宗風以

迄于今甲子周而事始稍稍竣也斯不亦變者易而成者難乎豈不在人哉嗚乎匪直寺也國之所以廢興存亡者亦然文忠有知尚三嘆于九原矣於是爲之記二友爲林雷先名起震林惠風名介王子字秉摩名家基余季子名喬之字公及

詞一則

龍潭祈雨詞

宋真德秀

伏以萬民之天所仰莫如禱事之難六月之雨不時深懼田功之失控誠以禱從欲是求睠茲百里之區實在七閩之首山崇川駛粟可去而不可來民悍俗

黃檗山志

卷七

甲

頑歲宜豐而不宜儉昨緣霜隕有害秋成一朝而撲奪並興殆幾挺變累載之蓋藏悉罄僅足救饑幸禾麥之繼登與里閭而胥慶然穀直之騰未減而民力之困自如非大有之屢書豈小康之可冀乃由季夏驟苦常暘多稼垂成猶日望嬰童之長其霖弗續是頓虧乳哺之功倘拯救之少稽將危亡之立至不勝震懼有甚灼焚爰率籲于上穹冀興憐于下土勅羣龍而並起掃妖魃于方張大雨時行願弗愆于月令烝民乃粒實共戴于天恩

賦二則

黃檗賦

明林伯春

美百尺之喬木結深根于高岑枝拳曲而偃寒葉茂密而繁陰豈榆柳之比性將貞壽而並林時食霞以吸露乃黃質而苦心類寒松之節操同婺女之堅貞其朽散以自棄任霜雪之相侵彼桂何事而消亡桐胡爲而半死槿向秀于春朝蘭徒芳于江沚嗟萬有之必衰獨一貞之無已臨皓魄日輝生動微颺而響起

登黃檗山賦

獨往子性幽

七閩勝地十縣名巒枕榕城蔚蔚啓莆水潄潄源發

黃檗山志

卷七

五

金支之頂秀來白鶴之間肘郭廬而腋大吉纓石竹而帶海山客從余遊者問曰此何區也董壺孫麗旗鼓讓幽竹葱葱兮露滴松鬱鬱兮風流無絃千溪兮彈伯牙之響有情萬壑兮載宋王之愁擁龍田兮雲從萬里跨江陰兮水衍千溝遙望虎嶺之巔兮曾藏將軍俠骨近眺鰲江之下兮多繫漁子扁舟豈飛來之蓬島抑突出之天丘余曰此黃檗也考之紀載古已詳矣出紫雲焉問諸耆老今其知乎吾聞巨靈斧劈章亥步推彼焉界三千兮固尊五岳此也峰十二兮亦貴一坏子不見夫報雨初霖兮五雲繞天公之

塔鉢孟孤挺兮天柱空九郎之壘突寶峰兮斜挿考
吉祥兮旋來羅漢騎獅子兮咆哮驚醒玉融之夢香
爐供佛座兮慈悲燠騰福土之灰且有紫薇兮綴一
方春色屏幃兮蔽四際塵埃此則茲山之大較然也
自地占袞裳兮開衲衣之永紫流增濟水兮洗法眼
以長青今者竹院風清兮高聳凌霄之節草菴月罩
兮漸成挿漢之形看絳節峰頭兮也有黃金篩地角
踏獅巖險嘴兮不無白棒摘天星且讀梅菴一碑兮
知麋鹿上聞天語過普同諸塔兮識枯朽下擁地靈
登斯山也真令人有蟬脫物表鴻飛霞端者矣况有

黃檗山志

卷七

六

時而龍潭珠垂兮鷺羽逞櫻鱗之勢有時而鱗洞燈
遍兮神光生媚鬼之才有時而鐘樓響高兮遙應姑
蘇半夜有時而經閣香落兮恰同靈隱成堆有時而
蟬噪小溪兮和老人之十咏有時而鶴依方丈兮獻
仙子之千枚有時而水月現觀音之容兮露出通身
手眼有時而卧雲飄佛母之駕兮育成大地胚胎斯
豈非盡福唐勝概極佛國奇觀哉然猶未也予不見
夫風吹大小帽兮日月出没其上雲迷木石橋兮魚
龍變幻其間多年翁仲半埋荒草之中兮可歌可泣
幾箇村家狂跳光天之下兮如黠如頑古樹陸離兮

感春秋之易度新蓮荏苒兮念歲月之維艱靜言思
之妙藥難駐紅顏兮徐福之舟不復金風已催白髮
兮魯陽之日難攀果登山而有得應案屐而自潛客
笑曰夫鳳凰之異于山雞者羽毛之美也麒麟之殊
于走獸者首足之文也融邑固多君子塘水豈辜名
家子乃墨胎之餓骨豈知聖道之龍蛇余曰其然乎
豈其然乎予不見夫真氏來禱兮而九潭增色江郎
有賦兮而滿筆生花常觀察之遺教兮不朽林太丘
之理學兮堪誇稽流民一圖兮鄭介公之風流如觀
考歷相四主兮葉丞相之天業未遐事即此而達彼

黃檗山志

卷七

七

道有然而豈徒子不見夫正幹通玄兮磔味迄今猶
苦鴻麻罵賊兮樹頭萬古不污斷際三弄爪牙兮宣
宗之掌痕長在中天八經寒暑兮神廟之御典不誣
况雲布且密兮擁單傳之寶道費而隱兮得直指之
珠今何必遠遡文文山之為奇男子定指李若水之
為大丈夫只此月照山間兮露清霜冽何處更理黃
巢之劍霧填谷口兮燕去雁來相逢盡道白乳之願
念之哉龍藏猶存碩果豹隱方是故吾數點磬聲兮
并不聽雲中之雞犬半生豪氣兮却俱冷山前之鷓
鴒固知文之未喪或守道以有須客于是栗然而恐

情然而悲余因進日子林美圓頂支天兮裴休猶爲
着相遠公既遇兮菊花亦覺累人舉足皆幻美景匪
真滄海桑田兮莫恨山河非舊花容鳥語兮別有天
地維新子休矣吾其自此獨往矣遂揖去客振衣尾
之溯洄于九淵而不能從也余遙語之曰吾道存歟
非山亦非水吾道亡歟可水亦可山子豈復求我于
人世間也邪客目送之莫知所之閩中士大夫有聞
者相與載筆覓焉聞其無人但留墨跡數痕石上而
已過而讀之渺不可得

贊七則

黃檗山志

卷七

八

開山正幹禪師贊

隱元琦

舍曹溪毒入黃檗林渾身是苦遺累至今烟幕幕雨
沉沉千古何人解此心

希運禪師贊

脫白斯地緣生福唐機投百丈舌露鋒芒在在標名
黃檗也是熟處難忘杜撰接人六十棒流傳惡辣徧
諸方

懶安禪師贊

識得牛兒驀劄歸欄不犯苗稼真個懶安突出闔城
二十載占人田地太無端

月輪禪師贊
踏破草鞋不識和尚獅子嘖呻猿猴伎倆撈攬再三
歸去來月輪不在秋江上

中天師祖贊

把茆廢址屢受訶煎六十有五匍匐帝前請經鎮糾
行業湛然龍樓顯煥卓立中天全彰祖道耀後光前
天童密師翁贊

峴嶺卓朔雪髯鬚鬆單提柳栗如虎若龍截斷諸方
要道掀翻黃檗家風殃及兒孫不了遍尋到處無踪
近日有人報道公然坐在天童

黃檗山志

卷七

九

本師費和尚贊

舌起浪堆眉挂鉗鎚結佛祖警爲生靈災觸着喪身
失命擬之怒吼如雷當年錯禮三拜至今懊恨未灰
居士詩 梁 宋 明

遊黃檗山

梁江 淹

長望竟何極閩雲連越邊南州饒奇怪赤縣多靈仙
金峰各虧日銅石共臨天陽岫飛鸞彩陰溪噴龍泉
殘杭千代木唐率萬古烟鳥鳴丹壁上猿嘯青崖間
秦王慕隱淪漢武願長年皆負雄豪威棄劍爲名山
况我葵藿志松木橫眼前所若同遠好臨風再悠然

敘題十二峰

宋王大復

寶峰屏幃紫薇邊獅子香爐佛座前羅漢鉢孟天柱上五雲報雨吉祥連

咏十二峰

陳確

寶峰

草木分餘潤輝光射斗間誰知天下寶盡聚此名山

屏幃

微雨一番晴峰巒色轉青笑他摩詰手祇會畫山屏

紫薇

夾道藤蘿古森森桂木繁夜來天上燦直接紫薇垣

黃檗山志

卷七

十一

獅子

頭氣三秋肅悲風萬竅號凭欄傾耳聽哮吼一聲嘯

香爐

裴公留客一何堅象設爐峰置目前若論本來真面目混成那似此天然

佛座

氣格非凡骨清虛別一家綠陰團寶蓋彷彿坐蓮花

羅漢

天台遠勢來化身前峰上日出霧露收巍巍現金栴

鉢孟

峰勢團團就山嵐滴滴濃鉢中無一物只是要降龍

天柱

峭峭連雲聳迢迢遠地來峻嶒非一狀直是小天台

五雲

瑞氣浮明空峰巒自不同至今雲五朵猶認是郇公

報雨

峭拔蒼蒼麓烟雲晝長鎖天際雨將來山靈已先報

吉祥

佳氣何蒼鬱林祥日日開幾多如意事總向此山來

題靈淵

趙卞

黃檗山志

卷七

十一

靈淵無底石嵌空萬丈飛泉落半峰寄語魚蝦莫相侮此中蟠螭有蛟龍

過黃檗聽杉長老談禪

蔡襄

一圓靈寂本清真誰向清波更問津欲說西來無見處奈何言句亦前塵

登覽秀閣和康侍郎韵

夏之文

重來登覽秀閣和康侍郎韵
巖幽聞夜嘯花落見春歸莫遣天花墜沾粘座上衣

次韻

林栗

偶來散居上寓目見纖微巖嶂層層出杉松匝匝

猿攀高樹舞鶴拾稿枝歸坐落雲頭起倏然欲振衣

遊黃檗寺

李彌遜

苦爲捫藤行正坐愛山癖振衣雲中樹洗耳泉上石
稍尋優鉢林偶傍瞿曇宅溪行走羊腸山轉回龍奔
兩難伴指筇二老共飛錫望迷落葉秋出斷蒲團夕
雲歸遶窓明香盡出簷碧希聲發巖竇妙觀生墻壁
塵緣苦推攀勝事成今昔離家月垂鈎歸路月掛壁
師今一帆輕我向百里役船子罷持旆趙州行葛屣
遊黃檗寺 翁卷

天下兩黃檗此中山是真碑看前代刻僧值故鄉人

黃檗山志

卷七

十一

一宿禪房雨經時客路塵將行更瞻禮十二祖師身

又

劉克莊

猶記垂髫到此山重遊客髩已凋殘寺經水後增輪
奩僧比年時減鉢單絕壑雲興潭影黑疎林霜下葉
聲乾平生酷嗜朱翁字細看荒碑倚石欄

又

林希逸

黃檗山前古梵宮早年屢宿此山中猿啼十二峰頭
月鵬送三千里外風日者共遊因泐老期而不至有
樗翁騎鯨人去相如病更欲攀躋孰與同

讀石閣字刻感賦

明何御

朝自西山還遙遙望黃檗想像二十年于今始登陟
芙蓉照清波瀑布懸絕壁洞底白雲興誰復採芝人
山鬼嘯林風野狐怒人跡歲深石刻殘讀之不盡識
因嘆邑賢心惘然悲今昔

人日遊龍潭

葉向高

人日看山雨乍收溪光山色向人浮晴雲不散澄潭
影新水初添曲澗流選石移尊同取醉捫蘿覓伴共
尋幽陵源深處何須問但見桃花便好遊

同歐陽邑侯遊黃檗

千盤歷盡俯平蕪萬頃烟波入望孤竹裏布金留慧

黃檗山志

卷七

十二

丹巖前飛瀑放數珠中天絳節還臨否玉井仙漿可
在無惟有青山憐傲骨不妨終日坐跏趺

觀龍潭紀遊四首

黃檗道場古乘開載酒過層巒通帝座縣溜落銀河
路轉人踪少林開爽氣多生平愛幽絕對此欲如何

其二

靈跡何年著鮫宮此地開湍流爭噴霧激響欲奔雷
不辨磨崖字空餘罨石苔誰云弱水隔峰頂卽蓬萊

其三

寶地圍青嶂龍湫落翠微晴虹低飲澗寒雨亂侵衣

濺石驚珠墜因風作絮飛臨流欣濯足心賞莫言歸

其四

入谷山如削蒙茸手自披清溪分樹出高岫與雲疑
波動龍初戲林喧鳥亂窺不緣避暑飲安得此探奇

登絕頂有引

黃檗名山也而寺久廢余謝事日適 皇上念及

海邦遣中使賚經來賜余與親友重興新刹為茲

經祝 聖之所因同林大默大範蓋夫倬夫輝夫

吳伯孚鄭叔熙來遊是山之高可數千仞其巔為

大小帽二峰有留雪嶂嶙峋洞九淵潭諸勝而第一

黃檗山志

卷七

古

潭最奇深碧無底真神龍所居水簾瀑布彷彿九

鯉十年前曾與大默約登絕頂蹉跎久之茲乃肩

暑而行道甚嶮絕攀木緣磴頗極艱辛從者以為

病而余以探奇不暇顧也爰成四律用紀壯遊

琳宮新敞古壇場貝葉琅函出尚方自識禪心超色

界還憑 帝力禮空王龍潭倒影千巖碧鳥道斜紫

一線長此地歸依情不染更於何處覓慈航

其二

第一名山勢鬱盤登臨方覺海天寬丹崖常積千年
雪陰洞還生六月寒自製籜冠來野外共扶竹杖上

雲端茫茫塵世何須問萬仞峰頭一笑看

其三

絕巖登來路未窮俯然兩腋起天風山形大小皆成
帽石勢高低盡插空瀑水亂侵人面溼巖花交映客
衣紅勝遊喜值昇平日烽火休傳大海東

其四

層巒高處畫常陰此日雲開見遠岑杖底芙蓉峰九
巖崖邊石蓋壁千尋苔封洞府蹤難覓山壓樓臺勢
欲沉不是老來偏好事攀躋已負十年心

同葉太史遊黃檗次和

歐陽勁

黃檗山志

卷七

十五

天風濁酒灑靡蕪面面芙蓉別處孤託乘誰應攀鶴

駢裁詩君獨握驪珠黃符絳節還高下瓊樹瑤花定

有無著就一家言秘否青山何處坐跏趺

遊黃檗

林堯俞

南宗古德傳心印千載來人尚禮瞻再闢琳宮增翠

律新頒法藏倍莊嚴羣峰拔地環如障一水從空灑

作廉陽岫陰溪尋欲遍慙無彩筆續江淹

登黃檗山

李開藻

黃檗西來自有山石橋初度野雲還分明一滴曹溪
水流與龍潭出世間

藏經閣

岩堯傑閣倚雲樞中有瑤函億萬言
努力揚眉都是也憑誰解報聖人恩

閱黃檗心要

祖祖相傳只一心心心相印到如今
當機不遇河東宰千載何曾聞法音

宿禪房

千崖石磬一聲孤雙樹庭前日影疎
禪意道心俱寂寞片雲何處更安居

遊黃檗寺

何喬遠

黃檗山志

卷七

十六

黃檗名山只見山我來不得一枝攀
心醒百丈吟吟笑經讀裴休得得還
御藏不恩金碧外羣峰偃仰几筵間
龍潭老足相欺甚但許中宵夢裏開

和葉相國遊黃檗詩

金峰與銅石奇怪千萬片吾讀江淹詩
未知所麗美十二祖師身不啻滄海變
公來游其間似踏西域眩既已陟層層
猶欲窮面面陽岫及陰崖誰道不能遍

遊黃檗

曹學佺

朝辭石竹路逶迤暮入禪林境自移
橋下清渠爲草積門前古樹作簾垂
諸峰翠黛分深淺一夕寒泉歷

歲時昔日江淹來此地懸崖何處有題詩

登絕頂

高山有奇洞靈物之所處其觀多怪譎
大言似誇謝我直持一勇於以勝百阻
路長到實難食人有猛虎天陰日無光
雲霧作細雨潭壑乍隱見鄉縣悉周溍
仙人雞犬鳴聞聲不可擬入木成戈矛
叩石如鐘呂迺物雖駭新本質實已古
好遊不學道來此亦何補步葉相國遊黃檗寺四韻
江朝賓
山中隱隱一道場天語迢迢到上方
不有廬山居慧遠空譚西域夢君王
龍湫擬接曹溪近寶錄升封華

黃檗山志

卷七

十七

祝長共說南宗多勝派誰知此地大舟航

其二

紆迤鳥道鬱千盤到處峰頭入眼寬
谷口啣盃爲避暑龍淵噴霧轉生寒
諸君共愛上方趣此日誰同萬仞端
更有詩篇留在壁琳瑯應恣客游看

其三

獨立孤峰意不窮蕭蕭杖屐度天風
河山點綴微成象身世鴻濛總是空
倦鳥不忘春谷語歸鴉猶帶夕陽紅
何時了却塵緣緊習靜長隨鹿苑東

其四

青山寂寂暮來陰。天際歸雲傍翠岑。牧笛已隨谿水去。禪鐘還向梵林尋。驚心險徑休相問。回首晴嵐已欲沉。不有空門忘色相。更於何處覓初心。

閱龍湫

林大啓

久仰靈淵異。今朝眼界舒。誅茅尋鳥道。拂藓讀蝌書。瀑瀉寒威起。雲飛暑氣除。竒踪乍見。登陟興何如。

萬曆戊申歲仲秋九日慶雲現于黃檗佛座峰誌喜

黃檗靈鍾十二峰。卿雲俄現翠微中。凝成五彩諸天麗。吐出千章四海紅。葢影輪囷符漢主。唱名輝焯應

黃檗山志

卷七

六

韓公遐方快覩。禎祥象為慶。明良此日逢。

卜隱黃檗山

歐應昌

黃檗名山峙海邦。標崇列秀吾之鄉。中有九潭龍所藏。峰巒十二披霞光。珠珠隱隱山色蒼。我思結屋蒼山陽。山雲隨意入我房。山月隨時照我床。足當好客無相妨。經歲勤力鋤。乃荒曠。彼黃鵠高飛翔。星辰燦燦夜未央。山中搔首河漢長。

遊黃檗山

翁紹揚

寺沉暮靄石沉苔。野竹蕭蕭一徑開。報雨峰高連絳節。臥雲菴敞接花臺。潭深有沫雙龍戲。樹老無枝獨

鶴迴為說游人貪。結果莫教鐘磬亂相催。

初至黃檗見寺荒涼有感

林伯春

祇林開創在何年。幾樹長松老帶烟。經藏舊基渾草敗。梵宮遺址半秧田。空留寶鐸凌空韻。誰捨黃金布地錢。佛法西來應未斷。蓮花五葉再當鮮。

觀龍潭

靈淵一壑半山頭。水色藍光日夜浮。百尺珠簾翻澗落。千年瀑布貼溪流。懸崖峭壁難窺路。古木長藤不記秋。洗耳掛瓢何處可。吾將此地學巢繇。陪葉相國登絕頂次和

黃檗山志

卷七

九

黃檗重開選佛場。莊嚴淨土即西方。石牀迸處看龍女。花徑紅時見象王。雙屐登臨逢世泰。寸心早晚祝登長。東山未許堅雲臥。苦海還須一葦航。

其二

懸崖峭壁路千盤。到得上頭覺地寬。日影爐峰浮暮紫。雲連帽嶽起秋寒。從游最喜來方外。續句無能托筆端。更欲乘風凌汗漫。四埏八極一時看。

其三

諸峰歷盡興無窮。轉覺飄飄若御風。黃閣暫辭君寵。白雲新訂宦情空。強躋峻嶺瞻天近。笑指祥雲捧

日經海上烽烟傳已息遊踪跡任西東

其四

樹影參差翠色陰秋雲忽起暮西岑
携觴與客臨風引歸路呼僧帶月尋
竹院鐘聲敲已罷蓮宮漏落夜初沉
爭看秉燭題佳句始信當年快賞心

黃檗新橋三樹偃蓋如亭因名曰三樹亭余嘗

坐息其下神情爽快戲吟三字詩以美之

一橋亭三柱下千枝椽萬葉瓦明月飾清風灑坐其
間欲仙也

天柱峰

黃檗山志

卷七

三

玉筍成天柱攀躋欲墜魂孤高通帝座秀特迥山羣
肩背日摩跳朝昏雲吐吞千峰看盡小獨爾最稱尊

宿黃檗寺

徐 燊

青峰十二削芙蓉黃檗開山第一宗陰洞有靈蟠巨
蟻古潭無際蟄神龍門通十畝林間竹路指千年壑
底松寬得雲房聊借宿半天殘月上方鐘

遊黃檗寺

鄭履和

古殿爲灰樹鬱蒼亂山如黛下斜陽竹盤絕磴臨溪
綠松帶枯藤間葉黃遠岫雲飛龍噴雨深林風急鳥
啼霜跡共證無生理也學頭陀禮法王

遊龍潭

林正立

沿流覽勝陟層巔拾翠雲封別一天
惟得風雷生足下喜看花雨落岩前
潭鍾靈氣聲猶切山待高人色更鮮
六十餘年空負也今朝滿地盡皆蓮

遊黃檗

林茂枝

籃輿折落屢尋幽爲法何妨竟日遊
宿衲無心能濟世名山有主却忘憂
千年猿鶴同招隱萬壑烟霞一望收
濁劫那堪人共語惟餘赤膽對林丘

檗山阻雨

歐玉鉉

補天無計步艱難何得羣峰破怒顏
淚已鶯啼方在

黃檗山志

卷七

三

柳人猶燕處不如山縱然學道應須靜
豈有閑心盡入閒偶爾行藏能作主
任教溪舌日潺潺

春日過黃檗謁隱大師

陳匡生

十年烽火入門難此日偏開風雨顏
高座讓公能漢語向平先我負名山
春泉水試茶心苦迷路人羞佛性閒
夢裏疎鐘天半遠野橋林外故潺潺

冒雨檗山訪友

踟躕屐齒雨餘痕百里尋君叩寺門
方丈好賢輕一拜山中知已重深言
禪惟蘇晉能逃入社豈陶潛不許存
清眼干戈荒草路巖巖難與佛爭尊

又

林朝見

高僧日與話南宗踏遍名山十二峰鐘送月來風掃
樹白雲流水冷青松

又

陳天爵

幽棲近與巖山通五里烟光接竹叢草徑綠溪頻屈
曲泉聲得石故玲瓏相携有客重探勝借榻從僧細
論空自是坐來心境寂梵鐘林外送秋風

春日散步黃檗山中

吳侗

春入春山春可憐芒鞋隨處踏春天臨流蹴石潭疑
虎空谷逢人却是仙珠瀑晴飛雙嶂雨石門寒鎖一

黃檗山志

卷七

廿一

溪烟峰頭好景須探盡莫向深林聽杜鵑

恭迎密雲和尚感賦

卓冠

黃檗宗風第一禪大師飛錫振龍天妙雲欲覆涅槃
海法雨先滋熱惱田一春九陽師直令化城安疲衆
不殊祇樹禮金仙空餘俠骨成追悔潦倒在華四十
年

年

密雲和尚開期喜頌

法鼓逢逢夜正中重看黃檗振宗風拈花一會依然
在大地山河月滿空

乙亥春日遊黃檗山

費道用

幾年聞說此山幽今日方從靜侶求尋路履披雲影
濕隔溪鐘泛樹聲浮峰開十二蓮花碧輪轉三千貝
葉流稽首導師寧用語安心無法可相謀

其二

雨餘羅列玉浮圖萬壑松風帶鳥呼新水平鋪茵正
嫩淡烟微綴翠偏腴青鞵布襪招僧侶白社詩壇損
酒徒我倦欲留留不得回頭戀煞竹蔬厨

侍費老師遊黃檗山次韻

林弘祖

十二峰高一徑幽客來曾許靜相求即看潭水何從
定莫問山雲底事浮演梵正披新勅賜逢僧偏得古

黃檗山志

卷七

廿一

名流不禁此日重回首心日悠然已自謀

其二

山水難窮只按圖每逢靈異便驚呼何如一策藤根
瘦飽嚼三春笋蕨腴棒喝自傳黃檗派詩狂還許白
蓮徒移尊試看龍湫好却起青烟竹外厨

觀龍湫

凌世韶

我禮黃檗山陟嶽入蕭散靈淵數叠垂中坐石紆坦
眺聽疾送迎文字剝空窾茹妙飲晴香息念得幽壺
懸簾卷玉輕長瀑依苔緩濺落萬斛珠時起眠龍懶
歸松新已去鹿草席猶暖更登尋其源齒齒歷玄館

歸來問阿師路窮天未斷

遊黃檗

劉以修

嶙峋十二削芙蓉公暇纔聞到寺鐘石乳噴珠香玉液瀑花飛雪掛蒼松客尋古洞驚神蟒僧過澄潭制毒龍滿眼春光何處望青青遙送海天峰

次葉文忠公韻

吳鍾巒

敢謂心安即道場收時空切乏良方不奈句子依禪子為念君王叩法玉風度曲江人未遠謀猷磨石計應長誰知此日新亭淚灑向涼颺到海航

其二

黃檗山志

卷七

廿

世路平陂有折盤佛家田地自來寬山空盡水全身靜樹合羣峰碧影寒象教悉皈三藏內龍章曾錫五雲端祝釐當代方全盛丞相風流帶笑看

其三

驅車何往泣途窮安得冷然善御風經過好山渾若夢坐來大地已成空苔紋塔下沉沉綠花蕊庭前細細紅月雨欲尋名勝處水雲零亂忽西東

其四

我來訪勝值重陰處處飛流落遠岑方外黃冠隨去住客中白髮苦侵尋愁將孤憤呼天問問讀離騷嘆

陸沉寄語九淵龍子逢開雲捧日豈無心

觀潭

禪關寄語亦何求聊以登臨暫寫憂滯靜抱珠龍德隱山深漱石瀑聲幽來看天上幾千尺出到人間第一流已隔恩波塵世外寒裳此地可淹留

塔巷

自笑身如不繫舟小菴堪憇亦優游松間坐石溪雲起竹裏烹茶澗水流微雨忽收山寺午涼風初拂海天秋僧家受用無多許一句彌陀萬念休

次葉文忠公遊黃檗韻

劉沂春

黃檗山志

卷七

廿

自慚少壯獵名場垂老歸休索禁方無奈烟氛迷世界空留餘齒忽君王遭時不遇嗟籌短擊柝同流引恨長却羨深山毳衲子莫驚刁斗度慈航

其二

大塊江山托一盤華夷分畛幅幘寬西方教演塵心淨南國風聞素膽寒日近龍蟠知有主夜深虎嘯豈無端太平伊邇浮常慶分付叢林報唄看

其三

生來不厭世途窮孤憤恒懷虎嘯風夢裏山河渾是舊眼前光景總成空有寬未雪心徒赤無事看花淚

染紅檠岫森森幽絕處那知羣策躍江東

其四

四望昏霾接地陰陽光久待煥高岑水寒隨澗千條
瀉關遠迷雲幾度尋古寺隱藏鐘磬細野廬荒燼折
聲沉忽然風起天開霽萬國歡呼捧日心

次曾祖文忠公韵

葉霞丞

翻來覆去事何窮到底深山有古風悟至一身都是
贅荆將萬法盡歸空心枯座上嵐光翠睇引天邊返
照經只自閉關成獨寐不教痴夢得西東

又

黃檗山志

卷七

其

百年消息任晴陰且對孤雲掛遠岑錫自卓來宗再
振柯曾爛否路難尋燈前孤劍蒼天老竹裏疎鐘白
日沉稽首十方諸善信一齊認取本來心

遊黃檗

林邦翰

鷲餘殘夢每尋幽撥得閒身結伴遊梅榦凌寒初送
復溪聲詭舊故爭流三千界事誰紛峙十二峰雲任
去留孤憤世情無處說山光踏破忽忘愁

寄贈黃檗隱和尚

錢肅樂

法乳垂垂第一宗深山深處白雲封慧珠散朗三千
界德澤飛懸十二峰天際花光分法相岩前潭影落

疎鐘生平檠味嘗難盡不及登臨謂瑞容

奉侍凌鏡泊公祖觀龍潭

林國炳

欲得尋幽處凝望幾週迴捫藤疑接漢側耳若轟雷
簾影噴珠玉瀑沫潤蘚苔草木長年護烟霞旦夕開
此日凌雲客當年入定裴獨立空潭際須彌日月杯

宗風舊黃檗江山警蒿萊翁翳憑搜剔草野喜追陪

逝者如斯爾酣遊興不灰聞師曾一喝能令百川回

遊黃檗

吳士瑰

栖心佛國厭名場遊息新成却病方百丈遺風留馬

祖九潭澄影隱龍王燈傳本賴因緣合法護應思願

黃檗山志

卷七

其

力長當日貝函羅御府誰教萬里入車航

其二

十二巍峰日易陰青青芳草滿層岑僧閒始覺農非

苦山好常招友共尋到處滄洲容嘯傲此時身世付

浮沍題詩說偈真多事坐臥能適靜者心

題黃檗寺

曾紹煙

宗風在處散天香祖印惟人只自當大道迥然超色

相初心湛爾絕思量離披今古呈真界廓徹乾坤步

大方直下了知無別事不隨雁影過瀟湘

又

張廷範

尋師因覓寺，識路始窮峰。數葉開蓮座，千枝傳幹宗。
僧叅方歇，侍客到復鳴鐘。報雨前山是，澄潭起躍龍。

寓萬松菴

林子春

芒鞋竹杖最相宜，信步行行隨所之。白髮不知明日事，青山還似去年時。
花容未盡春先老，雨色初昏日已遲。芳草萋萋迷去路，王孫何日是歸期。

其二

半似聰明半似癡，柴門寂寞也棲遲。多因適趣便成韻，豈是消愁強賦詩。
密雨乍來花濺淚，亂雲驟起石添衣。青山爲我羞知己，終日無言獨皺眉。

黃檗山志

卷七

其

喜隱和尚開堂

林宗澤

挿草成宮幻幾重，翠微環鎖碧芙蓉。一燈月印三千界，半偈花飄十二峰。
龍象喜開新法眼，風旛長整舊禪宗。不知棒喝吹毛動，若個能當劍刃鋒。

遊石門

林介

石門夢想久相關，十載舊觀笑未還。今日我來另闢眼，收羅萬壑與千山。

又

陳特

石門深處是雲關，來路原從去路還。笑却許多門外漢，亂雲堆裡撥青山。

又

林啓茶

芒鞋踏破幾重關，親到龍宮探寶還。怪得石門扃不固，珠花無數滌春山。

又

趙連城

石門無鎖不須關，一任閒雲自往還。洗得門前淨似水，只留瀑布漂青山。

遊龍潭

老龍宮裏雨花飛，閒捲珠簾坐翠微。只爲年來貪聽法，故懸瀑布剪僧衣。

其二

黃檗山志

卷七

其

酒花石上雨花啾，狂吼驪龍共醉遊。領下一珠藏不得，倩風高挂玉簾鈎。

寄呈隱老和尚

姚翼明

浙西衲子日明心，三十年來出虎林。赤脚陸行幾萬里，空身浪擲百千金。
久思黃檗山頭息，誓向青蓮窟裏尋。從此俗情須斬斷，雲中但聽海潮音。

遊黃檗

何旦

萬壑寒松作夜流，僧窓話許正當秋。月經絕嶽明猶隱，人在深山夢自幽。
會是心空宜寂寞，忽因雲過任沉浮。一堂禪定鐘聲斷，四望高峰興已悠。

又 池顯方

戴笠隨雲入竹叢清香一炷卽真空試看內典三千法盡在前峰十二中度母江頭稱大義生兒天下遊宗風猛聽黃鳥松梢語疑是髙聲喚遠公

又 陳尚庚

十年清夢訪名山未識名山鬢已斑懶性羞將遲暮遣浮生浪托歲華閒衝寒秉燭逢長至結侶扶筇上九灣踏破柴林峰十二叩關直謁老瞿顏

壽隱和尚 林 頌

老人住山在黃檗桃塢桃州開向夕落花片片入窓

黃檗山志 卷七 其

扉回首白雲又接席石橋玄度斷人行惠公杖屨恒自適獨往之人細萬物手弄元化携金策我臨海嶠一相思城頭霞起城下碧

又 陳虞文

峰開十二紫光浮慧眼高懸四部洲萬顆明珠飛率雨三車演法赤霞秋碧潭洗鉢龍歸藏翠岫談經石點頭古佛由來無量壽漫傳花甲巳云過

又 余志秩

不爲尊生集衆緣吉祥護擁五雲邊天周花甲逢初度人得薪傳卜大年浴水聞香尋菊後歌嵩聲發咏

梅先自慚寅降同斯日何事醒迷若判然

又 吳 葆

蕭穆聞鐘磬祥雲護法身皈依來鹿鶴貞固比松筠座上鬚眉古山中草木新開土如師者何殊金聖人

又 薛道人

古佛行藏別洞天長生還是不生年推翻獅子無邊岸度却人間沒底船棒吐毫光圓六丈潭空聲色通三千欲知面目向何處打破關頭只一拳

又 林宗聖

寺門羅衆峰一望蒼浩浩知有壽世人其身合壽考

黃檗山志 卷七 其

未雪爲精神雲霞爲文藻五嶽爲真形造物不能老片心化空潭塵慮淨如掃獨笑神仙愚忍劫居蓬島何必西池桃何必美門棗隨意饌伊蒲自然容顏好禮足我師前敬愛交懷抱泉明對遠公相知恨不早偶入石林來從人效松壽花木難久榮法躬可長保

梅福菴

環菴不但梅直以梅爲主想見種花人寒香入肺腑

又 吳承啓

投杖自踟蹰白雲錯認容不待花之開空香如可摘 石橋

散坐石梁中影隨流水去月痕與樹陰多是澄心處

方丈茶話

施樵

松筠未便隔人間即景栖尋豈是閒一榻對師心自
遠個中認得萬層山

遊黃檗

山興何曾滯雨聲善遊原不得陰晴竹房僧有無窮
評春澗雲非一味生違俗已能先領悟隔橋妙在未
經行且同細酌夜來靜半是疎鐘濕又明

又

懸泉高拂竹千尋萬樹未花雨有心路小又侵苔葉

黃檗山志

卷七

圭

半橋危偏引勝情深窮搜古蹟如終卷痛快斜暉似
惜陰僧個開門筇偶倦茶香款款輔幽吟

又

王元升

老樹槎枒路鬱盤到來方覺道場寬風前試茗松聲
壯竹下敲棋日色寒流去世情春水上帶歸遊興暮
峰端瞻依名利綠非偶新舊威儀次第看

又

歐永堅

也將書劍問名山猿鶴無心水自潺滿地黃花因我
老數莖綠竹為誰刪疎松密寫千枝悞排石微教一
日野長齒不驚龍卧久潭頭恰得白雲還

九日講隱老和尚

林繼敏

古刹出上方黃檗名已久伊昔思負節今茲得稽首
陟歷山之巔到來九月九此日吸嘉茗何事傳茗酒
登躋未及嗽眺望立高阜悠然爽心曠矣離窠白
三千界一如十二峰左右叢竹森以矗寒潭清且澗
梵宇敞巍峩貝葉列瓊玖經函捧上京展誦瞻我后
一拂西方來隱公黃壁壽懺禮問大師洪鐘敢小叩
未定思生慧鋤蓮以百藕未能洗胃腸曷以翻筋斗
紛紛處塵俗默默觀空存火坑已墜身丹梯望引手
師言指不二我心披荆秀始知探龍湫更聞真獅吼

黃檗山志

卷七

圭

高足立師門論心稱作友禪心與詩思關戶而啓牖
既以發真諦大能掃煎滯相對喜開顏獨我愧掩口
未了死生緣可堪棒喝否

又

林繼京

侵曉別崇阿又思躋古寺遙指鬱葱葱萬木集秋氣
一舍路盤迴停午行方至仰看六六峰比連繞蒼巖
寶刹煥何年莊嚴各位置貝葉與琅函悉皆內藏賜
所以山益靈代有高僧帝今日知者誰隱公出相繼
臨濟之真傳正宗三十二肩力苦支撐淡泊堅誠志
崇焉惡迷途天人均受庇種種救頭然功德難思議

余家滄海濱百里來循易况負泉石懷何由不早詣
乃待晚歲間登高履茲地莫非結宿緣與師有默契
入堂頂禮時寸心會真諦

遊龍潭

劉履丁

鮫宮遙望挿雲霞開士躬耕擬作家石上心齋多水
色頂門香雨噴天花山公說虎牛頭下羽客談龍鳥
路賒此地却難休歇處扶筇更上莫周遮

登四潭絕頂

林百燕

杖屨翛然絕點塵窮登石磴草痕新亂溪水繞難尋
路古徑烟深不認人山外老僧同鳥隱雲端小築與

黃檗山志

卷七

七

天降若能此處投身靜何必桃源可避秦

訪隱大師作

林崇孚

巍堂憶自嶺南來極樂菴同般若臺慧炤早懸頭上
片機鋒迅喝耳邊雷迺元政爾推黃檗借隱何人訪
大梅老矣於嶼窮子恨空教素手寶山回

黃檗夜咏

王真

寂寥自是此山秋况復深心見夜幽一磬飯僧歸鳥
逐數峰逐月暗泉流滄桑事大人難語身世情空佛
雨求地滿風塵誰得似行將惟許許支遊

遊黃檗

石愧園

飛來峰十二度却界三千境寂如無地僧高狎有天
青松知入定綠竹也通玄無限崎嶇意行行到此平

遊一潭

林守穡

靈潭勝處譜名山共喜搜筇到碧灣荔蔕披來人影
出雲根坐憇水聲潄珠生絕壁青天唾月掛長流白
練環閩粵霸圖今已矣低徊疑是釣龍還

遊黃檗

林之玄

霽後千峰淨碧蓉曉雲推夢醒玄宗春山積霧應潛
豹夜雨空潭想臥龍人度潺湲支一竹鳥分靜理寂
高松離塵數里頻過此不記閒聞幾度鐘

黃檗山志

卷七

七

重遊黃檗

施宛駒

濯去衣塵上碧岑一聲清磬廿年心嘯吟但肯招元
亮名理誰堪接道林獨爲烟霞留器鉢自然山水見
高深半生細省浮頭在今日能無托靜尋

遊黃檗

林啓茶

溪聲怒濺鳥聲寒塵想遙遙共草屨傲骨只餘雙印
眼舊交惟是一青山秋風不瘦江淹筆呀片長鬚慧
遠關借問九淵誰得似幽心莫負水潺潺

觀龍潭有感

珠花亂擲碧潭春鳥瞰危巖不怯人幾字減明石壁

上青苔欲奪客衣... 留塵自昔西山來... 人影去遙遙獨見白雲... 只此潭頭待吐... 哭東施枉效西施... 厭貧千仞飛崖侵鹿爪... 御風聽瀑悟前因

紫山留別隱大師

施宛駒

踪跡思歸方外難... 地雨足薇肥獨此山... 能閒他年白社招幽客... 一杖依依聽水潺

黃檗山志

卷七

李

遊黃檗訪隱元和尚

李 珞

偶來古檗訪南宗... 合幾看殿閣紫雲封... 世容今日支公能愛客... 擬將書劍寄行踪

黃檗山寺志卷八

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

釋詩偈

觀葉相國詩扇次韻

密雲悟

及第心空選佛場... 眼十界通身現法王... 和長回頭直下情無倚... 浩然之氣勢旋盤充塞乾坤絕窄寬... 潤密雲彌布蔭人寒西來祖令當頭指東土兒傳正

黃檗山志

卷八

眼端祇為分明人不薦... 貧僧偏愛破家窮赤體... 相明明心境總真空... 水紅隨色摩尼不墮... 本心地不屬陽陰迥出乾坤... 盡一人龐老絕追尋... 物沉外境內神無覓處... 須知憑悟本來心

又

費隱容

就地翻身大覺場... 于十界總如跨象王... 栗棘直拈三寸短神珠照惺惺

州長傳提祖令寰中指起日廻風鎮遠航

其二

一句當前踞地盤其風凜凜海天寬用時敗種心徒
熱舉着焦芽膽自寒殺活誰分凡聖路縱橫熟辨妙
玄端機如掣電誠何旨說似禪人子細看

其三

無地卓錫尚未窮錫無赤手振家風全身默示離玄
象靚面提持脫有空歷歷窺思形赤白明明擬契墜
青紅吾門作用由來別一棒當頭香絕東

其四

黃巖山志

卷八

十一

本分壇場不落陰當軒踞坐出羣岑毛端利海猶成
迹大地塵收還涉尋遠爾超方忘巨末迥然物外絕
浮沉堂堂任運裂情謂獨脫無依達本心

寶峰

乾坤一寶示形山歷劫巍然碧漢間指露當前非色
相光吞萬象自悠閒

屏嶂

離披底趣妙通神廓落楮毫靚面陳執道風光如潑
黛大悲手眼畫難真

紫叢

天上人間獨個尊人情稱指紫薇崙呈真象自彌今
古惟巨寰中作主元

獅子

距爪張牙口半開驚羣曾是戲毬來叱沙奮迅威猙
惡跳躍身騰吼似雷

香爐

紫鼎單絲久亦如靈山火種不傳虛煖灰須是兒孫
續代代聯芳總嗣渠

佛座

特爾無依聊指座葛然識此皎靈源摩挲歷的超空

黃巖山志

卷八

十一

有據本分明不涉言

羅漢

了悟無復後有身孤峰獨坐現前人娑婆界內多方
供不動脚根普應真

鉢盂

佛祖傳來一口鉢山河大地吸皆空人天欲睹如何
狀指出危巔見鉢容

天柱

天柱峰高高亦尊大千咸小不須論我來獨跨峰頭
上盡十方中一口岳

五雲

五種雲從何處來一時湊合惹人猜爭如坐斷迷雲路脫體無垠正眼開

報雨

峰頭一片微雲起報道天官雨下來雲既無心能響應無心消息亦奇咳

吉祥

風光本有瑞騰空光攝根元只此中返照窮初者個地靈明巨溢絕朦朧

寶峰

隱元琦

黃檗山志

卷八

四

無價奇珍疊滿山流輝千古濟人間試拈白棒當頭指大地貧兒盡改顏

屏嶂

屏巒羅列展家風面面花開問白紅却有水雲多意氣每來點綴翠微中

紫薇

一支秀接紫薇宮遍體文章積翠絨尊貴由來堪作主千峰朝拱碧雲籠

獅子

淺雲斂盡露全身氣宇昂昂孰敢親側影威風千里

外未曾哮吼也驚人

香爐

卓立渾成一柄長千年冷淡豈尋常無端落在渠儂手搔着些兒過界香

佛座

天為寶蓋地為蓮一座巍巍永不遷日耀玲瓏金相好靈山黃老尚依然

羅漢

烟收嶽面貌峻嶒兀兀如癡百不能木落秋清貧徹骨陡然富貴彩雲凝

黃檗山志

卷八

五

鉢盂

碧岫雲囊半掩濃儼然寶鉢托虛空一芥霹靂轟天大地鉢底掀翻幾臥龍

天柱

奇哉一脉露機先刺破渾淪獨峭然不為羣巒爭秀氣生成骨格要撐天

五雲

那邊欲露真消息個裡分明要舉揚倏忽峰頭懸五彩林巒澗壑盡生光

報雨

傾瀉倒嶽事尋常何獨峰愁如夢鄉一滴未曾沾大地片雲拖出舌頭長

吉祥

氤氳瑞氣結浮圖一道祥光荆處孤特地山川俱顯煥看來好事不如無

荅邑侯禱雨之請

抱病寒巖待晚鐘賢侯何事暮勾牽頭陀非是人間物移向人間不值錢

東縣主凌公

颯颯江風徹夜呼捫心靡愧是良圖寒潭皎月空撈

黃檗山志

卷八

木

擬到底分明一物無

其二

護藏僧徒困役迷龍樓繡索野狐啼檀那若負瞿曇嗚何處青山不可棲

寄外護諸居士

萬里迢迢降玉音每開黃卷細沉吟名賢曳曳隨情轉千古何人簡帝心

其二

江風四起震龍樓烟鎖青山一帶愁幸遇諸公各出

手皇恩祖惠一時到

重興大殿

跨海非常木撐天必大材東君如有意吹入我門來

豎中天師祖塋院

功成喜得念初堅骨露孤峰獨峭然忤逆兒孫親蓋覆一輪杲日正中天

丙戌回山之作

一別寒巖閱兩春五湖佳景眼中塵佛恩奚啻丘山重世事渾無半點真雪髯難忘親勅賜青山豈昧舊時人故園松竹依然在待得余歸翠又新

小溪十咏

黃檗山志

卷八

七

一枕倦雲幾片夢回鳥噪山堂携杖尋流洗耳溪陰

肝膽俱涼

其二

水靜鬚眉可鑑心空身世皆忘坐臥一溪環繞不知幾變滄桑

其三

偶爾尋幽適意追叅雲水茫茫猿鳥也知樂趣啣花各獻溪傍

其四

靜處爭如養德蓬名不若新光盡道溪山可隱誰知

天下無裁

其五

去年此際遊所今日重新舉揚山色人情仍舊自然
吹水成章

其六

構着源頭一壩始知正脉流長黃檗尋常苦口舌翻
四海汪洋

其七

量大自然納垢德全必也包荒雲倦愛予癖懶天豪
豈責吟狂

黃檗山志

卷八

八

其八

送客一溪流水接人幾片閒雲去住無拘無束何妨
分而不分

其九

若不親師擇友焉知目擊道存一種平懷無寄炎涼
何處躲蹤

其十

洞口呵雲作迹峰頭棒月成痕不若橫眠一榻任他
地黑天昏

報雨峰

朝真樓

摩霄絕嶽跨靈淵神蟄翻騰信得先瞥爾微雲通一
線千林萬壑盡傾瀾

羅漢峰

玄密定

設將大地作蒲團坐斷千峰竟日間滿面風光彌宇
宙不曾持鉢到人間

香爐

中柱砥

展出精奇本自然渾淪卓立冷含烟分明一段難藏
隱撥着氤氳徧大千

觀龍潭

木菴瑄

午後風清澹翠微溪山何處不幽奇嵯峨雨徑苔痕

黃檗山志

卷八

九

滑嶮峻藤崖日影遶萬丈寒潭藏碧落一條瀑布散
瓊枝引他無限奇男子來去紛紛着眼窺

羅漢

即非一

寸絲不掛若癡態三界翻為一小菴坐久那知天地
老禪心竟日照寒潭

鉢盂

誰將一口托虚空半貯寒烟半貯風莫是老僧收拾
懶長年安置白雲中

獅子

出窟金毛老氣豪長將日月戲為迷有時忽震風雷

舌一吼聲聞億萬州

小溪咏有引

時學聖

和尚小溪卧咏遠近傳誦所謂遊觀皆是見道
束施不能效輩者也望時從湖流步韻印可非
敢附驥不朽亦以自述追隨云爾

老來身世俱休徘徊已絕馳求坐依石屏半幅渴飲
一帶潺流

豈必寢石方休適趣何用多求數點鳩聲喚雨一行
魚影逐流

記持了知無益安眠更不圖求葉落推回午夢眼開

黃檗山志

卷八

五

方覺新秋

不學雀巢灌頂奇身翠壁清流暮灑曹溪一滴菩提

萬國九洲
倦來盤石可臥興至曲澗堪遊新蕙香浮谷滿枯枝
旋拾烹流

岸花零落誰取溪雲去任何求可憐一般水鳥終日
流囀無休

尋幽不厭深洞溪小適意便休烈日迎風却暑就涼
枕石聽流

自從得那些子迥然脫灑林丘卷之退藏於密放則

度亦奔流

同友人觀龍潭

興慈

策杖尋溪入迂迴灌莽中耳清聲激玉衣濕沫從風
盡流峰腰翠遙拖日脚紅花飛金粟界簾下水晶宮
出峽流還駛延崖路忽通練光山晝夜人語澗西東
數里歸猶緩終朝興未窮回看行坐處法雨遍晴空
懷中天師世首

當年杖錫去悠悠蕪水隄山萬里秋法雨沾濡千世
界宗風浩蕩遍神州巢雲古洞看誰主掛壁飛泉只
自流且向祇園高枕卧天書有日到林丘

黃檗山志

卷八

十

其二

年去年來秋又分山中作伴只烟雲談禪恐破天魔
膽說法曾驚鹿豕羣月落敲鐘林際曉窓虛流水枕
邊聞征鴻千里無書至翹首長空看斗文

其三

十二峰頭瀑布飛天風吹下薜蘿衣九重日月長純
繁衆壑烟霞滿袖歸詩咏樓前黃鶴舞心遲劃北白
雲違道人不耐京塵苦好向崗頭共採薇

其四

草屨遙從入剎門白雲猶自繞祇園幾宵遠夢驚鐘

喚一片幽懷與鶴論
窗外人稀塵不到
潭中珠映水無痕
床頭長有琴書在
閉戶誰知日月奔

遊龍潭分得宮字

峭壁凌層遠接空
自然不假五丁工
斂珠倒瀉簾垂雨
馬鬣高騫石嘯風
溜激雷聲分鸞嶺
樹含霜色過琳宮
留連未覺千峰晚
吟落殘陽一點紅

登藏經臺

子規聲裏嘆春歸
草色青青落翠微
昔日靈文何處在
荒臺惟見鷓鴣飛

遊黃檗

海容

黃檗山志

卷八

七

咫尺名山地無緣
到此遊樓臺
樓日月鐘鼓隱林丘
洞鳥窺禪去巖雲度
水流探竒須悟趣
未得賞心倚

遊龍潭

隆瑞

秋仲探靈境
清風爽氣新
碧潭今古照
洞徹本來真

天柱峰

隆璋

一柱孤高孰與齊
亭亭遠際絕攀躋
白雲影裡全身現
撐住虛空不放低

遊石門

石門寂寂鎖青山
雲冷溪頭屋半間
傍午不知天是日
多年惟見水長流
巖花帶雨開香落
沙鳥觀人去

復還寄語乘時名利客
浮生萬事得如閒

佛座峰

性杲

不藉良工巧塑成
天然一座儼分明
從來殊相難思議
為度人間強得名

遊紫薇巷

廣徹

一路巍然透紫葳
秋風扶我錫如飛
峰巒疊疊窺金樞
花雨紛紛灑翠衣
自是境幽聞見杳
况兼地峻往來稀
清溪對客頻饒舌
回首啼鴉帶日歸

遊水月菴

性政

草色携來兩袖青
落花風定細堪聽
有心蟾影寒相照
無意溪流湍自寧
松裏鶴鳴因我靜
門前獅吼為誰醒
芒鞋却喜和雲健
冷看鳧鷖戲綠萍

黃檗山志

卷八

七

次文忠公韻

道岳

世路崎嶇成幾劫
將笑語買時寬
囊中久客黃金盡
匣裏新劖白劍寒
鴻羣來烟水上
鳳凰飛去紫雲端
逢人但說無生話
萬里荒丘不忍看

其二

日落霜飛長夜陰
寒猿啼出遠欽岑
三年乳德空中斷
十載皇恩夢裏尋
衣破自縫愁落落
雞鳴欲舞病沉沉
茂弘有晉聲還在
敢向同人題鳳心

遊萬松巷

性日

結伴尋幽興自酣春風處處散晴嵐山留石髮支高
隱壑積松濤供老曇竹徑偶携剛是七虎谿頻笑亦
仍三歸來藉有孤筇力回首巖西雲滿龕

遊獅子巷

從磬裏寄來真蒲眼烟霞入境新栢子菴前松作
侶梅花塢上且宜人挹將千仞峰頭水浣盡三年衣
上塵尤喜山家風味樸長留笋蕨供嘉賓

遊龍潭

捫蘿攀石越杉松遠叩澄潭老蟄龍瀑布疑懸千斛

黃檗山志

卷八

不主

淚梅花偶寫半山容錄來傲骨憑芒屨卡 閒身伴
竹筇題詠迹從今日掃姓名不欲托羣峰

遊翠竹巷

萬綠深深裏幾處小小居有時携蠟屐隨竟訪蓬廬
泉石能留偈烟雲每向渠春巢寒乳鵲嘉圃老腴蔬
虎跡塔前善鐘聲林外疎臺承飼鳥飯案積乞花書
坐茗香風遠行吟午夢餘以斯為事業遂可侶樵漁
塵境已長謝閒情復自如夕陽歸路晚蒼翠點衣裾

元日奉誦本師隱和尚雲濤集敬賦

寸心能裁石兩字別雲濤記得焚香處春山此日高

遊獅子巷

性幽

風搖獅卧吼雲低滿耳松濤濺鳥啼萬派穿山流上
下羣峰掛日勢東西金家舊種苦根老鶴錫新開草
徑迷獨踞茅椽威自猛遙看羅漢靜相携

遊水月巷

奇峰原不倩淞精小構談玄惹石聽月色凌空千嶂
動水流入定一潭寧重敲風句呼人寐楓醉霞鷗為
我醒誰使幽心負芽芽鳥聲啼處冷浮萍

遊翠竹巷

新竹猶然戀故園一菴招月與高論誰將峰舌晴時

黃檗山志

卷八

主

吐却把松濤雨後吞雞且有冠迎翰客鶴能無吸酒
雲門聽猿三復黃州記談笑應令白日昏

遊萬松巷

冰心散作蒲山松嶂呼天却未難塔草何曾為露
茂籬花原不慙風殘凌空有餘誰能見拂地無枝且
共看逸興肯隨日影逝翩翩蝶翅撲雞冠

遊龍潭

向日在天今在潭晶宮飽取不為貪莫言長卧羞諸
葛自是深藏學老聃玉鷺飛時鱗甲動珠簾垂處爪
牙今寄巨鳥道行多露封此能無嘆息三

仙詩冊

和小溪十咏

宋陳博

石意排來溪裡雲心懶向禪堂閉人不知有我亂施
法雨悠涼

其二

翠燕絮衣欲冷紅封蝶意將忙
筇頭偶隨詩興草根
獨染花傷

其三

水色無知笑容花魂不醉風光
行律且隨石罅
勿來
問我行藏

黃檗山志

卷八

志

五

其四

老翁不凝塵色少年何處狂揚
晚來落日返照
遊歸
收拾文章

其五

芳葉含凝秋色野猿啼啖相忘
衆香來吞空谷
懶僧
莫探麻桑

其六

淡淡秋光未半攸攸詩思還長
屐前野香漫吐
竹外
溪影微泮

其七

筆寒何嘗有許硯老不醉無荒
天將催人放晚客歸
得意還狂

其八

不種人間喜色偏尋鶴跡閒
雲水聲無腔自調月痕
有意來分

其九

無碍峰頭自足忘林外相存
花枝移來座上石榻
虛設無蹤

其十

鐘聲偏來催我遊懷遙適無痕
鳥啼山童不管乾坤

黃檗山志

卷八

五

何處黃昏

別句

茗罷詩成暫別師杖頭月影上
遲遲空山無迹吾來
往異日相逢在火窟

紫雲洞寄隱和尚

何九真

也曾觀面法王蒲巖畔飛花
二月天一吼可聾三日
耳亂山何處石能眠

附逸事

附逸事者志奇也備考也因其備而考之鳥乎
 奇即有奇而志之亦政無容奇也凡物之可入
 者靈則後應事之可大者機必先兆千秋不易
 之理也而人多以為奇者聞見寡耳然則風雷
 震號草木荏榮獨非聞見之常乎倘從來無有
 是事一旦忽起于寰間寧不駭然共訝之以為
 奇哉閱茲編者嘗作如是觀

古佛示瑞
 共三尊銅身鐵座高有四尺鑄造不知何年月係

黃檗山志

卷八

七

鎮東衛莊真南所施後因詔各處郡邑搜銅鑄錢
 時里耆報之柳邑遂令昇進藏于庫中以候解送
 未及一年庫中每放光眾驚疑以為火發近視之
 則無有焉見然曰此必古佛示瑞也迺啓庫
 發出昇還本寺今崇于藏經閣之下

靈湫顯異
 黃檗在清遠里去縣治西南三十五里石壁峭立
 飛泉如瀑布循崖懸空而下瀦為雨潭遇旱禱雨
 輒應宋元符二年安撫程邁禱而應為立麓堂宣
 和二年攝邑陳彝再立祠亭熙元年安撫史浩復

增飭之朝奉郎徐師仁為之記獎之刻詩于石上
 有灼亭咸淳丙寅倉使劉震孫改名九淵第一夷
 堅志云黃檗在福清南三十八里山頂有龍潭從
 石穴間成一穴直下無底潭口濶可五丈寺僧曰
 此福德龍也常行雨歸多聞天樂或于雲霧中隱
 忽見盤花對舞泉州僧慶元聞而悅之與徒數十
 人至潭焚香禱且誦白傘真言願睹其狀先取
 楮錢投水中即有白丁引之者倏然而沒固已駭
 之矣時方白晝有黑雲如扇起頃之蔽空對面不
 相識徐徐睹一物起潭中類蓮花莖柄皆赤色繼

黃檗山志

卷八

七

而雙眼如日耀采射人突起其上諸僧驚恠急奔
 下山雷雨已隨其後移時乃止其龍灼亭及詩記
 今不復見

右載在縣志

巨蟒神踪
 晉安逸志云唐僖宗時山有巨蟒為祟邑人劉孫
 禮妹三娘姿色妖艷蟒攝入洞中為妻孫禮不勝
 忿恚誓必死之遂棄家遠遊得遇異人授以驅雷
 秘法歸與蟒鬪是時其妹已生十一子孫禮殺其
 八妹奔出再拜為蟒請命孫禮乃止後三子為神

峰下亦有九使神宮

五音鐘石

狀似鱷魚叩有五音後值倭變物不復存焉

九龍古樹

距寺數百武值于甬道之右即木橋下溪邊也唐

黃明問渠冠入山鴻休師遇害于此事著前篇其

樹約高八九丈蟻屈曲勢若虬龍下垂九根于

地突兀蒼古因號為九龍樹今廢

鄭渚金聲

黃檗鄭渚田詳前嘉靖末其田復陷為鹹鹵盡落

黃檗山志

卷八

本

民間厥後鄉民輒修輒壞夜聞壞處往往有金鼓

震擊之聲疑是本山迦藍所司

嵩岩香乳

佛座有嵩石乳香于石罅間以手指捏之

香經日不散

祥雲現瑞

萬曆戊申歲九日慶雲現于黃檗佛座峰林大啓

詩有凝成五彩諸天麗之句甲寅秋夜復現于山

之西爛熳如錦觀者不知何祥數日後聞請藏經

命下矣林伯春作祥雲歌志喜歌曰

雲何祥兮縵西方兮瑞徵龍藏寵錫將兮山寺荒

涼喜生光兮佛日輝煌永劫長兮又曰

絲雲爛兮橫檠山絢日光兮影塵冥明君賢相之

所關太史瞻之動聖顏魏公勲業滿人間

戊子季夏望日師與客會拱橋忽然天際流輝仰

而觀之五彩明謂客曰此卿雲也斯日嘉會天

有瑞氣之兆必有禎祥之應因作聯志之曰

陰陽調和兮瑞物生師資契會兮學業成中外一

如今禪林振主賓唱和兮大道行慶雲爛縵兮瑞

氣之所鍾佛日長懸兮吾皇之德明

黃檗山志

卷八

九

春畦法雨

崇禎庚午季春廿七日農民方以旱魃為虐田龜

水涸焦逼無奈密雲和尚飛錫南來到黎灣黑

雲忽起大田得畔插遠近共慶咸傳為法

雨云卓冠詩有妙雲欲覆涅槃海法雨先滋熱惱

田之句

彩泥示現

壬午仲夏塑大佛將畢欲上細泥徧尋烏有一日

驟雨狂發奔流異常午後雨止師溯流覽勝至藏

角小閣處祥光映日細觀五彩之泥豈可復展

如粉末令佛師取之上三尊訖其泥隱矣大衆嘆
奇師曰佛之福緣不可思議何奇之有嗚侍者記
之以曉將來

白光貫頂

壬午臘旦大佛功成佛師萬象先自入閩中以此
功德大獲如意遂受菩薩圓滿大戒朝昏竭誠如
法修懺至第~~八~~早入毘盧閣中忽見大殿頂上白
毫光圓如蓋逾時乃散自慶弗勝入室白師師曰
此是誠心所致感應道交白業已成戒法圓滿吾
爲汝喜益見佛亦不汝欺也

黃巖山志

卷八

七

南屏淨慈寺志序

予出山十年而歸卜居李茂竹林讀書希夷蓮堂而封樹之望冀王華津者將營洞室以老皆不出應與袈裟地外時時杖藜往來排赤欄而坐紺殿猶之人蟲泝鉢何知覺帝國中象龍義虎牛車馬負之數而紀乘之甲午衝雪聽圓覺於此法師宏傳語曰一世界清淨多世界清淨然則此清淨慈門者盡不可說不可說之世界而攝焉華藏不足載海墨不給書也而寺之僧寮者屬予書且書國中不思識人何容易

耳東世尊隱

潛西世尊隱於壽吾從之與五者隱於苾芻之小草漚出漚沒以行漚和採漚花一瓣而拈焉而于秋傳若貝葉誦若貫華矣子任之而可辭以病未能也夫二豎王吾丹扁求所以經營二世尊之業者無寸土焉以讓景升整則飛一錫千里而黃山間丹鉛於棘人不得絕糧束復廢然反以治白門百里之行且問丹鉛於蘭省於花場即笑顯西遊勇弗若也憐而問整師有儲乎曰吾求之輪藏而得六吾儲之吾求之市肆而得一吾儲之吾求之鄴架而得三吾儲

南屏淨慈寺志 序

之吾徧求之竹書而既得十矣吾儲之以待諸君子之採矣殆猶之五百商王環大瀛以採大寶歷與窮鳥登礁涉若遠至於虞淵而深至於蛟窟卑至於苦嶼而尊至於貝闕無不採也無不儲也吾力單才盡目枯足繭以待吾佛之董狐子任之而可辭以病未能也幸藉二尊驅二豎營一寸之田而傳五百尊者之徒餘以讓孔肩美子印持忍公諸君子矣於是諸君子望儲而喜或任左史記出世之事融世事而歸無事或任右史記出世之言契世言而歸無言曰形

耳東世尊隱

然於舊志已增十七將剝黎燒竹皮之殿隅與其所建永明浮屠傳之三祇證之千聖矣私語余諸君子以一年一月中造此一毫一塵中業而整十年之儲四大之蘊空空無物山中景景中人人中意付七衆惟所參悟畢吾事成吾願也敢問二世尊裂娑婆安養而宅即分河割地不若是之截然異而奚以隨地祇同踊於此如嵩師言子於稱理稱量之外有說歟曰斯之謂事相也邦交之類也師惟多文多儲而如游如夏邑侯以邑乘任焉是師之東踊矣而今以寺志任吾一二兄弟

之儒行者不乃使吾之西踊也乎不乃同踊而居泉
亭之一漚孔釋連襪乎師交於我我交於師不乃若
西尊之東馳而花輪雨集東尊之西驚而花滅日供
者乎師崇珠塔以駐西尊西尊且復構蓮宮而迎師
師之門淨侶清衆行接踵於珍域吾乘不勝書書不
盡解是之謂芥珀相引鐘鐸相召事相爾爾無足增
其疑城矣雖然吾病未能正對試以問之任山僉曰
明前一湖水吾祖師垂語也是明聖湖無量光當其
明而釋迦文當其聖地靈人傑比肩以應瑞何疑焉

萬曆乙卯佛成道日東隣六夢居士真淳熙書

南屏淨慈寺志目

卷之一

形勝

卷之二

建置

卷之三

建置

卷之四

法胤

卷之六

檀護

卷之七

著述

卷之八

著述

卷之九

僧制

卷之十

靈異

萬曆乙未春雲棲大師講圓覺於南屏聽眾盈千逾
十千緇素雲集龍象環繞永明以後法席未有盛
於此者也昕夕護法者為馮司成虞司勳兩居士
時時聚坐法華臺左為永明宗鏡法堂後為慧
日峰兩居士問永明以來法派及南屏泉石必藉
千指喃喃如喑因議創山志兩居士任纂輯而任
持清公任刻資時余與法師整公俱在末坐公輒
領其意踰十年所司成即世錢塘聶父母修邑志

余因問雲棲於大師問南屏於整公

年雲棲西歸公將辭法席入山以山志未成為念
因出志稿十許册屬司勳刪定而以潤色屬予及
海昌吳美子本恭禹杭嚴印持調御嚴忍公武順
匝月而志成凡數十萬言梵貝鄴度以及野乘稗
官無不採摭法派之盛泉石之奇題詠之勝無不
陳列洋洋纒纒居然名帙將付剞劂問清公所捐
刻資則與諸苾芻俱化去矣公又質衣盃給之曩
者司成之任公代之而清公之任公又獨代之志
良勤矣嗟夫人不可無年尤不可無志司成嘗志

輯武林耆舊傳與靈鷲南屏兩志竟賞以即世人
洵不可無年矣公年少予十歲予窟窟無所就而
公以二十年心力竟成南屏希有事永明為南屏
開山第一祖塔夷草莽公收靈骨建塔於宗鏡堂
後精麗亦兩山所希有且嗣法永明為東南義虎
法席之盛步武雲棲而一切不有特與予商量入
山參禪大事此其志尤世所希有予甚敬之他時
因地一聲以報大師及兩居士南屏鐘鼓一新是
為再見永明也

雲棲大師演圓覺於南屏淨慈後

三年耆舊蓮公請大師演圓覺寺中緇白環聽者
日逾萬指時王會為馮司成開之虞司勳長儒諸
公護持輪下予亦與焉兩公謂予靈隱徑山諸刹
皆有專志而淨慈在寓內為五山之首名勝甲武
林自漢周宋元至今七百餘年潛壽兩師而下逮
古淵大雲凡徹悟者二百餘師楊無為蘇子瞻而
下居士流寓百有餘輩掌故闕焉無紀間見若郡
邑及西湖志遺漏實多誠一大缺典也已而司成
即世蓮亦化去予不揆魯衰三志彙成一家按之

圖史詢之尊宿藏輪鄴架潛閱并收斷碣磨崖冥
蒐必錄戊申以邑侯聶公脩邑志而得攷嚴山水
壬子以方伯吳公脩苑志而得詮次古德暨予遷
祖塔濬生池而又得紀建置檀護僕僕廿載僅成
草朔為類者七為卷者十權輿乙卯十二月廿成
丙辰九月裁定則有長孺虞公貞父黃公水鑑高
公參潤則有孔肩鄭公美子吳公印持忍公兩嚴
公補拓成書使南屏故實與靈隱雙徑並傳庶觀
者因言得意會境唯心亦任山者之一快也

至山少司文卷書於宗鏡堂

修志助刻姓氏

吳懷謙銀伍兩 嚴調御銀叁錢

吳敬銀拾兩 鄒光胤銀伍錢

吳芝銀伍兩 聞啟祥銀叁錢

吳祚銀伍兩 嚴武順銀叁錢

汪汝淳銀貳兩 嚴勅銀叁錢

孟養志銀貳兩

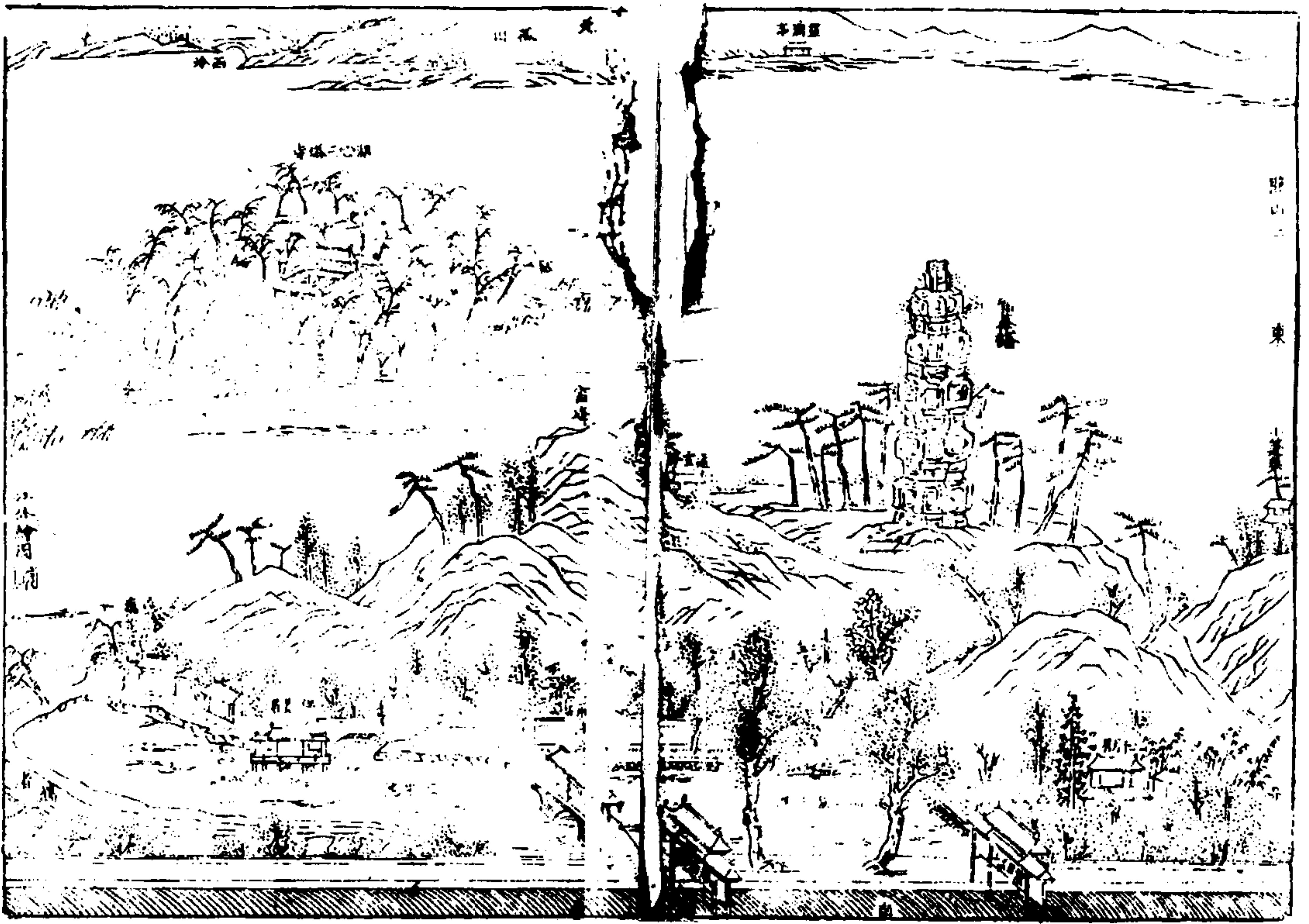
汪汝謙銀壹兩

汪猶龍銀伍兩 圓清銀拾兩伍錢衲衣叁兩梨

汪一龍銀伍錢 板伍拾塊

南屏淨慈寺志 助刻姓氏圖

南屏淨慈寺志卷之一
形勝

敘曰武林山水西湖最勝西湖山水南屏最勝洞壑之靈奇紀靈鷲烟霞然冷泉僅一衣帶無浩淼之水佐其嘯踰波勢瀕涌恠變紀曲江之濤然無玲瓏巖石增其點綴惟是南屏之山祖天都彌天目南高而南歷育王九曜迺始開展玉屏粲若青芙蓉駘蕩木末鳳凰瑞石飛翥大江蟠紆其後兩故宮暨都會百萬家烟火在焉雷峰前迺如食前之豆巒嶂點蒼林

刹雲連法幢巍樹絨繡錦繡桂樓蘭橈輻縳絡繹無弗權輿於此予故歷數其巖岫彷彿象貌之俾觀者爰地勝知靈萃爰靈萃知法弘列祖布錫王臣輝管非偶然矣首紀形勝

山峰

南屏山淨慈寺之主山也去郡城西南五里而遙高四十餘丈延袤可八里許即九曜山分支蓋西湖南山之脉皆祖自三天子都而宗於兩天目千里蜿蜒而東蘇子所謂龍翔鳳舞萃於臨安者也南北兩高

間之天門從此舒岡布嶺如引右臂南折而東又十餘里則為三台為九曜南屏實九曜秀衍融結以棲祖席而窟仙靈者高巒拔地連峰刺天巨石作天鏢色磔硤嶠杉松篁篠參差交絡時有卅霞白雲遊曳其上遠望之宛若雲母龜甲列成屏障故南屏取目焉淨慈倚其麓芳第負宸高甍凌虛垂簷帶空閱觀雄麗甲於武林諸刹實湖南第一山也又云佛圖山五代以來若慈化潛禪師為釋迦應身宗照宗慈互證為彌陀定光兩佛自餘開宗禪化未易更舉

石門抵於積翠亭由霽雲亭益東至於幽居洞洞之東則深林茂草也由積翠亭益西則入於叢竹之間陰陰森森殆不可勝數有石座環布中可函丈由積翠亭西曲折而上抵於發幽亭視錢塘城郭若見諸掌差發幽亭而東至於白雲亭山白雲之東厥徑支分所往皆入乎茂林脩竹不知其極矣由發幽亭又曲折而上援蘿蔓凌層崖履危磴至於山之顛一顧四達廓如也吳江越岫儼然在乎眸子其山控鳳凰城之西徧南走湖上高視靈鷲而俯揖胥山大約從

麓至頂岩石皆奇殊形詭狀世所無有如人物禽獸
飛走騰踴往往至乎雲氣歛作交相掩映真若神鬼
效靈千變萬化眩人心目或聞是山者初棄於莽蒼
雖樵蘇豎子莫之肯顧培塿丘垤尚恐不得與之爲
比一日爲好事者所知闢而發之杭人之來觀莫不
驚怪以爲天墜地湧皆恨所以得之太晚游觀者於
是推高是山雖瀕湖千巖萬壑莫出其右者至於名
聞京邑而賢士大夫皆樂爲是遊故有來江東者不
到南屏山以謂不可余因思天下四方有道之士晦
之於真相聖人而形儀人倫不亦偉乎可觀
與夫山石尤物又不可同日而語哉余嗜山水之甚
者也始見南屏山且喜以爲一遊無以厭吾之心不
若棲其陰數常遊其間故今年樂來息肩於此日必
策杖獨往至其幽處也思慮冲然天下之志通至其
曠處也思慮超然天下之事見至其極深且靜處也
冲冥岑寂神與道合乘浩氣沐清風陶然嗒然若在
乎萬物之初是故誌之以示其將來有慕我而爲遊
者也○夏時記略繇慈雲嶺西轉則南屏山松篁交

翠形如象捲狀若屏開後周建永明寺今名淨慈居
五山之列上有宗鏡堂下有千佛閣羅漢堂居左鐘
樓居前爲十景之一案山之右有雷峰錢氏妃建寺
造塔以爲劫灰西有藕花居高僧聯祖芳塔院初焉
○楊應詔記略繇曾子喬瑩堯左折下迤六橋遙望
南屏諸山龍翔鳳揭與湖光掩映平沙淺渚間崖氛
夕霽頃刻千萬狀水禽翩翩往來而雷峰塔隱隱天
畔余因與與人訊于蕭惠公葬所遺事欲從八盤嶺
高麗寺往醉之弗果乃徑至淨慈訪孫太初傳隱高
舟藕花居入淨慈寺寺當南屏之麓倚其山如負展
瓏璨峭崿不在靈隱下殿後稍上爲宗鏡堂是永明
壽禪師著宗鏡錄處再上爲蓮花洞居然亭亭洞皆
在榛莽中而秀爽特甚寺僧無致故上直棄之余坐
亡何聽萬籟隱隱挾湖中權歌而來湖雲一片兩片
與山間之雲後先飛至共作主人可愛飯既觀五百
應真種種變相不異生人傳是一僧所造像成而化
去事或有之○袁宏道敘南屏巒峰秀拔峻壁橫披
宛若屏障淨慈在其下永明和尚撰宗鏡錄處也永

迴竹閣蕭然對澗開不與青山有緣者誰能着屐此
 中來 居隘局遐心騁望得崇險巖巒麗參差烟雲
 分掩冉薰林識蘭氣縹岸炫樾談鳥歌欲求和春波
 不加染延賞合良信摘辭愧余忝○釋永葵詩五月
 雨聲連六月南屏雲氣擁柴扉林密有穴山精出蓮
 洞無人石燕飛詩句偶從行處得家鄉多在夢中歸
 朝來杖策瀕湖路新水溶溶沒釣磯○張寧南屏詩
 為愛南屏第一山尋春遠自六橋灣峰巒影落空青
 裏樓閣香生暖翠間乍到只疑天路近因過聊借竹
 方湖醉中不記歸時晚笑駐肩輿待月還○魏綬詩
 言琴可愁白髮能添老須信黃金不買閒應向林泉
 得真趣徜徉終日未經還○吳嵩詩歲晚歸來石室
 寒松蘿岑寂自盤桓但知林下一年過不見人間萬
 事難招隱有詩題石記解嘲無說與時看此心已共
 空生合身似浮雲不必觀○丘道源游南屏詩南屏
 高瞰帝城西畫舸千艘共醉迷四柱臺邊烟是幕百
 花橋畔葑連堤龍檀咽路迎輿華綺繡登山汗粉題
 暮色沉沉郭郭閉寶燈輝映梵天低○高啟望南屏
 詩出浦平波忽遠開隔湖烟樹有樓臺歸舟未得尋
 僧去空聽鐘聲寺裏來○徐賁二首亂峰幽石迷周

野人處廉纖欲於文字求解脫不出心地未穩所以
 別尋路徑今宗鏡錄中可商者甚多一見當知之○
 蘇軾游南屏山詩南山一尺雪雪盡山蒼然澗谷深
 自暖梅花應已繁使君厭騎從車馬留山前行歌招
 野叟共步青林間長松得高陰盤石堪醉眠祇樂聽
 山鳥携琴寫幽泉愛之欲忘返但苦世俗牽歸來始
 覺遠明月高峰巔 蘇新堤過南屏詩六橋橫截天
 漢上比山始與南屏通忽驚二十五萬丈老葑席捲
 蒼烟空○周郊游南屏呈蘇子瞻詩放歸騎騎獨尋
 第一橋曉歸日曛天風吹酒已全無人家只隔東西
 崦烟水平分裏外湖自解金魚柱甫誰招白鶴弔
 林逋兩峰勝紫山僧得好為南屏寫一圖○孫一元
 卜居南屏四首石上藤蘿對夕暉解衣長日坐來頻
 挽回滄海真無計領略青山合有人養鶴似嫌雙口
 累為漁父過一生身相逢惟是南屏老獨樹柴門許
 卜隣 道人占斷南屏景十里青山帶郭斜對水柴
 門通鶴渚隔林烟火是漁家巖頭老楸占風雨石上
 菖蒲閱歲華粧點太平澤 著我履鞋桐帽送生涯
 白憤長歌湖水隈兩年風物是東來吟邊忽謾乘高

興亭上依然咲舉杯獨樹山花還自照深春江燕故
相迴尋幽此日真吾事隨意看雲坐石苔 歲晚卜
居草堂靜日長宴坐人跡稀梅花不開凍雲合雪片
忽墮山鵲飛春盃到手何意味江風隔岸吹客衣歸
來道路不須問雲谷丈人還可依 又南屏歌屏之
山公高且閒雲冥冥兮水潺潺山中入兮古心願坐
白石兮擷翠管雙鳥忽兮翻飛念塵世兮多違夕陽
下兮千里眇悵望兮不歸 朱鑄南屏詩巖瀑風催
下急灘松聲遙雜雨聲寒惜花人老苔痕積載酒船
客與鬪雲碧環音漸杳玉蟬桂魄影初圓柯斧
屨屣蓬壺表瑤草琪花自在看 王守仁南屏詩溪
風漠漠南屏路春服初成病眼開花竹日新僧已老
湖山如舊我重來層樓雨急青林迥古殿雲晴碧嶂
迴獨有幽禽解相笑雙飛時下讀書臺 李攀龍妙
秋同許右史南山晚遠二首青尊何處不蹉跎白髮
相看一醉歌坐久鏡中懸片華望來城上出雙河杉
松半壁浮雲滿枯竹千家落照多縱使平臺秋更好
故人猶恐未同過 問首飛鴻碣石標清霜處處錦
林凋層巖倒映平湖淨積翠斜連粉堞遙四海交游
空老大一時賓客更蕭條病來苦愛觀濤賦不分梁

園此見招 王世貞入南屏山路詩一入南屏路悠
然與世疎遊人柳枝曲禪客藕花居暖氣催鳴蛤泉
聲跳伏魚雙壺挂藍筍佳處莫教虛 田汝成同黃
勉之循宗鏡堂左登南屏山頂披險西討詩聊浪已
浹辰次第極奧賞潛棲神鬱伊高造性陶朗磴棧絕
黃絲厓館忽躋仰萬壑遊雲迤雙峰對霽上妙覽匪
四隅瑋觀集西壤餘霞散浮絢高颺驟清響陽阜把
春晴陰谷參秋爽已訝樵逕迷時踰鹿町往景觸咸
肉任情融非外契藉此淑管魂冲襟庶殊曩 黃省
詩題山肖郭郭佳秀蕩游心比棲憇不足南端引
還尋摘雲生新彩響鳥變蘭音游澁出霄瞰表靈
高臨情來暢無際奇轆領不任攀崇復希峻在窺重
懷深前探後麗掩左越右瑋沉湖狀改遵嶺烟華異
觀林樵人時諗溪仙陬屢懸陰但可寄冲想聊復弄
丘琴 駱文盛詩湖上風烟淨可憐一尊開俯荷花
天丹梯颯沓仍隨憶白鳥翻飛故近船踪跡乾坤元
不礙襟懷山水自相便兩峰南比猶奇勝拄杖還須
躡翠巔 田藝衡避暑南屏山詩問客尋閒便得閒
藕花一選入南山好詩日積三千首廣殿風清五百
間宗鏡堂深香靄散翠芳園廢蘚痕斑炎蒸不到空

門裏水石居然且閉關○屠隆南屏四首西湖盡處
 是南山長日幽人書掩關寶界門通霄漢外香臺路
 接水雲間不聞朝市風塵急自愛僧寮歲月閒參得
 三明詮四諦茶烟初斷鶴飛還 學道心猶蕩梵天
 精脩肯證辟支禪震橫削壁留殘照竹覆幽溪響暗
 泉山翠低沉香積雨湖光遙進木蘭船客來一聽頻
 如鳥迷迭初消石鼎烟 迴合羣峰列作林晚來山
 鬼哭幽陰虎經門外行應遍僧入雲中住更深貝葉
 真言翻自昔蓮花定水注於今感君結侶能相遇空
 谷定無聽足音 玲瓏怪石踏經臺大士身依
 蒼竹色侵衣涼雨過鍾聲出樹暮僧回閒尋鬼筆
 溪上共羣仙人紫雲覆此去西隣虞荔宅萬年松下
 幾追陪○楊于庭詩自讀南屏勝何妨冒雨凭湖邊
 三竺寺山隱六朝僧精舍開新簪懸崖覆古藤尚平
 如可學長懸白雲層○王在晉二首湖上山寺不又
 澄晴空新爽氣高凌秋來有興頗思酒花發無名却
 問僧雲向岫中窺色相鳥從天外脫羅罽休將吏事
 常供素竹杖芒鞋捫葛藤 蓮花骨朵湧峰頭佛國
 湖南第一丘點翠碧梧全夜月催黃銀杏滿林秋愛
 山支遁猶存塔覽勝蘇公又泛舟野鶴閒雲看不盡

草青蘆白徧汀洲○虞淳貞四首光孝虎傳歲已遙
 無金布地草還嬌妙香不散毘盧頂花雨難沾大士
 腰座倚南屏開覺路門臨西渚見飛橋雲栖演法迴
 龍象慧日重標又一朝 萬峰深處可逍遙千樹桃
 花望裏嬌艷曲依微聞浦口疎鐘縹緲度山腰頰陽
 倒射皇妃塔春色平分學士橋片石苔封書記影宗
 風難觀想前朝 琴臺春暖望春遙花鳥無情空自
 嬌行道青蓮偏遠足遊仙綠髮笑齊腰朱欄夾道排
 雙樹碧巖連雲帶六橋香積千年餘大釜一時遺蹟
 千里來行脚醉客三春挾舞腰浪說白蛇沉古塔幾
 看青雀度長橋萬峰似是逢支遁令我風流想六橋
 ○喻均三月二日燕集南屏詩燕坐寡塵務整鬱恣
 所適况乃逢佳辰緬懷往賢跡張筵俯珠宮置驛召
 眾客流連媚觴酌交錯紛履舄談諧匪一端麗澤觀
 三益愛好不知疲改席回水石傍有永相垣繫繫蔭
 松栢當其生存時鬱為國者頌年命有終盡遺骸委
 荒陌感此重徘徊喟然嘆馴隙所以竹林人長酣謝
 拘迫促呼乘燭遊勿訝山已夕

慧日峰所以名九曜借光也陳思恭採石竹宗鏡之光者被慧日自此石下登而上神煥青燄多屬會根庶貞當是湖擁琉璃懸流不瀉作空王界魚矣聞建塔起上而見磚磚中矩砥列蓋堂云升頂則日輪旭升浮江映湖江舟如葉湖舟如鱗山如髻則城中浙外之景也則視木末蒼鬱屏之外鳳山虎洞杳靄無際矣其支爲蓮花洞紺石西引碧惹縑萬千方萬竅恍夏雲之奇水頓琴臺係放鶴樊在其下

長壽閣九月登慧日峰詩山僧領略與何長慧日峰前俯大荒舊俗尚存三令節人生難遇兩重陽丹楓換葉隨秋老黃菊留花過閏香更欲蒼崖訪陳蹟西風吹冷薜蘿裳○孫一元九日登高詩南屏九日登臨地望裏風烟秋事幽青蓋娟娟憐物候孤帆裊裊隔江洲秦雲隴樹歸心遠易水燕山落日愁詩龍長吟還自竹汀見沙鷗晚相游客中此日逢佳節扶醉來登下樹林蒼靄碧雲秋寺淨打荷殘葦晚湖深中原日送雙流淚老馬時存萬里心何處草堂還可借杜陵今有卜居吟○馮夢禎同季登諸公登慧日峰詩淨域隱南屏危峰禪慧日自昔秘玄賞於今留

謂席琳琅既觸日龍象亦接膝坐久失氛霾欵步閱霽色慈臺紆勝引造峰恣遐歷石燈排雲微松濤韻風密湖波表裏觀巖岫上下悉江外聯遙岑木杪娛高翼忘味因禪悅遠矚得良集終期卜朝蘿於此課芝木○虞淳熙詩石氣結寒洲黃道行慧日不識伊字文載酒問摩詰○如曉登慧日峰詩慧日峰頭立烟霞杖履中湖波翻草碧江雨拭花紅杳靄山山寺微茫處處鍾不須懸客夢春與故園同

雷峰在寺對爲南屏北折而西行之支卽照山也穹窿迴映舊名中峰亦曰迴峰宋有道士徐立之學老子自比冥鴻霧豹居此號迴峰先生或云有雷就者隱此故又名雷峰叢木深壑縈青綠白亦佳境也吳越王妃於此建塔奉獻佛螺髻髮始以千丈十三層爲率尋以財力未克始建七級後復以彤家言止存五級名黃妃塔地產黃皮木遂訛黃皮塔俗稱雷峰塔云高四十許丈兀立層霄金碧璀璨飛甍懸鈴種種嚴飾今則鬱攸之餘楮墟頽然灌莽綿絡而已下級架菌閣巢居於中內幽窈而外高懸陟磴求之誤謂壺公洞真矣瓊瑤剝落雖失夕照一景玲瓏虛豁猶堪夏日延涼又按吳越建塔時石刻華嚴經鱗

虞淳熙詩高標入雲間隱迹聞雷就宛在此中央妖
蛇橫石竇○徐勣詩路入湖南亂草烟孤標斜挂夕
陽邊妖狐引子偷鈴鐸碩鼠呼羣竄瓦磚處土卜居
曾此地黃妃施寶是何年遊人莫更傷零落吳越遺
宮盡野田○洪瞻祖詩陽臺北上朝光切雁落南來
夕照深金碧衆山雲樹影旃檀千閣海潮音漁村似
對瀟湘晃宿鳥如嘒鄰水陰鼓瑟靈妃真不見長歌
審成到於今

巖洞

巖在文昌閣後兩石離立相對望若老翁避道
巖善之狀其一稍巨首穿覆如戴笠領下鑿小佛三
像眉睫剝落崖上題名湮滅不可辨矣
蓮花洞藏居然亭後洞無頂直似屏風曲折可導人
委宛入觀耳名以青芙蓉障子當是南屏洞房中物
將亦壽師講蓮花經處而下睇亦見西湖蓮花其玲
瓏峭倩卽法華石頂耳鄰石一匝正類短屏列坐屏
脚下同慧日之見傷多題字○袁宏道蓮花洞記蓮
花洞之前爲居然亭軒豁可望每一登覽則湖光獻
碧鬚眉形影如落鏡中六橋楊柳一絡牽風引浪蕭
疎可愛晴雨烟月風景互異淨慈之絕勝處也洞石

玲瓏若生巧逾彫鏤余嘗謂吳山南屏一派皆石骨
土窟中空四達愈搜愈出近若宋氏園亭皆搜得者
又紫陽宮石爲孫內使搜出者甚多噫安得六丁神
將挽錢塘江水將塵泥洗盡山骨盡出其奇與當何
如哉○趙維垣登蓮花洞詩秋風放舸看花餘又向
丹崖一步虛鳥語林中知佛性僧棲巖裏接天居近
池裊裊芙蓉出隔岸依依楊柳疎坐對夕曛翻貝葉
詩成還爲遠公書○劉思唐次前韻萬壑松濤落日
暮山陰高閣俯清虛冥鴻豈是樊籠物野性真便水
石若老去欲求丹訣隱年來已覺吏情疎滄洲有約
終當往不學虞卿更著書○虞舜卿詩遙看十里花
近結九品綠翠屏芙蓉帳洞口逢金仙○吳本恭詩
佳石龍從繡古苔雲波縱縱紫蓮開瘦藤柱到峰頭
望可有明星玉女來
石佛洞在蓮花洞右兩石相夾如龕內鑿石佛三像
其左壁胡中丞宗憲刻大楷書寰中天室四字徑一
尺二寸
羅漢洞相傳在慧日峰傍中有十六大士像鏤於壁
間今藁石磨蝕了不可覓豈歲久而闕於土耶
幽居洞俗稱仙人洞在寺西一里許相傳葛仙翁修

煉之所竇穴玲瓏林淵錦鏡觸目新眺中可布兩席
左有小石門僂僂而上可登琴臺

觀音洞在方家峪鳳山之陰瑞應泉出焉內有觀音
石像前有菴曰石龍為淨慈子院王兵部畿有記○
秦少游詩匹馬驕嘶石路斜觀音洞口踏烟霞普化
風景差相似只欠潮音小白花

華津洞在梯雲慈雲二嶺間宋趙冀王府園虞司勳
淳熙隱處洞下有泉上有仙人棋臺近幾成骨瑒司
勳為滌除有禁火葬碑在焉

石壁

南屏石在宗鏡堂後正德間刑部王事方思道豪刻
楷書南屏二字徑尺餘

獨秀石又名獨惟明教嵩有志今不可攷慧日峰陰
有石穹然桀峙趾橫石如琴几可班荆憑眺想即其
處也○契嵩獨秀石志嵩既名獨秀石章表民以其
名為未當且以詩詳之更曰獨惟石表民能文其取
義必遠然吾獨秀之義亦未始與人語因得論之世
俗所謂惟石者必以其詭異形狀類乎禽獸人物者
也為之焉如是則屏山之石盈巖溢壑無不如禽獸
人物者也何獨一石謂之惟耶夫獨秀石有拔數仞

巖然特立於山之西南隅端莊不與眾石同趨附頗
似正人端士抱道自處不以事勢為朋黨大凡物稟
秀氣而生成者其所樹立必嶄然超出其羣吾所謂
獨秀石者意其鍾得秀氣能自植立不與其類相為
附麗要詩人歌張之蓋欲有所警耳苟以惟石名之
彼眾人者自能命之何待不腆而名之耶無已吾請
從於獨秀

池臺

萬工池在寺門列栢外兩坊夾之宋建炎以前寺累
遭回祿鞠為荆墟熙寧間有善青鳥術者云雷擊火
星須鑿池以禳之圓照本禪師乃募有力者萬人澆
未終日而成故名池方廣淵渟峻岸綺匝繪垣前照
古木傍蔭根如虬龍蟠擁石几良辰正晝野遊山市
喧於都城惟東畔退居而三面俱成遊徑殊屢芳為
蹴香塵而封紫葯者日以百計時則爆竹鐘魚之遊
響洒哉伊蒲之各陳麗人寂士真俗同適憇林投石
逸戲自娛寶光寺之咸池不若也乃若杖藜照影披
襟弄月濠濮之想特夕照曉鐘兩時許耳今日潛通

鄰沼購以放生移栽西渚之藕花宛承德水之蓮座
橋梁亭閣他日更費萬工當與兩湖甲勝矣釋株
宏放生池記略西湖古放生池也法久而散實以名
存敝之久而安焉恒產乎水族併迷其名若罔聞者
歲在乙未春余演圓覺於佛國山之南屏南屏故有
池當其三門時王會諸名公捐資贖而出之植蓮
其中斷漁業人由是知放生池爲武林舊事葛寅
亮放生池小疏乙未歲雲棲大師說法南屏山山有
池臨門以飯僧餘資贖池爲放生處蓋繇西湖故宋
放生池而存河沙於一粒庶有加而廣之者是師有
也越二十年而大師當八十諸長者王季和宋化卿
輩暨法師玄津咸贖生爲師壽復以餘資贖池外業
拓而廣之夫善緣非一人獨值而况有宋之故跡依
然大師之接引培切哉世必有見作隨喜翁然布金
以增其勝者更不可無以廣之於是季和玄津上其
議而余爲之讚歎若此王在晉放生池記天地之
大德曰生萬靈各具一惺惺愛惜生命熱血裏有丈
六身若飛若走若潛若穴微而蟻蠓蟻蝨以莫不然
業力所驅啖彼養己是遭食者死己能生反誅其債
如汝啖我版築上下無有盡時此業甚深佛所不度

故於萬生萬死中闢一生門助破劫網超度飛羽游
鱗盡歸極樂世界力勸世人因物證果人生廣生兆
生生於無已武林之西周道二十里二而環山溪谷
縷注淵泉百道匯而爲湖網取諸水弋取諸山函覓
瀦流祗作烹鮮之釜曾言官命無殊漿戟之林刺心
取血揚湯燂毛我佛憐憫點動聖慈宋天禧四年宰
相請以杭之西湖爲放生池詔從之湖南淨慈寺山
門臨水爲水明壽禪師放生處寺歷建炎屢爲祝融
所妬日者以雷擊火曜惟水勝之圓照禪師募有力
者追萬功成竟日名萬工池傍有亭曰飛泳理宗額
爲慶久亭圯池爲僧有萬曆乙未雲棲宏師就寺講
圓覺一時護法爭贖池放生爲宏師壽又二十年宏
師八旬諸紳及沙門大寮等又以放生餘餽贖鄰湯
爲師再壽於是葛少叅等相繼以贖湯壽師而趙大
尹鄒文學至捐二百金以廣之合前共得三十餘畝
闢水塘通堰寶築石橋構楹亭淨慈山門花港古蹟
依稀可做焉余觀宋之建有國祚爲力寢微蛇蹤豕
跡旁午關河復毒羊腥薰蒸樓櫓北轅以後國岷欲
斬然猶南渡奄奄以續如綫之緒至百五十年而易
姓當天禧全盛時灌燧銷鋒建炎偏安建都之地夢

想不及而即逃念湖取為羣生活命之府康王之南
 其轍守西冷以終老是時胡兒驚駭捷辣郎君日蹂
 踰上國燎原不焚滔天不溺退生一寸處小朝廷以
 求活則天禧好生一念肇造此邦宇宙大矣何獨臨
 安一片地能容帝胃為趙氏長孫鳥獸魚鱉之樂
 卒之為君王臺池苑囿之樂金龍放雪衣之句當為
 強金不滅宋之讖昔高文虎以夏為商有以來好事
 者之謂愚以金龍雪衣為讖直令東坡學上鼓掌于
 戟而下亦為文虎解嘲耳是為記○潘之恒詠萬工
 池蓮花二首入寺逢慧遠不負蓮社烈灼灼千芙蓉
 餐罷溢雙池安見田田葉幻出青蓮披花葉自言好
 分別何從施盜香吾不取伏孔吾不為側立以躊躇
 請師為證之 南屏對藕居中池名萬工有魚得放
 生有藕何不容開花復結子盡作佛前供胡為批其
 根憔悴先秋風聞魚中夜泣寄言謝居士身游蓮葉
 間刺促長不已脫鈎與漏網暫活亦等死何不借升
 斗縱我於海底不然禁漁採與藕同腐爾 昔聞萬
 頃湖綠之千頃荷斷橋近西冷舟楫不得過時時采
 蓮唱流響附靈波山影花相盪雲氣樂相摩不見九
 品蓮西方一何多上者發清池下者出濁河火宅尚

挺生淨域將如何

三潭放生池湖中舊有三潭三塔及湖心寺塔寺既
 廢潭址遂涇葑田幾半湖內萬曆三十五年錢塘縣
 令聶心湯請於水利道王道顯申呈撫按牒行本縣
 查復三潭用蘇長公濟湖法捲取葑泥繞潭築埂環
 插水柳又於舊中塔基重建德生堂專為放生之所
 擇僧守之禁絕漁人越界捕捉葑之者縣丞雷文龍
 也三十九年縣令楊萬里繼築外埂至四十二年湖
 水涸而潭以濬故得不涸乃知湖源實在此鹽臺楊
 鶴檄增濬之復以沙增築潭埂數百丈而中潭成董
 之者閩人謝兆申也四十二年湖水溢鹽臺劉一焜
 按臺李邦華鹽臺崔爾進檄增中潭沙埂三尺并捲
 葑濬南北兩潭於是三潭舊蹟盡復杭郡守楊聯芳
 復拓德生堂址建閣三楹中供西方接引三聖飛躡
 蓮臺製極妙麗董之者淨慈僧大壑也至於數年間
 倡議運籌捐資集費則皆虞司勳淳熙黃勝邵汝亨
 葛憲副寅亮諸鄉紳終始焉○王在晉同大參薛又
 損憲副熊石門少參葛此瞻水部黃寓庸游放生池
 詩寒潭澈底氣氤氳虛閣臨池故夕照薄暮片帆催
 落鴈乘風五綉度流雲鷺峰頂現牟尼寶螺髻腰懸

水漱裙入座悟談超世劫仰天長嘯似離羣

金鰲池在淨居庵左事詳圖照井

羅漢池在雙清園後百武相傳五百堯徒洗盂處

法華臺在慧日峰下卽石隱新構香巖社處也林麓

綿濠崖壁相望回岫縈紆石路阻映湖山曠帶憑眺

無遺相傳永明和尚日於此誦法華經嘗感諸天雨

華繽紛巖壑明高士孫一元亦嘗卜居焉萬曆甲午

內監孫隆構亭以識舊蹟迨辛亥亭圯方伯吳公用

先王公在晉及膳部黃公汝亨諸檀爲僧壑別構香

巖社於臺前承阿枕流宵窳虛敞奇爲嘉觀○黃汝

亨香巖社記西湖兩出無地不佳秀獨湖南淨慈寺

最勝淨慈亦有精舍然多爲游僧行脚酒客坐沸之

場所稱萬峯舍西隱慈雲南枕慧日東望蓮洞北接

藕洲湖光在案巖石作供爲南屏最勝處而隱於寺

林之西衆目不盡觀然咸淳志載永明禪師就此

日課法華經凡萬三千部嘗感四天花雨故名雨花

臺本朝高士孫太初舊隱遺址亦在焉余嘗過淨慈

訪玄津壑法師顧而樂之嘆此名流勝境不應荒蕪

林藪中壑公頃又應法華講席於勝果山巖立懺期

期於悟入三昧則何不就此勝地卽爲堂曰法華哉

堂晝夜修持接壽師雨花之液而以堂後構軒三楹

軒之南起一閣供白衣大士閣以下有淨室三兩間

與雨花巖對周遭竹木之勝吾輩同調人於焉結社

於焉偃息嗣太初高士之風彼凡僧俗上不與焉豈

非西湖南山千載盛事耶友人汪孟樸然明輩聞斯

語欣然以聚材締構爲已任方伯本如吳公大叅帖

雲王公司理子喬孫公咸捐俸來助友人項魁虛黃

長吉汪季玄李玄白門人方若淵方美徵俱歡喜編

勸而成於是起工於庚戌春假萬峯房之西開一徑

入上數十步築短牆爲門顏其處曰香巖社而爲儀

堂爲軒爲閣爲室如前語皆具軒名媚清取謝靈運

白雲抱幽石綠篠娟清漣之句閣仍雨華則吳公所

題也從社逕而入逶迤長廊林風山月時來拂人臺

旁故有亭塊然作湖光峰色之障吳公亟命立去之

遂曠然殊觀覽者無不讚歎而俗士不辨所自以爲

寺僧私舍一切闕踐當途諸公或乘酒興至作松間

之唱余因與吳公立爲約法三章曰不殺生不演戲

不借人寓期與修士寂人共保任之使無墮壞於不

韻之手吾輩與寺僧俱不得違監視之也社成半年

餘而寓庸居士黃汝亨作是記

汪汝淳香巖社紀事南屏為湖山福地昔唐水明寺禪師修懺道場也香火數百年不廢高人遺士亦往往齒及其間靡不指花雨臺為最勝云會永明禪師舍利塔成見者咸頂禮讚歎以是為壑公成勞也黃貞父先生嘗語淳西湖何處不佳顧兩峯祇樹林多為野梵游納所淵聚慧日峯頭光明不滅豈非湖山邇日極盛事耶雨花一片地得壑公為之主而精舍缺於石林非所以弘大教暢玄風也吾儕其無忘之會先生禮白嶽道經淳別業近市而無喧季第謙構小閣藜竹中先生顧而樂之賦詩有幽意在高閣清風宜主人之句後先生歸自黃山期淳共踐前約開基有日矣先生語謙顧虎頭維摩一軀施當百萬今藉子以收遺耳謙受命躡山麓之勝逶迤高下隨其所宜仰觀山俯瞰湖旁睨竹樹雲烟之致各欣然來會踞石宜樓倚竹宜軒轉坳宜室緣崖宜廊圖成先以授壑公壑公曰昔壽禪師就此日課法華經凡萬三千部曾致花雨之微臺之所由名也今藉乎諸君子之成敢忘師所自始乎臺之東柴桑隙地願卽是為法華懺堂而吾藉一枝庇焉亦足矣於是庚戌春鳩工首事於懺堂倚南屏

慧日峰北向因壑公舊椽增新之莊嚴畧具蕉石作供從左步欄而出先生顏其門曰香巖社依天徑為迴廊循廊而上曲折以達軒先生題曰媚清烟雲竹木蒼翠交加若泠泠之隨風而漱漱之發響也右側為行厨左側為半閣閣南向直視花雨臺巨石參差雲霞歷亂每風枝月影掩映壁窻味太白濯魄水壺之語彷彿近之閣轉而鄰軒為秘室由閣背拾級而登則為樓樓曰雨華方伯吳公所題也四面交疏飛甍捷出竹枝縹緲直拂几榻間藕洲柳陌俱在望中巖樓耶川觀耶巖然林木爭覺映人眉睫矣臺畔舊有亭供大士方伯吳公亟命撤之奉大士於樓居夫然後石壁空青烟雲不礙游茲地者無復有遺憾云是役也閱月凡四閱費幾三百金二三知交咸欣欣然以先生之心為心也助各有差而懺堂與竹閣聿成淳猶憶司成馮公之言曰雨花勝地至德間山人孫太初卜築於茲山雲落秋不愀然可咏耶會司成厭世未竟所志今幸藉龍山靈與成勝事一不負先生之雅志兼以酬司成公之初心矣○朱長春法華臺詩高僧禪蹟已蒼苔詞客遺宮安在哉白石空傳種蓮處青林無復抱琴來竹風淺淺如迎客花月

飛飛自墮臺惆悵秋風懷古意登高誰是大夫才
 斯學詩樹老臺荒石磴斜壽公高座演三車尚疑猿
 鳥來聽法猶有諸天散雨花
 屠隆詩高衲譚經處
 天花雨講臺心珠元有象法鏡木無埃魚以放生去
 翁因施食來何須覓蓮社於此學宗雷
 鄭之惠詩
 旭日破積陰信步豁幽賞荒途蘚欲合出逕臺初上
 立石儼成林迴峰開若掌樹隱遠湖明風將清梵響
 啟戶忽逢僧烹茶聊偃仰談鋒大河懸藻色朝霞朗
 蓮盟如可尋匡廬在函丈
 汪禮約詩數有林中契
 頻過洞壑隈白雲遙對酒明月自登臺地迴潮聲落
 天青湖色來題詩寄寥廓深足慰徘徊
 周叔宗香
 嚴社詩湖南列屏嶂屏麓秘淨區昔自至人開維茲
 緇侶俱憐花嚴風表詮帙信醍醐愚者被滋障習士
 獲前驅奢景聚山川上果結紛榆矢心追善友矯力
 卷遺書交臂一迴看塵劫在須臾隨緣緣是宗變景
 景無殊竹樹既玲瓏臺榭何踈蕪引勝將崇草偃仰
 此浮軀
 廣詢和整公酌黃真艾諸君為建懺堂詩
 曾過黃鶴訪茅茨君忽天涯我一枝南去無家將徧
 歷西來有法可深知敢忘舊日經行處自信名山結
 時支許風流元不減兩峯相對有餘思
 深林誰

