

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

七一八·史部·地理類

山海關志八卷〔明〕詹榮纂修……………一

延慶衛志略一卷〔清〕李士宣修 周碩勳纂……………七一

歷代宮殿名一卷〔宋〕李昉撰……………二二三

越中園亭記六卷〔明〕祁彪佳撰……………二三一

蘭亭志十一卷首一卷〔清〕吳高增輯……………二四九

古清涼傳二卷〔唐〕釋惠祥撰 廣清涼傳三卷〔宋〕釋延一撰 續清涼傳二卷〔宋〕張商英

朱并撰……………三三七

金陵梵剎志五十三卷（卷一至卷四十六）〔明〕葛寅亮撰……………四〇五

山海關志序

嘗試觀諸土志於古豪傑之
 加意世故也察三致欽服云
 天指山聚米借箸談兵坐帷
 幄而達於遠畧若指諸掌其
 習見之故言之詳邪抑或得
 於考索而然也嘉靖甲午歲
 子奉
 命按畿輔邊歷厥山川閱乃戎
 伍降觀登覽稽往考今邊防
 武備自惟稍得其槩竊幸茲
 遊也為壯夫以予之至而幸

其諸未至與至而未遍者亮

厥心不啻同也予嘗以豪傑

厚望於人人矧今拊髀求才

豪傑嚮用將籍手為諳機務

者之資志其幾哉志其幾哉

抵山海會與川葛子守關因

山海關志序

二

與商之葛子懼然曰予懷之

各矣茲謀允協事其有濟第

吾按者守者之無暇於此也

庸聘角山詹子纂次論刻之

越五月而書成明年春予再

至將圖刊布以傳二子謂予

宜有言引諸首予惟志也者
 古郡國史也凡以昭世考物
 勸諸方來厥要歸諸重與備
 與法焉爾是故世弗重弗昭
 物弗備弗考法弗貞弗勸技
 辭無當奚志哉載觀斯志言
 其地則內屏京師外控夷虜
 固中外之防而戰守之經也
 不謂之重乎言其物則城郭
 墩煌芻糧器械焚乎燦然巨
 細畢舉斯中國之長而兵府
 之紀也不謂之備乎言其法

山海志序
 三

則表賢祠功準之典美善刺
 惡裁諸義興革補掾酌乎時
 如軌如畫弗詭弗整誠治理
 之的而時務之要也不謂之
 貞乎夫世重之謂鑑罔有弗
 昭備物之謂林罔有弗考貞
 法之謂度罔有弗勸苟三者
 無徵焉其誰與我夫職方氏
 掌邦國之輿圖司徒者職備
 物以供也二子取諸身矣肅
 僚貞度以風天下為今御史
 之責予何敢辭是三者咸有

山海志序
 四

足徵微斯信信斯傳傳斯永
 矣豪傑之士至焉與未至焉
 者將籍此以為坐籌出畧之
 地斯志不為無當焉若夫昭
 世示壯備物示實貞法示密
 以威外夷以折奸宄者固志

外之意也

嘉靖乙未春三月乙酉

賜進士第奉

勅巡按直隸監察御史古完張

勅汝欽甫書

山海關志目錄

監察御史古完張 勅

兵部主事德平葛守禮刊

戶部郎中郡人詹 榮輯

監生蕭瑞鳳

田鷹

生員郭大倫

劉汝禎

孫鸞

鄭季瀾校

卷之一

地里第一

沿革一之一

疆域一之二

山川一之三

土產一之四

形勝一之五

風俗一之六

卷之二

關隘第二

關二之一

營二之二

卷之三

建置第三

城池三之一

公廨三之二

衛學三之三

倉庫驛遞三之四

雜建三之五

古蹟三之六

卷之四

官師第四

部使四之一

守臣四之二

衛官四之三

學官四之四

卷之五

田賦第五

戶口五之一

屯田五之二

雜役五之三

卷之六

人物第六

名宦六之一

鄉賢六之二

孝節六之三

卷之七

祠祀第七

神祠七之一

賢祠七之二

卷之八

選舉第八

進士八之一

鄉舉八之二

歲貢八之三

將選八之四

武舉八之五

封贈八之六

山海關志

目錄

叙曰地有崇山廣川爰定疆分治麗物奠民版

籍由登也首志地里依高阻深設險利守國之

防也次志關隘關有成役卒伍聯焉統率之規

斯立矣志建置次三約民糾德定志知方政教

攸賴矣志官師次四辨野則壤賦稅因之軍國

有需矣志田賦次五表鄒勸後往君子之行不

可泯也志人物次六酬功象賢宣食報厥土也

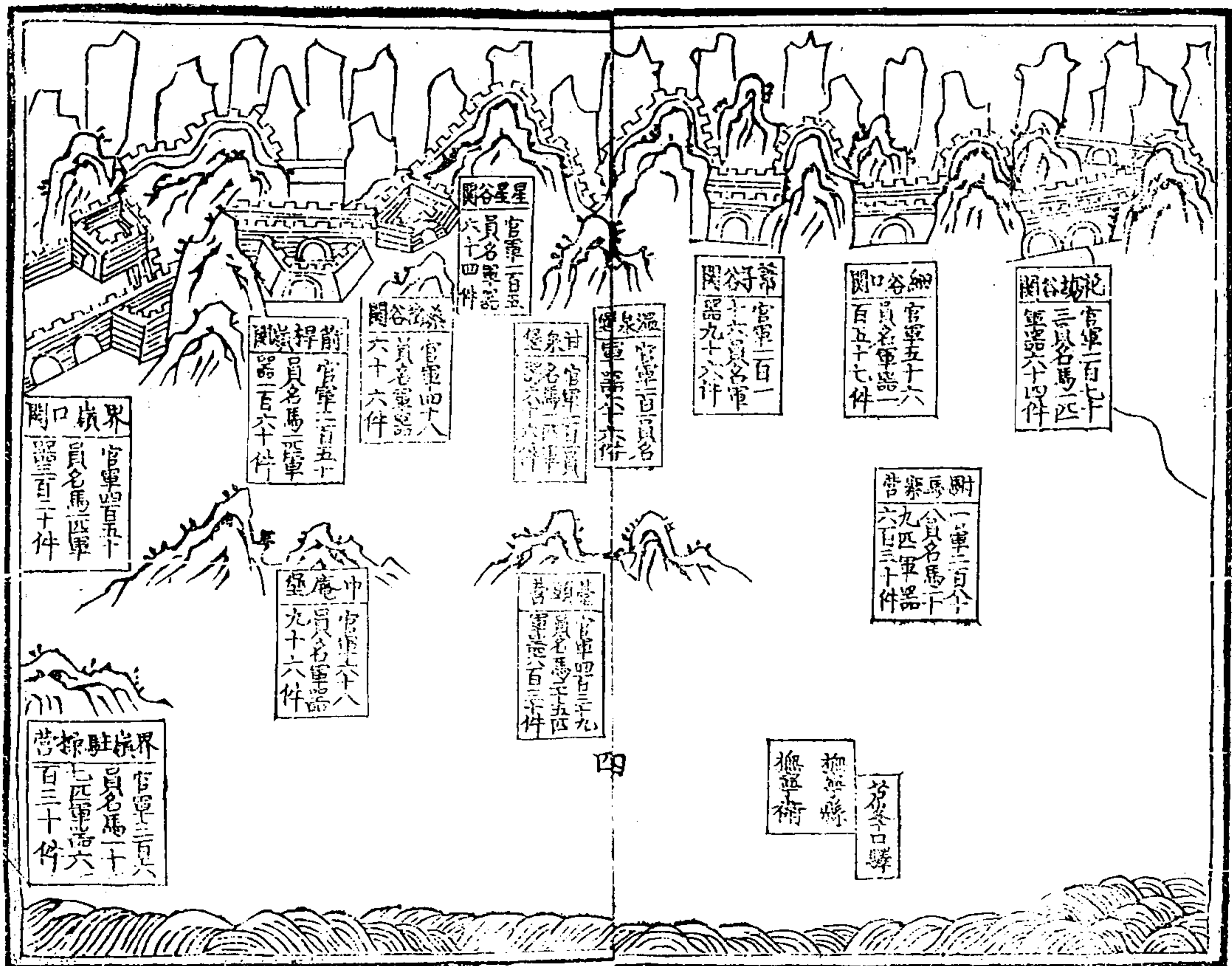
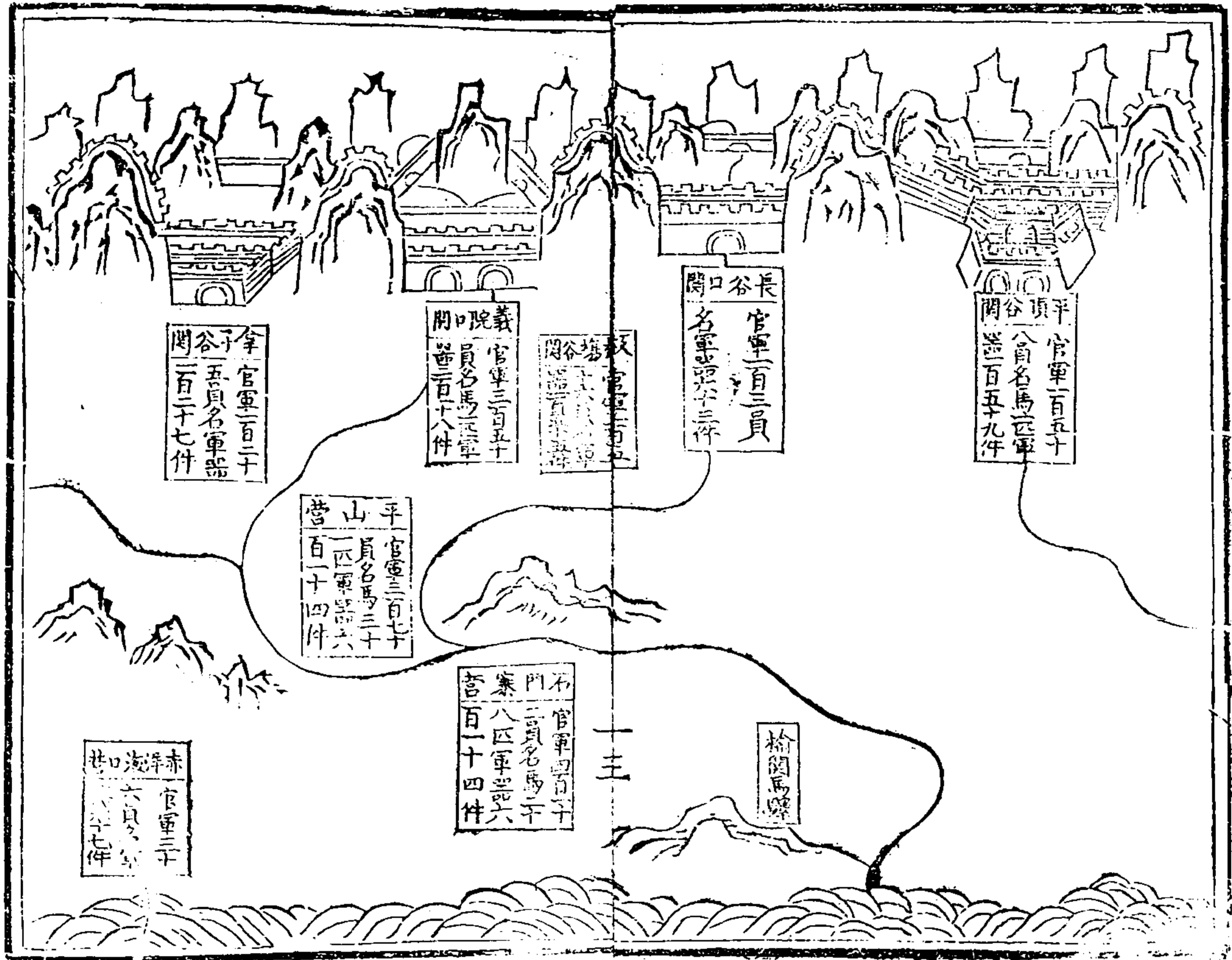
志祠祀次七選舉登我譽髦闡地靈昭王化也

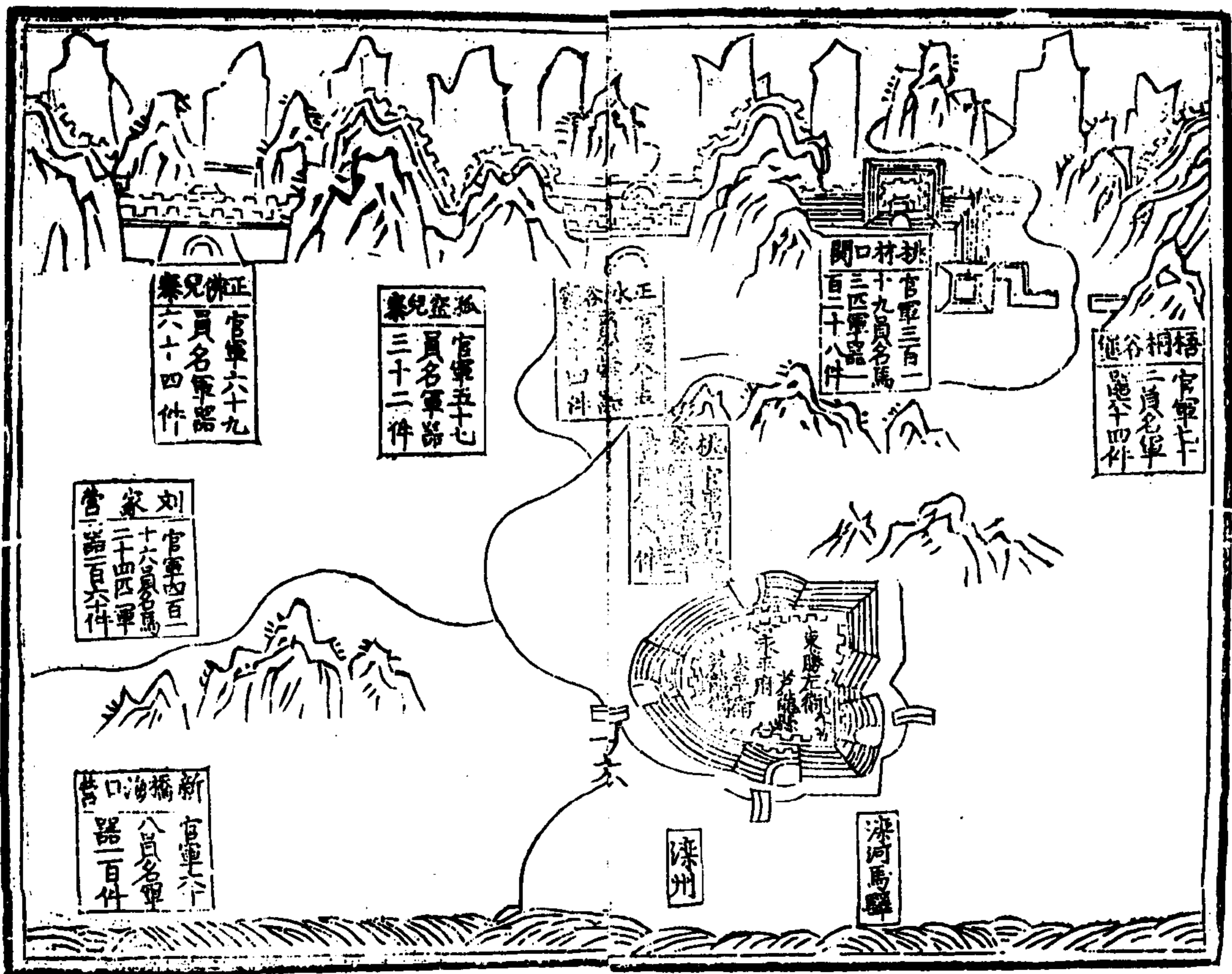
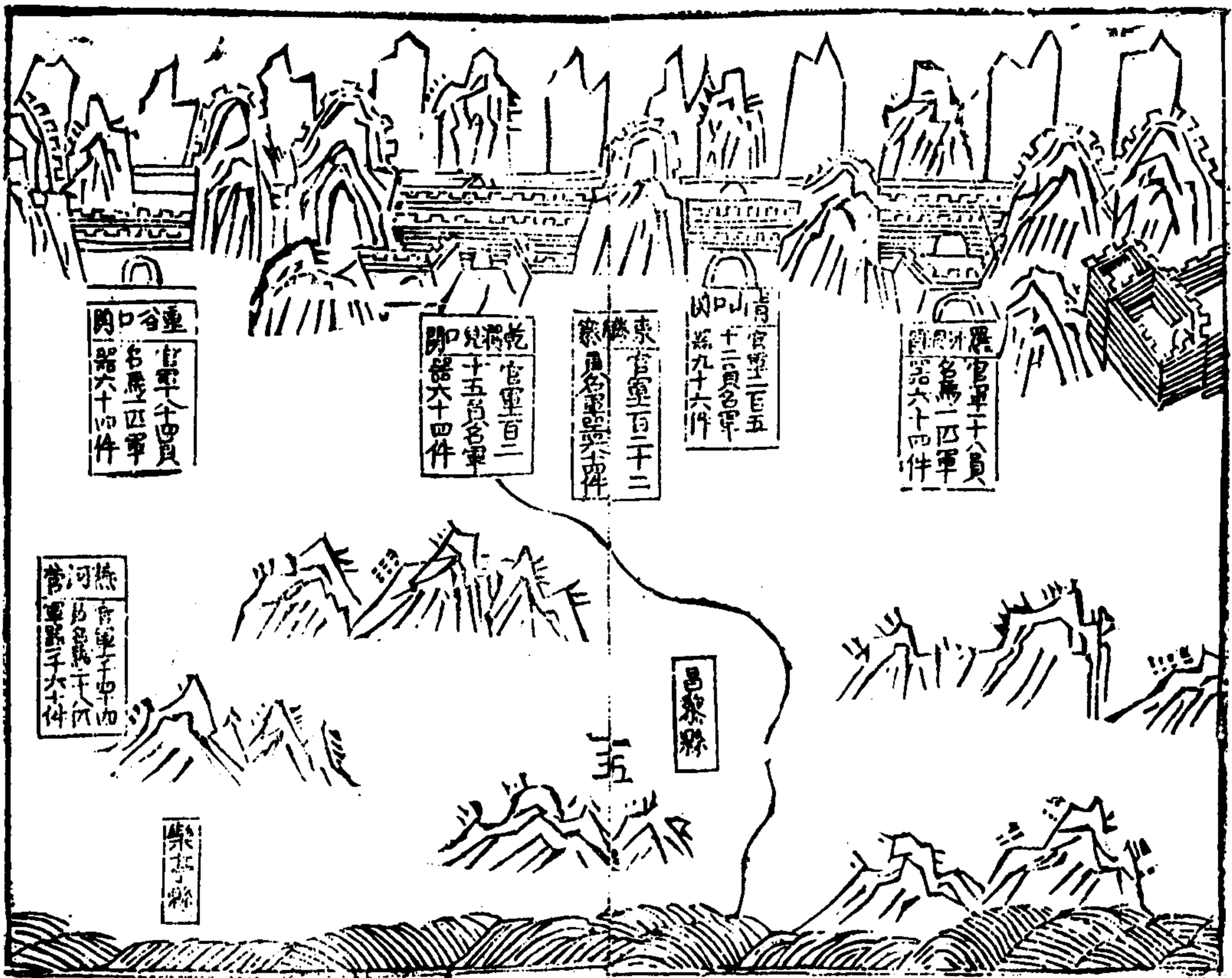
山海關志

目錄

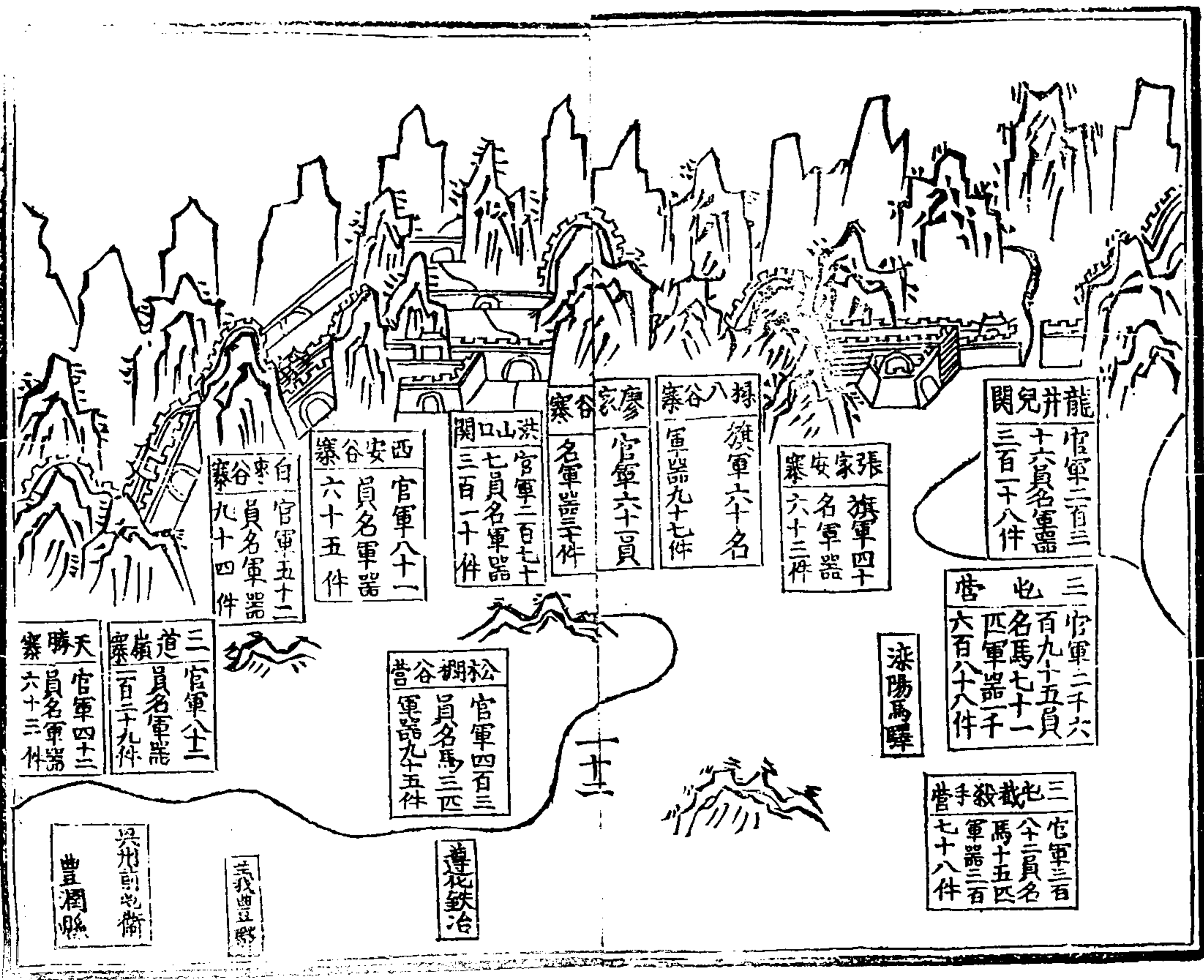
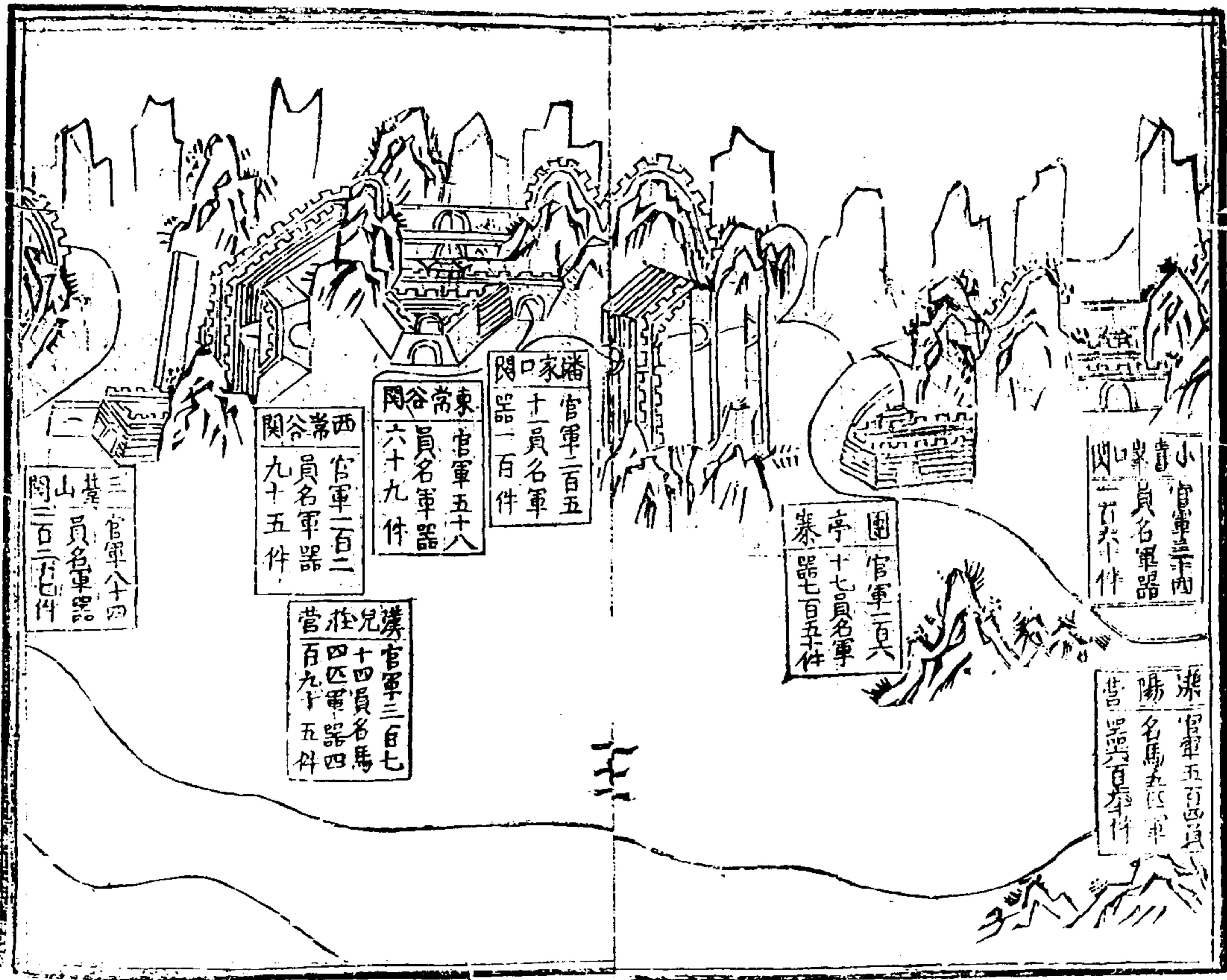
於是志選舉終之山海之物庶幾乎登列矣諸

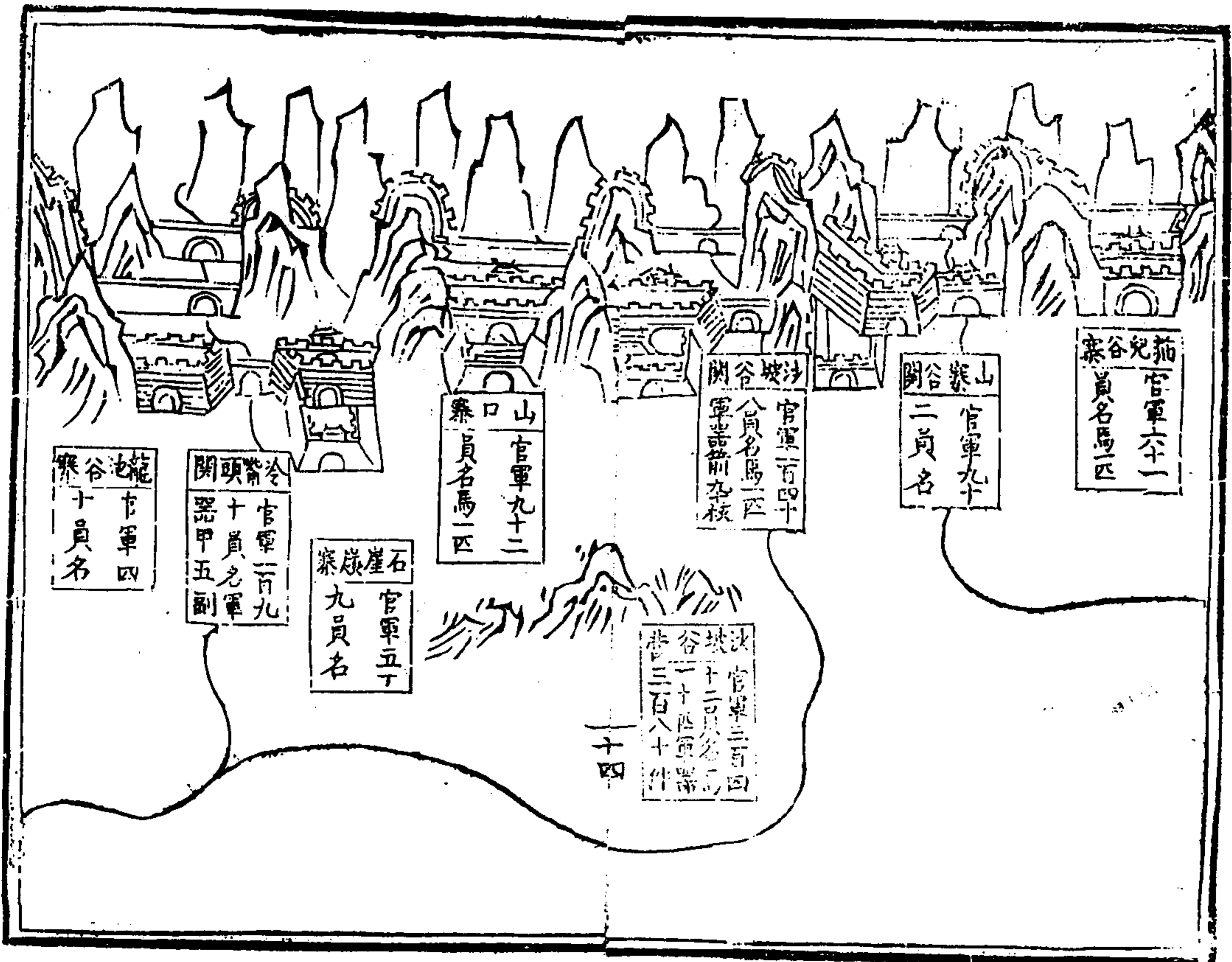
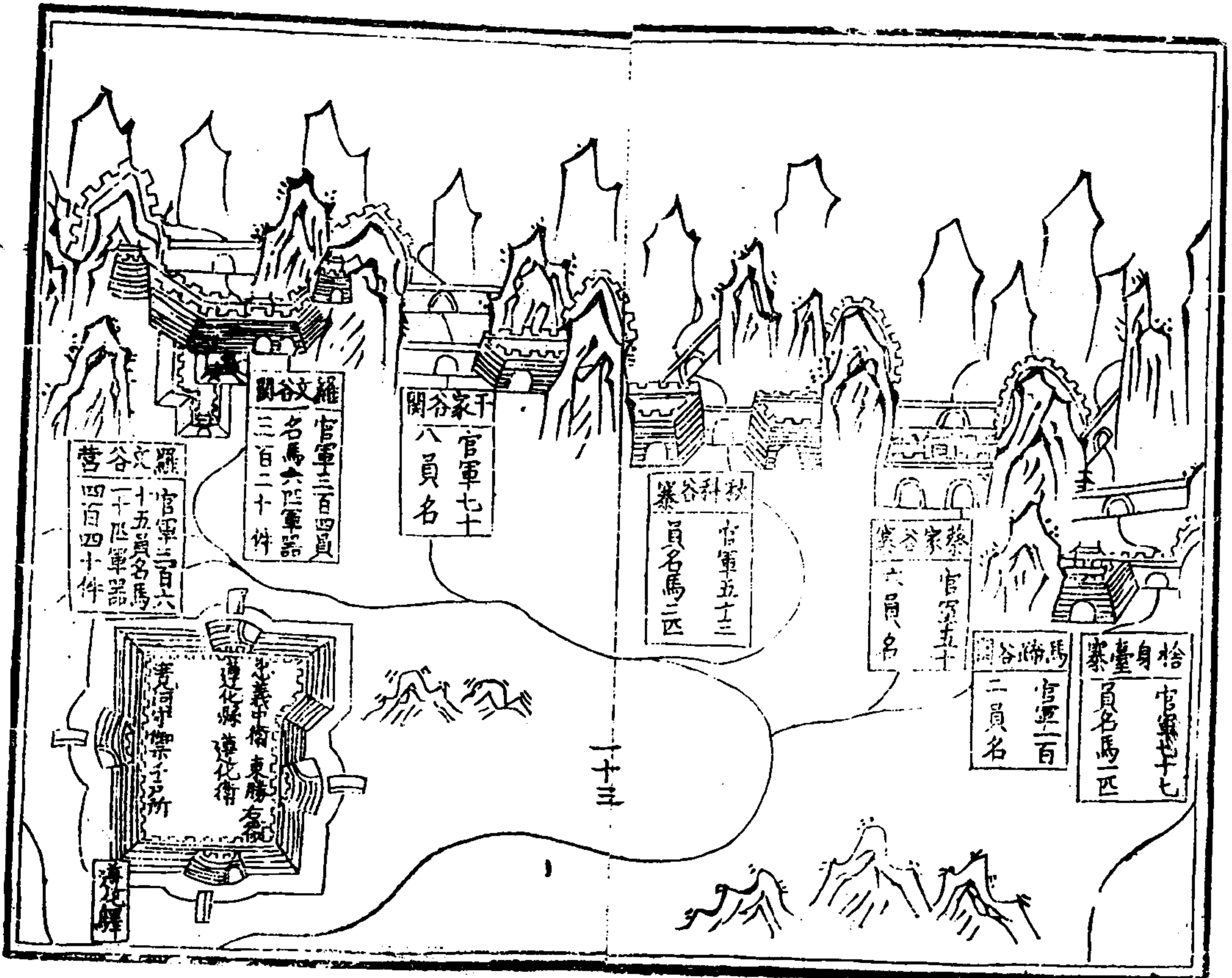
鴻篇雅什各附見所指不別卷者懼嬾文也

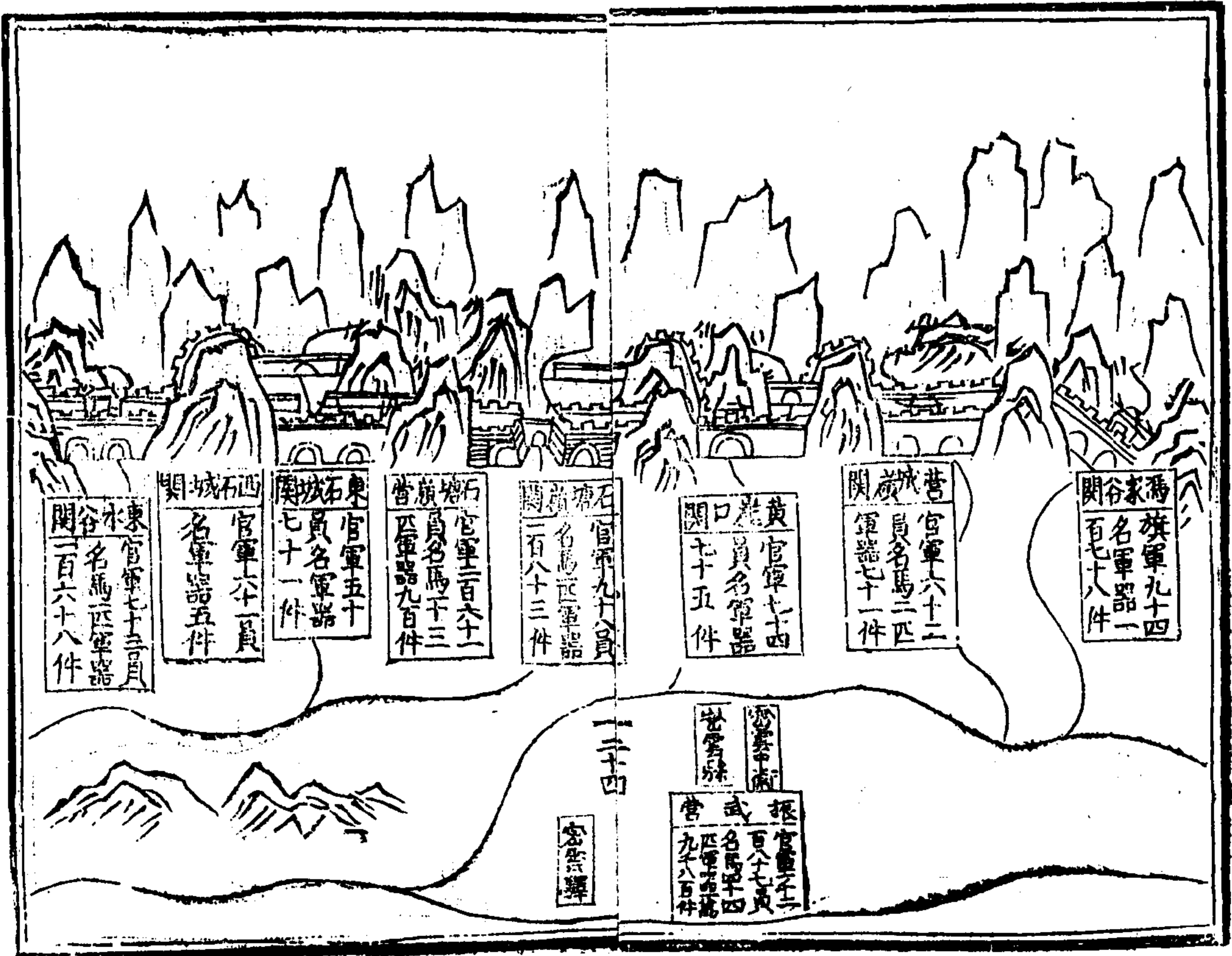
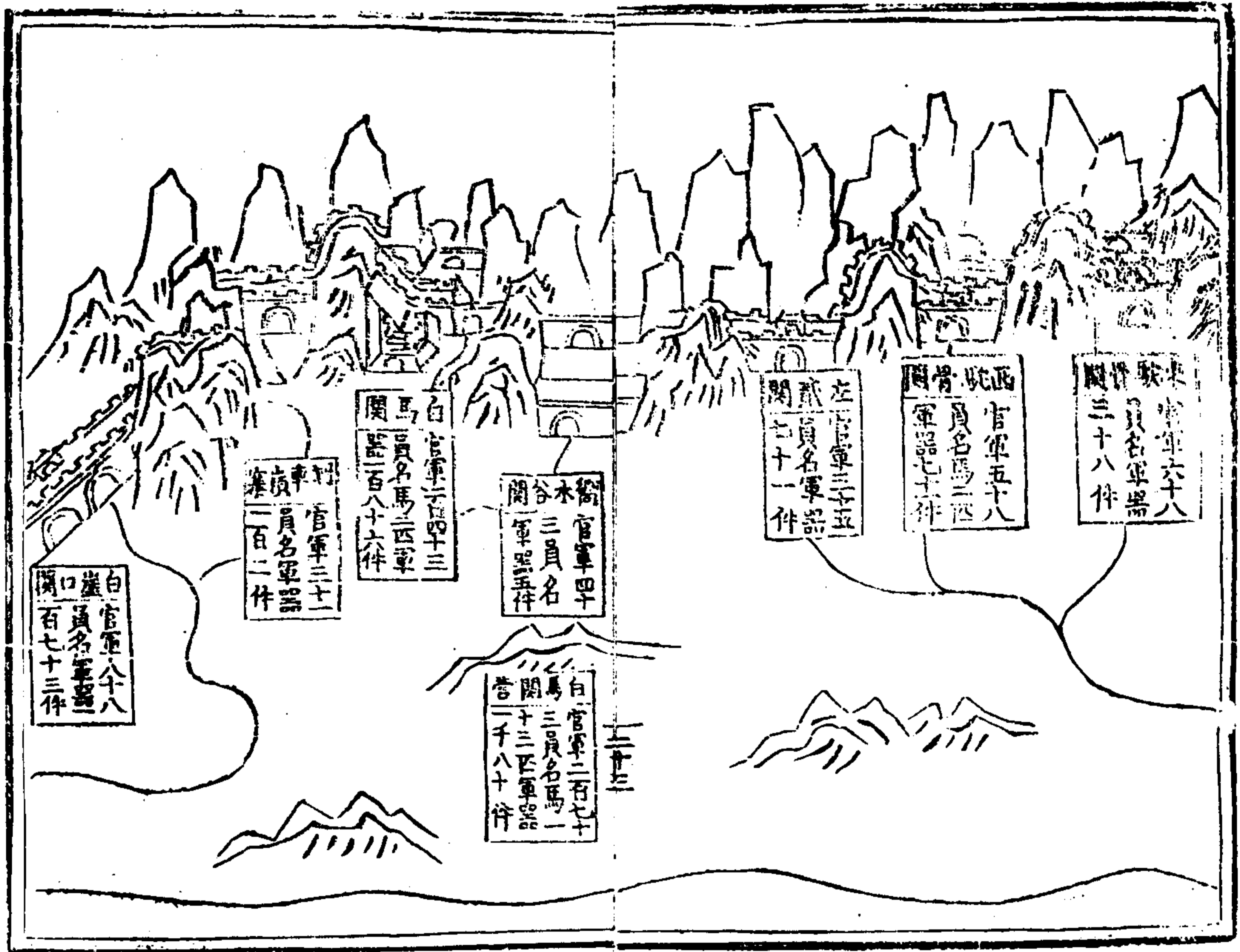

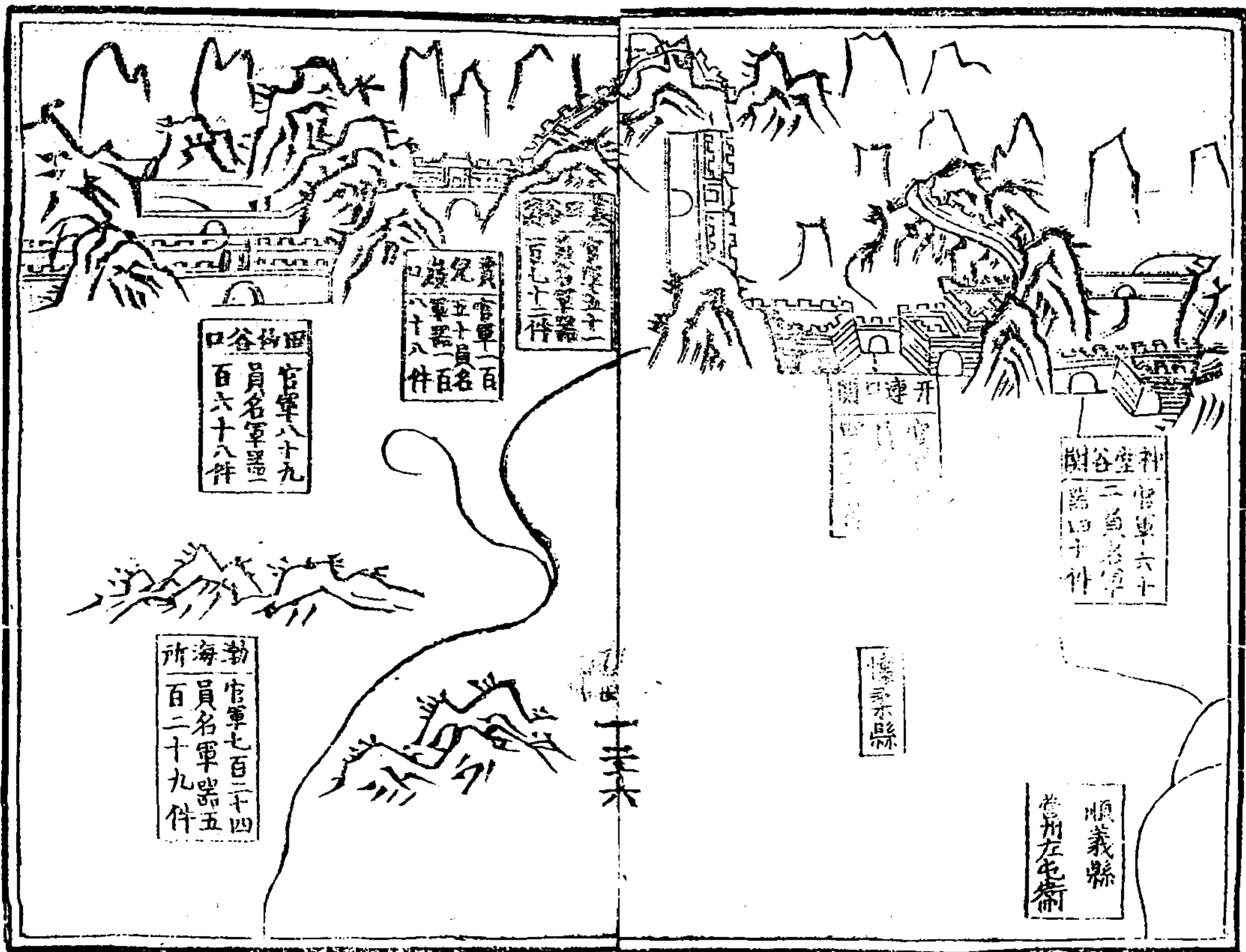
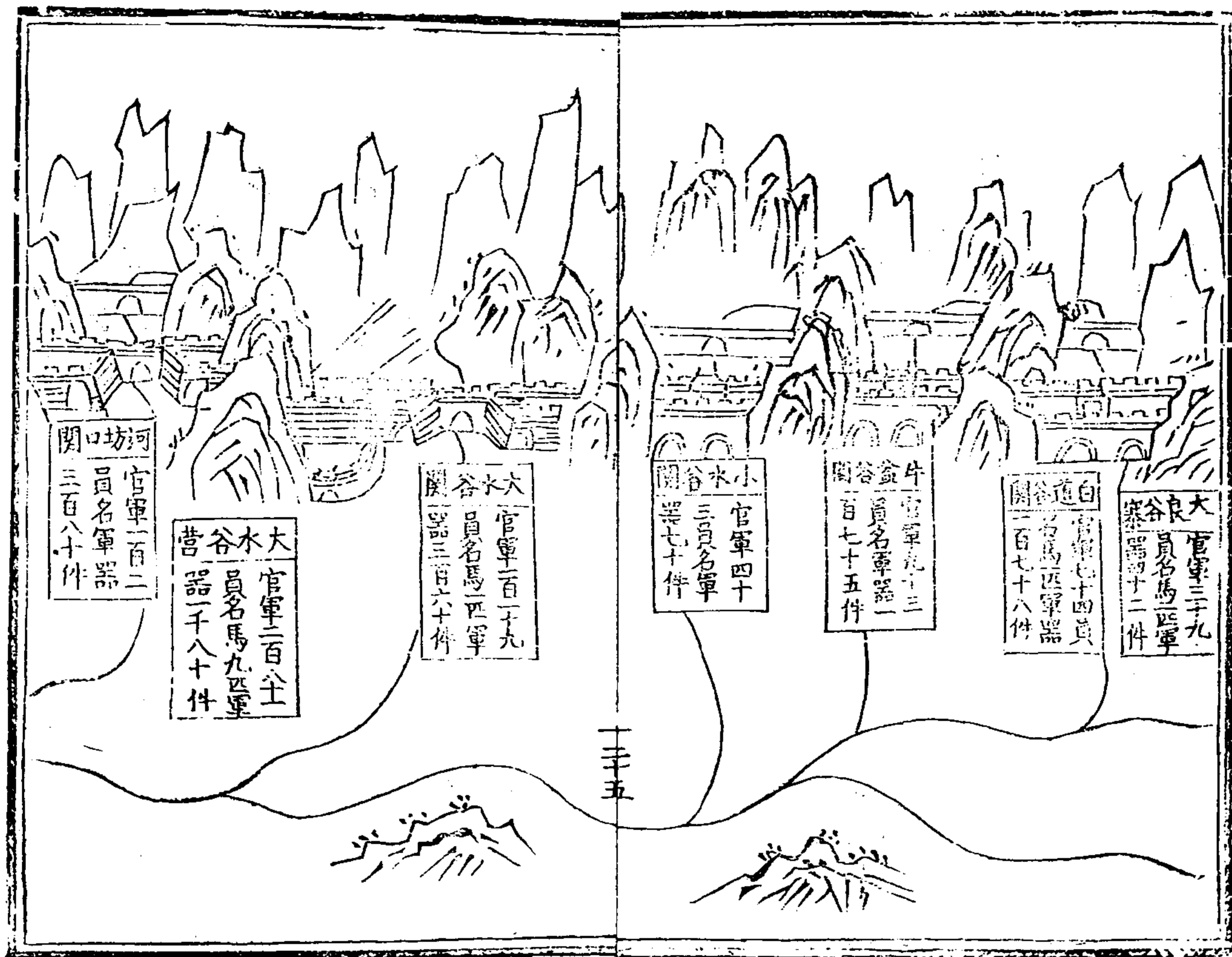

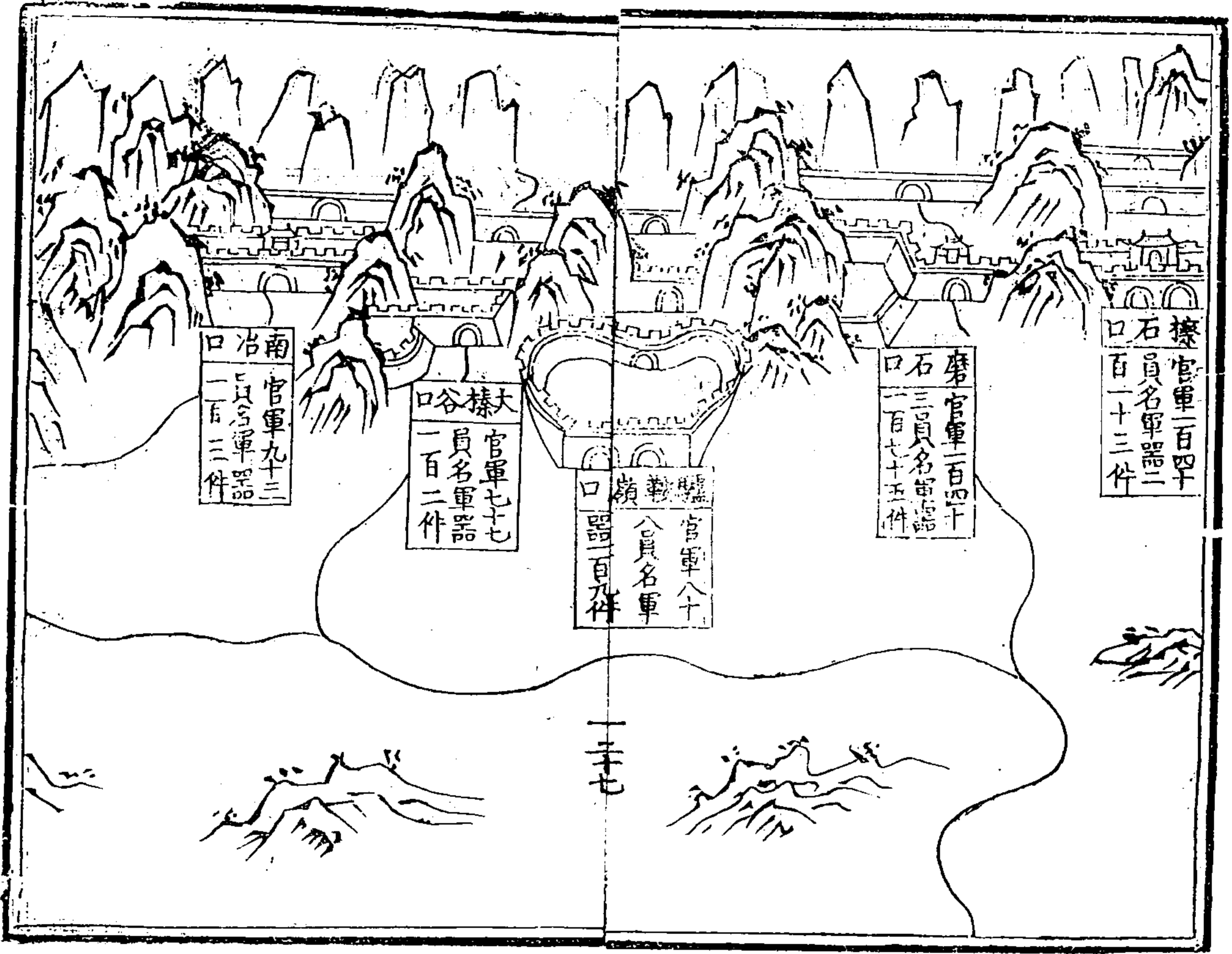
山海關志 圖

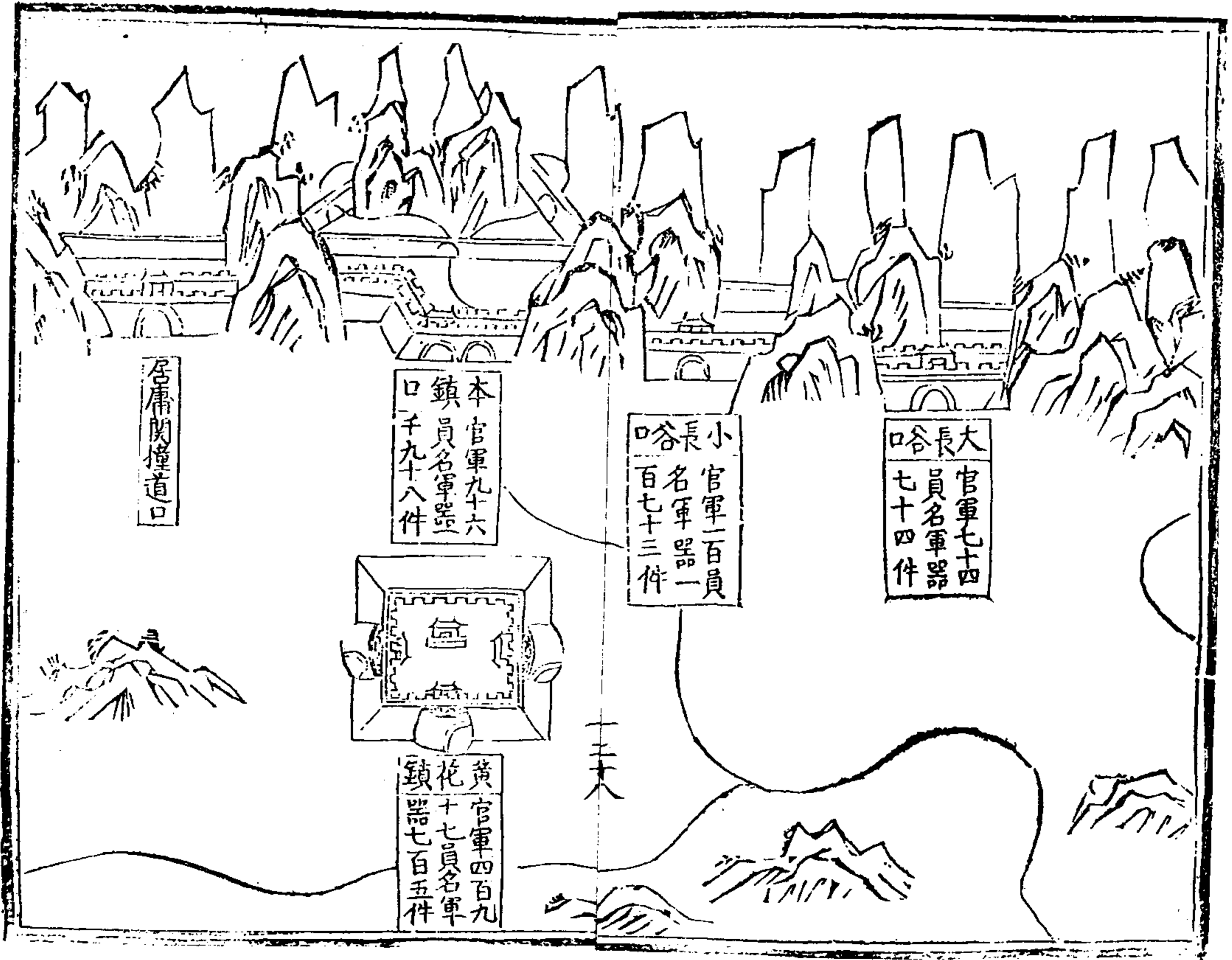

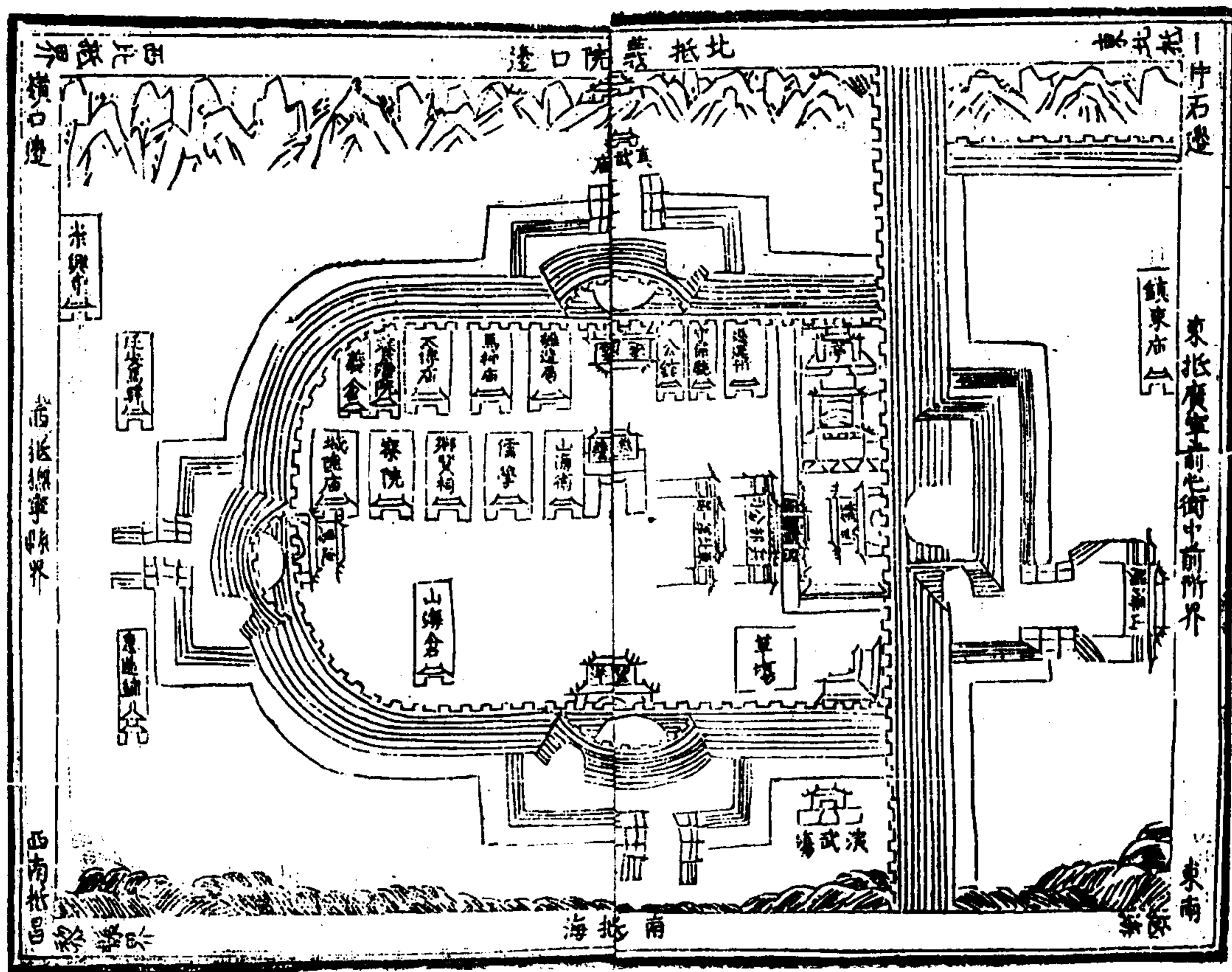

山海關志 圖

圖前二十八葉為山海抵黃花鎮總圖後一葉
為山海關特圖夫志山海也胡總之蓋畿輔邊
隘東括於山海要之重且大者亦莫先焉故稱
東關者恒繫而歸之

朝遣六察亦曰按山海關其諸關寨營堡之屬
固可系而載之矣矧山城形勝紆連蔓引隱然
全鎮有弗容間者乎至若士馬器械又六察所
閱實而本兵所計畧者法得附錄以告後來斯
二公命志之雅也既總矣後特之者何蓋總者
形勝也特者規制也志曰山海而規制之載法
宜獨詳他者非惟可畧而亦不勝為也矧邊防
武備大抵畧同舉一以例其餘觀者從可識矣
角山詹榮識

山海關志卷之一

角山詹榮修輯

地里一

沿革一之一

山海禹貢冀州之域厥地偏東北天文應尾之次書曰夾右碣石此其方也虞分爲營州地商屬孤竹國周屬幽州春秋屬山戎戰國爲燕分秦罷侯置守以其地屬遼西郡漢爲陽樂地介

山海關志卷之一

地里一

臨渝海陽之東郡仍遼西以幽州刺史領之漢末分裂爲公孫度所據烏桓鮮卑續相侵奪三國屬魏魏亡歸晉晉永嘉以後慕容氏據之後入於拓跋魏氏隋爲臨渝關屬平州唐天寶乾元仍隋舊唐末暨五代淪於契丹爲隰州海平軍治海濱縣隸中京大定府遼亡金爲千州元入瑞州隸遼陽大寧路距舊渝關迤東瑞州迤西世傳爲遷安鎮

國朝洪武拾肆年創建城池關隘命名山海關內設山海衛領十千戶所屬北平都指揮使司永樂中建都燕京列爲畿輔革北平都司直隸後軍都督府宣德初調左中二所於遼東今領八所云

疆域一之二

東三十里至遼廣寧前屯衛中前所南十里至海北八十里至義院口關西九十里至撫寧縣此近塞之大端也析而筭之東踰關七里爲關瞭望地餘悉屬遼西南北三方雖山蹊沙瀨及一市一廛多爲撫寧民賦地衛屯牧所散落計僅十之一耳厥土亦惟艱哉於是乎鮮恒產之家矣

山川一之三

角山脈自居庸古北喜峯諸山東迤遼延亘千餘里餘里國朝俱歸綏遠關隘障朵顏諸夷部至是皆峙而長城抗之控畿甸界遼瀋部之鎮山也去城北六里雙峯峰向宛如角立

因名茲山之北直抵沙漠層巒彌望不可窮
矣主事尚綱詩雙峯疊翠倚雲端天限華夷足
此山蟠結已知根底固登臨便覺眼中寬關城
遠近荒煙裏草樹參差落照間更欲攀緣到絕
頂手摩霄漢望長安主事陳欽詩雲中一脈來
崑崙迤邐東指扶桑根蜿蜒盤礴幾萬里天馬
掛勒持其奔渝關隱起勢猶伏累疊聚米何足
論勾龍飲馭叱精衛壁立千仞如繚垣丹梯白
石環拱儼若朝至尊金湯設險自今昔海為池
極環拱儼若朝至尊金湯設險自今昔海為池
水山為門眇予東南一腐儒承乏偶此司天閣
鯨波不揚羽書息閉關之暇思窮源朝來出遊
街小雨四月三日天微暄入山已覺芳意足薰
吐吞翻然下馬坐石長松落落陰翳下上相
義和速神轡白日忽破千崖昏山中風景朝暮

山海志卷之二

變不愛者與天地存山靈愛客曠遠應百鳥戰
羽不敢喧歸來小憩北意下此意可使終無言
主事汪瑛詩太行之西倚崑崙一支散出東盤
根踰恒帶燕跨無終灤河紫足挾以奔應有巨
靈運鬼斧六丁開蜀安足論層巒疊嶂限異域
參錯踞巨如樹垣龍行萬里得水止忽見大海
勢欲躡起為兩角特對峙岫強未肯相誰等因
天城池據其半山南海北嚴重門嚆其始之此
技險中山異人來命閣承平百禩伊誰力飲河
克腹當知源塞子弭節日多暇煩囂逼人思避
眩筍與客與一登眺巘屐踏偏蒼苔痕蓬萊臺
市隱約見冉冉墮日山為吞千岩萬壑忽振響
聽風陣戈矛掀仰天搔首一長嘆滄桑變態
如朝昏歸路煙霞却回首翠微深處招提存塵
鞅鶴人吟未足西風莫教催市喧會須振衣歷
萬仞傲睨八極方歸言主事張愷詩一溪流水

高峯不異商嶺雲去後還禁固應如傳野養
自樂秋向深秋起幽滯老龍無柰厥人塞主事
黃子葵詩岡勢西來萬馬也西峯角立此中存
溪澗高處欲散半橫村翠微落石根山色最清
潭着樹林風欲散半橫村翠微落石根山色最清
出城指郊路持杖實恣所適史書苦拘束久抱山
水癖一宅徑微曲通樵蕨長亦可相鳴鳴人安
得下窺泉不盈尺頃洞視海氣壯相薄射
餘寒去天不盈尺頃洞視海氣壯相薄射
陳老此時懷迥與塵世隔長風吹袖清氣萬
里白雲濕草藜寒葉驚脫木蕭蕭多衰風成此
四時序秋節逆勿勿君看塵塵理退者成成功

山海志卷之二

張留侯千載名無窮栢檉後拓霞無以官
家主事劉序詩石嶽環微塞野寺射關城九
日香花敗三山白浪平天際非塵地海甸提
兵多病登臺客殊方此日懷又詩官樓遊覽地
僧飯薦香旆山邊塞國逢重九那堪鬪客情主
事馬敏詩旌旆停春書登山笑口開雲淨低遠
樹石古亂封苔運轉高僧擁天昏候史催感時
思公子柳下望京臺又詩伏倚珠林迥山光此
共君雲煙天外濕春雁坐中聞芳草低依石清
歌響一登臨物候偏驚遠客心香杏鐘聲玄霧
暇蕭蕭禪室白雲深東風滿地自春色幽鳥隔
林空好香西望燕城懷勝友何時華酒共開襟
又詩溪邊綠草寺風微鳥雀春開對酒逢煙冉

再裁詩俯聽水瀉瀉五雲飄渺燕苔迥拔筆班
 生何日還又詩風抱煙霞無綠脫鞅掌百慮
 蕩內機庶事勞外像忽忽青陽暮遙憶山林賞
 薄言尋蹊擊所希絕塵網佳氣紛鬱葱寶地開
 虛澈泉聲清且幽物色何駘蕩菱苔封塔綠松
 露滴石響舉鴈臨東風悠然任來往長歌故徘徊
 回古洞恹恹仰歸來慈空堂芳樹日初上又詩
 人生常懷憂流光抵虛過道逢對珠林忘形依
 石坐鳥馱煙霞還猿穿藤蘿破雨霽覺風幽衣
 冷鮑雲卧不求東海仙願訪西山餓又詩玄雲
 逸且愛飄渺緝園颺登眺一以眺上有白玉堂
 堂中何所有一人披霓裳借問何所為誦經養
 霞葉夙懷慕真隱悠悠論十霜相逢與下談
 空殊未央山煙橫野碧洞林帶晨光泉水照禪
 心松日窺石床幸茲寡塵慮復論空瑋又詩
 攀藤披青磴徙倚陟在嶠生風紛斯下去天元

非貌極目望冥海溟溟海波淼森回俯詳萃群
 峯一向小丹霞棲杏閣朝暉帶飛鳥地幽花氣
 覆煙開山月曉前開猿啼後有麋鹿遠而我
 與方閑煩襟滌未了忽見鷺與隼逸依青溪表
 又見鴻與鶴高飛避繒繳嗟嗟名利汎空向樊
 籠繞少卿汪玄錫詩一片石何業截大海南來
 陰山北下山海之交兩生其中補其缺員如王
 鏡臺色似并州鐵山深無六月夜夜洒寒雪樹
 裏長開蘭若堂峯頭直望黃金闕夏官司馬氏
 為人太孤潔坐鎮山海森森烈烈隨行只帶兩
 三人石磴不愁千萬折昨日我在平山營日暮
 遙看歎奇絕天門地戶要開閉乃知信有堪與
 說司馬肩輿約共登天公曉雨相攔攔相繼獨
 自渡滄河回首偏愁聽鳴鳩丈夫意氣重交遊
 賤子平生慕豪傑歷九疑吊三湘訪嚴灘探禹
 穴他年南國定逢君與君共鼓中流進士谷

繼宗詩鎮寺巖危裏嶺攀半且城中崖亦堪馬
 廣壑自須驚徑石晚雲亂谿花秋水橫山僧戀
 羈客林隙候吹笙又詩阻雨翻登寺披雲直充
 靡行人與地主高致共忘機度樹蟬驚蓋凭欄
 蝶喜衣晴風晚雙腋臨眺力慵歸御史聞人詮
 詩寒山風葉靜晚眺眺眺眺眺眺眺眺眺眺眺
 悟色空虎頭南北峙鳥道往來通落日栖賢寺
 談玄憶孔叢又詩好險真成癖登危與不禁禪
 房高士枕鷄黍故人去國應千里行囊只一
 琴杖藜僧舍近鍾磬有餘音御史劉隅詩紫塞
 雙峯接丹梯萬仞緣身危不入海日斷水涵天
 錦石題仙篆青松覆綺逕不辭今日醉潦倒媿
 高賢主事呂高詩山海神都會煙霞福地倚
 空凌石椽錫步金田蛇運一盤入龍宮萬壑
 連虹標披曲磴樹秋落飛泉響遠超三峽虛無
 到九天崇堂丹巖合飛寶紫雲翠海推珠木

晴峯照玉蓮法花巖外雨荒樂霧中傳遠岫瞻
 齊魯荒村俯薊燕探奇多歷險乘興若浮煙塵
 跡悲中界幽心入上玄山僧休避馬解綬欲逃
 禪主事葛守禮詩先春亦地角載酒上層巒境
 絕僧初定眸空濛愈寬松巖澄宿霧賜谷發幽
 蘭恍惚見三島飄飄欲羽翰陳欽蕭顯聯句山
 頭春色擁春雲約伴看山我與君勝事肯教
 忙裏過塵埃只在此中分載將相酒酬佳節
 清曠取斜花醒宿醺陶昂漫和羹味美直拚
 叢林十里長拄杖芒鞋陪舊約調泉野蕪薦
 春芳履端怡值三陽泰休沐誰為半日妨縱
 賞不須愁暮鐘儘多高興入詩囊又詩坐
 愛諸山玉墨深地分幽勝絕氛授滄溟蕩漾
 春醅潑碧樹參差畫景森漢使欲歸懷數會
 燕臺高築待遙臨明年為約重遊處田首

茲亭記賞音又詩山開霽曉雲收亭
 平連天一取城郭分明堆鉅鎮蛟龍只尺起
 靈湫隔林鍾磬初鳴午下界繁華不耐秋輸
 却老禪無外想蒲團坐閱歲華流又詩大
 地陽回氣鬱葱望速遊目款行驄登山欲把
 赤衣換到寺都將塵慮空衲子歸雲還卓錫
 兵曹駐節政觀風向此年來關塞後角山北九
 無烽燧消得偷閑向此中
 望高聳等於角山洞山去城北十里孤峯峭拔
 以前後相望因名洞山富兩山之衝崖懸空洞
 洞深潭樵徑紆引其下寺丞朱裡詩朝宴偏
 涼河夕渡涇河水洞山更在橫山東壘障參差
 畫屏裏一逕入山腹窈窕綠青蘿上臨有頂拂
 蒼翠下極無地皆盤陀橫若雙峽插者如兵
 萬象迥隔迷森羅大哉造化結靈異排空宛轉

如青螺神奇物怪互恍惚珊瑚玉樹交枝柯中
 有忍辱仙跌坐懸崖間左為大迦葉右者如阿
 難拈花相顧一微笑點頭應悟無生關稜稜鐵
 色繡蒼鮮絕頂斜露天光徑我來遊覽當首夏
 窮陰啼鳥聲絕二子席前歷險畫東燭十步九折
 鄉曲文采光映珊瑚索我賦長句擬刻西岩
 頭要令姓字與山谷同傳萬歲而千秋我詩不
 足珍惟有德者名乃能君不見先王禮樂不假
 石天下至今稱孔周主事馬敏詩素居懷古跡
 抱病起尋幽詩酒今誰共洞山慙獨遊蟬鳴邊
 日暮木落海風秋登眺思公子京華相憶不
 圍春山御史洪鐘詩翠螺山形四面高雨香雲
 淡景偏鏡始憐運路稀馬便學林泉陶市朝
 紅白松開桃李樹笙簧聲度燕鶯嬌尋常詩酒

峇堪樂莫怪淵明懶折腰給事中蕭顯詩山色
 蒼涼海色寒朔風吹雪透柴關春堂遠琴書
 潤陰秀園幽鳥雀開收遂悠揚紅樹底僧居掩
 映白雲間賞心未罷頭願老十里嬉遊半日還
 進士谷繼宗詩滾滾登丘壑飄飄意不野堂
 花自色闕塞草連青偶上望夫石獨來問客星
 深林有書屋遺勒北山銘主事馬敏詩載酒西
 風暮圍春幸此遊堂虛明月在松古淡煙浮石
 徑猿空嘯魚梁水自流寥寥思海釣聞鴈倍增
 愁又詩峨峨栖霞西過洞山後幽園春堂
 蕭蕭落丹雘結構一何密盤基良可久揚策調
 樵夫築居者誰手隔溪笑且答云是溪釣叟下
 馬步徒倚登臨何所有門外俯流水活活春雲
 白軒前仰疎松亭當窻瞻石壻封藁苔圖書
 浮塵垢行庭塵我欲相與歌空搔首我欲為西掃
 洒掃無箕箒我欲相與歌空搔首我欲為西掃

陽下瓶對一樽酒離遲擬孤琴坐聽蟬鳴柳歌
 茲林泉幽矢言輕組綰陳欽蕭顯聯句萬章古
 木統禪廬雲葉重重鴈塔孤醉依三山招海
 若秋禪歌一曲動天吳野亭早構還來賞濱
 不啻無名詩勝吾鄉重角石峴山遠畫本
 落人間晚來紫翠如添色春去尊疊肯放閒
 洞裏野雲時出沒海邊沙鳥自遷還梵高使
 有千霄志鶴駕清風豈易攀又詩亭子新
 成占海山我來登眺一怡顏雷送雨過林
 麓無事掩柴關下看城市如棋局車馬紛
 僧無事掩柴關下看城市如棋局車馬紛
 未肯閑又詩山中一日幾晴陰却稱詩翁
 半醉墜夜月老猿諸閣教野雲孤鶴伴幽尋
 愛僧未擬捐塵鞅為客偏驚急暮砧魚
 鑰又催可馬去江湖廊廟百年心尖山

入海一里顯出水面其形肖墳相傳蓋姜女哭夫而死於此編脩李學詩姜女何莫烈真	心化作山海水有潮汐此心無邊還匪亦望匪喚可仰不可攀君看石苔巖千秋淚尚斑	夫石東門外八里在駱駝石城西南六十里說話石在	峯山東雙峯若雙松巖在角山勝水巖在茶盤	人立相對語然雙松巖在角山勝水巖在茶盤	水自懸崖秦皇島城西南二十五里又入海一	石罅流出秦皇島城西南二十五里又入海一	於此主事楊琚詩崩旋神方瀛洲亦杳然古	駐求仙羽輪馳駕今何在方丈瀛洲亦杳然古	溪遠雲縹緲荒臺俯瞰水瀉紅塵不動滄	溪潤芳草碧挑年復年主事黃景葵詩秦帝東	逕可嗟恒山浮海自瑯琊沙丘遺恨仙人藥	逕鳥回風弱水涯天地滄桑凡幾變咸陽宮闕
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------

城西五泉山
 潮河若平山
 雲蒙山
 王壁千尋橫鳥道水天萬里接龍沙白連遼海
 迷燕徑輝暗長城咽蒸箔應是玄冥憐寂寞年
 年來作黑山花主事黃景葵詩深山雪後揮層
 層谷轉坡回路幾登日上村巖雲已失曉通水
 閭氣餘蒸夢驀遠霽舍窓入與在萬寒報展能
 天外群峯應未沒聯峯山城西南歡喜嶺城東
 雙夫音句有人曾聯峯山城西南歡喜嶺城東
 又名栖惶嶺取或行或戍於遼者姜女石在城
 去則悲回則喜之意名因有二

臣賢父晏然欲問吾家何許鶴飛盡處白雲	邊又詩看海持酒入歸詩襟酒與共茫茫	然欲借仙入馬驄駕東風入帝鄉願外郎	道垂揚帶淚灑高樓解脫塵寰平鏡影風	初靜倒懸山光日正斜共傳浩渺容三鳥誰	乾坤占一眾醉後不知天近暮馬蹄掠亂起	沙主事尚綱詩常年來向海邊頭蓬島仙山何	處求潮沙奔騰坤軸走波濤洶湧雪花浮憑欄	對酒看無厭倚馬題詩未休沉醉漫思張博	望乘槎共到月中遊主事尚綱詩網之弟浩	滄溟澗茫茫宇宙幽順流通百濟隔岸近	王穴鯨澗浪沙灣釣艤舟我來真壯觀長	門秋教諭陳獻詩欽之父海上初來慙素	學老眼看氣氣却疑天水渾無辨翻道洪濤	未分抵蕩北山成鉅險紆連東眼靜邊氛鯨	杯酒笑相對取暢高懷倚暮雲舉人陶成詩
-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

見滄溟豈耳聞就中勞我思氤氳魚龍託處春
 秋遠日月得沉晝夜分不責細流深亦大盡容
 群蟲亂而紛蓬萊方丈應成約往御長風駕紫
 雲主事陳欽詩勸游茫茫瞰此亭望中雲水蕩
 空俱古今獨有玄虛賦天地仍留混沌形鯨浪
 捲風朝北極龍池將雨下東溟解遊我亦誇奇
 絕嶺倚蓬山萬丈青又詩天盡東南一水看地
 連西北擁長安龍宮貝闕蒼波迫震雨靈風白
 晝寒萬里金湯何處險百年襟抱此中寬鵬搏
 又逐秋風起欲向青霄借羽翰給事中兵巖詩
 渤海汪洋氣勢雄極無際接長空風掀地密
 蛟龍吼孤揮天河牛女通弱水鱗翻波見錦扶
 桑日出浪流紅徘徊忽得源頭趣物我超然思
 欲辨主事汪瑛詩虛亭倦瞰百尋崖萬頃茫然
 望眼開天下衆流空說水濱川一芥敢論才喧
 砥地底龍疑孔變幻潮頭蟹有臺為向蘇姑仙
 子語祗今幾變起黃埃御史施儒詩偶與仙郎
 約相携出郭來有亭臨澗無客跨蓬萊水氣
 薰殘照朔聲發怒雷大觀當作賦愧乏子虛材
 又詩萬里長風吹几進金吾邀客上城顛旋收
 海錯充盤釘坐愛潮聲沸管絃美女高墳明積
 雪秦皇孤島起寒煙壯遊何用生嗟測洋泛悠
 悠歲莫天主事黃景夔詩東傾之北北之南不
 盡川流此注函一碧直看天共遠空明如鏡
 相活力得厚地形相附光止雙九手可探道連
 若論觀物外南華秋水幾人恭又詩海上亭連
 城上樓羽書無警靜邊愁使旌動日天充雲水
 物呈靈蜃室浮外園濤波現望德西山佳氣
 辨神州此遊本為紆籌筆不是人間汗漫遊給
 事中蕭顯詩入夜胡笳十里聞氣連霄漢自氣
 氣舟航兵越長風便襟帶幽燕孔道分岐在室
 中吞怪物蜃成樓處見妖氛有時三島開晴霽