猗賦歸來備爾休公破草萊即使好山千里外何如
 此處一天開長松忽到清秋雨半坐還分舊日臺風
 氣冥濛如畫裏幾聽樵唱翠岩迴
 虞淳貞和曾期
 峯下結茅次欲似鷓鴣共一枝詎意陸沉成市隱終
 焉雲卧澆相和花龕淨几非前日竹閣雕欄異昔時
 老去萍踪懷抱惡幽棲羨爾一題詩
 河沙世界此
 潛藏息影觀心傍影堂水月湖光翻短榻松風仙梵
 出高牆却緣幻在元非跡自信無何別有鄉蓮洞丹
 崖時聽法點頭還映薜蘿傍
 萬峯屋後有攀躋慧
 日雷峯夕照西翠壁青蓮宜道侶丹楓碧篠稱幽棲
 星宮隱列玲瓏別蘚石磨礮汗漫題支遁風流寧似
 汝天花卸去鳥爭啼
 齊傳千億化身來舍利飛光
 出草萊手製浮圖香不散心如鏡鑿開轉輪屢
 厭獅為座悟道將非鏡是臺鸞愛三椽松樹下閉門
 四眾挽難迴
 潘之恒竹閣三首半壁山腰半面湖
 危樓徑絕杖難扶憑誰好手斐燕磯
 山南屏竹半
 圖
 雲吐山尖片石蹲相逢應指丈人尊香臺幾見
 天花墜夢裡分明下楚魂
 竹裏疎鐘出懺堂氤氳
 香篆繞長廊文殊倘問維摩病丈室婆娑面帶黃
 韓敬詩禪扉逼半弓小構臨幽嶺種得碧琅玕四簷

映清影寒玉當軒除奇峭態百逞乍到神已閑坐深
 骨俱冷微風韻錚琮古藤翳精猛香葉淨如拭虬龍
 怒不騁紅塵既迥隔白日疑獨永嗒然忽忘言此中
 有深省○汪汝謙竹閣落成詩 丘分得梵王宮花
 木幽深曲逕通竹影參差繁晚照湖光繚繞弄晴虹
 簷前濤落松鳴壑臺上雲飛石倚空習靜欣同塵外
 侶千秋白社見遺風○譚貞默過雨花閣贈玄津禪
 師詩到看林竹坐餘清相對高閣世外情俯拾湖山
 空霽色放吟楹關暮禽聲天花不斷宗風占祖塔新
 懸慧日明為擬從君修白社南屏半畝結柴荆○吳
 之鵬詩暉室隱蒼峰乘間喜過從勝情餘愛馬高論
 足雕龍管散深林篠濤吟古殿松看山餐秋色瓜果
 不煩供 頤詩塵冷倦因貪佛界幽岫低花外塔湖
 映竹西樓片石心俱寂孤雲影共浮鶴陂談別處無
 異虎溪頭 薛正平秋夜竹閣感懷詩木落秋雲空
 雁過澄潭蹶怪石如怒濤宜枕還宜嗽千佩隔溪香
 子夜松絃奏凝龍喚不回虎跡留寒岫菜蕒帶雪紅
 藤影携來瘦笑逐南華蝶短鐵蹄清書
 琴臺在慧日峰西半里穿幽居洞左小石門拾級而
 上百武惟石脊秀有米元章刻大偈書琴臺二字

徑三天今不存其上又有石壁刻人家甘中庸樂記
 篇乃司馬溫公八分書又蘇才翁蔡君謨題識數處
 霜鮮剝蝕猶彷彿可辨 虞淳熙琴臺詩藻火洗不
 開悵望衆香國素琴倘有心心寄空中色

洲渚

白蓮洲在雷峯之陰洲畔故有白蓮寺即西關門左
 也廣順元年建內有鐵塔一石塔二傍有淨相院雲
 海觀並廢希夷道堂劉義衣建今廢為虞司勳讀書
 林 虞淳熙蓮洲詩雙塔夾栢提湧出自蓮洲不見
 西方入遙望望歸舟

鶴渚即南港異稱也弘正間關中孫山人一元養鶴
 於此得名 虞淳熙鶴渚詩客從孤山來還向孤山
 去露渚不聞聲天高共誰語 吳木泰詩山月柴門
 舊釣磯車輪隻影向誰飛長歌只在秋江上應有吟
 魂控鶴歸

港井

御港一名南港即今俗稱淨慈港也港與湖水相通
 蓋南宋翠華臨幸淨慈翠芳甘園諸勝龍舟往來於
 此故云志載有御船坊無考
 雙井在大雄殿前東西兩井先是寺僧艱汲負擔湖

濱紹定四年住持石田法薰以錫杖扣殿前地出泉
一派甃爲雙井涵清澈素陽旱不枯淨衆沾給上作
二亭覆之歲久亭圯萬曆癸巳內監孫隆仍建兩亭
雄麗與殿相稱 鄭清之雙井記水於天壤間無所
不通然有聚焉有會焉合望洋向若則湖者水之聚
江者水之會也錢塘左江右湖湖濱江岸湖之泉皆
有所麗而不克以自立方雨盈於滄溟飛於山濯
烟嵐而走塵指汪洋衍肆可淵而渚可噴而注可注
而環也至於遙岑不雲平畦遂斷水之行乎地中者
江湖實驅而有之或未旱而鞭汲匱雖靈山福地不
免焉淨慈爲寺甲於杭負山面湖出清泚而瞰綠淨
宜若不啻於泉也而鏗鯨擊鼉千嶺頤哺齋孟茗椀
漱風嘯月捐捐乎晨夕之供水之畔湖而私於井者
不給則取餘於湖山君憲焉法薰之來馭禪以律而
梵矩嚴約衆以已而緇計裕增舊濯新無一或闕定
餘周視其庭慨然嘆曰美哉山罅之有斯利也而猶
病於汲以錫叩地而祝曰井於斯泉於斯衆聚然笑
謂是信有泉耶薰弗爲盡亟召工具畚插剗佛殿之
前隙爲雙井對峙未尋而液亦止而湖及泉而清湧
既甃而淳泓不與時虧溢胥異之噫斯泉之所以異

者涵翠麓之寒清竅靈源而獨出非假道於江而借
資於湖也其潛也如遜其見也如期深以蓄其德高
以下其施其獨特立之君子而能擇其人者歟是可
尚已薰復崇二亭以責其上而謁記於余余辭曰孤
山六一泉實歐蘇惠勤之勝迹故以泉名於湖茲泉
也固非偶然者若重以記無嫌自詭於先賢乎薰曰
天一生水而地以六成之蓋未始無配吾將進雙井
而反六一則孤山之泉不孤矣否則歐蘇笑人寂寂
於記乎何遜余無以辭因識其顛末而繫之以銘云
水胎於乾而育於坎凌高沃深不召而感彼旱如恭
以血飲兵屬鞬一呼枯甃儵盈相是幻泉爲法之乳
寂以心法如子得哺昔泉之闕罄於九淵垢佛渴祖
爲薰出焉清夏燠冬蒸雲化雨澤我大地洗衆生苦
我笑謂薰口吸西江一滴不嘔付此井雙○又雙井
詩爲石田薰禪師賦水神何時生六湖飛出雙泉江
練白平湖浸月渺無邊一笑對之成揖客輓轡初動
旆星橫夜捲寒雲澄浩浩千年佛殿礎花乾十畝空
庭空終始問泉何事起奇觀故向庭前作真淨昔年
何來今何道泉豈有心猶揀擇若云泉自井中來枯
泉出有爲味如甘露地中泉自見是年何有穿上脈

爲風行動中無干細於此證歸神伯戎方饒舌爲井
記了不相干分刻畫寄詩更欲結茶絲付與宗風自
健指

神運井在香積厨內泉極甘冽飲焉冲照其下縱廣
約二丈餘窺深慘魂內外引汲不竭嘉定時有六甲
神嘗協僧道濟運木於此故云相傳其醜與江水通
又名通江

圓照井在羅漢殿後宋熙寧癸丑歲大旱湖井皆涸
圓照本禪師於此卓錫遂有金色鰻魚隨甘泉湧出
因浚爲井寺衆千餘豐周瓢飲其魚則別甃方池於

淨居之傍放生其間至今池以金鰻名焉

隱龍井在萬工池畔相傳有龍潛伏其中故名
錢王井在寺左法因院即今寺

吉祥井在堆雲路傍嘉泰癸未尤溪僧宗明鑿

四眼井在寺東半里南屏縣九曜東行呼嶸廻繞又

北折而西爲中峯爲雷峯寺當諸峯中堪輿謂如白

象卷湖之形而三門臨湖傍藕花居左道所由出也

咸淳志圖尚載自錢湖門過長橋經西關門即今雷

沿湖四五里至太子灣爲南新路艾老相傳後爲費

似道以寺址靈氣所鍾於此川山浚井闢爲通衢靈

氣曳矣

嶺略

錢王嶺舊名錢糧司嶺在寺西三里吳越王建司其
上以徵山課逾嶺有龍母井甘溪過軍橋度橋可出
進龍浦渡江

萬松嶺在寺東二里逾嶺可至兵馬司夾道多古松
虬龍夭矯干霄翳日宋時密邇大內其麓有茶坊嶺
以宋設茶坊於此故名繇嶺而北逕里許抵清波門
入城

方家峪在南屏之陽六朝以前峪中林莽茂密幽烟
冥緬闕無人居實南山一奧區也入五代至南渡則

方氏與山民錯居梵刹與琳宮鱗次舊有永隆寺廣
教寺褒親崇壽寺西蓮瑞相寺廣慈院寶藏院廣嚴

院廣福院淨教院安福禪院水月寺西林法慧院遇
仙觀並廢峪之西北有嶺曰梯雲逾嶺可出大慈山

西南有嶺曰慈雲逾嶺可達松關以至浙江驛○蘇
軾梯雲嶺詩千尺長松挂薜蘿梯雲嶺上一聲歌湖

山深秀有何處水月池中樹影多○張翥清明雨晴
過慈雲嶺詩當年玉轡此經行古寺猶題扈從名龍

鳳識空山氣歇馬羊劫換海波平野桃着雨春紅落

嶺路靈雲濕翠生日暮人歸烟樹黑鐵甕啼雨上宮城

圓寨

小蓬萊在寺對中峯晉葛洪棲煉於此故名岫壑冲深松篁攢茂因岫疊礙因澗疏流洞可布席梁可策杖俱似神工鬼斧幻出靈奇世間千繕購工無此巧斷實湖南絕勝地也鴻衣羽裳之士練精餌食之夫宜此憑寄焉朱為內侍甘昇園迷名甘園又名湖曲園理宗嘗臨幸有御愛松丹井望湖亭西湖一曲後歸趙觀文謝節使仙跡淪滄桑易王近二十年間

已四更暮今又地屬焉 周容小蓬萊詩小小蓬萊

在水中央浮仙實有遺蹤園林幾換東風王留得亭前御愛松

勝景園在雷峯塔路口高宗勝別館也光宗時慈福

太后以賜薛能曾改名南園後復改名慶樂園陸務觀游有南園記

翠芳園在寺對宋孝宗建名屏山園理宗朝改翠芳

有五花亭園枕梅橋咸淳中建宗陽宮亭館花石移取殆盡不待今日嘆黍離矣

雙清園在寺左相傳宋有高僧沅清溪元有清遠

俱禪隱於此故名今屬發祥祠為經始居

珍珠園在雷峯之陰宋張循王俊別墅內有泉迸出

累累如貫珠官庫取以釀酒董嗣杲題大慈山珍珠

泉詩別有雷峯峯下圃一泓埋沒在蓬蒿即此泉也

又有高寒堂嘗經臨幸今屬包氏業矣

金鼓寨在九曜峯

灣里

太子灣在發祥祠左宋時莊文景獻二太子捲園

浴鵝灣在赤山港口其水曲為浴鵝灣張伯雨嘗構

水軒棲逸於此○劉邦彥詩二首浴鵝灣頭春水呼

猿洞口晴雲漁歌款款互荅樵唱悠悠獨聞 春水

初生浴鵝灣篋樓高枕對青山鳥聲啼足忽飛去門

掩綠陰清晝間

飛仙里在長橋宋李萋遇仙飛昇處事見靈異

墩埠

仙姥墩舊在長橋東神仙傳云姥餘杭人也嫁於西

湖農家善採百花釀酒王方平嘗以千錢過蔡經家

與姥沽酒飲而甘之是後羣仙時降因授藥一丸以

償酒價姥服化去後十餘年有人逕洞庭湖邊見賣

百花酒者即姥也前所居址高數十尺今已夷為坦

途矣○王介甫詩綠漪堂前湖水綠歸來正復有荷花花前若見餘杭燒為道仙人憶酒家

赤山埠在九曜峯麓與赤山聯屬其土赤墪故名卅
機山湖爭渡而泊此者無虛日自此南折而西逾錢
王嶺出江下商旅不絕宋有半宇濂宮今有天醫宮
在焉○張興詩急雨斜風吹客衣赤山埠頭人渡稀
欲行不行徒步遲六橋新水漲平堤雲松冥冥曲徑
迷采蓮舟傍綠荷歸款乃一聲天欲暝隔花驚起鷺
鷺飛

論曰志淨慈而及所映帶諸方若據而有之者何稱

南屏之名也南屏影落兩湖勢盤百谷山脉傍紫山
骨下挺若蒼龍而出者遊履所經遊目所望儼然若
愚列而翠帷張所以名南屏者矣若夫慧日光吞萬
象從來卷有華藏而五百應真清風之拂又不帝寶
志公金地藏之袈裟一角矣且佛法大典或有拾焉
常住者安知非他日帷障中物人論佛國邪言也故
書

敬校梓

南屏淨慈寺志卷之二

南屏淨慈寺志卷之二

建置

敘曰內典以成住壞空為轉輪以一大劫總八十轉
輪則知因有變遷乃有世界無變遷世界不立即琳
宮梵宇等如是觀淨慈報恩光孝禪寺創自周顯德
元年吳越錢忠懿上號曰慧日永明院宋太宗賜額
壽寧禪院尋燬高宗紹興十九年改今額後屢燬入
國朝燬而建者數矣夫五代迄今幾七百餘年耳其
間興廢廢興宛然轉輪旋轉矧阿僧祇劫哉然始華
光終須彌相三大劫中各有佛千雖出生示滅在世
者總一佛也淨慈歷代諸名德後先剏復者能現量
飛鳥革於荒榛斷苑中其堅固雄猛心與佛任何異
故興廢廢興而總命曰建置謂建法幢者代不乏人
有不變不遷者與轉輪劫俱無窮耳紀建置

殿堂

大雄殿五楹高三丈即淨慈正殿也飛檐鳴尾藻
井虹梁結構莊嚴氣象闔偉中奉大如來像三身青
螺紺目趺坐寶蓮金色晃耀醜網騰煜妙相無比迦
葉阿難立侍左右梵王帝釋旁列其前又十地菩薩
暨十八諸天周繞拱衛俱相好殊特妙麗光明瞻仰

敬其比壁則補隨大士躡龍首漸立巨浪中神觀
如生慈威具足殿自周顯德元年吳越忠懿王錢俶
建宋紹興初燬至九年高宗復建未幾又燬孝宗賜
金成之嘉泰四年又燬嘉定十三年寧宗勅任持妙
松復建至元庚寅又燬任持至德復建洪武癸亥二
十五年閏十二月又燬恭德銘力募復逮永樂八年
任持德純相繼成之正統丁巳年又燬任持宗妙東
明慧品同建成化二十年智源重脩弘治十年文懷
脩萬曆二十三年以清脩下廡左右翼有大經藏四
龕莊校瓊華丹彩煒然正統十年 英宗皇帝萬曆
二十八年 今上皇帝欽頒法寶也 程珙重建淨
慈報息光孝禪寺碑記西方有異域宮殿皆天化驚
巖布金圓則以人力故唯與人力故則有易與難然
而願力堅難亦成就惟覺淨慈山東南推甲乙鉏
荒不記年吳越號慧日道潛與延壽相仍坐教席皇
皇太宗更號壽寧紹興有制追嚴佑陵載易今各厄
度中更佛智道容再堂應真曇密法進寶殿經營孝
皇御曆賜金起成既成臨幸震動山林嘉泰之四埃
於鬱攸退谷義雲載吼龍吼佛閣層空天雷雲浮河
沙真諦輒賜龍樓唯是羅漢之林大惟之殿費大莫

與星霜幾換嘉定庚午起禪老松一顧慨然就振祖
風爾議擇材爾謙程工規置堅定一朝屹立都人駭
嘆謂出神力無疑廣脩尤奉尊者五百鉅人眈眈廣
廈功緒方延谷而未全乃以小嫌引去翩翩自爾八
年任牒四傳漆丹金碧迄未之圖辛巳有命以松再
至至不暮年始克竣事於是濕紅映地飛翠侵霄簷
博鸞翎塔排鳳齒星垂珠網寶殿洞於琉璃日耀璇
題金椽聳乎瑁玳良由于秋紀節召入闕庭賜號紫
袿殊渥無倫椒殿遠嚴夫資亦均風動八表歡喜見
聞施以金縷川委雲蒸佛行有素亦復自傾嗟此寒
兀其工匪易凡二十年始終乃備瞻言佛行傳佛照
衣有行有法聲傾一時昔去今來了無滯礙以未了
故故復重來今既了故所說未了一日杖錫求我說
之顧惟天賦寂茂興墮清幽往來錢唐諸山渺然不
記歲月凡劉道真之所記顧野王之所書鴻漸之所
經埤元之所志莫不披宿嵐而挹爽玩夕照以含和
或借樵子道入俱度風篁之嶺或與高人勝士同登
月桂之峰或賦歸而屢宿石倫或乘輿而獨瓢冷澗
或過葛翁於北塢或逢仙許於南泉或賡遵式之留
題或聽智儂之長嘯或近法真之張寶帳或遙瞻

釋遇之上驪峰益由前世曾遊所愧今生失脚已而
又循赤嶺過慈雲乃見寶蓋威儀隊仗雲行兩布再
生彌勒之峰勢就形全雙踞石龍之首更分餘脉復
過穿珠一結雷峰穹窿寶塔聳熏鑪於前應護一氣
以中涵三阜橫陳雙龍後伏勿輕加於營築庶永闕
於靈竒雖然六一居士更有偈言東南地秀絕山水
澄清光餘杭幾萬家日夕聞清香烟霏四面起雲霧
雜芬芳其俗華宮室佛屋擬侯王五采瑩丹漆四壁
金甍屋上番百寶蓋宴坐以胡床南方精飲食玉粒
甘露漿晨興木飯僧日晏不敢嘗惟今淨慈林壑之
幽宮室之盛羣心之歸抵此偈言了無一異但未知
雲堂千衆坐臥食息何所解入三世諸佛數千羅漢
受此供養永報云何若能以了義度無邊以圓教垂
無窮證無生忍造不二門食息自如坐臥何歎至若
諸佛以及羅漢能堅勸誓化度衆生消一切聲利斷
一切疾苦滿一切願欲昆垂水旱永絕災異山河大
地悉得安寧則持舍國王大臣是名衆報雖然如上
莊嚴如上功德猶爲有底禪未足離世法須於光明
藏中化出白銀地現七寶樓閣如光明如來方爲實
相一彈指頃徧滿十方如山巍巍永劫不壞以此功

德是爲淨慈鄰峰喚起辨才今日同聞知見禪師俗
徐氏妙松賜號佛行禪師云虞集重脩淨慈報恩
光孝禪寺記杭州路淨慈報恩禪寺在郡城之陰而
臨湖水後周時錢氏國於吳越忠懿王俶勅迎衢州
慈化定慧禪師道潛至其府受菩薩戒建慧日永明
寺以居之今淨慈寺也從之者衆潛師嘗從忠懿求
塔下金銅十六羅漢像忠懿適夢十六人者從潛公
行異而與之斯有羅漢殿之始也智覺禪師延壽者
餘杭人既出家客受韶國師玄記說法雪竇建隆初
忠懿王迎居靈隱山遂任永明居十五年嘗以佛祖
大意經論正宗假申問答作宗鏡錄一百卷則寺有
宗鏡堂也熙寧中郡守陳公襄請圓照宗本居之歲
旱湖水盡潤寺西隅甘泉出有金色鰻魚游焉因鑿
爲井寺衆千餘飲之不竭名曰圓照井元豐初繼之
者其門人善本時所謂大小本也宋南渡寺燬而復
興紹興初高宗臨幸延湖州道容來居復十六大士
之舊并塑五百阿羅漢像皆出一僧之手像成而化
去九年始更賜淨慈之額既而又燬孝宗時賜金成
之未數十年又燬在山有退谷義雲閣於朝給錢以
更作後數十年少林妙松王之賜田曰泰寧莊紹定

四年王者石田法薰猶以寺之取水爲遠薰以杖叩佛殿前地以使鑿雙井大出泉以給衆景定五年盧堂至愚王之賜以禮部度僧空牒若干以鬻金備用又賜田曰天錫莊不十餘年而宋亡矣宋在東南時宰定其京輔佛寺惟次甲乙皆有定等尊表丘山以爲諸刹之綱領而淨慈注其中故非碩師莫居焉惟我聖朝尤崇之像教乃爲五總統之師又置行宣政院之官以理其事位望略同省府又以省臣之最貴者領之則淨慈之選爲甚艱矣至元中任山無文義傳置田若干祕名至元莊庚寅寺又殿傳道之化而阿濕毘尊者不壞自是佳山者以次像之古田德屋作蒙堂以居諸方之尊宿次作庫堂旃檀林觀音殿愚極至慧建佛殿法堂羅漢殿皆有像方山文寶作山門雪庭正傳作選佛場宗鏡堂晦機元熙作千佛閣開門外之道則提點廣澤相之也東嶼德海作鐘樓方丈千瀨善慶作藏殿歷數十年累數師之勤各效其功稍有所待也至正壬午平山處林自中天竺行宣政院使高公納麟請來主茲山學者雲集適遭歲歉齋厨蕭條不憚勞苦以惠四衆緇素傾仰施予克斥朝夕鐘鼓至者如歸又積其餘以備營建於

是觀音羅漢之殿嚴飾相好學者游息安禪之所增益完美尊而祖堂幽而三埕廊廡之脩庫使之積比所宜有莫不備焉諸方以爲儀則至於舉揚正令激昂方來又師之久而益篤者也昔高公自樞密同知均逸外服以領宣政出其經濟之緒餘略施於佛刹挾宿靈之盤踞絕請謁之弊習起老宿於滯淹引養恬於枯寂而後老師宿座有以自見久參初學各得其門叢林風致煥然一新右丞相別怯里不花以世勲舊德躬爲外護先後左右名公大臣贊襄文治底於無爲使浮屠氏之人得以行其道有如平山者焉爾其歸相天子所謂其天職治天民任賢得人可知矣後之賢者又將觀於一刹而有考於一代之盛乎

○朱鏞重脩淨慈禪寺碑記欽差兩浙總鎮太監張公以碩德雅望臨蒞茲土好究潛息而雨暘時若士民樂業而穀粟以登皞皞熙熙復還曩古盛治且留意儒術兼崇重像教近以省方觀民觀淨慈佛刹舊碑斷裂慨然興歎重念金輪失馭不有刻文無所依於稽乃喜捨厚資聿新福壤殿堂寮廡以次而完仍樹穿碑大書深鐫光照林麓遂請訂諸新志考諸古牒維杭爲郡在三吳都會今於兩浙實會府方伯連

帥臺省藩維治所我 皇明定鼎金陵疆理天下五
服方嶽十有三而浙江爲之首稱密通京師之屏之
翰自昔名山大川風氣翕聚聞於天下者徃徃推先
吾郡其有事南北西東之行者必道出此以得寓目
游觀嚮仰爲快 憮然兩浙名山大川不一而以五
山十刹爲大叢林而淨慈寺則五山之領袖然也初
始五代周顯德初吳越錢忠懿王假首迎三衢慈化
定慧禪師道潛爲開山始祖山奠西湖之陽翠屏羅
時俯瞰湖波尊踞端重左右峯巒環拱掩映殆天開
偉觀地湧靈區如子孫之環拱祖廟宴間如門人承
學之諦聽師資又如諸天萬象四衆八部周匝侍衛
靈鷲舍衛給孤獨園釋尊出興說法度世而然寶茲
山之勝槩也其中則巋然大雄鉅殿莊嚴法界肖釋
尊像三搏土範金爲飾崇七十尺廣稱之諸天翊護
咸秩惟章其左崇構飛臺中肖三大士阿羅漢像且
五百皆崇丈餘堂以間計者五十其右則列僧堂四
方緇笠來逝來止者歲恒不減數十百衆朝鐘暮磬
晨香夕燈祝延 皇上萬萬歲壽周旋室廬羅絡擁
從蜂房水滸殆亦數十百所則茲山之傑構也後時
宗鏡堂揮麈談法開啟迷障權正譬曉迪引四衆透

入垣漸圓覺門戶則智覺永明壽禪師在宋建隆初
著錄百卷忠懿王請繼法席闡揚祖風提佛正印傳
心宗啟宗鏡者也繼是則圓照宗本居之適歲旱水
涸寺之西隅甘泉湧出有金色鰻鱧之祥因筮爲井
飲千衆不竭遂以師號名之繼嗣則門人大通善本
故所稱有大小本也南渡寺燬紹興初高宗臨幸延
吳興道容王之遂復舊規凡像設皆出一僧之手工
既訖而化去九年更賜淨慧之額曾未幾時又燬孝
宗乃出內帑金成之退谷義雲少林妙峯相繼主席
賜田奉寧莊紹定四年王者石田法薰以艱於取水
乃鑿雙井殿前景定五年虎堂至愚在席縣官爲
祠部牒若干鬻金給用又賜田天錫莊在元則置總
統行宣政院專司釋教公事至元中任山無文義傳
置田至元莊庚寅寺又燬阿濕毘尊者不壞古田德
壘作蒙堂以居尊宿作庫堂旃檀林觀音殿愚極至
慧復新殿字法堂羅漢殿皆有像方山文寶作山門
雪庭正傳作選佛場宗鏡堂聯機元熙作千佛閣關
止行道東嶼德海作鐘樓方丈千漸善慶作藏殿至
正壬午平山處林來繼飾觀音三大士像并羅漢爲
之一新禪居祖捨廊廡三捨庫庖畢備迨入我 皇

明混一海宇洪武初同菴夷簡栽松竹坐山林麓茂
密茨亥殿又燬祖芳道聯於戊寅建法堂方丈香積
厨永樂一源德純復建佛殿簡菴師曠復羅漢堂宣
德壬子覺菴宗妙復山門正統丁巳大殿又燬己未
宗妙迎東明慧岳同建正殿復還舊觀乙丑昭菴宗
靜 欽賜大藏金與仍賜聖書加護天順庚辰別宗
一演荷 欽賜白金乃建僧堂則茲山綿歷累世勞
績也成化甲午古淵智源紹隆法席乃重修大雄寶
殿及三天土羅漢堂增飾像貌前則行之左增建坊
門浙藩恭相軒江左賚時翊大書翠屏以揭之實修
元左右坊榜浙東憲訪使肅公希貢所書南山相輝
映焉復立萬壽塔繪院歲甲辰春迎名衲善知識異巖
似登者領參學二百衆止觀內修四方向慕至者又
將數百衆士俗慕法而來輸金載稱膜拜求福入齋
供者充斥後先相望於道日增月益猗歟盛哉是不
特有功山門實有功宗鏡者矣誠宜勒文樂石刊告
來者尚永肩乃傳以求無孤道潛永明諸祖弘法之
心哉必有密契而紹述之者矣請誌有方以俟無窮
云○江湖重修淨慈禪寺記西湖南屏山之陽有禪
刹焉題曰清淨慈門相傳稱自五代迄於有宋始永

明道潛禪師開山號慧日永明院英越王倣延智覺
壽禪師爲永明第一代住持改今額延祐間建千佛
閣入 國朝永樂初建三天土羅漢殿宣德七年
重建天王殿其大雄殿則建自正統四年中間屢經
燬復未有志刻無所於考事莫詳焉當其時名僧若
贖希古妙覺菴品東明者皆有戒行不鉢之傳至今
人猶稱之時亦有富家大姓喜佛事而慕僧行者往
往捨泉貨粟帛之贏以資福利俗向化而心易感官
不擾而業易完琳宮梵宇相望於西湖之濱是寺則
宏麗靚深崇飾高曠名列五山實諸山之宗去湖不
百步而近來游來觀者月無虛日繁華之境此其最
勝者歟比歲歉而民貧賦役煩重向善之念既衰浮
屠之法不與丹碧毀剝木瓦墜落過者嘆息雖有善
信之徒孰肯施已財爲莊嚴僧衆加念日就敬傾未
易營度迺弘治庚申春 朝廷以四方災異屢見軫
念黎元 簡命中貴之好善而賢能體 上意者賚
內帑金幣若干散諸名山以爲民祈福太監李公輟
侍從以行駐節錢塘時太監麥公鎮臨茲土威行惠
洽人和歲豐二公適至有同情之好相與歷覽諸山
古刹至是慨然興嗟以謂地雖佳勝殿宇頽廢不稱

祝釐 聖壽之所即捐白金二百兩賜寺之主僧文
 懷領之俾幹葺焉所謂天王殿者廢最甚力衆而工
 多乃請於鎮守公庀工掄材凡土木巧墁陶瓦冊至
 工食之廢若干胥此焉出工既告成嗣歲辛酉秋加
 賜白金三十兩三大十羅漢殿亦加修飾前後執其
 事者又僧行莊也舊規既復來往嘉歎非 朝廷曠
 蕩之恩鎮守公作成之易其不委諸顛什者幾希寺
 之下院曰藕花居市舶太監張公營詩藏於左協助
 工費增重山門象感焉瀾丁艱家居廬守先墓去寺
 僅隔一山鎮守公雅重斯文一日遣文懷董其事乞
 文刻石以侈 上恩以示永久其徒過我廬而問焉
 具言像敎之說寺之興建始末亦莫能詳也史稱吳
 越王俶崇信釋氏前後建寺數百此蓋其一云○王
 釋登記畧十九早訪李舍人於城中寓宅座上遇淨
 慈僧談藕花居之勝又聞余太史主其家太史鄞人
 相國門人薊門同游也余既心艷藕花又欲見余君
 商畧相國文字別李君李君邀遊孤山辭以明日出
 湧金門西過清波門外沿湖人家鑿陂種藕青葉田
 田可人隔湖望昨日游處已在寒雲中回首夢覺先
 過淨慈寺不入逕入藕花居夾道皆士大夫家丘壠

烏塚白楊秋氣瑟瑟居旁臨湖藕花四匝木葉露下
 如金莖承漢明珠亂飛經云佛宇為青蓮又云遠公
 蓮社以今觀之殆不虛也李君座上僧出迂問余君
 已出遊昭慶僧打鐘欲留齋飯余意在淨慈遂別去
 遊淨慈寺倚南屏山周顯德元年錢俶建南渡間燬
 而復興山門高棟可當他寺寶殿殿三倍於門累息
 百丈龍象如山皆非他刹可侔西構田字殿貯五百
 尊者像作四層相背坐尊尊異形位置曲折屈指多
 迷余默數亦誤其一家人董廻環舛訛不覺失聲而
 笑寺後有蓮花洞居然亭極幽勝聞鳩啼屋上湖面
 昏昏欲雨不及一探○陳堯佐游淨慈寺詩附郭出
 光峭若連倚空樓閣白雲巔孤軒半出青松顛氣
 疑游碧漢邊惜別擬留風外燕傷秋因感雨中蟬人
 家掩映藏漁浦島樹扶疎沒水天痛飲豈同蓮社客
 狂歌聊許竹林賢忘形且盡尊前樂休憶樓巖與濟
 川○蘇斌詩我愛南屏金鯽魚重來撫檻散齋餘還
 從舊社得心印似省生前覓手書葑合平湖久蕪沒
 人經豐歲尚凋疎誰憐寂寞高常侍老去狂歌憶孟
 諸○白珽詩奎額昭回龍屈盤入門已覺厭塵寰何
 當白髮三千丈來寄清風五百間帝子金槎金漱澗

家人卦別翠屏顏西湖日日船如織半在南屏第一
山○徐賁詩看山候初晴騎西湖道遙烟際墟
冉冉風中篠谷寒聽鶯遷路遠逢花少林蹊幾登頓
僧房更窅窕重來感昔時翻令失幽抱○錢溥詩湧
金門外路非遙綠滿蘇堤柳正嬌鷓動彩雲浮水面
鷗飛白雪颺山腰上方臺閣連三竺下界笙歌徧六
橋今日西湖烟雨外定無遺老問前朝○劉泰詩步
聯苔磴翠層層方外幽尋我最能克熟不驚團社客
鷗閑常送過湖僧支那踏遍無雙寺臨濟傳來有一
燈話久頃忘饑渴想詩懷清似玉壺水○釋方澤詩
湖南名利陸清華樓閣雲飛帶郭斜日動水光翻棟
宇風飄雲影墮裝崇山神或獻霜前菓林鳥爭啣雨
後花晴昔爲尋宗鏡室幾回揚楫泛孤槎○王守仁
詩卧病深山春復夏山中幽事最能知雨晴階下泉
聲急夜靜松間月色遲把卷有時眠白石解纓隨意
濯清漪吳山越嶠俱堪老正示燕雲係遠思○王世
貞詩擁刹芙蓉翠欲翔拂雲雙練吐寒香十千乾闥
婆天樂五百阿羅漢道場未必應真超劫火還因勝
地屬空王○園寶傍珍珠野指點烟蹤並渺茫○田
汝成詩紺殿蔚春陰蒼蘿護紫岑池蓮風冉冉空竹

雨沉沉花遶行廊遠香流別院深樵歌山徑裏時聽
晚松吟○黃省曾詩隱才抗貞步迹履存同調琴瑟
心既開登柵興茲掉澆流北湖屬窅窅南山眺雙情
交遠襟展論皆清詔蘭易佐騰羽翠阜延興嘯雲紀
條攀仰表刹在瞻造金軀儼我容寶宇廓層嶠五藥
懸采掇八正期旌邵雲林琅法鼓若木鳴芳翽遊裏
未云已盤徊盡西照○王萱詩二首雨灑千峯湖色
昏漁歌樵唱亂前村一瓢一衲經行處黃葉蕭蕭到
古門○草堂暮歷映寒燈老衲相依課小乘休吟俗
緣還未斷閉門跌坐也如僧○李時行詩捲勝投名
山信迹遵玄境興隨覺路違心與空門靜雲樹澹蕭
疎水月相輝映天寒夕梵微木落霜鍾應倦鳥下松
林歸僧掩蘿徑景眺遐想舒物討幽懷整揮琴鶴共
娛講法龍爭聽祇樹鳴山風雨花落湖鏡於焉結芳
祉聊以祛塵病瞻此碧巖樓因之有悟性○帥機詩
耶離遠漣漪逸與鬻塵絕金田布選幽簷荀香未歇
由旬徑威夷捷捷響清徹鮮颺湖上來寶月中空潔
無生五百尊奇像何森列緣心入道場不生亦不滅
無煩載若修孰製優填碣生浮今亦舛官微早尤烈
柰花暫寬閒菩提頓開發風刹下層霄鶴田出茂樾

蓮花瑩心神流鶯和禪悅化城信虛無欲海自漂沒
 五毒苦煎熬二鼠悲駭忽不知眾蕊菊少得解紛結
 承願蔭慈雲靜寧可掃熱○屠隆三首積翠高無極
 南山落寺門風篁謝煩暑僧梵自朝昏祗以心常寂
 何關境不喧理應冥事觀隨意誦真言 大道歸真
 歇禪宗屬永明香案踈磬落定水夕湖平曾不遠都
 市居然是化城烏啼修竹裏圓悟此聞聲 湖色晚
 初霽經聲遠更微烟銷見寶輪羅長暗朱扉法界心
 心是塵勞事非底頭經棒喝處處了禪機○吳新
 詩青山枕湖海梵宇依林麓松門對浮屠夾道映蓮
 木妙花開淨土無風香自散寶座禮金儀瞻敬啟心
 目別院列應真慈悲蕪嚴肅良哉慧日師彥範恒自
 勗照萬法為鏡三界無迷矚余游清涼境徘徊想遺
 躅願以色蕉身得入茸蔗族山腹蓮花洞可以託棲
 宿○王野詩佛刹開弘敞青山擁護持莊嚴燦心目
 皈敬肅容儀爐氣薰林麓經聲化獸慈前峯餘廢榭
 後院冷遺基翠釜炊香米蒼崖繡古辭澤沾圓照水
 法朗永明曦趺坐蓮花石如生七寶池○曹學佺詩
 客居匪一朝但覺恒有事風日漸悠長三春已稱季
 逶迤歷舊堤莊嚴到淨寺香臺自般若法身為舍利

看花雖不殊遇物多古思斜陽半捨中羣峯映蒼翠
 ○徐勣詩隨喜黃金布地園南屏山影壓空門閣藏
 經律三千卷殿列聲聞五百尊雙井湧泉通石脉亂
 巖開洞斷雲根逢僧共話淹留久回首雷峯夕照昏
 金剛殿三楹為寺三門顯德元年建中龕彌勒佛銅
 像一尊後繪韋馱像一尊左右兩壁繪靈山淨土二
 會聖執金剛神二尊紹興初燬咸淳間住持文寶復
 建洪武癸亥又燬宣德七年住持宗妙化王普安同
 建○虞淳熙慈門詩清池立鷺子赤欄繞鷄園四千
 早歸來田衣入此門
 應真殿圍十九楹即五百羅漢田字殿也在正殿之
 西顯德元年濟禪師移奉捨下金銅十六大士始建
 及南渡燬紹興二十三年高宗臨幸勅佛智道容重
 建復十六大士并五百羅漢像各尚數丈元貞間燬
 極至憲修至正壬午處林修洪武二十五年又燬永
 樂二十年師贖復建成化十九年智源修萬曆四年
 德僊修乙巳朱廣淇感異夢捐緡增飾續彩一新○
 曹勛五百羅漢殿記臨安都會實據形勝東連巨浸
 揖溟渤之空濶西接天目孕山乳之宏秀而朝肯負
 勢兼吳越覆壓千里利盡南服而湖山在其右一水

練明名岫環疊平碧十餘里旁岸皆僧坊實耐淨慈
山報恩光孝禪寺實居其首在錢氏時爲永明寺慈
化定慧師道潛居之潛有行業一時推重嘗請於忠
憲王求捨下金銅羅漢像會王曾夢十六大士從師
而行密符請意因如其水歸於精舍是知多士一旦
高臨於風煙之上者光景固肇於此矣是後智覺壽
禪師相繼任持作宗鏡錄等數萬言爲衲子指南至
聖朝神宗皇帝以圖照禪師宗本大通禪師善本相
繼法席英風表裏聲徹上都詔對殿中各勸海內兼
林之盛號爲南山之冠建炎初寺遭回祿基址僅存
編得蕭然遂爲荆榛之地任山者第辦粥飯已爲能
事無復有一毫興建意紹興初翠華巡幸暨駐此邦
士大夫往往感念懷昔訪尋曩所成從稍復舊觀日
以爲念會有薦湖州佛智大師道杏任持聚請之容
既至創開堂宇柱栱禪徒魚鼓聲聞一新與增又念
昔金銅像夢應殊勝日無礙呻通有不思議力乃勞
心募化因憫寒暑能者勤勤巧者獻工富者輸材辦
者勸施以至行商坐賈田間者性破慳捨有整平故
基創建五百大士釋迦中尊金碧相鮮丹艷有度行
列拱對環向序居肅散契方廣之名莊嚴等石橋之

勝樓題煥麗繞以重楹應供之相覺顏間俱有喜色
逮及寶幢化幡帳座供器凡作佛事者靡不畢舉鳩
工於癸酉之夏落成於戊寅之春訖歲五周始卽厥
緒四方觀者莫不讚嘆規制雄偉像與法稱大江而
南得未曾有宜爲行都道場之冠塑者一僧事竟卽
化原夫涅槃經義謂昔五百商人採寶出海值千盜
攘去併剗其目商日夜號痛欲向無所人有告之曰
靈鷲佛氏能救汝苦與我重寶引汝見之商且行且
捨至大林精舍佛爲說法爲證阿羅漢果蓋其困苦
願力普攝無邊散處山林分形顯化作人間福團亦
所以示人從生有貪因貪受苦因苦得報回向正念
具大神通成就一切者時勸化有承宣使王公繼先
名重一時心存諸佛善緣所在無不導衆心而稱首
故茲勝事助緣最於他人自治木塑造裝褱修供莫
不身親惟與隆之意豈昔因中於儼然未散處自有
一種法性不然何歸依向道之切也佛智嘗謂予曰
物之成毀率繫人念之善惡彼念之不善則寺之殿
宇山立嶽峙蔽虧日月者可使灰飛烟滅掃地無餘
至念之善希慷慨欲復則瓦礫之場化爲蓮宇荒穢
弗治倏爾金碧不疾而速日就有成其於生滅成壞

變現須臾於其中間竟亦何有然所以為不滅計者
畢竟不在念外也若止於觀感而化自一鄉至一國
被於天下後世其利益可勝言哉心法悉繫於念明
矣佛智履踐端粹皆在止受攝相歸性信於諸方屢
求文於予迺據寺廢與羅漢因果檀那資助佛智竭
力及總費十萬餘緡叙為梗槩俾覽者具詳眾事於
予文施誠不唐捐沈友儒重修羅漢殿記歲次丙
子六月岳伯順所胡公偕予避暑淨慈瞻禮阿羅漢
語及梁時姑蘇靈巖寺成有異僧長身顰面梵相奇
古入畫像於壁而去未幾胡僧見之日此西土智積
善隆像也於是道俗皈依如師出世唐相陸象先弟
得危疾一日有僧叩門問疾象先引至臥內索杯水
喫之病已象先出金帛謝不受顧謂其弟曰我靈巖
寺僧他日還吳來過我遂去不復見其年象先弟由
尚書郎觀察桂管道吳中趨靈巖徧從寺僧求之不
得悵然欲還見壁間像肖焉驚喜急拜施錢五十萬
大作佛事後去智積之靈異如此今五百中豈無耶
徧閱像位無之惟第一百二十九與一百二十九俱
書帝網余曰寧有兩帝網再稽薄記第一百二十九
書智積然志稱智積鰲面梵相則一百二十九實似

之而一百二十九位之設書審矣為更置焉憶自肖
像以來凡幾百禩智積待余始顯豈非數歟都綱我
雲龍公因請曰本刹自吳越忠懿王從永明潛師金
銅十六羅漢像之請斯有羅漢殿之始宋紹興初高
宗臨幸延苾溪道容來居復十六大士之舊并塑五
百羅漢像以三大士領之嗣後毀即復與代不乏人
而戒行範眾捐貲勸募則元有平山林公明有祖芳
聯公簡菴贖公乃今崇構翬飛像設莊嚴儼等拮据
十年之力也願一言以永其傳余不習出世法竊聞
蘇文忠頌十八羅漢至稱貸外父程公錢因得歸蜀
以為慈悲深重急於接物寄弟子巾俾以時修敬集
福祈年其廣州資福寺五百羅漢閣偈言有曰海波
不揚颶無聲天風徐來韻流鈴一洗瘴霧冰雪清人
無南北壽且寧偉其瞻望至矣而歸於老比丘祖堂
正極壯麗足為嶺南導師至紀東阿薦誠院像成則
何使天下士皆如僧言論必作作必成功各豈少乃
若青州青山羅漢堂是王君築菴東左以資先人之
福者也陸河南為奕公記既稱澗壑岩竇之美如身
在峨眉天台而繼之以美人有親得養與非祭可無
憾者至自明不大今且老矣悲相愴然出此觀之則

羅漢之記於各公鉅筆久矣矧淨慈俯瞰西湖翠繞
南屏勝甲五山爲錢塘大刹靈秀攸鍾有非青州之
青山可擬又得博通內典闡揚宗風如我雲者擬稅
揮塵成事之易曷忝矣公宜其殿宇闕深上盧資福
寶閣並雄也哉且卽相融性霑教開昏見聞隨喜固
有不煩唇吻而回向善提者其爲導師笑讓祖堂以
是質之順所公公曰蘇以頌言寄弟陸綠觸像思親
孝友之情藹然詞表是言及之所謂授學人儒非耶
余唯唯遂書

三大士殿三楹在應真殿後奉觀音文殊普賢三聖
其始與應真同建至元住持處林修永樂間住持師
續重建并塑三十二應於兩壁成化二十年住持智
源修萬曆二十八年住持文英性蓮重建
觀音殿在正殿左景定間住持德寧建洪武二十五
年燬住持道聯復建今廢
藏經殿在正殿右泰定間住持善慶建今廢
伽藍殿三楹在毘盧閣基之左內供護教明王華光
修利及六甲諸神萬曆乙卯辨才增葺前軒
祖師殿三楹在毘盧閣右內供達磨及清涼益天台
韶定慧潛智覺壽五祖像萬曆丙午圓嶽重修

望祭殿舊在南屏絕頂今廢○許光祚紀事宋既南
遷諸陵之在西落者猶二帝之在北轅也每歲時伏
臘阻絕而不得祭於是建殿於淨慈寺之後匾曰望
祭歲時遣一差陞朝官往祭讀祝唯是盤食茶湯三
獻已耳其詞曰曆正仲春感載濡於雨露心馳西洛
悵遐阻於山川恭惟某祖某宗靈鑒在天聖謨傳後
秩上陵之典禮徒切望思絕寓癸之權宜愈深愴慕
嗚呼神莫恫於乏祀禮莫廢於弗類當時君臣濡溺
晏安恢復之舉竟爲檜賊所陰阻西落諸陵其爲若
教氏之冤鬼也又矣區區一望祭殿復遣官行禮想

西湖午夜燈火江上百里步障安然佚樂西洛之時
恫時怨寧不一僮之慮卽至奉迎二帝不過以忤奸
之戍吏明使其往而不返七傳而始入胡元幸耳至
楊璉真伽悉伐其七帝之陵而以其骨雜牛馬骨置
之浮圖之底卒求一望祭遣官而不可得天之報施
非卽是耶先儒曰○航海之變爲太祖太宗之報予謂
楊璉真伽之伐上帝塚亦然豈非宋室子孫一大公
案哉○又詩白雲冉冉亭西洛望祭遙悵玉除原
廟承冠勞想像祠官樂奏向空虛秋風酒醉南屏月
春日芹香湖上漁七帝寢園何處所憑高吊古倍踟躕

橫引殿三楹即舊十方堂也在鐘樓前舊奉大接引佛今更玄武殿矣俗傳玄武為無量壽應身未知是

否
宗鏡堂五楹在毘盧閣後即演法堂也顯德元年建後為永明壽禪師會三宗我學集宗鏡錄於此因改今額皇慶間住持正傳洪武初住持道聯先後重建嘉靖四十二年燬萬曆丁亥圓峴復建甲辰明廣重修丁未大壑遷永明靈骨建塔於堂後因更葺堂崇敞嚴固肖祖像供奉其中以標宗鏡法脉又旁設禪床甲乙兩行以棲禪定至庫庖漏無不庀且仍墓

田六十餘畝山十四畝菜園十畝以膳齋供香火定為永明塔院世永其傳○寂音尊者惠洪宗鏡堂記略余嘗游東吳寓於西湖淨慈寺寺之寢堂即宗鏡堂東西廡建兩閣甚崇麗寺有老衲謂余言永明和尚以賢首慈恩天台三宗互相水炭不達大全故館其徒之精法義者於兩閣博問義海更相質難和尚則以心宗之衡準平之又集大乘經論六十部西天此土賢聖之言三百家證成唯心之旨為書一百卷傳於世名曰宗鏡錄其為法施之利可謂博大殊勝矣今天下名山莫不有之而學者終身有未嘗展卷者唯

飽食橫眠游談無根而已謂之報佛恩乎負佛恩乎○右宗鏡錄一百卷智覺禪師所撰切嘗深觀之其出入馳騫於方等契經者六十本參錯通貫此方異域聖賢之論者二百家領略天台賢首而深談唯識率斥三宗之異義而要歸於一源故其橫生疑難則鈎深贖遠剖發幽翳揮掃徧邪其文光明玲瓏縱橫放肆所以開曉衆生自心成佛之宗而明告西來無傳之的意也錢氏有國日嘗居杭之永明寺其道大振於吳越此書初出其傳甚遠異國君長讀之皆望風稱門弟子學者航海而至受法而去者不可稱數

禪師既寂書厄於講徒叢林多不知其名熙寧中圓照禪師始出之普告大眾曰昔有菩薩晦無師智自然智而專用衆智命諸宗講師自相攻難獨持心宗之權衡以準平其義使之折中精妙之至可以鏡心於是衲子爭傳誦之元祐間寶覺禪師宴坐龍山雖德臘俱高猶手不釋卷曰吾恨見此書之晚也平生所未見之文功力所不及之義備聚其中因撮其好處為三卷謂之冥樞會要世盛傳焉後世無是二大老叢林無所宗尚舊學者日以慵惰絕口不言晚至者日以窒塞游談無根而已何從知其書講味其義

哉脫有知之者亦不以爲意不過以爲祖師教外別傳不立文字之法豈當復刺首文字中耶彼獨不思達磨以前馬鳴龍樹亦祖師也而造論則兼百本契經之義汎觀則傳讀龍宮之書後達磨而興者觀音大寂百丈斷際亦祖師也然皆三藏精入該練諸宗今其語具在可取而讀之何獨達磨之言乎聖世愈遠衆生相劣趣慮褊短道學苟簡其所從事欲安坐而成譬如農夫惰於耨耘垂涎仰食爲可笑也吾聞江發岷山其盈溢觴及其至楚則萬物並流非夫有本益之者衆耳有志於道者常有取於此吾徒仄冷世故安樂雲山明憲淨几之間橫篆烟而熟讀之則當見不可傳之妙而省文字之中蓋亦無非教外別傳之意也○中峯本禪師廣錄曰或問永明和尚作宗鏡錄百卷廣引大乘經論之文配吾達磨直指之禪其志亦奇矣似亦不免開鑿尋文解義之端乎幻曰不然達磨自至此上其直指之道六傳至曹溪溪又九傳至大法眼眼又二傳而至永明其間哲人偉王奇蹤異行雖後前錯出照映今古而三藏學者不能無議於吾道由是永明和尚弘多生智慧辨才之力該羅經教述而辨之其縱橫放肆左右逢源是謂

卽文字之總持門也俾三藏學者不取置吾徒於佛海之外與明教和尚之輔教編精搜百氏博達羣書伸釋氏之真慈杜儒門之重嫉此二書乃佛祖之牆岸謂開鑿尋文解義之端不可也苟無二師之真誠玄解其不可做效而作也或謂永明和尚復出萬善同歸集與宗鏡之說不同何著述之自反也余曰心乃萬善之本也宗鏡則卷萬善歸一心此集則散一心入萬善其卷舒開合未嘗不相通也蓋防禪者之未悟而畧萬行也亦止三藏學者議吾禪之不該萬行也故申而明之非苟然也古今天下之師捨永明

琴瑟機分茵陳飯手展貝多袂違風發檀栴香氣何
 秘馥是時秋尚熱披衣坐禪室非無豪士豪為憚律
 僧律徒倚澹忘歸山空落紅日○朱長春太復期虞
 長孺淳熙各領二子集宗鏡堂問擊公詩東震法雲
 古南屏慧日前塔燈千劫影鏡月一宗懸虛室開窟
 社清齋出佛筵露牛乘是白玉塵講能玄魚樂相知
 地龍叅自在天遠公寬禁酒謝客幸移蓮道合圓三
 教人逢恰七賢千秋起風雅百里應星躔列樹倚雙
 玉高山對五絃松濤動湖色嵐雨引江烟噴落經僧
 席歌聞游客船鶴陰鳴蒼鷗鷺浴娟娟應接交情
 曠神情懷靜便散行穿竹翠改坐藉苔錢禹穴西陵
 外秦巡東海邊生貪燕勝隱老矣付遊仙散徒塵中
 火空瓢石上泉各山可交讓吾欲伴逃禪
 禪堂五楹在大雄殿之東北距十餘丈延接十方雲
 水天順間住持一演重建萬曆庚子真下修
 儀堂舊在永明室南久廢萬曆庚戌大整別建法華
 臺之陰矣
 蒙堂即訓沙彌習三學處久廢無攷
 樓閣
 鐘樓高十餘丈在金剛殿西創建無考至正間東嶼

德海重建洪武十一年住持夷簡復建以舊鐘小仍
 聚銅二萬餘觔鑄巨鐘懸其上撞之聲聞遠壑西湖
 十景之一所謂南屏晚鐘者也萬曆丁亥內監孫隆
 重修下供地藏十王東嶽諸像○宋濂淨慈寺新鑄
 鐘銘并序皇明洪武十一年冬十有一月庚寅杭之
 淨慈報恩禪寺住持夷簡重治鐘樓成復聚銅二萬
 觔鑄巨鐘懸之用物甚弘皆北丘安靜善立化歛所
 致夷簡請為銘與鐘相為無極銘曰南屏之山中有
 梵宮新作巨鐘聲震太空一音普被如佛在世乘戒
 關融勝劣無滯人天龍鬼莫不能聞所聞既泯始顯
 本真昔觀世音由聞而證圓通三昧廓然正定矧其
 神功闔闢化衡攝其陰翹升為陽明聞聲而覺覺我
 元性我性本空執覺亦病今人上成斯勝因以考
 以擊以警昏聩天光發舒化佛湧出我鐘熾然共宣
 妙法○徐一葵鐘偈序鐘偈總凡若干首淨慈禪寺
 新鑄鐘成裝社上首一唱眾和以落之也偈亦詩類
 佛所說諸經必重之以偈以中前義然多五言或七
 言敷揚佛理以便誦讀而不叶以音韻詩則四言五
 言以至七言緣情指事而以音韻叶之淨慈鐘成諸
 上首爭以言句落之然不叶詩而日偈者崇法也

初杭之南北西山禪贊教苑差次林立鐘魚之音此
鳴彼應自樞兵燹惟淨慈巋然獨存而鐘亦就毀今
同菴禪師簡公以宿德雅望來主淨慈之席緇素向
慕又有修比丘之行者曰鎮菴靜雪堂立爲之募施
以資其行道於是化鐸弘宣法雲遠被施者川委遂
能以廢爲興凡棟宇之椽缺者甄覽之悲漫者既一
新之又聚銅造鐘得銅至二萬餘勛乃命攻金之工
作模範設鑪鞴擇日鼓鑄一冶而就曾不苦鐵扣以
巨廷太音發越徹乎大千之內聒者以醒迷者以覺
見者聞者莫不讚歎禪師宏願所致語云迷空谷者
聞足音登然而喜當兩山間默之秋獨淨慈成此宏
偉之器先衆利而鳴誠爲希有茲諸上首之倡所出
以作歎余觀諸偈四韻人句其體如詩因罷寓理以
振揚宗風非世諦語言之比而其辭鏗鈞炳爛又有
詩家所不逮者蓋合二爲一也天門師繕寫成帙特
以示余且請題辭卷端余惟唐李睦州製尊勝幢以
資冥福而柳州先生實爲之贊余觀茲希有而不能
贊一辭諸上首既布響於無窮余雖鄙劣何可不以
寸莛少試乎乃輒序之○王沂南屏鏡詩涑水崖
碑半綠苔春遊誰向北山來晚烟深處清半響僧自

城中應供回○聶大年詩柳昏花暝暮雲生隱隱初
傳一兩聲禪榻屢驚僧出定旅窻偏惱客含情月隨
逸韻井釐窟風通遺音過鳳城催散游人罷歌舞玉
壺銀燭夜初更○釋景隆詩緇衣朝林禮空王高扣
鯨音徹大荒敲送斜陽初斂跡喚回明月午生光羊
裘樵子歸林塢綺席豪賓醉羽觴多少漁翁湖上宿
夜船兒女話淒涼○凌雲翰雪鐘詩翠屏化作玉千
層樓近鐘疎恍若憑和雪送來清澗灘穿雲透出漫
騰騰華鯨設憶秋蟾月鐵馬渾疑夜響水一百八聲
繞擊罷雷峯又點塔中燈○張寧晚鐘詩幽夢忽驚
覺嚴城方向晨看花春起早已有耽粧人○馬洪南
鄉子詞金聲罷泠泠風裊鯨音出翠屏柳外高樓花
底戶窓局却似楓橋半夜聽僧已了殘經香斷薰鑪
月滿庭百八寶珠間榻遍聲停老鶴松間夢已醒○
莫如忠詩一片南屏石虛無伴獨眠夜鐘何處動飛
落萬松巔○楊慎詩莎汀影泊仙槎浦半聲震毘沙
聖裡催圓寶月醉中敲醒繁華○朱維京詩芙蓉列
爲屏中有梵王寺夜深萬籟寂鐘聲落荷葉○洪瞻
祖詩何處哩哩暮禮幢風泉挾爽闕龍降蓮花色界
諸大合鸚鵡聲輪古樹雙隱賴白雲和宴坐入流晴

乃度空江姑蘇夜半長安曙較是靈山第一撞
鼓樓舊在金剛殿右與鐘樓並峙洪武間監寺智整
重建寺毀

即照樓在西隱菴即今萬峯深處熙寧間圓照建故
各樓之下有裴士軒今並廢 黃潛聚玉軒詩仍從
采真侶遠過金仙宅名談接勝流傾蓋頭未白湖水
清見底春風去無迹列坐陪墨君觴咏終日夕昔聞
有三咲今喜成六客後來復何人莫使風雨隔

天鏡樓興廢無攷姚少師廣孝有詩別見
昆廬閣五楹在大雄殿後顯德元年建紹興初燬紹
定開理宗復建御書華嚴法界四字為額至元間又
燬相傳下有皇妃墓事見靈異

慧日閣三楹舊在宗鏡堂後即今永明塔址也宋淳
熙間孝宗建御書慧日閣三字以賜嘉定十六年洪
發山崩閣圯基遂淪沒萬曆丁未大壑擬遷祖塔於
此寺眾咸以有傷龍脉尼之及開上得基橫十丈許
縱半之前有古甃礎軌皆二尺許四面花紋後有石
礎高丈餘陞礎盡露乃知昔藏宗鏡錄處也始歎服
無異議焉

千佛閣五楹高十丈餘在香積厨之西北五十武顯

德元年建嘉泰間燬淳祐十年理宗復建上親書正
循知閣四字額以賜至元初燬惟額存焉延祐二年
三月二十一日任持元熙重建其舊額為浙東燕訪
使燕希貢別書款於傍竟不知為宋代御書也洪武
二十五年寺燬惟是閣巋然獨存永樂間任持德純
修嘉靖二十九年五月二十九日颶風驟發閣崩拜
石柱礎尚存虞淳熙徐應登俱有重建閣疏
文昌閣三楹在妙因房右萬曆二十一年葛憲副寅
亮建按星宿天熾盛光如來所統而化書云文昌已
證菩薩果故顯靈兆元命依佛廬翔閣

坊門

兩柱樑高五丈餘成化甲午任持智源重建一在塔
街東二十武皇慶間燕希貢題曰南山一在寺西興
善廟界大叅左贊題曰翠屏萬曆壬辰內監孫隆徙
建萬工池左右一日湖南佛國一日震旦靈山
最勝法門在大殿後萬曆丙戌內監孫隆建周繚以
垣內植修竹古梅鬱成林矣

廊宇

長廊一百二十楹即寺兩廡自二門達至昆廬閣左
右相通顯德元年建宋錦帶一清溪繪善財童子叅

五十三知識隱化之蹟於廡壁元季燬今從西翼門
經應真伽藍殿至宗鏡堂前階陛依然卽其故址也
選佛場舊在藏殿之東皇慶間任持正傳建今廢
旃檀林舊在歡喜巖下至元間任持德屋建今廢

亭室

居然亭在蓮花洞口嘉靖癸巳閩人洪玉方珠爲紹
興守坐法逮會城寓淨慈刑部照磨張文仁建此亭
以居之巧石層敷長松秀峙湖山勝槩揚曉無遺○
江汝璧居然亭記亭在西湖南屏山之上刑曹照憲
張君德元爲今大恭西滌洪公而作也初公之守紹
興也以祀事誑誤待罪於杭假寓南屏之僧舍蓋自
嘉靖癸巳春閱夏而秋冬乃獲 俞旨以去時公之
危登遠眺而奇靡弗探汰泳齋游而秀靡弗顧等諸
條來旋往曾弗能以信宿者得已多矣顧有當厥心
眷焉斯夕則尤在於山之所謂蓮花洞洞蓋負陵之
阿瞰湖之滙據高明以爲之基攬廣大以爲之量奇
臻秀獻莫或闕焉蓋湖山之勝之會也於是諸從公
者咸請亭茲以侈公跡而照憲君者又公卿人也遂
起而爲公亭亭成問名公曰居然哉蓋取朱子詩一
日茅棟成居然我泉石之語云有闡厥旨者進而叩

公曰觀物者適也玩物者留也是以悠然之見式表
陶翁超然之游粵瞻坡老皆言適也而公也乃欲若
然錮而留之乎公曰有是哉夫留物者以跡適物者
以神子弗觀諸天地之神乎弗翁也則弗之闢弗靜
也則弗之動故湖之滙也弗淵則弗湍山之峙也弗
阿則弗昂幾則然也子是觀焉庸詎知夫居然者之
不爲超然耶又詎知夫悠然者之非居然者之爲之
耶抑吾於是觀有進焉者吾將玩心乎高明廣大之
域游思乎翕闢動靜之幾神而明之以居德也變而
通之以居業也推而行之以居師也三者進於觀矣

吾猶懼夫居之弗安無以爲資之地也而何留之病
哉叩者憮而退君子曰都公其善處名哉於取數簾
於稽類則大矣請記諸亭以諭來者公名珠字玉方
閩之莆田人西滌其別號也○羅之門修居然亭既
游南屏不知有慧日峯如未得門戶得慧日峯而不
問居然亭如未升堂至居然亭不登絕頂如未入室
既登絕頂而不瞰竹半閣探雨華石簷之下帷而未
窺園今之游皆過門者也余從居然亭少憩稱快不
已蓋竹半之所倚而絕頂是基全湖欲抱於懷雙隄
如垂帶而飄揚欲飛雷峯寶塔若玉女簪髻而待衆

木染丹羣山獸黛憶武林奇觀莫勝於此湖光秋色
謂非最勝時耶感斯亭頽廢無以招好事者之登臨
爰倡而新之令繼余來者將賞余之不終必許我以
登高能賦不負此峯此亭者矣荒而充也聚而軌也
其庶幾由余扶其秘而超於境也何敢居焉書以代
疏○洪珠居然亭有感詩畏罪深居湖水濱小亭聊
爾傲風塵枕秋秋水雲同淨振羽天風鶴其神有其
微名能約我幾多殘景謾愁人掀髯一笑出門去茆
屋青山處處春 山寺相依十月餘眼中魚鳥幾沉
虛恩深不獨生前幸罪重還堪水石居蓮洞倚空雲
出懶松濤飛雨客來疎薇垣歲晚來杯燕茅棟初成
學晦書
飛泳亭舊在萬工池左肅儀亭在南屏港口荷香亭
在藕花居通玄亭在雷峯絕頂全如南屏上下峯巒
洞壑間復有亭曰五花曰霽雲曰積翠曰發幽曰白
雲曰香籟曰湧泉曰齊雲今都廢即其址亦莫究矣
遊明室一名壽光室舊在宗鏡堂左即詩禪師助辨
諸方叅學處嘉靖間燬
三宗室在宗鏡堂右永明禪師嘗集三宗義學之徒
於此今廢

台溫寮一名浙東寮舊在鐘樓之西以寓浙東化主
化司一名浙西寮舊在鼓樓之東以寓浙西化主今
所房

厨庫

香積厨五在玄武殿後顯德初建內有神運井事
詳靈甲統戊寅道聯重建萬曆甲寅清水修內奉
監齋神像有大龜三大鐵鍋三重數千餉可炊米數
十石其一最大者梁貞明二年鑄洪武初為有司取
鑄軍器以兵息遂留藩司至今存焉建於顯德元

年而此鍋之款則云貞明二年鑄夫貞明之去顯
德四十年矣豈未建寺而先鑄此鍋耶嘗聞諸尊僧
云未初永明以前舊有慧日寺田叔禾西湖志則云
舊有慧照寺今為淨慈香積據 說則此鍋豈慧日
慧照故

○沈一貫重修香積厨疏余自得告歸里一
意悟空庶幾投老蓋佛門廣大能以清淨弘誓普度
羣迷即不祈得福要乎明宗見性端有賴焉自丙午
歲偕陳五冲大行游西湖入淨慈見香積傾圮之甚
其舊奉接引彌陀於設齋處而玄武則踞殿面東余
謂玄武北方水神也今當易彌陀於東向攝願往生
而以玄武鎮神運以監齋鎮香積則水火各有所司
不亦宜乎眾會謂然敬為弁數語於冊端俾佛與神
各得其所則檀波之功何能量哉

西庫司即今空麓旃林址南庫司即淨居址俱景定
間任持德屋建二庫以儲歷代王臣所施十方常住
資財今則蕪林既衰不復疇昔龍象交參之日實亡
名存良足太息

解院

方丈經萬峯而上石道無磴橫過伽藍殿磴道兩成
先抵宗鏡堂由堂外左塔通焉室可三十笏方一丈
者三之具樓臺之形下視田字殿五百應真頂相似
可摩可灌而俯窺蘇堤蕩子遊女比慧日所見衣辨
繡文馬辨毛色車辨車中人第差小耳明聖盡入此

中悅八萬四千獅子座通門有額曰獅子窟堂有額
曰湖山勝槩其左有樓五楹乃歷代任持所居處至
治間任持德海重建洪武戊寅任持道聯重建嘉靖
四十三年熾丙寅任持道通復建上有一湖軒

象僧院 嘗效永明開山以來殿堂之外別建禪堂以
參禪法堂以演法選佛以接機象堂以講經
東西兩寮以居化主西南兩庫以儲資糧餘則香積
齋廚而已此外無別物謂象僧院其為諸祖遺闕樓
息之所則有三華曰西隱曰淨居曰堆雲皆其遺闕
花曰松月所以兼居異稱也今則此處僧味遂分房
為二十八矣其名如左

石隱在方丈左舊各西隱卷即萬峯深處內有法華
臺圓照并竹閣懺堂嚴岫透迤軒廊疏敞湖光山翠

逗映竹間致堪臨憩 畢憇康過石隱訪玄津開土
不遇詩挺轡越飛岑雲度可離嶼石隱幽篁中水風
來許許泉石入膏白烟霞自寒舉蒼苔芳草連疎竹
寒松侶顏色何處鏡初月照平楚 虞淳熙和玄津
法師思歸懺堂四詠隱窺何年山有次永明一葉尚
留枝經營瑤石浮圖聳揮灑珠璣檀越知高上鶴田
思往日願王象駕現當時即今野鳥方巢穢未許隣
翁來賦詩 屏遮慧日一輪藏空外高懸宗鏡堂分
得雲光幻樓閣飛來花雨灑門墻金明狝座非五土
聖水龍宮憶帝鄉壽塔集園新入志勝蓮散彩墨池

榜 萬峯磴道近攀躋澤國從來只在西竹引曲房
瀟灑繞岩垂幽閣象王樓十千競捨營新塔五百遙
知續舊題惟聽絕歌來畫舫更嫵妖鳥入林啼 泛
它非真莫誤來正愁心地滿蒿萊漫疑蓮社爭求入
卽有羅門扣不開冷石侵階擊菌閣澄湖隔竹照荒
臺願開廣廈居寒士法界冥心日幾廻

普照在應真殿北有四房舊在雷峯西湖之濱各稱
花居洪武初祖芳道聯以 朝廷徵修大藏龍賜還
山築室歸老於此林軒幽敞開傍池荷長夏敷花清

馥滿室至隆慶元年為高文端儀建墓從此改今額
 內有香世界慧日軒建文遺像○王守仁藕花居詩
 掩映紅粧莫謾猜隔林知是藕花開共君醉後不須
 扇自有香風拂面來○陳鳳詩十里荷花過眼新水
 風猶自起香塵明年還約看花伴來喚湖邊雪藕人
 ○洪珠詩猶愛湖邊寺來彈石上琴徑迂頻問鶴髮
 短不勝簪狼藉花無語蘆蕪雲欲陰逃禪吾豈敢是
 處可齋心○宋應昌詩薄暮辭山館移尊到水隈佛
 燈明欲滅寺戶閉還開劇飲綠朋集雄談寫夙懷老
 僧能不厭明日約重來○屠隆弔藕花居詩落日荒
 郊宰相墳大湖千頃浸涼雲藕花風斷菱歌起水濺
 青天白練裙○虞淳熙詩狐鳴丞相墳鳥下比丘塔
 安得藕如船渡爾出渙溘
 旃林在普照後內有觀音像凡禱輒應
 竺國在旃林之北○屠隆過竺國贈靜菴開士詩西
 湖南去是香臺僧定祇林簷葡開盡日清齋無箇事
 白毫相裏見如來 又贈支林詩香銷入定出定坐
 起雙趺半踞涼風初開竹戶明月已照桐花
 雲麓在千佛閣右內有古井大旱不枯
 淨居在慧日峯下舊名淨居菴內有藥師殿淨業堂

金鰲池○虞淳自淨居詩藏堂花徑入山暹施食香
 臺鳥語嬌氣宇如王惠露頂慢幢佞佛強低腰窻前
 圓照餘甘井門外蘇堤自野橋御墨離題憐不及欲
 登飛閣想前朝 潘之恒淨居有懷袁中郎詩鐘樓
 叅縹緲林麓轉逶迤輟盡逢門啟山迴覺寺移蕊藕
 分佛供菌苔上軍持却憶投蓮社柴桑是故知
 慈慧在淨居之前
 翠屏在慈慧之北○釋如愚阻雨翠屏精舍詩深林
 長夏雨連山萬壑千峯費往還擬過竹房聊把臂容
 揮松窗暫開煙爐雲不散平湖上鐘磬常來古木間
 詔得當年曾住此月明蓬竺尚躋攀
 觀松在香嶺右
 潮音在鐘樓之左○虞淳熙寄潮音琴峯上人詩拂
 石銖衣五十秋壽公金鏡照蓮洲一峯積翠南屏列
 九曜飛光北戶留僧臘年來看欲重佛燈日出木全
 幽法鈴落落千花集不聽鐘聲響梵樓
 妙因在大雄殿右有三房內有法雲堂慧日閣宋勅
 斷碑○宋旭訪我雲長老詩懷僧寺丈室信宿白雲
 房花雨紅香潤松風翠韻長瓦鏤分雀舌石榻踞獅
 王何日南屏下重開宗鏡堂 虞淳熙贈妙因心谷

詩藕花久坐離芳洲更逐清風五白游象駕自尊千
子遠鷓行小寄一官浮鏡飛慧日湖光映樓摘文星
山色幽樵筆笑他今七上白齡滿積屋中籌

巖居在禪堂後

松隱在巖居北內有覺花樓

堆雲在松隱東即古堆雲菴有二房內有寶光樓○

王澤過堆雲贈妙覺菴詩南山藏古剎乘興一登臨

松菊湖邊路烟霞物外心林亭留曉酌石籟響秋琴

西壁人何在憑師問少林

龍臺在松隱之北內有彌陀殿傍有吉祥井

韻竹在瑞松之西○邵重生有顯公韻竹山房詩蕭

蕭密竿已成龍長夏何如綠雪封葉外了知神寂寂

動餘却掃影重重道林心駿前坡馬貞白風高萬壑

松珍重我來投宿處支願更聽晚時鐘

松月在萬工池東有五房洪永間泐季潭騎希古俱

棲隱於此季潭手書松月二字猶存內有羅漢松

株古色奇傳宋朝所植也宗泐松月居詩我此松

下居即事長可悅閉戶留白雲開軒放明月松風響

忽來泉流雨初歇有時西齋人相親默無說○古春

過泐公松月居詩二首幽岩好築居松影月踈踈籟
息禪初定花敷食有餘世塵俱舍隔心垢盡蠲除龍
象交叅處毘耶想未如長松雙樹老明月一輪孤
玉兔秋生魄蒼龍夜吐珠窻鳴清籟發簾捲翠陰敷
坐久禪心靜相看足友于

橋梁

白塔橋一名南新在寺前南屏港口今廢

映波橋在寺西一里宋元祐中蘇子瞻守郡瀟湖時

捲葺築堤自南之北橫截湖中因名蘇公堤夾植桃

柳中為六橋各有亭覆之此第一橋也

長橋在寺東一里橋頗短而以長名者父老相傳舊

在白蓮洲橫截湖向水口其濶橋分三門長亘里許

有亭臨之壯麗特甚其傍植桃柳與蘇白兩堤映帶

爭勝後浸淫填徙兩涯皆民居矣其南舊有澄水閣

南開宋時錢湖門內諸山之水分為三道南其則侵

濁西湖故穿城至海子口流出首馬院後為水渠引

至澄水閣入湖而南開者亦分方家峪之水引歸長

橋謂之二渠皆有石橋今亦湮廢萬曆壬寅虞可勳

構亭於橋上孫內監增描玄武殿於橋畔其殿後西

北沙漢老于橋

氏梁元濟池淳蕭

白雲山志卷之七

著述

叙曰昔人著述藏之名山載闕墳丘名勝斯著山水之有著述如空有雲漢林有葩卉澤有龜龍羽有苞采蓋交映互著云著述有二靈踪瑋跡爰成紀載冶情麗境遂矣詠歌使人讀其詞如見其人如遊其地斯亦山靈之所護呵文獻之所稽藉者矣南山度壁代有鏤刻述形勝者歸形勝述建置者歸建置其無所歸者如玄翁白拂淄素訓復並著斯篇俾由玄翁

次紀著述

偈讚

永明示衆偈

延壽

欲識水明寺門前一湖水日照光明生風來波浪起

喫懶有省

修顯

這一交這一交萬兩黃金也合消頭頂笠腰下包清

風明月杖頭挑

答宋理宗問住山

至愚

趙州八十方行脚虛堂八十再住山別有一機快佛

祖九重城裏動龍顏

永明壽禪師生辰

惠洪

西湖水牛洲渚失南屏雪盡峯巒集新春歸來誰使冷臘殘遁逃不及死生難分後先際古今不與絲毫隔平生說法如雲雨說得分明唯此日

南屏激水偈

蘇軾

水激之高如所從來屈信杓頃報盡而止止不先平於以觀法

呈馮太尉

道濟

削髮披緇已有年只同詩酒是因緣閑看彌勒空中戲困向毘盧頂上眠撒手便能欺十聖低頭端不顧

三賢茫茫宇宙無人識猶道顛僧透市廛

寄淨慈平山和尚

清琪

領破蹄穿五百牛南屏寺裏一欄收皮毛換得光生了拽把拖犁再起頭

自淨慈退院謝止菴過訪

智及

散席歸休愧老蒼匡徒行道任諸方百年寄幻依雲麓午夜傳承憶確房箕箒時挑殊有味杉松手植已成行春風短策勞相過活計都盧爲舉揚

悟藏主淨慈眼滿還吳

今古何曾有悟迷南屏懶布毛吹山青雲白光明

藏鷓鴣鳴小艷詩十里平湖秋淡淡三吳歸路黍
離離莫嫌送別無分付又是重安眼上眉

送淨慈書記

大詠

達摩來東土覓甚大乘罷紛紛荆棘滿人間不見優
曇一華瑞德山不會未後句剛道巖頭啟其意洞山
五位孰正孰偏臨濟三玄非同非異上人禪津流千
古凜高致注書期扶宗風月多才思健翻翻雲上九
霄驂騮墮地志千里自見西湖九十翁從此湖山洗
空翠領徒行脚過金陵背觸竹篋吾且置莫學黃龍
弄爪牙孽開滄海飛金翅

送淨慈經藏王

了菴

鄧峯深處曾相見一撥虛空成八片雖然補綴得完
全未免三頭并兩回君談禪今我談道議論胡爲能
恰好西風老桂吹天香大地山河明嵩高君不見茶
陵踏折溪上橋跛驢奔迅騰雲霄至今萬象露風骨
低者自低高者高樵李亭前重握手拈得鼻孔失却
口笑把如來藏裏珠撒向時人不知有咄

贈淨慈明藏王

宗門有體復有用後以智拔先定動棒頭五岳落呼
噪唱下千江乾洵湧即今拈却棒與湯全真何妨亦

全奪戴角擎頭與麼來幾箇死中能得活維揚道友
真僂奇天台藏教難羈縻揭開宗鏡照塵刹燭洞壁
月揚清輝昨宵爲我當一宿說到無言心自足撥轉
船頭歸去未斷絃誰把鷺膠續

送淨慈拱藏王再參蔣山正宗

經頭一字無人識作者相逢拱而默懸河四辯一時
乾八萬法門空寂寂湖天雨足涼氣浮翠波蕩漾風
颭颭語嘿商量不到處柳岸數聲黃栗留別起眉毛
眼如月老我何須更饒舌東歸令見鍾山翁自有生
機爲君說

送淨慈庵侍者還山

大千總是如來藏宗鏡高懸空萬象赤指一躍透龍
門平湖漲起千尋浪老僧急卷袈裟角看汝青天飛
雪雹朝生便是鳳凰兒笑到松頭千歲鶴

贈北磻簡和尚

懷海

橘州骨冷不容呼正始遺音掃地無一代文章歸北
磻十年梵語落西湖人皆去獻遼京豕我獨來看屋
上烏春盡閉門無恙否楊花飛作雪撲湖

淨慈純總持開佛眼光

維則

破一微塵出大經湖光山色畫圖新鮮花爛寫千楹

錦慧昌昭四萬象春三世如來開笑臉五湖禪子襲
芳塵紀綱教法能如是大抵還他過世人

送淨慈別流經藏王歸湖南為乃師鍊牛和尚

建增

我也不會說禪釘椿搖撼三十年禪也不會說我赤
眼烏龜喚作鶯依稀南海老波斯牙齒生來半邊缺
拍盲爛嚼虚空渣吐作炎天三尺雪洞山麻三斤雲
門乾屎橛枯來一處看不覺腦門裂何似別流機更
別鍊牛之子金駢骨蹉腳踏翻西子湖拔出摩尼藏
中楔三世諸佛被渠橫吞口縫纔開雷奔電掣此行
歸去雲山要向懸崖削壁上磨出先師金剛眼睛
却把觸髅都屏疊臨行求我下轉語我無語千里萬
里一條鐵

淨慈信藏王求和

南極

世尊拈花憐尸插草將謂脫體風流認着盡成顛倒
四十九年說一盡全家活計都傾喪末後猶言一字
無留得些兒渾不當作有說作無說總不是渠儂廣
長舌盡底掀翻水一湖晴好雨奇無間歇耗甚空言
討真實箇事從來非得失拄杖頭邊活眼開萬法何
須會歸

聯長 以鈔齋僧淨慈求語

炊無米飯飽諸方百味豐饒取意嘗莫道盂孟無把
柄千僧毛孔盡吹香

松泉首座淨慈職解來別三偈 景隆

慧日峯頭足壯遊平分風月闡玄猷永明宗旨無今
古湖水當門一釣舟

老懷無事卧林泉之子重來為問禪少室單傳無一
法送君歸上渡頭船

臨流移步跨船舷高指扶桑興浩然欲別殷勤猶細
囑萬鈞任重永流傳

虎丘深侍者陸淨慈藏王命和

三呼三應斯古甚深不在內外何處求尋生公石前
水澄碧澗慧日峯下鶯囀上林喝後承當未為作者
言前領意纔是知音掀翻大藏小藏林過即佛印心

淨慈暉藏王請和

着南屏籌室地英豪奮發氣如虹驪珠抉得三千
卍華藏掀翻十二重丹穴鳥生騰作鳳禹門魚躍化
為龍壯年正合興高志大振揚岐祖道隆

悼同菴簡禪師

支離叟

失機中流仗一壺千鈞法道重清都斷絃絕響人難

鏡高懸世已無天上風雲多變化門前湖水舊

人生出處誰能料試看陶公放牧圖

送淨慈明侍者回東山 梵 琦

南屏山中五百眾大有神通并妙用可憐辛苦負頭
盧無時不赴檀門供就令侍者托鉢歸眼上不惜長
長眉問渠扇子在何處臨風更索犀牛兒犀牛兒怎
描貌王維筆下丹青薄西湖烟雨漫遮藏日出東山
露頭角

送淨慈抄藏王

龍河老師巧方便再索侍者犀牛扇永明門前水一

湖忽然迸出摩尼珠扇今俱颺却瘡痂不假驢

馱藥好箇翔空五色麟如何絆得黃金索活潑潑明

落落無限清風滿寥廓

送淨慈道藏王還景德

黃面瞿曇不動舌縱橫四十九年說葛藤往往疊成

誰畢竟天無第二月一菴近日離南屏暮剎問渠有

甚經只麼默然叉手處青天白日轟雷霆龍海老龍

灣老 叔侄相忘情更好鎮海明珠待索時與他領出

棧

送淨慈壽首座還日本

山頭月祖龍溪上水月既不來此水亦不往彼

水月交輝時萬里何曾隔一絲石女裁成火

布泥牛踏斷珊瑚枝有佛無佛俱是誑即心非心盡

同謗教網高張未入微宗門直指還流浪所以道正

法眼破沙盆古今此道喧乾坤黃金滿國難酬價付

與休活的骨孫椿庭提起百雜碎不要被渠相負累

鄉過那邊更那邊尋常只守閑閑地便與麼實奇哉

諸方大可咲齋飯喂嬰孩但恐空中釋梵來雲華又

爲無心開

送淨慈海藏王

永明門前一湖水更有荷花香十里三世如來說不

到一太藏教提不起禪和未許亂承當却是虛空解

舉揚塞却耳根何處聽舌頭不動語琅琅諦觀堂上

老師偈勿以區區情識會昨日下午雨今日晴張公喫

酒李公醉

答清遠禪師

吾任僧中龍爲人施法雨根雖有利鈍心本無差互

豈立萬仞表青山常獨露誰言師弟子此事須密付

不會禪抄喜亦非祖處處是道場何勞辨能所

從今自高步追前古

送淨慈顏藏王游廬山

拈起一片木葉移來一座廬山古人真實相為且每
區區往還着草鞋拖拄杖游州獵縣極意妄想若是
出格道流必然別有伎倆恁麼中不恁麼擊木無聲
不恁麼中却恁麼敲空作響欲知廬山高更聽廬山
謔百億瞻部洲都虜入秋毫東西二林在山北自去
遠公標勝蹟結社同修十八人臨終盡向蓮花園南
明歸宗開先萬松棲賢羅漢慧日六剎相連五老峯
明月泉香鑪獅子金輪玉淵遙看瀑布不可近遊雪
崩雷崖石穿十樹萬樹青松交加屈曲一篋兩箇白
鶴鼓舞扁躡滿地嘉花美草隨時瑞靄祥烟何消孽
宿開口但管森羅說禪不是長行短偈亦非直指單
傳草五宗之舊轍掃諸祖之顏傳針眼魚吞六千只
扶桑人種陝西田

寄晦巖和尚

行 帶

流落似孤蓬君西我復東二三千里外一十五年
老去頭毛白寒來樹葉紅所期盤石上松月在禪
同

寄東嶼和尚

相別於今八載餘君匡徒衆我間居白雲流水乾坤
外終不相親在奇書

送開禪客歸淨慈

鎗其唇劍其舌劈面機電光掣蕩一二直指之流蓬
掃四七輩傳之落葉爭如默坐解空人一字當年不
曾說諸天讚歎復雨華千古清風動巖穴聞禪開禪
歸去來草鞋根斷空塵埃南屏幸有舊泉石何妨日
外雲濤堆

悼淨慈逆川和尚

宗 勳

六十八年安樂法十萬八千非去程無古無今頂門
眼執常執斷世人情葛藤倒地孰能起設利落盤鏗
有聲萬乘臨軒讀遺稿北山猿鶴亦哀鳴

智覺禪師

道 衍

化狂南屏孰與倫誦經萬善妙嚴身徑登上品蓮臺
去直得聞王敬禮勤

圓照禪師

延和殿裏闍宗乘人王梅爲福慧僧報盡西歸登上
品非惟名字續傳燈

大通禪師

儼臨千峯吼如山道譽揚揚請世間不是虛承問照
後須知接武向西還

王岡潤法師

妙入台宗解行圓化儀四教演無邊限修亡倦成三
昧不上青蓮定白蓮

還俗勝仰松淨慈祝髮偈

殊 宏

數年佛殿蔓延一瞬魔宮震肅即非新起規模原是
本來面目

鏡蓮偈

并引

法 聚

昔永明禪師示衆云欲識永明古門前一湖水日照
光明生風來波浪起此實宗鏡直指苟非悟在言外
則未易非其掌也淨慈綱上人禪師之法亂也退居
湖上見蓮花出水炯然鏡中若也遂以鏡蓮自號死
復請發明於天池老人老人曰子固見其似是而未
知其所以爲宗也昧其宗則取象分別觀影失真易
免演若之狂然道非情謂要以譬喻得入乃作偈以
贈他日視余言爲眼中金屑則其升堂也亦庶幾乎
止水湛心淵洞寂開圓鏡灼灼寶蓮花莊嚴例諸行
煩惱佛法種汗泥出清淨因花燦乃敷果彰齊以證
丹苞紫金臺九品含聖孕亭亭翠蓋交王作恒相映
文藻資所薰蕙波蕩空瑩香飄祇樹行根力乘戒定
妙有起永沉色空謝華競披奩不知幻妙相成見病
永明有三昧得肯須究竟

爲一山居士點示鏡錄

方 澤

凜凜當軒照膽寒曾經撲破自團圓永明依樣描模
出依樣知君已善看已上偈

永明壽禪師像贊併序

惠 洪

永明智覺禪師乘悲願力示生震旦傳佛心宗爲法
檀越其家各辨才學者依以揚聲論議言句浩如山
海余漁獵其間十餘年至其妙處輒能識之如鷲王
擇乳無有遺餘蓋嘗自忘鄙陋欲追禪師逸駕爲之
伴侶以遊十方國土作大佛事尚未晚也稽首爲之
讚曰三界種性有萬妍醜生順死逆夢夜想晝行復
無間聲度垣牆皆依末那戲論成就而末那體無作
無受譬如空華實無而有一念了知光明通透我如
是見無有錯謬是爲心宗佛祖授手執振頤綱秀傑
奇茂稽首永明日臨星十

又

惠洪曰予初讀師自行錄錄其行事日百八件計其
貌狀必枯瘠危劣及見其畫像凜然豐碩眉目秀拔
氣和如春味其平生如千江之月研其說法如禹之
治水孔之聞韶羿之射玉良之御孫子之用兵左丘
明太史公之文章嗚呼其乘悲願而至者也

永明壽禪師生辰

教乘法極越宗門禪判官今朝藏不得推出與人看
看着夜行只管貪明月不覺渾身露水寒

水菴真像投子清公求讚 師一

嗣清禪人孤硬無敵晨昏一齋脇不至席深入禪定
離出入息名造九重談禪選德龍顏大悅賜以金帛
力辭者三上乃嘉歎真道人也草木騰煥傳子陋質
炷香請贊是所謂青出於藍而青於藍者也

影壁自讚 道濟

面黃似蠟骨瘦如柴這般模樣只好投齋也有些兒

差異說禪不用安排

真像沈提點求讚

遠看不是近看不像費盡許多工夫畫出這般模樣
眉如掃帚一張大口不會非言只會吃酒看看白頭
常常赤脚有色無心有漆無着醉眠不管江海波渾
身藍縷害風魔桃花柳葉無心戀月白風清笑與歌
倒騎驢子歸天嶺釣月耕雲自取磨

淨慈湖隱濟公像讚 無競齋

非俗非僧非凡非仙打開荆棘林跳過金剛河冒毛
廝結鼻孔撩天燒了護身符落紙如雲烟有時結茅

宴坐荒山巔有時長安市上酒家眠氣吞九州囊無
一錢時節到來奄如退蟬湧出舍利八萬四千讚歎
不盡而說偈言嗚呼此其所為濟顛者耶

東嶼和尚真讚 行端

明水大美其純淡也渾金璞玉其粹溫也揚蓬塵於
海底摘楊華於火中其妙而不痕也西丘三世之重
南岩一門之秀賴以獨存其袒肩擔荷之功尚何言也
真像淨慈行堂請讚 智及

眼生三角頭削五嶽心性急如絃臂中無點惡東海
鯉魚打一棒雨似盆傾南山白額奮全威天魔膽落

截斷妙喜葛藤掃蕩永明糟粕却憶老盧公辛若在
龍翔確嘴花開劫外春千古高風動寥廓

智覺和尚像讚

以心為宗如鏡照鏡一塵不立羣機普應風吹波浪
日照光明欲識玄旨翳汝眼睛心外無法鏡中無像
我述讚詞敲空作響

晦機和尚像讚 明本

面如臨濟三角心似妙喜空廓坐斷大雄峯高路慧
日閑自徑山而仰山肯受尊卑之束縛是風動幡動
心動黑漆竹篋難察泊

真像淨慈道清首座求讚

頃石上青松底鼻直眼橫元不是任幻住甚親見來
大似白日迷人鬼

孤峯德禪師像讚

古 春

襟懷秋爽笑語春熙金鷲毓五芝之秀白鶴覽九峯
之奇火烈星飛煨出金剛之鑽水清石現坐斷瑤席
之池五百間清風爲之淨拂一百卷宗鏡足辨妍媸
急流勇退大用全施各盡四董揮塵而訶斥佈祖五
福兼備閱世而壽至期願昔在南岩曾接誨辭水枯
雪老復觀容儀定慧圓明照今古聯芳續談百千枝

大通本禪師讚

十五

黃庭堅

前波法涌後波大通大通法涌澈底澄空圓照願海
千漚一寶圓通法流滔天沃日三世一念十方現前
銅崖鐵壁不可攀緣見即彈指差過萬千大則偏圓
異位通則真假同源觀者着眼是傳非傳

淨慈竹菴和尚讚

宗 泐

同年同師同道未免變曰爲皂檀板合無孔筍節拍
相酬恰好爭觀鷲目橫空或謂白門生肇兄已遷化
他方我尚隨俗顛倒今朝展像如生讚歎相成悞惱
南山白額大虫放出平川淺草拈起缺疾槩椎擊碎

頂門一竅永明宗旨孰異孰同黃龍三關非玄非要
長洛岸頭舊話行祖父田園解克紹

全室泐禪師讚

宋 濂

笑隱之子晦機之孫具大福德足以荷擔佛法證大
智慧足以攝伏魔軍悟四喝三玄於彈指合千經萬
論於一門向上關如塗毒鼓搥之必死殺活機類金
剛劍觸之則奔屢鎮名山教孚遐邇詔陞京刹各謚
朝給夙受記於靈山之會今簡知於萬乘之尊雲漢
垂回天章錫和於全帙寵恩優渥玉音召對於紫宸
屹中流之砥柱轉大地之法輪信爲十方禪林之領
袖而與古德同道同儉者耶

淨慈希古和尚像讚

士 猷

德貫幽顯學該內外南屏寶樹陰涼北闕恩光盛大
氣排山岳簡飛六月霜風力振臺綱名重兩京冠蓋
能潤澤乎萬物者法雨霏霏可保障乎三宗者慈雲
靄靄嘻紫衣寵謝閭浮白藕華開清泰管下宗鏡堂
早赴龍華會

永明潛禪師讚

圓 復

疑疑法罷孕靈河嵩空華嚴相紹法眼宗名聞霸府
見玉致恭永明祖令杲日當空

智覺壽禪師讚

佛無異法取舍不同我以一鏡照彼三宗甘露所灌
淵流莫窮宜爾異國翕然嚮風

實相臻法師讚

維南有山天設翠屏師講其下鬼神來聽法戰之勇
氣肅千兵坡言不泯尚為典刑

永明壽禪師讚

株宏

永明佩西來直指心印而刻意淨土自利利他廣大
行願光顯於萬世其下生之慈氏歟其再生之善導
歟

永明壽禪師像讚

馮夢禎

天神之於形也猶春在花枝春殘則花謝神往則形
徂劇工如宋人鏤玉為瓣或混其真似其如化工無
工乎葉公嘗工畫龍見真龍而怖走寫生固不足以
當生而况無生乎壽師為像則不然譬夫摩尼神珠
非色非空非生非滅亘耀幽顯雨諸珍寶觀至幽若
冥界衰殺生類如閻羅但展幘以投誠知師深證無
生以無生生相度無盡衆生而無度生相斯為永明
師之妙相歟

永明壽禪師讚

真可

古今禪教相非性相相已久矣唯壽師宗鏡錄括三
藏會五宗故其卷以百計學者多望洋觀師陞坐直
拈西子一湖柳向當亭風動波起日照明生道是禪
是教是性是相比量非比量唯識非唯識一涉擬議
便入黑山鬼窟非永明青矣况諸宗義學筌蹄乎後
之覽宗鏡者其隻眼始得

永明道跡讚

凡三十二別粹流通今祇存九

金門獻賦

黃汝亨

為依佛耶自獻金門為宗儒耶誰名沙門賦心賦神
東踊西升吳越之師清泰之君齊天中天之壽壽無
量而無名名可求今彌勒入補處以稱尊惟儒與佛
不隔一塵

斥鷓巢衣

金學曾

壽師在天台斥鷓巢衣一事此定中不思議境界與
如來鷓巢其頂相似非機忘議盡心同木石者木易
臻此即如鷓巢就如來影中頃無驚怖豈莊生沙鷗之
喻耶余未達其境不能贊一詞惟不能贊一詞然後
見禪定不可思議之妙也其眼者以為何如

叅依蒙識

吳之鯨

法王闡法亦資法力如空鼓風若助之異詔師示識

法緣夙植靈鷲宗風南屏主席竹祖桐孫世食其德
大劫不壞緣緣空寂薪盡火傳請問慧日

聖授蓮花

洪恩

心欲生天夢想輕舉心存佛國聖境冥現夢矢穢者
得財夢棺器者得位此處世出世念慮正倒之有微
也少師行道感斯瑞應夫普賢為萬行之師蓮花表
一乘之法豈師之功階真淨果證妙圓之先朕者歟

神人護懺

鄭之惠

師懺衆生誰為師懺漫漫長夜千古不且九原可作
玄珠有粲巍巍華臺悠悠法藏恍惚見之手蓮牙象

密承甘露

江鏞

若云有法難脩試做三年之攻苦若云有脩難證試
參一滴之甘涼斥鷃成巢現師定體三年一日也雉
兒立化現師慧體一滴千江也夫是之謂妙法

淨慈開山

虞淳熙

門外一湖水堂上一輪鏡鏡中西子妍湖裏菱花映
錯認涉人重重法眼便增翳病若箇永明旨誰為智
覺境牽回長耳疥癩兒驚起灰心五百聖

古佛互證

陶望齡

羅千燈於一室那律不能分其光合萬派於滄海婆

竭不能別其濕諸佛法流智照恒如焉之師也非同
現同非異示異揭古今時劫為旦暮死生人我為俳
優知此法界一相無相之旨寧有餘蘊哉

降伏神煞

袁宏道

是圍匪穢吾土非淨門前湖水實灌汝頂惟乾矢極
蠅蝦一丸輪轉不停斯羽翩然憫彼頑冥贖神借佛
窟離溺器而成骨穴何以示人金鎗馬麥

智覺壽禪師讚并序

大整

永明大師不思議人也以不思議人示不思議行惟
後世刻畫其跡譬之紛列群器圍彼太虛寧能盡其

卷之七

二十一

量哉宜乎大藏諸傳所載脩因果互有同異也整慮
學者從同異中橫起疑情故總合諸傳據其始末行
實凡三十條目曰永明道跡仍繪其像并錄古今名
賢傳讚用梓流通使同信向因知無相之跡不越是
相有所悟入耳復合掌稽首贊以偈曰善哉導師乘
宿願輪示羈襪投地悟親妙蓮華土信解實鮮師
當乳髮誦不釋卷相彼羣羊蠢蠢異生亦感慈化馴
跪而聽長督軍儲兼徵稅務屢緣放生漸傾其車形
臨市曹心獨逍遙王慨宥之世以是逃天柱入定九
旬為際斥鷃巢衣國師深器擇法截斷萬善同脩遠

花冥授神人夜投復遯金華坐忘道樹大士乘道灌
 以甘露自是咸稱香象義龍羣魔唬魄七衆追從雪
 竇千尋危湍萬仞一喝之餘夢執不醒鷲嶺既荒猿
 洞僅存六環纒振百廢具興慧日宏開五山首寺浩
 劫永明聖皇所賜師子為座宗鏡飛光無法不攝靡
 心弗降夜達別峯不違寧息螺貝佛聲互聞國邑經
 彼崇臺日演三車虎應獲記天為散花彌陀定光一
 佛兩佛恠汝長耳熈師饒舌風糜異域遣使來皈繼
 之問道霧擁雲驅建大法幢功超萬嶽遠障狂瀾永
 寧越國恒以淨業攝念往生撫期坐逝仙樂來迎靈
 旛既焚香薪亦熾現設利羅遍身鱗砌杳杳重泉夫
 誰知音炎魔羅王覩影歸心雉堦標奇鸞坡流譽一
 月于江無來無去偶逢金骨迎返湖濱正猶窮子歸
 依所親剎剎塵塵在在處處願此流通寸衷如是

銘跋

淨慈返谷雲禪師繪銘

陸游

佛照禪師有嗣子曰淨慈報恩光孝退谷禪師名義
 雲生於福州閩清黃氏世為上禪師幼入家塾成童
 入鄉校穎異有聲既冠游國學因讀論語中庸有所
 悟人後聞龜峯山堂淳禪師說法遂自斷出家從山

堂祝髮徧遊江湖至吳見鐵庵一大禪師為侍者一
 日室中問國師三喚侍者話師亟舉手掩其口又問
 侍者三應又作麼生師拂袖徑出鐵庵大喜時佛照
 倡道靈隱師往依之及佛照移育王師從其行歷十
 年為堂中第一座佛照聞其說法歎曰此子提習定
 如雪堂行和尚吾鉢袋有所付矣遂出任香山居五
 年徙台州光孝又徙鎮江甘露會平江虎丘萬壽皆
 欲延師師聞萬壽頗癡即欣然就之淮南轉運使虞
 公偁又以長蘆來招師與虞公有雅故又從之會育
 王虎席朝命師補其處時佛照方居東菴父子日用

從發明臨濟正宗學者雲集會有魔事師即捨眾
 居香山蓋將終焉而朝命又起師說法淨慈恩光勃
 奕都邑聳動一日領眾持鉢畿邑是夕寺災無遺宇
 比師歸獨三門巋然在瓦礫中師不動容曰成壞相
 尋亦豈有常今日之壞安知不為四眾作福之地哉
 天子聞之出內庫金以賜自重臣貴戚以下傾囊輦
 金惟恐居後其期年廣殿邃廡崇閣傑閣蓋愈於前
 日矣於是上為親御書翰墨慧日閣三大字賜之開
 禧二年五月師示微疾六月朔旦辛亥作偈別眾曰
 慈烏猝嗟萬人氣索佛法向上何曾踏者臨行業識

茫茫一不語方下度遂寂後九日弟
身舍於寺之東北隅世壽五十八僧

十九歲度弟子四十有畸學者集師可七會

世師初欲以佛殿屬余記之未及而葉世於是

等以西堂可宜禪師之狀來求余銘適余老疾弗克

就宣公又以書來固請而師之侍僧遺訥者留逾年

不肯去辭指懇款余為之嘆曰師之在育王也將新

僧堂而陰陽家為法所禁將不利於王人師奮不顧

排眾說力為之堂成而魔果作遂去陰陽之說

拘而多畏然其法本出流俗不待師之明知其

矣雖為通中終為不足信也又師在淨慈道火患

地皆盡度非金錢累億萬且假以歲月必不能成師

談笑盡復舊觀議者或以師之才用絕人見於此者

則亦陋矣此事若澄觀輩則可稱善知識直游戲爾

師所以獨立一世者豈直以此哉師示眾有曰鳥道

孤危玄關妙密在曹洞宗旨亦奇矣若較臨濟前是

天地懸隔此足以知師能繼圓悟妙音佛照之大作

用者自有所在也銘曰猶歎雲公自儒衣衲為東菴

子無示無問上距圓悟四世而近龜象蹤踏躡

或造其室日不容瞬丹碧南山其游亦於

頃變化煨燼以此論師具始末盡譬如觀海測

我銘不磨百世其信

淨慈明辯正宗廣慧及公塔銘 宋 漁

亞蘇之區山川清妍其所毓人物性多敏慧學禪那

者以攻翰辭辯器物為尚雖據位稱大師亦莫不皆

然自宋季以迄於今提唱達磨正傳起配先哲者唯

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

及入海雲院為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

館撫之如已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咲曰一真法界同同

太虛但涉言辭即成贖法縱獲天雨寶華於我奚益

哉遂走建業見廣智訢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翫危

石承素皆與之游以聲詩倡酬為樂師微露文彩珠

潔璧光廣智及羣公見之大驚交相延譽唯

之同袍聚上人呵言子才俊爽若此、

甘作詩駭奴僕乎無盡燈燭所謂黃

作何見解師舌噤不能答即歸海雲

目不交 視者逾月忽見秋葉吹墜於庭豁然有省機
 用彰明觸目無礙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謁寂照端公自列其
 所證甚悉初寂照嘗以法罷期師聞言喜甚因勘辯
 之師隨 幾而答隼落秋空而兔走荒原也精神參會
 不聞一 爰未幾命執侍左右以便咨叩俄遷藏主室
 取三乘 十二分敬益溫釋之宗通說貫袞袞如懸江
 湖聲光 輝煌頓超諸老上至正壬午浙江行宣政院
 奉師出 世昌國之隆教海濱之民暨清淨四眾手持
 香華百 里擁迎如見諸佛師為陞座說法不翅大時
 樹建旗 鼓申令發號聞者靡不畏服乙酉轉隣剎普
 悉其激 揚誘掖如隆教時戊戌浙江行省左丞相達
 識帖穆 爾燕領院事延師于杭之淨慈兵燹之餘艱
 窘危厲 人所不能堪師運糧有方軌範峻整綽有承
 平遺風 較之普慈君子恒謂過之丞相猶謂未盡尊
 師之道 辛丑之秋復請任持徑山補寂照故處亦不
 辭而往 風動四方考德者愈眾亡賴男子羅範日嘗
 盤殮主 厄者歐之羅衛而去赴部使者訴院之僚屬
 為通哀私使者攝師問狀師了無懼色癸
 二府自其寬強師復還徑山緇素駭奔如戴

有樂極而泣悲者 皇明能與癸丑 詔有
 十人集京師大天界寺而師實居其首以病
 不及 乙卯 賜還穹窿山山即海雲所在也戊
 午八月 心示微疾至九月四日索筆書偈而逝九月
 日行茶 之法火燄化成五色有氣襲人如沉水香齒
 牙數珠 不壞遺骨紺澤類青琉璃色舍利散羅交綴
 於上是 以其徒大均十龍等藏於所居山之陰寶盈
 分爪髮 歸徑山下於無等才公塔右瘞焉世壽六十
 八年為 僧五十一夏度弟子若干人嗣其法者若干
 人師長 身山立昂然如峯松在壑威令嚴肅其下無
 取方命 故所 百履負與然處事達變接引後進又
 如春風 時雨之及物使人不自知元帝以為賢為錫
 今號云 師在入凡持法頃頃 於其歿也上
 首弟子 普慶住持道初指是之故自扶其行來請銘
 夫圓明 妙性具三千門聖六凡悉從中現諸佛不得
 已而說 經雷動雷驚風行草偃者為明此性也諸祖
 不得已 而忘總總其枝末直探其根本者亦明此性
 也性在 是則道在是矣奈何道喪林野非惟學徒為
 然至於 師表當世者一從事於木學曲藝之間以資
 清玩其 去佛祖之道亦遠矣有如師者可不表之

以爲東南龜鑑哉師出世時穹隆山石夜走及潘普
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不敢勦入也路曰華梵
諸祖所了唯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
大小無礙無拘拘歎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漸芬系秋葉
之零飄陸庭所仰視青天一碧萬里我性之覺證諸
頃師機鋒交觸劍戟嗟嗟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
空華由其見凝轉識爲智珠璣落紙亦第一義方嶽
大臣遣使侯迎陟於南屏惟德之馨名山列五首曰
雙徑匪私於師東南龜鏡輕傑小夫借不自懲皎皎
白璧何憂蒼蠅風騰波掀萬辭差惜是非既昭重流
舊席昔師之去泉流哭聲今師之旋卉木含榮世緣
已終微笑而滅舍利如珠綴於細骨末學荒莽出禁
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

淨慈孤峯德禪師拾餘

宋 濂

若任持各據席設法以利益有情未嘗有崇卑

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輝華彰著
然後使之拾級而升其得至於五名山始猶仕宦而
至將相爲人情之至榮無復有所增加縉素之人往
往歆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與補
恒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十四
月而生在童幼兒不好嬉弄每結跏端坐不動天童
司藏慧明師諸叔也見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師奇之挾至
鄞縣金鵞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請五臺受具足
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鵞來曰金鵞山高多
少曰不見其頂竺西斥之師益自策厲以必證爲期
竺西一日墜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
復扣淨慈見晦機照公晦機道價傾東南湊其門者

如瑯琊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着衣喫飯還認自己否師
又曰胡張三黑李四瑯琊拈棒欲打師拂袖竟出抵
雙林見明極俊公一見之頃頃後協應而了無障礙
命歸侍司繼付藏鑰令掌之會日本遣使迎明極為
國師師送之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誦誦誘誘音聲如雷
師不覺爽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

三五

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各稱日聞寢不可掩行
宣政院請任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坐十
五夏燬鍊來學曲盡善巧有餘力則為之興廢補壞
細大不遺帝師之令譽授之圓明定慧之號嗣以金
欄法衣大司徒楚國文公歐陽玄亦賦詩遠寄且為
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虎席江潮行省丞相康里
公以謂淨慈乃五山之一非師不可居固請王之時
當元季戎馬紛紜國事已不可為矣逮入聖朝師以
老年謝歸道場竹林菴一日示微疾成其徒曰吾身
雖微一真圓性與如來等世相起滅無異石火電光
晝夜勤行母生退轉吾歿後當遵佛制付之荼毘勿
令四眾衣麻而哭也言畢索紙寫頌一首泊然入
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出灰燼
中某年某月建塔瘞靈骨於東園所學者後四年其

卷之七

三五

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坦請為塔上之銘嗚乎從
無始來人於其間生死出歿無數矣何者為名何者
為相何者為真我若復計我我所將以何者為定乎
銘勿作焉可也雖然師之行業復出常倫致位名小
垂芳當世苟不有以顯著之則無以表大法之寄慰
來學之思也雖欲勿銘惡得而勿銘銘曰我觀禪那
之所至即是一乘圓頂旨其中無二亦無三真體無
盡悉玄妙祇緣根性分利鈍所以造旨有異同曹溪
而下分五家震動鐙錫獨臨濟至今子孫如星繁執

得大法使弗墜如師說白金鷲山歷抵諸方若念即
孰知柄鑿不相投東西遑遑競奔走其後乃自音聲
人却見泥牛闖入海桃花開時春滿塢更了維花六
相義文彩漸彰不可遏出世說法度有情四遷直上
南屏山作大獅王日哮吼一起一滅世間相終然變
幻如雲烟盡付闍維三昧火一彈指頃等虛空虛空
無盡難名言苟加證詠遇且惑太史述辭鑄白捨不
過欲慰學子思有無雙遣入玄門言至無言乃真際

淨慈禪師竹庵涓公白捨碑銘 宋 漁

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為慈雲徧布索訶世界號
雷風澍為法雨有識含靈咸被霑潤既而圓鑑光師
為其世適自時厥後以次相傳若光孝簡師若育王
觀師若佛智照師若廣智全悟訥師後先勃興荷擔
正法其所舖蔽宗綱折衝外侮皆兼用辭章為佛事
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
而智解日勝時全悟以太中大夫在侍集慶大龍淵

寺聞知喜曰此吾宗千里駒也亟挽致座下集慶為

東南都會而行御史臺蒞焉四方名為紳無不翁聚
無不與全悟游初科第一人張公起巖來為中丞尤
號最厚翰林承旨張公翥中書左丞危公素時尚布
衣亦往來乎其中四三君子或發天人性命之秘或
談古今治忽之幾或論文辭閑闕之法清遠咸得與
聞之反覆參求益探其闢與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沉
寘盡斂精明自然老於文學者爭歆慕之譜曰此文
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眾未有對清
遠直前肆言如俊鶴橫秋日無留行全悟振威叱之
眾為駭愕清遠氣不少沮如是詰難至於二三全悟
莞爾而笑曰汝可入吾室矣命為記室向之敬慕者
則又曰清遠所證悟已造殊勝徒以文夸之宜其志
也全悟灑歎亦呼而告之曰吾據師位者日十餘年
接人非不夥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即故
龍淵云全悟既示寂清遠肆為汗漫游見虞文靖公

集於臨川謂大司徒楚國歐陽文公玄於瀏陽一公
問其雄辨譎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帛延
王會稽之寶相未幾遷杭之報國轉湖之道場雖當
兵燹相仍之際為法求人無少退轉 國朝洪武初
淨慈禪林虛席四眾一心復請為主持會儀曹奉詔
設無遮大會於鍾山二浙名浮屠咸集清遠一至京
師遂退居錢塘之梁渚梁渚乃全悟藏爪髮之地問
道者接踵而至不翅任山時八年十二月同大若有
所惱召門弟子善解屬以後事怡然而遊是月之十

海

卷之七

三

六日也踰七日火化得不壞者三日齒牙曰鉢塞莫
日室利羅十年十二月二十六日附葬爪髮塔之東
若干步所度弟子某某嗣師之道出主各山者某某
若干人四會語有錄其詩文日外集者凡若干篇不
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癸花一枝
五葇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為尼以相依清遠舉大法

以問導之其婦恍若有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噴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
清遠偉行甚眾舉此例之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
九僧臘四十二瀟聞世間萬事皆可偽唯死生之際
不可偽有若清遠凡夫俗子孰不以文辭僧日之及
其亡也三事不壞光明熾盛驚動當世非有證人鬼
靈性海寧有是靈驗哉大慧以來累集相承蓋亦若

志

卷之七

三

斯而已瀟長清遠入歲雖屢承容色官守所拘不暇
以宗乘相叩擊今九原不可作矣其入室弟子報國
道謙持自為事狀同鍾山德壤以檜上之文為請因
略其細而掇其大書而遺之使刻焉銘曰大慧正友
七葉相承焜耀鏗鉤以文華稱文非徒文般若為體
其本既弘用則自偉譬諸雲氣暎映日光東西照之
霞縹錦章所以達人兼治弗廢齋齋折衝莫非佛事
堂堂渭師結秀之姿庭樹有知應在瑞芝既抵頑師
日交眷組文彩聲明一時彰著人見其粗玉貫珠聯
珠窺其精說法熾然持此應緣隨時順逆飛鴻度空

曾無一蹟報身已滅大火方融舍利燦燦聚生其中
矧是三德熏修所致世間萬物唯此無偽靈明上通
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墟雙塔巍巍惟舅泊甥
先後聯輝山石可泐川流可息此人天師永保貞吉

淨慈順公逆川壑塔碑銘

有字

宋 濂

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哀遲之
餘諸習皆空凡他有所請輒峻拒而不爲獨於鋪叙

志

卷之七

三

悟緣評騰梵行每若不敢後者蓋欲表般若之勝因
啟衆生之正信也有如佛性圓辨禪師者濂安得而
不銘諸按其嗣法弟子行圓所造年譜師諱智順字
逆川温之瑞安陳氏子也有翁媪精修白業既歿蓮
華現門屏間師之大父母也翁生道美娶妻氏屢至
哭子其情不勝哀乃望智者大師像事之一夕夢僧
頂有圓光逆江流而上招妻氏謂曰吾當爲汝之子
及寤而有娠師既生美質夙成年五歲即從季父學
季父引生徒渡溪抵萃墅師力欲相隨季父怒麾之
遂已而溪暴漲季父生徒皆溺死然自少不喜畜髮

條然有塵外趣妻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即協衆力葺之
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
覺源禪法師愛師俊朗挽其爲嗣會橫雲岳法師大
弘三觀十乘之旨於水心法明寺師徃而受其說衆
推爲上首居亡何走鴈山雙峯不契所言復走千佛
寺壽海清法師方開演長生御講請師爲綱維之職
軌範爲之肅然壽海入寂師感世相無常嘆曰義學

志

卷之七

三

雖益多聞難禦生死即禦生死舍自性將奚明哉遂
更衣入禪復走閩之天寶山叅鐵關樞公公圓悟入
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蠡殼
中耶拂袖而入師下且過寮潸然而泣或憫之慰曰
善知識門庭高峻拒之即進之也公聞其事咲曰吾
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
觀中圓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洵走閩中見焉公偶出遊遙見師喜曰我子今來也越翌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叅提上致力則將自入閩與矣師從公言踰五閱月一日將晚叅擬坐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

鋪屋上瓦覆公曰即今南泉在何處師曰鴛子過新羅公曰錯師亦曰錯公曰錯錯師解禮一拜而退公曰未然也公披大裘鳴鐘集四衆再行勘驗師咲曰未吐辭之前已不相涉和尚眼目何在又爲此一場戲劇耶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既指館師嗣住院事非惟舉唱宗乘寺制有未備悉補是焉關驛道達於山門踰六七里擇地構亭以增勝槩衆方賴之

爾棄去過杉關抵百丈上迎葉峯渡江入淮禮諸祖之捨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王叅徒寔盛至八百指師建僧堂棟宇居之石室巖禪師王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西廡方丈庫院之屬而塑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慈憫心切亦不欲拒既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即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寔爲渠魁所經之處焚燬欲盡歸原報恩以師故獨存師終不違寧處避入無礙菴又還歸原朝廷爲降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窓意澹如也溫城淨光捨唯鎮一方年久將壞方叅

政初嘗戎其城欲賦民錢奪之命師蒞其事師曰民
 方病劫久火燄炎炎而復加薪吾安忍為之必欲見
 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月一升月獲米二百石
 陶甃拾材若神運鬼輪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
 完其下仍築繪殿宏敞壯麗九斗之勢益雄一日颶
 風作其上一成挾之以入海濤眾咸傷之師口噲終
 不可以就平持心益固遺其徒如劉鑄鑿鑿輪相及
 酸珠之類日就月將闢楯洞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燿燿煌煌知師
 所造乃謂師問道并談般若經師用漢言而置解之
 辨章甚悅顧謂左右曰西天諸師授我以密義尚不
 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
 如門廡森如庫藏燁如博上以設諸像梵容穠冲各
 隨相變現靈山一會儼然未散畢功之日省院臺府
 諸官與大比丘眾共落其成師則曰未也復覽東南
 二門通達若干丈營福城東際花藏海南叅初地三

以坦墉縈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為也先是淨
 業慶成東報國船塢寶月松峯諸寺兵燹之餘莽為
 荒榛福遠行中書將籍其產於官師言於辨章獲仍
 其舊辨章欲閱大藏尊經於家或以几席什器難具
 為辭師令浮屠一百七十人為什分辦於各刹衣以
 題號一時畢聚仍畫為圖使按圖序次列之給役於
 飲饌間者亦更番而進每以鐘鼓為節後先不紊辨
 章悅曰使吾師總戎則無敗此之患矣師俄散財如
 歸原時恬然而退辨章留之不從會雪峯虎席辨章
 強師補其處師不得已啟行未行先鳩工師二十人
 往拯室廬之欺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素驩自負通榜嚴寶積二經
 輕視諸人師以關鍵詰之欽祚而去已而思還溫方
 叅政具船迎之千佛院災無有起其廢者師彈指項
 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送禪師市材於山欲建
 萬佛閣而年老力不勝遂以屬師師起而應之亦不

日而成且為砌釋迦寶殿剝解脫門以至蒙堂經室無不具足初師採材於山道經普安院院燬已久唯山門巋然烟山中師見之笑曰吾為爾移山門為佛殿何如衆皆合爪指謝之師為撤瓦輦至故基一毫無所損徐取寺山之木重完僧堂而後返 皇上尊尚佛乘召江南高僧十人於鍾山建無遮法會師與其列陞座演說聽者數千人 駕幸臨慰問備至號為一時寵遇竣事還錢塘清遠渭方主淨慈舉師以為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

淨慈寺志 卷之七

四

亟還鄉召匠計備竭其筐篋而來欬大有設施而諸僧負官通者係累滿庭師為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闡維於聚寶山復設利無算得其法者曰文顯曰興富曰某其一即行圓於是持靈骨而歸建於某處以明年某月某日藏焉師有五會語若干卷善財五十三參偈一卷皆傳於世大雄氏之道不即世間不離世間烏可岐而二之我心空耶則凡世間諸相高下洪纖動靜浮沉無非

淨慈寺志 卷之七

四

自妙性光中發現苟為不然雖法王所說經教與夫諸祖印心密旨皆為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既已說法度人出其餘力往莊嚴瑜珈使人為遠罪遷善之歸斯蓋近之矣或者不知專委為人天有漏之因夫豈可哉夫豈可哉銘曰大法雖無外今收攝在一門玄漠不可象今觀之儼若存了不分精粗今無對乃為尊者涉有情見今羅糝成羸虧理事本不二今縱橫隨所之渾極造大同今徧照光陸離東甌見休徵今蓮華出屏間異僧佩圓光今逆流踏波瀾去符既復拔今何能滯塵寰我我天寶山今鑄鐵為關扉杳迅一朝入今窺破生死機盡洗結習垢今真體露巍巍方知有為相今不辭無為宗彈指幻堦廟今毗盧樓閣同因敬乃生悟兮自外而廊中歷坐古道場兮手執青楊枝甘露恒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輝照所資生育功兮欲使陰冷消爰集清淨眾兮梵音撼海潮唯師所說法兮無耳亦當聞一言歷耳根兮劫不作塵天光下照曠兮恩寵何便番卷舒每隨時兮孤雲本何心生滅已

兩空今遺蹤
遯難尋
勒辭在中林
今振德無古今

淨慈無言禪師授公碑銘

宋 漁

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
大法昭明若親觀世尊於耆嶺
山一切有情無攝授可謂極光明
盛大者矣有如無言禪師授公
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
為狀來徵銘狀文淵怒而無誇辭
是用據之以成序

淨慈寺志

卷七

三

序曰公諱可授無言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藜不與之齊然慕空王之法視塵空膠轄若將溷焉年十二即思捨族而去時季父仲智為僧於同里石門寺乃往為驅烏仲智奇其風骨九爽俾至越之九巖從萬壑觀公游授之内外典皆了達大旨十九得度受具為大僧已而嘆曰所貴為此丘者務欲究明心宗爾苟纏蔽文字相中何時能脫離耶竟杖策而出徧歷諸各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焉其門庭

巖峻未易叩擊公直入無畏問答之頂疑情盡釋覺以其俊爽欣然印可之特命充堂司公不復辭張攀綱維四眾悅服尋還石門白巖真公王真如豔禪師公制行之堅延居上座助揚法化聲聞熾然騰緇素間元重紀至元六年出世大雄山之安聖執香自叙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王龍華一坐十三年春秋百廢具興山門為之改觀公凡四坐道場皆不出乎台境諸方敬倚之以為重競來聘致漠然若不聞作休庵於西塢日修淨土法門念佛三昧且曰此即禪定之功也惠可強分同異哉 國朝洪武六年杭之中天竺寺以府侯之命起公王寺事公勉強應之行至錢塘江濱淨慈諸勸善相與謀曰此大善知識胡可失也天竺尚可致吾屬獨不能耶率眾邀於道擁若其位公屢却之不聽色頽然不怡時當歲儉問道者如雲糗糧方患不繼而施者踵至居二載擊鐘推集眾再三申精進之戒手搥鼓而退歸卧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摩去之曰吾宗本無言訖乃合爪這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晶者徧滿於地見者聞者無不哀慕太息其徒自省等歛其不壞者并遺骸歸龍塢而藏焉公儀觀確碩識見復卓其於榮名利養視之如無物出專法席皆迫於不得已會 明廷設善世院總統天下釋教事或勸公求檄以主石山公笑而不答然其所蒞之處不以恬退而不加之意必率其獎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

刊行平居遇物咸咏率出入意表自省與文介類為十卷公戒勿示人亦不敢流布公之言論屢行為當時推重至於尊賢尚德推已及物尤非人之所及裴林孰不能言之茲可累云嗚呼大雄氏之設教法門雖廣其所以攝妄念明真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脩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

授公瀕歿之際又跏趺西向念佛而化然而三公皆主乎淨慈者也何其重微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為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志慮觀念之勤亦依真任均為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疑公自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雜入荒洞然不懸毫線

安養導師實我依怙一塵不立即為淨土空有俱息能所亦捐至無念處三昧現前出世那耶四占淨域化熱惱塲入清涼國黑白飲豔如渴思漿飛錫所及熙如春陽脚踏濤江來赴天竺中道要遮奪去何速南屏草木大根大莖法雨普霑輒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毘設利續紅光如琉璃龍華之阿有塔如符琢石鐫文為世規準

淨慈德隱仁公塔銘

宋 漁

佛滅度後波羅宗王收佛舍利用七寶造塔為作銘

託名曰達舍婆陵迦有楡之有銘尚矣後世學佛者
道尊行崇其歿也因刻石以表其藏自大法入中國
晉宋以來嘗間一見焉碑版煨燼始盛於唐宋之際
及今淨慈禪師之示滅既塋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
出世之因來徵楮上之文其義實應古法漁不敢辭
師諱普仁字德隱族趙氏發之蘭溪人笑端母楊淑
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于闕之囊山於人慎
許與獨以速大其師俾習讀東魯西竺諸書師性爽

朗即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任山了
然義公以大辨之子慧明之孫不振臨濟之宗師往
造焉入室問答機鋒透相奮觸電掣雷奔義公命爲
侍香火之出游闡浙江湘凡名利所在必求諸尊宿
以證其所悟無不改容禮之東陽暉公方王湖之道
場豔師之能文請掌外記自是聲稱籍籍起叢林間
武林變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方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
浙水西相狎於名山水間達人勝士日遊行而激正
法旁及於辭章者唯覺隱誠公笑隱訥公爲最密風
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土
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幸智者禪寺見其山川
深秀而法席尚虛特 詔師王之一坐十五夏唱道

之外小大室宇咸爲補葺一新別築燕居於寺之西
麓曰潛菴將有終焉之志癸元年丁未處之連雲持
公府檄起師主持不聽洪武戊申韶之南華不遠三
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其行從容問
師曰佛法有重輕耶曰否曰佛法既無重輕師位寧
有崇卑耶師一笑而止淨慈居五山之一非若學碩
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醴
嘆咏而去師尤以興壞起廢爲急時有化王安淨者

頗有人緣施者廉至師以禮延致之方將大見設施
乙卯春秘書事起有誣智者寺僧購名畫以歸者寧
下刑曹刑曹以師舊王智者當知其是非迷而質焉
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毘從
事收骨還塋其年某月日也僧臘五十世壽六十有
四師風措孤峭不樂與非類狎逢學行之士輒敬之
如賓師縱無傍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

重當世尤與師為金石交善談論終日不倦玉貫珠
聯纒纒絕可聽尤能汲引後進隨資誘掖克底於成
有三會語若干卷山居詩一百首傳於世其嗣法上
首智者志父景德源昭云云所度弟子想建云云漁
竊惟大辨之道門庭森嚴氣局包欵故出其輪下者
多內裏誠懇而直趨最上菩提初不假範澤術當於
外如義公者亦其人也師既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為人所企慕者從可知
矣晚蒞南屏道價益重巋然如魯之靈光亦何緣業

靈止於斯而師無意於人世矣惜哉漁與師交者頗
久歸為序其盡靈語以傳復書其事俾鐫諸捨其不
可知者不敢妄意而勦入之也銘曰大辨之門總攝
羣機棒喝交施颺旋雲飛誰為之孫乃克小似奮迅
直前是真獅子大方巖巖最高峰莫攀一彈指間衝破
命關掌記集雲分席雙徑出世西峰大施政令繼遷
靈源芳泉可斟灑以湯枝普潤焦枯聲光四達爭相
繞致百越之區亦來交疏南屏崔崔名列五山龍鬼
護經非賢孰于四眾驩呼迎師往往旛華塞塗觀者
如蝟擊大法誠出大音聲百發方真一雷盡驚我法
將降我緣已滅生滅何心紅爐飛雪密幢之什闍者
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

南軒銘 并叙

釋契嵩

南軒在南屏山之直北其山相去也不數百步倚軒
而視草樹雲物秋毫不隱雨霽山光清發碧照枕簟
夏之時景風飄飄不挹自來冬之時正抱太陽凌爍
寒慘客有紆餘閑散無所用於世得終日俯仰於其
司往往襟抱軒豁神氣浩然若外天地而獨立夫古
之達觀者孰不貴得所適事苟可以正思慮便口齒

悔吝不害於道雖茅茨十階不爲陋也陶淵明云嘯傲東軒下聊復過此生豈非得所適耶南軒予客舍之後楹也威師不以不肖館之於此會事欲引去念南軒資之全愚似得所適雖主人以事役之猶且趨命況辱其以德義接之又豈可與南軒輕離銘曰顧南軒伊何偃仰躊躇我發彼美彼適我愚我與南軒相須

題淨慈詮上人荷香亭壁

西湖氣象不並他處朝暉夕靄黯澹清榮無時不好山嶂樓閣金翠交映荷花戰風芳香四散薰然乍暝恍若異境然人心清濁感物乃爾而爲道者安得不擇其所居詮上人諷經詠詩習草聖書敞荷香亭資湖景而助清心慕道之興可見矣熙寧乙酉季冬二十一日潛子題

題諸師遺墨後

無愠

右古田方山東嶼無見秋江五大老遺墨五紙今鴻福葵季則長老得之於其伯父王思晦處合爲一軸求予識其後此五大老皆吾鄉前輩尊宿當元之盛時雖出處之迹稍異然其道德聞望流播江海之間不相上下古田方山唱斷橋之道於南屏東嶼唱石

林之道繼之先後數十年輝映叢林何其盛哉無見居華頂追躡高菴之風秋江居松岩又與華頂角立矣如華頂之火壘松岩之活埋末後光明盛大近代不多見也予生於諸老後道荒德薄存惟忠難慨想高風遠度深有愧焉聊書以識

跋松泉和永明山居詩後

古春

宋汴京曦法師居慧林忽於定中見大金蓮花題目永明寺宗本其他小花不可勝數皆禪師化人也因而往彼脩敬問曰師乃別傳之宗何得題名淨土耶師曰雖在禪門而常脩淨業耳是知淨土之說吾佛宣文於竺乾恒沙諸佛贊揚於十方傳至東土慧遠法師首結蓮社普勸僧俗以爲功高易進此法門最其後禪講諸師王臣士庶歷代各賢或文或詩贊頌之言盈諸卷帙浩若烟塵故永明壽禪師有詩六十九首慶壽獨養從而和之今松泉又爲和之其理該貫詞意俱高若不爲韻所拘者苟非達淨土之奧何以臻此然師平日留心經教曾纂華嚴圓覺楞伽三圖進於京闕又復成此微妙伽陀焜燿今古玉應金春豈非迹雖爲禪而常脩淨業者乎惜無曦法師定中見金蓮題各其上姑書此於卷尾云

題永明舍利卷後

岳元聲

世眼多以老衲堅固子作奇特想根器狹劣者益復驚怖謂是虛而不可憑之物乃始信生疑疑生誑神奇生臭腐傳其溢無傳其常溢則傳之也妄妄語生大我慢不知黃面老子五色舍利亦家常乾屎橛行者政不必作揀擇想重增此藩籬也

永明道蹟小跋

孟養志

夫佛乘不可思議余安能以思議參其旨竊怪謗佛子其執幻相失真如者無論間有辨知解宗徒懶以超超自恬謂一徹俱了安事工力此無間頑空大

事志卷之七

五

五

迷無異糞砂作飯即此執無一念便為縛于纏牢不可解矣永明大師先覺者謂彌陀應身彌陀即無量壽佛也烏用百八事日勤勤為蓋常住真心原無停住勤而行之是妙真如體以法言則真實不二也有謂以勤脩復真性猶二言之也且夫師證彌陀果再世何為以顯教也世溺頑空師以真實脩為後普弘濟渡則百八事之勤勤真以一心萬法萬法一心之肯身為範爾師道跡法言種種今古問上讚叙不啻詳余持揭師勤行以證空相不二用懺世之以超超謗佛者

捨院題名後

李日華

永明壽禪師窅堵波與其靈斃幾毀於彌戾其一百二十代骨孫大壑既手出之又手營之一時宰官居士緇白善信才者筆墨富者金粟權者禁令健者筋力事有成謀而壑公未嘗募一銖於民間也世之募者必先登善信名而後行檀壑公雖不募而善信名不可以不登則具貞珉以請須其功成勒之以環窳堵同固歷劫夫壑公不募而諸善信先之以檀諸善信無意登其名而壑公謀登之皆最勝因中互攝之妙用也余深為之讚嘆

事志卷之七

五

五

題建影堂冊後

吳之鯨

浮渡既構竹閣清風穆如靈長復供金經貞珉不朽此南屏勝緣也玄津禪師擬於懺堂後增建丈室上供永明師像作影堂即以經貯壁為金剛窟今見者聞者踴躍奉持功德無量榆葉可捐請自遊士始

南屏淨慈寺志卷之七終

南屏淨慈寺志卷之八

著述

詩賦

淨慈寺謁圓照本禪師

蘇軾

臥聞禪老入南山淨掃清風五百間我與世疎宜獨
往君緣詩好不容攀自知樂事年年減難得高人日
日間欲問雲公覓心地要知何處是無還

送淨慈大通長老赴法雲

寓形天宇間出處會有役淡然都無管百年何由畢
山林等憂患軒冕亦戲刷我未即歸休師能便安逸

王城浦豪傑議論分黑白聖諦第一義對面誰不識

師來亦何事孤月挂空碧是身若浮雲安可限南北
出岫本無心既雨歸亦得林泉有舊約何年挂瓶錫

訪淨慈臻閣黎因泛舟至孤山惠勤師院

白髮長嫌歲月侵病眸兼怕酒杯深南屏老宿閒相
訪東閣郎君懶重尋試碾露華烹白雪休拈霜筍嚼
黃金扁舟又截平湖去為訪孤山支道林

寄圓照本禪師

僕去杭五年吳中仍歲大饑疫故人往往逝
去聞湖上僧舍不復往日繁麗獨淨慈本禪

師學者益盛以詩寄慰云

來往三吳一夢間故人半作塚繁然獨依舊社傳真
法要與遺民度厄年趙叟近聞還印綬翁先已返
林泉何時策杖相携去任性逍遙不學禪

寄廣慈才法師

趙非

乞得鄴州樂矣哉雷峯菴靜此徘徊浙江莫謂音書
隔一日潮聲兩度來

臨安趙府尹見訪南屏

道濟

白石磷磷積翠嵐翠嵐深處結茅菴煮茶迎客月當
戶採藥出門雲滿籃琴挂葛絃鳴素志空閒風拂罷
清談今朝偶識東坡老四大皆空不用參

湖中夕泛歸南屏二絕

幾度西湖獨上船篙師曾識不論錢一聲啼鳥破幽
寂正是山橫落照邊

滿岸桃花紅錦英夾堤楊柳綠絲輕遙看白鷺窺魚
處衝破平湖一點青

送淨慈大辨陵書記

虞集

寒梅的的西來意翠竹青青切外春日出碧鷄山作
霧臺空綵鳳地無塵八年寫遍湖山好萬里歸來月
色新我在錦官城裏住白雲滿屋便為隣

送陵侍者回淨慈

清 琪

十里湖光浸六橋到時須看眼頭高斷是風暖楊花落不是鳥窠吹布毛

寄平山和尚

年老心孤憶弟兄中峯且喜過南屏潯潯一派雙溪水流入西湖更好聽

別南山經室

借屋雲邊兩載居晴原無事更携鋤和香採得隣家菊趣嫩挑來自種蔬秋殿寂時山磬歇夜窓虛處野烟疎明朝又向他山去何日重來讀梵書

寄淨慈上人

劉 基

老僧懶涓字清遠曾讀文史三千卷雪晴太白玉為峯月出藍田金作嶽少年挾策走四方要看蓬萊水清淺燕山帝京龍象會瘡臺寶林松關鍵橫空鵬鷲撇高秋縱轡驕逸長吸龍眉老宿皆震驚觀者解頤陪者振奎章學士虞邵菴惜惜稱誇枯舌本連床咲語到晨鷄走筆贈言何款惻轉頭霜雨四十年萬事茫茫不堪付江湖縵浪客舟寒地爐宿火僧房煖我來邂逅一見之憶曾相識嗟辰護世士如公良所希方外只今還有限我如野馬賈數縑浴以羈縻知

必踈老來耗老百事違况俾三廬宅愁眼甚欲皈依白蓮宇其奈素餐非力艱寄書聊復寫中懷白石清泉猶未晚

寄新淨慈易道和尚

宗 泐

十年高致在南屏此日開堂狗象情力舉叢林新法令大弘乃父舊家聲吹毛倒握風雷吼宗鏡高懸日月明千里何須寄圓相門前湖水帶霜清

冬日憶清遠道初二兄

夜深霜氣寒月窓皎如燭鳴鴻尚遐征孤鶴亦驚宿念我平生親悵焉動心曲四明是何處苕溪如在目

異方詎能通遠道何由縮十年無一字信是如金玉

白髮漸欺人晤言安可卜

和復見心簡淨慈季渾助公

高 啟

高堂鐘鼓毒龍曾布袈裟海上城廬岳禪師傳法印道園學士許詩名幾趨北闕瞻天近榻坐南屏對月明書到喜聞雙徑老雨花新散滿瓊京

贈淨慈沅師

張 羽

僧中麟一角尊宿遍叅來詩體得活法心死灰看雲寒坐石踏雪曉尋梅湖上經行處沙鷗見不猜

憶沅禪師

慧日峯前閣重來百感增空存黃面老不見白頭僧
遺偈書猶在埋名刻未曾有詩行已久何必上傳燈

寄南屏涇長老

蒲室傳心第一宗老尋古刹寄行蹤
焚花偈就人爭寫壞色衣穿自懶縫
案上梵經皆貝葉手中談麈是青松
何年慧遠重開社來聽東林寺裏鐘

寄淨慈同菴簡公

守仁

十月江城風怒號駕鸞鸞各求曹秦淮
過客重回首只有南天一鴈高

題祥止菴畫涇陽雪意

我愛涇陽九疊屏芙蓉華蓋望中青
誰將司馬琵琶淚灑作寒江雪滿汀

自喜幽居接上方風烟野墅共相望
禪邊海老知僧臘經裏蓮芳悟性香
石為彈琴曾作薦屋緣藏茗別開房
日長何處堪消暑欲借山中竹下涼

寄涇清遠二首

徐賁

逍遙佛境居性相自如如說法神龍護
傳經寶象與乳花香積供貝葉梵天書
一自遊方後春來出寺踈

紫玉軒聽清遠兄琴

姚廣孝

虛齋倚修竹七絃彈更幽欸如一葉落
萬壑皆驚秋

依微塞鴻歸宵渺湘雲流無管自深聽
澹然忘去留

與畧勉二公登南屏天鏡樓

歲月度如流江河作浪游相逢俱在客
此日共登樓

雲氣千峯合香林一雨收只愁歸思促
無復為遲留

春雪有懷湛然師

德祥

東風游約近積雪閉門深興或有時到
春應無處尋
柳藏初活眼草沒未灰心寂寞南山下
茶烟出樹林

喜仁一初見訪

柴門不向小谿開西阜山多稱不才
拄杖前村新雨過故人東郭買舟來
藤瓢遠慰何多幸竹迳相逢第

一廻從此熟來湖上路莫教行跡有蒼苔

憇淨慈寺

張寧

到寺興不盡逢僧心自閑坐憇行未遂
動覺靜相關
世事秋雲外浮生曉夢間重來是何日
餘意滿前山

訪贖希古不值

不把宗風又幾年欲分午茗却無緣
春城乞食歸來夜清夢應飛鳳沼邊

贈覺菴妙僧統

林碩

道人家住南屏麓繞寺青松間修竹天
籟時鳴萬壑秋野水晴添一湖綠憶從
印帶領香林衲子紛紛聽

梵音滿榻白雲隨
宦況半窓明月洞
禪心架梁宴坐
清輝裡振錫翩然躡
雲起遍將法雨謝
時人井底逢
塵山上鯉黃金如
意玉連環垂蘿為
幔松為關蓮花
靜植秋潭冷蕙草
香浮古殿開伊予
久駐霜臺節幾
度談玄覺情熱攬
轡朝天已及期對
酒高歌與師別

壽古淵源禪師

朱鏞

朝來爽氣滿南山
秋入禪居未半間
露濕梧桐添一
點星輝岩岫見雙
鬟此心片月凌波
瑩老我孤雲出世
間端焚爐熏為師
壽千峯深處錫飛
還

送慶大雲南還任持本山

李旻

湖上招提隔市塵
高僧古德著清真
遠來京國聊行
脚歸去山林作王
人宗鏡傳燈元不
夜菩提有樹又
逢春八還十住應
深悟且復逍遙景
象新

秋夜同紫峽逸士雪江老僧輩十人宿南屏山

中誦通仙夕寒山翠重秋淨鳥行高分韻賦

詩余得夕字

孫一元

荒烟散不收殘山
帶暹碧林鴉晚依
依草雉時啼囀
斜光明不定居人
掩荆柵榻來喜盞
簪林下語幽曠
崖岸燈火青野豔
旋新摘豈無伏虎
禪亦有飛鳥客
愛此小崑丘人世
白雲隔願當抱奇
幽爛言永終夕

南屏散步

尋僧散幽躡景勝
隔區絮風竹亂不
整水禽飛自閒
樹迥偶聞磬雲起
欲無山殘日漁樵
盡柴門影獨還
淨慈同彭幸菴憲
副杭雙溪憲僉謝
雙湖大理

席上雷雨聯句

萬木浮元氣千山
送遠秋先聲幾失
箸餘勢欲摧
樓卷衆鳥藏深樹
獨龍起古湫晚風
吹忽霽湖海
坐消憂

夏日周約齋大叅顧慧巖少叅見訪南屏山閣

薄晚雨霽舟西西湖聯句二首

聽雨來松閣塵清
隔市寰湖虛雲盡
入天遠
意俱開潦倒復漁
艇盤桓憐晚山相
看成一
笑醉和棹歌還

日薄雲光淨舟虛
水氣涼開鐘僧立
渡返棹

月催鷓鴣天亦憐
疎野詩還任笑狂
山林與鐘

鳴樂處與俱長

同錢緒山王龍溪集南屏

明秀

嘉會不易得兩峯
幽興催秋山迴寺
下曉雨過湖來
風葉吟詩落岩花
把酒開對床談永
夜星斗動香臺
宿南屏大雲東院

松花作餅粉含香青蔓垂烟竹過牆堂上雨魚朝未
晏簷前燕語日初長藥苗培土蘭重整茶樹開園草
欲荒却愛吾師真了道石林跌坐歲都忘

春日携兒登南屏山

蔣山卿

下馬逢僧少看山出寺遲登臨仍未了去住本無期

壘嶂春雲合平湖細浪吹詩成寡耐和歌詠有吾兒

度日同沈青門劉望陽李珠山遊淨慈集藕花

居二首

馬三才

南屏山掃寺卓錫自何年淨悟歸空地慈開不二天

雲流湖影亂池對蒼光懸却惟叢林外癡癡只醉眠

風舫移林僻晴窓憩午清交情同日永詩思共涼生

雲葉繁依拾曇花鬱傍城逢僧一偈後轉使萬緣輕

藕居對月

洪珠

中天月色好誰看竹嶼柴門半不關總關不忘依北

斗思家獨立嘆南冠石林長笛橫秋滿梧葉西風下

片欄一任西湖歸恨晚水欄烟水舊漁竿

登法華臺

陳九宗

踏破松陰十里苔遠尋秋色到香臺山連古雪羣峯

繞水落平湖一鏡開僧住翠微紅樹杪猿啼清晝白

雲隈登樓便覺心如洗沙鳥風帆遞往來

宿萬峯深處

方思道

萬峯雨歇青鞋濕石磴風高白峭斜幾向西湖尋佛
國寧知下榻借僧家林藏慧日天應近竹覆慈雲物
自華莫惟卜居孫處士故園吾亦忘烟霞

題淨慈南山上人松石圖

文徵明

古石埋蒼蘚喬柯舞翠陰不教霜雪損自負歲寒心

同周岐麓臺長宿藕花居

包節

湖畔乍逢驄馬使維舟相狎鷗鷺羣六橋水抱珠林

月三竺峯盤寶界雲岸柳藏鴛鴦侵崖密園花隱麝隔

溪分況同僧院移蓮榻共息塵機理貝文

淨慈寺志

十

宿蓼玉軒贈澄湛堂

豐坊

千巖萬壑玉層層夜半山腰見佛燈竹影掃窓人不

到蒲床風雪定中僧

古松圖爲英上人

英石根蟠千歲松萬峯深處閱春冬夜深出定敲清

磬聽法窓前起鉢龍

答黃白仲結夏南屏見寄

斯學

休夏青林白石邊題詩遙問病中禪懸知一片清涼

意上竺松風大井蓮

丙戌仲秋二十五日同諸君子集淨慈寺西閣

時卓徵父光祿帳具徵名遊佐酒者十二人
即席分體賦詩余為首倡 汪道昆

鼓棹遙從絕島迴 盃簪漫傍化城隈 雅風四坐披襟
滿爽氣 千山倚檻來 地王觴行光祿酒 天人樂奏妙
高臺洛川宛在重湖上 鄴下誰當作賦才
蘭亭舊沒越王臺 蓮社新寬陶令盃 杖屐並邀穿竹
人 笙歌羣擁散花來 青蘋噴雪濤仍壯 白苧翻風日
乍迴 莫以腐毫矜重客 踈鐘雲外暮相催
從六橋過永明文室訪我雲掌放出玉芝和尚

和韻之作敢為附驥 宋 旭

一望遙草齊風煖馬嘶騎春光未必羞潘
髮世路從教咲沈腰水上絃歌山上寺雨中楊柳月
中橋繁華自足成留戀何獨偏安說宋朝

乙未春日淨慈講同覺號鈔承劉方伯設供以

詩寄謝 祿 宏

何來瑞絲動南屏佛國重開了義經千指寧分香積
界一官清沁玉圍城現身死是初玄度弘道慚非傳
永明海內只今多早稿行看施澤慰蒼生

繫日逐逐城市中體為之疲遂與二三同侶信
步出清波門沿大湖行入南屏山寺訪鐘泉

蓮公邂逅玄津法師坐精廬毀龍井初名風
來南窓月吐東嶺快哉此樂可以忘世口占
短章聊紀勝遊云爾 屠 隆

喧喧城市中紅塵高十丈一入南山南情境輒遐曠
涼風松下來回颺波間上僧廬既清幽梵音復嘹亮
嘉茗甘露漿煩襟盪滌蕩轉悟人境非悲哉日流浪
萬曆乙未正月十五日蓮池大師受禪自請詣
南屏弘演園覺三月同日圓滿恭送還山成
五言排律四十韻用元和體 虞淳熙

身倚南屏隱心將宗鏡傳杖藜過淨寺開藏惜殘編

卒得多人為欣看萬卷全闡揚須大士弘演憶先賢
誰繼永明日遙瞻迴耀天如公甘讓席揚尹肯辭筵

山拜投地掩泥屐交口勤三請陳詞具十緣逗機如
有待應供豈虛延方丈都生草圓袍見性蓮會首他

山並無穢此地絕腥羶但值獅揚塵何愁鳩化鷓況
師逾六十應早利三千近赴王城請新安佛國禪赤
欄榮樹覆金榜雜花鮮門外貂裘侍床前纓綬連藩
司作屏翰關令望神倦廣護伽藍大深岩蘭若堅師
來上元節人慶下生年頓啟神通藏俄傾吳市塵城

東老母出貧里病兒前戢戢魚頭密紛紛猿臂牽舊
僧仍落髮勝公入還俗故友願齊肩共赴山鐘曉爭

觀慧日懸莫須疑看殺耐可厭胡纏立雪僧腰沒瞻

風客履穿貞明念猶小香積突常烟剝落黃妃木乾

枯圓照泉龍歸偏坐蛇宜州慶卷和奇蛇去敢留涎

張果乘驢至終既有成卷卷天王入夢憐虎除不淨

肉官賤放生淵和奇既闢諸經肯還滋

衆福田孰叅裴相侶我聽伯牙絃返棹辭餘粟臨行

散駟錢白雲披壞衲明月照空船排費天人力高同

佛祖眠銅輪元誓取實地向爭先他日新箋就重宣

淨土篇知爲不請友轉覺一音圓

贈心源住持淨慈

拂拭香筵拜講師筵前片地受君持曉鐘乍起東坡

入春寺常關西子鏡伐木早成三聖殿種蓮先得舊

工池紛綸莫漫求閒處看我山中禮六時

壽筠泉六十

放生社起甲午歲今年丙午盟還締首事大小兩司

馬繪圖祝壽增一例人間事事有因由鏡米因未未

到頭直須仰天更察地雨露膏壤是等儔雲棲大雲

覆祝座雨花散後都稱賀師六十日放生高善滿

牛腰大此因蓮公種福田竭力迎師故法筵乞錢
先贖門前水萬工池內湧金蓮無地那得長生稻無

公那得放生船公今六十宜同祝家童傳至雲棲牘

不言徵詩與寫生但云放生爲營福我亦才盡只俚

詞非偈非詩說往時雖說因緣俱戲論憑他魚鳥自

證之脚珠脚環非美報報公無量壽方好放禽齊作

頻伽聲放魚同詠佛名號君不見汝隣寶掌師住世

千年未足奇又不見汝寺永明老神棲安養坐寶池

我家素王此時正耳順知公耳根圓通證不遲洗耳

聽我非偈亦非詩

過南屏草堂

汪禮約

俗氛何處解頻過草堂來愛客分香積移樽就綠苔

城雲埋古殿江雨颯高槐五月涼風甚處想河朔杯

晚過湖上尋琴處

洪 恩

吳會行來勸南屏一扣開湖烟沉夜樹江月露

藤井鱗游暗葑田鶴隱閒前峯餘照在猶見佛龕還

淨慈開講般若屠綽真儀部復演曇花爲俱賦

此以謝

清淨慈門徧利塵莊嚴滿月紫金身頓從天鼓翻

舌幻出空花罪福因脫印優曇開赤水流光具集生

玄津下場宗鏡俱非相須向言前薦本真

為竟然上人題南屏圖 張壽朋

杖頭携有溪山在青靄白雲縈衣帶醉後脫落老僧
房誰知飛出西湖外西湖一夜雨冥濛挾得溪山度
晚鐘疊翠層州渾似舊諸天還隔紫霞峯客外何人
更何世千重萬重特幽趣且聽今夜有鐘聲須是南
朝當日寺

游南屏同諸君賦 王珩

京洛風塵夢已醒相逢把臂入南屏蓮花處處翻經
寺楊柳家家帶酒亭城裏斜陽城外雨南山藏霧北

山青不須更向君平卜銀漢中間是客星

寓南屏玄津上人過談唯識 蕭近高

禪扉一榻靜慧遠喜相隨佛說青蓮偈人歌白苧辭
磬聲穿竹遠屐齒帶苔移客送溪橋去前峯蘿月篩

同張西江秦仲虎集南屏 黃汝亨

別來歲月髮俱霜相向林中坐日長高客故應多逸
韻令君那得有餘香烟霞不禁山為王咲傲何妨醉
是鄉雨過僧堂鐘磬寂頓令心地得清涼

同諸法友登慧日峯遲雪

獨立一峯上蕭疎萬木寒冷冷微霰集漠漠向雲看

來日春且至茲香臘已殘空餘高枕在何處臥安

晚過南屏訪僧不值 秦翁友

懷君湖上山日暝猶出城出城月未起放舟烟中行
蘿戶夜不掩月色蘿上生無人獨來往清露滴深更

同黃貞父張西江集南屏和韻

剡藤如雪復如霜詞賦為歡佐日長黃憲不言心自
遠張顛霜醉興尤狂同人適至朋簪雅禪悅清分蓮
茨香殿角陰陰松翠落無風衣袂自生涼

程元魯携酒過南屏秦仲虎館 程可中

客來旋放竹間房輿劇催飛水面觴山暝寺雲深鳥

道波腥荷雨撼魚牀高題羅壁訓僧偈靜對珠林禮

佛光玉梳傳水思雪藕輕絺猶覺汗如漿

湖南集同寅看芙蓉 王在晉

出郭欲何往湖上探芙蓉青冥淨雲氣淡蕩開秋容
相將貴游侶而有車徒從行過淨慈寺為訪蓮花峯

琴岩且捫葛躡屐還扶筇北岸縱歸艇南山問劫

俄然渴塵解易有頓覺憐空苦向發遐想涉世憐

遠公已埋塋前代無荒墟閒亭任歸鶴衰草棲鳴蛩

時憐馬走倦焉知鷄肋濃情堪自為適道亦人所宗

憂曠苦桔槔治人勞食藥長言懶時置況復當途衝

何時一搔首日夕哦蒼松

南屏邀承菴先生冲宇年丈飲

南屏高閣看雷峯半空起
塔高聚樹林天落平湖水
綠柳晴風陰沈鶯啼不止
深居學沉淪曲檻待佳賓
翻經託餽釘杜門却車軌
同人在於野獨行是素餐
清曠既林俗煩喧遠避市
一樽叙友情二老謏年齒
梳葦渡浩茫捫蘿越嶮巖
初來日未午坐久書移晷
行携敞幽襟談言中各理
湖光滄海畔溪聲沸盈耳
魚鳥時近人漁樵夜歸里
忘機未枯寂得道悟太始
俯仰孰與倚浮雲何足擬
於以勘世塵當場看傀儡

月夜從淨慈歸二絕

樹影簷前落鐘聲塔下聞
遠村明夕照孤馬度寒雲
野水連天自空林帶露
霏過橋移不借人共月明歸

吳伯霖携酒淨慈

周叔宗

尊壘破林烟衝炎到寺前
坐來人是玉飲入酒如泉
徙席松陰暝分與露氣偏
還期秋雨後進機法山川

吳太寧集南屏

仲冬似春氣改服渡湖來
樹暖稀殘柳花香見早梅
僧儲蔬入供客薦酒行盃
歸路昏嵐外羣峯接水頰

南屏淨慈寺訪水玉山人見其傍水數椽不空

旋袖高談各理晏如也因榻管為短歌以壯

之

王士昌

湖南山水分外嘉南屏障日開晴霞佛上中天敞樓閣
人烟曲徑饒桑麻山人居在何處第一橋頭聊避地
蕭然斗室似啓懸四時風雨何能蔽城中紅塵十丈
高山人甘心抱影迷誰道子真耕谷口還同仲蔚居
蓬蒿湖上笙歌無暇日山人守玄長抱膝一几一榻
共一壺方覺此身無長物有時覓句窮幽賞有時看
山每孤往有時把釣拂珊瑚有時玄言探罔象有時
揮塵號佛奴有時操觚稱社長有時畫染霜藤

寒有時琴拂象山響山人有家不累身山人有刺不
謁人室中交濟竟何意昨日賣文今日貧牀頭鼠跡
塵難掃門外雀羅春自老萱花泣露蓮葉香玉壺清
水清絕倒今古繁華轉眼間風波閱盡幾人聞山人
不省亦不語水雲心事那相關嗚呼通儂已往太初
死烟水蒼茫呼不起鷓鴣盟押王今者誰重見湖上丈
人耳

尋南山空公

陳繼儒

空山無雨欲生烟綠樹黃鸝幾箇船
三尺枯藤尋着汝不教獨坐水聲邊

蓮池大師南屏講罷還山

朱寧一

遠師社裏昔皈依宗鏡堂開坐翠微幻法說來渾喪
我染緣銷盡欲傳衣笙吹碧殿天香繞梵出珠林鳥
語稀歸步蓮花池上月定心不共五雲飛

訪潘景升於南屏

吳夢陽

書來知爾從再覩好容顏何福分僧供隨緣任客還
清秋林薄遠落日野塘閒為問南屏下誰家門上關

淨慈僧舍

章嘉禪

半榻僧寮鎖白雲夢回鼻息自相聞隔山一陣松風
起吹送茶烟亂夕曛

虞長孺邀過南屏同如公蓮公定公會齋令弟

僧孺自靈隱赴

潘之恒

中伏熱深初伏執熱南山涼勝北山涼美人近隔西湖
水兄弟同登選佛場好雨乍來愁易散名花雖落逗
餘香却從結制成佳會贏得蕭閒是故狂

留玄津社兄結冬

攝衣躋南屏流眄石蓮洞松根遺古龕神策恍飛鞚
所思在水方惠好猶疑夢度臘期伊嵩收納寒屢中
如爲涉堅冰寧此膠微凍太湖風力旋曾波千里動
郭浦衣帶間濤勢連海控負笠且踟躕照春耐相送

贈筠泉藏主

虞淳良

三年翻貝葉一室似龍堂忍辱身為鏡志道足糧
水田應自賣浮土或堪償圓覺吾師得南屏慧日光
坐媚清軒贈整公

張超

蕭寂空山人跡少長年瓢袖隱湖西
拾髮樹懸崖靜結菴入定任雲封
松潭留脚一榻了無語林帳烟波對蔚藍

贈心湛一

袁宏道

布衲裁雲霧蒲團藉草莎雷峯定裏火湖影觀中波
削髮撫根在忘言恨舌多少年色方健魔佛奈他何

甲寅浴佛日重過南屏訪夢也禪師追念乙未

讀書獅子窟中今二十年矣尚作野干鳴兒

師不勝自愧贈此以作戲耳 謝肇申

我昔觀師時舌如瀾今我觀師時舌如驚濤
嗟此廿載餘湖上徒回濫德雲竟何許別峯路漫漫
浩浩明勝湖光明噉團團有網不能取有舌不能乾
將此南屏雲與師一變變

南山泉未涸東向如雷奔上有千歲松遊者不能門
師亦無爲爾秋毫豈自存滔滔大海水日夜流听屯
宮亭自渺渺江漢自云云空家一選曠谷獨復誰聞

而況塗毒鼓孰與開天門

乙卯冬日同鄭孔肩玄津師按南屏諸勝登慧

日峯頂左逕飯於雨華閣 吳本恭

寒山絕遊蹤霜毳墮林屋招提遲開士薄借齋廚麓

澄湖練痕隔蒼石蓮華盪側弁窺谿衙捫蘿奮不丁

鮮壁漫蝸書琴臺印磨躑松吹吟笙竽泉冰澁膏玉

峯迴象鼻捲磴仄羊腸曲竦身凌雲清抗首肆遐矚

大海滄不流連圖拜且伏窠家淪翠華凹嶮通樵牧

飛折鳳凰翎冬青杜鵑哭慧日千劫輝滄田如轉燭

寧為巢穢鷄蒙薰定香足

淨慈寺志

陟鬼復降深頽陽靡鳥次松嶂極峭清篁蹊轉駘倉

石甃香嚴約苔蔭雨華偈阿闍枕山坳敞臆吸嵐翠

風鈴乾闥音霜菌優曇瑞合十拜影堂羅千悅禪味

鴨淪露芽鮮匙挑雲子膩流盼渺湖柳竹思俯巖桂

高士樹猶懸鶴飛人亦逝爾日岬山盟多生圓澤契

團蒲閱小劫指月詮三昧焉知塵毛奮不有天花墜

百城觀南詢此中盍歸憇

雪後過南山訪壑公 汪汝燕

南屏山寺遶湖波及暮相尋一放歌施舍室邊饑鳥

集棲禪臆外臥雲多蓮峯竹逕通獅窟雪竇烟巒習

女蘿結伴欲來吞慧日衝寒折屐屢經過

和韻贈明微開士 曹 蕃

寺踞南屏下僧寮日對湖詩成囊裏句琴響壁間圖

結社談文苑探奇覓釣徒他年飛錫處莫惜問專鱸

吳巽之讀書南屏詩以懷之 圓 信

經臺留虎跡清冷石頭斑風細鐘生韻霞燒塔自圓

客多尋竹閣我欲掩松關朝夕皆相似何須問徑山

南屏 吳人龍

芙蓉一片浸平蕪蕩槩相從欲采無青錦障烟朝閉

玉翠蛾寫月夜涵珠高臺龍象歸談麈半嶺笙歌咽

淨慈寺志

故都古寺廢興今幾代依然巉壁影全湖

題石居贈西吾衡公 譚貞默

山中之僧性山野破衲零星片如瓦負師洗石石作

雲新列荆柴麋鹿下綠徑草花撩亂香半倚聊率支

胡床終朝枯坐來湖光澄波煙樹俯蒼茫我來一見

不及語指點湖山淨如許玄對有神如宿昔從此經

過無問日山茶自採仍自煎火燒野栗生蠶烟有時

芒履綠崖上獨嘯山頭衆山響我欲從之碧苔滑策

杖振衣不得在傲厲徒稱筋骨奇縱橫日在非人知

三人避世披髮而伴狂却笑踉蹌顛頭無有如僧忙

扣拜公卿走官長熱如郵驛汗樓樓詩篇亦是塵勞
誰況堪白日蠅名利老死筆墨知何為酣沒世情病
無二此僧有詩無詩意筆下蕭騷出雲氣對面渾如
不識字山中之僧有如是

為雲溪上人題畫

李日堪

碎石亂堆谷口浮雲遮斷山腰只有尋詩野客乘閒
獨過溪橋

弄墨於宗鏡堂因呈堂上空公

為學無生頻掃念偶然嗟墨亦溟濛要知二米烟雲
窟只在空明海印中

借何不疑過玄師香嚴社

吳之鵬

旅寓無所懼自顧亦拘縛輕策詣支公行行歷林薄
踈松通清響孤梅吐幽芳殘雪近晴暉凍雲窺虎閣
遵境知候變觀空恣閒喙名香坐可焚枯茗暖復淪
語微玄理析道在寒暄略示以黃山詩披覽心彌樂

過夢也開士石居

畢懋康

結宇依雲一孤踪與世違談經天籟發得句雨花飛
樓閣空中見烟波望裡微探奇情未已信美愔忘歸

南屏山

江元禧

時蒼懸迥自奇嶺歌疊嶂瞰湖滔連雲抱影圓

爾高木吟風老歲時佛日中天全現慧海日初地獨
標慈晚鐘不斷醒塵夢吹落千門誰得知

雨花閣除日燕集同朱仲衡張玄逸張曼晉應

名世釋玄津分開字

樊良樞

古寺烟蘿一逕開石樓高鎖法華臺斷雲繚繞家丁
里遠道纏綿酒一杯寒發聲嘶度竹林蕪湖色早
登梅莫憐臘盡今無歲迢遞年光柳暗催

法華臺

高僧禪隱處長有薜蘿封曲鳥烟藏徑澄湖月滿空
瀑噴飛暗竹巖嶼出疎鐘坐久渾忘語焚香對古松

送印慈上人歸南屏

李維楨

憶却西湖已十年殷勤問汝六橋邊孤山有鶴頻冲
漢花港無魚不躍淵杯渡了知明日遠衣成莫問此
時傳寒寒且過南屏下遲我同沾洞口蓮

題韻竹居寄乘密上人

王文珩

白眼脩林下騷騷已隔年枯禪君破寂冷韻我知憐
且愛風前籟應懷月影懸三八春事好遲我米家船

臘七夕宿竹閣喜值整公初度

劉憲龍

竹深山閣夜瀟瀟坐語欣逢僧臘饒今夕燈花蘇異
蓋雲山成道是明朝

雨中集南屏山同李本寧汪仲淹來少君潘景

升何長卿命孟武諸君子 喻均

尋僧投自性隨鶴到青山雨逼炎蒸散風邀爽氣還

泉聲千澗外樹色萬峰間小慰豐年願乾坤一破顏

獨坐竹閣偶占 吳之鯨

小閣樹竹中眾喧方寂如我坐竹閣裏萬竹爭噶于

環觀役役者何年覺而適不參古德案不做今人書

偷然對琳琅清風偶乘虛寂忘喧亦適大地皆雲虛

過南屏訪玄津師 聖行

欲問青蓮偈因被白雪吟湖光烟水足山色樹雲深

洗密樹陰濃翠欲流門掩晝長無剝啄香銷僧定觀

浮瀝斜陽忽送林端霽鼓吹初回水上舟

水明堊骨幾星霜日落雙林樹色蒼曾向山中瞻小

利還於塔頂見毫光華臺尚紀幽人跡竹閣初開慧

士房我欲因師常乞法先依勝地作津梁

晚泊南屏懷李長蘅 聞啟祥

我愛南山頭雲影幻奇質高天落澄湖古塔捲殘日

須臾虹雙垂四山巋然失雨吹烟湖平微茫素月出

清景紛如斯頌畧愧不悉安得小龍眠寫向鷄毛筆

遷捨 有序

大 壑

永明壽禪師為淨慈開山聖祖於開寶八年十二月

二十六日示寂明年正月六日茶毘舍利鱗砌於身

吳越錢忠懿王弘俛為建捨於大慈山樹亭志焉宋

太宗賜額壽寧禪院追謚宗照大師迨萬曆癸巳增

為廢羅所毀而靈骨別寔於石隙之右壑念淨慈法

席起自大師使闡提肆其殘忍藝靈瑞於糞壤安所

離法乳稱雲孫哉扼腕痛心每見芟兆乃荷鍾登巖

出之宿莽之歎徙建寺後蓮花洞傍其基開值孝宗

昔構慧日閣藏宗鏡錄處一時護法若方伯本如吳

宗鏡開心照清鐘響法音登壇華正雨密義許參尋

秋日同友人尋湖南竹閣 汪猶龍

南屏絳色對殘暉策杖相携問竹扉日落斜分山半

隱天高影見鳥雙飛清樽同載盟重訂白紵初裁曲

和柿雲護寶幢真佛國萬竿烟翠鎖霞微

聞壑公新構懺堂寄懷 喻應益

聞道新營勝珠林結綺霞洞隣秦石古門對宋堤斜

海近潮連荒春殘雨雜華相思江上水千里渺雲沙

永明塔 許光祚

累劫猶然駐幻身幻身應是後來人石可肯首蓮花

上松自鳴幢慧日濱半世浪遊原叙歷片時談坐印
沉淪永明已化千年事安問浮圖過去因

南屏讀書四首

吳大山

重重山翠鎖煙霞春暮携琴問落花借得僧寮盈十
笏窺來法寶有三車窓涵遠水平湖曲地接高峯慧
日斜自是晚鐘增勝趣夜深偏傍讀書家

宗鏡堂前爽氣多長松落落障巖阿迎眸翠色紫崖
辟拂面香風滿菱荷午倦老僧來淪茗晚涼樵侶過
嘲歌相看六月清無暑銷夏淨頭較若何

雨過空山景倍幽蒼茫千頃坐來收羣峯秀出清如

卷之八

卷之八

三六

倦安心從此老烟霞

不須別卜經營地慧日峯開傍聖僧况復前朝松萬

樹月來夜夜見傳燈

憶昔脚悲問草萊經心觸目便疑猜自從求得真身

現膜拜瞻依萬里來

聚沙鞭石汙塵勞廡得凌雲增影高更喜交光湖萬

頃分明宗鏡照吾曹

影長虞淵七百年一燈長夜幾人傳魯陽莫惜揮戈

力慧日重光照大千

晚泊盤門因懷南屏

郭次霜嚴夜蓬澆水宿時忽驚冬至早始恨客歸遲
苔或青迷徑松應翠過池離亭荆蓋柳誰繫遠人思

等 荅

徐野君社長過南屏以詩見贈次韻奉荅

飽霽堤邊補綠空燕家錦意與江通媿非島佛敲詩
句喜見王郎過竹叢石丈夜深長待月桐君春老便
招風人情蟻向床頭開何止遼陽及楚中

登慧日峯望湖懷顧山臣移居城中

堪歎先生無屋住湖頭三徙又城中與胸經史何人
惜走筆虹霓幸自工飢逼身心猶策憑情無錐立尚

卷之八

卷之八

三六

談空馮驩自昔悲彈缺薛秀誰將任乃公

次韻荅周玉介過竹閣見贈

與 珂

三徑蒿萊忽有光千株松竹拂蒼蒼猿啼半嶺間樵

嘯鶴步長林見阮狂欲飲尊羹過東浙先攜桂酒寫

南岡大願已謝韓衣暖應有芳踪到揭陽

題贈南屏同谷法師

正 昂

雨後閒過玉立泉一條飛瀑下青天自從悟道人來

看千古堪稱悟道泉

月夜坐竹閣懷靈滄法師

正 願

廿年稱同調三心愧未降山舟君掩室竹閣我推窓

尚友書千古登懷月一江此時殊寂寞顧影各成雙

初冬同沈大匡登南屏看紅葉 受 瑜

家在南屏半翠微秋深楓色照柴扉霞光百道穿林杪
拾影孤懸醉夕暉愛爾頻年冠白桂笑余何地錫
堪飛此生未必飢應死且向空山學採薇

喜陳四海寓南屏

風雅推君第一儒高懷瀟灑步林丘溪州翠鎖陳蕃榻
湖月清芬庾亮樓閒挂詩瓢情自遠好攜酒盞與
偏幽春來黃鳥枝頭鳴雅集西園樂事稠

雨花臺

丁 崖

淨慈寺志

卷之六

五

往事空相憶苔痕刺眼新應知雲是伴那共石為隣
竹畔花留艷枝頭鳥弄春憑高一舒嘯不見誦經人

蓮花洞

舊有居然亭後名賢題上遊詠之地今廢為竹圃

蒼苔夾路半荆叢古洞陰森落照中不作居然當日
想蕭蕭修竹起清風

獨秀石

孤峙非羣匹嶙峋覆綠滋雲根時蓄雨龍臥澹垂姿
落落偕松冷峩峩抱璞奇深岩見高致千古令人思
先祖父向與竹閣玄津法師為世代方外交但余生
晚不獲親蒙法雨徒增仰企然師之南屏山志備載

丘壑之奇人物之勝及賦詠之佳令人讀之恍入其
地見其人聞其聲惜乎歲遠梨蠹不尅以行今其法
孫樾堂樹公雖在英年詩文並美善承先志重補其
損且又兼錄玄師遷塔詩及近代名詠附錄於後使
先後諸賢互相照映南屏生色又幾倍矣

昔

康熙歲次丁卯春日禹航法弟嚴曾渠謹跋

淨慈寺志

卷之八

五

五

南屏登高紀奇賦

蕭良有

余不佞以戊子借佐司諫南昌胡公出典越試既竣
事尚以進呈錄留越則中丞歐寧滕公柱史南昌章
公司禮三河孫公日相招也會重九三公復尋即邀
吾二人者登淨慈寺之湖山勝槩而觴焉間出骰子
為令比及孫公公曰各擲一骰點識其點席間以次
億如甲能億中則一可忘言凡歷合席而甲者一啓
口無弗中也嘻奇哉奇哉於是諸君子謂不佞曰勝
遊不數奇事可書將必有玄機焉寓其間平史氏賦
之余唯唯退不操筆賦曰繫堯封之一統兮敗禹統

於四方申先庚之三日兮垂令甲於百上遊侍從以

提衡兮錫綸簡而輝煌矧文物之炳蔚兮咸推轂

越邦顧小子實矇昧兮耦諫垣以趨踰新噉噉乎純

白兮敢汶汶乎雌黃歌鹿鳴而賓興兮亦燕會以仰
吐正天宇之清夷兮又重陽其仰頽感四美之不常
兮幸二難之與五采菊英而為餐兮看茱萸而起舞
會主人之戒觴兮藉骰子而暗數謂億中之寶羅兮
乃應聲之若睹歷五位而皆合兮吐片辭而不疑寧
九機之可測兮操左券而如斯早孟嘉之落帽兮晒
汪總之敲詩小東籬於元亮兮大酩酊於枚之維十

秋之豪况兮在九日而尤奇豈人力之可與兮抑造
物之出推謂奇事允直書兮僉授以楮墨愧作賦之
非才兮聊揮毫而動色實舉手而應心兮惟近朱而
守墨真神動而天隨兮匪得辨而作塞相同聲之相
應兮信取士而必得清流連乎光景兮願和鳴於王
國

疏文

請圓照禪師住淨慈疏

蘇軾

大道無爲入之必假聞見一毫頓悟得之乃離聰明
性自在門真無礙法天降一雨徧浹羣生佛無二門
并歸真諦恭惟本師長老脫離常見灑落孤風其爲

已也如月行空無跡可踐其爲人也如金入範隨注

二十八

皆圓既不滯於一方豈肯違於衆欲而况淨慈古刹
錢氏福田代不乏傳人所信向閔於善俗久祈真馭
以來臨測隱慈心願順羣情之再請

請淨慈法涌禪師入都疏

京師禪學之盛發於本秀二公本既還山秀復入寂
駙馬都尉張君子來聘法涌繼揚宗風東坡居士遊
在錢塘實爲敦勸太丘道廣廣則難周仲舉性峻峻
則少通法涌童子晝沙已具佛智維摩無語猶談二
門雖吾先師不異是說質之孔孟蓋有成言不爲穿

齊仁義不可勝用博施濟眾堯舜其猶病諸我願法
涌廣大慈悲印宗仁得仁之侶深巖峻峙訶未証謂
証之人本自不朕伏惟珍重

淨慈瀨翁住靈隱方外交疏 惟則

慧遠送修靜過虎溪神交方外妙喜招子韶來徑搗
機契室中悠悠古人實勞我思濟濟多士復見此老
某人通身手眼貼骨爪牙斥宗教似是之非得佛心
不傳之妙一筆萬言雄辨伸靈覺範愕爾於前五年
三跨大方寶掌承明證乎其後利器別於盤錯先鞭
範以馳驅登見山堂誦東澗詩修乃祖盛時之舊好

南屏淨慈寺志 卷八 二十九

補冷泉水洗許由耳振先民絕世之高風三轉法輪
一貫吾道

重建淨慈寺疏 道濟

伏以祝融作孽照一萬頃之平湖風伯助威捲五百
間之大廈烈焰星飛於遠漢霹靂塵霧鎖於層巒各携
雲錫以隨身共駕牛車而出宅向來金碧併作烟煤
過門孰不驚心閉眼猶疑是夢切念阿羅漢不能冷
坐放起玉毫光可憐調御師也被熱熬失却金花室
雖經世教未厭人情鐘鼓重警發於虛空香火復追
崇於先帝毘耶城裏從來大有檀那給孤園中指日

可成樹若金剛不壞鉄塔証明

清遠和尚住淨慈山門疏 宗物

學者得師猶流歸乎大海至人應世如明月行於水
盡為衆生到處開堂念五濁隨機說法某才高行準
望重叢林胸中鉅浸稽天孰窺涯涘眠底豫章拔地
衆仰丰標一漚兩躍嘉名四海共傳盛舉化馴異類
訥公顯神用於雲峰學會諸宗永明逞雄才於南宕
既踵乃兄故武必追大父遺風應真五百軀不用
呈仗倆大法二千載敢煩整頓宗綱慧日光輝聖圖
廣大

南屏淨慈寺志 卷八 三十

重修三大士羅漢殿疏 虞淳熙

伏以百福莊嚴三大身同諸佛十方妙應五百尊手
接衆生倚南屏九曜吉祥之峰映西湖一泓清淨之
水武肅王鑄金姿而騰鉄券帶彌常新嘉泰帝懸珠
網而御瑤齒規模弘遠豪尊富貴之報實如優填經
言子孫繁衍之符真由阿濕毘致此蘇郡公所以獨
往而鄭丞相所以結緣也迨夫日月既邁風雨不庇
成住之後聊示壞空遊戲之踪多有變現况羅漢神
氣如生半是道容之舊惟菩薩光儀誓斂終呈圓照
之輝宰官長者即其化身天匠夜神因之設色彈指

見凌霄之飛翠舉足踏雲園之布金田宇殿內廣極
福出果位中間早成正果大人相一時鼎立各定著
乎鼎彝新伊形三點川紫祿自詠平川至集斯不二
功德永貞第一名山數合名世之期座表三公之兆
非敢為佞政爾遐機普見善其智界珍域無方昔陀
螺眉五臺權土在是清風速播慧日重光

重建圓照樓疏

庚

淨慈萬峰院者冲隱之真宅也飛翠凝紅俯臨神構
碧雞彩鳳仰睇靈山石上藤蘿高下於焉養容井中
葑藻應真戲而遊觀本依五百之清風高懸三千之

淨慈寺志

卷八

三

忘日曠曠圖影向好樓居墨墨承空今悲燈室有寧
道人者鷓鳴頻仰長搏義虎山青時獨領詩行不容
攀燈傳恩公影隨吾弟願逢寶所思登妙佛際逆有
而容幻身乍合于葉望藕洲而談直指不覺寸絲空
康樂之樂管寧給孤之孤立資阿路巴之變化見阿
蘭若之崢嶸經閣延光重瑩永明之鏡山極接月因
留太白之纏色洞三輪輝分億刹謹疏

壽禪師宰塔波辨

庚淳熙

予都南屏宗鏡堂永明壽禪師闡命述宗鏡錄自卷
此故名而蓮池師就其堂演說師所著心賦予就

往聽以其間尋師方墳得之於大慈山翠山壁鑿
慈氏像表下生而所謂亭與壽寧院者不可見矣謀
築淨居其傍青烏氏為言此已氏山已氏事窺穿出
石匣及碣蓋僧云乃藏碣而埋匣中物於地右隴
予大駭將壽師乎歸語會首釣泉蓮公時萬曆甲午
春也後十二年而整公用蓮公言挾湖公往尋焉解
行纒寒澗沒脛攀磴禮像低回久之問已氏守者為
金氏因獨詣金氏金氏瘍而呻吟整公拜床下語故
且曰此僧吾第二祖冥王供於冥謂西方上品聖師
以比地藏土佛者也金氏驚躍起吾父定以此嘗冥
淨慈寺志 卷八 三

淨慈寺志

卷八

三

王苦矣即吾瘍當亦坐此吾生十七歲時受青烏指
埋匣中物值故埋溺器窟可容容之耳土臣安得不
瘍師為我懺我指埋處強起登山板叢條撥浮壤而
覓見整公且泣且收斂以窟故得無遺蛻汲澗洗之
設利羅燦燦如瓊者十一粒其一稍大作開淨檀金
色收以視予予使人詣守者又歸已氏友詣其家問
碣秘不出碣慮復塔而整公初無意復塔弟欲証其
壽師塔而已碣不出塔益真令其碣為大慈寰中元
翁止巖之碣應亟以示整公安所同焚券毀契朕必
泐滅其跡乃已耶且已氏能泐滅其跡而不能併壁

像滅之當其時所以志先事之下生而一再徵於信
史者同業狀未散矣或送難曰壽師既化舍利鱗砌
於身而指月錄則曰塔全身於大慈夫全身不焚而
有舍利有舍利僅十一粒砌不及粟而謂鱗砌豐碩
之身可乎予稽壽師之化六百三十餘年傳記互異
南屏耆舊謂予有行修師者受錢王齋券而馮陳那
之座師曰錢王此定光佛也王遣人禮修修云彌陀
使舌便化去師亦隨化兩師皆肉身意者修師之身
存而壽師之身若清涼巨牙天台恒幹有力者負之
而趨乎至於舍利神物滋生雜髮溢出玄臂亦何必

南屏淨慈寺志

卷八

三

得於開維全身去而舍利從之零落泥沙之內十一
粒猶爲多乘也因斯以談其家耆舊之言祖孫遞授
以至於今不啻收史彌陀之爲壽師信矣棲安養者
離內院生上品者十九品構穢歸淨即穢即淨故示
投溺器而常淨時人妄見名利赫赫作龍華觀誤象
慈氏夫壽師借尋之行精已氏而發明之今乘舊塔
下地而營新塔棄舊像慈氏錫白而更像彌陀非偶
然也不水壽師之出服戎火格禽賦羣羊斥鷃尚馴
慈化雜部鬼帥且勤供養寧渠百世之後明暗於幽
八不如歐鄒山移泉之虎無移塔之力使出出者汚

靈骨於黃壤如此其彌矣哉或曰師後身之爲朱景
亦也所托彌下茂州謫死尸失迅流將清泰主之否
運極樂國之苦果耶予讀宗鏡錄師納三歸五宗之
光於一鏡和會法門恢拓淨土者至矣又出而輔我
太祖高皇帝制禮作樂成一代之文憲九流百家盡
人大國紫珍而無遺影取向所稱有因無因邪因也
者並歸第一義門化之行也安南日本高麗入貢之
使咸詢起居以至尸解坐脫飛遷終南歿僅百有餘
年七趣羣真爭以爲祖聞其風而起者或務修詞或
任經世或採方伎或資玄潤蛻形而仙若凡若聖倚

南屏淨慈寺志

卷八

四

爲司南一何盛也茲復遺其印記二十六人之一如
慈公者收骨而表微湛虛智覺之夢不慧吳詠之尸
寧虛設哉且也塵塵刹刹無非彌陀化而爲蓮池師
無變塔成基蟠華藏現珍域於支那化而爲雲浪師
報恩塔成頂摩霄漢布猊床於鸞極視其初化而爲
永明師六和塔成影鎮胥濤懸神鑑於冥路並彌陀
千百億化身之一身也壽師之塔潭六和之塔卅三
其座咏其賦演圖覺談般若者獨無意乎夫二師皆
空公之祖也可往詣請也又化而爲妙峰師首開宗
鏡照耀真丹初登慈三巖壽師像業已鑄黃金博

覆三大士矣彌陀化身纔離溺器獨不思一酬本願
 嚴飾之手推而廣之又當修欲圮之浮屠畢前生
 之功德乎此會首蓮公之交也可往詣請也請三師
 主盟而復導諸悅服者助緣焉彌陀緣熟無不容嚮
 影從之速矣予未禮舍利先一日夢高氏遺紫玉壽
 字已閱師傅合高麗施紫玉珠事而壽又師名也是
 其緣亦熟作永明壽禪師宰者波辨辨印為爭理事
 猶礙融之於宗鏡而師許我哉壑公其為予請建子
 月放生明聖湖遇曹能始為予言師化後三生血書
 華嚴經其跡在吳汪伯玉取視之復歸於吳而聽經
 滄惠寺志 卷之六 三五

永明塔院募田疏

予倡構永明師塔謂師力勸錢納土救民應置祭田
 千秋報祀顧神棲安養受被花之供者安月此地肥
 段食乎則思及其兒孫凡姓釋而衣田皆永明兒孫
 人之罪也

也此曹擊鉢乞食鉢常不滿假令吳越諸城盡屠寧
 復有俗家兒孫享先祖之膏腴者則置田養永明兒
 孫何啻一飯之報耶近筠泉韞庵兩師各有施田不
 過一寺之苾芻未入十方之穗藉即如炊貞明之大
 釜設開寶之大齋逡巡過午鼓枵腹翻狀去矣非美
 報也為千秋計莫若推廣兩師意增置飯僧之田中
 藏萬億午食因除萬億饑腹或取之錢氏所納之士
 或取之宗鏡光中所舍之上垣牙故頃盡為福田矣
 天報永明也日報功報永明之前身也日報德而施
 田長者即食其報近食兒孫之倉廩遠儲淨土之資
 滄惠寺志 卷之六 三六

糧不亦美哉塔主玄津法師即司僧田之入其人嘉
 禾文學爭傳為賓頭盧後身者也信如其言雖阿育
 王飯僧且以第一座筵之矣昔永明齋次誦宗慧為
 定光豈無羅漢應供証玄津為賓頭盧者乎米入賓
 頭盧手應無狼戾必使五百阿羅漢與于億比丘俱
 飽香積田字殿中不須更營別齋是如語者不妄語
 者

永明壽禪師舍利塔院疏

曹學佺

帝有舍利子禪師有堅固于其實一也舍利之光明

攝乎十方瞻禮之者或有見或無見或如車輪或如
粟豈不可勉強思議禪師戒定慧之純熟而後有堅
固有堅固而後光明天下之埋非至實者則不能為
虚空也永明壽禪師有舍利遍身鱗砌於赤巖在
武林之大慈山歲久為俗家所湮沒其嗣法大壑積
念十餘年近日始得之于慈湖上隨眾頂禮壑公謀
別剎增院供養於宗鏡堂後即禪師所著宗鏡錄處
也師一日課行一百八事夜往別峯行道而其所著
宗鏡錄一百卷萬善同歸神棲安養賦等稱是他如
詩偈賦詠凡千萬言且建六和捨以鎮江湖而手度
弟子二千餘人以至外國冥可飛禽走獸罔不受其
印記夫師雖大智慧大法力與庸眾異亦曷嘗有神
運見設人所不可得而聞見者哉師之脩西方矣而
復標宗鏡者萬善矣而要訣一心心者無所不可為
而不可以或任者也師之本一心而後有萬善萬善
純熟自然堅固堅固不壞自然光明毋惑乎舍利之
遍滿於身體也師一日而課百事壑公十餘年只此
一事予料其事必成以願力正故又不圖恢復於本
山而因其趾於堂後予意禪師之必喜以本領得故
予去禪師久竊聞其言行無懷新愧又與壑公同歲

淨慈寺志

卷之八

三

月主不說其志願亦甚詫之矣則安得不以讚歎之
餘而力祛庸惰之習也

募建永明捨院萬人緣疏

黃汝亨

南屏淨慈社慈為同諸懸記優婆塞從大慈山之宿
莽間探得永明大師所遺舍利若干顆并其茶毘之
餘闍浮金色骨半應器寓庸居士曹能始從莫長孺
聞而異之時丙午之上元日也能始隨喜已既為手
蹤風乎諸方緇白輩以寓庸既莫定光蘭若亦應為
永明捨院計時不佞以內簡北行媿不能作阿育王
鎔七寶為浮屠猶不屑效育王所驅之鬼卒播罕堵
波於大地而大師最後福田當機護法之請又烏能
不效一籌也聞諸佛舍利為數嘗以八萬四千計以
人之迷也具足八萬四千之勞塵其悟也頃成八萬
四千之法界究其指歸一念是矣師以宗鏡總歸萬
法昔以法為鏡今以鏡為捨明鏡當臺座舍萬象聚
沙為捨應結萬緣豈永明唯心唯境一多相即之微
旨乎欲窺智覺禪請從施度人

永明捨院募田疏

歲乙巳淨慈玄津法師以精進力披宿莽捧其上祖
永明禪師所遺舍利還山募資建捨今其捨與師共

成不減育王莊嚴日矣法師復來相扣云吾祖在世
 拈椎豎拂獅遊象迴所著宗鏡錄流通宇宙海內普
 知識資法乳而亟子來者不翅千指無米之炊不充
 香積將令大衆枵腹去耶且世之居士宰官之於其
 子孫有屋廬房廊以安其身有詩書以開其心則必
 有桑林稻田以供朝夕而膳其諷誦奈何令永明兒
 孫攤書仰屋食不下咽而欲歌聲金石也置田若干
 畝為飯僧計此最勝功德居士倡之予首肯曰善因
 為疏其端以告世之讀宗鏡錄而禮永明捨者或曰
 耕者血汗僧人坐食何以相報予笑曰大德不德其
 次務施報夫桑下餓夫淮陰王子扶轍酬金不忘一
 飯不即妙莊嚴王之本因乎夫種因則果不妄如其
 妄者闍君有永明師在自當作證明也

石雲居疏

南屏山雨華峯前予向與玄津禪師構竹閣為香嚴
 社此中以竹樹勝而夢也禪師復於其間擇奇石蹲
 踞流雲出沒處構石雲居為行脚作一旅泊佳勝不
 減竹閣吾輩自西自東俱得着屐又令龍象有所暫
 憩此最勝事也夢也文而好修曾延高原显公演說
 唯識等論復多僧千人再闕三藏種種法因非孟浪

者比予故願為之倡首

永明捨募田疏

王穉登

淨慈寺乃紫林之冠玄津師實法苑之英何必栽蓮
 結社廬山同慧遠不須養鶴栖禪剎曲似支郎遷永
 明之舍利捨遠于花終日香雲發難修宗鏡之祇場
 經傳雙樹滿天法雨飛揚既造捨豈無禮捨之人既
 傳經必有聽經之衆飛錫浮杯來者不絕忍教吸露
 作寒蟬持瓢荷衲至者相尋可使餐松若山嵐與其
 在隨時取給不如作他日遠圖即以聚米之資充作
 買田之值田能出米米雖食而田不移米可飯僧僧
 雖來而米常繼檀越但皆樂助山僧敢憚經營無論
 膏腴瀉瀉盡願滿篝滿車一切賢聖凡愚咸獲充口
 充腹謹疏

淨慈寺裝佛疏

武林淨慈寺者山水清華占盡南湖之勝樓臺閭闔
 鬱為諸刹之宗梵宮雖則莊嚴佛像其如剝落白毫
 漸損不成宛轉五須彌紺目無光難比澄清四大海
 游人何所瞻仰僧眾不免咨嗟於是任持琮公一心
 只要重修空手安能成事若不募緣而施豈能獨力
 完成色身法身金剛身必賴孔方啟起師座象座蓮

花座也須阿堵重新將欲手杖天台履踏月不辭干
富室親持于闐鉢披霜何惜扣侯門破財即是破墜
修佛還同修福福爲福種今生修得待他生怪本怪
曩自我破來終自受謹疏

淨慈寺募藏宗鏡錄板文

李日華

昔齊桓公讀書堂上輪扁釋椎參其議論曰君所讀
者陳言耳其人與骨則已朽矣蓋謂古人有必朽者
有必不朽者得其必不朽者則朽者亦不朽不得其
必不朽者則不朽者亦朽言處朽不朽之間固其所
重也永明壽古佛也其合三宗之徒編貫經論一斷

以西來的意蓋佛言之最盛者謂之宗鏡錄實結集
於此堂師行道秘蹟與茶毘不壞之物亦近藏此山
中更狐鬼窟穴言之浩然玄津壑公力復其室說攝
槍鬼我出青林之杪又日夜聚緇白善侶弘大師之
道檢未合縫時人人得觀五色舍利是世所謂必朽
者亦且永不朽矣矧夫大師心靈所寄攪酥酪醍醐
以療百千萬劫沉頓之疴而續無上慧命若宗鏡者
豈有大心居士已君家鑿是板欣然許昇歸是堂
祇取半值以償剗剗夫佛法喜者隨之捨者助之半
考滿之如添鉢飯如積屋簷前後衆多紛然成辦入

宗鏡不思議光中混泯無際是聖是凡是俗是僧有
絲毫信根者自然顯現在人能自認而已能自認則
骨毛爪齒俱有靈氣以不朽於世又况餐玄言之微
超乎有得以作無上正因者哉如其未能且請於宗
鏡堂內喫茶聽一轉兩轉語其於甘苦疾徐心手相
應父子不能喻者大須睜挫母爲斲輪者所嘆

送淨慈濟書記入龕文

全大同

纔過清和晝便長蓮菱芬芳十里香刹子心空歸淨
土白蓮花下禮慈王恭惟圓寂書記濟公覺靈原係
東浙高門却來錢塘掛錫參透遠老爲藤谷盡趙州
荆棘生前痴痴憨憨歿後奇奇特特臨行四句偈云
今日與君解釋從前大戒不持六十年來狼籍囊無
挑藥之金東壁打到西壁再觀舊日家風依舊水連
天石到此露出機關末後好箇消息大眾且道如何
是了後消息彌勒真彌勒化身千百億時時識世人
世人俱不識喚玲瓏人面起清風大地山河無道跡

起龕

印鐵牛

一百光錢掛杖頭前街後巷恣遨遊今朝有酒今朝
醉明日無錢明日休恭惟圓寂書記濟公覺靈世居
東浙祝髮西州逆行順行凡聖莫測橫說豎說皆動

王侯天魔為伴侶佛祖是冤仇正好逢場作戲俄然
夜整歸舟天堂收不得地獄豈能留大眾既不能收
又不能留畢竟如何嘆信步出門行大道更兼何處
不風流

挂真

寧棘菴

鷲嶺西風八月秋桂葉香內集真流上人身赴龍華
會遺下神容記玉樓恭惟圓寂善記濟公覺靈一生
只貪濁酒不顧禪師道友到處恣意風狂贏得面顏
籠隗眼上安着雙眉鼻下橫張大口終朝撒手加顛
萬事並無一有休笑這箇規模真乃僧家之首夷現
在曾過天台認得濟顛面否

秉火

宣石橋

濟顛濟顛落魄多年喝佛罵祖喚死如眠是天台山
李附馬之喬得靈隱寺遠瞻堂之禪以護身符謀為
常物一火還能洞然以藜林規矩為鄙陋風狂行過
巾屢迅手寫出大道向人博換酒錢皮子隊禪進行
順行散聖門前掃地討天臨命終時坐脫立亡已納
敗闕木後句中隔几成聖也是搭虔還他本色草料
方能滅盡狼烟噴火光三昧連天碧狼籍家風海付
起骨

靈敏菴

天台散聖無人識卧柳眠花恣飄逸如今脫卻臭皮
囊無位真人赤骨律濟書記得得平生不露鋒鏘
未後尼巴露出噴這箇靈骨起風雲三笑出門橫玉笛

入埕

寧棘菴

冷泉參透瞎堂禪到處逢人誇唧唧冒藏萬卷書筆
掃三千首放憨在短巷長街說法向茶前酒後火燒
舍利靈牙何啻八斛四斗不撒向月底波心不殞在
山腰谷口今朝窄堵以成且要還他窠臼噴沒鬚鬚
子兩頭搖無縫埕中常保守

祭竹菴法兄文

宗泐

生死一漚條起修成千古剎那何有永訣嗟彼世人
獨以愛結死離則悲生聚則悅今我之悲與彼不同
匪私於衷所存在公梵苑雕瘁秋葉墮風寥寥宇宙
孰亢吾宗疇昔同門無幾存者而兄又亡情弗能捨
我何獨立弗影長詫恐讀遺言有淚如瀉念自童丱
為法弟昆人謂連壁萃於一門以行砥礪以道討論
不尚薄俗相期古人後二十年天南地北音問睽違
風塵阻隔中忽遠臨慰我荒僻兄日已替我髮已白
我在天竺兄來南屏人謂墳篋克諧厥聲兄退自得
我進無成龍河故家忝竊繼承前歲之秋師埕改竈

報兄來歸同奉葬事事既告成旋還渚寺曾不逾年
居然卽世病不知時卒不知日計音隨耳中心如失
設利祭然遺齒如石尚營窆堵載銘其實始將聞計
俄感夢魂不異平昔宛爾咲言是夢是計不相後先
果有其因亦豈偶然生滅去來孰彼孰此水中之月
無處不是大定安如寂用一致陳茲薄供庶幾饗只
序記

送淨慈方上人序

大 訢

士貴遠游以能交天下十也週年王公待士之禮廢
士不克游惟吾徒得肆游窮燕首越所至諸寺咸命
典客司游者非徒舍館而已其送迎有禮先後有序
王賓倡荅橫機迅辨有足觀者故遠之游莫若吾徒
而交之廣得人人而閱之又若典客也然猶必擇
通邑大方多衆乃克觀天下士而爲務最煩才俊不
屑於就其下又不足以交其客以故名亦昧昧焉延
祐四年杭淨慈得方上人爲典客客至如驛善其職
由是譽日起以都邑之會賓客之多無逾錢塘而淨
慈又大方便上人典其客上人衡人也衡之俗多儒
其流於吾徒者亦漸儒習故上人雖游不廢吟事而
游者樂之然吾徒游之道非以富山水慕聞達而

事於談談篇什爲也故士人之歸得贈言於其友不
以詩而以偈爭以古德之事以告之有深旨矣上人
勉乎哉

古松筠泉兩公同住持序

虞淳熙

吾登慧日峯坐法華堂英公來就語謂家畜一沙彌
裝足寮中將是入次第定巨虺向之不但云有物授
書能集紫鷄赤鷲爲致而此子不足當佛奴吾宿使
出夫沙彌能奴雨師顧不足當英公奴耶吾驚怖其
言已兄弟蓮公蓮公會聽恩法師講楞嚴不知語何
地品似其宗何人永明寺一二十年前幾廢伽藍矣
水擁寶藏貫華半菱公級尊貝多葉召性相宗人作
蓮花字益之大似壽公萬工池水族故是佛影所覆
久遊千釜中整人腹公能感大官贖此池依然放生
似本公又以洞達賢首天台慈恩南山少林吉友六
宗密與大司禮契大司禮據菩提薩多位撫千僧若
一子獨呼蓮禪蓮禪爲莊嚴此寺日暉璇題星垂珠
網濕紅映地飛翠侵霄閣勝勝嘉定時寺公亦何嘗
似嘉定時諸公耶武林人往往言公大似其兄難爲
弟則英公語政爾不必驚兩公皆不測人矣往余行
田字殿回環歷數應真五百軀劍德參半語公前不

請大司禮乃令田字折田丞泥損乎公笑不答蓋小
果觀焉至升祖堂翻覆低徊久之不能去日安得便
爾住持此寺傳一燈照公等居無何兄弟竟就其任
住持事煩煩比兩邑尉江關兩亭長兩人承之猶煩
即走五百沙彌送迎其一致雨尚未給諸禱禱酬應
事將無求助小果驅擯出者返耶大咲慢曠且折而
蓮公方高眠謂予吾往賣腹山延蓮池大師講圓覺
之日緇口未聞薰者十萬耳餐法味者口十萬永明
大金絕炊可百年吾力使齋無滿空人亦蒸遠塔屋
五十三日而罷衆無論七日身香矣何煩英公亦從

傍詫說止止我復何煩爾大金滿我小樓更滿中丞

經畧司成司勳士大夫之以護法至者集我樓如淨
名方丈今日聞鐘聲肅客輕車熟路耳何煩因各大
咲起祖堂坐壽公本公及嘉定諸公何所嚴事吳越
國王若宋帝郡刺史政自不易兩公似之頤易都無
復難色真不測人也當由阿僧伽伐蘇畔度從毗紐
天來持遠捷焚便欲相遜世間兄弟同產析居或問
於墻那得有此吾與吾弟僧孺宋化卿鄭人翁輩人
公社名法兄弟願助住持既證果不小復非外道婆
羅門性攝受照我一燈然公方焚藥師燈滿室鑿壁

不可分

永明山居詩序

李日華

淨慈壑公風神踈朗有松鶴之韻切攻五字句講馮
太史太史嘖嘖許以禪月浪倦適密藏開師在坐詞
之日出家兒爾許英英竟作此伎倆耶公俛首吞飲
嗣後所涉宗教一一消歸密諦若本祖永明壽禪師
所著宗鏡錄百卷尤其匙筭間物也一夕忽感奇夢
知永明靈蛻有舟壑之移即潛調力圖揮涕出之榛
莽之垣爲別營捨於宗鏡堂後而盡鐫其遺書於是
永明之道薄虞淵者七百餘年而重受魯陽之戈有
首者靡不嘆焉中央已又持此山居詩一卷公遺
搶頭壑公又孟梓之或者謂公之視詩重故追其初
嗜而撈祖以自蓋或者謂公之視詩輕耶以示墻壁
瓦甃之存而已余曰此皆非知公與知詩者也余聞
沒海取珠者初懼其入不復出已懼其出不復入夫
能出能入豈有出入存於胃中哉予以爲壑公今日
伎倆正可呈於開師與太史惜開師削跡重雲而太
史宰木拱矣雖然出入相捐明眼不翳即讚者訶者
疑者辨者梓者叙者孰不遊於永明大圓鏡中也

建文僧像記

畢懋康

一第... 2 ...