彷彿神仙縹緲雲反詩險帶重關控虜營百平
 民物賀非平蛟潛水國精靈異鯤起雲霄羽
 生親見舟航來日本入傳溟渤共占城幾回對
 咏滄浪句毛髮森森徹古清副使熊相詩塵韁
 擊脫傍鷗群話久杯深覺漸醺怕聽濤聲喧鼓
 吹錯將海市認浮雲鳥啼花落秦皇島月白風
 清姜女墳往事仰天成一笑嗚嗚流水不堪聞
 員外方豪詩青海茫茫望轉明陰風不動夕陽
 晴一時平定皆天意人力何能為重輕又詩遙
 天接處元無岸初日明時亦有涯塵世終難安
 揮我乘風便欲訪蓬萊主事劉序詩關門令尹
 關初高絕秋直上望洋亭長天一水登萊遠斜
 日萬山島嶼青雲霧虛與胡鶴齊魚龍出沒海
 風腥孤槎奉使秦川客獨凭危欄歎泛萍主事
 馬敬詩幾年渴欲訪蓬瀛此日相逢共濯纓雲
 出海天連暝色風來速近帶潮聲傳盃不盡衣
 冠興浴水遙看鷗鷺輕寄語塵寰奔走客早來
 此處學長生又詩客子當春暮相邀眺海亭雲
 連萬頃碧煙霽數峯青對景成嘉會臨風欲倒
 鏡拂旌歸去晚潮上不堪聽又詩海上饒風景
 春風載酒過雲煙浮几席水氣濕笙歌鷹隼低
 關塞花香襲綺羅勝遊覺興逸同醉去如何少
 鄉汪玄錫詩海上高臺得暫臨望洋初慰此生
 心龍宮珠貝千尋情遂鳥雲霞五色深天地誰
 能窺閣合陰陽聊此見升沉炎天日脚長無底
 拍手尊前更浩吟又詩海關平登思耿然英椎
 遺事浩波前長城築罷空防虜方士歸來不見
 仙萬里眼中生日月一樽忙裏破風煙與君須
 作如泥醉載酒從遊定幾年進士谷繼宗海亭
 中砥柱詞客勝登臨立馬人依岸開尊鳥散林
 潮聲吞鼓吹波影下城陰天地軍麾震孤臣仗
 乘心又詩目碧天應水身孤石亦雲乾坤奇勝

一、... 丹... 石... 卷一

覽詩賦重離群潮擁泰皇鳥城連孟女墳野風	醒酒力歸路尚斜懸御史劉誥亨詩秋蓋東來	候茲登亦壯遊日臨銀海動風捲雪花浮群鷺	成邊度孤雲天際流茫茫多勝槩歷覽未能休	又詩司馬邀馳馬登樓望海東風吹沙草碧日	落晚雲紅波浪魚龍躍關山虎豹雄酣歌時擊	矧直欲倚蒼穹緜脩李學詩乘節來滄海奇	觀足勝遊城速危欲動天接勢將浮怒浪魚龍	吼登光日月派三韓雲外漱逸興未能休又詩	迢遞關中道留連海上亭片雲迴島嶼一鷗下	山城汗漫濛濛意風流使亮情浩歌看落日塵	世一浮萍又詩覽勝隨驄馬停杯看午朝天空	水色合幾變感既意蕭蕭御史聞人詮詩寒城	桑田今幾變感既意蕭蕭御史聞人詮詩寒城	控遠濛濛雪湧秋潮容思天涯遠幽棲俗慮清	鷗波澄浩渺鷗鷺起扶搖何日乘槎去蓬萊學	緯蕭又詩晴波灑灑遠魚天海鳥沙鷗去渺然	漫向城頭看落日曉來風月更無邊都御史潘	做詩征車八月來東海望入蒼茫眼界空潮水	連天翻白雪蛟龍吹浪吼陰風壓樓彷彿雲煙	外仙仗分明島嶼中即欲乘槎訪牛女銀河轉	息可能通僉事盧欽麟詩傲外碧波看不盡城	尖官閣散壺觴九霄日月開寒燠萬里乾坤在	森茫悵望蓬萊迷處所蕭條浦溆失舟航憑閣	欲擬玄虛賦徒筆今稱楚職方又詩秋盡同登	百尺臺斜陽縱目海雲開無邊波浪煎天湧何	處雷霆動地來風定欲題磯上句與酬不記盤	前杯詞賦况逢賢地主詩咸容異更徘徊副使	裴騫詩十年滄海夢竟通此日登臨逸興同無	隈蛟龍喧靜晝即如風雨號長空波心坐擁蜃	樓結山勢遙連雉堞雄安得仙槎從此泛瀛洲	為訪蓬萊宮御史劉隅詩星域連東壁瀛壖望
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

山海關志 卷一

十洲故龍靜不起鷗鷺晚相求倒景三光汝迴	濟萬壑元吾志憑空此望洋際天浮欲灑匝地	遠瀟湘砥柱三山壯朝宗百水長吐吞行日月	關開變除陽萬象涵虛動群靈錫化騰蛟宮數	貝彩蜃閣麗珠光霧縷千群躍風鵬九萬翔理	臺盤若木丹竈翳扶桑氣湧雲霞燦濤驚島嶼	揚鈞垂鰲極外槎拂斗牛傍帝子蒼龍駕仙人	翠羽業紫鸞初獻壽白雉共未王驅石荒秦帝	傳車走漢皇有思凌條惚無計跨棟棄獨抱乘	持美終尋棟葉方安期如可見投迹共徜徉主	事為守禮詩寥落親嘉客凌虛與復清將魚分	小隊野鶴導先旌雲出山舍雨潮來水既城欲	開滄海竿天際邀長生又詩月筆崖欲滿地息	氣凌空浪湧一天雪濤聲萬樹風沃焦烘正沸	海若噫初淮醞酒乘春望浩然此處同
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

濟兒海口	城西南十里可魚寺丞米裡詩數聲	夜飲青嶂月釣絲晴景白蘋風潮生湖落年華	換花謝花開物候同莫遣孤蓬過秦島鮑魚醒	滿故祠中主事黃景葵詩每懷漁父有玄真煙	水舟中看此身意在得魚兼避地力能舉網亦	垂綸島門笛起遊龍出浦口塔迴宿鷺親神入	第間詩一曲黃綠更有剝船人	七里海	城西南七十里周石河城西三里源出	於海流險不可渡近頗狹壞以秋潦輒泛漲急	事尚網詩奔流一派北山隈亂石交衝怒若雷	只見波濤翻海去不容舟楫渡人來捕魚夜向	佛弱水隔蓬萊主事黃景葵詩石河平淺涉無	梁秋水纒添即混茫不辨津涯謫瀚海誰分清	濁聽滄浪旁村無地堪移屋隔岸行人欠渡航	天道晴陰元未定張果老河城西三十里源出	豈容恒雨舞商羊張果老河城西三十里源出	鴨子河	城西北二十五里源出潮河在孤山下	南關河	源出關外東北諸山由南水關穿長城	歲恒為患至北關河山原行潦由北水關穿長	今塵鉅後云北關河城入橫西關廟南下流入	石龍潭	在夫山下水清深不可測相傳雙文井	在儒學射圃前城中他井北圃新井在兵部分	皆鹹鹵惟此二井其滑北圃新井在兵部分	事黃景葵記舊圃既堂地折凌垣垣北遠民屋	奔野一視乃出錢三千市張氏地二畝垣為外
------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	-----	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----	-----------------	-----	-----------------	--------------------	--------------------	-----	-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

圖交垣周巷以通管巡既成召圃人議之曰地
不可虛其為我藝蔬圃人曰壤沙確枯蔬則無
功而徒勞人盡非其幾哉因令傭十夫日直三
百錢合五十四日穿四十八尺而泉見又十日而
甃訖轆轤脩綆飛清遠畦直注旁灌轉折如意
滌滌是夏偶不雨井乃有濟豈直蓋餐案薦飽
暢成之腹每晨霽夕陰此馬驥懷視不越溝町
有演漾千里之勢步不出而泉有原郊極覽之
興微此井莫益此境鳴呼夫井也方未井時水
行地中涘涘潛潛其地不有非是也勢限制
不云無矣惟川流潛地不有非是也勢限制
厥功靡周奚若斯物不掘不出掘之不掘其
以列易吾嘗評其地不掘不出掘之不掘其
類知時邪其出也因地變易其類權邪不為邑
遷其類介邪汲之不虛不汲不盈其類中邪沉
匿內鑑其類智邪井不窮其類仁邪夫井若
斯功又若斯德井之義大矣哉豈私吾一圃之
資而已宜書諸石以告後賢俾知斯滿井城西
圃斯井自我作始世世濟之其無斁斯滿井城
里居百餘家共之隨城東新泉城東一里主事
汲隨滿雖大旱亦然故泉曷曰新曰以其故之
新泉故泉也故泉曷曰故之辱曰出東城百餘步
途之旁維泉之源脈長而甘城中井南人莫汲
汲城之外東門之人資斯泉顧獨出石間僅勺
拒不受巨器浸漬流沉淖組知牛馬之過飲
之且洩焉汲者守泉不得則於溪匪注盈汰澄
不可汲踵踵競飲早則復于泉返冬尤艱剖水
取餐入息爨候水之至不及則於北泉又遠難
致論者咸病東泉云予郊行過泉而喟曰泉哉
泉哉曷居于此爾資之深而功不溥質甚美而

饒原小則鮮信矣乎

形勝一之五

按古稱燕地為四塞險固之國形勝偉哉雄矣夫形勝者地也作之者天而成之者人也今夫幽薊之野非燕之舊封乎相厥山川山自居庸而東其勢漸南海自直沽而東其勢漸北至我臨渝山麓海濱不盈一視扼而塞之其為力甚易其為功甚鉅也顧漢唐諸代建都陝洛擯為

山海經卷之九

九

荒遐有宋中葉委諸胡部凌夷之甚無復界限洪惟我

太祖高皇帝掃逐胡元定鼎金陵即設衛建關以立中外之防

太宗文皇帝靖難還燕列為畿輔而增制所未備迨今長城之塞重鍵之封絕壁洪濤犬豕喙息嚴城列戍虎豹森然屏翰京師咽喉遼左誠四夷之守萬世之業也猗歟壯哉詩云天作高

山太王荒之彼作矣文王康之

聖祖

神宗之謂也又云有夷之行子孫保之其在今日乎其在 今日乎

風俗一之六

按幽燕之俗人性勁悍習尚朴茂厥來迭矣遠遼金元相繼整居為胡俗所汚國初徵四方人守之習尚錯雜靡所考一然山川所限風氣乃

山海經卷之九

九

鍾漸而漬之者人多負氣任俠慷慨激壯猶席易水之遺烈士業詩書談氣節少所讓可農瘠土寡獲甘勞苦分省約工乏良材售多苦窳商賅遠大機利逐逐轉十一為糊口計閭閻絕織作里閑鮮聲樂樂事亡何終歲澹然其大都也余聞之鄉耆老云成化以前率尚簡實中產之家猶躬薪水之後積千金者宮墻服飭窘窘若素獨婚裝贈遺從興達於實用官無墨行罔

股削於下細民畏官府若神明矧敢囂訟故閭
 閭多厚藏而俗日敦及余所親記者逞浮尚口
 好訛人短長且以勢利相凌軋家稍温裕輒競
 統綺潤屋廬以自侈一遭顛躓遂廩其直市之
 計初直僅得三之一是用蕩然無遺婚罔親迎
 喪用浮屠病延巫祝灼化者之屍以骨葬尤為
 醜薄自鄆都黃公新昌鄔公出令誘禁之而士
 大夫復哀然首倡秀民之家稍知有禮法矣所
 最病者官以剝刻為恒雖至骨弗少貸民懟則
 訟牒興是故官日罹於犯民日滋於偽官犯則
 亡耻民偽則無賴亡耻者縱惡無賴者長奸不
 有握機者挽而變之吾不知其紀極矣

山海志卷之二

關隘二

關二之一

山海關即城之東門諸夷國朝魏國徐公達所建
 所由關法稽文憑驗年貌出入禁遼卒通逃并
 商貨非法者宣德九年始設兵部郎中來守歷
 四德三年以主事正統八年添設守備武臣同守
 正去主事五年復用中官王秩坐理黨罪廢設主事
 仍舊十二年復用中官王秩坐理黨罪廢設主事
 網羅逆黨充知禮重士大夫繩家奴以法不致
 大肆秩則縱暴網利錙銖靡遺困及遐邇茶毒
 之遭在吾山海尤甚今上改元刻除弊政復
 設主事而求革中官適鄆都黃公景夔來乃呈
 部革守備同事越二年黃公代去值主事王公
 冕為遼妖卒所害鎮守太監李能奏設抽分而
 商賈之困猶夫中官時也主事新昌鄔公閱乃
 呈部題請革守備呈呈為關弊事照得景夔被命
 景夔請革守備呈呈為關弊事照得景夔被命
 切受邊關一鑰之寄惟懼無以仰副任使緣關
 法審驗行旅文引本為譏察軍因而設然因
 刁難則易以得賄此先年守備武臣所由生弊
 而御史張璠所為論奏改委京官守關蓋自是
 始也惜當時議處未精猶許令武臣同守事
 矣則一視部官際察耳並無所取而禁其不受賄
 乎故則一視部官際察耳並無所取而禁其不受賄
 陰取者猶在也若國是少非權倖踵至彼則豪
 奪公取而無所忌愈弗能禁之矣人視此關遂

若天開鬼門入者揚息也至有假名共賄以藉口哉彼自謂得循可說也至有假名共賄以藉口

事之柄猶在也故欲去關弊莫若不許其同事彼不得同事則雖不彼禁其勢自無所得賄絕

志畢力加惠行殊三年塞責而歸矣然猶喋喋為此論者特為異時過計萬一特非其時有如

慮淺薄豈敢妄議坐是因循將闕二載事雖循帶地方災傷重大揆之事體商稅一事尤為未

設不獨商賈少而價踴貴亦其勢也然則茲我之
 災傷撫寧山瀋前也寧遠為甚正商賈之時乃因
 路乃時有剽掠之虞正當務寬大之時乃因
 瑣屑之政且山海關由分也關之外所始至
 里又有廣寧太監之抽分馬此不知何所始至
 今相襲以為當然矣八里舖抽分屯固也近
 東巡撫因地方災傷又差官於前屯固地近
 分馬此雖權宜之計然委官於前屯固地近
 之害又甚矣夫自山海關至前屯固地近
 之遠而商稅凡三抽馬節節而過六七十
 人至於用之如此無所仰賴而絕市蕭條非
 驢脚平日資客商以給衣食者皆將至於失
 而坐以待斃矣夫然則盜賊之興固其所也
 不為之寒心哉此皆自早職今日所見其弊如
 此若夫關議不征王政具存仁義為利軻書所
 及科道各有所論奏力陳不可豈其忠愛之初
 長之見顧反出廟堂之上亦嘗念及此矣再照
 此者竊計廟堂之上亦嘗念及此矣再照
 海地方阻山濱海中通一線之路斤鹵者多可
 耕之地無幾往年豐成其仰給於遠東者猶十
 戶而九也今則兩地災傷復何仰賴故近日米
 價騰踴民也今則兩地災傷復何仰賴故近日米
 無門今冬且難支持則來春流亡不免查得本
 年秋季抽分共銀玖佰捌拾兩肆錢伍分以
 陸毫尚大起解不過千有餘兩而已如蒙准
 乞兩題印便截日前住抽并秋季銀兩共查明
 銀乞兩題印便截日前住抽并秋季銀兩共查明

發第謝口給散印一查審該衛貧難軍餘分
 等第謝口給散印一查審該衛貧難軍餘分
 地交意外之虞則其國體自保於無虞矣
 照舊稅法通商而理則其國體自保於無虞矣
 兵部題奉聖旨是此理合具呈伏乞
 原非前巧為添設商人重困邊民各該
 有名司關氏通貨賄者何紀王政也
 俸千也
 先朝宿弊自我
 皇土始濫王之可以昭世垂永矣故詳志
 漆斐詩滿城設險壯金湯作鎮真臨大海傍
 雁來波稜春洲黃門常峻外夷防草肥深
 生白波稜春洲黃門常峻外夷防草肥深
 文壯圖到海有山皆設險入關無吏不持
 入壯圖到海有山皆設險入關無吏不持
 書健足須辛苦事防胡主事張愷詩
 水防似鶴夫防滄溟鎖路傍何處險如
 夫防似鶴夫防滄溟鎖路傍何處險如
 未黃懸魏無才報明主誓將恩信連遐
 詩風雲月露自來除我亦分符三邊已
 公真絕代草茅慙我亦分符三邊已
 九伐遠憇贊帝謨記取吟壇詩韻在
 項車胡員尉吳紹生詩釋色催殘漏寒
 袍車胡員尉吳紹生詩釋色催殘漏寒
 北半高龍雲迷古塞關月照空壕語
 秦馳僕從勞所希微捕報不最効遊
 秦馳僕從勞所希微捕報不最効遊

嶺關城東北三里	炕兒谷堡城東北十五里	無名口關城東北十五里	大青山口關城東北十五里	小河口關城北十五里	口關城北十五里	大毛山口關城北十五里	董家口關城北十五里	水門城北十五里	寺關城北十五里	平頂谷關城北十五里	拿子谷關城北十五里	花塢城北十五里	谷關城北十五里	葦子谷關城北十五里
---------	------------	------------	-------------	-----------	---------	------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

總之
壹員
山海志卷之二

營二之二

黃土嶺營 去黃土嶺關西三十里

石門寨營 去義院口南二十里

長谷口駐操營 去長谷口南二十里

平山營 去葦子谷南二十里

以上營設指揮或千戶一員管操另設提調指揮一員總之於石門寨營駐劄遇各關警報則督率所部兵馬分照地方策應○設關者何據險扼之也設營者何伺其入逐之也別之者何戰守異宜也古稱國之大事在戎又曰春秋守戰四夷重哉要乎圖畫之矣茲所載關僅三十營僅四者何在山海疆域之內者而守之者又山海之軍也為山海志於法得詳書之餘可

議曰朵顏最爾醜也散處舊大寧地即山海諸邊之北之美產自贍亦鮮殷族大聚無踰寸伯小才數輩耳

國朝以為近藩錫之璽書立酋長相統攝歲許由喜峯入貢京師賚以繒幣又自居庸抵山海依山阻險設關寨墩煌營壘數十伯所過厥出沒可謂盡羈縻之術極備禦之策矣近者鳥舉豕奔邊氓日遭荼棘右塘之役至塵王師者何哉法弊之繇也今觀沿邊險隘可以列騎聯伍而下者亡幾餘皆捫藤穿竇潛形詭迹焉耳司關寄者苟嚴翼共服飭厥烽燧必知知則并力據險逼之營遇警必報報至即率所部為聲援騎角之勢虜雖黠驍何能為乃今不然官惟贖貨是務軍士買關落鄉供役使者過半墩煌曠瞭卒行伍乏壯健虜偵而乘之亡所誰何及

山海志卷之二

被掠官懼加罪譴輒贖之牛酒鹽布賄失者家以鉗其口故虜縛所掠男婦勒諸城下以為恒或度不可秘遂誘而掩捕之以據爾莫獲免也間所掠非所捕所捕非所掠而邊鄰日結矣夫啖之利者以啓其無厭之心挑之怨者以速其必逞之勢是何異自決其隄又從搏激之水不溢且洪乎為今日計在於懲誅求放免之弊實行伍以自固禁私交掩捕以塞末流則安乎

可已

山海關志卷之三

建置三

城池三之一

衛城周八里一百三十七步四尺高四丈一尺為最大門四在東西南北各設重門三堅樓櫓環排鋪舍以便夜巡水門三居東西南隅因地勢之下泄城中積水而引以灌池八所畫有分地其界碑設之女埠云池千六深半之瀦水四特不竭四門各設吊橋橫於池出以通長成南入海十餘丈比抵角山絕壁共

三丈二天... 聲西盡雲中橫大漠東連遼海衛... 塞上無烽太欽馬胡兒不敢行... 城橫西塞起東隅二世猶為萬世圖... 緝絕地秦亡信識却防胡悲風暮送清... 大寒燒白草枯自古安邊池南麓共計長二千... 誰上策舞階干羽莫言迂... 九百四十丈四尺闊六丈深二丈... 上城池俱國初魏國公徐公達創建

公廨三之二

兵部分司 城東門內南向即正廳正廳之後為

為寢室左為書房後為吾與亭廳前為前廊左... 右為採房廳下即階墻西為大門與關門相對

即出入孔道大門外為兵部分司東北第一關
坊牌各一座惟正廳寢室廊房仍舊餘則都
黃公所增脩者吾與亭為今德平葛公所建云
俱有記主事黃景夔脩造記正德季載
皇上御極一際群弊先山海關中官守關非
命至關及堂址庫如衢不設階等越而不登平
備武臣舊同蒞敵禮如僚乃嘆曰嘻甚矣吾
天子即吏位不卑是不稱即吏之居又嘆曰武
臣隸兵守備職方典馬故嘗庭參於曹趨拜下
吏即吏出使於外禮如曾胡是關獨允若是列
武臣不檢匪可同事將捷吾政吾使者即吏弗
克專一鑰大事安屬乃上伏兵部無令武臣同
事大司馬彭公議可職方正即孫君世其贊成
焉請于

上著為令乃召將吏父老諭之曰禮以正物物
以辨威威有等尊尊不致替物不備則
陋陋則替替則不稱其所尊吾
天子即吏而居制庫鄙在禮為替况今奉
命革武臣不同事統體既正而武臣庭參拜趨
如曹仲其所尊匪昔之替乃居制亦宜改易
大以表隆重而稱即吏之居不如是於典為缺
吾人因而端居視事標峻風迹政齊惠流武臣
摺服四方之人易觀新聽不辱其尊而稱厥居
則是後也乃政之準其可不為皆應曰循敝襲
父曠莫之舉前公有意焉然非其時今宜為
于是稽日鳩工校功與後費出關罰不侵官民
遂撤故材崇址四尺前堂一室之北為堂者三
奉為室者一合楹十五儀門之西為坊者一揭
兵部分司始元年四月越十七日迄功衛鎮
張鳳司出入董役者守關百戶潘信云將吏

父老又咸造庭下言曰制故之夕一朝易新維
公之功不可無紀乃又嘆曰吾視吾賢不及前
人遠矣今幸襄斯乃惟其時喜事市名傷財近
誇其誰怨我吾過矣吾過矣乃謂將吏父老曰
為我伐石致之庭刻日月以志吾過敢云吾功
主事葛守禮吾與亭記葛子抱關之五月為明
年甲午季春春竿與人自晨昏格閉海山之
防逋客泗窳餘皆其暇不能兀兀居內讀書用
鮮超得迺屢至後圃備索馳善樹者使植花木
各數十本至於種蔬隨其地之宜素馳之欲不
為限其地舊有井收之為小池注水生亭亭
之蓬舍圍圍之魚池映映之為巧仗有池之魚
將告語而命意者且佳木多致和禽而池之魚
稍稍出遊客乃曠然忘其形悠然遊其天蓋對
之而若有情再至而更覺有餘益者矣爰構小

亭侯遊息也命之名曰吾與夫自天子而至士
庶未有不頌與者且將謂莫逃於天地之間而
獨投之此方者邈哉寡矣固將遂廢乎其孰與
須夫舜古之聖人也方其獨時則與木石居與
鹿豕遊非以與之多也吾亭既成將收天下春歸
得之忘言者為多也吾亭既成將收天下春歸
之而吾俛仰于中非與也耶且况亭當負山面
海遠而可挹登而可眺時一為之而其儂然恍
編焉急之意夫亦可默解也巳然則重有與也
故與不厭多雖然輪困離奇者吾將斧之惡其
不才而擾之地也濃艷奪比者列于外圃醜其
妖媚之態依附之狀也然後為君子大夫昂臣
隱士蓋王公而薦鬼神者能就招延相示以道
相將以義而乃有以與我也故時而遊漫而息
交然若有得於亭中者客之意深矣蓋素馳亦
所不能與也時向收歛所與有欲別者素馳亦

君以頌脫舉進士請生其有繼踵而青起者矣
 於是乎書主事黃景葵祭器志元年七月某日
 山嶽衛學文廟祭器成置置二百餘三遺豆三
 百六十七燭臺四十四未遺爵一百五十七盥
 盆一錫也載於學下其目於後始山海無祭器
 弘治中置焉與衛者私迄茲廢假代盤盂而
 具事景葵既進之三月春二月某日將祭閣祭
 品乃嘆曰於戲慢哉慢則不敬不敬神弗享吾
 夫于徒也使茲土不可以例戎衛亦不可曰非
 我之責既焉器乃志之曰器不備不敬以祭作
 斯廢焉則可斯缺始之不作始者之罪也作樂
 者廢之則罪也夫始者乎曰則非始者之罪也
 則治之則補其也繼之道何曰視則謹鑰則固壞
 後不有如予者其為也勞矣禱而不為以遺其
 後後又遺之後人其禮將卒廢禮廢可無祭也

又伴池銘學洋古也居方之中登東南西三方
 而缺其地津天子之難駕山嶽南河之東
 國若壁石乘於山嶽南河之東
 事黃景葵祭器志元年七月某日
 言茲方缺則不惟與初也實不圖
 秋作而為備不惟與初也實不圖
 皇皇治堅巧盈月弦有斯何易以其差非必其
 制良治堅巧盈月弦有斯何易以其差非必其
 雲垂實庭秀勝水云風行浪爽翠委
 山英瀛嶽秀勝水云風行浪爽翠委
 朋曹德官功高青粉竹惟我銘鏤宛列未未
 主事鄒閣增澤學舍記嘉靖戊子春予奉
 命守山嶽關既視事循故事而
 先聖廟因周視其殿堂門廡規制雖未盡稱而
 修葺未暇以瞻依者既而視學舍前系於
 綠且頽頽不可居因思是學紳武衛無良有

司維持之以至於吾輩蒞事茲土復可
 視之乎顧以初履任遠未知所慮也既數日乃
 訪設法葺治之然因陋就簡亦非諸生所樂居
 况所不能容者衆也閱歲已丑往還顧視則見
 前舍日圯益不能為情然相故基既不足改
 為擇地於學舍之東謀重建焉地廣袤可二畝
 平衍方正周遭墻垣故在予曰此非有待於今
 日乎遂畫為六區區而南可併學舍三間中一
 區故學舍然終歲無顆粒之入蓋虛器也高廣
 如制遂仍其舊而葺之經畫既定於是衛知事
 李時揚董其役捐材募工卜言庀事晝夜効勞
 衆役並作數閱月而告成但見規制宏敞輪奐
 鮮明士氣益振行道改觀學校氣象自是又一
 新矣於是諸生合辭請曰學舍昂建惟公之伏
 願歲月以示來者予曰姑以盡吾心焉耳苟
 書焉不幾於張之乎繼而諸生請益力乃曰是

無足書假是以進諸生可也夫古今之道一而
 古今之學不能一古之人讀書窮理必期實體
 於身有餘於已而後推以及人今則詞章藝
 義利邪正之辨而世道汚隆生民休戚實係之
 諸生其尚致審於此而加決擇焉於以痛祛世
 俗利欲之行口習而必得意於心為己之事
 必見於行口習而必得意於心為己之事
 身齊家處事接物動求合乎道當乎理而後已
 則吾之所學要未脫然於舉業之外而於
 志其用功斷非專事舉業者比矣白是而造於
 由是而仕必能悉心力於國事民隱以無負於
 任使之者而不徒官資崇卑廩祿厚薄之計
 也夫然後可以不愧乎古聖垂教之意不負乎
 朝廷育才之心况素觀此地風氣獨為近古諸

焉者誦於志而備於力不能言食資於人食
吾戰國四公子之養士羨冠而靡世喪焉
之歌曰長缺歸來乎食無魚可表也已非國之
社鄒三代盛時其養士尚矣然其詳不可知已
後世乃有學田然下能皆有我

唯衛學則無馬竊意當是時介胄子弟罕學者
衛雖有學僅存空名故不為置糧井法不備也
山海關東地民久私景莖稽而歸之公仍令業
焉而由其租地四千九百五畝米七十三石五
斗七升五合得諸生經試優等者十二人月
食五斗載於籍以為恒焉呼士一夫一婦之

養此差足矣此地今以前之士無養然不聞地
業者而此者有人焉今以後之士有養矣奮而
出如前焉恒也吾不爾異其奮也倍焉斯異矣
然吾願爾士不惟是易曰願自吉又曰聖人養

山海志卷之三

鄉飲田 主事為

賢以及萬民爾養爾貞吾茲
爾處爾推爾及將俟爾仕哉
海舊不舉鄉飲乃創舉之規用無所於處乃察
關內近城隙地得一千二百二十四畝七分三
釐歲取佃租一十八石三斗六升九合六勺鄉
飲兩舉之費取給於此云榮記與川葛子以
天子職方氏出鎮山海關踰年為嘉靖甲午法
準弊裁無擾無盤因次及便宜爰圖脩復乃詢
諸士氏曰鄉飲為我 明盛典著在令甲有
司奉行罔怠以替凡以興行崇化焉爾刻山海
樂輔重鎮當首被聲教胡於是獨缺豈 國
典故斯於衛印所司者遺之也或對曰鄉飲舉
於學我
高皇帝建學定制即有之時山海未學也自正
統改元之詔始與建學第初草鹵他制未遑
今人文彬彬然日漸以著獨茲缺典舉之是待

山海志卷之三

十二

倉庫驛遞三之四

山海倉 在衛治西南隅屬永平府初規制甚宏
故堅緻乃建城時所立者正德間因倉
乏儲峙守吏弗如之意稍稍傾漏今雖重加脩
葺然毀巨為細而堅緻百不如初論者深惜之
山海關義倉 創始於鄴郡黃公出關罰糶貯
之法繼之者上蔡馬公新昌郭公寧夏楚公德
平葛公多所增入近者遭凶歲居民不甚尊亡

朝	來	蕭	史	重	控	戴	來	笑	舊	始	給	海	危	馬	時	一	門	南	綱	道	京	覺	報	滿	上	穆	爾
鎖	重	雨	前	山	抗	中	不	八	雨	皇	事	遠	樓	樓	其	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
綸	譯	霖	已	靈	庭	似	似	千	兼	南	中	萬	起	時	箕	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
屬	刀	雲	詩	幾	無	西	西	里	新	北	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
兵	斗	朝	關	迴	遠	北	北	路	雨	海	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
帶	宵	暮	橫	沿	事	此	此	為	且	山	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
教	懸	變	山	風	朝	屏	屏	誰	暢	稱	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
諭	諸	越	海	生	始	藩	藩	誰	詩	重	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
陳	六	吟	東	楚	貢	京	京	誰	又	鎮	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
賦	部	楚	藩	楚	往	國	國	誰	詩	古	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
詩	何	奏	杜	奏	來	因	因	誰	酒	今	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
樓	處	古	樓	古	八	南	南	誰	下	人	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
高	等	今	鎮	今	意	樓	樓	誰	名	物	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
據	邊	豪	乾	今	虛	山	山	誰	樓	重	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
險	第	荒	坤	今	虛	山	山	誰	樓	重	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
名	一	遊	比	今	虛	山	山	誰	樓	重	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
天	清	俯	極	今	虛	山	山	誰	樓	重	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	
下	清	控	高	今	虛	山	山	誰	樓	重	中	里	起	樓	子	望	不	北	北	關	不	勞	角	眼	頭	穆	

見	負	到	嶂	望	千	座	氣	雲	登	然	駁	封	暉	清	流	端	事	去	即	上	標	扶	樓	思	漆	重	乾	貢	抱	唯
峯	真	和	雲	見	年	春	蕭	和	臨	迥	詩	門	長	影	平	清	黃	又	從	有	突	桑	閱	悠	室	依	坤	遠	中	鎮
密	碩	龍	開	三	護	四	蕭	煙	徒	如	君	西	秋	疎	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
蘇	公	嶺	曉	山	紫	時	蕭	樓	倚	故	不	望	高	疎	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
公	木	外	色	壁	衣	但	蕭	高	思	丹	見	燕	思	帶	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
假	猶	還	擁	立	主	願	蕭	返	悠	青	鎮	臺	振	馬	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
猶	堪	玉	青	亭	事	樓	蕭	照	然	炫	東	香	塵	鞍	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
堪	記	壘	鬢	亭	陳	常	蕭	留	回	燿	樓	輕	衣	主	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
記	一	高	人	宇	欽	左	蕭	清	首	常	樓	霧	風	事	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
一	倚	深	從	宙	都	不	蕭	影	仰	不	樓	浮	翻	序	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
倚	關	天	設	間	人	改	蕭	天	拂	改	樓	雲	後	詩	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
關	馬	設	馬	風	蕭	東	蕭	涯	星	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
馬	營	馬	營	送	蕭	東	蕭	此	與	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
營	前	營	前	嵐	蕭	東	蕭	日	斗	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
前	過	前	過	光	蕭	東	蕭	悲	臨	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
過	鳥	過	鳥	來	蕭	東	蕭	飄	風	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
鳥	自	鳥	自	碧	蕭	東	蕭	梗	俯	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野	禪	還	天	天	兀	枝	塞	悠	常	日	東	人	州	東	
自	自	自	自	東	蕭	東	蕭	海	弄	東	樓	鎖	日	絕	野															

險據西南波浪滔天	日看圖置波浪滔天	城景最優	碧影入龍	第一自樂	聯句百尺樓	航雲外路	臨興何處	雲高樓跨	方丈漾濤	神京天作	迎恩樓	遠樓	海亭	未鎮山	上五里	茂曰是	村壘石	而勝益	三及海	極東望	擊璇白	帝畿嵐	而厥城
西南波浪滔天	日看圖置波浪滔天	城景最優	碧影入龍	第一自樂	聯句百尺樓	航雲外路	臨興何處	雲高樓跨	方丈漾濤	神京天作	迎恩樓	遠樓	海亭	未鎮山	上五里	茂曰是	村壘石	而勝益	三及海	極東望	擊璇白	帝畿嵐	而厥城
險據西南波浪滔天	日看圖置波浪滔天	城景最優	碧影入龍	第一自樂	聯句百尺樓	航雲外路	臨興何處	雲高樓跨	方丈漾濤	神京天作	迎恩樓	遠樓	海亭	未鎮山	上五里	茂曰是	村壘石	而勝益	三及海	極東望	擊璇白	帝畿嵐	而厥城

有紀述以示後來予借名其亭曰山海與天地
 始謂時高深幾千萬年論為鮮早胡羯之巨又
 不知其幾何年於時未有關也我
 聖祖龍飛淮甸混一區宇乃命太傅徐公經營
 朔方爰創是關築城設衛而守之於時未有人
 物之盛亭臺之觀也惟蕭鄭二公以進士起家
 為司諫為御史先後以直言獲譴乃今俱歸
 於家而亭也適成而吾人者又得優游暢
 詠於有成之暇蓋斯亭則山海之客也昔曾南豐
 記海亭之人曰今同遊之人尚未知公之難也
 後百有餘年及之歎然後知公之難也然則後
 之登斯亭者亦有思欲見觀海亭城在南海口
 之不可及者哉遂書為記

瑤記愚嘗讀孟子觀於海者難為水知觀海則
 天下之水皆不足為矣然未免涉於思想孰
 若親見之哉天順辛巳愚以夏官奉
 命來鎮山海關至南海口見海邊城上有臺
 峩然上亭愚於是始得觀海而信孟子之而不
 我欺誠以天下之水未有過於海者百川歸之
 而不見其盈眾流納焉莫能測其深包乾括坤
 寬而有容浩浩蕩蕩無際涯使人於此不能
 不望洋之歎且知天地四方皆海水相通地
 在其中蓋無幾也博物志所載為益信既而
 諸當關者因亭之舊稍葺而新之且竊做先正
 歐陽公筆法書觀海二字揭之亭內庶幾特相
 與宦遊君子登覽而適情焉自是而後或月一
 至焉或累月一至而至則不能去當夫晴霽之
 朝居高望遠則日上扶桑煙開蜃市清風徐來

波瀾下興上下天光一碧萬頃浴日浸霞錦綺
浮盛氣象不可名言至若湖波往來水落石出
鳥喜飛躍魚樂游泳凡其物類無不逞奇現美
於亭臺之外及夫天將降雨而山川之氣騰入
清翻雲陣洶湧澎湃聲聞十里如鼓雷震霞
天地至靈不輟謂之海潮觀其水勢無有不
下往過來續無一息之停非徒可以見人性之
善亦可見道體無窮之妙有如此夫是以君子
貴乎時加首察自強而不息也昔孔子觀東流
之水者貢問曰君子比德焉遊予而無私似德所及者
夫似仁其流卑下句偈皆循其理似義淺者流
行深者不測似智其赴百仞之谷不疑似勇
弱而微遠似察受惡不讓似包家不請以入鮮
察以出似善化至量必平似正盈不求概似度

山海志卷之三

東

其萬折必東以意是以君子見大水必觀焉爾
也噫君子之取於水如此况於海乎然則後之
君子可舍此而不觀歟既觀於此然後知是亭
之設豈獨觀於此而後觀於此然則後之
游日潮龍又將有所得也演武亭城南門外望
京亭在角山絕頂嘉靖拾肆年建主事葛守禮
記角山關巨山為關列戍守于上臨關者
稽之嘉靖乙未春余同張汝欽侍御以閱視至
待鄉大夫詹子仁甫因舊讀書正角山主人為
一飯以相候遂與登山之巔憑高而望城邑
盡下遊目於空鄉大夫謂然曰大哉觀乎五雲
深處
神京者在焉亦職通哉余為肅然而震揚然而
省有益格乃執事之心復曰
華穀諸巨固以夙夜匪懈赴上之人符惟是望

山海志卷之三

十九

之繁乎夫君子足以步日月以觀心詩人之孝
子所以歌陟也昔齊桓公逞志於諸侯其於
王賜則以天威不遠顏咫尺下拜而不失禮而
子思之論寡過亦曰遠之則有望非是之謂與
侍御曰是磨子欵在與言之意得子論我心更
切然思者存乎感者也遺者存乎迹者也即吾
三人者此去越數月而繼登亦信能者今日之
意而諸人之與登者非矣能知其有感而思乎
蓋無遊之遺也而可以為遠人規揭而指之其
庶哉余曰俞遂命工取材于山而問瓦甍得山
寺之舊積因付寺僧領其事伴為望京亭物鳩
工約不數日報成蓋翼然西向侍御于時歷諸
別徽謂爾余特速鄰大夫偕往落之至則意興
翫然如昔日余作而言曰亭斯成登斯旋矣迹
斯遠感斯思矣其為君子望之將曰是出休
命亦惟能之敢不戒於有位小人望之將曰
深吾恩亦孔為吾之威不戰烏容其均以寡過
矣乎吾知是亭不徒矣是以徵侍御之見鄉大
夫曰若尾則蓋有言與亭始終且承以社學在
吉德園余曰唯唯遂次序其說為記
東南隅弘治間上虞徐公雙溪柯養濟院在城
為之今舍宇坊牌俱廢而地僅存養濟院西北
隅嘉靖十四年德平葛公建并記一維天生人
厥福其恒運化相錯則不能無奇值而罹其極
者博獨是也然非天之意欲其如此也惟有能哀
而恤之俾猶夫彼人者將非天之意乎先王之
惠鮮此類蓋欽若乎天也我
皇明興亦既克紹先王設養濟院遍天下矣天
下之生死於仁政中者殆無遺憾嗚呼休哉惟
若山海亦我明之臣天之生也而獨不舉
此與不沾此惠吁嗟乎肺石無達天何言哉仁
政於是乎有不咸者矣嘉靖癸巳冬予來抱關

時蝗旱連年有居者有告者聖能散者或為塗
性命而不然者多轉溝壑捩腹見肘露宿而棄
寒胡能自存故老孤者為尤慘其既春則餓殍
加甚予既兩發義倉粟賑之乃見童頭僂者
龍鍾羸瘠者積而耄者殘疾而匍匐者腫腫菜
色研有扶曳而頓慙者至不可狀嘆曰若此者
豈惟凶年飢押亦豐年不免也其孰與頽而存
之既思之曰周禮遺人掌門關之委積以待老
孤則斯土斯人將屬之關乎義倉有粟省而給
之可贍惟厥攸居茲用惟艱胡待而吾守之下
民克義有能相我所其人羽翮飛肉或可矣聊
試諭之乃義人駢出舉若干架各許以力卜何
日始皆集其功弗戒弗亞自荒自度越數月成
四十楹迺籍該衛窮無告者得若干銀寡別院
原夫婦則令同室義倉粟月一周給三斗為準
布絮不為例嗚呼無告者官為之養矣有告者

山海志卷之三

二十

將導之也而可使一方無失養者將非天之意

乎我

皇上之仁政咸矣不識其始

其孰與繼而永之于是乎記

都黃

古蹟三之六

舊長城 在城東北延袤西北去舊渝關括地志

東北七百里有渝關在平州石城縣關下有渝

水通海自關東北循海有道路狹處繞數及

皆亂石高峻不可越今莫詳其所在漢書云渝

水首受自很高東入塞外又云候水北入渝隋開

皇問漢王諒將兵伐高麗出臨渝關即海濱廢

此今廢置驛於故址東二十里作渝

縣在山海關東一百二十步本漢陽樂縣地慕
容燕為集寧縣地遠為海濱縣金屬瑞州元
未廢併入州本州設關後其地海陽城在城
置東門通遼所今移所於關內
十五里本漢故縣金政為海山縣元省據漢書
龍鮮水東入封天水封大水嶺虛水皆南入海
今廢為社屬柳五花古城在城西南八里其城
寧縣遺址猶存
所創始相傳為唐
太宗征遼時所築

山海志卷之三

二十一

山海關志卷之四

官師四

部使四之一

羅恪	春人宣德九年任	江西宜春人	劉鍾	廣江夏人	正統
劉華	主事由貢士	湖廣隨州人	張瓊	主事由貢士	山西
蕭餘慶	主事由貢士	正統十年任	劉璣	主事	山西
王俊	郎中由貢士	高苑人	裴翺	主事由監生	河南
郭瑾	郎中由貢士	山西人	裴翺	主事由監生	河南
章瑄	主事由進士	浙江會稽人	楊瑀	主事	浙江
馮續	主事由進士	江西人	尚綱	主事	浙江
胡贊	主事由進士	浙江人	蘇章	主事	浙江
吳志	主事由進士	浙江人	蘇章	主事	浙江
熊祿	主事由進士	浙江人	蘇章	主事	浙江
尚綱	主事由進士	浙江人	蘇章	主事	浙江
蘇章	主事由進士	浙江人	蘇章	主事	浙江

朱繼祖 主事由進士 江西高安人 成化二十二年任 至知府 張愷 主事 由進士 弘治八年任

陳欽 主事由進士 弘治八年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

張玠 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

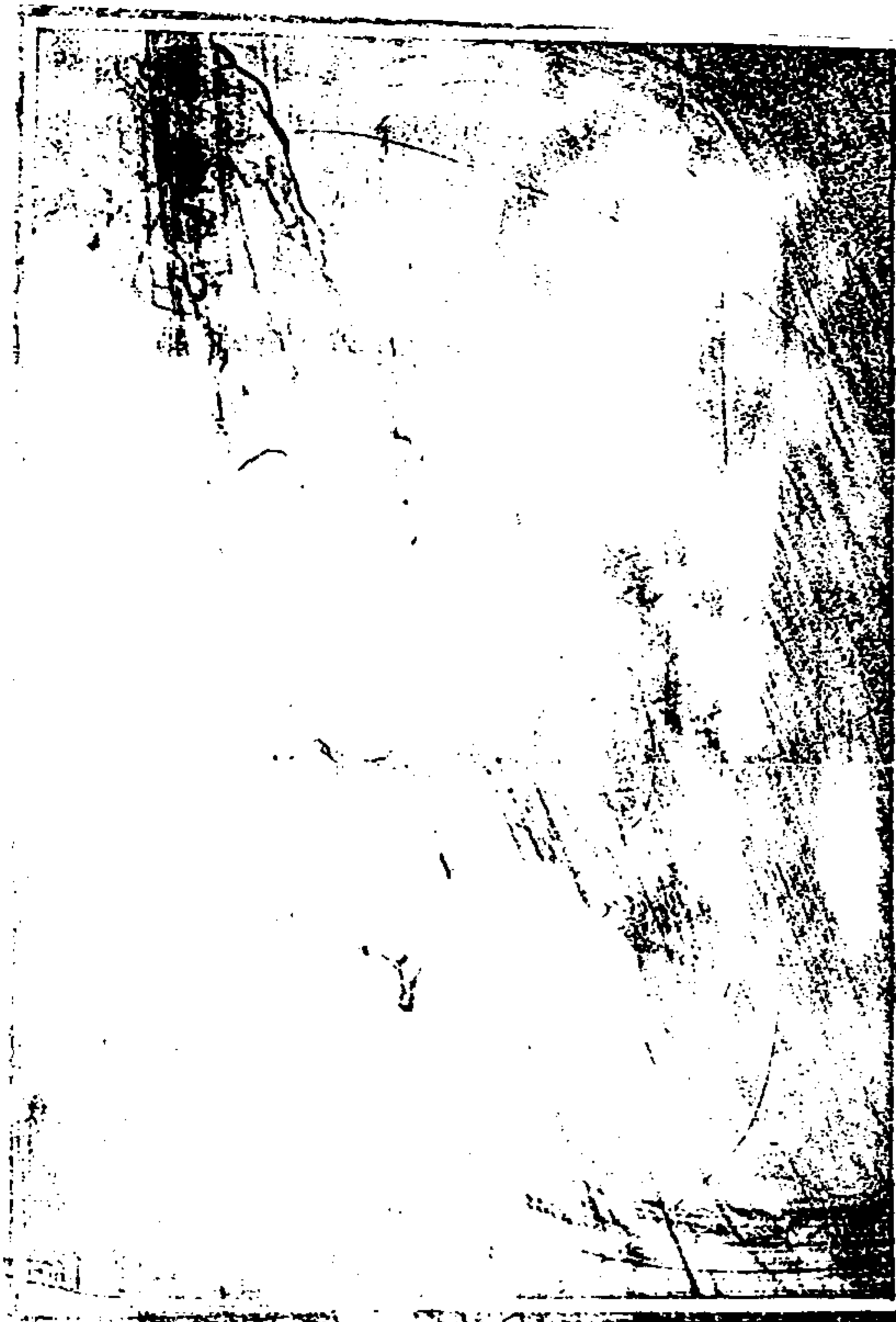
徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

徐朴 主事由進士 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任 弘治十年任

起者凡所措置士民至今類之但歛怨喜功多偏
 任群小迹涉嫌疑亦罔知避竟以此敗官人多
 惜劉序主事由進士陝西長安人嘉靖王冕主
 由進士河南洛陽人嘉靖三年在徐子貞主事
 任值遼奴卒之變死之事見名宦
 嘉靖四年在任馬駁主事由進士河南上蔡人
 嘉靖四年在任馬駁主事由進士河南上蔡人
 史察御鄔閱主事由舉人江西新昌人楚書主事
 上寧夏左屯衛人嘉靖拾
 年在任陸尚寶司火鄉
 嘉靖十二年見任呂調羹主事由進士山東德平人
 五年
 在任

主事即煩題名記自昔官府有題名唐以來或
 記廳壁或刻著於石皆非徒作也即歲月而
 遷代因姓名以知賢否勸懲之義於斯在焉
 漢關悉適京師為東北重鎮所以限華夷察性
 來防奸暴而固疆域也關設於洪武十有四年
 厥初擇武臣子弟同山海衛官軍守之宣德甲
 寅有上言是關要衝宜選文職之老成廉幹者
 守鎮以杜邊弊
 上可其奏乃命兵部官來蒞使事每三歲一代
 馬夫承
 天子命以鎮是關非廉且勤曷稱任使廉則公
 公則生明勤則敏敏則有功政令之字惠澤之
 流胥苟全莫之建明者亦非所取也自宣德迄
 今更代凡十餘人而題名之舉未立予恐其久
 將湮晦遂命工鑿石取前任人名氏歲月歷書
 之且虛其左以俟來者於戲昔司馬公記諫院
 題名謂凡曲直忠詐後人將歷指而議之為可
 懼也然則後人觀吾是記者得無亦指其廉污
 勤惰而議其賢否歟主事黃景夔題名記今天
 下擇形勝便利地設關不在窮遠絕徼而在域
 中孔道者有三曰潼關居庸關山海關而得置
 職方主事守者惟山海關為然關東為遼地曠
 人稀實以戍兵戍皆疲足懷歸之士法禁濶
 放潛通即虛無以閉山嶺高弁之堯為東顧憂
 乃關法東西出入則關士布列即一其審
 火至庭下視貌籍年問地所來語瑣瑣不休審
 無詐令去視已復一人日率晨暮一啓關既報
 關扉收鑰入則退寂無一事其至鄙步即一
 俗吏可辦持假重者即治之耳士之欲步即一
 自見者其勢無所派發或不樂居此予既至視
 關法外則問民所患苦與興利或持訟牒至亦

為論曲直俾當所欲而去蓋日纔二三事既無
事乃讀書學文恒又苦多病不能殫力既倦即
休頗幸偷安馬關舊有題名記名姓燬剝記僅
存因拜考前後人復載石為記曰予訪賢老求
前人名迹已少有知者既遠當遂沉泯誠是關
無可發名耶蓋史記孔子曰弗乎弗乎吾何以
自見於後世哉聖人之重夫名如此吾曹皆自
省中出滿三載代入崇要可序進言行功業可
隨地致易忍名就沉泯儻不自棄豈患無所
稱乎名有二其最賢者必傳最不自棄者亦傳其
不傳者賢不肖之間碌碌者也三者安所歸耶
其亦無所決擇哉予不敢以云前後之人而獨
懼焉

守臣四之二

上海志卷之四

五

王整 都指揮僉事羽林前衛人正統 谷登 都指揮
八年任 陸恭 將事見名宦 陳宣
事永平衛人天 陳善 署都指揮使龍驤衛
順三年任 李銓 都指揮僉事錦衣衛
人成化九年任 李銓 都指揮僉事錦衣衛
增 指揮僉事永清衛 申寧 署都指揮僉事沂州
人弘治元年任 王喜 指揮僉事沂州
無甚怨者轉山東都司 王喜 指揮僉事沂州
年在任 趙承文 指揮僉事錦衣衛弘治十
黃公呈 趙承文 五年任 倫容 儀尚幾詐
怙勢凌人坐勘 揚恭 署都指揮僉事府軍前衛
事不明繫去 弘治十六年任 葉鳳儀 署都指揮
將 王福 衛人正德三年任 葉鳳儀 署都指揮

衛人正德七年任 李英 指揮使由武舉錦衣
陸恭 指揮僉事 田宗 都指揮僉事大寧都司人正德
陸恭 指揮僉事 田宗 都指揮僉事大寧都司人正德
黃公呈 田宗 都指揮僉事大寧都司人正德
韓聰 署都指揮僉事由武舉金吾 鍾傑 指揮僉
衛人嘉靖 宋琦 署都指揮僉事景陵 田登 都指揮
元年在任 九聚 指揮僉事金吾右衛人 宋經
事平谷人嘉 九聚 指揮僉事金吾右衛人 宋經
靖三年任 九聚 指揮僉事金吾右衛人 宋經
都指揮僉事 嘉靖六年任 張世武 署都指揮
右衛人嘉 張世武 署都指揮
州右衛人嘉 張世武 署都指揮
靖九年任 張世武 署都指揮
蕭寶 指揮使永清右衛人

上海志卷之四

六

衛官四之三

指揮使一十二員

呂昇 李綱 魏臣 張介 孫鏜 符英

於訊 劉崇顯 趙進 徐瓚 王祿 杜鑾

指揮同知一十一員

施澤 石彛中 唐大節 王勳 徐世勛 郭世官

戴臣 徐鳳儀 王銳 李縉 馮時泰

指揮僉事二十員

林洪 徐元 蘇經 高梧 張經 胡漢

呂欽 劉縉 李達棟 陳鑑 李茂 程倫

張榮 何隆 李璽 周珪 呂紳 傅政

徐錦 任鶴年

衛鎮撫二員

張鳳 余洪

正千戶二十員

右所 馮琦 馬握

前所 趙息 韓欽 孫良 解璋

後所 蕭隆 徐鏜

中左所 劉濟 王恭佐 徐漢 杜維 閔升

中右所 薛武 孟崇舜 陳勛 徐錦

山海所 任臣

中前所 周萌

中後所 范綱

副千戶二十八員

右所 邢傑 鄭煜 黃臣 張祿 李英

前所 周隆 劉相 李甫臣 蔡仁 李經

後所 張輔 楊林 李智 趙俊

中左所 孫錦 鍾鳳 宗舜臣 米鳳 許堂

中右所 高相 張宣

山海所 解承恩 杜秀 孫欽 李乾

中前所 王卿 劉世陞

中後所 徐昆 孫貴 張鑑 楊得清 蔡實

百戶七十三員

右所 劉欽 王龍 姚鑾 張宣 劉雲

徐相 侯安 向憲用 李璽 趙廷齡

前所 王臣 郭倫 曹仲利 鮑恩 李勳

買琦 白璽 陳鎮 徐洪 周奉

後所 付杲 高堂 朱臣 周臣 吳錦

潘恩 蔣鎮 仇恭 劉鎮 李欽

劉富 徐韶 馬鑑

中左所 潘洪 潘富 汪節 李世忠 程銳

孫鎮 周銘 張斌 宮玉 劉洞

劉鎮 彭福 林昂

中右所 孫輔 張隆 吳聰 王蓋 鄭欽

周仲利 張鏊 許英

山海所 高資 許聰 楊璉 賀鎮

中前所 常宣 張勳 王宣 熊錦 王鑾

吳傑 魏祥 溫勇

中後所 許清 張達齋 段鎡 任秀 張鑾

遞運所 倪綱 朱繼宗

所鎮撫二員

前所 陳利

中左所 汪錦以上俱世官或襲調者俱莫詳其所以始特即見任者書之亦

繼姓召來之意也

經歷

徐昂徐州人 許煥山東人 吳珮浙江人 張文

由監生 車桓陝西人 梁昆陝西人 金玉河州人

史揚尚信山東人 徐敞山東人

知事

楊愷山東人 王臣山西人 鄭祿山東人 李憲

江西人 常福山西人 袁景山東人 于灑山西人

員 陳智山東人 李時暢陝西人 張鳳山東人

學官四之四

教授

張恭

直隸丹徒人由監生

王濟

山東萊州人由監生

周達

直隸

由監生

李英

江西餘州人由監生

錢晉

山東登州人由監生

何

環

廣東惠州人由監生

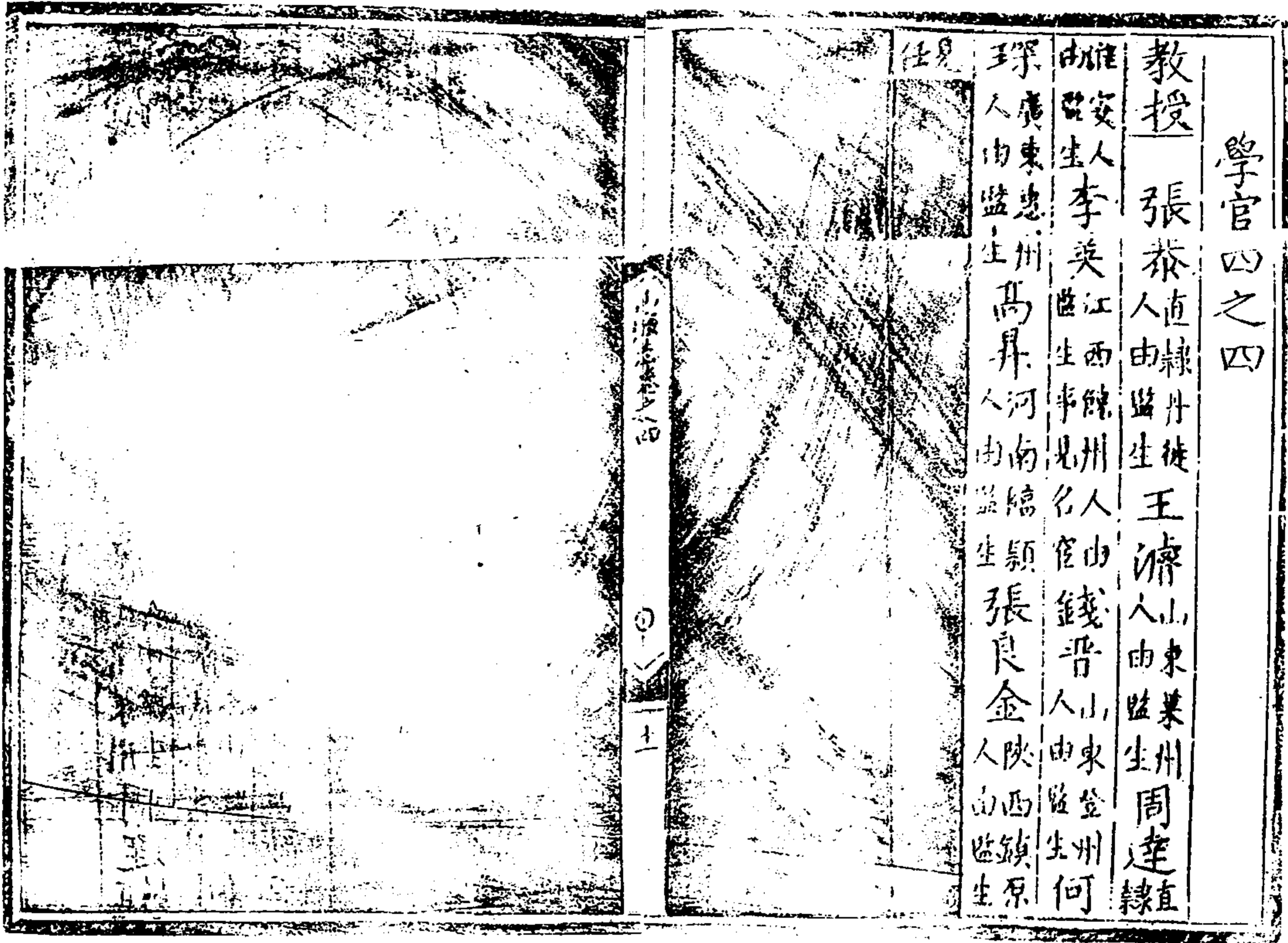
高昇

河南臨潁人由監生

張良

陝西鎮原人由監生

任

訓導

曹選

直隸邳州人由監生

田登

山西人由監生

王安

山東

人由監生

呂廷輝

福建建陽人由監生

房巍

山東長清人由監生

賈宗魯

山東

山東

牛仲和

山東寧陽人由監生

張倫

山西沁水人由監生

見任

山海志卷之四

十一

畧曰部使責鎮靜便民守臣責威廉撫士衛先奉法學務勤教靖恭厥職罔侵與曠其至矣夫數事則擾斂下則怨蔑法者繼弛教者偷殊民怠事其何能官二者出入之間芳真異遺德怨殊報嗚呼嚴矣矧斯志以口舌代袞斧將為萬人指乎世遠者事狀無所於考最近者且有論定之待胡敢妄議其習聞父老并獲於真見者因事繫言風諸將來茲觀者或有興也罪我者

其在是乎其在是乎

山海關志卷之四

土

山海關志卷之五

田賦五

戶口五之一

前代無考

國朝洪武十四年設衛領十所原額官軍一萬戶共男婦三萬二百五十二名口宣德五年調撥左中二千戶所於遼東見在八千戶所并遞運所官軍八千五百二十五戶男婦一萬八百

山海關志卷之五

一

三十二名口嘉靖年審編戶仍舊共男婦二萬三百七名口戶無減者何志軍戶也軍有定籍于法得勾補今令以憲臣理之亡者或暫虛清者亦時至要在不失額數也故戶無減云

屯田五之二

合衛地五百八十八頃八畝六分共該徵米豆七千四十七石四升右所地一百四頃五十畝該徵米豆一千二百五十四石前所地一百二頃該徵米豆一千二百二十四石後所地七十

三頃該徵米豆八百六十四石中左所地五十
六頃該徵米豆六百七十二石中右所地五十
六頃該徵米豆六百七十二石山海所地三十
六頃該徵米豆四百三十二石中前所地三十
六頃該徵米豆四百三十二石中後所地八十
六頃該徵米豆一千三十二石鎮撫司地三十
二頃四十畝該徵米豆三百七十九石五斗六
升遞運所地六頃六十八畝六分該徵米豆七

十九石四斗八升

議曰屯田美政也今弊矣今弊矣胡美之夫

國朝賦民以養邊徼遠者恒自數千里外徵解
輸挽之費侵源商納之弊紛乎百出入軍者才
一出民者已三矣屯法括軍餘可壯耕近塞甲
實邊峙隙則講武視民餉省費不啻倍蓰此特
計利害耳古傳曰民農非徒為地利也貴其志
也民農則樸樸則易用易則邊境安王位尊民

農則其產復其產復則重徙重徙則死其處而
無二民舍本而事末則不令不令則不可以守
不可以戰民舍本而事末則其產約其產約則
輕遷徙輕遷徙則國家有患皆有遠志無有居
心執古之言以徵夫今之屯者且當茲地也不
謂之美乎胡弊之夫屯在地與人二者並存則
猶而徵之何有苟地非其人人非其地猶可租
庸交致也地昔治者今稱蕪丁昔存者今稱亡
然蕪者未必官田而真丁或未亡也矧歲派總
甲殷富者賄免狡黠者實籍此媒利而固坐之
彼將履畝而徵較丁而索無敢欺者乃詒其上
曰田且蕪丁且逃矣上者制於賄弗之敢問且
以災傷分數媚其下取常例焉當緣輟轉而美
法益壞雖至於無屯亦可也不謂之弊乎嗚呼
政美宜復法弊宜抹也今令畿內屯以御史理
之有不及汲於此者乎夫土官知而弗欲也監

察欲而弗親也是何異急於起病者弗知脉理之所在診病源者顧投反劑以重之欲伐沉痾而復元氣能得邪予謂不覈其地不清其丁不公總甲之派不禁常例之索而曰我善抹是我善復是斷斷乎無是理也

雜役五之三

歲辦

內府柴四萬八百八十八斤八兩折徵銀一百

山海志卷之五

四

四十二兩八錢五分五釐二毫炭四萬二千四

百五十七斤四兩折徵銀三百三十九兩九錢

一分二釐黃穰苗四百二十斤折徵銀二十一

兩以上歲委指揮一員徵收起解後府交納

歲用均徭銀一千七百六十一兩七錢八分九

釐七毫此即一歲者言雖歷歲少有增減大約相去亦不甚遠也

牧馬草場地租銀七十一兩三錢一分每歲徵完轉解

求平府貯庫

歲買大馬一匹折價銀二十兩是太僕寺交納

原額養孽壯馬二十五匹一分五群每群四匹

東關巡邏餘丁三十六名

貼守舍餘二百六十七名

屯操舍餘六百八十八名

齋夫四十八名

膳夫一十二名每名歲辦銀一兩供生員優等者

軍牢三十二名 門子八名

山海志卷之五

五

巡捕軍兵三十名

木鐸老人八名嘉靖十四年主事葛公立

倉庫斗級八名

看監禁子四名

畧曰柴炭

內府供也

國制畿衛有之在邊衛則無不曰畿衛近京持易於抹辦耶又不曰邊衛不附有司百爾供需

咸取給焉茲故緩之耶我山海雖列諸畿衛不與他畿衛同即非邊衛也而重困過之何者他畿衛皆附有司山海獨不附且去之遠邊衛多偏辟山海當諸孔道且為夷貢所經不附有司與邊衛同孔道往來之費邊衛所無也何柴炭之免獨殊於邊衛矧地狹土瘠人靡自贍征役叢委已弗之堪矣而復更困以此可乎加之司歛納者多玩且怠恒失程期府委下衛催督如

山海志卷之三

六

星火輒重賄求免目前賄固盈數所出也愈出愈歛或竟至逋負要其所費嘗倍於額而公私俱病矣為今之所當停免此征比諸邊衛斯政之準即不然或舉先年撫臣奏例革府委之催而類催責之撫臣邊氓亦蒙一分之賜也有地方之責者盍思有以處之

山海關志卷之六

人物六

名宦六之一

元懷間公皇慶初為瑞州荅魯花去時海濱縣宣聖廟兵燹後鞠為茂草代官數十輩咸置弗理公至邑人請之遂慨然興復不十旬而廟告成其崇儒慕義類若此

山海志卷之六

一

有濟世之志歲癸巳杖策詣

太祖高皇帝於軍門與語奇之留置麾下察其志慮材畧過人命帥師征討所至輒歛服罔事屠戮洪武十四年

上以燕民新附且地隣北虜

命公鎮之公乃度地依險創山海關脩築城垣阻塞隘口經制有方規度宏遠矣迨今障我邊氓固我疆圉者咸公力也累官太傅中書右丞

相進爵魏國公追贈中山王謚武寧他奇勳績
績載在國史茲不贅特表其功德在吾人者云
楊珩仕籍見部使志公明練達凡舉措一中典
刑關法自譏察外無少留滯人咸稱便時衛學
始建拘行伍子弟充諸生皆以為厲已弗樂至
有冒矜佩而不識一丁者公雅意作學士習用
變如鄭侍御已親蒙講受士民至今頌其德不
衰云

山海志卷之六

〇

張愷字元之仕籍見部使志操持甚嚴有水蘖
聲然不為矯行士夫有求作詩文者贈以厚幣
輒受之曰此交際恒禮也奚拒為關舊法止驗
籍與年公始稽貌以杜詐冒之弊至今因之其
待士惠民外內一致雖黠詐者亦不忍欺云
黃繡字文卿仕籍見部使志宅心平恕政尚宜
民時關內薪水頗遠居者咸仰給關外公給木
牌令懸之出入樵汲者甚便公絕有月力一經

睹記終莫能眩遇面生頂冒者輒指摘之卒無
敢欺者啓閉有常期雖祁寒暑及他務叢集亦
弗廢代去之日男女夾道遮留者萬計車馬至
不得行後轉山東按察僉事分巡遼東再經其
地而居民依依猶不舍云

陳欽字亮之仕籍見部使志清簡平易卓有高
致終任無苛擾之令民甚宜之且邃於詩學雅
好吟咏厥父教諭希遠從祿養嘗侍遊佳山水

山海志卷之六

〇

以娛其意天倫至樂雖室人咸知歎慕云
王冕字服周仕籍見部使志筮仕令萬安已卯
逆藩之變公召募勇敢繼撫帥追進及逆兵弼
安慶濠趨還南昌為釜魚計公率所部過而擒
之遷兵部主事來守山海關甫五旬值遼妖卒
變作群醜嘯呼露刃墜下侍吏拽公越民舍為
潛避計公正色拒之直趨衆所執兵以衛及被
獲賊以刃脅公使從不屈死之撫臣

上其事贈光祿寺少卿

王整仕籍見守臣志沉毅有謀長於幹濟時山海設守臣寔自公始前此治尚草創諸規制猶未備公至次第興舉凡廟學樓櫓及廨舍之屬多所增建迄今賴之且撫士馭下寬而有體任十五年居民畏而愛之者如一日遺德為父老所傳頌久而弗替肆論守臣者發籍籍稱王大

山海志卷之六

四

劉剛本衛指揮僉事今總兵淵之祖天順間視衛冢以賢能稱統體甚嚴察侵晨詣衛公座千戶以下咸肅肅鴈序執屬禮罔敢譁者雖器用食物之細咸宿構衛中遇上官至輒出以應之不歛諸下而下亦不知擾於學校以提調任創建東西廡暨學舍諸生違教者輒廷責之罔有不服其公嚴綜密類若此至今鄉人為之語曰指揮劉剛蓋傷後來者之莫與有云

狄珍字國寶中右所千戶少時與海鈞蕭先生

同肄舉子業志趨甚端長承蔭視所篆文雅忠厚巋然為流輩所推重比致仕守關諸鉅公慕公高致咸以賓禮遇之則其人可知已且事無過舉身無苟行初終罔或渝時稱為狄御史云李英仕籍見學官志請簡嚴重以師道自任教人不專事舉子業級對諸生燕坐輒談理道辯義利諄諄弗倦徒輩有能厚人倫興義舉者獎

山海志卷之六

五

進不容口後聞兄訃哀毀踰禮見者感泣以此竟棄官歸初至谷拜諸生家詩昨謁諸生數十家醉駭羸馬日西斜鄰姬喚侶分燈大霜葉驚風落帽紗者老歡迎南學士兒童爭看李師爺誰云山海文風薄恩義今朝百倍加去山海詩未時行李書一束去時行李一束書俯仰天地無愧作清風千載竟何如

鄉賢六之二

北魏竇瑗遼西陽樂人仕魏為太常博士從爾朱榮東平葛榮封容城伯瑗乞以封讓兄叔珍得從其請叔珍由是積官至廷尉卿孝武時釋

真開講瑗為摘句累遷至大宗正卿官雖要顯
奢素如布衣清操為時所重云

國朝劉江本衛總旗驍勇有謀畧洪武末年從
文廟靖內難累建殊勲陞中軍都督府左都督

永樂中鎮守遼東剿殺倭寇有功進爵廣寧伯
卒追贈廣寧侯其子孫以世嗣

蕭顯字文明別號海釣本衛山海所籍舉進士
第兵科給事有武臣連中貴張大邊功希重賞

山海志卷之六

六

者公批奏尾駁之時中貴勢焰赫暴無敢忤者

用是直聲振一時雖賈怨弗邱豕州有巫矯邪

神自東方來京城男女爭負土為築祠宇公抗

章劾之并禁私窺養觀等數事言極剴切疏留

中不報外間傳言禍且叵測一日忽召至左順

門命中官面詰之公氣定語明應對了了乃諭

遣之又數日則巫已逐矣權幸人愈嫉之居科

八年有

中旨遷外所司擬隴州同知詔與遠地乃改鎮
寧方對密作草書手閱朝報付其子趣治裝仍

終數紙乃罷鎮寧夷俗每獻饋流官納則喜拒
則疑且恚至相戕公嘗孫謝理論皆敬服無敢

怨者越八年為弘治戊申稍遷同知衛州府勾
稽戎籍取非法刑具悉焚之而所得隱丁甚衆

撫婢娶修學舍士民賴之越三年擢福建按察
司僉事奉

山海志卷之六

七

勅領屯田事勸督交至民相率輸納歲無留連

又一年以

萬壽聖節入賀刑部尚書白公昂欲有所薦擬

親戚有力者亦樂為之授公不復顧戀上疏徑

歸歸數日而

命始下乙丑

武皇帝即祚詔進階朝列大夫公德性醇篤不

妄言笑早失怙恃終身孝慕事伯兄甚謹交友

尚義氣久而弗渝。竊聞海內交遊，仆音即為位而哭。疏食者數日，一時名儒碩輔如陳白沙、李西涯輩咸雅重公。雖謝事家居而書札問慰弗絕。山海本用武地，舉科第工詞翰，皆自公始。公性澹簡，有思致，所著有海釣集、鎮寧行稿、歸田稿。其書法尤沉着頓挫，擅名當代。致仕後居鄒二十一年，疎戚罔有間言。忠厚之傳，迄今不衰。云鄭已字克脩，本衛遞遷所籍。天性穎敏，成童時充邑庠弟子員，屬儷句輒驚人。家甚窘，索公克意向學。隆冬夜燃薪讀書，達旦用是傳極群書。尤精於舉子業，舉進士，選翰林院庶吉士。時劉文安公典教，閱公文輒嘆曰：「山海乃有此子。」改監察御史，會廷推撫臣有弗當，公出即抗章論之。語侵當道，又累疏指摘輔臣及中貴，由是權要人多忌公者。巡按陝西，值其涼，諸路災殄連歲，邊境繹搔。公上匡時圖治等疏，畧曰：「臣質

既慙愚學，復寡昧，是以有所論列，不罹狂妄則類矯激，自分萬死，猶不足贖累蒙。陛下量洪天地，明昭日月，非惟貸臣之生，抑且仍臣之官。今日之有官，固陛下之所官，而今日之有生，亦陛下之所生也。陛下既貸臣以生，臣敢不報陛下以死哉！大要以安民練兵，責在于令將帥，而守令將帥之選，責在吏部。探其本，測歸運於以君之身，欲必君親儒臣以講學，延大臣以勤政。築直臣以來諫，臺臺數千言，極剴切，咸斷斷可行得。上俞旨，遂請賑濟，飭邊備，陝以西賴之。時勲貴出鎮陝西，統榜子弟，怙勢凌下，監司莫敢問。公捕而杖之，濱死。實勲貴人親弟也。乃謀中傷公，搆成宣府、宣府總兵慕公望雅敬禮之，館諸佛

宮士人從之受學者日益衆有黠卒怨總兵者
奏總兵不道事累及公繫之闕下

上白其誣放歸田里

孝皇帝即祚詔復其官知公者欲薦公嚮用公
堅謝不起公亮節有氣嫉惡如仇讐家居時談
世事弗平者輒攘臂憤惋至面詰人罔避公之
弗亨于官有以云

孝節六之三

國朝蕭韶鳳十九歲時父病盡迎醫視之曰得
樟柳木根則愈城中求之不獲或告以產於海
陽城時石河泛漲不可渡韶鳳毅然往求馬家
人止之韶鳳泣曰父病篤吾畏水而止於心忍
乎竟涉河至中流溺死三日浮尸於海上人皆
哀之

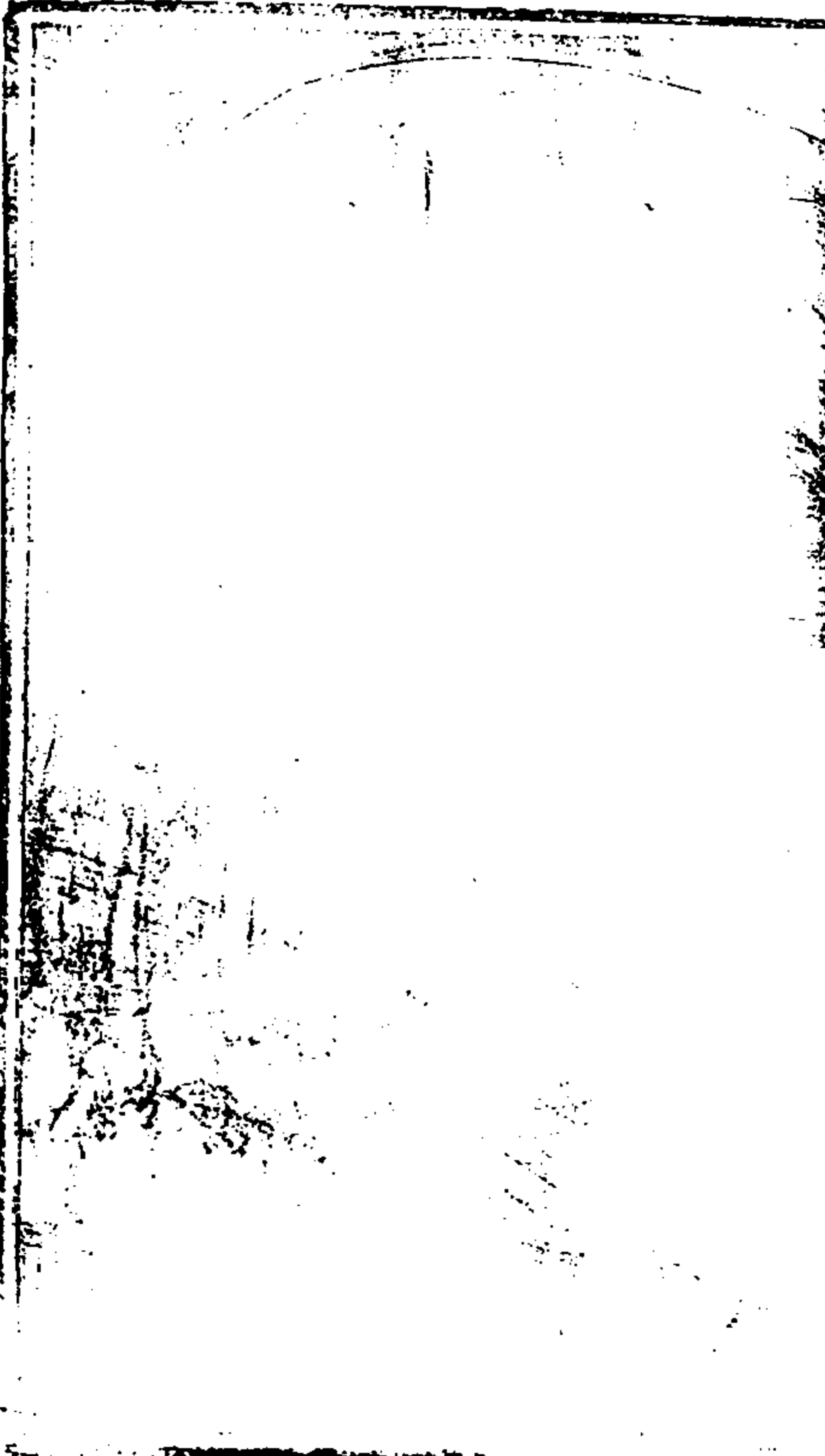
黃氏女妙宣十七許嫁於里人龍昇十九未婚
而昇物故女聞訃哀惋不食有求婚者女堅不

許父母強之以死誓父母度不可奪乃止侍親
左右極為盡禮飲食衣衾皆出其手族叔嬸繼
亡遺弟在孩抱中親為撫養教其成立年踰七
旬顏猶童如鄉人咸敬重之

李婦者千戶張氏女為李百戶長男昇之婦昇
病死尚未抱子婦哀毀備極聞者感動度舅姑
必將強之嫁七日乃自縊死人皆憐之千戶范盛哀詩

世間何事最分明鏡正新時水正清物在顯明
皆可照人當微隱獨難評沈身海上還遺跡化

石山中尚有方寸了然
惟有此肯留生等世塵輕

山海關志卷之七

祠祀七

神祠七之一

城隍廟 在城西十六年 洪旗纛廟 在衛治東經火

神廟 在兵器馬神廟 在衛北鎮廟 在城北鎮東

廟 在城東二里嘉靖五年建 主事馬駁記嘉靖

守臣王冕不軌乘虛入山海關縱火白晝戮人

命來守是關視事暇詰利病問民疾苦咨訪風

俗好尚左右皆曰昔徐太傅開創茲關關之外

立鎮東廟祀美壽亭侯民安物阜者蓋百有餘

載與諸子曰嗚呼俗尚誣匪風之散既而居人

而紛紳告如初進而言曰上禮謂能禦大災則祀

神不可誣哉乃鳩工聚材命鎮撫余洪千戶李

擾越以董厥後所費凡若干成取給于官民不知

以推之有落高翁重建若稽古建廟特和年豐風

新廟既作於三懸深結構枚枚金碧恢恢以求

鎮刺狼長驅鬼厲願言記之垂于百世予曰俞

侯堂以祀馬其辭曰散核殊兮醴芬肅衣冠兮登

赤豹兮右從文狸儼而來兮忽逝帶女蘿兮被

夫籟兮北有山兮南有海新廟奕奕兮金碧燭

彩不來兮我皇皇對越兮明信兮顧我燕營默

相兮陰佑兮有稻兮俾我壽關兮文兮乃武庇覆

我民兮與天妃廟在南海口關西國初通海運

此終古與天妃廟在南海口關西國初通海運

不祠為最巨海之神天妃為最靈凡薄海之邦無

萬頃不直隸山海衛去城南十里許相傳謂海

以時海運之人有遭急變而顛神以濟者因建祠

而堂宇隘陋亦漸頹毀天順癸未太監裴公瑞

以王事駐節山海論神之靈就謁祠下顧瞻咨

嗟語守臣及其屬曰天妃顯應功利聞天下而

廟貌若茲非所以崇明祀也蓋撤其舊而新是

事揚君琚暨泰將吳侯得各捐資為助而凡好

義者亦皆致財効力以廣為祠於是市材僦工

擇時與役崇舊基而加以廣焉為祠前是市材僦工

堅緻華敞足歷承久其像惟天妃因舊儀以加整

嘗聞東南人航海者咸寄命於天或遇風
 濤險惡變怪將覆舟即疾呼求救見桅檣上
 光燁然舟立定是其捍患禦災功罕與比故
 人尤如敬事而天妃名號居百神之上也莫
 京馬勃以安神之廣依人而通神之流祠之
 後平當祠上人遠望之見煙光中人影上下
 為護祠者既而旁居蕩為灰燼而祠一無
 頭顱不可掩其如此所以惠福予是邦豈
 歌以祀云其詞曰孫壁兮約房辛夷相兮
 桂采雜芬菲兮成堂神之奠兮藻芳馨兮
 事女巫紛兮至止蕙微燕兮薦芳醴衣采
 飽吹參差兮舞姿姿神不來兮奈何輕風
 兮水揚波神之來兮容與載雲旗兮駕風
 成再拜兮傳神語旋茲不帶兮使我心苦
 食兮無窮神降福兮易其有終海波恬兮
 龍弭怪兩兮驅暴風災沴弗作兮時和歲
 有壽考兮無廢病未
 世不磨兮神之功

賢祠七之二

顯功廟 在衛西北隱景
 泰甲戌年建

欽降祝詞惟玉開國輔運為時元勳繕治邊疆

萬世允賴軍民懷仰祠祀以陳神其鑒茲陰佑

無斃 大學士商輅記 中山武寧王蚤以雄材大

太祖高皇帝舉義平定天下混一海宇已而率
 師漢北收其餘民比還留鎮於燕慎固封守為
 長治久安計以平遼渝關土地曠行無險可據
 去東八十里得古遼安鎮其地大山北峙與海
 南浸高嶺東環石河西繞之更名曰山海關內
 設遂築城移關置衛守之更名曰山海關內
 外夷截然有限隱然一重鎮也自山海關以
 善峯若古北六關小隘無慮數百等壘築塞
 且固所以屏蔽東北衛安軍民厥功甚偉景
 泰申戊戌今左都御史李賓奉
 命巡撫衛人蕭汝得等合詞告言昔中山武寧
 王鎮此城池關隘皆其創建邊陲寧謐始將百
 餘年矣顧立廟祀以報王功為請諸
 院章追推前總戎募義欽材卜日蒞事迺即山海
 關因謀諸總戎募義欽材卜日蒞事迺即山海

山海志卷之七

衛治之西建王正殿三間翼以兩廡樹以重門
 練以周垣興造聿始適巡撫左僉都御史張綱
 下車銜意倡率時鎮守太監龔榮總兵右都督
 馮宗及恭將劉輔李銘悉以俸貲來助用底完
 上賜額顯已春三月也網告成於
 為勳呼踴躍稱快有以見王之功德及於人者
 命權且遠矣李以事之始末屬守關兵部主事尚
 綱述狀徵予以記謹按祭法有云能捍大患則
 祀之若王之設險守國使百年之間夷虜莫能
 窺其隙室家得以真其居其功不亦大乎祠而
 祀之豈不宜哉雖然王為開國元勳當時南取
 燕北定中原東平齊魯西入關陝王之功居
 於海之盛功盛烈宜非他處比廟祀事應有以

也夫王姓徐氏韓達風陽人累官太傅中書右丞相進爵魏國公追封中山王諡武寧其履歷備載國史茲不重述立廟之意俾名宦祠在儒祠之堅玳庶來者有考焉謹記

祀守關主事楊公張公復陳鄉賢祠在儒學公致王公亮嘉靖年進鄉賢祠右祀鄉先生蕭會憲顯鄭侍御已嘉靖十一年建郎中唐榮記

山海關志卷之八

選舉八

進士八之一

鄭已 甲戌進士 選翰林院庶吉士 改監察御史 二

蕭顯 成化二 甲辰進士 會試第一 福建按察司僉事

崔錦 成化五 甲辰進士 會試第一 萬義 嘉靖癸

試第三百二十八名 登姓 詹榮 嘉靖丙戌科會

沫榜三甲進士 未授職 卒 詹榮 嘉靖第一 百九十

鄉舉八之二

蕭顯 天順三年鄉試 鄭已 天順六年鄉試 曾韜 成化

鄉試第九名 崔錦 成化十九年鄉試 田曜 弘治十四年鄉

任全鄉 李伯潤 正德八年鄉試 康縣知縣 改懷慶府學

教萬義 嘉靖元年鄉試 詹榮 嘉靖四年鄉試

歲貢八之三

曹廣 應成化三年貢 任廬州府檢校	王鐸 應成化五年貢 劉銘 應成化七年貢	蘇豫 應成化九年貢 任同州判官	趙仁 應成化十一年貢 任山東博平縣主簿	李春 應成化十三年貢 任山東鄒平縣主簿	張寧 應成化十五年貢 任河南	劉鑑 應成化十七年貢 任鴻臚寺序班	戴剛 應成化十九年貢 任	劉學 應成化二十一年貢 任	張鉉 應成化二十三年貢 任	李琛 應弘治二年貢 任	房官 應弘治四年貢 任	李敬 應弘治六年貢 任	陳策 應弘治八年貢 任	侯榮 應弘治十年貢 任	王道亨 應弘治十二年貢 任	蕭鳴鳳 應弘治十四年貢 任	張禮 應弘治十六年貢 任	張 應弘治十八年貢 任	何清 應弘治二十年貢 任	蕭大臨 應弘治二十二年貢 任	張文選 應弘治二十四年貢 任	張德 應弘治二十六年貢 任	張文選 應弘治二十八年貢 任	王鶴 應弘治三十年貢 任	王鷺 應弘治三十二年貢 任	陶恕 應弘治三十四年貢 任	王相 應弘治三十六年貢 任	陶恕 應弘治三十八年貢 任	王偉 應弘治四十年貢 任	趙聰 應弘治四十二年貢 任	王偉 應弘治四十四年貢 任
------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

李錦 應正德十一年貢 任	馬應奎 應正德十二年貢 任	李東玉 應正德十三年貢 任	路通 應正德十四年貢 任	蕭大觀 應正德十六年貢 任	白九經 應正德十八年貢 任	毛傳 應嘉靖三年貢 任	劉俊 應嘉靖四年貢 任	沈淵 應嘉靖六年貢 任	田鷹 應嘉靖八年貢 任	高寧 應嘉靖十年貢 任	蕭瑞鳳 應嘉靖十二年貢 任
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

將選八之四

李洪 指揮廷棟之父舉將材 劉淵 本衛指揮會

三河黃龍鎮守備入坐顯武營歷遷廷綏遊擊

都督府都督會事掛鎮屬將軍 趙邲 山東濟寧

京營總征恭將今改守燕河恭將 祝維 遼東

前七衛指揮領事調山海衛舉將 擊將

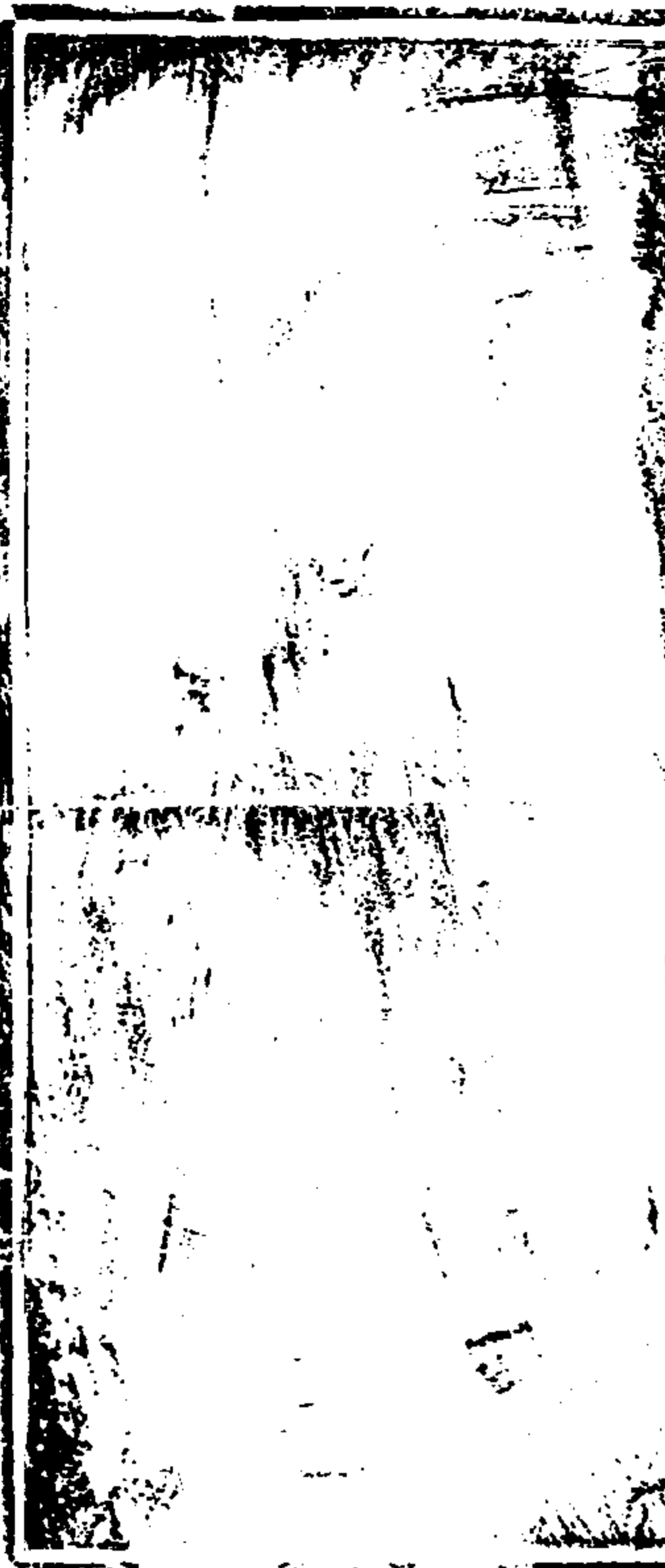
山海關志卷之八

四

武舉八之五

張世忠 本衛鎮撫鳳之子中嘉靖五年武舉陞

常潤 本衛中前所百戶宣之子中嘉靖

封贈八之六

蕭福 涇縣之父贈徵仕 詹通 榮之父封承德郎

主事

王禁 相之父贈徵仕 郎旗才衛經歷

山海關志卷之八

五

山海關志八卷終

題山海志後

夫孔子述而人文備枝辭
與而大道著天不示言
也而法密之不以相沿執
物或錯出也則君可以稽
法如常章物變執者君子

山海志後叙

夫將舉之故孔子有取于
春秋也春秋者魯國之志
也其諸列國登四方無不
然也周禮小史掌邦國之
志外史掌四方之志蓋在
古以此志在後世可識矣

我

皇明興一統君志其初制之
凡也其土備人情之一如
也而纂實錄采民風未嘗
不不概即之是故郡之復
復乎有志乎析也其本也

山海志後叙

至於山海為
國於小藩輔咽喉全遼阻隔
梁類而遠通朝鮮如直法
夷之道劉建旌闕陳托諸
鎮其於西勝與夫經緯乎
甲申者蓋所繫至安也而

無恙方裁余摠閱未即呈
 詢之蓋深快以缺典歎矣
 謀充事迺臨侍御巡閱適
 至與議久協遂乞請鄉大
 夫孝子任之以同具真是
 允當也免躬來余歸披之
 曰聯旦警行戎子附所圖
 說悉矣乎先部以據亦否
 慮矣乎襟海帶山古制東
 服後險其之吾昭否百二
 安云也又長師之訓人
 情物理之該轉為遷化之

山海志後叙

激機乃京可以臨地維重
 永考矣彬彬乎一考之典
 也君志於用也其固所以
 據衆識而勢而制機也其
 中所以無此乎知古戰者
 氏學天不之圖而侍御其
 省方視民古之代實為新
 吏乃此志未為邑舉也
 嘉靖十四年仲夏之吉
 賜進士兵部職方司主事德
 平葛守禮題

山海志後叙

延慶衛志略

〔清〕

李士宣修
周碩勳纂

據北京圖書館藏清乾隆
抄本影印原書字芯高一
九五毫米寬三〇六毫米

延慶衛志序

神京北枕居庸層巒疊嶂扼要爭竒俯視
畿輔控制邊關延慶一衛固儼然重地也
明季兵燹舊志缺亡

國朝承平日久偃武修文各省衛治多仿隸州縣
凡山川人物皆散見於州縣志中故衛志完書
絕少延慶為宣雲孔道輶車絡繹驛務殷繁州
縣鞭長莫及仍存衛制今日延慶之不可無志

視州縣為亟亟舊志荒畧因陋就簡久矣中
州李公以孝廉出宰巖疆衛民愛之如邵
父杜母繆繆以誌書未修為念乾隆乙丑秋
聖駕馬巡狩多倫諾爾由宣府度居庸回鑾余奉
簡書勦役居庸公出舊志一編屬余增定
乃於旅邸含毫吮墨博訪故老蒐羅載稽
提綱挈領類分十二補舊志所未逮以應
李公之請若夫精談淹博將以俟之來茲

敢曰徵文考獻其在斯乎昔太史公周遊
天下登嵩岱涉江淮感激豪宕以發其滉漾
無涯之思故其文卓絕百代稱良史余縱
覽居庸山川游心騁目茫乎其無所得恨與
古人志趣相隔雲泥後之君子掩卷興懷
將謂我為何如也

乾隆十年歲在乙丑長至日楚長沙為寧
周碩勳題於潞河務關官署

續修四庫全書

史部 地理類

七四

延慶衛志畧

衛守備中州李士宣同校

楚長沙為寧周碩勳編輯

衛學訓導保安王隆恭訂

拔貢生盤屋縣丞張欲達詮次

紀事

延慶衛乃古上谷地控制關山昔為形勝之區又為用武之地自燕秦以及五代之季幾戰幾爭生民之塗炭極矣其間幸際承平得安於無事者皆廟堂之賜也上下數千百年間凡見諸載籍者搜羅

採輯以俟後之籌邊者考訂焉其大要可知也

秦滅燕命蒙恬築長城起臨洮至遼東延袤萬里史記

居庸關在昌平西北四十里元翰林學士王輝謂始皇

築長城居息庸徒於此故以名焉呆齊稿

居庸南臨都軍因名都軍關北齊改為納款關括地志

居庸關亦名薊門關十道志居庸關亦謂之冷陁齊問次稿

太行山南自河陽懷縣迤遑北出直至燕北無有間斷

此其為山不同他地蓋數千百里自麓至脊皆險峻

不可登越獨有八處粗通微徑名之曰陁八陁一軹

行陁三白陁四塗口陁五井陁居庸關者其最北之

六飛狐陁七蒲陰陁八都軍陁

第八陁也此陁東西橫亘五十里而中間通行之地

才潤五步

北邊備對

居庸關在上谷沮陽城東南六十里絕谷累石崇墉峻

壁山岫層深側道褊狹林障邃險路僅容軌曉禽暮

獸寒鳴相和羈官遊子聆之莫不悲傷

水經注

居庸關在順天府北一百二十里兩山夾峙一水旁流

關跨南北四十餘里懸崖峭壁最為要險關南重巒

疊嶂吞竒吐秀蒼翠可愛為京師八景之一名曰

居庸疊翠

一統志

羅璧識遺曰河北以居庸為要關居燕百里外即漢上

採輯以俟後之籌邊者考訂焉其大要可知也
秦滅燕命蒙恬築長城起臨洮至遼東延袤萬里史記

居庸關在昌平西北四十里元翰林學士王輝謂始皇

築長城居息庸徒於此故以名焉

呆齊稿

居庸南臨都軍因名都軍關北齊改為納款關括地志

居庸關亦名薊門關十道志居庸關亦謂之冷陁齊問次稿

太行山南自河陽懷縣迤遑北出直至燕北燕有間斷

此其為山不同他地蓋數千百里自麓至脊皆險峻

不可登越獨有八處粗通微徑名之曰陁八陁三軌

行陁三白陁四滄口陁五井陁居庸關者其最北之

六飛狐陁七蒲陰陁八都軍陁

第八陁也此陁東西橫亘五十里而中間通行之地

才潤五步

北邊備對

居庸關在上谷沮陽城東南六十里絕谷累石崇墉峻

壁山岫層深側道褊狹林障邃險路僅容軌曉禽暮

獸寒鳴相和羈官遊子聆之莫不悲傷

水經注

居庸關在順天府北一百二十里兩山夾峙一水旁流

關跨南北四十餘里懸崖峭壁最為要險關南重巒

疊嶂吞竒吐秀蒼翠可愛為京師八景之一名曰

居庸疊翠

一統志

羅壁識遺曰河北以居庸為要關居燕百里外即漢上

谷郡其山西連太行東亘遼海狼居胥諸山為襟帶
 關南相通處路遠兩崖間風起人行或為所掀彭文
 子謂隘如線側如傾其峻捫參其降趨井下有澗巨
 石磊砢凡四十五里艱折萬狀山北寒氣先山南兩
 月在大都東北一百二十里至關南口入關山行四
 十五里出北口 通鑑綱目

使者入上谷耿況迎之於居庸關 後漢書

漢建武十五年徙雁門代郡上谷三郡民置常山居庸

關以東 後漢書

漢安帝元初五年冬鮮卑入上谷攻居庸關建光元年

復寇居庸

後漢書 鮮卑傳

公孫瓚攻拔居庸生擒劉虞

後漢書 本傳

居庸關南口亦謂之西關 田疇自還家客二十騎上

西關出塞傍北山直起朔方是也

三國志

晉惠帝元康四年居庸地裂廣三十六丈長八十四丈

水出

晉書五行志

晉成帝咸康六年慕容皝帥諸軍入蠕蠕塞直抵薊城

永和六年慕容雋使慕容霸將兵二萬自東道出徒

河慕輿于自西道出蠕蠕塞又太元十年慕容垂遣

慕容農出蠕蠕即居庸音轉耳

方輿紀要

魏道武伐燕遣將軍封真等從東道出軍都襲幽州亦

謂之渾都史記絳侯周勃世家屠渾都是也經世挈要

宋文帝元嘉間聞魏世祖姐欲謀北伐青州刺史劉興

祖以宜長驅中山據其險要西拒太行北塞都軍若

能成功清壹可待南史

魏明帝孝昌元年杜洛周聚眾反於上谷魏以幽州都

督元譚討之自盧龍塞至都軍關皆置戍守元譚屯

兵居庸關魏書

齊文宣帝天保五年十二月帝北巡至達連嶺覽山川

險要將起長城六年發夫一百八十萬人築長城自

幽州北夏口即今南口至恒州九百餘里北齊書

則天時侍御史桓彥範受詔於河北斷塞居庸岳嶺五

迴等路以備突厥舊唐書

唐武宗會昌元年張仲武討幽州遣軍吏吳仲舒奏狀

言幽州糧食皆在媯州及北邊七鎮萬一未能入則

據居庸關絕其糧道幽州自困矣通鑑

昭宗乾寧元年晉王李克用破新州李匡籌發兵出居

庸關克用使精騎夾擊之匡籌敗走進軍幽州舊唐書

遼太祖神冊二年遣兵攻晉幽州節度使周德威以兵

拒於居庸關之西合戰於新州東大破之斬首三萬

餘級六年晉新州防禦使王郁以所部山北兵馬來
降帝率大軍入居庸關遼史

聖宗統和四年遣使賜樞密使耶律斜軫表旨及彰國
軍節度使杓窠印以趨征討又詔兩部突騎赴蔚州
以助蕭撻覽橫帳郎君老君奴率諸郎君巡徼居庸
之北九月以大軍南征次儒州十月命新州節度使
蒲里打選人分道巡檢甲辰出居庸關遼史

延禧保大二年金人逼行宮遼主率衛兵走雲中十一
月聞金兵至奉聖州率衛兵屯於落昆髓蕭德妃以
勁兵守居庸厓石自崩戍卒壓死不戰而潰遼史

金天輔六年十二月伐燕京宗望率兵七千先之迪古

乃出得勝口銀木奇出居庸關婁室婆盧火為左右

翼取居庸關丁亥次媯州戊子次居庸關

金史太祖本傳

金胡石改從婁室擊敗遼兵二萬於歸化之南遂降歸

化從取居庸關及其山谷諸屯

胡石改傳

天輔七年金温迪罕蒲里特自儒州至居庸關執其喉

舌人

温迪罕蒲里特傳

天會元年以幹魯為都統幹离不副之使襲遼主于陰

山至居庸關獲林牙耶律大石

金史文宗本記

大定二年詔居庸關稽察契丹奸細捕獲者加官賞

金史

世宗本紀

大安三年元兵來侵千家奴胡沙敗績於會河堡居庸

失守

金史衛紹王本紀

金大安三年八月元及金師戰於宣平之會河川敗之

九月拔德興府居庸關守將遁去是月察罕克奉聖

州

元史太祖本紀

元師伐金金人恃居庸之塞冶鐵銅關門布鐵蒺藜百

餘里守以精銳扎八兒使金還太祖進師距關百里

不能前召扎八兒問計對曰從此而北黑樹林中有

間道騎行可一人臣向嘗過之若勒兵銜枚以出終

夕可至太祖乃令扎八兒輕騎前導日暮入谷黎明
諸軍已在平地疾趨南口金鼓之聲自天而下金人
猶睡未知也比驚起已莫能支吾鋒鏑所及流血蔽
野関既破中都大震

元史札
八兒傳

元太祖八年七月元克宣德府遂攻德興府拔之進至
懷來及金行省完顏綱元帥高琪戰敗之追至北口
金兵保居庸契丹訛魯不見敵北口遮別遂取居庸

元史太
祖本紀

武宗至大四年增置居庸関屯軍防守四十三處立十
千戶所置隆鎮萬戶府以統之仁宗皇慶元年始改

為隆鎮衛

元史兵志此
置衛所由來也

致和元年七月秦定帝崩於上都樞密使燕帖木兒迎

懷王於江陵立為皇帝八月調諸衛軍守居庸關梁

王王禪等與其黨率兵自上都分道犯京師次榆林

九月燕鐵木兒督師居庸關遣撒敦以兵襲上都兵

於榆林擊敗之追至懷來而還

元史文
宗本紀

元至正十九年子規啼於居庸關

瓊臺
會稿

至正二十三年三月辛巳樞密副使朶兒只以賊犯順

寧命鴉鵲由北口出迎敵二十四年三月壬寅禿堅

鐵木兒兵入居庸關癸卯知樞密院事也達魯事不

蘭溪逆戰于皇后店七月丙戌孛羅帖木兒前鋒軍
於居庸閔皇太子親率軍禦於清河也速軍於昌平
軍士皆無鬪志皇太子馳還都城元史順
帝紀

明太祖洪武元年元擴廓帖木兒將由保安還居庸以

攻北平徐達常遇春乘虛襲太原擴廓至保安還軍
救之達遣精兵夜襲其營擴廓以十八騎北走擁兵
侵掠塞上西北邊苦之元史憂擴廓
帖木兒傳

建文元年秋七月燕王棣舉兵及都指揮俞瑱走居庸
閔都督宋忠退保懷來己卯陷居庸甲申陷懷來宋
忠俞瑱皆力戰死丙戌谷王穗奔京師明史建
文帝紀

洪武三十二年改隆鎮衛為隆慶衛靖難兵起燕王曰

居庸關路狹而險北平之襟喉也百人守之萬夫莫

窺必據此乃無北顧憂永樂二年添置隆慶左右二

衛領千戶所五分布官軍屯田於關山南北俾且耕

且守額軍一萬四千有奇以為京師北面之固

方輿紀要

穆宗改元因衛名與年號同改隆慶衛為延慶

明紀

懷宗十七年甲申三月十二日闖賊李自成破居庸關

八達嶺守備余希祖死之

史軼

闖賊長驅入京復留餘孽虎踞關門軍民大遭荼毒

本朝定鼎命四固山蕩掃寇氛遴委副將石萬鍾駐居庸

勞來安集一二遺黎始慶更生舊志

雍正二年奉文裁衛以八達嶺為界嶺東南歸併昌平

州西北歸併延慶州本衛士民余兆龍王廷立陳世

維揚天標等將種種不便情由嶺請仍舊制院李公

維鈞題留仍屬衛治舊志

一第
冊
賣
參
、
重
訂
再
印
了
人
下

關隘 兵防附

居庸為薊鎮三關之一嘗論大寧與和開平等大邊猶外垣也三關其內戶也自井陘西北數百里崇崗複嶂扼為居庸為神京北門鎖鑰與紫荆倒馬二關俱近在肘腋易曰王公設險以守其國所由來久矣歷朝以來幾費經營前人之勞績何可忘也

居庸南口關夾澗而城左右可三四十步行十五里峯回路轉有城翼然而立者實為居庸地勢較廣而險倍之又十里則居庸上關再上二十五里至八達嶺

蓋由南口至是凡五十里巖巒複合兩崖如削所謂

一夫當關萬夫莫前者也

貞宣
鎮記

居庸關南口有城南北二門魏書謂之下口常景傳都

督元譚據居庸下口是也北齊書謂之夏口

昌平山
水記

按南口城距衛城十五里前明永樂二年建崇禎十二

年重修東西城環跨兩山開設南北城門顏其額曰

關南鎖鑰民廬市廛頗稱稠密北來者自八達嶺進

關溝四十餘里羣山環抱鳥道羊腸至此稍覺開爽

是又一境界也門垣年久朽壞雍正十二年衛守備

駱飛熊請帑修葺

明太祖既定中原付大將軍徐達以修隘之任郎古居庸閉舊址壘石為城上即今景泰初王師敗於土木兵部尚書于謙言宣府京師之藩籬居庸京師之門戶亟宜守備乃以僉都御史王鉉鎮居庸修治沿邊關隘因舊閉地狹人稠度閉南八里許古長坡店創建城垣即今延慶衛城也週圍一十三里三十七步有奇東跨異山之上而跨兌山之巔南北二面築於兩山之中高四丈一尺厚二丈六尺東西兩面依山建築高厚不等東山之下開水門二道以資山水宣洩之路內外城樓砲臺計二十有二憲宗成化七年兵

科給事中秦崇上言請重修居庸等關謂富家尚高
墻壘以防寇盜况國都乎所司因循未便上勅巡關

御史督修之

舊志

按四鎮三關志以今延慶衛城為洪武時所建據本衛
舊志以為創自景泰初年似應從舊志為是

居庸關前明戍守邊界東自西水峪口黃花鎮界九十

里西至鎮邊城堅子谷口紫荆關界一百二十里南

至榆河驛宛平縣界六十里北至土木驛宣府界一

百二十里

四鎮三
關志

自南口而上兩山之間一水流焉而道出其上十五里
為關城跨水築之有南北二門前明以棊將一人通

判一人掌印指揮一人守之又設巡關御史一員往

來居庸紫荆二關按視焉

昌平山水記

上關城即古居庸關舊城也前明自大將軍徐達經理後永樂二年重修宣德間工部侍郎許廓又重修景泰以後建衛城于古長坡店上關居民寥寥康熙五十四年山水陡發西崖巨石冲塌而下致將北門堵塞行旅不通

欽差內務府趙用壯夫千百轉移不動後以醋淬火燬督石工鑿之旬日乃裂其石蹟塊礪猶當道未去也乾隆十年乙丑本衛守備李士宣修治得成坦途關

城垣塌者請帑補葺

八達嶺元人所謂北口是也以守備一人守之自八達

嶺下視居庸若建瓴若闕井故昔人謂居庸之險不在關城而在八達嶺而岔道又八達嶺之藩籬元人

於北口設兵洵得地形之便者

昌平山水記

八達嶺去關北三十里墉堦漸崇驅馮而南勢若建瓴

先年經畧大臣剏城置守於此誠得扼險之要

四填三關志

八達嶺為居庸外關宣雲孔道通獨石張家殺虎三口

城垣跨東西兩山之中明孝宗弘治十七年甲子經

畧邊務大理寺卿一貫規畫創修武宗正德十年

北虜入寇由大白羊掠八達嶺將窺居庸光兵部尚

書王瓊之請以都督劉暉參將桂勇賈鑑等屯兵戍

守增修八達嶺邊牆跨東山至川草花頂上以峻山

為限迤東接橫嶺口復接黃花路驢兒駝界西接石

峽峪至鎮邊路白羊城軟東頂沿邊汛防兵長一百

三十一里二分設樓臺九十座舊志

謹按國家守在四夷漠南北皆成內疆守衛既密邊計自嚴所

謂眾志成城不待兵威而四夷賓服何況京城百里

之外哉所有附近本衛沿邊隘口及前明兵制錄之

居庸重鎮時平為上谷之襟喉事亟真北門之鎖鑰不

惟雄臨朔漠抑且險類峭函關西各隘自晏磨峪口
起至紫荆關沿河口共二十七處俱係山前隘口自
火石口起至合河口止兼懷來各隘共九處俱係山
後隘口前後相距遠近不同或七八十里或四五十

里山川錯雜路徑紆迴林密地險冠不得馳東田

居庸路東自門家谷口西至糜子谷口延袤一百五十

里南至関北至永寧城隘口二十灰嶺下隘口十門

家谷口灰嶺口賢莊口錐石口雁門口德勝口虎峪

口雙泉口養馬谷西山谷俱嘉靖十五年建邊城二十六里

附牆臺七座八達嶺下隘口七石佛寺口青龍橋東

口王水谷俱永樂年八達嶺口建治年黑豆谷化木梁于

家衝俱永樂年邊城二十四里半附墻臺四座空心敵

臺四十三座石峽谷下隘口三花家窰石峽谷口康

子谷口俱永樂年邊城壹十六里附墻臺十座空心敵

臺二十五座四鎮三關志

由寒園砦至居庸路界分水嶺三里門家谷口山勢重

疊然通白龍潭路來騎極衝又三里至灰嶺口內外

寬漫極衝又三里至賢莊口本口路隘通永寧南山

塔兒來騎次衝又七里至錐石口兩山險峻林下稠

密中有河外通塔兒谷衝又五里至雁門口外險內

平又五里至德勝口山勢高險中有大河外通大小
紅山衝又九里至虎谷口外險內平不通騎緩又五
里至養馬谷在南口門緩川草花頂山勢內外高險
人馬難行三里至石佛寺口正口兩山壁立中通溝
路難行又三里至青龍橋東口山勢內平外險又三
里至黃水谷口亦內平外險又三里至八達嶺內外
平漫為宣大咽喉極衝又三里至黑豆谷內外平漫
威靖墩至衝谷墩通衆騎餘通騎衝又三里至化木
梁內險外平人馬可行又二里至于家衝正城迤東
一空通單騎迤西青石頂墩通于家溝俱通衆騎衝

餘通步緩青石頂山勢外平內險三里至花家窰內
外高險龍芽菜溝通單騎城東頭至西頭水口平漫
通衆騎極衝又三里至石狹口城東至石崖子口又
西山墩至鎮鹵墩俱通單騎衝又三里至糜子谷正
關水口并鎮西墩至南山墩通陳家墳俱平漫通衆

騎極衝餘通步緩

三鎮邊
務總要

明經畧邊關右副都御史李瓚以居庸關西路灰嶺口
上常峪地方外接懷來所轄隘口計壹十二處經寇
出沒請添設城堡以控險要乃築灰嶺口城六百八
十丈有奇上常峪城減十之五各立樓櫓舖舍於正

德十六年五月訖工議名灰嶺口曰鎮邊城上常峪
曰常峪城調別堡軍士屯守灰嶺口千人上常峪三
百人改設守禦千戶所及倉場官吏兵部覆奏從之
明世宗
實錄

橫嶺路東自軟冬頂西至桂枝庵延慶一百二十里南

至居庸關北至懷來城隘口三十有九白羊口下隘

口八軟冬頂永樂三年建石板衝牛臘溝俱嘉靖二十二年建西山安

永樂三年建桑木頂嘉靖二十二年建東黃鹿院秋樹窪西黃鹿院

俱嘉靖四年建邊城一十一里附塙臺三座空心敵臺一

十九座長谷城下隘口七茶芽駝沙嶺見窟窿山鏡

兒谷分水嶺銀洞梁俱永樂轎子頂嘉靖二十邊城

一十五里附墻臺一座空心敵臺二十三座橫嶺下

隘口壹十四黃石崖東凉水泉西凉水泉火石嶺寺

兒梁東核桃衝西核桃衝大石溝陡嶺口鶯窩坨小

山口姜家梁倒翻衝廟兒梁邊城三十一里附墻臺

三座空心敵臺二十八座鎮邊城下隘口十柳樹窪

永樂黑衝谷車頭溝尖山頂北唐兒庵南唐兒庵水

門松樹頂秋樹窪俱嘉靖三挂枝庵嘉靖三十邊城

二十一里附墻臺五座空心敵臺三十二座四鎮三

由糜子谷口六里至軟東頂正關東北山勢險峻止通

單騎口外平溝內薄梁極衝又三里至牛臘溝內外
山峻牽馬可上又二里至桑木頂外梁平內山險可
通單騎又一里至黃鹿院山梁高險牽馬可上又四
里至茶芽坵西界內外山峻牽馬可上又二里至沙
兒嶺可通人馬次衝又二里半至窟窿山正關外平
溝有山梁可通大舉又二里至鏡兒谷山峻牽馬可
上又二里至分水嶺內外平漫可通大舉極衝又二
里至銀洞梁內險水平次衝又一里至轎子頂西黃
石崖通單騎衝又一里半至東凉水泉山梁平漫通
騎次衝又一里至西凉水泉山薄梁平可行人馬極

衝又一里半至火石嶺門外溝平濶通大舉極衝又
二里至寺兒梁山稍峻通單騎又一里至東核桃衝
山梁可通步騎次衝又一里至西核桃衝山勢平漫
通騎次衝又二里至大石溝水口內平外漫通大舉
極衝又一里半至陡嶺兒外險內漫通步又二里至
鶯窩坨外懸厓內山高峻緩又一里半至小山口山
險牽馬可上又二里至姜家梁山險通單騎次衝又
二里至倒翻衝有水口內外平漫通大舉極衝又五
里至廟兒梁西柳樹窪界內外平漫極衝又六里至
黑衝谷平漫通騎極衝又三里至車頭溝外平內險

通單騎次衝又二里至北唐見庵有水口內水平漫
可通天峯又二里至南唐見庵外險內平牽馬可行
又四里至松樹頂山險僅通步緩又四里至桂枝庵
迤西係邊尾俱重山疊障不通步騎三鎮邊務總要

明宣宗宣德四年兵部尚書趙丑議調隆慶左衛指揮

千戶官二員帶兵二百五十名移駐永寧防護天壽

山陵寢之後又調右衛指揮千戶官二員帶兵二百
五十名移駐懷來以防西北咽喉舊志

按前明邊疆多故自嘉靖隆萬間所設關塞兵馬錢糧
數倍於昔攷內三關圖表居庸所轄撞道等口墩寨

七十有三城二堡三屬馬步官軍一萬三千七百六
十二員名粒米二千六百石新增餘地折色銀三百
五十兩餘丁承稔米三百三十石馬四百二十二匹
東路撞道口口一十三俱無佳城橫石牆一道共馬
步官軍一百七十八員名中路雙泉等口三十六俱
無佳城橫石牆一道內除白羊口堡兵馬步官軍七
百十七員名白羊口堡小石城一座馬步官軍五百
八十一員名馬六十匹迤西六墩軍四千名西路栢
峪等口三十七俱無佳城橫石牆一道有鎮邊城一
座內除長峪城兵馬步官軍五百三十三員名長峪

城一座馬步官軍二百七十二員名

明職方圖

論曰明之邊防固矣其後李自成取徑居庸如入無人之境非設險之不足恃孟子曰地利不如人和信哉

國朝雍正年間居庸路兵馬錢糧定額馬步兵五十三名

守兵二百九名每歲俸餉馬乾米折等銀五千八百

一十四兩三錢九分零

畿輔通志

八達嶺設把總一員帶兵巡防隘口五處 青龍橋口

石佛寺口 黃水峪口 大于家衝口 小于家

衝口 石峽峪在關西山內設百總一名帶兵巡防

隘口三處 小石峽峪口 花家窩口 糜子峪口

橫嶺口在關東明陵山後設百總一名帶兵巡防

隘口五處 門家峪口 賢庄口 錐石口 德勝

口 雁門口 舊志

巡幸

衛治密通京畿為車駕往來必經之路歷朝治亂興衰之蹟昭然可攷恭逢

聖人作而萬物覩翠華所至布德施仁闕山草木

胥被恩榮其慶幸何如哉蒞茲土者宣主德而達下情尤當恪恭乃職以贊太平盛事焉可也

元世祖至元十九年八月幸上都駐蹕龍虎臺元史本紀

至元二十七年地震帝駐蹕龍虎臺召集賢翰林兩院

官詢致災之由元史列傳

文宗駐蹕龍虎臺馬祖常應制賦詩尤被嘆賞謂中原

碩儒唯祖常云元史本傳

順帝元統初陳灝扈蹕行幸上都至龍虎臺帝命造膝

前而握其手曰卿累朝老臣更事多矣凡議改事宜

極言無隱灝頌首元史本傳

明永樂八年二月帝北征車駕次龍虎臺遣行在太常

寺少卿朱焯祭居庸山川二十年九月征阿魯台車

駕次龍虎臺饗隨駕將校二十一年七月征阿魯台

成申次宣府勅居庸關守將止諸司進奉毋令出關

十一月班師車駕次龍虎臺賜文武大臣及忠勇王

金忠宴明史稿本紀

宣宗宣德五年十月帝巡近郊車駕次龍虎臺召英國

公張輔等至幄中問郊外民事賜酒饌已邛獵于岔

道丙戌至洗馬林徧閱城堡邊備

明史稿
本紀

宣德九年九月帝巡邊乙酉度居庸關丙戌獵于岔道

明史稿
本紀

正統十四年己巳秋七月王振挾天子率師親征至龍

虎臺安營方一鼓衆皆虛驚知為不祥也

古穰
雜錄

丁酉六師次居庸關羣臣請駐蹕不許辛丑至宣府遂

如大同八月庚戌六師東還丁巳至宣府庚申瓦剌

七先兵大至恭順候吳克忠等全軍盡覆辛酉六師

次土木敵兵乘之也先擁帝北去

景泰元年八月也先送上皇還京至居庸關巡關御史

王洪等迎接進膳畢至唐家嶺學士商輅等迎接次

日進京

臨戎錄也音
米蕃姓作也悞

正德十二年八月帝出居庸關御史張欽諫阻乃還數

日復出命太監谷大用守關無出京朝官

順治元年

本朝定鼎 命親王統領 禁旅廓清秦晉悉由居庸關

出入 順治二年丁亥

世祖章皇帝巡邊 車駕幸居庸關出張家口 順治十

六年己亥行圍 畿甸駕幸居庸關北門回 鑿臣
庶兩覲

龍顏咸舉手加額日不圖今日復見太平 康熙十一年
壬子

聖祖仁皇帝行圍赤城 車駕幸居庸關 三十五年丙
子

聖祖仁皇帝率諸王大臣暨八旗官兵躬討噶爾丹幸居
庸關由獨石口出塞 恭錄

宸章想見太平景象俾臣民捧誦百世不忘

暮秋重出居庸關

亂榆叢柳未經霜峻嶺崇巒晚色蒼峽裏細泉流不竭
仍聞太古韻鏗鏘

再度居庸關

草木未甲圻年光屬早春三番勞遠馭一舉本勤民峽
暖泉聲動風和鳥噪新會者歌凱入景物盡還淳

入居庸關

始和羽騎出重關風動南薰整旆還凱奏捷書傳朔塞
歡聲喜氣滿人寰懸崖壁立垣墉固古峽泉流晝夜間
須識成城惟衆志稱雄不獨峙羣山

乾隆十年乙丑

皇上行圍多倫諾爾七月由密雲縣古北口出塞九月進
張家口由居庸關回鑾凡車駕經過地方蠲
免錢糧十分之四本年宣府昌平等屬偶被偏災
特沛

恩綸從優賤卹蓋省歛以助不給先王之觀也而勤民之
中所歷名勝不忘題咏亦猶彈五絃琴歌南風操解
吾民之愠耳謹錄

宸章於後

過彈琴峽

大地作琴聲迦葉亦如是何待柴桑翁挂壁始寓意此

峽曰彈琴誰與標名字巖谷復而幽石泉清且泌野菊
小於錢十三星點綴動操四山響萬籟紛丹翠鍾期未
賞識成連應走避一洗箏琶耳妙契烟霞思

山川古蹟附

神京北枕居庸凡峙而為山流而為川皆為拱衛而設宇宙扶輿磅礴之氣蘊涵獨厚所在古蹟俱有奇觀俯仰憑吊之餘概然想見古之豪傑不僅為遊覽之盛事已也

疊翠聯峯

距衛南九里層巒聳翠雲斷峯連遠近觀望若螺髻然昔年與明陵天壽山接脉禁止樵採樹木陰翳黃羊康鹿徃來不絕為畿北名勝

雲臺石閣

在開城南門內元時建永明寶相寺又壘石為台連建三大塔於通衢台基如樵棧而窳其下以通車馬刻佛像及經有漢字亦有蕃字元泰定三年建萬通祿通賢詩序所稱三塔跨于通衢是也明初三塔已亡其二正統十二年因舊存塔基建佛殿五楹遠望如在雲端康熙四十年五月燬于

或火舊志云元至正五年建

虎峪晴嵐

距南口東十八里山勢磅礴如虎踞登臨遠眺第見晴嵐映日俯視塵寰常有飄飄欲儗

態之

駝山香霧

關南一帶山景其疊翠山接連層巒起伏狀如駝峯土人云遇天陰雲霧常有香氣若蘭桂

芬馥

湯泉瑞靄

在關西八里許山內有溫泉可浴雖嚴冬洩寒其地溫暖陽和克溢之氣如雲蒸狀

琴峽清音

關北十五里五龜山下有彈琴峽兩山夾峙時下有深潭遇霖雨連綿山崖水滴石罅有聲

若調琴然

雙泉合璧

東山下有兩泉如合璧水勢迴環不數武仍合而為一康熙五十四年山水大漲沙壅不

可復識矣

玉關天塹人不能列騎 玉關天塹即八達嶺山勢險峻異常昔年道不能行車

景 廟八

翠屏山城內東山列翠儼若畫屏 金櫃山即衛城內西山也

鳳凰山關南三里上有鳳凰墩故名 羅漢山關東五里羣山形狀迭出若羅漢

了髻山關南五里狀如了髻 五龜山關北十五里俗稱五龜相聚

壽星山關北三里形如壽星 羊頭山關北三里形昂背若羊頭

轉輪山關北二十里山勢迴環如轉輪 天馬山關南八里其勢奔騰而下峙立當途

駐蹕山關南二十五里土人呼為神仙頭石壁上刻駐蹕二字舊志云相傳金章宗曾駐蹕於此昌平

山水記山之南有樓雲嘯臺高二丈許正北有石梯可上章宗建亭於此舊傳山下有石床石釜今亡

香山順治年間工部曹委滿司官查勘自關東南煙 香山洵溝起至北關陳有亮口止每歲端陽節差撥

什庫二名採辦香科地方官量撥夫役
跟隨採取餘無差累山場亦並不封禁

濕餘水出上谷居庸關東又東流過軍都縣南水經

水南流出關謂之下口水流潛伏十許里重源潛發積

而為潭謂之濕餘潭水經

朱彛宗曰按後漢書王霸為上谷太守陳委輪可從温

水漕以省陸轉輸之勞章懷太子注引水經注本作

温餘水遼史順州有温渝河金便懷柔縣為温陽豈

蓋無據又昌平多温泉有流入双塔河者温餘之名

竊疑因此水經注既無善本今人習見坊刻遂指温

字為濕字之訛正恐類晉人所云以下悖為悖也

古蹟附

賢庄口 後漢時張孝張禮兄弟遇盜相讓就死

鎮龍衛

此即今青龍橋元世建衛於
東山麓尚有城垣舊基

仙枕石

上関下河東有巨石類枕勒仙枕二

范陽荒石

上関下河邊有巨石刻一犬吠二鳳傍又刻

水盈石

在上関東山之巔有石似盈石刻燕窩

龍虎臺

在居庸関之南去京師百里地勢高平如台廣

古候臺

故関下谿之東岸有石室三層其戶牖

老君堂

相傳東北有長春亭三間東西廂各

六郎影

彈琴峽迤北東山懸崖上勒有影像土人呼為

契丹分界楊延昭安得至此無稽之談不足徵信

屯堡 建置附

延慶衛乃蕞爾巖疆在宇宙中特太倉一粟耳然
邊關重地舉凡屯堡之興廢有唇齒相依之義焉
其間建置以佐金城湯池之盛類非虛設有志者
隨時補救而聿新焉可乎

衛屬關南地方

北沙澗 距衛五十五里

衛屬關溝地方

南口城 衛南十五里

陰涼崖 衛北四里

腰店村 衛南七里

上關 衛北八里

南站 衛南三里

三鋪 衛北五里

青龍橋

十衛北二里

岔道

十衛北三里

衛屬關北東西地方

阜高營

五衛東北

曹官營

六衛東北

魏家營

六衛東北

屠家營

八衛東北

孔化營

八衛東北

馬皮營

七衛東北

陳家營

五衛東北

房老營

六衛東北

王木營

六衛東北

香孫營

六衛東北

西龍灣

七衛東北

吳房營

八衛東北

大百老

八衛東北

團山

八衛東北

里仁堡

九衛東北

呂庄

七衛東北

連家營

六衛東北

史盛家營

八衛東北

老君堂

六衛東北

東石河

六衛東北

東龍灣

八衛東北

小百老

八衛東北

常家營

九衛東北

沈家營

七衛東北

集賢屯	東門營	黑龍廟	東舊榆林	桑園	五里營	獅子營	艾官營	寶林寺	八里店
七衛 十西 里北	八衛 十西 里北	七衛 十西 里北	六衛 十西 里北	五衛 十西 五北	七衛 十西 五北	七衛 十西 里北	六衛 十東 五北	六衛 十東 五北	六衛 十東 里北

紙房屯	大柳樹	胡家營	花園	王家庄	大馬營	卓家營	小庄科	王金營	奚官營
七衛 十西 里北	七衛 十西 里北	七衛 十西 五北	七衛 十西 里北	五衛 十西 八北	六衛 十西 里北	七衛 十西 里北	七衛 十東 五北	六衛 十東 三北	六衛 十東 五北

張痘營	高家堡	姚家營	東家營	水峪	馬房村	苗家堡	谷家營	蓮花池	石河營
七衛 十西 里北	七衛 十西 里北	八衛 十西 里北	七衛 十西 五北	八衛 十西 里北	六衛 十西 里北	六衛 十西 里北	五衛 十西 里北	六衛 十東 里北	六衛 十東 里北

刁戶營

衛 六十里北

顏家嘴

衛 百四十一

辛庄

衛 六十里北

于家堡

衛 七十五北

車防屯

衛 八十北

許家營

衛 六十北

詹家堡

衛 八十北

王家堡

衛 六十北

姬家庄

衛 六十北

程家營

衛 七十里北

姜家臺

衛 六十北

西張營

衛 五十北

建置

公廨

一北門內昔有察院衙門其後係衙署今併作都司衙署一城內西巷與北門外各另有察院

衙門規模較小一北門外舊有泰將衙門今俱坍塌又有理刑廳衙門即今衙署是為現有土地祠及監房

風雲雷雨壇

在南山站西山坡上雍正

社稷壇

在北門外校場西側雍正

厲壇

在北門外西山每歲清明日七月望日十月朔日衛守備恭請城隍按臨主祭以祀狐現

倉

廩

前明本街設有永豐倉右街設有永裕倉左街

俱發雍正十年衛守備駱飛熊于大堂西側建倉三

間二堂南面建倉四間日知錄曰明初凡驛皆有倉

洪熙元年河南新安令陶鎔奏縣在山谷土瘠民貧

遇歲不登公私無措惟南關驛有儲糧在不及待報

借給貧民一千七百二十八石上嘉其

稱微即此可想見儲蓄之俗法令之寬

演武場

前明建於北門外後移于南臺上明

關帝廟

廟有七一一在南口城一在南門外山下今仍舊

時初建一在陰涼

崖一在彈琴峽

忠義祠

文廟內雍正八年

節孝祠

文廟外雍正八年

三義廟

八連嶺外

八蜡廟

衛守備駱飛熊建

先農壇

衛守備陳良弼建

馬神廟

衛守備陳良弼建

火神廟

一在閩南坡
一在坊場

城隍廟

在城內
西山下

泰安寺

為耶雲台石閣元明
永明寶相寺

晏公廟

城內街
東今廢

真武廟

本衙真武廟有三
一在衛城甕門內
一在衛城甕門外

三官廟

閩南門
外街西

東嶽廟

在南山站街
東台北上

鷹窩寺

閩南門
外街西

玉皇廟

閩北門
東臺上

天仙廟

城內東山下
人以祀女神

龍泉巷

閩南五
里坡下

斗姥宮

城內
街口

觀音巷

南口北
門外

佛巖寺

城內
街東

九聖廟

閩北門外
頭橋上

玉峯寺

在西山內
上有石洞

彌勒巷

閩北五
里街西

西方巷

在八達
山下今廢

石佛寺

在彈
琴峽

西方巷

在八達
山下

上方寺

臨南

口東

駐

驛

山

上

有

十

八

盤

寺

登

陀

陀

陀

陀

陀

陀

陀

地 丁 鹽 引 附

地稅丁銀分而為二此唐初祖庸調之遺制也地
丁合而為一楊炎兩稅之遺法也關山瘠土明季
以來貢賦煩而民生困

與朝定鼎盡予蠲除鳩形鵠面之衆如躋春臺繼此
丁歸地征亦權宜之良法而行鹽多寡亦可攷戶
口消長之數為任牧民之責者念之

明改元帥府為衛置屯以蓄兵實置兵以衛民做古寓
兵於農之意但法久弊生膏腴之地入於悍卒肥沃
之土沒于債師有強弱偏枯不均之慮於是按籍履

畝視其地之肥瘠分為上中下三等

上地二十四頃六十四畝五分每畝徵銀五分一厘

中地四百八十八頃八十三畝三分五厘每畝徵銀

二分九厘

下地四百二十四頃九十四畝每畝徵銀二分一忽

荒地三十一頃七十畝三分七厘每畝徵銀二分一

厘

墾地九頃八十一畝六分每畝徵本色粟米三升

備邊荒地四十九頃五十一畝九分每畝徵銀一分

以上地荒墾荒四頃共地一千零二十九頃四十

五畝七分二厘九毫共征銀二千五百五十二兩
七錢零共征本色粟米二十九石四斗四升八合
本衛舊倉五所屯官征銀解交昌平戶部分司以充兵
餉迨後屯官侵蝕株連屯戶改歸管餉通判征解
國初仍歸廳員征收解昌平戶部分司自順治二年
至四年鄭奉旗園併撥補香河縣士民而本衛原額
地畝並無存剩自順治五年以後鄭年勸墾新開山
坡荒地併清查退園贖變共地一百七十七頃七十
七畝七分九厘六毫內除乾隆二年水衝地二頃八
畝八分乾隆五年改歸懷來縣征糧地六頃七十八

畝實存地一百六十八頃九十畝九分九厘六毫又
乾隆五年懷來縣改歸本折地一百一十七頃二十
四畝收回撥補香河縣地一百八頃八十二畝五分
九厘七毫通共地三百九十四頃九十八畝四分八
厘三毫各征銀不等共征銀五百七十三兩九分零
內除旗退地五頃九十畝四分共征銀一十九兩五
錢零例不攤征丁匠外寔徵民糧地三百八十九頃
八畝八厘三毫征銀五百五十三兩五錢九分零每
兩均攤丁匠銀七厘七毫零共攤丁匠銀一百一十
四兩六錢八厘零通共征銀六百八十七兩六錢九

分零遇閏每兩攤丁閏銀七厘七毫零共加丁閏銀
四兩三錢九分六厘零存留本地支銷本地舊糧地
畝以沙瘠之區向不征耗懷來縣改歸地畝每兩征
耗銀一錢收回撥補香河縣地畝每兩征耗銀八分
共征耗銀二十七兩五分零於養廉內支銷征屯糧
九十四石四升零米豆各半加一征耗以三升作拆
耗以七升變價充公

衛屬為軍伍之地今日之人丁皆昔年官軍所遺之子
孫明初各有播遷軍家來戍閏衛百餘年後生齒繁
衍嫡派以繼箕裘其旁支在官戶為舍餘在軍戶為

軍餘世隸版圖以供差徭彼時正軍有月糧每名征銀一錢六分衛給印票以免雜派稱曰票銀而官軍之餘丁征以軍徭迨後奸猾之徒舞文作弊貧富強弱差事不均于是革去正軍票銀按各戶貧富編為上中下及下下等則明末兵餉浩繁丁銀各項俱有加增上則每丁征銀五錢四分中則每丁征銀四錢五分下則每丁征銀一錢八分下下則每丁征銀一錢國初亦照舊額征收因亂離之後有人亡產絕者有逃竄地方掛名未除者亦有隱漏未入冊者順治初年旗圈之後丁愈窮困連欠愈多順治五年昌

平道張公斌以本衛地瘠丁貧繼罹兵燹逃亡殆盡
原額人丁現存不及十分之一萬難足額明末加增
丁銀亟請豁除以獲善累申請題達下部議允行
每上丁征銀四錢五分中丁征銀三錢三分下丁征
銀一錢六分下下丁征銀八分康熙五十三年欽奉
恩詔嗣後編審增益人丁止將寔數奏聞其征收辦糧但
據五十年丁冊定為常額續生人丁永不加賦雍正
元年奉
旨直隸丁銀於雍正二年均攤地糧之內每地糧銀一兩
均攤丁銀二錢七厘零

鹽 引 附

衛地自前明俱食蘆鹽歲銷引九十餘道每引以六百
觔為率蓋明季邊疆不靖烽火時警蒙古夷鹽不能販
入內地宣鎮各衛軍民食鹽者衆是以衛北之陰涼崖
地方南人二十餘家開設鹽店官鹽盛行我

朝中外一統准夷鹽進口貿易宣屬州縣俱改食夷鹽令
民包課惟延慶衛尚屬近畿歲銷額引八百引分認京
引三十七引雍正三年七月內部劄廷慶衛裁併歸州
將引分與延慶州銷四百一十八道昌平州銷四百一
十九道雍正四年四月內奉

旨仍設延慶衛其額引照舊疏銷

經費

一方之經費取給於一方然天之所生地之所植人之所力止此也物產儉而用奢矣裒多益寡揆項補給皆

聖朝寬卹之恩衣租食稅者其可忘報効哉

延慶衛前明大小武職俸乾俱于昌平戶部分司隨兵餉支領大小文職俸薪則于地丁內留支各衙門胥役係襍差軍戶無需工食祭饗公費取之于丁銀閔稅嗣因昌鎮各官心紅紙張柴炭犒賞諸費皆取給于蘇供應繁難所入莫償所出國初案續失毀章程無定順

治五年昌平道張公斌酌議量入為出刊定經制以後
節年增城隨時損益款項臚列於後

正旦撰表銀二兩進表路費銀三兩

萬壽撰表銀二兩進表路費銀三兩

冬至撰表銀二兩進表路費銀三兩 以上額設銀一
十五兩俱于康熙五十六年全裁

一文廟春秋二季併文昌羅都鄉賢等祠祭祀三十兩
康熙十七年全裁十九年奉復

一每年三次祭無祀鬼神銀三兩康熙十七年裁半十
九年奉復

一 每年春秋開操霜降祭祀銀二兩康熙十七年裁半
十九年奉復

一 每年修理學宮銀三兩康熙十七年全裁十九年奉
復

一 每年考試觀風生員銀三兩康熙十四年全裁

一 科歲兩考生員花紅試卷銀四十兩康熙十四年全
裁

一 每年鄉飲酒禮銀六兩於順治十三年裁銀三兩康
熙十五年全裁二十三年俱奉復

一 文武舉人會試花紅酒席路費共銀四十兩三年一

辦每年編徵銀一十三兩三錢三分三厘零會試動
支無支扣解康熙十五年全裁二十年奉復

一 生員科舉花紅酒席路費共銀五十兩三年一辦每
年編徵銀一十六兩六錢七分六厘順治十三年裁
減三分之一每年存留銀五兩五錢五分零康熙十
五年全裁

一 生員考貢盤費銀四十兩二年一辦每年徵銀二十
兩康熙十五年裁銀十兩二十年奉復二十六年奉
裁銀一十七兩五錢乾隆五年勻裁銀一錢九分七
厘五毫今實辦銀二兩三錢二厘五毫

一 衛守備一員每年俸銀二十七兩三錢九分四厘薪銀七十二兩康熙十七年全裁二十年奉復又于康熙三十四年改五品每年俸銀一十八兩七錢六厘薪銀四十八兩

一 蔬菜燭炭每年支銀八兩康熙十四年全裁

一 心紅紙張每年支銀八兩康熙十四年全裁

一 書辦三名每名每月支工食銀六錢康熙元年全裁

一 門役二名快手二名軍牢六名傘夫二名馬夫一名每名每月工食銀五錢各役閏月工食于順治十七年裁解至康熙十五年各役工食銀全裁續于二十

年俱奉復

一儒學教授一員每年俸銀三十一兩五錢二分閏月
加銀二兩六錢一分六厘順治十八年裁解
齋夫三名每年工食銀十二兩閏月各加銀一兩順

治十八年裁解

一教官每年喂馬草料銀十二兩康熙十七年裁

一學書一名每月工食銀六錢康熙元年裁

一門斗三名每名每月工食銀五錢康熙十五年裁

一膳夫二名每名每年支工食銀二十兩俱廩生支領
順治十三年裁銀三分之一併閏月銀按年裁解外

每年實在留銀一十三兩三錢三分三厘
康熙十五年全裁

一乾隆三年添設訓導一員照元年定例各學教官准食正八品俸每年俸薪銀四十兩

一攢典一名例不支給工食

一齋夫三名歲支工食銀三十六兩

一膳夫二名歲支工食銀十三兩三錢三分三厘三毫

一門斗三名歲支工食銀二十一兩六錢
以上通共銀一百一十兩九錢三分三厘三毫
于昌平州地糧銀內留支

一 協濟居庸驛供應每年支銀二百兩

一 孤貧口糧銀四十二兩康熙十七年裁半十九年奉

復又於乾隆五年新增銀一兩二錢花布銀三兩六

錢閏月加銀三兩六錢

一 朔望行香銀三兩六錢順治十年全裁康熙二十三

年奉復

一 衛守備每年案衣家伙銀八兩順治十二年全裁

一 每年供應過往官員銀八十兩順治十四年全裁

一 衛經歷司一員順治十三年裁汰其官役俸食每年

共支銀一百零五兩九分六厘俱全裁解

一 儒學廩膳生員二十名每年共支廩糧銀一百九十
二 兩順治十三年裁解康熙二十四年奉復銀六十
四兩

一 新增北路同知俸工銀共一百六十四兩閏銀七兩
今詳明自行請領

一 新增 關廟春夏秋三祭銀四十兩

一 新增 先農壇農夫二名每年共支工食銀一十二
兩

一 新設舖司九名每名每年支銀六兩共支工食銀五
十四兩閏月加銀四兩五錢

一新設捕役四名每名每年支工食銀十六兩八錢共銀六十七兩二錢

一雍正七年頒給衛守備養廉銀二百兩又于雍正十二年加給養廉銀二百兩

學 校 風 俗 附

孟子曰壯者以暇日修其孝弟忠信然則剛常名教其可一日或沒於人心乎衛有學校俾環甲荷戈之子得與橋門壁沼之光戲於盛矣其後承平日久武備弛而文事廢考鍾數而作新之渺乎其未之聞也各省衛治多裁併而延慶以衝閭獨存學校之設告朔之餼羊也得豪傑而興焉庶幾移風易俗漫漫乎其改觀也

明初建衛學於城南西山之麓規模狹隘正統間罹兵燹殘破天順七年乃擴其舊址修

崇聖祠增修

大成殿及兩廡外建戟門櫺星並名宦鄉賢等祠宮墻
內煥然一新以後文風日盛膺科目者代有其人郁郁
乎丕振矣明末遭李自成之亂逃亡接踵興賢育材之
地鞠為茂草至康熙二年間秋雨連綿廟宇傾圮殆盡
春秋祭祀不能成禮衛學生員趙元芳集諸生謀於庭
曰孔子之宮一不及釋老之宮百嗟乎嗟乎能不重為
吾黨羞於是公呈學政汪公煉南請每年暫留條編祭
祀銀之半俾歲月積累以圖修復得允所請越五載至
康熙七年春約積數十金始鳩土庀材官生亦各捐俸

廩拮据趨事重修

大成殿戟門名宦鄉賢兩祠而兩廡與明倫堂仍以缺費停工康熙九年本衛教授孟賚予以明倫堂乃名教重地義激于中鄴寒毡首窟之餘建堂三楹以後因陋就簡大抵任衛事者皆武職而學宮之興廢曾莫顧而問焉所賴司鐸一官猶存斯文之一綫至康熙十六年裁汰教職衛學文武生員歸昌平州學善理自茲以後主持無人宮墻益如棄壤矣乾隆三年學政劉公吳龍題允將昌平州訓導一員改歸衛學肅司啟迪以培學校以慰士心庶幾興起之機將有望於來茲衛屬額入

文童十名武童八名廩膳生二十名登進之途不為不
寬但關山土田硠瘠士生其間謀生不暇安問詩書漢
成都之講堂第付之荒煙漫草間已也乾隆七年冬衛
守李士宣下車謁廟惻然不安亟謀興作先其急而後
其緩誠盛心也夫因馬隧為講肆責虎賁而授經吾道
昭垂乃人心之所以不死固無地無人之可廢也然必
觀摩有地而後教學相長得良守而興焉將見以俎豆
為干戈以仁義為甲冑衆志成城金湯永固是必有旋
至而立效者

風 俗 附

元史耶律楚材傳謂山後人質樸緩急可用衛地安於
勤苦不尚華靡山高水激風勁氣寒人性亦勇健直慤
與遊者皆務農力穡之儔所談者悉耕田鑿井之事雖
則愚魯不至奸頑未盡仁讓幸無刁健其服食器用之
屬婚媾燕饗之儀皆有節制大抵深山窮谷之民不染
外習猶穆然有古風焉契丹志曰南京水甘土厚秀者
學讀書次則習騎射耐勞苦衛地風俗庶幾近之

人物 選舉附

幽燕素多豪傑薊門羣山萬壑鍾秀毓奇篤生之英代不乏人惜衛志燬于兵火凡卓卓可表者又多採入州縣志中不隸于衛是以衛志寥寥謹就散見於圖史者錄之夫前事者後事之師生於其鄉者其亦可以自奮矣

盧植 漢末時人隱居都軍山教授生徒昭烈帝微

時嘗執弟子禮初平三年卒塋涿州建安中曹操北討柳城過涿告守令曰故北中郎將盧植名著海內學為儒宗士之楷模國之楨幹也昔武王入殷封商

容之間鄭喪子產仲尼隕涕孤到此州嘉其餘風春秋之義賢者之後宜有殊禮亟遣亟椽除其墳墓存其子孫并致薄醑以張厥德

王

敬

字

子修延慶右衛人性亮直孤介行不類已者

雖貴不與交初為指揮同知時與永寧指揮張澄同遊學正李彛門講孫吳兵法彛死二人厚賻之言及輒流涕時人以其志同方陳雷馬己己雲州之役二人從守備孫剛往援遇敵戰敬與懷來百戶陳顯從身蔽剛剛敬顯俱死澄手刃三人隨亦被害詔贈祭有差

張能 本衛人任鎮南衛指揮僉事明正統己巳土木殉難致懷來縣土木堡顯忠祠內文臣戶部尚書王佐等四十六人武臣西寧侯宋瑛等一十七人內官一人共六十四人乾隆七年口北道金公志章勒諸臣姓名于石無張能其人攷明史諸書亦無之舊志稱張能於正統十七年隨征北虜奮勇捐軀未蒙褒錄必確有所據想當年變起倉猝其湮沒無傳者或不止張能一人也因亟表而出之

貞節

張氏 延慶衛人適指揮李國標年二十一夫亡家

貧事姑極孝備極艱辛晏如也壽八十四旌表

張氏 延慶衛百戶閔世勳妻夫亡年二十五事姑

撫幼善節五十年其子富後襲父職以孝聞巡按旌
之

鄒氏 延慶衛監生劉綸妻二十二歲夫亡守節五
十餘年旌表孫廣譽貢生

宋氏 延慶左衛應襲千戶劉寅妻守節四十九年
旌表

黃氏 延慶右衛武舉徐夢臣妻夫亡家貧事祖姑
及姑俱以孝稱撫子元登明經孫敏行庠生

趙家婦 年二十夫亡事翁姑以孝謹聞青年守志白
首完貞

張劉氏 年十九夫亡孤子尚在襁褓教養成立冰雪
清操鄉里敬服年七十餘雍正十二年 旌表

王張氏 本衛貢生王嘉訓之妻夫亡之時年二十八
歲立志不二教孤廷立宮墻稱秀於乾隆三年 旌
表

張翟氏 本衛廩生張映宿之妻靜貞寡言二十九歲
夫亡家貧丁單既無叔伯亦鮮兄弟乃能事姑盡養
教子欲達名登仕籍於乾隆四年 旌表

劉成氏 衛民劉浩澤之妻青年亡夫見方襁褓栢舟
矢志養孤成人不幸早世媳弗終操暮年勤劬教養
孤孫永發名標黌序於乾隆六年 旌表

科第附

劉晟

明正統己未科進士任江南華亭令

雷宗

明弘治壬戌科進士任四川道御史

張紹魁

明萬曆己酉科解元壬戌科進士歷官行人司行人

潘必鏡

明崇禎丁丑科進士初任山東祭安令順治元年仍以知縣用歷任江南華亭浙江嘉興山東

定陶三縣知縣

朱嗣宗

明成化辛卯舉人

陳澍

明弘治乙卯科舉人任山東寧陽令

雷綱

明弘治乙卯舉人任山東平度州牧

張翔

明弘治辛卯舉人任陝西膚施令

葉增

明嘉靖乙酉舉人江南池州府通判

王宮

明嘉靖庚子舉人任山東安邱令

王世俊

明萬曆癸卯舉人

王覺

明嘉靖壬子科舉人任陝西華州牧廉潔愛民以年老致仕萬曆三十年里人奉其懿行崇祀

賢鄉

張秉敬

明天啟甲子科舉人順治元年授浙江嚴州府推官丁夏起復補福建延平府推官

張弘訓

明弘治丙戌科舉人初任保定縣教諭陞廣東大埔令補河南商立令

吳文英

雍正己酉科武舉

吳虎臣

乾隆甲子科武舉

貢士

張 麓

明萬曆間歲貢任山西孟縣令
致仕家居品行端方崇祠鄉賢

張秉讓

明貢監順治元年任河南南陽府通判
順天府治中累官戶部清吏司員外郎

張秉紀

順治元年恩貢直隸肥鄉令陞江
西袁州通判補江南鎮江府通判

吳道隆

順治二年恩貢任直隸魏
縣令陞山東張秋通判

張耀辰

順治戊子副榜
任山西榆次令
順治八年恩貢任
河南汝寧府通判

董胤舒

順治九年拔貢任
陝西華州州同

張弘業

順治十四年拔貢
任湖廣桃緣縣丞

錢孔擘

順治八年恩貢任
河南汝寧府通判

張維嵩 順治十八年恩貢 任陝西臨潼縣丞

張佩常 順治三年歲貢 任江南盱眙縣丞

王嘉言 順治七年歲貢 任江南桃源令

周映斗 順治十年歲貢 任容城縣訓導

王命臣 順治十四年歲貢 任考授教職

張于世 順治十八年歲貢 任密雲縣訓導

趙元芳 順治八年歲貢

楊鍾遠 康熙十一年歲貢 任考授縣丞

邢天眷 康熙十三年歲貢

張弘譽 康熙十五年歲貢 任懷柔縣訓導

常大年 順治元年歲貢 任陝西禮縣令

李本直 順治五年歲貢 任直隸滄州李正

傅大倫 順治八年歲貢 任香河縣教諭

唐士魁 順治十二年歲貢 任浙江江西通判

閔士元 順治十六年歲貢 任考授州判

楊漸榮 康熙三年歲貢

張繼屏 康熙十年歲貢 任考授州判

張曜 康熙十一年歲貢 任新樂縣教諭

楊起鳳 康熙十五年歲貢

連茹弁 康熙十七年歲貢

傅大俊 康熙十九年歲貢

劉鼎鄉 康熙二十五年任無極縣教諭

胡時新 康熙二十九年歲貢

張大任 康熙三十三年歲貢

董弘訓 康熙三十七年歲貢

王嘉訓 康熙三十九年歲貢

顏希聖 康熙四十年歲貢

陳鵬 康熙四十九年恩貢

趙士亨 康熙四十九年歲貢

張能恭 康熙五十年歲貢

張斗龍 康熙二十一年歲貢

王玉汝 康熙二十七年歲貢

顏學孔 康熙三十一年任唐縣訓導

王業建 康熙三十五年歲貢

張柏齡 康熙三十七年拔貢

左元鄉 康熙四十年歲貢

劉銘 康熙四十五年歲貢

趙之琛 康熙四十七年歲貢

趙之璉 康熙五十一年任新河縣訓導

鄭永禎 康熙五十年歲貢

張春齡

康熙五十七年歲貢

張懋德

康熙六十年恩貢

張欲達

雍正元年技貢纂
衛志陝西盤屋縣丞

王璟

雍正四年歲貢

程敦

雍正六年技貢

程文燦

雍正十年歲貢

趙錦

乾隆元年恩貢

武亮

乾隆三年歲貢

張邦傑

乾隆七年歲貢

董文芳

康熙五十九年歲貢
任靜海縣訓導

趙宗儒

康熙六十年歲貢

孫振起

雍正二年歲貢

徐三翰

雍正六年歲貢

余兆龍

雍正八年歲貢

顏景孔

雍正十二年歲貢

張希賢

乾隆元年歲貢

劉元善

乾隆五年歲貢

驛站

古人以三十里為一舍左傳楚子入鄭退三十里而許之平周禮三十里有宿宿有路室遺人掌之驛傳之設有自來矣延慶衛介在關山宣雲孔道輶車往來星馳絡繹則郵政其要務也公爾忘私國爾忘家庶幾無忝古遺人之職焉可也

本衛驛站增減裁併幾經更置年久籍湮明代永樂間設居庸驛於衝關以衛屬千戶為驛官甲軍四百二十名為馬步站自購馬匹以一百七十匹為額官給馬價又設榆河驛於鞏華城西北南距都門六十里北距居

庸六十里驛亟均以千戶為之甲軍二百九十餘名馬一百六十二匹照例自購官給價銀均隸衛屬迨明陵建於天壽山凡朝陵文武官暨奉差員弁需用夫馬差務絡繹向係榆河居庸兩驛統辦至嘉靖三十六年將榆河店驛站移於昌平州城內改歸州屬本關夫馬稍稍休息矣其草料工食與關北之榆林土木二驛每年自正月起至六月止赴昌鎮支領七月至歲底赴宣鎮支領明末流寇之亂驛馬被掠殆盡軍興旁午徵調繁興居庸驛卒逃竄無人衛弁難以支持驛務改屬居庸茶將善理順治五年設甲軍一百名馬五十匹在本衛南

站應差順治十年軍需孔亟驛站錢糧屢屢告匱奉文
於關稅內動支驛困少甦至十二年仍歸本衛支應浩
繁實苦不給額設協濟銀二百兩不無小補焉後因居
庸為衝要驛站康熙二十九年十二月於驛遞困苦等
事增馬二十匹康熙三十四年十月於衝驛額馬不敷
等事續增馬二十匹康熙三十五年西路軍興青龍橋
腰站于各州縣調馬協濟更替無常康熙四十八年三
月於協馬苦累等事設永協馬十五匹仍係奉調州縣
自行喂養雍正五年於請裁驛站陋規等事將工料節
省十分之一而永協不在其內雍正八年以永協馬歸

衛名曰協昌又先因北路軍興調撥各州縣協濟軍站馬一百二十匹分設南口陰涼崖青龍橋三處亦於是年歸衛就近管理而工料亦俱節省十分之一雍正十年十月英誠公豐條議居庸驛衝路崎又續增馬六匹南口青龍橋二軍站路遠偏勞各增馬五匹軍驛各站共馬二百四十一匹工料銀兩統於藩庫請領乾隆二年正月於遵

旨議奏事案內奉裁南口陰涼崖青龍橋等軍站各馬十匹各項支領數目開載於後

一舊額馬五十匹歲支豆草麩銀一千五百三十兩

舊額增添襍支并馬夫二十名原額歲支銀八百九十四兩六錢五分內雍正五年奉裁銀十分之一雍正八年奉裁銀二十二兩七錢七分實歲支銀七百八十四兩六錢九分二厘

一 新增馬二十匹馬夫十二名鑄草喂馬夫四名馬牌子一名今遵照九折實數歲領銀一千零五兩七錢一分四厘

一 續增夫馬工料同

一 又續增馬六匹夫三名遵照九折實數歲實領銀二百五十二兩七錢

一 協昌馬一十五匹夫七名半遵照九折實數歲實領銀六百二十一兩四錢六分九厘零

一 南口軍站協馬三十五匹夫一十七名半遵照九折實數歲支銀一千四百五十九兩九分五厘零

一 陰涼崖軍站協馬三十匹夫十五名遵照九折實數歲支銀一千二百四十二兩九錢三分九厘零

一 青龍橋軍站協馬工料與南口同

仕宦

明制衛之長與郡之長秩相若以勛舊之裔世祿于其鄉長以下凡四級而職事有差綦重矣延慶

衛在明中葉邊陲多故屢命重臣鎮撫之

本朝龍興百有餘年官茲土者凡戡定之與綏猷厥

功匪結後之人當思追踪芳躅媲美前賢毋曰官

其傳舍也哉

哲顏不花

元指揮有善政今屬衛昔龍梅元時建衛于此城垣舊址尚存相傳明末時有哲顏不花

德政碑今湮沒無存

羅

通

江西吉水進士明直隸巡撫明正統己巳土木之變防守居庸閱禦災捍惠軍民胥蒙其澤祀

官名

張

欽

字敬之號心齋通州右衛人初因祖贅張氏從

御史奉勅巡視居庸關武宗正德十二年丁丑秋七月
 御史上微行欲度居庸關幸上谷雲中張欽極言諫阻
 疏凡三上至八月朔忽報駕至昌平邸欲過關是日
 欲令分守指揮孫璽閉關南門太監李嵩欲赴昌平
 候駕欽止之曰今日之事有死而已可擅離職守乎
 俄干戶閻岳至南口傳旨欽捧璽書并監察御史印
 至門固守收其肩鑰手自待之誓曰有從官奪門者
 御史當手刃之岳不得入還報上壯其節回鑒再按
 陝西劾罷鎮守潼關太監嘉靖初以忤當道出知陝
 西漢中府未幾總制都御史楊一清特荐歷官四川
 巡撫陞工部右侍郎嘉靖壬寅辛酉年六十大葬通州
 西南黃泥溝本衛祀名宦曲周王大王大司馬一鄂序三
 疏刊行稱其無尺寸之業
 貽孫清德尤不易及也

王禹

佐

昌浙江紹興人任居庸關通判署

余希祖 任八達嶺守備明末李自成破八達嶺關城自刎死詳本傳見藝文

推官 明嘉靖間設通判駐居庸國朝設推官

張著 順義縣拔貢 表中啟 遼東拔貢 順治三年任

馮援 山東高唐州拔貢 順治三年任 四年裁缺

衛經歷 順治七年設

龔希賢 浙江貢生 順治七年任

嚴自泰 山西貢生 順治十二年任 十三年裁

衛教授 順治七年設

周維新 東光拔貢 順治七年任 陸崇仁合

張化機 遵化歲貢 順治九年任

魏三台 新城歲貢順治十二年陞山東棲霞主簿

劉其化 晉州副榜順治十五年任

張鵬南 天津歲貢順治十七年任

王公相 河間歲貢順治十八年任

高標 滿城人由士表科進士康熙令

馮瑀 滄州人由庚子科舉人康熙

衛千總 明初衛屬千總置左右中前後五所各一員

卜馬泰 順天辛卯科武舉順治十年任

李之陞 陝西人由將材康熙元年任

張多燦

河南人由宗人府効力康熙十年任十七年載缺

按本衛前明指揮推官通判經歷教授千總等官因

年久湮沒俱無可攷謹據舊志所存者錄之以俟

續登

衛守備

明初俱本衛指揮世襲管理衛事務順治五年改衛守備兼理屯田驛傳事務雖武弁而

安輯地方寔與州縣文員同膺牧民之任

李鳴鳳

順天乙丑武進士順治十年任十一年回籍

胡靖宸

河南華縣人壬辰科武進士順治十二年任康熙五年故

姚世熙

陝西韓城人由將材康熙九年任陞浙江嘉興都司

李生色 山西平陽府人 辛丑科武進士 康熙十一年任 十四年回籍

馮邦彥 宣化府前衛人 丁未科武進士 康熙十四年任 二十年陞廣西全州營都司

高世雄 陝西榆林衛人 庚戌武進士 康熙二十年任 陞陝西大馬營守備

何如烜 浙江於潛縣人 己未武進士 康熙三十年任 陞陝西大馬營守備

張鳳儀 陝西榆林人 由難廢康熙三十三年任 陞山東掌印都司

蘇萬生 山西大同人 由年滿干總康熙四十年任 陞廣東掌印都司

張士遴 江西水豐縣人 癸未武進士 康熙五十年任 陞北塘子路都司

饒上正 江南寧國府人 雍正二年任 陞古北塘子路都司

任懷德 山西北接人 由行伍雍正四年任 陞江慶州鎮標遊擊

夏光弼 山西人 由行伍雍正五年任 陞江慶州鎮標遊擊

陳良弼 正紅旗人由捐納雍正六年任七年八月解任

駱飛熊 江西南昌府人辛丑武進士雍正七年任乾隆六年五月回籍

馮乃斌 浙江紹興府人甲辰武進士乾隆七年解任

李士宣 河南陳州府淮寧縣人字化九乙酉武舉人由兵部劾力乾隆七年十二月任捐備屯堡除治

閔濤 道路修理
城垣纂輯志書

訓導

衛學自康熙十七年奉裁教授之後五十九年無司鐸之官至乾隆二年順天李政劉吳

龍題充將昌平州

訓導分撥衛李

任遠

沙河人由歲貢乾隆三年五月任本月病故

康鹿年

衛水人由歲貢乾隆四年任七年告休

王隆

保安州人由廩生保舉孝友端方原任武清縣訓導勸修文廟訓迪士子多所成就以丁憂

離任七年補授

稅課司大使

本關抽稅起于明代國初昌平戶部分司經營後改歸通州戶部康熙五年

歸甯昌道康熙四十年歸張家口監督雍正十

三年監督尚德以張家口離衛寫遠難以稽察總

督李衛奏

九添設

羅起仕

浙江錢塘人由工部吏員雍正十三年任乾隆六年病故

朱添璧

員 江西南昌人由雲南昆明縣吏
捐未入流即用乾隆七年任

居庸路營制

屬昌平營
茶將統轄

都司一員

國初設茶將順治
八年改設都司

千總一員

南口把總一員

八達嶺把總一員

原設茶將四任 附

石萬鍾

遼東寧衛指揮僉事技降軍前順治元年五月以副將銜管參將事尋居庸關招撫人民三

年改昌平副總兵官

佟通

遼東中衛人順治四年任

月起辛

京衛人順治四年任

鄒成勳

虎賁右衛籍通州人順治七年任八年回部

都司僉書

王顯宗

遼東蓋州人順治八年任十年陞陝西長武營參將

段可勝

順天人順治十三年任十七年陞浙江隨征鎮標右營遊擊

李挺

廣西賀縣人由投誠順治十七年任陞陝西遊擊

王允升

山東長山人由壬辰武進士康熙七年任十年回籍

劉雲鳳

四川萬縣人由投誠康熙十年陞湖廣荊州遊擊

王武臣

湖廣蒲圻人由武奉康熙

聶達

授騰康右衛人由丙辰科武探花

趙禪璧

河南商邱縣人由功加奉將康熙

郝偉

陝西神水人由武生康熙三十五

陳國英

宣化人康熙三十八年任

倪永祿

陝西定邊人由行伍康熙四十三

李三寶

武清縣人康熙四十五年任

毛正

陝西涼州人由功加康熙五十一年

陳奎

順天人由行伍康熙五十七年任

羅俊

陝西寧夏人由武進士雍正二

師應舉 陝西咸寧人 由侍衛雍正四年任

寶天祿 天津人 由行伍雍正七年任

焦喜 江南揚州人 主辰武進士 雍正

劉永年 陝西長安縣人 由甲辰科武進士 雍正十三年仍

四年本任 九年病故

塞克 正藍旗人 由護軍 乾隆九年任

藝文

閔垣名勝古今著作不可勝紀然文以載道擇其有閔繫者錄之或文以人重或人以文重去其繁蕪存其精要備一方之文獻以俟輶軒之采非徒曰登臨遺興朝華暮落而已也

疏

閔閔第一疏

臣聞明王不惡切直之言以納忠烈士不憚死亡之誅以極諫臣職為御史巡視邊閔目繫國家大事敢獻一言而死臣風聞人言乘輿已駕欲過居庸閔徃宜大等

處遊玩臣以為不然陛下為此舉者豈為適一己之情
蓋深憤強敵之為患也但敵至譎詐不可輕角何也漢
高經百戰之餘所統皆奇才良將且圍於白登七日我
英宗以不聽大臣之言遠駕親征至有乙巳之變由此
言之則敵之不可輕與角也審矣且匹夫之家尚不肯
輕出而與人爭陛下兩宮在內當日在膝下不可遠遊
且宗廟社稷之大百官萬民之衆皆繫於陛下之一身
陛下安則皆安也今事勢倉皇中外洶洶既無親王監
國又無太子臨朝而輕出遠遊萬一有不虞陛下將如
之何抑不知誰任其責也且甘肅嬰吐蕃之患江右迫

閩賊之擾淮南有漕運之難巴蜀有採辦之苦天下之事言之寒心而又京畿之內春麥少收秋潦無望陛下不是之思而欲長驅居庸觀兵上谷非計之得也伏望為宗廟計為生靈計旋蹕清禁決不可往如有邊報聲息則有股肱元老本兵大臣命將出師以禦之此制敵之要道也更望皇上戒遊逸厲政事節無用之費停不急之征臣不勝戰慄之至

第二疏

臣領勅巡閱親見沿路軍民皆言皇上欲出城過閱一切錢糧如何措辦又言皇上欲往天壽山打圍或由西

湖順過居庸驚疑擾擾奔走不寧臣竊思古來天子首
務安民今邊關霪雨連旬山水泛漲民舍多傾田禾盡
沒錢糧浩繁軍民困苦陛下當安以撫之以固國本而
顧以不急之務使之動搖此于安民之道不可往也且
天壽山乃祖宗陵寢神靈在上鬼神呵護今欲來打圍
是以行樂之事褻瀆嚴敬之地恐非仁孝所宜此於格
祖之道不可往也夫居庸關兩山夾峙一水旁流其隘
如線其側如傾艱折萬狀車馬難行乃輕萬乘之尊涉
險惡之地山嵐觸昌瘴氣薰蒸陛下固不自受兩宮寧
不星慮乎此於孝親之道不可往也且漠北之人耐飢