予至淨慈見僧像有髯問諸愀公曰此建文君像也
是時君依祖芳聯師匿跡於此六年矣聯故國初
高僧一也相傳謂君髯不可剃則刀卷其口其頂
有五嶽骨諦眠之果有五骨隆起予異其事因訊諸
壑公寺志公曰傳聞釋慧品即建文君隱於錢塘縣
安溪之東明山云正統丁巳予寺燬乙未住持妙
迎品至寺欲建是殿品即勸募疏榜諸鳳山武林諸
門曰願一人施一錢為三日要廼造三車至日御焉
而自乘其中車繇鳳山徑城內出武林門緇白雲集
細載而歸越三日得錢三十萬緡有奇而大雄殿以
建妙復請品為佛閣為廊品不可曰吾初願僅三日
耳誰可再乎是時四年春也今北山鳳林寺鳥窠禪
師繪左有東明品宰堵以其爪髮水鉢所藏即予考
杭郡志品字東明有唯器永樂戊子品請小隱寺舊
額易菴為寺菴初名深隱洪武初僧通結茅於此宣
德乙卯 朝廷以品字賜寺額曰東明則謂品為建
文君者亦譌傳耳及考胡宗伯澗撰聯師繪信有曰
洪武壬申淨慈燬於火不數年殿宇堂室金碧交輝
永樂四年丙戌纂修大典徵師為釋教總裁已復勅
在五臺然則建文之依聯師其在殿宇復建之際乎

其非東明品亦明矣品終於東明而野史載建文詠
野老之後卒終大內則寺志所載亦傳其疑者與姑
記所傳以俟再及萬曆乙卯午日

未明塔院田記

葛寅亮

僧續佛慧命食亦僧慧命所資也故古之王侯若上
有捨宅為寺者有捨田贍僧者而亦有佔寺為宅佔
田為業者余在南中稍為梵剎經理賜田而亦以清
規約諸食於田者意僧不負法我輩亦不當負僧而
見亦有異同人之度量相越豈不遠哉南屏淨慈寺
歷代賜贍僧田百餘頃因初僧道聯以田瘠賦重白
有司削其廢者祇存田二十頃給常住僧及供王賦
又超山亭子一頃有奇僅供方丈齋會其遠方行脚
來者廢焉而返萬曆丁未法師整公初未明塔院吏
部虞公水部黃公中秘吳公及僧性蓮各捐資贖賜
田之在富陽者九十餘畝地在寺右者十餘畝以贍
塔院寺僧間及贍禮行衲余亦以寺後柴山十餘畝
助其勞薪雖不足復寺額之舊而不令宗鏡堂前草
深三尺矣壑公因請余為記余曰田為僧設僧以法
尊若豪右之侵奪責在護法者則僧亦應以法自護
矣古德有言若知得安身立命處是北俱盧洲也

若不知得是長連床上喫飯又云通身是飯
日宗鏡堂中喚人洗鉢盂去時則壽師鏡光遍河沙
世界整公法施亦遍河沙世界王侯居士必不聞風
而起續歷代之盛者寧區區數畝之守哉因為記之
以告夫居斯院者萬曆丙辰中秋日

石居記

葉秉敬

庚子春余讀書南屏恢公慧日軒中恢公孫名通衡
者方總角戲與作童子課對輒響答撫頂喜曰此異
日龍象也尋以北轄別去叨第後從簡書者十二載
每見白雲清泉恍然舒嘯慧日軒時也壬子秋從落

石居記

葉秉敬

中較士還道經武林仍過南屏訪恢公則髮時作童
子課者已落染結納芒鞋而出宛一老宿矣彌留越
旬見其胸次磊落舉不負余器每夜燈一龕析義達
旦或借之杖履登眺撥弄披榛小得幽勝相與叫絕
偶見寺之右有石數拳嵌空玲瓏色潤而理雲懶者
不飛獸擇者未却高下疎密如經布置蒼翠生動莫
可悉狀且四山松挺千章雜幹蒼鬱湖色蕩其間華
雨香雲發人靈氣石之傍地夷如掌拓而為丈者五
廣亦如之似有禪堂舊址第不知廢自何年詢諸村
樵老衲會曰此古菴地也歲久失名余低回不已日

是若有待焉者顧謂衡公結菴於此可乎衡公聞然
應曰吾聞此丘者日中一食樹下一宿隨緣具足此
吾等本分事今之庵昔之庵也昔庵矣而起而廢緣
也今又庵矣而廢而起亦緣也其能為緣哉余笑曰
姑與子為緣於是庵議遂定會錢塘黃儀部汝亨洪
給諫瞻眉聞孝廉啟祥信安徐選部可求蕭山來太
史宗道處州黃刺史九鼎江上繆文學尊素構李譚
文學貞默拊掌讚成度地四祇許具值與地主事竟
乃構舍五間禪榻齋厨具體而微約費二百餘銀而
石居歸然就矣嗣後華亭薛正平長洲管珍姚希孟
晉陵張瑞伯仲浮梁張遠辰建寧謝兆申會稽王資
治淮揚顧大猷諸君子偕作種梅植梧樹蕉竹雜藝
無不嘉蔭翳如遂為南屏第一勝地衡公為南屏第
一勝流其無負此菴哉菴在歡喜巖後慧日峯東始
事壬子陽月至嘉平月落成

續葉秉敬記

券牘

孫山人鶴田券

詩相卿

正德十四年己卯關中孫太白山人與許九杞善山人寓南屏一鶴自隨九杞為買鶴田歲輸糧於萬峯深處而納券曰太白山人鶴田在九杞山書院之陽倚山面湖左林右涂廣從若干步歲入粟若干石有奇以其奇為道里費而歸其成數於西湖南屏山歎歎其半以九杞潤筆金取盈焉佃之者王人之隣李仁翰之者王人之僕歸義董之者王人之弟橋翁主人謂誰山人之友杞泉子許台仲甫也

與馬著作書

契嵩

其位其奉書於著作馬侯執事辱覽獨秀石銘叙詞甚俊放意義高簡若不勞思慮一舉筆以成其文然此宜發揮聖人之盛德大業豈山石游物可當其美也執說終日愛慕而顧無所能之人何以隣階降朕降朕始此石與山俱溺於莽蒼中不知其幾百千年近世會好事出之然南屏巖石大都皆奇而此石尤奇其山見於世數十年矣獨秀石混然與眾石不分豈其惟恃古秀非俗章之所識疑待其真賞精鑒以辨乎一旦執事果以其文發之傳聞於人未數日遊

觀考求其石而來往往有之此獨秀石遭過執事不

隱而顯也其由此乃感慨古今人有懷奇挾異終沉弃草莽不如其石者何限其人雖抱希世之才識而無知己止與庸俗相上下假如一遇學者蒙其不如此謗亦其幸矣況敢望其以重語相推耶嗟乎世不樂道人之善者眾矣若執事視一物不弁其美尚以文詞稱揚於世信執事心量倘儻過於人百千輩使執事得位於朝廷推此心於人則天下沉淪混俗之上孰不得奮其才業而執事之為德又盛於今也聞者有舜與顏子最能與人之善故後代詞頌其聖

雖出世不休執事果如是決進不已吾將見其世

詞頌執事之賢之德洋洋乎盈四海而不已也仍裁

獨秀石古詩一首塵奉高意詞句凡下極負懸觀不宣其謹白

與淨慈明老

蘇軾

軾啟辱書知不違眾願即當西渡喜慰之至比日法履康勝軾幸破音去郡尤能少留及見陸堂開第一義也謹奉手啟攀迎不宣

軾啟近辱臨訪紛冗不遑款接愧企無量比日道體何如法滿赴開道奈一音普欲公嗣此道場緣天已

定想更歸屈曲此誠仰餘非尚莫究不宣
賦啟入還承書蒙峻不識道眼有何棟擇涉
論也衆意甚堅雖百却不已幸早戒途仰見不須
縷

衆請請曹臺致請已許爲行下相次新太守過當力求
之亦必勸吾師豈能盡違之耶至時不免來此不如
今日赴京病之請却非世情也

寂後寄松長老

道濟

道濟稽首淨慈少林和尚座下伏以山遙路遠急難
會向卯辰仲秋桂子將殘黃花欲放城中車馬人烟

雜錄

五

離湖上清風明月閑區區鑽開地孔推倒鐵門鍼

眼內走將出來芥菜子中尋條大路折了錫杖不

上高下低破却草鞋管甚拖泥帶水颺下竹笠不要

衣包當行即行要任便任約莫西天十萬里進步虛

空在目前正行大道忽遇魔軍托寄咫尺之書送與

故人相看緊管錢籠馬一脚踢倒泰山隄防碧樹猿

雙手劈開金鎖大咲萬山黃葉落回頭下派碧泉流

口中不及一一數字以代前言傳與南北兩山常教

紅柳綠

論口南房著述莫富於水明百錄三賦及出居詩與

語錄錄矣業已剡窮三藏坐斷諸方茲不具論若

夫高才勝人具出塵之智襟會離情之境界宜稱性

之語言纖毫片楮流落人間如聽天籟而歌羽風粗

言細語歸第一義如前所記可觀見也若乃相聞之

咏夢符玄夜螭首之隨珠隱黃墟吟魂獨繞於萬峯

雕虎同鳴於淨社介州集英之會妙妓送閣緯真祈

僊之遊靈真飛笈近襲鳳凰之苞彩新迷月鹿之光

華文佛掩其綺言山玉秘之屏帳豈若棲霞弔古廣

衍雅篇金牛覽勝博收麗什夫言各有當而已震兌

交羅以建國吐和雅微妙音於鳥樹之外者嗵嗵如

也採風君子忍以西方好音損之漁楚投之鼓胥

新安汪汝淳汪汝

同校梓

謙

光緒戊子仲秋

雲林寺志

永康應寶時

介
惠
堂
琴

增修雲林寺志 序

增修雲林寺志序

靈隱為吾浙首刹前此之有志也始自昌黎白珣子佩氏近則仁和孫治宇台氏吳門徐增子能氏相繼重修

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

御書雲林二字為額則在徐氏癸卯輟簡之後

天文煥爛佛日重光曷可無紀前志雖三屬草脫漏尙多曷可無述茲幸巨濤和尚為主席苦行宏願信於檀施舉七十餘年之土湮木腐者一旦聿新既落成從事於志請於予予郡人也素耽林壑留意西山之

雲林寺志序

勝也久何敢辭又得同學張君曦亮為飲助謹撰次前志所未備者勒成八卷門類則仍舊焉書成題曰增修雲林寺志其有缺略以俟後之君子

乾隆九年春二月既望樊榭居士厲鶚書於雲林之面壁軒

欽定四庫全書提要

增修雲林寺志八卷 浙江巡撫採進本

國朝厲鶚撰鶚有遼史拾遺已著錄是編成於

乾隆甲子以靈隱舊志脫漏尚多且

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

賜名雲林寺不宜仍用舊名故因前志而增輯之首

紀

宸恩次山水次禪祖次法語次檀越人物次藝文詩

詠而以遺事雜記終焉

增修雲林寺志提要

一

增修雲林寺志卷一

錢塘縣舉人候選知縣 臣厲鶚

仁和縣生 臣張燠 恭紀

本山住持 臣僧義果

宸恩

康熙二十八年

聖祖仁皇帝南巡

駕幸靈隱寺

御製飛來峰詩一首

巖岫峻嶒洞壑奇懸藤古木半迷離冷泉亭子清溪

雲林寺志卷一

一

上誰識源頭混混時

御製靈隱寺詩一首

靈山舍秀色鷲嶺起嵯峨梵宇盤空出香雲繞地多

開襟對層碧下馬撫烟蘿羽衛閒來往非同問法過

又

親灑宸翰書雲林二字

賜名雲林寺三十八年

聖駕再幸雲林

賜金佛一尊香金五百兩及

御書禪門法紀額又

御題一聯云

禪心澄水月

法鼓聚魚龍

御製雲林寺詩一首

無為幾事少問俗駐林邱衛騎森嚴滅爐烟黶黠浮
鳥蹏香界古花綴梵筵幽野徑春風引輕鋪細草柔

御製靈鷲詩一首

何處飛來一塊石嵌空巖竇作玲瓏下臨巨澗淙淙
冷上蔭長松謾謾風

四十二年

雲林寺志卷一

聖駕再幸

賜御書金剛經一卷心經一卷

御製再過鷲峰詩一首

愛此清幽一徑深馬隨泉響入雲林蒼苔古澗何年
鑿脈脈韶光自賞心

四十四年

聖駕再幸雲林

賜住持臣僧慧輅

御書金扇一柄石硯一方四十六年再

幸又

賜人參二斤香金四十兩

雍正十一年六月初二日

世宗憲皇帝恩頒帑金五百兩齋僧二千眾監其事者

為嚴州府知府臣蔣林

本寺無田惟有山地三十六頃有奇歲課無辦雍

正六年前住持臣僧智廣將寺內殿基園場地一

頃十四畝土山四十一畝歲該條漕銀六兩八錢

零并寺戶攤加鄉丁銀一十二兩零漕米五石五

斗零漕截銀一兩四錢零呈懇督臣李批准

今上皇帝乾隆元年督臣嵇題准豁免乾隆二年

雲林寺志卷一

前住持臣僧明覺復將寺外官路并飛來峰亭基

共徵地四十四畝零土山六十二畝零石山八十

六畝零歲該條漕銀三兩七錢漕米二石四斗零

漕截銀六錢續懇督臣嵇題免二次奉免之外

尚存徵地三十八畝零土山七頃二十四畝零中

山二十四頃零石山一十四畝零水蕩二畝零歲

該條漕截并徵銀三十六兩八錢漕米一十七石

零今住持臣僧義果監院臣僧德球德語于乾隆

四年呈懇前撫臣盧具題欽奉

恩旨准於乾隆四年為始通數全免勒碑以垂永久

雲林寺志卷一終

雲林寺志卷一

四

增修雲林寺志卷二

錢塘厲鶚太鴻增輯

仁和張增曦亮同輯

住持義果巨濤參訂

山水

武林山漢書地理志會稽郡錢塘注武林山武林水所出祥符圖經云在縣西十五里高九十二丈周廻一十二里又曰靈隱曰靈苑曰仙居也又按十三州記云武林山高九十二丈周廻三十里在錢塘縣西南十二里靈隱寺正坐其山寺之東西漢

雲林寺志卷二

一

二水東龍源橫過寺前即龍溪也冷泉亭在其上西曰錢源其流洪大下山二里八十步過橫坑橋入於錢湖蓋錢源之聚滯也

稽留峰太平寰宇記云許由葛洪皆隱此山忘返故號稽留

理公巖咸清臨安志云在靈鷲院之右陸羽寺記云昔慧理宴息於下後有僧於巖上周回鑄小羅漢佛菩薩像慈雲法師所謂訪慧理之禪巖弔客兒之山館是也近主僧行果始作閭道屬之巖中以祠理公

白猿峰遊式白猿峰詩序云西僧慧理蓄白猿於靈
隱寺詩云引水穿廊走呼猿繞澗跳

龍湫洞咸淳臨安志云在理公巖之北晏元獻公云

吳赤烏二年葛仙翁於此得道後有人就洞兩岸
鑿住世羅漢十六尊

玉女巖咸淳臨安志云太平寰宇記靈隱山南一石

狀似人形兩髻分明俗謂之女兒山顧野王地志
云靈隱山南有玉女巖

葛鳩晏元獻公輿地志云在靈隱山吳方士葛孝先
所居也陸羽寺記云晉葛洪亦居此

雲林寺志卷二

臥犀泉按鄭戩靈隱天竺詩集序云若夫玉巖青壁

犀泉龍湧峰橫千疊松排萬蓋山之境也據此則

青壁澗臥犀泉皆在靈隱天竺之間

白沙泉咸淳臨安志云在靈隱寺西普園院方丈之

西有泉自白沙中出

茯苓泉咸淳臨安志云在靈隱西無垢院半山古松

婆娑下有甘泉博物志云松脂入地千年化為茯苓

苔因名

石人嶺咸淳臨安志云一名馮公嶺在靈隱寺西極

高峻有石人臥路傍故名

蓮花泉在飛來峰頂石巖無土清可啜茶見陳善杭

州府志

梵宇

大殿 天王殿 地藏殿 伽藍殿 金光明殿

祖師殿

法堂 東禪堂 西禪堂 嫩桂堂 南鑑堂 齋

堂 雲水堂 擇木堂 大悲堂 官客堂 直

指堂 法壽堂 羅漢堂

指南閣 聯燈閣 華嚴閣 青蓮閣

青猊軒 面壁軒

雲林寺志卷二

駐蹕軒

鄉水樓 看月樓 鐘樓

公務寮 浴寮 茶寮 打掃寮 值作寮 知器

寮 尊宿寮 山寮

冷泉亭

以上俱乾隆七年新安汪光祿諱應庚暨子甯波

府知府諱起同本山住持僧義果重修

輪藏殿 梵香閣 春淙亭 延壽堂 庫房 總

管堂

以上俱重建

古蹟

袁君亭陸羽寺記刺史袁仁敬造

翠微亭咸淳臨安志云紹興十三年韓蘄王世忠建

後廢乾道五年周安撫淳重建

石橋亭咸淳臨安志云在武林山中路近翻經臺

月桂亭咸淳臨安志云在月桂峰下

靈山海會之閣咸淳臨安志云在靈鷲寺淳祐十二

年理宗御書扁

普圓院咸淳臨安志云天福二年吳越王建舊名資

嚴大中祥符元年改今額古跡有石筍白沙泉鄴

雲林寺志卷二 四

公菴

法安院咸淳臨安志云在靈隱寺西天福三年吳越

王建舊額廣嚴唐長慶中有詩僧結庵於院之西

自號韜光常與樂天唱和大中祥符元年改今額

巢雲亭在寺內見咸淳臨安志

徐爽墓在靈隱山石筍院徽宗朝賜號冲晦先生

慕容妃墓在九里松店家術東

周殿撰杞墓在九里松水岡塢咸淳臨安志云杞建

炎三年知常州值苗劉之亂倡義勤王以功除右

文殿修撰

曲水亭舊在香林洞側一口流杯亭有水臺盤為梅
詢靈隱十詠之一

將軍教場墓在行春橋水竹塢內俗呼唐三寶墓紹

興末因廣教場此塚獨高大眾欲去之方舉鋪間

有黑蜂數百飛出不可向是夜戎帥夢一人高冠

朱衣曰吾錢王之子葬此已久祈勿毀方怪之詰

朝得本軍申遂留此墓

靈隱天竺寺門在飛來峰牌門東俗呼二寺門又名

方外門慶歷八年太常博士元居中書扁知杭州

府蔣堂立至今不易

雲林寺志卷二 五

密因閣在廻龍橋萬曆辛亥方伯浮渡吳公捐俸建

橋亭題曰覺路津梁上供準提佛題曰密因閣又

為複閣曲軒以對溪流扁枕石漱流

方等懺堂在寺內萬曆王子介如石公講楞嚴義海

于寺尋葺此堂集三學精通禪者修方等懺法

石佛菴在靈隱山直指堂後梁簡文帝所造迦葉維

衛石佛二尊萬曆間僧如盥持準提咒夢披荒莽

中見石佛像身如芒刺募貲建菴菴後建準提閣

前後皆竹湯煥書竹林精舍

錢和墓在天竺靈隱西兩山之間吳越王之後仕至

直秘閣知荆南府

忠勇廟在九里松祀宋統制張玘

超然臺在石筍普圓院內方丈左右金漆板扉皆趙

清獻諸賢蘇秦陳黃留題及文與可竹數枝如張

惇得父子吳傳朋等題字甚多歲久暗淡猶隱隱

可見

宋理宗貴妃閻氏櫺宮在顯慈集慶寺寺地舊屬靈

隱

隆親永福院宋溫國陳夫人香火今廢永福寺隆國

黃夫人功德咸淳九年建俱在靈隱寺西

雲林寺志卷二

六

宜對亭在九里松葉紹翁書見名勝志

月波亭靈隱遺事云大松數圍正與月波亭對

錢塘縣舊治水經注云浙江東逕靈隱山山下有錢

塘故縣

杏園堯山堂外紀云錢塘莫維賢居靈竺間繞舍栽

杏號曰杏園

白閣錢塘舊志云明邵重生古巷建白閣於靈鷲山

呼猿洞祀許由及唐宋名賢為樓三楹中祀其父

經邦足不入城市遇節序祭祀歸家信宿已即還

山如是者二十年

附錄

湯莊在靈隱寺西舊為明副使包涵所別墅原名青

蓮山房倚蓮華峰跨曲澗臺榭之美冠絕一時外

以石屑砌墻柴根編戶內則曲房密室行其中者

宛轉不能仰出今猶稱包氏北莊為前少宰湯公

右曾別業自題有蓮峰紫翠看皆好喬木風烟畫

不如之句

白雲山房在飛來峰之西白雲峰下為副使翁公嵩

年建中有愛吾廬得樹軒環山樓流泉繞屋嵐翠

在庭多植梅桂松竹剝啄罕到習靜最宜

雲林寺志卷二

七

雲林寺志卷二終

增修雲林寺志卷三

禪祖

如壁禪師饒節字德操臨川人以文章著名曾子宣
 丞相禮為上客陳了翁諸人皆與之游往來襄鄧
 間始有婚宦意遇白岷長老與之語欣然有得嘗
 令僕守舍歸見其占對異常怪而問之僕曰守舍
 無所用心聞鄰長老有道價往請一轉語忽爾覺
 悟身心泰然無他也德操慨然曰汝能是我乃不
 能何哉徑往白岷問道八日而悟盡發囊橐與其
 僕祝髮為浮屠德操名如壁僕名如琳徧參諸方

雲林寺志卷三

一

陳了翁關子東兄弟皆以詩稱美之至江浙樂靈
 隱山川因挂錫焉琳抱病德操躬進藥餌既卒盡
 送終之義後主襄陽大寧夏均父為請疏其畧云
 無復挾書吏逐康成之後何憂成佛不居靈運之
 先又云豈惟江左公卿盡傾支遁獨有襄陽耆舊
 未識道安時稱其精當德操自號倚松道人所為
 詩文皆高邁號倚松集

僧智融俗姓邢名沚世居京師以醫入仕南渡居臨
 安萬松嶺號草菴邢郎中官至成和郎出入禁庭
 賞賚殊渥年五十棄官謝妻子祝髮入靈隱寺諸

公貴人挽之不可又游諸方徑山康廬經行始遍

問靈山之勝遂投迹為終焉計獨行獨坐或至移
 晷人不知其能畫也山深多蛇忽作二奇鬼于壁
 一吹火向空一踰蛇而掣其尾蛇患遂除遇其適
 意嚼蔗折草蘸墨以作坡岸巖石尤為古勁間作
 物象不過數筆寥寂蕭散生意飛動作詩不多語
 意清絕每自言若得為僧三十秋瞑目無言萬事
 休紹熙四年五月日卒壽八十僧臘如師言
 佛行道昌禪師俗姓吳氏湖州府歸安縣寶溪橫洋
 人六歲投鹿苑禮澄公為師十三祝髮受具堅持

雲林寺志卷三

二

淨節綽有成人風至十五擔包行腳不憚寒暑尋
 訪耆宿究取上乘時妙湛師住湖州道場山道價
 擅一時四眾皈依師首和謁一日問妙湛曰不起
 一念時還有過也無湛曰須彌山你作麼生會師
 於言下領略自後機鋒捷出有無礙辯罷參歸雪
 川士人莫倚施米麥豆六百斛懇令住持何山左
 丞葉公寓卞山與師契厚每魚鼓相從伊蒲共饌
 為方外忘形之交繼住平江瑞光移穹窿又遷四
 明任育王山皆創成法席一新寺宇先是妙湛住
 淨慈有大通所傳雲門大師摩訶已八代相授至

是妙湛對雪峰大眾以此衣授師衆謂不失其宗
人皆榮之葉公帥建康時蔣山新經戒燼屋僅數
椽公奏請師住此山不數年樓閣化城若自天而
下寶公規制盡復舊觀翠華駐臨安靈隱方丈暫
虛師被旨住持時丞相湯公喜師履踐禪悅德臘
俱高欲以激昂有衆奏授佛行大師時年七旬餘
卽告老選靈泉幽隱爲出塵之所退居其間自號
月堂杜門謝客以娛晚景值淨慈闕住持十方衲
子懇府帥王公親入山敦請師不得已承命忽以
辛卯歲正月上澣擊鼓辭衆遠近咸集無不泣留

雲林寺志卷三

三

侍者宗本求語師曰吾平生拈古頌古其語已多
尙何言哉端然而化師年八十有二僧臘六十九
夏葬全身於寺之東隅松隱曹勳爲之塔銘

寒巖升禪師建寧府建安人俗姓吳母游氏初生有
肉如環在其左乳人皆異之年十四依本府龍居
寺出家肉環隨隱天資聰慧十九爲僧卽有遊方
之志以父早世未忍捨母母歿遂之長樂會圓悟
高弟佛智禪師端裕演法於西禪入其室言下頓
悟自是機鋒迅發人莫能當佛智移杭之靈隱師
爲首座佛智歸師亦還鄉後住支提承天石霜泐

潭諸大利示寂於鼓山世壽七十九僧臘六十山
陰陸待制務觀與師游愛敬之如師友周丞相子
充爲之銘

臨安府靈隱荆叟如珏禪師婺州人天童穎禪師法
嗣住後上堂云新歲擊新鼓普施新法雨萬物盡
從新一一就規矩普賢大士忻歡乘時打開門戶
放出白象王徧地無尋處拈拄杖曰惟有者箇不
屬故新等閒開口吞卻法身擲下曰是甚麼千年
桃核裏原是舊時仁僧問如何是佛師云爛東瓜
偃溪廣聞禪師侯官林家子母程氏世業儒從季父

雲林寺志卷三

四

智隆於宛陵光孝十八得度受具初見鐵牛印少
室睦無際派追隨甚久參浙翁于天童針芥雖投
自知未契及再參于雙徑翁笑迎曰汝來耶一夕
坐簷間聞更三轉入堂曳履而蹶如夢忽醒翌朝
造室翁奉趙州洗鉢孟話師將啟吻翁遽止之平
生疑情堂下冰釋紹定戊子四明制闕胡公以小
淨慈致之歷住香山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑
塢入山開爐上堂舉趙州和尚示衆云老僧三十
年前在南方火爐頭有箇無賓主話直至如今無
人舉著師云森羅萬象明闇色空日夜舉揚趙州

古佛不是不知只為貪程太速又上堂云一升三合拄杖頭邊萬水千山草屨跟底未言先領誰家窻裏無烟撩起便行是處井中有水莫道空來又空去許多途路不相孤又上堂云趙州喫茶去金牛喫飯來龍門多上客有人續得末後一句許你入阿字法門景定四年六月十四日示寂壽七十五僧夏五十八以上增補前代諸禪師以下續前志五岳濟瑯禪師後

雲林寺志卷三

五

輒嘔十歲喪父依靈隱復初靜主即喜閱宗門語錄時葛屺瞻沈無回兩先輩講學湖上師執贊受業迎機通辨沈謂葛曰是子非浮屠將奪我席即彼法中亦透網金鱗也十三薙染十五謁無盡大師於天台復歸靈隱從古心律師受沙彌十戒次圓具慈山達觀一大師泊耶溪蓮居並暨法幢學流雲會師徧詣質疑所至避席三峰漢和尙開法淨慈師往見峰訶云此識解依通即流轉生死根本師惘然自失苦心參究目不交睫者七晝夜倦劇擬臥忽聞板聲通身汗下因地湛明即作頌以

呈巫蒙印可靈隱耆宿請住本山名利中類苦寮薛壁師顏其居曰破堂宴坐自如雲門具和尙駐錫廣陵延師首眾兩載佐鏈脫穎不一至片語解紛微言了義具公自以為弗及也戊子冬仍歸靈隱以寺五刹之首而圯廢不振今日興起者非具和尙不可緇俗僉諧迎主法席師亦屢任大刹最後駐錫淨慈煥然鼎新丙午夏忽罹無妄逮訊金陵事白釋歸退隱普寧村院庚戌夏徒眾堅請還南屏歸不肯入方丈曰吾從此逝矣以七月二十日沐浴跣趺書偈而化師博涉儒籍理徹詞秀所作詩文雜著頌偈共若干卷行世弟子奉全身建塔於慧日峰左

雲林寺志卷三

六

乾菴賢禪師具德和尙法嗣住靈隱三年三日源禪師紹興某氏子具公法嗣住靈隱二年碩揆原志禪師鹽城孫氏子具公法嗣住靈隱十三年著有借巢詩集及語錄行世詳見塔銘證南參禪師杭州人三日和尙法嗣住雲林三年匡瀑戒青禪師系出桐鄉徐氏八歲而孤即作出世想至十五懇母辭兩兄從師覺如于靈隱寺披剃得高峰錄讀之恍然有所得年二十忽省壽相匪

堅咏偈遁去參具老人於邗溝天監看傳燈錄城東老母才見佛來便以手掩面及至十指無非是佛處豁然有省作偈曰眼花不少老婆婆平地無風自起波十指莫嫌都是佛祇緣避溺反投河復參豁公於臯亭讀大慧錄中狗子佛性語不覺無字從口中出乃大悟如衣中珠亟入方丈陳所得豁公與師相視而笑乃陞座告眾付以衣拂後主湖州弁山法華寺二十餘年其終也告眾曰來時無心去時無口不作偈泊然而化

諦暉慧輅禪師吳興金田沈氏子也師生於前明天

雲林寺志卷三

七

啟丁卯六歲而孤家毀于役及母李終師乃捨俗出家徧參諸方遊學至靈隱禮具德和尚拜直指堂下仰見直指二字憬然曰彼以直指我以直會忽聞戶外鳥鳴聲頓覺大千一時俱直時具公座下五千人惟師少年機鋒奮迅遂嗣法焉師秀眉大耳儀觀偉然歷住諸刹學侶雲集後住靈隱最久

聖祖仁皇帝南巡幸寺

賜名雲林寺曾被

顧問

賜有禪門法紀額及金扇石硯人參香金等物雍正三

年三月二十日示寂春秋九十有九僧臘七十有四以佛法歛塔於飛來峰頂雲間張比部彙爲之銘

超然開言法師桐鄉費氏子幼不喜茹葷常學跏趺坐七歲父母捨入靈隱山中祇園菴禮仲也師爲弟子爲人淳朴受具於木寺碩揆和尚朝夕提策令勿放逸師曰某甲鈍根不善參悟惟知念佛耳和尚曰念佛亦可了生死師依教奉行精嚴戒律二六時中惟一句彌陀勿問他事海昌陳文簡相

雲林寺志卷三

八

國會讀書菴中與師契厚後陳公撫粵西適菴中大士殿傾頽師不憚跋涉往謁陳公公欣然捐資重建師歸山後道力愈堅乾隆丁巳六月二日忽召徒眾謂曰我行矣汝等念佛送我即說偈曰吾年七十七世緣俱已畢坐斷兩頭關得箇真消息且道如何是真消息響合掌端坐而逝

敏巖智廣禪師秀水馬氏子神儀挺特幼厭俗塵薙染于里中旃檀菴受具於資福靈機和尚遂投昭慶宜潔和尚座下學毘尼律二載後參請雲林諦公深得法要住吳江之長慶杭州之龍井于雍正

三年繼席雲林凡六年修葺傾頽力懇當事奏免山稅爲叢林所倚重無疾端坐而化有訥菴語錄行世

聞竹上志禪師秀水人韶年卽辭家從鎮江超岸寺宜潔和尚受具足戒與敏巖友善同得衣鉢于雲林諦和尚主禾中天寧二載嗣受雲林事雍正十年秋餓寺僧絕糧爲海眾持鉢過瘁得疾順世世壽六十五僧臘四十九夏有忍菴牘語

晚山上峻禪師杭人王氏子少穎秀爲博士弟子過三十餘不第遂棄妻子入雲林禮諦公下髮習三

雲林寺志卷三 九

摩提朝夕參究得其奧旨稱入室焉雍正十三年秋住雲林方丈五閱月以歲儉鉢單蕭索讓于同門巨濤退掃先師塔院日以精進爲務示寂時世壽六十五僧臘三十二

元微明覺禪師山陰人俗姓屠幼學佛於杭之擊竹菴卽有志願了衲衣下事從雲林諦公得戒在寺服勤左右無倦色時時習禪定有所證入諦公年近期頤寺眾苦饑多散去惟師三條篋束肚不以爲苦諦公稔其堅忍知爲法器因授記荊初主阜亭顯靈寺雍正十三年雲林虛席紳士請進院住

持三載告寂曾乞免飛來峰並寺基征稅至今賴之

且惟德傳禪師嘉興崔氏子元微禪師法嗣在寺守龕十月

山止高禪師嘉興陸氏子生三齡卽解趺坐念佛韜光尺玉禪師過其門師見之合掌微笑師甚異之因丐其父爲徒下髮後常參究性宗性好文字遇名流游韜光者必乞其吟詠彙刻爲一編曰韜光紀游集雍正丁未立秋日沐浴更衣端坐念佛號而逝世壽八十僧臘六十一

雲林寺志卷三 十

止安長老宜興人久居雲林公務寮爲人拙實操作勤苦每見常住乏資糧住持終年走四方託益不足供大眾棟宇傾朽無緣重新每當食興嗟忽于乾隆五年擇閏六月三日發願焚身聚薪坐其上與眾訣曰某甲去後願韋天感應使雲構增輝香廚充滿遂擲炬自燔高聲念佛而色怡然無恐觀者如堵莫不讚嘆希有昔元漳州開元寺釋定世因峒賊之攻祝城不陷生焚以答僧恆白爲詩以美之若止公者自恥素餐特發弘誓與夫食之人食而無尺寸之補者相去何如哉

巨濟義果禪師丹徒章氏子也年十一父母命出家于焦山日夕頂禮觀音像及長雉染操行清苦自名募草行人陳太守滄洲甚器重之出參諸方受具于京師西山潭柘寺德彰和尚至杭待雲林諦公執役九年無怠容師命參三不是話禪堂中時問不是心不是佛不是物是甚麼語未竟師打一竹篋因有省卽呈偈云一擊敲開海底天塵塵刹刹盡歸源當陽拈出無私句鐵馬嘶風躍九淵師領之旋受付囑敏巖廣主席任監院事雍正壬子繼席雲林未幾入長安於法門多所保護乾隆戊

雲林寺志卷三

十一

午復進院道風丕振感汪光祿萬松大捨淨財廢墜一新論者以爲靈隱至明季夷爲烟燼 國朝具和尚鼎建將及百年漸就摧圯中興之功非師其誰與歸

法語

清聳禪師

靈隱清聳禪師上堂云眾云十方諸佛常住汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前

佛智端裕禪師

佛智端裕禪師被旨補靈隱上堂云盡大地是沙門眼徧十方是自己光爲甚麼束弗于逮打鼓西瞿耶尼不闕南瞻部洲點燈北鬱單越暗坐直饒向箇裏道得十全猶如光影裏活計撼拂子云百雜碎了也作麼生是出身一路擲下拂子云參僧問如何是賓中賓師云你是田庫奴曰如何是賓中主師曰相逢是莽鹵曰如何是主中賓師云劍氣燦愁雲曰如何是主中主師曰敲骨打髓

瞎堂遠禪師

瞎堂遠禪師敕住靈隱乾道八年八月六日獨召入

雲林寺志卷三

十二

內觀堂延坐賜茶上曰前日睡中忽聞鐘聲遂覺未知夢與覺是如何師對曰陛下夢中底覺來底若問覺來底而今正是寐語若問夢中夢覺無殊教誰分別夢卽是幻知幻卽離離幻卽覺覺心不動所以道若能轉物卽同如來上曰夢幻既非且鐘聲從甚處起師云從陛下問處起上復問前日在此閣靜坐忽然思得不與萬法爲侶朕從者裏有箇見處師云陛下作麼生會上曰明鏡絕纖塵師奏曰一口吸盡西江水又如何上曰亦未嘗欠缺

石鼓希夷禪師

靈隱石鼓希夷禪師上堂舉南泉云文殊普賢昨夜三更相打每人與二十棒趁出院了也趙州曰和尚棒教誰喫泉曰王老師過在甚麼處州作禮而出頌曰春風吹落碧桃花一片流經十萬家誰知畫樓沽酒處相邀來喫趙州茶

石田法薰禪師

石田法薰禪師住靈隱弟子師俊繪師像求讚有曰末後一句分付廚山眾頗訝之明日忽示疾退歸寶壽趣辦終焉計窆全身於院之後山

癡絕道冲禪師

雲林寺志卷三

三

癡絕道冲禪師參松源於靈隱源門庭峻絕笠棲八月不獲入室或以失士告源曰我以八字打開挂搭渠自是渠當面蹉過耳師聞其語口耳俱喪徹見曹源於妙果龜峰時嘻笑怒罵皆為人善巧方便自是不疑天下老和尚舌頭

東谷光禪師

東谷光禪師上堂云藏身處沒踪跡無影樹頭靈鳥宅沒踪跡處莫藏身不萌枝上春光垢有來由誰辨的天曉西風拂拂吹松欵一徑爭拋擲

妙峰之善禪師

妙峰之善禪師晚住靈隱上堂云應物現形如水中月信手拈來一時漏泄拂子擊禪床左邊曰者裏是鑊湯爐炭擊右邊曰者裏是劍樹刀山前面是觀音勢至後面是文殊普賢中間一著還知落處麼又擊曰毘婆尸佛早留心直至如今不得妙

悅堂祖閻禪師

悅堂祖閻禪師住靈隱一僧新到師問何處來曰閩中師曰彼處佛法何如住持曰饑即喫飯困即打睡師曰錯曰未審和尚此間如何住持師拂袖歸方丈

元叟行端禪師

雲林寺志卷三

三

元叟行端禪師元宵上堂云千粒萬粒從一粒生只者一粒從甚麼處生千燈萬燈從一燈起只者一燈從甚麼處起識得一粒千粒萬粒粒粒無礙三腳驢子弄蹄行踏破無邊香水海拈拄杖卓一卓曰頂門也少者一粒不得

東嶼德海禪師

靈隱東嶼德海禪師頌俱胝豎指曰深深無底高高絕攀思之轉遠尋之復難

竹泉法林禪師

竹泉法林禪師至元四年主靈隱上堂云法是常法

道是常道拶破面門點卽不到雪峰一千七百入善
知識朝夕只靴三箇木毬趙州七百甲子老禪和見
人只道喫茶去中峰居常見兄弟相訪只是敘通寒
溫燒香叉手若是金毛獅子三千外定淆訛

性源慧明禪師

性源慧明禪師住靈隱上堂舉香巖和尚曰去年貧
未是貧今年貧始是貧去年貧猶有卓錫之地今年
貧錫也無眾中忽有箇漢出來問長老錯了也今朝
四月八是佛生日如何舉此公案山僧只對道住持
事繁浴佛上堂舉藥山儼禪師因遵布衲浴佛次山

雲林寺志卷三

五

問祇浴得者箇還浴得那箇麼遵曰把將那箇來山
休去師曰者一箇那一箇一一從頭都浴過藥山布
衲漫商量仔細看來成話墮成話墮將淆訛拍禪床
曰武林春已老臺榭綠陰多

用貞輔良禪師

用貞輔良禪師晚住靈隱示眾云達摩一宗陵夷殆
盡法等用力如救頭然可也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
急自進修以上補前代諸禪祖法語以
下補本朝諸禪師法語

豁堂正崑禪師

豁堂禪師住靈隱啟七期示眾師良久云夫心本無
依境原非住心境雙忘脫體自在譬如空輪絕朕隨
器量以方圓海量無涯儘江湖而斟酌斯則無煩起
作任意施爲弗假穿通了無礙隔自古及今超凡越
聖法爾圓明不勞修學所以從上人活計步步絕行
蹤塵塵迷處所向萬人叢裏奪標目無一人在十仞
峰頭走馬度如歷塊幸有如是神通何不直前揮霍
諸仁者但向衲僧衣線下薦取不欠絲毫若於故紙
堆中尋覓還成糟粕雖然如是猶是時中受用未是
劫外風猷直須獨奮全提二俱坐斷把住向上牢關
截卻從前蹊徑稍有參學氣息如或未然且向七尺
單前究取

雲林寺志卷三

六

聞竹上志禪師

雍正九年二月初六日師住雲林進院山門云各各
從此中出入誰能踏着者裏可謂主中之主如何是
主中主揮拂子云指揮自在韋馱云靈山付囑諒不
敢忘輔正摧邪全憑主張伽藍云賓主相投事事合
節大眾慧命須藉著力祖堂云西天四七東土二三
慧命相傳豎拂子云惟憑者著監齋云一日三餐事

事具足清眾蒙恩諒須扶荷大殿云覲面相逢無處迴避作麼生相見展具云理長則就便禮三拜據室云據祖父之室行祖父之令直饒臨濟德山到來必須一一驗過

敏巖智廣禪師

雍正三年乙巳三月二十六日闔郡紳衿本山檀護耆宿新舊兩序請師繼席陞座拈香畢乃云昔日大覺世尊爲此一大事因緣出現於世向靈山會上拈花示眾擊節宗猷可謂肝腸火熱曲爲今時新雲林亦爲此一大事因緣出現於世向此靈山會裏搥鼓

雲林寺志卷三

十七

陞堂拈花豎拂發揚妙義可謂子續父機義難推委我思世尊所爲大事與新雲林所爲大事同別且置還有過於此段大事者麼有則請試此於大眾前也送呈起拂子云可有高高若此厚厚若此大大如此潤潤如此知得根源識得落處佛恩皇恩以及師長檀護之恩一時報盡且道報恩一句又作麼生以拂作插香勢云所供是實

巨濤義果禪師

乾隆三年戊午仲冬下浣七日重住雲林織造部堂蘇赫訥大護法設進院齋請

陞座師拈香云此一瓣香聖明逾日睿算同天恩被萬方量周四海祝延

今上皇帝聖壽無疆次拈香云奉爲當道宰官諸大護法同乘福慧共植菩提永作皇家柱石恆爲佛法金湯復拈香云此一瓣香奉爲織造部堂蘇大護法德威福備補袞調羹樂善培元台星朗照伏願綸音不次壽等椿松次拈香云此一瓣香奉爲本寺各房耆宿同扶慧命白業精修嘉會重逢眞如共契復出香云此一瓣香炎寒遍歷不憚辛勤末後知歸承恩有地奉爲 欽賜禪門法紀上諦下輝先老和尚用

雲林寺志卷三

十六

酬法乳歛衣就座僧問若識佛性義當觀時節因緣卽今因緣已具時節已至如何是時至理彰句師云山山煥彩進云如何是爲法爲人句師云物物增新進云畢竟以何爲驗師便喝進云恁麼則先師公案重拈出枯木花開大地春師云果上座慚愧問最勝覺場人人普集向上宗乘如何舉唱師云實無少法當人情進云恁麼則好音在耳人皆聽草偃風行得自由師云大眾證明進云或有箇入林不動草入水不動波底作者來時如何相見師云不將語默對進云卻將甚麼對師云仁義道中放過一着進云纔覺

東風添意氣梅花先已占春魁師云儘教註脚問慈
雲迷六合杲日麗天衢如何是陞座句師云飛來峰
點頭不謬進云眉間橫寶劍肘後佩靈符如何是爲
人句師云冷泉水入耳無差進云千言恢祖曾一喝
定綱宗如何是正令全提句師云風光普遍進云恁
麼則天上有星皆拱北人間無水不朝東師云切莫
錯會問今日十方聚會請轉法輪未審這箇法輪作
麼生轉師云春風正當令進云指迷善巧處處圓通
則且止如何是諸佛出身處師云枯木開花進云知
命一機生生不息作麼生和尙示他個個沾恩去師

雲林寺志卷三

九

云步步着實地僧打○相云謝師答話師云切莫動
着乃云金剛心眞華藏界闕於中有一句子光吞萬
象氣絕諸塵識得者可以拈一莖草作丈六金身可
以坐微塵裏轉大法輪誠爲無量妙義中眞實義百
千法門裏殊勝因本無來去不涉見聞祇在當人委
悉直下翻騰如或未然驀豎拂云卻在山僧拂子頭
上放光動地去也現前諸兄一箇箇眉橫鼻直迥脫
根塵更須一條白練與千聖同途共挽頰綱勉成大
丈夫事方堪慶快生平若以威音王那畔檢點將來
纖毫不動遍界春回何妨大家出手驅出殿前石虎

收回陝府鐵牛機顯得澄潭月皎枯木龍吟瑞彩盤
空鷲峰起舞且道如是作略種種嘉祥畢竟以何爲
驗準復擊拂子云堯天舜日瞻無盡正法昌隆賀太
平下座

乾隆六年四月十九日轉輪殿上梁

師云天上重施雨露恩巍峩寶藏轉金輪妙看慧日
舒光處照耀靈山面目新大眾還見面日新麼如見
但有益莫憚勤勞爲梁爲棟架起雲霄功歸檀度
瑞產嘉苗卓拄杖一下云更向這裏培因結果管教
恆處菩提座不動須彌福壽高

雲林寺志卷三

十

乾隆六年十月十六日法堂重上梁

師云昔日祖翁建法幢於靈山顯靈義法叔和尙請
法陞此一梁以聚十方龍象弘揚妙義闡發綱宗只
得天雨四花同聲讚歎其如年深歲久日致摧殘義
果景仰餘光因緣補苴普請大眾齊出隻手共助無
爲且現前一句作麼生道豎拄杖云刹竿扶起天人
喜唱道重新第一枝

梵香觀音閣上梁

師拈拄杖云一番提起一番新草綠花香遍界春寶
閣重開呈舊面莊嚴端藉箇中人卽今人天普集瑞

彩雲臻梁棟橫空千祥拱照畢竟時至理彰一句作
麼生道卓拄杖云恰喜善財齊着力不須彈指證圓
通

庫房上梁

師卓拄杖云此一住處久蘊於懷直至今日方能復
還舊觀重開生面從此寶藏興焉貨財殖焉取之無
盡用之不竭且道畢竟是何三昧復卓杖云好日好
時齊着力大家同唱太平歌

釋迦佛開光

師拈筆云佛身充滿於法界普現一切羣生前恁麼

雲林寺志卷三

三

會得何榮何辱誰苦誰甜王宮與鷲嶺無正亦無偏
入山又出山體性總安然座說利說不墮言詮以筆
點眼云卽今舊彩重新剔炯炯光華照大千

彌勒開光

師拈拄杖云寬着肚皮緊收布袋天上人間獨稱尊
貴山門頭逢人便笑內殿裏見佛不拜匡時濟物儘
有慈悲跌足科頭了無罣礙以杖作點眼勢云賴有
這點光明亘古亘今不壞既不壞因甚要山僧點出
顧左右云摩醯照出塵沙界萬象從茲脫體新

藏佛同地藏菩薩開光

師云一明一切明一見一切見大覺與能仁光明皆
顯現三教同源不隔一線普度羣生豈忘悲願拔濟
三途頓超十善欽仰無窮愛戴無倦俱稱萬德尊榮
因甚麼又要重點光明聲不是奇特人難明向上事
卽今事已現前如何是奇特一句 咄 光彩還他舊光
形發人真信一番新

羅漢開光

師拈杖云法化報三身卻從這裏薦得戒定慧之學
豈更節外生枝遨遊四海習定天台圓陀陀光灼灼
照徹十虛各顯神通同歸淨域澄澄爾湛湛爾萬象

雲林寺志卷三

三

平吞煨聖鑄凡通身抖擻不盡西天東土異類心跡
全降若然衛法頓令法幢振起若然助福管教福慧
駢臻如許妙用縱橫畢竟以何施設卓拄杖一下云
人間天上稱如意莫不承其正眼開

山門金剛開光

師云金剛正體普鎮大千保護靈山威而不猛若要
放出光明重增精采須是山僧併力始得何也齊以
杖指左云這一位同聲相應指右云這一位同義相
親復卓拄杖云從此又添新氣象山門振起舊家風

韋馱菩薩開光

師云三洲普護願力洪深六度齊修成權獨顯靈山
全賴以增輝古刹重新而現瑞以致摧邪輔正衛法
安僧植信皈崇人天共慶得此種種嘉祥莫不向一
毫頭上放出光明了也大眾且道卽今光明在甚麼
處發現聳遂以筆點云摩醯灼破乾坤濶海眾雲臻
盡荷恩

觀音大士開光

圓通無礙遍界巍巍隨緣赴感誓願非違故得龍女
獻珠善財參禮心境雙融事無不喜妄執獨除悟迷
空矣遂舉筆云請看點出光明藏一片慈心普濟人

雲林寺志卷三

三

送止菴行人入塔

係直隸縣人庚申閏六月三日端坐自焚其身年四十三歲

師云至真無相貌與旨絕言論觀破箇中意何曾有
正偏止菴上座獨步超先一生惟勤行業不知着意
求元欲圖歸隱六月炎炎杲日當午端坐怡然心無
罣礙火化青蓮四十二年倏忽百千三昧周全漫騎
驢子歸天嶺還請遨遊靈鷲邊大眾且道如何是靈
鷲邊事遂舉靈骨云幢標金利千秋壯名著西湖又

一賢

雲林寺志卷三終

增修雲林寺志卷四

檀越

崔育材仁和人官職方員外郎天聖九年捨鹽橋住

宅爲靈隱下院

見咸陽臨安志人物表

李衛字又玠徐州人仕至太子少保兵部尙書直隸

總督諡敏達公於雍正間開府兩浙多惠政去後

民多思之常捐捧倡修雲林大殿有募引載志中

張彙字容川華亭人官刑部郎中嘗捐金百兩爲諦

暉和尚造塔且爲之誌銘

汪應庚字上章號萬松歛人僑籍江都從事風沙之

雲林寺志卷四

一

業樂善好施其天性也如賑饑寒助昏喪修學舍

贍貧士諸事不惜重費無不舉行

世宗憲皇帝嘉其行義

欽賜光祿少卿銜以褒異之庚申歲返新安遊雲林寺

見棟宇將頽慨然修建壬戌秋日忽感微疾合掌

西向而逝家人皆聞白栴檀香徧滿室中子四明

守起克承父志捐金告竣

人物

李紳字公重無錫人中書令敬元曾孫號短李穆宗

召爲翰林院學士與李德裕元稹同時號三俊武

宗時為相居位四年出鎮淮南布衣時曾游靈隱
天竺二寺有追昔遊詩

沈亞之字下賢吳興人第進士太和初官殿中侍御
史有候仙亭詩

潘閔字逍遙大名人居錢塘人稱潘閔巷為秦王府
記室參軍秦王繼恩得罪下獄捕甚急閔遂髡為
僧而逃後事解授四門助教有宿靈隱寺詩

薛映字景陽蜀人進士及第累知制誥歷禮部尚書
集賢院學士分司南京卒贈右僕射諡文恭有曲
水亭詩

雲林寺志卷四

二

王令字逢原廣陵人王介甫愛其才以吳夫人之妹
妻之有遊靈隱寺詩

郭祥正字功父當塗人舉進士知武岡縣僉書保信
軍節度判官以殿中丞致仕有錢塘百詠載靈隱

山水古蹟甚夥

劉一止字行簡歸安人宣和三年進士紹興中官監
察御史累遷給事中以直學士致仕有人靈隱寺
詩

蘇庠字養直丹陽人有隱操號後湖居士有宿飛來
峰下詩

李綱字伯紀邵武人登政和二年進士宣和中歷尚
書右丞高宗即位拜右僕射兼中書侍郎卒諡忠
定有遊靈隱寺詩

周紫芝字少隱宣城人年六十一始登第歷官樞密
院編修官自號竹坡居士有登北高峰詩

曹勳字公顯陽翟人以父恩補承信郎特命赴進士
試登甲科顯仁太后北歸有迎鑾功歷昭信軍節
度使加太尉卒有贈靈隱長老詩

周必大字子充廬陵人登紹興二十年進士召試館
職累掌內外制歷左丞相拜少保益國公以少傅

雲林寺志卷四

三

致仕卒諡文忠有佛海圓鑑二塔銘

范成大字致能吳郡人紹興二十四年進士累官吏
部尚書參知政事以病乞開進資政殿學士再領
洞霄宮諡文穆有冷泉放水詩

樓鑰字大防鄞縣人隆興元年登第累遷中書舍人
翰林學士同知樞密院事進參知政事卒贈少師
諡宣獻有觀冷泉亭放水詩

姜夔字堯章鄱陽人布衣工詩慶元中上書乞正奉
常雅樂得免解訖不第嘗寓居西湖有寄錫朴翁
靈隱詩

葛天民字無懷山陰人初爲僧名義銛字朴翁後返

初服有泛舟入靈隱山詩

王埜字子文金華人登嘉定元年進士歷端明殿學

士僉書樞密院事有登靈鷲新閣詩

高翥字九萬號菊圃餘姚人游江湖有詩名寓臨安

最久有靈鷲詩

方岳字巨山號秋崖祁門人紹定五年進士仕至吏

部尚書郎有避暑冷泉詩

趙師秀字紫芝號靈秀嘗登科旅寓湖山有冷泉夜

坐詩

雲林寺志卷四

四

周密字公謹自號弁陽老人四水潛夫寶祐間爲義

烏令入元不仕嘗居杭著武林舊事備載靈隱山

水事蹟

董嗣杲字靜傳杭人宋末棄官入道挂冠四聖觀著

西湖百詠有冷泉亭香林洞諸作

王恽字仲謀衛州汲縣人中統初授中書省詳定官

尋轉翰林修撰兼國子院編修至元五年拜監察

御史多所論列權貴側目出爲平陽路判官進福

建閩海按察使召至京師擢翰林院學士大德八

年卒贈學士承旨追封太原郡公謚文定著秋澗

集有靈隱寺詩

曹伯啟字士開濟寧碭山人至元中薦除冀州教授

累遷御史臺侍御史出廉訪浙西遂引年歸鄉人

表所居爲曹公里天祿中拜陝西諸道行臺御史

中丞辭疾不起士論高之卒贈河南行省左丞追

封魯郡公諡文貞著漢泉漫稿有遊靈隱寺詩

傅若金字與礪新喻人家貧力學爲同郡范梈所知

得其詩法以布衣至京師蜀郡虞集廣陽宋瑩以

異材薦佐使安南歸除廣州文學教授著清江集

有題李遵道畫靈隱道中二杉圖詩

雲林寺志卷四

五

余闕字廷心唐兀氏世居武威徙家合肥登元統癸

酉進士歷翰林待制至正十八年守安慶屢敗諸

寇陳友諒合兵來攻城陷死之贈淮南江北行中

書省平章事封國公諡忠宣著青陽集有賦九

里松詩

李孝光字季和樂清人至正七年詔徵隱士以秘書

監著作郎召赴京召見於宣文閣明年陞文林郎

秘書監丞卒於官著五峰集有靈隱十詠

張昱字光弼廬陵人左丞楊完者鎮江浙用才略參

謀軍府事遷左右司員外郎行樞密院判官左丞

死棄官不出張士誠禮致之不屈張氏亡明太祖
徵至京師閔其老口可開矣厚賜遣還因自號可
閒老人徜徉西湖山水間年八十三卒著廬陵集
有冷泉觀猿詩

錢惟善字思復錢塘人領至正辛巳鄉薦官至副提

舉張氏據吳退隱吳江之筒川又移居華亭明洪

武初卒自號曲江居士著江月松風集有冷泉亭

詩

凌雲翰字彥翀錢塘人元末蘭亭書院山長洪武初

以薦授四川成都教授著柘軒集有冷泉猿嘯九

雲林寺志卷四

六

里雲松二詩

貝瓊字廷珮崇德人洪武初徵修元史除國子助教

著清江集有靈隱十詠

高啟字季迪長州人洪武初召修元史授翰林院國

史編修官擢戶部侍郎放還尋坐危法著街鳴集

有次靈隱復見心長老見寄詩

張羽字來儀潯陽人居湖州元末授安定書院山長

明初徵為太常司丞兼翰林院同掌文淵閣事以

事竄嶺外未半道召還抵京投龍江死著靜居集

有寄靈隱良泐二長老詩

馬洪字浩瀾號鶴窗錢塘人善詩賦清修苦節聲價
益重嘗居九里松

陳贄字惟成餘姚人天順間官太常少卿致仕投老

西湖嘗和董靜傳西湖百詠於靈鷲古蹟題詠殆

遍

劉英字邦彥號寶山錢塘人景泰中郡邑交辟以母

老辭著湖山詠錄有同沈石田諸賢遊冷泉詩

程敏政字克勤休寧人成化丙戌廷對第二授翰林

編修累遷禮部右侍郎著篁墩集有公餞靈隱寺

詩

雲林寺志卷四

七

趙寬字栗夫吳江人成化辛丑進士官浙江提學副

使著半江集有登韜光遇雨詩

沈周字啟南號石田長州人景泰中郡守以賢良應

詔辭不赴嘗游湖上與劉邦彥徜徉靈鷲冷泉間

傳有詩畫

史鑑字明古號西村吳江人嘗與沈啟南汝其通同

游靈隱有詩

董濬字復宗海鹽人嘗從王陽明講學於姚江著從

吾道人詩藁有韜光詩

徐禎卿字昌穀吳縣人弘治進士官國子監博士著

迪功集有靈隱寺贈靜公詩

邵經邦字仲德仁和人正德進士官刑部員外郎以

嘉靖大禮建言廷杖發鎮海衛充軍著弘簡錄有

飛來峰詩

田汝成字叔禾錢塘人嘉靖進士仕至廣東提學副

使著西湖游覽志載靈隱寺事蹟甚詳

張時徹字唯靜鄞縣人嘉靖進士巡撫四川江西進

兵部尚書著芝園集有北高峰詩

茅坤字順甫歸安人嘉靖進士任廣西按察僉事歷

副使著白華樓集有訪响嶼山房詩

雲林寺志卷四

八

徐渭字文長山陰人諸生入胡梅林幕府著櫻桃館

集有千佛閣詩

祝時泰字汝亨號九山閩人戶曹員外

高應冕字文中號穎湖仁和人光州太守

王寅字仲房號十嶽新安人庠士

劉子伯字安元號望湖仁和人庠士

方九敘字禹績號十洲錢塘人承天太守

童漢臣字仲良號南衡錢塘人江西憲副

沈仕字懋學號青門仁和人隱君

以上社友六人嘉靖間主西湖八社曰紫陽詩社

曰湖心詩社曰玉岑詩社曰月殿詩社曰南屏詩

社曰紫雲詩社曰洞霄詩社其飛來詩社則靈隱

寺三天竺九里松北高峰集慶寺普福寺石人嶺

輶光澗西冷泉亭呼猿洞諸勝屬焉童南衡主之

周詩字以言崑山人著虛巖集有靈隱寺詩

王穉登字百穀長洲人國子監生著客越集有冷泉

亭詩

樊良樞字尚默進賢人萬厯進士歷官廣西右布政

使著三山二酉等集有輶光菴詩

程嘉燧字孟陽休寧布衣僑居嘉定著松圓浪濤集

雲林寺志卷四

九

有北高峰九里松輶光諸詩

文震孟字文起長洲人天啟壬戌賜進士第一授翰

林修撰以言事錮級崇禎初復官後以禮部左侍

郎兼東閣大學士卒諡文肅著葑圃詩藁有輶光

詩

姚思孝字永言江都人崇禎進士歷官大理少卿有

响嶼山房詩

梁以樟字公狄錦衣衛人崇禎進士商邱令著印否

集有登輶光詩

陳繼儒字仲醇華亭人著眉公全集有青蓮山房詩

黃道周字幼元漳州人天啟進士歷官坊局謫江西布政司都事被逮下詔獄遣戍福藩時進禮部尚書南京既下督師婺源死之著大滌函書浩然詠有韜光詩

陳子龍字人中更字臥子青浦人崇禎進士除惠州推官丁憂服除補紹興推官舉卓異天下第一陞吏部主事改兵科給事中乙酉死難著湘真閣諸藁有韜光詩

張遂辰字卿子錢塘人少穎異工詩文一游成均歸隱湖上晚以醫名游西山靈竺間詩甚夥

雲林寺志卷四

十

吳偉業字駿公太倉州人前明辛未榜眼入國朝官國子監祭酒著梅村集有韜光詩
張綱孫字祖望錢塘人爲西泠十子之一著秦亭集有靈隱寺詩

曹溶字潔躬秀水人前明進士國朝官少司農著靜惕堂集有冷泉亭詩
周亮工字元亮祥符人前明進士國朝官少司農著賴古堂集有韜光詩
王士禛字子底山東新城人順治進士官考功郎著西樵集有韜光詩

朱彝尊字錫鬯秀水人康熙己未召試官翰林檢討著曝書亭集有松靄山房雨宿詩

嚴繩孫字蓀友無錫人召試官中允著秋水集有韜光詩

秦松齡字對巖無錫人順治進士召試官翰林著蒼峴山人集有韜光詩

潘耒字稼堂吳江人召試官檢討著遂初堂集有韜光詩

陳祚明字引倩仁和人著采菽堂集有冷泉亭詩
吳農祥字星叟仁和人著澄觀堂集有斑衣園詩

雲林寺志卷四

十一

趙吉士字天羽新安人官農部著寄園集有韜光詩
厲士貞字烈士儀真人康熙進士有韜光詩
汪懋麟字季月江都人康熙進士官比部著百尺梧桐閣集有冷泉亭詩

柏古字斯民華亭人有韜光詩
陸繁昭字拒石仁和人著善卷堂集有韜光詩
宋曹字射陵鹽城人官中書舍人有靈隱詩
徐延壽字存永閩人著尺木堂集有靈隱詩
湯右曾字西厓仁和人康熙進士官少宰翰林學士著懷清堂集有韜光詩

繆彤字歌起長洲人大魁官翰林有韜光詩

龔翔麟字天石仁和人官御史著出居集有石筍峰詩

王式丹字方若寶應人大魁官翰林著樓村集有韜光詩

查嗣璫字德尹海甯人康熙進士官翰林著查浦詩鈔有韜光詩

顧嗣立字俠君長洲人由進士官翰林著秀野堂集有雲林詩

沈元滄字麟洲仁和人官文昌令有韜光詩

雲林寺志卷四 士

吳焯字尺鳧錢塘人太學生著葑園集有冷泉亭詩

沈廷瑞字樗厓宣城人眉生徵君之孫著東鄉集有

雲林詩

雲林寺志卷四終

增修雲林寺志

增修雲林寺志卷五

藝文

重修靈鷲興聖寺記

宋樓 林

靈隱前天竺後名與天壤齊介兩山間一蘭若曰靈鷲寶石澗泉嵌空合流中分而兼有之考諸志實維晉理法師卓錫之始理咸和初自西天來見茲山而驚曰是中天竺國靈鷲山之小嶺不知何年飛來佛在世日多為仙靈所隱今此亦復爾耶迺披荆棘廼闢梵廬地以人而顯至今巖以理名訪其塔猶在更歷表章至吳越尊尚至國朝駐蹕隱竺之價日增是

雲林寺志卷五

刹幾蕪廢不治猶齊魯之邾莒緇素槍馬聞於神臯嘉熙元年春妙選吳僧行果主之始至喟然曰吾少長茲境目擊而心憫之院無大小也人無古今也是山則前日之舊也吾其勉行之越明年作山門易向而南明年兩廡成又明年觀堂成位置合宜事可則而物皆可久也雅觀遂修丹碧奪目規畫一出其手內外備矣始欲築丈室建寶閣盡挹乎四山之秀不求諸人而聞者樂施不知其役而見者興敬於是靈鷲復粲粲余愛山水成癖坐冷泉憩香林屢嘗造其廬月異而歲不同難矣哉修鱗泳波茂樹當道徑窈

橋橫真使人意消於煙霏空翠之表吁顛而不扶危而不持聖門之所嘆孰謂浮屠氏其專如果哉果北峰暮年之法子兄事古雲岫崑迥其源已不凡兼而有常其心休休然士之寓者客而游者入出一待之以衣食察其色久不倦視其藁匪有餘此蓋有大過人者起廢細行也願力宏固有家法在遂書

重修靈隱寺記

明張瀚

吾杭自錢氏有國南宋建都兩山諸刹依然勝概其間救於先朝如虎林山之靈隱寺尤為冠絕東晉咸和梵僧慧理建後析而兩之東靈鷲西靈隱宋景德

雲林寺志卷五

二

四年復合為一啟覺皇殿彌勒閣高宗駐蹕數臨幸賜金額莊田以後興廢靡常迨洪武中住持惠明恢復如舊永樂初善才增塑三世金身宣德間災住持良玠重建隆慶三年復燬於雷火止餘直指一堂時海寇紛擾寺僧德明等圖復力不贖萬厯壬午陸司寇光祖知僧如通足任斯役令僧眾亟迎比至首築壇跌坐其上說楞嚴法華諸經遠邇諦聽罔不來助於是棟梁椽桷之材發砌礫墁之石金牖丹堊之飾覆墊瓶甃之需智士運謀壯夫輸力不三數年大覺殿巍然中峙就彌勒閣舊址為藏殿後為直指堂又

後為方丈左為妙應閣右為選佛齋壯麗周匝雅飾莊嚴數十年瓦礫之場輪奐一新落成之日宜記其本末以垂永久僧眾相率詣余余遂次第其事系之銘

紫竹林記

國朝陳元龍

杭州湖上諸山名勝甲天下而靈鷲峰為最面峰即古靈隱寺也

聖祖仁皇帝南巡

御書題曰雲林因遂稱雲林寺入寺稍折而西百餘步有三摩地焉曰紫竹林上接韜光下臨靈鷲蒼松左

雲林寺志卷五

三

時碧澗右繞桂竹交加翠陰茂密雲林之勝槩盡是矣中供大士像寶色莊嚴迥異諸相有禱焉輒應歷來住持皆清修苦行如古尊宿海內聞風而瞻禮者南自閩越北至燕齊不遠千里重趺裏榻始無虛日以大士之靈棲絕勝之境於是毘耶十笏之地為雲林增重登紫竹林者如身遊佛國也元季楊廉夫遊靈隱寺詩有僧住梅檀紫竹林之句前明黃貞父李長蘅諸公亦嘗橫經于此蓋山川之靈秀佛乘之高深自古與文人學士結世外緣也予弱冠時奉先君子命率仲叔兩弟偕許時菴大宗伯俱以諸生繼關

於此者數載親見仲野湖岷二禪師修葺整齊人天擁護之盛迨通籍居京師與山中遙隔者二十餘年旋以養親似歸曾一過之而二禪師已辭世仲野之徒超然克守清規禪板梵音肅焉如昔喜山門之不替留連憶舊者久之及予出撫粵西超然遠道來謁以重新殿宇告且屬爲之記予許之而未遑屬草也自後予再入國門出守

山陵歸參綸閣踪跡如雲顛毛似雪迴念讀書山中時甲子重新紫竹林之名勝眇乎若隔世矣今年春超然復貽書曰憶公與二先師結方外交時山僧以小

雲林寺志卷五

四

沙彌侍側今公壽逾八十山僧亦將七旬俯仰今昔一時主賓僧俗惟公山僧在耳紫竹林之蘭若與公似有宿緣可無一言以示後人乎予老矣退食之暇蒲團趺坐輒神遊于祇園甘露之境顧以

聖恩深重未敢乞身形枯心瘁學殖荒落安能繼鐵崖黃李之後以文章翰墨留爲湖山佳話而追遯生平遊歷之處惟紫竹林夢寐不能忘則洵有宿緣未可知也異日者倘能蒙

恩放歸買艇湖頭與超然師扶杖同行結香火之社豈非予之大幸乎姑書此以俟之是爲記

重修雲林禪寺碑記

常安

兩浙聲名文物爭雄天下而名山巨浸亦甲秀東南唐宋之際蘭若琳宮巖坡壘谷其在錢塘者至一百二十七所而靈隱寺爲五山之一枕倚巖壑吐納煙雲敞麗幽實真如所騰自晉咸和中僧慧理飛錫於此始建道場洊歷五季隋唐遞有興廢逮吳越武肅王敬禮延壽禪師恢宏雲構蓮界聿新南渡後高孝兩朝屢臨幸焉元末燬於火明洪武初主僧惠明光復如舊嗣此住持善財良玠德明如通等相繼興修迄乎季世龍象潛靈漸就頽落

雲林寺志卷五

五

國朝順治己丑具德和尚來主法席道風丕振學侶雲從遂乃廣締勝緣經營有十餘載千楹巖壑百拱穹窿雖日重修其功實與開創者等康熙己巳恭逢聖祖仁皇帝南巡

駐蹕茲寺

敕改今額

天章飛藻鷲嶺增輝其後

翠華四幸

宸翰屢頒又有金佛香檀之

賜而主僧諦暉亦蒙

寵錫誠異數也

今上皇帝御極念茲寺為

聖祖臨幸之地

敕免本寺山場地蕩征稅若干使緇褐之徒得以定息

繩床身心無擾蓋我

朝之加恩雲林者深且厚矣自具公以來更厯七十

餘載不無摧剝今主僧巨濤為諦公法嗣開法是山

慨然以興復為己任適光祿少卿廣陵汪君諱應庚

字上章來遊武林一見契合大啟毘尼之壇度僧六

百三十九眾旋捐淨財次第興修自大雄寶殿外為

雲林寺志卷五

六

殿者五為堂者十五為閣者五為軒者三為樓者一

為亭者二為寮者八他如玉樹林獅子窟塔院梅園

以及庖福庫園之屬無不崇飾若夫繚以周垣固以

層基鑄千僧之錫塑天龍八部及五百應真之像此

煥儼之見於寺內者而寺之外則藝塗以便遊侶築

堰以蓄飛流凡合澗與隆之橋龍泓之洞鷺峰之徑

咸作而新之有加於舊經始乾隆六年十月落成於

九年十月費白金二萬兩有奇皆光祿君偕子震潛

同為喜捨而鳩工役財則巨公獨力所任也夫給孤

長者以祇樹而布金波斯匿王以栴檀而刻像要皆

破虛至之慳證香身之果歲壬戌余奉

帝簡開府兩浙適當茲寺鼎新之會寶坊金容華棖

玉砌與疊嶂秀峰輝映於翠微之表知其于過去劫

中修無上慧未來劫中植無量福行見塗毒之鼓常

鳴龍潭之燈永續幽祇協讚海岳崇瞻雖劫盡恆沙

而淨業終以無毀矣工既竣巨公請予文為記爰疏

其顛末勒之翠珉以告來者

雲林寺重建輪藏殿記

鄭江

佛氏之有輪藏自梁傅大士始也嗣後叢林效之且

徧天下俱供大士像於中雲林輪藏殿具公始建於

雲林寺志卷五

七

順治庚寅迄今幾及百年棟宇頽廢所為輪藏者亦

敲傾催剝而不能轉乾隆庚申新安光祿少卿汪君

上章來游茲山慨然以重興為己任而以是殿為之

首落成之日予適過寺見夫傑構翔空若地涌出入

門神聳則如天樞激而地軸動月駕旋而風馭行瑤

窗寶網眩金碧於無定天龍帝釋儼生氣以飛空徐

而察之則集眾有力負之而趨且聆夫大聲起於足

下又如良霄歌鐘之擊窟室袁氏鼓角之鳴地中偉

矣哉象教之力宏矣檀護之施廣矣主僧巨濤和尚

謁予文以為記予惟傅氏之設輪藏轉經也然三藏

十二部卷帙繁而重度之於輪非數百人莫能轉今所供者諸佛菩薩像則數人能勝其任況轉佛卽轉經乎且佛氏所重者以心轉境不以境轉心故云能轉法華不爲法華轉若夫成住壞空大地山河皆太虛中一微塵耳何有於輪昔村婦薦夫財少而輪自轉則其能轉有不係於輪者惟此心之精誠歷劫常新亦歷劫常轉汪君之輪財巨公之集事可云轉大法輪將有不與土木丹青俱做者矣於是乎書

梵香閣記

張燿

雲林漸山啟基神構暉煜飛楹繡栱布翼高驤大殿

雲林寺志卷五

八

東西隅齋堂後爲梵香閣順治丁酉具德法師重興茲寺所建雍正甲辰鬱攸弗戒欵馬堙毀乾隆壬戌住持巨公纂修堂宇新都汪光祿應庚誓願樹緣一切莊嚴爰及茲閣煥爾再新於是禪窟圓成遠近馳仰瞻層軒之聿崇悟離垢之妙諦矣夫法界眞靜斷滅五根宣芬散馥常參鼻觀諸天與人同止厭氛濁之上升和難各捨本住持旃檀而歸命故佛法中香爲佛事騰異香於波利則送風而聞表迹于龍池則撥沙而出無量無邊煙雲滿於十方非空非木根枝列夫三品若乃虔供養而塗身澄神慮而結願從

聞思修發戒定之秘份依定入慧證密圓之醜醜是則發明無漏熱一塵而具足豈必合境有異擣萬種而爲珍哉然起滅生乎現境沉水可作桑根之想淨名顯乎法相靈芬還升頂穴之中印度之女散花而禮讖普達之王傳芳而福應帝釋所摩石上猶餘郁烈兜婁所沐壇前頓爾猛熾要以心無染着多摩因之醇起體不受觸陀羅常在應身是故曼殊氣氤能使眾欲清涼伊蒲掩冉可除一切熱惱受牛頭之嘉產火不能然鯢象藏之微薰疾不能害至如奉石鹽於兜率賚青棘於終南濡螺貝而卻敵燎薰陸而拒

雲林寺志卷五

九

邪西天印土縷縷成穗毘耶城邊緋緋滿鉢塵氣燄滅一鉢而普薰三千世界天樹開敷四布而周徧五十由旬斯皆香山之廣運王舍之神機惟幻翳之全消乃融貫其眞理今巨師解脫知見作大德之苾芻光祿識精元明效仰羅之焚濯故能結此冥慈共成善果修權霄霽共煙縷以浮空清風韻響偕天花而飄拂凡我道眾信翮高翔胸無滯疑乘香象而截流心有劑和置淨器而浴佛則茲閣之建洵乎功提無外也予居近名藍情皈禪慧眷言靈宇合讚修檀爰焚平等香息心了義而微妙典以記之

五百羅漢殿記

杭世駿

在昔涅槃經義謂有五百商人採寶出海值盜攘去并剗其目商日夜號痛欲向無所或告之曰靈鷲佛氏能救汝苦與我重寶引汝見之商且行且舍至大林精舍佛為說法各證阿羅漢果夫所云阿羅漢者大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊破復次阿羅漢一切漏盡故應得一切世間諸天人供養又阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢法華疏云阿羅經云應真瑞應經云真人皆無生之義也或言名含三義無明糠脫後世田中不受生死果報故云

雲林寺志卷五

十

不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪為人天福田故言慈供要而論之修六度之梵行標二乘之通號均為超越凡倫優入聖域者矣後世寶琳宮偏閣浮提界然非名藍巨刹則五百應真之宇時或缺焉雲林向為五山十刹之一百拱干櫨霞開鳥翥承雲繞雷虹拖蜿垂其西禪堂之下為羅漢殿創于何朝未詳所自具德大和尚來主法席中興締構實建今處時順治戊戌也逮今乾隆癸亥八十餘年棧栢頽瘁法身雨立主僧巨濤慨焉憫睇廣募檀施精心建立幽祇協贊欵人汪光祿應庚獨獎勝緣

為布金之須達一切興作咸委巨公於是百廢修舉而羅漢殿工未竣適光祿奄逝令子明州守起踵成之像設閑安四周列坐妙相莊嚴奕奕有生氣飛梁八維環楹交峙寶壇回互殿如田字之形俗因名曰田字殿吾杭梵宇以百數有此殿者惟淨慈雲林今淨慈悉已地頓而雲林金碧丹黝慈容統序東西向背毗接偶居嚴飾之工常留花窟夫佛不像法因垂像教故金姿寶相月面蓮眸皆無為之寂不盡之靈之所託也今五百應真因苦願力普攝無邊散處山林分形顯化作人間福田亦所以示人從生有貪因

雲林寺志卷五

十一

貪受苦因苦得報則凡見形而入道者於茲殿之興廢所係豈不重與殿既成巨公乞言於予余肅瞻靈儀敷具頂禮契正覺之冥符儼法相之常住敬刊樂石而為之記

清繞橋新建春淙亭記

厲鶚

清繞橋當鷲峰之陰跨北澗之上對理公巖之口橋舊無亭乾隆癸亥巨公重新雲林寺飭餘材賸斲成之登斯亭者仰挹山翠俯聽泉響炎曦陰霖有所庇而物色之奔赴若天造而神輸也巨公問名於予余以合澗橋舊有春淙亭蓋取蘇文忠兩澗春淙一靈

驚之句見貝廷臣清江文集中今亭廢久矣宜移其名於此巨公曰昔亭之澗合而今亭之澗分昔亭廢而名存今亭新而名舊天下推移起滅之幻有如是乎然其爲春淙則一也當夫天根見秋潦縮斯澗也若斷若續涓流如綫其聲滴瀝幽咽或有時而涸四顧林谷萬籟悄然此非君子之潛德未施而吾宗之憩寂入定時耶若夫土膏脈動山澤乃通斯澗也如風雨交作震動巖岫又如奏洞庭之樂五音繁會琤琤激盪自遠而近此非君子之乘時利見而吾宗之當機倡導時耶以是名斯亭也意深矣遂書以爲記

雲林寺志卷五

十一

乾隆甲子春正月二十二日郡人厲鶚

蒲菴文集序

元 歐陽元

由唐至宋大覺璉公明教嵩公覺範洪公以雄詞妙論大弘其道於江湖之間一時老師宿儒若我先文忠公及韓琦蘇軾莫不歛衽服皇元開國若天隱至公晦機照公倡興斯文於東南一洗咸淳之陋趙孟頫袁桷諸先輩委心而納交焉晦機之徒笑隱訢公尤爲雄傑其文太史虞集嘗序之矣訢公旣寂叢林莫不爲斯文之慨翰林修撰張翥示豫章見心復公所爲文以敏悟之姿超卓之才禪學之暇發爲

文辭抑揚頓挫開合變化萬乎若春雲之起於空也皎乎若秋月之印於江也迥而上之卓然並驅於嵩璉諸師無媿也

銅佛讚頌序

距公住持靈隱

元 釋天如

至正甲申夏錢塘照菴炬菩薩大會緇素於寶石山作佛事者四十八日以慶銅彌勒佛及觀音勢至像成亦以張其化使益廣而益遠也原其造像之始約化四十八人各施銅錢一而念佛千聲以爲例如是四十八人人各轉化四十八人遞遞轉化積四百八十萬錢治以範佛佛身長一丈六尺二大士稱之相

雲林寺志卷五

十二

好纖悉具備旣又梯山以登之營大殿以安奉之乃有今會於是四方士頌贊交集謂其可贊者有三錢唐佛刹巨細千萬計而未始有銅像一也募施之法取少而化廣異乎常二也合眾善以爲會高下之機普攝三也錄頌成卷待余序余於三者之外容有說焉初像之未成也全佛是銅及其旣成也全銅是佛曰佛曰銅二名一體蓋佛不自佛從緣而生也緣生而類通之令悟世間萬物物皆佛也此外復有說焉凡一人一念之興一錢之施則其全體銅像已隨念而應之矣一念旣爾念念亦然然則應念而成

之佛又何止四百八十萬哉此外猶有說焉以多人念佛之心展轉流布自今世後世以達乎無窮則佛隨而應之亦復如是而無窮也橫應之廣既如是豎應之遠又如是其數量可思議哉是由照菴宗性具之學而得其旨將使人人同悟是心作佛是心是佛之說以至重重無盡互互無礙日理日事周法界無一而非佛故其一機之發一像之成遂能致廣遠之化者如是以余知照菴之化如是故序其贊頌之卷如是

倡酬禪偈序

明 徐一夔

雲林寺志卷五

志

偈者詩之類也佛說諸經必有重偈以伸其義觀於吾書春秋列國大夫之聘中國既修詞令以達事情未復舉詩明之蓋亦此類偈或五言七言惟便於誦讀而不叶以音韻詩多四言而以音韻叶蓋被之絃歌故也詩自漢變為五言唐變為七言頗嚴聲律為釋氏者出言成偈大略亦近於詩吾鄉佐上人字東州處靈隱禪窟還台省親有密心嚴師者為偈一首以贈其行其言七言其句八句詩之類也上人姿敏慧參扣直指其同袍之友慮其愛親之心不勝求道之志更相提擊斬振祖道而非世俗嘲風咏月之具

故不日詩而曰偈上人徵余題辭因筆於首簡

送填上人歸四明序

徐一夔

豫章復禪師唱道靈隱山中合儒釋以為教從之者甚眾有填上人者氣冲而守恬且有志於道事禪師有年將歸四明造門言別且請僧會予亦以被徵赴京師未暇執筆又介其師之友大淵禪師以為言余謝之曰吾與上人所趨異途所習異業今茲之別余方違親戚棄妻子以奔走於車塵馬足之間而上人之高踪峻跡如孤雲野鶴以翱翔於太虛之表其情又不同也其何以為上人言哉然余聞之古先哲人有深於佛者謂佛之道與易論語合其言非欺我也上人之師既合儒釋以為教是宜不以我為異而有所請也豈余知有未深乃反以為異耶上人行矣四明雪竇層峰巖壁嶄絕空青傳聞異時多古佛化現上人歸臥雲壑益弘其道所造當益深余老且病得請而歸即將絕濤江而東過上人之廬而叩其所以同者

雲林寺志卷五

志

韶光紀遊集序

國朝 常 安

西湖北峰之勝惟靈鷲最奇遊者至冷泉亭仰瞻林木下視流水憩息徘徊興盡而返不復知寺中西折

有出澗縈紆層巒綿衍邃深幽寂之巢塢也巢塢有
菴名韜光唐代宗時蜀僧韜光卓錫於此與郡守白
公善往還酬答地以人傳而韜光之名以著迨後蘇
子瞻趙閱道與寄煙霞題名崖石踵其遊者日盛昔
人典型續而不墜自唐宋元明至我

朝天下名賢鉅公碩士高僧登臨憑弔撫景留題者
多矣皆散漫無紀惟禪鐙一焰至今耿耿豈吾道之
不若彼哉無人焉爲之彙而集之俾鴻篇藻句湮沒
於古苔荒草中供山僧煮茗具耳婁東巔菴王太史
西清學士東海名儒敦好古之雅懷輯人文之炳蔚

雲林寺志卷五

六

可謂收拾明珠還之合浦極一時之美事己丑歲予
曾至浙一躋其巔垂今三十餘年宦遊四隅時遇浙
之士大夫劇談韜光欣然神往壬戌春來蒞兩浙偶
偕彭少司農石源尋幽討勝人竹逕循礪而西巖岫
窈窕覓泉滴瀝白雲滿衣裾殊不知有人間世歎曰
此真可以韜光矣啟窗眺江海始信駱丞樓觀門對
之句爲不虛俯視四山排闥入檻飄飄乎如列子御
風佳處任人自領而已因更得汲泉吸之縱觀所藏
卷冊數十餘年來遊者咏者又若而人輯而藏之亦
復哀然成集想當年白傳韜光同此樂趣遂賦詩一

篇付山僧翼附作者之林山僧復請弁集首是爲序

武林山辨

明邵重生

武林杭之名山因以名郡而古今皆朦朧未有直指
的名爲某山者舊志以武林門右土阜俗稱祖山者
當之爲其山先名虎林以避唐諱改稱武林成化志
引楊正質虎林山記爲錢王時祖山在郭外有異虎
其山自名虎非避諱也又引宋樓攻媿詩武林山出
武林水靈隱後山無乃是且宋清熙志明載武林山
爲武林水所出安有又避唐諱之說決非城內無水
小山明矣與薛公通志同惜偏而未全一統志列武

雲林寺志卷五

七

林山當矣下曰一名靈隱一名靈苑一名仙居乃以
武林山飛來峰二山爲武林山是矣特認而未的至
沙門契嵩武林山志與四水潛夫武林舊事直以飛
來峰爲武林似矣又局而未廣近田公西湖遊覽志
陳公萬厓志皆不列武林山而以靈隱山一名武林
山豈惟齟齬不明而名言更不正今余爲辨者三以
俟質之君子凡郡邑之著稱者必以郡中佳山水祖
山蟻垤不足以當固矣特靈隱之名發於東晉先秦
兩漢厥名伊何愚意凡謂之山者以其全體而言也
高聳者曰山峰如脊者曰山嶺至岡陵正阜皆有分

別而一山字足以槩之故武林之名乃靈隱天竺諸峰之祖名也自慧理既來之後有飛來之名焉有靈隱之名焉有靈鷲之名焉有天竺而後有三竺之名焉至於蓮花佛國白雲白猿獅子香爐皆繼慧理發之而為武林之支名至於南高北高五雲雙桂乳竇月桂諸名又後人濫觴也其曰形勝烏石靈苑仙居龍門楊梅西源善住興正瑞雲慶化集慶秦亭又土人之私諡也自有諸名而武林反以無專主而晦如子姓眾多而又著則祖父之名遠而晦久而亡此常道也如羅浮有七十二峰皆謂之羅浮山黃山有三

雲林寺志卷五

六

十六峰皆謂之黃山武夷有六十三峰皆謂之武夷山是可辨者一也羅處約靈隱碑曰浙水之右有山曰武林盧襄西征記杭地北環靈隱國朝楊太守開西湖疏曰杭州南跨吳山北兜武林觀前人之文曰右曰環曰兜三字則非一二山之指其可辨者二也且武林山者必當求武林水杭南北二山之水孰有大於三竺靈隱之溪乎南則從捫壁嶺水出嶺合雙桂永清月桂諸塢北從石人西源合白沙韜光諸塢正與舊志合曰武林山有二水南出者曰南澗北來者曰北澗若惟以靈隱寺山為武林山則惟有北澗

而無南澗若惟以飛來峰為武林山則飛來峰無水不出澗若以靈隱飛來二峰為武林山則南澗從天竺諸峰來發源不全况舊志云西湖瀝武林山水秦時名武林水至漢方有金牛明聖之號南北二山凡有水流入湖者皆武林山其可辨者三也質高人之偉見稽形勝之現存吾於武林也奚疑

九里松說

國朝 孫 治

袁公仁敬之樹松也左右各三行行九里起行春橋至靈隱而止及下竺焉是為九里松也萬厯志載九里松之見在者下竺路十一本靈隱集慶一百一十

雲林寺志卷五

九

九本共一百三十本邵虎菴之為山志也相去十餘載所記行春橋至張家亭八本至黑觀音堂五十一本至飛翠亭七本至飛來峰二本迴龍橋至靈隱門十二本下竺路十本共九十一本其末年已亡其五余為童子時猶見有二十餘本及於今日所存者不過十數本矣嗟乎松盡而九里又何有矣無其實者以名存之千載而下得與泰山五大夫並傳者則猶賴乎此耳

賜佛照禪師宸翰

宋孝宗

禪師所奏菩薩十地乃是修行漸次從凡入聖夫復

何疑方知腳踏實地十二時中曾無間斷以至圓熟
雜染純淨俱成障礙任作止滅脫此禪病常如禪師
之言當揮劍刃卓起脊梁發心精進猶恐退墮每思
到處兢兢業業未嘗敢忘今俗人乃有以禪爲虛空
以語爲戲論其不知道也如此茲事至大豈在筆下
可窮也聊敘所得耳

靈隱觀老奉敕住天童疏

樓 鑰

海內名山最說天童法席禪林的派還須臨濟當家
詔旨一頒人心俱響某神鋒峻發正令全提西湖水
不抵辨口瀾翻北高峰未如道行高聳一光一造都

雲林寺志卷五

三

成陳迹三章三要正賴舉揚豈惟祖師案可供作證
明直得衣冠巢許同伸勸請呼猿洞口任他萬壑爭
流宿鷺亭前便看一錫飛下

靈隱翻蓋僧堂疏

釋居簡

未除滲漏可容一日安居既已揭翻豈怕七間閒卻
倘有帡幪之託遂無風雨之虞行住坐臥在其中哀
君五福造次顛沛必於是還我三椽

靈鷲修造疏

釋居簡

千年箕裘得人則成住一日鐘鼓失度則壞空擬控
衡三竺之雄冀復還兩晉之舊補苴罅漏首法堂翼

兩廊扶持顛危襟蓮峰帶雙澗便便惟謹爾誓將以
就緒爲期憂憂其難哉豈敢言信緣而已

請印鐵牛住靈隱茶湯榜

釋居簡

玉虎何知先動山中消息雲龍早貢首膺天上平章
價雖重於連城產獨珍於雙壁恭惟某寵光五葉一
杯分萬象之甘彈壓羣英數水劣諸方之勝方圓制
度清白華滋笑馮源春夢不到池塘眷老圃秋容尤
高節操頰牙騰馥四河袞袞無邊襟袖生涼兩腋颺
颺未已洞庭君子封下邳箕裘不墜洛誦孫父事副
墨文采難藏試從師友淵源欲起烟霞沈痼恭惟某

雲林寺志卷五

三

攬雜毒海設醴奚爲開甘露門飲河而止直指單傳
其來有自俱收並畜待用無遺薦醍醐一味之醇蘄
芝木眾芳之助行精進定是上藥草起一生成佛於
膏盲見善知識如優曇花慰千載得賢於季孟

靈隱修前後兩殿榜

釋居簡

入雲表利化成南度莊嚴倒影浮圖彈壓北高巍峭
桂子從廣寒飄下蓮花自天竺飛來一龕長放光明
誰名彌勒孰是彌勒兩地平分風月有是文殊卽非
文殊欲策勳輪奐之餘忍袖手顛危之際扶持得起
同享泰山磐石之安蓋覆將來遂有陵雨震風之託

稻光菴修造榜

釋居簡

喚韜光歸舊隱安用草北山之移思白傅詠甘棠尙
可明南國之教花偈曾煩招隱白鷗終不寒盟排闥
送青來知何日了問春從此去更幾時回宜速加鞭
未堪勒駕把茅欲墮隻力奚爲萬間倘遂帡幪一盞
盡歌藜藿飯猿臺畔起四三椽粟之翁布地園中須
百萬糶補之手

淨慈瀨翁住靈隱方外交疏

元 釋天如

惠遠送修靜過虎溪神交方外妙喜招子韶來徑塢
機契室中悠悠古人贊勞我思濟濟多土復見此老

雲林寺志卷五

圭

某人通身手眼貼骨爪牙斥宗教似是之非得佛心
不傳之妙一筆萬言雄辨仲靈覺範愕爾於前五年
三跨大方寶掌永明瞠乎其後別利器於盤錯先鞭
策以馳驅登見山堂誦東澗詩修乃祖盛時之舊好
掬冷泉水洗許由耳振先民絕世之高風三轉法輪
一貫吾道

石賦

飛來講徒聚石作供爲之賦

釋居簡

石奇而怪兮有惜不惜眠人兮猶人眠石夫二三子
悠然會心攀高陟遐隱搜細尋捫蘿鳥輕箭雲景沉
俯闕嶽嶽側行岑峯磅礴巖阿裴回磴陰洗濯雨蝕

摩挲薛侵獸駭始蹲鸞回欲升介如其質鏘乎其音
如考琮璜如擊球琳如獲大貝如致南金室邇兮其
何能及石遠兮輦無備直屹如林兮若拱而揖百夫
晚兮無用其力若夫坡陀兮盤峭峙兮桓王佐才可
就而不可致權奇兮巧玲瓏兮小市鄺隱可致而不
可鬻俯疏簷而巍插挂綺疏而環植立中不倚凜姿
淡如卻步欲前偃僂反趨匪卑媿尊匪親簡疏匪璞
貴雕匪瘠貴腴蔭之以綠蕉密葉之涼友之以青琅
方寸之虛澤之以金莖沆瀣之清鑄之以石鼓斷缺
之餘堅不可鐫頑可澤與將爲魯叟之堅乎抑爲瞽

雲林寺志卷五

圭

叟之頑乎哉或曰是石也皆有飛來之一體始焉飛
來終焉飛去固蕩誕設給兮不可復據夜半有力者
負之而趨吾恐昧者不知兮防之不預因作而言曰
小子識之庶乎一得兮有補于慮

靈隱釋寶達傳贊

宋 釋贊寧

印沙牀者何通曰有道之士居山必非寶器疑其範
築江沙巧成坐榻歟照佛鑑者何通曰卽鑑燈耳以
其陸鴻漸貞元中多游是山述記記達師節儉而明
心之調度也

靈隱千佛贊

宋 理宗

一佛不二千佛奚別如處處水現在在月無去無來
不生不滅梅花開時前村深雪

永明壽禪師畫像贊

釋居簡

客吟燈殘猿嘯月落納帳蒙頭千巖萬壑指破凡夫
為等覺妙覺齊大小乘於錢索井索縱大辨于談笑
寄虛懷於冥莫所謂百軸宗境之文如泰山之一毫
芒巍巍堂堂煒煒煌煌非心亦非佛破鏡不重光

嵩禪師贊

宋釋惠洪

歐陽之學宗師於世其徒喧闐攻我以喙童首儒林
氣索力屈公於是時粹然一出天縱之辨武庫縱橫

雲林寺志卷五

畫

璜璣捍我如護日睛義如申肉理如析薪一時名舉
聳動縉紳世尊舉身毛孔俱笑如公語言筆下皆妙
六物不壞未易致詰豈其踐履明驗之力宗教之衰
河壞山摧冠巾緇衲其寒如灰拂拭塵翳見冰雪容
拜起而喟涕落無從

長老端裕真贊

宋孫覲

龜摺牀鵲巢肩鶉百結芋火然貌堂堂人中天師子
吼遍大千

杲和尚畫讚

宋王庭珪

碑碑硤硤如祝融太華高不知其幾千丈軒軒轟轟

如驚雷喚鶴聲徹乎九天之上道在真空空即無相
以相求之如盲摸象乘機應物河嶽震響眼如掣電
舌如奔浪轉大法輪說無盡藏當恁麼時有識之者
箇是徑山和尚

大慧禪師真贊

宋陸游

平生嫌遮老子說法口巴巴地若是靈利阿師參取
畫底妙喜

佛照禪師真贊

陸游

名動三朝話行四海撒手歸來雲山不改人言大覺
同龕師云老僧掩彩

雲林寺志卷五

畫

龍安住僧仁遠出德光頂相求贊 周必大
靈隱山前口說喃喃龍安寺前日視耽耽彼一此一
前三後三語息則默學人更參

夢觀法師遺像贊

元釋溥洽

右街三考左街昇跨朗籠基只一僧遍界光明藏不
得又分京浙千燈

跋佛智與升菴書

宋陸游

此一編佛智禪師與其法子寒巖升公書也議論超
卓殆非世所及三復嘆仰淳熙己亥三月九日建安
雙清堂書

跋德光與梁世昌頌

周必大

大慧禪師住世時杜撰長老人人謂得其道今四十年電滅無餘惟佛照禪師真朴實頭之的嗣既壽且康續佛慧命微斯人吾誰與歸梁光遠得此頌藏之二十年若識本來面目是名參禪不然予復贅名故紙之後是結兩重公案也嘉泰壬戌八月

題癡絕禪師書山谷煎茶賦後 元釋大訢

魯直謫居瀘戎雖瀕九死而怡然自得效蜀人法事茗飲愛其風致作賦紀之後百餘年當宋季涪祐間蜀阻兵革癡絕禪師蜀人也思歸其鄉而不得讀魯

雲林寺志卷五

五

直賦悲之書以寄所感焉由涪祐距今皇元天麻改元之秋又八十六年矣而蜀再罹兵亂比喜服順然不無傷殘也予雖非蜀人觀癡絕所書能無感慨佛言世界眾生悉由宿業流轉惟有道者持以定慧之力能安行而順適彼外之貧富夷險無一毫加損於我也魯直知道故謫居異土如享廊廟鐘鼎之樂癡絕悲蜀禍之慘知宿業之不可逃惟修定慧足以勝之然則作賦與所書為後世貴重者以其道也金華樞要堂篤志於道得而甚秘惜之或者玩其詞之超勝而議其書之工拙者無取

題趙孟頫書靈隱寺碑

明方孝孺

天地間至堅固者莫如金玉木石脆薄者莫如簡筆縑紙礧石攻木範金植土以成室其成也難其傳也宜其可久操筆書紙率然而成文非假金石以刻之宜其易毀滅也然而世之為堅固之具者常託其傳於易毀之物則豈其所託之人為足恃耶錢塘佛寺最鉅麗者曰靈隱寺當元皇慶壬子收而新作之距今洪武癸酉僅越八十二春秋求其一椽一瓦皆已燹燎無遺而金華石塘胡公及吳興趙文敏公所撰而書之文述寺之創始與其山水之勝棟宇之麗僅

雲林寺志卷五

五

盈尺之紙耳誦而觀之當時之事猶儼乎如在則夫天下之可恃以永久者果安屬哉亦可慨然而有感矣石塘在元位最不顯而行最篤文最奇趙公名重宦高每得其文必欣然為之書於是又可見苟有足恃固不以外物為重輕而二公之過乎人必有出乎文詞翰墨之外而世之尊二公者方拘拘然求之于此而不知求之於彼不亦重可感夫翰林修撰練君子寧以此卷示予予寧多學而甚文必以予言為然

募修雲林寺引

國朝李衛

嘗聞佛教之興由於西域寶刹之建盛於西湖蓋秀

氣乃結名都而異境多歸淨土如雲林者創由晉代
廓自 熙朝海負江環人擅東南勝槩山奇水冷素
稱吳越禪宗飛來鷲嶺之峰俗塵難到散下蟾宮之
子佳話常留伏念

聖祖仁皇帝幸浙省方每荷

翠華暫駐研雲染墨曾叨

御筆親題香靄重其氤氳瑞照增其朗耀近因蓮臺歲
久蘭若年深燦爛焚榛漸被颺颺剝落崔巍殿宇旋
驚風雨飄搖維茲名勝之區可無中興之侶迺有住
持智廣者虔思補葺立願增修將用舊基以維新永

雲林寺志卷五

天

護

宸章於歷久但頽垣廢瓦早須布施之金綺井丹楹端
賴發心之士用是弘祈檀越廣種福田多寡隨緣工
程計日高僧勸善諒非藉此營私君子平施或可因
而成事

靈隱寺題名

朱彝尊

靈隱寺晉咸和初沙門慧理建前有飛來峰理公巖
冷泉經其下西出合澗橋分流入僧房叢篠中巖上
下多鐫佛像土俗相傳謂是元僧楊璉眞伽所鑿蓋
本於夏時正府志非也象教自漢孝明帝時流入中

國終漢之世凡宇內墓門石闕刻鏤先聖賢孝子烈
女未有鐫及佛像者至晉始有之潛說友撰臨安志
在宋咸淳年此時楊璉眞伽未至浙中行省志中載
寺有梁簡文帝石像記又據陸羽靈隱寺記稱理公
巖慧理宴息其下後有僧於巖下周廻鐫小羅漢佛
菩薩像然則飛來峰石像唐以前已有之審視厥狀
戍削奇古望而知爲六代遺跡今煙霞洞羅漢六石
屋羅漢一百一十六要非吳越以後工人所鑿土俗
流傳之謬由未見咸淳志爾康熙辛巳三月同遊長
洲顧嗣立俠君秀水朱彝尊錫鬯杭州馮念祖文子

雲林寺志卷五

天

吳陳琰寶厓顧之珽搢玉周崧層巖期而不至者蕭
山毛奇齡大可也

故靈隱普慈大師塔銘

并序 宋釋契嵩

法師諱幼旻信陽玉山人也本姓葉氏童時卽有出
族之意告父母得命遂入其邑之興教蘭若師僧省
覃出家旣納戒乃訪道四方來虎林見惠明禪師頽
然有道器卽服膺執弟子禮盡學其法法務無難易
者備嘗之矣久之惠明命師監其寺事未幾會其寺
大火蕩盡方根其所失其同事者危之皆憂及禍師
謂之曰我總寺事畢盡在我吾獨當之爾曹不必懼

也吏果不入寺問師第坐其起學者耳此豈古所謂
臨難無苟免者耶其後惠明告終畢其喪師即帥眾
白本府請大長老惠照公鎮其寺以繼惠明所統仍
以監寺輔之戮力和與復其寺不十年而葺屋廬疑
然千餘間益偉其舊慶厯中朝廷用其薦而錫之章
服其後又賜號普慈及惠照謝世師方大疾亦力疾
治其喪事始惠照垂終遺書舉師自代官疑其事不
與以靈隱更命僧主之師事其僧愈恭無毫髮鄙恪
心見于聲彩而人益德之當此知府龍圖季公知之
乃以上天竺精舍命師以長老居之及觀文孫公初

雲林寺志卷五

幸

以資政大學士蒞杭特遷之主靈隱始其演法之日
孫公大帥衣冠貴游不翅百人預會熟香聽其所說
而道俗老少貴賤摩肩而趨來者萬計是日人聲馬
跡溢滿山谷法席之盛其如此者鮮矣師天性寬平
慈恕與人周而多容而人亦頗美之故居其寺方六
年寺益修葺益踰度弟子二十三人嘉祐乙亥仲冬
初忽感微疾而以先終一日與蒙語將授寺與今知
禪德語氣詳正如平不衰十三日雞鳴起漱洗問時
辰乃安坐而盡世壽六十一僧臘四十一以是月二
十九日入塔于呼猿洞之直北寺垣之內塔已知師

以其行狀求蒙文而銘之然在古高僧傳其法凡吾
人於其教有德有賢及其有功者乃得書之若今靈
隱最天下名寺固我佛法倚之張弛也嗚呼普慈于
其寺平生如此之效豈不曰于法有功乎予故不讓
乃引其事而書之也銘曰惟功在法惟德在法法既
不生其勝緣豈有熄耶惟師之盛善常然不泯不墜
斷可見矣

靈隱佛海禪師遠公塔銘

宋周必大

師姓彭氏名慧遠眉山先世儒業父寧母宋氏師
年十三因其兄從釋氏問曰欲何為乎兄曰求解脫

雲林寺志卷五

幸

耳師曰然則我可為也願與兄偕父母許之事藥
師院僧宗辨問質所疑辨察其異語之曰吾不用汝
侍奉也其往參叢林度有成而歸吾猶未老也即祝
髮走成都習經論學於大慈寺留四年乃遊諸方叩
請甚眾復還峨嵋靈巖寺依黃龍南公之孫徽禪師
兩歲若有所悟微可之翼日即告行同志挽留不聽
曰師以為可而吾終未釋然也聞圓悟勤禪師住成
都昭覺造焉一日圓悟普說師豁然有得仆於眾中
眾掖起之乃曰吾夢覺矣至暮與圓悟問答無滯圓
悟大喜以偈贈師有奮鐵舌轉關捩之語眾目為鐵

舌遠自此機鋒峻發常屈其上首紹興乙卯春眉守
延居象耳山不赴是歲圓悟去世嘆曰哲人云亡繼
之者誰乎迺扁舟下峽初抵淮南住龍蟠山壽聖寺
一年遷琅琊山之開化又移發之普濟侍郎蘇伯充
一代耆德日與師談論俄徙衡之定業時妙喜杲公
謫梅州有傳師偈頌往者妙喜駭曰老師暮年有子
如此因以書寄法衣逮其歸相遇甚懽妙喜極口稱
譽之自是人益歸重俄徙光孝閱十年安定郡王趙
表之侍郎曾天猷俱爲世外交後過南嶽住南臺有
龍玉璉方廣行皆月菴高弟道行湖湘竊謂曰此間

雲林寺志卷五

三

壁立萬仞遠將何所置足乎及聞其議論超詣始大
嘆服連率其屬環拜曰此膝不屈於人久矣未幾過
天台歷住護國清鴻福三寺乾道丁亥沈尙書德
和守平江以虎邱比不得人力邀師至則接物利生
無倦戶外履滿緇素悅服名達闕下五年有詔住皋
亭山崇先寺六年遂開堂於靈隱賜號佛海禪師惟
聖上神曜道得虛心應物屢召師入內相與問答而
其道益尊明年夏有日本僧覺阿通天台教乘願工
書能道諸國語初來謁師氣甚銳師徐以禪宗曉之
覺阿留三年作投機五頌而去他日因海商附其國

園城寺主者覺忠詩書來謝其爲遠人所敬如此淳
熙三年閏九月旦師上堂說偈數十句末云相喚相
呼歸去來上元定是正月半都下喧傳而疑之師有
弟曉林亦出家且得法於師方住國清至是招以來
若有所屬明年感微疾果以上元安坐而化龕留十
日顏色不變是月二十五日葬烏峰之塔壽七十四
僧臘五十九後事實林主之傳其道又有了宣齊已
了乘師玉靖紹鴻如本尼法真皆住大利云某始識
師於虎邱晚乃見之靈隱愛其辨而有宗峻而能通
故樂與之語師既葬而林數以銘爲請且曰吾師遺

雲林寺志卷五

三

言也久之乃爲銘曰

禪有頓門	無言爲宗	世或待喻	假言以通
惟其善鳴	譬如雷風	言而非言	以開羣聾
猗歟遠師	心傳大雄	如應響谷	如待問鐘
既得其承	龍象影從	明詔再錫	又彰其逢
發明正宗	摧折妄庸	法席屢遷	道契九重
於古有光	爲譽益崇	順緣而歸	自昔所同
明月攝彩	浮雲無踪	我爲銘詩	刻劃太空
於彼戲論	記其初終		

園鑑塔銘

法不孤起道不虛行續佛慧命必有其人其人謂誰
佛照禪師其人是已師諱德光姓彭氏臨江軍新喻
縣人曾祖崇善祖堯訓父術皆樂施喜釋氏嘗籍鄉
里貧戶計口給錢宣和辛丑歲母袁氏夢異僧入室
有孕生師骨相奇麗伏犀貫腦袁州木平山有妙應
大師伯革者善相謂此子他日空門梁棟也初小入
學讀書十行俱下父母繼亡依伯父循以居一日延
僧迫修師視佛書若素習然紹興辛酉大悲禪師宗
杲南遷過邑師年二十一望見曰此古佛也吾安得
事之自是有意出家後二年師拾光禪院受業為足

雲林寺志卷五

壽

菴普吉研究宗旨日以精進吉還闔命從月菴善果
於東禪服勤三年是時妙湛佛心圓覺乾元越山諸
禪利名僧相望師一一咨叩問江西百丈道震嚴冷
寶峰擇明峭拔俱入其室一日見饒州天寧應菴曇
華送化主頌歎曰此真臨濟種草亟往依之雖箭鋒
相直然礙膺未決復從果老于馮山果入寂還江西
謁典牛天游於雲崑見萬菴道顏于圓通會曇華移
廬山之東林葵之雙林師皆從之丙子歲聞大慧住
四明阿育山喜曰緣法在茲矣已而果大徹慧示以
贊略曰有德必有光其光無間隔名實要相稱非青

黃赤白慧歸徑山明月一堂師奉事益虔遇其說法
坐下爭執筆鈔錄一歷耳根終身不忘有問輒舉其
慧解蓋天資也慧入塔分坐仰山乾道丁亥台守李
侍郎浩延住鴻福閱五年徙孝光郡城大火寺亦焚
蕩師念災餘財施必艱航海過泉州入境喜捨厚載
而歸殿宇一新師自號拙菴曰我平生多得拙力孝
宗皇帝雅聞其名淳熙三年詔開堂靈隱寺遣中使
賜金是冬召入觀堂留五晝夜數問佛法大意師敷
奏直捷上大悅賜佛照禪師之號贈以御頌明年再
對進宗門直指以都下勞應接丐閑山林七年夏上

雲林寺志卷五

壽

用仁宗待大覺禪師懷德故事亦以育王處之速移
御重華趨令入覲漏下十刻乃退紹熙四年改蒞徑
山師力辭孝宗曰欲時相見耳慶元元年許還育王
歸老東菴盡鬻錫資物直數萬緡置田歲增穀五千
石助常任費詳見陸待制游記中師常曰佛經有大
報恩七篇謂釋子當由孝以竭其力乃即水陸堂東
偏設位歲時祀其祖禮云嘉泰三年仲春忽語云我
將行矣三月十七日手寫遺表及遺書常所厚者二
十日晨興集眾敘別斂衣收足說偈而逝三日入龕
容貌如坐塔全身于東菴之後請謚于朝敕特賜普

慧宗覺大禪師塔名園鑑僧臘六十夏嗣法者遍滿四方得度者一百二十餘人名公貴卿多從師遊海東國人往往望風歸敬初璉六十歲自汴京來育王壽八十三師始終適同茲其異也八月侍者正地持遺書來謂先師與公幸接鄉隣同受阜陵異知以塔銘見屬其行述則同里兵部章侍郎穎為之予問時節因緣鐵芥啐啄從上諸聖不能強為喻筏刻刻徒增我慢又况對御法語世已流布得道源流接物機要叢林門弟各存語錄姑敘住世大畧如此銘曰

我聞萬生 各具佛性 人有未見 或見未盡

雲林寺志卷五

偉哉光公 宿習戒定 賴入悟門 遂傳心印

福慧兩足 行解兼進 巍巍孝宗 見聖由聖

與師晤言 謂發深省 晚歸東菴 不倦接引

八十三年 報緣已竟 勿云明鏡 昔見今隱

一物本無 何用照映 勿云空谷 有叩誰應

十方皆空 何論銷殞 摘葉拈花 繫風捕影

持問塔中 解顏微晒

松源禪師塔銘 陸游

松源禪師名崇岳生于處州龍泉之松源吳氏故因以自號自幼時已卓犖不羣處羣兒中未嘗嬉宕稍

長聞出世法慕向之年二十三棄家衣掃塔服受五戒於天明寺首造靈石妙禪師繼見大慧杲禪師於徑山久之大慧陞堂稱蔣山應菴華公為人徑捷師聞之不待且而行既至入室未契退愈自奮勵中夜自舉狗子無佛性話豁然有得即以扣應菴應菴舉世尊有密語伽葉不復藏師云鈍置和尚應菴厲聲一喝自是朝夕咨請應菴大喜以為法器說偈勸使祝髮棟梁我道隆興三年師始得度於臨安西湖白蓮精舍自是徧歷浙江諸大老之門罕當其意乃浮海入閩見乾元木菴永禪師一日辭木菴欲往黃檗

雲林寺志卷五

木菴舉有句無句如藤倚樹師云裂破木菴云琅琊道一堆爛柴斲師云矢上加尖如是應酬數反木菴云老兄下語老僧不過如此祇是未在他日佛柄在手為人不得驗人不得師云為人者使博地凡夫一超入聖域固難矣驗人者打向面前過不待開口已知渠骨髓何難之有木菴舉手云明明向汝道開口不在舌頭上後當自知逾年見密菴于衢之西山隨問即答密菴微笑曰黃楊禪爾師切于明道至忘寢食密菴移住蔣山華藏徑山皆從之一日密菴入室次問傍僧不是心不是佛不是物師侍側豁然大悟乃

云今日方會木菴道開口不在口頭上自是機辨縱橫不可觸木菴遂靈隱遂命師爲堂中第一座旋出世于平江澄照爲密菴嗣遷江陰之光孝無爲之治父饒之薦福明之香山平江之虎邱天下名山惟治父最寂寞又以火廢師一臨之四方名納踵至棟宇亦大興人謂師能使所居山大慶元丁巳年適靈隱虛席僉曰安得岳公來乎果被旨以昇師驩聲如潮居六年道盛行得法者眾法席爲一時冠而師有棲隱之志卽上章乞罷住持事上察其誠許之退居東菴俄屬微疾猶不少廢倡道忽垂一則語以驗學者

雲林寺志卷五

素

曰有力量人爲甚麼擡腳不起開口不在舌頭上又貽書嗣法山光光睦雲居善開傳以大法因書偈曰來無所來去無所去警轉元關佛祖罔措跣跡示寂實嘉泰二年八月四日得年七十有一坐夏四十奉全身塔於北高峰之原塔成之四年香山遣其侍者道孚以銘屬某某方謝事居鏡湖上年過八十病臥一榻得書不覺起立曰亡友臨川李德遠浩實聞道於應菴蓋與密菴同參李德遠每與某談參問悟入時機緣言句率常達且今讀師語峻峭崿舉下臨雲雨如立千仞之華山蹴天駕空駭心眩目如錢塘海

門之濤虎豹股栗屋瓦震動如漢昆陽之戰追思德遠所言然知師真臨濟正宗應菴密菴之眞子孫也銘曰

臨濟一宗先佛正傳應菴父子以一口吞金圈栗蓬晚授松源松源初心論劫參禪于一笑中疾雷破山坐入道場眾於濤濶金鏃脫手碎首裂肝彼昏何知萬里鐵關後十大劫摧山湮川法力所持此塔巋然

靈隱悅堂禪師塔銘

元黃潛

至大元年七月二十四日靈隱四十八代悅堂禪師告寂于丈室遺戒送終如常僧勿循故事建塔仍不

雲林寺志卷五

素

得用世間法服衰麻之衣旣爲書徧別交遊及其法嗣遂書偈曰緣會而來緣散而去撞倒須彌虛空獨露置筆右脇而臥入于涅槃龕留七日顏色不變天方連雨闌維之日霽色朗然灰燼中得五色舍利大如菽其徒相與謀以爲師之光明俊偉如此雖治命不可違然不宜無以表人天之瞻依慰四眾之推慕靈隱所度弟子希清旣捐私財造塔且置田若干畝歲度僧一人爲永久計而未有以昭示來者塔成後三十有七年希清及希白等若干人以狀來謁銘按狀師諱祖問自號悅堂族南康周氏母夜夢一老僧

來借宿既覺而孕師遂以生宋端平元年八月一日也師幼不茹葷骨氣清偉家故業儒七歲就學殊非其志年十有三母病危甚禱于觀世音大士而剖股和藥以進病隨愈母以其與佛有緣乃語其父俾出家依同郡嘉瑞寺偃上人尋祝髮受具一日閱華嚴經至惟一堅密身一切塵中現忽有省即往見正叟心公于東林見別山智公于蔣山智問云近離何處師云江西智云馬大師安樂否師以手進云起居和尚智命侍香師即拂衣去見靈叟原公于焦山見斷橋倫公於淨慈倫問臨濟三遭黃檗痛棒是否師云

雲林寺志卷五

罕

是又問因甚大愚脇下築拳師云得人一牛還人一馬倫顧左右云再來人也倫示寂謂師曰吾必不起汝宜自勉師泣曰和尚滅度後當依誰倫曰柏山介石和尚妙喜三世孫其往依焉倫逝而介石適來補其處一日室中舉柏樹子話師方擬議石抗聲云何不道黃鶴樓前鸚鵡洲師言下頓悟即延入侍司翌日陞堂白眾曰先師之道喜得人矣介石將終囑以宗門大事乃遺書於徑山偃豁聞公聞與語而契嘆曰介石雖往賴有吾侄在師歸廬山東巖日公在圓通請師分座眾五百人莫有契其機者九江守錢

公真孫以禮聘師出世于西林辦香酬恩歸於介石國朝至元十二年取宋之師至江右居人咸避匿山谷問師獨晏坐一室軍士挾刃以臨之刃及頸問曰懼否師曰吾無生死有何懼乎軍士乃投刃而拜且遺師以白金師亦弗顧宅軍士皆驚服散去一境之內賴以無恐二十五年遷開先法會益盛名聞于上二十年被命遷東林東林大刹而恆產素薄屋壞弗治師以所受施資置田若干畝葺殿堂門廡使之一新謂廬山以匡先生得名購寺傍道宮之地築室而禮祀焉元貞元年奉詔赴闕入對稱旨賜聖書號通

雲林寺志卷五

聖

慧禪師并金襴法衣以榮其歸大德九年靈隱虛席行宣政院俾師主之師嘗勸一僧云微塵諸佛在你舌上三藏聖教在你腳底何不瞥地僧罔措師便喝又勸一僧云釋迦彌勒是他奴他是阿誰僧擬對師便打一僧新到師問何處來僧云閩中師云彼處佛法如何住持僧云饑即喫飯困即打睡師云錯僧云未審和尚此間如何住持師拂袖歸方丈僧休去其機鋒峻峭多此類居四歲而逝世壽七十五僧臘五十二四坐道場三十六年惟以紹隆祖道爲己任至於崇屋室以安其居廣土田以足其食皆末事耳得

法弟子東林住山宗廓等得度弟子慶哲暨希清等若干人有語錄若干卷行於諸方師自髫年受學于馮先生去非先生為時宗工師熏炙之久間出緒餘施于世諱文字多奇作師嘗刻先生之文于東林後人遂以師之文並刻以傳始予徒玩師之文而敬慕焉茲覽狀所述乃見其深造自得卓焉過人坐鎮叢林何擔大事末後一着照映古今竊媿世之知師者淺也庸采狀所述序而銘之曰

惟通慧師一世偉人少遵魯誥長探竺墳游戲如幻發為至文曰是瑣瑣匪道所存朝夕咨訪直指心源

雲林寺志卷五

聖

刊條落葉洞見本根乃受智印乃啓度門乃膺帝眷道譽彌尊陰注所及如彼大雲隨緣會散以返其真勿豐吾終厥有餘言罔極之報在其後昆金瓶寶篋巍巍真身表以靈塔勒以貞珉飛聲焯實垂之無垠

元叟禪師塔銘

菩提達摩以摩訶迦葉所得無上正法來至中土直接上根其後支分為二而心印獨付於曹溪派別為五而宗風大振於臨濟至大慧而東南禪門之盛遂冠絕於一時故其子孫最為蕃衍徑山元叟禪師大慧四世孫也師諱行端元叟蓋其字族臨海何氏世

為儒家母教以論語孟子輒能成誦雅不欲汨沒於世儒章句之學十一從族叔父茂上人得度於餘杭之化成院十八受具戒一切文字不由師授自然能通而其器識淵邃夙負大志以斯道自任宴坐思維至忘寢食初參藏叟和尚於徑山問汝是甚處人師云台州叟便喝師展坐具叟又喝師收具叟云放汝三十棒參堂去師於言下豁然大悟一日侍次叟云我泉南無僧師云和尚嚮叟便棒師接住云其道無僧好叟領之即延入侍司是時眾滿萬指莫有契其機者叟既告寂師至淨慈依石鞏公即處以記室相

雲林寺志卷五

聖

與激揚此事與虛谷陵東嶼海晦機照東州永竹閣真為莫逆交尋以靈隱山水清勝往掛錫焉師嘗自稱寒拾里人橫川珙公在育王以偈招之曰寥寥天地間獨有寒山子師竟不度江而謁覺菴真公於承天復參雪巖欽公於仰山巖問何處來師云兩浙巖云因甚語言不同師云合取鼻口巖云懶徑橋高集雲峰峻未識書記在師拍手云鴨吞螺螄眼睛突出巖笑顧謂侍者點好茶來即送師歸蒙堂居三歲而巖逝乃還浙右虎嵩伏公時住徑山請師居第一座既而退處楞伽室擬寒山子百餘篇皆真乘流注四

方衲子多傳誦之大德庚子出世湖之資福伏公加
盛禮說師唱其道師微笑而不答末後辦香卒歸于
藏叟居五載學徒奔湊名聞京國至大特旨賜師號
曰慧文正辨行宣政院尋舉師主中天竺師當久廢
之餘爲樹門榜而正鄰利之侵疆治殿宇而還叢林
之舊觀延祐丙辰遷靈隱有旨設水陸大會於金山
命師陞座說法竣事入覲於便殿從容奏對深契上
衷加賜佛日普照之號陞辭南歸卽拂衣去養高於
良渚之西菴至治壬戌徑山虛席三宗四眾咸謂非
師莫能負荷其任相率白於行宣政院請師補其處

雲林寺志卷五

聖

事聞於朝奉定甲子降璽書作大護持師至凡三被
金襴袈裟之賜二十年間足不越閩而慕其道者鱗
萃蟻集至無所容歲饑皆裹糴而來以得見爲幸徑
山自大慧中興後代有名德得師而其道愈光師嘗
勘一新到僧云何方聖者甚處靈祇僧云臨朕礎師
曰杜撰禪和如麻似菽叅堂去又勘一僧云碁盤石
斫破你腦門鉢盂池浸爛你腳板僧擬答師便喝又
勘一僧云擘開華嶽連天秀放出黃河徹底清卽且
置平實地上道將一句來僧擬開口師便打僧休去
其機鋒峻峭多此類師以呵罵爲門弟子慈切之誨

以近人情行天下大公之道藏叟之的傳一人而已
師之利他皆陰爲之沒齒不言而其道德聞望爲朝
野所推服薦膺命賜人以爲榮而師未始自炫意漠
如也暇日以餘力施於篇翰尤精絕古雅石田林先
生隱居吳山不與世接獨遺師以詩曰能吟天寶句
不廢嶺南禪其取重前輩如此師生於宋寶祐乙卯
二月十六日以至正八月辛巳終於徑山之丈室世
壽八十八僧臘七十六其先五日示微疾問侍僧云
呼之會未休吸之尙未含試問請苦源來者不來者
如何是來者不來者侍僧無語師良久云後五日看