也臣為御史職司言路奉勅巡閱分當效死陛下即加
斧鉞之誅臣亦不避

第三疏

臣聞天子一動所係非小或欲出師親征必先有詔下
廷臣會議必有百官扈從有錦衣衛隨侍擇日告廟而
後啟行今不聞朝廷之旨不見廷臣之議又無扈從隨
侍之人此必有奸人借陛下之名欲遏邊關勾引強敵
圖危社稷此天下安危之所係也伏望皇上勅下錦衣
衛將此借名之人拏送法司明正典刑以防奸弊以杜
後患如果欲遏關非有两宮勅旨臣雖萬死不敢放過

臣冒瀆天威不勝戴罪之至

銘

元 郝 經

序曰居庸關在幽州之北最為深阻號天下四塞
之一大山中斷兩巖峽東石路盤腸縈帶隙罅南
曰南口北曰北口滴瀝濺漫常為冰霰滑溫濡濕
側輪疏足殆六十里石穴及出北口則左轉上谷
之右並長嶺而西陰煙枯沙道鏃朽骨悽風慘日
自為一天中原能守則為陽國北門中京失守則
為陰國南門故自漢唐遼金以來嘗宿重兵以謹
管鑰中統元年皇帝即位于開平則駐蹕之南門
人將定都于燕都則京師之北門而屯壁荒北恐
起狡焉故作銘畀燕京道宣慰府使勒石關上且
表請置兵以為設
險守國之戒云

國宅天都高寒之區居庸其樞兮遼右古北陰幽沙磧

控帶扼狐兮山連嶺重
鍵閉深雄巍巍帝居兮
伊昔掣鎖金源敗破遂
為坦途兮亟谷一夫百
萬為魚竟孰可舒兮思
敬封疆備不可忘禍生
不虞兮寇不可玩機不
可緩寔惟永圖兮天險
地險莫如人險兵力相
須兮刻銘巖岬周告僕
夫當戒覆車兮

明

劉定之

帝承天命朔野是都坤
奠其軸乾屹其樞長城
為帶自天繚繞中聳雄
閔洞城裏表鐵壁嶺岬
玉峽嵯峨俯壓博厚仰
轟層霄冠以雉堞守以
虎旅一夫當之萬夫莫
前一世間之萬世其傳
攬翠為書磨崖作碣勒
石銘章

以貽無疆

景齊集

周旅

兩崖亘地設險自天直北以控千仞截然外限朔莫內
壯中原守以虎士一夫當千干城禦侮夜烽不然一統
聖化於斯萬年畏菴集

傳

余守備傳

務閑同知周碩勳 長沙

余諱希祖以都司僉書管守備事駐八達嶺明崇禎十
七年正月闖賊陷西安破太原欲由并陘趨京師以勁
卒多衆宣雲懼其入援故以偏師逾大行蹂真保其正

兵則入寧武雁門兩關以盡收宣大精兵然後轉攻居庸犯關甲申三月朔陷寧武總兵周遇吉死之既而陷兩鎮雲撫衛景瑗宣撫朱之馮皆死之所在望風紉疑余誓死守時聞城空虛監軍掣肘請火藥不給請兵餉不給守陴者皆哭居庸關游通判者先通賊為內應甲申三月十二日薄暮羣賊蜂擁入達嶺下紮營水長峪余登城樓疊發大砲賊避其鋒退營岔道次早攻關城益急游通判以危詞脅之繼獻金五百致賊意丐開犒師余度事不可為乃佯樹降旗誘之入伺李自成於甕門內以鎗刺之不中希祖裂眦嚙齒大罵曰恨我不殺

賊奴天乎揮刀格殺十餘人自刎死死猶僵立不作料
料持刀作殺賊狀賊憚之無敢殘其屍是夜兵丁某豪
葬於東坡山下賊既度嶺游通判跪迎道左自成怒曰
若受我賂乃令人殺我耶繫之馬尾馳至南口傑之此
崇禎甲申三月十三日事也乾隆十年乙丑秋

而行圍多倫諾爾由張家口入塞幸居庸關時予奉檄監
修橋梁道路八月二十六日偶於石佛寺遇老生王樂天
談論往事生因備述余公殉難顛末惜忘其字號邑里
或曰江北人攷之志乘亦湮沒永傳予亟告延慶衛守
李公編入衛志以彰潛德一時諸同官咸紀以詩嗚呼

事歷百餘年而精忠之不可磨滅如此夫豈偶然哉
詩

過居庸

宋 宇文中

峭壁從天坼，流泉赴壑清。
路迴穿石細，崖裂與藤爭。
花已從南發，人今又北行。
鄴旄都落盡，奔走愧中生。

度居庸郎事有感

元 薩都刺

居庸關山色蒼蒼，
關南暑多，關北涼。
天門晚聞虎豹卧，
石鼓晝擊雲雷張。
關門鐵鑄半空倚，
古來幾度壯士死。
草根白骨棄不收，
冷雨陰風泣山鬼。
道旁老人八十餘，
短衣白髮扶犁鋤。
路人立馬問前事，
猶能歷歷言邱墟。

夜來鋤豆得戈鉄雨蝕風吹失顏色鉄腥惟帶土花斑
猶是將軍戰時血前年又復鉄作門貔貅萬竈如雲屯
生存有功挂金印死者誰復招狐魂居庸関山何崢嶸
上天何不呼六丁驅之海外休甲兵男耕女織天下平
千古萬古無戰爭

居庸関

元 楊倬斯

昔望居庸南今出居庸北巖巒爭吐吞風水清且激透
迤數十里曲折殊未息関門南向當天開馬如流星車
如雷荒雞一鳴関吏起列宿慘淡雲徘徊山盤盤石圍
圍山如龍石如虎龍怒欲騰虎欲舞太行餘勢猶如許

昔不容單車今馬列什伍聖人有道
閉門閉門開門開處
千萬古

居庸関

元 陳 孚

斷崖萬仞如削鉄鳥飛不度山石裂嵯峨老樹無碧柯
六月天陰飛急雪寒沙茫茫出関道駱駝夜吼黃雲老
征雁一聲起長空風吹草低山月小

居庸関

元 廸 賢

関北五里今勅建永明寶相寺宮殿甚壯麗塔
跨於通衢車騎皆過其下

疊嶂綠青冥峭絶兩崖來盤盤龍虎踞岑巖互廸伏重

闕設天險王氣與坤軸皇靈廣覆被四海同軌躅至今
豪俠人危眦屢驚縮崎嶇找閣峻榮紆岡澗曲環邨到
墟市鑿翠構廬屋溪春激巖溜山田雜稊菽絕頂得幽
勝人烟稍聯屬浮圖壓廣路臺殿出層麓白雲隱踈鐘
落日帶喬木豈須嘆蜀道正可誇函谷居人遠念我叩
馬苦留宿恐辜殷勤情解鞍看山瀑

隨駕度居庸關

元
薛玄曦

居庸碓據萬重山南北門分作漢關鼓角動時森虎衛
旌旗行處識龍顏禪宮路轉風煙合御苑春深草樹間
待得長揚圍獵罷又隨車騎此中還

雲臺石閣

明 雷宗 本衛

橫衢高閣駕雲頭
遣興扶筇作勝遊
上逼丹霄摩獸吻
下臨碧澗瞰龍湫
闌干吟倚双眸豁
樹杪風來萬壑秋
自是紅塵飛不到
恍疑身世在瀛洲

彈琴峽

明 吳擴

懸崖峭壁磴千盤
峽裏天光一綫看
繞澗琴聲聽不盡
分明流水曲中彈

過居庸

明 黃晉

連山東北趨中斷
忽如鑿萬古爭一門
天險不可薄聖人
大無外善閉非鍵鑰
車行已方軌
閑吏徒擊柝
居民

動成市廬井互聯絡幽龕白雲聚石磴清泉落城雞臨
要衝俗乃近淳樸政須記桃源不必銘劔閣

過居庸有懷張侍御閉關忠烈

明陳講 四川

驄史巡關日天王出狩初重門堅鎖鑰八駿擁旌旗絕
塞狼烟警窮邊危蹕踈蒙塵嗟往代土木慨前車白髮
憂時淚丹心諫獵書逆鱗其濺血叩馬擬牽裾忠義臨
天日肝腸達乘輿金吾宣詔命鉄甲返宸居九廟靈光
霽千官喜氣舒百年傳故事青史載芳譽

居庸關

明王英

千峰高處起層城空裏宮堯積翠明雲靜芙蓉開霽月色

天清鼓角散秋聲北連紫塞烽煙斷南接金臺驛路平
此地由來稱設險萬年形勢壯神京

八達嶺明殉難余守備

務閑同知 周碩勳 長沙

八達嶺上鳥飛絕八達嶺下沙如雪折戟雖消出劫灰
知是何年戰爭血塞上書生古鬚眉自言世家居邊陲
秦晉冠氛聲息警駐閑守將是男兒揮淚誓師同敵愾
身先士卒忍調饑羽書告急監軍怒霄雲指斷無能為
堞樓轟雷賊辟易但能一發佛狼機通判者誰賣國子
平生傲岸輕武士反顏為賊脅將軍只道將軍亦怕死
白金五百將啖誰視棄雄閑如敵屣長劍在匣吼蛟螭

將軍佯許豎降旗虎視甕門伺賊入一刺空類沙中推
 將軍英姿豈多有可憐莫展擒王手喪元慷慨出自裁
 屹立如山可無首至今憑吊又欲歎只記將軍舊姓余
 芳名軼事留空谷稗官野史未曾書我聞此語三歎息
 明社披離勢孔棘撥亂反正之奇才究竟思陵無失德
 吁嗟咫尺壤長城彗星直入纏宸極寧武忠魂血未乾
 死為厲鬼同殺賊崇禎甲申三月初一日闖賊陷寧武
 其妻劉夫人督婦闖總兵周遇吉與賊大戰城下死之
 女巷賊失盡亦死朝廷次第發幽光浩氣丹心映紫塞
 乾隆十年八月晉撫疏請周當年通判等死耳相逢地
 總兵編入祀典下部議允行

下何顏色

殉節詩和 周司馬韻

宗人府主事

王文清

寧鄉

丹心黯黯青編絕守死武臣何日雪天教野老誦忠魂
百年忽漚閔城血將軍才大未揚眉僅以偏裨隸北陲
輸平官賊同心火凡上肉餘孤健兒萬丈雄關皆破竹
况復羸軍寒且飢火具一聲如霹靂黃金滿斗焉用為
許降誘賊計已定擒王射馬費心機豈料刀頭逸賊子
不殺渠魁殺校士才身突櫻亂以鋒斷頭將軍格戰死
死時壁立不可推自擲頭顱如脫屣英魂此去更何之
應護龍馭揚前旗天上若令司壁壘將軍自是脫穎錐
可憐此事亡國有如何不落史臣子白頭來說鬚髯張

乾坤震盪空搔首西河司馬為款啟傳成忠節其姓余
周司馬勤就雄關一片石覽者如搜前代書三古直道
為立傳
今未息誰云大義淪荆棘秋原燐火灼潛光始信蒸民
好懿德吁嗟乎神京吭背在居庸八達橫雲何峻極早
將鎖鑰付斯人何處飛來關外賊骨封金鏃陣雲消浩
氣橫空長克塞我欲來此補遺編萬古守臣應物色

歷代宮殿名

〔宋〕李昉等撰

據南京圖書館藏清抄
本影印原書字芯高二三
〇毫米寬三二四毫米

一代宮殿名

翰林學士承旨太中大夫工部尚書知制誥上柱國假李坊撰

一代官名

周秦時

虎祈宮 晉 銅鞮宮 晉 章華宮 楚 逃夏宮 越
咸陽宮 秦 長信宮 秦 阿房宮 秦 望夷宮 秦
梁山宮 秦 館娃宮 吳補

前漢

未央宮 建章宮 長信宮 長門宮
櫟陽宮 長樂宮 五柞宮 咸陽宮

歷代宮名

甘露宮	德陽宮	陵陽宮	回中宮
首陽宮	交門宮	昭臺宮	雲陽宮
陽靈宮	林光宮	龍泉宮	明光宮
萬歲宮	池陽宮	蒲萄宮	黃山宮
太一宮	思子宮	夜光宮	棠梨宮
扶荔宮	鼎湖宮	宜春宮	谷口宮
望仙宮	通天宮	步高宮	望遠宮
集靈宮	睢華宮	養德宮	四寶宮
延壽宮	七里宮	曾城宮	天梁宮
柏梁宮	長楊宮	資陽宮	鼓簧宮
承光宮	長平宮	鈞弋宮	黃陽宮

漢宮殿名一考 葛初年
翰林學士承旨太中大夫工部尚書知制誥上柱國假李坊撰
吳書者傳於中興頃國書日詳人所傳則其體作於前也中興後歷代宮殿乃殿乃為苑
為苑乃為宮乃為殿乃為苑乃為宮乃為殿乃為苑乃為宮乃為殿乃為苑乃為宮乃為殿乃為苑
身

棧陽宮 永安宮 修池宮 祈年宮
曜華宮補

後漢

永安宮 長樂宮 池陽宮 長秋宮
永樂宮 胡桃宮 承光宮 德陽宮
東平宮

前魏

永壽宮 永安宮 永寧宮

西晉

永昌宮 弘訓宮 崇德宮

後魏

歷代宮名

二

大夏宮 閭闔宮 金墉宮 威樂宮代
萬壽宮代 承華宮代 廣德宮代 壽安宮代
崇光宮代 宣光宮代 永樂宮代

後周

長春宮 正陽宮 天興宮 雲陽宮行宮

隋

天成宮行宮

紫微宮 青城宮 景華宮 明德宮
朝陽宮 樓雲宮 積翠宮 甘泉宮
仙經宮 仙都宮 仁壽宮 天經宮
松仙宮 阜澗宮 顯仁宮 離光宮

唐

流英宮 紫芝宮 凝華宮 搖景宮
浮彩宮 舒芳宮 懿樂宮 彩壁宮
淑風宮 清暑宮 層明宮 翼仙宮
翠微宮 層城宮 千金宮 長春宮
臨津宮行宮 汾陽宮

太極宮 弘義宮 大安宮 通義宮

躍龍宮 慶善宮 太和宮 翠微宮

大明宮 永安宮 蓬萊宮 玉華宮

九成宮 萬年宮 奉天宮 三陽宮

興泰宮 興慶宮 華清宮 溫泉宮

歷代宮名

三

仁智宮 飛山宮 明德宮 合璧宮

萬全宮 紫桂宮 飛龍宮 望春宮

上陽宮 望賢宮 九曲宮 魚藻宮

新治宮 咸宜宮 冷泉宮 高山宮

龍麟宮 積翠宮 宿羽宮 青女宮

凌波宮 芳樹宮 紫微宮 積善宮

長春宮行宮 連昌宮行宮 繡嶺宮

五代

大明宮 大宣宮 至德宮 建昌宮

興聖宮 長春宮 大昌宮 積慶宮

廣德宮 興義宮 慶昌宮 太平宮

長壽宮 昇平宮

三十六國

建章宮 逍遙宮 未央宮 長安宮

和龍宮 紫陌宮

六朝

建康宮 安德宮 昭明宮 吳太初宮 吳

金華宮 樂安宮 安樂宮 梁補樂備宮 陳補

北齊

靜德宮 金虎宮 聖應宮 崇光宮

三臺宮

代殿名

宮殿名

四

六國

甘泉殿 秦 温明殿 趙

前漢

昭陽殿 明光殿 清涼殿 宣明殿

神仙殿 長年殿 金華殿 白虎殿

麒麟殿 合歡殿 層城殿 安處殿

常寧殿 椒風殿 披香殿 蘭林殿

蕙草殿 曹參殿 三雲殿 雲光殿

天梁殿 温調殿 昆德殿 長樂殿

林光殿 鳳凰殿 鴻鸞殿 鳴鸞殿

宣室殿 含德殿 承明殿 臨華殿

猗蘭殿 蔬園殿 飛羽殿 飛翔殿

銅柱殿 延休殿 靈光殿 光明殿

大夏殿 獲福殿 長秋殿 臯門殿

廣陽殿 永寧殿 永壽殿 朱雀殿

朱鳥殿 飛雨殿 飛雲殿 鴛鴦殿

漸臺殿 永廷殿 釣臺殿 蕭何殿

信殿 椒房殿 宣德殿 通光殿

高明殿

後漢

崇德殿 德陽殿 含德殿 天德殿

宣明殿 温飾殿 迎春殿 壽安殿

宮殿名

五

永寧殿 雲臺殿 和勸殿 安福殿

嘉德殿 章臺殿 章德殿 宣室殿

建章殿 甘泉殿 萬歲殿 温德殿

温明殿 華光殿 承福殿 陽安殿

宣德殿 銅馬殿 蔬園殿 黃龍殿

文昌殿 玉堂殿 敬法殿 崇光殿

雲氣殿

前魏

大昌殿 温房殿 梁室殿 永寧殿

安昌殿 臨國殿 百子殿 承光殿

永始殿 嘉福殿 九華殿 式軋殿

芙蓉殿 太極殿 建始殿 景福殿
昭陽殿 九龍殿

西晉
含章殿 崇賢殿 太極殿 顯陽殿
文明殿 徽音殿 明光殿 仁壽殿
式乾殿 暉章殿 建始殿 言思殿
百福殿 章華殿 嘉福殿 宜光殿
修明殿 嘉樂殿 芙蓉殿 章陽殿
清著殿 芳德殿 靈雲殿 承光殿
永宣殿 景福殿 延休殿 九華殿
百子殿 虞泉殿 青真殿 安昌殿

後魏
靈圃殿 陽春殿 百兒殿

光明殿 宣光殿 嘉福殿 建始殿
九龍殿 永宣殿 光極殿 景陽殿
清暑殿 清涼殿 大華殿 神德殿
式乾殿 顯陽殿 明光殿 萬壽殿
乾安殿 文昌殿 天文殿 天華殿
紫極殿 昭陽殿 永安殿 安樂殿
廣德殿 太和殿 安昌殿 永樂殿
遊觀殿 六合殿 靈泉殿 軋象殿
思義殿 鑒玄殿 經武殿 太極殿

後周
登鸞殿 正式殿 太武殿 大德殿
延壽殿 崇信殿 會義殿 含仁殿
上善殿 崇信殿 會義殿 含仁殿
雲和殿 思齊殿 太極殿 天德殿

隋
軋陽殿 光福殿 儀鸞殿 武成殿
仁風殿 紫微殿 文成殿 武安殿
大業殿 徽猷殿 永安殿 大儀殿
桂華殿 弘徽殿 流孟殿 觀文殿
安福殿 合歡殿 翠華殿 臨華殿

宮殿名
七

光璧殿 香風殿 凝華殿 澄華殿
紫麟殿 含涼殿 仁智殿 澄光殿
瑤光殿 凝芳殿 巢鸞殿 成務殿
大順殿 文華殿 景華殿 和春殿
顯仁殿 明德殿 大寶殿 仁壽殿
大興殿 修文殿 含景殿 清暑殿
翔鳩殿 浮景殿 成象殿 凝暉殿
崇德殿 觀風殿 允武殿 臨汾殿
圓基殿 結綺殿 飛宇殿 漏景殿
臨光殿 觀德殿 文思殿 武德殿
瑤泉殿 臨芳殿

唐

大興殿	太極殿	承乾殿	翠微殿
含元殿	紫宸殿	宣政殿	麟德殿
大明殿	延英殿	玉華殿	太和殿
交泰殿	大同殿	長生殿	昭慶殿
章德殿	承暉殿	永安殿	寶慶殿
昇陽殿	兩儀殿	甘露殿	百福殿 <small>亦見陳後主集</small>
雍和殿	貞觀殿	保寧殿	文思殿
端辰殿	神龍殿	含涼殿	武德殿
拾翠殿	會宣殿	光泰殿	麗正殿
延喜殿	承宣殿	承慶殿	立正殿

宮殿名

八

安人殿	淑景殿	咸池殿	凝陰殿
弘文殿	觀德殿	景福殿	蓬萊殿
珠鏡殿	還周殿	承歡殿	金鸞殿
長安殿	仙居殿	大福殿	三清殿
紫蘭殿	大角殿	武成殿	莊敬殿
徽猷殿	大儀殿	流杯殿	集仙殿
澄華殿	安福殿	仁智殿	崇教殿
儀鸞殿	同心殿	明德殿	瑞光殿
光大殿	承恩殿	崇文殿	觀風殿
麟趾殿	含風殿	安喜殿	軋元殿

五代

崇元殿	宣德殿	金祥殿	萬歲殿
興安殿	宣威殿	廣政殿	明德殿
滋德殿	文明殿	貞觀殿	軋福殿
含元殿	朝元殿	崇勳殿	中興殿
瑞明殿	武德殿	視政殿	文思殿
崇德殿	天清殿	長春殿	天福殿
嘉慶殿	保昌殿	絳霄殿	永福殿
太極殿			
三十六國			
明光殿	謙光殿	溫光殿	徽光殿

宮殿名

九

宣光殿	承光殿	紫光殿	光世殿
光極殿	鷄儀殿	建始殿	建德殿
未央殿	太武殿	顯陽殿	東陽殿
正陽殿	暉華殿	承華殿	九華殿
大昌殿	新昌殿	延明殿	甘露殿
太極殿	含章殿	崇賢殿	顯武殿
靈臺九殿	宜陽青殿	朱陽赤殿	政德白殿
玄武黑殿			
六朝			
昭德殿	嘉德殿	文德殿	武德殿
溫德殿	壽安殿	壽光殿	壽昌殿

歷代宮殿名

永壽殿	善壽殿	乾明殿	式軋殿
有覺殿	真筌殿	慧輪殿	平等殿
无尋殿	靜居殿	宴居殿	夕宴殿 <small>陳補</small>
太極殿	含章殿	玉燭殿	璇璣殿
璇明殿	睢靈殿	休章殿	清曜殿
青雲殿	寶雲殿	臨雲殿	重雲殿
延豫殿	延昌殿	延務殿	延賢殿
求賢殿	延華殿	昭陽殿	明陽殿
正陽殿	徽音殿	麗輝殿	鎮聲殿
正福殿	百福殿	光政殿	崇政殿
聽政殿	臨政殿	聽訟殿	五明殿

宮殿名

十

清暑殿	清景殿	興光殿	華光殿
林光殿	鳳光殿	重光殿	元光殿 <small>陳補</small>
光巖殿	光昭殿	文思殿	文熙殿
溫文殿	龍興殿	神龍殿	元龍殿
赤烏殿	朱雀殿	駕馮殿	臨海殿
臨芳殿 <small>陳補</small>	拔香殿	合歡殿	金華殿
長日殿	長春殿	麗日殿	太昌殿
太宰殿	靈和殿	至敬殿	樂受殿
朦朧殿	永貞殿	三善殿	正麗殿
蘭林殿	嘉禾殿	行軍殿	文熙殿
光壁殿			

北齊

昭陽殿	顯陽殿	宣光殿	建始殿
嘉福殿	仁壽殿	金華殿	軋象殿
宣德殿	太極殿	崇德殿	九龍殿
大明殿	修文殿	偃武殿	玳瑁殿
紫微殿	含光殿	梁風殿	太武殿

愆代門名

周

軋祭門

前漢

閭闔門	金馬門	宣平門	萬秋門
-----	-----	-----	-----

宮殿名

十一

後漢

宣德門	禮城門	青綺門	章義門
仁壽門	壽成門	章成門	直成門
上東門 <small>城</small>	開陽門 <small>城</small>	廣陽門 <small>城</small>	上西門
崇賢門	金商門	宜秋門	神龍門
九龍門	宣平門	平城門	鴻都門
廣義門	司馬門	濯龍門	飛兔門
含章門	敬法門	廣德門	明禮門
望鍾門	神仙門	含德門	建禮門
却非門	會福門	萬春門	千秋門
神獸門	銅龍門	金馬門	小苑門

前魏
 止車門 南端門 白虎門 蒼龍門
 春興門 長秋門 青瑣門 金音門
 雲龍門 泰夏門 閭闔門 西華門
 東華門 丙福門 丙舍門 永巷門
 金牙門 不老門 章臺門 定鼎門

西晉
 延秋門 長春門 宣明門 顯陽門
 順德門 崇禮門 承明門 金明門
 止車門 閭闔門 神龍門 朱華門
 建春門

宮殿名
 清明門 城 平昌門 城 津陽門 城 西明門 城
 閭闔門 城 大夏門 城 廣莫門 城 雲龍門
 開陽門 東陽門 建春門 宣陽門
 長春門 朱明門 青陽門 承明門
 崇禮門
 後魏
 建春門 城 東陽門 城 清陽門 城 開陽門 城
 西明門 城 西陽門 城 閭闔門 城 承明門 城
 大夏門 城 廣莫門 城 朱明門 代 思賢門 代
 平昌門 宣陽門 朱華門 乾明門
 千秋門 長夏門 光極門 仁壽門

隋
 啟夏門 望春門 上秋門 招德門
 厚載門 納義門 止車門 雲龍門
 神虎門
 後周
 肅章門 青城門

宮殿名
 建國門 城 上春門 城 上東門 城 建陽門 城
 永通門 城 長夏門 城 定鼎門 城 厚載門 城
 徽安門 城 嘉寧門 城 東西太陽門 左右掖門
 左延福門 則天門 順天門 永泰門
 建明門 宣仁門 東明門 西明門

宮殿名
 端門 寶成門 由儀門 咸安門
 興春門 麗景門 永康門 光政門
 凌度門 閭闔門 玄武門 東華門
 西華門 蒼龍門 金虎門 乾陽門
 會昌門 章善門 景運門 顯福門
 光福門 乾元門 欽明門 崇華門
 義和門 大業門 永巷門 永安門
 莊敬門 宣和門 昇德門 榮光門
 淶波門 交泰門 降業門 觀文門
 正義門 麗日門 宣道門 至靜門
 嘉蘭門 通善門 龍光門 明華門

離綺門	嘉前門	芳輝門	苑光門
合光門	溫玉門	繁露門	苑梁門
儀鸞門	芳音門	重壁門	光華門
懷芳門	璧月門	文綺門	輝景門
山齊門	臨華門	和義門	太和門
重光門	安寧門	承福門	嘉祿門
上陽門	望春門	遊義門	禦寒門
進食門	進馬門	和春門	春華門
懷風門	景陽門	白虎門	圓壁門
曜儀門	明福門	修文門	方諸門
成象門	廣陽門	金光門	顯陽門

宮殿名

古

宮殿名

蓋

唐

含嘉門	興教門
順天門	承天門
雲霞門	應天門
光順門	玄英門
永光門	弘教門
宣明門	弘禮門
興安門	雲韶門
通軋門	望仙門
重明門	興教門
光範門	軋化門
則天門	照陽門
金華門	神龍門
南風門	嘉禮門
嘉福門	重光門
崇教門	玄化門
芳林門	日華門
延嘉門	宣仁門
長樂門	光政門
宣政門	敷政門

通明門	嘉猷門	延明門	永福門
嘉善門	井鳳門	奉化門	延政門
建安門	興福門	觀象門	崇明門
含睢門	昭訓門	紫宸門	昭慶門
太和門	嘉運門	安寧門	萬春門
會昌門	景運門	提象門	星驛門
觀風門	垂豫門	上陽門	望春門
延秋門	靈光門	遊義門	籠煙門
靈溪門	朝陽門	靈圃門	望冬門
寶曜門	宣曜門	麗景門	承福門
含嘉門	宿章門	安福門	景福門
延福門	月華門	萬壽門	興善門
含章門	膺福門	金清門	延義門
金鑾門	千秋門	延和門	章善門
安上門	開遠門	延興門	金明門
春明門	明德門	啟夏門	安化門
通化門	金光門	延平門	朱雀門
光化門	定鼎門	長夏門	厚載門
建春門	永通門	安喜門	徽安門
廣運門	永春門	永安門	嘉德門
恭禮門	安仁門	歸仁門	納義門
太極門	玄武門	安禮門	玄德門

五代 乾元門

萬歲門 萬春門 千秋門 迎春門

麗景門 清景門 景風門 薰風門

元化門 玄化門 建國門 啟運門

中興門 昇龍門 寶天門 應天門

天福門 膺福門 崇明門 乾明門

宣明門 昭明門 金烏門 玉兔門

崇禮門 興禮門 德陽門 明德門

金鳳門 鳳明門 朱鳳門 神獸門

顯德門 寬仁門 宣仁門 興仁門

宮殿名

六

和仁門 厚載門 玄德門 廣運門

廣政門 通政門 章善門 興善門

興教門 應順門 崇元門 詔和門

延清門 通遠門 永耀門 永芳門

太平門 靜安門 宣陽門 金明門

金義門 廣義門

三十六國

西明門 大夏門 宣陽門 上東門

廣陽門 平昌門 西陽門 建春門

鳳陽門 金明門 朝陽門 平朔門

光範門 廣夏門 青角門 萬春門

歷代宮殿名

朝宗門 弘光門 南景門 朱明門

青陽門 涼風門 中陽門

六朝 南陽門 宣陽門 朱雀門 開陽門

津陽門 清明門 延喜門 東陽門

建春門 建陽門 廣莫門 北捷門

玄武門 宣平門 大夏門 南陽門

閭闔門 東華門 萬春門 承明門

平昌門 千秋門 西華門 雲龍門

鳳裘門 鸞飾門 神武門 太陽門

中華門 延明門 永華門 崇賢門

宮殿名

七

青陽門 昇賢門 公車門 蒼龍門

大通門 大航門 陵陽門 年華門

安陽門 則天門 衆妙門 西明門

止車門 溫德門 敬親門 臨劄門

彎碣門

北齊

鳳陽門 雲龍門 五龍門 朱華門

進賢門 朱明門 啟夏門 長夏門

仁壽門 望春門 昭德門 上秋門

厚載門 納義門

北齊 苑名

前漢

上林苑 思賢苑 廣成苑 宜春苑

博望苑 樂遊苑 呼池苑 濯龍苑

甘泉苑 池陽苑 黃山苑 長楊苑

後漢

上林苑 廣成苑 長利苑 高望苑

始昌苑 萬歲苑 漢平苑 鴻德苑

顯陽苑 畢圭苑 靈混苑 濯龍苑

魏

玄武苑

後魏

宮殿名

六

鹿野苑

後周

道會苑 親會苑

隋

芳華苑 會通苑 河西苑

唐

芳華苑 神都苑 萬歲苑

五代

迎春苑

三十六國

文武苑 龍騰苑 赤龍苑 駉驥苑

華林苑 桑梓苑

六朝

樂遊苑 桂林苑 建興苑 青林苑

上林苑 婁湖苑 博望苑 靈丘苑

江潭苑 芳林苑 方山苑 長洲苑

同泰苑 白水苑

北齊

雙堂苑 玄洲苑 仙都苑

代樓名

前漢

開襟樓 井幹樓

宮殿名

九

後魏

玄武樓

隋

朝日樓 明月樓 乘雲樓 照日樓

唐

花萼相輝樓 勤政務本樓

明義樓 明光樓 觀風樓 制勝樓

延喜樓 玄武樓 望仙樓 晨輝樓

安福樓 紫雲樓 親親樓 敬武樓

五代

玄武樓

三十六國

凌霄樓

六朝

鳳凰樓

入漢樓

落星樓

北顧樓補

青雲樓

朝日樓

夕月樓

景雲樓

景陽樓

麗日樓補

北齊

逍遙樓

披雲樓

鸚鵡樓

鴛鴦樓補

萬歲樓

千秋樓

玄武樓

代臺名

五帝時

宮殿名

辛

九成臺有姓氏

戰國時

崇霞臺燕姑蘇臺吳

前漢

通天臺

承光臺

神明臺

日影臺

通靈臺

後漢

魚梁臺

前魏

凌雲臺

銅爵臺

金虎臺

南巡臺

九華臺

金鳳臺

水井臺

闕鷄臺

永始臺

中天臺

後魏

凌雲臺

靈芝臺

九華臺

鹿苑臺

闕武臺

含章臺

隋

建章臺

麗春臺

麗日臺

月輪臺

雲光臺

集靈臺

三十六國

凌霄臺

鶴雀臺

涼馬臺

仰觀臺

閱馬臺

六朝

宮殿名

辛

望耕臺

日觀臺

北齊

金鳳臺

崇光臺

應聖臺

歷代觀名

前漢

倚玉觀

青相觀

後漢

平樂觀

長平觀

魏

高昌觀

廣望觀

總章觀

西晉

宣武觀

後魏

涼風觀

憑雲觀

隋

崇安觀

飛雲觀

霞輝觀

通真觀

後周

通道觀

宮殿名

三十六國

聽訟觀

鄴明觀

六朝

北辰觀

昇陽觀

咸懷觀

尚輿觀

甲觀陳補

北齊

望秋觀

宣慈觀代

臨望觀代

太微觀

臨霄觀

含華觀

含華觀

栖霞觀

宣平觀

永泰觀

飛芳觀

栖霞觀

堂

宣武觀

如意觀

乾陽觀

望善觀

信明觀

齊雲觀

通天觀

麗日觀補

東明觀

東明觀代

紫微觀

瓊林觀

相風觀

飛芳觀

相風觀

戲馬觀

凌霄觀

朱明觀

威明觀

臨滄觀

首城觀

大壯觀補

臨春觀

心代閣名

前漢

含章閣

天祿閣

後魏

虹蜺閣

後周

重陽閣

隋

巢鸞閣

飛綺閣

宮殿名

唐

朝元閣

六朝

昭德閣

結綺閣

招賢閣補

心代堂名

後漢

萬金堂

後魏

凝閑堂

麒麟閣

石渠閣

麟趾閣

麟趾閣

麟趾閣

麟趾閣

遊麟閣

遊麟閣

遊麟閣

堂

降聖閣

清暉閣

武德閣

臨春閣

麗祿閣

麗祿閣

麗祿閣

麗祿閣

麗祿閣

麗祿閣

朱鳥閣

朱鳥閣

朱鳥閣

朱鳥閣

朱鳥閣

朱鳥閣

朱鳥閣

朱鳥閣

朱鳥閣

堂

重雲閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

龍興閣

龍興閣

龍興閣

龍興閣

龍興閣

龍興閣

龍興閣

龍興閣

龍興閣

堂

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

望仙閣

皇信堂代 光極堂 清徽堂 華林堂
苗茨堂

隋

紫霄堂 玉華堂 延祥堂 碧華堂
瑤房堂 御福堂 翔龍堂 明華堂
雕綺堂 嘉猷堂 芳輝堂 花梁堂
含光堂 溫玉堂 繁露堂 花光堂
儀鸞堂 芳音堂 重璧堂 光華堂
懷芳堂 璧月堂 文綺堂 禪景堂
瑤光東堂 瑤光西堂 山齊堂 華清堂
翠集堂 流風堂 崇蘭堂 麗景堂

宮殿名

西

鮮雲堂

三十六國

諸議堂 琨華堂 湛露堂 宣德堂
李中堂 魏賢堂 姦斯則百堂

六朝

芳香堂 芙蓉堂 太極東堂 太極西堂
德陽堂 樂賢堂 閱武堂 崇政東堂
崇政西堂 樂修堂補 集賢堂補 宣猷堂補
貞華堂 畫堂補
北齊 涼風堂 德陽堂 萬歲堂 軋壽堂

聖壽堂

心代館名

前漢

迎風館 寒露館 儲胥館 飛廉館
平樂館 臨池館
後魏 仙人館 露寒館 金陵館補 燕然館補
扶桑館補 崦嵫館

唐

修文館 三十六國

宮殿名

東

來賓館

六朝

儲胥館 顯仁館 集雅館 顯信館
職方館 行人館 來遠館

北齊

文林館
世代園名 後漢 芳林園 淮龍園 華林園
前魏 西園補

歷代宮殿名

唐中池

魏

虞淵池

蘭渚池

玄武池

靈芝池

天淵池

後魏

碧海池

玄武池

天淵池

流觴池

鴻鴈池代

天泉池

神泉池代

放鴻池代

隋

積翠池

凝碧池

芳夏池

九曲池

九洲池

唐

宮殿名

天

蓬萊池

龍首池

魚藻池

太液池

定昆池

興慶池

三十六國

清源池

靈芝池

六朝

天泉池

清遊池

北齊

金華池

心伐闕名

後漢

蒼龍闕

玄武闕

朱雀闕

建章闕

六朝

蒼龍石闕

心代院名

隋

椒房院

朝采院

含香院

春風院

滋蘭院

南風院

大業東院

大業西院

芳華院

延光院

承華院

凝暉院

麗景院

飛英院

流芳院

輝儀院

結綺院

百福院

萬善院

長春院

永樂院

清暑院

明德院

唐

宮殿名

堯

飛香院

襲芳院

仙居院

山齋院

花光院

翔龍院

神居院

房名

隋

承徽房

流景房

心代齋名

隋

文猷齋

文徽齋

珠露齋

流風齋

回雪齋

含涼齋

唐
下並稱

山齋

歷代宮殿名

六朝

高齋集

代宮殿名

小臺新錄所載諸名

宮名

易遷宮

七業宮

上清西宮

紫清上宮

太霞宮

太素宮

繁玉宮

琅華宮

滄浪宮

玉宮

玄宮

園名

閨園

瑤園

玉園

堂名

高暉堂

辯絕宇

館名

金庭館

紫微館

宮殿名

十

宮殿名

十一

臺名

閭臺

金臺

高晨臺

辯臺

墉臺

雲臺

闕名

龜闕

高清明闕

紫闕

閣名

金閣

池名

紫淵

瓊池

房名

東華房

九靈房

上清房

琳房

高宸寢 瓊室

庭名

太霞庭 象爪庭

津名

玉醴津 琅園津 空同津 始暉津

滄浪津 曜靈津

山名

金庭山 龜山 竹葉山 金華山

鬱絕山 三秀嶺

宮殿名

三

越中園亭記

〔明〕祁彪佳撰

據南京圖書館藏清宣統三年紹興公
報社鉛印越中文獻輯存書本影印原
書版框高一九九毫米寬二六八毫米

越中園亭記

越中文獻輯存書之九

明山陰郝彪佳著

序

越中衆香園也越中之水無非山中之山無非水越中之山水無非園不必別爲園越中之園無非佳山水不必別爲名夏淺鶯殘之晨露清鶴唳之夕煙嵐草木各帶香氣入其園宜稱衆香焉他處之山奔悅者必以步以騎以輿以杖越中則以舟他處之水臨泛者必以舟越中則以亭以臺以橋以榭皆酒榭尋處也越之君子以爲游息之物高明之具佳山佳水領納於斯煠裏散賞相率而爲之園之勝遂與競秀爭流者同一應接不暇昔李文叔於洛陽口口以天下治亂候於洛陽洛陽盛衰候於園而爲其必爭之地有事則先受兵耳越自東晉諸君子觴詠以來桴鼓之警無聞竹箭之美無恙也彼京洛多塵絮衣輟化安得清暉而娛之卽嵩少王屋岡村應遙能如秦望望裏在天鏡中乎伊洛瀕澗流出平地能如鑑湖耶溪在石傘下乎予嘗惜子長上會稽太白南尋禹穴皆無游記然名山者千萬年而不改觀者也卽何待文若無亭臺榭與時廢興易代而後能使

越中文獻輯存書

越中國亭記序

宣統三年七月
紹興公報社印行

其遺踪逸跡猶想見於空翠濕紅間必託於慧業若康樂子厚者以傳子厚惜未入越僻在荒服所記小邱小澗以寄其牢騷而已康樂名能遊然栖尋多在永嘉乃近有一窟宕而不克舉於山水尙未盡搜冥何况園林今幼文祁先生以慧業文人生長山陰道上筆墨所及皆觸跡所到出是編以行世世之談名勝者目若周玩情若給賞人衣若香一園有不皈依越中爲衆香園者哉楚人胡恒題

舊序

惟茲越郡厥古名區禹穴秦峯喜翠微之無改耶溪鑑水奈淪毅之將溼鵲鳴啼而臺趾長荒鳥驚下而江流自咽園林變徙曾招先達之遊景物推遷賴灑壯夫之淚故激迴瀾於蘭渚誰憐衰草斜陽攪飛蓋於西園空愴殘苔暮雨王謝之微芬已矣孔虞之麗藻如何往事休追詔光有幾且眺賞心之巖壑重尋炫目之樓臺陋質牙籟不營泉石困淹簡籍甯問烟霞所幸賦識之時吟評花品并遂使豪傑之才士策蹇浮舸隱居不必買山看竹無須問主芳靈重來而未厭元齋欲去而還留興逐耽幽豁塵眸於城市具堪濟勝開法界於郊墟既已付之詩歌又復存乎紀述但此日登臨者少而經年卜築也多娛天放之邱樊豈驚蓬瀛於城外恣仙遊之杖履將窮滄溟於郡中惟願朋輩搜奇主人倘雅春風宴桃李獨邀李白之百篇秋月醉絃歌共倒淳子之一石則逸事與高情而并載良辰並勝地以兼題何必寄慨滄桑敗人清興庶幾坐馳海嶽快我餘生而已

癸丑秋日東海藍生題

越中文獻輯存書

越中國亭記序

宣統三年七月
紹興公報社印行

越中國亭記之一

攷古

惠風亭

東亭 俱在府橋北為饒客之地宋之間有夜飲東亭時後魏治改東亭為蓬萊館

蓬萊閣 魏王鑄建因元魏有騎居猶得佳蓬萊句魏公輔趙仲張伯玉有詩王十朋有賦

清思堂 在府治使宅前張伯玉趙仲有詩

清隱軒 太守王仲疑建在府署

清涼閣 後改爲招山閣內有樓亭堂晚對亭俱內輪洪遠建在府署便道前

清白堂 范文正公於軍資庫得廢井泉清而白因以名堂太守汪守綱重葺

白涼館 東北有極覽亭在府署參政李彥穎建

越中文獻輯存書

越中國亭記

宣統三年七月 紹興公報社印行

井侯堂 在蓬萊閣之上望海亭之下刁景純建

望海亭 即越飛翼樓故址昔范蠡於龍山上作飛翼樓以盛強吳後改爲五桂亭太守刁約再建復舊名元魏李紳俱有詩下又有多稜亭汪守綱建

望仙亭 傳聞越不流建北望梅山山以梅顯稱名故望之

觀風堂 曹詠建王十朋有詩側有秋風亭

觀德亭 向書王希呂建以習射即越王臺故址有桃溪梅塢之勝出使宅北

東齋 漢王剛建子肅隨任於此注易

滿桂樓 在城西南外屏通杜諫樓李紳有詩序

望雲樓 即越王游臺

披雲樓 齊唐有詩

海榴亭 李紳有詩

新樓 唐白居易有和元微之新樓集詩

涼堂 范文正公建在蓬萊閣西

遺遊堂 宋張伯玉有詩

五雲亭 在臥龍山東宋章岷建

延桂閣 在清思堂側太守趙彥傑建爲館士所寓地又有雲近亭在招山閣右

鎮越堂 汪綱建內有燕春堂樓步繁拂雲無塵月臺四面屏障等處皆取義於越中題賦

清曠軒 在臥龍山之東汪綱建側有雲臺

桂堂 在通判北園內有綠秀池冷費亭臥龍齋會稽園臺亭

越中文獻輯存書

越中國亭記

宣統三年七月 紹興公報社印行

壽樂堂 在通判南園太子中會張次山建內又有世線堂

西園 史部將堂制太守吳松壽之汪綱又重葺之增建一亭園在王公池前龍山之西亭閣不可勝記惟飛簷流榭亭望湖樓風閣列翠亭最勝

蓬萊館 在臥龍山左東園亭北通川亭皆臨府東大河水光映發顯爲大會宴郡城佳觀也

清園亭 北枕大珠山疊石爲臺清而冠亭其上今稱山堂即其故址

靈臺 越王越游於龜山之上作三層樓以望雲物龜山一名龜山

望鳥臺 越王入吳有丹鳥夾王而飛故作臺表其瑞在儀泉館續續傳今訛爲望湖臺

賀臺 在長湖山之西嶺越入吳運成此爲賀

駕臺 在安成里越絕書稱周六百步

離臺 在府城東南二里越絕書稱周五百六十步吳越春秋所謂越離宮於滄陽此也

中宿臺 又名中宿臺越絕書稱周六百步吳越春秋稱中宿臺在高平

宴臺 在府城東南吳越春秋稱宴臺存於石室

東武亭 在龜山以山自東武飛來故名元稹有醉題東武亭詩

呂氏庄 在西迎恩門外宋都臨安時此為孔道為將迎之地

象山亭 在鏡山顧太守湯公紹恩建

蘭亭 入城南○在府西南二十七里越王種蘭渚田晉王逸少與諸賢修禊於此今亭之傍天章寺尙置右軍像舊有蘭亭書院疑即其故址山陰令徐公貞明於舊亭之下里許復有流觴曲水名新蘭亭亦曰蘭亭上里今無可攷

西樓 志稱屬山陰地唐孫逖詩有江雲晚對松庭間之句知在縣治左右

白樓亭 在常禧門外附城起水經注稱亭在種山上今移置之世說載孫興公與許玄度共在白樓亭商略先往名連

呼鷹臺 在石姥山相傳有異人登巖呼鷹即下

修竹樓 對龜山宋監臨王英孫孫林德囑有詩

柯亭 有橋有寺俱以柯名去府城西三十里蔡邕曾宿此取屋椽為笛一名高渾

軒亭 在府城東宋時有樓曰和官以其便民飲也聖汝文為郡時所創

通南亭 在梅山頂宋熙寧中郡守程公師孟建越佃有記昔梅子真曾隱此山因以得名通南亭取莊子大闢國南之記

星宿閣 在臥龍山麓城隍廟西偏樓郡城西南之勝後為豁然堂今尙存

思古亭 在南鎮湖側

蜀山草堂 在山陰蜀山元薩天錫有詩

光顯亭 在城東北二十里

越中文獻存不書 越中國事記

宣統三年七月 紹興公報社印行

蕭碧軒 在鏡湖上宋齊唐有詩

鏡光亭 在會稽縣界

王子敬山亭 在雲門山唐王勃於此修禊有序

皇甫秀才山亭 即皇甫冉別業唐孟東野有詩

袁秀才山亭 近方干別墅千數過有詩以贈

王處士草堂 王處士不知何人唐劉長卿有三處士草堂靈隱寺詩地在山陰

齊抗書堂 在石盆山下唐丞相齊抗所築後捨為淨觀院宋元厚之有詩

何中令學舍 齊何術仕至中書令後棄官入會稽屢詔不起梁武帝勅何期等六人受學遂於蔡望山起學舍即林成園因園為塔又為小閣屢處其中

孔尚書園 在府城東南三十里宋蕭鈞傳孔稷家園列植桐多蒼山泉殆窮况趣

越中文獻存不書 越中國事記

宣統三年七月 紹興公報社印行

張徵君隱居 張志和隱居不仕于縣之東郭葺茅為屋作漁父詞十五首觀樂使陳觀表其居為玄可坊

嚴長史園 唐嚴維所居園林凡與鄭綽裴冕等聯句賦詩畫甫冉劉長卿俱有宿嚴維宅詩因維為長史名其地為長史村

秦隱君山居 唐秦系所居在若耶溪上系有閒居及寄贈諸詩甚多

王右軍別業 在鏡山即戒珠寺尙有養鶴池洗硯池皆廢惟題扇橋餘藝園尙存

朱山人別業 未知在何處唐劉長卿有送朱山人歸山陰別業詩

書巢 宋放翁陸游讀書處越中諸書以陸氏最為富宜西川出缺不暇一物盡買書以歸放翁自為之記

芙蓉園 在司馬池北劉太史棟建

北館書苑 王右軍為會稽守子敬出戲見北館新墾土壁白淨可愛取掃帚沾泥淨中書壁為方丈字極有體勢觀者如市

梅花屋 元王元章極喜畫梅於九里橫書舍繞種梅隱居不仕

五雲梅舍 在五雲門宋王梅山即其居累土為山種梅百本林景熙為之記

沈氏園 在郡城馬迹寺南宋時池潭極廣放翁曾於此過其故事賦致爾風詞後又有夢游沈園一絕句

小隱園 在鏡湖中侯山上主人王姓太守楊絳與寶從往遊為命懸懸池勝奕亭探幽徑捫蘿磴戶花頂等名通判錢公輔為之記後歸陸少師等又有賦歸堂秀發軒放龜臺蠟屐亭諸景今為錢師相別業

齊氏園 在府城少微山山北環以滄沼有芳華亭修竹巖真珠泉禹穴閣靈湖山登覽之勝今為葉繼山先生別業

昌園 在府城東南二十里有梅萬餘株居人以此為樂唐陳諫石象崇序稱為齊公昌元精舍齊唐集又作昌湖今為顯聖寺址

賜榮園 在府城東門外道土庄因舍宅為千秋觀故得名宋郡守史浩即觀前築園內有幽雅逸興觀心迎棹四亭又築堤十里夾道植垂楊芙蓉有橋曰春波橋花間林影望之如圖繼

好泉亭 在其門寺附近有松花垣隨句亭智永禪師嘗開辨才香閣及丹井篋倉遺跡陸放翁記雲門盛時綠山並溪樓塔重復依巖翠金碧飛甍游觀者累日乃遍

越中文獻輯存書

越中國事記

五

宣統三年八月 紹興公報社印行

石橋精舍 在雲門寺外古所為五雲山下石橋邊也向有看竹樓今移入寺內近曾文學搆對樓亦廢

沈園 在龍山之西舊為虞二守園即右西園地會賦八景後歸沈孝康今廢

宋園 亦臥龍山之西舊傳為天然園

王園 臥龍山後與快園相對王濂樓址

石溪精舍 入城中○紐黃門石溪公建有五蘭徑藏書萬卷樓兩為芳樹園

半壁堂 在羽川公建在東郭今為龍軒給諫居第

六和庄 在門外中堰下今改為尼庵

聽松軒 在陶堰五洲之中向有古松千章陶氏之自城徙堰者即搆此

花庄 在陶東洲公建在百家湖上

龍翼山房 在臥龍山西趾今廢為市廛

陽明洞 向有書舍在洞之左與龍瑞宮相近為文成山學處

翠薇園 入城中○蘇萬穴老平水路旁為王竹樓別業

綠樹園 入城中○未至平水十里地名庄前園臨溪水

杞菊堂 在禹跡寺有梅坡菊潭竹隱清澗橋洲曰呂亞謙入越記

松風閣 在土人所居在金山下雲門寺後

深居精舍 近雲門之釣臺廣字寺僧淨休公所居

鏡湖漁舍 城南王氏別業在丈室名小瀟洲宋謝翱為之記

東籬 陸放翁別舍東片地盛種花木白為記

越中文獻輯存書

越中國事記

六

宣統三年八月 紹興公報社印行

馬氏園 近禹穴為十峯別業徐文長為有遊園詩記

曲水園 宋丞相史浩守郡時置在臥龍之陰入數葉門右顧王右軍引龍湖為小溪開激之盛曲水有激滯亭惠風閣情真軒

丁氏園 在城中新河步宋呂祖謙作記稱園多海楸後增皆密竹但軒極大敞宜夏不宜冬

日涉軒 在王山樓居史叔考於此題詠極多今為人燬居

曲徑藏春 在文蔚公居第旁後為作酒第

日涉園 在御童子行宅後

表海亭
登觀山之巔。有亭翼然。即古兼山亭址。

洪園

從戒珠寺東。徑入賦山之脊。有堂三楹。曲廊出其後。貫以小軒。其南高閣三層。北望海東。南望諸山。盡有其勝。閣下有奇石小池。邊之一泓清淺。爲園之最幽處。向爲呂太學美箭所構。近已屬大司馬嚴毅王公矣。

筠芝亭

臥龍山之右嶺。有城隍廟。即古蓬萊閣。折而下。孤松兀立。古木紛披。張懋之先生構亭曰筠芝樓。曰霞外南眺。山明秀特絕。亭之右爲晴閣。以望落霞晚照。恍若置身天際。外復一丘一壑之勝已也。主人自叙其園有內景十二。外景七。小景六。其猶子張宗子各詠一絕記之。

研園

張肅之先生。晚年築室於龍山之旁。而開園其左。有驢香亭。臨王公池上。憑窗眺望。收拾

越中文獻輯存書 越中國亭記 八 宣統三年八月 紹興公報社印行

龍山之勝殆盡。壽花堂。霞爽軒。酣漱閣。皆在水石榮迺。花木映帶處。

蒼霞谷

龍山蓬萊閣西。下有峭壁十餘仞。多蒼藤修竹。主人張大滌君。誅茅別藪。構怪竹山堂。堂之左有樓。望之若雪溪。一勛主人用張思光故事。欲牽舟岸上住耳。

萬玉山房

從別駕張二酉公之居。將左扉而入。登臥龍數武。爲融真堂。即張文恭與朱羅兩文懿公讀書處。下爲溪山清幽堂。前有來章閣。屬二酉公爲構。各極宏敞。更且精麗。再下稍從左。其郎君介子兄洗別奇石。瀆臥龍之泉。穿泓小沼。雖尺卍寸。蔚居然有江山遠遊之勢。

賦花閣

在張五洩君宅後。即龍山之南麓也。石壁峻峙。下匯爲小池。飛樓曲榭。逶迤穿渡。爲亭爲臺。如簇花疊錦。想金谷當年。不過爾爾。

咏難堂

外父等軒翁。自大司馬告養。歸於第宅後。搆此爲奉太夫人地。並名咏難。將母之念深哉。

堂之旁精舍三楹。附以絃舫小閣。後爲東大池。浮泓數頃。足以臨流遠勝。顧松軒鑲雲亭居其東。皆以長廊貫之。不特欄檻精工。戶牖軒爽。即一花一石。無不妙有位置。

曲池

羅城之西半里許。折而北。入委巷中。爲曲池。海樵陳山人構書處。朱君二孺重構之。池寬廣可數畝。堂臨其上。旁有軒三楹。小山隱起於右。聯扁多海樵手筆。

快園

登龍山之陰。見竹木交蔭。知爲公旦諸君之快園。小逕委迤。方塘澄澈。堂與軒與樓。皆池面而幽敞。各極其致。不必披繪。相對已知爲約人所居矣。

千峯閣

登怪山之半。迤邐插雲。秦望爐峯。飛舞而集。閣以千峰題。不謬矣。循閣而下。有長廊。廊盡一亭。豁然。名息柯。向屬陳海樵山人別業。主人朱箭里君。重爲營構。更爲精工。

有清園

踞龍山之西偏。自趾及頂。皆以雕欄曲檻。層折以上。望之若仙居樓閣。主人胡青蓮。匠心

越中文獻輯存書 越中國亭記 九 宣統三年八月 紹興公報社印行

結構。亭可受月。閣可藏山。爲構爲堂。規制新異。皆匪夷所思。

兼葑園

構室不甚工。而賦山之勝。乃全得之。堂之前。環以一池。潏然漾漾。向爲趙發初員外別墅。今屬王十美文學。營畫伊始。

秋水園

在朱文懿公居第後。鑿池園中。翔鴻閣。迥立其上。有水天一色。扁神廟御筆也。公未拜席時。重游咏於此。旁有桂樹。大數圍。陰一畝餘。

東武山房

晉許玄度居怪山。捨宅爲寺。名寶林山房。在寺之西趾。亦朱文懿公所構也。東武者公尊人別號。名此志不忘也。迨蓮樵兀然高峙。接阜陵山。而規制古樸。儼見先進遺風。

蝶園

在王季重先生居第前。先生向有樓。顏曰讀書佳山水。董玄宰爲之作歌。近搆通明亭。層架而上。爐峯翠色。莽莽迫人。至此收拾殆盡。亭下有媚樵亭。天几草堂。皆極園林之勝。

白馬山房

白馬山房在戴山東北。越城八山之一也。陳太一公於山之陽。構爲堂。名曰三館。構亭於巖。而以復道接之。規度甚佳。惜眺覽不能出籬落外耳。近爲劉念臺兩石梁。兩先生講學地。生徒集者嘗百餘人。絃誦之聲徹里巷。不復以眺覽爲勝矣。

選流園

城東一帶。嶺首皆可見。惟虛堂危閣。乃盡其勝。選流占勝。以此而結構工雅。皆蓋城未易有也。園爲徐孝廉徐淵建。去所居咫尺耳。

來園

予同年金楚晚。即其宅後爲園。地不踰半畝。層樓粉閣。已覺遊焉曠遠矣。主人多蓄奇石。疊石尺許。便作峰巒陸渚之勢。

樛木園

屬相國呂南衛園。壽寧堂之後。有榭書臺。烟巖閣。規制宏敞。絕無園亭。透折之致。旁有地可百畝。皆植桑。桂。舊爲能仁寺基址。

越中文獻輯存書

越中國事記

十

宣統三年八月 紹興公報社印行

書園

岳陽錢公年六十。建是園。因以書名。堂之後爲池。池之上爲樓。雖古木參差。而亭臺半以荒落。近爲人傲居。

天莊

在兩泉黃公之宅東。規制纖巧。一斗室必數折而入。梁石爲樑。而穴其下。即樑爲池。而虛其上。望之若長幻。然游其中。可入不可出。此園之變體也。先生蚤謝書。讀書。危樓上有古人之風。宅後建從龍閣。會謙雨會爲賦梨花。

曲水園

先大夫所構爲高也。然而臥龍盤旋。雉堞外諸山環列。登朝來閣。望千巖萬壑。使人應接不暇。居然城市山林。蓋寓也。而實園矣。

芸園

古小學祀尹和靖先生。今爲劉念臺先生講學處。芸園在隔岸書室。止三楹。取其地無市廛之鬱耳。

越中國事記之一

城內

大觀堂

堂在府署內。後有地隱軒。即向所謂龍首書院也。從書院涉山嶺。爲觀風亭。自此竹木蒼蔚。可達望海亭。爲東園。未幾改爲別駕宅。今仍屬府署。

希范亭

即清白堂。故址久圯。太守蕭公良翰。新之。門曰公餘小隱齋。曰吾兼亭。仍曰清白。在府堂之西。照磨宅後。

梓隱軒

向爲別駕宅。後改作府署。太守洪公珠。茸居之。軒之前有清省堂。後有鶴軒地。居龍山之西。崖麓漸高。眺望斯暢。自太守許芳谷公。徙居別駕宅。而署歸司理衙舍矣。

委宛齋

隣於舊府署。司理陳公汝璧所題也。後有雙桂亭。

越中文獻輯存書

越中國事記

十

宣統三年八月 紹興公報社印行

越望亭

在龍山巔。即望海亭故址。越人猶有以望海稱者。太守湯公紹恩建。

紫翠亭

肥水許公方谷。治越郡有聲。以其暇留連詩酒於龍山之左峰。建亭與山望亭若拱揖然。者。越山水之勝。此亭能盡看之。當開鑿時。得蘇長公所遺硯。鑄。尙有越人題詠甚盛。

霖雨亭

在府儀仗庫後。二守王公近。誦建。張太僕天復公有記。

光化亭

山陰縣署。亦龍山之麓。半山爲仰止亭。去府一里許。其後大令余公懋。更建雲來閣。龍臺收諸山之勝。

三友亭

在會稽縣治內。大令戴鳳修之。王有作記。東又有清遠樓。大令楊節於此得瓠瓜。更爲嘉瓜樓。

黃園 即南明書院

諸南明公以鼎元為宗伯茲其遊晏地也在府庠旁

澄玉亭

在若耶溪旁入徑有高柳古梅皆數圍大中開方沼亭榭出其上葉震山先生所構也

隱書館

留羽川構堂於城東日半野謀軒給練市之為居室於室後鑿小池構精舍於上植梅數十本與竹樹交錯遊者忘其城市矣

越園

從城東軍器局步入有高閣登出望其中花木溢鬱環以書室數楹訪之知為董中丞次公亦大君新構也此地園亭絕少足為空谷之音矣

環翠軒

在府庠旁北面為柳橋即徐文長先生舊居也亭軒數處以曲廊繞之侍御王成所公所構今為兩吉勇讀書處

越中文獻錄存書

越中國事記 十一 宣統三年八月 紹興公報社印行

浮樹園

在長橋之東巖石為山高閣三層時之陳太乙先生舊居也其後徙居白馬山房此園專屬長公館常矣館常有鏡湖遊覽志足以生吾鄉山水之色

不二齋

張文恭於居第旁有樓三楹為講學地其家曾孫宗子更新之建雲林秘閣於後宗子嗜古擅詩文多蓄奇書文玩之具皆極精好洵惟懶瓚清秘足以擬之

泳澗園

張百里孝廉建邪溪環繞中有精舍數間梅花甚盛

王公書舍

王積齋公以方伯致政歸清寧特著好山水善草楷書書舍在大善寺旁重其人故志名於此

采菽園

種山之陰有倪池從相家構入望南山如列嶂影入清波倒景相媚孫木山大有園在

其旁得水邊林下之勝

竹塢

在靜林巷為朱文懿公別業修篁老幹鬱茂扶疎亭榭不多而蕭然可樂

漪園

府庠東有曹家池俞友之家在焉園北臨池可作濠濮間想

王家莊

入稽山門即羅墳畝土阜隆起俗傳為羅隱墳庄在於前今止餘樓居數楹矣

樂志園

傍天莊而園者曰樂志園之前花木掩映其中或有精雅處然不可窺矣

竹素園

從樂志園稍北入其戶地不數武居不數楹亦園其名可也

越園

在龍山後與快園相對雜植梅竹三徑未荒昔主之者為明經王敬同其後德公兄曾市

越中文獻錄存書 越中國事記 十一 宣統三年八月 紹興公報社印行

酬字堂

之作證人社諸友居停所聲氣不遠千里此園他日當以人重矣

文漪園

徐文長先生所築時總制胡梅林公餽百金購先生文受之築是堂故名酬字堂前樓桃最盛曾繪雨賦之今堂雖湮沒而地以人重不可不存斯名

亦園

為林五孫常卿所建倚長慶寺後唐義士之墓在焉堂軒不過數楹而草木藹鬱入門忘其為城市

墨池

在龍門橋主人金孔生植草花數百本多殊方異種雖老圃不能辨識四時爛熳如繡所居僅斗室看花人已履滿戶外矣

忘倦

王生白公於宅西構書室三楹旁有小閣外通曲沼幽邃中雜植草花數十本坐憩可以忘倦

碑園

在杏花旁。望長林豐草間。陰翳蔽日。故為軒為室。皆少曠遺之致。此王蕢公與王海墨君所擇者。

可也居

高望梅黃門居。在西門內。築室讀書。木石亭臺。亦有小致。惜在委巷中。可無登眺耳。今已為沈玉。孝廉有矣。

桔槔園

會稽南博古能文。為徐文長高弟。園在郡東東北。中有紫芝堂。會君以奉二親處也。謙甫妹善畫。號仲暉。所居有條且館。會君為之作小賦。

水天閣

都泗門之水。匯於龍王堂。渡龍華橋。有樓臨水。濱蕭小。亂先生所構。外兄南嶺菴昆仲嘗讀書其中。

豫園附書波館

越中文獻輯存書

越中國事記 十三 宣統三年八月 紹興公報社印行
錢德興二守。於居第旁構精舍。右為豫園。左為書波館。外繞耶溪。內值修竹。居然為越城之勝。此君更有園在西子湖上。與予之偶居比隣。

桐風館

讓橋街之後。有小閣臨流。中植梧桐。其盛陳章侯因以桐風名其館。為王伯含舅氏讀書處。

馬園

魚化橋旁。馬巽信所建。入徑以竹籬通繞。地不險。數武而盤旋。似無涯際。中有高閣。可供眺覽。

起臥山房

龍山之西。有雷殿。左對城隍廟。山房在殿之旁。徐文長所謂十萬家烟火盡歸。此處堪畫。此其地也。以地勝故存之。

實繪樓

謝木齋太傅居第。在題扇橋。傳是王右軍為老嫗題扇處。旁構樓以藏圖籍。樓有兩翼。皆

可通往來。聞其規制。蓋仿之一藩府者。

今是園

邢淇瞻餘部宅在戴山下。園即在宅後。奇石累疊。太湖靈璧。皆家常物矣。堂臨小池。上旁為書舍。長公吉先延諸有道。講究精義。儼有灑淡白鹿之風。

西壁堂

箭以朱公。既有下峰閣之構。復於宅旁。遺精室。奇書古玩。觀者數日不能盡。牡丹一本。花以百計。南有園。蓄梅數百本。皆異種。

漁未館

朱文懿公府第。內高閣三層。規制工巧。館其南園也。花木極繁茂。中有單瓣紅梅。

陳園

從草菴橋北入平野。中樓閣溢起。與戴山相頡頏。陳小集家園也。

袍園

徐仲宜易袍園。因以得名。史叔考為之題詠。

嘉瓜樓

方盤谷有詩名。地為吟嘯之所。今為董中丞居址矣。

一栢園

宜雪堂先生。徐文長之友。雅善詩翰。居僅斗室。而委折不可窮。手種一栢。歲年遂拏把名之。以志瑞。

讀書臺

明洲諸先生。致政歸。築臺於宅後。手不釋卷。有詩集行世。臺前植五松。皆天目。善本。

獨石軒

董中峰太史。構軒讀書。立一石甚奇。庭前更有松化石二枚。儼然虬鱗。霜幹也。宅內御書樓以奉宸翰。

偶鹿山房

在山之西。清齋五楹。尹且備明徑。於此課子。多種古梅。更富於茶。有名手探製。與日鏗爭價。

越中文獻輯存書

越中國事記 十四 宣統三年八月 紹興公報社印行

衣雲閣

吾觀無地非佳山水。而不能得之於闔閩之中。惟倪鴻寶太史所居。獨見暢朗。衣雲閣又其最也。萬壑千巖。若特為此處鋪設。至其逶迤層折處。自堂及寢。無非園亭。近又引流為沼。積土為山。曲廊水軒。迴環映帶。更闢一絕勝地矣。

擁城居

郎上舍所構。在水神廟旁。入門為堂。堂之右密室二。之委閣三。之不極其幽邃不已。主人常蓄駿馬。其中有一名千里飛。

越中文獻輯存書

越中國事記

十五

宣統三年八月
紹興公報社印行

城內未游園

寒玉館 沈相如建

科蚪園 樊建

衡 栢祝建

梅花館 葉建

且巢

即是山居 靜林巷

蘭菴園

越中文獻輯存書

越中國事記

十六

宣統三年八月
紹興公報社印行

越中國亭記之三

城南

天鏡園

出南門里許爲園。水天一碧。游人乘小艇過之。得天鏡園之勝。以水而不盡於水也。遠山入座。奇石當門。爲堂爲亭。爲臺爲沼。每轉一境界。即有巨壑。開勝。簇奇。游人往往迷所入。其後五洩。君新構南榭。尤爲暢絕。越中諸園。推此爲冠。

宜園

宜園從樵風。涇入。鬼山居其中。石帆諸峰。如列屏障。憲副朱雲。許公所構。亭榭。皆以曲廊貫之。非園丁指點。遊人不得出。小軒三楹。刻徐文長。極風。旁一閣。名海上蓬壺。臨沼面山。獨領此園之勝。

怡園

爲錢師相麟武公別業。在小隱山下。宋皇祐間。王氏曾開園於此。郡守楊公率僚屬過之。錢公輔爲之記。今園有奕勝亭。瑟瑟池。尚其舊名也。山有奇石。鶴前賢。標題。隱隱可讀。

越中文獻輯存書

越中國亭記

十七

宣統三年八月 紹興公報社印行

南華山房

官廳張文恭。構此爲遊息地。中有遂初堂。觀瞻閣。主人張芝如先生。向與先子讀書其間。著有和張子韶論語頌。鷄窠同臥起。氣韻千古。東偏亭。臺爲六符。君新構。不似古樸本色矣。

素香園

張長公大滌君開園中。以品山名其堂。蓋千巖萬壑。至此俱披襟相對。恣我月日耳。季真半曲。方干一島。映帶左右。鑑湖最勝處也。

柳西別業

鑑湖之濱。三山下。有村曰垂柳。古方千里也。從查橋而西數里。即是爲吾湖山水最佳處。劉淡尹司理。構高閣面湖。以危樓貫閣。左接長廊。後鑿深沼。主人攜家於此。與客賦詩爲樂。

鏡園

三山之下。燕鑑湖之勝。園亭如列星。鏡園居其中。舊有別業。大司馬王緞雲復增飾之。開

最暢。堂最幽。徑路最委折。

阜庄

在稽山門外。前後開兩大沼。爲堂。爲軒。爲室。錯縱於中。入徑有古藤如斗。是百餘年物。主人從嚴灘取石。爲池。臺。臺。臺。如貫珠。屬陸瑞亭。次公汝阜君別業也。近於園東。危樓五楹。爐峰山色。收拾殆盡。

水鏡山房

從馬家埠上。未至爐峰里許。溪流澎湃。兩石挾之。而怒至。山房之左。石益奇橫。飛濤百尺。時濺人衣。越中之泉。莫勝此者。惜亭榭結構。少遜于於幽人。約士有厚望焉。

表勝庵

表勝庵也。而列之園。則張肅之先生精舍在焉。山名九里。以盛時。笙歌聞於九里。故名。渡嶺穿溪。至水盡路窮。而庵始出。冷香亭居庵之左。閣鐘樓若斷若續。俱懸崖架壑。爲之。而奇石陡峻。則莫過於鷓鴣。軒。至爐峰石屋之勝。載主人開山緣起。予不復縷數矣。

龍馬庄

越中文獻輯存書

越中國亭記

十八

宣統三年八月 紹興公報社印行

南山

南山一帶。臥龍所自來也。鳳龜諸山。飛集於左右。祠部呂蔡陽庄在其下。前臨大溪。以石橋。巨之。步月踏雪。亦一勝地也。今爲錢勝宗伯有。改名集錦山房。

蕪園

在偏門外。昔爲某氏園。徐文長先生所嘲。截出鑑湖水。推開秦望山者。其後陳明吾君。別築堂軒。山水已爲此園有矣。門與徑與橋。酷肖天鏡。俗以寒湖蕪呼之。主人不受也。

鏡波館

越中國亭。開創自張內山先生始。然結構。猶有大古之遺。今則迴廊曲榭。遍於山陰道上矣。館在城南。捍湖爲池。雜植花竹。內去天鏡園咫尺耳。

淡園

鏡園稍北。即是。今亦爲峨雲先生有。鑑湖諸園。皆以水勝。此獨在曠野中。遠覺數頃湖光。未能供我几案。不免稍遜一籌矣。

芝園

從禹穴入里許。爲商虞隣園。西南面修竹掩映。故堂室。而眺望水暢。至小蓬萊三

檀軒然池上便有曠遠之致矣。

宛委山房

禹穴之下有白馬池。黃庭先生臨池搦管。園中復開小池。樓臨其上。規制以壯麗取勝。

天瓦山房

在勝庵下。背負絕壁。樓臺在丹崖青嶂間。近張平子讀書。其中引溪當門。夾植桃李。建溪山草亭於山趾。更自引人着勝。

菜園

自九里出馬家埠。有丹閣迥然出於松抄。巫探之知為總戎王公宛委園。墟寮作几席間。物。秦望天柱若森列於前。蒼莽欲入。亦園亭之大觀也。

洛如園 附讀書樓

在九里田間。為祝金陽刺史別業。登一小臺。能盡煙峰之勝。先生宅旁有讀書樓。極為軒敞。

開開園

越中文獻輯存書 越中國亭記 十九 宣統三年八月 紹興公報社印行

出南堰門十餘里。為毘山玉帶泉。屬水品之最。山之南。為王家峰。王太學植桑園。構樓軒於園中。取風人十畝之義。以開開名。

鑑園

越城之南。有山如城。蓋者名亭。山園居山之趾。列岫如屏。峰搖影在碧波中。不必亭臺爭勝。自有倚然之致。向屬劉仲信先生別業。

謝庄

在園穴一小山下。中有海棠二樹。開時如赤霞漲海。亦奇觀也。

王筍山房

在南鎮廟前。沿桃溪而入。為有宋金觀察祠裔孫金伯洪。昆仲讀書其中。每踞石汲泉聽樵歌響。答得盡山居之樂。

素園

大雨禪寺左側。葛上舍聊構數楹。不雕不琢。倚然有物外之致。

采菊園

在平野中。而岳陵朝煙夕霞。與茂林修竹相映帶。朱集庵中翰精舍也。越中國亭。爭奇鬥麗。主人數楹。獨存太僕遺風。

快閣

向為定心。僧寶光以邪魔殲。陸景都先生改為祠。以祀放翁先生。放翁曠懷高致。適出千古豆祖之處。即是名園。况此中高閣。虛堂足以吞納煙雲。亭舍皆峭。固屬絕曲勝地乎。

遠圃

峽山阮溪。越中山水一都會也。何芝田之別業在焉。以諸山至此。皆有遠行。故以名其園。

何山白

出偏門南里許。有小山。傳為何公潛隱處。呂氏庄負崗陰。借亭榭已廢。惟竹木尚存。

果園

予姊適何芝田。崇信佛道。於峽山前構此。以為靜修地。北倚山南。亦面山東。與函若環若。白石清泉。坐而取之有餘也。

越中文獻輯存書 越中國亭記 二十 宣統三年八月 紹興公報社印行

何園

未至峽山一二里。有石壁數仞。高臨沅溪。數椽在平田中。曲流迴旋。孤峯聳嶺。為何園若之園也。取境既佳。不必以構造勝矣。

章莊

絲花徑而渡密邇。風石湖。章氏有莊在焉。鑿四五池。種樹其傍。採桑釣魚。可以終老。惜數椽盡頹廢矣。

梅園

平水之下。有溝浦。傳為歐陽子鑄劍處。馮氏之莊在其中。僅一樓一軒耳。秦望越鼻諸山。拱揖於前。竹籬外。曲流迴繞。高柳參差。遂成韻人之居矣。

遠偏樓

為越女道坤氏所居。道坤以丹青名於世。構樓石帆之左。從宜園望之。宛在水中央也。有朱姓下葬其後。因撤旁之精舍。樓亦荒落。誦彼美之章。不能無遐思焉。

斐園

山之鎮神廟。在香港峯下。旁即張紫淵文學園也。小橋橫渡。曲流迴繞。籬落圓點。巖山家景色恍然桃源渡口矣。

松 勛

一家嶺之下。為樵風祠。去此平疇中。馮氏莊也。樓不可以藏山。堂不可以容水。惟籬落外有翠蒼之色耳。

大有莊

屬徐龍環先生藝樹地。居鏡湖之中。三山在望。舊傳方千曾隱於此。惜不為亭。其為場圃耳。

澹月亭

城南謝墅村。在爐峯天柱之間。向與氏其地建澹月亭。近為胡瑛完先生別業。臨流精舍。有水邊林下之趣。

招鶴山房

在謝墅山房。僅數楹。中以奉佛。主人陶文學。手為條約。令莊僕章理。竹木甚妙。

越中文獻輯存書

越中國事記

二十一

宣統三年八月 紹興公報社印行

亦在山房

從南池過乾溪。為天衣寺夾道。松杉鐘閣。出於樹杪。越名利也。未至寺三里。俗名蜈蚣山。白漁潭。張氏山房在其下。

城南未遊園

王 莊 戴于山王戴佈建

黃 園 黃偉長建

鍾翠園 三山下對乾溪建

越中文獻輯存書

越中國事記

二十二

宣統三年八月 紹興公報社印行

越中園亭記之四
城東

暢園

從樊江而南數里有曹山焉。平地介立峻石孤峙。土人鍾鑿久穴山之腹。匯為池。沼其削壁之切窪者。則因之以構亭榭。刻翠流丹。高出雲表。望之如仙居樓閣。以為是蓬瀛蜃幻。與波濤相上下者也。創園者為二守人表陶公。其長公宗臣。從而新之。自采菊堂以上。曲廊層折。至秘霞軒。至晉硯齋。至紺雪窩。皆新所也。飛棟雕楹。縷帶羅阜。方且共詫幽奇。及登陟獅子巖。則又平臺豁然。萬峯獻感。無不狂叫。為暢絕。山水園亭。兩擅其勝。越園向推天鏡。此當高出一頭地矣。

賀園

土城山相傳為越王教西施鄭且歌舞處。俗呼為西施山。出都泗門。平田中小阜。隆起一水。迴環四山。拱揖外。父大司馬構園其上。搜剔奇石。有如雲如浪者。因以雪根。譽浪名之。中有具美齋。清暎軒。與開閣。審慶亭。層折逶迤。居然大雅。

越中文獻輯存書

越中國亭記

二十三

宣統三年八月

紹興公報社印行

土城山房

山之南為諸軒。給陳園有瑞蓮亭。大理卿燕陽公所構。昔陶周望讀書其中。沼蓮有並頭之瑞。周望旋以文章魁天下。名亭以志奇兆。

少微山房

出越城十餘里。過塘下村。平野中穴出小阜。多奇石。貌古而理淨。葉繼山先生因以語名其亭。張陽和公嘗過此。賦詩酬和。今刻石尚存。向為齊唐隱居處。亭臺較今為盛。

青棘園

在石簷山房之東。陶蘭風先生所新構。旁有護生庵。漁舟入者。從此登崖。園幽廠各極其致。堂可看山。閣可俯沼。靈軒曲榭。可嘯可歌。有此園不負曹山之靈矣。

石簷山房

坐幽巖下。面對諸峰。曹山之景。至此曠然得遠色。中有空翠閣。遠望石簷陶先生與江右李謫山居此講學。渺論高。學者至今仰止。

鏡湖園

去後樂園數十武。高柳疎籬。得園曰鏡湖。陶蘭風先生所構也。堂臨池之上。閣居堂之左。水榭一帶。聯貫其中。先生於西得奇石三。位置軒後。徐文長以三石軒名之。

麗澤小築

未至遠門山數里。為獨樹港。水光無際。樓峰亭。亭前向有文昌閣。兩旁皆書室。近芬舟孟。君精構其南。為閣為齋。為軒。皆面水對山。挹朝爽。觀夕霽。無景不佳。至其結構。逶迤亦復迥出塵俗。

滙谷

陶塢東去里許。折而北。湖光蕩漾。諸山遠近成列。陶長吉之別業在焉。登徐來閣。收湖山殆盡。堂名交風。為謝爰諷所題。名其齋曰白石。名其居曰夢參。長吉欲於此卜居。後以燕遊不果。今不免人琴之嘆矣。

後樂園

在陶塢下。為應山公別業。方塘半畝。中構一小亭。名垂倫。前後接以兩橋。後有樓軒。然其上。今有假寓者。樓之內不可窺矣。

越中文獻輯存書

越中國亭記

二十四

宣統三年八月

紹興公報社印行

賜曲園

陶石梁先生以文成。炳派。究明惟心之學。三刀纜。步掛冠長往。自稱小乘。桑老人。恐淵明無此精詣也。園在陶塢府第中。小軒曲沼。人以擬堯夫之安樂窩。

讓木園

在鏡湖之右。為陶仰雲公建。園可二十畝。池居五之四。池上列室曰文海。向有橋奴千頭。今鞠為茂草矣。

歌庵

陶文簡石簷公所居也。卒以名其集。後為酣中閣。湖山秀色。在几席間。文簡子古。每棲息於此。

畫雲閣

陶石鏡君構此。課讀閣。楹四。凡得八室。有小徑以達。中歇。陶氏之俊。曾會文於此。

廣園

近白塔。瑞州守陶樛曲君別墅也。穉亭亭相以楫。中開小池。以涵風影。若三山之倒水下。

鵝灣園

會稽之東有賀家池。傳為賀季真鵝味處。浮泓百頃。魚鳥與烟波共滅沒。秀有錢懋十孺室三楹。旁一小軒。皆可飽湖光。是別墅之以淡遠勝者。

煙蘿洞

與曹山分踞西偏。名吼山。俗呼為旱石。陶蘭亭先生構委谷堂。其次公文孫復有製作。懸崖如覆瓦。樓閣參差。其下至削壁最高處。拾級可登。眺望更暢。

遠閣

在陶刻曲先生居第中。又有翔鴻閣。刻曲以名其集。

野趣園

出都泗門不半里。一水深澗。西施山所從入也。大京兆陸瑞亭公。創別業於平野中。今日就頽廢矣。

越中文獻輯存書

越中國事記

二十五

宣統三年八月

紹興公報社印行

朗園

陶蝶菴先生別業。北為遠適園。小菴如斗。以奉大士。

鑑湖一曲

亦在陶隱。為陶鳴堃先生別業。園中鑿小池。建榭曰鏡芳。先生以此延譽士。訓子弟也。

野芳園

陶禹岳先生。於此種桑蓄魚。得陶朱公之術。有堂名玄菴。蓋朋酒羔羊之地也。

笑丸莊

去白塔里許。竹樹脩翳數楹。隱映其中。陶養蒙公構也。向有異僧住此說法。兩螂蛆聽法。而化因痊焉。稱蜈蚣塚。陶石梁先生為之記。

樵石山房

去曹山五里。有楊家石者。亦以伐石。故玲瓏瑰礪。穴為深池。樵石則其杰出者。陶長吉欲築室岩邊。盡有茲勝。後不果成。

流光堂

與鵝灣園相望。亦濱池而居者。堂之旁皆老農所居。雲岑范公。稱此為耕穫地也。其後半里許。亦有書舍。今作住室。不可入。

康家湖園

倫塘為羅康洲先生所居。湖在宅北。去里許。文孫太僕天樂君築湖之中。礎臺層疊。皆從碧波擎出。面對龍衝諸山。影入泱泱。洵山水大觀也。湖之西復為天樂郎君。朱欄委折。有堂在垂柳之下。更覺以幽遠勝矣。