雲林寺志卷五

聖

越四日夜分沐浴更衣別眾跏趺坐書偈云本無生滅
焉有去來冰河發鐵樹花開投筆垂一足而化龕
留七日顏貌如生以是月某日奉全身窆於寂照塔
院而分爪髮建塔於化城幻有精舍四會說法語有
錄行於世所度弟子若干人嗣其法而同時闢化于
吳楚閩越蜀漢間者若干人其上首靈隱法林中天
竺祖銘等狀書行業俾潛書之茲碑潛忝從章甫逢
掖之後未能於宗門中喚蒼蘂之香嘗醍醐之味罔
知所以措其頌美之辭庸備著狀所述而銘諸庶幾
不失其實來學得以瞻承夫遺範云爾銘曰

大雄唱滅宗途肇分不有單傳就開我人巍巍大慧
垂陰四葉門庭之盛規重矩疊法雷普震裂地轟天
據師子座四十二年被遇三朝便蕃異數王臣順風
有巖外護大法棟梁一久而摧本無生滅焉有去來
寂而常照碧潭秋月散為千光非同非別徑山蒼蒼
上與雲齊眞身常住大慧焉依贊述虛空非愚則惑
直書具文刻此山石

碩揆和尚塔銘

國朝 王澤弘

天童密雲悟公得法十二弟子而三峰為最三峰漢
月藏公得法十四弟子而徑山靈巖為最徑山具德

雲林寺志卷五

果

禮公得法六十七弟子而靈隱為最靈隱於諸兄弟
如中條一峰秀出霞表即今枯椎豎拂者徧天下棒
喝錯互魔外橫行而師以一座當軒如雷發蟄如日
馳照非惟震耀徑山之聲光即三峰乘願崛興不惜
觸犯忌諱起臨濟七百餘禩一絲九鼎之綱宗歷一
紀二紀三四紀以迨於今求其繫以弗墜不得不以
師為中流砥柱矣師既示寂之四年庚辰春弟子練
忍二公遵遺命將歸塔靈隱徒步三千里至京師以
狀乞銘嗚呼哲人徂謝末法艱危彼刹竿相望者寧
復有聞直指堂塗毒鼓聲而死盡偷心移所寶惜歸

之無礙光者乎是則可慨也已師諱原志字碩揆鹽
城孫氏子父陞字玉庭母趙生三子師其長也天性
孝友不樂嬉戲稍長豪邁不可羈勒七歲就外塾塾
師講大學致知格物語牽合師笑曰此曾子教人誠
意一個方法耳不明則疑疑則誠意去疑得明非誠
意不能也塾師大驚既而講毛詩凡書義兩騎處師
出一語如斬綆絲舉座嘆服及其為文滾滾不藉思
索如夙構人皆以科名期之而不知其為宿根乘願
中人也師父玉庭公尙氣任俠以明末四方變亂結
客梁宋齊魯間加意老成凡伍諸狙諸狙怒常欲死

雲林寺志卷五

聖

公順治丁亥公卒為諸狙所害師泣血遜荒數年而
後得逞於仇手刃之迺還鄉里告祭父墓部置其母
與弟得所然後辭去庚寅師年二十三至通州佛陀
寺去氏祝髮師事元璽老宿未幾投靈隱具公受戒
辛卯具公結制阜亭佛日寺師從參萬法歸一無夢
無想二公案七日傍僧問威音王劫前如何是學人
自己公曰麻三筋乾矢橛僧曰不會公曰初三十一
中秋賞月師豁然有省因呈偈日夜來消息枕頭傳
報道火燒水底天喪盡毒龍哮石虎爪牙突在萬人
前具公深肯之自是橫機無讓法門有識之士莫不

嘉嘆矣己亥命居座元代公唱明三峰之學蹴踏龍象鼓鑄洪爐師握一竹筴勘辨方來未嘗不電激雷奔當之者震慄也康熙壬寅具公上堂手書付囑首提三峰爲溥沱正宗別開生面機先一句是汝諸人安身處先機一着是汝諸人立命處其間左右伸縮是汝諸人踏腳處末後一句是汝諸人出頭處此四則語於四卽一全一卽四乃楊岐之正脈隆祖之磕睡虎也三峰常云三十年後此話大行今碩座元悟處機語一一符合楊岐正脈斯得人矣是年師住揚州上方癸卯住泰興慶雲所至諸上善人莫不羅列

雲林寺志卷五

果

香花傾城爲供座下數千指環繞數萬眾一切典壞起廢不假思議而成皆若順風揚塵之易師過山水爲妙聲化樹木爲寶網東南法席未有盛於斯者也丁未具公示寂揚州之天寧寺戊申住徑山庚戌造塔徑山之天開嶺奉藏具公衣鉢爪髮遂過靈巖候繼起儲公旣退靈巖喜而不寐顧謂西堂不菴跡曰碩姪知我喜則知我平日之憂也今見碩姪始終不與世心和合一意以從上法道爲己任千百年後知三峰老和尚有孫如此具兄有子如此退翁早不失卻一隻可喜也靈巖門下率多百尺竿頭更進一步

之人而期望於師乃如此則徑山囑付六十七人臨化獨諄諄在師者總皆以三峰全副擔荷楊岐正脈者委之也是年母年八十師買地梅谷靜室供養所謂正續道人也蓋先受戒具公法名濟燈云壬子住三峰初進院聞靈巖訃上堂曰徑山先師見背小子痛哭哀毀不至滅性以吾靈巖猶在我先師同心同眼同佛口出之分身也思先師而不見見老人如見先師老人卯我翼我提獎我自不間於先師今何以報其深恩良久拊膺曰只有者一著隨顧眾曰會麼復拊膺曰更有何人知此心師以重興三峰爲己任

雲林寺志卷五

果

披肝瀝膽傾倒於清涼一席至則責負如山征徭似火墻不歲苦庫無宿積時師中寒病已七閱月杖屨躑躅四顧茫茫庶下數百眾無以餬其口不三日遠邇羸糧輕齋陸續力辦供眾之外以其羨爲修造資雖規模草創而氣象一新己未應鎮江五州之請庚申應揚州善慶之請辛酉住靈隱一切鼎新莊嚴整肅雲水如歸凡夙根道妙者靡不就其鑪錘丁卯師年六十和碩康親王命天來和尚捧衣鉢到山請師說戒一時戒子千餘人座前繞禮者幾三千餘眾焚香堵觀撫軍率官屬齋筵聽法咸謂具公五千衲子

下揚州惟師繼其盛已已

車駕南巡二月既望

幸靈隱問答稱

旨賜

御書雲林二字

命易寺額

賜帑命二百兩當是時朝野歡騰而師以為法門慶不自以為喜也師住靈隱十二年辭院去緇素學留至於涕泣師皆不顧於是空三峰之人迎之境上師曰固老僧未了事也癸酉再住三峰蓋師之去三峰

雲林寺志卷五

幸

已十四年矣山中地氣高寒風雨發作無時昔之修葺者今已圯壞師告於介眾叶於神謀身編厥務背負枿杵夏雨冬霜瘝膚灌頂師不避也舊者新之闕者補之惟大殿未成師猶惡焉丁丑師年七十師以四月十七日生誕彌之後殿前古樹忽斃一枝六月二十四日示微疾七月七日有白鶴東來盤旋飛舞由法堂轉方丈長嘆數聲而去是晚師夢造林泉勝境樓臺殿閣儼古梵王利麗眉秀頂數百人請師說法遂陞座曰鳳翥九霄鵬生六合偶去偶來有何儀式心向何生性成何色遂拈香云日月有窮天地無

極寤即舉似開顯等亦不知其木壞山頽之讖也七月中元午刻沐浴更衣說偈偈曰昨欲行時月不圓今遲一日月嬋娟從今要見三峰面劈破乾坤作雨邊書訖開顯等又問封龕舉火誰屬復索筆書曰三峰之龕誰敢來封若不封卻宗說何通大書八字貼在當中當中當中久坐無功萬仞峰頭行大道增一把火看真龍書訖過筆與侍者坐脫而去世壽七十九法臘四十七遺命歸塔靈隱師前後開法三十六年入住道場鍛鍊學徒真誠愷切說法自闢筌徑如蜀道初開如泰山日出不求令古法皆自與古法合非

雲林寺志卷五

幸

復千百世之眼目非灼然足當楊岐正脈未有能挽回末法者也仕宦至其地者餐風味道造請無虛席寶坊所坐川搖嶽震有自來也梓行八會語錄雜著尺牘詩偈如干卷借集集詩篇自吐胸臆論者謂在寒山栢堂間翰墨似顏平原握拳透爪師皆不以措意也嗣法弟子指薪溥隱嵩顯燈傳暉攝水月宗楷證爾嶽湖秋飛量雙乾勤蒼際隆指梅問夢持鑑自諾惺忍修梁嵩巖耀青雷震崑潮發脫三賢雪舟度明巖照逸岸融笑拈印轉菴正在鈞埏川回望七來寶根受潤鯤化誠確三傳雪蒼遇七來復凡三十人

剃度弟子開和開如等若干人暨得戒弟子萬數師氣宇高朗襟度等夷坦無邱陵不立崖岸其於祖父一言一語不敢背違路馬許田不少借假持身衛道如冰履霜而愈堅如金煨火而愈栗蒙眾誚而不恤犯眾怒而不顧諍所當諍辨所當辨孤行獨往雖賁育不能奪矣不菴嘗與師書曰山頭老師曰吾兄不求合於古而自無不合於古是真實語是滿腹語是沒定語從其口出者不敢於語外復置一念惟默而祝曰凡今之得座披衣號爲人天師者無問先一葉同一葉後一葉及二葉三葉以至多葉如是如是不

雲林寺志卷五

奎

獨滄沱之統持以不墜卽諸宗亦多榮藉之幸不菴靈巖高弟一杖遠引罵盡一世惟於師深所心折由斯觀之卽師之生平可知矣比二公來乞銘而不菴亦已化去金湯無人誰爲措柱俛仰法門嗚呼是真可慨也已銘曰

徑山之子三峰之孫楊岐正脈終古乾坤心心相契一線無痕三十三世道行彌尊寶坊高踞緇素雲屯挽回末法電掣雷奔茫茫溟渤嶽嶽崑崙維水有源維山有根如星中月如風中旛冷暖自知何恤人言悠悠蟪蛄十里聲喧龍豈羣遊鳳實孤鶩歸骨越山

藏鉢吳門亡則俱亡存則俱存三十弟子誰報師恩

諦暉和尚塔銘

張 彙

達磨西來不立文字廓然無聖脫屣生死其生也無法爲法其死也不宜有銘雖然不宜有銘法也無法爲法則亦可銘和尚諱慧輅以明天啟七年丁卯十月初八日得四大於吳興金田沈氏父濟母李以雍正三年乙巳三月二十日舍四大於錢塘雲林古靈隱寺春秋九十有九僧臘七十有四余與和尚潛遠之契垂三十年乙巳三月十一日夜示夢余從京師走書江南告弟奕山曰和尚將入涅槃地矣果以是

雲林寺志卷五

奎

日示疾預指二十日午時爲報年之限及期命鳴鐘自升繩床趺坐點首三而滅遺命坐三日入龕門人智廣等以佛法斂丙午九月十三日于飛來峰側起塔安神和尚秀眉大耳步律音鐘六歲而孤家碎於役及母李終乃檀那身命自拔人間遍參諸方以求止泊順治己丑二月遊學至靈隱禮具德和尚一日拜直指堂下仰見直指二字憬然曰彼以直指我以直會又聞戶外鳥唳聲一時大千俱直時具德和尚弟子五千人碩德圓戒林植山宮而師以年少依位而立寶身突兀常住不遷乃嗣法焉歷住興福妙濟

師林天竺龍井諸寺終於靈隱初

聖祖仁皇帝賜寺額曰雲林因爲雲林寺後

南巡輒舉

賜和尚

御書曰禪門法紀又別

賜御書黃金佛像白金等物和尙三身八勝而六時一

眞露地白牛無得無捨常造余竺西草堂行梅花下

花千餘樹如雪香動心魂和尙行未嘗一仰視至草

堂坐謂侍僧曰聞梅花香乎曰聞曰爾等看花去及

返終亦不視九十後便不酬不對一以師子音接十

雲林寺志卷五

素

方佛當機者不喻則曰和尙蓋矣語不可曉偶落六

通則曰和尙昔云然今果然銘曰

醍醐味醞蒼葛香衰斑其相紛羊啞狐吟和尙智度

七十四年縣解尻首草腐人天一佛既無千佛乃有

演暢宗極下足撒手峰背飛來師今飛去無去無來

導師常住

祭佛照禪師文

宋 釋居簡

嘉泰三年三月二十八四川兩浙兩廣七閩江淮東

西荆湖南北秦學比正某與諸比正眾注香煮茶奉

微供于鄧之東菴佛照禪師拙菴大和尚之靈於戲

師之所自立亦難矣哉方其升應菴之堂則登東山

而小魯晚入雙徑之室然後登泰山而小天下妄庸

醜正獻羣困折不可奈何而後已卒能橫翔捷出縛

虎兕鞭龍象搏扶搖跨閩閩阜陵英主也曰兢兢業

業當如禪師之言史眞隱帝者師也謂其氣雄萬夫

陸放翁山陰者舊也贊其話行四海非有大過人一

聖二賢易以若此他日行輩鼎立更迭而逝師則歸

然獨殿諸老紛紛晚進競爭春妍秋新露零一掃而

盡於是時也方摩陟之木蘭洲之宿莽凌霜厲雪以

自怡收卷波瀾一菴至樂忍死不敢寔居逸體今亡

雲林寺志卷五

素

矣夫昧者謂其果亡矣有法門名無盡燈冥者皆明

明終不盡則師常在而不亡尙何悲焉

祭元叟和尚文

元 釋大訢

公與先師齊驅宋季潛子器之震動一世後七十年

惟公獨在趙州汾陽高出行輩如見先師床下受拜

策我駑蹇箴我狂隘我來金陵不阻書誨我眷茲山

翠華所屆倚公之重雄冠海岱累請於朝待命不至

胡以訃聞德音未沫濟北之宗藐焉孤寄承乏何人

化爲異類所恃惟公庶幾知畏公復往矣而我何恃

如舉九鼎昇之孺稚胡力之任不顧以躡就云潢潦

可接巨派孰云焦壤可沃霈霈猶不遐遺置我鑪錘
有赫其靈光吐虹霓尙聆後訓霆烈颺厲平生幾何
萬古長喟吾宗是慟匪私我涕

雲林寺志卷五

五

雲林寺志卷五終

增修雲林寺志卷六

詩詠

侯仙亭

新創仙亭覆石壇雕梁峻宇入雲端
聽湖南山色捲簾看

宿天竺寺寄靈隱寺僧

張籍

夜向靈溪息此身風泉竹露淨衣塵
月明石上堪同宿那作山南山北人

翻經臺

見咸清臨安志

白居易

一會靈山猶未散重翻貝葉有來由
是名精進纔開眼巖石無端亦點頭

雲林寺志卷六

十

杭州天竺靈隱二寺頃歲亦布衣一遊及赴鎮

會稽不敢以登臨自適竟不復到寺寺多猿猴
謂之孫團彌長其類因追思爲詩二首

李紳

翠巖幽谷高低寺十里松風碧嶂連
開盡春花芳草澗徧通秋水月明泉
石文照日分霞壁竹影侵雲拂暮烟
時有猿猴擾鐘磬老僧無復得安禪
人烟不隔江城近水石雖清海氣深
波動只觀羅刹相靜居難識梵王心
魚肩畫鎖龍宮寶雁塔高摩欲

界金近日尤聞重雕飾世人遙禮二檀林

遊靈隱天竺二寺

徐夤

丹井冷泉虛易到兩山眞界實難名石和雲霧蓮花
溼月過樓臺桂子清騰踏回橋巡像設羅穿曲洞出
龍城更憐童子呼猿去颯颯蕭蕭下樹行

題靈隱寺皖公院

鄭巢

寒山葉滿衣孤鶴偶清羸已在雲居老休爲內殿期
嵐昏鳴磬早果熟飯猿遲未得終高論明朝更別離

界石守風望天竺靈隱二寺

釋清晝

山頂東西寺江中且暮潮歸心不可到松路在青霄

雲林寺志卷六

十一

賜靈隱住持德光

宋孝宗

欲言心佛難分別俱是精微無碍通跳出千重縛不
住天涯海角任西風

宿靈隱寺

潘閔

遶寺千千萬萬峰滿天風雪打杉松地爐火煖黃昏
睡更有何人似我慵

曲水亭

薛映

臺盤疏石架激流環四面夏屋有餘清羽觴隨意轉
賓告醉言歸主稱歡未倦雖非禊飲辰豈謝蘭亭讌

翻經臺

姚鉉

康樂悟元機寂寥此棲息經翻貝葉文臺近蓮花石

鍊丹井

靈隱十詠之三
舊志所遺

梅詢

仙翁道未成棲神在巖石酌彼山下泉窮年鍊金液
洞陰春始綠苔發秋涵碧緬慕不可期凭欄望鳧鳥

翻經臺

靈運曾此臺冥心住幽寂重繹葉上書深藏林中跡

遺文傳竹素野蔓侵苔壁登覽殊未休蒼山日將夕

北高峰塔

高塔列遠岑亭亭幾百載鈴聲答夜風輪影落滄海

閒雲伴危級曠日平烟彩欲下生暮愁千山閉輕靄

雲林寺志卷六

十二

遊靈隱寺戲贈開軒李居士

蘓軾

推倒牆垣也不難一軒復作兩軒看若教從此成千
里巧歷如今也被設

同顧保之遊靈隱

王令

閉門不見春色到出城始見江梅開行探幽泉至高
絕共坐巨石聊徘徊時逢天風吹過客還有野鳥驚

人來林間眇惜所未歷歸鳥空載斜陽回

和鄧溫伯內翰九月七日約遊北高峰

韋驥

幸奉清游入翠微陰雲漏日照旌旗登高預整孟嘉

帽訪古閒尋白傅詩
桂子正傳飄峯客
菊英先喜泛琉璃
公歸寓宿湖山暮
恐誤郊關竹馬兒

遊靈隱遇雨呈曹慈及二詩翁 楊 蟠

山老未容山客去
故將雲陣鎖山門
雨催晚色凝諸嶺
雷送春聲落後邨
今夜青燈妨月上
古人白首把詩論
來朝山水終瀾汎
策杖相隨討澗源

陪真觀法師塔

東岡人不識野寺在樵漁
葉落年年滿春風爲掃除

白沙泉

不見泉來穴沙平
落細聲夜高寒月漾銀漢太分明

雲林寺志卷六

四

北高峰塔

郭祥正

翠出諸峰上湖邊
正北看夜深雲霧散獨卧斗杓寒

石門澗

啟閉何人見湍流
一澗分仙家無路入空鎖石樓雲

靈隱浦

有靈何所隱深浦
老菴葭漁父一舟泊卻疑秋漢槎

合澗橋

兩澗飛來處雲深
合一橋更無歧路別從此入烟霄

呼猿洞

隔澗白猿子呼來
驗是真一從滄海別號嘯不知春

葛塢

二葛既成仙猶存煉丹處
有時化鶴來徘徊不知去

韜光菴

逢人寂無語結草自棲禪
但見岩花笑龐眉不記年

西菴

契嵩禪師
舊樓

釋子能儒言迥出惠遠上
菴中閱遺編光燄高萬丈

卧犀泉

有角翻害身沈泉避刀削
故依金地慈非憚滄波遠

青林洞

青帝畱行蹕岩前春不歸
儘從霜與雪君看碧依依

雲林寺志卷六

五

白沙泉

幽泉出白沙流傍野僧家
欲試清甘味須烹石鼎茶

翻經臺

盥手天池水熏毫海渚香
翻成多少帙臺石尙輝光

靈隱寺

鄧 肅

松篁擁翠入雲間雅稱高人
養道間自是紅塵飛不到

到一溪流水遶青山

老木森森小逕斜淡烟橫鎖
兩三家晚來欲寫蕭疏

景舉目遙岑望更賒

冷泉亭

徐 涓

畏日炎炎爍太虛倚欄冰雪冷生膚百川萬壑非無
水洗得人間熱惱無

宿飛來峰下作

蕪 庠

吳中未歷佳山水湖上懷思去惘然雲去雲來兩峰
寺鷗飛鷗沒夕陽天客愁官渡落花雨歸夢下湖春
水船想到對牀成夜雨何須隴月向人圓

入靈隱寺

劉一止

石泉苔徑午陰涼手撚山花辨色香度嶺穿松心未
厭好閒翻爲愛花忙

靈隱寺

李 綱

雲林寺志卷六

六

我昔曾遊飛來峰白猿畫掛峰上松弈然靈光如彩
虹鐘磬自響金仙宮宦游漂泊西復東雖欲再到無
由從帝君鈞天剛瀛蓬螭坳載筆侍重瞳逆鱗聊試
摩神龍謫墮劍浦山重重征鞍來此尋舊蹤恍如夢
落烟霞中朱樓寶殿飛玲瓏寒泉幽石欣相逢門前
池館虛含風一洗塵慮清心胸明朝南去隨征鴻惆
悵勝遊回首空

次韻葉兵部九日不出十日登北高峰

周紫芝

登臨一笑與誰同此事人間未易逢莫恨清尊負重

九且看黃菊笑西風江連北海湖初上山近丹霄路
欲通向晚歸來得新句便知雲夢落胸中

贈靈隱長老

曹 勛

一笑相逢語上方水雲踪跡覺清涼未論丈室葛藤
話且喜齋廚蔬筍香閒拄瘦筇隨意立卻愁款段入
城忙宿山更作他時約枕簟茶瓜冷不妨

冷泉亭放水

范成大

古苔危磴著枯藜腳底翻濤洶欲飛九陌倦遊那有
此從教驚雪濺塵衣

觀冷泉亭放水

樓 鑰

雲林寺志卷六

七

冷泉淺濁使人愁開板橫坡去不收岸側細泉穿亂
石始知別是一清流

夏日寄朴翁時在靈隱

姜 夔

風吹松樹枝懷我松間友雲從北山來令我屢回首
山雲夜夜起山雨侵人衣遙知竹窗裏自吟新雨詩

靈鷲寺

高 翥

靈鷲名山萬古名幾回無事繞廊行殿前流水晴猶
急塔上春雲晚自生鶴傍經牀聽梵語鳥窺齋鉢候
鐘聲我來借得團蒲坐歸去閒眠夢亦清

靈鷲寺三首

湯 漢

靈鷲古道場攝乎大國間一日忽翬飛四顧無醜顏

又

引泉已成沼對石宜啟窗他年澗上橋為子書春涼

取東坡兩澗春涼一靈鷲之句

又

南澗靜者徒小試扶顛手期畢棟宇工拂衣入巖岫

登靈鷲新閣

王 埜

山從西域來寺自東南有林泉既奇秀巖穴更深黝

住僧奮空拳經始亦已久俄然幻傑閣丹碧照林藪

相輝靈隱前更勝天竺後理公坐厓屋千歲骨已朽

雲林寺志卷六

坡翁昔曾遊遺句今在否洞猿不待呼清晝時一吼

次趙貴方九里松獨行韻

杜 範

道機已熟絕隄閒縱步來尋興裏山殘雪點衣消酒

醉晚風吹鬢帶詩還妙年羨子歡餘足宦步愁予樂

事愜安得相從塵網外快將如意碎青珊

避暑冷泉

方 岳

火雲散鱗甲萬瓦如炊燂東華車馬塵襪不自禁

誰能半日閒脫身此窺臨百錢買漁蓬橫截南北岑

追隨二三子未害山水淫邂逅十八公俱作笙鶴吟

頗聞彼上人振鬣萬馬瘖試讀沒字碑往聽無弦琴

空堂無枯秀契我回向心清涼一味禪揮玉開煩禱

笑指亭下泉杉竹涵幽深蘇橋橫三闌龍怒飛出林

奔雷吼春壑晴雪生午陰人間正炎熱去作三日霖

西湖泛舟入靈隱山

葛天民

晴嵐漠漠水溶溶落葉遮船翠葢重秋色盡為漁者

占山光多向道人濃雲連合抱前村樹磻逸飛來小

朵峰送罷夕陽迎素月樓臺高下自鳴鐘

禱喜天竺山靈鷲過冷泉

張 蘊

降香天竺去淪茗冷泉來新徑石間過危亭木杪開

烟山晴若畫霜葉溼如灰點檢經行處今年未見梅

雲林寺志卷六

九

月夜遠上人游方過靈隱

薛 嶠

一點靈光在月生滄海深此中難著語何處可相尋

野寺齋無定窮冬日易陰聽松行九里卻坐冷泉亭

九里松

鄧 林

松是山靈一手栽堯天長就棟梁材龍髯怒起春風

急似怪遊人喝道來

冷泉亭

徐集孫

山遠源深絕市聲許由因此隱方成一生獨喜枕流

好萬事無如酌水清野衲洗心滋味淡騷人照影利

名輕輒紅塵裏渾如醉誰識斯亭可濯纓

挽靈隱僧瑀月窗

秋月只清輝窗明人不歸嘔心成宿病蛻骨悟前非
書偈辭禪院緘衾寄母闈猿嘯泉石冷客淚為君揮

冷泉凭欄

陳起

此山泉石勝還思日日登那知三生前不是住山僧

靈鷲寺手中鳥啄食

潛說友

靈鳥渾覺不相猜啄食翩翩手上來自笑老軀頑似
石被渠認作出生臺

題靈鷲

黃初菴

屋畔危岑聳佛青客歸僧定掩雲扃洞猿窅窅循牆

雲林寺志卷六

十

過几上偷翻貝葉經

贈北磻

許棐

天下名山行腳遍依然形影瘦伶俜支吾寒暑袈裟
耐變眩烟霞筆墨靈對客敬如堂上佛讀書通似藏
中經石頭路滑終難到不是詩禪莫扣扇

冷泉亭

俞桂

步入侵雲嶺亭高路恰平池邊幽樹古水底細沙明
無友詩難詠逢僧話轉清此中真勝地林寂鳥無聲

香林洞

日月巖頭古翠埋縣雲深隔洞門開蒼藤隨石無根

活靈杞何年有種栽氣凝野烟疑麝過暖熏山雨誤
蜂來空亭誰領幽芳坐雪鶴同行損綠苔

石筍峰

異種休參玉板禪嶄然一角立層巔遠尖自抱雲根
壯疊蘚誰疑雨箨纏夢裏三生空過眼胸中千畝漫
流涎此龍難入窻僧譜出土摩霄是幾年

隋觀法師塔

釋遵式

五六百年內金軀亦化塵方知新塚土盡是古人身
白髮爭名急青山送骨頻除師靈塔外一一好沾巾

游靈隱山

釋智圓

雲林寺志卷六

十一

峭拔侵霄極靈蹤不厭尋問思曾有夢歸隱豈無心
絕壁烟霞麗幽巖洞穴深那堪思慧理殘日白猿吟

冷泉亭

亭幽無俗狀清景滌煩襟砌壓寒流淺簷分積翠深
晚花閒照影古木冷垂陰凭檻不能去澄澄發靜吟

鍊丹井

仙去遺蹤在冷冷翠岳邊冷光涵碧甃暗脈洩寒泉
月映冰壺淺秋澄古鑑圓羽人居止近閒汲灌芝田

冷泉獨賞寄冲晦

釋契嵩

南風掠波溪水滿山中游人來洗浣獨立溪傍清與

款更愛泉流芳草短平生幽討貴蕭散世道紛紜何足算人間五月夏雲煩相約歸來君莫緩

香林洞

釋惟政

香林接幽洞香乳無時滴日暮白雲歸擊之不可得

鄴公菴歌

釋雲知

呼猿澗西藏石符丹桂蒼松達鷲嶺幾年陳迹絕纖埃一旦佳名出清景山家時喜來五馬相攜款曲空巖下遂許誅茅結小菴異日功成伴瀟灑菴成可以資靜觀目前直見江湖寬鄴公政簡每頻到試茶笑傲浮雲端物外似忘軒冕貴此中深得林泉意野人

雲林寺志卷六

三

陪著病維摩遊戲自同方丈地芳猷從此流千載且得而今光勝槩

謁嵩禪師塔

釋惠洪

吾道比孔子譬如掌與拳展握固有異要知手則然晚世苦凌夷講習失淵源君看投跡者紛紛等狂顛韓子亦儒衣倔強稱時賢憑陵作詭語到死不少悛後世師韓輩穴攘尤可憐走名不自信逐隊工語言譁然皇祐間飛蚊鬧喧闐田衣動成羣怒壘空自懸縮頭不敢息兀坐如蹲猿堂堂東山公才大德亦全齒牙生風雷筆陣森戈鋌隱然湖海上長庚橫曉天

作書肆豪猛揮斤莫敢前羣兒雖貌敬臆論已不專書成謁天子一日萬口傳坐令天下士欲見嗟無緣功成還山中笑語答雲烟我來不及見山水自明鮮入門寂無聲修竹滿空軒永懷儵然姿骨日聳清堅僮奴豈知此住此亦彌年指余以石塔草棘北山巔再拜不忍去聽此遠澗泉吁嗟未運中那復斯人焉文章亦細事清苦非所便但愛公所守遠相諸祖肩遲遲哦公詩落日滿晴川願攜折腳鐺結茅西澗邊歲時邏松檜來此埽頽磚

靈隱山次超然韻

雲林寺志卷六

三

君亦工詩苦入神冥搜物象故應貧客兒亭下纔相見巾子峰前便卜鄰夢裏筆期生蕊萼胸中鏡嬾拂塵埃何當鋤斧住山去要看青原一角麟

訪韜光祐公不遇

釋如璧

紫葢伸拳筍破梢楊花飛盡綠陰交道人閉戶不知處黃栗畱鳴鵲在巢

次韻靈隱小軒

小軒容膝趣清深只有溪風夜月侵絡石靜移春後蔓陵霄危露雨中心松窗舊草秋蛇帖斐兒誰賡雪子吟他日幽人問佳致茂林修竹似山陰

題靈隱集句

釋紹嵩

古刹藏幽勝山門九里松飛空花片片落磻水淙淙
葉積池邊路雲生戶外峰幾回畱我宿吟到五更鐘

張鑑 賈島 徐俛 曉瑩 鄭谷 靈一 簡長 誠齋

韜光菴

釋斯植

石澗長松行十里杖藜從此得遲畱青霄望去山河
遠白水看來日月流老樹葉殘霜鬼哭斷崖雲冷洞
猿愁韜光名在人何在千古茫茫幾白頭

元旦領客登北高峰

釋居簡

雲繞簷楹埽不開欄杆直下是飛來笑看白玉芬陀

雲林寺志卷六

古

利領略風烟又一回

冷泉亭放開

截住泠泠透碧沙放開袞袞怒飛花石疑初裂蓬婆
麓鯨擬橫奔海若家殷地鼓餘翻霹靂噴巖用壯激
谿呀憑闌小住觀流止不獨揚瀾一笑譁

靈隱方丈新閣

鄉來屋老拊崑稜欲上看山謝不能衡跨半天開複
道直從平地到危層上方近聽嬰兒語前塔遙分竺
寺燈昨晚亂雲收急雨憑高如望海濤崩

月夜遊冷泉亭

釋永頤

地靈泉上寺松壑定深清獨聽子規叫況逢山月明
樹藏春洞黑石擁夜泉鳴日出喧車馬終非隱者情

冷泉亭

元方 回

寺門不須入林磻瑩清襟老樹幾前代冷泉如我心
繩蘿猿接果龕石佛添金別有真天趣月寒秋夜深

飛來峰

尹廷高

湖山獨愛飛來峰孤烟長嘯寒烟中丹霞赤壁藏梵
宇布襪草履來仙翁松根詰曲絡山骨水光雲氣相
冥蒙傳流來自天竺國攘奪造化開洪濛吾意此語
特虛幻豈有重濁能浮空山川大地太始奠何假提

雲林寺志卷六

五

撥迷西東詩人好奇故踵襲眩惑千古欺盲聾是耶
非耶姑勿論且坐挹此亭間風

靈隱寺二首

王 惲

山緣松竹烟光潤寺倚峰巒地位雄凭檻忽驚靈鷲
上世間真有化人宮

旋開僧牖觀山罷閒逐遊人看市回買得幾錢乾果

子步穿深洞引猿來

游靈隱

曹伯啟

岩峩鷲嶺梵王城秋氣平分寶界清火宅人居心獨
苦雲林初識眼增明禪關已被猿參透仙洞誰教鬼

鑿成甍負半生泉石約暫來偷暇濯塵纓

冷泉亭

周權

昔人來自天竺國縹緲孤雲伴飛錫天風吹落凝不去化作奇峰聳空碧至今裂峽餘雲髓桂冷松香流未已翠光圓住玉壺秋不放晴雷度山趾道人宴坐無生滅炯炯層胸照冰雪夜深出定汲清冷寒猿嘯斷西巖月

古杉行題陳兵曹所藏李遵道畫靈隱道中二

杉圖

傅若金

靈隱道中古杉樹上與雲霧相膠葛李侯一見為寫

雲林寺志卷六

七

真霜雪蕭蕭起毫末此杉蒼茫幾百年鬼物扶持人所憐貞心豈容螻蟻蝕老幹或有蛟龍纏山靈萬里那得致見者皆驚棟梁器暗壁尋常度雨聲晴窗彷彿生秋氣吾聞大廈眾力持此杉誰能久棄之君不見道邊不材木擁腫百圍安所施

賦得九里松送吳元振之江浙左丞

余闕

結駟向青郊松陰九里遙言從天竺寺自度小春橋偃蹇成芝蓋蕭瑟蔭蘭橈相送將何贈期君保後凋

靈隱寺

黃鎮成

路入西山窈復深法筵應有聖僧臨兩峰塔影天垂蓋千佛林光地布金牛笛儻逢圓澤語龍宮還見閻

仙吟空中更上藏雲洞水樂泠泠奏八音

靈隱十詠

李孝光

靈隱寺

南洲崇西極大山樹崇闕經營緬齊梁宏麗自吳越玉水生虹蜺金樞孕初月稍高得縱觀川流淨如髮

冷泉亭

寒漪亂方樹到景盪晴宇濫觴側江海盈縮見寒暑下土方早暎神物闕霖雨水上有佳人不得與之語

雲林寺志卷六

七

蓮花峰

怪石翻厚地神功謝琢飾水深玉井凍風多日車側空聞涉江詠尙見嘉樹惜匪石有遺誠我心不可易

飛來峰

石室藏素猿丹穴養元鷲刻畫鬼力窮疏鑿禹功舊貝葉多蟲魚漢玉泯螭紐棟宇何王作後人遂奔走

鍊丹井

人生百歲期乃欲此金石鬼神守丹火龍虎泛元液寒泉石已凍繁露秋易碧往者汲井生高峰有飛鳥

呼猿洞

猿靜不自操棲宿有常處朝飲既在澗暮止俄在樹
冥冥青楓林上有飛鳥路思爾不可見去隱南山霧

水臺盤

幽幽南山下中泚有磬石窪尊絕制度曲流泛醪液
自鑑媿濯足臨深懷衽席惟應洗心者能使百慮失

翻經臺

高臺亦荒蕪雲氣久已寂伊人樹白業後來念遺跡
蟲魚出華言科斗藏壞壁嗟然不可見風雨日易夕

高峰塔

地勢傾東維華岳持厚載靈戶俯河漢孤標拔江海

雲林寺志卷六

六

初日謝芳暉蜿蜒貫華采揚舲指吳粵遙見出曉靄

龍泓洞

陰風肅然至神物在洞府電火走石間虎氣上幽處
泄雲無時出積雪自太古屈蟠混泥塗作解致雷雨

冷泉亭觀猿

黃玠

俯石瞰寒泉飲之不盈升照影忽自笑相看面如冰
搖搖松樹枝山猿呼欲應漸老筋骨疲愛爾解飛騰

游冷泉亭

錢惟善

絺綌生涼坐酒醒暫於樹底弄清冷煮茶博士那知
味覓句賓王尙有靈石上白雲終日溼洞中瑤草四

時青我來不宿空歸去夜夢廬山漱玉亭

懷靈隱朋獨孤書記

葉顯

每憶湖山下烟嵐半有無西風肥芋栗細雨老菰蒲
世事秋雲散禪心夜月孤輕包連瘦策吾亦夢江湖
閏三月四日夏仲信太守邀遊飛來峰和顧子

經照磨韻

陳基

千巖萬壑響奔雷分得西天小朵來雲氣滿林山響
玉松陰繞舍榻生苔煙霞遠蹟何當遂猿鶴留人未
擬回今日使君藉白輩醉歸城路近三台

冷泉亭觀猿

張昱

雲林寺志卷六

六

舊從巫峽看猿挂此日山中復見之點與樵蕪爭墮
果捷於風雨下高枝月沈夜澗魂先斷風攪霜空叫
轉悲應記往年梅嶺事玉環付與老僧知

和僧遊西山

張雨

我愛飛來與靈鷲空洞嵌巖爭穴穿壞衲深依蕭寺
住老猿寒抱白雲眠百年山中皆樂土二月江南惟
漏天遲晴一過緜經室肯為擊壺從幻仙

至正十五年五月十三日翰林學士黃公晉卿

福建廉使貢公泰甫訪予靈隱蓮峰堂泰甫有

詩因次其韻

釋至仁

蓮華峰頭梅雨晴
閑老聯鑣尋友生
衣冠慣識烟霞舊
龍象爭看奎壁明
海上雷衣韓子意
山中沽酒遠公情
詩成珠玉寫崖石
出林一笑天風清

絕句五首答靈隱竹泉和尚并簡徑山古鼎禪師

昔別中峰下江南
春雨時每思相送
處黃鳥囀高枝

二
十載不相見浮雲
無定居荆吳千里
意鴻雁一行書

三
佛日峰頭沒真風
劫外吹千年甘露
味總在木瓜枝

雲林寺志卷六

三

四
鷲嶺宗風盛龍門
道望尊不知滄海
月還照脊合原

五
梅花如白玉江上
吐寒香南國驚春
至思君空斷腸

次韻送智西堂歸靈隱

釋清琪

一榻平分鑑古軒
熏爐相對坐忘眠
山林禮樂無今昔
時節因緣有變遷
樹影高低深夜月
狼聲長短五更天
兩冬不得梅花信
又約梅花到冷泉

冷泉亭

釋德淨

佛國煙霞境飛來
不記年山空聲自
答樹密影相連

崖裂藤垂澗峰高
塔近天幾番鐘鼓
動驚起定僧禪

九里雲松

明凌雲翰

九里閒雲萬樹松
經行記得舊時蹤
黃金曾飾宋儒字
蒼狗豈知秦代封
風露橫陳鳴鶴鵲
波濤澎湃舞蛟龍
我來朗誦靈山句
清氣飄飄欲盪胸

冷泉猿嘯

飛來峰高多白雲
野猿嘯處夜將分
三聲忽向嶺頭渡
一箇真如峽口聞
哀雜澗泉遙歷歷
清和蘿月白紛紛
亭中白傅曾留記
明月重來看刻文

靈隱十景

貝瓊

雲林寺志卷六

三

蓮花峰

亂雲交靄對孤石
竦峽峩地識金仙
隱巖看玉女朝香
爐分秀色太華並
高標恐有峩眉雪
千秋尙未消

龍泓洞

遠通羅利國近接
梵王臺海客然犀
入山人採乳回林
間無日月地底有
風雷聞道蜿蜒去
寒潮白往來

葛洪井

洗藥源頭路通人
有石門水涵青壁
靜雲與紫霞奔鼓
翼朝飛鳥連肱夜
飲猿仙翁今不見
濯足弄潺湲

合澗橋

橫水東西落幽人日夜過宛宛龍赴壑隱隱鵲填河
緬想赤城路潛通滄海波遠公不送客芳草澗邊多

連巖棧

危棧梯空上人行杳靄中險應踰鳥道幽已出龍宮
日月三天近風雲一徑通何時倚飛翠極目送孤鴻

飯猿臺

猿父識猿性身與羣猿居應同支遁馬豈識狙公狙
共息貝多樹時分香積廚黑衣今不至長嘯意如何

夢謝亭

相傳謝康樂曾寄社明師此客今為土何人更解詩

雲林寺志卷六

三

山空黃葉墮歲久綠苔滋日暮高亭坐悠然動我思

理公巖

山僧住上方高處更蒼蒼不雨雲煙溼長春草木香
削成看小朵幽絕擬空桑漫識跣跡處白猿今亦亡

題名塔

雁塔高千尺東南遠建標江山畱過客日月記前朝
鐸受天風震梯經劫火燒四賢誰復繼千古意寥寥

呼猿洞

白猿呼不至洞口白雲重澗落經霜果崖畱挂月松
相傳來萬里獨嘯應千峰碧玉環猶在何人識舊蹤

雪逢小朵歌送奎方舟還靈鷲

蓬婆雪嶺高崔嵬橫絕青天飛鳥回山中小朵更奇

峭石作蓮花千葉開巨靈擘山斷山脈一峰夜雨東

南擲千金乾竺空有名萬里蛾眉盡無色攢青疊翠

分西湖洞口白猿猶可呼咸和之年有慧理卓錫尙

愛飛來孤木杯高僧兩眉雪身如濁水青蓮潔繙經

石上不知年桂子年年落秋月

次韻靈隱復見心長老見寄兼簡泐禪師

高啟

高堂鐘鼓毒龍驚曾布袈裟海上城廬岳禪師傳法

雲林寺志卷六

三

印道園學士許詩名幾超北闕瞻天近獨坐南屏對

月明書到喜聞雙徑老雨花新散滿瑤京

送僧恬歸靈隱

遊方應未久柳色變新年在路逢春雪還山訪冷泉

鐘催投寺錫燈照泊江船去意休多問無言卽是禪

寄靈隱良泐二長老

張羽

兩禪相對一燈懸驚嶺龍宮地悄然七百年來無好

句泉聲空繞寺門前

寄靈隱寺不虛上人

卞榮

禪窟儒流得妙傳千番貝葉寫詩篇前身不是韓京

兆今世相逢賈浪仙花氣滿湖熏晚酌雨聲連日惱
春眠明朝候我來靈隱埽榻焚香石供前

理公巖

陳贄

蘿龕曾結傍山根聞有於菟爲守門施食臺荒花自
落翻經人去石猶存雲遮湖上山千疊月照巖中像
一尊鄰寺今餘幾僧在數聲清磬送黃昏

合澗橋

綠樹層層怪石重東西礪遶梵王宮橋間流過雙溪
合雨後聲喧萬鼓雄遊客乍聞成久立老禪無聽似
眞聳碧闌我昔曾來倚俗累都教一洗空

靈隱寺志卷六

寺

閻文振方伯王景端都闕諸公公餞靈隱寺

程敏政

錢塘門外日初紅萬頃湖光一境空白塔蒼松山向
背畫船垂柳路西東放生字識唐遺碣行在名傳宋
故宮弔古有情詩不逮一林嘯鳥自春風
飛來峰下舊祇園勝覽平生第一番方丈雲深疑伏
虎洞門風冷罷呼猿天開圖史丹青筆水雜游人笑
語喧相對東皇須盡醉一時那得聚高軒

偃蓋松間載酒行才驚飄泊過清明五年別向茲山
會兩月春無此日晴石古誰參圓澤偈井枯猶帶葛

洪名酒酣又是分攜處情比江湖晚未平

登韜光菴遇雨

趙寬

層層林樾繞羊腸千仞迴盤入上方城市紅塵應洗
盡更教疏雨動新涼

送祥公歸靈隱時劉完菴作古感慨有作

沈周

飛花送酒春三月芳草留人雨一川蠟燭未銷香炷
在舊遊如夢話前年

韜光菴

史鑑

韜光古精舍遠迹西山岑岡岫屢迴複雲嵐杳深沈

雲林寺志卷六

寺

流泉激修竹綠蘿被芳林密葉翳朝陽芳柯承夕陰
杖策遵微徑逝將支遁尋行行未易卽遙聞鐘磬音
徒倚絕塵想冥思諧道心寒芳詠招隱松風和悲吟
冷泉亭口號與劉邦彥別

君去我獨留持杯勸君酒明日虎跑泉還來看山否

題靈隱祥禪師所寄扇

山月鏡人色皎皎松風振瀑聲泠泠匡牀醉倚忽驚
起老僧時誦楞伽經

韜光次白香山韻

董漢

礪道盤迴上菩提自一家竹分泉過嶺藤附石開花

問臘看松樹休糧倚蕨芽瓦鐺明月夜木客爲煎茶

靈隱寺

朱朴

合澗橋頭水飛來洞口山鳥盤蒼壁影僧掩翠微關
松露晝還滴巖花秋更斑一年嘗一到一到一忘還

靈隱寺贈靜公

徐禎卿

聞有千年寺長松信許深冲虛半樓閣落日更登臨
舟楫窗中小藤蘿天際陰江流明暮靄石澗響空林
蟠據雄都會風烟異古今幽真余有慕詩義爾能尋
雲翼無言健淵魚本自沈終期白蓮社來就玉山岑

飛來峰同楊凡川王碧巖侍御宴

雲林寺志卷六

美

邵經邦

靈鷲山峰擁世尊諸天玉女似兒孫空山石竇移雲
足響谷巖風斷雨痕驄馬動搖初出郭錦帆羅列駐
深村不辭迂遠隨流水細酌松花月滿尊

繡經臺

南本繡經處風流謝客兒明霞傳嘯語止水澹須眉
河岳歸雄伯塵沙禮導師荒臺有遺跡千載見殘碑

北高峰

張時徹

複嶺盤青漢危峰峙碧空頽霞標海樹日月走江虹
桃片千巖落松陰萬壑重紫薇真可到脫屣會相逢

游飛來峰

張瀚

長松十里晝陰重引入飛來第一峰洞裏紫霞明日
月天邊青靄插芙蓉小橋不斷橫溪路古寺先聞隔
樹鐘戀賞頓忘城市遠歸途幾處暮雲封

訪响嶼山居

茅坤

將軍少擊劍恥與世浮沈獨著黃冠去言依青嶂深
林中看虎嘯花外聽猿吟誰謂閉關久猶逢空谷音

飛來峰

王世貞

濤聲不斷舞蒼虬忽爾噴岫萬玉抽劫盡修羅移佛
土願深阿育湧南洲懸崖宛轉疑龍藏疊嶺騫騰盡

雲林寺志卷六

毛

驚頭自有真如飛不去幻軀天地任沈浮

千佛閣

靈山高閣迴千佛一燈傳萬古西湖月年年照冷泉
响嶼山房客至畱飲 李元昭

峰巒開霽景洞壑斂春陰蝶粉霏花面蛛絲繫草心

青霞飛醉蓋白雪汎鳴琴且盡山陽賞無勞問解簪

游靈隱寺夜宿澗西房

祝時泰

九里入松陰山門隱雙樹南北兩峰高鷲嶺英靈聚

茲遊詰夙期年光暢春暮僧筵飽園葵隨雲散幽慮

石橋度鳴泉荒苔澗西路別構烟霞深巖巒迴迴護

茶鼎分龍團八窗藹春霧日夕映晴嵐月明溼華露
萬籟此中寂能使初性悟黃梁夢已醒白髮心何慕
明發期復來山中有真趣

又

高應冕

宴游遵山阿珠林開遠嶂橫空聳絕壁兀突奇千狀
與客窮攀躋逍遙得前賞掃雲坐巖石嘯歌出天上
覽物眷彌重撫化心超曠曲徑既窈窕葛巾亦疏放
日落峰迴陰谷空泉逾響月升澗西樹水光同蕩漾
愛此佳景幽穿林復長往鳴鐘老僧候聽經鳥相向
握蘭徒結勤此志孰與亮禪關且莫閉分燈同偃仰

雲林寺志卷六

美

又

王寅

朝耽靈山遊暮適澗西住別構分禪關仄徑引叢樹
瀑泉奔橫梁晴雷倒飛雨崖峭綴軒窗地偏賸幽趣
谷氣嚴春寒月明徹秋素蔬酌良夜懽蘭襟嘉朋聚
何必遶道林高談盡元度詞社振希音烟霞本深痼
任性矢終年勞生戒所誤塵網既近人還當縱遐步

又

方九敘

厭諠慕幽棲惜陰耽夕憩梵宇枕山阿層巒延遠眺
水石互清華松篁紛蔽翳綠澗蔭芳椒依巖構禪砌
嵐翠翫簷牙靈籟響雲際暖曖日將頽淒淒風且曠

稍覺朝歌闕還因宵賞滯高閣謝塵囂流泉澄夢寐
況復偶羊何寧須狎支惠尚子欣遠遊稽康慵作吏
苟非賢達人詎知身似寄

又

童漢臣

哲朋邁良晤琳宇託深寂鐘磬激冥靄松藤挂禪寂
高澗駛雙流層峰峙千石唱誦傲維摩莊嚴仰帝釋
雲蟄試龍鉢月皎呼猿夕沙界儼三千根塵覃八百
展榻乞伽單茹齋笑芝柏丈室羅廣座普願參十力
吁嗟畏途子俛仰迅駒隙真理苟不悟魔輪安可息

雲林寺志卷六

无

冷泉亭

王穉登

慕瀑流花急春流飲鹿潭游浚一片雨終日在山門
自玉岑適行人靈隱次秦冰玉山人韻

黃汝亨

愛此長林好相攜朝爽行流泉清漑漑遠樹綠盈盈
乍展秋容媚微窺午影明深山惟鳥道古路有松聲
取徑非新得探幽覺妙生勝遊矜道侶靈境儼曾城
便倚雲峰卧徐將竹葉傾醉餘譚未已初月澹前楹
人日同匡山諸子集韜光菴分得山字

樊良樞

春回雙樹款柴關勝日同人一共攀風引磬聲花外

轉雲依泉響竹間還僧窺蘿月禪心冷客醉梅花吏
事閒清興坐深忘漏永相將晨策更登山

黃貞父孝廉講授靈隱山中寄訊

錢希言

學士題詩處山阿直待君鷺濤窗外雪鷺嶺幔中雲
取水猶列木炊烟只飯芹客嘲何必解行有薦雄文

靈鷲看紅葉期沈無回不至同吳伯霖鄒孟陽

方回嚴印持聞子與小飲冷泉亭解后邵古菴

江邦申分韻得山字

李流芳

雲林寺志卷六

辛

故人紅葉下頻期來此山經旬始載酒惆悵不同攀

邂逅愜心賞歡馬開客顏寒嚴愛晚氣移席臨溪灣

泉光照酒白木葉上衣斑沈接隱者論暫令人意閑

同聞師兄鮑谿父登北高峰宿絕頂僧舍即事

程嘉燧

雙峰徑轉石林蒼攜客捫蘿宿上方澗飲斷虹明積

翠湖飛片雨亂斜陽東來島嶼吞江郭西去雲山指

故鄉夜久禪心同寂歷松風諸嶺一何長

九里松

水流花落竹陰迴石路人稀空翠來元是游春看松

客共穿香店摘青梅

入韜光

灌木夾修篁泉聲綠澗長自同籃輦入更喜酒瓶香
筍切雲根白瓜淘雪乳涼老僧宜野性敬倒共繩牀

坐月金蓮池

竹根松月白泠泠暗石荒藤坐小螢卻笑林僧也歸
去夜泉何事不同聽

靈隱夜歸二首

桑路沙中盡峰陰松杪多稻香明露葉溪雨颭風荷

又

雲林寺志卷六

辛

灑灑夏雲裏僧窗殊可畱前山有飛電催上採菱舟

庚午冬游韜光

文震孟

斜陽竹樹影蕭蕭獨有幽蛩破寂寥萬境不波心似

水滿庭紅葉映山椒

迴龍橋

錢千秋

鷲嶺東來跨石梁冷泉飛濺定中香橋邊曾作靈山

會小閣長熒佛火光

峒嶼山房

姚思孝

彼戶無人至如探畫半縑竹香容我飽雲液許君廉

浪語何妨韻幽囊隨意添仙凡俱是障坐此即安恬

登韜光

梁以樟

四山青欲下眾樹密難名時有竹光入遠聞泉水聲
颯擘石子落猿挂翠微行對境忘言說幽情去復生

青蓮山房 卽包莊

陳繼儒

名園極華麗反欲學村莊欄戶畱柴葉磊牆帶石霜
梅根常塞路溪水直穿房覓主無從入裴徊走曲廊

又

主人無俗態築圃見文心竹暗常疑雨松吟自帶琴
牢騷寄聲伎經濟儲山林久已無常主包莊說到今

借倪鴻寶朱美之邵先之施營方陸夢文姚有

雲林寺志卷六

三

僕何壽平過西泠抵玉泉同入靈隱登韜光有

作

黃道周

茲峰久不到重到倍覺慧力歸真宰頑心獨老樵
村烟未破面野竹尙尊腰欲就此中宿聽松試當潮

上韜光道

陳子龍

澄氣發層徑午峰秀披扶孤亭喬木下散曠存清娛
水澗溪尙靜雲暝山復殊廣堂鬱朱草別澗生青蒲

懸輿攀絕巘返杖送嘔途迭迭映媚樵路虛折限人區
幽篁疊媚姿飛泉慙虛無鳴鳥谷中怨巢鷗松際俱

高閣抱雲氣迢遞開江湖四山間無人秋響相奔趨

物慮勞光采遐心適可符

响嶼山房翠雨閣

汪姬生

航僻幽人構此樓岩巖怪石澗西頭寒生六月疑飛
雨短葛輕綃未可畱

晚尋响嶼山居

張遂辰

寺石响嶼宅厓盤路不窮穿林人踏葉響地水連筒
草閣寒雲半石橋秋礪中早看蘿上月一片墮松風

靈隱礪中坐冷泉亭作

靈隱由舍礪橋而北巖洞窈窕屈曲通明峭壁玉
削雜木壽藤倒懸斜倚根懸石外紅碧蒙幕一路

雲林寺志卷六

三

抵寺門爲佳絕寺門翠屏環列下臨溪水冷泉亭

踞其上波澄黛蓄淡然意深

靈鷲最幽隱翠壁寺門前磊砢百千石一一青蘿懸
石邊殘雨晴新綠洗新泉眾香發深礪山氣彌靜專

況彼長松外涼影何瀟然鳴禽不知處忽爾下空烟
我欲理古曲遺音誰與傳恍逢白居易亭上方醉眠

從礪西上韜光

韜光由澗西盤折而上徑仄谷寒窅泉潺湲多藜
灌蘿爲承翳日光每踞石小坐迴風墜雨幽不可

禁昔以樓觀海日門對江湖爲勝蓋勝在攀躋不

在眺望

鷲宮已深隱古路尚密茸乃復更西上屢折得奇蹤
斷橋接空磻泉竹響淙淙我來書孤冷境清難久從
山風下橫照石雨墜幽松蒼蒼不可極時聞隔湖鐘
卽此正迥絕遙心迴且重詎於江海觀何地無高峰

冷泉猿嘯西湖八景之一

無名氏

冷泉亭下北山陲曾見雌雄共引兒慣聽山僧朝說
法能隨木客夜吟詩松坡日暖人遊後蕙帳風寒鶴
怨時惆悵遺音無處覓竹雞嘯老野棠枝

虛白亭

釋來復

雲林寺志卷六

詩

洞然一室生虛白包括須彌百千億卧遊恍訝玻璃
宮幻出諸天帝青色常作清靜觀廓達含太空水晶
寒映座上月玉氣暗射窗間虹神光圓照徹中外萬
物朗融無隔礙空明一色鏡涵天觸目如居燄摩界
我坐此室依靈光闊浮大樹多陰涼門開冷泉境路
入無何鄉道人不起那伽定夜明簾捲當銀潢扶過
毘耶城趨出摩竭方身本無來亦無往安用三千獅
子牀可知有相皆非實明暗色空誰辨酌莫教童子
窺習禪誤作水光投瓦礫掃除聖解并凡情純清絕
點泯見精忽驚兜率海天曉紅輪碾破琉璃青

虞僧孺辟穀靈隱山賦寄

釋如愚

不飯凡僧飯聖僧若爲辟穀碧山層洞雲溪水皆相
食卻道人問飽愛憎

癸酉同僧彌游韜光已丑初夏重來遇慧光禪

師屈指十八年矣爲賦此詩僧彌已亡不勝今

昔之感

國朝 吳偉業

峰斷江天豁樓高海日紅鬚眉千丈雪衣被五株松
扶杖孤雲裏開窗暮雨中聽泉還洗鉢好作淨名翁
宿靈隱贈晦公 侯 汭

古亭鳴澗記來真忽見澄潭映碧新劫火再興靈鷲

雲林寺志卷六

詩

寺儒宗今現法王身松臺印月知何夕禪榻移燈話
昔塵私愧支硎雞足老浪拋二十二年春

再過靈隱寺贈三目上人

張綱孫

雲門夙昔透禪機又向蓮峰塵尾揮座下不驚狂象
舞潭邊常見毒龍歸殘鐘石語三車法涼露香生七
寶衣自喜陶潛來入社登樓重宿白雲扉

冷泉亭

曹 溶

寺門羅眾嶺邀我入盤雲天地深無象溪山綠未分
遙空飛磻坼清梵老松聞幽意何人覺沙邊問鶴羣
上韜光

十年重作冷泉遊絕頂依然架竹樓輪與道人閒坐
穩春晴天闊數江鷗

獨過韜光

周亮工

寺裏登山去韜光景色偏空林無垢葉絕嶽有清泉
此地真岑寂看人自往還蕭然茶話後吾意已逃禪

遊韜光用關六鈐韻

王士祿

岩窵靈境愜探尋徑轉時聞谷鳥吟廚溜引泉衝澗
過齋鐘出寺到山深飛飛戲蝶捎荷葉颯颯鳴蟬散
竹林司馬遊來成倦客一椽還擬寄幽岑

遊韜光

笄重光

雲林寺志卷六

五

探幽策危磴石頂得寒泉坐對不知去身世兩悠然
借諸君過靈隱寺而宿松靄山房限韻二首

朱彝尊

浮雲乍合山雨微平岡細路風吹衣過橋幾處甌塔
湧到寺一道巖泉飛斬新白花蕊照眼依舊青竹園
開扉攀蘿捫葛信公等我與僧彌暫息機
正喜餘霞射東谷何期簷溜滴階頻且貪是夕剪燈
話判作來朝著屐人慧遠酒邊能發興周顒肉罷詎
生噴貓頭之筍一飽足況有青青鴨腳芹

松靄山房六咏

四松逕

松子落五粒松釵橫十尋我來几幾宿夜夜警皋禽

山茶院

二十四春風一百五寒食自開雪中花至今好顏色

清籟居

一夜雨鳴樹不知雲幾重推窗看曉色對面北高峰

西礪

山僧斲茯苓洗此西礪水宛轉流樹根涓涓鳴不已

栗園

布葉密如櫟結實小於榛時有芻尼至翻飛不露身

雲林寺志卷六

五

竹筧

流泉半嶺來續以青竹管穿過白花籬忽注僧廚滿

韜光

嚴繩孫

遲識韜光路幽修愜晚尋竹分諸院水林合數峰陰
風雨丹楹古莓苔綠字深靜看前輩語遠愧百年心

有吾鄉高忠憲公詩

靈隱寺

舊知靈隱寺此日足幽尋自昔傳飛錫于今尚布金
江流消劫火山響答潮音桂子丹崖古蓮花碧殿深
到來惟瀑水近處即長林夜誦聞猿語朝參見虎心

未能捐慧業已是異塵襟落日荒荒去春烟細細沈
祇應掃花雨息影鷲峰陰

遊韜光菴

秦松齡

復與諸山異藤蘿一徑通鳥歸孤寺外人在百泉中
竹密亂生綠林疏間落紅坐來殊自失何處置微躬

雨宿韜光

潘耒

山行晴復雨小住亦為佳瀑怒欲崩屋雲寒時墮懷
難松便靜坐煮蕨稱清齋豈必吾廬好巖棲願始諧

冷泉亭和蓀友樂天留仙

陳祚明

峰插蓮花峻泉瀦德水清石從天上墜蘿掛鏡邊生

雲林寺志卷六

耒

澗響孤亭逼松風列岫橫來游軒冕客遂有掛瓢情

癸亥五月三日同次谷過韜光留題

沈受宏

我從此地尋精藍幽勝最愛韜光菴泉聲竹色轉曲

磴絕頂一望窮東南湖作杯盃孟江作帶諸峰雲氣相

吐含鷲嶺卻在山腳下濃青萬樹浮烟嵐快哉高閣

豁窗牖仙竈遺蹟同禪龕菴中上人我舊識彈指十

載過門三老者修髯致瀟灑少者騷雅頗足談我來

蔬筍輒具飯所喜煮茗多芳甘空囊那得金布地破

費香積應懷慙此別匆匆適聞粵炎天遠道愁難堪

回思靈山隔塵外清景月嶂兼風潭明年定期襍被
到坐卧十日依瞿雲

丁巳嘉平遊韜光

王撰

攀蘿探絕勝高視極長空海色晴嵐外江留宿靄中
竹深千嶂靜寺遠一泉通輸與棲禪客清吟思不窮

斑衣懷古二首

韓世忠別墅

吳農祥

夾岸芙蓉合陰崖薜荔疏角巾依石室高枕倚雲廬
故國多戎馬將軍狎蹇驢清涼老居士問訊更何如

又

尚見思陵記樓臺有御題威儀開輦道曲折向丹梯

雲林寺志卷六

耒

導騎還持蓋高僧共杖藜名園有勝賞日日醉如泥

夏首登韜光

趙吉士

澗水依山曲層陰失晝天一樓浮海日百雉接江烟

篠簜留春意松杉結大年此間棲託好聚石與談禪

韜光夜坐

厲士貞

石磴隨溪折巖高眾勢供泉聲不斷壑樹影若連峰

石靜留雲宿樓虛待月封清心忘就寐松響入山鐘

坐金蓮池上二首

汪懋麟

春去才逢一日晴深山四月喜間鶯忽來小閣鶯飛

雨卻如山泉滴瀝聲

韜光絕壁好禪關今古遊人自往還何事題名留片石高吟只數白香山

冷泉亭

此亭不厭百回坐一杖還從四月來遊女漸稀山寺靜清禽初下夕陽開泉聲雨後響尤急梵唱晚來心欲灰忽憶蕪王舊時事跨驢攜酒亦悠哉

韜光呈晦公

柏古

靈鷲萬峰頭疏鐘出寺樓江湖烟外渺巒嶂檻前收泉亂晴疑雨松深夏欲秋天空飛野鶴振翼遶滄洲

晨步韜光道中示移暉上人

陸繁昭

雲林寺志卷六

卑

苔徑凌晨步籬花帶露垂溪雲流不盡海日起何遲往事每多悔他生未可期不如歸白社杖履日相隨

靈隱寺

王又且

碧殿金鋪十二重講筵坐繞百芙蓉道人不解風旛論獨愛門前六二峰

晚過靈隱寺訪晦山和尚

宋曹

曳屐夕陽動疏鐘晚寂然黑猿窺古佛紅樹鎖飛泉道氣千山外秋風一杖前不須復登眺飯罷學安禪

宿靈隱妙香上人房

徐延壽

雲藏孤寺迥北面見高峰石色埋蒼蘚泉聲戰亂松

泥香花下展月冷枕邊鐘僧恐明朝雨呼歸鉢底龍

韜光

湯右曾

澗橋徙倚老松根肅肅巖扉晝不喧坐覺清風生石壁行窮修竹見山門依依烟郭江光繞點點林鴉海氣昏卻怪白沙春漲闊遊人指點說潮痕

遊韜光贈山止上人

王原祁

捫蘿歷磴倍添幽乘興還須到上頭竹樹平分雲外出江湖一望閣中收山僧欲話當年事刺史空傳昔日遊爲愛嵐光應惜別愛君佳句更淹留

韜光看泉

繆彤

雲林寺志卷六

望

潭影當窗靜泉聲入竹幽晴時長帶雨夏日竟同秋花有金蓮放魚多赤鯉游香山詩句好讀罷向林邱

冷泉亭

李德

一脈西山水分流過此亭凭欄諸念冷倒影照山青花落憐春色人來是客星乾坤餘我爛白眼爲誰醒

同邵宮詹靈隱寺觀說戒

龔翔麟

前游詩債未曾句又向湖邊上釣舟靈隱寺前天竺後絲肥紅瘦麥初秋

寶馬香車赴道場華鯨法鼓震僧廊風流二老閒相挈也趁藜林灌佛忙

石翁峰

石翁槎牙勢分明走鱗龍欲排霄漢上時有白雲封
卓筆誰相擬采芝人未逢再來猿已熟拄杖得從容

九日飛來登高

張孺懷

良朋九日共相招一徑攀崖倚碧霄漁浦霞明當落
照海門風急上秋潮重巖細菊開樽得絕澗飛泉出
樹遙歸路上方鐘磬晚松陰竹色冷蕭蕭

靈隱訪諦暉和尚

邵錫申

六橋迤邐虎溪深三竺峩龍樹陰石湧樓臺排漢
出潮迴鐘鼓帶星沈高僧廬阜開蓮社才子魚山賦

雲林寺志卷六

聖

梵音借問西來何所道洞門閉鎖白雲心

上北高峰

譚宗

登山便不慵攬起北高峰曉塔眠雲鳥春泉養洞龍
海風朝影殿天樂下疏松一自西陵別那知此地逢

癸巳孟夏游韜光菴還坐飛來峰下作呈山公

開士

王式丹

層巖峩嶭俯清流騁目登臨占上頭近郭烟橫不斷
樹隔江山入最高樓窗搖竹色精廬近門聽潮聲古
剝幽坐玩奇峰不歸去欲移家具住杭州

甲申九月廿七日宿韜光作

查嗣璣

夜氣初澄萬里秋尺吳寸越兩悠悠忽驚紅日當窗
起天外金光海一漚

靈隱寺

顧嗣立

高峰勢插天北有青蓮舍石橋俯碧溪澗草青可藉
入門寒颼颼陰鬱類長夏江聲走雲根湖光流樹罅
猗歟梵王宮仙居誰與亞魚鱗排屋簷蘚磴任凌跨
佛殿做以宏講堂清且暇徐行入佳境悠然如噉蔗
穿廚繞曲房石上寒溜瀉山春草木香嵐氣爭變化
巖半一聲鐘飛墮石梁下

遊雲林寺

常安

雲林寺志卷六

聖

武林山水自天開牽率遊人往復迴石筍楊梅為輔
翼蓮花月桂是與臺泉多咽砌供猿浴公老留雲任
鶴偃慚愧香山白太傅政閒數數入山來

秋日與程風衣坐冷泉亭

寺門臨石瀨秋葉響楓林嵐氣變朝暮溪光自古今
危亭面峭壁偃松羅清陰接飲有山猿對嘯多野禽
日影不得到烟靄空蕭森冷態異濁流塵器任浮沈
鑑茲寒碧色寫我清曠心與子成舊侶閒坐發幽吟
憶登鈞臺上懷古覓知音

飛來峰尋理公飯猿處

秋雲壓徑山木秀清霜點苔石痕瘦老樹垂藤百丈
懸瀑飛寒玉環峰走白猿何處叫西風夕陽洞口烟
濛濛聞道當年僧慧理齋餘香飯施猿公飯猿有臺
儼壁立我來不見眾猿集冀於月夜得聞聲不似巫
山韻悲咽理公理公導禪津頑石點頭猿亦馴鷲峰
終古不飛去花龕深處四時春

壬戌秋日偕程風衣陸虛舟遊韜光菴

金天氣森爽晴光媚秋容西流大火盡百卉零露濃
幽興官然發遠欣二客從登舟復攬轡迤邐循高峰
雲林暫休駕鷲嶺插層空言尋古巢鳩紆迴一徑通

雲林寺志卷六

密

松篁飢眼碧楓柎染未紅捫葛叩禪室澗泉響淙淙
老僧具袈裟迎我蓮池東跌坐嗅妙香清涼心地融
小蛇各蜥蜴出沒未化龍與語多微諦潛心南北宗
相邀登傑閣恍若跨蒼穹四望渺無際肯惜目力窮
江濤與海浪如聞聲洶洶眾峰兒孫立湖水一盂同
亭午日色淡古梵鳴寒蟲老僧呈詩籍始自香山翁
沿革六七代畱題盡名公就中論佳句頗覺時賢工
苴浙斯遊最所嫌太匆匆回瞻杳烟霧落日已下春
率客返歸路林鴉噪夕風舟中仍小酌擬咏繼前蹤

觀雲林寺竹竿引泉

山腹流泉漫浩浩穿雲絡石縈蘿島琮游聲落梵王
家錢源龍湧東西抱林坡犖确寺後斜山僧競把泉
源討截竹剗心曲折通挽得銀河落晴顛跳珠走玉
響泠泠不與溪流爭故道涓涓滴滴入香廚餘波猶
得灌瑤草漢陰老人憎桔槔此方更比桔槔巧試看
齋鉢溢清泉海眾不愁生熱惱

秋日同程風衣遊飛來峰

秋霜拂拂襲衣寒靈鷲峰頭木葉丹浮世易隨駒隙
過與君同作畫圖看山空四面皆通徑泉冷終年不
起瀾莫謂宦途多逸興良朋好景欲并難

雲林寺志卷六

巽

秋日登北高峰

虎林最高峰勢欲摩青蒼眾峰如兒孫羅列侍四旁
分星侵斗度占位居坎方火雲秋不收海氣騰朝光
澗流汨汨響野草霏霏香探幽性所便陟嶽復緣岡
彎環三十六拾級褰衣裳須臾臨絕頂極目高鴻翔
慈塔廢已久禪扉亦荒涼殷勤懷古意四望空茫茫
舍策坐團蒲安所得壺漿路遙恐莫致悔不理游裝
宦遊四十載寓目皆難忘斯地愜素心信稱雲水鄉
小詩聊記事但愧不成章

冷泉亭

峰下流泉泉上亭泉聲亭影鬪清冷石危長倩松根
護澗響難教俗耳聽月照洞中猿浴子葉飛嶺畔鷲
梳翎我來倚檻觀魚樂時有天風語塔鈴

早春陪彭少司農石源遊雲林寺

北峰之麓靈鷲前龍宮丹碧護冷泉蒲牢一聲集縉
侶法螺香梵傳諸天幽境四時宜探討當春巖壑鋪
芳草花綴柔條爛熳紅鳥鳴高樹圓吭好我有嘉賓
佐大農書林武庫羅心胸自是西清著作手曾持玉
尺眾所宗臘日浙東有疑獄

詔命我公理直曲片言初識稱平允賓筵乍啟悵歸

雲林寺志卷六

吳

促請公乘興作閒遊問水亭邊上小舟九里松陰迎
節益行行直到澗西頭古寺稽年始晉代雲林

宸翰輝朝采海氣遙升日氣中江聲時雜鐘聲內懷古

登樓思渺然延清佳句至今傳延清宋之問字試憑鏡檻觀

魚樂不覺塵氛盡棄捐共言此遊乃良覲道合心同

情更適公如有意記長篇山靈應喜百朋錫

癸亥仲春八日陪少司農彭石源重遊韜光

白香山蕙東坡韻二首

我來曾叩此禪門秋葉春花景自分冰泮蓮池分淨
水光生佛頂覆慈雲離離雪影當窗見隱隱松聲徹

耳聞同上羣峰最高處頓將塵慮釋糾紛
紆迴竹徑疑無路掩映杉扉卻有家束縛久如轅下
馬登臨暫去井中蛇野鷺日暖爭修羽仙杏風和慚
著花嘉客莫嫌生活淡冷泉亭畔酒帘斜

重九前一日偕友游韜光

沈元滄

翠竹丹崖仄徑通昔年曾宿此山中寒泉聲裏三更
月晚桂香邊一笛風不待逢仙悲往夢久思投社作
禪翁吟屐著枕消閒日未識高人許我同

題雲林寺

張雲卿

六朝金粉屬蒼茫鷲嶺巉巖直指堂不是五丁輪鬼

雲林寺志卷六

吳

斧何由干佛剎靈光猿聲實帶湘江雨桂子終畱月
地香百劫紅塵飛不到欲將心印問空王

同巨觀游韜光

景星杓

初從雲林登俄就石橋轉曲磴屢迴互叢篁倏隱顯
攬衣徑烟絲穹然造絕巘不知天復高下視羣峰淺

孤竈栖一泉南楹面雙筍小雷巖柱側翻經談奧典

且從龐眉僧茗龕午供飯

冷泉亭看水

吳焯

陡覺寒聲起翠陰隔溪銀竹映森森幾枝石齒鎖巖
脚萬簇雪花飛水心雁蕩成秋通海尾魚山有梵聽

潮音不知此地頻來往便我中宵冒雨尋

靈峰院晤潘朗君兼看徐杉亭畫壁

偶為聽泉向夜行寺門未啟客知名乍來竹徑坐孤

閣聊共龕燈話半更風雨蕭寥詩一軸雲山貽蕩壁

雙清頻年我慣游吳會裙屐徧教此處迎

癸亥春日錢塘明府王諱緯偕張司馬過金沙

港時行童進茶茶品不一坐客訝之明府戲曰

雨前雨後總名茶囑主僧作出句義果以雲外

雲中皆是客應之坐客甚喜明府復偕義果送

聯成律

雲林寺志卷六

吳

禪關靜掩在金沙為訪桑麻暫駐車禪雲外雲中皆

是客果雨前雨後總名茶禪先春滴露成團鳳果微

笑迎風落講花禪慚愧山僧清供薄一甌嫩色泛晴

霞果

秋日小憩白雲山房

汪坤

乳竇峰前路秋聲入徑聞寒泉千澗落翠竹半窗分

石瘦堆黃葉山深貯白雲結廬塵境遠趺坐到斜曛

白雲山房

陸秩

卜築依靈鷲軒楹在翠微竹聲圍石几僧影到山扉

白髮人真澹青山願不違一枝如可借願息漢陰機

白雲山房

杭世駿

白雲深處掩蒼苔文練垂窗面面開曲水暗流花徑

去奇峰多抱小樓來愛晴拭几頻看畫榻榻留賓漫

舉杯最好萬竿修竹上一層青翠飯猿臺

冷泉亭

桑調元

適從絕壁來如漿翻白汗少憩面渟泐沁骨不待盥

潭潭虛白光一鏡涵止觀清極少龜魚石髮風漪散

春淙雨後盈落澗飛瀧悍喧靜本同波對境發三歎

今晨游屐稀孤影漾泉畔山林其許我猗玗稱浪漫

飛來峰

雲林寺志卷六

吳

造物娛畸人墮此嵌空石幽淙一滴寒春苔幾重碧

洞陰小沮洳正可度臘屐霽散雪竇烟四罇天光圻

探奇思遙夜破碎穿月魄點猿攀蘿窺識我非生客

陰房透底虛衍徑削面容靜聽冷泉飛倒磻聲崩滂

老樹蟠巖根棧雲掛孤策莞彼腳拔塵艱於烏頭白

新夏同沈方舟陳懶園翁允大厲焚榭游靈隱

過冷泉亭遇雨時方舟自金陵還期而不至者

家兄靜山

蔣宏道

老友還故山良會成小訂買舟發明湖斟酌極幽勝

披翠覓靈峰宿冥猶可認樹老雲氣封泉冷雨聲應

接膝坐空亭曠言得心印彷彿竹溪遊缺一興未盡
歡笑復流連永日同一瞬再期踏清秋但恐疏雙鬢
西顧霽景微林中響烟磬

坐冷泉亭

鮑鈞

雲林何限好亭古近招提石澗泉猶澀春山綠未齊
梵聲松影裏樵唱寺門西借問呼猿處空巖鳥亂啼

題岫嶼山人舊隱

釋正昂

幽心懷蕙草春晏撥餘芬山色深不見谷聲如有聞
唐虞今邈矣巢許事空云欲識當年意岩岩望白雲

過雲林訪巨濤和尚

沈廷瑞

雲林寺志卷六

辛

棧棹行經葛塢松松陰拄杖憩遊踪雲林突兀前朝
寺梵唄高寒清曉鐘法席重開飯淨侶香臺遙映轟
靈峰老夫久矣息塵慮白社流風樂景從

冷泉亭

孤亭時徙倚萬象縱流觀對此一泓淨令人毛骨寒
影垂霏溼翠響激激危湍我亦忘機者欣欣魚鳥歡

止宿雲林文室與巨公話別

山房鄰絕巘一榻枕雲眠涼沁深秋後燈明古佛前
心清聞定板鼻觀溼香烟萍水孤蹤客禪棲別有緣

題新修雲林寺圖為巨濤和尚作一百韻

厲鶚

擅秀明湖曲鍾祥竺國鄰湧分龍蚴峰聳鸞翻翮
洞古聽猿嘯巖迴得虎馴笈流空際雨花界定中春
裁宇原依晉繙經漫數秦駱丞吟海日達叟弭濤神
樹識西天栗叢標北戶筠崇基先薙草表剝屢揚塵
兜率英規在嵒閣異跡陳

聖朝恢正教尊宿導迷津

謂具德和尚

白業樵樵妙青霄結

構新金繩除劫燼寶網闢荒榛簷翼翔霞外亭楣揭
水濱禪棲何眇眇信鼓更齋齋億眾持芳饌烝徒侍
氈巾到隆當繼治

雲林寺志卷六

辛

皇豫歷時巡雉扇松門轉鸞鑣柰苑遵

奎文通八解

睿藻照三身壑迴吹仙籟雲深拱紫宸傳燈誠有數憩

錫亟需人獅座安逾甲鯨鐘叩過申芬椽隨電落丹
粉共霜泯嵐暗諸天像山悽禮塔民中興看慧命大
事問前因一鉢來京口雙旛駐澗潛

巨公為丹徒人

經營閱

腰臘檀施歎酸辛洪願匡緇侶清修感上賓寓公延

謂汪光祿

杖履至誼本慈仁

宰官今世現長者夙緣伸須達應同號伽陀更不磷

蕙家金罔吝和氏璧非珍廣度毘尼戒宣揚如意輪

荆襄輪梓杞吳越召陶甄九乳雄樓峻千香傑閣勻
眸容臨丈六紺殿測由旬締造蹤仍舊莊嚴力與均
朱甍舒鳳翅雕砌甃蚪鱗棋畫拖虹彩楹形麗燭銀
風琴鳴窗窳岫幌映紛網台岳尋靈驗高堂拜應眞
屋環田字樣材藉匠師掄劉塑形疑活曹衣摺似楮
攝儀齊儼肅列坐若嶙峋相好唐兼梵魔摧喜復瞋
以上敘度戒僧六百建轉藏殿鐘樓梵香
閣重修大雄寶殿田字殿塑五百羅漢像僧坊閉並
飾靜院隙重紉剝腐樂楹具傾欹板築頻園開藍菴
菜膾庀睦州薪浴榜朝初換齋庖午最振孟嘗雷取
鑊子敬指餘因改范勞良冶精銅聚令辰飛廉欣構

雲林寺志卷六

聖

炭屏翳怒融銀爐啟圓穹蓋泉投萬斛蟠湯蓮炊激
濃玉粒漲璘璣法食充虛腹馨聞動佛唇構乾靈委
土米汁可行輪以上敘修禪堂寮舍勝景奚煩擇程
功尙未竣逶迤鋪澀路次第補堙隄岸峭幽淙駛橋
堅暮靄屯鏡險搖繡栴波底涌華振望景眸爭鷺朋
遊趾集磨到遲尋月桂去使詠汀蘋婦孺瞻彌切焚
修浴倍滔魚王方溯潮蛇種亦歸闕核果供摩勒筆
望獻屈胸浮圖楊街記洒掃宋雲論以上敘砌寺外
堤及修冷泉亭新慨彼稱懸薄惟知巧算緝涼軒淒
建迴龍橋春涼亭象簾煥館慰貂茵么鳳偏教舞妍蛾雅試顰膳夫殫

瑣瑣酒史棄諄諄寵勢謀攀竇賢名肯友荀霍奴驕
使氣鄧析訟連嫺輦賄填溝壑輸賓謝主臣竟令空
室瞰豈植福田酌智讓生生鳥心慙趨趨魏渡江誰
弭楫旋里有紆紳粟濟騎桑餓囊霑庇葛貧膠庠甦
涸鮒襦袴逮垂鵲稅代償迪戶財堪慰厚窳榮加卿
寺秩譽借比問詢社樑纒辭欽陔蘭適守鄞時光祿
守四善根簪紱盛淨域煥巍臻震旦傳無盡恒河永
弗溼中丞揮巨筆太史染貞珉落成時大中丞常公
書丹璣貝頌遺哲壇幢萃此晨還將東絹滑細寫素
豪純小李堆濃綠迂倪暈淡皴若頭摹碧潤石腳隨

雲林寺志卷六

聖

蒼嶠點綴稽留躅微茫帝釋偵郭髯推界畫范緩出
闌楯影轟琉璃道烟橫舍衛園四圍羅夕牖百丈倚
秋旻八部楞迦肖珍池長壽倫面羸休類莧腕勁欲
揮尊繞磴森梧竹周墀雜葛蔚徐熙赤鸚鵡韓幹白
騏驎絢合驚懷悚澄觀止日矚被珠過笠澤贈錦送
淮垠險韻差肩陸奇思直尾鈞憑增武林事久久歲
踰楮

癸亥秋游雲林訪巨公於面壁軒

去年秋雨聲蕭颯面壁軒中寄禪榻曉起推窗失四
山白雲正滄神尼塔今年秋霽風灑然饒頭重舉舊

因緣隨時喫飯看山坐不是諸神五味禪

巨公重建春淙亭於清繞橋詩以落之

高僧能復古華構樹陰閒倚檻宜聽水登橋好看山
魚隨落花出龍帶暝雲還只在斯亭下春來賸占閒

春淙亭次樊榭韻 陳章

翼然亭子影忽照迅流閒倒濺三春雪平臨小朵山
酌時誰識味聽人竟忘還晚共高僧語交頭拄杖閒

冷泉亭圖題詠 附錄

三月十八日石田西村二君招予遊西山予與
汝其通先行憩冷泉以俟少焉二君至予詩適

雲林寺志卷六 齋

成諸君繼作石田仍寫圖畱為山中故事俾予

錄於上菴葭倚玉媿不稱也 鐺英

雨晴林壑淨朝暉一路看松入翠微芳草似曾畱客
卧黃鸝渾欲近人飛相逢巖叟收茶早久別林僧會

面稀同在冷泉亭上坐賦詩題畫澹忘歸

次韻 沈周

入林兒子送斜暉酒面風清色漸微白髮再來渾覺
老青山久住不重飛老僧古寺相逢熟故國遺蹤欲

見稀千箇長松卧房近吹燈還照鶴羣歸

同作 史鑑

八圓山澤遊苦為風雨款驚雷破重陰及晨陽已顯
透迤入幽深厲揭波清淺靈山傳飛來合澗互回轉
蘿垂手可捫松高蓋惟偃陽厓丹霞凝陰洞蒼雪滿
秀色如可攬絕巘竟誰棧眾竅因風號羣芳遲春衍
追念平生歡歷歷猶在眼幸逢新相知已少舊遊伴
老僧久見招相攜集閑館解衣任盤礴覽物適蕭散
形忘慮則消情至心莫展寄言同盟人對酒歌勿緩

又 汝泰

肩輿侵曉別春城路繞西湖宛轉行滿眼青山曾識
面倚雲高樹不知名同遊喜有同鄉客勝日還尋舊

雲林寺志卷六 齋

日盟忽聽奔雷鳴澗底問人才道是泉聲

沈徵君冷泉圖真蹟舊為靈隱僧房物藍秀才

謝青購得之為先大夫壽在余家二十年矣躑
躅輒紅言歸未遂對此恍置身故山林壑間不

覺神往因和鐺汝二君詩并記得圖始末

龔翔麟

曾倚孤亭送落暉雲林風景記依微泉聲咽石奔難
住嵐氣侵衣溼不飛歲月漸催塵跡老鄉山久別夢

遊稀吟詩看畫生惆悵白髮滿頭猶未歸

扁舟自別錦軍城日日銅街信馬行畫裏青山逢舊

識眼前烏帽笑浮名秋風縱爽薄鱸約烟水終尋鷗
鷺盟記取歸時攜卷軸先來亭上聽泉聲

次鑑賓山先生韻

吳焯

晨坐高齋竟落暉祇緣讀畫悟幽微聽來畢靜水生
響看到出神峰欲飛往事重題真感慨舊遊如夢記
依稀回思羣屐經行處空惱耕烟閣筆歸

石谷臨摹此本

又

沈嘉轍

卧看詩畫兩相暉遐想當年結思微古木三秋猿已
去寒泉六月雪橫飛風流往蹟誰能續墨瀋猶香知

雲林寺志卷六

季

者稀曾憶晚來成醉後一亭烟靄坐忘歸

又

厲鶚

石瘦林香起夕暉風中似有磬聲微好山招隱貧難
買妙畫通靈久亦飛題字尚畱前輩在聽泉今見解
人稀頻年不踏松陰路卧以遊之卻忘歸

又

施謙

石翁乘興寫春暉三百年來古意微雲氣未隨蒼狗
化泉光猶作翠蛟飛依然照眼林巒秀淒絕聯吟者
舊稀笑指孤亭畱戲語投閒曾見幾人歸

又

趙昱

追懷田居先生

飄蕭落墨染晴暉幻出靈機思入微流水縱橫秋影
澹亂峰點刷白雲飛興乘野趣僧過早夢破花香客
至稀我獨烟霞已成癖團瓢結得便忘歸

又

趙信

琴書一榻挂清輝坐展淋漓畫入微花逐泉聲來崦
外寒侵木葉傍簷飛相過笠屐三生舊此景湖山半
壁稀觸撥心情思往事老僧曾約看雲歸

又

丁敬

清詩直比謝元暉寫入丹青更入微林影尚如翳石
瘦泉光渾覺抱亭飛山中故事看誰續畫裏高流得

雲林寺志卷六

季

見稀片紙真堪敵瓊玖幾經遠鶴憶人歸

又

陳章

明湖翠岫逗清暉冷燭他鄉夢境微對雨會心泉不
斷聽風閉日葉都飛家山無那悲常隔殘楮如斯見
亦稀塵土行勝能借我客中展處當身歸

又

姚立德

山僧有約占餘暉拈取松花一笑微院靜幾時參佛
去泉喧終日礙雲飛小亭風景常如舊此輟流傳見
亦稀好與安心聊位置筍屨拾句但將歸

又

趙一清

詩情真是謝元暉畫裏探幽思入微流水有時鳴汨
汨樓雅不定故飛飛孤亭延賞襟懷得古老行吟歲
月稀攜向松間少投憩未妨斜日聽催歸

坐冷泉亭

符之恒

寒松韻長吟吹落風前句幽子忽自得晚影一亭聚
遙見破衲僧擔筇入深塢山空擁春雲商略中宵雨

靈隱寺贈諦暉禪師

鮑鈺

三年曾一到雲水素相親僧老頭鬚白山空花草春
午齋參玉版香界轉鸞輪舊識梅檀味從師證法因

冷泉亭

馬日璐

雲林寺志卷六

六

鐘韻一星星幽尋獨此亭山從入寺好泉欲過時聽
冷氣怯春服清暉隱翠屏我來崑下坐刻石記曾經

和樊榭春涼亭卽用原韻

張四科

誰復斯亭舊風泉礪戶間清寒徹危檻幽響答空山
宿鳥驚仍下浮花去不還明湖徒夢想眺聽愧君閑

春涼亭和樊榭作卽用原韻

閔華

重構此亭古潺湲一水間帶花流別澗和雨響空山
目送行雲去心期飛鳥還我來憑檻久清話與僧閑

雲林寺志卷六終

增修雲林寺志卷七

遺事

明僧大善西溪百詠序云北高峰塔唐天寶年建中
藏古佛舍利初建塔時有一花犬每隨工匠銜甄
石置塔所至頷吻流血於荒榛間得一石佛缺左
耳犬卽跑古寺基出耳湊合又一僧夜坐塔下虎
欲噬之忽大蛇從塔頂噴霧作雨虎卽吼而去按
此事出太平廣記

李翱來南錄云元和四年二月戊子至杭州己丑如
武陵之山臨曲波觀輪春注曰卽靈隱天竺寺吳

雲林寺志卷七

一

虎臣云按杭州無武陵山當是筆誤恐是林宇晉
書地理志吳郡錢塘縣武林山武林水所出當時
錢塘屬吳郡又見前漢地理志

太平興國八年秋詔通慧大師贊寧撰大宋高僧傳
三十卷王內翰元之贈詩有詔修僧史浙江濱萬
卷書中一老身之句

東坡鎮餘杭遇遊西湖多令旌旗導從出錢塘門坡
則自湧金門泛舟絕湖而來飯於普安院徜徉靈
隱天竺間以吏牘自隨至冷泉亭則据案剖決落
筆如風雨分爭辨訟談笑而辦已乃與僚吏劇飲

薄晚則乘馬以歸夾道燈火縱觀太守有老僧紹興末九十餘幼在院能言之當是時此老之豪氣逸韻可以想見也

政和中僧惠雲於冷泉亭前又作小亭郡守毛寶文友命去之爲詩并序云昔人以爲冷泉木極其妙因加小亭其上然泠然水光潄然山翠以故去者過半予以謂不必加工但去其尤贅者斯善也如明鏡中而續畫非不美好所以爲清明者逝矣拂拭菑翳舊觀復還詩云面山取勢俯山中亭外安亭自蔽蒙眼界已通無礙物胸中陡覺有真空試

雲林寺志卷七

二

尋樞響驚時變

洞中

卻聽猿嘯與舊同事

白猿

萬事

須臾成壞裏我來閱世一初終

宋丹陽葛澧作錢塘賦中有云傍西深入巖谷益秀上下天竺靈隱靈鷲爭出奇巘互獻重岫烟籠黛染澤通雲覆九里之松徑陰陰萬脈之冽泉滔滔數語簡而能該

周益公玉堂雜記云嘗自德壽宮後垣趨傳法寺望見一樓巍然朝士云太上名之曰聚遠而自題其額仍大書東坡賴有高樓能聚遠一時收拾與閒人之詩於屏間靈隱寺冷泉亭臨安絕景去城既

遠難於頻幸仍卽宮中鑿大池續竹筒數里引西湖水注之其上疊石爲山象飛來峰宛然天成某作端午帖子云聚遠樓頭面面風冷泉亭下水溶溶人間炎熱何由到眞是瑤臺第一重

高宗旣居德壽時到靈隱冷泉亭間坐有一行者奉湯茗甚謹德壽語之曰朕觀汝意度非行者也本何等入其人拜且泣曰臣本某郡守得罪監司誣劾賦罪廢爲庶人貧無以餬口來從師舅覓粥延殘喘德壽惻然曰當爲皇帝言之數日後再往則其人尙在問之則云未也明日孝宗恭請太上帝

雲林寺志卷七

三

后幸聚景園德壽不笑不言孝宗再奏亦不答太后曰孩兒好意招老夫婦何爲怒耶德壽默然良久曰朕老矣不聽我言孝宗益駭復從太后請其事德壽乃曰如某者朕已言之而不效使朕媿見其人孝宗曰昨承聖訓次日卽以諭宰相宰相謂賊汚狼藉免死已幸難以復用然此小事來日決了今日且開懷一醉可也明日孝宗再諭宰相遂復原官予大郡數日德壽再往其人曰臣已得恩命專待陛下之來謝恩而去

宋楊郡王取無著禪師塔爲壽地遂啟其塔乃陶龕

容色如生髮垂至肩指爪皆繞身舍利無數畱三日不壞僧肇淮海有詩云一定空山五百年不須惆悵啟顏甄路邊多少麒麟冢過眼無人贈紙錢

南宋時有僧於韜光菴降仙請至釋子蘭以下十人凡七十三釋皆唐人能詩者各書一詩語極奇絕曲盡其景見武林舊事惜其詩之不存也

雲林寺志卷七

四

紹興中韓郡王既解樞柄逍遙家居常頂一字巾跨駿驛周遊湖山之間纔以私童史四五人自隨時李如晦晦叔自楚州幕官來改秩而失一舉書憂撓無計當春日同邸諸人相率往天竺李辭以意緒無聊賴皆曰正宜適野散悶可也強挽之行各假僦鞍馬過九里松值暴雨眾至避李奔至冷泉亭衣袂沾溼愁坐長歎遇韓王亦來相顧揖矜其憔悴可憐之狀作秦音發問曰官人有何事縈心而悒悒若此李雖不識韓但見姿貌魁異頗起敬心乃告以實韓曰所欠文字不是職司否答曰常員也韓曰世忠卻有得一紙明日當相贈命小吏詳問姓名階位仍詢居止處李異謝感泣明日一吏持舉牘授之曰郡王送來仍助以錢三百千李遂陞京秩修箋謝韓王欲展門生之禮不復見

秘監陸放翁嘗問松源曰心傳之學可得聞乎源曰既是心傳豈從聞得公領解獻偈曰幾度驅車入帝城逢僧一例眼雙青今朝始覺禪家別說有談空要眼聽

放翁西湖春游詩云靈隱前天竺後鬼削神劍作崑岫冷泉亭中一尊酒一日可敵千年壽此翁之耽玩鷲峰幽勝可謂極矣

乾道初臨安靈隱寺後山苗一葦圓徑二尺寺僕見之喜其光明潤澤採以納長老長老驚詫以爲日所未覩謂之曰我固願食異味然合院三百人今

雲林寺志卷七

五

不過能及十之一非我法平等意也於是賫餉楊郡王楊亦訝其大曰是當以奉玉食乃奉獻於孝宗詔以賜靈隱蓋初不知其所從來也迨復持至寺已經日盤內頗有汁沾濡兩犬在側爭舐之俄頃間皆跌足若狂眼突毛顛仆地死諸僧乃悟爲毒物使之入天庖寧不大爲咎累亟瘞諸深坑而不暇窮其根本惟萬乘所御自是神物護持楊王亦大貴人長老不私口腹故皆脫於意外之禍

瞎堂禪師舊畜一猿頗馴因衣之命曰猿行者淳熙三年正月十五日遷化至期諸王卿相皆至師陞

座祝聖遂入方丈局閉人之眾窺窗隙並無聲歎
惟見猿持卷待側亟入師已死矣猿書乃辭世偈
也

臨安靈隱淨慈上中下三天竺皆宋朝祖宗功德寺
也淳祐庚戌爲貴妃閻氏建功德寺於九里松迎
靈隱寺前名顯慈集慶寺土木之工過於諸寺人
名之曰賽靈隱寺

閻妃以特旨奪靈隱寺菜園建功德寺任持冲號癡
絕退院示眾云欲去不去被去礙欲住不住被住
礙渾不礙十洲三島鶴乾坤四海五湖龍世界

雲林寺志卷七

六

宋理宗取靈隱下菜園爲閻妃建集慶寺內司分市
材木於郡縣旁緣爲姦望青採斫鞭笞追逮雞犬
不靈雖勳臣舊輔墓皆不得自保或作詩諷之曰
合抱長材卧壑深於今惟恨不空林誰知廣厦千
斤斧斲盡人間孝子心閻妃之卒也卽葬寺後寺
中存理宗御容一幅燕游圖一幅明監司陳邦佐
畱詩云黃袍前顧紫袍隨樂事宮中此一時春色
錢塘渾似昔御街芳草正離離

九里松左軍教場內向有馬三寶墓至元十五年六
月內有軍廝名狗兒者因樵采墾土得一鐵券上

有字云雁門馬氏葬於橫衝橋後又有十字云至
元十五六狗兒壞我屋蓋古人知數者耳始知橫
春橋本橫衝橋云見武林舊事

明初夢堂噩公參元叟端公於靈隱機鋒交契命掌
內記噩公嘗游越中詩人劉孟熙唐處敬輩集曹
娥祠見一僧做衣坐船尾眾方分韻賦詩殊不知
顧忽作禮有剩韻乞布施一箇拈蕉字與之噩卽
應聲賦詩云平明飯罷促高梢撐出五雲門外橋
離越王城一百里到曹娥渡十分潮白翻晴雪浪
花舞綠弄晚風蒲葉搖西北陰沈天欲雨卧聽篷

雲林寺志卷七

七

韻學芭蕉眾驚曰公非噩夢堂乎遂邀入社
永樂七年閏四月一日王希範遊西山記云西經行
春橋逾集慶蘭若始至飛來峰下蓋西山第一佳
處也其高不逾五六十丈巖石瑰怪特異若憤駭
若卓立若鳥喙若豹躍若蛇趨若碁置劍植衡從
偃仰益玩益奇上多異木枝葉碧色不假土壤根
出石外冬夏常鬱鬱然丹葩翠蕤蒙羃聯絡種種
殊異不可名狀其下巖洞若曲室玲瓏相通中外
鑿佛像泉自石脈出滴石上作鏗然鳴隱隱出洞
久而始散有寺在山趾曰靈隱有亭曰冷泉澗經

其下始出沸激久乃徐流白礫布底坦然平瑩跋石激波毛骨爽徹同遊者余弟淵執役者黃郎阿總約而不至者張懋升秀才也

雲林寺志卷七終

雲林寺志卷七

八

增修雲林寺志卷八

雜紀

題名 碑碣附

李谷題名 在飛來峰頂

治平甲辰五月七日趙郡李谷容之從男侑奉命

謹題 正書 摩崖

元國書 在飛來峰書分七層後題至元二十五年八月口日建功德主石僧錄沙里兼贊摩崖

理公塔石刻 開寶八年募眾重建釋迦佛塔一座在清遠橋靈山里見舊志

天削芙蓉四字 在理公巖 見舊志

周伯琦理公巖記 在理公巖

雲林寺志卷八

一

理公巖昔高僧慧理師嘗燕宋馬在錢塘虎林山天竺招提之東玲瓏幽邃竹樹岑蔚至正九年上人慧苜居觀堂起廢緝傲爰開是巖竊窈繚復霽如堂皇雲涌雪積發洩靈蘊後七年左丞綏寧楊公之弟元帥伯顏清暇游憫快奇樂靜捐金庇工載鑿巖石刻十佛及補陀大士像金碧炳赫悅躋西土冀邀福惠壽我重親利我軍旅冰釋氛沴永奠方岳巖之異勝誕增於昔為虎林奇觀實苜公軌行精慈有以致之居毗號曰菩薩蓋非夸益天竺和尚允若師臘已八十與苜同志徵文示久乃

篆諸石浙省參知政事番陽周伯琦伯溫記并書

篆書

龍泓洞三大字 在龍泓洞

龍泓洞 金華王庭書 正書上三字徑八寸今已刻去傍款存

龍泓洞三字 在洞門元江准釋教都總統所經歷郭書見舊志

龍泓洞鑿佛題名 在洞內廣順元年歲次辛亥四月三日鐫記小楷文不錄摩崖

烏重儒題名 在龍泓洞

泉州刺史烏重儒寶曆二年六月十八日口口過

遊此寺 正書摩崖

孫覺等題名 在龍泓洞

雲林寺志卷八

孫覺張徽戊申十一月晦同來 正書摩崖

蘇頌等題名 在龍泓洞

蘇頌子容蔣之奇穎叔岑象求巖起李杞堅甫熙

寧王子 正書摩崖

高荷題名 在龍泓洞

子勉游 行書字徑五寸 熙寧丁巳 小行書摩崖

李琮等題名 在龍泓洞

李琮朱明之楊景略黃頌胡援林熙元豐二年五

月四日游靈隱洞 正書橫寫文右行摩崖

陸德輿等題名 在龍泓洞

陸德輿載之趙與膺致道與嘗中甫瀆祐戊申中

伏後一日避暑同來 正書摩崖

潛說友題名 在龍泓洞

潛說友君高父 柳葉篆字徑八寸咸淳乙丑閏月

正書

亢氏也先帖木題名 在龍泓洞

皇元至王庚寅春吉日副崇教亢氏也先帖木 正書

字徑三寸摩崖

郝瑤等題名 在青林洞

太平興國二年戊寅十二月二日郝瑤與知府正

雲林寺志卷八

郎范轉運使副劉杜巡檢太保崔戶部判官杜通

理孟同至此 正書摩崖

查仲道等題名 查應辰等續題 二刻在青林洞

江右查仲道錢塘周世科西蜀曹山口口口庭訓

口後百有四年兵部查公會孫朝散大夫提舉

兩浙常平等事應辰察推周公曾孫承議郎通判

越州軍事種復同遊此洞敬觀遺刻實崇寧改元

歲次壬午口月二十有八日也 俱正書摩崖

胡承德鑿佛題名 在青林洞

弟子胡承德伏為四恩三有命石工鐫盧舍那佛

會一十七身所期來往觀瞻同生淨土時大宋乾

興口口四月日記正書 摩崖

錢德範等題名 在青林洞

臨安錢德範蒲陽僧貽孫同游皇祐二年六月一

日 正書 摩崖

沈立等題名 在青林洞

立之中行伯敬子雍子明熙寧辛亥九月廿三日

同游 正書 摩崖

晁端彥題名 在青林洞

晁美叔熙寧八年七月八日題正書 字徑 三寸 摩崖

雲林寺志卷八

趙善郊等題名 在青林洞

汝儀趙善郊國安謂夫子美必愿立夫成紀李劉

公甫宛陵奚祝和甫開封向士逢吉甫古栢朱方

叔君猷嘉定十有五年未伏日避暑來遊隸書 摩崖

石景衡等題名 在青林洞

石景衡叔平杜傑升陽同游小字 正書 摩崖 無年月

道宗等題名 在青林洞

道宗用晦行甫己未三月三日遊正書 摩崖 無年月

射旭洞鑿佛題名 在洞門

清口弟子陸慶并妻李氏一孃造觀世音菩薩一

尊乾興元年四月日記 行書 摩崖

冷泉亭碑 舊在亭上 吳越寶大元年 未立石 見成化杭州府志

吳越經幢 在寺門

大佛頂陀羅尼經幢 左 大隨求即得大自在 施羅

尼咒經 右幢 經文 俱不錄 新建佛國寶幢願文 蓋聞

慧炬西然法雲東被眷言興建實煥簡編我國家

裂壤受封帶河礪岳既勤王而繼世諒荷寵以乘

時言念真宗聿懷多福於是旁搜勝景廣闢宏規

築湖畔之山岡構城西之佛閣莫不遐森杞梓妙

選榱栴管窳漢之基垆列倚天之像設釋迦化生

雲林寺志卷八

中尊而高儼睟容慈氏彌陀分坐而淨標妙相仍

於寶地對樹法幢雕琢琅玕磨礫琬琰勒隨求之

梵語刊佛頂之祕文直指丹青雙分八面伏願興

隆霸祚延遠洪源受靈既於祖先助福禱於悠久

軍民輯睦疆宇肅寧宗族以之咸康官寮以之共

治四十八願永符法處之良因八十種好更備曇

摩之圓智得大堅固不可稱量凡在舍生同躋覺

路 天下大元帥吳越國王錢俶建 時大宋開

寶二年己巳歲閏五月日 二幢同並正書

經塔 在寺內殿堦下

大佛頂陀羅尼經 二塔經文同並正書無題款

梁簡文帝石像記 舊在寺中至道二年正月承奉郎守將作監丞梅詢撰寺僧刻石見成化杭州府志

景德靈隱寺記 舊在寺中羅處約撰見錢塘縣志

重修靈隱寺記 舊在寺中皇祐四年端明殿學士朝請大夫尚書禮部侍郎李淑撰見成化杭州府志

三十六般篆書金剛經 舊在寺中宋寺僧莫菴道開集見錢塘志

司空相國書 舊在寺中見與地碑記

嵩嶽大師影堂記 舊在寺中見與地碑目

張奎等題名 在靈隱山

雲林寺志卷八

六

太常寺太祝張奎拱微太常寺太祝張觀經臣進士口文安門口康宅辛巳口夏十日同游謹記 正書崖

王兢等題名 在靈隱後山

王兢皇甫彥李聞王慎修俞俟同游宣和四年三月十一日 正書字徑三寸文右行摩崖

沈遼等題名 在靈隱後山

睿達善述素道與炳之來癸卯重午 正書摩崖

物產

唐時靈隱寺多海石榴花白公詩云宿因月桂落醉

為海榴開

八面松舊在寺門外乃造北高峰塔時遼街墁犬於松下詳太平廣記

贊寧律師嘗著筍譜有云木竹筍出靈隱山中中堅亦通小脈筍堅可食採竹作杖可愛新婦竹筍出武林山陰其竹圓直韌可為筏筍則三月而生可食扶竹筍今武林山西舊謂雙竹院中所產修篁嫩條皆對抽並引鶴膝竹出靈隱山節密而內實略如天壇藤間有突起者又記天目僧詩云我本無根株只將筍為命此可備山中故事也