柳澗

出倫塘北十餘里。為涇口。周觀國先生於此開兩大池。夾池有堂。堂之左小閣。可眺望。遊時芙蓉方盛。開焰水弄色。依依媚人。

玄對山房

陶樛曲太守築此。為公郎讀書處。其地即俗所名曰白塔也。有白塔寺。古蹟尙存。

修竹庵

上憲埠沿溪入二里許。十畝青瑯玕掩映。茅屋數間。桃梅集卉。參差其中。主人陳紀常移。

越中文獻輯存書

越中國事記

二十六

宣統三年八月

紹興公報社印行

家學道。澹然塵表。於春日偕友人過之。幾於樂而忘返。

越中國亭記之五

城西

密園

先生生平有園林之好。上公車時。即磨箸構此。然亦止密開。夷軒。淡生堂。數處耳。嗣後俸餘所入。擬用置園。曠亭一帶。以石勝。紫芝軒一帶。以水勝。讀齋一帶。以幽勝。蔗境一帶。以軒敞勝。先生於此。具有匠心焉。載在園前後記及行園畧中。

形園

王雲帥別駕所居。蓋鑑湖之勝。左有彤山。搜剔之。石質玲瓏。不減太湖。靈璧主人。著梅種桃。有志於構造者三十年矣。且取而園之。虬枝老幹。錯踞於石罅間。穴山趾為沼。削壁亭亭立水中。入門度小橋。委折而登。清鑑閣。心目豁然。自閣西行。曲廊小軒。各極幽夷之致。北望萬園。率窺可至。柯園亦近在咫尺。予與止祥兄。時操小艇過之。覺魯望襲美。不能擅勝於古昔矣。

寓園

越中文獻輯存書

越中國亭記

二十七

宣統三年八月

紹興公報社印行

予於乙亥乞歸。定省之暇。時以小艇過萬山。披蘿剔苔。遂得奇石。欣然構數楹。始其後漸廣之。亭臺軒閣。具體而微。大約以樸素為主。游者或取其曠遠。或取其幽夷。主人都不復知佳處。惟是構造來。典衣銷帶。不以爲苦。祁寒暑雨。不以爲勞。一段痴癖。差不辱山靈耳。別有萬山志。頗載其詳。

柯園

吾鄉水國也。梅市之西。諸水畢匯。予兄止祥。孝廉。儉於構室。豐於取。虛堂小閣。皆若隱現於雲濤雪浪中。遊人以畫舫過之。足奪明窗一席矣。

意園

隣不著軒有園。極幽潔。合立先生第三公所構也。小沼當門。疎花逸徑。書舍祗數楹。環而涉之。若無窮際。於此見作者之巧思。

不著軒

城西數里爲霞頭。北望竹木交陰處。有軒臨池上。沈合立先生昔會吾越諸名流。課藝其地。先子亦曾分半席。

錦浪園

在蓬萊驛後。屬朱氏所構。綠水數楹。亦小有致。但苦限於地耳。

吞墨軒

王雲帥居在鑑湖中。諸山環列。至此倍覺明秀。吞墨軒在宅後。小池清淺。寒梅數株。出籬竹間。極有幽邃之况。

棲真庵

王雲帥構高閣居湖中。而海山主人。蓄魚種桑。無意爲園也。而地處最勝。名且不朽矣。

潘園

柯山石宕。傳係范少伯築城時所鑿。今有穴爲室者。窪爲沼者。惟清水石苔。巨魚數百頭。遊觀最盛。潘完寧築室巖巖。就山腹之半。作樓如初月然。

柳城

孫比部侯居先生。築室於沙頭村。去南錢清數里。而近兩閣對峙。芙蓉揚柳。雜植於曲沼之旁。先生每自號爲柳城翁。

越中文獻輯存書

越中國亭記

二十八

宣統三年八月

紹興公報社印行

孫庄

亦侯居先生之莊。紫屏竹徑。得山家况味。在江沱村。爲大尖山王峰所從入處。

胡庄

鑿湖之西。自古城下數里。山水極爲幽邃。庄在湖塘平野中。突起飛閣。四望曠然。中有沼多菡萏。蓮花。聞胡氏一婦孀所構者。

永園

予兄修鱗。鑿池種桑。書室不過數楹耳。左列梅峰。西指柯嶺。其旁則環以平湖數頃。秋來。飽莢天之實。亦居園一樂。

花庄

吳環洲大司馬遊息地。在郡山下。去洲山一二里。

涉園

大尖之北。爲前梅壘村。在獅子山下。削壁百層。皆名手皴法。卽王叔明黃大癡。不是過也。踞絕壁。望平野中。小閣隆起。亟往探之。北環以小池。臨池有迎旭館。閣在館之前。又前有

冠江軒。朝爽齋。登高四眺。見西南諸山之勝。為前梅村周文學課子處。

灌齋書舍

從楞里西。至九眼橋之南。有小山焉。叢篁灌木。中隱隱有書舍數楹。主人周君。久不葺治。堂宇荒落。然及其地。猶若有絃誦聲。良絲處境幽韻耳。

假我堂

石堰山下。從洋湖橋入。一水迎門。花木翳鬱。以此為耕讀之所。有餘適也。但亭軒恨其易盡耳。

水竹居

予向聞水竹居牡丹之盛。亟往探之。在徐山前沈家坂。斗室之中。名花奪目。杜鵑六七本。皆丈許。予輩方嘯咏其下。主人王雅庵出。則已放舟行矣。蓋游園最苦在迎送。盤折看竹。不問主子。歎是極巧之法。可效也。

越中文獻輯存卷

越中國事記

二十九

宣統三年八月
紹興公報社印行

越中國事記之六

城北

柳讀書室

在□□□□□季方所構也。亭臺左右。環以大沼。行人□□□浮翠欲濕衣。裙雲山隱隱。極目四望。曠若無際。

碧園

白洋朱氏。皆濱海而居。此為朱士服所構。在海塘之外。登樓一望。屋濤瀾漫。真大觀也。主人栽桑植黍。讀書其中。何減百城之樂。

硯園

在華舍平野中。入門有一堤環湖。池堂居池上。透折而進。為軒為室。皆有幽遠之致。主人為趙助仲能詩文。

□□

柯□□十里。為運功村。主人趙伯章。開園曠野中。面對越嶺諸山。可呼而揖也。入徑逸出。

越中文獻輯存卷

越中國事記

三十

宣統三年八月
紹興公報社印行

池上高閣。臨池眺望。極暢。曾為張平子邵康侯構書處。予嘗棹小艇過之。

綠遊館

去白洋數里。而金山望平疇中。有別業。少傳朱衡岳公。口養魚鹿也。朱君仲含。更葺而新之。予於深秋過此。□雲覆野。殘荷留紅。對兩岸芙蓉。淺深岸色。令人徘徊不忍去。

瓜渚湖莊

梅墅北去數里。為瓜渚湖。波光瀟灑。水天無際。昔有蕭姓者。從湖之淺處築為圩。深處鑿為池。植桑栽蓮。建高樓其上。蓋莊也。而可圃矣。今為朱箭里君所有。

肺園

陸壑左右。有月環日環兩山。程爾葆昆玉。築室在月環山下。距三江咫尺耳。海氣瀟灑。縱目之所至。足以暢我襟懷。□不以園之工拙論也。

□□□

出城西十里許。望王城寺旁。隱隱見亭榭在波光中。屬呂姜山所構。堂名晤歌。軒名閱苑。向為別墅之勝。今日就傾圮。惟存其名可也。

千頃庄

狹狹湖在越中。最為浩淼。絕流而渡。約十餘里。呂氏莊在湖之北。數椽軒翥。吞吐波光。亦幽棲之勝地。

□□□舍

□□□南名林頭。為王圖南之子靜虛君讀書處。向石壁諸山兩先生。亦曾講學於此。

息園

龍泉令宋天岳罷官歸。於此為六月之息。天岳所居名小半園。在居之北。小閣曲廊。臨流獨賞。

似園

安昌之北。楊孝廉石攻所撰。訪之。值主人他出。不獲縱觀。然已得亭臺之概。北近大海。想見其雲濤極目。時暢適何似。

□□

□□□許滬後。陳君撰此讀書。予弟文載。亦嘗□□□□。三面皆樓。有曲廊可通。

越中文獻存書 越中國事記 三十一 宣統三年八月 紹興公報社印行

步履。主人未有園名。□□請予題。素景名之。

崑園

為路庄王氏讀書處。密邇其所居。去此北里許。有西山□□□□。何不於此園之。乃以平田自限乎。別室□□□□一也。

□□

□□□□□□所構。負西山以居。而不得山之趣。亦猶崑園之在平田耳。

蘭亭志

〔清〕吳高增輯

據上海圖書館藏清乾隆十七
年凝秀堂刻本影印原書版框
高一八五毫米寬二五六毫米

蘭亭志

韻秀堂藏板

序

山陰稱江東名勝蘭亭為最戊辰秋余移守越州樂其巖壑秀流簿書稍閒招博士弟子員秋禊於茲偶見曲水非古吳廣文敬齋詩重濬以復舊觀時尙未遑也明年己巳

皇上清問下民順羣情之仰望將於辛未春

巡幸江浙至會稽先期大府命繪圖纂記以備

顧問敬齋欣然任之未幾余移守杭州敬齋又撫拾蘭

亭事蹟類末成蘭亭志十二卷寄余余維宇內古蹟

蘭亭志 序

莫不因人著美久而益傳而亭之佳者莫若蘭渚寧不以流觴一叙辭後揮毫珍重古今耶洪惟

聖祖仁皇帝御書勒石重以

皇上之題咏日暉雲曜煥爛巖壑萬古為昭則是集苟非博採窮搜即不足以光撰述今閱是編開卷首列

宸翰

奎文昭異數也附載臣工和詩用誌慶歌喜起之盛願亭由右軍得名先志晉賢詩序溯本原也次刊古今圖畫則舊制新規昭然若揭列傳遺像並具知人論

世之意也紀勝考故蹟也紀程稽道里也若夫禊帖以志流傳睿鑒以志褒尚品臨以志瞻仰評文以志偉論臨摹以志派別數者盡之矣而未已也右軍稱千秋書聖諸家論書各有要訣傳授永字八法變化七十有二書中之能事畢矣至於紀事之文登臨嘯咏之作則藝文有志焉秋禊詩一卷聊以志一時之與會卽此可規江東人士風雅絕倫矣更有真草隸篆各種書乃敬齋尊甫旭昭先生遺墨因門下士請公諸同好以備臨池之觀亦附於後是志旣該且博

蘭亭志

序

二

不漏不支信非風流儒雅不能爲也余又聞敬齋有禹陵雲門叢山各志若干卷他日彙梓則千巖萬壑之間以蒸以蔚豈非江東韻事哉惜余移武林又移河間南距山陰益遠不獲與諸君徜徉肆志於崇山峻嶺間闕蘭亭志不禁神往已時

乾隆十七年歲次壬申仲夏邗上杜甲撰

蘭亭志目錄

構李吳高增敬齋輯

卷首

宸翰 聖祖御書蘭亭二大字 吳文燁恭摹

天章 御製二希堂蘭亭法帖跋 諸臣和詩附

卷一

紀原 晉賢修禊詩序 元人補闕詩附

卷二

圖說 明太祖御製流觴曲水圖記 古蘭亭圖 今蘭亭圖 復古曲水圖 附圖說并賦

蘭亭志

目錄

卷三

列傳 照晉史節錄

遺像 計跋二條

紀勝 計五首

量程 計一首

卷四

禊帖 計十三條

睿鑒 計十三條

卷五

品隲	計三十三條
評文	計四條
臨摹	計一條
卷六	
論書	計九條
八法	附變化七十二法
卷七	
藝文一	古今蘭亭文
卷八	
蘭亭志	目錄
藝文二	唐宋元明詩
卷九	
藝文三	國朝諸家詩已列入越州名勝詩選者茲不復贅
卷十	
藝文四	蘭亭秋禊詩
卷十一	
遺墨	真草隸篆四種
	婿孝豐施玉麟佩符校字
蘭亭志目錄終	

蘭亭志 目錄 卷首

亭

蘭亭志

卷前

二

御跋三希堂法帖 乾隆十六年
褚摹蘭亭曩見墨榻及陸繼
善鈞本今觀此卷乃知米元
章所評轉摺毫鉉脩盡之語
良為確當

御製蘭亭即事詩
向慕山陰鏡裏行清
遊得勝愜平生風華
自昔稱佳地觴詠於

蘭亭志

卷前

三

今紀盛名竹重春煙
偏澹蕩花遲襖日尚
專榮八時三日臨池留
得龍跳法聚訟千秋

榮一經

天藻親題後從此山川有定評

臣 葉存仁

翠華初向畫圖行青嶂雲霞夾道生真帖尚尋唐

代蹟

天章重紀晉賢名千秋觴詠還留韻三月鶯花盡被

榮一自高風沐

宸鑒豈徒墨妙有書評

唐太宗御製右軍贊不言人品僅稱墨妙

臣 同 德

蘭亭志

卷首

八

卿雲一路護

宸行林表風和淑氣生此地溪山留勝槩當年文酒

盡知名濠梁清興堪同樂金谷繁華詎比榮醉

本流傳誰論定南宮一語是公評

臣 杜 甲

聖聖相承古越行歡聲喜氣徧羣生省方已得無餘

跡懷古還追丙史名香篆縈回蘭渚馥雲書繚

繞墨池柴山陰道上渾如畫留與

宸衷細品評

臣 舒寧安

六飛林下踏花行曲澗風微錦浪生異代張芝誰

競爽同時王述詎齊名鵝歸墜壤空遺跡字向

花街忽放榮終覺清真出流輩

世說右雲龍一軍清真

任後人評

臣 舒 瞻

芝蓋斜飛水面行亭間鴛鴦感天生清泉近洗千

秋鑑空谷遙呼萬歲名仙草和風長自舞嶺雲

如黛欲承榮

蘭亭志

卷首

九

御書曲盡鵝經妙舍却羲之未許評

臣 李化楠

遲日

鑿輿宛轉行林端拂拂好風生蘭亭一席留遺韻

芝蓋千年擅令名曲水帶聲依仗瀉野花含笑及

時榮羨他醉本銷沉久拂拭重邀

睿鑒評

臣 吳高增

龍橋鳳舫畫中行五色祥雲波上生瀟灑流觴猶

可溯輝煌

宸藻總難名晴光重揭千山麗

帝澤濃霑百卉榮曲水佳文千載後於今方得

聖人評

臣張雲錦

春風緩緩

翠華行五色雲從

輦路生此日幸邀

天子賦千秋益重右軍名韶光藹共

蘭亭志

卷首

十

天顏霽淑景濃承瑞氣榮跳躍行間三百字古來真

賞幾推評

恭和

御製蘭亭雜咏原韻

臣雅爾哈善

越嶠

巡遊勝地探湖波汪濊

湛恩涵剛逢八日春暉永何必流觴三月三

貽蕩風光物候和萬峯朝

聖儼我我右軍標格邀

宸盞益顯常年磊落多

禊日浮杯曲水環絕勝著屐往東山臨河一序

千秋重日月光華照曜間

繭紙當年秘一僧黃衫寬袖漫誇能若逢

聖代翰誠獻御史權謀豈足稱

臣雷鉉

宸遊豈為快竒探繩武重看雨露涵觴詠精靈如不

朽趨迎應見怵呼三

清流曲處駐

蘭亭志

卷首

十一

鸞和列坐還思軒冕我莫道當年於一序王家吟

詠最稱多

脩竹琮瑤曼玉環琅琅清韻寄空山羣賢良會

成陳迹獨有斯文重世間

漫攜酒聖與茶僧多少才人各奏能一自恭哦

宸翰後蘭亭舊什總羞稱

臣葉存仁

曲水新承駐蹕探長教

聖澤鏡湖涵羨他身後多餘幸寵錫

天章已再三

音韻天然金石和

豐碑峻嶺兩栽栽揮毫製序千春重孫綽遺

文詎足多

一徑花開紫翠環尚畱觴咏舊溪山小臣快覩

龍鸞筆千古奇觀在此間

收藏仍付住山僧神助誰誇哲匠能四十二人

如再作會教俯首一齊稱

臣同德

蘭亭志

卷首

三

茂林脩竹愜幽探巖壑生輝瑞氣涵

輦路花香芳草台春風重度日三三

共慶湖山景物和

雲章高揭更巍峩季倫縱有豪華在持較清真孰

最多

森森清流左右環銀鱗跳日映青山不同髭聖

評書品鳳翥龍蟠繞筆間

賺來墨寶出名僧趙樹韓摹盡擅能一自

宸遊論公輔文昭應愧舉賢稱

臣杜甲

御筆遙從禹穴探汪洋

聖澤渚中涵景光挹取新晴後勝似當年三月三

禊序流傳記永和稽山高望仰栽栽右軍恨不

生今代畫日文章應更多

亭外檀欒翠竹環潺湲曲水響春山越中應接

多名勝盡在

宸遊一望間

却笑當時藏帖僧子雲賺去未云能如今

蘭亭志

卷首

三

聖藻超千古未許蘭亭並駕稱

臣舒寧安

越水稽山次第探望中

仙仗接泓涵陌頭野老迎

鑿拜長說春風三月三

薰風剛接惠風和禊事重修冠蓋栽場得

御書千百紙鼠鬚蠶繭不勝多

四圍嵐彩散彎環紫葢青旂映碧山不用郭熙

重作畫

鑾輿已在畫圖間

舊本徒誇別署僧

徐僧權藏奕帖
抑縫處署僧字

紛紛肥瘦辨

何能龍盤鳳翥

豐碑勒畱鎮名山萬古稱

臣

舒瞻

幽嵐此日愜幽探繡錯山河

聖澤涵是處

翠華爭望幸雍熙景物已登三

擘柳風來序正和嬌雲天半起崔峩越中膏雨

蘭亭志

卷首

四

霑濡徧倍覺陽春此地多

雍容鷓鴣蕭迴環十二飛龍並上山仰望

鑾輿丹翠裏渾疑蓬閣在人間

相傳醉木屬山僧妙跡誰家更擅能一見

天書齊下拜煙霏露結不須稱

臣

李化楠

山陰春色正堪探霽色空明一鏡涵勝境爭誇

邀

容顧茂林重閣徑三三

如錦祥雲滿太和

宸章五色爛差峩羣賢禊飲風流歇復拜

天家寵錫多

勝地頻教轍跡環忻逢

法駕駐崇山試看玉振金聲處盡在銀鈎鐵畫間

不須真本秘禪僧流轉人寰見未能爭似

聖人忘物我風流高揭萬人稱

臣

吳高增

蘭渚沿洄古蹟探青峰環繞淥波涵迴瀾寸寸

蘭亭志

卷首

五

流觴曲髣髴紆行浙水三

春滿扶輿淑氣和湖波瀲灩嶺巍峩鶯啼修竹

花交樹最是山陰道上多

高亭面面羽觴環俯瞰清湍仰看山一自

翠華臨幸後長留勝事在人間

真木歐陽得越僧

山劉餗傳

誰傳蕭翼逞奇能於今

快睹

天章麗蘭紙蘭亭未足稱

臣

張雲錦

名山勝日快竒探一水授藍霽色涵駕幸蘭亭是日新霽

繩武

仁孫真不忝穹碑鼎立已成三

莫問宣和與永和定武帖宣和詔取置宣和殿由來真履孰

崔峩他年禊帖重模出亭際流傳

容藻多

山徑依然竹樹環

巡方幸越過崇山含暉橋畔歌遊豫竊附篇章王

謝間

蘭亭志

卷首

六

醉本珍藏笑老僧梁中暗檻秘竒能於今真蹟

歸何所惟有

穹碑萬古稱

蘭亭志卷首終

蘭亭志卷一

橋李吳高增敬齋輯

紀原

越州多佳山水千巖萬壑競秀爭流應接不暇而標勝之尤者莫若蘭亭稽之越絕書勾踐種蘭渚田蘭之名所自昉也吳郡太守謝昂封蘭亭侯蘭亭之名始此秦制十里一亭亭之名以亭城非亭臺也晉太守王廙之移亭水中司馬何無忌之臨郡也起亭山椒極眺覽之勝今其基址猶存此亭臺之亭所由肇端者歟鑑湖之南有天柱山湖口

蘭亭志

卷一

一

有亭號蘭亭亦曰蘭上里晉太守王羲之謝安兄弟數往造焉載於酈道元水經注矣然由今考之蘭亭去湖口甚遠天柱山去蘭亭三十里或別有一亭抑酈道元之誤歟通典曰蘭亭山陰漢舊縣王羲之曲水序於此作並載郡國志十道志紀越州蘭亭王逸少會處偕同志太原孫綽等四十二人流觴曲水修禊於此右軍作前序孫綽作後序是日成詩者二十六人不成詩者一十六人夫古今遊覽之文多矣獨右軍修禊文流傳千古諸名

家標題各異晉人謂之臨河序唐人稱蘭亭詩序
 歐公云修禊序蔡君謨云曲水序東坡云蘭亭文
 山谷云禊飲序通古今雅俗所稱俱云蘭亭序至
 宋高宗謂之禊帖輾轉流傳皆因醉本蘭亭為翰
 墨之寶歷代書家臨摹不一珍重藝林而唐宋賢
 君猶以萬幾之暇揮毫摹寫可見禊帖妙入神品
 超軼千古洵楷法之津梁也康熙三十五年
 聖祖仁皇帝御書蘭亭序勒石建亭巋然高出雲表三
 十七年復

蘭亭志

卷一

二

御書蘭亭二字懸之鳳翥龍盤空前絕後右軍書為臣

中第一

御書為帝王中第一超醉本而軼永和矣乾隆十六年

皇上循時巡之典省方問俗爰至會稽

御製蘭亭詩

宸章揮灑絢爛輝煌

臣高增

備員司訓幸獲瞻仰不

勝懽怵舞蹈之至爰輯蘭亭志蒼萃成編而以晉

賢詩序開端溯本之意也

右軍詩序

永和九年歲在癸丑暮春之初會於會稽山陰之蘭
 亭修禊事也羣賢畢至少長咸集此地有崇山峻嶺
 茂林修竹又有清流激湍映帶左右引以為流觴曲
 水列坐其次雖無絲竹管絃之盛一觴一詠亦足以
 暢叙幽情是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙之
 大俯察品類之盛所以遊目騁懷足以極視聽之娛
 信可樂也夫人之相與俯仰一世或取諸懷抱晤言
 一室之內或因寄所託放浪形骸之外雖取舍萬殊
 靜躁不同當其欣於所遇暫得於己快然自足不知

蘭亭志

卷一

三

老之將至及其所之既倦情隨事遷感慨係之矣向
 之所欣俛仰之間以為陳迹猶不能不以之興懷况
 修短隨化終期於盡古人云死生亦大矣豈不痛哉
 每覽昔人興感之由若合一契未嘗不臨文嗟悼不
 能喻之於懷固知一死生為虛誕齊彭殤為妄作後
 之視今亦猶今之視昔悲夫故列叙時人錄其所述
 雖世殊事異所以興懷其致一也後之覽者亦將有
 感於斯文

右將軍王羲之

代謝麟次忽焉以周欣此暮春和氣載柔咏彼舞雩
異世同流乃攜齊好散懷一邱

悠悠大象運輪轉無停際陶化非吾匠去來非吾制
宗統竟安在卽順理自泰有心未能晤適足纏利害
未若任所遇逍遙良辰會

三春啟羣品寄暢在所因仰眺碧天際俯磐綠水濱
寥廓無厓觀寓目理自陳大矣造化功萬殊莫不均
羣籟雖參差適我無非隣

猗撫二三子莫非高所託造真探玄根涉世若過客

蘭亭志

卷一

四

前識非所期虛室是爲宅遠想千載外何必謝曩昔
相與無相與形骸自脫落

鑑明去塵垢止則鄙邈生體之固未易三殤解天刑
方寸無停主矜伐將自平雖無絲與竹元泉有清聲
雖無嘯與歌詠言有餘馨所樂在一朝寄之齊千齡
合散固有常修短定無始造新不暫停一往不再造
於今爲神奇信宿同塵滓誰能無慷慨散之在推理
言立同不朽河清非所俟

增按柳公權手書晉賢修禊詩序止錄右軍詩四

言五言各一首又檢張懷瓘法書要錄右軍修禊

詩四言八句者一首五言十句者三首五言十二

句者一首王氏書帖所載亦如是但第四首在後

第五首在前今從張氏本及查柳公書孫綽後序

文尾自註云文多不備載其大畧如此紹興府志

云今所傳詩文似非全篇蓋謂是耳

司徒謝安

伊昔先子有懷春遊契茲言執寄傲林邱森森連嶺
茫茫原疇迴霄垂霧凝泉散流

蘭亭志

卷一

五

相與欣嘉節率爾同褰裳薄雲羅物景微風扇輕航
醇醪陶丹府兀坐遊羲唐萬殊混一象安復覺彭殤
司徒左西屬謝萬

肆眺崇阿寓目高林青蘿翳岫修竹冠岑谷流清響
條鼓鳴音元萼吐潤霏霞成陰

元冥卷陰施勾芒舒陽旌靈液被九區光風扇鮮榮
碧林輝英翠紅葩擢新莖翔禽撫翰遊騰鱗躍清泠
右司馬孫綽

春詠登臺亦有臨流懷彼伐木肅此良儔修竹陰沼

旋灑縈邱穿池激湍連汎觴舟

流風拂狂渚亭雲蔭九臯鷲羽吟修竹游鱗戲瀾濤

携筆落雲藻微言剖纖毫時珍豈不甘忘味在閔韶

參軍徐豐之

俯揮素波仰掇芳蘭尙想嘉客希風永嘆

清響凝絲竹班荆對綺疏零觴飛曲津歎然朱顏舒

餘杭令孫統

茫茫大造萬化齊軌罔悟玄同競異標旨平勃運謀

黃綺隱几凡我仰希期山期水

蘭亭志

卷一

六

地主觀山水仰尋幽人蹤迴沼激中達疎竹間修桐

因流轉輕觴冷風飄落松時禽吟長澗萬籟吹連峯

永興令王彬之

丹崖竦立葩藻映林綠水揚波再浮再沉

鮮葩映林薄遊鱗戲清渠臨川欣投釣得意豈在魚

王凝之

莊浪濠津巢步穎涓冥心真寄千載同歸

氤氳柔風扇熙恬和氣浮駕言興時遊道遙映通津

王肅之

在昔暇日味存林嶺今我斯遊神怡心靜

嘉會欣時遊開豁暢心神吟詠曲水灑淥波轉素鱗

王徽之

散懷山水翛然忘機秀薄粲穎疎松籠崖遊羽扇霄

鱗躍清池歸日寄歎心冥二奇

先師有冥藏安用羈世羅未若保冲真齊契箕山阿

陳郡袁嶠之

人亦有言意得則歡嘉賓既臻相與游盤微音迭詠

馥焉若蘭苟齊一致遐想揭竿

蘭亭志

卷一

七

四眺華林茂俯仰清川渙激泉流芳醪豁爾累心散

遐想逸民軌遺音良可翫古人詠舞雩今也同斯嘆

已上十人各成四言五言詩一首

散騎常侍郗曇

溫風起東谷和氣振柔條端坐興遠想薄言遊近郊

行參軍王豐之

肆盼巖岫臨泉濯趾感興魚鳥安居幽峙

上虞令華茂

林榮其蔚浪激其隈汎汎輕觴載欣載懷

穎川庾友

馳心域表寥寥遠邁理感則一冥然斯會

鎮軍司馬虞說

神散宇宙內形浪濛梁津寄暢須臾歡尙想味古人

郡功曹魏滂

三春陶和氣萬物齊一歡明后欣時和駕言映清瀾

臺臺德音暢蕭蕭遺世難望巖愧脫屣臨川謝揭竿

郡五官謝繹

蹤暢任所適回波縈遊鱗千載同一朝沐浴陶清塵

蘭亭志

卷一

八

穎川庾蘊

仰懷虛舟說俯嘆世上賓朝榮雖云樂夕斃理自因

中軍參軍孫嗣

望巖懷逸許臨流想奇莊誰云元風絕千載挹遺芳

行參軍曹茂之

時來誰不懷寄散山林間尙想方外賓超超有餘閒

徐州西平曹華

漫錄云曹華平

願與達人遊邂逅在濠梁狂吟任所適浪流無何鄉

榮陽桓偉

主人雖無懷應物貴有尙宜尼遯沂津蕭然心神王

數子各言志曾生發奇唱今我嘆斯遊愜情亦暫暢

王元之

松竹挺巖崖幽澗激清流蕭散肆情志酣暢豁滯憂

王蘊之

散豁情志暢塵纓忽以捐仰詠挹遺芳怡神味重淵

王渙之

去來悠悠子被褐良足欽超迹修獨往妙契齊古今

以上一十五人各成詩一首當時在會不成詩者

蘭亭志

卷一

九

尙有劉密謝瑰孔熾呂系謝滕王獻之勞怡呂本

后綿虞谷卞迪曹禪邱旄楊模華耆任凝等一十

六人增按黃徹詩話謂古人持重自惜不輕率爾

恐貽譏後世不如不賦之爲愈而獻之無詩元周

密則又以古人詞寡曾見賞于謝安反以獻之平

日恬靜寡言故不成詩是又深爲古人護短毛西

河先生謂獻之從父遊蘭亭時年十歲考之年譜

確有可據卽文內所謂少長咸集十六人中年幼

無詩者不止獻之一人而此外實未能詩者亦有

之非如後世詩會喋喋然強聒于杯酒間以為能也

孫綽後序

古人以水喻性有旨哉非以滄之則清滄之則濁耶故振轡於朝市則充拙之心生閑步於林野則寥落之意興仰瞻羲唐邈然遠矣近咏臺阿顧探增懷聊於曖昧之中期乎縈拂之道暮春之始楔於南澗之濱高嶺千尋長湖萬頃乃席芳草鑑清流覽卉物觀魚鳥具類同榮資生咸暢於是和以醇醪齊以達觀

蘭亭志

卷一

十

快然兀矣焉復覺鵬鷖之二物哉曜靈促轡元景西邁樂與時過悲亦係之往復推移新故相換今日之迹明復陳矣原詩人之致興諒歌詠之有由

補參軍劉密二首

元劉仁本

俛仰宇宙睠茲山川欣欣卉木冷冷流泉豈伊獨樂尚友千年飛觴撫詠萬化陶然

陽春沐膏澤草木生微暄靈圖發幽秘感此禹跡存衣冠繼芳集臨流引清樽性情聊自適理亂復奚言

補侍郎謝瑰二首

元謝理

瞻彼阿邱神禹秘之茂蔭嘉樹清泛芳池臨池引觴衍衍以嬉俛仰千古逝者如斯

東温散晴旭灌木浮嘉陰良辰事修楔我友欣盍簪芳池注清流可以濯煩襟一觴復一詠暢情忘古今

補參軍孔熾二首

元趙俶

青陽既殷以邀以遊采蘭層阿濯纓芳流翰藻載詠羽觴載浮潔我楔事於以寫憂

暄風播曠宇欣懷托陽春盥後寄幽暢虛襟遺世塵擷芳遵邱阿接杯沿澗濱詠歸何道遙遐哉仰斯文

蘭亭志

卷一

十一

補任城呂系二首

元僧白雲

疇昔有懷陰雨翳霄尤爾居室忽焉終朝際此晴煥散豁林郊潛魚泳波游羽鳴條

崇阿撫神靈微風扇和淳靈雨既云沐品彙區以陳蘭若擢中苒葩萼媚芳辰散懷得真契引觴答熙春

補餘杭令謝滕二首

元朱右

陟彼崇阿遊目遙岑川雲凌岫林木蔽陰喑喑黃鳥懷之好音亦有良朋載歌載吟

思徒坐蘭渚臨池濯清泉光風被林薄春服麗以鮮

持觴撫流景鳶魚樂天淵俛仰同一慨弱毫從所宣

補王獻之二首 元王霖

滂彼流泉其流泱泱誰其透之以詠以觴酌此春酒以祓不祥

華髮宴餘春微風宿雲散蘭舉野氣芳桐岡日初日

羣賢集崇邱臨流水光渙酌酒清湍曲俯泉慨長嘆

補府功曹勞怡二首 元諸綱

拊挹清流遙睇崇嶺於焉遊盤寄興遐永放同觀濠

高企臨穎冷風徐來暢焉深省

蘭亭志

卷一

三

叢木翳林薄構亭俯澗濱旭日散晴彩光風媚芳春

臨流轉輕觴於以樂嘉賓詠歌意自適酣暢趣益真

茲游敦所尚庶足酬令辰

補任城令呂本二首 元僧僧卓

遲遲春陽藹藹蘭若樂爾嘉賓以宴以遨靜觀物化

散懷逍遙一觴一詠庶永終朝

襖飲秘園湖天氣淑且柔傳觴際曲渚濯纓臨芳洲

纖條亂風樹幽葩落晴溝衆賓亦以樂正忘塵世憂

補府主簿后綿二首 元徐昭文

柔風扇和百卉具芳薦我良儔憇於崇岡怡情詠歌
激水泛觴俛仰宇內聊以徜徉

茲辰天氣佳駕言寫我憂衣冠盛良祓會禊俯長流

川容澹疎雨樹色翳崇邱清風接千載復此逍遙游

補山陰令虞谷二首 元鄭英

興懷古先仰觀元造尼嘆逝川平念芳草暮春維和

爰舒幽抱皎焉白駒嘒其黃鳥

夙駕稅幽麓泛醴循流澗芳蕤被巖瀨葩萼耀林端

靡靡時運近斯焉撫嶺岼主欣遠賓集陶然有餘歡

蘭亭志

卷一

三

補大將軍椽下迪二首 元張溥

霽霽雲岡溶溶秋水集我明儔撥茲蘭芷千載同流

流連芳軌美哉良會衍樂無已

茲辰暮春初散策臨泉石雲渠引微波浮觴薄前席

伊人既已去古今同一適睠茲修禊地遙岑澹空碧

補彭城曹譚二首 元僧福報

晴雲冉冉幽草茸茸羣賢展至衍樂攸同芳葩汎灑

翔羽遡風亦有旨酒可以從容

柔條扇微風輕波漾晴旭羣彥此委蛇鳴條集中谷

列席依巖迥飛觴隨水曲經懷古先哲庶以繼遐躅
元越帥劉仁本偕同人續蘭亭會各占其次成詩
以補晉人之缺亦好事者為之然十六人中尙少
邱旌楊模華者任凝等四人之詩以卷帙偶闕失
俟搜採補入

蘭亭志

卷一

古

蘭亭志卷一終

蘭亭志卷二

橋李吳高增敬齋輯

圖說

明太祖御製流觴曲水圖記

古蘭亭流觴曲水圖一卷俯清流而沸湍仰茂林而
幽靜亭坐一人揮毫製序為晉右軍將軍王羲之二
人露列流側郊曩揚輝而授桓偉取觴而飲松下二
人謝滕拊掌而笑謝瑰凝眸而視巖傍一人謝安欬
髯得意態度欲仙澗右邱旌一手舉卷一手握筆按
膝王凝之卷軸已成庾友回身取軸新篁下二人孫

蘭亭志

卷二

古

統屈脊抱膝而憩魏滂臨流而探盃澗北二人王渙
之據膝而坐曹茂之側身轉顧又竹林中任凝掩卷
而起孫綽按筆硯整衣冠而坐穎川庾蘊飲酒覆盃
交睫不開僕者撼之參軍楊模隔流而躍如伶人狀
王獻之攝衣而起王肅之俯流而取觴司馬虞說凝
軸以談呂系傾耳而聽后綿酪酌假寐孔熾持卷仰
觀劉密袒衣攘臂以取覆杯王元之王彬之相對而
談謝繹搔首沉思王徽之舉幅執筆而書勞怡擎盃
松下徐豐之玩鵲遞觴華者停盃他視曹華展卷王

蘊之攘臂肆坐下迺迎流欲觴謝萬回顧長松曹禪
 叉手仰眺華茂袒衣執筆呂本握筆搔耳虞谷捧觴
 勸酒孫嗣神倦欠伸袁嶠之王豐之相與抵掌論詩
 卷中有童子十人侍立者一主器者一擊瓶者一掬
 酒者一滌杯者二受酒者一遣滯盃者一捧筆硯者
 二白右軍以下與會者凡四十二人或吟或咏或醉
 或眠或俯或仰或起或坐曲盡其態始於一良工之
 手傳神於阿堵之間由斯知晉代表冠人物洵美且
 都有若是耶洪武九年秋七月記

蘭亭圖說

山水名勝之地大塊假以文章騷人繼以歌咏固足
 傳示來茲而丹青之家點染印壑界畫金碧又以奪
 化工之奇巧故繪畫之事由來尚矣世傳有蕭翼賺
 蘭亭圖狀御史揚揚得意老僧怏怏含愁從者二人
 噓氣止沸形象若生一以為支仲元本一以為閻立
 本筆係後人臨摹之又有宋高宗御製祓禊圖文徵
 明亦畫蘭亭人物布置小異明太祖有蘭亭圖記其
 所記圖中人物一一若繪李龍眠亦有蘭亭修禊圖

石刻則又別開生面歷觀縉紳家所藏蘭亭畫本亦
 甚夥然總而稽之高宗御製圖已若商彝周鼎未易
 數遺而世所臨摹皆文徵明本猶可想見晉賢之風
 流神采奕奕楮上也山陰陸君振宗繪事入妙仿文
 徵明古本為修禊舊圖又按今製為新圖惟亭前曲
 水疊石成天下太平四字形水流其中殊失天然之
 趣鄭使君考古跡而重濬之更脩葺數楹以供
 巡幸遊憩之所崇山峻嶺之間煥然改觀矣并倩作
 曲水新圖以誌盛典於無忘云

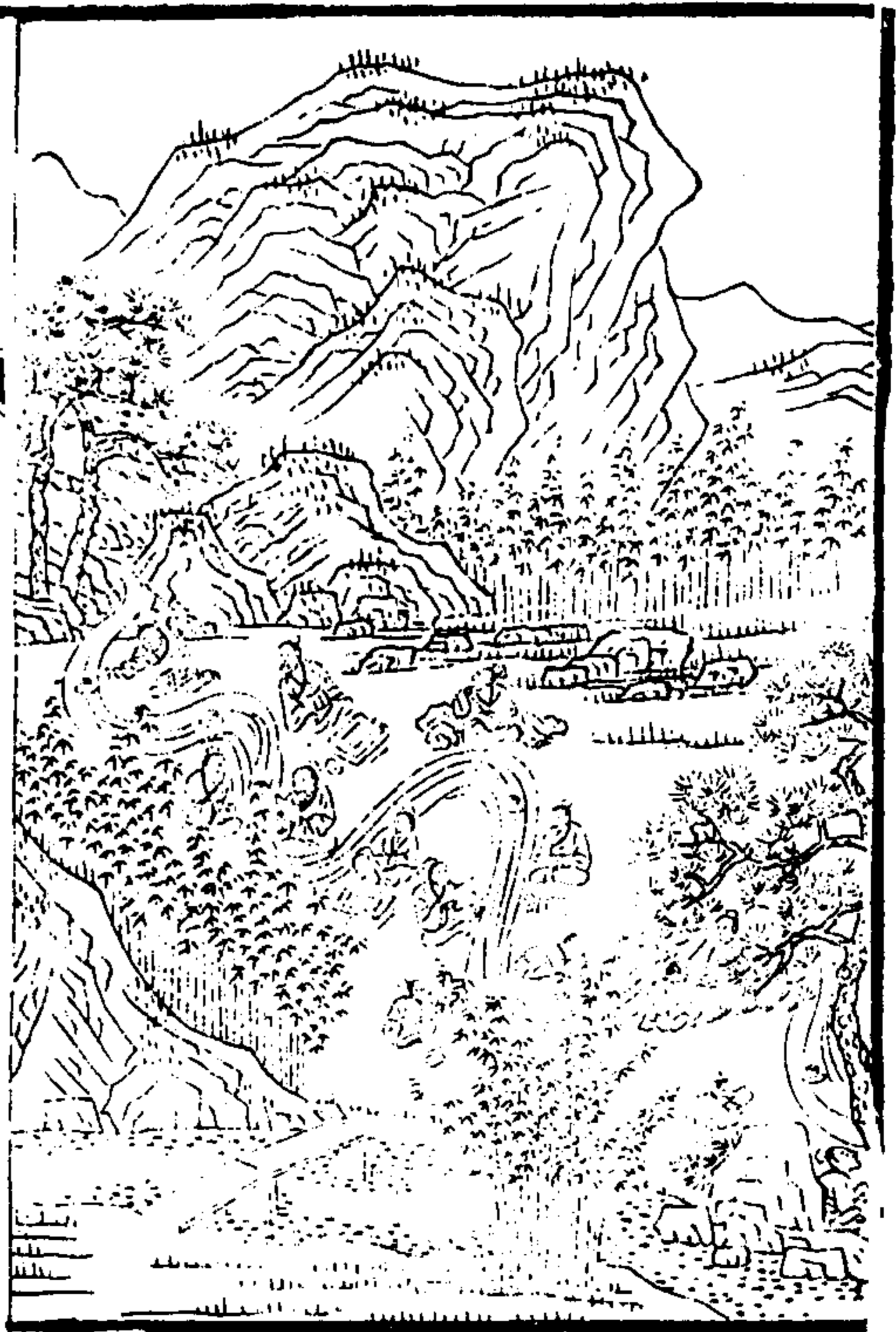
蘭亭志

卷二

三

古蘭亭圖
 宋陸陸
 振宗繪

蘭亭序
卷二
四

此晉賢祓禊圖也按上巳祓禊之典由來已久而莫著於蘭亭蓋已者社也祓者拂也潔也前除澣濯之義也又祭也此上巳祓禊之字釋也一說布暢陽氣也女巫掌歲時以祓除疾病魯國暮春浴乎沂鄭國之俗上巳秉蘭祓除招魂續魄此祓禊之始也見於論語韓詩章句蔡邕月令風俗通者也周公城洛邑因流水泛酒故逸詩曰羽觴浮波秦昭王三月置酒河曲有金人捧劍出水心三月上巳官民皆潔於東流水上三月三日土人竝出水渚為流杯曲水之飲

上巳張樂流水此曲水流觴宴集之始見於西京雜記齊諧志後漢書晉書荆楚歲時記者也祠水曲祀水側所謂禊者祭也一徵於南齊書一徵於東晉云其地則洛水溱洧上華林天淵池曲江柳泉洛津樂游原南浮橋金谷園而以蘭亭曲水為最其人則賈公望王濟張華陸機沈約簡文帝輩而以王羲之謝安等四十二人稱盛詩賦自浮杯逸詩迄乎漢魏六朝唐宋元明而以蘭亭修禊詩為絕唱序則有顏延年有王融有梁簡文有宋之問王勃蕭穎士李胃

王維韓退之白居易與夫作蘭亭後序之孫綽而空前絕後莫如王逸少之蘭亭序禊帖以醉本為冠其取於蕭翼藏於昭陵者是也石刻之佳以定武為第一薛氏易本次之右軍以已序方石崇金谷序殆有美不自知耶禊節魏以後但用三日不用上巳上巳之辰曰元巳曰上除幸蠶館會眷屬宮闈之典也賜細柳幸華林陶裒花帝王之蹟也從肩輿過平陽褻越之事也驗蠶點鳳占也市鷄迎候也上履奉尊也黍麴菜汁壓時氣也結錢豪也聽琴雅也適東流臨

水戲事之避忌而怪誕者也歲事莫重於脩禊脩禊莫重於蘭亭蘭亭之重重以右軍之序與字恭惟我朝

聖祖仁皇帝天縱聰明殫精楷法

御書禊序重勒貞珉而蘭亭之價頓增十倍義之文發

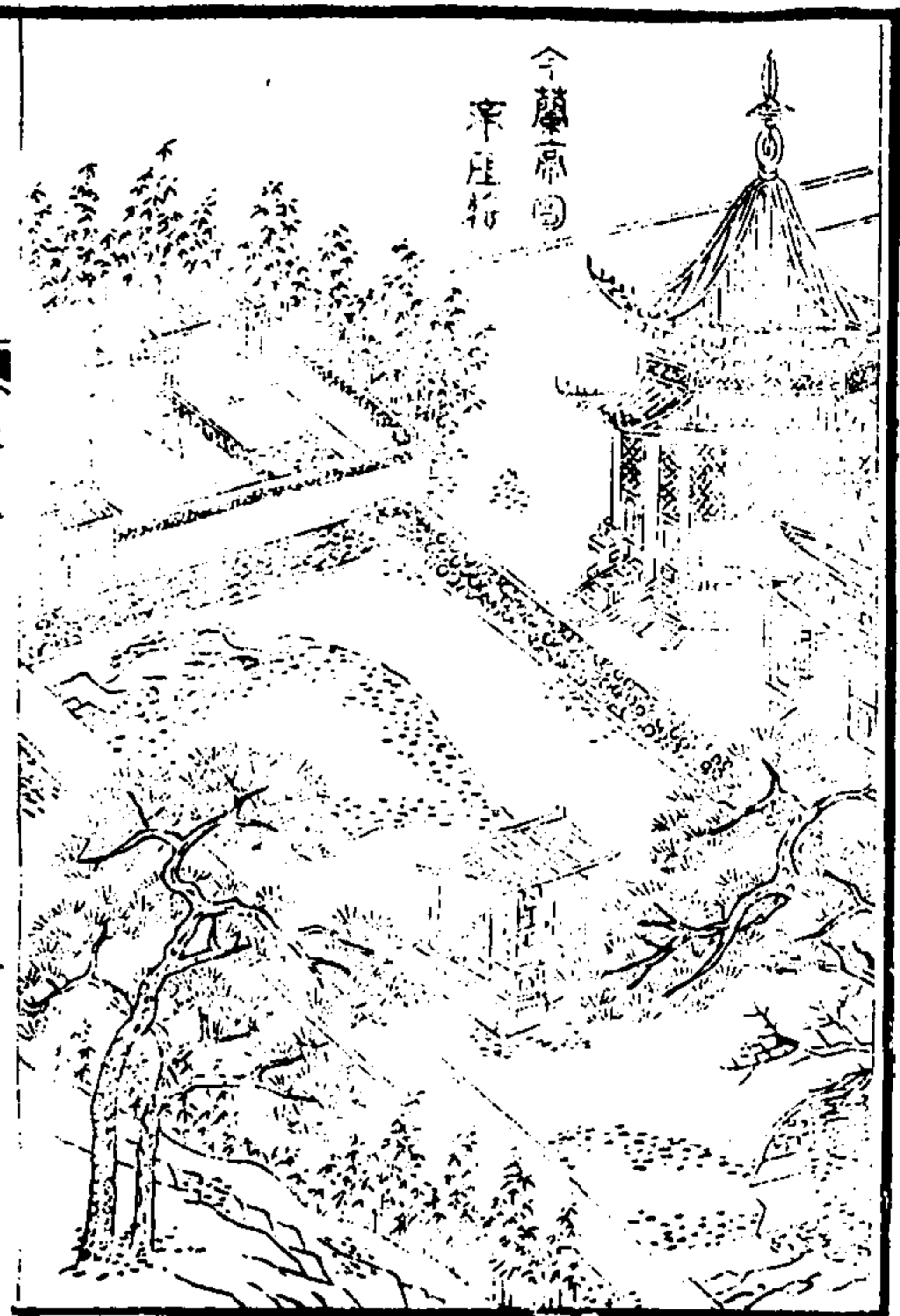
越千秋我

皇上巡方駐蹕恰值三月上巳之辰

御詩鐫刻碑陰翰墨重光山川生色古今絕盛之事也

臣民萬世之瞻也生此地與仕此土者何其幸也

今蘭亭圖
亭在右

是圖按照近製迺今之蘭亭也原夫脩禊蘭亭自永和至今為第一韻事顧後人無以點綴之則一破敗亭子耳山川無乃笑人考蘭亭興廢不一府志載天章寺前舊有蘭亭書院明嘉靖年間知府沈啓訪故址於荒墟榛莽中視舊加飾墨渚鴛池悉還舊觀文待詔作記勒石天章寺前後寺經鬱攸石燬亭圯萬歷初知縣徐貞明修之疏流肥石覆亭於九曲上暨知府蕭良幹拓新焉後復圯康熙十二年知府許宏勳重建三十五年復加脩整建

御書碑亭 龍章奎畫燦爛雲霞西北為右軍祠頗有幽致遊人過客觴咏於茂林修竹之間殆無虛日矣增從諸老遊曾有流觴曲水賦以惠風和暢清流映帶為韻附載於後

山下出泉蘭渚繞崇山之側地中有水羽杯傳勝地之名值上巳之佳節俯曲水而怡情方興朋酒之會正當春水之生鯨吸流霞飲千鍾而不醉蟻浮漱玉瀉九曲以咸清於斯時也陽和樂趣而暢幽月令布德而行惠律諧姑洗覺天氣之初晴風起清明訝韶

蘭亭志

卷二

九

光之殊麗東堂之會藉以迎休南澗之濱於焉修禊其制則創於周禮其事則靡於鄭風寶劍光芒曾獻黃河之曲清觴絡繹還流洛水之東洵遺風之猶在欣嘉會之重逢方其服春服命同儕遵枉渚漱芳流或散懷於原隰或寄傲於林邱醉有所宜酒泛鸕鷀之杓興何可負詩耀珊瑚之鈞則夫籟有參差芻蕘芥蒂托茂樹以為廬蔭彩雲而為蓋落霞沉波而濯錦水苻牽風而成帶流而不滯喜鑒水之空明盥則維勤方舉杯之一快無何而午景方暄幽情彌暢頻

中觥令注螺心兮檻旁漸入醉鄉散鷗羽兮波上一
 灣濃翠颺來竹葉之杯幾點殘紅泛去桃花之浪既
 而風回少女日轉羲和屏絲竹而清音自遠移綺筵
 而逸興徧多嘯咏遄歸擲金聲而價重徘徊將去頽
 玉山兮顏醜流水無情何處千秋韻事斯文有感自
 成一代騷歌夫其促膝論心恬吟密咏凡我同懷咸
 以適性挹滄波而不滯可濁可清醉白墮以何辭中
 賢中聖春風匡坐依暉影兮逍遙述志從容賡瑟聲
 兮輝映

蘭亭志

卷二

七

漢書
 梅扁繪

蘭亭志

卷二

七

此曲水新葺也杯浮曲水左右流之昔賢高致蘊藉
 千古後乃改築方池繫石為清書四字水流是間非
 永和舊製予嘗從桑叟甫師周穆門朱子齋盧敬甫
 三先生暨鄉先生輩遊咏於斯言及曲水非故蹟白
 觀察葉公以復古為請已巳肇秋太守杜公率諸廣
 文及弟子員秋禱倡和沈君有堦前疊石定須刪之
 句杜公避之會是冬

皇上允督撫大臣所請將於辛未春

巡幸江浙有司脩葺名勝高增奉委同陸子辛厓繪

圖以進杜公議復舊觀適調任杭州未即舉行今鄭使君來領是邦以復古為事仍命辛厓繪圖公指畫周詳宛然永和曲水茂林修竹風景而濡毫內史栩栩欲出予因為新曲水賦仍以惠風和暢清流映帶為韻寄呈觀察太守諸公并寄政叢甫師敬甫先生時周朱二先生已墓前宿草矣惜不見蘭亭之舊觀也

綴流新溪蘭苗舊叢嘯侶命儔絕勝東堂之雅會仰觀俯察依然南澗之流風循素波而沿淥水溯長湖

蘭亭志

卷二

三

而接連峰於以遊之尋永和之故蹟邈然遠矣追內史之遺踪自夫陵谷屢遷林巒遞改丹崖葩藻之際已失翠流青駕白馬之旁別開素瀨昔年九曲載浮搖漾瓊艘此日一方倏異縈紆縞帶人言是地轉覺風景之殊我思古人結想雲烟而外憶昔春時陪諸老遊緬三月三日之芳徽閱千年而杳杳迨一觴一咏之佳事羌自折以悠悠鳥弄綿蠻已換昔年故榭魚行潑刺何當復彼前流我所思兮游目騁懷之陳迹遐不謂矣仰瞻近咏之良儔記在執徐恭陪哲匠

集載山之上賓發蘭亭之雅唱採葑及下士將啓川原之舊觀修禊踵前人更覺形神之俱暢因予告以方歸未改作於疇曩夫何干巖呈秀一輪揭明八郡元侯天臨香案之吏大名獨步人仰草堂之英發與霞吟微雲踈雨方行秋禊天朗氣清將大修乎曲水適移節乎會城猗滎陽之仙曹涖蓬萊之班綴安民綏衆無廢不興則古稱先有孚我惠採舊議於輿人疏清流於祓禊請於大府爰除固陋之規創此新模悉復從前之製於時言遵枉渚瞻彼崇阿岫轉峰廻

蘭亭志

卷二

三

迎來脩竹崖懸岬復繞以流波恍在舞雩之間遲遲春媚如置羲皇而上習習颺和風伯清塵雨師灑道候

翠華兮臨幸陽侯効順川后輸誠迎

鳳舸兮適過懿夫嘉禱宣陽乘春應令

皇心載道極鳶魚飛躍之觀

帝德順時協天地和同之盛自此稽山岵嶠偕

峻德以崢嶸鏡水滌洞合

恩膏而掩映揚文搗藻聊抒拜獻之忱川媚山輝永

誌靈長之慶

蘭亭志

卷二

西

蘭亭志卷二終

蘭亭志 卷三

蘭亭志卷三

列傳

晉史王右軍列傳

節錄

稿李吳高增敬齋輯

王羲之字逸少司徒導之從子也幼訥於言人未之
奇年十三謁周顛顛異之時重牛心炙坐客皆未噉
顛先割啗羲之於是始知名及長辯贍以骨鯁稱尤
善隸書為古今之冠論者以為飄若浮雲矯若游龍
深為從伯敦導所器重時太尉郗鑒使門生求女壻
於導導令就東廂徧觀子弟門生歸謂鑒曰王氏諸

蘭亭志

卷三

十一

少並佳然聞信咸自矜持惟一人在東床坦腹食獨
若不聞鑒曰此正佳婿訪之乃羲之也遂以女妻之
起家秘書郎征西將軍庾亮請為參軍累遷長史亮
上疏稱羲之清貴有鑒裁遷寧遠將軍江州刺史羲
之既少有美譽朝廷公卿皆愛其才器頻召為侍郎
吏部尚書皆不就復授護國將又推遷不拜揚州刺
史殷浩素雅重之勸使應命羲之既拜護軍又求宣
城郡不許乃以為右軍將軍會稽內史時殷浩與桓
溫不協羲之以國家之安在於內外和因與浩書以

二七三

誠之及浩將北伐羲之以為必敗以書止之言甚切
浩敗復圖再舉又遣浩書勸以虛已求賢還保長江
薄賦省刑與民更始又與會稽王賡陳浩不宜北伐
并論時事其畧曰下里饋糧自古為難今轉運供繼
西輸許洛北入黃河運無還期徵求日重以區區吳
越經緯天下十分之九不亡何待願殿下令諸軍皆
還保淮為不可勝之基須根立勢舉謀之未晚此寔
策之上者時東土饑荒羲之輒開倉賑貸朝廷賦役
煩重吳會尤甚羲之每上疏爭之事多見從羲之雅

蘭亭志

卷三

二

好服食養性不樂在京師初渡浙江便有終焉之志
會稽有佳山水名士多居之謝安未仕時亦居焉孫
綽李充許詢支遁等皆以文義冠世並築室東土與
羲之同好嘗與同志宴集于會稽山陰之蘭亭自為
序以伸其志或以潘岳金谷詩序方其文羲之比于
石崇聞而甚喜性愛鷺有姥養一鷺善鳴求市未得
遂攜親友命駕就觀姥聞羲之將至烹以待之羲之
歎惜彌日又山陰有一道士好養鷺羲之往觀焉意
甚悅固求市之道士云為寫道德經當舉羣相贈耳

羲之欣然寫畢籠鷺而歸甚以為樂其任率如此嘗
詣門生家見棐几滑淨因書之真草相半後為其父
僕刮去之門生驚懊者累日又嘗在蕺山見一老姥
持六角扇賣之羲之書其扇各為五字姥初有愠色
因謂姥曰但言是王右軍書以求百錢姥如其言人
競買之他日姥又持扇來羲之笑而不答其書為世
所重皆此類也每自稱我書比鍾繇當抗行比張芝
草猶當鴈行也會與人書云張芝臨池學書池水盡
黑使人耽之若是未必後之也時驃騎將軍王述少

蘭亭志

卷三

三

有名譽與羲之齊名羲之甚輕之由是情好不協述
後撫察會稽郡辨其刑政主者疲於簡對羲之深恥
之遂稱病去郡於父母墓前自誓羲之既去官與東
土人士盡山水之游弋釣為娛又與道士許邁修服
食採藥石不遠千里徧遊東土諸郡窮諸名山泛滄
海歎曰我卒當以樂死朝廷以其誓苦亦不復徵之
年五十九卒贈金紫光祿大夫諸子遵父先旨固讓
不受有子七人獻之別有傳元之早卒凝之工草隸
操之歷侍中尚書豫章太守肅之渙之徽之皆能詩

右軍像

山陰陸振宗臨

蘭亭志

卷三

四

右軍學總墳索藝苞流畧書窮八體才瞻五能至若
 垂露崩雲芝英薤葉鸞迴鶴顧之巧虎踞龍騰之勢
 信可挺拔終古輝映來今者乎太宗萬機之暇宏覽
 典墳得書欣然親製贊論曰詳察古今研精篆素盡
 善盡美其唯王右軍乎心摹手追此人而已斯乃萬
 世之榮觀也唐王師範

王右軍抱濟世之才而不用觀其與桓温戒謝萬之
 語可以知其人矣放浪山水抑豈其本心哉臨文感
 痛良有以也而獨以能書稱于後世悲夫 明劉基

紀勝

史記禹會諸侯于會稽會稽者會計也其後少康封
 子無餘于於越杜預云於發聲也蓋土音云爾秦始
 皇置會稽郡劉宋曰東揚隋唐曰越州宋曰紹興
 國朝因之領八縣首山陰縣西南二十七里有蘭渚
 山越絕書云勾踐種蘭渚田是也縣志云山饒竹木
 其上多蘭長葉白花有國香蘭渚之水北流為蘭
 亭溪溪上有橋號蘭亭橋橋下細石淺瀨水聲晝夜
 不絕跨橋為含輝亭溪流屈曲蓋本天然之趣右軍

蘭亭志

卷三

五

所謂清流激湍映帶左右引以為流觴曲水向時有
 亭猶秦制十里一亭如曰廂曰舖之例其後地因人
 重有王廡之何無忌沈啓徐真明蕭良幹許宏勳等
 或拓地重建或以時修整歷久不致廢墜然永和真
 蹟近代所無即歐虞褚陸輩響揚臨摹絕少善本我
 聖祖仁皇帝萬幾餘暇留神翰墨

御書重頌超軼醉本又有蘭亭二大字

特允織造赦福合所請磨大石數丈勒諸蘭亭其大字懸
 之亭中前疏方池砌石積水有天下太平四字未免

改易舊制專祠祀右軍祠前有鵞池墨池左有密室
迴廊清流碧沼入門架以小橋修篁茂樹綠陰環遠
越東名勝此地為最著焉乾隆辛未歲

皇上俯順輿情勤恤民隱蘭亭古蹟為內史聯吟之地
鑾輿將蒞止焉先期奉

上諭名山古蹟無事崇飾倘有傾圯隨宜補葺悉令動
用官項勿以華侈相尚欽此欽遵時紹興知府臣杜
甲命臣高增查各處古蹟彙萃成書并將各景繪圖
進呈適杜公移任古杭繼守臣鄭肇奎重加修整濬

蘭亭志

卷三

木

清流復舊觀而曲水疊石悉除矣三月初八日

皇上幸蘭亭時雨新晴榮光照檻

天顏有喜

宸翰重揮有七言律詩一首七言絕句詩四首勒之貞

珉固已霞蔚雲蒸罄俯察仰觀之勝山輝川映覩龍

盤鳳翥之奇矣小臣高增奉府檄委督蓮

上用虎跑泉水恭進

行在跪迎道左敬撰

聖駕南巡詩七言排律二百韻繕冊進 呈

恩賜荷包一對又奉

詔加一級不勝榮幸感激之至恭紀於此

國朝全祖望宋蘭亭石柱記曰古蘭亭在崇山下去
今亭二里許流觴之蹟農人墾之成田明萬歷中徐
真明立石柱以表之蓋是亭之遷徙多矣水經註之
所志初在湖口繼在水中已而移於山上百年之中
三易其地而自劉宋以至趙宋其興廢顧不可考若
以天柱山之道按之其去今亭三十里而唐人蘭亭
聯句詩已明言非故址然則是石柱者宋蘭亭非古

蘭亭志

卷三

七

蘭亭也蓋自大水諸君嗜翰墨始有天章寺以護此

亭開慶以後吾家三世連戚晚慈憲夫人母即宗福

仁安嘗邀恩命以天章寺旁地盡賜先少師於是苞

亭而有之至元甲午東平王僕按越以為是乃永和

修禊之地而反闕然欲於其地築祠以祀右軍其時

先少師託瘖疾杜門已久王僕以書來先少師命其

子卽以亭址入官乃置書院設山長以招諸生河南

狄甲繼之其肖右軍之像適成於三月之元已遂修

曲水故事人探一酌剡源戴氏為作游蘭亭序者也

其後楚人湯屋復修其祠并爲疏山麓之淤水重募石本蘭亭於壁而浚墨池焉剡源爲作臨池亭記者也嗣是以還崇山之址莽爲蔓草之場斜日荒烟樵牧之徒躑躅其間僅此石柱兀然無恙蓋陳跡消磨猶賴斯柱之幸存焉抑聞宋之初亾也六陵之難遺民鬼戰嗚咽流泉護雙經於竺國在斯寺也其時先泉翁尙未遷杭其於諸公固吟伴也冬青之地王當在斯地而今總莫之能徵矣然則過斯柱也屏營太息追邈右軍之高風而不去者斯人情之所同而予

蘭亭志

卷三

八

則又加以先業之感懷焉是不可以無述也乃勒其詞於柱而更系之以銘永和暮春山南九日被水潭潭相與嗚咽白石可爛吾銘不滅

國朝余攀遊蘭亭記曰歲在丁丑余客紹鎮署九日晨起主人以筍輿代舟結杖頭錢貫酒請遊蘭亭余與劉阮二君稱謝而出是日天陰微風拂樹樹上之秋聲入耳輕霜醉葉葉間之秋色凝眸周道如砥險者補而仄者闢橋架如虹雕其闌而丹其檻郵舍之酒肆無塵夾路之梅竹成陰幾三十里遙見危亭廣

宇從者曰望中卽蘭亭也余疑此半日如在十洲三島中行前爲金臺玉室矣溪側邱埠之傍構門屋三五楹門內平地半畝皆奇石堆列溪水導而入於屈曲中如龍蛇盤舞蘿蔓牽延諦觀之皆人力所成渾似天工耳臨水構亭中懸蘭亭匾額後有高亭凌空宛若宮殿中立石碑高五丈廣三丈許敬鐫

御書蘭亭序字大如斗勝於襖帖左則繡閣雕軒寶窻錦榻靡不極其工巧夫自晉至今千有餘載而斯文之傳歷久常新舊蹟重修專祠復建豈非遭逢之幸歟

蘭亭志

卷三

九

行賞未已從者列酒饌於曲水上踵流觴故事三人分韻賦詩興盡而歸經樓岡溪濱虛舟待客者甚衆遂以舟易輿順流而下坐眺左右皆植桃柳雜以梅竹蒼松號風丹楓映日溪出平田之中如入深林之內髮鬢所傳武陵仙谿惜季秋時無夾岸桃花耳歸者主人請記之以見今歲九日之遊與他年登高不同也

右軍墨池甚衆一在蘭亭一在天章寺卽右軍讀書處一在紹興府城蕺山乃右軍初渡浙江喬寓茲山

名王家山後舍宅爲寺卽今戒珠寺一在嶧縣西南三十里獨秀山巔一在温州府治東右軍嘗出守於此一在江西廬山紫霄峯下一在撫州府學右軍爲臨川內史所遺宋曾鞏記云右軍嘗慕張芝臨池學書池水盡黑宋華鎮記云右軍墨池在蘭亭側引溪流相注每朝廷有命池墨必先見水上圓結如斗煥散滿池霞舒雲卷如新研墨汁宋皇祐中三日連發未幾太宗真宗仁宗三朝御書皆至方勺宅泊編云蘭亭有墨池朝廷每頒降池水墨可染緇太常沈紳

蘭亭志

卷三

十

記其事又趙清獻嘗指池上與天章寺僧約曰墨池果見當爲聞於朝旣燒香致禱須臾池面黑色倍常因貯於瓶獻之又屯田使任布遊山以香酒祭池條忽墨色見因有田曹郎吏何多幸親見池中墨水生之句又復齋漫錄云臨川右軍墨池每貢士之歲或見墨汁點滴如潑水面則必有登第者又韓子蒼雜記云撫州府學內墨池忽然水黑謂之墨龍見是年士子應試得售必多右軍爲池亦多可考者有四一在蘭亭之前名浴鷺

池有隸書石碑一在金庭觀內一在戴山戒珠寺前一在江西歸宗寺華鎮考古云逸少旣善筆札性復好鷺所至穿池滌墨其旁必有牧鷺之所紹興府志云嶧縣東五十里有靈鷺山世傳右軍育鷺於此故名

量程

辛未之春高增奉郡伯檄委繪越州各景圖并查名山勝蹟爰偕陸子辛厓出常禧門登舟二里至六合村大營平時空曠古木扶蘇繞隄綠水清漪湖上

蘭亭志

卷三

十一

千巖羅列有如屏障時遵聖諭不尙華侈乃造舟爲駐蹕所堤上宿扈從諸臣但修之平之而已又二里至馬侯祠祠祀漢太守馬公臻興水利有功於越越人祀之祠旁有山陰道上坊蓋山陰巖壑爭勝不止一隅而茲地爲湖山勝處云又二里爲湖山橋三里至亭山三里至半江廟三里至木柵明徐文長先生之墓在焉又二里稽山神廟里人祈年報賽禱祀不絕神之靈爽實式憑耶二里至蘭渚橋有蘭渚馬頭亦止修治平坦爲

聖駕登岸之所余與陸子舍舟而陸一里下婁公埠一里上婁公埠二里清溪亭遊人恒憇息於斯二里七洞橋綿亘十餘丈溪流湍激有如瀑布沿溪水聲潺湲崇山峻嶺茂林修竹風景依然如故二里至含暉亭遙望危亭廣宇引人入勝已不覺身至蘭亭矣自常禧門至此水陸計程二十七里茲當山陰諸暨之孔道一路康衢自

蘭亭志

卷三

七

蘭亭志卷三終

蘭亭志卷四

搗李吳高增敬齋輯

楔帖

蘭亭者晉王右軍所書之詩序也右軍雅好山水尤善草隸以穆帝永和九年三月三日官遊山陰與太原孫統孫綽陳郡謝安謝萬子元之凝之肅之渙之徽之獻之等四十一人修禊褉之禮揮毫製序與附而書用蠶蠶紙鼠鬚筆道媚勁健絕代所無凡二十八行三百二十四字有重者皆搆別體就中之字最多至二十許變轉悉異遂無同者是時殆有神助及

蘭亭志

卷四

一

醒後他日更書數十百本終不及之右軍亦自愛重留付子孫至七代孫智永卽右軍第五子徽之之後俗號永禪師居永欣寺閣上臨寫所退筆頭置大籠中籠受石許而五歲皆滿凡三十年所臨真草千字文八百餘本年近百歲乃終其遺書付弟子辯才俗姓袁氏梁司空昂之元孫博學工文琴書畫皆臻其妙嘗於所寢梁上鑿爲暗檻以貯之寶重過於師在日至貞觀中太宗銳意學二王書訪求真跡備盡唯蘭亭未獲尋知在辯才處三召詰之固稱游經喪亂亡失不知所在竟

斬固不出上謂侍臣曰右軍之書朕所偏寶求見蘭亭勞於夢寐此僧者年又無所用若得一智畧之士以計取之庶幾必獲尙書左僕射房元齡奏曰臣聞監察御史蕭翼梁元帝之曾孫今貫魏州莘縣負才藝多權謀可充此使上遂召翼翼曰若公然遣往義無得理臣請私行又須得二王雜帖三數通上悉依給翼遂微服至洛潭隨商船至越黃衫寬袖得山東書生之體抵寺之夕閱壁間畫過辯才所居才適適見乃問曰檀越何來翼因就前致謁云弟子是北人

蘭亭志

卷四

二

攜鸞蠶種歷寺縱觀幸遂一見語意投合延室內卽共圍碁撫琴投壺握槊間及文史乃曰白頭如新傾蓋若舊今後無復形迹也下榻設酒酣樂之餘分韻賦詩恨相知之晚通宵盡歡翼且乃去才云檀越閑卽更來翼乃載酒赴之相與酬唱數日翼示師梁元帝自畫職貢圖嗟賞不已因談及翰墨翼曰家世皆習二王楷法自幼耽玩今亦有數帖自隨才欣然謂曰詰旦可移來翼如期而往出其帖示之才熟視且曰是則是矣然未盡善也貧道有蘭亭真墨蹟頗亦

殊常翼曰數經亂離真蹟豈復在必是響揚者耳才曰先師圓寂之際親手付受端有源緒那得參差次日乃於梁檻內出以示翼翼故駁取指類曰果響揚書也紛競不已自爾更不復藏并翼諸帖並留几格間才時年逾八秩日於窓下臨數遍其老而篤好如此自是翼往還旣密與其徒畧無疑間未幾辯才赴靈池橋南嚴遷家齋翼遂私來謂其徒曰偶遺帛在案童卽開門翼因就取蘭亭及御府所借帖徑赴永安驛告驛長凌愬曰我迺御史奉命來此有墨敕可

蘭亭志

卷四

三

報汝都督時都督齊善行聞之馳來拜謁翼因宣示上命具告所由善行走介召辯才才遽見追不知所措繼遣散直云侍御須見及才至見御史迺房中蕭生也翼報奉命取蘭亭今得矣故喚師來言別才聞語哽咽絕倒良久始甦翼卽馳驛而發至都奏御太宗大悅以元齡舉得其人賞錦綵千段擢拜翼爲員外郎晉加五品賜銀瓶一金縷瓶一瑪瑙碗一並實以珠內廐良馬二兼寶裝鞍轡第宅各一區太宗初怒老僧秘恡俄以其毫不可忍加刑數日後仍賜帛三

千段穀三千石敕越州支給辯才不入已迺造浮圖極其精麗至今猶存才因驚悸成疾歲餘迺卒太宗命供奉搨書人趙模韓道政馮承素諸葛貞等四人各搨數本以賜皇太子諸王近臣貞觀二十三年帝不豫幸玉華宮含風殿謂高宗曰吾欲將所得蘭亭隨入元宮高宗哽咽受制納之昭陵今趙模等所搨本尙直錢數萬也辯才弟子元素俗姓楊氏猶居永欣寺永禪師之故房親向吾說聊以退食之暇畧疏其始末時歲在甲寅季春上巳朝議郎行職方員

蘭亭志

卷四

四

外郎上柱國何延之記

王右軍蘭亭序梁亂出外陳天嘉中爲僧智永所得至太建中獻於宣帝隋平陳或以獻晉王王不之寶後智果從帝借搨及登極竟不從索果死弟子辯才得之太宗爲秦王日見搨本驚喜貴價市大王書蘭亭終不至乃遣問辯才歐陽詢就越州求得之以武德二年入秦王府麻道嵩奉命搨兩本一付辯才一秦王自收嵩私搨一本於時天下草創秦王雖親總戎事蘭亭不去肘腋及卽位後臨寫不倦至貞觀二

十三年褚遂良奏蘭亭乃先帝所愛重請入昭陵天下所見但撫本耳劉傑記

以上二則所記互異何謂太宗遣蕭翼以計取之劉謂太宗使歐陽詢求得之其殉昭陵也何謂出太宗之遺命劉謂是褚河南所奏請後人聚訟紛紛各執一見汝陰王銍謂劉餽父子史官討論極確太宗始定天下威震萬國虺殘老僧敢斬一紙誠欲得之必不狹陋若此太平廣記謂太宗賢主以一旅取天下惟信耳奈何溺小物而喪其大哉

蘭亭志

卷四

五

若然則蕭翼之事誠屬誕妄但何延之之記得於辯才弟子元素親述始末語有根據况辯才所居雲門寺有蕭翼留題詩開立本又有繪圖傳世宋秦晁黃諸公皆信而不疑此事豈全屬子虛耶夫李學究所得之石韓魏公索之甚急尙敢瘞地中而別刻以獻則暗藏樑楹中之帖可以勢臨之而必得乎或者右軍襖帖醒後更書數十百本傳之子孫今太宗不治辯才抗命之罪而仍厚賜粟帛辯才豈不知感當時尙有別本爲歐陽詢所得容

或有之劉餗所記姑並存之俟有識者之定論耳
至於昭陵之殉似出遺命諒非臣下所請况蘭亭
內府珍貴應為世寶死者何知欲殉葬以媚之不
幾同儉父乎

太宗貞觀中搜訪石軍真跡出御府金帛購賞由是
人間古本紛然畢進其草迹令褚河南作真書小字
帖影之其古本有梁隋官本者梁則滿騫徐僧權沈
熾文朱异隋則江撝姚察等署記帝述集賢記

唐太宗酷好法書有大王真蹟三千六百紙率以一

蘭亭志

卷四

六

丈二尺為一軸內行書有五十八卷褚遂良以蘭亭
為第一太宗寶惜者獨此書為最置於座側朝夕觀
覽嘗一日附耳語高宗曰吾千秋萬歲後與吾蘭亭
將去也及奉諱之日用玉匣貯之藏於昭陵周越法書苑
唐太宗購晉人書自二王已下僅千軸獨蘭亭文以
玉匣葬昭陵世無復見餘皆在秘府至武后時為張
易之兄弟所竊換遂流落人間多在王涯張延賞家
涯敗時為軍人所劫奪取金玉軸而棄其書余嘗於
李都尉瑋處見晉人數帖皆有小印涯字意其為王

氏物也故孫莘老求墨妙亭詩有云蘭亭蘭紙八昭
陵世無復見猶龍騰東坡

右軍襖飲序最稱得意書宋齊以來藏在秘府士大
夫家未聞稱述豈未經兵火時蓋有墨蹟在蘭亭右
者及蕭氏宇文焚蕩之餘千不存一永師晚出所存
妙蹟唯有蘭亭故為虞褚輩道之所以太宗求之百
方期於必得其後公私相盜今竟失之書家晚得定
武本蓋髣髴存古人筆意耳山谷

高宗以蘭亭殉昭陵後經開發蘭亭復出人間元豐

蘭亭志

卷四

七

時有人自兩浙來與織女支機石同賁入京師至太
康縣值裕陵奉諱不獲上之質錢民間而去今不復
存張舜民書漫集

唐文皇所得真蹟刻之學士院人間不復見朱梁篡
竊置汴都耶律德光破石晉此刻渡河德光既歸與
輜重棄之殺虎林後置之州治遂曰定本趙程

宣和中詔宣定武衙校舊人問蘭亭石對曰慶曆中
宋祁帥鎮日有學究李姓者藏此石死於妓家樂營
將孟水清者得以獻祁祁秘藏不妄與人留於公庫

因謂之定本後河東薛珣來帥其子紹彭別刻留郡
易之以行今在長安帥薛嗣昌紹彭之弟也時內侍
梁師成爲長安承旨官批旨取舊刻嗣昌倉卒以紙
三幅作一重樞石第一本墨深第二本墨淺第三本
又加淺世謂之蟬翼本云 榮世

定武蘭亭石刻世稱善本宣和中從仕中山詢訪故
老謂石晉之末契丹自中原輦載寶貨圖書而北至
真定德光死漢祖起太原永康自立而歸棄此石於
中山慶曆中土人李學究得之不以示人韓忠獻之

蘭亭志

卷四

八

守定武也李生始以墨本獻公公堅索之生乃瘞之
地中以別刻本示公李生謝世其子迺出石模搨售
人每本千錢由是好事者爭取之其後李氏子負緡
無從取償時宋景文守定乃以公帑金代輸之因取
石匣藏於庫非貴遊交舊不可得見也熙寧間薛師
正出牧其子紹彭又刻別本留之中山易古刻攜歸
長安大觀中詔取其石置宣和殿中世間不復見矣

養浩書
空書

唐右丞相閻立本寫蕭翼賺蘭亭圖凡五輩一書生

狀者唐太宗朝西臺御史蕭翼也一老僧狀者智永
嫡孫會稽比丘辯才也書生意氣揚揚有自得之色
老僧口張不吐有矢志之態執事二人其噓氣止沸
者其狀如生非善寫貌狀馳譽丹青者不能辨此 吳傳

跋

蘭亭本世所流玩每各不同一本患肥肥則神凝乃
褚庭誨所臨一本患瘦瘦則韻弱乃洛陽斷地所得
其餘數本是又在二本之外而愈粗矣今天下可取
者有三其一褚河南所臨在蘇才翁家其二硬黃本

蘭亭志

卷四

九

乃諸葛貞所臨在鄧右轄洵仁家然藏之秘閣迄不
得一見或謂亦患肥蓋古人臨書咸自存其體多不
徇其步武也其三則定武本者乃江左所傳晉會稽
石也自晉至錢氏未天下一統而定武本在富民家
好事者厚以金幣從會稽取之而藏於家及後戶絕
費沒縣官人始見之因置諸定帥壁間熙寧中孫次
公侍郎帥定有旨納其石禁中則又刻石而還之壁
元豐後薛向來定遂取其石以歸世但謂石歸薛氏
然不知雅非古矣或謂此石亦殉裕陵乃更取薛氏

石入御府今薛氏石又不知存亡世猶有墨本傳焉
况兵火之厄則雖墨本當亦無幾噫可傷也已
東平畢少董云兒時從祖秘監君官定武見蘭亭石
刻在州治東園射圃之東葵亭西壁第五行帶字右
字第八行天字筆畫已闕壞石青色後隨王彥昭出
帥定武復求此石在書室中護持甚謹但白石非青
石而葵亭迷所在矣

虜鑿

唐太宗制曰書契之興肇乎中古繩文鳥跡不足可

蘭亭志

卷四

十

觀末代去朴歸華舒賤點翰爭相誇尚競其工拙伯
英臨池之妙無復餘蹤師宜懸帳之奇罕有遺跡逮
乎鍾王以降畧可言焉鍾雖擅美一時亦為迥絕論
其盡善或有所疑至於布織濃分踈密霞舒雲卷無
所間然但其體則古而不今字則長而逾制語其大
量以此為取獻之雖有父風殊非新巧觀其字勢疎
瘦如隆冬枯樹槎枿而無屈伸筆蹤拘束若巖家餓
隸羈靡而不放縱兼斯二者故翰墨之病歟子雲近
世擅名江表然僅得成書無丈夫之氣行行若縈春

蚓字字如縮秋蛇卧王蒙於紙中坐徐偃於筆下雖
禿千兎之翰聚無一毫之筋窮萬穀之皮歛無半分
之骨以茲播美非其濫名邪此數子者皆譽過其實
所以詳察古今研精篆素盡善盡美其惟王逸少乎
觀其點曳之工裁成之妙煙霏露結狀若斷而還連
鳳翥龍蟠勢如斜而反正翫之不覺其倦覽之莫識
其端心慕手追此人而已其餘區區之類何足論哉
唐高宗曰朕每得右軍書或數行或數字玩之不置
初若食蔗味少甘則已末則食橄欖真味久愈在也

蘭亭志

卷四

十一

故尤不忘於心手頃自束髮即喜攬筆作字雖屢易
典型而心所嗜者固有在矣
高宗又云何延年謂右軍書蘭亭序如有神助及醒
後連日更書數十本終不及朕謂此言過矣右軍他
日豈減襖帖但此帖字數比他書最多若干丈文錦
卷舒展玩暢滿人意時在心目間不能暫忘非比尺
牘數行數十字如寸錦片玉玩之易盡也
唐武后神功二年武后謂鳳閣侍郎王方慶曰卿家
多書合有右軍遺跡方慶奏曰臣十代再從伯祖羲