雲林寺志卷八

七

方竹格古要論云出西蜀杭州西湖飛來峰下亦有之

田子藝品泉以龍泖武林為第一

陸次雲湖壖雜記云晉理公至靈隱謂飛來峰自靈

鷲飛來人不之信因就洞中呼黑白二猿為證二

猿受記而隱數千年不復見矣順治己丑秋夜一

僧於月下見一白猿立於峰頂皎如白雪映月逾

潔辛卯冬青蓮閣下一黑猿戴笠而趨眾皆見而

呼之猿卻顧微吟越溪而去

林洪山家清供云一日過靈鷲訪僧蘋洲畱午粥甚

香乃醱醱花也

著述 題額附

武林山七志一卷明仁和邵穆生汝宣著穆生後更名重生隱居靈隱山中因著此書

靈隱寺志八卷明昌黎白珩子佩撰萬曆壬辰太子

少保吏部尚書元洲張瀚序

冷泉亭三大字舊在亭上冷泉二字白居易書亭字

蕪賦續書見武林舊事

冷泉亭三大字舊在亭上盱江左贊隸書見西湖遊

覽志

雲林寺志卷八

八

冷泉亭對聯圓機風與溪相答妙義人同石共談

世宗憲皇帝御製華亭刑部尚書 臣張照書

面壁軒暨覺寶成匾婁水大學士王揆書

春涼亭三字海寧大學士陳世倌書

石叟塔院慧日舒光匾華亭大司寇張照書

面壁軒直指心宗匾華亭大司寇張照書

圖書

沈周飛來峰圖見真蹟目錄

沈周靈隱山畫卷自題做大癡道人見江村銷夏錄

程嘉燧冷泉亭圖見名山勝槩記

李流芳西湖卧遊畫冊冷泉紅樹圖見檀園集

雲林寺志卷八終

雲林寺志卷八

九

光緒戊子秋季

雲林寺續志

金日修署檢

丁氏

重刊

續修雲林寺誌 序

續修雲林寺誌序

杭郡雲林寺誌自乾隆九年厲徵君鶚增修後

迄今八十餘年

衰翰墨照耀震且實為諸刹之冠嘉慶丙子秋寺燬

於火工鉅費繁建復之舉曠懸數載事聞於

朝

仁宗睿皇帝特賜帑金一萬兩

諭令興工由是浙之大吏暨文武僚屬咸捐俸以助而

同里汪君大臨倡商縉增捐之議借四所總商

呈請長官指示細領酌定規模任持儀謙復虔

雲林寺續誌序

募於遠州秀郡於是材辦役集擇吉鳩工葉君

道傳朱君嘉猷孫君培徐君志震輩并力運籌

灰燼之餘以次營造還靈鷲之壯觀復名山之

勝境維始於道光三年孟秋落成於八年孟夏

當局者及任持因寺誌年遠蹟湮以續修諄諄

誦諉余惟程功效材諸君子身任其勞而校讐

之役亦載筆者之責也其毋庸辭爰是不揣謏

陋彙

天章之魏煥訪金石於嶠嶷蒼萃前聞引證時事班次

部居續為一編以補前誌之未備焉朱臺碧瓦

式炳莊嚴墜跡遺文僉臚記載推其所自實出於

之錫資鷹鴻用能百廢具舉度越前規文物升

華隱秀呈露恆沙士女暨遠邇緇流瞻香界而

攬珠林咸知

慧日慈雲

聖佛同體

眷顧所及龍象一新實千古希有之因緣受簡之下載

仰靈異敬述緣起垂示來茲然則此誌之修豈

僅流連山水網羅伏聞留美譚於瀟苑而已哉

雲林寺續誌序

是為序道光九年歲次己丑八月

賜進士出身翰林院編修充

武英殿纂修官仁和沈鏞彪撰

續修雲林寺誌卷一

翰林院編修 臣 沈鏞彪恭纂

本山住持 臣 僧儀謙

南屏行者 臣 僧達受 恭校

宸音

高宗純皇帝南巡詩

乾隆十有六年辛未暮春題雲林寺二十韻

靈隱古禪林佳稱乃自今佛原泯名象天與闢幽深

奇絕鷲初見清閒試重尋巖巒先陟頂靜室一開襟

自內尤綜要居高總照臨澄懷參月相對面賞雲岑

稍憩塵中跡聊清物表心冷侵泉漱玉靜聽澗調琴

乍啟玲瓏窳憑吹金石吟呼猿時踔洞招鶴早鳴陰

辨茗傳初火攀松驗五鍼洞天窮窈窕乳竇注淙淙

路盡忽開豁巖攢復鬱森綫光常漏日鳥道欲捫參

丹閣仙人竈草生王母簪棲巖鑿龍象鎮海協祥履

蘿薜蒙櫛蔚雲霞護律欽認峰垂羽翼續句美球琳

誰識西來意徒嗤門外音便當旋翠躡無逸以為箴

冷泉亭

不礙靜中喧看取動時定小坐忘萬緣澹然滿清聽

雲林寺

水盡山幽趣轉奇中宏恰當關檀維明珠仙露垂乎

聖

寺內存 皇祖御筆布襪青鞋始者誰用杜甫句意

僧足高閒宜遠

俗佛無棟擇曷居斯尋巖步履吾原慣更覺雲深意與遲

雲林寺方丈小憩示僧

雲居十笏暫徘徊悅可蒼松及古梅何事山僧門外立招呼且向箇中來

飛來峰歌

武林山高九十九丈迴巒複壑含萬象舊時靈隱今雲林靈隱康熙賜今名月地雲居虛且朗天龍八部共諮議宜

雲林寺續誌卷一

二

有奇嵐作屏障調御丈夫破顏笑何須爾力勞鞅掌惟而天竺靈鷲峰彈指飛來大方廣飛來閣浮人不識碧眼胡僧識非誑恒河沙數無量佛佛坐峰頭白毫放但看相好及手印一一不異梵銅像歷劫萬億不飛去鎮以佛力信無爽我來徒躒未前途玉堂雲鏤相偃仰怪石斜墜挂天神異木倒生謝土壤猿吟鶴唳演摩訶不樸人間絲竹響奇境至此無更奇大士如如不動想

乾隆二十二年丁丑春日冷泉亭恭依

皇祖靈隱寺詩韻

嶺是西方鷲飛來住岌我名山觀不少此地比靈多法苑開龍象清襟洽薜蘿諸天應供護御輦昔曾過

飛來峰歌

我欲靈隱陟高峰經茲且憊窮竊竊三十六曲既盤降韜光庵已散幽抱奇境當面竟失之山靈感我巖疎笑瀟騎屨步聊爾為乘輿何必拘葩瑤千億化身棲碧巖法華國土奚能考一佛一樹經所之非色非空誰則曉是時雨後幻陰晴洞中鍾乳垂津寶便當擺脫六根塵如是法味餐以飽而我先憂後樂人與佛有緣無就道作歌亦如慧理歎傳名而已堪絕倒

雲林寺續誌卷一

三

乾隆二十七年壬午暮春冷泉亭用宋之問韻飛來澗翠巖屏障已清寥月地開如鏡雲瑛沸似湖柏烟林外寫花雨座中飄泉冷石為瘦峰高樹與遙考功昔遊歷此處感榮彫五字殊難屬一聯渾解器江南曾有贈當面昧津橋

皇祖靈隱寺韻

冷泉亭再依

飛來峰畔路法相坐嗟哦宛識祇園近已聞梵唄多法雲開月宇仙籟下烟蘿到處瞻光被羹牆豈是過乾隆三十年乙酉春用李紳杭州天竺靈隱二

寺詩韻

西湖一帶西峰護入谷偏欣諸寺連遮曲徑常逢野
竹落斜澗便有鳴泉春輝萬卉噴芳霧日照千峰生
紫烟可惜鬧中真靜地闍黎若箇解參禪

公垂已日重雕飾歷代斯風益以深但識莊嚴僧取
相豈知清淨佛無心偶然尋勝聊登筏那為修齋事
布金此日杭州尚天竺當年靈隱易雲林

冷泉亭三依

皇祖詩韻

冷泉繞曲曲鸞嶺轟我袞襟帶有如此清涼那見多

雲林寺續誌卷十

四

雲居懸月地塵跡掃風蘿分付庭前柏記子四度過

乙酉閏春仍疊宋之問韻

五字轉巽幾千秋屬和寥兩章笑多事一滴欲增潮
緬想慕然遇重尋去若飄都成佳話許漫惜勝期遙
過雨花如笑經冬松不凋原來符道趣那得惹塵囂
識取冷泉畔橋為信度橋

乾隆四十五年庚子暮春

駐驂軒詩

靈隱易雲林奎章歲月深名從工部借詩意考功吟
詎必頻廢韻那無一寫心偷閒成五字佳境向前尋

疊李紳杭州天竺靈隱二寺詩韻

聖湖西畔多佛宇靈隱原來天竺連兩北南峰竿峙
刹八功德水鏡呈泉筠篁萬个仍護徑香火諸方不
斷烟僧海於斯信然矣就中誰透上乘禪

一富一貧分兩寺李紳尚未悉之深因教僧錄周急
體不異法平王等心自昔已稱雕與飾即今仍燦碧
還金促成七字歸鞍控靜聽鐘聲送出林

飛來峰得四絕句

西天竺與東震旦大地三千一掌平宇宙以來便有
此窟資慧理始傳名

雲林寺續誌卷一

五

玲瓏峰裏崎嶇棧熟路之中展步尋以世悟形容弗
得虛空體現妙明心

嵌巖梵像無央數聞說鑄成自大元福業禍因齊置
卻景增萬古護祗園

峭嶸奇峰烘翠烟緩尋詭徑意祺然閱茲常住威光
裏彈指頃過十六年

冷泉亭四和

皇祖靈隱寺詩韻

峰入飛來路玲瓏復崎嶇即看佛宇富應識祖恩多
春物邈階卉山雲潤壁蘿豈期十五載仍此一相過

乾隆四十九年甲辰季春

駐驛軒詩

今日雲林昔靈隱
雲林越邃隱滋靈
相資殷故聖畱
額本合相知佛有
經苦行僧常修業
白清吟客祗悅
山青卻憐文物斯
邦久何少劉家陋
室銘

再遊雲林寺

靈隱山陰雲林寺
臨安會稽會尺咫
仙家尙有縮地
術佛法靈無轉面
理浙中諸寺此最
古礪壑幽深尋
迤邐冷泉亭可換
洗心較量雲棲斯
麗矣其貧富又
殊天竺爲之酌劑
亦偶耳

雲林寺續誌卷一

六

再疊李紳杭州天竺靈隱二寺詩韻

天竺居南靈隱北
一岡爲隔路原連
湖西自古兩巨
寺徑側恒通幾道
泉之問五言窘觀
日公垂合相詠
侵烟至今僧海依
然數幾箇能參指
月禪
二寺唐時各殷富
頓殊此日歲年深
旬宜雖是示公
道鎖撫未嘗無別
心仍看撐船收盞
飯幾曾解囊贈
檀金祇宜聽耳無
關政詠罷歸輿度
谷林

雨中由風篁嶺下至靈隱寺路作

明宮旋蹕歸勝境
欲重顧風篁越迥
嶺卽入靈隱路
雖云石徑仄舍近
求遠誤溼露旁拂
雨暗衝低霧

黃山縱未觀木蘭實屢遇昔策馬直行今乘輿緩步

老矣不覺慚婆娑興猶故

冷泉亭

飛來峰之側呼猿洞之口曲澗宛轉間中有玉龍吼
功德任彼稱清冷恒自守白空尙弗可日色更何有
林洪惜流出未免失亭帚

五和

皇祖靈隱寺詩韻

皇祖題靈隱

奎文山並峨雲林實後易歲月亦云多映砌長禪草拂

雲林寺續誌卷一

六

窗密慧蘿觀韶如季札不擬重相遇

乾隆十六年辛未春遊韜光寺

雲林境已幽韜光幽更極蜿蜒盤雲逕仰視天一隙
琅玕輪尺圍過雨翠欲滴蔥蒨交風枝似埽行人跡
野禽送春聲可見不可識猶嫌山寂歷間以泉淙石
攀陟造其巔長烟一空白稍待烟旋消千里來几席
近湖遠者江由江達海直足力不能窮結攬須臾得
譬如虛室光其通乃在塞畱茲片晌興酬彼萬古客

再至韜光

前日坐韜光觀海窮境遠今日登高峰韜光又平坦

以此識萬里進界無止滿徒愛境致幽輒復緝畫呈
嵐翠度重重逕險遵踈踈山鳥及山花夾道紛不斷
松翻綠雲灣竹帶碧琅粉不歷百磴難安知十里近
山僧縱憤經和南笑而莞

二十二年丁丑仲春再至韜光坐金蓮池上用

白樂天寄韜光禪師韻

最愛翠鬟處因之白足家鳥啣飛葉竹魚上落溪花
倡和成陳迹林泉自道芽上人者箇在不領一杯茶

暮春月再至韜光

雲林別室小徜徉深秀真稱委宛藏兩寺由來分一

雲林寺續記卷一 八

寺湖光無際接江光奇松詭石天然靜澗草山花自
在芳不辨北高峰下路碧琅玕表轟蒼蒼

金蓮池用韜光禪師答白樂天詩韻

剗開泉結得茅庵自然眠官舍何妨辭玉
粒山池好在自金蓮想他謝往招來日仍此行雲流

水天何藉海寧稱好古苔華重見碧峰前

二十七年壬午暮春月再至韜光

韜光寺裏一泓水奇蹟應同卓錫泉此日偶然臨碧
鏡當年見說現金蓮常涵古往今來月不異雲容山

色天七字促成旋命駕清新卻愧自家篇

又

言遊淨室別雲林曲曲山蹊步步深輪尺筠竿紫粉
墜垂尋泉脈玉絲斟不因初狹歷層磴那得中宏暢
遠襟耽靜未宜歸救政安能箇裏學安心

三十年乙酉春閏月再至韜光擬白居易寄韜

光禪師仍用其韻

試言太守第何似法王家入逕多松竹盈庭有藥花
其來對蒲席相與剗蕉芽奚必金蓮畔恒耽泉煮茶

閏月中泚再至韜光雜用三首

幽絕雲巢棲碧嶂綠琅玕裏歷階磴笑予詩句非杭

雲林寺續記卷一 九

守又此無端訪獨僧

襲芳曲徑滿蘭蓀出竹纔看柰苑垣自是佛無人我
見玉虛上相坐當門

金蓮池上小逡巡名蹟千秋幾不堙斷碣何從覓蘇

趙書詩惟見近時人

韜光庵疊舊作韻一首

竺庵猶隔幾重林靈隱西廂路入深借石為關誰許
敏引泉接竹遞相斟上方殿塔寂鐘磬下界湖山自

帶襟比喻漫同虛空白箇中祇合證無心

又

巢清塢裏有清泉足供枕流漱石眠那籍多人聯白
社願同枯木守青蓮一泓清泚甯非水萬古空明亦
耿天莫怪山僧不出戶伊蒲領在未招前

韜光詩一首

靈隱暢清遊曲徑西北向翠雲入叢篁赤城盤疊嶂
尋幽極翁翳造端乃宏曠近山遠者湖縱橫歸一望
竺庵名韜光其義蘊無量衣錦復尙絢儒佛豈殊狀

又

重尋幽谷入筠林步步非塵得得深佛宇不期行以
到詩情相與酌而斟松聲泉韻近宜聽山色湖光遠

雲林寺續誌卷一

十

豁襟此是天龍一指處去來今那覓從心

四十九年甲辰季春月下澣至韜光

竺庵幽隱號韜光尙綱惡文義足方誰謂墨儒不同

道從之亦可用其長

辛未初遊斯甲辰忽忽不覺卅餘春每來必有詩畱

詠光弗能韜御費神

韜光庵三疊舊作韻

平生志不厭山林況此山林處最深螺髻龕參檀篆
結金蓮池汲茗漿掛片時靜可消塵慮七字成聊託
素襟行漏泠泠促歸轡日歸日住兩無心

擬韜光禪師答白樂天三疊其韻

蜀人性本樂林泉偶爾結庵供食眠覆金漫招積廚
飯巢溝難捨耨池蓮禪宗頗慙會參月師囑聊安此
遇天偶撫遺蹤三疊韻底論成佛後和前

擬白居易寄韜光禪師三疊韻

莫說毘尼守弗遊居士家甯忘彼摩詰曾見散天花
筇竹何妨築禪杖不復芽有來應有往擬去領杯茶

墨寶

聖祖仁皇帝賜

飛來峰三字

雲林寺續誌卷一

十一

高宗純皇帝賜

鶯嶺龍宮匾一方

佛殿對一副

涌翠披雲匾一方

雲林五言排律詩一軸

石刻金剛經寶塔圖一軸

石刻心經寶塔一軸

以上俱乾隆十六年賜

三希堂法帖一冊兩套三十二本

石刻水月觀音像一軸

以上廿二年賜

石刻蓮經一部

和宋之問帝心詩一軸

以上廿七年賜

驚龍龍宮匾一方

石刻黃龍洞祖師像一軸

三十年賜

清化閣帖一部

三十八年賜

畫碑貫休羅漢十六軸

雲林寺續誌卷一

三

四十年賜

無量壽佛經二卷

五百羅漢名號二卷

石刻娑羅樹畫一軸

玉如意一柄

以上四十九年賜

欽頒白傘蓋經一匣

蓬萊仙嶽硯一方

石刻蘭亭手卷一個

以上五十年賜

諭旨

乾隆四十三年二月二十七日布政使臣徐一題

奏竊照西湖雲林禪寺為杭州一大叢林恭逢

皇上翠華臨幸

宸翰疊頒東南勝地名藍光增佛日前因殿宇年久漸

圯曾于乾隆四十一年據寺僧之請臣稟商撫臣

三 與司道各府捐廉修葺業已竣工惟是雲林

寺僧五百餘眾以食指浩繁向無齋糧香燈之產止

藉募化居民齋飯以資餬口因與天竺相近前因

撫臣周人曠飭令雲林寺僧就近帶管以天竺香

雲林寺續誌卷一

三

火之有餘而雲林齋糧之不足嗣於乾隆三十八

年雲林住持年老不能經理另選戒僧接管天竺

因非一派於是天竺香燈遂與雲林無涉臣查寺

僧五百餘眾僅藉日募齋飯已虞不足設遇風雨

之期更恐未能接濟昨蒙

皇上詢及雲林天竺情形仰見

惠養仁恩無微不至如蒙

聖恩仍令雲林寺僧帶管天竺俾得齋糧充裕靜志修

持五百餘眾頂頌

賜慈益深歡祝於無量矣謹

奏

乾隆四十三年二月二十九日

奏奉

旨交軍機處寄信浙江巡撫查辦欽此

乾隆四十三年三月初七日准

兵部火票遞到承准

大學士公阿 大學士于 字寄

浙江巡撫王 乾隆四十三年二月二十七日奉

上諭昨召見山東布政使徐 因其在浙歷任司道最

久詢其該處水利情形據稱湖州一郡地近太湖上

雲林寺續誌卷一 古

承安吉孝豐天目諸山之水為杭州之下游全藉宣

洩得宜以衛田廬而安民業向有漊港七十二道不

特湖州一郡水利攸關即毗連杭屬各縣亦藉疏洩

之利並據口稱將來若蒙親臨指示寔為民生攸賴

且由杭州白雲橋而進至江南平望歸於官塘路程

亦不甚紆折等語湖州既有應修水利關係杭湖兩

郡農桑自應取便前往閱視但湖郡向未經臨該處

河道是否寬廣水營絲路有無妨礙民田不甚費事

著傳諭王 悉心籌酌是否可行據實具奏又徐

另片奏稱雲林寺僧食指浩繁向無齋糧香燈之產

止籍募化以資餬口從前曾令兼管天竺以香火之

有餘補齋糧之不足嗣因雲林住持年老另選戒僧

管理天竺遂與雲林無涉若仍令雲林寺僧住持帶

管天竺齋糧庶得充裕等語雲林為浙中古刹僧眾

甚多自當為之調劑前此令該寺住持兼管天竺以

有餘補不足較為兩便若天竺刹小而僧少原不值

令其獨擁厚費更為量為妥辦並著交與王 即行

查明令雲林兼管天竺仍具摺覆奏俾禪流無虞缺

食將此諭令知之徐 摺著鈔寄閱欽此

乾隆四十三年三月二十二日撫 王 夾片

雲林寺續誌卷一 五

奏覆奉 上諭雲林兼管天竺較為兩便著 查明覆奏 臣 查雲

林天竺住持向來更換不一 前於藩司任內因

念雲林清苦令天竺於餘剩香資內每歲幫貼銀

五百兩曾經詳明立案至今遵行今蒙

鴻慈普被無隱不周自應遵

旨即令雲林兼管天竺 現在酌定章程飭令永遠遵

守外合先

奏覆 四月二十五日奉

硃批覽欽此

乾隆四十四年三月初九日為恭摺

奏明事竊照雲林一寺僧多糧少上年欽奉

諭旨令其兼管天竺一寺查明妥辦當經

旨辦理并現在酌定章程緣由先行恭摺

奏覆在案旋據司道具稟天竺出息全在香市彼時

香市已過所入銀數難以細查應如何調劑之處

亦無憑酌辦應俟今春香市之後再為覈實妥議

茲據據布政使國 會同按察使孔 糧道楊

鹽道陳 言稱天竺雲林均係杭城古刹兩寺各

有荒埔山墾三千六百畝花息無多惟三春香

雲林寺續誌卷一 六

火較盛今細加查核雲林寺歲入地租香火佈施

約有二千餘兩天竺法喜寺歲入地租香火佈施

約有五六千兩先因雲林寺僧齋糧不敷曾令天

竺於餘剩香資內每年撥給銀五百兩以資幫補

而雲林之僧自較眾天竺之出息較贏抱彼注茲

庶可永遠遵守第雲林天竺兩寺歷來各有住持

雖更換無定而資成宜專且天竺祈晴禱雨為

大士靈感道場更須設有專僧常川經營從前雲林

兼管天竺兩寺一僧顧此失彼以致日就廢墜自

另選圓照寺僧人明水經理以來百廢具舉甚為

出力詳加斟酌天竺雲林二寺住持似應均仍其

舊惟是天竺出息既兩倍於雲林而雲林僧徒又

兩倍於天竺必當哀多益寡以示均平今仰體

皇仁應令天竺於每年幫貼雲林銀五百兩外再增幫

銀一千五百兩連前共二千兩則雲林齋糧更得

寬裕天竺方丈仍有專僧兩寺緇流均

湯恩於無既矣等情具詳列 覆加查核似屬周妥

所有辦理緣由理合恭摺

奏覆伏祈

皇上睿鑒謹

雲林寺續誌卷一 七

奏 四月十一日奉到

硃批知道了欽此

禁約免雜碑附

禁約碑

浙江杭州府正堂加十級蘇 為禁約事照得飛來

峰形勢峻嶒巖壑玲瓏收聚黃山天目來龍之氣其

鍾靈毓秀有闕省城文脈之興替東晉咸和年自西

域聖僧慧理於峰前峰後開建靈隱靈山兩刹其各

益著隋仁壽二年敕建浮圖七級以鎮壓之名曰神

尼塔其以神尼命名者蓋因尼智仙神通風具文帝

沐其點化故於塔中既理世尊舍利且供神尼之像
馬事詳龍藏法苑珠林班班可攷自是之後此峰遂
稱爲國家禁地宋相韓侂胄欲於其上妄卜牛眠民
謠曰靈山一片地上有王者氣丞相營首邱不知主
何意其覬覦之心遂不敢逞及明天啟元年有陳宦
者復萌僉胄之心事聞巡撫蘇公除一面審斷外另
於懸崖峭壁鑿字窠四字曰天子萬壽款曰天啟
元年都御史臣蘇茂相恭立至今炳炳烺烺萬目畢
視其稱臣書不啻器所在卽天威咫尺之所在禮曰
齒路馬有齒路馬芻有誅夫以君王之馬與馬所

雲林寺續誌卷一

六

食之芻齒之蹄之罪且不宥何況山有天子之號而
敢於其頂上尙可謀葬之人哉此猶往事也康熙二
十八年

聖駕南巡駐蹕靈隱賜以雲林之額尤鍾愛此峰題詩
紀勝有曰靈山合秀色鸞嶺起嵯峨又曰開襟對層
碧下馬撫煙蘿則是前日之禁惟閑勢豪謀佔之邪
今日之防更焉

天子神明所注是一草一木尤當愛護使無損也近聞
不法僧徒利欲熏心不畏國典公然將峰頭地畝盜
賣於豪家葬墳兼有不逞之輩竊盜塔磚朋奸作孽

盜賣者固不體王法盜買者豈不愛身家乎夫以韓
相不能得之於宋陳宦不能得之於明今何物勢豪
而敢謀此龍穴也哉若謂價買非謀天下名山莫非
王土延僧奉守香火以祝聖壽名爲千年常住不同
俗家父祖所遺之私產也若使一朝僧可賣千年常
住凡屬天下匪人無所投奔相率逃入空門今日削
髮明目賣山是恒岱嵩華皆偷兒乞丐起家之本也
天下名山僧佔多蓋常聞之天下名山僧賣多有是
理乎本府有守土之責聞此奸宄切齒恨之是以細
攷圖籍詢之耆老不惜至再至三知前人守護之艱

雲林寺續誌卷一

九

難如彼今人廢敗之容易如此天竺靈隱同一慧理
開山爲之後者何度量之相越若是乎合行給示勒
石永禁爲此示仰軍民僧俗地方保甲人等知悉嗣
後飛來峰上並宜栽樹修塔培養名勝永不許營葬
墳墓敢有議不受化仍蹈前轍其盜賣盜買之輩以
及堪輿看墳之人一體依律治罪決不姑貸更有論
者從來名勝之地疆畔遷變雖不無各有管業若其
風水關乎萬姓古蹟建於前朝仍是天下公器此峰
此塔皆隋故物也且闔省文風所係
國家王氣所鍾嗣後若靈隱盜賣此山寸土許下

協同地方報官若下竺盜賣此山寸土許靈隱協同
地方報官立刻拿究明仍通詳各憲重處此出於
本府親訪事關地方故不辭叮嚀告誡爾等當悔過
自新毋以身試法可也須至示者右仰知悉 康熙
三十一年五月二十三日給

杭州府錢塘縣加一級黃為禁約事照得靈隱寺前
有靈鷲一峰向有叢樹青蒼玉削且巖窟窈窕嵌空
玲瓏雖為古剎之屏障實係杭郡之文峰自古賢哲
挺生莫不鍾於此其飛來之名始自晉僧口讚然
而峰巒一帶奇秀無窮故形家之說以為有王者氣

雲林寺續誌卷一 三

宋相明官曾繪圖雜祇不過徒然造笑百代耳又何
濟於事哉茲有欲蹈前轍者寧不以往鑒作誠意欲
何為耶前

南巡曾經駐蹕寺賜雲林峰加題咏附近僧俗尤
當加倍守護以成勝地即一草一木勿許擅動今本
縣訪聞有不法僧徒貪其貨利敢將峰頭地畝擅行
議賣致使本地奸棍溺於風水百計營求罔顧從前
刊碑號觀各憲禁約一有損傷所關非細合行嚴禁
為此示仰閭閻軍民以及僧眾諸色人等知悉嗣後
倍遵禁示勿效昔日痴人務於飛來峰上廣為培植

勿捐靈塔豈特增輝乎佛境抑且裨益於文獻倘有
不遵仍想窳劣有傷來龍者或經訪出或被告發本
縣即據實通詳定將賣山買山之人立拿究解斷不
稍為寬貸也慎之特示康熙三十一年五月二十九
日給

免糧碑

特受浙江杭州清軍驛傳總捕分府帶管錢塘縣事
加二級奏 為額

恩奏免徵輸以廣

皇恩以庇靈山香火事雍正四年十月三十日奉署本

雲林寺續誌卷一 三

府靈紹分府加二級徐憲牌奉布政司憲牌奉巡撫
都察院李憲批據具呈雲林寺僧智廣呈稱竊雲林
寺永為浙江祝釐道場省會禪門但荷

聖祖施法外之仁凡

聖祖臨幸處所如省城淨慈甯波普陀等寺應輸錢糧

均沐

恩免推雲林已邀

聖祖仁皇帝巡幸七次未奉

恩免且雲林實無出息山畝所有寺基與寺外至九里

松大路計共二百六畝并石礪荒山共三千四百畝

些利全無輸納維艱仰懇轉達恩免等情奉批仰
布政司查例詳覆等因批示行府下縣遵即查明淨
慈免糧之例詳覆蒙署府徐核議請將該寺戶下山
地三十六畝照依淨慈之例概行攤免具詳前藩
憲許批仰再確議覆蒙前府憲孫議將該寺戶下丈
明寺內 行宮殿宇基址徵地一百一十四畝七分
三釐二毫五絲土山四十一畝九分五釐一毫并該
寺戶下攤加鄉市丁銀具詳請照淨慈寺免糧之例
均攤各里其餘一切山地條糧仍令僧完詳奉
轉詳總督浙江部院管巡撫事李憲批錢邑糧額因

雲林寺續志卷一 三

勻丁加增較各邑稍重現在酌量於許村丈出沙地
案內議請仰候彼案文明之日另詳核奪茲於雍正
六年正月十三日蒙本府憲牌為曉諭丈出隱佔地
畝抵補仁錢二縣市丁錢糧等事雍正六年正月初
九日奉布政司憲牌雍正五年十二月十六日奉總
督浙江部院管巡撫事李憲牌前事行司到府飭行
清出許村沙地銀內于雍正六年為始抵補仁錢二
縣市丁銀兩并抵補雲林寺原詳批免銀米等因知
照下縣于雍正六年五月初三日遵將該寺戶下批
免山地條銀六兩八錢七分三釐清米五石五斗二

升三合三勺漕截一兩四錢六分九釐二毫該寺戶
下攤加鄉市丁銀一十二兩九分三釐四毫造冊具
詳前藩憲彭轉呈總督浙江部院管巡撫事李憲批
知照題明各節俟海防廳徵追前項沙地租銀內照
數發縣抵補在案于雍正六年九月十五日奉前府
憲郭憲牌奉總督浙江部院管巡撫事李憲牌前事
行司到府仰縣即將先後詳批雲林寺基應免數目
分晰備敘原委頒給帖文令其勒石遵照以垂久遠
仍將碑摹詳送附案等因奉此為查免山地畝分字
號細數先經給示曉諭并詳覆註冊于雍正六年為

雲林寺續志卷一 三

始扣免外合行體有永遵為此示仰雲林寺僧即便
遵照憲批永各遵守須至碑者
首開
一 八百二十八號徵地四釐一毫二絲 率字九
百六十七號徵地一分四釐八毫八絲 率字一千
七百五十九號徵地一畝四分六釐八毫八絲 率
字一千七百六十一號徵地三畝八分一釐二毫二
絲 率字一千七百六十四號徵地八分二釐六毫
九絲 率字一千七百六十六號徵地一畝三分一
釐三毫九絲 率字一千七百六十九號徵地五畝

五分三釐四絲 率字一千七百七十二號徵地一畝四分四釐五毫一絲 率字一千七百七十八號徵地五畝九分八釐六毫 率字一千七百八十一號徵地四畝八分一釐七毫四絲 率字九百二十五號徵地一畝八分三釐九毫五絲 率字一千七百五十八號徵地五畝六分五釐一毫七絲 率字一千七百六十一號徵地四分七釐九絲 率字一千七百六十五號徵地六分四釐九毫九絲 率字一千七百六十八號徵地三畝二分一釐一毫八絲 率字一千七百七十一號徵地三畝九分六釐九毫八絲 率字一千七百七十四號徵地九分五釐八毫二絲 率字一千七百八十二號徵地一十九畝二分三釐四毫 率字一千七百八十三號徵地四分四釐三絲 率字一千七百八十七號徵地六畝一分五釐三絲 率字一千七百八十九號徵地六畝五分一釐四毫八絲 率字一千七百九十三號徵地一畝三分四釐三毫 率字一千七百九十六號徵地七分一釐七毫五絲 率字一千七百九十八

雲林寺續誌卷一

音

號徵地一畝九分三釐九毫一絲 率字一千七百八十四號徵地二畝六分八釐八毫一絲 率字一千七百八十八號徵地三畝二分三釐 率字一千七百九十號徵地二十畝二分四釐 率字一千七百九十三號徵地一畝九分一釐二毫二絲 率字一千七百九十七號徵地四分二釐九毫六絲 以上共徵地一百一十四畝七分三釐二毫五絲 率字二千八百六十八號內土山五畝 率字二千八百七十號土山十五畝三分二釐二毫 率字二千八百六十四號土山四畝二分二釐六毫 率字二千八百六十七號土山二畝六釐九毫 率字二千八百六十九號土山五畝三分三釐四毫 率字二千八百七十一號土山一十畝 以上共土山四十一畝九分五釐一毫

雍正七年歲次己酉夏五月 日立石

賜雲林禪寺免糧碑記

雲林禪寺為浙省祝釐叢林

聖祖仁皇帝七巡浙江屢蒙

賜額匾對

皇恩疊沛有加無已幸無寸田粒租惟不毛山三十六

雲林寺續誌卷一

音

頃有奇提無所出雍正六年前住持智廣特寺內殿
 其園場地一頃一十四畝零土山四十一畝零歲該
 條漕六兩八錢零許寺戶攤加鄉丁銀一十二兩零
 漕米五百五斗零漕截銀一兩四錢零三奉前官保
 督憲李批准豁免於乾隆元年前開憲稽題明奉免
 在案乾隆二年又據前任住持明覺復將寺外官路并
 飛來峰亭基共徵地四十四畝零土山六十二畝零
 石山八十六畝零歲該條漕銀三兩七錢漕米二石
 四斗餘漕截銀六錢復呈前開憲稽題准豁免二次
 奉免之外尚存徵地三十八畝零土山七頃二十四
 畝零中山二十四頃零石山一十四畝零水蕩二畝
 零歲該條漕截銀并徵銀三十六兩八錢漕米一十
 七石零今住持義果監院德球又於乾隆四年呈巡
 撫都察院盧批送藩憲張府憲姚轉行仁邑縣主葉
 錢邑縣主王勸明詳奉會同閩浙督憲德漕運督憲
 託合詞具題奉旨准於乾隆四年為始通數全免
 欽遵在案除三次豁免字號銀產數目已蒙錢邑縣
 上開造印冊給發常住收執并蒙出示飭禁毋許地
 根反估外為此遵奉旨憲立碑寺內鐫記前案如
 左乾隆五年三月日雲林監院德球公同兩序等敬

續修雲林寺誌 卷一

墓立石

免糧碑

戊申年十月七日謝佛雲林住持僧重照指呈免糧
 碑並殘缺不全之狀按係乾隆二年九年兩次題
 奏奉免外尚存徵地土山石山水蕩三千一百七十
 八畝零於乾隆四年先中丞漢亭公巡撫浙江題
 奏豁免僧眾感激

聖恩立碑鐫記三次全案歲久斷缺剝落難徵敬維

皇仁所被先嘗所留爰泐新碑依文照刻附跋於後乾
 隆五十三年歲次戊申十月兩浙江南等處鹽法道

雲林寺續誌卷一

加四級紀錄十次襄平盧崧書

續修雲林寺誌卷一終

續修雲林寺誌卷二

重興

雲林寺興廢

仁和翟灝

雲林寺舊名靈隱寺晉咸和元年僧慧理登飛來峰曰佛在世日多為仙靈所隱今此亦復爾邪因建寺名靈隱相傳寺額乃葛洪書或云宋之間書山門曰絕勝覺場正殿曰覺皇殿唐會昌廢教寺毀後稍稍興復規制未宏吳越錢氏命僧延壽開拓建經幢于寺門左右宋景德四年增寺額景德二字南渡高孝兩朝屢幸號禪院五山之第二山元明興廢靡常今

雲林寺續誌卷二

一

寺則順治時僧宏禮所重建也宋志聖蹟有百尺彌勒閣蓮峰堂白雲堂千佛殿延賓水閣望海閣巢雲亭松源菴直指堂及梁簡文石像記唐司空曙詩僧遊式五峰合澗詩石刻宋理宗御書覺皇寶殿妙莊嚴域大字元明聖蹟有一笑軒交蘆室妙應閣安遇堂禪悅堂面壁軒歸雲庵淨居庵白雲菴今惟覺皇殿直指堂尚仍舊名新蹟則有羅漢殿金光明殿輪藏閣大樹堂南鑑堂聯鐙閣華嚴閣青蓮閣梵香閣玉樹林紫竹林蒙堂萬竹樓諸勝康熙二十八年敕賜名雲林寺乾隆十六年

御題覺皇殿曰鷲嶺龍宮直指堂曰涌翠披雲

重修雲林寺記

三寶

溯自漢明帝時白馬西來名都梵刹遂徧寰區其最勝者莫若錢塘之西湖西湖諸山又以靈隱為特勝蓋其眾山圍拱一峰中斷林石秀萃雲煙萬狀中遠眺湖光朗然石鑑洵屬東南異境五季以前興廢勿論矣唐大厯時廢而復興錢氏有國令僧延壽起石幢殿仍咸和覺皇之舊後又建千佛閣法堂彌勒閣等處其時尚沿東靈鷲西靈隱故址析而二之宋景德間合為一改絕勝覺場為靈隱禪寺理宗時駐蹕

雲林寺續誌卷二

二

屢幸又改法堂為直指堂嗣後廢興代嬗明洪武永樂宣德間若惠明善才良玠諸僧先後增復勝槩至隆慶三年燬於雷火萬厯壬午僧如通說經募眾始得黝堊有如此勝代以前相沿梗概也國朝順治戊戌大殿燬僧宏禮鼎新之康熙癸亥癸酉及辛巳等歲恭奉聖祖仁皇帝鑾輅疊次南巡御書雲林二字改名雲林禪寺賜金佛一尊香金五兩御書禪門法紀額

恩資有差雅正戊申前制府彭城李公募修寺並蓋白
官章屢賈香鬻恒春固足合蘭若甘膏長沾衣盃也今
我

皇上懇舉時巡

翠華之莅茲寺者前後共七次輝煌

睿藻之隆與日月湖山常瞻瑞彩其視東晉以來規模

宏遠矣惟是永澤期於宣化而集福本諸善緣余自

乾隆癸巳春奉

命撫浙閱今五載幸時和歲稔凡政治之導揚

士德嘉惠民生者謹次第修舉歲乙未雲林寺僧告以

雲林寺續誌卷二 三

殿宇傾圮援前李制府例請加修葺余諮於前署藩

司徐君命杭郡噶守詣寺揆計度程議既定爰首率

閩屬官僚共捐廉俸七千四百有奇僧又募輪千

金撰吉鳩工官課勤惰僧司出納不擾不撓手沈越

事於是

御供金佛殿

御碑亭

駐蹕亭與夫大殿天王殿大山門殿及法堂羅漢堂春
法堂泉翠微諸亭以次繕治經始於乾隆四十年十
月至四十二年六月事竣計工三萬餘緡費九千二

百餘兩適當落成後新承

命移任兩湖總制將戒程去僧德照碧碑石請余記

之余惟浙人稟山川清淑之氣士秀民淳為善最易

茲寺之修豈惟崇象教哉上以彰

紀時宸翰之昭垂下以慰瞻禮皈誠之眾願殆亦善俗

宜民之一助也遂允所請而為之記巡撫浙江等處

陸授湖廣總督都察院右都御史兼兵部尚書世管

佐領三寶謹

布政使司布政使孫含中前署布政使司按察使

徐烈按察使國棟督理糧儲漕務道陸允領兩浙

雲林寺續誌卷二 四

江南鹽驛水利道噶爾弼善分巡杭嘉湖海防兵

備道梁銓分巡金衢嚴道吳恩詔分巡溫處兵備

道楊漢前署湖州府知府候補道巴國柱杭州府

知府邵齊然嘉興府知府張紹元湖州府知府楊

成龍寧波府知府徐崑紹興府知府席椿台州府

知府衛詣金華府知府凌廣亦衢州府知府王士

澣嚴州府知府吳徽士溫州府知府鄭濠處州府

知府王榮勳署嘉興府知府西防同知王燧同勒

石候補道汪東德候補道汪立德原任湖北黃州

府知府夏瑚直隸州加二級黃寧知州撫轅巡捕

謝士超管理仁和場蔣照通判顧岐山杭州府監

監公商許南江沈大進王佩歲仁邑典商眾姓錢

邑典商眾姓錢邑金武錫全男秉剛助鑿栗木一

枝乾隆四十二年歲次丁酉孟秋吉日

兩浙鹽運使察院廣摺奏稿

十月十三日 奴才在京面奉

諭旨上年雲林寺失火焚燒大殿飭發運庫鹽課銀一

萬兩交該寺僧承領起建等因欽此仰見

聖恩廣被

特發帑金俾古刹仍復舊觀之至意 奴才回任後

雲林寺續誌卷二 五

遵即傳到該寺住僧恭宣

恩旨並于運庫征存鹽課內動支銀一萬兩備具絲亭

敬謹送往寺僧人焚香跪接叩謝

天恩 奴才復親詣履勘查該寺被焚大殿一座工程雖

不甚多而需用木料較大大未免難于購求即經費亦

尚須預為籌備 奴才諭令該住僧將承領

欽賜帑銀即速購備大號木料以便興工一面會同撫

臣 率同在省文武大小官員及商人等分別捐

輸共勸盛舉除俟捐有成數陸續發交該住僧自行

經理其不敷銀兩飭令該僧相募外合將僧人感激

惘忱繕摺代謝

天恩伏乞

聖鑒謹奏嘉慶二十三年十一月二十二日附片具奏

兩浙鹽運使察院廣札

知照摺奏回任并飭發起建雲林寺大殿銀兩札鹽

運司知悉照得本院於本月二十二日具奏回任謝

恩一摺并附奏恭宣

恩旨飭發運庫鹽課銀一萬兩起建雲林寺大殿一摺

候奏到

殊批另行恭錄行知外合先鈔摺札知札到該司即便

雲林寺續誌卷二 六

遵照竝於運庫征存鹽課內動支銀一萬兩備具絲

亭敬謹送往交該寺僧承領具報毋違嘉慶二十三

年十一月二十七日下

重建雲林寺碑

余奉

命撫浙之明年值雲林寺殿工告成請紳士請余誌碑

以垂久遠按雲林為古靈隱寺在會城之西十餘里

襟江帶湖風壑形勝晉咸和間竺僧慧理始卓錫開

山因山著名連建五刹唐時屢更興廢四刹湮沒無

考而靈隱獨存吳越錢王飭僧延壽恢拓舊基規制

較備其後大殿一燬於宋再燬於明三燬於

國朝順治十五年皆甫燬旋建克復舊觀近於嘉慶

二十一年八月二十九日大殿復燬延及

行宮觀音殿經前撫 臣 楊蕡循例入

奏

仁宗睿皇帝恩旨賞給運庫帑銀一萬兩以資建復於

是商撫會同與浙將軍率各條屬首先倡捐得銀一

萬一千兩有奇存貯運庫道光紀元四所商人金華

新等呈請以各憲仰體

聖慈捐廉勸助今眾商咸願每引捐銀三分共銀十萬

雲林寺續誌卷二 七

七十兩有奇隨網遞輸存庫備用餘由住持儀謙虔

心叩募浙東西及鄰省紳士之踴躍樂輸者前後亦

以萬計閱歲凡六經費乃裕三年運司宋如林請發

存項開工興建前撫委今遴擇董事葉道傳朱嘉猷

孫培徐志震四人副以徐沂詳示規模責成領款構

選木石甃瓦各料或分任或專司通力量才悉心經

理造燬之宇以次營造及歲久傾圮之天王殿羅漢

堂俱一律鼎新座補像裝金碧照耀其梁棟榱桷之

修且款款垣墉階砌之崇廣悉準前式勿侈勿媮方

鳩工時頭山門又為鄰火所燬諸董事捐資重築並

買民居被焚地拓之前緣以牆旁界以街觀瞻之肅

視昔有加是役也川建造修葺數百十楹首各殿堂

次經閣大碑亭以至客舍僧寮庫藏庖厨之所靡不

一一完整學士丹旆赫然煥然經始於道光三年七

月初七日落成於八年四月十六日計用銀十三萬

七千餘兩工鉅費節期速制堅無損民生有資泉教

來觀者悟華嚴法界如聖域賢關不可磨滅因起樂

善悔過之心厥功偉矣獨念斯寺深藏林壑遠隔市

塵向自宋以來屢遭火燬豈寺僧之不慎亦有數存

乎且聞耶離自今住持僧當思締造之艱益矢護持

之力安禪鷲嶺邀佑龍天斯誠余所深望者夫名勝

之區莫敢終廢況寺為

列聖羣聖之所歸幸

仁廟恩帑之所寵頒

聖寶儲藏山靈森衛余來適觀其成是不可以無紀也

爰詢諸紳士之請而敘其建復之端委俾後之修志

乘者有所考焉

欽命兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫浙江等處

地方提督軍務兼管兩浙鹽政加一級紀錄十四次

劉彬士撰并書道光八年歲在戊子夏四月初一日

建

具呈四所商人金華新等為額請公捐以期仰

皇仁而資重建事切西湖雲林禪寺為全浙古刹創由

晉代擴自

聖朝鸞嶺岩巖實東南之勝境蓮峰秀削乃吳越之禪

宗基逢

高宗純皇帝六次南巡屢沐

翠華之臨幸慶

宸廟之輝煌溯自雍正年間前宮保兼鹽政李興修殿

宇堂舊一新志乘昭垂班班可考証嘉慶二十一年

雲林寺續誌卷二 九

不旋於火大燬被焚時際大憲大運進京面奉

仁宗睿皇帝垂詢荷蒙

恩旨欽發帑金一萬兩令寺僧募建現奉鹽二憲暨司

府廉州縣場所捐廉勸助除撥寺僧赴楚購料運回

以備工用外惟是殿宇高深廣闊總須按照舊時成

式辦理約計現在存買之料只敷工需十分之二其

餘料物工作不敷甚鉅委是工程浩大勸募為難若

不急籌興建則以前領帑購存木料值常年露處雨

淋日漸朽腐必致前功盡棄經始無期商等日擊情

形緣思該寺前因闕宇損壞鹽務軍商曾經立款捐

修有案此次被焚分別仰體

皇仁憲德共効眾學之舉爰是公同籌議等情願專立

林廟捐款每引輸銀三分即于詳准奉批之日為始

無分綱分隨即起輸以為該寺建復之資數足停止

所有工程事務另容公舉誠實諳練董事數名責成

會同該寺僧實心經理一俟廟工銀兩捐有成數即

由董事會同請領俾得即時庀材鳩工以期速成善

舉庶旂越復重沾

聖澤滿輪奐重新共仰憲恩優渥為此備情環叩伏

乞大憲大人俯賜鑒准批司立案誠為德便上呈

雲林寺續誌卷二 十

道光元年正月初五日上

批 據呈雲林寺工料等項不敷甚鉅該商等議請

每引捐輸銀三分以為該寺建復之需甚屬可嘉應

如所呈無分綱分隨即起輸俾成善舉仰鹽運司即

飭該商等公舉誠實諳練董事會同該寺僧實心經

理務須工歸實在毋得稍有虛糜致干未便

重建雲林寺記

朱嘉猷 詩溪

靈隱寺在今杭州武林山距城十餘里其山控湖距

江有龍盤鳳翥之狀東晉咸和三年竺僧慧理至武

林見飛來峰而歎曰此為天竺靈鷲峰小嶺不知何

代飛來徘徊久之於是結山水之因緣闢倦室之區
宅連建五刹靈鷲靈山靈峰等或廢或更惟靈鷲獨
存後因年久頽廢寺燬僧散復經永明禪師重爲
開拓殿宇一新宋宣和五年閏十二月八日正殿被
焚九年住持曇瓚建復舊規旋于前明隆慶三年燬
于雷火萬曆壬午住持如通開講說法士庶雲集鳩
工庀材百廢俱舉越五年而竣事

國朝順治六年住持具德和尙重加修整殿宇一新
戊戌年大殿遇災至辛丑七月十七日大殿與天王
殿同日燬建宰官護法檀越施財貧者出力役夫助

雲林寺續誌卷二

七

二十三年而各殿俱成今於嘉慶二十一年八月二
十九日大殿又遭焚燬沿及

行宮觀音各殿當奉前撫憲楊附片 奏明奈工程浩

大建復甚難估枋儀謙堅金剛心發勇猛力不避風
雨寒暑沿街拜經叩募兩載以來誠心感格上蒼護
佑于二十三年十月奉前監憲廣大運回浙傳奉

仁宗睿皇帝恩旨賞給運庫帑銀一萬兩餘聽該住持
自行募化以資建復旋荷各大憲首先創捐銀一萬
數千兩至道光元年正月經四所眾商金肇新等仰
體

皇恩憲德呈請每引捐銀三分爲建復之資緣董理乏
人未及興建延至道光三年經前運憲宋誠心啟
延董事指示規模責成請領捐款時葉道傳孫培徐
志農及嘉猷并外延幫理董事徐沂購選木石磚瓦
各料雖分任其責仍總理其事督同各匠實心經辦
於道光三年七月初七日破土興工承辦數載不獨
大殿建復煥然悉循其舊并兩傍之

行宮觀音殿一齊復建前至天王殿及西戒堂下之羅
漢堂五十四間按查碑記式樣逐一補裝週圍佛像
嚴麗金碧輝煌以補前建之不足共計建造修葺數

雲林寺續誌卷二

七

十餘進自內至外各殿各堂各樓各亭各寮各舍脫
體更新悉因大殿焚燬建復詎於七年正月二十五
日頭山門又被鄰火沿焚幸大工未竣經董事等復
捐資購買焚燬民地添建照牆併於山門兩傍置買
餘地建設水衝又將山門建復一新併得不連民屋
尤壯觀瞻更避風煙而資經人皆仰

大恩覆育

聖澤潤壽得資興復如此巨麗殆一時罕觀也謹記

重建雲林寺大殿記

梁 田 奉 照

雲林寺建於晉咸和元年代有興廢今寺則

國朝順治時僧宏禮所募建也康熙四十二年曾遭
武融之災越百餘年為嘉慶廿一年復不戒於火延
及大殿工費繁重未能猝復蒙

皇帝賜帑金一萬兩其時撫浙者黃梅帥公承瀛
使馬長白廣公泰都轉則長白宋公如林相與謀捐
資並諭商樂助未及舉行俄奉

命裁鹽政歸巡撫兼治而帥公適當其任定議即於鹽
課內每引捐三兩得銀若干商眾踴躍遂以集事擇
於道光三年七月初七日興工四所商人公舉董厥
事者而以 預其數其呈院司允准行札知飭時

雲林寺續誌卷二

三

服初閱將為壯部計力辭不獲命以中丞前為大京
苑 曾為轉吏相其優都轉在京第又與 望衡
對守過從甚密南公昔以舊識故樂 為之贊襄也
董事五人 曾君道傳金君枝朱君嘉猷孫
君培後金君命其子世樟代其役葉君旋病沒改舉
徐君沂金君世樟又奉派總抗所商事復改舉徐君
是後諸董事各有專司或工程或出納或購材木或
新修梵之屬蓋部轉宋公親為之圖定而以 贊襄
之於是鳩工凡材邪許之唱聲入雲際空山發在聞
而為之翔舞得梁木於漢口得柱木於南京皆浙地

所不能自也中間山門後燬拓地而崇人之次第畢
舉珠和風轉轉與一新花曳虹幡霞連綿其固不待
給孤長者之布金空地也三十六相復莊嚴而重飾
之四方過而瞻仰者莫不贊歎嗟異合十膜拜無虛
日積五寒暑之勤始告成功實道光八年七月也物
力愈難於前宏見無減於舊非佛慈之佑曷能臻此
計前康熙建此為癸未七月興工今復道光光癸未
七月興工或於庚子七月前後百廿歲中日月遙遙
無慮有數百手其間哉 既身司其事目觀其成
從此千百年後開替辰之岡追溯今時盛事安可無

雲林寺續誌卷二

四

一言以記之因敘其緣起俾觀者識其大略如是

見能和尙入院後重建飛來峰坊續置山地數

率字號地五釐

率字號地五釐

率字號地三分八釐四毫二絲五忽

率字號地四毫一絲六忽

重建大殿破土疏

道光三年癸未秋七月七日重建大雄寶殿興工破
土師執拄杖云

太平天子正當陽八載虔求佛放光感動檀施過百萬

淨除瓦礫下錢唐古德云世尊昔日隨宜說法諸天
圍繞佛即以指指其地云此處可建一大梵刹爾時
天帝釋即拈一莖草插其地而白佛言建梵刹已竟
佛乃笑爾後發道個妙義有大因緣在並非遊戲神
道事末法比丘何能參究本寺仰蒙

皇上天恩賜帑車輿一時地方各憲縉紳居士諸大善
人盡力捐輸筆書奉

旨典工是日屏風應伴秋日清華恭迎大中丞以下各
憲並諸大謀法善人降臨賴我佛慈悲百靈效順工
件取其合度職司備辦咸宜頓令首刹粵興實仰被

雲林寺續誌卷二

五

於

皇仁帝德大工經始期不辜於檀度信施今日雲林鳩
工運木與昔天帝拈草插地是同是別若道同去凡
聖差殊若道別似法門有二果能道得此話圓山僧
與爾拄杖子良久云圓棧入妙道昌隆薦頌能教隔
礙通刹剎塵塵與梵刹都緣佛一指圖中即開工

開謝土疏

道光八年歲在戊子大工告竣謹擇於四月十五日
謝土先期起建水陸道場上報

因恩並開信次則延羽士另結華壇崇宣

寶笈為謝土安神法事奉請十方真宰靈祇本寺十
八伽藍當境諸大侯王齊登法會雲與雲其巖
香花指有核並陳回向先申證明此意百司隸責不
失保持云載起工誠非容易落成首刹端賴神麻念
經費之浩繁幸邀成事宜奉安於座次下器恩悅佳
持儀謹具

鐃鐘疏

開鐃鐘鐘師拈如意云載茲載祝告備告虔五金積
地重翻耀天古德云般若似大火聚所以大末盡處
處能緣卻下能緣於火聚世間心亦處處能緣唯不

雲林寺續誌卷二

六

能緣於般若山僧看來火聚即是般若不見善則參
見熱勝婆羅門輒令先入大山隨後相見善財時有
所措躍入火中忽然通身解脫徧體清涼目前之事
卻與古人無二舉如意云頑金待鐃聲徹山中發界
清涼智慧流通即開鐃

圓轉軒上梁說法

圓轉軒上梁說法

聖跡昭垂後山林永不磨會當
天鼓現下賜野僧和一点云此是

高宗純皇帝於乾隆十六年仲春之月

翠華臨幸爾時

聖心悅豫下 示一偈雲居十笏暫徘徊翠柏蒼松及

古梅何必山僧門外立嵩呼且向个中來

飭令或和句或答轉語時我三峰第四代上巨下濤

果祖即頃奉和恭呈

御覽僧出問請和尚這轉語如何下師云不見道咫尺

天顏毋敢隕越

恩許拜賜入門匪粹進云這是七八十年前事與今日

事不相交涉舉此何義師以杖指椽偈云頌聖題椽

因緣是一世有三朝天無二日上昇

雲林寺續誌卷二

七

重建觀音殿上梁說法

師以杖叩椽一下問大眾云有聲否眾答言有聲師

拄杖良久復問大眾無聞否眾云無聞師云爾眾盡

皆隨語生解不向這裏尋求聲無聲有是彼聲塵或

有或無豈爾聞性復以杖叩椽而作頌云仰荷鴻施

檀度力層層法宇遵前式山僧非是善尋求若計有

無翻漏爪

三尊主佛開光說法

弟子荷蒙

皇上天恩地方各憲縉紳居士諸大善人鴻施之力俾

大功告成莊嚴三尊主佛金相選吉開光莫安寶座
敬謹醮筆恭誦手胼足胝十三年血汗通流佛見憐
今日青蓮華目現三峰家事少安全諸仁者山僧從
爐錘裏煅煉一回終然濟不得個恁事不過紀恩紀
事而已大展三拜

梵宇

山門

飛來峰三字 恭摹 宸翰重鐫

雲林二字 恭摹 宸翰

禪門法紀四字 恭摹 宸翰

雲林寺續誌卷二

十六

鷲嶺龍宮四字 恭摹 宸翰重鐫

涌翠披雲四字 恭摹 宸翰

春涼亭

瀑來亭 道光乙酉荷澤何斌書舊名瀑雷亭

冷泉亭 甲子冬日梁同書補書時年八十二

翠微亭 道光乙酉長白松齡書

天王殿

最勝覺場 錫山龔懃書

大殿

大雄寶殿 重建高十三丈五尺 道光八年四月十
六日落成

法堂

高提祖師

杭州等處織造陳秉正書

解脫佛法

雍正四年孟冬浙江巡撫李衛書

正法眼藏

王時敏書

如來正印

方丈

慧力重光

乾隆丁酉秋九月撫浙使者陞任湖廣總督三寶書

直指堂

客堂

仙嶠雲歸

巨濤書

雲林寺續誌卷二

五

梵香閣下額

名山慧業

晉陵錢維城書

看月樓

巨濤書

青蓮閣

華嚴閣三字

雍正九年歲次辛亥孟夏宮保尚書李衛書

嵩華翠嶺

乾隆二年丁巳四月西川胡瀛書

水陸堂

天香法界

乾隆己酉嘉平月徐觀政書

曇花深處

同上

普賢閣

正等覺 何咸書

靜寄

聯燈閣

雲林經藏

嘉慶庚午吳門石韞玉書

大悲閣

雲隱書藏

嘉慶十四年阮元題

千佛閣下額

千江明月

浙江布政杜官清書

萬峰直入

浙江學政潘世恩書

伽藍堂

雲林寺續誌卷二

丰

功參亭毒

雍正八年住山沙門智廣書

鷲峰屏翰

雍正八年王國賢書

祖堂

徧界香浮

梁同書書

塔院

慧日塔院

射州宋曹書

永鎮靈山

弟子王時敏書

功垂寶地

康熙三十四年季春浙江總督朱宏禛書

慧日高懸

康熙七年戊申原總兵周方蘇書

法壽堂

忍山道人書

經書寮 晦叟書

補梅軒 阮元題

守正樓 徐觀政書

補雲軒 了緣頭陀題

禪堂

選佛場 王時敏書

祇園房

松露 梅昌言有松篁發春露句取以為額竹垞居

紫竹林 海甯陳世倌

法施勝因 董其昌

雲林寺續誌卷上

三

施無畏 九沙萬經

棲雲軒 趙仲穆大小皆篆

妙應閣 三字華亭陸祖修書

香積度門 九十五翁陸樹聲題

淨業堂 三河孫隆書

祖席重恢 儀部郎黃汝亨題

古香堂 夏時書

九蓮堂 無所住菴丁敬書

借秋閣 華亭陸祖修為匡友願海二道丈題

緇流狷者 湖山長雲間沈匡濟題為無新上人

敕賜雲林寺募化重建大殿緣啟

得律明 德慧

浙杭西山北高峰即郡誌所載武林山者是也山之麓有慧理道場古靈隱寺在焉粵自東晉咸和間慧公由西竺至此讚山水之奇絕與西鷲相似遂名案山為飛來峰意若西竺之小峰飛來住此故名遂建茲寺歷唐宋元明以來人物之代出寺院之興廢不可詳舉至我

朝順治間寺景蕭條舊僧不忍棄置商同鄉紳耆老請我具德祖和尚來寺寺雖中興功實重建迄今殿宇崇高佛相雄偉誠大江以南一名勝前刹也疊荷

雲林寺續誌卷二

三

雲林寺續誌卷二 十一 年八月間因殿西側觀音閣不戒於火致將大殿一時燬去當蒙撫憲大人楊附片奏明仍著寺僧上緊募建以復舊觀等因在案伏思雲林為浙江之首刹而正殿乃全寺之要區茲經燬切歎墟墟既下特長昏功課期望祝釐之無所凡官憲士民瞻拜者亦憐其失恐納律明延達至此分應遵飭上緊募募爭奈僧盈五百與往來掛單食指浩繁謀食不暇特派同儕各路分募俾襄大舉尚望十方善士五福

貴人龍賜於不虛拾珍用共成善果而全我於地
有厚崇以多施庶合賜工比村經營有日行見密究
細字仍遺千古之舊觀卓偉金容復煥一時之新景
詳疏

收賜雲林寺重建大殿募緣疏

僧儀

蓋聞大地山河本四輪而常轉普天日月懸萬劫以
增輝維賦白馬記洛下之湖盛相衍首為說須彌之
萬善德崇金剛煥琳宮結緣願者因詞如說維下
房樂成功者方更新敢懼維艱浙省雲林寺者古者
靈隱之山以昔茲林之首東南都會惟此稱雄西北

雲林寺續誌卷二

三

浮雲於茲集瑞真欲界之仙都塵寰之淨域也詎意
慶當丙子月屆中秋忽遭災惑之威星馳電激條盡
如來之界霧歇煙消儀請盡傷大廈之焚如痛憫
諸天之閔若計其建造未提非十萬而難完算彼功
程自鏗豈錙銖而能積惟有虔誠叩募立志重興湖
維

昭代之初元亦被炎精之肆烈時則住持僧宏禮殫心

力之勤發人天之願頓成華構之觀大啟靈山之鎮

聖祖仁皇帝

高宗純皇帝鑿與屢幸

賜物類頌

御札飛毫動雲霞之氣象

天文表額煥星斗之昭回遂歷千古以常新咸仰三垣

而快怵慈恩禪心映月年年頌

帝道之遐昌海水澄波歲歲祝

皇輿之鞏固出式多寶信佛力之無涯雲護重輪合

天心之有眷茲於二十三年十一月荷蒙

皇上賜給大殿工料銀一萬兩爰作建修之費誠為極

人之恩蒙億萬姓黃頭白首而懽騰會十一部鄉宦

紳耆商賈踴躍助工則尚期佐助故帑項暫請存司

雲林寺續誌卷二

四

駕海為梁重建香雲之宇成裘集腋大開甘露之門
積十萬外之金錢復二千年之院宇惟望大邦貴宦
省會名賢作喜捨之檀那成樂輸之設法爾昌爾熾
輝分布地銀沙立德立功樂灑彌天玉雨並見龍鱗
快起居然花散維摩雀目窗間依舊風清羅漢謹疏

續修雲林寺誌卷二終

續修雲林寺誌卷三

檀越

錢塘趙夢祥捨田碑記曰

予茲年六十有五矣憶自幼就傅讀書稟資椎魯比長習舉業弱冠後始博一衿斯時父母俱存予切思稍得寸進榮我父母庶不負生育教養之恩無如困躓場屋偃蹇半生俯仰之餘愧怍良不淺也父卓齋府君於乾隆乙卯歲四月見背予仍偷生人世日惟以不得顯揚府君為已恨嘉慶丙辰春予即敬謹擇地歲之十二月卜葬於留下大嶺金鐘山之麓母黃

雲林寺續誌卷三

一

太孺人歲在甲子時年七十有七子常瞻依色笑竊見其精神康健飲食如常因欣然援例太學思就北試不期事未果而母病且失明遂至抑鬱成疾壽終於丁卯三月噫予之隱痛無窮期也戊辰冬即合葬於先考之墓由是功名之心淡然矣予娶婦章氏身多疾病生一女後遂無所出父母在日屢迫予置妾以為後嗣計予私自嘆曰我不能顯親揚名已為不肖子即有後亦安望其賢且能也是以惟唯唯應命而終不果從歲癸酉十月予婦亦歿予亦急為之葬焉至此而予息之心更淡然矣既而思之無名不

彰無後不孝罪重孽深將何以追因思予自兼經營數十載稍有積蓄予婦歿時將所有已貲集胞姪十餘人一一酌量分與無忘一本餘則留置田畝以奉祭祀惟是置田一事非誠實精明者未敢輕託是以曠延時日今春三月有同里徐公宗魯於公誠天何公聖懷皆先考莫逆交不期而遇談心永日見予鬱鬱而問焉予即剖其心腹之事而告以故遂即長跼請託此三人本樂成人善而又憫予志之肫誠皆慨然諾何幸默叨庇佑不一月竟得紹興府蕭邑二十都白露塘邱家橋同在制字號內民田三十五坵計

雲林寺續誌卷三

二

田九十二畝三分零六毫急來告慰予欣然拜謝曰予之素願遂矣微三君子之力亦安能玉成其事耶惟念向日所留存者因他用而不能滿數予乃傾其所有以付齊田價當即過戶完糧投納契稅共計制錢肆千捌百千文竊思田畝得之固難守之更難是以立願將此田永遠捐於西湖雲林禪寺常住際此年豐歲稔每年得收縣市斗晚稻租米壹百零壹石伍斗柒升以供大眾一粥之助伏冀方丈屆予考妣及予婦生歿忌日不忘超薦無負予志聊以報生育教養之恩於萬一云爾嘉慶己卯四月八日夢祥記

禪祖

在瞻元禪師蘇州震澤縣人氏自幼喜聞母氏口誦佛號至七八歲時亦能侍誦真宿具善根人所不及年十歲自願出家於龐山妙智寺依西嵐老宿為師嗣受具于雲林巨濤老人并傳心印于七百則公案一一深究于乾隆十八年繼主法席七載蒙

高宗純皇帝幸寺

賜紫衣一襲及香金等師兼善吟咏詩稿語錄若干卷皆未付梓世壽詳於塔銘塔建北高峰麓名曰耐

雲林寺續誌卷三

三

亭塔所同門弟宜信為之銘

禹傳源禪師海甯州人氏出家于本州崇教寺幼而穎悟究習儒業博通釋典年甫弱冠蔬食布衣誓為佛子父母許之後捨俗出家即持戒律從巨老人谷受禪理於乾隆二十四年主持方丈二載退居靜室有年終日禪課之餘吟哦為樂事嗣法者十餘人所著諸稿弟子俱欲付梓師快然曰昔初祖東來不立文字我等如許饒舌恐為後人覆醬瓿耳遂不果其事乾隆某年秋忽示徒曰我所願歸安養耳飲食頓減至旬餘書偈畢彈指而逝

印圓泉禪師湖州府烏程縣沈氏子出家於雲林祇園房年滿二十受具後心專戒律日益精究惟蒲團竹椅作為消磨歲月工夫巨祖延為首領乾隆二十五年推舉直指堂頭四載退居本房壽得古稀結跏而逝

玉山琳禪師蘇州府吳江縣人氏出家于全福寺受法于巨祖凡寺中首領一一網維機鋒迅利得巨祖奧旨可稱入室弟子乾隆二十八年春雲林虛席蒙浙江撫憲熊公并文武各憲闔郡紳縉洎兩序大眾公舉主席據室云者是我乃祖乃父拈烏

雲林寺續誌卷三

四

豆子換人眼目憑他道德力挽頹綱重光祖道之所情知今日迴避不及又被業風吹轉露頭露面承伊嫡派兒孫不敢改腔換調若是依樣葫蘆一向目視雲霄從不辜負自己拈拄杖喝一喝云試看拔劍攪龍門下座三十年閏二月十二日蒙

高宗臨幸寺中迎

鑿井

賜物件時奉各憲兼任法喜寺師以事繁辭院閉關習靜三間茅屋七破蒲團於三十七年夏法兄淡山和尚告退院事兩序大眾復請主持茲寺三載嗣

法徒十有餘人著有玉山語錄行世壽得花甲餘
塔建本山

淡山岳禪師南京江甯府上元縣人氏出家于萬壽
寺工詩書參訪名山至雲林適巨祖上堂垂釣師
禮畢遂問鶯峰既能飛來因何終日不動答云等
個人來進云何時飛去答云大事未明又進云初
祖一葦航來不立語言文字今日和尚有何法說
答云提起提起放下放下遂禮謝云天人一切皆
歡喜晝夜六時恆吉祥即侍巨祖為記室數載得
盧行者春米工夫巨祖授衣鉢真傳為三峰五代

雲林寺續誌卷三 五

孫也篤意釋典暇攻儒術於乾隆三十五年住持
方丈三載一日索筆書云生也空來死也空不知
南北又西東泉臺不論貧與富只問陽間六字功
擲筆而逝

燦光照禪師湖州府人氏出家于仁和縣滿月菴少
游京師乾隆五年蒙

高宗開建

皇壇授戒師遂圓具也嗣後出都至雲林巨祖授職多
年凡詩書佛事皆出師手即為囑咐乾隆二十九
年主席方丈至四十七年重修大殿而辭院事嗣

法徒三十餘人未祝髮徒皈依雲集後得無疾而
終

顯微慧禪師嘉興府石門縣董氏子出家于杭州府
仁和縣下水陸寺依徹源老和尚脫俗受大戒於
雲林燦祖於禪教二宗參訪殆徧遂得燦祖之衣
鉢職任班首乾隆四十七年主持方丈至五十一
年退院本寺靜養有年無疾示偈曰兩拳打破塵
埃擾一杖曾挑芒履歸結跏而逝

雲林寺續誌卷三 六

戊年恭逢

高宗純皇帝八旬壽誕奉撫憲奏明進

京祝

壽敬禮無量壽佛懺

欽賜藏香福字黃緞等物辛亥孟夏退居滴翠軒圓寂
於嘉慶十二年六月十九日酉時距生於乾隆甲
子年十二月二十五日午時壽六十有四

振修瑞禪師海甯州人氏出家于蕭山縣關帝廟得
在祖心印於乾隆五十六年主席方丈至五十八
年退院辭眾念佛而化

元瑞密禪師嘉興府秀水縣人氏出家于真如寺記
萌玉祖自幼一日數行穎慧過人本分以外兼工
書畫乾隆五十八年兩序大眾恭請主席兩載凡
筆墨不輕為人作世故罕見壽得七十有三嘉慶
六年秋偶得微疾月餘具浴更衣書偈曰父母未
生以前不知何形何迹父母既生以後今日臨命
呼吸任他黃金尊貴總不如南無阿彌陀佛書畢
跌坐而逝

德恆思禪師嘉興府石門縣蔣氏子兒時聰慧異常
稍長父母願捨出家于杭州仁和縣仙靈寺依師

雲林寺續誌卷三

七

肄業常於經懺句中澆領妙旨年壯至雲林受具
尼戒留常住授頭首之職暇惟靜坐觀心故凡所
作絕無輕忽因嗣印祖之法于乾隆六十年憑眾
推出爲法王座主在位未及一載因其專任治生
故多勞悴遽忽示疾沐浴更衣索筆書偈曰一二
五七九生死如翻手去來無所從蝦跳不出斗書
罷擲筆而逝

志安秀禪師浙江湖州府歸安縣人氏出家于本縣
正福寺依師卽現僧相年二十餘來雲林受戒發
明毘尼大義自甘苦志不忍踰矩留於常住執事

多年無犯得禹傳老人導其入室親爲印證于嘉
慶元年主持方丈三載嗣退養於千佛閣師深心
渾厚本分之外不加毫末老回正福寺遂終於二
十二年壽年五十有九嗣法眾門人迎龕歸雲林
塔建北高峰麓

道隆覺禪師嘉興府桐鄉縣王氏子從幼出家杭州
錢塘縣雲林寺祇園房依師習禪歲壯在本寺圓
具因人才出眾心志不凡遂得禹祖付受心印於
乾隆五十年適上天竺法喜寺虛席蒙各憲黜不
此任至嘉慶三年兼攝雲林方丈至四年示疾年

雲林寺續誌卷三

八

壽六十有四
心安中禪師浙江湖州郡烏程縣翔翔村王氏季子生
於乾隆九年九月十六日子時甫生三歲時喜跌
坐合掌有韜光位三師過其門見而異之謂其父
曰此子大似佛門種子他日定爲梵天之精進幢
也父曰稍長當捨出俗至年八歲果來從位三師
出家至十八歲除染依師講習有年僅明心地俄
承外護崇奉重新韜光寺親尋受戒于報恩寺彌
山和尚歸受雲林顯微老人之法至嘉慶四年四
月眾推主席茲寺方丈後仍退居韜光於十一年

正月二十一日沐浴更衣命門人輩焚香點燭跏
坐合掌念佛至戌時奄然而逝世壽六十三歲僧
臘五十六歲龕葬於龍門山

德山如禪師湖鄆安李氏子出家於邑中寶蓋寺
依性榮老宿薙染後住雲林參顯微慧禪師有年
遂嗣授記別於嘉慶四年夏蒙大中丞王公舉主
茲寺方丈翰奐重新禪門振作後退居本寺至道
光元年十二月十六日偶染微疾旬餘起作偈云
六十六年飄蕩前後中間一樣若道今歸何處處
盤絲牆面上擲筆而逝嗣法者十有餘人塔建於
龍門山麓

龍門山麓

性宏口禪師心和尚法嗣嘉慶十年主持方丈半
載餘

淨一禪師浙江嚴州府桐廬縣人氏出家于環翠
菴受囑大千照老人于嘉慶十年主持方丈三載
退養於觀音殿示疾于二十二年

若水來禪師江南徽州府歙縣劉氏子壯年厭棄塵
俗願入空門來依雲林元瑞密老人雜染即於本
寺具戒自肯深研律中義味故每誦戒不輟而兼
潛心宗教即承密老人之咐囑于嘉慶十二年大

眾請接雲林方丈之位初則堅辭三請而後勉然
從之無何嫌住持事繁心向外應恐失內照之功
十四年即退而養靜於慧日塔院晝夜精修淡得
念佛三昧嗣因身力漸衰自知幻軀將應脫落遂
于道光元年辭世壽六十有六召門弟子遺囑後
事羣弟子問曰師今棄此何歸答曰無明暗處聲
絕而逝

品蓮月禪師號藕船江南揚州府江都縣徐氏子一
十八歲出家年滿二十來雲林求戒戒相既圓堅
持無犯窮研教典竟入悟門其所工蘭竹澹得所

雲林寺續誌卷三

十

南翁之旨時與筆墨交者惟揚州八惟一吳貫
之名唯青是也師兼精琴理其所作詩詠書法別
有逸趣依志安秀老人而獲證也於嘉慶十四年
眾舉主持方丈於十六年退養于千佛閣禁足禮
華嚴經禪課之餘惟翰墨鼓琴為樂耳且得禪理
功深心多解脫故所有詩句語錄均不收集瀟灑
一生臨終談笑而逝壽年六十有六

惠周慈禪師浙江嘉興府石門縣王氏子出家于本
縣羔羊寺東房依師修學尋至雲林受具足戒即
任寺職苦志清心煉磨有日徹悟無生之理也師

條陳得緒導眾有方其風範之規真堪紹隆三寶
旋即退居於十八年惟日以禮誦亦解吟咏時能
覓句自遣于道光五年示疾召門弟子曰吾欲化
去爾曹切勿悲傷口音纔絕撼之不動而已逝矣
壽六十六歲

明緣和尚諱律果德恩老人法嗣於嘉慶十八年住
持方丈三載現住法喜寺方丈十餘載

定蓮禪師浙江杭州府餘杭縣嚴氏子自幼出家
于木府錢塘縣集福菴依師講修懺法而兼及經
教年餘二十來雲林授三壇大戒遂留職事一心

雲林寺續誌卷三

十一

勤慎絕無掛誤餘閒神留宗教一日靜坐忽嗅檀
香恍然而悟曰者個元在這裏得法於惺一初老
人於嘉慶二十一年紳耆泊兩序延請而登茲寺方
丈位也于二十一年登座說法辭眾化去壽五十
有六

研菴和尚詳後

德慧明禪師江南常州府宜興縣劉氏子幼喜清淨
二十二歲父母雙亡捨俗出家於本府荆溪縣六
峰菴親師五載稍會禪理具戒于鎮江府丹徒縣
金山江天寺歸即辭師來雲林挂搭遂授職多年

嗣承大千老人之法參叩慈密頓明心地旋陞座
于嘉慶二十一年間蒙撫憲楊公命任住方丈
於本年冬身亦無病將知涅槃召眾示偈曰唯此
一事實心迷難着跡餘二則非真塵空無分別壽
年六十有六

聖川清禪師浙江嘉興府桐鄉縣沈氏子幼依本省
杭州府錢塘縣昭慶寺經房性謙師出家既壯詣
雲林學律忽悟三千威儀八萬細行均從律起上
來諸大祖師無不以此精進而得成道者自此醉
心律部雖力殫神疲不改初志俄因若水泉老人

雲林寺續誌卷三

十二

知是法門龍象授與衣鉢于嘉慶二十一年大殿
被災後方丈虛席迨於二十二年春蒙各憲之命
而任方丈之職自此日夜周章計建大殿即行疏
叩十方于二十三年冬蒙

內庭

恩賜帑銀壹萬兩

欽命重建又成遺蹟越巔捨齋田九十餘畝其志固在
復興身任過勞日漸減膳誰知大願難酬竟於二
十五年冬病人膏肓而召大眾說偈辭世曰者個
原無名相能爲法王大將而南觀北工夫此日

知方向說畢右脇而逝

心在口禪師印圓老人法嗣於乾隆五十一年住法

喜寺方丈五載

心一口禪師大千老人法嗣於嘉慶四年住法喜寺

方丈四載

友三戒禪師顯微老人法嗣於嘉慶七年住法喜寺

方丈十一載

竺軒安禪師道隆老人法嗣住安隱寺方丈數載

寶林鑑禪師浙江嘉興府人氏幼通儒釋之典壯則

負笈來雲林具戒依玉山老人座下扣決心要而

雲林寺續誌卷三

三

得通明一切遂承嗣也餘閒工寫梅蘭親受一泉

老人指示而得畫名後於乾隆五十五年出世主

持勝果寺方丈至嘉慶十年退院壽七十歲將衣

鉢付與品高

品高峰禪師兼命繼主其席師俗杭州陳氏子承師

之學亦善畫梅故得師資道合真所謂明月梅花

師君弟子也於嘉慶二十五年退院即於道光元

年忠疾不起服藥罔效而終世壽五十七歲

道先悟森禪師松江府華亭縣陳氏子性多靜默雅

喜坐禪師與懷清老人參論個事頗為稱理遂受

記前也旋將遠近同志知是禪門飽學內外首領

無不紀綱辭懷老人參訪名山十有餘年嘉慶二

十年間復來雲林延為首座之職凡冗中佛事皆

師秉拂也師靜養於普賢閣除佛事以外終日杜

門不出著有詩稿語錄若干卷忽于道光九年九

月四日索筆書偈曰這一隊無用漢子在人間六

十六年將千七百陳爛葛藤覆去翻來言三語四

咄今朝撒手歸西去兩袖清風明月回寂然而逝

師法嗣見初號懶堂精篆刻晶玉陳粵生司馬甚

契之

雲林寺續誌卷三

四

體純大師諱潔號粹白江南吳江縣柳氏子自幼出

家於雲林妙應閣依昇達象禪師晚自後隨師主

席京都方丈日結詩社與名士大夫往還唱和至

道光初年南還養靜本房凡故舊出京過訪辭不

納惟鎮浙將軍薩宥阿常許過從而請決禪要也

然師與小顛學誠相埒顛師詩酒生涯著名寰宇

師則性心無礙枯寂空山世誰知之哉于六年夏

減膳旬餘遂作偈曰卅年功德兩茫茫然想被前程

業識牽今用金剛王寶劍一揮斬絕死生緣生來

死去總分明老病猶能自遣情忽地一聲參已透

便應一一了無生一點向人瞞不得石龜脫殼事
何如可堪常日光中樂定裏身心了幻虛萬事雲
烟榮暎眼百年榮辱不關心平居自信塵緣淨久
約慈航直到今靈明湛寂家中寶網象撈空海底
針紙上任君拈頌得圓機逗徹意何深松檠驚風
鳴萬壑梅梢得月影逾幽綠心若不離綠影何管
虛空釘鐵頭傷畢泊然而逝年六十有六

古塔

巨壽果禪師

塔在寺中慧日院

在瞻元禪師

塔在天聖院東側耐亭塔

雲林寺續誌卷三

五

禹傳源禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

印圓泉禪師

塔在龍門山

玉山琳禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

淡山昂禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

燦光照禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

顯微慧禪師

塔在龍門山

大千照禪師

塔在龍門山

振修瑞禪師

塔在青龍山麓

元瑞密禪師

塔在方丈後山

德恆恩禪師

塔在龍門山

志安秀禪師

塔在龍門山

道隆覺禪師

塔在龍門山

心安中禪師

塔在龍門山

德山如禪師

塔在龍門山

性宏潤禪師

塔在龍門山

靜一禪師

塔在龍門山

若水來禪師

塔在青龍山麓

品蓮月禪師

塔在青龍山麓

惠周慈禪師

塔在龍門山

定蓮凝禪師

塔在龍門山

雲林寺續誌卷三

六

德慧明禪師

塔在青龍山麓

聖川清禪師

塔在青龍山麓

有三戒禪師

塔在龍門山

惺一口禪師

塔在龍門山

巨濤果

○燦光照 ○顯微慧
○心安中
○德山如
○見能謙

○寶林鑑 ○品高峰

○玉山琳 ○元瑞密
○若水來
○聖川清

○在瞻元 ○振修瑞
○惠周慈

○三垂德 ○三垂重
○三垂律 ○三垂儀

雲林寺續誌卷三

十七

○印圓泉 ○德恆恩
○朗緣果

○心在口 ○性宏潤

○淡山昂 ○大千照
○廣浩海
○淨一禪
○定進凝

○德慧明
○新明誠

○禹傳源 ○志安秀
○品蓮月

○道隆覺
○竺軒安

世系圖

釋達受 六舟

三峰支派為漢月藏禪師由江蘇之虞山三峰至雲林自立之門戶也故曰三峰家自藏祖以下法派孫膺兩志已載各有失收因世遠年湮無從細詢備載今從巨濤和上之下始分為六支定例充此任者由六支議舉六人拈闔以定甲乙輪流繼主是席此世系圖凡直綫下者俱是六支正宗綫之偏傍下者或分出別院者主席或寺所屬院者主席以及將來俟闈者此三等皆書小字別之凡同儀字輩填就知者錄入餘俟再補

雲林寺續誌卷三

六

住持年分

巨濤 雍正十年接乾隆三年復住十八年退
在瞻 乾隆十八年接二十四年退
禹傳 二十四年接二十五年退
印圓 二十五年接二十八年退
玉山 二十八年接三十五年退三十七年復接三十
淡山 三十五年接三十七年退
燦光 三十九年接四十七年退
顯微 四十七年接五十二年退
大千 五十二年接五十六年退

振修 五十六年接五十八年退

元瑞 五十八年接六十年退

德恆 六十年接本年退

志安 嘉慶元年接三年退

道隆 乾隆五十五年接法喜寺方丈嘉慶三年退本
年接雲林寺方丈四年亡

心安 四年接本年退

德三 四年接九年退

性宏 九年接十年退

靜一 丁年接十二年退

若如 十二年接十四年退

雲林寺續誌卷三

九

品蓮 十四年接十六年退

惠周 十六年接十八年退

朗緣 十八年接二十年退

定蓮 二十年接二十一年退

見能 二十一年接二十二年退二十五年復接

德慧 二十二年接本年退

聖川 二十二年接二十五年退

素風 二十五年接本年退

以上諸方丈接退年分保查萬年簿并碑記以此
為准也

雲林寺續誌卷三終

雲林寺續誌卷三

三

續修雲林寺誌卷四

語錄

五代清淨禪師法語

杭州靈隱清淨禪師參法眼眼指兩請師曰滴滴落在上座眼裏師初不喻日後因閱華嚴感悟承眼印可上堂曰十方諸佛常在汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅如是解諸佛常現前又曰見色便見心且喚甚麼作心山河大地萬象森羅青黃赤白男女等相是心不是心若是心爲甚麼卻感物象去若不是心又道見色便見

雲林寺續誌卷四

心還會麼祇爲迷此而感顛倒種種不同於無同異中強生同異且如今直下承當頓豁本心皎然無一物可作見聞若離心別求解脫者古人喚作迷波討源卒難曉悟 見指月錄

豁堂法語

釋正岳

靈隱具和尚讚

鐵硬手鋒快口放行則倒岳傾湫變幻則移星換斗直得四海翻騰五湖奔走四殺雄大振門風三玄要丕揚家醜不惟開已之瓊花且復留欲謝飛之靈鷲夫是之謂聖恩誇子叢林魁首

靈隱重建鐘樓募疏

竊以耆闍小嶺原從天竺飛來靈隱禪叢始自理公拈出煙雨樓臺六代之規模未墜晨昏鐘鼓諸天之號令長新其間雖遭劫火暫罄空雷幸蒙張冢宰之宏持得延通法師之載造爭奈家賊難防復飽蠹蟲之腹門賓共弔徒貽燕卵之憂苟非機先一著準備方將必至未後數椽即當不少雖閻羅老子殺人刀猶難自免則地藏比丘活人劍何用渠爲據屋裏事原該我輩關心縱路上人也要大家出手但糧逐軍興須有胸中完竹法隨緣起安能舌底生蓮若欲功

雲林寺續誌卷四

期可必無如事擇易行要知步步皆金只在針針見血始得大地春回再發已枯之木空山雲起重吟臥之龍至乎秋高響落根塵之境一空夜半敲殘夢覺之關兩破則不離耳目之間直透威音那畔可謂種麻得粟不唯贈李還桃所願見聞隨喜一枝纔動百枝搖大小相融少許亦如多許福事到意來凡有熱腸難坐視峯堪落處幸逢好手共彰名

書冷泉送別詩後

憶在癸未之秋溫公于石以進士選徵李南歸就道訪舊于杭之北峰余酌冷泉而饒之亭上贈之以詩

別去二年公以大義死於官至甲午秋去與公別者
十二年去公死者十年矣時余在三峰適聞居
見中有行將觀于太平業可勿疑余謫墮人之句殊
大不類蓋唐之李公長源見懶禪師於衡陽宋之錢
公若水見陳希夷及老僧於華陰懶師老僧各以二
十年宰相許二公更加錢以太平之記李夜間懶清
先世而後怡悅曰師必謫墮中人也夫李公天
下士不必懶師始識老僧雖不知何如人然以希夷
言亦不必錢公始識惟懶師非李公老僧非錢公皆
不能識也余庸人也安得公之如李而識之倪而深

雲林寺續誌卷四 三

惟竊有似之者惟一懶耳然此又余膏疾即愛我如
公不能療此豈公所取我敢望以謫墮見日乎是公
不余識也至若李公太平不及錢公功業過之今溫
公不惟無李公之功業并非宰相不惟無錢公之太
平返歿於禍難是我不公識也余詩用亭豈不悖乎
既而歎曰使公不遇禍難與錢相反則公之大義亦
何從而並李不朽耶雖然使公不死必隨所處之治
亂皆當各有可觀即爲太平宰相亦自有不同時人
之泯泯汨沒于榮利者余因有以慨夫今之出世者
既棄其所最親極重而不事其實從朝至暮思千計

惟喧熱是務陽則假題法門陰則實爲榮利以此
視彼俗士不若況能以道自任耶然終其身無倦者
惟勤有餘耳以余之懶較彼之勤其所成就固遠不
相到然其塵勞苦惱庶得有以少息如放翁所謂天
欲放閒先與老人因見懶悞稱高之句則公之所以
識我將無是歟則余與公之相識得果之味而略果
之色可也事何必確

靈隱月用禪師塔記

爲靈隱書記月用禪師靈骨入塔湖者聖明山飛龍
鳳地靈斯效人傑是生恭惟明寂月用禪師斐公少

雲林寺續誌卷四 四

挺拔俗之韻十五年高視橫山早負絕倫之才數千
里喧騰藝苑持論惟公不以喜怒爲毀譽投分非黨
不以附離爲親疏濁流清流二俱不足以溷真是指
非指一往無旁乎置辨把臂入林半是狷者狂者無
心合道豈問儒耶釋耶良由胸中無物故能腕下無
塵善泄嘻罵爲文章時吐性靈爲吟詠礪坡叟石公
瓜牙澆剝班馬之優孟鼓謫仙放翁鑪炭捉敗漢唐
之承銀但行空天驥非芻棧之可羈不世祥鸞惟雲
霄之是舉且夙有奇情願言禿老爰就魔宮以揮智
劍從鬼國而入慈門方藉鋒開筆陣直掃邪宗湯沸

研池深溝法壑奈何數不待期天不衛道致使若人云往有識興嗟所賴名無僞立得建歲寒霜雪之標交不苟同能感有道死生之誼往者曾為嵩明教祖塔存青山以歸永安今則竟就古先生西鄰卜寂土而近靈隱可謂觀果知花報施不爽舉函索蓋人地相宜惟是干生鑄就一具富貴性底舌頭雖饑不喫宿食百劫帶來兩隻貧賤相底手掌靈困不使他錢把無孔簫吹烟現乾闥婆半空樓閣將無粒米煮飯撒羅摩詰平地珠璣這箇希奇物件占怪東西即今落在靈靈手中要且向何處馳騁神通展施伎倆不

雲林寺續誌卷四

五

見道你有拄杖奪卻拄杖你無拄杖與你拄杖你還甘也無以拂子作圓相送入骨具云龍得水時添意氣虎逢山勢長威猛

與許借庵居士 戊子

靈隱法席賴妙師唱導頓令千秋祖令一旦斬新所謂臨濟法道大行吳越之間者不基是乎竊惟萬峰老人平生為法之心於此足以仰慰居士夙宿宏護之願亦足以雅酬矣更喜入門一著居士即以甫田為福田使一切人落在第二尤屬快舉但妙師慣用借句明公竟致平日膏肓攢簇不得然致病之由山

野實不能異責愧無神力變大地作黃金使之花開枯木只索遠請晉陽之師望為答一轉語庶不死在句下耳

復靈隱剖玉首座

驚嶺珠泉相去無幾乃越夏徂冬促膝之緣甚寡時方以此為懷既復杖笠飄然益使追晤無從其割情之刃抑何勇乎雖道人行徑如火消冰非世間刺刺臨歧者可擬然座下有千里之行動成累歲之別會未一具威儀入告方丈恐座下於此亦未有安則區區省觀似不能闕然於新歲也悲今法季塚狐竊北

雲林寺續誌卷四

六

斗之光沐猴登衣冠之場左右當老人馬望乃能獨立遠引其高節謙光固足以媿末流而覺增慢帶據我輩本分自有可行可止一條聖賢人道其視負青天揚白日者猶塵埃乎其小哉矧紛紛羅齷齪會眉與之爭白黑才靈隱法道日隆正恨成襪之人座下豈能高枕竟以一紙之使以塞眾望耶

奉靈隱具老和尚

頭道杖侍久失候敬竊惟和尚為眾過勞似宜攝養故凡得已之文概就節簡不敢加煩無已之思惟願和尚安隱少憚以堅法幢使直指祖堂一新兩浙聖

恩道化獨振諸方則某冷舍廿年籌紆置學設堂七
戒守類抱關其深衷密願於是乎爲不虛矣故雖肯
中非人闕室之戈身遭異已排牆之歷亦所甘焉小
子孳生叨澆秀末荷嘯枯嗟乎業重福輕志長年短
固云死生無憑彭殤妄作其如玦佩之器未就以致
追琢之功罔酬感念交并慚歎莫寫謹此布意并代
而頌

賀晦山法弟新住靈隱

頃蒙垂照不擇污濁已見真公之於南老非他人可
及兼酒楊瓶濡我魚陸誼甚原鶴諷咏何極靈隱祖

雲林寺續誌卷四 七

庭故五大禪刹之一山川人物實甲海內蓋自晉理
公而歷一十五朝五焰更輝如日月燈明傳光無盡
餘列十科而登高僧傳者勿算奈於成宏以降法運
頽瀾非止參士無歸卽雲水單懇求一食了不可得
愚童齡入山每觀餐風藉草之士念昔憮今軋思所
以安之而力莫能逮愧歎無已後見天山老祖於淨
慈便能簡點玉石謂此勝場非得正法眼有力大人
不能起二百年墜緒已承檀護寺眾謬以破堂見委
因假此守靜以待賢者致感山友徂公及諸耆彥雅
意萬峰恭請雲門和尚至期赴院連雨忽晴法座纒

敷喜登靈鶴一時瑞應道俗喧傳由是湖海浩歸鉢
指動以萬計爐鞴宏開室籌莫數羣材效用信施雲
臻未幾百廢一新傑出浮幢海利但恆情所慮多謂
物極必變太盛難繼或引天童之寮宇迄今空者什
幾日久雨雪磚瓦補易猶難况近有會其間供應接
待交際徭役守成之難不更倍於開拓耶然天人之
應既有其開便有來者昔吾弟方首眾時杭之紳掖
共得我心之同早有成望於座下故今一十九年果
應期而得環錫雖在人則積修之依報在地則當興
之嘉會惟是歷代祖庭獲傳吾宗正脉識應溥沲道

雲林寺續誌卷四 八

行吳越以副愚平生願望故方處憂患不禁合掌北
高峯下博慶莫能已也茲緣還山未卽先命下執事
代爲布意萬惟爲法爲人省節餘勤以專錘煅無任
祝切

晦山法語

釋戒顯

濟顛本傳敘

維摩云菩薩住於生死不爲汚行而有袋濟顛酒仙
峴子竟爲汚行者何耶良以既證果人欲度執相凡
夫不得不隱聖現劣故也濟顛本天台羅漢示跡塵
中出家靈隱繼遷淨慈蹤跡最爲奇特予嘗謂因中

果地二種行事迥不相同果地中人示為汚行便顯神通貌混凡夫旋彰靈異決不與癡闇愚夫同一顯創而迷惑也今以因中人冒果地相不過獅蟲狐種敗壞僧儀而已何足為正人所齒錄哉近世有等魔禪日說宗教妄餐酒肉以為吾學濟顛也此雖可學而濟顛來蹤去跡種種奇特能學否耶濟顛示夢太后曰吐金佛乃至觸境逢緣現種種神通三昧能學否耶濟顛錦繡窟出口珠玉盡大地儒釋皆讓一頭地能學否耶此不能學而徒學其餐酒肉一種真泥鰻學龍必至全身敗露識法者懼矣濟顛行實杭

雲林寺續誌卷四 九

地則有小說語雖近俚事事皆實余門人璠堂刪其俚俗彙成本傳以流通道俗則又為靈隱淨慈增一段佳話也

臨濟正宗第三十三代顯甯梵音詠禪師塔銘

臨濟法道至太白而重興嗣太白而令行吳越大振海內者厥惟三峰三峰下十二人皆宏揚濟宗負大聲望子孫步武繼繼繩繩獨顯甯澹子坦老和尚嗣法無人靈應先師具老人性敦友愛誼重繼絕力鍛二人續其後一曰仁菴義一曰梵音詠兩兄梵音兄初與余同參先師於顯甯繼同省悟於秦邨又分外

針芥相契最深師逝六載後法姪祖韶請余銘其塔情與誼其可辭乎按師諱真詠字梵音武林仁和籍俗姓白幼依象光寺祝髮年二十稟具戒於白雀笠菴和尚初依顯甯澹老人迥無入處未幾老人將遷化以衣拂託先師令擇器付授亦猶太陽之託浮山也先師住顯甯師充維那董堂務外苦心參究亦未有省發丙戌冬隨先師至高郵地藏菴結制時先師道望傾動大江南北龍象雲擁先師令參無位真人話晝夜發猛三七後覺身力稍疲值煎藥次忽見藥涌沸五岳兒鼓掌高叫云梵兄要會無位真人話向

雲林寺續誌卷四 十

這裏薦取師廓然開悟頓見臨濟棒喝用處隨進方丈呈解云咬碎楊岐栗棘蓬杖頭吐出威音毒拋向人前知不知喇先師乃曉夕徵詰師對對無滯蓋用心最細而當處最真也嗣後侍先師至佛日靈隱溫研密論承事數載透盡法中堂奧先師因念澹和尚末後遺囑惟仁梵兩公係曾親炙克圓前話乃以所託衣拂付授兩兄即令仁兄住顯甯師充普化克符輔佐三載乙未春受普甯請進院次殿宇傾頽僧堂闕寂師往未半載學侶輻輳檀護欽崇師提持佛法外復營土木叢林大概煥然改觀矣時方多故土寇

內証顯甯祖席幾招兵焚台院耆宿通郡縉素敦請
師住師堅執不允靈隱老人曰叢林有難忍坐觀耶
師不得已移錫進住後二虎朝夕環繞哮吼一月有
餘盜氛方息僧子滿集虎亦絕跡矣住持六載回眾
歸長道風偏洽癸卯秋忽示微恙回寂前三日島中
流出一珠大如豆作琥珀色光燦四表眾爭求供養
師索云待老僧自驗看纔接過復投入口中泊然坐
化時八月二十六日也師性最慈忍素不與人抵牾
同代調和水乳無間所至料理叢席識大體謹細務
又入文字三昧深穩精到能穿貫經史法語偈頌皆

雲林寺續誌卷四 十一

超出尋常頌麻三觔云洞山直撒綬天網信手三觔
不用秤無面金鱗霹靂盲龜只顧定盤星頌龐居
士參馬祖云馬師一口西江水吸盡龐公萬頃家拈
得策籬無活計諸方眼裏慣淘沙頌淨盃凌行婆話
云盡道遭他陷虎機橫身虎口有誰知若還不遇趙
州老哭到如今沒了期尖新徹透手眼出格諸方傳
誦師與仁菴兄後先唱導響振松堂不負靈隱代囑
真臨濟睡虎也師壽六十僧臘四十有幾嗣法弟子
四人某某等以某年月日奉全身塔於本山鉢孟峰
下銘曰

溱陀一派吳越令行松堂圓智爰闢祖庭於太師塢
厥號顯甯澹子坦翁崛起再興澹翁西歸梵兄繼美
虎吼賊消山門固壘法說雷轟僧歸雲委磐石斯安
頌聲肆起六年行道鎮靜不撓擊塗毒鼓發王庫刀
兩浙左右道望日高何期一旦覺樹花凋舍利流珠
堪留供養一口吞卻何處近傍鉢孟峰下法身無相
更問如何滔天白浪

請天衣乾和尚住靈隱啟

伏以逆風飛鈍鳥自慚拙者占先大海趁遊龍應識
後來居上高才捷足喜在伯仲之間人傑地靈仁看

雲林寺續誌卷四 十二

風雲之會難逢快便驗在目前恭惟老兄石城問氣
白社論人久受印於先師稱入室之冥子五千劫之
光孝表顯奇能十一載之天衣發明利器弟以無能
妄肩靈隱愚不知分類飛蝶之負山位過其才笑醜
雞之飲海茲以因緣既滿老病相尋瓜期久過苦覓
代以無人虎背難騎每興懷而欲下謬將重任累及
老兄非出己私實邀神聽六人而首膺大器三祝而
獨獲高標稟佛祖之至公力爭之不得由伽藍之暗
點天定者勝人喜眾志以和同實天然而端正愧弟
如聾如啞久撐順水之舟仗兄新令新條一整皮寬

之備能於施其照用庶有補於桑榆旬虎猶前選
象簡

復靈隱雨序諸兄啟

靈隱山出祖席實且禪闍老人勝蓋代功地海內推
大門口絕盛難繼蟻馬敢負須彌自見增新
最安能吞巨海伏承雨序諸兄徹底婆心多方接手
連章累萬呼同演若之頭異口同音扶上香巖之樹
雖老才難博後日蒲桑榆二十年江右楚天頭並
猶七八區變自被院地拖犁征塵已倦於津梁其
應惟昔與慈恩旬期老人成功不處論雙徑之巖

雲林寺續誌卷四

七

重以諸兄推轂惟勤勸返冷泉之席因緣既定推託
無門自知進步以非時只得全身而就父直指堂前
之三拜佛萬寧之我根丹陽道一以重宣笑南屏之
拍掌與說此日業在其中父子聚頭重問三生之石
弟兄復相相依九里之松會面非遙肅函布復

復靈隱眾設法啟

法閣下金粟前身匡廬應跡掌擎佛刹
久嘗於毘耶力衛燈傳望風高於公美預靈山而承
付囑推願海而矢金湯藉藉高賢稜稜開氣唯冷泉
巨刹亦縣雄瞻百四十代祖山雲蒸霧擁三千餘納

齊席鳳繞麟翔况加老人挺蓋代之宏勳闕彌天之
法海蟬聯雀起須透過量之人豹變龍驤應待拏雲
之密山野樛樛庸姿鑄瓢朽質浪棲江楚分老巖阿
何期眾護臺推多年之社誼懷我好音屬再至之簡
書星言鳳駕自憐鈍鴛勉試鉛刀久為窮子以迷家
喜聽德言而就父藉茲鶴和長瞻有道之光望以慶
鳴更賜如天之翼削函先復領誨非遙謹啟

復靈隱各房耆宿啟

竊以靈隱巨席列祖覺場海日江湖佳話千午現在
三十八百靈山一會儼然喜邁老人功高再造鐘

雲林寺續誌卷四

七

隨鼓雷聲雷徹平神州畫棟飛翬金碧光浮於赤縣
欲求學佛須用搜奇豈意匪材謬加推轂萬壑公之
三拜佛已入聖堂妙應騰之苦留蝦跳何曾出斗
久居窮子復返家鄉歸師命以難違實眾情之過汰
時云既至靈隱趨前謹復

復武林眾文學啟

風仰眾護法大居士門下儒宗威風法苑祥麟竹倚
蒲團久受靈山之囑青鞋布襪共推蓮社之賢乘金
粟之願輅作冷泉之宏設竊以聖湖維新歷祖洪基
文喜宗風冠曹溪而傑出晴堂道望空少室以橫行

百四十代之雷轟珠回玉轉千七百年之雷門虎踞
龍蟠况經老人巨靈再闢蓋代無雙雙徑重登成功
不慮欲得拔萃超羣之作須俟金聲玉振之人豈意
匪村謬承俯探津梁已倦愧飛蝶之負山分量難容
笑陸雞之伏海辭之弗護勉爾詩前望魯稿而思穿
額馬鞍而再盼藉瞻有道一聞金玉之音喜遇新知
永固宗雷之好謹復

在廬山復靈隱眾護法啟

葉舟西渡時懷鷲嶺之春片紙南來頓發匡廬之彩
正爾金輪坐斷誰知琅簡鷲傳五老峰頭笑藏蹤之

雲林寺續誌卷四

五

未密三峽礪口訝問津之有人湖海相存雲天知戴
恭惟靈隱眾護法人倫喬嶽法苑祥麟竹椅蒲團夙
受靈山之記青鞋布襪久推蓮社之賢矢心牆塹祖
庭赤手金湯法窟冷泉鐘鼓再振事豈小緣雲門法
道大光端絲眾力茲者念三生之舊好辱千里之郵
筒久隔知音儼如覩面就巖中而晏坐豈拒天花聞
大地之琴聲自應起舞止以禪扇幽邃法海淵宏自
慚榆枋之姿難為扶搖之翼丹崖翠壁望雪竇以遙
辭松食荷衣慕大梅之棲隱孤峰度德絕壑捫心鑠
錫之劍無成能離素匣神仙之藥未就敢躍金瓶是

用破壁孤撐雲瓢高挂月明彭蠡如聞六橋風雨之
聲翠倚香爐恍見九里松杉之色况兼蘭社重以瑤
華然而垂手入塵自知非分種田博飯正合今時身
衣薜苔雖護西山之座主日朝雲漢暫同南嶽之閑
僧癖匪痼於煙霞跡且儕於麋鹿聊云藏拙豈曰養
高目前匡頂眠雲伴千巖之瀑布有日泉亭攜手聽
萬壑之奔雷時可則決若江湖人遠而心同水乳遙
瞻紫鳳敬謝青猿

天童三峰靈隱三代老和尚贊

堂堂三代法中之王鵬嶽虎踞創闢禪荒或一條白
棒而問無定鼎或五宗宗旨而四利雄強至我靈山
則機神鐵鶴用驟龍驤潑天門戶高跨大方若非乘
御風願誰能使游洋冷室如雷霆之震而日月之
光噴祖孫並立非兒戲撥轉乾坤在一堂

雲林寺續誌卷四

六

靈隱寺和尚像贊

奮鐵鸞眼捲毒龍湫釘嘴鐵舌鬼哭神愁雖沒頭腦
御有機籌靈山大會太煞風流湖海浩歸座擁五千
之制付授不苟名高四百之州大可笑者吾輩老弟
見人人自謂機能陷虎氣可吞牛被者老漢穿卻鼻
孔把住繩頭吸跳何曾出得斗唳除卻簸揚家醜外

更於何處雪深磨

靈隱禪堂募重新翻蓋大雄寶殿疏

靈山殿閣聳出雲霄體勢嵯峨金碧瑰麗成浙地通天之名勝增武林莫大之輝光不但東南雄鎮誠為海岳崇瞻實先師老人蓋世之奇功不朽之盛業也但以昔年輻輳因緣成功太速亦由匠工蓋法幽莽不得真傳以致筒瓦削薄雨久而泥水侵椽柳杉太長雪壓而瓦鱗脫節苦四圍之發漏悲聖相以沾淋三十二大士之湧壁立見損傷二十四諸天之寶容漸憂圯圻佛像偕苦薛隊以俱危大殿與天王殿而

雲林寺續誌卷四

七

同病若不早圖翻蓋後此愈費經營為此特具因緣敬告十方檀越昔也初經焚蕩平地上湧出寶坊繼殫勤勞一隻手擎來佛國而今也視前功之漸壞豈不寒心知急救之有方大家着力伏乞尊官長者大力檀那遇茲勝事慨發喜心傾泔水之家珍布祇園之金地因風吹火補漏未遲望大殿以圓成并石臺而鋪就現天宮之妙麗滿佛國之莊嚴登廣大之門庭還修廣大之福瞻奇特之殿閣更收奇特之功種大因於華藏海中定受記於靈山會有緣到此盡請當機切莫躊躇當面錯過謹疏

募化紫石增靈隱山門景致疏

靈山勝境海內奇觀怪石堆青繡出崑岡之骨冷泉漾碧噴來雁蕩之湫秀絕天然豈待人工點綴花鋪錦上何妨幻景莊嚴文卿姚居士眼底煙雲曾中邱壑具南垣之妙手蜚東海之高名過浙地觀光到靈峰叫絕擬於迴龍橋之古運冷泉亭之四周築成分外峰巒添出游人坐磴春郊雜選香會奔騰大啟茶亭廣施甘露俾細素雲歸盡得停筇而憩賞輪蹶霧擁不妨晏坐以盤桓誠法窟之奇緣屬名山之韻事願高山流水有待知音白雪陽春還期屬和但得同心解佩便裝成廬阜溪橋眾手移山立現出虎邱石座允闢好事諒所樂聞

雲林寺續誌卷四

六

募老和尚塔引

先老人法運方隆慧幢忽仆天崩地陷槍窮子以何依日隱月沈歎羣象之失照龜歸靈鷲應固堅固之藏雖供法堂宜卜安貞之吉敬輸血淚用告同人疏出一文二文價未曉於往日雪峰七尺八尺驗乃在於目前自漸源之肩銀雖白浪滔天正好着力請國師之塔樣備黃金充國拈出當陽潭北湘南並作靈山之佳話天長地久不愁雙樹之潛輝凡抱泰山梁