之書先有四十餘紙貞觀十二年太宗購求先臣並以進訖惟有一卷見在今進臣十一代祖導十代祖洽九代祖珣八代祖曇首七代祖僧綽六代祖仲寶五代祖騫高祖規曾祖褒并九代三從伯祖晉中書令獻之已下二十八人書共十卷並進武后御武成殿示羣臣詔賜其書號寶章集命鳳閣舍人崔融為序后不欲奪志遂盡模寫留內其原本加寶飾綿續仍歸方慶朝野榮之

梁武帝謂王羲之書字勢雄健如龍跳天門虎卧鳳

蘭亭志

卷四

三

關故歷代寶之永以為訓

梁簡文帝答湘東王上王羲之書云試筆成文臨池染墨疏密俱巧真草皆得以望城扉如瞻星不營雲飛之散何待曲辱之丹方當奉彼廷中置之帳裡乍楷銅鈎時懸欹案戢意之深良不能已

宋太宗詩曰不到蘭亭十日餘嘗思墨客五雲居曾經數處看屏障盡是王家小草書

仁宗至道二年內侍高班裴愈奏於蘭亭書堂基建樓藏三聖御書仁宗又御賜篆字額

復古殿御製蘭亭贊曰右軍筆法變化無窮稊亭遺墨行書之宗奇蹤既泯石刻亦工臨做者誰鑑明於銅

高宗謂羲之挺拔俗邁往之資而登臨放懷之際不忘憂國之心令人遠想慨然又歎蘭亭序見於世者摹刻重複盡失古人筆意之妙因出內府本令精意鈎模別付碑板以廣後學

高宗曰余自魏晉以來至於六朝筆法無不臨摹或蕭散或枯瘦或遒勁而不回或秀異而特立衆體備

蘭亭志

卷四

三

於筆下意間猶存於取舍至若禊帖則測之益深擬之益嚴姿態橫生莫造其原詳觀點畫以至成誦不少去懷也

高宗御劄會稽縣聞知向子固有褚遂良所臨蘭亭序後有米芾題識即可取進來欲一閱之十一日付孟廩

宋紹興八年高宗降御書蘭亭序石刻於天章寺即羲之修禊處也元季寺燬於火碑猶存

孝宗謂羲之書超詣衆妙古今無可比倫用意精微

落筆詳審一點一畫無不皆有法度揮毫縱心不踰
規矩既無過當亦無不及增之失於有餘損之失於
不足作字有八面變態之妙如蛟龍之寫騰鸞鳳之
翔舞燦然溢紙飛動眩目亦猶仲尼之道出類拔萃
生民未有也

蘭亭志

卷四

南

蘭亭志卷四終

蘭亭志卷五

橋李吳高增敬齋輯

品隲

蘭亭修禊序世所傳本尤多而皆不同蓋唐數家所
臨也其轉相傳模失真彌遠然猶有可喜處豈其筆
法或得其一二耶想其真蹟宜如何哉世言真本葬
在昭陵唐末之亂昭陵為溫韜所發其所藏書畫皆
剔取其裝軸金玉而棄之於是魏晉以來諸賢墨蹟
遂復流落人間太宗時倣摹所得集為十卷俾模傳
以分賜近臣今公卿家所有法帖是也集古錄

蘭亭志

卷五

一

予所得蘭亭四本其一本流俗所傳不記其所得其
二得於殿中丞王廣洲其三得於故相王沂公家又
有別本在定州民家二家各自有石較其本纖毫
異故錄其四得於三司蔡給事君謨世所傳本不出
乎此其或尙有所未傳更俟博采集古錄
晉右軍書為世所寶於今八百餘年其間以書法垂
世者無慮數百千輩莫不敬而神之未有以一言竊
議者可謂古今獨步矣其詩序最所愛重獨不甚聞
於宋齊間唐興文皇得之而盛行於世論者言自唐

及宋未有不得乎此而稱名世之書者蓋萬世法書之所自出也此序真蹟既亡今所有者唐世撫揚所傳承平日惟定武號稱第一尙幸及見之歐陽文忠公集古有四未嘗盡得今雖有之亦莫能辨山谷嘗論諸河南所臨反肥因及洛下張景元龍圖所藏而云斷地所得者蓋斷地則此石當為杵碎因斷得之中有納竅廣僅數寸大都不過三十餘字初號杵蘭其字輕瘦勁健與定武本不相高下神氣飛動尤覺天成識者云此真褚河南所臨也自是易名褚蘭猶

蘭亭志

卷五

二

憶靜躁諸字妙處不能形容以此知昭陵所藏蓋可想見因思天下尤物昔人所謂百不爲多一不爲少難意不然不可無一不可有二一或可保二則騰空而去矣書品有言樂毅黃庭但得成篇足爲國寶况此序爲絕筆乎方知文忠千卷不無濫錄鄴侯三萬奚以多爲雍衰耄之年得再觀定武舊本於夷陵廼三歎息而書其後

河南郭雍

蘭亭序草王右軍平生得意書也反覆觀之畧無一字一筆不可人意摹寫或失之肥瘦亦自成結構當

心會其妙處耳

黃庭堅

外寄所託改作因寄於今所欣改作向之豈不哀哉改作痛哉良可悲也作悲夫有感於斯改作斯文凡塗兩字改六字註四字曾不知老之將至誤作已爲陳迹誤作以亦猶今之視昔誤作由舊說此文字有重者皆構別體而之字最多今此之字頗有同者又嘗見一本比此微加楷疑此起草也然放曠自得不及此本遠矣子由自河朔持歸寶月大師惟簡請其本令僧意祖摹刻於石治平四年九月十五日

蘇軾

蘭亭志

卷五

三

蘭亭模本秘閣一本蘇才翁家一本周越一本有法度精神餘不足觀也石本惟此書至佳淡墨稍肥字尤美健可愛或云出於河北李學究家今王公和所藏也

蔡襄

此本以定州蘭亭土中所得石摹入棠梨板者字雖肥骨肉相稱觀其筆意右軍清真風流氣韻卓絕千古可想見也今時論書者憎肥而喜瘦黨同而妬異曾不夢見右軍脚汗氣豈可言用筆法耶

涪翁

世稱王逸少爲書祖觀其遺愛可以得之每爲一畫

則三過筆至波勢則偃筆從之字有同處創為別體若其垂露懸針礎石釵股諸體備有至於神明煥發絕塵製影則不謀自合此其貴也 董道

古今書稱右軍為首真書見曹娥碑妙絕千古與鍾元常抗衡三十年前猶及見於河南王晉玉家黃庭經樂毅論若兩手所書惟蘭亭序高風勝韻為一代冠太宗命褚遂良摹勒賜近臣此本蓋有苗裔耶 李權

逸少之書凝之得其韻操之得其體微之得其勢渙

蘭亭序

卷五

四

之得其貌獻之得其源然而大令之書特知名而與逸少方駕者蓋能本父之書意所循者大故也真行則法鍾草聖則師張二家之法逸少所自出從而效之所以特高於諸王猶魯堂諸子由賜商偃皆以儒稱卒之得其傳者子淵而已 黃伯思

唐文皇初得此序命趙模馮承素韓道政諸葛貞等搨賜羣臣流傳於世歐陽公集古不錄定武本謂與王沂公家所刻不同自山谷嘉定武本以為吧不剩肉瘦不露骨於是士大夫爭寶之其實或肥或瘦皆

有佳處此本差肥而最有精神號唐古本或云在永興年若定武自有三本獨民間李氏本為勝其餘用李本再刻益瘦細矣 尤衷

蘭亭舊刻此本最勝而世貴定武本特因山谷之論爾余在中秘見唐人臨本皆肥以楊稹所藏薛道祖所題本驗之實唐古本也而近世以此為定武則誤矣余凡見前輩所跋定武本悉有依據不敢臆斷其湍流帶石天五字皆出後有見余所嘗見者當自識之難以筆舌辨也 尤衷

蘭亭序

卷五

五

定武蘭亭序凡三本其一李學究本傳為陳僧法極字智承所撫薛道祖別刻本易以歸長安宜和間歸御府其二字肥有鋒鐐道祖別刻留定武與前本方駕人多誤為舊本非也其三崇山字中斷字差瘦勁得於修城役夫後藏章伯可家伯可云舊刻與岐陽石鼓俱載以北宋元功云嘗從使虜聞在中京楊伯時與薛氏為姻家見定武本刻以玉後面刻舒元興牡丹賦今并記之聊廣異聞 榮芭

四本蘭亭樂毅論雖摹寫失真而英姿逸韻雅有存者譬如忠臣義士瓌偉絕特之才雖放棄江海形骸憔悴而威儀詞令毅然不撓猶足以度越庸人無數也黃庭遺教皆非逸少之蹟歐陽文忠公謂黃庭經特後人緣山陰換鶯事附會所成遺教出於唐人寫經手余始聞而疑焉及精考蘭亭樂毅然後知文忠之言爲不謬也 秦觀

逸少乃温太真蔡模謝安石一等人也直以抗懷物外不爲人役故功名成就無一可言其操履識見議

蘭亭志

卷五

六

論關卓當世亦少比肩而爲書名所蓋後世但以翰墨稱之惜哉 洪邁

龍乘雲氣而上天鳳凰翔翔千仞今見舊本蘭亭其猶龍鳳耶 陸游

王逸少一不得意誓墓不出遂終其身子敬荅殿榜之請辭意峻甚豈得世間有得喪禍福哉以此學二王書庶幾得之若不辨此雖家藏昭陵蘭紙真蹟字字而講之筆筆而求之去蘭亭愈遠矣胡予不信有如大江 陸游

褚庭誨所臨極肥而維陽張景元斷地得關石極瘦

定武本則肥不剩肉瘦不露骨猶可想見其風三石刻皆有佳處不必寶己有而非他也 山谷

蘇耆家第二本最佳世傳衆本皆不及內少長二字長字中二筆相近末後一捺筆鋒鈎迴懷字內折筆

摺筆抹筆皆轉側偏而見鋒斲字內斤字足字轉筆賊毫隨之世之摹本未嘗有也 米芾

陶隱居論逸少書云吳興以前諸迹未至絕倫凡好迹皆在會稽時永和十許年中所書自誓墓後益自

蘭亭志

卷五

七

珍貴不復爲人書則蘭亭古今獨貴固宜今本在世非一結體亦異書家得褚庭誨所臨恨太肥洛人張景元得關石本又恨太瘦惟定武本肥瘦得中今觀此軸豐而不餘瘠而不窘不失筆意端可冠冕衆本也 韓立方

定武之說不一有李學究所藏孟水清所獻見春渚記聞姚氏叢語又集古所錄四本其得於王文公家者與定武民間兩本分毫不異當時自有數本明矣今所見之種或闕或完而完本又有肥瘦之異世皆

以定武目之筆法相去不遠皆是舊刻而薛氏所摹易偶是闕本或者遂以完闕辨先後而謂薛氏鑿去五字以是分別未為至論然校三本之優劣則肥而完者最得運筆意薛道祖籤題為唐古本乃此本也尤可為寶土厚之

世傳唐文皇所愛蘭亭蓋草篆也羲之醉中所書醒後屢作皆不及之詔十八學士摹寫又不知用何工本孰為精到初本既歸昭陵流落世間皆摹寫者今人多重定武本問其所分別不過以一二字為證余

蘭亭志

卷五

八

過定武得二本一差肥似新刻者一謂舊本與人所取又不同余亦未能辨其是否近得唐揚賜侍臣本卷尾三印曰賜書翰林院文字延資庫之印備一時官吏銜名有蔡君謨跋刊之郡齋甫畢而游君少達持所藏定武本來余見而喜既不去手因併書之陸淵

余嘗從王順伯求觀其所藏蘭亭二本相類而差肥一本瘦勁尤延之謂瘦者乃真定武本而順伯則主肥者二公皆好古博雅其辨古刻之真偽皆為後輩

所推今不同如此將就正以究其說陸九淵

定武蘭亭本石刻富春何子楚能道其詳唐時真本石晉末耶律德光輦而歸棄之中山為土人李學究所得韓魏公索之急李瘞諸地中而別刻以獻李死其子乃出之宋景文公始買真公帑後為薛紹彭換去至大觀間遂入宣和殿靖康中竟落北方故世傳定武者有二今所藏兩卷此其善者也容齋

六一翁集古所錄本四而定刻纔居其一米南宮所藏以唐本為最優定刻次之物價豈有常哉存夫人而已李兼蘭

蘭亭志

卷五

九

淳熙壬寅上已飲禊會稽郡治之西園既玩順伯所藏蘭亭叙兩軸知所謂世殊事異亦將有感於斯文者猶信及覽諸人跋語又知不獨會禮為聚訟也附書其後尤以發來者之一笑或者尤以賤奏功名語右軍是殆見其杜德機耳晦翁

讀右軍牋奏見其錯綜機務使逢其時能發明功名著見於世矣蘭襖序蓋國風兔爰之倫千載而下迺獨以其書傳因見王順伯定武舊本重為慨然陳傳良

近世論蘭亭序感事興懷大悲蕭統不取與斜川詩
縱情忘憂相去遠甚此似未識二人面目斜川詩與
風雅同趣固常別論若逸少議論於晉人最爲根據
觀其與謝安石會稽王書可見舉世玄學方盛誰不
能爲一死生齊彭殤之言顧獨以陳迹爲感慨死生
爲可痛何也詩三百篇感恩憂傷聖人不廢約之止
乎禮義以不失性情之正此先王立人紀之大方也
若夫遺情於事外忘趣於情表晉以之淪胥矣尙忍
聞之哉東坡反蘭亭意爲赤壁賦其詞飄飄高遠終

蘭亭志

卷五

十

近蒙莊氣象與玄學不相似逸少此文必有能辨之
者陳諫

定武蘭亭序熙寧中薛師正爲帥其子紹彭竊歸洛
陽鑿損湍流帶右天數字惑人宜和問歸御府建炎
初宗澤送之維揚虜騎焚維揚不知所在此本未斲
損乃舊日定武所拓尤可貴重黃太史謂肥不剩肉
瘦不露骨謂此帖也王厚之

蘭亭禊飲詩叙二本前一本是都下人家用定武舊
石刻摹入木板者頗得筆意亦可玩也一本乃門下

蘇侍郎所藏唐人臨寫墨蹟刻之成都者中有數字
極瘦勁不凡東坡謂此本乃絕倫然此本瘦字時有
弱筆骨肉不相稱竟是常山石刻爲較優爾蔡襄
米南宮謂蘭亭叙爲行書第一黃太史謂蘭亭叙摹
寫或失之肥瘦要當以心會其妙處二公之論今無
以加也世所貴者定武本此爲最善者鄭伯肅
東坡詩云天下幾人學杜甫誰得其皮與其骨學蘭
亭者亦然黃太史亦云世人但學蘭亭面欲換凡骨
無金丹此意非學書者不知也趙孟頫

蘭亭志

卷五

十一

永和禊飲集四十二人人各賦詩亦不過四言兩韻
或五言兩韻耳詩不成而爵觥者十有六人然其間
如獻之輩皆一世知名之士豈終日不能措一辭者
黃徹謂古人持重自惜不輕率爾恐貽久遠譏故不
如不賦之爲愈耳余則以爲不然蓋古人意趣真率
是日適無興不作非若後世喋喋然強聒於杯酒間
以爲能也史載獻之嘗與兄徽之操之俱詣謝安二
兄多言獻之寒溫而已既出客問優劣安曰小者佳
吉人之辭寡以其少言故云今王氏父子羣從咸集

而獻之詩獨不成豈不以平日靜退之故耶周密
王逸少晉代人才之傑出者耶一時崇尚老莊清談
無實逸少獨能論建陳說時務且屢阻桓温遷都之
議斯人不多見也此篇以一死生齊彭殤為誕妄蓋
關莊周矯流俗不但文字之工而已陳標

原文

范季隨一日謁陵陽公坐間見文選一册公指以相
示曰古語云文選爛秀才半其間有多少事一客輒
曰常聞人言王右軍蘭亭叙不入選蓋為不合有絲

竹管弦之語

卷三

十一

竹管弦之語絲竹即管弦也又天朗氣清不當於春
時言公笑而不答客退叩之公曰春多氣昏是日天
氣清明故云如子美詩六月風日冷之義絲竹管弦
四字乃班孟堅西漢中語梁以前古文不在選中者
至多何特此叙耶安可便出議論陵陽室中語
選齋閒覽云季父虛中謂王右軍蘭亭序以天朗氣
清自是秋景又絲竹管絃亦重複以此不入選僕謂
不然絲竹管絃本出前漢張禹傳而三春之季天氣
肅清見蔡邕終南山賦熙春寒往微雨新晴六合清

朗見潘安仁閒居賦仲春令月時和氣清見張平子
歸田賦安可謂春間無天朗氣清之時右軍此筆蓋
直述一時真率之會趣耳然則斯文之不入選夏白
搜羅之不及非故遺之也

右軍器宇詞翰三者俱優而曲水序中有樂極悲來
嗟悼之意文選不收豈昭明深於內學以義之不達
大觀之理故獨遺之耶世說王右軍得人以蘭亭集
序方金谷詩叙又以已敵石崇甚有欣色注云王羲
之臨河叙則是序亦名臨河劉孝標當有所據東坡

蘭亭志

卷五

十一

曰此許敬宗之言敬宗人奴也見季倫金多故以為
贊於右軍爾夫二十四友皆望塵之流豈足比方逸
少耶東坡山陰陳迹詩強把先生擬季倫
黃伯思法帖刊誤曰讀蘭亭者以不知老之將至旁
一僧字為作曾字按古蘭亭本二十八行至十四行
間特闕者蓋接紙處與不知字適在此行之末梁舍
人徐僧權於其旁著名謂之押縫梁御府中法書率
如此僧字下亡其權字世人亦不知此乃云僧者曾
之誤因讀為曾不知老之將至按晉史逸少傳及書

錄第十卷皆載此叙但云不知老之將至並無曾字益可是正

臨摹

黃伯思云世人多不曉臨摹之別臨謂以紙在古帖旁觀其形勢而學之若臨淵之臨故謂之臨摹謂以薄紙覆古帖上隨其細大而揭之若摹畫之摹故謂之摹又有以厚紙覆帖上就明牖景而摹之謂之響揭焉臨之與摹二者迥殊不可亂也筆誤云世之摹字者多為筆勢牽製失其舊跡須橫摹之茫然不問

蘭亭志

卷五

古

其點畫惟舊跡是循然後盡其妙也

蘭亭志卷五終

蘭亭志卷六

稿李吳高增敬齋輯

論書

羊欣筆陣圖載羲之書蘭亭及黃庭經訖聞空中有語卿書感我我是天台丈人又書法要錄云右軍夢天台白雲子傳授筆訣以永字為法

山谷云右軍自言見秦篆及漢石經真書書乃大進故知局促轅下者不知輪扁斲輪有不傳之妙王氏以來惟顏魯公楊少師得蘭亭用筆意

謝太傅云筆在指端則掌虛運動適意騰躍頓挫生

蘭亭志

卷六

一

氣在焉筆若指半則掌實如樞不轉不能自由運動回旋乃成稜角筆既死寧望字之生動哉

翰墨志曰書法必先學真書以八法皆備不相附麗八法起於隸字傳授所用該於萬字墨道之最要也李陽冰曰昔逸少工書流傳永字以八法之勢能通一切字也

筆訣云八法是翰墨之良規習書之源流無或輒廢書訣曰寸不過分撇不踰策鉤肩斂卷首足開合東含西湧左短右修宜頭開展卷口張機逸少永字學

者易窺

黃伯思論書曰昔人運筆側掠努趯皆有成規造微洞妙則出沒飛動神會意得然所謂成規者初未嘗失今世人作一波畫尙未知用筆處徒規規強効古人縱得形似若印刻字耳

黃魯直云今時學蘭亭者不知八法便作行勢正如美西子捧心而不自悟其醜也余嘗觀漢時石刻篆隸頗得楷法後生若以余說學蘭亭當得之

王氏書法如錐畫沙如印印泥蓋言鋒藏筆中意在

書法

卷六

二

筆前斯實羣言之宗也 絳帖

筆訣云執筆之法大指食指拿緊中指勾向裏無名指抵向外小指壓於無名指之下手背要圓手心要虛腕要直指欲緊管欲正自然作字中鋒指不動而腕運矣又云雙勾懸腕者食中二指圓曲如勾與母指相齊而撮管於指尖則筆執挺直大字運上腕小字運下腕不使肉襯於昏則運筆如飛寸以內法在指掌寸以外法兼肘腕逸少之帖指掌間字也

八法

側勢第一側不得平其筆當側筆就右爲之口訣云先右揭其腕次輕蹲其鋒取勢緊則乘機頓挫借勢出之疾則失中過又成俗夫側鋒顧右借勢而側之從勁輕揭潛出務于勒也

勒勢第二勒不得臥其筆中高兩頭下以筆心壓之口訣云頭傍鋒仰策次迅收若一出揭筆不趨而暗收則薄員而疎筆無力矣夫勒筆鋒似及于紙須微進仰策峻趨

努勢第三努不宜直其筆真則無力立筆左偃而下

蘭亭示

卷六

三

最須有力又云須發勢而卷筆若折骨而爭力口訣云凡傍卷微曲蹙筆累走而進之宜則衆勢尖力滯則神氣怯散夫努須側鋒顧右潛趨輕挫其揭趨勢第四趨須蹲鋒得勢而出山則暗收又云前畫卷則別斂心而出之口訣云傍鋒輕揭借勢勢不動筆不挫則意不深趨與挑一也鋒貴於濫出適期於倒收所謂欲挑還置也夫趨自努出潛鋒輕挫借勢而趨之

策勢第五策須斫筆背發而仰收則背斫仰策也兩

頭高中以筆心舉之口訣云仰筆潛鋒以鱗勒之法揭腕趨勢於右潛鋒之要在畫勢暗捷歸於右也夫策筆仰鋒豎趨微勁借勢峻顧於掠也

掠勢第六掠者拂掠須迅其鋒左出而欲利又云微曲而下筆心至卷處口訣云撇過謂之掠借于策勢以輕駐鋒右揭其腕加以迅出勢旋于左法在澁而勁意欲暢而婉遲留則傷于緩滯夫側鋒左出謂之掠

啄勢第七啄者如禽之啄物也立筆下卷須疾為勝

蘭亭志

卷六

四

又云形似鳥獸臥斫斜發亦云臥筆疾卷右出口訣云右向左之勢為卷啄按筆蹲鋒潛蹙于右借勢收鋒迅擲旋右須精險卸去之不可緩滯夫筆鋒及紙為啄在潛勒而啄之

磔勢第八磔者不徐不疾戰行欲卷復駐而去之又云趨筆戰行翻筆轉下而出筆磔之口訣云右送之波皆名磔右揭其腕逐勢緊趨傍筆迅磔盡勢輕揭而潛收在勁迅得之夫磔法筆鋒須趨勢欲險而澁得勢而輕揭暗收存勢候其勢盡而磔之

禁經云永字八法起於隸字自崔張鍾王傳授所用該於萬字墨道之要不可不明也隋僧智永發其旨趣授於虞秘監世南自茲傳授遂廣焉

蔡文姬傳云八法蔡邕授於神人而傳崔瑗及女文姬文姬傳鍾繇繇傳衛夫人衛夫人傳王羲之羲之傳獻之獻之傳外生羊欣欣傳王僧虔僧虔傳蕭子雲子雲傳僧智永智永傳虞世南世南授歐陽詢歐陽授陸柬之柬之授姪彥遠彥遠授張旭旭授李陽水陽水授徐浩顏真卿鄒形韋玩崔邈等二十三人

蘭亭志

卷六

五

永字八法圖

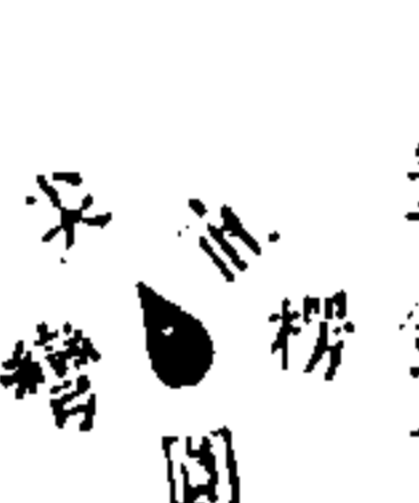
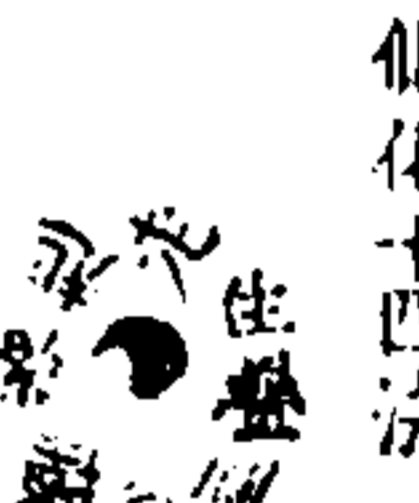

永字八法未有蘭亭此法已具秘於傳授者不一今蘭亭首備此法但側微變耳
八法起於隸書傳授一字貫通萬字墨道之最要也側勒勢趨策掠啄磔古名也點橫直勾挑拂撇捺今名也

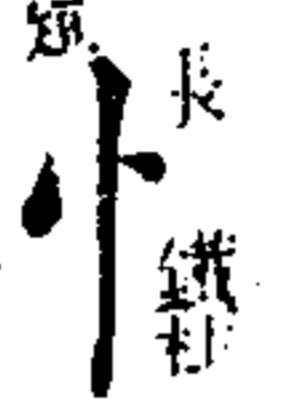
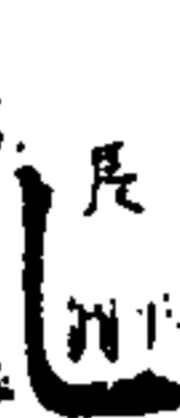
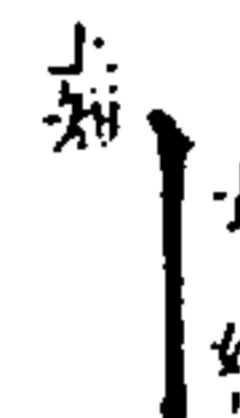
側須三折用鋒向右 勒宜首尾藏鋒用筆
而勢向左 欲橫而勢 欲欹
側筆而成 向右轉左 趨筆而成 駐鋒回左
忌牛頭 忌垂肩
弩貴彎行曲扭如挺 趨宜輕挫潛生以起
千斤之力 快峻之鋒
筆不可直直則無力 殺筆斜行借勢而起
忌蜂腰 忌鶴膝

蘭亭志 卷六 六

策須仰鋒上揭而貴 掠須肥健悠揚而宜
乎遲留 乎舒暢
卽折異畫 仰鋒上 筆鋒左出 微舒爲
揭忌丁頭 貴忌鼠尾
啄法之妙在臥側潛 磔法之妙在橫險三
進以速 欽其鋒芒 過以開揭 其勢
臥筆疾掩 略帶瘦意 筆微仰 而徐開其
忌斷柴 勢忌撒帚

<p>瓜 種</p> <p>筆欲斜橫 矢堅用之</p>	<p>杏 仁</p> <p>筆鋒向左而 衄宮實用之</p>	<p>梅 核</p> <p>筆鋒右收貴緊 而重玄六用之</p>	<p>怪 石</p> <p>變化七十法圖 附六前 一化十四法</p>
<p>鐵 鈴</p> <p>首點微帶形如 貫珠於飛用之</p>	<p>羣 鵲</p> <p>上啄左三點向右連 右亦應左乎采用</p>	<p>懸 珠</p> <p>凡正點爲君帶絲爲臣 不許帶重臣欺君不可</p>	<p>龍 爪</p> <p>借勢捷挑 病求用之</p>

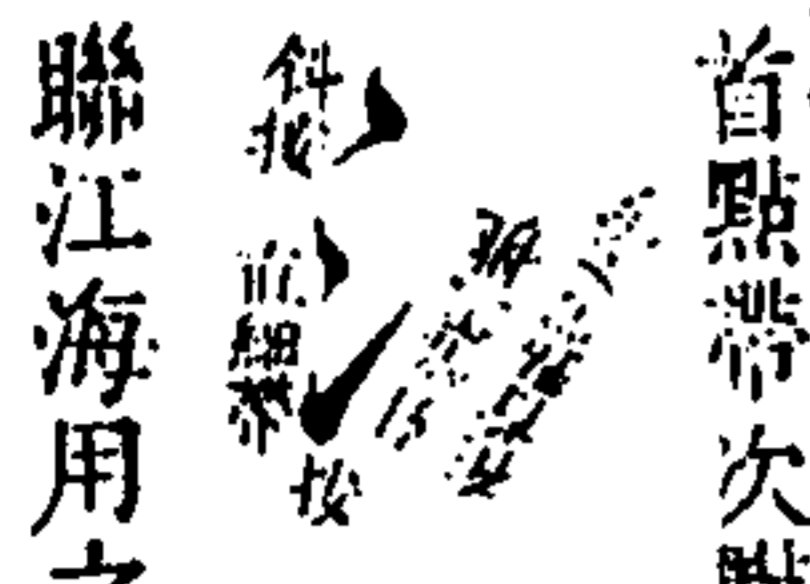

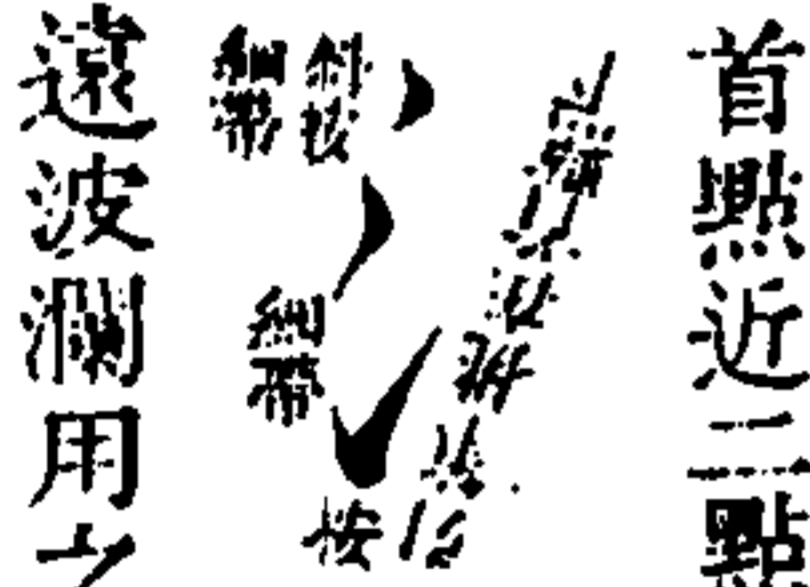

蘭亭志 卷六 七

<p>象 笏</p> <p>無 法中舒</p> 	<p>曲 尺</p> <p>折角微方 按影直 王按 貝門用之</p> 	<p>垂 鍼</p> <p>鋒欲其正神中用之 下長舒 大字下按管小字拖尖</p> 	<p>舞 鶴</p> <p>點圓畫鋒 梅核 撇斜豎直 王按</p>
<p>綽 勾</p> <p>四趨化十五法 直圍勾拋形狀如 下長舒 脫靴子手用之</p> 	<p>馬 椿</p> <p>殺筆斜弩 長鐵 上下收鋒</p> 	<p>烏 誰</p> <p>轉筆欲圓 七字用之</p> 	<p>鐵 柱</p> <p>三勒化六法 縮鋒勁弩 出土生用</p>

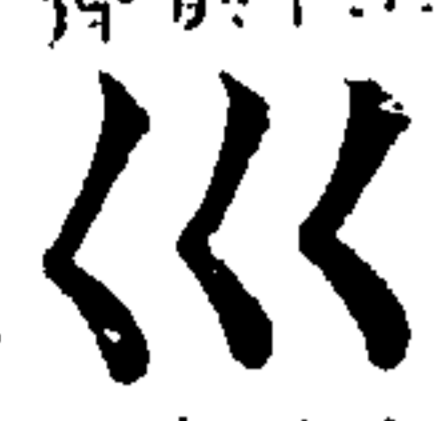

蘭亭志 卷六 十一

<p>漫 勾</p> <p>豎弩勾平 外水用之</p> 	<p>玉 鈎</p> <p>筆勢向左轉右 紫趨象子用之</p> 	<p>浮 鵝</p> <p>左峻鋒右蹲鋒中 按批 潛鋒見元等用之</p> 	<p>紫 鈎</p> <p>豎勁勾弩駐鋒 耀起來朱用之</p>
<p>竹 籀</p> <p>鈎用中鋒 貫出首撇</p> 	<p>鳳 翅</p> <p>蹲鋒上揭 氣字用此</p> 	<p>彎 筍</p> <p>形如彎筍名指 左導心字用此</p> 	<p>飛 鴈</p> <p>斜筆直抽遲疑 右顧載我用之</p>

蘭亭志 卷六 十一

<p>水散</p> <p>五策化六法 首點帶次點</p> <p>聯江海用之</p>	<p>柳箕</p> <p>外圓內方緊啄輕勻</p> 	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>龍尾</p> <p>得鋒及勾上純 直均內</p> 	<p>鸞翅</p> <p>疊用蹲鋒雙勾</p> <p>斜頓飛字主此</p>
<p>水聚</p> <p>首點近二點稍</p> <p>遠波瀾用之</p>	<p>有勾為曲</p> <p>名指送筆過右</p> <p>耀起乃字用此</p>	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>寶蓋</p> <p>圓峻為佳</p> 	<p>獅口</p>

<p>勾鐮</p> <p>畫下轉撇</p> <p>大使用之</p>	<p>懸戈</p> <p>上重下輕</p> <p>廣居用之</p>	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>金錐</p> <p>仰上純 揚提珠 城用之 按筆</p> 	<p>斲勾</p> <p>折玃微斜</p>
<p>無鈎為直</p> <p>小指名指過右</p> <p>掠出及字用之引</p>	<p>飛帶</p> <p>右撇輕肥</p> <p>殊字用之</p>	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>虎牙</p> <p>按筆挑去 按筆</p> 	<p>橫爻</p> <p>相對如橫爻</p> <p>用之華蒂上</p>

<p>戲 蜨</p> <p>六頭要法 上 下 供 齊 三彎一勢 空 光 寬 窄</p> 	<p>鳥 啄</p> <p>七啄化六法 按筆 六</p> 	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>犀 角</p> <p>意欲悠揚開 老幼者宜之</p> <p>按筆 六</p>
<p>鬪 鷓</p> <p>左鋒橫出右鋒 折回四突宜之</p> 	<p>蟠 桃</p> <p>第二 折 微燥 左右不 各按筆法 許出入 空眼相當</p> 	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>地 頭</p> <p>起落相顧 柔予用之</p> <p>按筆 尖圓 直楞</p>
<p>新 月</p> <p>順齊齋 立宜之</p> <p>上下尖中飽</p> 			

<p>眠 鍼</p> <p>附錄六 左不藏鋒右筆 收回意丹用之</p> 	<p>漫 遊 魚</p> <p>捺徐徐來 斜 彎</p> 	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>雙 个</p> <p>八疎化四法 仰而復起筆力 勻到天人用之</p>
<p>蟹 目</p> <p>左右矚視光 堂等用之</p> 	<p>游 魚 三 折 要</p> <p>三折而遺毫 圓 斜 一停 二停 三停</p> 	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>	<p>木 人</p> <p>腹內起筆將放 更聳入尺主此</p> <p>按筆 分斜行 豎直</p>

<p>垂露</p> <p>駐鋒收起</p>	<p>貫魚</p> <p>上平中啄</p> <p>三</p> <p>下衄側</p>	<p>蘭亭志</p> <p>卷六</p>
<p>懸膽</p> <p>駐鋒向左</p> <p>起用中鋒</p>	<p>其脚</p> <p>撇鋒橫出點如</p> <p>八</p> <p>梅核與其用之</p>	<p>六</p>

蘭亭志卷六終

蘭亭志 卷七

蘭亭志卷七 橋李吳高增敬齋輯

藝文一

聖駕臨幸蘭亭賦 以風華自昔稱佳地觴咏於今紀盛名為韵 山陰平聖禱丹珂

皇帝既幸江南遂臨浙右安輶鳳皇之階靡旃明聖之

湖東望越山言尋禹穴明禋告備勝槩兼搜有蘭亭

者著美山陰肇名晉代墨池鶩涇曾經

聖祖宸遊修竹清泉更幸吾

皇睿覽

天行順動

蘭亭志 卷七

日藻高挾達士邱樊遭逢非偶清時讌賞揚厲何窮謹

拜手稽首而為之賦賦曰稽山屹屹鑑水融融宅明

離以作鎮分星紀而為宮左挹浮邱之井東連天姥

之峰蓬萊靈閣宛委雲封維神舉之始奠伊王會其

來同恭逢

聖代益暢遐風爾當勾陳却月天駟霏霞萍觸木蘭之

機花迎玉軾之車遜勝以開

絳殿攬景而駐

翠華俎徹梅梁檢開玉筍種阜廻旌蠶城按轡訪蘭廟

於山陬踐被辰於水次陳迹依然嘉名有自蓋斯亭之作也非接延桂之茵不藉海榴之席取逕幽閒結隣薌澤枕複嶺以拖藍襟修篁而繚碧誠美擅夫東南故感均乎今昔原夫永和舊俗元已尋盟內史召客列坐傳觥聯孫郗之高躅摠曹謝之幽情數花鬢兮曲水拂桃浪兮林坪錄其所述各有可稱當夫惠風既應和律初諧寄性情於遠覽寫俯仰於達懷欣至賓之既醉樂時地之俱佳高會則四十二賢序遊則三百廿字玉枕猶珍金緘永秘烟楮能靈風華長

蘭亭志

卷之

二

媚常別蘇以題詩或摩厓而作記代闋名流入於勝地方

鑾輿之既至也山靈迎

踵木客效祥洗崇岡之積翠擢茂樹之新芳趁樵風以引纜依花溼以紆檣拂春烟而啓

玉座舒麗景而進瑤觴遠岫蓮開危湍珠迸竹圻鸞栖

柳媽鶯靚託幽素以騁懷擷芳華而悅性晤昔境於莫春緬前賢之高詠迺斥鹵簿解儲胥屏宿衛却旄旛既徘徊乎修逕復延佇夫清除羅川巖於几席納

宇宙於蓬廬禪版茶寮香分玉整牧歌樵唱聲溢林於于是徹雲咸之奏勅讀葛之吟縱橫墨瀋槃薄題襟命彼刷氏勒諸碑陰宛龍跳而虎卧洵照古而騰今天咫非遥帝車常指恩沾柳塢桃墟慶溢漁塵菱市如藉湯沐於近郊似幸園林于戚里文士載賡史臣受紀蓋維福能祈天德以凝命入朝萬國之尊出舉四巡之政石林礪戶儼升

皇祖堂基芝蓋萱暉不失

蘭亭志

卷之

三

之人擊壤而歌歌曰無私兮玉衡平復且兮斗杓橫蒼龍行兮德車結旌塗山之西兮山高而水清有亭翼然兮有角其楹惟吾

皇之戾止兮吾民之榮永永其無既兮蕩蕩其無名

跋東陽何氏蘭亭帖 張元忭

歲壬辰有何君靜虛自婺來京者敝郡雷門沈君密交也暇日何君持定武石刻一幅沈君爲之先容屬陽和子紀其巔末陽和子不敢辭援筆而書曰永和九年三月三日王逸少偕親友四十二人修禊事於

蘭亭揮毫製記乘醉而書遒勁古媚若有神助右軍秘藏家塾七傳而智永舍族授弟子辨才辨才得之藏於寢室之梁下時唐太宗酷好二王書法御史蕭翼微服私行計取進御文皇帝命虞褚輩臨本賜諸藩而真本勒石殉葬昭陵幽靈有知不忍真本埋沒地下高宗嗣位以歐陽詢臨本代殉留真本於內帑祿山內亂六御蒙塵郭令公得之至德初馳進靈武石晉末德光掠而北至殺虎林中原兵振德光逃歸因棄此石慶曆時李學究得之宋仁宗以帑金輸置

蘭亭志

卷七

四

官庫命薛師正監守師正翻刻贗本貯庫中而真本命子紹彭竊負歸紹彭得之刻損天流帶石數字暗記其真偽大觀時蔡京頗覺之矯詔索取紹彭子嗣昌不能隱進於宣和殿金兵破汴梁珠玉圖書車甲珍寶盡爲所掠猶幸真本神司獨存無恙宗留守得之越明年匣進行在康王置諸座右榻本以待有功者金兵入天長宋高倉卒渡江命內臣投于石塔寺之井中臣庶不知也我東陽一白公歷事五朝位居三品請告南還圖書藥爐外無長物也故天子每稱

公爲天下清官第一云轉運時於石塔寺中得一石考事實徵文獻確乎定武真刻矣獨計此石自唐迄今千有餘載今爲都運公所得豈公上宣王德下達民情而清風高節饜天心故以此石報公耶不然胡公匣至京師而適章皇帝賓天耶若夫機勢之飛揚骨力之古勁名公鉅卿言之詳矣奚俟予言奚俟予言

跋家藏蘭亭帖

何士英

按王剛清揮塵錄云薛紹彭既易定武石刻祐陵取

蘭亭志

卷七

五

入靖康之亂金兵悉取御府珍寶而北此石非其所識獨得留焉適宗汝霖爲留守見之併取內府所掠不盡之物馳進高宗駐蹕維揚得而愛之置諸左右踰月金兵至倉卒渡江亟奔杭州遂失此石及向子固爲揚帥高宗令冥搜之竟不獲茲余承乏兩淮運使治維揚石塔寺者古之木蘭院也寺僧浚井掘出此石缺其一角字多剝落然書法遒勁較之世傳歐陽率更摹本逼真遠甚其紹彭所易高宗所失者歟考得紹彭易時鐫損天流帶石數字果然因稽來歷

此石失於宋建炎己酉至我明宣德庚戌實三百有
二年矣嗟嗟此石一物也而得失有時向以亂季而
失今以盛世而出豈偶然哉因紀其巔末以告來者
正統丙辰季夏望日亞中大夫兩淮運使何士英識

郡齋石刻蘭亭序跋 郡守蕭良幹

右叙刻乃明仁宗東宮時所得唐人墨本以賜師臣
楊文貞公而其嗣孫僉憲公所珍藏而世守者也書
法遒勁奕奕有風致當是禘河南臨本無疑視世所
寶定武本又霄壤矣越故有刻卷僅具字畫無毫髮

蘭亭志

卷一

六

筆意殊醜之不佞守越之明年政事之暇葺蘭亭探
雲門弔先賢之遺蹤尋智永辨才故處慨焉興嘆謂
越中珍奇竟作塚中灰土以為千古之憾適司理陳
君立父晤中翰趙君常吉於東嘉知僉憲公有此本
又知趙君摹手特精絕遂得請於楊公而屬趙君雙
鉤入石并書諸賢詩刻置郡齋以為茲土之勝事云
嗟夫昔真跡之去越吾家御史實為之吾今即不能
摹舊物而還之越其庶幾復舊觀哉是亦可以釋憾
也夫

重修蘭亭記 文徵明

紹興郡西南二十七里蘭渚之上蘭亭在焉郡守吳
江沈侯省方出郊得其故址於荒墟榛莽中顧而嘆
曰是晉王右軍修禊之地今禊帖傳天下人知重之
而勝蹟蕪廢行路嗟惜守土者不當致意耶既三年
道融物敷郡事攸理乃訪求故實稽遺起廢以次修
舉而蘭亭嗣葺焉亭所在已非故處壞且不存而所
謂清流激湍亦已湮塞於是翦荆决滄尋其源而通
之行其流於故址左右紆回映帶仿像其舊而甃以

蘭亭志

卷一

七

文石視舊加飾闢其中為亭棟棟輝煥欄楯堅完墨
渚鷺池悉還舊觀經始戊申十月成于己酉三月不
亟其工也余惟右軍始去護軍而為會稽其歲月不
可考而開倉賑饑上疏爭吳會賦役與執政書極陳
郡中做事其于為郡盡心焉蘭亭之會殆政成之暇
歟至其兩陳殷浩北伐而策其必敗告會稽王須根
立勢舉而後可以有謀不然社稷之憂可立而待迹
其所為豈空言無實者使其得志其功烈當不在茂
弘安石之下時不能用而歛其所為優游于山林泉

石之間至于誓墓自絕嗚呼豈其本心哉夫自永和抵今千有餘年國有興廢人有代謝而蘭亭之名迄配斯文以傳其事又有出于泉石遊觀之外者君子于此蓋有所識矣蘭亭諸賢文物雍容極一時之盛委蛇張弛古訓攸存文章翰墨所未論也然而文翰之美自茲以還亦未見的然有以過之者則夫所以掩其心志而失其實者有以哉

重建蘭亭序 郡守許宏勳

自漢魏以來山陰道上得名最著王右軍修禊蘭亭

蘭亭志

卷七

八

爲千古佳話後之騷人詞客間關至者無不欲訪蘭渚尋曲水爲越遊韻事余不敏承守是邦意其地必亭臺燿燦修竹依然迺于簿書之暇偶至蘭亭但見榛莽蒙茸荒烟滅沒名流高士無復登眺嘯咏其間不禁感慨係之乃屬虞子卿庀材鳩工化荆蕪爲雅麗闢舊址而增華自是煙霞有主巖壑改觀觴咏于曲水間者踵相接也虞子因拂石磨崖屬余作序余竊思修復古蹟守土之職也余復何資第于亭榭之興廢時歲之遭逢若有宿緣前定非偶然者蓋右軍

修禊歲在癸丑余初至蘭亭重加修整亦歲在癸丑抑何適合豈非天假之緣哉嗟嗟右軍喜以蘭亭序方金谷詩序余謂金谷故址具在見之者掉頭不顧今聞修復蘭亭無不嘖嘖稱美詎非高風逸韻足以興起百世而癸丑之後復有癸丑後之視今亦猶今之視昔則蘭亭將終古勿壞乎

王右軍論 樞李吳文焯旭昭

王右軍以書名千古入皆謂其以能書顯我獨謂其以能書晦蓋逸少與安石齊名逸少有意用世而世

蘭亭志

卷七

九

不能用因以遂肥遯之高安石無意用世而一爲世用因以成北伐之功二人皆負經濟才仕隱殊途俱不克竟其用而逸少尤超然遠矣吾觀安石東山出後折戶限之齒拉長康之鬚憂樂不能自持而逸少東遊山海修植果桑率子抱孫分甘願養何其適也至蘭亭一序風流文采掩映江東以視東山蠟屐攜妓游行不更勝耶然則安石分其憂而逸少揣其樂安石爲其難而逸少爲其易乎非也不觀逸少與會稽王及安石謝萬等書乎竭調劑之苦心進救時之

傾畫身處泉石而心憂魏闕迹其所為不以山林掩其經濟至于誓墓以後逍遙世外夫豈其本心哉故王與謝齊名使竟其用其勲業知不在安石下惜乎不用而僅以書名千古右軍之不幸也然千古書家林立卒無能出右軍之右猶足為右軍幸也夫

何氏定武蘭亭跋 稿李吳高增敬齋

何氏定武蘭亭石刻明正統間兩淮運使何士英得之維揚石塔寺井中缺一角考定為宋高宗所失薛紹彭所易之石也何公自為跋紀其年月為正統丙

蘭亭志

卷二

十

辰季夏望日其後山陰修撰張元怵跋何氏家藏石刻蘭亭辨証尤詳謂金兵入天長宋高宗倉卒渡江命內臣投于石塔寺之井中臣庶咸不之知殆亦想當然之說如果令內臣投井中則高宗自知之內臣亦知之何向子固為楊帥高宗令冥搜之不獲耶醉本書入神品摹搨極多南渡尚方所收有一百一十七本籍沒賈平章家得蘭亭石刻八千匣輟耕錄紀之悉是唐以後本隋有開皇石本係高穎監刻又有大業石本見于周公謹所錄米芾書史載蘇耆家蘭

亭二本惟第二本最佳下真跡一等第三本較優于第一本皆唐太宗造蕭翼賺得辨才梁下物命供奉趙模等搨以賜皇太子諸王者陳長方謂唐人摹本非定武石所及而明之蕭良幹乞得楊文貞公家所藏賜本亦定為褚河南臨本視世所寶定武為霄壤是書家重唐搨本初不言定武刻也定武刻于貞觀時歐陽詢所臨流轉于耶律德光李學究之手熙寧間納禁中相傳殉裕陵是不獨繭紙真跡殉昭陵并定武本亦非復人間所有矣六一居士集古錄謂定

蘭亭志

卷七

十一

武有二本趙子固覆舟持五字不損定武本立水中謂餘皆不足問今何氏本係鐫損天流帶有數字謂定武原有二本不誣矣至張元怵謂真本殉昭陵高宗嗣位以歐陽臨本代殉留真本于內帑祿山亂郭令公得之馳進靈武德光所掠李學究所藏者即是此本不知何所據而云然朱竹垞謂定武本或云殉裕陵或之者疑之也則裕陵之殉不殉尚未可知若真本之殉昭陵古今書家全辭宋曹氏蘭亭審定訣亦未之齒及鑿空為此語其誰信之曹氏謂聚訟紛

紘多爭肥瘦竹坨目褚廷嘏本肥張景元本瘦歐陽
行本本瘦石熙明本肥釋懷仁本前瘦後肥其大較
也王順伯王肥尤延之王瘦黃魯直取肥不剩肉瘦
不露骨論頗執中宣和中拓定武本疊賈金三紙加
璽椎拓之故下肥上瘦竹坨斷以爲在下者方不失
真安見肥者之不如瘦而曹氏亦云模拓偶濃淡豈
足病奇絕洵篤論也今何氏本書法道勁係是善本
竹坨又謂石晉廣運中昇丹輦歸棄之中道沈虎臣
撰野獲編云萬曆間北雍治地得禊帖行欵肥瘦與
定武本畧同識者疑是廣運所棄石或卽薛氏摹勒
未可定然則出之北雍者已得定武本之一矣何氏
又有所得則定武二本悉在人間神物固不肯沉埋
若是歟予猶記曩時姜西溟家所親秦君持姜氏所
藏瘦本江右求售蓋嘗拓以贈竹坨者後歸平江某
氏過眼雲烟今不復見之矣

蘭亭志卷七終

蘭亭志卷八

橋李吳高增敬齋輯

藝文

三月三日蘭亭宴王明府 唐高求 以下四言

洛城春稷元已芳年季倫園裏逸少亭前興中舉
白
讌際生元陸離軒蓋淒清管絃萍疎波盪柳弱風牽
未厭歡趣林浮夕煙

蘭亭帖贊 宋米芾

熠熠客星豈晉所得養器泉石甯腴翰墨戲著標談
書存焉式鬱鬱昭陵玉盃已出桓溫無賴誰寶真物

蘭亭志

卷八

一

水月非虛移模奪質繡練金鑄瓊機錦綺猗歟元章
守之勿失

王右軍 唐李白 以下五言古

右軍木清真瀟灑出風塵山陰過羽客愛此好鷺賓
拂素寫道經筆精妙入神書罷龍鶩去何曾別主人

唐揚硬黃本 宋薛紹彭

文陵不載敬古刻石已殘鋒鏃久自滅如出撥筆端
臨池幾人誤詎識筆意完貞觀賜揚本尙或傳衣冠
茲實兵火餘分派非殊源妙用無隱迹神明當復還

秘藏懼不廣模勒金石刊庶幾將墜法可續後世觀
來者儻議持何止敵瑛璠

題蘭亭帖 宋蘇易簡

有若像夫子尙興闕里門虎賁類蔡邕猶傍文舉尊
昭陵自一閉真蹟不復存今余獲此本可以比瑛璠

過蘭亭書堂 宋劉度

蘭亭擬金谷逸少比季倫史臣作此語無異屠沽人
君看蘭亭墨歲久迹豈陳當時本嬉戲後世乃見真
我行適春暮及此稷飲辰墨池奏環玦書堂暗松筠

蘭亭元

卷八

二

堂中有遺像儼坐遺冠巾情知金堂仙可望不可親
物色儻見之欲去猶逡巡

右軍祠 宋吳奎

僧言王右軍遺迹永和春蘭亭有曩基墨池涵漪淪
書堂闕靈像五亭餘圓囷

右軍祠 宋吳棻

小立天地窄前登萬山阻越王採戡處秋綠空榛蕪
古祠復何人遺像寄梵宇柳老題扇橋荷香弄鷺浦
典午當衰亂神州渺淮楚經畧欲馳兵保障期安堵

姦溫多大志誕浩却浪許護軍曾孫綜牋疏極心營
廟謀不可勝野戰徒爭武內外未協和英雄豈豪舉
泗口聊進屯譙城遠奔沮事勢日趨異朝廷孰撐拄
去官寧作違誓墓獨酸苦父子但法書功勳總塵土
青緗每收拾綵筆餘圖譜草隸俱入妙雲龍競掀舞
雀蔡須抗行羊殷豈倚伍鳧鷖或有識野鷺紛難數
平生破布被謾以指畫肚起扣放墨池長鯤戰風雨

蘭亭懷古 元劉履

維茲暮春節光風扇和柔雍雍集蘭渚蕭蕭皆良儔
俯觀百卉茂仰睇孤雲浮擣藻逐揮翰汎觴隨曲流
契彼舞雩詠千載同悠悠世殊事亦泯陳迹空林邱
散懷良不易勞形復何求撫景發深唱疇能踵前修

蘭亭元

卷八

三

重過蘭亭 元韓性

昔人藝芳蘭遺迹越溪上風流晉諸賢好奇極尋訪
坐令後來人弔古更惆悵憶昔初來遊精廬適新創
俛仰三十年故交獨青嶂今晨天氣佳烟堤繫輕舫
相攜得良朋舉酒互酬倡散策依晴林沿河俯新漲
地偏塵易遺慮淡情自暢回首昔時遊樂事終不忘

誰謂古人遠千載欣一餉彭殤端齊軌蒙莊諒非妄
蘭亭宴集 元貢師泰

陰雨翳巖谷野水漫池塘倏然變新霽百物生輝光
散策柳風嬉浣衣蘭渚蕪佳會修葺簪列坐催流觴
鳴禽亦有意現腕如笙簧悠悠千載間孰繼謝與王
光陰亦何速聚散安可常及時不歡樂白髮徒慨慷

秋日遊蘭亭 元余闕

春節過東鄙總轡臨越墟覽此崇山阿亭樹東晉餘
陽林積珍水稷館疏鏤渠微風旋輕瀨宛委寫成書

蘭亭志

卷八

四

秋林霜露滋清商滿縣隅紅蓮凋綺蕓微瀾見躍魚
藉芳泛羽觴眼聽良有娛逍遙大化內豈必三月初

蘭亭會飲送沈使君

明陳鶴

孟冬會蘭渚亭展蔬豆陳豈論貴賤殊志一迹可親
協歡曲水際散坐從性真微酣播芳味自覺觴有神
緬懷一代賢遂爲千古人事勝量能繼亭荒當復新
林茂鳥歸宅氣回山吐春侯績及先彥匪但澤吾民
遺茲亭上碑歲歲霜人巾

題王逸少帖

宋蘇軾

以下七言古

顛張醉素兩禿翁追逐世好稱書工何曾夢見王與
鍾安白粉飾欺盲聾有如市娼抹青紅妖歌嫚舞眩
兒童謝家夫人淡丰容蕭然自有林下風天門蕩蕩
驚跳龍出林飛鳥一掃空爲君草書讀其終待我他
日不怱怱

蘭亭

宋王十朋

群賢少長畢經過曲水流觴憶永和一代風流已陳
迹世殊事異感傷多悟言一室許誰親相遇無非我
輩人放浪形骸嗟老矣仰觀宇宙向艱辛

蘭亭志

卷八

五

咏古

宋華嶽

黑妙風流亘古今等閑陳迹冠山陰耳聞貞觀求真
蹟眼見天章照茂林鐵限僧房迹未移千年真草了
無遺蘭亭醉本何由見祇說蕭郎奉使時

題修禊序

宋樓鑰

蘭亭修禊永和中和群賢高會俱雍容右軍作序亦偶
爾葉草乃致傳無窮自言疑若有神助他日屢書終
不同歷代傳寶在秘府尤其甚者唐太宗當時搜取
極心力摹本一一出群公惟此真蹟最奇絕蕭梁開

皇有遺踪親御奎文賜元嘉龍蟠鳳翥何其工辨才
所取秘昭陵此本一洗凡馬空雀家兄弟列清要誨
子况復稱龜龍圖書四部資校讎當時尙有貞觀風
自云此爲最善本冰銜臣液題甚恭李王深得撥鐙
法筆力絕勁雄江東右軍以來皆妙筆名勝異代如
相從病餘扶憊行掃松李君攜來爲發蒙平生多有
舊墨本一見使我開心胸摩挲嘆息不自已至寶蓋
入明光宮隱居懷寶正不惡異氣或能斗衝叩門
有客勿傾倒恐有御史來乘馳

蘭亭志

卷八

六

蘭亭帖

宋羅頌

文皇嗜好非聲色偶愛蘭亭亦其癖河南猶恐後來
聞竟使昭陵隱真蹟世間能悟知幾人墨本真傳意
愈勤有似春雲隱明月光影還到千江分法曹得此
深恨晚有客攜從大梁遠多言南渡罕曾見大勝薛
家蟬翼本嗟我學書從少年較計點畫分妍妍老拈
撇筆萬事懶忽見錦軸心凄然真行姿媚公所取篆
隸何妨更兼有退之但作石鼓歌談笑譏訶換鸞手

題禊帖後

宋田秀實

昭陵蘭紙傳軼事修禊千古欽餘芳公今克攜定武
本趙北復歎塵沙黃細看筆力自外出妙處盡裏藏
鋒鏗漢官威儀落眼界九闕之重虞窺機暗中摸索
辨真履部屋猶有千丈光麴車道逢我所嗜流涎顧
視裾淋浪祈公分暇我一本小儒不願尙書郎

過蘭亭有慨

明王冕

東晉風流安在哉烟嵐漠漠山崔嵬衰蘭無苗土花
盛長松落雪孤猿哀滿地紅陽似無主春風不獨黃
鸝語當時諸子已寂寥真本蘭亭在何許欹簷花樹

蘭亭志

卷八

七

綠女蘿崩崖斷壁青相磨舊時觴詠行樂地今朝魚
鼓罷雲家荒林盡靜響啄木流水潺潺遠山曲遊人
不來芳草多習習餘風度空谷去年載酒誦古詩今
年拄杖讀古碑年年慷慨入清夢何事俯仰或傷悲
故人不見天地老千古溪山爲誰好空亭回首獨淒
涼山月無痕脩竹少

浴鸞池

唐裴迪

以下五言律

寂寂金庭洞清香發桂枝魚吞左慈釣鸞踏石軍池
此地常無事冲天自有期向來逢道士多欲駕文螭

上巳 唐孟浩然

卜洛成周地浮杯上巳筵
關鷄寒食下走馬射堂前
垂柳金堤合平沙翠幙連
不知王逸少何處會群賢
蘭亭期山人不至 前人

日晚蘭亭北煙花曲水濱
浴池逢婉女採艾值幽人
石壁堪題序沙場好醉人
群公望不至虛擲此芳辰
右軍祠堂 宋高坦之

一麾東晉守八體入神書
墨本傳遺迹蘭亭表舊居
掛冠高興逸坦腹舊牀虛
峻嶺崇山景依然想像何
蘭亭志 卷八 八

危橋跨淵淪清宜滌世紛
飛湍達石轉激玉隔山開
影亂林花落山叢稠草熏
茲為飲地何羨右將軍
蘭亭 宋趙鼎臣

高士已陳迹青山猶故居
地存修禊水俗有換鶯書
舊像丹青改諸山楷法疎
我來尋壞壁妄意有遺餘
上巳泛舟 唐劉長卿 以下七言律

蘭棹萬轉傍汀沙應接雲峯到
若耶舊浦滿來移渡
口垂楊深處有人家
永和春色千年在曲水鄉心萬

蘭亭志 卷八

里跡君見漁舟時借問前洲幾路入煙霞

山陰故事 唐徐夤

坦腹夫君不可逢
千年猶自播英風
籠鸞化鶴青天遠
綠筆成龍綠水空
愛竹只因憐直節
書裙多是爲奇童
吹笙縱嶺登仙後
東洋清流豈有窮

右軍祠 宋朱子

因山盛啟浮屠舍遺像仍畱內史祠
筆塚近因爲俗塚墨池今已化蓮池
書樓觀在人隨定蘭渚亭空世幾移
數紙黃庭誰不重退之猶笑籠鸞時

蘭亭志 卷八 九

遊蘭亭 明陸相

追陪冠蓋及芳時
倦倚藍輿赴隴遲
自剪荒榛開鶴徑
少分流水入鸞池
文工尙淹孫郎序
酒盡曾無子敬詩
他日重來今是昔
此懷惟是此君知

觀蘭亭圖 唐李類 以下五言排律

佳會人何處遺蹤事可觀
林亭今日在草木古春殘
筆想吟中駐杯疑飲後
乾向青穿峻嶺當白認回湍
月影窻間夜湖光枕上寒
不知詩酒客誰更慕前歡

經蘭亭聯句 鮑防嚴維劉全白朱泚呂諤吳筠 章八元舊本不註姓名於聯句下

山水邀歡處遺芳尚宛然名從石軍出山在古人前
蕪沒成塵迹規模得大賢湖心舟已並村步騎仍連
賞是文辭會歡同癸丑年茂林無舊徑修竹起新煙
宛是崇山下仍依古道邊院開新地勝門占舊畝田
荒阪披蘭築枯池帶墨穿亭成應唱道杯作每推先
空見雲生岫時開鶴唳天滑苔封石磴密篠礙飛泉
事感人寰變歸慚府服牽寓時仍覩葉歎逝更臨川
野興攀藤坐幽情枕石眠玩竒聊倚策尋異稍移船
草露猶濡服松風尚入弦山遊稱絕調今古有多篇

蘭亭志

卷八

十

定武帖

宋陸游

以下五言絕

蘭紙藏昭陵千載不復見此本得其骨殊勝蘭亭面

觀祓帖有感

宋范大成

古人賦多情無事輒愁苦蘭亭一觴咏盛慨乃如許

其二

寶章蓮九泉摹本範百世白鷺滿波間誰識腕中意

其三

三日天氣新禊飲傳自古今人不好事佳節棄如土

蘭亭橋

宋吳長文

秦望奇峯北天章古寺東石橋跨鶯瀨雲屋麗層穹
三月三日蘭亭泛舟 唐皇甫冉 以下七言絕
越中山水高且深興來無處不登臨永和九年刺海
郡暮春三月醉山陰

其二

帝觴須就陶彭澤風俗猶傳晉永和更使輕桡徐轉
去微風落日水橫波

上浙東孟中丞

唐鮑溶

世間禊事風流處鏡裏雲山若畫屏今日會稽王內

蘭亭志

卷八

十一

史好將賓客醉蘭亭

定武帖 宋李太異

真偽紛紛那得知風流千古一羲之山陰勝槩今何

在却有人傳定武碑

墨妙亭

宋蘇軾

蘭亭蘭紙入昭陵世間遺迹猶龍騰顏公變法出新

意細筋入骨如秋鷹

蘭亭 前人

曲池流水細鱗鱗高會傳觴似洛濱紅粉翠蛾應不

厭畫船來往勝於人

和王勝之韻 前人

齊釀如澠漲綠波公詩句句可絃歌流觴曲水無多日更作新詩繼永和

題山陰陳迹畫 前人

當年不識此清真強把先生擬季倫等是人間一陳迹聚蚊金谷本何人

跋帖 宋薛道祖

東晉風流勝事多一時人物盡消磨不因醉本蘭亭

蘭亭志 卷八

在後世誰知舊永和

跋帖 宋楊誠齋

南朝千載有斯人拈出蘭亭花草春俯仰之間已陳迹至今此紙尙如新

上巳 宋劉旦

風雩三月初三日禊事宜和勝永和又見會稽王內

史蘭亭對酒愛新鷺

上巳 宋李若水

小桃脫萼柳稍柔春色無邊破客愁好與永和修故

事一時人物盡風流

蘭亭 宋許安世

當時俯仰尙爲陳千載重來感益新曲水已傷迷故迹崇山依舊對遊人

修禊日懷同人 宋王駕

記得蘭亭祓禊辰今朝兼是永和春一觴一味無詩侶病倚山窻憶故人

墨池 宋王十朋

鳳翥龍蟠字字奇陶泓湯沐向斯池波心雨後一魚

蘭亭志 卷八

躍猶似昔年吞墨時

蘭亭志卷八終

蘭亭志卷九

稿李吳高增敬齋輯

藝文三

蘭亭謁右軍祠 桐城方觀承問亭 以下五古

萬壑匯清湍千年互綿亘昔賢有遺祠巖壑相掩映
時鳥弄新聲好花媚幽徑松風奏管絃悅耳盈清聽
每當暮春時觴詠於此盛上山采蘭蕙傍澗擷藻荇
藉以薦馨香神靈儼如凭日夕未言旋招提響烟磬
蘭亭懷右軍 覺羅雅爾哈善詩文

結構依巖巒廻環蔚深秀卉木覺繁榮飛泉若懸溜

蘭亭志

卷九

一

滙為浴鵞池淥淨不容漱中有吞墨魚萍疎影微漏

宸翰

煥天章穹碑出雲岫爛縵昭日星光輝燭巖竇高躡

景前賢放浪閱世宙舊宅捨空王山中留俎豆年年

上巳辰花鳥若為壽望古挹清芬臨風酌醕酌

上巳遊蘭亭 江夏葉存仁心一

佳日招勝流風華互推激愛此采蘭地嘉稷成游歷

巖泉漂晚卉松露墮疎櫟員爵聊長謠因之遺欣感

禊日 天津周人驥蓮峯

禊日追古歡臨流緩衣帶何期劉畢游復與裴王會

毫素催飛觴絲桐響虛籟山水趣方滋雅集庶堪繪

遊蘭亭 長白同德懋成

蘭渚春依舊觴咏誰能續睠懷晉風規幽賞坐修竹

拔袂繼前徽寧云未免俗笑彼河朔飲無詩傾醪醑

其二

我讀右軍文悵悼感古今詎知千載後陳迹猶追尋

采采澤畔蘭清芬挹滿襟放曠騁遐矚瀟灑愜素心

懷王右軍 前人

仰惟晉哲人遺廟古於越風流冠江左懷祖豈其埒

蘭亭志

卷九

二

王述與右軍齊名 監察臨其上誓墓志以決誰堪配食者庶

幾陶靖節

上巳遊蘭亭 長白舒寧安履坦

今晨天氣好駕言一出遊昔人藝蘭處袂袂懷前修

仰觀與俯瞰碧光盪清流何必沂水濱風浴同優游

其二

賓朋少長偕肩輿過山麓流連古亭間觴咏循舊俗

鳴泉發清籟參差異絲竹薄暮鳥催歸斜陽照陵谷

癸亥暮春隨發甫師倍侍諸丈暨同人偕弟高

峻嶽飲賦詩以清流激湍映帶左右爲韻

錢唐周京穆門 得清字

蘭渚追往事祓禊從友生和風扇叢薄嘉木敷華榮
浮藻散魚影幽谷傳禽聲洄洄溪澗轉澗澗石瀨鳴
素心澄不擾春水播亦清酌酒就深淺適意隨坐行
青山環亭右竹葉澗中縈陶然吾醉矣鵬鷗何足爭

錢唐桑調元發甫 得流字

及時貴行樂涉趣來林邱選勝蘭上里披豁借良儔
習習仁風扇盎盎春波流菁華發蒼幹蘋華漾芳洲

蘭亭志

卷九

三

陟嶽其吟杖隨波棹觴舟天機玩魚躍巖籟酬禽謳
日暮不知返月光林端浮竹影阻歸徑似爲佳客留

秀水朱嵩齡子齋 得激字

修竹環蘭亭翠痕濃欲滴一舟棹長湖涉岸攬所歷
正渚風滿吟幽澗石瀨激雲露氣倍清鳥啁林自寂
良朋契心賞老懷興無敵酒痕濕春衣墨痕淡石壁
上已觀妍華曲水展良觀有酒溢於湖且覓大樽喫

錢唐盧存心敬甫 得滿字

同心會禊日來乘蘭上蘭山水慳我願且展清閒歡

板蕪上峻嶺濯纓俯流湍近碧萬竿繞遠翠千峯攢

人生貴懷志目前恣游盤吟外象緯迤酒中滄浪寬

彭殤非可齊鵬鷗均所觀超然若箇峯獨往非我難

構李吳高增敬齋 得映字

言從杖履遊一篙破湖鏡綠陰竹樹穠碧澗萍藻淨
萬壑激琮琤連峯遞掩映天氣豁晴和祓除應韶令
故事踵王謝幽興託游泳諸公川上觀狂亦舞雩詠
小大泯鷗鷗逍遙各遂性今日蘭上羣不數永和盛

楓溪許椿董園 得帶字

蘭亭志

卷九

四

勝事追永和少長蘭亭會敬從諸老遊自覺習慮大
寄興觴咏閒放情邱壑外浪花激風湍竹韻響春籟
禽鳥翳華叢魚鱗潑淺瀨清漪濯我纓和風縈我帶
寓形天地寬觸景淑氣霽舞雩暢歸來誨獎荷耆艾

山陰劉鳴玉鳳岡 得左字

茲辰蘭亭游歎絕名流夥杖履撰逍遙風流勝江左
龐眉四五人輕浮一葉舸童冠借舞雩披拂春風坐
波縈羽觴流茵粘柳花墮林中鳥依人濠上魚知我
至樂豈有期寤言適印可名山得追從提攜正仰荷

嘉興吳高峻霽亭 得百字

上辰鴛鳥鳴水注桃花候蘭渚往游之敬從者英後
俯玩水苔榮仰瞻林木秀高嶺列亭前清漪縈檻右
遠岫淡修眉淺綠畫新就高唱永日酬長箋末坐授
音叶韶濩鳴韻過管絃奏薄暮川上歸月上餘霞收
癸酉暮春同人遊蘭亭山陰李明府不期而會
卽分韻賦詩以崇山峻嶺茂林修竹爲韻
山陰令清溪李升階敬菴 得嶺字

蘭亭志

卷九

五

溪流靜無聲片雲開高嶺忽過素心友以消春日永

天目李志魯東周 得林字

崇邱一以望寓目來高林物候有代謝感慨無古今
寄情山水景託興禽鳥音昔人不可作悠悠繫我心

橋李吳高增敬齋 得崇字

閒來曲渚畔羣山峻且崇溪流清渺渺連峯碧叢叢
幽人不可接勝事今則同况來不宿客四座煦春風

駕湖陳松立峯 得峻字

禊事修永和斯遊勝東晉惠風習習吹清觴曲曲引

同人欣遇李透觀識鬚髮春暉滿座間仰首千峯峻

楓溪許椿董園 得山字

蘭上無藝蘭故事遵秉簡遊人幾白髮此地仍青山
邈然思泛羽流水空游滌今晨晤良友暢叙開歡顏

山陰陸振宗辛厓 得修字

蘭亭蹟久矣禊事今復修豈必域外寄但來曲水遊
風日正清朗少長咸良儔吟歸不覺晚初月懸林邱

山陰劉鳴玉鳳岡 得竹字

季倫擬右軍蘭亭方金谷孰知千載後尚論分雅俗

蘭亭志

卷九

六

永懷一觴酒餘韻千竿竹我來緬前修俯仰一游目

山陰王濬哲人 得茂字

勝地欣從遊恍若舞雩舊笙簧禽鳥啣采絢林木茂
清觴急湍流白石淺瀨激日暮咏而歸蘭芬溢襟袖

蘭亭尋冬青 江都杜甲補堂 以下七言古

妖僧總統何太酷發陵將盡收珠玉王孫監簿自毀

家同心義士吞聲哭 同事有曹林 耶謝四義士 畫行夜伏向撥宮

六陵移塋崇山麓龍郊封植認冬青欲識諸陵曲水

曲可憐新穴近天章歸葬無期宋社屋後人誰復尋

遺骸伐盡冬青但栽竹生時諸帝愛偏安死後一杯
頻見辱已焉哉遊人歲歲到蘭亭從此冬青冬不青

蘭亭謁右軍祠 前人

山陰高嶺接長河人物風流晉代多玉匣昭陵秘蘭
紙孫金擲地任高歌採戴山巔不生蕺愛鷺池畔誰
養鷺歲歲桃花寒食路遺祠瞻拜一經過

蘭亭集字詩 以下五言律

長洲葉士寬惺齋

列次亭間坐風和春暮天林蘭信茂矣水竹自幽然

蘭亭志

卷九

七

觴咏同娛樂興懷異歲年放形世外大化聽流遷

其二

禊地嘗遊此人賢又一時嶺崇仰古契湍激俛今期
引類殊欣快因文寓慨悲所嗟迹已昔覽者感由斯

構李吳高增繼長

故事修春禊同人况與期清陰舍此日幽叙契無時
水竹欣將攬亭蘭託所知臨風一騁目觴咏集於斯

其二

領峻湍流激言遊大化初山林興有寄絃管樂相於

蘭亭志 卷九

曲室山觀靜崇懷自抱虛快哉天地朗俯仰足當諸

蘭亭集字詩離析序文字不連用限以五律前後

章亦不得重複頗為棘手高增勉成二律應觀察

葉公命然是體前人已偶於山陰官舍舒雲亭

明府見示石刻本係前署山陰令林明府緒光招

同人集詩勒石沈歸愚先生亦有作并錄於左

嘉定張大受匠門

斯地樂山水有懷春暮時風流今日會述作昔賢期
靜致品蘭竹幽情和管絃老將形迹外坐合引觴隨

蘭亭志

卷九

八

華亭袁珂雪崖

浪迹因相契言情叙古今感春懷老大永日坐山林

氣靜蘭當室風清竹有陰詠懷隨取託文向昔人臨

閩縣林緒光鳳溪

時欣天氣朗萬類騁春情寄跡猶文暢懷人集老彭

地同山嶺樂水帶詠觴清相契無言內和風一坐生

華亭沈宗敬獅峯

春日與幽會欣同世外天陳懷因襖暢樂致與時遷

絲管娛清聽風流感少年自傷今老大猶得晤諸賢

三二七

其二

古風欣可託觴詠及清時坐有山林樂情無今昔悲
永言雖異地契合若相期此後春嘗遇年年集故知

華亭周彝寒谿

觴詠清幽地相期未有因也知今日樂不是昔年人
觀攬情無倦悲欣迹每陳寄懷足虛放感此暫時春

其二

盛事從今會幽情視古賢虛亭風日暢流水歲時遷
足已能觀化隨人合信天此生虛妄盡老至亦欣然

蘭亭志

卷九

九

長洲沈德潛確士

遊日山陰地風流仰昔賢能同觴詠趣豈感歲時遷
品類咸齊矣情懷此快然臨文相契合不異永和年

其二

放情九宇內春暮集同羣大化在不舍至人曾有云
聽觀隨所遇述作寄斯文俯仰形骸外無爲慨與欣

敬齋之山陰送別賦贈

秀水張庚浦山

記得流觴處天然曲水通清流隨轉折幽響自玲瓏
不道千巖勝爭誇四字亭前曲水石砌之官將話

天下太平四字

別懷古意無窮

其二

感慨非陳迹風流屬後賢如逢王內史不改晉山川
訪古斜陽外行吟曲澗邊漫嗟今昔異勝概憶當年

隨杜使君秋禊議游曲水

情李吳高增敬齋

有美來人傑循先德化崇言尋秋禊事雅繼晉賢風
太守明如鏡清流曲似弓欣看蘭渚上勝蹟占江東

其二

誰砌亭邊石於今應改觀一杯浮曲水九折下流湍

蘭亭志

卷九

十

檻外悠悠影簷前寸寸瀾高懷人並仰擬作石軍看

鄭使君重濬曲水

天日李志魯東周

使君能好古渚水繞亭環除石昭新制疏泉復舊灣
澄波清映竹激湍曲縈山書帶應滋草流觴坐莫刪

其二

山水絕佳勝實寮修禊晨一方於越地千古永和春
圖勝西園古詩追南澗新

吳寮長繪圖徵詩

蘭亭真面目拂

拭正多人

曲水

山陰董斯炎茶山

創議修陳迹潺湲引澗泉微波迴白練細浪蹴芳筵
寒玉聲相和蒼龍影倒懸依然觴咏地風度繼前賢

其二

古蹟流觴水名傳晉永和匠心經慘淡佳景足婆娑
屈曲浮光碎潏迴返照多鸞旂

臨幸日清籟和鳴珂

前題

山陰王清哲人

勝地江東著名賢復舊觀溪山紛在眼風物一憑欄
曲折臨清泚低徊俯激湍昔人恣觴詠禊飲共盤桓

蘭亭志

卷九

七

其二

俯仰乾坤內滄桑感慨多新流欣復古舊事慣得訛
歲歲逢元巳年年似永和願言隨五馬幽賞此巖阿

前題

山陰劉鳴玉鳳阿

蕭疎蘭上里曲水舊潏洄傍岸浮花出因風汎酒來
激紋搖杜若石氣長莓苔應有金人劍還呈宴洛才

其二

疏泉循故道攬石護新湍邱壑開生面琴樽得舊觀
鷗行蘋葉動魚戲浪花寒詎比何無忌移亭木末看

閏三月三日遊蘭亭 橋李吳高增敬齋

上巳難逢閏今年得此辰熟看流水曲添得禊堂春
竹裏淋浪雨樽前嘯咏身蘭亭無限好一上一回新

同人遊蘭亭 前人

鼓棹尋蘭渚清泉屈曲流秋山叢竹翠古徑一亭幽
雁影青冥閣龍文紫氣浮飛觴有餘興修禊約重遊

杜使君秋禊簡武林諸友

會稽魯曾煜啓人
以下七言律詩

中州歸棹客匆匆 余方從河南歸良友招邀一水通
閏夕傳觴酬織女梵厨燒肉爲坡公鑑河也似西河好秋禊

蘭亭志

卷九

七

由來春禊同

丙寅閏春西河共修禊事將於七月重禊遊古秋禊之期竟不果傳與

隔江諸好事寄將佳節入詩筒

遊蘭亭集劍南

山陰王霖雨風

回首紅塵萬事非越東寒暑幾推移宦情薄似秋蟬
翼愁思多於繭益絲身病不堪閒客攬出遊自有老人期
新晴快上蘭亭路掃壁閒尋往歲詩

自桃源至蘭亭抵暮乃歸集劍南 前人

捲起珠簾上畫船單衣初着鑑湖天桃源自愛山川
美禊事空悲歲月遷細數一春今過半閒來別恨動

經年日沈未用匆匆去目送歸鴻入冥州

三日遊蘭亭 橋李吳高增敬齋

籃輿一徑入林泉千古蘭亭在眼前天氣恰當元巳節風光不減永和年後先遊客高文在左右清流勝地偏嘆息右軍今不作重翻襖帔意茫然

蘭亭 前人

蘭亭一敘感斯文千古風流想右軍佳口咏歌饒有致陽林草樹覺餘芬鳳鳴幽谷傳虛籟天作新晴散薄雲今日同來遊宴地逍遙人似永和羣

蘭亭志

卷九

三

三日遊蘭亭疊前韻 前人

流觴曲曲瀉清泉勝景都來翠檻前一省舊題如昨日重逢上巳又經年鶯花春暮韶光麗人物山陰樂事偏後會清緣知不斷虛亭嘯咏總悠然

蘭亭修禊 和守許宏勳

以下五言排律

經歲干戈亂蘭亭縱日新盛衰空自惜感慨向誰陳山水私吾輩詩文繼晉人興來歌欲暮醉去酒忘巡舉世爭崇誕羣賢樂有真從茲遊越者復挹永和春

題流觴曲水圖

武進惲恪壽平

襖飲永和春風光曲水情激湍喧几席靈籟響軒楹忽見翠微落虛凝浦淑明琅玕掃竹色偃蓋動松聲盤石窺人冷深烟拂練輕繁華正三月文藻萃羣英宛爾吟初得欣然句自驚卷書隨卧起載筆澹經營草暖香承坐觴浮綠未傾花茵紛綺麗冠佩自崢嶸隔岸縣丹閣臨谿挂翠屏羣鷺還帶苻密樹不聞鶯想象蘭亭跡風流晉代名天機發靈賞妙繪送餘清逸興邱樊合幽襟草木并細看蘿磴裏時有白雲生

蘭渚

刑上杜甲補堂 以下五言絕句

蘭亭志

卷九

四

鬱葱近茂林青山蔭蘭渚我懷題扇人精靈憑何處

遊蘭亭 前人

斯人至今存亭非是故地何處讀書堂搖指天章寺

其二

會稽山水佳便作終焉計曠達不邀名榮名貽後世

蘭亭 長白舒寧安履坦

揮毫臨曲水酬和屬賓僚陳迹雖已逝追思千載遙

其二

溪流猶昔日亭麗勝當年

宸翰豐碑勒應同醉本傳

山陰懷古

嘉興陳璉漸鴻 以下七言絕句

三月浮杯迹已陳至今猶說永和人
修篁茂樹年年綠為有斯文景色新

蘭亭口占

嘉興沈大璋奉宜

晉代風流曲水臨我來訪勝入山陰
愛鷺人去滄桑改千載斯文寄一亭

禊帖

山陰平聖臺筆海

自從玉匣闕昭陵形蹟徒勞肥瘦稱
幸得臨摹傳

蘭亭志

卷九

去

御筆歐虞褚陸未云能

讀右軍傳有感

山陰陸振宗辛丑

才華經濟無成誓墓文章感慨生
不是達人便棄世上書般浩見真情

其二

詩酒陶情總是浮千春不改是清流
箇中會得臨河意直視勳猷水上鷗

蘭亭志卷九終

蘭亭志卷十

橋李吳高增敬齋輯

藝文四

蘭亭秋禊詩

有序

戊辰閏七月之六日太守杜補堂先生集諸博士及弟子員秋禊於蘭亭太守酒闌賦詩諸人廣和成帙淹留竟日月出而還為一時韵事高增輯而序之夫秋禊之名始於魏晉劉楨賦所謂素秋二七人胥被濯者是也下至蕭梁之世簡文帝有秋禊詩極言秋禊之美况蘭亭負峻嶺俯清流居山陰之勝當夫少

蘭亭志

卷十

一

吳司辰清商叶律滌煩蠲腸疏淪神明蓋較之暮春三月為更勝焉今太守命諸同志挹清光臨曲水仰景揮毫一唱眾和發舒天籟相與詠歸其開興引人賞心愜意不且倍深於曩日耶第嶺湖猶是林竹依然而俯仰今昔山川不改少長遞遷致足慨耳然太守之逸興不減右軍而諸賢之陪侍亦幾及永和之盛是又可欣也吾不知今之修禊視昔何如後人之修禊視今日之欣慨又何如也橋李吳高增序

郡守江都杜甲補堂原倡

摒擋公務暫偷閒共愛蘭亭水一灣晚稻最宜秋後
雨薄雲不得望中山林深密密應如昨竹好疎疎未
許刪屹立豐碑瞻

御筆分明真跡在人間

四明李凱雪崖

不厭青溪散吏閑仙舟許其鑑湖灣迎涼初製朝來
爽滴翠還添夕照山內史風流如可作永和陳迹幾
會刪千秋勝事今猶昔詩格應推王謝間

橋李吳高增敬齋

蘭亭志

卷一

二

蓬萊仙史偶乘閒纔過疎林蔘淺灣秋日重尋修禊
事今人猶對永和山殘碑別藪從教讀細草承禰底
用刪雨洗晴巖青滿眼風光收入畫屏間
畫戟清香鎮日閒興懷蘭渚出洲灣寂寥緬想前賢
蹟狀發徐看道上山何用彭殤空寄慨且將鵬鷗
齊刪用孫綽後序語置身霞外誰攜我俯視茫茫林薄間
佳辰休沐有餘閒攬勝無如越水灣數點殘荷猶在
渚萬竿修竹不遮山澄懷淡淡從公挹俗慮紛紛界
我刪共接風流賢太守新秋絕勝暮春間

劇郡來移意自閒欣陪錦纜泛銀灣漫誇攜客蘭亭
會兼欲探書宛委山勝事還因賢守重新詩端藉杜
陵刪明年此日期重禊晨露初桐髮鬢間

秀水陳元齡艮山

雲淨天空秋景閑蘭亭曲逕水多灣蕭疎添得沿溪
竹淡遠偏宜隔岸山千載風流當再見一時禮數已
全刪屬僚遊宴應酬和坐聽鳴泉夕照間

武林王張標可傳

座上青瓊日日開朝隨畫鷁渡清灣亭邊屈曲潺湲

蘭亭志

卷十

三

水雲際溟濛斷續山修竹檀欒猶自茂冬青枯老阿
誰刪宋六陵移葦蘭亭冬青樹下使君歷數典古事憑吊遺踪管
宋間

山陰王兆榕蔭干

翠竹離離亭宇閒溪流曲曲小橋灣右軍故蹟傳修
禊太守新秋愛看山照眼風光詩思好同心蘭臭宦
情刪鳴禽也解諧人意巧弄清謔碧岫間

山陰沈儀庭鳳飛

蘭亭靜對墨池閑遊屐參差石徑灣翠色盈疇饒祀

種渚陰匝地足湖山前賢蘭紙今何在後序孫金永
不刪堪美登臨多逸典芳徽媿美謝王間

山陰劉開善禹言

內史幽情最好閑魏亭面水灣灣玉皇香案來三
月蘭渚風流照四山澗曲飛觴應共醉詩成叉手不
須刪一時騷雅空千古州宅新夸元白間

會稽王汝為志宣

徐驅刺史五騶閑雅集羣賢秋水灣騰有風清流碧
澗却乘天朗對青山右軍修竹林選茂句踐幽蘭藝

蘭亭志

卷一

四

孰刪應是騷人多韵事少陵詩軼古今間

山陰王濬哲人

勝境忻逢此日閑舟行應接水成灣誰描得初秋
景翠欲流將新霽山筆下精神千古韞樽前塵慮一
時刪昔賢嘯詠芳徽邈太守詩成伯仲間

山陰沈水壺心玉

雨霽秋空晚景間蘭亭好在石梁灣溪流曲折偏無
浪雲氣平分不斷山雅會聯吟千古重斯文有感世
情刪至今緬想永和事俯首蒼茫落照間

山陰劉鳴玉鳳岡

鈴閣風清政自閑相攜賓從渡溪灣寒花細繞流觴
水爽籟遙飛柱頰山內史蘭亭千古在昭明契帖一
疵刪欲歸州宅休迴首總在長湖高嶺間

會稽龔廉岱雲

鷺池泛泛水鷗閒左右清流碧滿灣三月良辰須載
酒一時嘉會漫登山伊人宛在亭非昔故綠依然竹
未刪爽氣迎眸秋更好雁鴻時節勝春間

繡水朱振飛南九

蘭亭志 卷十 五
偶從蘭渚散餘閒路轉峯迴水自灣激澗湖光西子
鏡蕭騷秋意米家山一塵不到幽堪賞萬感俱消俗
已刪

宸翰輝煌千古重豐碑高聳嶺雲間

山陰童鈺璞巖

自却春芳未得閑秋來珠露滴銀灣已探玉笥藏書
穴更訪蘭亭內史山古澗一泓清且曲枯籐千尺蔓
難刪風流太守追芳躅倡和詩成畫舫間

上虞陳志學少亭

盈盈秋水一池閑映帶蘭亭九曲灣四面烟霞潔碧
落千年風韻寄空山感懷羨獻芳踪遠遊目林泉世
味刪列坐高吟堪繼美珠璣傾瀉齒芬間

嘉興胡燮汝調

香稻初登陌上閑迎舟田父渡前灣層層翠影千竿
竹叠叠寒光四面山大尹揮毫休點竄小儒獻賦情
加刪堪誇越地今猶昔壇坫東南在此間

嘉興沈大璋奉宣

工部耽吟興趣閑尋幽問訊賀家灣新苔綠漲橋邊

蘭亭志

卷十

六

石爽氣晴分亭外山此地流觴須有詠當年愛竹未
教刪使君憑眺成秋禊五馬翩翩蘭渚間

鴛湖陳松立峯

載鶴攜琴鈴閣閒探竒東澗復西灣雨餘秋漲銀河
水雲斷天呈石簣山逸少風高滋俯仰杜陵律細屢
增刪從茲禊飲新詩碣又等豐碑樹岷間

山陰柴梁嘯韓

禊序爭看物態閑籃輿一逕過橋灣渚流清激都成
曲路入濃陰別見山觴詠及秋隨境樂登臨到老逐

年刪蘭亭勝蹟今猶昔坐憩青巒翠靄間

楓溪許椿董園

書城坐擁美舒閑聞道賢侯渡水灣氣爽青旻際上
己歌成白雪嘯名山不忘農事咨諏切暢叙幽情禮
節刪曠代風流繼內史芳聲傳播茂林間

山陰鈕剛麟書

一觴一詠澗溪閑曲注清流旋轉灣父老喜迎孟合
浦兒童爭認白香山聽來佳句誰能續和就新詩却
善刪好境會心應不遠簣篋叢裡碧巖間

蘭亭志

卷一

七

山陰陸振宗辛崖

古逕蘭亭最故閑新秋策杖過邨灣竹枝帶雨舒清
嘯鳥語因風渡遠山勝地高歌天籟發遺祠下拜俗
塵刪今朝仙吏登臨處逸興遄飛巖壑間

鴛湖沈其錫拙菴

爲愛蘭亭迹最閑追陪杖履出城灣拈髭喜得清新
句策馬欣看遠近山檻外飛泉原自曲階前累石定
須刪高懷領畧前賢趣興會悠然千古間

山陰劉兼善達夫

天章寺外最寬闊百道泉飛曲曲灣斜日穿林陰茂
樹秋風落葉響空山龍吟雋逸詩何捷豹續淫哇手
自刪嘉會千年猶可繼宛然二十六人間

嘉興吳高峻韶鈞

蓬萊僊吏暫乘閑引勝舟迎傍水灣九曲觴飛賢聖
酒四圍翠湧畫圖山懸河倒口才真捷倚馬揮毫字
幾刪棠樹新移陰已綠栽培近接四明間公自寧波移守紹興
續和

坤畝舒瞻雲亭

蘭亭志

卷十

八

選勝公餘得暫閒雙旌遙駐古亭灣萬竿修竹多臨
水四面秋陰欲罨山晉代高風如可挹禊堂遺跡未
全刪陪遊賓從皆清絕髣髴南樓嘯咏間

清溪李升階敬菴

蘭渚怡情秋日閑招隨博士集溪灣千竿猶茂林前
竹一逕遙探寺外山溪映朱欄朝隴見晴空碧落野
雲刪

宸章摹勒榮光遠彷彿龍蟠鳳翥間

寧陵張元文宏謨

高嶺周遭此地閑含暉橋畔水成灣藝蘭故址傳流
水叢柱良辰對小山仙吏風懷真獨擅醉翁禮數盡
教刪同遊賓從皆英俊儼列羣賢坐次間

天目李志魯東周

疎簾瀟灑嶺雲開曲澗泉流灣復灣內史豪情傳袂
帖少陵詩思滿秋山座逢仙吏遊人樂袖有清風暑
氣刪林竹依然成勝蹟羣賢競集古亭間

楓溪蔡以封桐川

迤邐崇岡一逕閑沿溪曲折遶亭灣千林綠洗秋來

蘭亭志

卷十

九

樹萬疊青浮雨後山心慕流觴人共醉興酣落筆手
加刪分明一幅環滁記永叔風流在越間

山陰金以成補山

勝遊最好及秋閑一碧清澄曲水灣東晉雲煙成過
客右軍墨妙冷空山林巒映帶偏宜賞綠竹喧豨自
合刪絕唱漫誇元與寶元微之觀察浙東與寶鞏酬和時稱蘭亭絕唱使君
詩在浣華間

會稽魯曾煜秋勝

隱囊涼袂副幽閒路問南塘第幾灣香草多情留舊

水官人如畫入秋山法書却恨昭陵蝕前序猶嫌蕭
統刪贏得風流賢太守重輝文翰永和間

武林任應烈處泉

玉皇仙吏正清閒鏡裏行舟信水灣長慶樓臺新結
構永和林竹舊溪山秋光應並春光好七字難將一
字刪讀罷清詩誰比似浣花品格盛唐間

山陰金傳世汝臣

初收殘暑景幽閑彩鷁隨波繞數灣童稚來迎村外
客雁鴻遙度雨中山烟深竹逕真堪賞路隔簾稍寧

蘭亭志

卷十

十

用刪秋袂何如春袂好應添勝事碧溪間

嘉興陸樹本豫立

澄潭影靜碧溪閒風送秋光紅蓼灣萬綠叢中迎皂
蓋五驪行處對青山玉卮引滿新詩就金谷官言舊
令刪嘉會千年猶可繼獨看郢雪繞梁間

會稽黃孝純穎瞻

人在蓬萊致自閑仙舟一棹碧溪灣深情蘊藉煙中
竹著意孤清秋後山亭仰窅碑留

聖藻詩呈鈴閣待公刪於今會得從遊樂名勝都應讓此

間

山陰平聖臺肇海

秋到林亭野興閑探竒蘭渚傍汀灣廿行蕪紙歸龍
匣十丈螭碑煥碧山秋水尋源芳事續前賢題壁舊
詩刪蓬萊閣近神仙宅發興高吟霄漢間

嘉興陳璉漸鴻

政簡風清官閣閑畫船搖漾入澄灣公餘訪勝乘佳
日物外尋幽看好山微逗晴霞穿樹見爭摩古碣并
苔刪浮杯麗句符千載土謝風流今昔間

蘭亭志

卷十

十一

高郵沈業富方毅

林壑秋來萬象閑蘭棹轉入藝蘭灣未過蕭翼詩中
寺已到龍眠畫裏山野確春時泉若沸仙筇敲處葉
如刪才華誰似樊川富一路留題在竹間

會稽陳雲錦孫裳

翠繞州城望裏閑輕移畫舸溯晴灣微吟散步尋流
水長嘯抒懷對遠山子美當筵欣有作昭明若見豈
容刪登臨日暮思歸去與騎翩翩竹樹間

孝豐施玉麟佩符

政劇才優趣轉閑賓寮選勝洲溪灣夕陽掩映吟邊
樹古木蕭疎望裏山興癖烟霞耽遠玩詩成珠玉散
輕刪風流太守誰能並勝事遙追東晉間

山陰陸天來佳水

仙才蒞政樂幽閑乘興來尋蘭渚灣嫋嫋秋風吹細
竹濛濛嵐氣護崇山右軍勝事猶堪遜博士新書未
可刪廣文敬齋師新輯蘭亭志採詩入集分得永和遺韻在王賓位置
晉人間

官書夜泊原非玳瑁之裝吏職時親遽廢遊觀之

蘭亭志

卷十

三

樂美層城於台嶺遙賦徒工仰高閣於滕王造觀
未得人謂一行作吏自逐日而戴星我知千古才
人定吟風而弄月惟我邦伯邦上杜公望重斗山
學窮星海經綸入手龔且兼黃錦繡爲心蘇還繼
白侍玉皇之香案蓬萊疑長慶之居緇內史之蘭
亭林竹美水和之盛冷署官何落拓少陵則雅愛
鄭皮高軒過以遨遊長吉亦叨陪韓愈時當新霽
候則初秋涼吹方生不作束帶踏冰之想晴光微
逗亦無折巾冒雨之嫌崇山則葱翠千層曲水則

澄泓一碧蛟翔鳳躍瞻

宸翰於庭前鵠峙鸞停拜右軍於祠下於是敲金戛玉
拾遺成古跡之詩叩缶彈箏賓從譜聯吟之句雖
歌傳郢客和原以寡而稱高而興在同人與正以
衆而爲樂追往事於千三百載合清商於四十二
篇何意今辰遂符上己倘遇荆關妙手便當繪以
成圖翻嗤孔下諸賢乃至罰而受爵彼追歡於大
歷數已缺而未全卽備位於餘姚地亦遷而非故
豈若神明涖郡成三月之餘大小從公美婉于

蘭亭志

卷十

三

年而上秋袂以迫春袂今茲留東晉遺徽風入而
復雨人異日著南陽嘉績行見人歌麥穗窮簷誌
廣厦之恩豈徒客到蘭亭下里和陽春之曲甬上
李凱謹跋

蘭亭志卷十終

蘭亭志卷十一

男高增敬刊

遺墨

晉人書右軍禊帖為最世所傳定武二刻臨池家無異聚訟蓋去古漸遠也楷家楓溪與構李為近素知敬齋昆季淵源家學辛酉冬晤霽亭於都門因知年伯旭昭先生望重行醇雅好山水嘗入山陰道中訪流觴曲水處茂林修竹間盤桓累日今篋中遺書數種若與右軍有神契者及敬齋秉鐸山陰仰承先意成蘭亭志十二卷其門下士請以遺墨數種並列入

蘭亭志

卷十一

一

志敬齋遵父撫謙之意因循未果楷因請閱愛其書法議論悉臻神品其恭摹

仁廟

御書更有精彩好古之士因流溯源得此摹本而

宸翰

輝煌寫碑大字之難于摹榻者可橫覽于几席間知

不以不獲見原本為恨矣右軍何幸得一異代知己耶况

天章

為藝林鴻寶尤人所快觀則蘭亭志一書豈獨君家

枕中秘哉送付之剞劂楷

又聞先生勤學勵行所陶

淑者皆成名士惜不得一聞緒綸也年姪許椿謹識

御書蘭亭序

永和九年歲在癸丑暮春之初會于會稽山陰之蘭亭脩禊事也羣賢畢至少長咸集此地有

蘭亭志

卷十一

二

崇山峻領茂林脩竹又有清流激湍映帶左右引以為流觴曲水列坐其次雖無絲竹管弦之盛一觴一詠亦足以暢

敘幽情是日也天朗氣
清惠風和暢仰觀宇宙
之大俯察品類之盛所
以遊目騁懷足以極視
聽之娛信可樂也夫人

蘭亭志

卷十一

三

之相與俯仰一世或取
諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸
之外雖趣舍萬殊靜躁
不同當其欣於所遇暫

得於已快然自足不知
老之將至及其所之既
倦情隨事遷感慨係之
矣向之所欣俛仰之間
以為陳迹猶不能不以

蘭亭志

卷十一

三

之興懷況脩短隨化終
期於盡古人云死生亦
大矣豈不痛哉每攬昔
人興感之由若合一契
未嘗不臨文嗟悼不能

喻之於懷固知一死生
為虛誕齊彭殤為妄作
後之視今亦由今之視
昔悲夫故列敘時人錄
其所述雖世殊事異所

蘭亭志

卷十一

四

以興懷其致一也後之
攬者亦將有感於斯文
康熙癸酉春日書

嘉興縣學生員臣吳文煒敬謹臨摹

蘭亭叙

永和九年歲在癸丑暮春
之初會于會稽山陰之蘭
亭脩禊事也羣賢畢
至少長咸集此地有崇山
峻嶺茂林脩竹又有清

蘭亭志

卷十一

五

流激湍映帶左右引以為
流觴曲水列坐其次雖無
絲竹管弦之盛一觴一詠
亦足以暢叙幽情是日也
天朗氣清惠風和暢仰觀
宇宙之大俯察品類之

盛所以遊目騁懷足以極
視聽之娛信可樂也夫人
之相與俯仰一世或取諸
懷抱悟言一室之內或因寄
所託放浪形骸之外雖趣
舍萬殊靜躁不同當其

蘭亭志

卷一

六

欣於所遇暫得於已快然
自足不知老之將至及其
所之既倦情隨事遷感慨
係之矣向之所欣俛仰之
間以為陳迹猶不能不以
之興懷况脩短隨化終期

於盡古人云死生亦大矣
豈不痛哉每攬昔人興
感之由若合一契未嘗不
臨文嗟悼不能喻之於懷
固知一死生為虛誕齊彭
殤為妄作後之視今亦由

蘭亭志

卷二

七

今之視昔悲夫故列叙時
人錄其所述雖世殊事
異所以興懷其致一也後
之攬者亦將有感於斯文

等處多有遺存
古人所為家世其音亦能
以流之其清濁之氣固與
振盪步之氣步之氣之生
自步於母也其氣之生
無所不有也其氣之生

蘭亭志

卷十一

八

之氣生也其氣之生
亦隨其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生

其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生

蘭亭志

卷十一

九

原其人之氣與其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生
其氣之生也其氣之生

王右軍論
王右軍以書名
謂其以能書顯
以能書晦蓋逸
齊名逸少有意
不能用以回以
肥遯之高

蘭亭志 卷十一 十

安石無意于世
用回以成北伐
皆負經濟才任
不克竟其用而
然遠矣吾觀安
後折戶阻之齒
拉長康之

蘭亭志 卷十一

鬢憂樂不能自
東游山海脩植
抱孫分甘頤養
至蘭亭一序風
映江東以視東
伎游行不更勝
耶狀則安

蘭亭志 卷十一 十一

石分其憂而逸
安石為其難而
易乎非也
稽王及安石謝
竭調劑之苦心
碩畫身處泉石
而心憂魏

三三三

關迹其所為不以山林掩
其經世至於誓墓以後道
遙世外夫豈其本心哉故
王與謝齊名使竟其用其
勳業知不在安石下惜乎
不用而僅以書名千古吾

蘭亭記

卷十一

十一

軍之不牽也然千古書家
林立卒無能出右軍之右
猶足為右軍牽也夫
攜李昇文煒撰并書

蘭亭記異

萃鎮註山陰魏志修禊
墜司墨神引劉燕相注
唐魏注司命正神墨火
見真將見斯神司澤沛
亦如元煥散華神雲錦

蘭亭記

卷二

二

霞卷如新所畚下流川
復清激皇福中三日禪
紫未幾亦忘真忘忘忘
三朝御書留正亦之漢
中編曰蘭亭司魏也研
神朝廷秀類降神川畚

可深維亦常卿涉緝亦
云

御

國朝肅熙丙子戊寅閏
春類鴻蘭猶考川曾
實司算事可見

翰墨山川寶山川生色故

蘭亭志

卷十一

十四

豫上效靈呈瑞誠異數
西樵亭吳文煒書

蘭亭志卷十一終

古清涼傳
廣清涼傳
續清涼傳

〔唐〕釋慧祥撰

〔宋〕釋延一撰

〔宋〕張商英 朱并撰

據宛委別藏明天順刻
本影印原書版框高一
五三毫米寬二一四毫米

五臺山清涼傳總目

古清涼上 立名標化一 封域里數二 古今勝跡三

古清涼下 遊札感通一 文流雜述

廣清涼上 菩薩生地見聞功德一 菩薩應化總別機緣二

菩薩何時來至山三 清涼山得名所因四

五臺四壘右聖行跡五 五臺境界寺名聖跡六

釋五臺諸寺所七

廣清涼中 菩薩化身為貧女一天女三昧姑二

一塑真容菩薩三 牛雲和尚求聰明四

佛陀波利入金剛窟五 無著和尚入化般若寺六

神英和尚入化法華院七 道義和尚入化金剛寺八

俗友

法照和尚入化竹林寺九 七身佻道僧俗十

州牧宰官歸信十一 高德僧事跡十二

廣清涼下 高德僧事跡之餘一 高德尼事跡二

南宋僧俗所觀靈異三 靈異藥木四

大聖文殊師利古今讚證

續清涼上 清涼山賦并五頂臺詩

續清涼下 無盡居士張商英天覺述

釋迦佛賦 釋迦如來成道記 崇教事跡

補陀傳 自在功德品第一 洞宇封域品第二

應感祥瑞品第三 興建沿革品第四 附錄第五

觀音大士讚第六 名賢詩詠第七 我唱讀

古清涼傳卷上

唐朝 藍谷 沙門 慧祥 撰

立名標化一 封域里數二 古今勝跡三

立名標化一

謹按華嚴經菩薩住處品云東北方有菩薩住處名

清涼山過去有菩薩常於中住彼現有菩薩名文殊

師利有一萬菩薩常為說法余每覽此土名山雖嵩

岱作鎮蓬瀛仙窟皆編俗典事止域中未有出於金

口傳之寶藏宅萬聖而敷化自五印而飛聲方將此

跡美曜靈山利周賢劫豈常篇之所紀同年而語哉

今山上有清涼寺下有五臺縣清涼府此實當可為

八行源上二

俗友

龜鑑矣一名五臺山其中五山高聳頂上並不生林

木事同積土故謂之臺也縣元水經云其山五嶽貌

然迥出群山之上故謂五峯晉永嘉三年雁門郡後

漢人縣百餘家避亂入此山見山人為之步驢而不

返遂宰居岳野往還之士時有望其居者至詣尋訪

莫知所在故人以是山為仙者之都矣仙經云五臺

山名為紫府常有紫氣仙人居之旌異記云雁門有

五臺山山形有五峙一臺常晦不甚分明天清雲散

有時而出括地志云其山層盤秀峙曲徑縈紆靈巖

神嶽非薄俗可棲止者悉是棲禪之士思玄之流及

夫法雷震音芳煙四合慈覺之心邈然自遠始驗遊

山者往而不返集記者曰文殊師利者蓋法身之大士也先成正覺名龍種尊名歡喜藏亦號普見如來今以方便力現為菩薩所以對揚聖衆攝濟群蒙觀其役者驅之彼岸詳乎道也識智無以造其源談乎跡也名數不可階其極但以迷徒長寢莫能自悟遂使俯降慈悲見茲忍土任持古佛之法常居清涼之地表跡臨機我舍識般泥洹經云若但聞名者除一十二劫生死之罪若禮拜者恒生佛家若稱名字一日至七日文殊必來若有宿障夢中得見形像者百千劫中不墮惡道大矣哉斯益也火宅諸子何可忘懷但博望張騫尋河源於天苑沙門法顯求正覺

古今事考 卷之三

於竺乾泥乃咫尺神州榆楊視聽其來往也不移於晦望其陟降也匪勞於信宿豈可不暫策昏心聊揮懈足歷此微教為覺路之津乎或問大聖化物理應平等正宜周旋億刹何乃滯此一方乎荅曰誠如來旨誠如來旨但具三緣須居此地一是往古諸佛展轉住持二使無志下愚專心有在三為此處根熟堪受見聞余謂柳楊之道如斯而已矣

封域里數二

山在長安東北一千六百餘里代州之所管山頂至州城東南一百餘里其山左鄰恒嶽右接天池南屬五臺縣北至繁峙縣環基所至五百餘里若乃崇岳

臺嶺清谷飛泉觸石吐雲即松成蓋者數以千計其霜雪夏凝湮霧常積人獸之不可闕涉者亦往往而在焉登中臺之上極目四周唯恒岳居其次自餘之山谷莫不迤邐如清勝也

中臺高四十里頂高地平周迴六里零二百步稍近西北有太華泉亦名周迴三十八步水深一尺四寸前後感者或深或淺不同其水清澈凝映未嘗減竭皆以為聖人盥漱之處故往還者多以香花財賄投之供養臺頂四畔各二里絕無樹木唯有細草薺草存焉諸臺無樹有草例皆准此鄆元水經注云東峩谷水源出中臺其水衆溪競發控於群川亂流西南

古今事考 卷之四 五台山 李氏

經西臺之山歷東峩谷謂之東峩谷東臺高三十八里頂上地平周迴三里去中臺太華泉四十二里按括地等記言諸臺高下遠近里數多相乖越蓋是取道不同或指臺有異今聊據一家存其大致也欲向東臺先從中臺經北臺而過中間但乘崗嶧不阻溪澗頂上無水唯有亂石小栢谷水出此臺下北注漳施音世其山東南延四十里連入恒州行唐縣界翻嶺山東相連恒岳西北延十三里連入繁峙縣界大栢谷西臺高三十五里頂上地平周迴二里有水東去太華泉四里其山西北延三十里入繁峙縣界西峩谷

兩臺高三十七里頂上地平周迴二里無水北去太
華泉八十里南有溪水源出此山發源東南亂流入
東溪水其山正南延六十里連五臺縣界當巖巖寺
北臺高三十八里頂上地平三里南去太華泉十二
里頂上往往有磊落石叢石澗別水不流其山正北
延二十里連繁峙縣界大栢谷谷中有水源出北臺
流注漳池山海經云秦巖之山漳池之水出焉郭璞
注云今漳池出鴈門鹵城縣南武夫山括地志云秦
武夫即一山也今名孤峙山即在臺東去繁峙縣
九十里

古今勝跡三

自周穆遇化人之後漢武得金神已前去緒昭彰久
形於簡牘矣但以秦正肆虐焚燒詩書遂使妙業真
乘與時而替泊顯宗感夢波瀾斯感決寰瀛而啓路
架日月以爭暉偉哉可略而言者也爰及北齊高氏
深弘像教宇內塔寺將四十千此中伽藍數過二百
又割八州之稅以供山衆衣藥之資焉據此而詳則
仙居靈院故觸地而繁矣遭周武滅法釋典凌遲芳
微感軌湮淪殆盡自非神明支持罕有僕存者也今
之所錄蓋是其徒至於真沒凋殘可謂長太息矣其
有修建塔廟造立尊儀景業可稱事緣弘替者雖非
往古並即而次之

中臺上有舊石精舍一所魏棣州刺史崔震所造又
有小石塔數十枚並多頽毀今有連基壘石室二枚
方三丈餘高一丈五尺東屋石文殊師利立像一高
如人等西屋有石弥勒坐像一稍減東者其二屋內
花幡供養之具並薦受用之資莫不鮮焉即慈恩寺
沙門大衆基所致也基即三藏法師玄奘之上足以
咸亨四年與白黑五百餘人往而修焉或聞殊香之
氣鐘磬之音其年忻州道俗復造鐵浮圖一高丈餘
送至五臺首置於石室之間南有故碑二見今已倒
柳文字磨滅維餘微映余洗而視之竟不識一字一
前刺史崔震所造一忻州長史張備所立相傳云備

曾遊山感聖遂立此碑以述微緒將七百餘人引之
登臺豎焉從此東南行尋嶺漸下三十餘里至大孚
圖寺寺本元魏文帝所立帝曾遊止具奉聖儀爰發
聖心創茲寺宇乎者信也言帝既遇非常之境將弘
大信且今見有東西二堂像設存焉其餘廊廡基域
髮第猶存括地志以孚爲鋪高僧傳以孚爲布斯皆
傳錄之謬也然此山諸處聖跡良多至於感激心靈
未有如此也故前後經斯地者雖庸識鄙心無不懇
惻沾襟咸思改易其二堂之下不容凡止昔有僧於
東堂夜宿端坐誦經忽覺扶擲墜之東澗自茲厥後
往者無犯焉昔此寺有三沙弥每開宿德話有靈隱

遂相將巖谷訪覓得逢遇已四五日喉粮欲盡尋
路將歸至一馬嶺息於樹下須臾見一肥黑人出嶺
而上沙弥叩頭作禮喚言聖者見遺道術此人自云
我待明日更來爾等且向東山松樹下待之若見入
穴者求之自得便下嶺南去沙弥尋嶺至東山下得
一大樹其樹腹空如門戶視下昏冥沙弥樹傍立
日午後雲間飄然如疋帛下落樹前乃一丈夫也散
髮高耳色若桃花徑入松穴沙弥等不敢近之恟恟
相視一人云據穴口待出以死拘之良久其人總出
沙弥急抱餘者禮拜乞恩此人極怒罵云癡頑物何
不放我卒不開言沙弥放之騰空而去於是相將尋

古傳上七

西歸至昨日值肥人之所忽見此人復披林上嶺逆
謂沙弥曰伊更作何言報云極真無語肥人笑曰嘗
酒來飲爾令惱之慎不復來急取伊酒好飲言訖此
下沙弥依語入穴有磴直下可二丈許平行此下即
是白石遍穴光明如晝有一銀筯以銀盤蓋之上有
銀盤其酒芳香辛美非世間之味沙弥飲之僅得出
穴沙弥悉醉比覺口外各有細虫如馬尾友橫無數
於是顏色鮮澤氣力兼倍還寺數朝一時而失
寺南有花園可二三頃許沃壤繁茂百品千名光彩
晃曜狀同野錦即魏孝文之所種也土俗云其花夏
中稍茂蓋未是多至七月十五日一時俱發經停七

日颯尔齊凋但以幽險難尋故使見之者寡矣括地
志謂之花圃云靈草繡林異種殊名鳥獸馴良任真
不撓信為佳景也從花園南行二里餘有梵仙山亦
名仙花山從地際極目唯有松石菊花相間照爛傳
云昔有人於此餌菊得仙故以梵仙仙花為目也今
上麟德元年九月遣使殷甄萬福乘驛向此山採菊
大字寺東北二百步有五臺祠祠階末火燒雖有處
所大字寺北四里有王子燒身寺其處先有育王古
塔至北齊初年第三王子於此求文殊師利竟不得
見乃於塔前燒身供養因此置寺焉其王子有闍豎
劉謙之自慨刑餘又感王子燒身之事遂奏訖入山

古傳上八

修道勅許之乃於此處轉誦華嚴經三七行道折見
文殊師利遂獲真應還復根形因便悟解乃著華嚴
論六百卷論綜終始還以奏問高祖敬信曰此更增
常日講華嚴一篇于時家盛昔元魏熙寧元年有慧
苑山沙門靈辯頂戴此經勇猛行道足破血流勤誠
感悟乃同曉茲典著論一百卷時孝明皇帝請於式
乾殿敷揚與百宰輔名僧皆從北面法師以正光三
年正月而卒時年三十有六豈非精進所致異世同
塵哉
王子燒身寺東北未詳其遠近里數是中臺北臺南
東臺西三山之中央也徑路深阻人莫能至傳聞全

剛窟金剛窟者三世諸佛供養之具多歲於此按祇
沮圖云祇沮內有天樂一部七寶所成箋曰又按靈
跡記云此樂是楞伽山羅刹鬼王所造將獻迦葉佛
以為供養迦葉佛滅後文殊師利將往清涼山金剛
窟中釋迦佛出時却將至祇沮一十二年文殊師利
還將入清涼山金剛窟內又有銀篋篋有銀天人坐
七寶花上彈此篋篋又有迦葉佛時金紋銀書大毘
奈耶藏銀紙金書修多羅藏佛滅後文殊並將往清
涼山金剛窟中

昔高齊王時大孚寺僧祥雲俗姓周氏不知何許人
年數歲而出家初依并州僧統釋靈詢為弟子統欲

觀其宿習便以大乘藏經任其探取乃得涅槃因合
誦之未涉暮年一卽斯畢日誦一遍以為常准既聞
此山靈乃往居之後於寺南見數十餘人皆長丈許
中有一人威稜寂直來迎接頂禮云請師行道七
日雲曰不審檀越何人家在何處曰弟子是此山神
任金剛窟於是將雲北行至數里見宮殿園林並飾
以朱碧雲乃居之誦經其聲流亮響滿宮室誦經訖
神以懷其珍物奉施於雲雲不肯受神因請納之雲
曰貧道患此微生不得長壽以修道業檀越必不遺
願賜神靈之藥神曰斯亦可耳即取藥一丸大如棗
許色白如練奉之雲受已便服遂獲登仙還經師所

陳謝而去

中臺南三十餘里在山之麓有通衢乃登臺者常遊
此路也傍有石室三間內有釋迦文殊普賢等像又
有房宇厨帳器物存焉近咸亨三年儼禪師於此修
立擬登臺道俗往來體憇儼本朔州人也未詳氏族
十七出家徑登此山禮拜忻其所幸願造真容於此
安措然其道業純粹精苦絕倫景行所覃并部已北
一人而已每在恒安修理

孝文石窟故像雖人主之尊未叅玄化千里已來莫
不聞風而敬矣春秋二序常送乳酪醴醢以供其福
務焉自餘勝行殊感未由曲盡以咸亨四年終於石

室去堂東北百餘步見有表塔踞坐如生往來者具
見之矣石堂之東南相去數里別有小峯上有清涼
寺魏孝文所立其佛堂尊像於今在焉

東臺亦有疊石塔高六七丈中有文殊師利像臺之
東連恒岳中間幽曠人跡罕至古老相傳云多有隱
者余常行至臺之東北遇會一人問其古跡彼乃以
手指臺岳兩間曰昔時因獵經至臺東忽見茂林花
果十餘頃及後重尋莫知其處且諸臺之中此臺寂
遠其間山谷轉狀故見者亡失所懷禮謁之徒多不
能至

昔有一僧遊山禮拜到中臺上欲向東臺進見數十

大蟲迎前而進其僧誓畢身命要往登之俄而祥雲
鬱勃生其左右顧眄之間冥如閉目遂深懷大怖慨
恨而返余與梵僧釋迦密多登中臺之上多羅初云
必去後竟不行余以為聖者多居其內矣

西臺畧無可述臺之西有秘廢岳者昔高齊之代有
比丘尼法秘惠心天悟真志獨拔脫落器俗自遠居
之積五十年初無轉足其禪惠之感世靡得聞年餘
八十於此而卒後人重之因以名岳焉余曾與二三
遺俗故往尋之觀其所居乃地府之奇觀也岳之東
面壁立數千丈石文五色絕似朝霞有松樹數行植
根岳腹於是兩邊漸降合於西面中間一路繞可容

身自餘天然狀如城郭而佛堂房宇猶有數間禪舖
之跡足使觀者興懷耳

南臺靈境寂寞故人罕經焉臺而有佛光山山下有佛
光寺孝文所立有佛堂三間僧室十餘間尊儀肅穆
林泉清茂

昔有大隋開運正教重興凡是伽藍並任復修特五
臺縣昭果寺解脫禪師於此有終焉之志遂再加修
理禪師俗姓邢氏本土人也馳馬之歲即預出家宿
植德本早懷津問初從介山之右抱腹山志昭禪師
所詢求定驗超亦道隣將聖妙盡還源而內蘊知人
特賜殊禮告衆曰解脫禪習神明非尔徒所及勿同

常輩令其執僧役也炎涼未幾遂返故居自尔常誦
法華并作佛光等觀脫數往大孚寺追尋文殊師利
於東臺之左再三逢遇初則禮已尋失後則親承音
訓語脫云汝今何須親禮於我可自悔責必悟解耳
脫敬承聖旨因自內尋乃悟無生兼增法喜遂慨茲
獨善思懷曠濟祈誠大覺請謹此心乃感諸佛現身
同聲說偈曰 諸佛寂滅甚深法 曠劫修行今乃
得 若能開曉此法眼 一切諸佛皆隨喜
脫又問空中曰寂滅之法若為可說得教人耶諸佛
即隱但有聲曰 方便智為燈 照見心境界
欲究真法性 一切無所見

又曾本州都督請傳香戒法化已畢將事東歸都督
并及僧徒送至城東首日時向暮脫自念不得燒香
供養蹉踏慚愧遂聞城頭有聲曰

合掌為花髮 身為供養具 善心真實香
讚歎香煙布 諸佛聞此香 一時來相度
衆等勤精進 終不相疑悞

時脫既聞此聲亦加勇猛自尔之後證入逾深高山
景行是焉攸屬淺曰按別傳云解脫禪師既蒙大聖
指示心印乃謙卑自牧專精侍衆厥後大聖躬臨試
驗脫每清旦為衆營粥大聖忽現於前脫殊不顧視
大聖誓曰吾是文殊吾是文殊脫應聲曰文殊自文

殊解脫自解脫大聖審其真悟還隱不現於是遠近輻湊請益如流咨承教誨日盈萬指師之德業如慶雲之庇於八方若甘雨之潤於百穀四方衲子無不瞻依師凡激勵於人唯嚴唯謹彼時未成叢席故露坐者多遂使瓶鉢繩床映滿林藪俯仰善誘隨事指搗務攻其所疾畧無常準故遊門之士莫能窺其庭奧也然不出其寺垂五十年學成禪業者將千餘人自外希風景激波瀾復過數倍念尋傳記多見古人雖衡岳惠思十信顯其高位台山智者五品標其威列至於笑訓門人使我生其羽翼者未有若斯之盛也自非行位超絕俯跡同凡必是大聖潛通照其弘

誘耳故恒岳之西清涼東南之隅有清信女惠目盲常獨山居心祈文殊師利聖者晝夜精勤至誠懇禱感聖加被遂得重明後不知其所終又恒州土俗五十餘人六齋之日常齎花香珠味米就奉獻文殊師利及萬菩薩年年無替又捨珍財選地建寺文殊師利銘至今猶在元魏沙門釋曇鸞本鴈門高族在俗之日曾止其寺結草為庵心祈真境既而備觀聖賢因即出家其地即鷲公所止之處也後人廣其遺址重立寺焉今房屋十間像設嚴整又水瓜谷西十五里有公主寺基域見在未詳其致焉 李善寶

古清涼傳卷上

致焉

李善寶

古清涼傳卷下

唐朝

纂略

沙門

慧祥

撰

遊禮感通四

支流雜述五

余幼尚異槩長而弥篤每聞殊方之唱輒慷慨興懷執謂一朝翻然自致滅矣遂得攬根木啓荒蕪夙寒忘疲直登中臺之首於是俯瞰萬物傍眺千里足蹈風雷之上志凝霄漢之中忽然若捨其浮生迢迢焉似凌乎天庭始悟狀觀之洵思小大之傾者雖未親玉山九層之妙驚峰鷄足之美內撫微躬亦何幸之多也豈徒千載之一遇故乃萬劫之稀逢耳但玄樞難兆幽關罕開苟在未晤雖近而遐瞻望神京不能

無應然承近古已來遊此山者多矣至於群錄鮮見倫通良以時無好事故使芳塵委絕不存遠大後生何仰焉且如曇靜雲遷惠安惠璿並釋門鳩鸞實地芝蘭俱登臺首殘閱誌記自余淫沒者胡可言哉所以招拾遺文詳求耳目庶思齊之士彙征同往又按列傳云文殊師利周宇文時化作梵僧而來此土云訪聖迹欲詣清涼山文殊師利住處於時智猛法師乃問其事緣伸啓請俄失梵僧此似曉勵群蒙令生渴仰若篤信神通者豈遠乎哉齊定州僧明勳未詳何處人也少懷惆儻志繫凝峻承聞此山神秀文殊所居叢林負笈杖錫而至凡事幽深靡不畢造唯覓

文殊師利未經數日遇一異僧狀同其志亦暴糧杖錫云覓文殊偶然一處忽尔相見於是明愚即禮異僧異僧亦禮明愚各云大聖太聖願見救度如此之俱因而乃止始問訊方俗各述所居最遠無幾而忻得同志相隨登陟經於三日至東臺東南見一故屋中有數僧並威儀踈野容貌最陋異僧初不致敬火亦明最慢之既接暄涼投中寄宿尔夜異僧暴疾因驚難堪便利狀蕭臭穢無已但云我病困如此之聲未常斷絕乃相勸出山因離其處行百餘步住屋異僧倏焉俱失最方悟聖人慨其愚暗崩號慟絕幾至滅身懇款旬餘更無所見還歸本住向名德叙之識

古傳下二

者告曰我病困者道汝我人之病困也汝當覺之必蒙度脫最乃將遵聖誨謙卑自守縱遇童隸敬接無虧每轍思之流淚終日年七十餘終於所居周沙門未詳其氏諱即前娑婆寺主明禪師之師也少年出家遊歷明山禪習為業晚到五臺山與明俱正娑婆寺後將明尋求聖跡往東臺東花林山至一名谷且入深山忽見石曰如新搗藥傍有木杵有藥香師告明曰我今求此聖得鄰須更間有二人至形容偉大長眉披髮因頂禮捧足請救危厄仙人曰我共衆議詳審汝行乃北行二十餘步二人遂去良久更有一人來尺云汝來已允可遂我行至一石邊回

願語沙弥曰汝可徐行勿驚清教言訖忽見茂林清泉名花異果廊廡交映樓臺間出鮮花照爛狀若天宮有十四五人或道或俗儀容溫穆對坐談笑明師步步修敬徐面直進彼問曰汝從何來能至我所然此間清淨果地不宜小兒汝送沙弥令出教外方來相見明師敬諾承命送出沙弥自忻多幸方思啓問未行數步恍若有忘徘徊四望都無所見唯高山巨谷堵木秀林而已師謂明曰與汝無福其若是乎乃尋路而歸倍加懇願年八十有四卒於娑婆寺焉隋并州人高守節家代信奉而守節尤深最為精懇到年十六七時曾遊代郡道過沙門年可五六十自

古傳下三

稱海雲與之談叙因謂曰兒能誦經否答曰誠其本心雲即將向臺山至一住處見三草屋幾可容身乃於中止教誦法華經在外乞求給其衣食節屢見胡僧來至與師言笑終日歸去後雲輒問識向胡僧否曰不識雲執似戲言曰是文殊師利菩薩節雖頑承此告未晤其旨後忍使節下山就村取物仍誠之曰夫女人者衆惡之本壞菩提道破涅槃城汝向人間宜其深慎節敬諾受教下山路見一女人年十四五衣服鮮華姿容雅麗乘一白馬直取其前叩首向節曰身有急患要須下乘馬好跳躍制不自由希君扶接濟此微命節遂念師言竟不回顧女亦追尋數

里苦切其辭節執志如初俄而致矣既還本處具陳其事師曰汝真丈夫矣雖然此是文殊菩薩汝尚不悟猶謂戲言然於此誦經九歷三載法華一部甚得精熟後聞長安度人心希剝落晨昏方便誦師欲去師曰汝誦得法華經火乘種子今已成就汝必欲去嘗詢好師此之一別難重相見汝京內可於禪定道場依止卧倫禪師節入京求度不遂其心乃往倫所倫曰汝從何來答曰從五臺山來和尚遣與師為弟子倫曰和尚名誰答曰海雲倫大驚歎曰五臺山者文殊所居海雲比丘即是華嚴經中善財童子祈禮第三大善知識汝何以弃此聖人千劫万劫無由一

遇何其悞也節乃悟由來恨不碎其身骨而惡情眷眷由希再覩遂許倫返迹日夜奔馳及至故處無所見

釋普明俗姓趙濟州人也年三十出家止泰山靈巖寺每聞清涼瑞像乃不遠而來遊於南臺之北鑿龕修業忽遇一僧姿形儒盛來共談展因問其所住答在此北邊耳遂共論生死難度煩惱難調言甚垢至祇云努力努力既別而去時每數來方便周旋唯存誠勇後有群賊四五人倏然劫奪綠身略盡明旦怡然初無懼惜賊去其僧遂至明向叔之彈指稱善曰努力努力未經少時有二虎哮吼直入庵內明亦鎮

懷不動以兩日彼僧又來明以情告僧甚喜躍然意望懇懇復言努力努力更得月許忽風雪飄駛俄深數尺嚴寒猛烈特異於常日暮有一婦人儀容婉嚴告明曰寒苦之甚請寄龕中明遂憫而許之彼衣疎薄又無茵蓐更深雪厚呻吟轉多告明求寄牀上明初不許比至三更其聲遂絕明以手撫之上下通冷纔有氣息恐其致殞引使登床明解衣蓋及手足觀以煖之廣其全濟夜既深以明忽為睡纏少尔而覺女乃通身温適細滑非常明遂憇火內起便生惡念方欲摩按彼已下牀以手搭之倏焉而失明於是遍身洪爛百穴膿流眉毛鬚髮一時俱墮而疼痛辛苦

徹骨貫心鼻穢穢藉蛆虫滿室明既獲斯苦慨責無限舉身投地一叫而絕少復醒悟投地如前悲泣哀號聲終不絕唯去大聖願捨愚蒙聲聲相續如此重悔經二月餘忽聞空中有聲曰汝無禪行不可度脫賜汝長松服之當為俗仙矣明承斯告雖慶所聞但未識長松弥加懇惻後經七日空又告曰長松在汝庵前並陳色貌抹解之法明依言取服經三日身瘡即愈毛髮並生姿顏日異乃就娑婆寺僧明禪師所居具陳其事焉不允之間遂化仙而去唐沙門釋曇韻未詳其姓族高陽人也宿悟泡幻辭親出家退靜幽閑彰乎齋觀年十九投恒岳之惻蒲

吾山精脩念慧後聞五臺山文殊所居古來諸僧多
人祈請遂超然杖錫來詣清涼道至於山下聞殊香
之氣及到大孚寺見花園盛發又聞鐘磬之音忻暢
本懷益增懇仰於是住木瓜寺二十餘年單居務道
然處以危窳服唯敗衲地鋪草蓐更無薦席一器一
食一受一味清真簡屬益難擬也後隨師南邁終西
河之平遙山春秋八十餘即正觀十六年也

釋昭隱俗姓張本忻州人也童牒出塵師習名德住
五臺縣昭果寺苦節真心駕超傳伍學次第定證入
殊深栖遯林薄純好聖默止木瓜寺二十年佛光寺
七年大孚寺九年感見之迹殆無詳者至龍朔年中

會曠登臺之日隱時系方已謝猶杖策到至大孚感

滅太之祥同所親見年七十餘端然跏坐卒於本寺
焉同僧明德業履淳修每習五停心觀亦四十年多
住清涼諸寺

釋明曜未詳姓氏志學之年早祛俗網問津訪道者
無常師曜住昭果寺常誦法華讀華嚴經每作佛光
等觀曾同與解脫俱至大孚寺祈請文殊師利至花
園比見一沙門容服非常徐行前進又至東邊佛堂
符欲東趨曜時驚喜友集肘步而前來至數尺遂無
所觀悲歎久之與脫俱返曜形長七尺威容和雅談
叙抑揚動止有則會曠先往五臺親承禮拜語曠云

我大業十二年見安禪師歷名山諸寺禮觀聖迹今
日復見法師是不可思議願法師長命無病弘讚佛
法時年一百六歲未曾策杖而神彩無墜焉後不知
年幾而終

代州有信士失其姓名年二十餘時登臺禮拜忽遇
一僧引之向東臺之東至一住處屋宇如凡人家中
有十餘僧先引者問曰能住修道否答曰能乃即經
停半載僧等多服藥餌時兼果菜甚看神居寡於言
說又於汲井之南見一莖葉園如何葉大可至尋日
取半邊明生如故初雖怪之後不介意乃與僧徒共
採而食日月稍久漸請還歸僧亦放之少不留礙到

家數宿即來馳赴但見山谷如舊都無蹤跡頻尋求

訪寂冥如初其人不知聖人悼責無已余見之時已
七十餘矣

唐龍朔年中頻勅西京會昌寺沙門會曠共內侍掌
扇張行弘等往清涼山檢行聖跡曠等祇奉明詔星
馳頂謁并將五臺縣呂玄覽畫師張公榮等十餘人
共往中臺之上未至臺百步遙見佛像宛若真容揮
動手足循還顧盼漸漸至近展轉分明去餘五步忽
然冥滅近登至頂未及周旋兩處聞香芬列逾盛又
於塔前遺藥粒時故佛慈眼綠翠並聞洪鐘之響後
欲向西臺遙見西北一僧着黑衣乘白馬奔就皆共

立待相去五十步間忽然不見曠廢所稀逢亦僧款
詣又往大孚寺東堂修文殊故像焚煇傍草飛及
遠燒蕪花園煙焰將盛其圍去水四十五步遣人往
汲未及至間堂後立起黑雲舉高五丈尋便雨下聚
滅無餘雲亦當處消散莫知其由便行至於板仙山
內待張行弘復聞異香之氣從南向北九是古跡志
遺尋存亡名德皆親頂禮積等既承國命目親佳祥
具已奏聞深緝聖旨於是清涼聖跡益聽京畿文殊
寶化昭揚道路使悠悠長識妙物之冥弘齋齋迷
津悟大方之幽致者國君之力也非夫道契玄極影
響神交何能降非常之巨唱頌難思之勝觀千載之

卷下
八
創開
周氏

後知聖后之所志焉曠又以此山圖為小帳述略傳
一卷廣行三輔云

西域梵僧釋迦密多羅者本獅子國人少出家本住
摩伽陀國大菩提寺遊方利物蓋自天真麟德年中
來儀此土云向清涼禮拜文殊師利自云九十五夏
每跣足而行常唯一食或復虛中七日兼修露坐不
栖房宇而輒至食向東北遙禮至止未久奉表以聞
持蒙恩許仍資行調勅遣鳩廬寺掌客為譯語人
州沙門智才乘驛往送所在供給多羅以乾封二年
六月登於臺首并將五臺縣官一員手力四十人及
餘道俗總五十餘人初欲上之日從思陽村行三十

里日中時將到多羅即召集僧徒自行香水特以親
手奉施衆僧多羅因不飲食卒經三日食訖將行譯
語誠衆曰大聖住處億劫稀聞况得親經誠宜勉念
幸各專志勿復譚諱設有所逢但自緘默於是而進
路既細澁前後聯翹多羅與二僧最為先導欲至山
下遙望清涼寺下至半峰忽遇神僧立於岳上即五
體投地頂禮數拜及登未遠乃有數人聞鐘聲香氣
至臺南五里遂即停泊乃令人作土壇二層高尺餘
周方丈許採拾名花四周嚴飾多羅日夜六時遶壇
行道又日別數度入水澡身每旦以淨瓶四枚滿盛
淨水上著粳米數合牛乳半升使人跪捧多羅呪願

卷下
九
創開
周氏

百餘日向人云西各瀉之西方供養之法也經兩宿
便進食食訖於臺臺南面亂石鱗次向餘三里多羅
肘膝而行血流骨現僅登臺上見白兔狝達塔而威
即於塔前五體布地從辰至酉方還所止明旦更欲
登臺其勅使王與余及二三道俗去其十餘步徙倚
環立王徐而議曰在京聞此拙多靈瑞及到已來都
無所見雖有鐘聲香氣蓋亦未有奇特人間傳者何
多謬也言適竟多羅遂呼之譯語而責曰君是俗人
未開佛法何乃於此紛紜興謗余自少已來更無餘
德唯尋禮聖跡用以為常依西方傳記南閻浮提有
聖人恒止住處凡二十九所余所經者兼茲九矣然

自外祈請契關良難或一年半年一月半月心祈所
措猶或未允今此大聖慈悲赴衆生願以余寡薄將
爲滿足君且生德重德福無邊何以輕發樞機自貽
深禍王乃鞠躬頂禮懺謝無已但多羅不解漢語相
去十餘步音辭故是天隔遠近亦未得聞忽焉此及
莫不驚歎當時從者亦加驚異焉既重登臺乃將香
花及錢投之太花池內渡東南向大孚寺其東堂外
登半餘梳落多羅手自泥塗令淨方止於中一宿遠
違歸路到京之後具向道宣律師述其所感余與梵
僧登臺之日默而念曰此處清涼宜安舍利使往來
觀禮豈不善耶梵僧還後余便往定州恒陽縣黃山

古傳二十一 佛身開鑿

造玉石舍利函三枚大者高一尺七寸擬安中臺塔
內小者二高九寸擬安北臺鐵浮圖內並作蓮花色
道異獸之像亦畫一方之妙焉特定州隆聖寺僧智
正及清信孝行者鄰仁聞余此志咸期同往以總章
二年四月正寺俱至正時年過七十餘而步步山水
八百餘里并將妙饌上山供養即以其月二十三日
與臺山僧尼道俗向六十人俱登之至臺南面僅將
下乘而玄雲四合兩下數滴並皆惶懼恐不得安乃
捧舍利并函即上到訖禮拜備盡誠敬焚香採花供
養舍利每將安置石函忽迷四邊可百餘尺雲霧廓
清圍圓如鏡安函既畢還合如初時有一尼猶往太

華池供養乃見池裏有大藥大龍遠之但彼方龍花
藥之像也俄而雲雨暗霽於臺宿明旦往北臺正以
所持香花供養敬設中食食訖安舍利安訖禮拜衆
哀既而去去有一僧身漏所過於臺下之東北稍下泄
之遂聞谷下隱如雷震之響心悵而趨適投袂裝有
黑風勃然拂衣而過其僧憂惕比下不安余在彼二
年方還京邑余歸之後有清信士不詳其氏諱次往
登之其人年可二十衣服藍縷自云從抱腹山來識
者相傳云每在并州巡市乞馬以所乞得造灑水囊
可七八寸造訖隨處勸人令用比造數千餘當來之
日亦携十數信士登臺還到清涼寺下忽聞鐘聲聞

古傳二十二 佛身開鑿

已即禮運與同侶一人尋之既得至寺普住一夏禮
懺供養於北崖之下結草爲庵初數日之間時聞鐘
聲或早或晚十日後每齋時爲准又於佛堂讀經至
夜輕有神光朗照不芳燈燭信士神容簡暢勸止齋
恭直尔對之祛人鄙悛然凡所談吐綿綿入微時總
疑之爲不測之人也余略與周旋不復能備
荊州覆舟山玉泉寺沙門弘景高尚僧也以咸亨二
年三月從西京往彼禮拜承遂厥心未詳其所感耳
慈恩寺僧靈察以上元二年七月十日往彼禮拜編
至代州見一人先非舊識無何而至引察從臺北木
瓜谷上北臺經兩宿每六時常聞鐘聲又夜聞青雀

數百飛鳴左右不見其形又向中臺經兩宿又往西臺將去之時有百鳥飛引其前還至中臺方乃遠去其年又有并州尼四人往登臺首回還一尼折花五莖欲將向下遂失道路飢寒並至夢一僧賜之飲食因尔不飢仍告曰以汝盜花五莖罰汝不歸五日餘更無苦勿復多憂五日既滿得導歸路西京清信士房德元王玄爽少結塵外之友並因讀華嚴經見菩薩住處品遠心專勝地以上元三年五月十三日共往登之初半路食時將到忽聞谷下大聲告曰食時至及登中臺並聞鐘聲香氣後日重往食未畢聞又聞谷下大聲連告之曰登臺遲去也既承此告即發

人而往後還京邑忻暢本懷請名行僧設齋陳叙馬洛陽白馬寺沙門惠藏本汾邑人幽拙高潔僧也孝敬皇帝重修白馬寺栖集名德於植福田藏深契定門最為稱首以調路元年四月與汾州弘演禪師同州愛敬寺沙門惠恂汴州沙門靈智并州沙門名遠及異方同志沙門靈裕等於娑婆寺坐夏九十日中精加懺洗解夏安居與道俗五十餘人相次登臺藏禪師與三十人將至中臺同見白鶴一群隨行數里適至臺首奄忽而滅僧名遠靈裕等一十八人先向東臺見五色慶雲僧惠恂後往亦同前見名遠於中臺佛塔東南六十餘步又見雜色瑞光形如佛像先

高可三丈人或去就光亦隨之禮二十餘拜良久方滅僧靈智於太華池南三十餘步見光如日大可三丈百千種色重沓相間霏微表著難可具名而舉其形服威儀屈伸俯仰光中悉見如臨明鏡智等奪目喪神心魂失措頂禮懇誠少選而滅又智等正見光時佛塔之前有三沙弥頂臂焚香以身供養復見此光在其東面藏等周旋往來向經七日方還歸路焉

支流雜述五

後魏永安二年恒州刺史呼延慶獵於此山有獵師四人見一山猪甚大異於常猪射之微羽遂之去及午時初靈血跡散然東南重一平原之內有水南流

東有人居屋宇連接猪入其門裏門外有二長者鬚鬢皓白拄杖問卿等何人乃以實對長者曰此是吾猪而卿妄射當合罪卿今相捨也不得入門裏來獵人對曰以肉為糧逐來三日猪既不得請乞食而去曰可至村東取藁為糧而藁方熟林果甚茂獵師食訖皆以皮袋盛之復跡而還為延慶說之猶有餘藁一袋并枝葉焉

齊隱士王劇居此山而好養生之術武定年文襄在并州為母匹僕大妃起四部最大齋王躬率百僚詣齋所前驅靜道觀者遠避時見一人赤白色美眉頂額異衣服鮮麗容狀至儒去馬前百步揮臂而行前

廣清涼傳序

聖師高僧身外即守天原府大通靈寶部上經... 夫法界無邊因利生而示境法身無像由接物以現形何哉蓋慈悲廣大雖已證於菩提誓願弘深尚不捨於薩埵故

大聖文殊宅清涼之境示瑞應之形良以此也身自世推示滅像教寢傳金口微言方流於震旦王毫妙質不睹於國聖智既而易証昏蒙蕩而難信善謹所以運童真之德極遊方之化揭慧日以照六道注願海以澤四生秘龍種上尊之林捨摩尼寶積之證示為弟子明正法於能仁當作如來讚尊記於音

見不出大千之界長居五頂之山沮蓋林五百仙俱華嚴說一萬聖教都等域以演法赫祥光而誘人寶樂銀書深秘金剛之寫仙花琳樹大同靈鷲之峰是以坡利西來早命願贈於真相無著南至相繼思接於慈願教肇騰蘭以來具聞名號地拓觀齊而下益廣修崇列梵刹以雲屯範聖儀而呈布鐘聲香氣互傳靈感之蹤寶界金灯威觀神奇之應濟以風緣薄祐生建遺法尚餘舊官得寓靈峰時會傳聞徧窮異跡思得紀述以警後來而年祀深簡編幾墜獨有唐藍谷沙門慈祥作傳二卷頗成倫理其餘亦有傳記皆文字舛錯詳意乖謬惜乎大聖之化跡高士

之遺蹤將湮滅乎慈祥所謂時無好事使芳塵委絕信武濟川慨其若是乃訪得真容院妙濟一公其人純粹真敏博通厥教講說記問靡不精詣因請公採據經傳收摭故實附益祥傳推而廣之勒成三卷首以吉祥降世因地終以巨宋親逢化相名曰廣清涼傳凡三月而成授本院主事募工開版印施四方俾師心三寶者觀之益信向爾特聖宋嘉祐紀號龍集庚子正月望日謹序

廣清涼傳卷上

清涼山大華嚴寺增長妙濟大師賜紫沙門延一重編菩薩生地見聞功德一 菩薩應化總別機緣二

菩薩何時來至此山三 清涼山得名所因四 五臺四瑤古聖行跡五 五臺境界寺名聖跡六 釋五臺諸寺方所七

菩薩生地見聞功德一

詳夫大聖曼殊室利與菩薩久已成佛示居因位行菩薩行接引群迷者也何以知之按首楞嚴經下卷云過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛名龍種上尊王如來國名平等乃至爾時平等世界龍種上尊王如來豈異人乎即文殊師利法王子是也握摩羅經第四云北方去此過四十二恒河沙刹有國常喜佛名歡喜嚴摩尼寶積如來乃至若有聞

是如來名者恭敬禮拜生歡喜國閔四惡趣若有持是如來名號者若今見在及未來世曠野險難諸怖畏處皆悉蒙護於一切處恐怖悉滅一切八部諸惡鬼神不能侵擾又大寶積經第六十卷文殊師利授記會說文殊師利成佛之時名為普見以何義故名為普見以彼如來於十方無量百千億那由他諸佛剎中普皆令見雖未成佛若我現在及滅度後有聞其名亦皆必定當得成佛唯除已入離生之位及狹劣心彼佛剎土名隨願積集清涼圓滿乃至若有得聞文殊師利名者是則名為面見諸佛若有受持百千億諸佛名號若有人誦文殊師利名者福多於彼

清涼傳上四 雜祥卷心

何況稱普見佛名何以故彼百千那由他佛利益衆生不及文殊師利於一時中所作饒益如是等文證成非一或問文殊師利成佛國土與阿彌陀極樂國土優劣云何答大寶積經云譬如有人折一毛為百分以一分毛於大海中取一滴水喻阿彌陀佛剎莊嚴彼大海水喻普見如來佛剎莊嚴復過於此何以故普見如來佛剎莊嚴不思議故 上說菩薩成佛功德次說菩薩真俗生處且真諦生處者華嚴經七十九說菩薩有十種生處何者為十善男子菩提心是菩薩生處生菩薩家故深心是菩薩生處生善知識家故諸地是菩薩生處生波羅密家故大願是菩

薩生處生妙行家故大悲是菩薩生處生四攝家故如理觀察是菩薩生處生般若波羅密家故大乘是菩薩生處生方便善巧家故教化衆生是菩薩生處生佛家故智慧方便是菩薩生處生無生法忍家故修行一切法是菩薩生處生過去未來一切如來家故故善男子菩薩摩訶薩以般若波羅密為母善巧為父檀波羅密為乳母尸羅波羅密為養母忍波羅密為莊嚴具勤波羅密為養育者禪波羅密為浣濯人善知識為教授師一切菩薩分為伴侶一切善法為眷屬一切菩薩為兄弟菩提心為家如理修行為家法諸地為家處諸忍為家族大願為家教滿足諸行

清涼傳上四 雜祥卷心

為順家法勸發大乘為紹家業法水灌頂一生所繫菩薩為王太子成就菩提為能淨家族此名菩薩真寶生處次說菩薩世諦示現生處據文殊師利般若經云爾時跋陀婆羅菩薩即從座起整衣服為佛作禮長跪合掌白佛言世尊是文殊師利法王子已曾親近百千諸佛在此娑婆世界施作佛事於十方界變現自在却後久遠當般涅槃佛告跋陀羅此文殊師利有大慈悲生於舍衛國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時室內化生蓮華從母右脇而生身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上詣諸仙人求出家法諸婆羅門九十五種諸論議師無能

論議師無能對唯於我所出家學道乃至我今略說為未來世盲瞶眾生又般涅槃經云其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不隨惡道君有讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨園土值佛聞法得無生法忍又寶篋經第二卷云若施三千大千世界其中所有一切眾生給諸樂具百千億歲不如施文殊師利一爪端許所生福德勝前福德或有問曰菩薩既久已成佛何故復為菩薩答無垢稱經云雖得佛道轉於法輪而不捨於菩薩之道是菩薩行又大慈恩寺基法師阿彌陀經疏引經云 我昔能仁師 今為佛弟子

二尊不並化 故我為菩薩

又問何故菩薩名文殊師利答斯乃古時訛略梵語今 巨宋新傳及唐時不空三藏所傳皆云曼祖室利 云夏此云妙吉祥此菩薩立名有二初就世俗因瑞彰名二就勝義以德立名且初世俗因瑞彰名者以菩薩生時有十種吉祥事故所以菩薩名妙吉祥也何為十種吉祥之事一天降甘露二地涌伏藏三倉粟金粟四庭生金蓮五光明滿室六鷄生鸞鳳七馬產麒麟八牛生白牝九猪誕龍豚十六牙象現所以菩薩因瑞彰名也二依真諦立名者據金剛頂經說由菩薩身普攝一切法界等如來身一切如來

智慧等及一切如來神變遊戲已內極妙吉祥故名妙吉祥也故知文殊師利菩薩神通功德不可思議大華嚴經第六十一法界品舍利弗告諸比丘汝可觀察文殊師利清淨之身相好莊嚴一切天人莫能思議汝可觀察文殊師利圓光映徹令無量眾生發歡喜心汝可觀察文殊師利光網莊嚴滅除眾生無量苦惱汝可觀察文殊師利眾會具足皆是菩薩往昔善根之所攝受汝可觀察文殊師利所行之路左右八步平坦莊嚴汝可觀察文殊師利所住之室周迴十方常有道場隨逐而轉汝可觀察文殊師利所行之路具足無量福德莊嚴左右兩邊有大伏藏

種種珍寶自然而出汝可觀察文殊師利曾供養佛善根所流一切藥間出莊嚴汝可觀察文殊師利諸世間主雨供具云頂禮恭敬以為供養汝可觀察文殊師利十方一切諸佛如來將說法時悉放眉間白毫相光來照其身從頂上入又云文殊菩薩能隨所樂現自在身威光赫奕諸大眾以自在大慈令彼清涼自在大悲起說法心以廣大辯才將為說法文多不載故知菩薩以大善巧極接群生為不請友救世大悲斯言信矣華嚴七十九勸善菩薩告善財言文殊師利所有大願非餘無量百千億那由他菩薩之所能有善男子文殊師利童子其行廣大其願

無邊出生一切菩薩功德無有休息善男子文殊師利常為無量百千億那由他諸佛母常為無量百千億那由他菩薩師教化成就一切眾生名稱普聞十方世界常於一切諸佛衆中為說法師一切如來之所讚歎生甚深智能如實見一切諸法通達一切解脫境界究竟普賢所行之行善男子文殊師利是汝善知識令汝得生如來家長養一切諸善根發起一切照道法值遇真實善知識令汝修一切功德入一切願網住一切大願為汝說一切菩薩秘密法現一切菩薩難思議行與汝往昔同生同行是故善男子汝應往詣文殊之所莫生疲厭集傳者曰按此而論

清涼傳七 例馬周 王

既彼善財得見文殊皆是在昔同生同行乃至不生疲厭況今之火宅諸子若能專心求見大聖豈不亘哉

菩薩應化捨別機緣二

夫大聖應化有慈有別隨機緣故云何為捨答如華嚴經第五十卷說譬如月輪有四希奇未曾有法何等為四一映蔽一切星宿光明二隨逐於時示現虧盈三於閑淨提清淨水中影無不現四一切見者皆對目前而此月輪無有分別無有戲論佛子如來身月亦復如是希奇未曾有法何等為四一所謂映蔽一切聲聞緣覺學無學衆二隨其所宜示現壽

命修短不同而如來身無有增減三一切世界淨心眾生菩提器中影無不現四一切眾生有瞻對者皆謂如來唯現我前隨其心樂而為說法今得解脫乃至而如來身無有分別無有戲論今文殊亦小故菩薩般涅槃經云住首楞嚴三昧力故於十方面或現初生或現滅度入般涅槃現分舍利饒益衆生乃至是文殊師利有無量神通變現不可具說此土所顯即是菩薩徧一切處普應機緣故名為總故華嚴抄引經得云

文殊大菩薩 不捨大悲願 變身為異道 或冠或露 或處小兒叢 遊戲色聚落

清涼傳八 例馬周 李 章氏

或作貧窮人 衰容為老狀 以現飢寒苦 巡行坊市鄣 求乞衣財寶 令人發一施 與滿一切願 令使發信心 信心既發已 為說六度法 領萬諸菩薩 居住五頂山 故億種光明 人天咸悉覩 罪垢皆消滅 二別者即今偏在清涼五臺山是也以此處機緣勝 故又是本所居金色世界報土在此也按大唐東夏 神州感通錄宣律師常於唐麟德元年仲春之季有 數天人來禮觀律師共相談叙律師因問天人云古 昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明說 文殊是舊住娑婆世界菩薩娑婆是大千總号如何

偏在此方天人答云文殊者法身大士諸佛之元帥也隨緣利現應變不同大士之功非人境界不勞評論但大聖多在清涼山山下有仙花山有五臺縣清涼府往往人到不得信

菩薩何時至此山中三

按大方廣佛華嚴經四十五菩薩住處品云東北方有處名清涼山從昔已來諸菩薩衆於中止住現有菩薩名文殊師利與其眷屬諸菩薩衆一萬人俱常在其中而演說法又撰文殊菩薩現寶藏陀羅尼經云亦時金剛密跡主菩薩白佛言世尊昔常爲我說如是言我滅度後於瞻部州惡世之時文殊師利廣

能利益一切衆生大作佛事唯願世尊爲我分別演說於何處住復於何方而行利益憐愍林護諸衆生故願爲說之乃至佛告金剛密跡主菩薩言我滅度後於此瞻部州東北方有國名大振那其中有山名爲五頂文殊師利童子遊行居住爲諸衆生於中說法及有無量龍天夜叉羅刹緊那羅摩睺羅伽人非人等圍繞供養乃至文殊師利有如是等無量威德神通變化自在莊嚴能既益一切有情成就圓滿福德之力不可思議又撰文殊般涅槃經云如是大士久住首楞嚴三昧佛滅度後四百五十歲當至雪山爲五百仙人說法教化成就令不退轉又感通錄

上卷宣律師問天人云今五臺山中臺之東南二十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗於今猶在南有花崗可三項許四時發彩人莫究其所始或云漢明所造或云魏孝文所作牙說不同如何天人答云二帝俱曾於此造寺供養及阿育王亦曾於此造塔昔周穆王時已有佛法此山靈異文殊所居漢明之初摩騰天眼亦見有塔勸帝造寺名大孚靈鷲言乎者信也帝信佛理立寺勸人名大孚也又此山形與其天竺靈鷲山相似因以爲名焉元魏孝文北臺不遠常來禮謁見人馬行跡石上分明其事可知至唐朝因澄觀法師於此造大華嚴經疏遂下勅改爲大華嚴寺

清涼傳上十則馬問

或問據華嚴經菩薩住處品即說菩薩常在此山如何現實藏經及般涅槃經二經皆言佛滅度後方來此山峯此由菩薩住首楞嚴三昧無作妙力能分一身爲無量身復以無量身入一身俱無障礙如經廣說能以一身分無量身故即一身常在此山其所分身於十方界施難思化即華嚴所說在此山是也又復以無量身入一身故即十方界施化既畢還來入此一身引導衆生今發心故即現實藏經及般涅槃經言佛滅度後來入此山是也於理何妨况是大聖不思議之境豈可九情能測度哉故顯揚論說於不思議境界強思議者有三過失一得心狂亂過失二

生非福過失三不得善過失如非強思議者得三善果翻此可知箋云雖神應無方道無不在但菩薩本所化境機緣偏勝何所疑焉

清涼山得名所因四

按華嚴經疏云清涼山者即代州雁門郡五臺山也以歲積堅冰夏仍飛雪曾無炎暑故曰清涼五峰聳出頂無林木有如壘土之臺故曰五臺海東文殊傳云五臺即是五方如來之座也亦象菩薩頂有五髻余因此二文今更廣之按千鉢經及文殊師利五字陀羅尼瑜伽觀門所說文殊表般若若能生諸佛故大寶集經第六十文殊會云文殊師利白佛言世尊我

清涼傳上十一

以無碍天眼所見十方無量無邊諸佛刹中一切如來若非是我勸發決定菩提心教授教誡令修布施持戒忍辱精進禪定智慧令得阿耨多羅三藐三菩提者我於菩提終不應證而我當滿此所願然後乃證無上菩提又文殊表般若者菩薩大悲能為增上斷滅一切諸眾生等煩惱罪業按金剛頂經金剛覺大菩薩三摩地一切如來智慧品云亦時世尊復入文殊師利摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已從自心出此一切如來大智慧三摩耶明一切如來心印即說密語跋折羅底瑟那云繞出此語時於一切如來心即彼薄伽梵執金剛以為智

劍而出已同一密合入於毗盧遮那佛心中便為劍鞘既成就已住於毘盧遮那佛手中於時從彼如來劍鞘身中出現一切世界等如來身一切如來智慧等及一切如來神變遊戲已由極妙吉祥故及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為文殊師利摩訶菩提薩埵身既成就已住於世尊毘盧遮那佛心而高聲作是言曰

我是諸佛語 号为文殊聲 若以無形色

音聲可得知 以為佛法身本無形相是成斷滅故以六塵與諸表之詮佛語言即文殊聲也

亦時文殊師利摩訶菩提薩埵從世尊心下已依一切如來右邊月輪中住復請教示亦時毘盧遮那佛

清涼傳上十一 劍身

入一切如來智慧三摩耶金剛三摩地已現一切如來斷除煩惱三摩耶為盡徧眾生界斷除一切苦故及一切安樂悅意受用故乃至成就一切如來隨順音聲圓滿慧寂上悉地故彼金剛覺於文殊師利摩訶菩提薩埵如上於雙手授之乃至以其金剛劍揮斫已而高聲唱言 此是諸如來 般若波羅密 能破諸怨敵 滅罪中為寂

故菩薩左手持梵夾表般若體自性清淨右手持劍表般若用斷除眾生煩惱怨敵又五字瑜伽觀門之表者阿耨無生門詮一切法無生表大圓鏡智東方金剛部主阿闍如來即菩薩頂上東邊一髻之象也

囉者無垢門詮一切法無垢表平等性智南方寶部
主寶生如來即菩薩頂上南邊一髻之象也跋耆無
第一義諦門表妙觀察智西方蓮花部主無量壽如
來即菩薩頂止西邊一髻之象也左者諸法無行門
表成所作智北方羯磨部主不空成就如來即菩薩
頂上北邊一髻之象也娜者諸法無性相離語言文
字門表清淨法界中方如來部主毘盧遮那如來即
菩薩頂上中方一髻之象也故菩薩頂分五髻山派
五峯豈徒然哉良有以也故華嚴疏云表我大聖五
智已周五眼已淨總五部之真原故首戴五佛之冠
頂分五方之髻運五乘之要清五濁之災矣此山磅

清涼傳十一 倒馬關

磚數州縣五百里左鄰恒岳隱嶙參天右控洪河紫
迴帶地北臨期野限雄鎮之關防南摧汾陽作神洲
之勢勝迴環日月畜洩雲龍難積雪夏疑而奇花万
品寒風冬列而珍卉十名舟嶂橫開翠屏疊起排空
度險時逢物外之流捫蘿履危每造非常之境白雪
疑布疑淨練於長江杲日織昇詭扶桑於火海又華
巖疏主釋菩薩住處品云余切尋茲與每至斯文皆
掩卷而歎逝不遠萬里委命棲託聖境相訪十載於
茲其感應昭著盈於耳目及夫夏景勝事尤多歷歷
龍宮夜開十月纖纖瑞草朝開百花或萬聖羅空或
五雲凝岫圓光映乎山翠 鳥翥於 霄唯聞大聖

之名無復人間之慮如聖境者接無華塵心者察有
相視牙謂非九觸目皆為佛事其山勢寺宇難以盡
言自大師悔跡於西天妙德揚輝於東土雖法身長
在而雞山空掩於荒榛應現有方鶯嶺得名於茲古
神僧顯彰於靈境宣公上稟於諸天漢明肇啓於摩
騰魏帝中享於至化北齊數州以傾俸有唐九帝之
迴光五天殉命以奔風八表亡驅而競記其有居神
洲一生而不到異舍衛三億之徒我按大唐神州
感通錄云代州東南有五臺山者古稱神仙之宅也
山方五百里勢極崇峻上有五臺其頂不生草木松
栢茂林森於谷底其山極寒南号清涼山山下有清

清涼傳十四 倒馬關

涼府經中明說文殊將五百仙人住清涼雪山即斯
地也所以古來求道之士多遊此山靈蹤遺迹奄然
在目不徒設也中臺最高去弁七百望如指掌上有
小石浮圖其量千許即後魏文帝宏所立也石上人
馬之跡宛然存焉頂有大泉名曰太華澄清似鏡有
二海圖夾之中有文殊師利像人有至者鐘聲香氣
無日不聞神僧瑞像往往逢遇大唐龍朔己未勅下
令會昌寺僧會願往彼修治寺塔前後再返亦遇靈
感至正觀中有解脫禪師聚徒習定自云於花園北
四度見文殊師利翼從滿空群仙異聖不可勝紀或
問此清涼山為但山寒名曰清涼為就勝德耶若但

山寒名清涼者即陰山窮谷凍寒之方皆應清涼若就勝德名清涼者但諸仙聖所住之處應亦清涼即何獨此山擅斯名也答必二相兼即無濫矣一為仙寒兼有五頂如上已說二惟就文殊化境揀餘仙聖所居如般泥洹經云若有讀誦文殊師利名者設有重障不隨阿鼻極苦猛火常生他方清涼國土值佛聞法得無生忍華嚴經入法界品云以自在大慈令彼清涼斯之謂矣故化方迹物衆生自見於興亡報上湛然不隨器界之中滅如斯而已矣

五臺四壙古聖行跡五

按靈記五臺有四壙去臺各一百二十里據古圖所

清涼傳三十一 倒背 張求

載今北臺即古中臺中臺即南臺大黃尖即北臺考栳山是西臺漫天石是東臺北臺中臺石時有與東西三臺古今無異無恤臺當山頂是也昔趙簡子名無恤曾登此山觀代國下瞰東海蓬萊宮觀神仙之宅此是普賢菩薩於中止住云震山沒往來五臺登臺者多見靈瑞緣斯聖跡故號為東壙也西壙臺山上有官池古廟隋煬帝避暑於此而居因說天池造立官室龍樓鳳閣徧地池造此池世傳神龍所居緣斯聖跡故號為西壙也南有繫舟山上有銅鑲舡軸猶在昔堯遭洪水繫舟於此世傳堯觀文珠現於南臺緣斯聖跡故謂之南壙也北有覆宿堆即夏屋山也後魏孝文帝避暑往覆

宿此因以名焉下見雲州石窰寺世傳山上有乾門淩城即化城也常於日欲出時城乃現焉又望見北川吳塚壘壘有鬼赴南行及見南山相谷菓切鬼隨行文帝叱之其菓即迴依曲而走因謂之亞走相由此事跡謂之北壙也至巨唐儼禪師神異僧也嘗登南臺之上望見五頂皆有五色雲霞之隨雲霞者配之為臺唯古之中臺即今之北臺古之南臺即今之中臺孝文帝為南臺也餘皆定矣

五臺境界寺名駐跡六

中臺頂上有太華池方圓二里天生九曲其水湛然色若瑤璃澄澈見於池內平履有石磊落葉石間復

清涼傳三十六

有名花百品交映神龍宮宅之所在焉人暫視之瘳切然神駭雲霧祥映難以具言然池之大小淺深神變不定故禮謁者解纓捩腕投中而去 隋開皇十一年文帝勅忻州刺史崔震持供於五臺頂設齋立碑及觀後魏博陵公太守奉使登臺進瞻業石並是菩薩身掛瓔珞故寶臺鐵塔切德寂多不可殫紀
古十寺 大孚靈鷲寺 王子寺 靈峯寺
飯仙寺 天盆寺 清涼寺 石窰寺 佛光寺
宕昌寺 樓觀寺
今益唐來寺 竹林寺 金閣寺 安聖寺
文殊寺 玉華寺 聖壽寺