木之悲共出隻手苟懷孝子仁人之痛請作前茅咸盡乃心以襄厥事

碩揆法語

釋原智

靈隱普覺房回祿後募化重造屋宇聖像佛櫃供器等疏

靈隱寺開山於慧理尊者普覺房得名於獨孤禪師從晉至元有靈隱則獨孤續慧理之燈自元及明無獨孤故普覺分靈隱之爨釋迦南而韋馱北面彌勒與伽藍居然別開生面羣飛主房鳥革羣房朱檐映碧瓦共稱大好禪房奈造物之多忌歛於辛酉歲悉

雲林寺續誌卷四

九

火其廬幸背構之有人旋於壬戌年聿新其廢但浮圖必聚沙以就而大厦非一木可成若要屋其屋佛其佛復還舊日規模必須財施財力施力共勸今朝勝事文徵主人難於向誰開口碩揆長老是以代其勸緣倘得佛堂完佛像完更有佛櫃要完仁看一人善一家善還與一國同善

靈隱庫司房化建準提閣禮華嚴經疏

靈隱除禪堂接待十方同鍋喫飯而外另有二十四房為子孫世守之業自立煙爨庫司其一也然餘皆居常住西偏相距或一箭一牛鳴惟庫司房在其左

與常住之羣庶肘腋相連其房之主人曰亮宗齒德並茂日以禮誦華嚴為課六時不輟信僧中之精進幢也但其屋宇隘陋往來喧囂頗妨清修謀欲另構精舍一所兼供準提大士其中但慮所費不貲未敢擅舉而索余一言為之緣起余曰華藏莊嚴初不離當人塵勞業用但能一念精進破卻此塵所謂三世諸佛所同證十方菩薩所同修大千聖眾所同仰法界眾生所同具當處現前不從他得況又濟之以佛母準提之靈瓊樓玉殿當下圓成不過一舉心動念間之事耳何慮此心之外有一不具足之法哉雖然

雲林寺續誌卷四

十

理上到事上不到非華嚴境界但能利己不能利人亦非華嚴境界亮公此舉是欲圓卻理事以利益十方檀那者也便請檀那下一轉語使此話大行

靈隱蒙堂菴化造白衣大士殿疏

語云一莖草上現瓊樓玉殿決定有此事瓊樓玉殿為一莖草蓋卻莫被他熱瞞嗟乎天下不被其瞞者幾人哉夫怪草也貪草也愛欲草也營營逐逐只顧直前而不肯回頭一視皆草也今有人焉大聲疾呼且將返其一向所熟者而生之而掉轉之而喜捨解脫之非從一莖草上現出瓊樓玉殿乎然天下誰是

有呼則應者有則百千諸佛在汝身內更不消另起
三間安著他有像底一尊其或未然蒙堂主人名然
誤宿德也擬造白衣大士殿一座又從何處現出請
檀那另下一轉語

靈隱澗西巷募建藥師閣疏

道無居必求安之道一把茅儘可蓋頭身有眾不可
寡之身三間屋何以容鄰澗西移輝麟上人久矣欲
窮千里日靈隱願捨志道者勸其更上一層樓不徒
是位置自己金繩界道專為奉藥師如來從此先福
利他人緣縷結名故來叩賢奉長者資解重囊以相
成何消費中人十家之產基指初地而再闢只要損
大檀一草之功

拈花天境靈璽兩禪師頌古合刻題辭

一葉扁舟泛渺茫呈梳舞棹別宮商雲山海月都拋
卻贏得莊周蝶夢長此妙總發明婆生七子之頌也
噫婆子被巖頭一梳伎窮力盡將懷中兒子拋下水
中據實而論大似不奈船何打破屏斗雲山海月雖
則拋卻而觸目傷懷前途更有事在何嘗得帖然安
眠而妙總謂其贏得莊周蝶夢長何哉蓋總為丞相
蘇公頌之孫女早裂塵網皈事空王一旦於大會棒

雲林寺續誌卷四

三

頭徹見本有回視世間可愛可欲如水一漚百年倏
忽如畫一夢故曰雲山海月都拋卻贏得莊周蝶夢
長不過借婆子鼻孔出自己之氣耳何嘗膠膠然說
公案哉拈花天境靈璽兩禪師亦然其在俗為懿親
在揚為華族厥世出家同參天靈恆和尚得旨遂嗣
其法於是同堂切劘互舉公案作為頌古曰拈花合
頌共計若干首以呈閱於余余讀畢不覺置卷長歎
此妙總之遺響也有時一句不著而古人之公案在
其句中有時著在一句而眼光在公案之外且也填
簾迭唱殊路同歸孰謂今人不及古人哉雖然言裁

雲林寺續誌卷四

三

錦繡語製雲霞天下說禪者非無人焉至於行在說
處誓以身命報佛祖恩德求之儔輩今罕其匹謂非
乘願力來扶此一方法門不可吾故於題句之外表
而出之此亦靈隱頌兩姪禪師之頌古也

重建靈隱大雄殿疏代

買地布金給孤之功超鑿海投標建刹賢于之智過
補天崇隆大化古既如然佐揚正宗今豈不爾惟茲
靈隱禪寺浙右名藍歷國朝一十五代坐知識八十
四員首創宏基爰自西天慧理中興正法實賴此土
瞻堂錢武王遺名勒石豈獨炳煥梵宮宋孝宗命駕

入山且圖發明心要松杉百萬雙徑猶遜雄圖樓閣
三千五山推爲有出良以法運久沈獅絃絕響大檀
不作金碧何依蒼苔長而古道封西風起而聖僧冷
某祖庭是念慧命惟心勉奉請勸宿之召不辭負山
恐辜眾紳士之誠尤爲履錯九年薨獨固不逮臨濟
栽松十載驅馳庶幾效三平拽石其如一寶方崇諸
綠未續繩牀纒據萬指來奔雖羣庶小構粗成庇眾
之規而正殿既頽罔售重新之願嗟梁棟之傾危蟻
殘鼠嚼痛垣牆之腐落日炙霜推思昔三車曲誘慈
父之愛子既然顧今片瓦不修眾生之報德奚在有

雲林寺續誌卷四

重

日現在請注芳名

募靈隱法堂地平大方磚疏

買園償太子之金隨地布地委髮承然燈之足見泥
掩泥此請佛建法之本因豈人天莊嚴之小果第理
由事顯而古與今殊誠欲使兒孫脚下立處皆眞還
須向萬行門中逢人卽出近施力遠捨財不妨眾手
齊舉工磨梭匠合縫任看一片打成雖曰凡聖交參

爭容拋潔淨珠子要且龍象蹴踏未可著眼裏塵沙
舉步知方入寺觀額把來親切何須更問那三般道
得分明便請驗取者一塊

江西景德鎮化靈隱供眾碗盞疏

喫粥先問鉢盂趙州端貴知有點茶藝舉盞子文殊
且論投機此佛彼佛既扳例而行千人萬人亦少他
不得第物各有主而水必溯源苟不從本地薦取安
能使日用現成是磁底是瓦底全憑信手拈來或哥
密或弟密切忌一摸脫出非是鶯嶺家風設化都無
揀擇見說西江法道器量貴應方圓木蘭舟裏但使

雲林寺續誌卷四

重

功德歸山金牛堂前好看龍象應供

靈隱寺重建大悲殿疏

大悲佛具一千手眼無寶刹手眼不彰圓通門足八
萬福田有檀那福田始備變餽餅爲饅頭聞聲既可
悟道化荆榛爲寶所見色又好明心莫問舊壇場回
祿之日佛在何方但看新殿宇重建之年恩歸何地
梁有梓柱有楠不更買祇陀之樹地無甌天無瓦只
索布給孤之金總大匠散工而完未了費必千緡計
雕甍繡闥而告成功期以三月眾手那移固非小可
佛事一肩擔荷愈顯奇特丈夫

之龍爭一珠而滅於靈隱之虎收二尾蛟

靈隱禮和尚像讚師到乍浦陳山寺主人慧賢長老請

我在雲林師辭不過月歷酉丑師在者裏等我乃有五年之久若非法乳在在能周似泉出於地誰令吾心頭頭得達如子得其母非得母龍湫之主翁之孫我說法要他稽首

復證南法姪及靈隱兩序

遠聞堂頭師兄之變殊為惋歎然天下豈有不陞觀史之祖佛哉顧其所分之身何如耳新廣孝行在說處諸方口碑曾不聞於宗黨之所期是吾師兄猶在

雲林寺續誌卷四

毛

也何必歎至靈隱繼席之招揣蚊之力苟可負山豈宜故為推避以市名但念尼山氏栖栖列國非不求仕也及於衛則又曰必也正名均名也可以市可以無市何難定孔子之去就應當正應當弗正其權又在衛國之君臣矣靈隱方丈顏曰直指堂宋孝宗為購堂遠公贈也重建直指堂者具德和尚也於直指堂額外另為一額而南面其中者乃具和尚輪守方丈之法子號某者也子守父堂不數年一換居然高揭名號南面於方丈之中前不見有師長後不見有弟兄名之不正孰大於是在彼一人母足論也使有

高明如張謇者見之謂具和尚之子若孫總是不會讀過霍光傳則將何辭以對三年前於雲居別業蓋嘗與吾姪論折是義蒙阿師謬賞其說許為別正別後又不之講即此一言尚不能求斷金於同心之人所尊者何庸此吾之雖欲報命而不能自主者也吾姪其必有以處我矣若曰待汝叔和尚進院正之我於三峰為祖額而退院今又於靈隱為父額而進院哉

上靈隱老和尚

雲林寺續誌卷四

天

遂乘此拙身也臘底抵潤州方擬江楚買舟不謂揚人越江來以上方見招其主事僧則志之桑梓舊知也其蓄意蓋出自彼第志之素心切於山水又淮南人初無意淮南住會巨兄和尚與凡相知者皆贊成之曰此揚之名刹又古聖賢應化地即遠邁將恐大方充塞無地投閒且道人行處無不可何必捨波濤而求源泉乎志然其說遂許之已於二月二日進院矣寺據蜀岡去城約四五里岡下有輦路里許路盡有橋曰月明鎖之橋南更半里則大河矣山上有泉通蜀味極甘舊名禪智寺上方蓋隋朝改救也但

頽廢人矣故事陳迹十沒七八所存惟幾碑剝毀與
 新構寮屋數楹殿亦復改建也獨喜其無房僧舊住
 耳應用什物自無一有往來應接悉隨家之豐儉而
 入院施設姑謝絕之蓋不敢草草效嚙博一時熱鬧
 以驚俗眼玷師道也若乃隨宜啟導不負參隨數十
 百眾行脚本志是又素所蓄積而不敢他委者原志
 所樹不及先德有願不為今人而早自離師不能盡
 諸天下事又不欲便安頓暖與草木同朽腐一旦肩
 此荒院認為人師誠知力不勝任私竊藉此為勉進
 地用副師長之望耳前路誰何利鈍悉付之龍天亦

雲林寺續誌卷四 无

不敢置成見於心習也狂兒遠遁猶恃父慈敬遺容
 司侍僧代申頂候具白前事伏惟老和尚必另賜教
 督也不勝激切懇禱之至

上靈隱老和尚

曾兩以書白住慶雲之由皆未得回示今復有所請
 敢悉布之蓋此地自仁兄遷化之後看守者惟一自
 達而檀越又二三其議故虛其席者一年有奇從甲
 辰至乙巳秋乃彼中緇白忽以補住之任舉及原志
 志訊其故則曰一請開之兄不就再請天甯天甯又
 不就也其時自達已有不能立脚之勢矣適值禁僧

之變欲一道人稟白而不能惟念老和尚發軔之所
 春秋大夫出疆事有利於國家者則專之竊附此義
 遂勉應其請意者以為雖不告猶告也又先是仁兄
 至武林自達乞假他往見度其勢不可留乃以手書
 相託於志其致詞有曰後堂達公頗自愛雖質性稍
 魯然肯用心參究昔聖門以魯得參故是上品流亞
 素慕兄英特令親推拂百日義歸結夏當來邀之昔
 死心晦堂與三佛學者彼此交參味同水乳今人人
 我攬懷互相摟攘甚矣古風之難復也想我兄與義
 同心復古拯時惟勿吝鉅授此仁兄手蹟也觀其詞

雲林寺續誌卷四 无

旨是終欲成就此子惟恐原志不遺其歸也及兄於
 慶雲化去而遂不及自達者非必謂其出於所付諸
 公之一以其猶在上方故耳故原志應其請且半為
 自達私意須其他日有一線之長然後稟命老和尚
 亦如老和尚之於仁兄以不負其生前之託耳此志
 之隱衷而未即告人者也不圖此子奄忽化去則是
 原志所以費許多起倒之本皆於私心相刺謬矣不
 然上方一片地尚在荆榛中二三學者莫非新集豈
 有餘力分身兩處且分一班執事為兩班哉事已無
 可奈何然則今日不能不請命於老和尚矣或同門

昆弟中訂願住者隨指一人志當轉達禮護延請之不然則有仁兄之子指菴公在聞其剽染時早定爲仁兄之嗣以祖之命繼父之統而原志又從而周旋之以其不得施於自達者效之此公指一快舉也不識老和尚以爲何如或渠不欲遂爲叢林主姑令其任一職以隨志俟一二年間寺中大差畢志當一爲料理之志竊計此有四利焉一則可以分老和尚爲指公之勞二又償志之所以待仁菴兄三指公不合以杭人而即便居杭四原志索居江北舉目無可共語不啻牧羊之蘇武誠得如指公者一人相聚年載

雲林寺續誌卷四

三

或不無彼此之益也總此四利開設兩端或卽命指公繼席或姑令同門赴請一聽老和尚裁斷之志不惜曲陳底蘊者恐竊議之人謂當日住持何不呈白而乃於今日呈白也

與靈隱願雲和尚

向以拙錄稿三冊求教想已塗抹矣特專侍頂拜冀卽擲還是處不是處急欲見剴削證據之所在改轍易路也說法古無定格而欲期盡眾生之性譬良醫不自炫我有神丹而以瘳人之疾爲良馬師百丈黃蘗臨濟是也興化而下海會而上或用硝黃以瀉穢

而無法與人或用參苓以補元而爲物作則莫不通變臨時愈出愈奇較之前者又一更新初無規規之式使人可步躋而至迨昭覺錄出是藥者採將來盡大地之病於是乎生非妙喜善述變其劑用其方幾以山堆嶽積之物掩其殺人活人之效後之刻鴿求飛者圓陀陀露堂堂猶然金科玉律遵不敢違起死回生之術固如是哉弟心不人然而不能逃人之不然亦所說到此而所行不必到此也海會上其人可法而法之則難昭覺下其人易法而於法不屑先師既遠鍼艾無問思一排我憤我者落落無所適從和尚法中長兄內外典之飽學也幸以一言開我昧昧其惠不小

雲林寺續誌卷四

三

與靈隱晦山和尚

和尚託鉢出門弟有要語欠與和尚一滴不日道詳下當事諸公將送弟還山矣弟意頗欲乘此交代但交代之法須稍用權宜而交代之人又必須與弟同一性命念非和尚不堪此任非弟獨私於和尚也與八十五箇老子合夥面上不慚儘百千萬雙眼睛相著心裏不怕豈是兒戲事且和尚嘗有意返江楚矣與其向天上雲居爲兒孫理百年家業易若在天下

徑山替祖宗挑一日擔子哉時至勿失先聖名言脫使和尚住靈隱不三年弟不敢啟此口也必欲和尚謝脫靈隱而住徑山弟亦不敢啟此口也住定彼山遲遲尋替手交割此山在和尚轉換處討許多便宜於先師常寂光亦增許多聲價也豈不可喜和尚未出門時不卽面為懇請緣府案未白懼以疑事搖旁人之舌耳今白矣特煩容公通其個欸望垂允諾弟當預為料理之言所不悉容公可代悉也

與雲林廿四房者舊

某福淺人也尸位靈隱一十二年自顧無纖毫好處

雲林寺續誌卷四

畫

有益廿四房者舊乃辭院之後荷蒙道誼之厚種種出於情謂中心藏之何日忘之九月初十重進三峰院此地雖愚舊曾住過之席又經一十六年數更主法壁壘旌旗大費整理又值去秋失收前人所遺官錢私債二百餘金措置無所坐此之故幾欲專人一展謝私而未遑以致愆期至今也歲序更新竊惟雲林廿四房老幼少長皆我故人亦皆我之法屬諸惟精進辦道使人稱天下名山所出身之人宛爾不同卽此便是雲林再造之祇也南望額手言不盡意

與戶部王阮亭侍郎

從乙巳七夕至今歲丁丑暮春之閏計與先生別三十三年矣總此三十三年祇於辛酉春草小札託蛟門汪比部一候食息時以從三峰應請維揚善慶之便故有此寄也不半歲卽有杭州靈隱之役此剎為先我而住者一敗於訟再敗於火某收合餘燼誓以身命前後一十四年始得復還先師具德老人創建之舊觀所可傷者自汪比部謝人間世遂無從藉手再達鄙私於大人先生之前哀往思存不能不臨風悵結耳癸酉春以不甘受無故殺士之辱復從靈隱抽仗來憩三峰回思禪智山堂夜集名人一十八位

雲林寺續誌卷四

畫

賦詩贈行曾幾何時今觀其姓字赴天上修文者過半惟新城阮亭王先生德與位皆巍然如魯靈光屹立天以下為名教主盟入世出世之士一被顏色之接不啻登龍門而受華袞之賜顧某與先生有石上三生之緣反如慶喜見阿闍佛國一見更不再見由禪智而徑山而三峰而五州善慶靈隱今又從靈隱而再住三峰七處八會作驢作馬每誦浩劫西來重會合之句既會合矣又成別離豈能無歎竊惟先生為坡公後身坡公又五祖戒和尚後身然則是阮亭先生現身宰官不過出於偶然遊戲其扶救末法之

眞悲夙願則在吾佛世尊之雙手擎拳處也今法運之衰如百川東頽先生登岱一呼有萬山響應之勢獨不可以其全響爲蒼生以其餘響作一分佛事施之吾儕成千古佳話哉三峰乃先師祖漢月和尙得道開法之初地上下百年三峰二字之名雖布在天下面殿宇堂寮之規模尙屬草創先是某從徑山來謬補其處曾有經營締構之願而未逮今又重承其乏三年以來勉力拮据規模稍稍就緒意欲結集一往名公鉅卿之文字成一寺志昭示後來心竊自惟願安所得天下第一如我阮亭先生其人者賜以片

雲林寺續誌卷四

靈

言爲鎮海明珠豈非三門之幸哉抱此妄想申請無階會有冬月桃花之開成七言律詩十首一時屬和者僅有其人八十六歲之錢湘靈陸燦七十二歲之孫亦崖賜其首列者也兩公曰江黃膝薛非不南而自稱爲小國諸侯若乃執牛耳以登壇則葵邱城濮更有人在愚問人爲誰兩公曰阮亭先生儒林之齊桓晉文也不有其作何以得話行天下愚耳此言不覺心眠爲之一開前所謂申請無階者忽而有階可進敢因嚴進士寶成家報郵遞之便附此以候卽求命筆賜以和章嚴進士寶成汪司成東川某於兩君

皆有物外襟期之雅并問原倡求塗林所懼巴里之謠不足邀引商刻羽一應其請則慙惶無地矣諸惟爲國爲民善自珍攝曷勝北望頌禱之至

復錢塘仁和進衛兩邑侯請住靈隱啟

恭惟仁錢兩大護法治下蒼生父母白社金湯西天鷲嶺久標散花持杖之功東土靈山不忘額手擎拳之囑指西湖作西江何消一口吸盡扶南終于南土眞成兩鏡高懸齊心作宰龜鶴隨身學道愛人絃歌溢耳參徑山柏子之禪直同張侍郎格物八匡盧蓮花之社不比陶彭澤積眉以異政應金甌之下仙見

雲林寺續誌卷四

美

簡在 帝心鎮名山拚玉帶之留還期不違本願原志耳盈五袴之歌久欽叔度心懷兩歧之麥跡阻漁陽方悔盛時未親治化何期靈隱補處之符謬及廣陵遐邇之士聞命矍然發函揚若乘招手金地之緣而瞻有道固所願也取執除糞器之人而繼寶位可不諒哉但念王臣宰官猶然記佛勅而不忘豈可釋子沙門公然置祖庭而不問勉趨前線爲幘幘之厚襜程就道總恃化育之仁謹復

復武林縉紳諸護法請住靈隱啟

伏以佛選三千非彌勒敢補世尊之處天圍百萬惟

夫先能扶正法之權獻一花如來弟子流花一通施
三拜達磨兒孫傳持三拜大事因緣既不起王城四
部之請小可詳道何以當靈山一會之招恭惟諸大
護法謂下僧門山斗法苑金湯身依紫閣萬姓仁霖
自以遂生心係名山諸方倚光明而市席與陶謝宗
宙籍蓮花之社合蘇黃楊李參鐵鶴之禪四大掀翻
佛印也留玉帶鎮山門一拳識破黃龍不怕鐵蛇橫
古路談妙談玄等同遊戲作屏作翰流出真誠志才
非世間之術焉每恨不識韓荆州賦讀方外之風章
久願一交李尚老徒以拄杖腰包離師太早遂致吳

雲林寺續誌卷四 表

山楚水思遠漢方愧文殊草履未踰毘耶孰意長
者環函道投石室呼猿洞口遺薪期我負荷冷泉亭
上積水變我激揚開命以驚發函而懼先師之靈骨
適在持鉢何難上法堂小師之塔樣未請寸木豈容
支大厦取貌似聖人而師事之已欠斟酌以生從佛
口而位置焉可激慚惶但念名教大人猶然秉佛教
而不忘何況釋氏兒孫豈可望寶所而自退勉策駑
馬川試鋒刀承先起後敢云有一法與人讓主推賓
更望舒眾手庇我謹復

重刻字彙題

字彙一書宣城梅氏酌古準今以二百十有四部統
三萬三千一百七十九字以該三教諸書而釋典殊
難綜核然審音會理大端不踰此誠後學之津梁也
嘗見世俗嗜人不識字則必勃然怒不知讀書難識
字尤難魯魚亥豕毫釐之差謬以千里且字心所歸
也徒精六書不稟方寸字日以增心日以減字日以
真心日以偽夫如是反不若一丁不識者之為得也
嘗思上古畫卦之始止一奇一耦自無而之有雖三
萬三千一百七十九字不為多自有而之無雖一奇
一耦不為少庖犧老人多此一事轉使後人混沌日

雲林寺續誌卷四 表

鑿墮文字禪也老僧不識字故曾中無一事雖然一
奇一耦之始即儒門之達磨宗也達磨言不言文字
不是不識文字諸人又不可以老僧之不啣嚼藉口
也茲緣本山重鑄此板成司刻者請題卷首書此付
之時康熙戊辰浴佛日靈隱碩揆道人原志題并書
諦暉法語 釋慧輅

住杭州靈隱禪寺

康熙乙卯年秋七月二十一日徑山五嶽和尚同闍
那紳衿文學居士本寺各房老宿三竺集慶諸師泊
因院新舊兩序執事恭請和尚主持靈隱丙辰夏四

月十三日進院兩序諸執事諸陞座師云身在至化中當宜第一義便上香云

萬歲證明祇如

東宮殿下

檀護宰官時向者裏得何三昧得何受用又上香云瑞氣彌新本寺各房老宿隣山諸位耆英卽心卽佛常住新舊兩序兄弟非心非佛便恁麼去且道是一義是二義再上香云面目現在復舉香云看看雲居師兄燒在雪裏天衣師兄燒在水裏徑山師兄燒在火裏新長老今日從雲居天衣則是從徑山師兄則

雲林寺續誌卷四

是

是乃炷香爐中云莫道雷同阿耶阿耶恰恰觸着先師鼻孔遂噴嚏一下云小子識之徑山和尚白椎已僧問靈山一座大眾雲臨正令開張何人及第師云大清國裏只三人進云恁麼獅子吼時芳草綠象王行處落花紅師云兩個被你道破還有一個作麼生註脚進云一番提起一番新師云大似撞彩問門庭施設祖令當行和尚將甚麼表示師云聞風買扇進云一句迥然開祖印三立三要整藜林師云只恐三立未會在進云相續一句千古奇逢舊店新開是何面目師云俗氣不除乃云遠放近收絕滲絕漏先師

之心也乃左顧云可是真的一啐一啄或威或慈光師之用也乃右顧云可是真的人能用得是心方堪入此門戶立個宗眼不然總屬依草附木影響異流喝一喝云新長老之心也用在甚麼處又喝一喝云新長老之用也心在甚麼處又復喝云點頭者一任點頭吐舌者一任吐舌復舉云昔日知聖住靈樹時二十年不立首座鄭重如山常曰我首座生也我首座收牛也我首座行腳悟道也誰不恁麼一日聲鐘令山門外接首座眾出迓而雲門至若合符節靈樹曰奉遲久矣卽請爲首座一眾皆驚最後封一函令

雲林寺續誌卷四

早

知事呈廣主劉大王曰人天眼目堂中上座靈山授記未必如此復云爲物作則事非草草言不合乎靈樹之心行不得乎雲門之髓而稱佛祖兒孫終爲忝竊還知此二老傑出肝腸古今不墮道理麼乃點胸云終不敢辜負乎此結椎竟便下座結夏陞座僧問如何是透徹一着師云指天指地有誰知進云可謂驚天動地師云試驚天動地看僧擬議師便喝問盡大地是個禪堂教學人向那裏坐香好師云上座貼單也未進云牽累人不少師云還是你自累問說玄說妙指東話西設有不愛羅籠的來

和尚有何相為師云我不指東話西僧擬議師便打進云明知和尚有此一棒師云猶嫌少在乃云撥着痛處彼此不饒翻着痒處孰不意消我王庫內無如是刀是故黃龍向手脚間設關臨濟於料揀處作主若要驗龍蛇辨得失猶未可在概如古人道道得也三十棒道不得也三十棒還能喫此也無重賞之下必有勇夫

實相監院全道一大德領瑞雲德宏二禪士設齋請陞座僧問四大本空五蘊非有請問和尚以何接待眾流師云言前須薦取末後意難詮進云個中消息

雲林寺續誌卷四

聖

蒙師指物外新光意若何師云試道個中消息看僧喝師云除卻喝別道將來僧擬議師便喝云只解爭先未能奪後乃云向上轉去烈日應寒向下轉去薰風成醋折中而論破得佛見堪與文殊為師劍為不平離寶匣破得法見堪與普賢為師藥因救病出金瓶若是沒量漢聞靈隱恁麼舉便解遇塵破塵遇垢破垢遇誑訛破誑訛遇虛幻破虛幻通身轉轉轉通身活卓卓不為分外正恁麼時文殊畢竟何處安身普賢畢竟何處立命便鞠躬云此去江干不遠解夏日兩序執事請陞座僧問夏末秋初諸學人東

去西去直向萬里無寸草處去如何是萬里無寸草處師云上座還會走過麼進云走過師云何勞再問僧擬議師便打云話墮阿師乃云本分着子不是冠上之纓亦非腰間之帶又非葛藤椿子是非鞵鞞將甚麼作結將甚麼作解若言有結有解徒勞捏目而妄生花若言無結無解爭奈滴水能興文波舉雲門大師云直得盡乾坤大地無纖毫過患猶是舉句師云地動也不見一色始是半提師云弄泥團漢有甚麼限直得如此更須知有全提時節師云喉中着骨非賤性之所能忍諸兄弟若向者裏分疏得下管帶

雲林寺續誌卷四

聖

得行十方世界一任獨露全身若有纖疑不但出門便是草即不出門亦是草漫漫地也珍重道證雪嶺二禪德同戒香上座領眾信為惟一監院入塔請陞座師云鳥無羽而不飛人無骨而不立要展橫翔提出之翮而欲立其所立喝一喝云斷斷乎少他不得所以在天則天為之驚在地則地為之震還委悉麼若以三十五日以前求之溪邊樹凋葉落若以三十五日以後求之檻前山深水寒正當三十五日之際又作麼生長久云若到多寶塔前提敗迦文老子始得復喝一喝云實不敢欺

師五十誕日遠塵禪德領餘杭眾檀越設齋請陞座
問答不錄師云山僧未出母胎以前撞着個興教以
其肝膈不異便與之性命相許及出母胎以後又撞
着個高峰亦以其肝膈不異而又與之性命相許已
往不論卽此五十年來或通或塞或順或逆或是或
非或曲或直總不敢背興教而黨高峰背高峰而黨
興教吞聲飲氣祇要保者鼻孔而一大家出氣今日
舉示大眾且圖兩得相見願左右云撲落非他物海
底泥牛啣月走縱橫不是塵崖前石虎抱兒眠山河
及大地鐵蛇鑽入金剛眼全露法王身崑崙騎象鸞

雲林寺續誌卷四

聖

鸞牽其中有一句能縱能奪能煞能活復願左右云
靈隱到者裏不得不全身擔荷而爲萬世之下滅狐
種族者立個宗眼便下座

覺先得敬二禪德領紹興眾檀越設齋請陞座師云
行不在足解不在心一回相契干花競秀可笑天下
人都慮只向足上着倒心上稱量所以一失足無以
立一忘心無以言當知此事不在內不在外不在中
聞不見雪竇道閉門不造車通途自寥廓汝若瞎得
眾生眼要透法身邊事有甚麼難汝若瞎得佛祖眼
要透法身上事有甚麼難拄杖頭上更有一眼汝

又作麼生驚撼拄杖云一任諸方貶削

義方禪德領富陽眾檀越設齋請陞座師云飛來峰
石磈磈是佛解遮護者唯有孤雲冷泉亭水滴滴是
珠解啐啄者唯有野鷄且喜紅葉從旁忍俊不禁勃
然作色欲向佛頭上着彩珠影裏爭輝卽使隨風飄
流亦片片不落在別處若人識得者片紅葉落處分
明要着者件袈裟也不難

雲林寺續誌卷四

聖

師云山僧卻疑進云蒙師指出波心月躍海魚龍意
自殊師云煅煉且緩緩乃云透脫一路只在諸人咬
嚼不行處然一生心動念卽便白雲萬里山僧今日
亦無別說只將小釋迦之圓相作汝頭雪峰之木毬
作汝足雲門胡餅作汝心吹毛劍作汝骨浮山九帶
作汝肝腸靈雲桃花作汝手破沙盆作汝口乾矢橛
作汝眼拄杖子作汝鼻踞地獅子作汝爪牙青州衫
庭前柏作汝耳通上徹下無毫髮許不是佛法心髓
退迴避得麼推委得麼其中着得悟麼着得迷麼着
得自己麼着得非自己麼不妨伶俐好喝一喝云我

但一串穿卻不愁汝承當不下也

啟戒日靈超大德設齋請陞座問如何是離四句師云掩耳有分進云如何是絕百非師云承當無路進云如何是祖師西來意師云不必重言問既是飛來峰因甚不飛去師云前人曾道破進云冷泉水因甚只去不回師云把住不得乃云佛是心之垢心是拄杖子之譬如不滅得是垢安能殺得者警驀卓柱云若是靈山種草自解恁麼提持金翅鳥無端高叫日感伊不徹感伊不徹水潦鶴放生大笑曰說甚感伊不徹直是恩大難酬復卓一下下座

雲林寺續誌卷四 望

解制日陞座僧問打開布袋頭放出滄山水牯牛放去且住當時水牯牛滄山作麼生收師云叱叱當擬讓師云畜生退後僧云通生無影像處處絕行踪師云轉見不堪乃云掀翻得列祖窠窟方堪獨步稱尊所向無礙不然行被行礙坐被坐礙用棒則棒礙用喝則喝礙遇江湖則江湖礙遇天日則天日礙即使有個自己而亦為之礙山僧一冬以來行坐處與諸人方便棒喝時亦與諸人方便江湖天日間無不與諸人方便惟其自己分上不敢加一毫方便何故莫是識法者滯廢非也莫是再犯不容廢亦非也不加

一心方便意在其處處便起身云知恩者少負恩者多

續修五居士為設齋請陞座師云枯木裏龍吟血脈不歸靈海裏盛雪分別不得前念即是後念金聲有餘後念即是前念玉振無盡一不得則異異不得則一此雖人人本有之常其如一回舉示一回新也恰似漢一問舉者必不作世諦流布之想然而居之不疑行之無倦還有其人麼揮拂子願左右云我佛我佛所願相望矣下座

玉山珠璣師法語

雲林寺續誌卷四 異

乾隆三十年閏二月十二日

皇上駕幸雲林 臣等率眾恭迎

聖駕進得殿拈香拜佛 僧擊磬拜畢 臣僧叩首

皇上問云你是住持麼回奏 臣住持

皇上問云十六年前是甚麼人奏云十六年的義果是

臣僧的師父

皇上云你就是義果的徒弟麼回奏云是

皇上問云二十二年的聖奏云二十二年的 德元是 臣

僧的師弟

皇上云你還是的師兄麼回奏云是

皇上又問云那二十七年的聾回奏云二十七年的

德泉亦是臣僧的師弟

皇上問云德泉那裏去了奏云已經退院去了

皇上又問云你是那一箇舉的聾回奏云臣僧是蒙撫

憲熊大人舉的

皇上云你就是熊學鵬舉的了很好臣僧謝

恩

皇上進行宮川茶臣僧復進新茶

皇上笑云知道了供佛罷即起

駕到飛來峰命侍臣吹石洞吹響了

雲林寺續誌卷四

聖

皇上一笑即起

駕臣僧率眾送

駕出山十三日

皇太后駕幸雲林賜住持德琳飯賜香金五十四

兩

皇后賜香金五兩十四日奉

旨到宮門領賜香金五百五十兩衣緞八疋藏

香八束唵叭香四封石刻佛像一軸十五日

皇上駕幸天竺臣僧德琳率眾恭迎

聖駕進殿拈香祈晴臣僧德琳擊磬拜畢臣僧謝

恩

皇上問云你是雲林的住持回奏云臣僧是雲林住持

奉

各憲兼管法喜事

皇上云好你是甚麼字輩回奏云臣僧是實字輩

皇上云你是實字輩的可參禪麼回奏云參禪

皇上云參甚麼話頭回奏云參萬法歸一

皇上云即今一歸何處遊回奏云大清國裏

聖天子

皇上云莫這便是你的見處麼回奏云南無無量壽佛

雲林寺續誌卷四

聖

皇上微笑命賜法喜寺香金一百兩藏香八束

唵叭香四封石刻佛像一軸即起

駕回宮臣僧率眾送

駕出山十九日回

鑾臣僧同諸山方丈在武林門外送

駕

皇上看見云雲林和尚也在這裏了回寺去罷臣僧謝

恩回寺二十日雲林法喜兩寺大眾恭謝

皇恩請陞座問祖師西來即不問

聖駕來山意若何師云步步不離

皇上進云世法應用個個向前接

駕佛法商量人人退後歸家還是向前好還是退後好

師云家活隨時用安排便不真進云

聖明天子於

萬歲牌前有何話會師云日面佛月面佛進云

萬歲供佛及僧和尚陸座酬

恩畢竟如何祝諸師云一爐沈水千聲佛用祝我

皇億萬年進云一枝無孔笛共慶太平年師云時逢堯

舜世自合樂無為問

聖恩疊霽即不問當陽一句請師宣師云芳騰六合香

雲林寺續誌卷四 巽

噴大千進云

翠華臨幸和尚相見如何師云雪覆萬峰青不露一枝

春綻野梅花進云恁麼則蠻夷戎狄分諸國盡在我

皇化育中師云知恩始得乃云

聖皇應世萬國歸心草木禽魚咸沾恩澤僧居山野共

沐

皇恩真得處處仁風徧野人人喜氣盈眸所以一人有

慶萬民賴之大眾此恩此德人人頂戴且道作麼生

酬報遂炷香合掌云紫煙籠

帝闕

睿算等

天齊

乾隆三十七年四月十二日前往淡山和尚同闍院

大眾兩序諸師復請主席

據室鷲嶺雲林古杭名利禪門法紀

聖祖格外殊恩最勝覺場諸方推重殷心敢云廣大

風實乃潑天門戶山僧前膺灑掃今又全墮裏許芭

蕉云你有拄杖子奪卻你拄杖子還是與底是奪底

是拈拄杖卓一卓選佛若無如是眼宗風那得到如

今江南蘇州府吳縣福田菴運慈大師設齋請陸座

雲林寺續誌卷四 丑

拈香此香紫摩金色光照乾坤玉鬚青螺氣吞宇宙

祝延

當今佛心天子龍馭萬年此香堅愈剛陵量等江海恭

祝滿朝文武本省大僚當道尊官紳衿檀護本寺兩

序同門耆碩共維法化扶豎綱宗此香恩冤難酬報

復難泄茲當二回拈出供養即此堂上先師巨老人

大和尚珊瑚枕上兩行淚半是思君半恨君就座垂

問絲綸收拾未多時今日無端一竿持應向煙波深

處裏金鱗得被莫來遲同樂不錄

雲林寺續誌卷四終

續修雲林寺誌卷五

藝文

冷泉聽猿賦

釋銘 古鼎

暮秋九月天物凜粹林氣淒薄余寓冷泉佛舍時夜
風挾雨橫更四鼓鼓三點風雨一飲如鼓勝逐北賈
勇初足起鬪玉宇披豁呈露忽聞有響莫知其形始
疎疎而流暢復圓圓而引吭不雜不迷如端如莊厲
飛霜以蕭韻掣傾泉而揚清非八音之吼調如翁繹
而有成情安慮消憤泮氣平若彰婉變若耀娉婷或
斷或續以聯以縈或決以駛或幽以明耳以聽而司

雲林寺續誌卷五

一

聽心以靜而察靈類劉琨之奏笳潰賊圍于遠方比
韓娥之豔喉發嬌音乎繞梁奚必孫登朗嘯雜金石
之鏘鏘子撼几待曉詢鄰壁叟曰何聲之若斯哉叟
曰子不聞少陵之詩巫峽間猿者乎吳筠之賦雲嵐
昏而共嘿風雨霽而爭吟者乎噫嘻悲哉此猿聲之
出於高林而拂吾人之心也蓋猿之為物色或黃而
或黑慣綆絲乎叢木通背脛身極柔倏雲花餐果食
逍遙自適狢狽狽莫之與倫抱朴子記周穆南征
一軍盡化君子為猿為鶴小人為鼯為沙物理縱誕
變化無涯天地四時物隨氣而鳴者非一鳥鳴春雷

鳴夏蟲鳴秋風鳴冬遞喧迭響甯論厥終伊猿之吟
將渾乎同若乃道經三峽路出巴東千巖駉萬樹
蔥蘢露濕枯草之候雲疎日薄之空餒夫寡婦之思
逸客騷人之衷觸愁肝而欲裂迸酸淚而濺胸人悲
猿耶猿悲人耶曷不知其所從鍾儀抱南冠之恨莊
舄懷舊國之思班超感停燭之坐蘇卿慨雙鳧之飛
此世之大丈夫有不得而不為豈皆冒猿聲以悽愴
圍猿聲以獻歆其因物悲而我悲因物喜而我喜靜
為物役動為物移受聒于外易撓於中者婦人女子
也豈丈夫之事哉叟不見荅予不復論俄有大風拔

雲林寺續誌卷五

二

屋流雲如奔朝暎既埋聲亦塞聞

臥雲樓賦

明沈仕

楚有無稽生謁吳之廣虛子而言曰爾沈默守靜與
物無犯若將高蹈遠遊狎征僑駕靈羽永息於遐山
曠海之間雷霆不能動搖鬼神無可叱咤並壽堪與
流芳世代何其烈耶迺以臥雲自託則吾未之知也
夫雲者藉坎為體應需為用其象不專其勢常動細
而察之與爾所為大相天壤矣豈非謬哉或有說焉
可得聞乎廣虛子曰可僕存精養氣于茲幾三十年
矣凡物之巧拙根於有生于有殺者皆無所取未若

雲也雖載乎色而不泥於色雖見乎形而不滯於形
或聚或散或晦或明變幻無方周流天地亦猶人能
以太乙真氣隨機應化驅陰返陽逃于死生之外縱
則彌六合以無垠歛則織阿耨而為懷有有無無常
存不息是以託焉無稽生日記固若也卧何以耶廣
虛子曰臥之義妙矣哉非易言也無稽生日願略以
喻之廣虛子曰唯唯若余棲生于瀕洞之間以風為
匠以氣為材峻結層宇牖戶自開左俯盧敖右凌鹿
臺招搖伏于南坎單孤倚於北隈上入重霄下際閭
海日月二道眇若糾纏江河眾流細如髮纖於是余

雲林寺續誌卷五 三

霞枕霧閉日噓煙皎然于靈巖之內豁爾于縹緲之
前氣綏甯而體逸光晃耀而志全若遊太始之境經
爰皇之界超混沌之先出穹窿之外擴莫可拘逸無
所礙赤龍噴焰以自滅白榆吐花而何侵杳杳冥冥
相無其相虛虛寂寂音無其音委蛇之間克周遐邇
恍惚之際聿超古今所謂宇宙在乎手萬化生乎心
者無稽生駭然而喙曰有是哉臥雲之妙也吾今
而後願與同遊日臥雲中

飛來峰賦

石氣騰上漉漉沆沆鳩英發靈千彙萬狀離度飄連

吳穎芳 西林

狼戾倔彊窺冥頭攢跳透迭還回穴相寤斤孔相向
配藜跋于採獲孟浪轉剗鬼斧玷散天匠猶斯吁
孰可名象其大勢也若雲若霞若濤若波壘嶸戢
澁側汚斜儵起瞥滅咫尺拳其於物也若案若几
若篋若匱若積早凶若斫弃梯無根若茵有綴若葉
若無形模不成方員巨細廣狹隨意而然貌出想外
助理自聯其在人也若仰若俯若立若卧若揖若翹
若顧而坐若負兩嬰若挾一个若生若死若老若稚
茵胡其面反蹠其趾齟若墮齒攀若卷耳益齷瘻疣
髮別識則其擬於飛走也鹿奔猿接熊經豕立喙伸

雲林寺續誌卷五 四

鬣駁爪攫角觶故其升於高也若逐羣排隊擗其尾
尻而遐登于霄其倪於低也若遊娛顧命踈其肘踣
而下飲于溪其肅穆則若列陳營兵銜枚無聲悠悠
旆旌其燦爛若琥牙圭璧會朝羣辟是以始至粹既
醜惡刺眼撐腸拄腹顛倒眩眩久而自得神奪意轉
幽情來餉懷抱申展忘疲破昏塵氣如洗晷刻莫計
欲去難遣無言內娛莫定所善藥我褊狹空妙取儻
若乃躡梯峻登則又坦衍壇漫左右肆玩眾山屏圍
拱揖宵漢其或尋歷巖洞則豁豁張嵌空玲瓏石
室石戶窈窕四通稍進偃側肩背不容偶儂僅達踞

步蟻同若出無徑顧無戶窗仰勢盡壓石稜如峰天
開小明穿漏日光側首而睨有石欲春上聞鶯聲險
情自訖忽出洞底泉鳴秋瀧震動崖谷進退莫從亦
有龕佛千身一形銘勒櫛比僅辨而各鍾乳融積繡
爲古花上成波譎蚪蟠龍蛇水脈沮涇移晷一滴老
禪如尸靡見而覩洞有三出一入地底極視深黑敢
以身試嘗聞地道巴陵洞庭誰熱炬火幽尋仙靈若
此奇妙有山無之天何孕育地何設施巧奪意構戴
目共知雖樂其妙終莫名其奇有西域胡師睹之而
貽曰此身壽者閻窟山也胡爲乎來哉迺卓錫於茲

雲林寺續誌卷五

五

山之陰諡各飛來用是神物設供道場金利大開爾
後近二千祀爲我寶法護持若乃覈其方域綴述嘉
蹟天竺峙其南韜光互其北稽留蓮花殊號共脈康
樂翻經之臺圓澤長歌之石許邁之室已荒葛洪之
川未塞上有神尼之浮屠下有理公之塔婆兩間濺
濺圓梁竝馳西源斜徑匯於其涯清澄冷泉翠光蕩
摩五亭餘一崢嶸駕波面峰面水喧靜得宜徒觀其
魚鳥娛戲草木葦離古榦橫度日月蔽虧根著寸泥
抱石合皮幾轉宛抑怒發不羈懸藤糾塵人工指摩
巢鳩啣叱咳噉若爲倒漾漪淪妄生嗟呀儵遊影中

啞緣運渦鬼嘯蘿亂尖風淒而非仙佛者曷能狎斯
昔白公暨蘇公竝以絕德魁能函曩造化美月桂之
夜落玩跳珠之晝瀉流連登涉每憇遊駕所爲詞詩
氣概天下迄今寂寥風流迢遙探索而模似者輩屬
然而蟬嘶蛩唱會何補於風騷不揣庸陋布之辭條
謹接末唱系而長謠謠曰靈鷲名峰插天起神物西
來幾萬里飛時合送扶搖風絕迹還過望洋水一墮
南州不計年蒼山臥老埋雲煙媧皇若假巨靈手煉
取能完半壁天

豁堂禪師語錄序

馮溥

雲林寺續誌卷五

六

豁堂禪師祖三峰而高曾龍池太白獅絃所震狐外
潛蹤雖太白諸嗣子無不折行輩自以爲不及無論
緇素歸仰也三峰與太白法乳相承密印別傳不啻
克家之子顧以從上宗旨貽書往復蓋太白機鋒迅
利如太阿銜刃刺鍾無聲而三峰慈憫導引法雨沾
濡欲令人人自得故密雲漢月之辨論無殊瀉仰父
子之唱酬虛空逼拶落草盤桓有何分別而愚者妄
指淄澠自忘鹽水至今猶惑試讀豁公語錄而後知
函蓋之地截斷眾流二老婆心無不爲之呈露南屏
曉鐘西陵夕照亦似無不爲豁公提唱也豁公天才

敏異其詩與西陵諸子相贈答說者以為晝公再出世諦文字瀾翻犀穎皆足以表裏黑白故士大夫往往從之扣擊余友高念東謂豁公著述復出寂音尊者之表然要以迦葉慶喜拈花倒竿心心相投遠至臨濟於今又三十餘傳而明星不改海印依然則公語錄具在不愧矯裔而又豈近日諸方所能彷彿也余未及見豁公讀其書而慕之嘗欲延之都門豁公不可聞其性愛山水雖卓錫之地四眾坐集常輕衣曳杖獨買小舟於六橋之側嘯咏移日是殆不可強致故不復更申前請而豁公今已示寂數年矣侍者

雲林寺續誌卷五 七

定悉以余之嘗知豁公也哀其生平語錄總為一編以乞余序余往從橋李覓化城藏板畱供善果寺中間時輩所附痛為汰去非敢妄意稱量也欲使醍醐出乳都無雜味若豁公之錄此真足繼古德以續佛慧命固余向之所皈依而不勝贊歎者也世有達太白三峰之旨以追印世尊之正法眼藏者當不河漢余言矣康熙己未初夏撰

又序

王澤宏 吳廬

華菴禪師持其師豁堂語錄若干卷自錢塘走京師三千餘里屬余序予未習佛家言而華菴余鄉人也

又嘉其意不能辭乃為之序曰夫學佛者之有語錄猶夫學儒者之有集云耳自穆子三不朽之說並立言於德功而後之學者莫不鏤心擢腎瘁畢生之力以蕪成一家言傳後世然間攷前史漢藝文志所載至隋已亡十六七歐陽修稱唐之學者自為之書多至二萬八千四百六十二卷宋存者僅十三以今日所見求之宋元亦復如是嗟乎是皆世所稱能言之士也其文往往汪洋奧美足震動一世之耳目世之好奇愛博者逞逞慕說稱道之而數十百年間已凋殘磨滅不可勝紀彼其說雖未必盡合聖人然類多

雲林寺續誌卷五 八

依本孔孟之指以成其說然猶不能傳遠如是况乎虛無澹泊如浮屠氏之言者默聞浮屠師有達磨者以為三藏皆筌蹄不立文字而後世學其學者顧喋喋咕咕欲以信今而傳遠母乃惑歎雖然吾夫子欲無言矣而又謂無行不與通其說者則彼達磨氏以楞伽印心與吾儒文行忠信之四教垂範後學古今一貫所繫以不朽也豁堂為臨濟宗其傳自天童以下遠有端緒常與今相國益都馮公文相國欲延之京師豁堂堅謝既示寂相國銘其塔子為仁重建淨慈寺碑記今又序其語錄大略如此若夫師說之淡

奧與其傳之久遠已詳其相國馮公序中固不待余言而後信也康熙十八年孟夏撰

又序

武林張文嘉仲嘉序

古德有云出家乃大丈夫事非將相之所能爲夫功業被乎羣生勲名流乎奕世至于將相稱極盛矣而猶似不屑爲則此所爲大丈夫者豈非全乎道德之風遠去凡陋之迹體高亮之弘姿挺孤奇之雅操上足以合乎佛心下足以拯乎含識確然足爲人天師表照耀古今者乎乃去聖逾遠人心雕斲主者俯仰以取世資學人隨波而溯保社佛法下衰漸有江河

雲林寺續誌卷五

九

之勢此妙喜竹菴二大士所以有寶訓之作也夫二師當程朱倡明儒學之日方容矩步所談者正心誠意所辨者義利公私其于釋氏眞若寇讎然者然今觀所列自明教嵩而下諸大尊宿見地超卓踐履眞實非惟僅能固其藩籬而已而又能使勲業若富鄭公趙清獻文名若蘇子瞻黃魯直道學若胡康侯張子韶其他名公鉅儒無慮數百家莫不皈敬投誠入廬垂手卽程子亦從而歎曰三代禮樂盡于此矣朱子亦有言顧盼指心性名言超有無其意雖欲折之而卒無瑕隙可指者則非特諸君宿透悟之微宗

風之盛足以杜其口卽其臨事施爲之際崇道德厲廉隅遠榮名抑利養光明正大實有以大服其心也向使趨炎附勢逐利鑽名或貢高我慢背道誦友破碎大道紊亂先規問其名則巍然知識之稱而綜其實有出于庸俗之所羞爲者亦何以紹隆佛種主持正法令世之賢人君子無所議其後乎卽世或爲所蒙蔽而清夜思之甯不內愧于心耶故夫二師是編扶衰起蔽足與儒家近思錄諸篇相表裏誠釋門之龜鑑而衲子之楷模也歟顧其書雖行頗患殘缺乃東吳善師補綴于前而雲棲建師音義于後可謂全

雲林寺續誌卷五

十

矣然音義雖具而獨本單行翻閱不便余故與叔刪其繁蕪增其未備酌爲定本各附註于本條之下以便觀覽惟願有志于爲大丈夫者自學地以至于出世爲人日手此一編以作韋弦之佩可也

武林西湖高僧事略序

莫子文

人生五濁惡世根塵瀟染昏沈著其能出離火宅者蓋寡至於剪髮披緇而爲僧固已高於眾人矣然僧之爲僧豈若是而止哉識心見性超出生死精持戒律眞積力久詮演教法垂範將來百千萬僧中間見一二表表偉偉卓乎不可企及舉世佛徒莫不宗仰

之此高僧所以有傳也作者有人讀者有人修之者
又有人然未有思其人追其踪想像其高致即其曩
昔經行宴坐之地崇飾傑閣而嚴奉之紀述行業而
偶贊之圖繪頂相而瞻敬之者瑪瑙講師元敬節藝
乃克為之也聞始於前主僧了性工未就而遷住
他刹節菴實踵成之始會萃名宿嘗駐錫於錢唐者
得二十四人命東嘉僧元復樵其事實而繫之贊續
訪求又得六人焉節菴併述而贊之圖其形置之閣
又虞不能流布四方乃合而成書名以西湖高僧事
略銀梓以惠學者噫佛法盛於東南異人輩出前人

雲林寺續誌卷五

十一

既為後人所高俟燈燈相續傳佛慧命將使後人而
復高後人深有望焉寶祐丙辰長至日序

碩揆和尚語錄序

楊雍建

西湖諸山最高者南北峰峰之下兩寺淨慈靈隱而
北峰靈隱尤著始東晉咸和元年西天僧慧理為靈
鷲飛來之說因挂錫造寺嗣是以後千三百有餘年
世為佛土為東南最勝道場康熙辛酉十二月碩揆
禪師自廣陵善慶來住是寺寺中百廢具舉飛樓傑
閣千霄壓山朝鐘暮鼓弟子如雲靈隱山水既擅東
南之勝師梵行高劭名播遠近四方車騎來西湖者

必過靈隱送迎往還多繁劇師苦喧耽寂恒欲去之
丙寅冬月應三峰請刻期將行藩臬諸當事泊今官
唐邵公戒三入山固留又三年值

乘輿南巡

頒賜御書雲章爛然輝映金碧於是海內人士無不裹
糧重繭來拜雲林新額下瞻仰踴躍而去夫名山谷
刹必得其主然後人天歡悅誌公飛錫感動帝王法
欽禪師坐石牀之上素衣老人願捨地結菴辯才復
歸天竺山中百物皆有喜色故語云人傑地靈師即
欲舍喧趨寂擇宴坐之地為勇退計吾知其不能遂

雲林寺續誌卷五

十二

也且喧寂兩境生於其心日惟營逐雖閉門荒山坐
馳萬里兀然衣槁精明靜妙則身居城市不異山林
況此白雲蒼松清泉惟石煙霞滿眼之靈隱哉庚午
十月師以語錄如千卷問序於余則皆自丙寅以後
海內緇素問答機緣余故知師今讀是錄知益詳用
不辭捉筆借以頌師之賢而道諸公所以欲留之意
如此若其中子奪之機殺活之用開示後學為功匪
淺自有宗門老宿擊拳豎拂者宜揚讚歎之余復何
贅康熙二十九年歲次庚午仲冬望日謹序

又序

錢陸燦

自孔子生而以儒設教而世世孔子爲儒宗自釋迦
生而以佛設教而世世釋迦爲禪宗儒與禪猶日之
與月不能相無者也而日不自日月不自月儒家之
論無極爲太極太極生兩儀則日月到今而太極不
自今也謂孔子以前無孔子乎則中古堯舜禹諸聖
人何以與於道然則沂中古而上之至於未始有而
儒之道未嘗亡於未始有也於釋迦以前無釋迦乎
則莊嚴劫毘婆尸尸葉毘舍浮諸聖人何以與於道
然則沂莊嚴劫而上之至於未始有而禪之道亦未
嘗亡於未始有也千萬古此道也千萬古此日月也

雲林寺續誌卷五

三

此不能相無者也宋儒有曰我學佛然後知儒至哉
言乎夫儒自儒禪自禪乘流示現門庭施設各自爲
宗此其分也學佛然後知儒者此其合也儒中有真
禪禪中有真儒此其所以合而不能相無也當其盛
儒盛則兼禪禪盛則兼儒當其衰無真儒故無真禪
無真禪故無真儒昔者王荆公問張文定公曰孔子
去世百年生孟子亞聖而其後絕無人何也文定曰
又有援孔子道者江西馬大師汾陽無業雪峰巖頭
丹霞雲門輩是也蓋自儒門澹泊收拾不住皆歸釋
氏耳荆公久之歎服其言福州陳善又曰馬大師輩

在孔孟門下今不必論然自馬大師之後釋門又復
澹泊收拾不住而後又無多人合當復生吾儒中近
世歐文忠司馬溫公范蜀公皆不喜佛然其聰明之
所照了德行之所成就豈復在馬大師下不知諸公
後數十年當復生釋氏中何等人合此二條論之則
知儒禪不可相無而迭爲盛衰其勢也今天下之無
真儒久矣無儒而有禪遠不具論我三峰堂上藏祖
一傳而靈巖儲祖徑山禮祖靈巖再傳如先師黃山
榮老人徑山再傳今雲林上碩下揆和尚此諸大老
皆以儒起家而得法於禪親提正印扶植綱宗三峰

雲林寺續誌卷五

四

徑山靈巖諸會語錄流布諸方何其盛歟諸老人道
歸視史祖庭秋晚何其衰也今惟我新雲林法叔一
人在耳雲林之道三峰靈巖徑山黃山之道也卽釋
氏莊嚴劫已前歷諸祖佛之道也此陳善所謂聖人
復生釋氏中中流砥柱一髮千鈞之時也廿年以來
龍天推出雷霆鐘鼓之音旬琅江南北浙東西諸方
仰之如毘盧遮那大佛頂首詳見靈巖黃山前二序
中非他人所容贅一詞明矣惟雲林業以一身橫當
吾道絕續之關力接佛祖父師之命已已
今上皇帝南巡首垂訪道讚嘆希有

救改靈隱新額雲林湖山傾動鴻則莊嚴諸會諸法已
經侍者記錄將來入藏轉輸一字一句及難不得矣
語錄自世尊說法以來名山宿德因所說之法編以
成書始號語錄學者結習纏繞名義達摩不得已而
救之故取拈花微笑之旨此一化導之法門也釋迦
云吾誓不為二乘聲聞人說法又曰住世四十九年
未嘗說一字非謂四十九年所說之法皆為剩語陸
放翁之序拙菴曰拙菴之道棟梁大法無語可也拙
菴之語雷霆百世無錄可也序佛照曰未見妙喜大
事了畢豈有住山示眾之語可累簡編若不投之水

雲林寺續誌卷五

五

火無有是處即先師前序亦曰一爐蒸却免至遺殃
認爲實法早立背後此皆爲學者向上生根言中覓
響故與截斷眾流收歸上科然而出格卒未易得因
病予藥沿波拯溺不得不藉語言文字即是孔門之
教窮理盡性致命精義入神顏卓會唯之外門弟子
先後問仁仁豈有二迺若答樊遲不再設於子張謂
顏淵不復陳於仲弓列在學宮未易披簡即游夏諸
賢議論異同載入禮經無容割裂况法王位中金口
所宣第一句末後句無字句不謂少廿句百句千句
萬億句不謂多先師恐人認語錄爲實法者又豈可

認先師語句爲實法哉余同門兄弟雪鐘治齋樹蔭
服還明親承鑪構遣歸黃山相次記前法門骨肉彼
此或禩諸方欽服公心大心焉先治奉師命委燦作
序第三篇曰靈巖猶父黃山吾兄得燦子而三世自
顧何人濫竽斯典今治兄又侍先師數年矣明兄來
自新雲林申責前諾祖於罅縫中窺見光明一絲先
師序謂上方初參徑山時已私淑靈巖探其法奧又
曰志師兄以法自任心心不置靈巖而靈巖亦特以
祖庭補處屬之燦廼恍然吾碩師叔心心不忘三峰
以來從上一脈傾倒於靈巖父子辱收燦備員中郎

雲林寺續誌卷五

六

虎賁也遲之又久謹書所得東西兩聖人之旨附於
兩先老人之末簡苟不藉此因緣何敢警效真人之
側哉康熙二十九年庚午正月三峰下法小姪鐵牛
居士錢陸燦法名道燦盥手書時年七十有九

辨廣須知錄序

錢陸燦

宏宗也闢戒也二者我佛門之大綱也雖化儀不同
然溯其派所從出各有父各有祖孰爲父孰爲祖其
不可抹殺抵調而毀滅之則一也南礪天竺禪師乘
具戒於頂日微和尚目徹戒則三峰漢祖所傳也故
祖以宗門眷屬視南礪特一從法姪耳論戒則南礪

寶三峰之嫡孫也不知其近因何故突假古南牧雲
老人之名捏造一書名曰叛師五論謂漢祖爲天童
弟子而與童持論宗旨爲叛師其中有曰三峰憎師
嫉師蓄有逢蒙之心吾輩讀至此不覺駭然心骨俱
悚使南礪於佛教中甘自蹈於一闡提不畏三塗之
人爲此逆天害理之語以毀三峰則不必揀辨其非
或於世教中甘自外於綱常倫紀而願爲禽鹿之人
亦可以爲此逆天害理之語以毀三峰則亦不必揀
辨其非若猶覲然面日欲廁於爲人師範之一數則
三峰祖也南礪孫也以孫毀祖佛法王法宥之乎夫

雲林寺續誌卷五

七

以三峰爲其得戒之祖而毀之則磬山天隱和尚爲
其得法之祖庸知不毀夫終身所藉以爲設教誨人
之具曰安禪說戒耳今代之設身處地而極其勢不
盡起而毀滅之不止矣魔高十丈殃祖及宗大可懼
也懼斯揀辨之矣或曰宗門之所以重世系也在禪
不在戒南礪雖毀三峰未嘗毀磬山余曰否悟道爲
禪守道爲戒苟以爲戒不足重則莫如不受既外假
受戒之名陰乃敗檢踰閑以犯之因犯戒而并犯其
傳戒之上以此爲禪以此爲繩武於磬山之禪轉相
傳授自悞悞人不揀辨則人不知也非必爲南礪揀

辨不可不爲天下之說戒參禪者揀辨也且南礪非
不說戒也非望其受戒者不更有戒子也又非望其
戒子之子他日亦爲此逆天害理之語以報南礪也
我爲人戒子之子則爲毋食共人之梟獍人爲我戒
子之子則望其爲不我反噬之祥麟此猶種蒺藜而
思得甘露也非愚卽悖耳矧三峰以抗論宗旨而不
協於得法之師便以逢蒙名之南礪以無端而血噴
其得戒之祖則又以何者名之人亦有言無施不報
此楚珍閻黎所以有辨魔須知之刻也其意以爲法
丁秋晚師門淆亂佛此面魔亦此面其難於辨則有

雲林寺續誌卷五

六

不容髮必欲辨其何者爲魔須知有以孫滅祖如天
竺一流之沙門也若乃雲居語錄靈隱轉語又其次
焉或又曰南礪不病狂易必無無端捏成一書希冀
毀滅其得戒之祖者其事無憑未可盡信曰古南之
孫現在雪鑑和尚秀峰和尚及爲其所誤之西資果
得親資此板至吾處與福集合邑紳士耆舊禮佛懺
悔劈板付金剛燄訖庶幾不遠之復是日之會余實
與焉戊辰五月二十三日也非憑而何先是報國和
尚告本宗書天竺和尚普說至報國所遣侍者道復
云刻者西資助之金者南礪是日適於興福架上翻

得輝齋四悉書六卷果得識其後曰賴同參南禪大
和尚校訂續謀梨棗合璧等句四悉之刻果得既推
南綱首功今五論之續南綱又噴噴以義勝忠肝自
謂此處無金三十兩毋乃南綱親言出親口歟既毀
板之後余嘗札報許青嶼兄曰是役也非為三峰齋
蟬臂正是為古南拔雀前耳鄭人爭年先息為勝又
有慈刻者來山復葉巖一書召之有父有祖從上事
重楚珍不得已也康熙二十九年歲次庚午浴佛日

玉山和尚語錄序

錢陳羣

香山云東南山水餘杭為最就郡言靈隱寺為最何

雲林寺續誌卷五

元

最乎爾則以飛來峰迴龍橋春淙亭冷泉石門諸勝
盡萃於是是以地得之而為勝地心得之而為妙道
東安參禪之窟無此名區江右選佛之場遜茲寶界
宋元迄今品第禪院獨推靈隱為浙省第一祖庭定
不誣也況乎南嶽青原而後五宗迭興靈隱皆得而
有之即如真觀之為曹洞文喜之為沩仰延壽之為
法眼契嵩之為雲門睦堂佛智密菴諸人之為臨濟
也五宗之賢聖指不勝屈靈隱皆得而有之靈隱真
靈矣哉如是而欲紹三峰之絕傳接黃葉之逸轡先
以開解信人後以無思契同於廣大林中插標結界

衝繁窟內敷座談真萃五千納子之緣枯百億瓊花
之偶是非上根大器莫能擔荷先德今我玉山和尚
禪風凜然道氣徹骨以山海為胸襟視道俗如一子
不超寂滅安居之座變現釋梵龍天之宮初究本來
面目從鏡鏡處照破娘生皮骨復研向上綱宗於扁
擔頭悟得自家活計辨鐵石身心為人天師表蒲團
夜梵闍第一之元機墜尾高揮廣不二之法旨遂使
癡猿捉月悉解苦輪湯鹿馳煙頓明覺路徧塵徧界
普利舍生成始成終得全善逝固已非空非有唯識
惟心矣惟時兩登法席屢易裘葛將出其語錄付梓

雲林寺續誌卷五

辛

問序於余余聞夫真性妙空並無一物者謂之清淨
法身具一切莊嚴萬行者謂之圓滿報身隨機設教
普利無窮者謂之千百億化身以觀和尙提宗攝教
借教詮宗權實雙融有無互徹祛守默之癡禪掃尋
文之狂慧所謂千百億化身會何缺陷耶若云老夫
為他點出光明今教照天照地去也則我豈敢唯是
人以地傳地緣人顯靈隱山川之奇和尙道法之勝
同符千劫迴絕恒蹊庶幾頓超十地寄無言於有言
悟彼三空歸有法於無法者歟是為序乾隆三十八
年歲次癸巳十月既望嘉禾壽民錢陳羣合十題時

年八十有八

又序

張光

余常謂禮諸尊宿絕不肯之見其我相重慢幢高所
謂忍辱精進者未易幾也况所稱大善知識語空眾
妙機透重元者乎時序遷移宗風消歇不有大覺孰
證迷津憶自丁亥客居龍川妙智禪院始得交於前
住平陽方丈文山和尚和尚為文覺禪師之肖子冲
淡樂道意泊如也盡大地儒釋皆讓一頭地越六月
其徒孫今住環翠寶林和尚來禾一見余相視而笑
莫逆於心卽之終埋光剝采絕不露圭角唯極稱其

雲林寺續誌卷五

圭

法和尙現任靈隱方丈玉山和尚平實學道本色在
田以臨濟七事鉗錘衲子入室者甚眾不置云余猶
以為得見文和尚而不得見玉和尚也歲辛卯赴試
省城從間往參玉和尚視其貌凜然豐頤眉目慈秀
所謂歡喜地菩薩福慧兼修者非與聆其言如岱宗
出雲層層動蕩滄溟浴日轉物光華又所稱一真歸
源萬幻咸空者耶又出其語錄相示讀之如河懸
鉢瀉綺互波滌稱性吐露迴奪望洋深辨來風窅紫
洞中至普說大篇如長江萬里巨浪千尋擬諸大慧
中峰庶幾生論生亮蓋和尚所讀百家書又透向上

一著故橫說豎說用鈞用錐蜜果蒟蒻之移換萬頃
百折之汪洋宗門極則事在是直指人心見性成佛
之機亦莫顯著於是余問六祖任曹溪卓錫泉湧瞻
足大眾東坡有銘曰問從何來初無所從若有從處
來則有窮和尚之說法無窮和尚其有從耶無從耶
抑問其老和尚常云諸方是講底綱宗我是用底綱
宗故銀鍊稱方內獨步和尚真川底綱宗耶何據座
說法悉徵從上作略也當與靈山之宗鏡錄三教篇
鐔津集內典集經禪門銀鍊說十三篇竝垂不朽矣
閱茂既久篇帙益富將登黎棗以壽世而屬序於余

雲林寺續誌卷五

圭

余不知適要唯記其企慕之情相交之意如此并寄
文公暨寶師以為何如也歲在癸巳十月十六日

冷泉亭記

李鐸

夏日舒長炎風正熯思得清涼之地以滌煩襟有告
我者曰雲林之間有亭焉幽人所棲雅絕塵俗曷往
遊之遂歷其所徜徉彌日塵襟頓舒乃枕石藉榻而
臥甚酣豁然有朗曠之致仰而視之則蒼蒼者天山
近而玩之則青青者林也傾耳聽之則泉流之涓涓
也嶽崎嶇峭則怪石之玲瓏也杳然陰翳往來莫定
者則無心之雲物也山樹高而禽鳥啼山徑幽而猿

欲嘯萬物熙熙各得其所逍遙乎此若夢若迷予其
仙耶僧耶樵耶予不自知而此山之爲何山此亭之
爲何亭予亦不知也心爲之曠焉神爲之怡焉混兮
其若虛茫乎其若失融融焉自有其樂而樂之所極
則予又莫能言嗟乎人或百年其遇不遇數也遇則
爲出世之懽不遇則有負俗之累煙波之釣叟江湖
之散人彭湘之漁父皆得乎此者也是以少伯有五
湖之遊子陵有羊裘之樂彼自有所得于其心故能
相從於汗漫也子曰飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦
在其中矣又曰一簞食一瓢飲人不堪其憂回也不

雲林寺續誌卷五

三

改其樂今日之遊溪流可以飲野菽可以茹煙雲竹
樹岩谷禽聲可以賞心而快意予以非仙非僧非樵
者忽焉而飄飄其若仙寂寂其若僧謂然其若山
間之樵父則不能自言之樂又何可不以語人也爲
記記之是日西湖之冷泉亭皆康熙三十三年閏五
月初五日鐵嶺李鐸記

重游雲林冷泉碑記

釋重照

飛來之峰下有名泉曰冷泉唐元莫築亭其上而香
山居士白居易記之所稱雲從棟生水與壻平者既
歲久不治則蕪漸塞流漸淺至政和中本寺住持雲

公等始濬之廣逾其舊者三然後斯泉之勝獨擅名
山至於今又數百年泉之草生沙壓秋冬水落其流
如綫無復舊日之觀夫形家者言山停水蓄則生氣
居旺况雲林乃五山十刹之首徒眾數千指爲檀信
祝福之名藍不尤藉形勝以爲外衛者乎前此吾祖
巨公亦曾築三壩以蓄泉然其流淺直終以無濟乾
隆甲辰有樂善居士數輩來遊亭上慨焉興重濬之
志於是集料鳩工倡成勝事業費工數百緡錢一百
三十餘千而泉之規模已約略可觀無如土皆石砂
水能浸潤旋以細流激蓄積久成源穿梳石罅注洩

雲林寺續誌卷五

三

而出泉又不能停蓄重照承乏茲山邊敢弛善士之
勝績用是於戊申之秋復踵告於諸君子乞完盛舉
以奏厥成因復董工集事運畚鍤葺土石清其闕趾
去其砂磧其中加以橫亘之石棧壘以縝密之複垣
填以三和之膠土築以千工之椎杵俾堤脚堅似鐵
城則去流不復穿成乳竇而泉乃蓄矣至冬十月告
竣計又費工千餘緡錢三百千有奇而游者疏流者
聚涵青貯綠湛若無底與其上之蓮花峰紺碧交映
方廣盈池倚亭俯瞰可鑒毫髮其瀾渺瀾浮闌環穴
而出則又源源汨汨雷奔電激過於合澗入於平湖

曠然不知其所往也靈山名勝復還舊觀不可謂非時節因緣從此合形聚氣洵足爲檀信之福矣止林下緇流蒙其潛利陰益也哉重照樂於功德之成不敢忘所自謹爲勒珉以紀善蹟以告來者知有考焉謹將樂善檀施芳名序列於右俞南筠朱文珊金蓬山黃名揚王赤懷吳子祥何廣輿范玉麟俞名敬范莘耕乾隆五十三年冬十一月吉旦雲林住持重照監院重瑞重倫謹記

杭州靈隱書藏記

阮元

周禮宰夫掌官契以治藏史記老子爲周守藏室之

雲林寺續誌卷五

重

史藏書曰藏古矣古人韻緩不煩改字收藏之與藏室無二音也漢以後曰觀曰閣曰庫而不名藏隋唐釋典大備乃有開元釋藏之日釋道之名藏蓋亦據儒家之古名也明侯官曹學佺謂釋道有藏儒何獨無欲聚書鼎立其意甚善而數典未詳嘉慶十四年杭州刻朱文正公翁覃溪先生諸集將成覃溪先生寓書于紫陽院長石琢堂狀元日復初齋集刻成爲我置一部於靈隱仲春十九日元與顧星橋陳桂堂兩院長暨琢堂狀元郭頻伽何夢華上舍劉春橋顧簡塘趙晉齋文學同過靈隱食蔬笋語及藏復初齋

集事諸君子復申其議曰史遷之書藏之名山副在

京師白少傅分藏其集於東林諸寺孫洙得古文苑

於佛龕皆因寬閒遠僻之地可傳久也今復初齋一

集尙未成箱篋盍使凡願以其所著所刊所寫所藏

之書藏靈隱者皆哀之爲藏也大矣元日諾乃於大

悲佛閣後造木厨以唐人鷲嶺鬱岩巽詩字編爲號

選雲林寺玉峰偶然二僧簿錄管鑰之別訂條例使

可永守復刻一銅章徧印其書而大書其閣扁曰靈

隱書藏蓋緣始於復初諸集而成諸君子立藏之議

也遂記之嘉慶十四年夏五月庚申朔

雲林寺續誌卷五

美

條例

一送書入藏者寺僧轉給一收到字票

一書不分部惟以次第分號收滿鴛字號厨再收

嶺字號厨

一印鈐書面暨至首葉每本皆然

一每書或寫至腦或挂綿紙籤以便查檢

一守藏僧二人由鹽運司月給香燈銀六兩其送

書來者或給以錢則積之以爲收書增厨之用

不給勿索

一書既入藏不許復出縱有緝閱之人但在閣中

母山閣門寺僧有鬻借霉亂者外人有攜竊塗
損者皆究之

一印內及簿內部字之上分經史子集填注之疑
者闕之

一唐人詩內複對天二字將來編爲後對後天二
字

一守藏僧如出缺由方丈秉公舉明靜謹細知文
字之僧充補之

觀世音菩薩三十二應身畫像記

錢鼎 吳錫麒

雲林寺續誌卷五

三

慧海居士以眞實力行利濟心愍念眾生思所以救
度之者而禮導師焉于是其友王春波爲指畫觀世
音菩薩三十二應身像以證明之定慧互嚴悲智兼
運上合諸佛下合羣生隨順根機以手代舌大矣哉
凡慈悲勇猛皆傳之圖繪中而締此勝緣也可不謂
之無量功德哉按諸經所釋觀世音者圓悟圓應
之號也於音言觀者以觀智照之不以耳識聞之也
其有三十二應身者猶是虛空應物現形本是虛相
豈云實形因所利益隨通說法亦仍是心之所感而
已故求諸義諦如首楞嚴以人非人爲二應而闕迦

樓羅普門品八部有迦樓羅而以人非人總八部其
名或有參差要知現身說法時卽是身卽無是身有
滅有生何生何滅又奚必於跡事而起對執哉然則
春波此畫以畫觀可耳卽不以畫觀亦可耳往時凱
頭陀傳雲嘗指畫是像流傳京師梵刹中四方來瞻
者咸加敬禮今春波復做爲之每幅皆具丈六身偉
麗雄奇眞力彌滿實能於虛伽楞尉遲乙僧外另立
一利竿者聞其畫成時十指皆禿亦可爲慘澹經營
者矣今慧海裝治完好將施之西湖靈隱寺中以爲
普同供養而屬予記之予謂菩薩普願普度世人豈

雲林寺續誌卷五

天

有我輩而不欲登之種覺者然則慧海具大願船行
不住法手雨七寶掌出雙金此菩提種也當得最勝
果者也春波申五輪掌開三昧門此精進幢也當傳
無盡燈者也若僕者打論議鼓說杜撰禪不無罪過
然聞人施捨輒生歡喜心以此因緣度亦不失爲
薛荔而已爰說偈曰

頂禮觀世音具足妙相尊本來無一相乃有諸相見
慈眼視眾生欲拯一切苦來入微塵國現生而說法
宏宣海潮音方便合解脫猶恐後來者末由共瞻仰
爰有大導師一一爲分別佛身梵王身長者居士身

以及於八部天龍人非人各放大圓光各現菩薩身
匪唯菩薩身亦見菩薩心是唯大神通一念一菩薩
故令蓮華中定水湛然滿是唯大神通五指五獅子
故令妙莊嚴頃刻自騰涌樓臺虛空起音樂諸天接
以非思議故至不可思議復有大長者禮足生歡喜
護以祇陀林供以般若味如彼功德雲徧滿乎四海
而來入丈室亦復大自在花雨飛曼陀寶網覆瓔珞
福聚海無量念彼觀音力香雪山南侍者吳錫麟合
十撰古香林學人石韞玉書丹

觀世音菩薩三十二應身畫像跋

雲林寺續誌卷五

无

陳預

佛人也則所有者亦與人同也乃空諸所有以明心
見性而一歸於無是自有而之無者也惟佛既妙於
無則無定在者實無乎不在無所有者亦無所不有
故精心奉佛之人積想成緣因緣成象凡慈悲莊嚴
威猛之容昭明洋溢得心應指現之圖繪使夫緇素
瞻仰迷悲悟捫此佛在人心卽心卽佛之義又自無
而之有者也則今慧海居士指迷之功德春波示現
之願力不均爲無量哉居士與予誼故其躬躬濟物
勤矣然不自已也復施此圖於祇園以資救度惟寺

僧敬奉而謹守之母怵誘於勢利以贖質眞俾此圖
不至自有而之無則居士之功德與寺長在可也居
士旣請毅人太史爲之記又屬予跋其後太史精內
典其言皆證上乘法子未能也而以贅語附其末是
所愧爾嘉慶甲戌八月宛平陳預識丹徒蔣廷贊立
石鄞縣陳權題額

梁簡文帝賜靈隱石像記辨 杭世駿

簡文此記咸消臨安志及成化萬厯杭州府志及白
珩靈隱寺志均未載孫治宇台遂謂侯景立帝在太
清三年明年爲大寶元年暹帝辛酉州者再又明年

雲林寺續誌卷五

羊

幽帝永福省大懃在側尙欲賜沙門田爲之作記當
非人情疑爲晉簡文帝而非梁愚以爲治特未之考
也簡文屢參御講般若涅槃諸經參迎佛像從舍利
入殿禮拜并侍皇太子元圃園講頌在藩時作唱導
發願諸文從幸同泰光宅等寺蒙華林園戒預懃直
疏各有詩紀事高祖嘗以金銅苦行佛并佛蹟供養
具等寶使供養又資錢二十萬白檀薰陸棧香各十
斤供造善覺寺塔露槃又使呂文強資柏利柱一口
銅一萬斤供起天中寺又使監作舍人王景明材
官將軍沈微御仗吳景等監看善覺寺起刹帝皆有

啓申謝帝亦以錢一百萬奉阿育王寺并爲人造丈八夾紵金薄像當時潘獻若湘東王廣信侯比邱若正教慧瑗皆手書慰問宏闡宗風所謂論辨青豆之房遣惑赤華之舍者殆無虛日石像之記雖不見於集中舊乘指爲帝作必非無據治以爲晉簡文帝舊爲會稽王與支道林往返賜田賜像或有其事此直臆度揣測之辭錢塘無會稽王之蹟靈隱非支道林所棲舍確有證佐之梁簡文而從漫無影響之晉簡文是何能言也治又以晉簡文帝未嘗爲文章尤誤七錄有帝集五卷 見道古堂集

雲林寺續誌卷五

三

靈隱經藏碑

石韞玉

孫堂

將執文字以求佛可乎曰文殊問維摩之疾會意而忘言達磨安神光之心迦機而縣解學佛不可執文字也將離文字以求佛可乎曰法盧造字釋伽亦傳習多師博達多聞慶喜爲總持第一學佛又不可離文字也是故龍威授簡九流著於菽文鳩摩譯經千佛標其名義雖華裔分域儒墨異流而問迷途者必仗神鍼游覺海者先尋寶筏彼大士假圓通說法非致何宣中華由聲音入觀捨經奚悟昔之尊宿六如觀幻四諦微空入精進之林則手書貝葉轉嚴華之

禁則舌吐蓮花非偶然也靈隱寺者西湖之上刹也兩峰與帶四原依佛開法會飛來嶺鷲一峰

帝釋藥名

救賜雲林二字然座下習四種之威儀卓錫山中授十方之供養海嶽者無金狄之譏受持者有木叉之戒真東南一大道場也惟是舊藏經文不戒於火珠林前多遺此秦灰石室曇章無存魯壁九譯莫詳其文三寶竟閱其一將何以闡揚聖教接引學人余寄公樂土訪道名山遠若水品蓮兩禪師先後住持方丈每談其事輒爲太息余因發願重加結集時則有

雲林寺續誌卷五

三

吳中會一師在嘉興禪嚴寺修治經板遂意商推凡集大藏經等一千六百五十五種裝成一千四百三十八二二附貯藏外論疏語錄各書一百五十種裝爲四百二十六冊結爲二層藏諸寺之蓮燈閣上伏願典守者自紹隆無替瑯函萬卷常宣木鐸之音寶歷千劫永絕風輪之劫矣撰斯記以示後人是役也 三百四十兩此邦紳翁贊我勝緣者別 勒 善果 伍公子胥陪吳之職得死直言千五百年

唐 盧元輔

廟貌不改漢史遷曰胥山今云青山者謬也夫蓋既
王靈嘉受斯太伯廟血將乾闔闔劍光先失公朝焉
安焉人則諫焉屬饑之賜竟及其身賜夷盛屍投於
水濱憤排鼓怒配壽作神迄今一日再至海鳴羣飛
揚位爽從仲秋闕望杭人以旗鼓逐之百城聚觀大
耀威靈蕩滯千里洪波砥平有滯有膺有獻有鼎造
寶乎下庭山海梯航雜林扶桑交臂乎卯階金狄在
戶雷鼓在堂魏尊漢豆六代笙簧可謂奉天爵之馨
香獲神人之盛禮佐皇震怒驅叱大邪萬里永清人
觀斗氣銘曰矯矯伍員執弓挾矢仗其寶劍以謁吳

雲林續誌卷五

垂

子赫赫王閔實聽奇謨錫之金鼓以號以誅後王嗣
立教書不泣顛越言潤宰詔譏輯步光欲飛姑蘇待
執吾則切諫抉眼不入投於江上自統波濤晝夜兩
至樓沙類駭沈滌南北簸蕩東西夷蠻卉服罔敢不
來雖非命祀不讓瀆濟帝帝王王代代明明表我忠
哉見西湖志

飛來峯贊

顧元熙

新石

虛其、中廓乎數百人之可容峭其外森乎如戟銑與
劍鋒不雨而潤靈泉琤琮不土而植老幹虬龍縮青
蓮界六一芙蓉示西來意為震且宗或謂此方有飛

來之一百則彼方失飛去之一峰既飛來而自在豈
飛去而無從噫去來如一法性真空吾方謂飛來者
非眞實相而又何處問彼方飛去之奇蹟

冷泉贊

靈山之泉混沌之原人力穿鑿引諸石開水石相激
其聲潺潺溪溪之聲是亦天然謂爲天然已落言詮
謂非天然豈非迷根浮生一瞬浩劫無邊及人學
更待何年及今而學何學可言遊將歸矣夕陽在山
山空雲淨旃檀如煙風琴水筑與耳爲緣借吾此贊
聞於諸天

雲林寺續誌卷五

垂

墨跡

宋天聖八年賜杭州靈隱山景德靈隱禪寺牒
墨跡

中書門下牒杭州靈隱山景德靈隱寺字

杭州靈隱山景德靈隱寺住持禪定大師延瑞奏先
下缺一

皇太后聖旨宣賜莊田祝延今上皇帝聖壽今已五
奉字

年累設過齋僧粥食肆拾餘二字兩宮聖壽具田
二字

土見今供納秋夏二稅紬絹叁拾肆一字壹疋肆赤
一字

綿貳拾壹兩貳錢米共計柒拾叁石柒一字係屬

秀州兩縣縣乞與放免上伴稅物取聖旨
奉敕宣命逐州子細勘會如委實是宣賜到莊田樣
合納夏秋二稅並與放免即不得將不係宣賜到田
土內稅物一例放免深望准敕放牒

天聖八年十二月六日牒

工部侍郎參知政事王 押

給事中參知政事薛 押

給事中參知政事陳 押

吏部侍郎平章事呂 押

此敕傳今幾六百年乃鎮山一寶也穆生為修植

雲林寺續誌卷五

聖

志始得請一觀其最美者仁宗聖帝四公名臣
瞻其遺思見其親押今日者山人遊天聖之年
尚文公之訓矣何幸小按是時呂秉政文移問
末陳薛以外任故稱給事中印凡三面一背二乃
中書門下二印六字其書疊中書二字為一平章
事三字為一亦中書體內先字下失一字疑是
字及受正肆赤綿不可曉四公呂名裴師諱各
薛薛公奎王公曾易考兒者也南州主祀麻庚寅
六月后經日時梅雨頗涼武林山中人兼靈隱寺
行者住宰相峰下古庵邵穆生肅題

右宋天聖八年放免杭州靈隱山景德靈隱寺莊
田夏秋二稅牒文寺中護法之寶也不知何年藏
發光庵內主僧守護惟謹不敢失墜亦可嘉已蓋
庵係寺中屬房兒孫相承專一可守出入可稽乃
主席者立法之善也按仁宗乃章懿皇后李氏所
生時章獻明肅皇后劉氏以為己子終章獻之世
舉朝未敢泄也章獻臨朝李后進位宸妃以堯未
得遷稱太后則牒中所云奉皇太后聖旨宣賜莊
田視延今上皇帝聖旨者當是章獻而武林梵志
作章懿皇太后所賜者蓋誤也牒頒於天聖八年

雲林寺續誌卷五

吳

十二月而延珊奏中之語云宣賜莊田今已五年
計之正當天聖四年梵志以為三年者亦誤也延
珊字慧明洪覺範僧寶傳言雪竇顯禪師在其座
下甚久堂中常滿千僧其法席之盛道行之卓亦
可槩見矣之鯨亦錄其問答機鋒上堂語句於梵
志中而孫宇台先生修靈隱寺志所列師名寥寥
數語未與標舉大略何也古庵邵先生乃吾杭高
士兩山志乘最盡研削而是跋精當尤足備寺中
故事惟云壹正肆赤綿不可曉米公書史云朱長
文所收楮成諸佛閣四赤長五六赤赤尺二字古

通先生偶忘之耳是牒當時背面皆鈐中誓門下之印欲裝難於措置故閱七百餘年未經糶漬今漸就糜爛子以背紙二印綴諸牒尾出所藏古錦犀軸整頓之將來庶免損剝之患矣乾隆九年甲子佛生日錢唐丁敬洮頌謹跋

董文敏墨跡卷

右白傅記文不重錄董其昌書丁未秋七夕

大清國男子彭元瑞喜捨雲林寺常住時乾隆四十四有四年歲在己亥天中節薰沐敬記

近杭人厲太鴻修靈隱新志不收此誠爲有見

雲林寺續誌卷五

董文敏墨跡卷詩不錄附原跋紙心

唐時步虛詞有云我居清空表君處紅埃中李太白語也東坡江山清空我塵土蓋用此東坡又有海市詩與此詩並稱雄麗歐陽永叔廬山高學蜀道難皆宋時傑作近來名公集中披剝宋詩曾無能續蘇歐語作如此歌者董其昌識

董文敏題米家山墨跡卷詩不錄紙心

題米家山董其昌書

密雲和尚跋宋密庵祖師頌墨跡卷

不肖於崇禎辛未年欲天童事有布徒侍者於中峰

菴基榛莽中得一殘碑洗出打之乃自不肖至上二十代祖佛果圓悟勤禪師示十九代祖虎邱隆禪師法語墨筆及十八代祖應菴華禪師送十七代祖密菴傑禪師頌真蹟眾皆謂自宋歷元至今已六百年以爲奇特至寶乞密雲跋密雲曰斯皆傳燈錄具載之烏足異哉第其異者異於今時主教外別行單傳直指者及毀機關要立理致滯名相以古人門庭建立爲實法乃至種種穿鑿恐情識搏量爲高見者想必當時也有恁摩人故有如是叮囑耳是知此語此頌誠萬世之模範所以虎邱祖復以遺應菴祖應菴

雲林寺續誌卷五

祖復以遺密菴祖而密菴復以勒碑者當可見以爲至寶眾等身體力行爲法式可也遠孫密雲圓悟謹跋

三峰法藏和尚墨跡卷

癸亥四月望後余從閩江放舟夜渡巨區抵華藏山房入寺雲霧乍收山日初上樹深遙徑禮大雄於遊華之房峰巒環翠花香逼人與數輩道侶集方丈地一坐七日俯之仰之見華藏如青蓮之花浮白波清渚之上今日親在花中坐卧始證三十年披圖傳說種種勝妙不我欺矣於是遊興似盡便欲解維往金

間搜巖巖洞庭之奇絕乃揖寺主而別寺主曰子得華藏之勝槩乎曰然曰華藏者香海一花花作巨區一勺之水以無量世界爲七十二峰須彌盧具種種山王種種法界子今祇作花房中一小太末蟲周遊徧覽七日登歷所見華藏非別有華藏也身出華藏而見登上蓮華最高之顛憑虛縱目見蒼茫浩渺之中自天目湧一脈蓮根疾驅乎余曰唯唯因與同心相攜着屐拄杖華藏莊嚴世界東金闕北毘陵前者不過一針孔中池青蓮之少分色耳何千百億葉葉千百億海海千百億須彌盧左右環裹不下千百瓣

雲林寺續誌卷五 五

瓣中各各自成香水海折妙蓮花擲向空劫那邊更那邊不暫留數日登蓮花之頂收大香水海無遺剩矣是知前日寺中所見之華藏非不華藏也全身在華藏也今日所見之華藏也在華藏而華藏爲華藏礙出長馳起銅官落夫椒隱隱一枝盈盈出水華藏而見華藏華藏爲見礙是知碍碍之外百億香水亦不過華藏中之華藏而已若夫竭武林後瀛海皆在花鬚上脈脈分理了回身入華藏山中方丈裡看山看湖方不爲寺主所誚茲因豫林嚴三居士有老圃賣花說以一花之外更無別花乃勸居士勿以一華

自坐不復求花須向千葉萬鬚重重諦審看盡花中脈理然後一花別花一時採掬他方佛前若遇信心買花者不妨信手拾取一鬚一脈與之作真正賣花翁始是優曇鉢華時一出現復說偈曰一花拈出不知花花裏何人是作家透盡一花花裏秘拈來隨手撒金沙三峰法藏書

永明智覺禪師遷塔疏墨蹟卷

募爲佛日永明宗照智覺大師遷塔緣起疏伏惟大師帝國師嫡子法眼宗之正傳入定則尺鷁巢衣誦經則羣羊踴聽種種道蹟不可殫述故吳越國王特

雲林寺續誌卷五 四

加尊號首請中興靈隱次繼永明潛師法席宏造淨慈先後功德如山日無刻暇又于百八課外慨彼多聞寡約暗證無稽已見各封師門互抵爰集三家義虎五派禪雄據同銷異會教鎔禪親爲折衷其間成書百卷惟立一心爲宗照萬法如鏡故名其錄曰宗鏡于是異學殊宗莫不炳如三光之長晝融若五味之同羹其宏法之功直追龍樹而溯鷲峰可已久見淺識狂流多執性廢修服垢爲淨身土不卽心佛相違師復起大方便巧立四種料揀務從三品指歸禪淨兼資喻虎帶角廣誘火宅之癡兒現證清涼之樂

國故定光古佛直以彌陀勸信大師生相冥受闍老
飯誠況哲人云往像教方崇苟非靈塔是標將使廟
田奚植故當示寂之晨輒葬于大慈山下然歷年雖
遠去寺非遙何緣寺未沈淪塔竟湮沒幸元津鑿公
得法雪浪之門乃飲不忘源思同誓墓因遍窮荆棘
忘憶雪霜喜獲靈骨一片舍利數枚有類貧子之得
家珍用酬檀越之索塔樣乃擇萬厯庚戌重建窣堵
于宗鏡堂後實便四方瞻禮足成萬善同皈不謂世
運行衰山門亦落歷代焚修之產阡陌桑沈木山參
學之賢百一種絕或謂祖塔頂殺陰宅占陽殿宇前

雲林寺續誌卷五 聖

大塔亭後小皆非所利也房眾惑之屢有謀遷之議
岳以山凶吉千載興衰切戒司工慎毋輕舉至甲
辰之春羅漢堂燬丙午夏五三日岳復罹障江甯寺
眾谷危遂于七月十七日移祖于寺右普同新塔之
中前開而駭絕次冬還山告謁見開山顯祖一旦去
正就偏且降沈四眾之中津來瞻禮殊失尊特之威
雖古佛慈悲是法平等奈事義未安人情難協因即
擬別營而難得其地近陟南屏之麓有址負山面湖
據奇攬秀既局勝而有端拱之尊且祭近而無迷失
之患苟于寺無傷即于祖亦允由故不辭已退願任

厥勞雖時誦舉贏非老而謝事忘緣者所宜竊謂宗
鏡一錄祖之嘉惠非淺則法乳諸師人之思報者無
涯適聞獅有真窟可為萬古不易之計因知三宗宿
德二桂者英當必爭先樂助豈如在家二眾因聞羅
之敬而後勸哉敢書以為請雷峰返照朽木貞岳和
南書于三家邨院

諸暉和尚墨跡卷

三生石上箇漢欲避出此一義終不能得又害曰源
居士陷於父母未生已前不能跳出自己之圈續蓋
為自性之毒也譬如口之喫甜也安得不甜喫苦也

雲林寺續誌卷五 聖

安得不苦而口如故非甜苦舌頭能換之也心之迷
悟也亦然迷也非心乎悟也非心乎則知心之為心
也在迷悟外也非迷悟可得而二三也明矣迷時之
口與悟之口二乎一乎非一非二二三之義不特口有
之心亦有之矣不特心有之手之與足醒之與睡痛
之與癢莫不有之矣以此推之喜非喜矣怒非怒矣
默非默矣言非言矣總是乾矢橛矣雪峰以之而毳
毳世尊以之而拈花無一不與巨主規同吟同笑也
體體悉悉雲林輅九十六筆

巨濟和尚先妣陰太孺人墓誌銘墨跡卷

章母陰氏墓誌

有僧章鯨素服拜塔下容戚然問其喪曰母喪也僧
未有成其母者鯨故名家子其外大父陰元伯為邑
諸生生女而嫡妻死鞠於妾妾虐使之女不敢言年
三十矣始嫁於章有婦道嫁十二年而夫死夫性懦
弱不善治生身死益貧其弟迎其孤養厚賑卹之然
陰氏雅不欲累叔猶自辟繡繼食積寒暑不倦浸以
成疾後十一年竟死死之時鯨已薙髮為僧然好讀
書為歌詩臨摹古金石字畫賢士大夫樂與之遊鯨
之言曰自吾為僧定省闕而菽水不充抱慚抱恨無

雲林寺續誌卷五

墨

過於鯨鯨之母少不得於親及嫁而所天又沒有子
然莫能盡一日之養使吾母苦節清操泯然無聞
鯨之罪通於天矣敢丐大人先生矜閔而賜之銘是
吾母死且不朽噫釋氏為親事佛以得法為開乳視
其母之死如途人也鯨僧也泚然重哀其母而乞銘
於予此彼所謂顛倒迷惑而不能自割於恩愛者耶
此吾所謂秉彝之良不學而外雖浮圖人有不能盡
泚者耶非孝者無親於鯨之願銘其母也猶信陰氏
生於某年某月卒於某年某月某日葬某縣某山經營
葬事鯨為多鯨有弟三人獨鯨為僧猶是稱章鯨云

銘曰有陰嫡女晚始於章厥養孔孝不永其良良殞
子髡髮緝是卹亦及中身而顛屢歲堯之墓思題名
儒行於祭斯銘仁懇以正歲在癸巳仲夏吉旦

賜進士第中憲大夫前知江南蘇州府事務

特旨署理江南江蘇等處承宣布政使司布政使事務

內廷供奉方輿館纂修官江南江寧府事加四級長沙

陳鵬年謹并書

昔地藏大士因中為報母恩發願度盡眾生方乃
成佛所以至今猶滯菩薩之地凡稱佛菩薩弟子
者皆宜效之苟不能發此大心非其弟子也僧章

雲林寺續誌卷五

墨

鯨學出世法而益篤至性因其母苦節一生乃乞
大人先生傳其事以表彰於世吾知其用心不止
此也必至以母之遺體至成等正覺即以正覺之
道度生便生無不度以度其親庶不負為菩薩弟
子公其勉之公俗字章鯨僧名果號曰巨濤云
雍正乙卯仲春草亭鴻老人書 時年七十有二

天童密祖像贊

孫宏禮 具德

棒煞東土西天拳踢五宗崖岸斬新條令當時畢竟
以何為驗咄其用也闕輓近之禪虎其機也開太古
之法戰即干佛列祖到來撞着固不別是非沒面目

底天童硬針刺剝剝卻與一時生按

三峰漢有叔祖像贊

嗣法徒宏禮 具德

機號五宗頓悟列祖獨跨大方成禪萬古四百年印
文重燦我亦重承半利那毒鼓橫搥誰當留虎直得
海水翠飛與起野老門前倒剎竿振轉二光濟
上宗風重振舉

具德老人自題像贊

者漢不會禪不會教馬面驢頭隨人所好謂是元
主賓初三與風做做謂是杜撰差排卻又干差一照
及至被人推上法座真個可說只得呵呵大笑且道

雲林寺續誌卷五

墨

笑箇什麼笑道無形本寂寥

天童和尚像贊

釋圓信 雪竇

這箇大和尚青捏條生鐵拄杖不論是龍是蛇劈頭
便打可憐生三十年道價賣不贏今何躲在一尺紙
上把過天童活師兄

真寂大師像贊

釋明定 補山

奇哉丈夫頓出谷紙墨威儀超榮與辱也不持杖
也不拈法華常一串菩提珠叫出幾聲佛佛

雲棲大師像贊

釋前修

這古老難識人忒放散傘下安居沸湯裡刺殺婆婆

而和和晝夜一百八甚麼喚作淨土贊糧乾屎橛

紫柏尊者像贊

顏俊彥

這阿師嘮嘮叨叨逢人便提句假借四大火焰中下
把種子塗毒鼓直恁利害師嘗自識云走遍天下圖
中自在這便是寂光三昧

雪齋大師自題像贊

爾欲係我我不像你彼此不像脫空妄想當中一點
原無樣不許時人容易描呵

卓吾老子像贊

王思任 季重

西方菩提東方消隋箭起鴉落刃騎牛飛快如嚼藕

雲林寺續誌卷五

墨

爽則哀樂是非顛倒罵笑以嬉公之生死藏書楚書

以二條贊裝一匣

高僧詩法色金扇面牡丹花

巨將廷錫恭書

陳澹洲墨跡卷 詩不錄

癸巳初春移寓城南張氏園亭紀興四首為巨濟開

士馬書長 陳鵬年

明文略書五百羅漢各號冊上下兩卷

巨蓮案諸書語俱那與其徒入震且以五百眾居天

台故蘇款有薦誠禪院五百羅漢記禪宗法藏亦以

五百羅漢名號附列後蓋顯示圓通宜與迦葉阿難諸大弟子並著婆羅門也今攷其名云利婆多者凡三見第二十九尊與二百七十二尊同云無垢藏者凡再見第三百七十七尊與竊以梵音切譯或字近而義殊或義同而音異往往有之如十八應真中賓頭盧之重其名羅怛羅等之素其序自經

容鑒正以同文韻統合音而向之傳聞異詞者始得所證信矣夫此五百眾承最正覺現福德相洵足以丕應

齊植黃龍華而恢象敬敬願宣號真如普揚慧業以誌無疆之慶焉臣胡高望敬書恭跋

雲林寺續誌卷五

吳

翁覃溪閣學書金剛經影跡册經文不錄

大清嘉慶四年秋八月望日鴻臚寺卿翁方綱敬依南唐壽春永慶寺石本盥手書謹因安邑舉人宋葆淳寄奉杭湖靈隱禪寺永資諷誦

又

大清嘉慶十三年歲在戊辰秋九月之吉賜加三品

卿銜大興翁方綱依南唐壽春永慶寺本盥手敬書

大般若波羅密多經卷第三百二十三只此一四十一卷計頁經

錄

大宋熙寧十年歲次丁巳十一月二十六日起首句

當寫大藏賜紫 思恭誌

唐貞觀十九年命僧三藏翻譯聖經凡六百五十七部此卷寫於宋熙寧十年幾歷劫而卷帙完好如故為家穆菴都轉珍藏重付裝潢將昇之雲林寺中余視泉之江出以見示捧誦一通因思雲岩紺宇普蔭鸞峰法雨慈雲瀾淪竺國是帙香花供養得所皈依當與家穆菴信善奉行之志並垂不朽時余將之任黔中謹誌其顛末于後嘉慶辛酉九月守意張百齡

雲林寺續誌卷五

吳

雲林寺續誌卷五

續修雲林寺詩卷六

詩詠

竹垞先生松齋山房六詠

紙刻房藏詩卷六

竹垞先生松齋山房六詠
古竹垞先生六詩清老簡遠外有味山房
之所題詩矣此卷本名松齋又各詩下
片讀亦昌言蓋詩有松齋發卷可進易
今者皆非遇右軍則清滿修竹焉知不
亭之佳非遇右軍則清滿修竹焉知不
於空山信乎松齋之待朱老而標也乾
年重九前二日倪君敬堂招同人再宿于
漢昭潭兄出此卷求續題余以為詩不貴
若力構而強綴之是何異汚銀屏而施
竹枝而加斤耶至詩之不逮竹垞姑且
乃和與閣筆而識數語於軸尾并寫
梁同書

四松徑

和作

梁同書

雲林寺續誌卷六

微徑緣秋豪入門四松在蒼濤鬱飛翻側身下煙靄

山茶院

雜蔬紅相對山花已自開童童狀車蓋卻倚蓮花臺

清籟居

石亂上雲氣山光見鳥情秋窗猶曙色虛閣自松聲

西磧

急雨梢溪足茅堂石笋西山家葉正鋤日暮還灌畦

栗園

樹密當山徑風吹細細香山家蒸栗暖野果充餽饌

竹筧

野水日泠泠風雨颯長夏竹竿接嵌寶山頭到山下

先外舅水蓮先生記而不題以為詩不在多
且囑主僧無違索和余小子乃於五十年後
忽犯汗屏規竹之戒耶姑以山僧再三之請
集少陵句如數應之他日以爲口實當自余
始慙愧慙愧罪過罪過乾隆戊申中
秋後二日頻羅菴主不翁同書并識

四松徑

見頻羅菴集改本四首

入門四松在清風爲我起高人浮雲端響下浮雲裏

山茶院

紅棚屋角花春色浮山外卻倚蓮花臺童童狀車蓋

西磧

澗水空山道未盡喬木西畦丁負籠至洗藥浣沙溪

雲林寺續誌卷六

五

竹筧

竹竿接嵌寶嵌寶潛洩瀨山頭到山下通流與厨會

餘二首同前自戊申至今越七年偶於小年
孝廉齋頭復見此卷因別錄二紙附致山房
主人不敢重污卷尾也時甲
寅三月十五日同書又記

四松徑

和作

丁敬敬

偶坐松下石愛此石上松輕颺忽窺人露滴聲重重

山茶院

誰以赤玉盈滿注黃金芽闍黎供佛八兩樹山茶花

清籟居

淡然溪上居月好樹先得老僧斷聲聞一任風起滅

西明

西洞雲林西曲折遊隱見流出冷泉亭閒浸雲一片

栗園

霜飽栗房開風勁栗葉墜錦里先生園清味甯是過

竹筧

泉脚青泉最筠筒與之俱客來熱惱捐冰液滿香厨

松露山房

垂蘿絕壁明畫燈我來亭午無炎蒸上方佛面如滿

月半地松影疑層冰八分門榜百金直松露二字書朱竹在六史

人分六時茶板詣天稱白公有語即吾語他生願作

雲林寺續誌卷六 三

此山信

夜宿松露山房

開房曉雨過林杪挂星漢涼深欲添衣不但殘暑追

莖孟無饑食花巾奉清盥相借靜者流共待疏鐘斷

夜闌空山黑月吐翠微半澄輝遠庭戶秋影互凌亂

露濕鳴鳩急坐覺歲時換人生非學佛詎免迓暮歎

感此不能眠衰回以申旦

姚北却遠報招遊靈隱華嚴閣晚眺

抗世駿 董甫

探閣奇天半招攜同躋攀靜釋城中懸飽看門外山

翠綠堆蒼翠白插其間微霜為渲染著色黃朱斑

妙絕非前項偉觀不眾豎頗疑我屏列巧與高閣環

萬景收宜色一鳥投空閒清梵宵夜課華諒催客還

斷一高前登客步嗟來艱俄延林月黑幽幌乃不關

三

雲隱寺月夜

厲 鶚

夜寒香界自高幽寺門通月在眾峰頂泉流亂葉中

一燈羣動息孤磬四天空歸路畏逢虎况問巖下風

借下閣賦貝葉經并序

丁 敬

寺三時欣翠林容盡爽茶話頭人歸住出

雲林寺續誌卷六 四

貝葉經見示奇古尊重開筵肅然弟几餘經

佛說忍土但曉僧昧梵字未辨攝自何意耳

日誌長歌以俟彥琛元英其

祭侯造紙信思漏海內方知擣麻穀敢練敗網盡入

用未成十寸逾千幅印埽典籍散天下倭遠蠻陬皆

易盲箇穿誰謂鼠無牙厨厨多付蟬充腹遣一難逢

從事資在片語資好相毒蕪糜竹欄石日穿應使嗽

嗽鬼騰哭何如天竺古先生惟用本來真面目多羅

力又質獨異產自建耶補羅國形模簡尺翦刀裁書

寫靈文備恭肅不詭人間造孽塵能使蒼生罪遺福

雲林禪房頰幽曠上九風光媚梧竹借秋閣上一來

看慚愧閉黎為開積稽首皈依四悉檀齊心冀代三
熏沐展舒鄭重妙香中潑眼山光浮几綠橫鏡半川
縱三指顏色渾同截蒲籙次第流觀卅四番梵宇方
行往而復歸聯勢鬚隊行蟻勻整依稀布元粟起左
迄右書反覆戰字雖多川材縮細採筆法轉奇妙氣
勢盤擎森縱伏橫牽逆拂合頓挫側點斜飛存楚劔
緬想西天尊者閑林下徐調墨瓶墨毛雖未合棟鸞
翎松液將知煉雞足洗手聊為謝客繙彈舌懶工阮
咸讀恍共活翁觀寶軒失卻人間垢空黠中央環束
貫弱縈上下平齊夾輕木紐以紺文昔代錢馬奔陰

雲林寺續誌卷六 五

綬鋼姿活橫書進歲記咸平趙宋官家舊會瓊瑤島
香飄供養嚴鼎湖雲合升遐速世易還同佛爪飛物
存亦似龍髯脫霧黃灰黑任塵寰鬼護神呵自幽谷
疑是分來榆檣中供出摩騰法蘭祇求經昔者聞顯
永元英遐踪實私淑白羽雖能軫客心黑獅未畏養
人肉鱗齒騎河波浪勁羊腸澁徑峰巒齷齪饒濟餒
口類喋椰栗支疲手常瘞林紆野迥萬由延國異城
荒幾重複開士從來悲願洪誓將大地迷雲霏熒啟
齊裁詎偶然書親半滿休勿促寶光舊祕載南都溥
山往賜傳西蜀三葉僧誇開福專闡人桃旅猶登錄

伊子所觀况圓成湛湛摩尼動盈掬一卷還因
清慈光我浙瞻雙燭佛語真文遭遇難何當靈山親
付囑老夫貪佛能自信飽卻平生清淨欲再觀粘紙
字分明彈鏡後人知不俗芸樞荖囊獲弄藏信渠古
佛因緣宿捨到香龕定幾時得無避起龍蛇陸懷古
摩寧意轉長不覺頽陽閃林麓日月無端祇促人難
駐景光當眼新一穿薄葉千年在誰識禪杖劫外春

雲林寺續誌卷六 六

貝多山摩伽陀國長六七丈經冬不凋此樹
有三種一者多羅婆娑日力又貝多二者多
梨婆娑日力又貝多三者多羅婆娑日力又
羅梨婆娑日力又貝多三者多羅婆娑日力又
之貝多言樹葉也西域經書用此三種皮葉若
能保壽亦得五六百年唐段成式酉陽雜俎
論山記稱嵩高寺中有思惟樹即貝多也
稱貝多葉似枇杷並謬於前交趾近出貝多
枝彈杖中第一樹前右嵩高寺下三條並
著於貝多氏西陽雜俎之謬誤蓋釋氏有貝多樹
即貝多氏西陽雜俎之謬誤蓋釋氏有貝多樹
下思惟樹即嵩高寺之謬誤蓋釋氏有貝多樹
謬乃段公注嵩高寺一則下以關其謬者後
之抄書者不審誤抄為二則至明代屠景厚
小辨遂言貝多葉中華多有西域特以佛
異之皆不審之誤耳至段公自言交趾近出
貝多枝彈杖中第一樹亦未嘗自言交趾近出
全體推憑口傳之誤貝多樹當以大唐西域

記為可據 依 蓋當日元帥所親至西域出
貝多之林 日擊所記最為真確也亦並不言
有一種皮可書者此乃段公據他書所輯西
域記段公當應未之見矣惟段公所引漢譯
兩語借宋僧大雲作翻譯名義未得收入豈
大雲未得見段公書耶當再考之敬身史記
往客維揚見亡友汪雪暉所藏吾鄉湯少宰
西涯先生詩稿一冊卷乙過半實之幾與魯
公爭坐位等今觀丁隱君貝葉經說凡七易
其稿誠蕩蕩林中之名蹟也寺僧其寶藏之
琪何

右貝葉經四十四葉第一頁只有一面字餘
俱兩面梵書至末頁背書咸平二年七月十
九日進字橫列左旋字徑二分梵書字徑一
分丁龍韻歌共有七易葉本張世堂審定計
九十八句六百八十六字後又有清
葉另書冊頁一本并後附貝葉經考
貝葉經詩 梁同書

雲林寺續誌卷六

七

龍泓先生貝葉歌稿凡七易稿不磨黠竄塗改無跡
縫結字如蟻如蝸 窳誰其藏者門弟子幅幅清河印
泥紫春松魏侯偶乞 去得橫卷裝池丈餘咫榆檣為
兩暉錦新隸古鐫題丁隱君置之借秋閣下多羅側
正本副本齊齋薰又添驚峰一段好清話定有騷人
墨客傳詠新詩文嗚呼古人吟安一箇字撚斷數莖
頷下髭况此長歌六百八十字有奇推敲豈免無遺
疵紙尾敬叟定木記至再想見先生落筆慘澹經營
時

八月朔日 山舟詞
書時年八十有匹

錢塘丁隱君名敬字敬身自號至丁自得
號山人其品板詳杭太史老學所著丁隱君
傳次著現林詩集集中貝葉經歌有手書冊
藏借秋閣北歐凡七易稿歲久參錯不能辨
次第余弟春岑茂才景甫諸審竟日排定前
後作者句斟字酌之苦心於是乎見後學魏
謹記

貝葉經歌

吳錫麒

我聞貝多葉經四十夾道圓獻自乾德年此經乃題
咸平之中進惜哉姓氏已不傳當時我佛吉祥坐思
惟願結菩提緣上垂瓔珞互圍繞下誦銀塔紛排連
金剛作身瑠璃幹掃除八十萬眾天魔纏手披不彫
葉寫以阿耨泉五指突現五師子筆鋒所到神力全

雲林寺續誌卷六

八

歷萬由旬達中國牟尼照耀空王筵或云馱來自白
馬或說佛力渡以大願船豈知遠隨鷲嶺夜飛至千
年尚帶空山煙借秋閣裏秋正好簷花灑露涼娟娟
開奩客請開淨眼諦視但覺光瑩然青蒼一色無向
背竹膜失滑若輪鮮長尺有半濶二寸肌理密似兜
羅酥其書非草非篆隸旁行欲與天左旋一圈一點
各殊勢不逢鳩摩羅什誰能詮平生瓶鉢有夙契敢
謂文字非真禪舊聞泓龍老居士題詩語語工瑠玕
吹螺貝鳴鼙絃惟有此經足稱琳瑯篇惜哉僧如壺
羊不能讀竊恐一旦藥叉失守成棄捐安得百嬰牛

乳和灌注俾之榮葉展放有如千葉蓮揮毫畫六
百一十七部大采旨庶幾三千大千世界永遠垂無
邊

此余壬辰舊作也詩久不存今年調檢舊稿
復得之於篋中適春松觀察以此卷索題即
為書之予上以見前輩一詩之成至七易稿
而不倦如是余輩信手塗抹自以為詩無怪
於其不足存也因并以志愧

借秋閣觀貝多葉經

黃 煇 書 厓

四十四葉金仙經非縑非楮非汗青芭蕉紋瑩縷膚
膩一串重無鴉百翎墨痕香沁蠅頭聚八分二篆爭
奇古左行線繞往復還末題進自咸平間當時四海

雲林寺續誌卷六

九

獻祥瑞此經亦自西天至萬本靈芝轉眼空千年薄
葉雷龍宮借秋閣下新來看翠涌蓮花暗對紫君不
見蓮花峰畔古層臺謝公會此繙經來

貝葉經詩

魏成憲

借秋閣貯貝葉經誰其歌者丁鈍丁長歌與經意無
極禪杖時吐天葩馨洗心已悟諸妙諦覓句會掩雙
林局苦辛幾度蛾時術塗乙七稿鴉翻形乃知經營
先慘澹吟成擊鉢銷流鈴世人言詩太鹵莽操觚率
爾鐘撞瑟張生手持蠶殘不謂如初寫傳黃庭一回
拈出一新義幅幅點鼠思通靈感生贈我重遺翰先

友寥落嗟晨星不藏於家藏僧舍以貽來者見與型
他時洛誦資副墨山門同鎮頻伽餅護持四十四番
梵文古永與閣外驚峰相對青

丁隱君龍洞先生貝葉經歌舊與經同非
隱之借及閣此歌凡七易稿張芭蕉同全
得之舉以見贈因裝池成卷蜀寺僧並黃之
以為山中故事云嘉慶丙寅臘月朔春松魏
成憲并識

遊靈隱同受銘賦四首

秀水 汪 筠 立

南山路未踏且與尋北山陰陰九里松澗水流瑤滂
迴橋寺門見弗藉藤蘿攀

湖邊花減色山中樹已陰煙雲况練之臺殿相高深

雲林寺續誌卷六

十

風鈴靜無語自下雪堂禽

何來竺國峰飛來不飛去下洞雲吐納陰林泉沮洳
誰歟宋平章苔蝕題名處

嶙峋理公塔兀立斜陽肅憑憑何處雷法鼓動天竺

欲觀滄海月更上韜光宿

坐冷泉亭汲泉煮茶

泉韻竹之清泉色雪之潔峰陰萬古冷非竹亦非雪
虛亭人影悄落日雲光微汲煎了真意不在冰芽啜
青天此間靜林鳥六時悅日來泉上坐安得塵心熱
登飛來峰尋蓮花泉

程之章 柯坪

連山隱湖西詭狀走嶂蜀靈鷲峰最奇嵌空滴乳絲
住探懷性性劍可逃暑潯涼蟬導我前煙術幾紫曲
初穿狻洞穿旋跨石梁嘉側笠遲松吹撥策散雲族
登頓躋其顛演漾一潭淥老禡為指點蓮泉各自夙
團團規洩珠晶晶奩啟玉漪漪簟穀鋪菽菽風葉撲
酌宜斟藥瓢煮可供茗斛源深徑轉僻伊誰叩幽躅
參寥昔未嘗桑芒偶失錄既絕水符調亦鮮竹筍續
如彼遺世仙抱影寄空谷三歎感微言出山泉水濁

甲午春季同得真姪巨曉上人重遊雲林遇雨

錢唐徐 鑰心潛開亭

雲林寺續誌卷六

十一

亭亭杪樞林歷歷生宵石來游而來歌夢寐縈日夕
大官展新齋似勸理舊跡竹間開行厨拾舟復理策
偃僕入洞府異境太古闢仄徑僅容趾懸巖屢觸額
迴環應真像何止船五百忽聞闌黎鐘疑布道安席
徑思染繅素寫此好窟宅兩師不我貸亂灑飛點白
邨虎吠迎人歸途見笠屐

靈隱書藏歌嘉慶己巳冬十月二十二日

翁方綱

靈隱書藏事孰始始自杭刻朱翁詩朱公未及藏記
讀阮公索我書之碑我詩已愧阮公刻緣此議藏能
毋嗤同人去夏集湖上石子錯我碑壁詞僉曰一集

未盈篋盍仿曹氏書倉為遂啟佛閣厨七十以備續
度籤裝治主以二僧編以例匡廬白集寧聞茲石子
書來趣函寄正我盟為金經時古稱大都與通邑名
山藏副于京師名山名刹更增重豈比家刻傳其私
苟非懸之免指摘或且倍甚來瑕疵往者新城王叟
集青藜劉君隸寫之頭藏嵩少果踐否林吉人楷名
空馳嗚呼寸心千古事甚於鏡影公妍媸念此仿惶
汗浹背頭緘油素又屢遲上有靈峰下湖水鑿我樸
拙心無歐繼有裏函來寺者何以助我加箴規寫經
微願那足補日日齋政勤三思

雲林寺續誌卷六

十二

寄題雲林寺壁

戊辰秋九月

未忘迦葉散花天敢擬繡經宿墨緣盟手初煩僑舍
容齋心聊當汎湖船青藜分隸曾何有白傳匡廬不
偶然幾句研屏新偈子多慚紫竹石幢邊

和作

石韞玉

手寫曇章付梵天靈山結集舊因緣復持法藏真如
印接引迷津大願船古德莊嚴干劫在新詩微妙一
燈然他時同證菩提果仍約皈依絳帳邊

和作 己巳立夏日

陳廷慶

迦昔蘇齋立雪天於今白社遂奇緣身能不壞塵中

劫情自類移海上船初地千秋緜般若清齋一食致
脩然同欣香瓣梅檀護夢遠西冷鷗鷺邊

戊午五月二十六日靈鷲峰銷夏聯句

山郭緬激波宋賢陳廷沿隄快新霽綵卷千樹積安

宋傑清紅擎萬荷麗筍輿先後來斐縣楊之松磴雨

三憩疊足山龍從錢唐何元撲眼石凌厲泉喧橋影

圓儀微阮亭敞茶煙細呼援已無聲華飛鷲頗有勢

張翼障日高山芝垂味啄雲銳迦陵遠流音贊圓澤近

同諦結夏慧理巖華論古咸和歲開山自晉蠟屐穿

玲瓏芸藤杖閱迢遞一派瀉龍泐華干盤擁螺髻具

雲林寺續誌卷六

三

相嵌莊嚴芝題名雜分隸洞窺一綫天山贊臺譯千佛

偈登頓竟忘疲華脫略了無繫高軒尋補梅芸臺

軒有老梅已枯余屬僧層椒遲訪桂往迹追白蘇華

忘形到支惠佳芥浸清寒芝伊蒲出新脆解衣任劇

譚山臨池更游藝畫法尙夏圭華硯懷抱劉蛻余藏

和賦研及竹陰午夢清芸槐院晚蟬鳴歸思趁吟鞭

古涼風襲行袂出山尙聞鐘芝瀕湖重鼓柁回指翠

微開篔簹語煙波際此游殊灑然華後會良可繼滌

暑翻遊人芸我東日西逝古

夢華裝此卷雷藏靈隱後此
游踪續到皆可藏於卷尾

戊午六月既望于興秦州官芸閣元和張
勿謂清月色皓潔林徑無人夜鳥啼應至冷

泉亭前二更泉聲泠然塔影自直三更入禱

梅軒聽揚州偶然上人彈琴

接榻小樓東方曙矣阮元議

芸臺中承觀學浙江時借資客鷲峰消夏聯

句作開載之定香亭筆談中海盛事已真慶

丁卯六月望日侍家人遊靈隱上巖光道

憩補梅軒聽品蓮上人彈古琴數弄林陰自

移川瀨相答簡然有松風水石之思不知炎

曦之退舍也上人出眠此園中之人各已

星散而妙墨依然市瓶無恙益敷嶺上白

雲不如老僧爲更開也吳郡潘世恩識

雲林看雨圖題句小引元和顧宗泰

時同古華太守琢堂殿撰蔣郵學博簡塘茂

寸應品公長老招適山中下兩相與茗話竟

夕蔣村信西澗徐君爲

繪斯圖題得七古一首

雲林寺續誌卷六

西竺飛來一靈鷲林泉勝槩無出右五山雲影案前

奔九里松聲簾外吼年來攜杖游龍龕陰晴殊態分

虛嵐幽淙合澗穿亭人寒翠環門取逕探蘸筆池頭

一文雨雨中留客揮松塵三五同人無雜賓湖山得

地皆爲主況結名僧翰墨緣偕擁書城半壁天惠遠

香溪招淨社己公茅屋賦新篇昨朝霽訪巢枸曲人

行叢篠鬚眉綠清江入掌紫煙消滄海回眸紅日浴

今逢晝晦花冥冥窗中窈窕迷山屏一掃塵機多逸

趣差堪酌茗兼談經佳游猥入龍眠手話雨圓成良

不偶他日重來證此因催詩又恐風生牖

題雲林看雨圖 庚午上巳

石韞工

步出鳳山門，以峰揖我前。二三素心侶，相約同逃禪。
初參慧理塔，乃登妙喜筵。洗心入德水，合掌九品蓮。
白雲鐘方撞，綠雪茶已煎。是時尚盛夏，晝日長如年。
讀畫逢快雨，鼓琴和鳴泉。或觀貝葉經，或讀山居篇。
樂哉山中趣，主客皆流連。偶留一夕話，亦係三生緣。
有圖復有詠，共託名山傳。而我轉一語，天地風輪旋。
四大偶和成，此法界圓空。華倏生滅萬物無，完堅
擊電機易失，觀河境屢遷。世間有為法，執著皆煩攔。
嗟彼春蠶絲，何苦多牽纏。吾生幾須臾，飄若火上煙。

雲林寺續誌卷六

五

摸象鮮定見，得魚終忘筌。掃除一切淨，覺海真無邊。

題雲林看雨圖

庚午大暑七日

陳廷慶

餘杭山水甲天下，靈鷲飛來更奇絕。五峰蜿蜒三竺
蟠，中有猿洞龍泓穴。流泉琅琅奏玉琴，過客飲消熱。
中熱晴朝月夜遊，固佳冒雨看山心。眼澈雨珠噴薄
泉，紳垂坐對定僧忘。言說香山作記香，光書拈花妙
手淵。蘇齊夫子渡迷津，衣盍西湖悟釵折。醉僧
不作休種蕉，智師若在當裏鐵。已公茆屋賞新詩，尊
酒肯為陶令設。書藏觀書一再來，羣公巨筆許燕掣。
同游顧石兩詩仙，客來先留鴻爪雪。能事迫促癡虎

頭坐使驀笑疲，鼈境過情遷。詩思杜迴鳩，似因解

魚鰓百年富貴，頭露一老風。燈長飄瞥欲行不行，
香積恆未共春游。良會孰難，筆池邊汨汨源為感。逝
川嘶嗚咽如來無天亦無去，眾生不生亦不滅。為締
名山慧業，絲且縲琳瑯。犀木屑冥思欲踐生前，諸方
苦鈍根遲下劣，忽驚幽壑舞潛蛟。巨瓢傾倒黃梅節，
瀟灑激滂蘭亭池。渴猊一飲橫流決，闕於齊楚吾誰
從。荒爾小邦陋，膝薛蓮公且勿笑。磨甄墨妙應教蚤，
錯碣徐凝匹練流。青山銀河挽上金尊凸。

題雲林看雨圖

庚午七月

顧翰

雲林寺續誌卷六

六

遙看靈鷲繞雲根，萬綠溟濛到寺門。涼雨灑巾輕墊
角，曉煙拍袂欲留痕。風高檜影有巢鶴，香細旃林正
似猿。聽到琴言遺世慮，心清不礙冷泉喧。是日藥品
公彈琴
六時清課閉松關，鐘磬琅琅木石閒。夢入水晶依淨
界，髮晞蒼翠近煙鬟。世間文字最能壽，時靈隱書
藏落成物
外禪心只是閒。惆悵塵緣一彈指，徐熙愁墨畫春山。
家星橋先生
已物故矣
山靈隱至韜光
陳均受笙
乍盤飛磴上青天，回首諸峰化碧煙。泉響細穿千竅
落，竹光高捧一樓圓。禪床暖抱初生日，丹竈香留不

死仙坐入鏡聲催客起白雲無數拂吟肩

飛來峰

我聞雪山葱嶺西萬里驚嶺青橫祇洹水五印度出
羣靈朝叱咤能教頑石起風雷擲落湖西頭眾山無
色真宰死至今矯首摩蒼穹欲落不落天門空全身
亂垂紫瓔珞萬柄倒插青芙蓉羊腸百折洩雲氣笙
簧眾竅鳴天風分明一石一天地太古面目無一詞
客游不辨諸洞戶駭觸蛟螭踏鐘鼓日光一綫穿空
青照見天形若懸杵暗雲盡日吹奇香石液相和化
鐘乳乳間的的蓮花開承跌上有干如來手招玉狗

雲林寺續誌卷六

七

灑秋雨笑弄飛瀑成春雷呼猿老衲去不反但看日
月照曜青林臺君不見祖龍鞭石海難渡五丁驅山
險如故理公此語亦太奇石儻能言定生悟華嚴妙
理本虛空卻與詩家證幻趣還尙招手告山靈祇許
飛來不飛去

龍山次韻

釋慧明 性原

龍山吾兄瘦無肉度量汪汪幾千斛看他小小現神
通彈指遍遊諸佛國枯禪久甘藜藿腸節身不在食
楓香頂額一著超言義二三四七空搏量從古風顛
稱普化格外元機未爲蹉等閑打出勛斗來傳得師

真能幾箇而今痛自發其光卧雲深處開巖房是非
榮辱我何有一時粥飯還如常

又

乳虎已有食牛氣况是親從道場至入門未辨主與
賓輒問西來祖師意水之外也藍之青當陽哮吼人
皆驚豁開自己神通藏剖破微塵出大經永嘉作顯
唯證道凡聖兩途俱淨掃曹溪一宿歸去來珊瑚枝
上日鳥鶯

淨慈次韻

十里平湖一鏡開六橋險峻滑如苔直饒不滯程途

雲林寺續誌卷六

六

者到此依然喫跌迴

以上三首見名僧輯略

還俗僧復祝髮入靈隱

釋祿宏 蓮池

數年佛殿蔓延一瞬魔宮震肅卽非新起規模原是

本來面目 見雲棲大師山房雜錄

飛來峰

釋元尹 宇亭

飛來峰既是飛來何事飛來更不回今日果能飛得
去飛來方不使人猜

壽諦暉和尚九十

十百春纔九十春童顏皓首正精神壽同寶掌山同

佛海內今推第一人

題雲林仲齡禪宿照

淨法界身本離名貌七十餘壽如海一泡紙上描來
何肯不肯恐後無憑寫此為照要識仲師真面目麼
生也不道死也不道 以上三偈見泊齋集

驚峰度夏

釋義果 巨濟

人間三伏苦炎蒸一入雲林爽氣增翠篠陰森開石
壁冷泉聲瀉濯溪藤蒲團竹版形先樂茗椀爐煙理
更勝何用他山重策杖應教於此學南能

辛未三月初四日

雲林寺續誌卷六

十九

聖駕臨幸雲林恭進迎

鑾三首錄一

天垂紫氣下穹霄萬類歡騰樂奏韶花萼齊開春正
麗雲霞五色慶非遙南山瑞霧嵩呼迴

北闕恩波盛代饒山野欣然爭獻祝太平綿遠賀

熙朝

冷泉亭晚步

日落支藜一散人竹深泉冷最怡神忘歸踏徧空亭
翠海月飛來不是塵

清明後一日

聖駕再幸雲林

欽命採茶敬進一首

霧鎖雲籠春露開

翠華重幸驚峰來

恩高親選龍芽嫩片片香吹遍九垓

咏飛來峰

飛來八面石玲瓏片片如雲嵌碧空六月清涼森翠
篠三秋燦爛醉丹楓藤蘿猿嘯藏仙跡蓮萼峰高護
梵宮千古令人頻仰止根同天地壽無窮

冷泉雪夜次韻寄桐孫先生三首

雲林寺續誌卷六

二十

雪滿山中一短亭鐘魚聲杳罷談經不眠自愛焚香
坐但覺心空境已靈

驚峰周匝護寒雲玉屑霏霏照夜分遙憶故人當此
候新秋白雪許誰聞

名高江左負雄才別後相思夢幾回老興應須重訪
舊孤山梅待破春苔

冬杪歸雲林和韻奉寄王桐孫先生二首

木落滄江暮扁舟意獨閑僧歸千里外雲接兩峰間
卓錫開詩卷回頭憶夢灣徘徊冷泉月夜照鶴孤還
佳侶愁離別音書望雁行夢深疑化蝶餐短欲生霜

己入層峰隱其如一葦航應期重問字更索檢奚囊
韜光卽事用陳長沙公韻

密竹深藏磴岩堯上翠微山空容樹老僧定見雲歸
香界消塵思疏鐘送落暉窗開湖海近指點片帆歸
詠飛來峰

璫瓏一拳石何代自飛來古洞吹清籟蒼藤結綠苔
山根泉冷潔峰頂塔崔巍誰更攀猿嘯詩成白雪才
丁酉秋杪雲林紀興二首

兩峰高矗碧天低白石蒼苔路不迷斷壁雲飛泉獨
冷深松人靜鶴雙啼六朝山色常迎座五夜鐘聲忽
雲林寺續誌卷六 注

度溪真令往來多駐足煙蘿捫徧好丹梯
憑高一嘯眾山低霜葉飄空望眼迷扣石靈峰應解
悟呼猿深洞似聞啼憑誰聯步臨丹壑送客回頭見
碧溪多謝天視微指示蒲團坐處有雲梯

雲林賞雪
鶴唳空中不見飛六花堆滿薜蘿衣練拖雙澗凝寒
碧玉削千峰失翠微大壑風迴清籟迴虛亭人靜野
雲依短筇更發孤山興欲折疏梅踏凍歸

冷泉亭
亭開煙水愛憑臨千古空塵一鏡明雲定竟忘棲竺

國客來應說到蓬瀛澄涵月色心俱冷響雜松濤夢
轉清自笑句留延歲久軍持贏得世緣輕

余得交汪玉依先生幾三十年矣己未春先生
由淮揚之天台道經武林重過冷泉枉顧以
佳什茗果見貽適值他出未獲相迎因和原
韻二首卻寄

遁跡頻驚歲序新芒鞋筇竹老閉身三年未晤天都
客二月猶寒鶯嶺春曾許攀依風度好最懷酬酢性
情真雙鳧暫駐留佳句繞徧梅花亦惱人
廣陵一水趁晴春路入天台景倍新嫩柳那知遙別

雲林寺續誌卷六 注
夢仙桃應待舊時人蘭言想像渾如玉雪曲推敲早
脫塵直欲從君重選勝不同劉阮乍迷津
松霞山房新閣看飛來峰紅葉兼贈主人

鶯嶺千層綴晚風枝枝霜葉總璫瓏霞明五色呈詩
瑞錦觀三秋妙化工仙客嘯歌雲樹裏高人吟醉晝
園中不辭晚暮看無倦宛在蓬萊第一宮
奉和博菴同門飛來峰看紅葉原韻

霜醉秋林片片紅飛來峰更不相同雲章灼燦南山
北霞彩光華西竺東曠代奇觀留勝跡仙人椽筆繪
虛空冷泉映帶猶堪賞錦繡全收一鏡中

冷泉亭 滿江紅 宋 辛棄疾 稼軒

直節堂堂看夾道冠纓拱立漸翠谷羣仙東下佩環
聲急誰信天峰飛墮地傍湖千丈開青壁是當年玉
斧削方壺無人識 山木潤琅玕溼秋露下瓊珠滴
向危亭橫跨玉淵澄碧醉舞且搖鸞鳳影浩歌莫遣
魚龍泣恨此中風物本吾家今為客

明李太后寫九蓮觀音在借秋閣 西湖月

厲鶚

忽憶夢了華胥早驚樓窗前現將圖書翠環長帶積
纖筆勢冷稍光研屐居瞻瑞相傍一榻松風塵外挂

雲林寺續誌卷六 三

任世上苦入秋心依舊九蓮開也 暑年髣髴神宗
說侍養深官白頭閒話月輪圓裏山河小影似驚飄
瓦興亡多少事便指與枯禪應淚灑已零落監當時
奉香黃帕

九蓮觀音又稱瑞蓮聖像明萬曆己丑年製
士打一印其文曰慈聖宣文明肅皇太后之
寶徐枋識

冷泉亭 高陽臺 桐鄉 朱方靈 春橋

密樹凝煙幽泉咽石人從寒綠中來小樣山亭扶闌
恰面陰崖須臾月映前溪路似平磨菱鏡初開看浮
光漸到空林又到空階 泉禽嗒處人聲靜只露滋

竹粉風墮松釵好夢今宵定應不落塵埃歸途况與
花宮近聽鐘魚更愜孤懷又何妨如水涼天小住為
佳

冷泉亭 清波引 上海 張熙純 策時

古潭如鏡浸山骨一泓綠淨乍窮苔磴有亭而蒼嶺
竹梧蔭寒翠卻與香林遙映石泉當檻泠泠似琴筑
澹相應 危閣悄凭坐清晝幽趣自領壁華妍觀谷
禽弄煙景白雲忽飛去遮卻前溪樵徑試聽上界疏
鐘月來松頂

飛來峰 謝中丞

雲林寺續誌卷六 清

摩天王荀怪岩峯聳峙玲瓏誰鑿見說靈根分雪嶺
遠似舟移夜壑碧燈斜通紅泉側瀉霞表孤莖摧人
行木杪烈風時撼青蕩 況值葉落蒼崖苔空翠壁
一片霜稜削樵跡塵蹤不到寂寞招提鈴鐸古洞
煙封危亭徑絕地迥渺難託夕陽欲下切雲還吸寒
鶴

冷泉亭 步月 吳趨 張 詡

碧嶽雕雲玉壺卷暑老蟾夢醒瑤闕露華潑翠濺廣
寒冰屑俯流泉一掬秋心移晚境滿林晴雪松陰靜
蟹眼乍翻素瓷凝滑 宋絃清弄發疑喚起姮娥環

佩葉葉瓊田萬頃更新涼萬疊問裝就七寶樓臺記
留我桂叢香窟憑闌久休做睡鄉倦蝶

雲林寺續誌卷六

五

雲林寺續誌卷六終

續修雲林寺誌卷七

題名

唐源少良等題名

監察御史源少良陝縣尉陽陵此郡太守張守信天
寶六載正月廿三日同游

右題名在下天竺摩崖文五行正書徑寸按源少

良新舊唐書皆無傳惟唐書宰相表有之元和姓

纂少良爲國子祭酒匡贊之子又爲司勳員外郎

御史臺精舍碑陰二見其名北魏書源賀傳太武

帝謂禿髮僧儂檀之子賀曰與卿同源可爲源氏

雲林寺續誌卷七

一

源之得姓始此陽陵官縣尉行事無考唐書有陽

惠元陽城當是其族也張守信官餘杭郡守史傳

皆失載咸清臨安志亦遺之惟太平廣記謬誤門

引紀問云唐張守信爲餘杭太守據此可與題名

補入志乘也唐天寶元年改諸州爲郡改刺史爲

太守改杭州爲餘杭郡而地理志于江南東道十

九郡更名者僅錄常睦處福四郡其餘皆從略未

書宋周文璞遊天竺詩靜看唐人刻相連坐石陰

又尋得數行天寶字破他一夜草堂眠皆指是跡

云

唐盧元輔詩刻

游天竺寺 大唐杭州刺史盧元輔 水田十里學
袈裟秋殿千金儼釋迦遠客偏求月桂子老人不記
石蓮花武林山價懸隋日天竺經文隸漢家苔壁媿
皇鍊來處泐中修竹掃雲霞

右在飛來峰神尼塔傍磨崖文九行左行正書徑

二寸此詩全唐詩未載按盧元輔於德宗時自河
南縣令除杭州刺史嘗於武林山作見山亭見咸
淳臨安志又胥山碑銘元和十年盧元輔文王通
書見輿地碑目此疑亦元和時刻又陝西通志云

雲林寺續誌卷七 二

盧元輔滑州人曾為華州刺史郎官石柱題名有
金部郎中盧元輔白樂天有盧元輔除杭州刺史
制中云管守商都再領京縣皆其歷官也石本泐
中修竹掃雲霞泐字係原刻修竹二字係改鑿大
唐二字亦添補西湖志作洞中蓋據文理未見石
刻也

錢塘吳氏尺鳧 跋尾曰此詩其文左行自題杭

州刺史咸淳志古今郡守表列元輔名于德宗之
朝攷元輔胥山祠銘序云元和十年冬十月朝散
大夫使持節杭州諸軍事杭州刺史上柱國某親

事三成據此則元輔於元和八年守杭是為憲宗
湖事非德宗也命守時白文公當制制云河南縣
令盧元輔蚤以學藝列在周行嘗守商都頗聞有
政再領京縣益見其才江南列郡餘杭為大征賦
猶重疲人未康爾登車往分憂矧勞徠安緝稱
朕意焉懸賞旌能以仁報政可杭州刺史此刺見
白氏長慶集元輔山畿邑得領大都任杭作見山
亭于巖隱山其銘胥山之祠文辭浩博斐然可誦
獨此詩諸志失之惟宋僧遵式著天竺靈苑集有
桂子詩序僅載此詩月桂蓮花二句又稱其名為

雲林寺續誌卷七 三

盧公輔于是此詩闕于蒼煙翠靄中者幾一千年
余仿求得之亟命洗刷敲榻喜其字劃完好且可
以補唐人詩之闕惟昔曹通政奉

旨刊全唐詩于揚州巡鹽使院

上命詞臣十人事校對吾浙三人時議唐人之未備者
當訪石刻以補之事急不復增益識其語于凡例
竹垞老人借余適在比南下約余及其宗子寒中
門生戴坤釜擬搜一編號日補天石後竟不行因
見此頓惜不與裝日諸公共見之雍正庚戌七夕
蟬花居士吳焯書于玲瓏簾

唐蕭悅等題名

前太常寺奉禮郎蕭悅前太常寺奉禮郎王巨

右題名在驚峰摩崖文四行左行正書徑寸餘乾

隆庚子歲為某大守磨去另刻他文此從趙氏拓

本補錄按白氏長慶集載協律郎蕭悅善畫竹世

無雙歷代名畫記亦稱其工竹白居易游思德寺

詩序中有蘭陵蕭悅則此題名當是長慶間

唐烏重儒題名

泉州刺史烏重儒寶曆二年六月十八日赴任過游

此寺

雲林寺續誌卷七

四

右題名在通天洞口摩崖文三行左行正書徑寸

餘烏重儒唐書無傳其官泉州刺史見何喬遠閩

書但稱寶曆中任其事跡亦不載

釋達受曰此題名下為嘉慶戊午年玉制軍題詩

其下刻去第一行重儒二字第二行月十八三字

第三行此寺二字

後晉冷求等開路記

天福四年己亥歲五月二十五日開此路上山作基

址豎造觀音殿宇都句當與國中直都隊將冷求都

軍頭李安記

右刻在下天竺摩崖文六行正書徑一寸釋氏紀

錄云天福己亥僧道翊於山間見光華往視之得

一奇香木命良工刻成觀世音菩薩像錢王常夢白

衣人求葺其居遂建天竺觀音看經院又十國春

秋文穆王世家載天福四年僧道翊得奇木前澗

斷為觀世音法身王命建天竺道場據二書所載

天竺之奉觀音始于五代此記即興建時開路作

也

後周滕紹宗造象題名

當山清信弟子滕紹宗口口右紹宗敬捨淨財于石

雲林寺續誌卷七

五

室內鑄造彌勒口尊觀音勢至伏為自身恐有多劫

寃愆今生故撰伏願口不口之勝因緣累劫之債濫

時廣順元年歲次辛亥四月三日鑄記

右造像題名在靈隱飛來峰摩崖文八行左行正

書徑六分按靈隱山洞內外鑄列佛像大小無慮

千數大抵皆五代時所為每像之旁皆有題此其

一也至元周伯琦理公巖記所言元帥伯顏載鑿

一巖石為十佛及補陀大士之像則皆製作精巧不

若此之古樸矣

吳越造彌陀佛像記

上直都管軍都頭弟子周欽右欽謹發虔心捨淨財
口西山靈鷲禪院製造彌陀石佛一軀所申意者為
先亡考九郎亡妣魏氏葉氏亡三兄追薦淨識口口
口口承泰亡姪女口口娘口口娘口口娘亡姪承訓
亡新婦秦二娘亡孫子口口願早生淨土各得超
昇離苦解脫生前罪業籍此雲銷沒後冤口口解
釋其功德今已相口口恒口口永充供養時已
未建隆元年三月十九日記

右在飛來峰摩崖正書十一行行字不等高五寸
廣七寸又覆刻篆書皇帝二字于上字徑三寸五

雲林寺續誌卷七

六

分毀去數字按上直都管軍都頭是吳越時官又
書已未為周顯德六年而建隆元年則庚申也是
時尚未奉宋正朔何由書建隆且字迹改鑿顯然
必納土後補改以己未庚申相近遂爾書之也今
附吳越之末

宋雲林寺經塔二

大佛頂陀羅尼 經文不錄左幢

隨求即得大白在陀羅尼呪 右幢

新建佛國寶幢願文 二幢同

蓋聞慧炬西然法雲東被眷言興建寶煥簡編我國

家裂壤受封帶河礪岳既勤右幢王而繼世諒荷寵
以乘時言念真宗非懷多福於是勞搜勝景廣開宏
規築湖畔之山堙構城西之佛國莫不遐森杞梓妙
選榱桷營岬漢之基矧列倚天之像設釋迦化主中
尊而高儼睟容慈氏彌陀分坐而淨標妙相仍於寶
地對樹法幢雕琢琅玕磨礪琬右幢瑤右幢琰右幢勒隨求之
梵語刊佛頂之秘文直指丹霄雙分八面伏願興隆
霸祚延遠洪源受靈右幢設樂右幢祝於右幢此右幢二字右幢祖先助福禱
於攸右幢久軍民輯睦疆場肅寧宗族以之咸康官寮
以之共治四十八願永符法處之良因八十種好右幢

雲林寺續誌卷七

七

落此右幢更倍右幢曇摩之圓智得大堅固不可稱量凡在含
生同躋覺路 天下大元帥吳越國王建西湖志銜西湖志二字
時大宋開寶二年己巳歲閏五月日二幢並 靈隱
寺住持傳法慧明禪師延瑞于景祐二年十一月內
移奉先廢寺基上石幢東西二所歸寺前添換重建
立四年四月十日畢工謹題誌耳 右幢上正書

右雲林寺門東西各一雲林寺始晉咸和元年慧
理葛洪榜曰絕勝覺場唐會昌時廢西湖志謂吳
越錢氏命僧延壽開拓建經幢于寺門左右按幢
便題字乃景祐二年延瑞于廢奉先寺移歸奉先

寺不知在何處據文有云築湖畔之山堤構城西之佛國必在臨湖之嶺而非今地明矣西湖志謂延壽建于寺門左右未讀此記也

宋郝濬等靈隱題名

太平興國三年戊寅十二月二日內供奉郝濬與知府正郎範轉運使副劉杜巡檢大保翟口戶部判官杜通理詣同至此

右在靈隱青林洞摩崖正書八行字徑一寸餘知府正郎范者接咸清臨安志太平興國三年五月丙戌以考功郎中范長權知兩浙諸州事初長自

雲林寺續誌卷七

八

淮南歸湖上將川為翰林學士盧多遜言杭州初復非不可泊上乃謂長日卿且為朕行即當召卿矣長字貴參大名宗城人見宋史本傳

宋王昭等靈隱題名

太平興國三年十二月四日與節推王昭遠錢塘尉關吉殿前承旨程口口記

右靈隱飛來峰青林洞中摩崖正書四行字徑一寸餘縣尉關吉舊志未載

宋胡口題名

太平興國三年十二月四日到此殿前承旨胡口

右在青林洞中摩崖與前三題並列左旋三行行字不等正書字徑八分

宋劉觀察判官題名

太平興國四年正月三日觀察判官劉與諸官員遊此

右正書三行字徑一寸摩崖在青林洞中

宋維恩天竺靈隱二寺遊記

時神宋咸平貳歲月屆夾鐘奠生五葉有內殿崇班耶那守後自彤庭奉命于浙協體量民物察俗之暇口口口時禁閉門祇候抗郡都監西湖維恩觀覽天

雲林寺續誌卷七

九

竺靈隱二寺凡與勝鷲口口口遊仍修流觴曲水之口口口日躋攀與事而口因刊石口識成華口講僧自因書

右在飛來峰摩崖正書十二行

宋查仲道等題名

江右查仲道錢塘周世科

右青林洞摩崖正書二行字徑四寸此題無年月按崇寧元年查應辰等續題名有後百有四年之語此刻當是咸平二年故列于此舊志列四人以西蜀曹山閩人孔庭訓細詳石刻非一時書而曹

孔明人俱載施郡志中今特正之杭州府志又載
查仲道字文夫寧州人嘉靖二年任杭州知府抑
姓氏偶同歟

宋咸平造像題名

清信弟子文大口先考八郎造羅漢第十一尊者咸
平三〇〇〇〇〇

右文四行行字不等字徑三分

清信弟子口生口口捨淨財造口八身羅漢一尊者
咸平三年二月日

右文四行行字不等字徑三分

雲林寺續誌卷七

十

弟子陳行口捨淨財造彌勒佛壹身伏爲四三支永
充供養咸平三年〇〇〇〇

右文四行行字不等字徑三分

清信弟子高口宋捨淨財口第口羅漢口口咸平
三年二月

右文五行行字不等字徑三分

口予周延慶造大阿羅口第五身口口三年五月口

右文四行行字不等字徑三分

口信弟子吳口口口捨淨口口大阿口口口者第一
身口口平三年五月日

右文五行行字不等字徑三分

清信弟子董延贊爲亡妻殷四娘捨淨財造大阿羅
漢者第一身咸平三年五月日

右文六行行字不等羅字下書時失一漢字字徑
三分

口口弟周延紹捨淨財造大口羅漢尊者口身咸平
三年五月日

右文五行行字下失一子字行字不等字徑三分

清信弟子口口金捨淨財口大阿羅漢尊者三身口
平三年五月日

雲林寺續誌卷七

十一

右文五行行字不等字徑三分

清信弟子口口恭捨淨財造口口八身羅漢尊者咸
平三年十月

右文四行行字不等字徑三分

口信弟子口像口口淨財造十口羅漢尊者咸平三
年十月

右文四行行字不等字徑三分

清信女弟子蘇氏七娘捨淨財造第十六尊者咸平
三年十月

右文四行行字不等字徑三分

弟子俞贊造羅漢一身咸平三年口口月日

右文三行行字不等字徑三分

口口弟子口照捨淨口造弟十八身羅漢尊者咸平

四年三月日

右文五行行字不等弟與弟古文通用字徑三分

弟子儲口贊為四恩三有井妻應口乙娘造羅漢一

身咸平四年三月日

右文六行行字不等字徑三分

口口口口口口口口為口口口造口口口漢弟十三

口口口平四年三月日

雲林寺續誌卷七

三

右文五行行字不等字徑三分

弟子湯川捨淨財造第十二身羅漢資薦亡考亡妣

生界咸平四年三月日

右文五行行字不等字徑三分末句想往生仙界

失書得仙二字

弟子備匠贊為亡考七郎亡妣范一娘子造羅漢一

身咸平四年四月日

右文六行行字不等字徑三分

弟子口口道為口口此屈妣口口羅漢一身咸平四

口口口日

右文五行行字不等字徑三分

弟子朱承贊造羅漢一身保人身位咸平四年五月

右文五行行字不等字徑三分

清信弟子口正口造第十五身羅漢尊者咸平四年

十月日

右文四行行字不等字徑三分

弟子張旺為自身造羅漢一身咸平四年十月日

右文五行行字不等字徑三分羅字下失去一漢

字

弟子樊仁厚造羅漢一身咸平四年十月日

雲林寺續誌卷七

三

右文四行行字不等字徑三分

口口口子趙口口造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

女弟子沈十娘造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

女弟子洪二娘造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

女弟子呂七娘造羅漢口口身永充供養咸平四年十

月日

右文五行行字不等字徑三分

越州客司戴讚保身位口羅漢一身咸平五年四月日

右文五行行字不等字徑三分

女弟子莊五娘為亡考莊五郎亡妣沈四娘刻羅漢一身咸平五年五月日

右文六行行字不等字徑三分

弟子李口興為亡妣口氏一娘刻羅漢一身咸平五年六月日

右文五行行字不等字徑三分

弟子相福造羅漢一身保身位咸平六年

雲林寺續誌卷七 齒

右文五行行字不等字徑三分無月日

女弟子朱王娘造羅漢一身咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日壬宜作五

弟子田德口造羅漢一身保身位咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日

弟子錢口福造羅漢一身咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日

清信弟子慶還口口造十五身羅漢尊者咸平口年

十月日

右文四行行字不等字徑三分

口子陸承口為陸三口口財造口漢尊口口身口口口口五月日

右文六行行字不等字徑三分以下二十三段附於咸平末

口州弟子口口宮判官元聲造口口一身口口口口口月一日

右文五行行字不等字徑三分

慈光院僧口耶子口口造羅漢一身
右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子周德保男佛堂造羅漢一身

右文四行行字不等字徑三分

雲林寺續誌卷七 圭

口口口口造彌陀佛一身永充供養

右文五行行字不等字徑三分無年月

弟子唐仁口為母親口口十六娘造彌陀佛一身永充供養

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子陳行善奉為母親魏氏一娘造釋迦佛一身口充供養

右文七行行字不等字徑三分無年月

弟子錢簡口造羅漢一身

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子周延口造羅漢一身保身位

女弟子胡一娘造羅漢一身為四恩三有

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子陶延口造羅漢一身奉為四恩三有

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子喻門為母親朱四娘子造羅漢一身

右文四行行字不等字徑三分無年月

龍興寺比耶智興造羅漢一身

右文三行行字不等字徑三分無年月

弟子黃口為亡考亡妣造羅漢一身

右文五行行字不等字徑三分無年月

弟子汪仁造羅漢一身

右文三行行字不等字徑三分無年月

龍興寺口口弟子姜承口口眾造口口羅漢一身保

狀

右文五行行字不等字徑三分無年月

口口口口造羅漢一身

右文三行行字不等字徑三分無年月

王近保一身

右文兩行五字字徑三分無年月

右文兩行五字字徑三分無年月

花勝口亡妻謝一娘子口羅漢

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子口口為口口口造口口口口

右文三行行字不等字徑三分無年月

呂承惠一身陳一娘

右文四行行兩字文法顛倒字徑五分無年月

沈德昇一身

右文三行行字不等字徑五分無年月

沈暉為亡妻

右文三行行字不等字徑五分無年月

宋張文昌等題名

皇宋景德三年正月二十二日前錢塘知縣光祿寺

丞張文昌前越州蕭山尉郝知白吳山口口口羽人

馮德之餘杭山人盛升同游謝太守翻經遺跡刊石

立

右在翻經室側摩崖正書六行字徑一寸張文昌

知白舊志皆不載此題重刻梅遠黃安仁同游七

大字于上

景德三年仲春月口日光祿口丞前知錢塘縣張文

昌仁和縣尉口從諫越州蕭山尉郝知白吳山寫居

羽人馮德之餘杭山人盛升同游于此胡題記耳

右摩崖正書三行行字不等字徑一寸餘

宋胡承德造象題名

弟子胡承德伏為四恩三有命石工鐫盧舍那佛會

一十七身所期來往觀瞻同生淨土時大宋乾興口

口四月日記

右在青林洞正書三行字徑一寸餘摩崖佛會一

十七身一十七身也

又胡承德造象題名

胡承德并合家眷屬同發心刊下生彌勒尊佛親口

雲林寺續誌卷七

六

三身記

右在飛來峰隸書四行字徑一寸餘摩崖此刻無

年月按上二刻亦同時所作

宋陸慶造象題名

清信弟子陸慶并妻李一娘造觀世菩薩一尊乾興

元年四月日記

右在射旭洞口摩崖行書三行字徑一寸文書觀

世菩薩西湖志直作觀音字

宋楊從簡造象題名

清信弟子楊從簡捨財造太祖第一身天聖四年二

月日立

右在玉乳洞東口三行行字不等字徑五分後人

覆刻器爵二字于上字徑八分

宋馬一娘造像題名

清信女弟子馬氏一娘捨淨財造六祖像二身天聖

四年二月日立

右在玉乳洞東口三行行字不等字徑五分後人

覆刻吳綸二字于上字徑八分末行後又刻崔興

道三字字徑一寸

宋李諒等題名

雲林寺續誌卷七

五

李諒劉楚鄭向史溫錢仙芝黃補天聖戊辰中秋前

二日游此

右在青林洞中倒刻懸崖左旋五行行字不等字

徑二寸餘戊辰為宋仁宗第一改元之五年也

宋柴清臣題名

寶元己卯孟夏乙酉柴清臣來

右在青林洞中正書三行行四字字徑九分

又

寶元己卯孟夏乙酉轉運副采清臣來

蒙岑過筆義容捧硯仙參侍書

右在繡經臺下摩崖前兩行左旋字徑寸餘後二行字徑六分

宋張奎等題名

太常寺太祝張奎拱徽太常寺太祝張觀經臣進士何文安肅之康定辛巳口夏十日同游謹記

右摩崖正書四行字徑三寸按職官分紀太常寺官屬有太祝實本之周禮也

宋李公謹等題名

李公謹唐卿楊泊損之慶曆六年七月十二日來右在飛來峰頂正書四行字徑二寸

雲林寺續誌卷七

二十

宋錢德範蒲陽僧貽孫同遊皇祐二年六月二日

右在理公巖石臺上正書左行文七行行三字末一行二字字徑二寸許覆刻于羅漢記之上

徐開遠日理公巖石臺上橫列懸厓刻巖山聖德口建造羅漢記正書文左行七十九字行字不等

字約徑三分許時代年月無存磨滅者大半筆畫皆在隱隱中其可識者九十五字餘偏旁尚存者

數字其字上覆刻皇祐錢德範熙寧時石景衡嘉祐癸卯沈遼嘉靖二十年盛紀等題名

宋沈遼等題名

癸卯重午日王伯虎來二弟邀適偕行沈遼題

右在青林洞摩崖正書四行字徑一寸按沈遼字

一叔達錢塘人癸卯為仁宗嘉祐八年此在宋史本傳所載監杭州軍資庫轉運使之前題名同日凡

二處以後山題名證之知伯虎字炳之邀字善述適字素道當時有三沈之日宋史僅列適遼而遺

邀適惟上安石樂安郡翟氏墓志載沈扶君之男邀適邀適為尤詳也史言遼以文章歌詩唱酬

蘇黃間不知其元工入法蘇東坡謂其學家傳師樓鑰謂其於楷隸諸書備古今體落筆輒為人

雲林寺續誌卷七

三十

爭取今遺刻僅存無有過而詢之者矣

叔達善述素道與炳之來癸卯重午右在靈隱後山摩崖正書二行字徑一寸餘說見

前跋以同日所題變文書字以備參考

宋李谷題名治平甲辰五月七日趙郡李谷谷之遊男侑奉命謹

題右在飛來峰頂正書二行字徑一寸

宋孫覺等題名

孫覺張徽 戊申十一月晦同來

一右在龍洲洞摩崖正書二行行徑二寸款字正書
一三行字徑一寸宋史孫覺傳覺以疏邵立希旨奪
一官通判越州復右正言徙知通州是刻戊申為熙
一甯元年題名應卽此時所刻明年詔知諫院同修
起居注云

宋沈立等題名

立之中行伯敷子雍子明熙甯辛亥九月廿三日同
游

二右在青林洞摩崖正書三行字徑二寸宋史沈立
三傳立字立之歷陽人歷官兩浙轉運使後知越州

雲林詩續誌卷七

三

任杭州曾上神宗自著名山水記三百卷西泠巖

一寮在所品題惜皆散佚無傳是年蘇文忠通判杭
州立之為守集中有唱和詩立之卽于是年罷去
宋蘇頌等題名

蘇頌子容蔣之奇頌叔岑象求巖起李杞堅甫熙甯
壬子二月二日題

右在龍洲洞口摩崖正書二行字徑一寸按宋史

本傳蘇頌字子容南安人父紳葬潤州丹陽因徙
居之第進士皇祐五年授秘書監知通進銀臺司
災越饑選知杭州咸清臨安志以熙甯九年正月

一之任此題在五年已先居杭矣蔣之奇字穎叔宜
興人進士第擢監察御史神宗立進副端歷諸道
轉運遂為江淮發運由寶文閣待制河北都漕守
漕人為戶部侍郎知熙州紹聖間召為中書舍人
知開封除翰林學士出守汝慶徽宗擢為知樞密
院除觀文殿學士知杭州以與議棄河漕事奪官
職卒後以管陳紹述之事盡復之岑象求字巖起
梓州人元祐四年為考功郎以蘇文定薦拜殿中
侍御史文定執政徙金部郎事徽宗于王邸終寶
文閣待制續通鑑長編載元祐間言事甚多六年

雲林詩續誌卷七

三

六月為兩浙轉運副使後入元祐黨籍東坡集有
送岑者作詩提舉梓州路常平時也有岑象求知
果州款未知何時也文獻通考吉凶影嚮錄十卷
岑象求于熙甯未閑居江陵所著李杞字堅甫事
蹟屢見續通鑑長編中熙甯七年以三司判官提
舉成都茶事初立茶法禁民私賣東坡詩茶為西
南害氓俗記一李謂杞與稷也集有贈答詩

宋石景衡等題名

石景衡叔下杜僕升陽同遊

右刻理公巖石臺上正書左行兩行按紹興府進

士題名碑熙甯八年余中榜石景衡衍之子

朱晁端彥題名

晁美叔熙甯八年七月八日題

右青林洞摩崖正書四行字徑三寸左行

又

晁美叔遊

右玉乳洞摩崖正書左行橫列字徑五寸

宋蘇頌等題名

子容濟翁彥聖潛夫潛叔元卿平叔守道熙甯丙辰八月癸巳自淨慈南屏下天竺過靈鷲遂遊靈隱而

雲林寺續誌卷七

歸

右在飛來峰摩崖正書二行字徑一寸

又

蘇子容李端臣蘇浩然彭志權蘇及之曹潛夫熙甯

丁巳六月初九日遊

右在飛來峰摩崖正書五行字徑一寸按咸淳臨

安志子容以召修仁宗英宗實錄趙格自越州代

之五月去任此題名將赴京時也

宋高荷題名

子勉游 熙甯丁巳下元日題

右在龍泓洞摩崖正書字徑四寸行書二行字徑

一寸此題名與蘇頌二刻俱刊于宋人小記之上

猶有上皇及釋子題名數十字可見舊志俱作高

荷荷字子勉見呂居仁江西詩派圖山谷集云荆

州人極有豪力使之凌厲中州恐不滅晁張荷蓋

以詩名而兼善八法者

宋曹潛夫等題名

潛夫同德卿仲文懿老聖咨游

右在香林洞摩崖正書一行字徑四寸曹潛夫見

熙甯丙辰丁巳蘇頌二題名故附熙甯後

雲林寺續誌卷七

宋李琮等題名

李琮朱明之楊景略黃頌胡援林希 元豐二年五

月四日游靈鷲洞

右在龍泓洞摩崖正書六行左行橫列字徑二寸

餘西湖志林希誤作熙欵字正書三行字徑一寸

餘宋史李琮傳琮字獻甫江甯人徽宗朝以戶部

判官使江浙後又以贊文閣待制知杭州此題名

在神宗時與史不合楊景略字康功洛陽人見東

坡詩元豐間以起居郎使高麗稱旨賜金紫推中

書舍人待制龍圖閣知揚州徐鉉高麗圖經元豐

七年左諫議大夫楊景略為祭奠使王舜封副之
續通鑑長編元豐六年承議郎左司郎中楊景略
為高麗祭奠司七年試給事中朝奉郎守起居郎
楊景略為試中書舍人

宋楊景略等題名

楊景略胡宗師范响黃頌彭汝礪王祖道林希 元
豐己未七月十三日游靈隱洞

右在龍湫洞摩崖正書七行字徑三寸款字正書
二行徑二寸

宋胡宗師題名

雲林寺續誌卷七

吳

胡宗師蔡舉用同游 元豐二年七月十七日

右在青林洞摩崖正書一行字徑一寸

宋彥舟等題名
彥舟定老傳道文亨庶甫同游靈鷲洞 元豐癸亥
仲夏十日

右在龍湫洞摩崖正書三行字徑三寸款字正書
四行字徑一寸

宋陶揆題字

元祐己巳十一月廿一日陶揆來刻題名到此
右在翻經臺側摩崖小楷一行

宋吳棫等題名

吳棫張口彥口口龍廷實周執口吳口信周之翰
凌哲吳口潘長能陳得祿袁相石延慶錢同口張開
陳之淵范美程敦口問口許口微口口紹興王戌同
校藝春閣

右在飛來峰之陽麓摩崖正書八行字徑二寸按

吳棫宣和元年海鹽縣令見杭州府志潘良能金
華人紹興五年汪應辰榜進士秘書正字

宋查應辰等續題名

後百有四年兵部查公會孫朝散大夫提舉兩浙常

雲林寺續誌卷七

汪

平等事應辰察推周公曾孫承議郎通判越州軍州
事種復同遊此洞敬觀遺刻實崇甯改元歲次壬午

八月二十有八日也

右在青林洞摩崖正書六行周氏錢塘人王安石
有周氏世德確在滿覺壠即此周氏也又東坡年

譜元祐元年有舉江甯府司理問種充學官事此

通判越州紹郡志亦未載

宋查應辰等題名

查應辰靈口尹口微之趙回夢祥吳修敏甫庚申上
元口游 吳雍子中來

右摩崖題名正書三行行字不等徑二寸餘吳雍
一行五字似別一題也按應辰有青林續題名書
崇寧改元壬午此書庚申前爲元豐三年後則紹
興十年也

宋政和間殘題名

弟楊庭 榮守富 大北自 來遊政和 月廿
九日

右在飛來峰摩崖殘字五行行書徑寸餘上半已
泐

釋達受口此題名在飛來峰通天洞口上闕數字
雲林寺續誌卷七 美

一非泐也蓋元時造像其上爲匠人刻去
宋王競等題名

王競皇甫彦李問王慎修俞俟同遊 宣和四年三
月十一日

一在靈隱後山摩崖正書三行左行字徑三寸欸一
二行字徑一寸餘

宋路公弼等題名

路公弼翁端朝傅國華容吉老麥公明孟子與徐明
叔宜和五年夏四月己亥同來

右在飛來峰陽麓摩崖篆書四行字徑八寸按西

湖志引書史會要稱徐競字明叔篆法極佳路公
弼名允勉宋城人宋史宰輔表建炎三年正月自
資政殿學士提舉洞霄宮除簽書樞密院事
宋胡庭等題名

建炎戊申三月十四日胡庭孫文口口口口
彦周自上天竺同過香林洞探勝至此

右在青林洞摩崖正書四行字徑一寸餘
宋連道善等伏岸泉題名

連道善鵬舉張文尉同遊建炎三年閏八月廿一日
右在伏岸泉摩崖正書五行左行字徑三寸餘按

雲林寺續誌卷七 美

樓攻媿北行日記趙州石橋洞題刻甚眾多是昔
時奉使者有云連鵬舉使金至絕域實居首選官
和六年八月云云道善或其名邪又廣州九曜石

有紹興九年二月連南夫鵬舉題名曾官廣東轉
運使後知廣州又直齋書錄有連寶學奏議二卷

寶文閣學士安陸連南夫鵬舉撰紹興初知饒州
汧禦有功及和議成南夫知泉州上表曰不信亦

信其然豈然又曰雖處舜之十二州昔皆吾有然
商於之六百里當念爾欺由是得罪殆傾直之士

而題名書法復爾開張史雖未傳合此數刻足徵

梗概

宋韓世忠靈隱建翠微亭題名

紹興十二年清涼居士韓世忠因過靈隱登覽形勝得舊基建新亭榜名翠微以為游息之所待好事者

三月五日男彥直書

右題名在飛來峰半文入行行六字字徑二寸許

西湖志曰翠微亭韓世忠忤秦檜解樞柄逍遙湖

上最愛此山故建此亭邵古菴曰紹興十一年冬

岳飛死十二年三月韓公即建此亭謝兵柄時獨

游焉按岳飛有登池州翠微亭詩曰經年塵土滿

雲林寺續誌卷七

三

征衣特地尋芳上翠微好水好山看未足馬蹄催

送月明歸韓當時憶岳此詩故以名亭而亦隱痛

之也亭在飛來峰半董其昌登翠微亭詩云煙迷

楊柳洲水拍芙蓉岸我憶南湖秋西山暮雲亂按

宋史本傳韓彥直世忠子六歲入見高宗命作大

字即拜跪書皇帝萬歲帝肘其背曰他日令器也

親解孝宗卯角之繻傳其首

宋黃清直造像題名

口三主正一盟口弟子口妻正一延口保命口口口

黃清直鶴太乙救苦天尊上卷鴻休 皇宋開禧元

年二月二日

右在飛來峰摩世正書六行行字不等高四寸五

分廣四寸三分

宋沈甯造像題字

御前祇應沈甯同妻徐氏家眷等捨羅漢一尊開禧

元年三月初九日鐫

右在飛來峰摩崖正書五行行六字高五寸廣二

寸五分

宋造像題字

食飯保傳同口口口開禧元年四月一日

雲林寺續誌卷七

三

右在飛來峰摩崖正書三行字不等高三寸廣二

寸五分

宋造像題字

嘉定元年五月六日明州比丘僧口口口年五十二

歲捨羅漢一尊才身宮康泰眼目光明

右在飛來峰摩崖正書四行字不等高四寸五分

廣二寸八分

宋李良等題名

淳祐丁未立秋二日天台李良夏紹基武夷翁孟賓

金華何子舉嘉禾葉隆禮宛陵吳琪來游喜雨

右在翻經臺側摩崖正書十行字徑二寸按葉隆
禮嘉禾人淳祐七年進士題名時正登第之歲宋
史不見其名氏著有契丹國志傳世咸清臨安志
開禧元年十一月一日以朝散郎直秘閣兩浙運
判除軍器少監兼知臨安府閏十一月二日摩勒
轉朝奉大夫景定元年正月一日除軍器監兼職
仍舊二月六日除直寶文閣知紹興府惟咸清志
作台州人此書嘉禾知咸清志誤通志亦作嘉興
人終秘書丞錢官詹謂是科有闕雨請免瓊林賜
宴此題有喜雨之語疑李長諸人皆新進士檢通

雲林寺續誌卷七

三

志止隆慶一人而書郡望有武夷金華二人

宋陸德輿等題名

陸德輿載之題與應致道與書中甫清祐戊申中伏
後一日遊暑回來

右在龍湖洞摩崖正書六行字徑一寸按陸德輿
崇德人嘉定十年吳潛榜進士曾知寶祐元年貢
舉有聖宗賜詔歷官至吏部尚書嘉興縣開國男
見至元嘉禾志與磨曾任富陽縣令與書安吉人
景定二年以兩浙運使兼知臨安府五年除戶部
侍郎並見咸清臨安志與書孟頫之父元照集賢

大學士榮祿大夫追封魏國公見揚載趙孟頫行
狀

宋吳璞等題名

金陵吳璞吳琳眉山袁炎焱宛陵李雲龍清祐庚戌

右在翻經臺側摩崖正書五行字徑四寸

宋吳璞等題名

清祐壬子春仲之九日吳璞吳琳重偕行薛可久

右在翻經臺側摩崖正書五行字徑四寸

宋清祐題名

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

雲林寺續誌卷七

三

□□□□□□清祐丁未年春望前一日同游

右在寶珠房後香林西洞口摩崖正書題款剝蝕
不可識八行字徑一寸三分

宋陳詩等題名

陳詩 開山王晉 和登齋□□ 冷泉拉咿 寶

祐乙卯中 □□□齋

右在飛來峰摩崖正書六行下半殘闕字徑二寸

宋賈秋壑題名

咸清丁卯七月十八日賈似道以歲事禱上竺回憩

于此客來元嘉俞所張濡黃公紹王庭從子德生侍

期而不至者廖堃中流堅刻

右在通天洞口摩崖正書六行行九字字徑五寸

宋道宗等題名

道宗用晦行甫巳未三月三日游

右在青林洞摩崖正書一行字徑一寸西湖志云

宋刻石

宋蕪林洞題字

蕪林

右在蕪林洞口摩崖篆書無年月字徑一尺傍有

路公彌篆書宣和五年題名此二字疑同時所刻

雲林寺續誌卷七

謹

也

款寶臺

右在蕪林洞西摩崖正書年月泐字徑八寸左右

宋人題名甚夥想當時名人雅集於此

宋王庭龍泐洞題字

龍泐洞

金華王庭書

右在飛來峰摩崖正書徑八寸已刻去欵字正書

徑一寸王庭賈似道客也見題名中庭又書林浦

墓碣今不傳

元徐僧錄等造像題名

大元國功德主徐僧錄等命捨淨財鑄造毗盧遮那

佛文殊師利菩薩普賢菩薩三尊端為祝延皇帝萬

安四恩三有齊登覺岸者至元十九年八月日口授

杭州路僧錄徐口口潭州僧錄李口口

右在飛來峰摩崖正書十行字徑二寸

元楊思諒造像題名

昭口大將軍前淮安萬戶府管軍萬戶楊思諒同妻

朱氏發心施財命工鑄造阿彌陀佛觀音勢至聖像

三尊祝延皇帝聖壽萬萬歲者至元二十口年三月

雲林寺續誌卷七

謹

丙午日吉辰建

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等

元釋教都總統題名

功德主江淮諸路釋教都總統所經歷郭正書下四字
徑一寸餘至

元二十四年歲次丁亥三月小楷書下四字

右在飛來峰摩崖在宋王庭書龍泐洞三字之左

疑亦造像題名西湖志誤作書龍泐洞者署名仍

靈隱寺志誤今分列于此

元董口祥造象題名

總統所董口祥特發誠心施財命工刊造觀音聖像

上答洪恩以祈福祿增崇壽年緜遠者大元戊子三月吉日題

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等按總統所應即前釋教都總統所也

元國書讚刻字

至元二十五年八月口日建功德主僧錄液沙里

兼讚

右在飛來峰摩崖七層字徑寸餘未詳款字正書徑一寸末云兼讚是亦造像題語也

元釋淨伏佛國山石像贊

雲林寺續誌卷七

美

大元國杭州佛國山石像贊

永福楊總統江淮馳重望旌靈鷲山中向飛來峰上鑿破蒼崖石現出黃金像佛名無量亦無邊一切入瞻仰樹此功德幢無能為此況入此大施門喜有大丞相省府眾名官相繼來稱賞其一佛二佛口起模畫樣花木四時春可以作供養猿鳥四時啼可以作回向日月無盡燈煙雲無盡滅華雨而紛紛國風而蕩蕩願祝聖明君與佛壽無量為法界眾生盡除煩惱障我作如是說此語即非妄

至元二十六年重陽日住靈隱虎巖淨伏謹述大都

海雲易菴子安書刊武林錢永昌刊

右刻在西湖飛來峰摩崖正書十四行字徑一寸

按楊連真伽刻諸佛像于靈隱石壁而以已像雜則其中即此淨伏作贊事也明嘉靖間知府陳任

賢覓得之擊其像梟其首于山下同時出汝成有

誅禿記詎知大書深刻猶有為之頌德者蓋當時

未及見之也

元造釋迦像殘題名

口口江口口口口口口特發誠心施財命工刊造釋

迦如來一尊上口報口皇恩以祈福祿增崇壽年遠

雲林寺續誌卷七

美

者大元庚寅歲四月吉日題

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等

元脫脫夫人造像題名

大元國功德主榮祿大夫行宣政院使脫脫夫人

氏謹發誠心願捨淨財命工鑄造金剛手菩薩聖像

一尊端為祝延聖壽萬安保佑院使大人福祿增榮

壽命延遠家眷安和子孫昌齡至元二十九年閏六

月日建

右在飛來峰摩崖正書六行行字不等

元楊謹造多聞天王像題名

大元國大功德主資政大夫行宣政院使楊謹發誠心捐捨淨財命工鑄造多闕天王聖像一尊端為祝延皇帝萬歲國泰民安法輪常轉四恩總報三有遍格法界眾生齊成佛道者至元壬辰二十九年七月仲秋吉日建

右在飛來峰摩崖正書七行字徑寸餘

元王達等題名

泰定五年春二月吳郡王達莫維賢葉森陸友同游

右在香林洞摩崖隸書四行字徑二寸餘按王達

吳人號耐軒居士有題王絳山水詩見六研齋二

雲林寺續誌卷七 吳

筆莫維賢字景行好學能詩築別業于靈隱時人

比之輞川著有廣莫子集葉森字景修早從貞白

先生吾子行游古今歌詩咸有法則陸友字友仁

平江人著有研北雜志四子惟陸友書名最著同

時虞梁柯九思皆善書見吳中人物志墨史書史

等書此題名居後或即其所書也

元楊瑀等題名

至正六年秋九月朔太史楊瑀翰林張翥謁福初上

人因登蓮花峰留名崖石從游者施維才鄭韶

右在翻經臺摩崖正書七行字徑二寸按楊瑀字

元誠杭人天歷間擢中瑞司典簿超授奉議大夫太史院判官改建德路總管有惠政進階中奉大夫張翥字仲舉晉寧人父為吏從徵江南調安仁尉又為杭州鈔庫使因家焉累官翰林學士承旨著有說港集忠義集

元趙質翁等題名

至正六年丙戌九月庚寅開喜趙質翁夏縣樊益吉

安邑介好仁因尋三生石同登

右在靈隱繡經臺摩崖正書七行字徑二寸餘左

行趙質翁見至正三年蕭山覺苑寺興造記

雲林寺續誌卷七 吳

元兀氏也先帖木題名

皇元至正庚寅春吉日副崇教兀氏也先帖木

右在龍湖洞摩崖正書三行字徑二寸西湖志誤

兀為元按元史百官志至正二年江浙行宣政院

設崇教所擬行中書當理問官以理僧民之事不

書幾人此副崇教當有二人也

元周伯琦題名

至正戊戌二月廿三日浙省參知政事鄱陽周伯琦

伯溫將鎮中吳專別允若教師重游香林題名崖石

以紀歲月是日就謁觀堂菩薩慧炬象理公新書記

靈鷲主者友口來會從遊男宗仁宗習

右在翻經臺石壁隸書字徑二寸按續宏簡錄伯

琦子宗仁字克復官山東行省郎中篆書宗家學

然不逮其父慧炬諸暨人住理公巖洪武初海潮

衝岸壞民居廬為潮神說三皈戒楊枝洒處即止

不崩時稱炬菩薩

元周伯琦理公巖記摩崖

理公當晉高僧慧理師嘗燕宋焉在錢塘虎林山天

竹招提之東南玲瓏幽邃竹樹岑蔚至正九年上人

慧苴來居觀堂起廢緝甫爰開是巖窈窕綠復鄴如

雲林寺續誌卷七 學

堂皇雲涌雪積發渫霽蘊後七年丞綬宣揚公之弟

元帥伯顏清暇游榻挾奇樂靜捐金庀工載鑿岳石

刻十佛及補陀大士象金碧炳赫恍躋西土冀微福

惠賜我重親利我軍旅冰釋氛沴永奠方岳岳之異

勝誕增於昔為虎林奇觀實苴公軌行精懋有以致

之居毗號曰菩薩蓋非夸益天竹和尚允若師臘已

八十與苴同志徵文示人乃篆諸石浙省參知政事

番陽周伯琦伯溫記并書

右在射旭洞口篆書十三行字徑二寸按兩浙金

石志載云是記書于至正十八年二月廿三日見

三生石題名伯琦精篆學篇中以竹為竺爾為弊

深為洩蕙為蘊夸益為夸益皆根柢說文不涉俗

書者

冷泉上對聯云

山淨源澄流出冷峰靈石妙自飛來

右在冷泉亭對面摩崖行書年月泐款云濟南古

蹟 於明王錫杖題字徑八寸款字四分疑是明人字

元楊遵理公巖題字

理公巖 楊遵理

雲林寺續誌卷七 壁

右在射旭洞內摩崖篆書橫列字徑八寸許款字

正書字徑一寸許按書史會要楊遵字宗道浦城

人徙居錢塘篆隸皆師杜待制續宏簡錄云字宗

正元至正間人也

雲林寺續誌卷七終

續修雲林寺誌卷八

遺事

貫休字德隱婺州蘭溪人俗姓姜氏風騷之外尤精筆札昭宗以武肅錢鏐平董昌功拜鎮東軍節度使自稱吳越王休時居靈隱往投詩賀中聯云滿堂花醉三千客一劍霜寒十四州武肅大喜令改爲四州乃相見休曰州亦難添詩亦難改即日拂袖去至蜀以詩投孟知祥云一餅一鉢垂垂老萬水千山特特來知祥久慕非常尊禮之 辛文房唐才子傳

秦檜既殺武穆向靈隱祈禱有一行者亂言譏檜檜

雲林寺續誌卷八

一

問其居止僧賦詩有相公問我歸何處家在東南第一山之句檜令隸何立物色立至宮殿見僧坐決事立問答曰地藏王決檜殺岳飛事數卒引檜至身荷鉢枷囚首項而呼告曰傳語夫人東窗事發矣 宋史

靈隱寺僧元萃號淮海寺有古松大數十圍與月波亭相對史弼遠遣人伐松淮海作詩云大夫去作棟梁材無復清陰覆綠苔惆悵月波亭上望夜深惟有鶴歸來 續修四庫全書

我陵在歸闕貴妃父良臣起香火功德院欲于靈竺下伐松供屋材淮海又作詩曰不爲栽松種茯苓祇

緣山色四時青老僧不爲移松去畱與西湖作畫屏詩徹干上遂命弗伐 山房隨筆

蒲葦類皆幽隱蒸溼之氣或蛇虺所生食之皆能害人而好奇者每輕千金之軀以嘗試之殊不可曉靈隱寺僧得異草甚大而可愛獻之楊郡王王以其異遂進之上方既而復賜靈隱適貯草之器有餘漚一大過而漚之跳躍而死方知其異而棄之此事關涉尤大 宋史

嘉慶廿三年九月間雲林有僧五遁之盡失所在惟見古冢上鮮草一叢喜甚疑相探掘之食之凡食者無不越夕殞命至今相戒雲林前地地井坎溝水擬淨湖之地漿飲之立愈

雲林寺續誌卷八

二

靈隱寺前澗水中有螺無尾有魚半焦相傳濟顛僧過此見人釜中煎魚乞放生人知其靈異與之說傷投水中悠然而逝螺之已去尾者放之無不活至今尙留其跡當春水暴漲時尤多如杜陽襍編所載蛤蚧中菩薩東城襪記圓魚大士像皆是釋氏聖跡

叭喇洞在瀑雷亭後飛來峰趾石上小竅以口就之適如當一錢許大乾隆三十年

高宗幸雲林命侍臣吹之有聲

天顏乍啓凡鄉鎮游人來此者皆知由冷泉壩上度過石脊其處僅容二趾以手攀石凹處試之歷久光可

以鑑

雲林前後多杪欒樹葉與花皆七出花開於夏秋之交形似玉簪幽香發越歲歲有之犬者成抱不止惡鳥相傳來自天竺國廣韻云似枕擲出麵而格物要論則以為山湖廣及安南謂之倭羅

瘋和尚吳江人氏嘉慶二十三年往來於靈竺間左手持帚右手持鉢沿路乞食人問之未嘗一語露頂赤腳寒暑一衲人捨之食物餘者即分與乞丐故乞丐紛紛常隨其後居中竺老人洞皈依者甚眾或告以病隨手拾花草土石煮湯食之立愈不數日洞中

雲林寺續誌卷八

三

成市禮拜供養衣食堆積如山錢塘邑侯宣問之驅之出境者三卒復來移居呼猿洞仍往還於靈竺間人屢詢之惟搖手而笑至道光三年五月初向人乞薪積之俄積臺上於初九日將薪架空洞中手持香三炷登薪上跌坐少頃復出向積薪三禮進而復坐從香上三昧火而化矣土人葬之龍門山或曰慧照其名

糾誤

唐盧刺史天竺寺詩詩載題名門泐中修竹掃雲霞西湖志誤洞中待我埽雲霞今據精拓本錄入

謝靈運三生石詩丁龍柳云乃唐人圓澤事安得孫志所載一詩康樂預詠於數百年前必有誤者白然徐三先生皆一代通人何不檢點耶殊不可解又云豈以謝公此詩有似詠三生事者遂移附以此題乎亦可笑已

丁隱君歌手中半掩青羅衣孫志中字誤巾又前度相逢正賣文正字誤止又今來利作採山客山字誤樵

孫志司空曙靈隱寺詩題丁龍洲云按唐詩鼓吹作題靈雲寺又注云或作凌雲寺當再考

雲林寺續誌卷八

四

賈浪仙靈隱寺詩云峰前峰後寺新秋孫志誤初秋白香山靈隱寺詩云一山門作兩山門孫志誤作一山分作兩山門

葛洪題絕勝覺場四字至明龔勉絕字易最字丁龍洲云絕是眾累無能攀援無有再出其上之義何必迂拘作此釋解

陸龜蒙嘗至靈隱晤丁翰之孫志前作翰字後作飛字

天王殿外左右兩經幢跋云天下大元帥吳越國王建時大宋開寶二年己巳歲閏五月日誤開寶八

年又靈隱寺住持傳法慧明延珊於景祐二年十一月內移率先廢寺基上石幢東西二所歸寺前添換重建至四年四月十日畢工謹題誌耳白孫厲三志俱誤吳越國王命延壽建於寺門左右

蘇東坡立秋宿寺詩云寂寞山樓老更便更字誤漸又起看雲漢更茫然起看二字誤口舌

清涼居士翠微亭題名榜名翠微孫志名字誤云以為游息之所所字誤地三月五日五日二字簡空未刊男彥直書男字上加一立字

又東坡游靈隱寺詩最愛靈隱飛來峰孫志愛字誤

雲林寺續誌卷八

五

後又高松高字誤喬又樓樓下笑柳與蒲樓樓字誤樓樓又清風徐來驚睡餘徐字誤時又歸時樓鴨正華蓮華字誤早又孤煙落日不可莫暮字誤

又我在錢塘六百日誤百六日

張大雨二十乘家游名山晚入開元宮從真人王詩

符為道士孫志壽字誤紫
古洞窟泉記明貝瓊撰孫志貝字誤其
元氏也先帖木題名至正孫志誤至王
屬志節重生武林山辨宋清熙志下失言漢書三字
又小山明矣下失去夏公斷以靈隱後山北高峰

為武林山矣十六字又乃以靈隱山飛來峰二山靈隱二字誤武林又飛來峰為武林山是似矣武林下失去一山字又萬曆志皆不列武林山而以靈隱山下注一名武林山失去下注二字凡都邑

都字誤郡又蟻蛭蛭字誤垓又發於東晉其先秦失去其字又慧理既來以後有飛來之名焉有靈鷲之名焉有靈隱之名失去焉有靈鷲之名六字又焉有天竺而後三竺之名失去焉有五印度而後有中竺之名十二字五雲雙槍槍字誤桂又又後之濫觴也失去一之字又盧襄西征記杭地北

雲林寺續誌卷八

六

環天隱天字誤靈又且求武林山者失去一求字又若為靈隱山為武林山靈隱下多一寺字又若以飛來峰為武林山若字下多一惟字當據西湖志校補

孫志引辨嵩武林山志過秦望蜻蜒二山丁敬身云雍正間人於秦亭掘得唐代于府君墓磚其銘詞有大墓高岡新亭之陽乃知此山古名新亭秦亭蜻蜒辟之轉譌耳此磚今藏皮市符氏厲樊樹有詩見集中
禪祖補遺附

慧理禪師塔銘

虞涑熙

理公本靈山羅漢垂跡晉咸和間鷲飛猿騰先來震旦公錫後落飯而問之誰摘陶輪若猶磨禮會物不遷乃歸院焉宋之靈隱寺也俄窺神足圍相聖周開寶三載崇為方墳直清繞橋在式公新開澗上青鳥氏曲鈴回龍則凡骨偕入塔矣萬歷丁亥夏雨夜祀庚寅春釋如通被穢新之檀者程理于時崩石洞扇公所周身可撫也當期觀史下生乘鷲呼猿而回龍華乃稱回龍哉梵網戒單虞涑熙庸作銘辭銘曰石燕拂雲嶺鷲入吳公錫于飛猿心可呼安安而遷月

雲林寺續誌卷八

七

運雲駛生城毀成亦復如是謂公蓋疎雞足與夷謂駘蓋傾盤與支橋搖鳥驚拱積星礙骨妖斯濯黑囊虛似如梵天宮乘往當來南紅潤影不驚不摧明萬曆十八年歲在庚寅仲春望日白下弟子程理書晉三藏法師行狀不重錄贊曰一峰飛來自西而東師亦戾止爰指其踪呼猿洞冷冥坐巖空花開花落幾度春風

隋下竺觀法師

師名真觀字聖達錢唐范氏世本顯仕師生有奇相舌紫羅紋手左右掌為仙人字出家通經律論時彥

曰錢唐有真觀佛法當天下一半尋謁天台智者請受禪觀智者以師齊年止為法兄弟開皇十五年於靈隱山頭陀石室宴坐眾於南去建南天竺寺請師居焉是為開山始祖常講法華以為心要感舉亭神請講捨祠宇為佛殿每盥洗餘滴地不為濡人尤異之師有雅操文帝三徵秦王兩延皆以疾辭大業中因山行自標葬地未幾示寂夢與智者同輩翼佛還山覺而歎曰吾六十二應終以講法華力延一紀今七十四生期畢矣中夜入寂塔在東岡久廢不治天禧中慈雲重修贊曰

雲林寺續誌卷八

八

一乘妙法開自台祖年齊道同宜襲其武微命頻繁弗移砥柱清風凜然可激千古

中竺干歲和尚

師名寶掌中印土人魏晉間東游自云六百七十三歲周威烈王十二年丁卯生左手握拳有珠在掌中因以為名始抵峨嵋五臺南返衡廬入建鄴與達磨遇於梁朝遂扣法馬泊來二浙愛天竺之勝結茅而居者四十五年復往四明天台及諸名山游歷將遍唐貞觀十五年還竺峰久之移居浦江寶巖顯慶二年正月手捏一像九日而成與其貌無異即告徒曰

吾誓住世千歲自來支那忽四百歲今已過七十有
二年矣說傷面化世稱千歲和尚遺記滅後有僧來
取吾骨勿拒越五十四年刺浮長老至彼作禮塔戶
條開得其骨皆連鎖金色因持來別建塔藏之為中
竺開山始祖贊曰

人壽幾何朝露逝川生周涉唐本誓則然東遊達磨
心印始傳就云佛法前在西天

唐下竺際法師

師名道標富陽秦氏七歲神氣清茂有沙門過而識
之勸令出家至德二年詔通佛經七百紙者命為比

雲林寺續誌卷八

九

耶師首中其選得度居南天竺寺護戒甚嚴永泰中
什持公時寺額居十二年其徒多歸之嘗於鷲嶺峰
之前面植下茸茅為堂號西嶺草堂怡然養浩不干
人事九丁詩章搜鍊精巧與吳興皎然會稽靈徹鼎
立齊聲時人有洞冰雪摩雲霄之譽稱西領和尚一
時名公如李益白居易陸羽之流皆敬之長慶三年
示寂葬于山中贊曰
出塵異相挺見垂髮業真空法怡然養高適意吟咏
配雅與騷名標當世可摩雲霄

唐圓澤和尚

師名圓澤居慧林與洛京守李源為友約往蜀岷嶓
禮普賢大士師欲行斜谷道源欲泝峽師不可源強
之乃行舟次南浦見婦人錦襦負嬰汲水師見而泣
曰吾始不欲行此道者為是也彼孕我已三年今見
之不可逃矣三日浴兒時願公臨門我以一笑為信
十二年後錢唐天竺寺外當與公相見言訖而化婦
既乳兒源往視之果笑尋即回舟如期至天竺當中
秋月下湖島洪井畔有牧兒扣角而歌曰三生石上
舊情魂實月吟風不用論慚愧情人遠相訪此身雖
異性常存源知是師乃趨前曰澤公健否兒曰李公
真僧上世我與君殊途切勿相近唯以勤修勉之又
歌曰尋常時夜事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山
寺已過南浦燈傳上單塘送去莫知所之贊曰
東晉高僧之類是行機先一語洞達三生汲異事異
扣角詩詞亦懷陳跡山空月明

雲林寺續誌卷八

一

唐吳光禪師

師號龍光莫詳族里穆宗時結茅於靈隱西峰巢梅
鳥與烏巢林公為友刺史白居易重其道嘗具饌款
之以詩邀云白屋炊香飯董癩不人家遮泉澄葛粉
流于地綠花青芥除黃葉紅蕒帶紫芽命師來住

齊龍一飲茶師答云山僧野性好林泉每向巖阿枕
石臥不解拔松陪玉勒惟能引水種金蓮自雲乍可
來青嶂明月難教下碧天城市不堪飛錫到恐驚鷺
嘈畫樓前其高致如此菴以師號得名宋丞相陳公
亮佐出題菴中廣唱者甚眾紹興中宗正少卿馮概
作修菴記贊曰

道藏於身所存異轍或入市鄆或居深樾翳翳巢
牧守折節豈曰敬光若揭日月

宋明教高禪師 行狀不重錄 贊曰

閉戶著書與古連今披誠帝闕真氣森森名馳海宅

雲林寺續誌卷八 十一

道康禪林百煉不耗斯表精金

行者喜禪師 行狀不重錄 贊曰

五臺遺賣既見仰山何勞緣飾物罕爲奇
客類招搖咄咄文殊草賊自敗

以上俱見高僧事略

宋道濟和尚塔復向碣 梁同善山舟

和尚名道濟宋紹熙三年降生於台州李氏出家初
參昭堂道公不爲禪律所縛遂以顛傳往來於靈鷲
慧日兩峰間者且六十年回寂於嘉定二年五月十
六日南出定慧禪寺和尚茶毗所也卽藏骨於其西

爲宰塔波嵐月既久草交石泐 大清乾隆元年善
男子邱文晉善女人王氏欽師之行重加修治誤改
塔居舊向識者惜焉越二十餘年南屏住持明中插
草倡緣得京師潭柘院主珠璋爲之募資復定庚山
甲向道古兆也屬佛弟子梁同善書年月於碣同書
惟常住不壞是謂法身五通十力是謂報身石塔無
縫藏此色身後事因緣莫非化身常寂光中無相無
身遊戲三昧現自在身願師願師圓滿十身自今以
後盡未來際又添卻一重公案矣時乾隆二十有六
年歲在辛巳冬十月十又八日

雲林寺續誌卷八 十二

石揆

石揆諱暉二僧皆南能教也石揆參禪諱暉持戒兩
人各不相下諱暉住杭州靈隱寺香火極盛石揆謀
奪之會天竺祈雨石揆持咒召黑龍行雨人共見之
以爲神諱暉聞知卽避去隱雲棲最僻處石揆爲靈
隱長老垂三十年身本萬厯孝廉口若懸河靈隱蘭
若之會震動一時有沈氏兒喪父母爲人傭工隨施
主人寺石揆見之大驚願乞此兒爲弟子施主許之
兒方七歲卽爲延師教讀兒欲肉食卽與之肉兒欲
衣繡卽衣之繡不削髮也兒亦聰穎通舉子業年將

冠女督學某考杭州令兒應考取名近思遂取中府學第三名月餘石揆傳集合寺諸僧曰近思余小沙彌也何得膺我入學為生員也命跪佛前剃其髮以袈裟改名逃佛同學諸生聞之大怒連名數百人上控巡撫督學僉道姦僧敢剃生員髮援儒人墨不法已甚有項霜泉者仁和學嚮也率家僮數十篡取近思為假辯以飾之即以已妹配之置酒作樂聚三學弟子員賦催妝詩作賀諸大府雖與石揆交而眾怒難犯不得已准諸生所控許近思蓄髮為儒諸生猶不服各洶洶然欲焚靈隱寺殿石揆大府不得已

雲林寺續誌卷八

三

取石揆兩侍者各誓十五羣怒始息後一月石揆命侍者撞鐘鼓召集合寺僧各持香一炷禮佛畢泣曰此下負諦暉之報也靈隱本諦暉所住地而余一念爭勝之心奪之此念延綿不已念已身滅度後非有大福分人不能掌持此地沈氏兒風骨嚴整在人間為一品官在佛家為羅漢身故余見而傾心欲以此坐與之又一念爭勝欲使佛法勝于孔子故使人學以繼我孝廉出身之衣鉢此皆貪嗔未滅之客氣也今侍者被杖為辱已甚尚何面目坐方丈乎夫儒家之改過即佛家之懺悔也自今已往吾將止釋梵天

王處懺悔百年纔能得道諸弟子速持我禪杖一枝白玉盂鉢一箇紫衣袈裟一襲往迎諦暉為我補過羣僧合掌跪泣曰諦暉已逃出三十年音耗寂然從何地迎接曰現在雲棲第幾山第幾寺戶外有松一株井一口汝第記此去訪可也言畢跌坐而逝鼻垂玉柱二尺許羣僧如其言果得諦暉沈後中進士官左都御史立朝有聲諡清恪雖貴每言石揆養育之恩未嘗不泣下也

諦暉

諦暉有老女恠某常州武進人逃難外出披甲有兒

雲林寺續誌卷八

四

年七歲賣杭州駐防都統家諦暉欲救出之會杭州二月十九日觀音生日滿漢士女咸往天竺進香進靈隱必拜方丈大和尚諦暉道行高貴官男女膜手來拜者以萬數從無答禮都統夫人某從蒼頭婢僕數十人來拜諦暉諦暉探知瘦而纖者恠氏兒也嬰然起跪兒前膜拜不止曰罪過罪過夫人大驚問故曰此地藏王菩薩也託生人間訪人善惡夫人奴畜之無禮已甚問又鞭扑之從此罪孽深重禍不旋踵矣夫人惶急求救曰無可救夫人愈恐告都統都統親來長跪不起意求開一線佛門之路諦暉曰非特

公有罪僧亦有罪也藏主來寺而僧不知迎罪亦大矣請以香火清水供養地藏王入寺緩緩爲公夫婦無悔并爲自己懺悔都統大喜布施百萬以見與詩以誦睡教之讀書學畫取名壽平後即縱之還家曰吾不學石揆癡也後壽平畫名日噪詩文清妙人或問惲沈二人優劣惲曰沈近思學儒不能脫別程張朱窠曰惲壽平學畫能出文沈唐仇範圍以吾觀之惲爲優也言未已以戒尺自擊其頸曰又與石揆爭勝矣不可不誦睡壽一百零四歲按墓誌云壽以上見新齊譜

雲林寺續誌卷八

五

巨壽和尚塔銘

聞人僑

天下非常之人始建非常之業必有非常之德斯享非常之名往往信而有徵殆非虛語雲林巖洞之幽秀澗泉之清冷洵屬奇觀甲諸宇內自應挺生間氣鍾毓奇英或不爲

國家棟梁卽爲禪門上乘稽之古牒歷代正法眼藏總持宗教如明教佛海諸大老樹幟於前具德誦暉諸禪宿超絕於後此靈山之錠鍊用是不熄然道場之興復時會之遷流皆乘除因緣遭際於其間各有所殊未可同年而語也惟我巨壽大和尚本偉丈夫

乘奮迅之力矢真實之心覺行圓滿醍醐蜜諦故能上承佛祖下建巨功荷

聖主之恩施繼講堂於鼎盛今者聖鏡既掩靈塔巍然嗣法弟子玉山琳公在瞻元公等抱心喪於無窮思表彰之有自乞序行狀揚挖萬一蓋銘者記死之文也記死之文貴其信斯愈於生蓬居侍師久稔悉其生平梗概何可不質言之按師諱義果字巨壽潤州丹徒人姓章係望族後裔母陰氏感靈異而誕之日光香滿室幼卽穎悟長復岐嶷性孝友和粹惟見浮圖輒喜若有宿根然年十一依舍暉尊宿學出世

雲林寺續誌卷八

六

法苑吳焦山朝夕禮觀音像操行甚虔定慧日生凡六時自觀不特了徹塵義抑且耽嗜風雅博涉羣書太守涪洲陳公見而心賞甚器重之後從遊遂入空弟子學益富名噪祇園與交者皆當代賢士大夫逮父母繼亡經營宦交遂舉志參方走齊梁宋趙間卒詣京師受具灌栢山德彰和尚念力彌精勤矣未幾南還聞雲林宗風丕振誦公爐冶精嚴願持苦行執持直指堂下初命掌記典參三不是句研窮匪解審極斯道徹底掀翻一超直人卽是偈云一擊敲開海底天摩利利盡歸源當陽拈出無私句鐵馬嘶

風躡九淵諱公領之自此後鋒峻利心心相印服膺九載不釋語稱力行不怠者非歟際歲歉香積缺如願救時灾涉江淮廣募以濟不給或遺大投艱必奮往爭先刻期解紛其不顧利害不恤顛危類如此雍正三年親受諱公記別當諱公圓寂惟師誼篤伯仲願總院務以匡扶中間鳩庀之功與復宏整咸推師力不少師則勞而不伐自視歆然有足多者既而盤錯既經松柏乃見遂開法於雍正十年復補住於乾隆三載於是重闢規模另開生面俾鸞鶴飛來之瑞理公閱建之堂繼跡而聿興真所謂寶鐸含風響徹

雲林寺續誌卷八

七

天外聲聞不脛而走宜四方碩德川委雲從恒滿座下食指動以萬計仁之入人深者固不在形勢求耶其時光祿汪公應庚以舊緣好施復將百廢頓舉拜金碧於琳宮蔚雲霞於鹿苑論者謂自具公重興而後克繼祖武惟師一人豈不偉哉十六年春恭遇

翠華南幸師跽迎

鑿駕空對稱

旨蒙寵錫

宸翰并 御製雲林方丈慧詩師應制恭和

原韻進呈

天顏嘉悅

致賜而翠披雲圓額竝帑金五百兩衣緞荷包香茗有加無已誠千古得

君之遇恩施後溘未有盛於此者十八年夏五月犬眾乏糧師率眾冒暑出山舟次平望偶示微恙急命返棹於十八日還山即集眾訣別固自知彌留之期者香焚盟畢從官取筆書偈數語端坐而逝是日陰晦雲騎芳香繞戶庭花風散林鳥絕聲其感於物者又甚神於戲珠藏澤媚玉韞山輝理有必然鐙傳續燄

雲林寺續誌卷八

六

師之立念極人力之難能者卒如願以償又值坎廩而不迫於維持將數百年之鐘板依然猗歟休哉何其德之隆耶此其因緣遭際之殊殆天假之非人力也然則非常之人非常之業舍師其誰與歸乎師壽六十四僧臘五十三法臘三十一前後主席雲林共十有九年度人無量眾得法乳者二十三人所著語錄若干卷薈草行人詩集若干卷行世茲奉全身於慧日塔院其生也高行大度其歿也白日青天良可銘也銘曰明明者德德嶽者形持身出世覺性長惺勤勞卓犖提唱祖庭和粹外標淵懿內朗叩之則鳴

底藉悉暢胞合真如道行彌廣爰愛靈山南運受具
領要醍醐飽參法乳立願恢宏仔肩艱巨鳩庇雲興
重新刹宇心印顯跡超古越今奏對稱

旨照耀叢林仰頌

聖德詩祝

重臨五鏡續儀萬祀悉欽所闢者道所建者功功深道
振雲委景從清操刻苦無我無人實心度眾撒手歸
真圓通永曜不滅貞珉慧日靈塔神爽憑焉莫高匪
山莫浚匪泉明月在澗白雲在天無上妙義直指勿
刊時維

雲林寺續誌卷八 九

大清乾隆二十三年歲次戊寅夏六月上浣 吉日

副法門人

瑞林 德琳 德溥 如滿 微源 宣德

德球 德璧 德語 德嗣 覺聰 德元

自定 心堅 德明 道源 德照 德如

隆明 恒水 常昌 宣信 德樹

全閤院大眾等 立石

傳臨濟正宗第三十五世雲林在瞻元和尙塔

銘 有 序

師諱德元字在瞻號耐亭吳興潯溪丁氏子生而端

靜風采不凡總角即禮雁山妙智寺西風禪宿為驅
烏入塾肄業屬句傲書恒度越餘子一時各流爭相
刮目焉年二十受具戒於餘不之覺海寺歸而嚴淨
毘尼晝夜六時精勤念力暇則神游典籍杜門宴寂
卽有叩戶者僱不為轉也既而忽憶悟日文字非究
竟法出家兄當別大事可不求諸遂杖筇辭師參先
師尊卓老人於鷲峰之下老人一見器之俾充執侍
妙密錯惟惟師克辦肯心不違終食日征月邁參究
累載真積力久將有所得一日聞老人舉法歸一
公案恍然契悟獲印可也然師每持慈愼不露圭角

雲林寺續誌卷八 三

願居學地透盡淵微乃證不染不遷之域乃泯差別
次第之門匪上智宿根能至此哉得法之後服勤有
年歷充庶職輔弼叢林識大體謹細務任勞任怨不
亢不隨故一眾秩秩恒以老成日之歲庚午出世於
華亭船子道場進院次僧堂問寂師住未幾學僧幅
湊檀護歸崇乃於垂機化物之餘復營土木鼎新山
門並天王殿而西林舊面於奘然改觀矣唱導三載
漸欲化成會老人有助之呼師即橫肩榔栗退返鷲
峰過雁流雲曾不少所顧戀應緣解脫有如此至癸
酉夏老人示寂眾議住持同門曲為一選師獨毅然

而起乃獲先慈席焉提策方來不務緣飾赤心自行
為法為人從此道風遐布繙素雲歸一時賢士大夫
交相許可故方伯葉公呵護孔嚴又以法喜召師兼
攝此其因緣作合為何如視彼包苴暮夜詭遇終朝
者顧不可少風範一世耶二十二年春恭遇

翠華再幸師率眾迎

鑿幣卸荷蒙

顧問交對從容上協

天心重沐紫衣之

寵錫並佐以帑金衣緞荷包

雲林寺精誌卷八

三

恩賜疊疊人爭榮之師則不以自銜意漠如也卒因維
靡善病欲息勞肩謀之於眾乃投艱大於禹兄而自
此石門掃軌屏絕諸緣惟以泉聲林影自娛永作終
焉之計又可不謂之知微善退歟爰記其時則在己
卯春之二月也越明年庚辰秋疾復作師知化緣將
畢誠門弟子尅日營建窳堵百事具備預定歸期力
拒醫藥終日危坐不交一言至十五早果索浴更衣
委順而化師誕生於康熙庚子七月廿八入滅於口
乾隆庚辰九月十五閱世四十有一坐夏二十有四
三坐道場得法者若干人得界者若干人歸依者幾

千眾塔全身於天聖院之左正面蓮峰之下按師生
平內性耿介外則坦夷與人易親逢強不弱不矯情
以立異不逐物以邀名又能嘉與後進善誘多方喜
臨池嗜諷詠然只以自娛不輕炫耀所有上堂小參
示眾拈頌等語先是門弟子將欲梓傳師以為一大
藏教言言見諦句句朝宗後學初機尚不一覽刊此
區區奚為盡付丙丁不畱隻字惜也今日無以問世
惟師三坐各藍播十載之清風

賜一朝之紫服光明又伊誰得而抹卻之也哉師歸藏

後諸門弟子等乞予銘其塔顧予不文言之莫能行

雲林寺精誌卷八

三

遠然辱在同條知之最稔若不直為表彰竊恐一生
美盛久而無徵抑有後賢聞風而起者將何考鏡而
致景行之懷歟用是敢忘固陋序而銘之銘曰熊熊
香象毓於潯溪截流而渡為法羽儀嚴操冰雪早證
菩提了得一統萬法咸歸萬有朗融即心是佛出世
西林垂機化物繼住鷲峰宏揚祖道響震威音驚聳
啟噴門開甘露碩大無朋紫衣

寵錫

聖遇何隆匪師之獨有光於宗吳山楚水花雨香風夫
何秋晚彫此覺樹本無生滅不有來去不來不去法

身常住奕奕光明燈傳萬炷巍巍窳堵靈所憑兮玲瓏八面維山之西蓮花作供白雲爲侶千古萬古瞻之仰之時維乾隆二十七年歲次壬午仲秋月上浣之吉黃海同門弟宜信榮談謹撰并書嗣法眾門人洎法孫等全立石

研庵和尚住持雲林本末

釋達受 六舟

研庵和尚法名儀謙字見能浙江桐鄉沈氏子父諱文相母李氏生於乾隆乙未年七月二十日自襁褓卽厭葷茹鬚齡不爲兒戲既就外傳讀書聰慧尊父云此子夙具善根可捨爲佛子卅歲遂依仁邑法海

雲林寺續誌卷八

三

禪院蒿年老和尚剃度旋受具於

聖因寺中立老和尚座下細究毘尼精參內典嗣後遍歷諸方尋入雲林爲記室禪課餘暇工寫山水可登巨然之堂因禮德山老和尚眞傳衣鉢凡寺中首領之職無不紀綱嘉慶二十一年丙子秋眾推繼主祖席是年適遭祝融之災由觀音閣延及行宮以及大殿於是誓卸院事叩募十方是時德慧嗣之甫八月儀清嗣之而師方適楚購木不辭勞瘁幸蒙撫憲楊公具奏後於二十三年戊寅離憲廣公入

覲

召

垂詢

天語丁寧

頒給帑銀萬兩於是年冬命住持儀清鳩工重建未幾儀清卒時邑侯宣公以師功行懇誠辛勤備至俟師自楚還歸仍命銷假重興土木至道光八年工程告厥殿堂廊廡輪奐一新而師心力亦憊卽告諸檀越洎兩序大眾云我今復任又及十載精神困乏可選眾中舉充此任大眾快快而退繼復具稟邑侯

雲林寺續誌卷八

三

批云該僧勞績居多爲上憲嘉尚若因工竣退院何能卽邀憲允仍照舊住持方丈爲囑是年冬沈太史聽篋囑受協修雲林寺志釐訂之暇爲師粗陳梗概如此

小綠天庵主曰研庵苦志清修事經百折而卒能成其願人爲之邪抑天爲之邪至於功成身退轉勿能遂其願其福正未有艾矣

定光閣記

陳樹著

定光古佛者崇慧大師長耳相之眞身也按師俗姓陳名行修號性眞泉南人唐景福元年正月六日母

夢吞日而生異香滿室少而穎異長而過日成通秀及內典幡然欲游方外至金陵瓦棺寺遂祝髮受具焉去參雪峰禪師得心印再游天台國清寺川苦行力後梁開平間至四明山中獨棲松下又跏坐龍尾巖結茅為蓋坐磐石當膝處成坳後唐同光二年至杭之西湖南山喜其後塢依石為室禪定其中嗟夫大師一生所遊非一處皆有奇祥異跡非所謂觸而不亂平而能應不仕於相如如不動者乎吳越王以誨長恨僧自永明禪師者亦異人也王問今日有真僧降否永明日長耳和尚乃定光應身也王趣駕參

雲林寺續誌卷八

說

禮稱師為定光出世師默然但云永明饒舌跏趺而化宋崇寧三年僧司以事聞賜號崇慧大師建寺於南高峰之麓名曰法相寺凡痲疾疫與求嗣者禱趨之無不應後為金兵火燬因寄像於雲林迄今數百餘年矣歎人候補知縣程鍾字菴應者忠信酷懿好善樂施捐建普濟堂于淮安四方無告之民賴其養育者甚眾其他益民生之事捐施樂助者不可勝紀乾隆丙寅偶過雲林見佛像而深敬謂不可以側處也遂捐資囑主僧儀果建閣而專奉之上與像稱四方瞻仰之士莫不悚然起敬今己巳春程君復過武

林厥功告竣因請記於余余於內典素不究心但觀孔門諸賢莫不各有耑祠及至聖殿而兩廡之下七十二賢無不畢集焉今雲林為諸寺之冠則諸佛之畢集於雲林非猶諸賢之畢集於孔廟乎余磨簡命來浙每游兩峰三竺間且見定光古佛蹤跡於本傳茲因程君之請舉其略而記之非謂深知梵教闡揚其說為禪門添一重公案也

巨濤和尚薈草行人詩集序 沈廷瑞 啓

達磨東渡不立文字禪直參宗旨朕自白馬馱經如來與須菩提問答莫非藉是以傳道而覺世禪教有

雲林寺續誌卷八

美

頓悟積漸即吾儒之尊德性而道問學二者何可偏廢然非徒尚花蔭王文翰為精修上乘也巨濤和尚潤州名家子生秉夙因巖齡祝髮于焦山時邵守滄洲陳公使更議寓焦巖巨公獲與游陳乃心賞其妙年好學不吝指授遂為入室弟子禪誦之餘討論古今究習風雅既得其要領學殖漸益閱肆偶涉吟咏粹然成章攻苦勤習彌覺精進豈泛泛胸無底蘊徒拾他人唾餘獵取名譽者可同日語耶巨公積年苦行雲水參學遂得綱宗提正印持白椎主雲林法席假依數萬指宏開覺路大開宗風得正法眼藏願力

深長入天廣助千年大利魏煥增觀是其德和尙與
陳公諱公之後繼起一人也于泰交有年茲來雲林
游眺匝旬問一索觀詩賦氣味清古風調雋逸無林
囑習時時天真流露不假雕鏤蓋以性稟孝友篤師
傳尙友朋氣誼纏綿悱惓懇懇詞句之工不期
狀而狀者而益知其指約琢句適其餘事耳其生平
樂與文人墨客遊而癖嗜山水名區勝槩流連不忍
去以是集中多登臨酬唱之作慧遠開白社于東林
不外陶謝少陵之于贊公齊己白絮之于無木大顛
東坡之于了元佛印蓋諸君子樂與方外交而諸禪

雲林寺續誌卷八

五

品蓮道人遺藁序

張雲璈 簡校

東坡贈惠遠詩云語帶煙霞從古少氣含蔬筍到公
無語人口頗解蔬筍語否謂無酸留氣也夫以蔬筍
爲酸留坡之言亦不達於理矣僧詩而無蔬筍氣則
思必出位語必離宗不惟五行八正之行無所困求
卽四始六義之蘊亦同外道嘗見世之披紫衣持金
鉢卓錫名山而游心塵世膠膠擾擾無異凡流下此

武結緣於豪門貴室藉鐘魚梵唄以希布地之金者
比比然矣此其人未必知吟咏卽有吟咏亦不過供
官設客之緒餘塵鬢塗飯豈復有蔬筍之味在其胸
次也品蓮上人高行澄澈詩雖不多皆清絕酒酒意
在雲表煙霞之氣縈繞筆端何處更容埃坳此正蔬
筍味也蔬筍味之清而腴者也予嘗襍被入山止於
野人之家煮葵燒筍以爲供引羹御飯如享太牢坡
公種菜詩序云味含土膏氣飽霜露二語蓋深得蔬
筍之旨者卽以論上人之詩誰曰不宜豈酸留之謂
哉上人既寂弟子將謀諸梓介余戚好屬爲點定既

雲林寺續誌卷八

六

卒業爲識於簡端惜乎未嘗一坐已公茅屋同論詩
於茶瓜松筍之間也道光癸未三月撰

雲林寺續誌卷八終