靈跡寺 大華池 白水池 孝文人馬跡

千年水窟

名花五 白菊花 孝文十二院花 五鳳花

百枝花 鉢囊花

北臺頂上有天井下有龍宮白水池相連金剛窟亦

相通徹 古有八寺 寶積寺 淨明寺 木瓜寺

普濟寺 公主寺 井泉寺 大谷寺 聖壽寺

今益寺二 寶山寺 太平興國寺

靈跡十六 七佛池 羅漢臺 九女泉 公主臺

孝文教鷹臺 孝文打毬場 仙人庵

禪庵藥 亞走相 生死菓 空心菓 生地獄

鄧隱峯塔 憨山 玉 金井

異草二 雞足草 菅蓐草

東臺舊名雪峰山麓有研伽羅山臺上遠見滄海諸

州日出時下視大海猶如澤馬 古寺一十五

華林寺 香雲寺 觀海寺 香菓寺 銅鐘寺

石堂寺 龍盤寺 光明寺 萬像寺 鳳嶺寺

龍泉寺 五王寺 天城寺 溫湯寺 古華嚴寺

今益寺三 金界寺 乾明寺 東塔院今為尼院

靈跡十一 松子成 亦龍口 六風岳 明月池

五王城 東林 乳頭香菓 研伽羅山

那羅延窟 萬聖足跡 溫湯

藥三 人參 長松 伏苓

西臺與秋安殿相連危磴千雲喬林拂日分空絕壁

接漢層巒 古寺十二

秋密寺 石門寺 檢勤寺 乳石寺 東尖寺

大會寺 日照寺 向陽寺 鐵勤寺 浮圖寺

熊頭寺 豹子寺

今益寺四 李牛寺 黑山寺 仰盤寺 病牛泉寺

靈跡一十五 泥齋和尚 孝文射梁

落王崖 香山 師子蹤 于闐國王蹤

二聖對譚石 八切德水 石門

烏門 龍窟 薩埵崖 王子燒身塔

割肉坐石 王母仙桃

藥三 黃精 茯苓 木介

南臺孤絕距諸臺差遠林麓蒼蒼巖崖傾欹寂為幽

穿昔有僧明禪師居此三十餘載亦遇神仙飛空而

去唯蟬蛻其皮三十里內悉是名花徧生峰岫俗号

仙花山化寺屢逢鐘聲時發昔曾有人遇異人形備

符世言語之間超騰遂遠故僧明禪師歌曰

南臺秀峙 龍神歸依 春雲靄靄 夏雨霏霏

黑白瞻禮 失渴忘疲 何罪不滅 何福不滋

卧於石罅 而坐神龜

菩薩麻充其龍枝羅浮草結作禪衣居巖巒芳靜慮

復山巔考尋師食松長智餌菊除飢講說般若志行
禪師再觀龍母又見龍兒家施白藥未離苦衷

古寺九 淺婆寺 殊公寺 郭慶寺 歙巖寺

淨圖寺 高嶺寺 石臺寺 小栢寺 赤崖寺

今蓋寺三 福暉寺 靈境寺 法華寺

靈跡九 七佛谷 龍宮勝地 萬畝平 東王相

西王相 神龜 東車尖 西車尖 石鏡

藥二 人參 鍾乳

中臺北北臺南中間有諸佛俗池一百二十所四面
是水中心有土臺方圓三尺号为菩薩盟掌遊戲之
地其水香氣馥色相光明人執視之神移目乱不

清涼傳上九 倒馬閣 李自章

敢又作然人亦罕到池中多出白雲狀如隊仗有梵
志婆羅門像如觀菩薩及圓光者白衣即得初果及
第二果若淨戒之僧得第三第四果也金剛窟即文
殊大宅此窟在東北臺二麓之下樓觀谷內南北嶺
間有石門迺先聖出入之履人多不識昔有繁峙縣
佛慧師曾入此窟行約三十里有橫河既濟即抵平
川無復凡木但見寶林極望四周金樓瓊塔炳然晃
目佛慧師出為人說此 唐長安二年遣使於五臺
山大孚靈鷲寺前採花萬株移於禁掖奇香異色百
萬千名令內道場栽植供養幼萬善寺尼妙勝於中
臺造塔九一暮功畢遣內侍黃門金守珍就山供養

顯慶設齋仍供一萬菩薩是日竹代諸處巡禮僧數
盈一萬皆云萬聖赴會普施一銀錢一萬絲別施菩
薩內侍與州縣具達朝廷因斯靈瑞臺上復興

釋五臺諸寺方所七

按靈跡記稱古傳有寺一百一十北齊割數州租稅
以充供養身自後周以來亟遭廢毀既臺亦寔空餘
藥廩之場寶塔摧頽但聚鷓鴣之跡依鍾隨季海內
分崩寓縣沸騰生靈塗炭兵火迄及蕩鳥靡遺大率
伽藍多從煨燼名額既泯基址徒存其湛住持者六
十七所餘皆湮沒焉大孚靈鷲寺者世傳後漢永平
中所立所以名靈鷲者據西域記第九卷說梵云結

清涼傳上九 東聯 王氏

栗陀羅矩吒山即釋尊說法花經之地唐云鷲峯亦
曰鷲拿按北山之陽孤標特起既捷鷲鳥又類高臺
空翠相映濃淡分色此山亦然今真容院所居之基
崗巒特超有類高臺勢接中臺北臺之麓山形相似
故以名焉寺依此山立名故云大孚靈鷲寺也昔有
朔州大雲寺惠雲禪師德行崇峻明帝禮重詔請為
此寺尚座樂音一部工技百人簫笛箏篴琵琶箏瑟
吹螺振鼓百戲喧闐舞袖雲飛歌梁塵起隨時供養
繁日窮年樂此率利天仙曲同維衛佛國往飛金剛
窟內今出靈鷲寺中所奏聲合苦空聞者斷惡修善
六度圓滿萬行情純像法已來唯茲一遇也

清涼寺依山立名託居巖側前通澗壑上接雲霓長安二年五月十五日建安王仕并州長史奏重修葺初大德威法師親詣五臺山以七月二十日登臺之頂僧俗一千餘人同見五色雲中現佛手相白狐白鹿馴狎於前梵響隨風流亮山谷異香芬馥遠近饒人又見大僧身紫金色面而立復見菩薩身帶瓔珞西峯出現法師乃圖書開奏帝大悅遂封法師昌平縣開國公食邑一千戶請充清禪寺主掌京國僧尼事仍勅左庶子侯知一御史大夫魏元忠命工琢玉御容入五臺山禮拜菩薩至長安三載送向清涼山安置於是傾國僧尼奏說送之帝不許以鴈門地連嶽狹但留御容於太原崇福寺大殿中間供養於五臺山造塔建碑設齋供養是知真境菩薩所居帝王日萬機之務猶造玉身來祀大聖矧餘九庶豈不從風一遊淨域累劫殃消暫陟靈峰多生障滅者矣佛光寺燕宕昌王所立四面林廳中心平坦宕昌王巡遊禮謁至此山門遇佛神光山林徧照因置額名佛光寺唐正觀七年五臺縣昭果寺解脫禪師重加修葺事如惠祥傳所說王子寺備惠祥傳中所載西臺接東峩谷有一古寺名秘慶巖亦具惠祥傳所說此寺唐垂拱中有鴈門清信士辟閭崇義形同素服心造玄閑畢志有歸願精同倦簿遊茲寺誓願

清涼傳上三十一制馬周 東臨 王氏

住持紐開始成樓臺營構堂殿房廊六七院宇三四輩行人雲屯茲地十方名德輻湊其中無憚劬勞惟專禪誦至長安三年國家搜羅英彥不遺巖野辟闡崇義遂被召入因乞為僧勅許披剃後乃還山終於此寺也北臺之西繁峙縣東南有一寺名公主寺後魏文帝弟四女信誠公主所置年代浸遠尼衆有尼童女名醜醜得一五石方圓一尺文成五色表裏光瑩自持至都獻則天帝帝賜繡首束且須後命志擬置額度尼醜醜染病而歸既卒方召不遂其願北臺之麓有木瓜寺注昔登臺路由茲地年代曠遠不知建立之始寺有長髮女名佛惠年七十四五貌佻愚癡百歲若童自少見者容伏初無敢變修葺如藍當為尊首繁峙曾有三百餘人逐佛惠上北臺適逢雨雹遽引下臺側投一菓瓊下菓半空如室佛惠前進諸人隨入同坐菓空恣能容受衆不測其神時謂肉身菩薩普濟寺居大黃大嶺之南林麓清虛川原踈曠西見栲栳山東望滂天石南觀中臺北臺當木瓜之北有入地泉巡臺之人忽逢雨雹於此避難北臺北谷內有宋谷寺寶積寺又東北有寶山寺並居谷內院宇幽奇樓臺狀屢即今見存生地獄去北臺東不遠有亂石交傑開諸古堦昔有張善和者

清涼傳上三十二制馬周 東臨 王氏

嘗逐一白兔至此而陷內見地獄去地獄不遠又觀一經藏層閣壯麗善和怖駭是投其中因見藏內塵埃甚厚其傍亦有幕靜掃除之於善和俛尔善心生焉因即掃除令極潔淨承斯片善遂復得出余謂若非大聖願力境界焉能感化若是哉

鄧隱峰禪師者福建邵武人也世傳與妹出家俱來遊臺至臺之頂忽失兄所在妹尋訪不得至北臺西道南石上頭下足上倒直而立裙衣上聳豎而不亂奄然示滅妹曰輕躁之性死而不易遂乃推倒即於其處而闡維之收其靈骨壘石為塔至今在焉

北臺東北世傳後魏孝文帝臺山避暑

大聖化作梵僧從帝乞一坐具之地修行住止帝許之梵僧乃張坐具彌覆五百餘里帝知其神乃馳騎而去迴顧斯山岌然隨後帝叱曰介好懸山何隨朕耶因此而止故以名焉 唐昌寺佛光東北四五里迤嶢崗巒寺宇幽邃世傳昔唐昌王造佛光寺安止於此因以名焉 石室寺在佛光東北二十餘里儼禪師所為名余 石室寺在佛光東北二十餘里儼禪師所造正當山口登清涼寺路經於此遊禮憇息之所天盆寺次南臺北谷山形似盆其勢如畫東北仙槁西南神谿池水當心樓臺四繞今絕跡矣 王子燒身寺次北五六里有小巖寺大藥寺唯饒

餘基悉就頽毀當時遊廟靡有孑遺此地極為生善然遊禮路僻到者甚稀昔有西京萬善寺尼明月法屋等於此結庵而居無誦華嚴涅槃二部戒律清潔至神龍元年而卒 中臺北趾及臺領南有二伽藍彌曰吳慶慈蘭二寺有洪馬寺主旌此住持亦云戒德光時威儀動物群虎如犬馴擾院庭鐘磬空鳴如人擊動六時不失月十常聞緇素巡臺就而參禮有尼三五人年盡期頤寺主百年不下山谷長安三年正月遷逝五王城五王寺修創奇異未知何代五王立名建寺周圍尚有桑林公園遺跡遊謁者思墓志返 東臺南足南嶺上有觀海寺內有明月池方圓

任宣 王氏

一里水深八尺雖在晦朔月影中現夾池有三松葉婉枝莖相樛每清風發韻有如琴瑟屬門人王右琦太原郭上行晉州魏法才繁峙薛思恭等一千餘人巡禮東臺忽至此寺會大霖雨七日不止乃虔誠發願因得晴霽但雲敷不散東極於海浩然一色平若大川於中現盧舍那像并開說法後郭上行等十餘人發心出家並得剃染咸有高節 東臺東大會谷內有銅鐘寺魏時所置寺有銅鐘可受三十斛形如兜腹身作八稜刺子魏都金剛填象鼻隱起雜寶能嚴龍象繞身神仙編腹參辰日月輝梵之形列於頂上中平元年前有僧惠澄寓止於寺後因傳戒遠赴

京都數載方還失鍾所在徘徊惻愴痛悼深忽見
異人僧誥其所答云余此山神鍾已收入金剛窟中
本兜率天王所造澄曰非也此是拘樓秦佛之時所
造山神何故收入金剛窟內澄遂於寺勒石為銘曰
寺法鼓窟為隣擊振吼膩吒聞集賢聖
滅苦因被收入金剛輪誰得知見山神
萬聖前六時聞書翠鳳鑄白銀
表銅鍾之去處絕後代之疑人

溫湯寺五王之所造昔五王子者不知何代宿植善
根得為王子又緣惡業染伽摩羅疾乃遷入山於此
溫泉澡浴疾遂痊愈身復輕安造寺住持因溫湯為
驪寺內有塔一所可高二丈層給三重中有盧舍
那像文殊普賢及餘部從靡不畢具唐萬歲通天中
有僧慈雲創此安置厥後巡遊之人往還不絕清涼
嶺南三十餘里八大谷中有嵌巖寺小栢寺嵌巖寺
有佛殿門樓小栢寺中有浮圖二所一當路口一在
谷中山東之人多此安泊北有萬畝平是李澄師在
為普通供養昔有僧念阿彌陀佛一念擲一菘豆在
十斛甕內念滿此甕乃見阿彌陀佛來迎因而化去
赤崖寺臨路半崖安置其寺懸泉滴瀉水透岳下去
七八里許俯視靈壽鎮之復見易州抱腹功德山東
我谷南有鐵勒寺向陽寺日照寺墨石寺並在谷中

林木高深聯綿不絕佛光寺僧多來棲止入東我谷
有大會寺洛王寺榆勤寺乳石寺東光寺右上伽藍
並在于谷之內多居幽巖內有捐身崖薩埵崖割肉
坐石等處西有熊頭寺豹子寺黑山寺甘泉寺望臺
寺相距不遠十里至十五里間並據形勝佛廟精舍
各各有之石泥和尚者不知何代人也問諸古老
人去住西臺近東北谷下巖間修道每至午際搓泥
成劑以充中食人莫能測後不知其終
東金北四十餘里谷底有華林寺香雲寺寺東五十
里有香藥寺寺邊有乳頭香藥藥南有八九十里
慈雲寺石室寺下有龍盤寺有龍形石上盤屈存焉

次南有光明寺萬像寺龍泉寺尺嶺寺慈雲在大食
谷中石室在溫湯嶺上盤龍寺正當川下光明寺萬
像寺見者不固或出或沒有人曾見在南嶺寺邊有
粟藥園有僧見在川內尉則其由臺山境界不可
依言取定多致差玄蓋諸聖權宜化現遭遇各異尔
有二化寺按靈跡記一天城寺在五王城北三五十
里四面天城一川平坦雲峰峻拔雪瀑湍流據古
伽藍傳云化寺不依地立現在空中菩薩道場文殊
淨刹朱樓紺殿七寶所成紫金白銀瑠璃瑠璃珠網
友絡迥出雲霞得遇之人塵機頓息有池水深丈四
五尺清徹見底平滿下流時有靈禽羽毛五色透池

後貴賤等觀貧富無二迹以貧女所施之髮於菩薩
乘雲起處建塔供養聖宋雍熙二年重加修飾塔基
下曾掘得聖髮三五絡疑如金色頃復變黑視之不
定衆目咸觀誠巨思議遂還於塔下截瘞即今華嚴
寺東南隅塔是也

天女三昧姑九

古德相傳去有天女三昧姑者亡其年代自云大聖
命我居華嚴嶺焉曰汝宿緣在此宜要津行菩薩
道接引群品資供山門我亦照汝又與一不供養令
汝經年不飢不渴遠近人間祀奉供施者如市姑乃
募工營建精宇不日而成躬詣鄉小化人米麩身自

背負以充供養川陸之人迎施者唯恐在後遊臺黑
白之衆供億無算姑自負重一石輕疾如風復加一
石亦無困躓厥後諸廩豐實用之不竭一日巡祀者
衆弟子白曰菟飯盡矣姑曰何以妄語持漚具攬之
飯即盈滿供給無及他物所須大率如此四方巡祀
者欲求見大聖來請於姑姑言但至誠竭慮焚香求
請即見金色及一萬衆種種光明依言如願至貞元
三年二月十五日忽謂門徒曰吾化緣方畢今可歸
天汝依吾誠无令斷絕語訖而去是日祥雲映谷天
樂響空異香氤氳彌滿林壑群鳥歡噪百獸鳴吼有
吉祥白鶴旋旋經日而去門徒無主衆等咸依師屬

供養不絕

安生塑真容菩薩十

大孚靈鷲寺之北有小峰頂平無林木巖然高顯類
西域之鷲峰焉其上祥雲屢興聖容頻現古謂之化
文殊臺也唐景雲中有僧法雲者未詳姓氏住大華
嚴寺每惟大聖示化方無尊像俾四方遊者何所瞻
仰乃繕治堂宇募工儀形有處士安生者不知從何
而至一日應召為雲塑像雲將厚酬其直欲速疾二
生謂雲曰若不目覩真像終不能無疑乃焚香懇啓
移時大聖忽現於庭生乃欣踊躡地祝曰願留食頃
得盡模相好因即塑之厥後心有所疑每一迴顧未

會經在口之何

嘗不見文殊之在傍也再募功畢經七十二現真儀
方備自是靈應昭響遐迩歸依故以真容目院焉
聖宋太宗皇帝踐位神武天資克平偽主重恢宇宙
再造生靈故得像教隆靈峰更弊初遣中使詣五
臺山焚香虔祝特加修建太平興國之五年四月十
五日勅使臣蔡廷玉內品楊守遵等詣五臺山菩薩
院與僧正淨業同計度修造事及同部轄工匠等并
勅河東河北兩路轉運給五臺山菩薩院修造費用
至七年八月二十二日張廷訓等奏修造功畢
皇帝先自下西蜀後於興國二年丁酉歲 勅於成
都府寫造第五大藏金字經一藏至八年癸卯歲七

月五日 勅內臣安重誨監造五臺山菩薩院安置每歲度僧五十人 真宗皇帝御宇景德四年特賜內庫錢一萬貫再加修葺并建大閣一座兩層十三間內安真容菩薩賜額名奉真之閣歲遣內臣詣山設齋供養自是層樓廣殿飛閣長廊雲日相輝金碧交映莊嚴崇奉迥前代矣 仁宗皇帝繼 祖考之不業典儒釋之大教屢遣中使齋供詣山每郊裡禮畢道場設齋供養寶玩之屬多出禁掖慶曆八年春三月 勅遣內侍黃門謝禹圭送寶符一戴先是慶曆至皇祐三年 朝廷三次遣使頒降 太宗真宗 仁宗皇帝三朝 御書凡一百八十軸并天

竺字源七策後有山門僧守法慧順縮於瑞相殿北重建大閣一座兩層凡一十三楹於上層置科官分布中楹安盧舍那佛像四周造万聖像彫刻彩繪倍極工巧嘉祐二年丁酉歲 勅遣入內侍省黎永德送御書飛白寶章閣牌額一面詣真容院於三月二十二日安掛閣上若匪 皇上留心聖教注想靈峯則何以屢錫寶嚴躬洒神翰况太宗朝舊勅山寺土田盡蠲租賦自古 朝廷崇尚廷立伽藍廣度僧尼除免差役何止一端所以北齊數州之傾條有唐九帝之迴光者歟 牛雲和尚求聰明十一僧牛雲者鴈門人也俗姓趙氏童蒙之歲有似疑養

續修四庫全書 史部 地理類

父母送之覺堂 臺都無記覽之意獨見僧尼擊磬作礼年十二其親送之 華嚴寺善住閣院出家礼淨覺為師每令汲水拾薪教皆識其庸能年滿受具殊無誦習洎三十六歲季冬月乃發志誠內自惟忖曰我見人云臺上每有文殊現身我今跣足而去若見文殊唯求聰明學誦經法時方雪寒心死退憚先至東臺頂忽見一老人然火而坐雲問曰如此雪寒從何方而來老人曰吾從川下來雲曰為何道上全無脚踏老人云吾從雪前來復詰雲曰師有何心願肩雪跣足而至豈不苦也雲曰吾雖為僧自覺蒙能不能誦念經法老人曰來意若何曰求見文殊菩薩惟

續修四庫全書 史部 地理類

乞聰明老人云奇哉老人又問此處不見文殊菩薩更擬何之雲曰更上北臺老人曰吾亦欲去雲曰同去得否老人曰請師先行雲乃遊徧臺頂告別老人向西而去至暮方抵北臺亦見老人然火而坐牛雲驚疑謂老人曰適向東臺相別吾先來何為老人已至老人云師不知要路所以來遲雲雖承此語心謂只此老人應是文殊師乃禮拜老人曰吾是俗人不應作礼雲但設拜情更不移良久老人云候吾入定觀汝前身作何行業而聞能也老人繞似閉目遽即語曰汝前生為牛因載寺家藏經今得為僧從牛巾來因聞能於龍堂邊取一饅來與汝研却心頭淋

肉即明決也雲邊依言向堂邊果得一鑊度與老人
老人曰汝但閉目候吾令汝開眼即可開之雲依教
似覺當心被斫身无痛苦心乃豁然如暗室中過明
燈若昏夜之吐日月老令開眼師目既啓即見老人
化文殊像語雲曰汝自今已去誦念經法涉歷耳目
元忘失也於華嚴寺潤東院有大因緣無得退轉靈
乃不勝悲戀伏地而礼未舉頭頂菩薩已隱師即下
山肢體輕便習誦經典眼見耳聞无不持持矣來年
夏五月逸育王塔行道念經至夕二更初修見真光
一道從北臺頂連瑞塔基久而不散於光明中當閣
上現閣一座光色煥爛前有牌額題金字云善住之

閣師乃憶菩薩所授之言依光中所現之閣而建置
焉至 唐明皇帝開元二十三年師年六十三夏蠟
四十四無疾而終

佛陀波利八金剛窟十二

佛陀波利者唐言覺愛比印度罽賓國人也止身徇
道徧觀靈跡聞文殊師利在五臺清涼山遠涉流沙
躬來礼謁以唐高宗大帝儀鳳元年至臺山南陟思
陽嶺見林木干雲景物殊勝内心快懌五躰技地自
山頂礼曰如來滅後聖潛靈惟有大聖文殊師利
於此山中激引群生教諸菩薩波利所恨生逢八難
不睹聖容遠涉流沙故來礼謁伏乞慈悲普覆令觀

尊儀言已悲泣淚流向山頰礼礼已忽見一老人從
山中出來作姿羅門語謂波利曰師情存慕道追訪
聖跡不憚劬勞遠尋靈異然漢地衆生多造罪業出
家之士亦多犯戒律西土有佛頂尊勝陀羅尼經能
滅衆生惡業未知師將得此經來否波利報曰貧道
宜來礼謁不將經來老人曰既不將經徒來何益縱
見文殊亦不識師當却迴取此經至流傳斯土即是
徧奉衆聖廣利群生極濟幽冥其報諸佛之恩也師如
取得經本來第即示師文殊所在波利得聞此語不
勝喜躍遂裁柳悲淚至心礼拜舉頭之頃不見老人
僧大驚愕倍更虔誠畢志捐生復還西域求佛頂尊

勝陀羅尼經至永淳二年迴至長安具以上事聞奏
高宗大帝遂留經入內請日照三藏法師及 勅司
賓寺典客令杜行顛等共譯唐本勅賜絹三千疋經
遂留內中波利泣奏曰貧道捐軀奉命取經未意願
普濟群生救拔苦難不以財寶為念不以名利闕懷
請還經本流行庶使舍靈同益帝遂留新翻之經還
僧梵本乃將詣西明寺訪得通梵語唐僧順正奏共
翻譯帝可其請波利遂對諸大德與順正譯訖波利
持本再至五臺山相傳八金剛窟于今不出僧順正
等具波利所述聖誨序之經首耳
無著和尚入化般若寺十三

僧無著者姓董氏温州永嘉人也天姿穎拔毅然不群受自童蒙汝疑成性年十二依本州龍泉寺大德猗律師出家誦大乘經數十萬偈唐天寶八年以素優得度二十一歲始紹師業首習毗尼因詣金陵牛頭山忠禪師參定心要屬師無虧寸陰不捨研窮理住妙契本源忠謂師曰汝志性聰敏宜自開發衆生與佛元無別心如雲翳若除虛空本淨無著言下頓開法眼東山秘旨有所歸焉雖道無不在而境勝易從遠詣臺山志求大聖大歷二年正月發跡浙右夏五月初至清涼嶺下時日暮倏見化寺鮮華紀止因扣扇請入有一童子名胸脰者啓出應無著請童子

入白寺主以昏夜寓宿童子得報遂無著入主僧寢接如人間禮問曰師自何來無著具對又曰彼方佛法何如答時遂像季隨分戒律復問衆有幾何曰或三百或五百無著曰此處佛法如何答云龍蛇混跡凡聖同居又問衆有幾何答云前三三與後三三無著乃良久無對主僧云解否答云不解主僧云既不解速須引去無宜久止命童子送客出門無著問曰此寺何名答清涼寺童子曰早來所問前三三與後三三師解否曰不解童子曰金剛背後爾可觀之師乃迴視化寺即隱無著愴然久之即說謁曰廓周沙界聖伽藍 滿目文殊接話譚 言下不知

開何印云迴頭祇見舊山巖 無著既出坐而詩旦天曉即路是月望日屆華嚴寺衆堂安之功月朔日維那白齋後大衆各備盞啜茶有一老人持盞付無著云啜茶訖送金剛窟來無著受教少頃茶畢衆散無著坐食堂南牀上見一老人僧踞比牀問無著云師從南方來持得好念珠來否無著云無但有魚珠耳老僧請看無著與之遂失所在翌日中具坐般若院經藏樓前有二吉祥鳥當無著頂上徘徊飛翔數匝東北而去越三日景正東時坐房中見白光二道至無著頂上而滅同房僧法賢等具見無著大駭曰是何祥瑞乞再現之決第子疑網言訖再現久而方

清涼傳九 創自 高奉

歲無著是日正中時獨詣金剛窟既至札十餘拜即坐而少憩忽如昏寐睡中聞人叱牛數聲似令飲水者無著驚覺倏見一老人年及耄期弊巾苧服足履麻屨牽牛而行無著前執老人手因拜問曰從何方來曰山下丐糧去來無著曰家居何所曰在此臺山老人問曰師何因來此無著曰傳聞此地有金剛窟故來禮拜老人曰師因耶無著曰不也曰師既不困何緣昏睡無著曰凡夫昏沉何足為恠老人曰師昏沉請師少息啜茶得否無著許諾老人手指東北無著隨觀見一寺僅五十餘步老人牽牛前導無著踵後既抵門闔老人呼君提數聲有童子啓扉而出見

法苑珠林卷之五十五 2 片五夕

無著神札即牽牛入迤無著入恒見其地平坦淨琉璃色堂舍廊宇悉皆黃金其堂三架東西兩掖各一楹老人迤無著升堂自坐栢木牙牀指一錦襪令無著坐童子送茶二器皆瑠璃盞酥蜜各一器即玳瑁捺老人謂無著云南方有此物不無著云無又云南方既無此物甚裏喫茶無著不對老人曰且喫茶畢老人曰師出家作何事業無著云都無事業大小乘中亦無功課遺日而已老人曰師初出家時本求何事曰本求大果曰師以初心修習即得復問師年幾許曰三十一曰師年至三十八宿福必至復於此地有緣謂無著云徐徐而歸好看道路勿損手足五方

李氏

且偃息無著請留一宿老人不許曰師緣有兩伴不見師歸即懷憂惱不當住此緣師有執處在也無著云出家之人有何執處雖有行伴亦不顧戀老人曰師受持三衣否無著曰自受戒已來持之老人曰此是執處也無著曰亦有聖教在若許住宿正念捨之又曰曾聽律否曰曾老人曰律云明相小乘無難不得捨衣師早下去老人即起無著亦起相隨至堂前立老人說偈云

若人靜坐一頃臾 勝造恒沙七寶塔
寶塔畢竟壞微塵 一念淨心成正覺
偈畢願童子送之出寺老人撫無著背云師好去無

廣清涼傳 卷中

著即退至金剛窟邊童子問曰此何窟無著云名金剛窟童子曰金剛下更有何字無著思惟久之謂童子曰下有般若字童子曰此即化般若寺也無著執童子手札一拜取別童子曰迴祀聖賢因說偈曰

面上無瞋供養具 口裏無瞋吐妙香

心裏無瞋是真寶 無染無著是真如

說是偈已無著再拜舉首不見童子化寺亦隱唯觀蒼山崔嵬喬木蔚鬱無著悲愴應慕佇立久之因觀所遇老人之地有白雲湧起須臾徧谷見文殊菩薩乘大師子萬聖翼從凡食頃間東有一段黑云來過菩薩即隱少頃雲散既而過汾州菩薩寺僧修政等

胎氏

六人同至金剛窟遊祀聖迹忽聞山石震吼聲如霹靂群僧駭怖奔走映藁俄頃而息修政等詢問無著乃言所遇之事修政等慶聞靈跡自恨不親其事即獻敬人之乃依無著口依實錄之傳按遊迹示後覽之者注想靈峰矣其無著與修供養之事具如別錄所載此不繁述又花嚴鈔說無著厥後常思靈異一日復往金剛窟觀祀聖跡遇一老人命入無著推其先入老人即入遂不復出無著窟前佇立都無所見忽觀窟前數人朱紫服色儼至窟前相推而入無著心疑因詰其從者曰此何人也得入斯窟答云是一萬菩薩 帝揚化諸職任官歲久職滿却歸此窟蓋

三六九

大聖文殊師利菩薩見在窟中講華嚴經無著聞已欣然隨入行三兩步石窟狹小不容乃止

神英和尚入化法華院十四

釋神英俗姓韓氏本滄州人也齠年悟道非歲從師誦誦精勤日夜匪懈事師竭力五事無虧操比松筠心同金石依年受具行業益修每念浮生速於轉息遂乃杖錫雲遊尋訪知識早通禪定兼明經論遠詣南嶽叅神會和尚他日謂英曰汝于五臺山有大因緣速須北行瞻禮文殊大聖兼訪遺蹤既承師教策勵忘倦以唐開元四年夏六月中旬到山願禮大聖止華嚴正院嘗一日齋後獨遊西林忽覩精舍額題

清涼傳中十二 倒馬關 胎氏

法華之院神英直入巡禮俄見多寶佛塔一座四門五石形像細妙光瑩神工罕及次後有護國仁王樓五間上有玉石文殊普賢像并及部從前三門一十三間裏門兩掖有行官道場亦有文殊普賢部從三門外是五臺山十寺血脈圖巡禮既畢神英欲出院門復見衆僧安狀神異心疑化境遂出東行約三十步聞聞聲回首視之略無所見神英乃悲泣久之曰此必大聖所化我於此地有大因緣即于化院之地結庵而止發大誓願我當如化院建置伽藍居之歲餘歸依者衆遂募良匠營構不酬工直所須隨緣遠自易州千里來採玉石製造尊像器球精絕切妙人

神壁畫多是吳道子之真跡院成工畢費盈百萬題号法華之院和尚因即住持春秋七十有五一日命諸門人囑以後事奄然示滅年代雖遠靈塔猶在

道義和尚入化金剛閣寺十五

釋義禪師者未詳姓氏本江東人也受業於衢州龍興寺神清骨秀風采彰彰人唐開元二十四年四月二十三日遠自江表與杭州僧普守同遊至臺山清涼寺粥院安止有主事僧白普請於東嶺荷新道義即以竹鞋一輛雇人代行遂披三事衲衣東北而行訪尋文殊所在心自惟曰大聖是九祖佛師神用叵測洪纖隱顯靡所不知自恨未法出家聖賢伏跡唯此

清涼傳中十三 倒馬關 楊克昌 胎氏

臺山聖境大攝生靈金顏玉毫有時而現顧自江左達達靈山無有患難益由加持所致伏願慈悲廣洽不擇枯榮普示真身則愚誠願足精心一念物我俱忘忽舉目須見一老僧身甚偉大容色暉映肆皓然頂骨圖起身掛雲衲神彩嚴峻乘一白象尋嶺而來道義見之不覺避路投身於地傾心禮拜大聖僧謂義曰疾我頃而至象以鼻觸義意令禮拜大聖僧謂義曰師遠自江表來陟靈山不憚艱危大收聖神然此臺山一境上下五峰不論道俗乃至是踐一土一石非但滅生死之罪佛記此等當來必獲紫金之身師既到來因詣果就自須喜幸莫大焉今日天色雖和

然山頂風冷即時且去須取綿衣明但登臺得其宜也義遂禮謝未及再視象過如風杳然莫覩義歸清涼寺取所寄衣衾自霄達旦方至西臺果遇風寒義私心自竒前事莫敢語人及上臺頂果觀光瑞靈塔八功德水固不周覽明赴中臺適行半路復遇昨所見者乘象老僧杖錫而來謂義曰師可急行及他食次老僧今日須到太原一緣赴韋尹家齋二要論少事然不久別午後為期莫遠東西自有消息義祀未畢俄尔失所義遂前進至供養所果與眾僧食炊義復竒之慰沃心靈體忘疲倦直至日昃略无音信道義登嶺翹望挈跡行脚向中臺頂上處處巡祀一心

廣清涼傳 卷中 劉氏

注想大聖真儀又憶乘象神僧所教付伺消息靡敢懈倦因出僧堂南約數十步翹首瞻望忽見一童子年十三四衣新黃衫履新麻履自稱覺一云和尚在金閣寺遣來屈衢州道義閣梨喫茶義遂隨覺一向東北行二三百步舉目見一金槁義即隨登乃金閣寺三門樓閣金色晃曜奪目大閣三層上下九間觀之驚異虔心設祀遂入寺庭堂殿廊廡皆金寶間飾獨當門大樓及所度槁純以紫磨真金成之義瞻仰不暇神志若失唯竭誠展札童子引義入東廂從南第一院登門忽見乘象老僧當門踞大金繩床而坐云阿師來耶莫要祀拜請上階來義欲敷坐具長拜

老僧制之義不敢拒命即昇堂佇立大聖呼覺一取一小繩床來令閣梨坐其繩床器物亦是純金道義合掌頂禮悚惕而坐內懷驚歎未敢咨詢少選大聖謂向義曰阿師從江東來彼處佛法如何義曰末法住持少奉戒律若非目證不可知也大聖言善哉義因此方敢咨問謂和尚曰此中佛法如何大聖曰此中佛法九聖同居不在名相但隨緣利物即是大乘義曰和尚寺舍尤廣觸目皆是黃金所成愚情莫能測度可謂不思議者也大聖曰然遂令覺一持茶及樂食來既至命義啜食香味芬馥迥殊常味食已大聖復召覺一送阿師遊十二院義與覺一偏歷諸院

廣清涼傳 卷中 李氏

修謁至大食堂前多有僧侶或禪或律若坐若行數約盈萬或復受札或相承接者十二院題額各異
東廊六院 大聖菩薩院 觀音菩薩院
藥王菩薩院 虛空藏菩薩院 大慈菩薩院
龍藥菩薩院
西廊六院 普賢菩薩院 大勢至菩薩院
藥上菩薩院 地藏菩薩院 金剛慧菩薩院
馬鳴菩薩院
義巡謁畢老僧遣義早歸寒山難住道義遂辭老僧出寺百步迴顧已失所在但空山喬木而已方知化寺遠迥長安大歷元年列其上事聞奏 太宗皇帝

帝下勅建置詔十節度使照修創焉

法照和尚入化竹林寺十六

釋法照者本南梁人也未詳姓氏唐大歷二年二月十三日南嶽雲峯寺食堂內食粥無向鉢中見五臺山佛光寺東北一里餘有山山下有澗澗北有一石門自覺身入石門行五里許見一寺題云大聖竹林之寺久之方隱心極駭異二十七日辰時還向鉢中盡見五臺山華嚴等諸寺了然可觀地皆金色殊無山林內外明徹池臺樓觀衆寶莊嚴文殊大聖及萬菩薩咸處其中又現諸佛淨國食畢方滅心疑益甚因歸院語諸僧衆且問有人嘗至五臺山否時有嘉

元續修四庫全書

元續修四庫全書

延曇暉二闍梨應曰某甲曾到五臺山佛光寺安泊與師鉢內所見頗同雖然問知亦未發心遊禮至四年夏在衡州湘東寺高樓之上九旬入念佛道場及六月初二日未時五色祥雲偏覆諸寺雲中現諸樓閣閣中有數十梵僧各長一丈執錫行道衡州舉郭咸見阿彌陀佛及文殊普賢一萬菩薩俱在此會其身高大衆觀聖現涕泣致禮酉時方滅法照向晚行道場外遇一老人年約七十告法照曰阿師嘗發願向五臺山今何不去法照曰時難路險若為去得老人曰師可急去法照却入道場再發誠願夏滿即往臺山禮拜大聖是秋八月十三日自南嶽與同志十

人來遊臺山果無畝難至明年四月初五日方達五臺縣南遠望對佛光寺南有數十道白光舉衆咸觀六日詣佛光寺樓上果如鉢中所見之寺是夜後分因出房戶忽見一道白光從北山下來至法照前師遽入堂內乃問衆僧曰是何光相僧答言此處常有至寺東北約一里許有山山下有澗澗北有一石門及見二青衣童子偕八九歲顏兒端正倚門而立一稱善財一名難陀相見歡喜問訊禮拜法照云何故多時流浪生死始來相見遂引入門向北而行將至五里忽見一金門樓可高百尺兼有挾樓漸至門所

方見一寺寺前有大金橋金榜題号曰大聖竹林之寺一如鉢中所見周圍可二十里中有一百二十院院中皆有寶塔莊嚴其地純是黃金渠流花果充滿其中法照入寺至講堂內見大聖文殊在西普賢在東各處師子之座說法次其身及座高可百尺文殊左右菩薩萬餘普賢亦有無數菩薩前後圍遶法照至二聖前師子座下稽首禮已問二聖言末代九夫去聖時遙智識轉劣垢障尤深煩惱益纏佛性無由顯現佛法浩瀚未審修行於何法門最為其要易得成佛利樂群生唯願大聖為斷疑網時文殊師利告言汝以念佛今正是時諸修行門無過念佛供養三

實福慧雙修此之二門最為其要所以者何我於過去久遠劫中因觀佛故因念佛故因供養故今得一切種智是故一切諸法般若波羅蜜多甚深禪定乃至諸佛成無上覺皆從念佛而生故知念佛是諸法之王汝等應當常念無上法王今無休息法照又問當云何念文殊告言此世界西有極樂國彼當有佛号阿彌陀彼佛願力不可思議當須繫念諦觀彼國本無間斷命終之後決定往生彼佛國中永不退轉速出三界疾得成佛就是語已時二大聖各舒金色手摩法照頂而為授記汝已念佛故不久證于無上正等菩提若善男子善女人願疾成佛者無過念佛

廣清涼傳卷中

則能速證無上菩提盡此一報之身定苦海到於彼岸時文殊大聖而說偈言

汝等欲求解脫者 應當先除我慢心
嫉妬名利及慳貪 去却如斯不善意
應專念彼阿彌陀 即能安住佛境界
若能安住佛境界 是人常見一切佛
若得常見一切佛 即能了達真如性
若能速斷諸煩惱 即能了達真如性
在苦海中而常樂 譬如蓮華不着水
而心清淨出愛河 即能速證菩提果
於是文殊師利菩薩又說偈言

諸法唯心造 了心不可得 常依此修行
是名真實相

普賢菩薩亦說偈言
普誠汝及一切眾 常應謙下諸比丘
忍辱即是菩提因 無瞋必招端正報
一切眾見皆歡喜 即發無上菩提心
若依此語而修行 微塵佛刹從心現
若能廣修諸行願 運接一切諸有情
速離愛河登彼岸

法照聞已欣喜踴躍疑網悉除法照禮謝已合掌而主文殊師利告法照言汝可往詣諸菩薩院次第巡

廣清涼傳卷中

禮即受教已次第巡禮遂至七寶果園其果綵熱可大如盈即取食之味甚香美法照食已身意泰然迴至大聖前作禮辭退遣二童子送至門外禮已舉頭遂隱不見師乃愴然倍增悲感遂立石題記今猶在焉四月八日至華嚴寺般若院西樓下安止十三日月中後與五十餘僧同往金剛窟巡禮到無著見大聖處處心敬礼三十五佛名凡礼十餘偏忽見其處盡是瑠璃七寶宮殿文殊普賢一萬菩薩及佛陀波利俱在一會法照見已惟自慶喜隨眾歸寺是夜中特向華嚴寺西樓上忽見寺東山半有五盞聖燈其大如盈法照祝日請分百盞燈遂分百再祝日請分

為千尋即便分復變為千行行相對過於山半因此
忘身獨詣金剛窟所觀見大聖於夜後分至金剛窟
重禮三十五佛名十遍五會念阿彌陀佛二千口悲
淚皆告自惟無始惡業漂流生死種種苦跡身三
十餘次自撲未已忽見一梵僧身長七尺稱是佛陀
彼利至法照前語曰師今悲汝有何意耶答法照遠
來願見大聖佛陀彼利言師實願見否答願見師即
脫履立於板上曰師但閉目隨我而行遂引法照入
金剛窟忽見一院黃金題榜云金剛般若之寺皆七
寶莊嚴房廊樓閣都一百七十五間金剛般若一切
經藏寶閣中遂向大聖投身作札合掌告文殊
師利言惟念何時速證無上正等菩提度眾生今
入無餘何時果我無上願海發是願也爾時文殊師
利菩薩告言善哉善哉再為摩頂按記言然心真正
志為菩薩能于惡世發斯勝願利樂群生如汝所說
必當速證無上菩提必能速具普賢無量行願圓滿
具足為天人師度無量眾法照蒙授記已稽首作禮
又問未審今時及未來世一切同志念佛四眾不求
名利勇猛精進臨終定感佛來迎接上品往生速離
愛河否文殊告言決定無疑除為名利及不志心者
言訖遂遣童子難陀將茶湯來井及藥食法照言不
須藥食大聖言但食無畏遂進兩盤湯一盤味甚短

甘美大聖亦進三盤湯井及藥食其器皆是瑠璃寶
成既而令彼利送出照意不欲出大聖告言不可汝
今此身元是凡質不淨之軀不可住此但為汝今與
我緣執此一報盡得生淨土方得却來言訖不見還
在窟前板上佇立天明獨見一梵僧告法照曰好去
好去努力努力勇猛精進作是語已忽然不見良久
遙迎悲喜不已始知大聖慈願難可思議法照雖觀
聖異不敢妄傳恐生疑謗至冬十二月初遂於華嚴
寺入念佛道場絕粒要期初生淨土得無生忍速起
善海救度群品如是七日至初夜分正念佛時忽見
一梵僧至道場內告法照曰汝所見者蓋山境界何
劫不說言訖而隱法照心疑此僧亦未宣露翌自申
時正念誦次復見梵僧年約八十神色嚴峻告法照
曰時所見者蓋山境界何不依事實記錄之普示眾
生今所見者發菩提心斷惡修善獲大利益師何從
塞不向他說照答曰實無有心秘密斯事恐人疑謗
墮於地獄所以不說梵僧告云大聖文殊見在此山
尚有人謗豈况汝今所見境界但令多人見聞之者
發菩提心來到此山滅除無量無邊生死之罪斷惡
修善稱佛名号得生淨土即是利益無量無邊眾生
豈不大哉何慮疑謗秘而不說法照聞已答云謹奉
所教不敢秘密梵僧微笑即隱不現法照方依所教

具前逢過寶錄一一示衆

江東釋惠從以大歷六年正月初九日與華嚴寺僧崇暉明謙等三十餘人隨法照至金剛窟所親遇般若院所立石標誌同行徒衆虔誠瞻仰悲喜交集候聞其處鐘聲清音雅亮衆咸驚歎靈異果將謂照師曰可見不虛俱念宿緣多幸得與同遊書之精舍屋壁普使見聞同發勝心共期佛果後至大歷十二年九月十三日法照與小師等八人於東臺同見白光十餘現次有黑雲變變火頃雲開見五色通身光光內紅色圓光大聖文殊乘青毛師子衆皆明觀又降微雪及五色圓光偏現山谷不可知數其同行

清涼傳中三三倒馬閣文律

人小師純一惟秀歸政智遠以弥惟英行者張希童于如靜等無不咸見其後法照大師及度華嚴寺南一十五里當中臺中麓下依所逢人聖化寺式時建一寺仍以竹林題号焉

德宗皇帝正元年中護軍中尉邠賓國公扶風實公施勅賜三原縣莊租賦之利每皇帝誕聖之日於五臺山十寺普通蘭若設万僧供命司兵參軍王士唐撰述刻石記紀頌其詞畧曰弥陀居西國照師宗焉帝堯在位邠公輔焉是知佛寶國寶殊躡而同躡也竹林精刹應現施工已立西方教主大師法照自南嶽悟達真要振金錫之清涼根瑞相以徘徊

躡雲衢而直進躡靈山入化寺周歷而

十院所親異光奇迹具紀於大師實錄

略而不書茲乃淨土教主東流也故治地

文多不能具載中臺慈恩和尚先化黑白五口人彫

造玉石切德一十二尊并大殿一座於大宋元佑五

年春月三人故放火燒毀殿上釘自濟玉石切德盡

化為灰粉僧省瑞再化十方四衆同力修營於定州

黃山彫造到玉石釋迦文殊普賢等一十二尊將至

中臺并殿紹聖五年六月日終畢告示後人燒功德

人不出一年盡皆惡死殃隨無間故知毀之者惡報

無量苦輪不息同力修崇者獲福無邊果證菩提矣

清涼傳中三三倒馬閣

亡身徇道僧俗十七

釋無染者未詳姓氏受業中條山講四分律涅槃經因明百法論每誦華嚴經至諸菩薩住處品說東北方有慶名清涼山從昔以來諸菩薩衆於中止住現有菩薩名文殊師利與其眷屬諸菩薩衆一万人俱常在其中而演說法仍問佛陀波利自西國而來追求聖跡遇化老人再令西域取經八金剛窟於今不迴古德既然吾豈獨無緣乎師乃自誓發跡遊方巡禮徧訪名公或遇禪宗叅決理性或逢講授探討經義以唐正元七年至五臺山正善住閣院時院僧智願為五臺山十寺都檢校主釐僧務師乃依願掛錫

棲心為終焉計常念文殊化境非九庶可登吾幸居此豈宜懈怠哉冬即採新荷兼夏即跣足遊堂立志不移歷二十餘載凡七十餘次禮諸臺所遇靈跡化相金橋寶塔聖磬金鐘圓光之類莫窮其數最後中臺之東忽觀一寺額號福生內有梵僧數約盈万師乃從頭作禮徧行慰勞既而面見文殊亦為僧相語師曰汝於此山宿有因緣當須供衆勿得空過言訖不見化寺亦隱梵僧俱失師乃歎曰吾觀茲靈異豈可徒然念此危脆之樂有何久固乃發誓願告示四方遊臺僧尼并及信士每供養一百万僧乃然一指以誌之漸及五百万數遐邇悉知王侯不化而自來

八清原傳廿四 創馬開 李玄

金寶不求而自至千万供舉十指皆然至開成中夏四月乃白大衆曰吾於此山簿有因緣七十二次遊諸聖跡酬千万僧供不出此山吾今耄矣春秋七十四夏臘五十五此身難保危同朝露欲於中臺頂上焚一炷香答緯十方諸佛一乃菩薩息心而住諸徒衆等各不相代並是菩薩弟子龍王眷屬夙興善業得住此山夙夜精勤省榮三業龍花三會共結要期比俟下山恐有畜難珍重而去徒衆不曉師意則共白言三五日間早未歸院師乃但携瓶錫准焚香獨與清信士趙花持蠟布二段麻一秤香油一斗於中臺頂從旦至暮禮拜焚香無時輟息都捐飲食亦

不睡眠念佛虔誠聲無間斷至夜將半花訝其歸曉復至臺頂見師執志確然不移轉益精專倍於常日師乃告化曰吾有密願已見功成汝與吾照緣不得障道為吾取蠟布麻香油將來纏裹吾身要於夜半子時然身供養諸佛吾若道果得成首度於汝華勸論不正迷持蠟布以纏師身次被以麻香油灑灌將從頂煉師戒曰吾若有餘骸照以新光火尽天滅當須揚散無使顯異惑亂衆人華即如教自頭而然至足方倒花勉曰昔聞喜見願力然身今見上人繼乎先躅奇哉乃宣告門人取衆靈骨就梵仙山南起塔於今現在

八清原傳廿五 創馬開 李玄

代州慈因寺沙門福運清苦節行僧也慈悲濟物每慨虛生常謂人曰鷹隼逐鳥何不相逢猛虎搏人幾時遭值自恨年耄身肉枯乾不能與衆生一頓飽食苦哉苦哉唐開元二十一年二月十五日徑入南山歲谷大石寺北有一盤石跡坐於上執刀自割分其身肉為三十段散置石上因誓願曰施諸飛走衆生一餐之食願食此肉者捨惡趣身受天人報言訖而卒門人士俗奔走其所見委骸於地緇素悲哀積薪閣維既而祥雲滿谷俄頃暴風四起身之骨灰蕩然無餘神異如此若非忘我相了色空孰能若是哉清信士宋元慶者洛陽縣北鄉人也唐聖歷元年二

月十四日來遊五臺札文殊大聖元慶善根夙殖久
厭塵勞行紫冰霜曾無瑕玷留茲真境深契素心願
啓一時功踰多劫因遊西臺秘廢岳寺乃潛於佛廟
之側後積薪油焚身供養文殊菩薩洎諸聖衆當此
之時聞東南隅山震數聲西北有光爛然五色蓋表
斯人內財供養之感應也異哉

繁峙縣開明雅者智達空有物我齊忘厭有漏身賀
三堅果於元慶焚身之年四月三日秘廢師廟之側
屠身供養手自持刀支解身軀略無變色始從兩足
次及於心皮肉紛然唯有膏臆猶合掌發願願早成
佛濟度衆生後乃剖心命由斯頌惜哉

州牧宰官歸信十八

開元十八年代州都督薛徽以歲屬亢陽久愆時雨
草木焦枯種植俱廢都督謂衆曰吾聞臺山文殊菩
薩極多靈異有無緣慈必哀祈請遂登臺頂竭誠禱
雨倏見華嚴寺上有群飛白鶴凡一十二隻徘徊翱
翔集於臺上須臾即散俄頃黑云變駛駛雨洪澍五
縣霑足古有唐民至二十六日方輿耒耜是秋大豐耒
耜小穀皆孰粟斛三錢百姓饒樂若非至誠感神曷
能致此

開元二十三年代州都督王嗣嘗巡禮清涼山五臺
諸寺院忽遇一伽藍廣大莊嚴內有文殊師利像因

入中禮拜復從院出乃逢隱者三五人草衣麻履容
壯甚陋都督謂是貧士行丐至此乃問自何而來隱
者曰來遊山林因而經賞吾能以六合八於一塵三
千納於毫芥又謂都督談十二空之正理演十二見
之邪宗詳論縱橫辯才無碍都督聞之愕駭隱者仍
有告誡都督倪首未對忽然而失嗣於是頓發願心
欲飭千僧以其勝福問寺僧曰此中有千僧否僧云
今七八月遊山者皆去僧難可及嗣乃志心虔求真
聖至設齋日感千僧普會嗣心誠齋施既畢僧散並
不知所正嗣觀此感應信心益固後逢禮五臺沒身
歸嚮矣

清涼傳 三 創始開

聖歷二年長史崔義猷遊禮五臺北臺忽雲霧晦暝
跣步無親猷即投身自撲徧躄血流死而復蘇仰見
雲間一道光明接華嚴寺猷乃尋光而行過處隨滅
直至華嚴寺經宿南去向佛光寺一百餘里先此瑞
應至寺親見解脫禪師如生共歡談對既而語諸寺
僧寺僧靡不驚駭皆云解脫已亡多年何故復見此
不可思議事也猷益異云耳

聖歷二年長史齊政携家遊臺至清涼寺北遇數僧
持錫杖跣足而行政詢之答云訪文殊師利因勉政
發心共登臺頂乃登遂失僧所在政蹙蹙而下還及
清涼寺又聞聖鐘鏗然嚮曉山谷政竭誠齋設供施

而歸感其靈應因為記云

中臺西南百餘里有一小山名曰峯山當臺邑之北山半有生風穴仙人掌道人庵說法臺昔名九泉山上有金華寺下有深浴池世傳万菩薩過下之所有時現像猶若片雲飛騰峯頂或如白鶴群翔山復久而方敬土俗備諸咸云万聖出現歲豐之兆其言頗驗

聖宋慶曆二年七月五日有薄霧數片從寺古殿後出漸徧山頂其中現菩薩形相或三或五各成行列離山而南右遶縣邑僧俗告語无不仰觀前縣今路坦畱詩以記其異

高德僧事跡十九

釋智顛者亡其姓氏中山人也亂之年傑出流蓋爾以弱冠厭俗遺榮遠詣臺山依善住閣院賢林為師榮勵無怠夙夜忘勞落綠登壇戒珠圓潔天性節儉室無長衣遇有餘資隨施貧病既而師訪道不數年間大通佛教講法華妙典窮佛知見闡維摩勝旨了不二法門常念法性幽微筌蹄權假乃收跡靈境掛錫舊居其如高德服人囊錐脫而露穎嘉譽流遠官鐘擊以飛聲唐元和年中衆議請克山門僧首固讓不獲俛仰從命遭時歲艱儉供施稀曠院宇蕭疎鐘磬息韻衆復叩請為華嚴寺都供養主知大常

清涼傳十八何馬門 守備君監 送李

住即四方聚供之所也宜其德必有隣善則獲應故

值法照無著花嚴疏主並釋門龍像寶地芝蘭繼素爭俾神靈蜜枯時澄觀新製疏畢衆請願講華嚴大經錄是日有千僧齋供豐腴帑歲充溢不知其由時人咸謂感聖未麤師自主寺務凡十餘載有隣院僧義圓亦諸僧之翹俊者以願久典常住意其利於資供既生疑謗乃搆流言謂願心非平等志務貪婪修德競時豈當若是願聆斯謗遠求自退衆遂許之師乃即日拱手而出是夜有護法天神報義圓曰智願和尚乃千佛一數師敢輕言邪可速求謝咎若其不然必沉惡趣矣義圓駭懼諾且詣願禮足悔謝願之

清涼傳十九何馬門 守備君監 送李

德行感如此乃武宗在位毀滅釋氏願藏匿處數餘衆解散宣宗踐降重興寺宇勅五臺諸寺度五千僧再請願為十寺僧首并都修造供養主至大中七年夏四月普供天下巡札四衆齋粥一月既罷一日誌大衆曰人命如箭馬能久保心徇浮華不求息慮誰之過歟遂退居靜室不出三日端坐而終春秋七十

七夏臘五十八 釋法珙不知何許人也亦忘受具之年月捨塵俗戒行精苦誓除人我志求解脫講華嚴楞伽唯識餘伽每升座宣揚如師子吼化導無聞遐邇歸心住花嚴寺三十餘載親見文殊師利雲中出沒現種種形數

廣清涼傳卷下

清涼山大華嚴寺壇長妙濟大師賜紫沙門延一重編

高德僧事跡十九之餘 高德尼事跡二十

南宋僧俗所觀靈異二十一 靈異藥木二十二

大聖文殊師利古今讚頌二十三

高德僧事跡十九之餘

釋嘉福俗姓聶氏代群鴈門人也年七歲於本州摠因寺出家十五歲具後住清涼望臺三十餘年常誦維摩經菩薩聲聞二本戒文涅槃般若二部多所悟入并誦諸部經論百有餘本十日一周畧無餘暇及然五指供養文殊臂上燒燈求生淨土至開皇二十

清涼傳下一例馬開

四年十二月下旬倏見白光一道直至西方如是三

日衆人咸觀奄然而逝

釋道宣俗姓錢氏吳興人也蓋彭祖之後少誦教文長親師席閑之東西河之南北求訪宗匠無憚苦辛外摠九流內精三學戒香芬紫定水澄漪存護法域著述無輟尤攻律藏窮計幽微七聚五篇渙然水釋感天厨饋食備於先記自梁迄今曾無傳疋按花嚴靈記云律師常至中臺頂上見一童子形兒異常律師問其所由童子曰弟子天也帝釋遣令巡守聖境律師又問道宣嘗覽華嚴經菩薩住處品文殊師利住清涼山宣自到山未嘗得見其理如何童子曰師

何致疑世界初成此大地踞金輪之上又於金輪上撮骨拔牙生一小金輪其輪至北臺半腹文殊菩薩七寶宮殿之所在焉園林果樹咸悉充滿一萬菩薩之所園遠北臺上面有一水池名曰金井大聖文殊與諸聖衆於中出沒與金剛窟正相通矣大聖所都非凡境界師可知之言終乃隱律師下山向衆親說其事云

釋窺基法師姓尉遲氏祖諱懿寧國公父敬宗六軍鄉胄之職任松州都督伯父敬德即唐初總管武略冠古聲名蓋代封鄂國公唐書有四傳孔子有四科羅什有四聖大唐三藏有四弟子基光昉測故今疏

清涼傳下一例馬開

主即其一焉三藏西域取經既迴圓教大乘創流東土將圖普利必籍周林法苑所推專歸疏主至年十七遂預緇林特奉明詔為三藏弟子疏主專受大乘三藏秘訣三藏以謂廣濟群品莫大於弘宣傳付有歸受命著述製法華唯識等疏一百餘部盛行於世又於三藏大師終後數年來遊五臺山札文殊菩薩於華嚴寺西院安止法師常月造弥勒像一軀日誦菩薩戒一遍願生兜率求其志也感通之應綽然可觀又復親書金字般若經畢有神光瑞雲紫拂臺字輝耀函笥曰我無堅志靈應何臻後遊山訖旋之京師慈息寺於永淳二年禪就去爾開元二十三年三

月十五日有清涼寺普觀禪師與同造功德主沙門法會於中臺頂造玉石釋迦文殊普賢等一節從神功妙絕至開元二十四年功畢後武宗會昌五年拆天下寺宇例遭除毀悲矣

釋志遠俗姓宋氏汝南人也早喪所天孤養於母承順顏色晨夕靡倦母常讀法華經精通五卷師因風植善本每念釋業年二十八乃答母出家事師之禮服勞無替躬執僧役未常違衆厥後師參學有笈八年南北兩宗大道淵自然於天台頓教無所宗尚可謂定慧兼明惠修兼備後聞臺山靈異乃結侶同遊就華嚴寺右小院掛錫演天台圓頓僅四十年衆

因目其院為天台馬至會昌五年忽絕粒數日而講

課之務未曾暫息及二月十七日告門人曰吾平生修進靡欺心口今獲二種果報臥安眼覺而無痛惱吾所著法華疏十卷本跡二門三周記別開近顯遠玄門十卷五義判釋止觀十卷其天台宗疏務在宣闡並使傳通勿令止絕言訖奄然而逝春秋七十七僧臘四十八

案碑文云金光照和尚者其先河南府澠池縣人也俗姓李氏年十三出家依於新安縣寶雲寺主靈聚為師至年十九入洪陽山祖述迦葉和尚伏勤三年猶如一日可謂衣不帶布褐遮身殘形毀容勤求至

道和尚謂曰道常無為而無不為佛常無應而無不應守斯守一勤則居三雖恒沙異名隨緣拈化而彼岸同體感物從權且清涼山者諸佛之應化也衆生緣重亦可住馬師既親受言教來至汾州洎寶中應遇姦臣兇動戒馬生郊師阻難中未可前路乃迴入馬頭山經姑射山又轉至檀特山六年居山事慧超禪師誓願苦身以崇至學每興重願以救蒼生志在山林折無上覺禪師知其願重乃命速行轉至屋党山下縣師於惠悟和尚諮參至理又聞方山純達禪師德行清高名譽遠徹既至其所禪師一見乃問師從何而來師曰徒無所來禪師乃接以微言豁然啓

悟乃知衆生即佛佛即衆生三界圓通唯一心耳遂

住嵩山經於三載禪習為務守戒為常每自思曰臺山之願竟未心屬我國家聖德廣運日月照臨功高百王業濟千古至唐大歷二年方達五臺山於大華嚴寺萬善菩薩院安止其日忽雷電交發雨雹駭飛師乃駭心嘿念大聖俄爾晴霽倏觀白光從臺飛下光中千佛嚴麗赫赫然師涕泣交流舉身投地而為作禮比至舉首忽然其前湧出高樓十丈有千葉花座而以盛之遂見諸佛舒金色臂三摩師頂告師曰尔從今已去應名金光照耳諸佛令師誦金剛般若為恒式言訖忽然不見師心內喜躍感悟良多翌日禮

輝寺泉遂詣秘慶出居進德且有野新後又自西
 臺忽雷風暴震鬼電注電良久雲開谷騰黃霧倏忽
 之間千變万化師一心瞪視皆求佛果德時和風清
 暢雲霧競湧忽見維摩居士普賢菩薩文殊師利師
 悲泣禮拜忽然不見又見二童子引師直詣臺頂見
 二如來淨如瑠璃內外明徹紫光蔽日白氣伴天徧
 滿山林不同金色同行伴侶同知厥由後又詣東臺
 那羅迤窻遙見三僧乘白雲湧出至前便隱又至夜
 三更已來忽見窟前樓閣僧時天樂嘹唳至數日已
 却往秘慶居止六載後繁峙縣令呂才俊堅請至縣
 虔心供養後代州都督辛雲龍於師之德望差指使
 迎入大雲寺居止為首廣興佛事後不知其所終云

華嚴疏主法諱澄觀俗姓載氏本越州會稽山陰縣
 人也即唐第八帝肅宗皇帝世年十三出家厥後儒
 典九流百家子史莫不該及具戒之後即探尋常但
 有名山必遊勝迹皆訪於大歷十一年來遊五臺於
 華嚴寺西般若院下疏主至山前後遊臺四十餘後
 至大華嚴寺專讀大乘方等之教華嚴一經偏所說
 習以自悟心慶在朝聞卷不釋手其時有善住閣院
 僧名賢林亦不測之人也時充華嚴寺主乃
 與寺眾請法師講華嚴法花華經前後五載法師

每謂花嚴舊疏首約文繁乃自唯曰竊以大聖文殊
 師利表乎真智普賢菩薩旌乎真理二法混融即表
 昆盧遮那之自體也理包万行事括千門廣喻太虛
 周齊罔極大矣哉即花嚴奧旨歟我今既措此文殊
 聖都清涼妙域華嚴大典豈得捐乎於是旦暮策懷
 思惟造疏即自華嚴寺徙住般若院從容謂眾曰余
 來聖地曠劫希逢欲屏友遊澄心造疏可能為余建
 閣一座於上造疏可乎寺主賢林等僉曰允從乃募
 工起手不日而成時有温州無著躬自書梁義之華
 跡奇哉可觀功畢疏主於上起五制疏道場即唐興
 元元年四月八日也朝夕焚祝心祈瑞應數日之後

清涼傳下六倒馬開

中夜寢夢一金人於疏主前立師乃以手攬之從首
 飲食至足而寤私心喜曰此必大聖垂祥是余飡受
 華嚴之法味得其粹旨示造疏始終之兆也乃起盥
 漱遽入道場焚香設禮慶謝嘉瑞厥後若躬對聖容
 援毫灑翰才思如流精釋微言未嘗疑阻遂得一部
 七卷九會之文渙然在目自興元元年迄正元年三
 丁卯歲十一月五日絕筆法師既造疏已乃罄資緣
 設千僧會齋用為頭慶又欲驗其疏流通之兆乃入
 道場祈禱冥應忽於夜寐夢見自身化為大龍首枕
 南臺尾枕北臺騰躍其身復化作千箇小龍分散而
 去疏主覺已喜曰斯乃新疏流行之應矣於是華嚴

寺主賢林尚座悟寂山門十寺都供養主温州無著并闍山僧衆又共設大齋願慶新疏正元四年并州節度使馬遂代州都督王朝光各遣使齋供施至山令請疏主講其新疏每日可謂座列千僧聆宣妙典所出學徒前後計及千數其餘事疏具如別傳所云釋常遇性陰氏范陽人也先從本土安集寺出家師其性淳朴體貌魁梧好適林泉棲心物外大中四年杖錫孤遊礼五臺山尋訪聖跡止華嚴寺菩薩堂瞻大聖真容然右手中指爲供養後徧歷五頂大觀祥光不可勝紀至西臺遇古聖跡名秘慶岳師啓目之際忽覩金光燦爛奪目漸分雜堞方勢如城即古所

廣清涼傳七 創身門 董英

謂金色世界也因問寺僧曰是地昔有古德住持名金光照和尚斯亦因光立謚必其祥也師悲喜友集誓居此地乃結廬住止滌慮棲神一入定門經四十九日鳥飛花雨合卒香雲揚袂振衣歸依如市因即創興梵宇締構佛宮十有七年不下峯頂禪誦精勤寸陰無廢可謂聖力潛通道出凡境至昭宗運季師亦化不常有時撫掌高聲大笑或復手執二石相磨只云併合併合人不測其由至唐莊宗吞併未幾之後人方悟前語師神異前知如此時武皇之在河東也嚮慕高德就山致礼文德元年夏四月命憲州刺史馬師素傳意邀請師固不受命即以其年七

月十八日爲門人已禪脫而去春秋七十二夏臘五十一

釋願成姓宋氏不知何許人也家世儒素遐迹知名不務浮花不趨榮利初其母陰氏夜夢庭中雙樹尽放繁花俄頃而謝唯有一枝獨無凋變結成弥果覺而有娠陰氏心喜願生男子既發願已如期生男遂名願成乃長從師猶稱小字師子襟之歲出就黌舍務孝明敏首冠群輩厥後奕俗辭親詣五臺山依佛光寺僧正行嚴爲師至大和五年受具誦大小乘戒法華金剛佛頂大悲神咒用爲常務也武宗世誅剪釋門師執志無改宣宗皇帝即位重興佛寺山門再

廣清涼傳六 創身門 董英

選召師爲其首特許修營佛光一寺切畢尋頒命服師号圓相就加山門都檢校至光啓三年六月五日忽竟棄志衰敗乃整捨衣盂以充檀施無幾而卒後之人起塔於寺之西北佛光寺乘方禪師者遺其姓氏鄉里即解脫和尚之孫也身長七尺五寸古良稜稜垂手過膝眉長數寸目有重瞳礼念六時行道無息紹其高躅再修梵宮臺殿橫空等級相次有太原士女造立大聖一軀接送山門路經漳洹河水泛漲波濤鼓怒舟楫傾危禪師隔岸遙礼焚香懇啓水忽絕流聖像既濟端激如故厥後忘其年月示滅於寺肉身猶在有碑居寺西

一里

無名和尚渤海郡人即先朝高力士之孫地幼年慕道落緝髮於金園求且尋師露戒品於京洛心地淵奧受荷澤之宗文藻縱橫出湯體之句可謂法苑之梁棟釋門之標準至正元年示戒之日澡盥清潔凌晨一食告召寺衆門徒跏趺而逝其後十一年河東節師李公頂謁聞有異香重修龕室感神光數文瑞相仍現方議茶毘肉隨火化霜骨端坐鮮潔光明支節鈎連瑩滑如玉建塔於寺刻石猶在

清涼傳倒馬閣

心通照事必先知蔬食不過中弊不絕弊躰不貯粒粟不畜縷帛可謂清苦高行僧也示戒之日有練雲騎空天樂盈耳異香芬馥遠近襲人召集寺衆執手叙遠付囑門人跏趺而戒

擇法與本西京人也七歲出家與時流不雜承侍師長策勵忘疲諷妙法蓮華經慕年成誦又念淨名金偈不盈九旬二本戒經僅踰一月日常一過諷味精通律軌精嚴兼持無犯來禮聖跡志樂林泉隸名佛光遂有終焉之志四方供利身不主持付囑門人修彌勒大閣凡三層九間高九十五尺尊像莊嚴靡不周備已至七十二位聖賢八大龍王臺山諸寺聖象

萬有餘尊繪塑悉具僧徒稱讚衆口一辭列上所屬請充山門都綱規矩准繩為後世法大和二年正月聞空中有聲云入戒時至堯率天衆今即來迎師乃澡浴焚香端坐而戒建塔在寺西北一里

王子燒身寺必救都綱者不知何許人也未詳其字姓蓋聞諸古老口相傳授事多煙廢今但傳其梗槩孔聖所謂我愛其札斯亦如之世傳閻羅王之師舅也以曾掌僧務因謂之都綱昔清涼存即今五臺縣之故城也彼其縣宰亡其名氏夏中獨坐夜飲於公廡之下倏見數人形質甚偉持枷鎖似官中追攝人者至前立其縣宰詰問厥由對曰其閻羅大王之使

清涼傳倒馬閣

卒大王遣來相追攝爾公可行焉宰於是大駭起立謂彼使曰死即古今之常事余不羅也祇緣有寡親在堂唯憑官俸以為息養若起追攝孝養弗周若待其百年死而無恨今廣貽金玉可能捐否卒曰此大王嚴命某不敢專也公若要免五臺山王子燒身寺有必救都綱是大王之外舅若能往告必能相為也於是縣宰遽俾被馬與府卒忿忿而發比至日出石得達寺師房扉尚掩眠猶未興宰躬自敲門微聲而喚少頃師出宰即折躬致禮師曰山僧源德不銷貴人之禮宰舊嘗巡山頗相輕視此時事逼致敬忘勞白不識聖人罪寔深矣泣淚又拜師因問其故宰具

述厥由師曰可也因索紙筆具書其事書畢付與其
宰宰致拜再三陳謝而退自後至官蒞了無他事師
自此傳名名既彰矣師尋亦示滅有塔見在寺之東
南集傳者曰此大聖化故化金閣傳云凡聖混居斯
其驗矣

降龍大師俗姓李氏諱誠惠本蔚州靈丘縣人也其
親壯而無嗣聞五臺山文殊靈異躬詣祈請既還妻
即感娠後月滿生男鄉閭嗟異咸云聖子及長風骨
爽秀神智不群乃詣臺山依真容院殿主法順為師
至年二十登壇受具東臺東南約一百餘里有地名
龍官者著舊相傳大師嘗居彼結廬修道今見有叢

清涼傳卷下

王氏

樹故基猶在師於淨瓶中素畜一龍龍曾出入清
水河中有一巨石上通三穴潛隱其一日凌旦河上
西南見白氣出師知龍潛其下乃携瓶詣河向石穴
大叱之龍還入瓶携之歸庵其泉猶有靈異雖河漲
漲淤滓混流獨此泉中畧無纖穢天禧年中余親往
觀之今龍泉店亦因泉得名也大師嘗於西臺東北
李牛谷中亦有結廬誦經之所嘗感山神現身聽法
後有王子寺僧湛崇等率眾連書懇請住寺屢師資
禮師不遠來願徒居彼寺故得金峰增耀寶瓊騰芳
九州之深費皆來十寺之樓臺益盛財施法施佛田
僧田由師住持同霑利澤後唐莊宗聞師高行同光

元年七月遣便持紫衣師名勅書賜之詔云誠惠驚
領名統鷄園上括精守護鵝之戒弘宣住厲之談潛
枯三乘深明四諦忍草長新於往苑意花不染於情
田自隱跡靈峰棲心曠地泛慈舟而極溺持慧炬以
引迷五百龍神皆降懿德一萬聖眾尽繼玄蹤為法
雨之棟梁作空門之標表 朕方興景運大闡真風
宜旌績行之名以奉無為之教今賜號廣法大師伯
賜紫衣師固辭不受續降勅敦勸其畧爰遣內臣遠
班成命師踴躍旌於戒行紫衣無爽於受持以屬當
仁匪宜多讓至同光三年乙酉歲十二月囑門人已
執手而終春秋五十僧臘三十師終後勅賜諡曰法

清涼傳卷下

王氏

兩大師并靈塔踰慈雲之塔今現在本寺
超化大師臨邑嗣俗姓李氏太原文水縣齊鳳村人
也幼年慕道不樂世榮往意臺山願求披剃依真容
院潛成為師受具之後勵志不群杖錫南方參尋知
識學通內外博究禪律傳法度人開泉耳目晉天禧
三年戊戌歲遊方行化至湖南謁偽國主王公公施
香茶盈万至丁未歲遣使賫送入山徧給諸寺勞券
歲至吳越國見尚父元帥錢王王禮接殊原語論造
微雅合王意遂施五臺山文殊大士一萬聖眾前供
物香茶及製銀鉢盂廣子萬副若蒜蒜蒜茶百籠
仍遣人送至吳越館內諸州刺史各辦施利鋪陳供

具無不周備別造巨舶乘載由海路北歸嘗遇暴風
四起波濤鼓怒舟人惶駭頃刻沉沒大師怒衣焚香
望山遙禮文殊人聖乞加冥護俄頃見文殊師利出
於海上現半身猛風駭浪頓然恬息遂建滄州興載
歸山尋與降龍大師均施諸臺寺院山坊蘭若不私
其利及掛錫舊居徒眾堅請主領僧務厥後朝命典
統山門十五年間興修佛事供衆僧數過百萬業別
傳云昔湖南馬王素欽令望嘗使賫茶二百籠送詣
臺山以充大聖前供養乃俵給山門諸寺後馬大師
偕之臺頂焚香祈禱設札既畢俱宴龍池之側忽見
一小蛇其身赤色躍於水上迴首躬師師曰尔来也

清涼傳下十三倒馬閣

乃告其使曰尔可速歸懼有大事使即依言為帥俱
旋至院翌日使心忿怒祭馬而去比至其主已薨使
乃方悟見蛇之驗師預見如此其何人哉亦不測之
人也住持之外禪誦為務以大晋天福九年甲辰歲
九月構疾五日遷逝茶毗已後門人收靈骨舍利起
塔見在
取性道者晋代人也失其鄉里姓氏居取性院即今
王子寺東北蘭若改名北福聖院是也師內行莫測
外相麓鄙衣唯弊衲食且衆殘不染聲名人欽若聖
鄉川供拖無不樂輪縑素持山瞻濟無擇常操利刀
一口入山見蛇即斬唯云取性取性由此故名取性

道者每誡弟子云汝山採柴若見蛇時慎勿打殺蛇
報果重千年火一更重受之弟子云若果尔者師何
斬之師云尔何知也老僧斬之令其取性即解其
蛇報尔寺不能豈同吾也師之蜜行如此後終於本
院去耳

僧統大師者俗姓刘氏諱繼顯燕薊人也父諱守奇
嘗采任滄州節度使師幼失怙怙性稟知識遭亂避
地清涼山礼真容院果勝大師弘準為師年滿受具
誦習無疲遠詣京師聽學遺教本經論遂還舊寺首
載大方廣佛華嚴經疏足遊礼五臺每至一頂講善
謹住慶品一終歲以為常每講終設茶藥異饌以供

清涼傳下十四倒馬閣

其後對妙告祥焚香立願遊歷東京時晋少主在位
見之信重賜大相國寺講大華嚴經將相王侯歸依
信及及解講獲施財巨萬及以所真於本寺講堂西
面飛軒之下剝立石壁命工鐫勒所講之經期月之
間功用造畢尋請還山賜資財施不可勝計遂建真
容院四面廊廡及華嚴寺樓閣凡三千間不啻故供
七百餘會聖山龕羅漢三十二堂轉金剛經并藏經
六百萬卷及真言咒偈刻壇盡體達三八普施温湯
設四衆無遮粥會殊因妙果植大福田未有若斯之
盛者也尋詔授五臺山十寺都監賜師號廣濟聖
大師賜匾仰仍頒命服為漢高祖一見師奇表歎未

曾有特命與諸王為兄弟少主即位加五臺山管内
都僧統後以印授大漢國都僧統檢校大師兼中書
令以偽漢天會十七年正月十二日遷滅於五臺山
菩薩院享年七十有三僧臘三十有二詔偽諫議大
夫楊夢申撰神道碑銘立於院之西北門人收靈骨
建塔猶在

高德尼事跡二十

按華嚴經感應傳云唐儀鳳年中西城有二梵僧至
五臺山賁草花執香爐肘膝行步向山祀文殊菩薩
遇一尼師在曲石間松樹不繩床上儼然獨坐口誦
花嚴時景方暮尼謂梵僧曰尼不合與梵僧同宿大

德且去明日更未僧曰深山路遙無所投寄願不見

道尼曰若不去某不可住營入深山僧徘徊惻懼莫
知所之尼曰但下前谷彼有禪窟僧依而往尋之果

見禪窟相去可一里餘二僧一心合拿手捧香爐面
地遙祀傾心聽經聆在耳初啓經題稱如是聆我聞

乃遙見其尼身處繩床面南而坐口中放光赫如金
色故在峰前誦經兩帙已上其光盛於谷南可方圓

十里與晝無異經至四帙金光稍收六帙都畢其光
並入尼口華嚴經菩薩住處品云震旦國東北方有

菩薩住處名清涼山過去諸菩薩恒於中住亦有菩
薩名文殊師利與万菩薩俱其山在代州東南名五

臺山者首稷嚴三昧經云文殊是過法平等世界龍
種上尊王佛又央崛摩羅經云文殊是北方勸喜世
界摩尼寶積佛想神尼之境必文殊之分化以示梵
僧也

尼法空者俗姓韓氏宣州人也幼歲辭親詣五臺山
西南一百餘里建安寺出家後於祇洹寺受戒每帝
法華用為常務後負笈聽學經律數十載間殊無開
悟自知性之明慧無宿習力嘗聞五臺山文殊菩薩
現種身賑濟群品人傳有僧道超別無行業但種久
住華嚴寺不出山門二十餘載其後命終生於兜率
彌勒內院彼尺人謂超曰尔於人間別無妙行祇承

文殊菩薩境界力故得生此處尔可還下人間接誘
四部俾令聞知文殊功德冀望暫登此山中大銷諸
罪則用補天之闕行也道超依言不捨天報下告人
間法空如是思惟文殊菩薩大願境界不可思議生
希有心復自念言無始生死三界流轉不得解脫善
惡二業由心造作遂發大願往五臺山志求大聖垂
慈引接乃與親姝尼立願今誓以元和四年屆山巡
禮偏遊五頂觀種種化現後至華嚴寺西化三泉院
前深林中逢一老人謂法空曰汝宜住此修行仗證
勝果言訖遂隱法空知大聖告諭乃悲泣兩候久之
方自悔責惡業罪障志願滅除即依此願別結草庵

在策勵三業曉夕靡怠至元和八年二月十五日取
身所著衣令弟子志道常住施大眾用乃集眾取別
人間其故法空告曰我從此來蒙大聖告語止都示
妙法蓮華四字聞佛知見清淨無染得生淨土眾各
努力無得空過言訖而逝端坐如生眾遂茶毘收得
舍利千餘粒四眾分之以充供養取

宋僧所觀靈異二十一

釋淨業姓孟氏代州五臺縣人也幼而剛毅神俊不
群初年十三依五臺山真容院通悟大師為師事師
服勞特出倫類每詣太原行化山門供養資具靡不
悉備為主劉氏深所崇仰乃賜紫衣加號廣慧大師

宋僧所觀靈異二十一

至天會十一年眾請充山門都監尋屬 宋太宗皇

帝戎輅親征克平晉邑師喜遇真主乃率領僧徒詣

行宮修觀陳其誠款遂進山門聖境圖并五龍王圖

帝遽令展之御座前忽大雷震天無片雲歇雨雷注

帝大駭曰是何祥也師對曰五臺龍王來朝 陛下

令二龍相見當喜故也雷雨若是 帝大悅即命收

圖謂師曰候朕師旅還京之日別陳供養乃賜命服

改號崇教大師仍推為臺山僧正應闔山劉氏所賜

衣師彌並改偽徒真至淳化四年四月下旬寢疾而

終春秋五十九僧臘三十九

釋庠諫俗姓劉氏雲州人也風格神俊出乎人表志

輕軒冕性樂林泉肆親出家於五臺禮真容院僧訖
大師繼顯為師厥後師既去世葬禮云畢朕願內興
欲崇佛事乃於樓觀谷內東北有泉名曰廣泉泉側
不遠結蘆誦經勵精勤苦晨夕忘倦一日忽夢老叟
告曰尔不須獨善可崇大事兼於此地大有因緣吾
贊尔力言訖而寤內自惟曰斯必聖賢相誓於此處
建大伽藍異日難裝之地地綉化北朝寧王與夫人
先夢見師化緣修造及師遠境一見如舊既符先夢
大氏金弊暨迴本山募工修建復詣太原謁為主劉
氏亦蒙厚資寺彌曰白庶之寺 宋太宗討平晉地
師乃躬詣行宮請見 上問臺山興建之由師奏對

宋僧所觀靈異二十一

稱旨又蒙恩錫甚厚尋賜額號太平興國之寺師之

感召大槩如此至大中祥符元年八月初一日以疾

而終春秋六十有六僧臘四十九影塔具在

祥符中有兩浙僧失其州郡名氏未禮大聖登東臺

項忽遇一院樓臺壯麗殿宇嚴潔僧遂入院前後殿

字像設鮮輝耀龍王儼然相對其僧遍詣參見主

僧叙接言笑宛如素交迎畢語臨出院巡遣僧初無

駭異及出了無所見僧方悟化現始驚歎之遂離臺

頂而行下山逝真容院安止畢禮謂前後殿字主事

諸僧一如東臺所見了然無異僧乃禮謁臺山境界

讚歎不思議事遂向法院僧且陳所見無不歎嗟

淳化中有揚州僧忘其法名身服疎布齊戒嚴謹嘗齋五百副鉢大小相盛副各五事入山普施度禮大聖至真容院安止因齊設日均散威畢後有施主詣北谷室院設浴啟請闍山賢聖下暨縑素一無棟別其僧齊畢先詣温浴有三五僧偕行澡浴既至浴所揚州僧率先解衣褰簾而入忽見端正婦人就水洗浴僧狼狽而出眾詢其故僧具說所見人或不信之者入室驗之果無所觀

聖道中有僧道海侮姓楊氏代群土人也受業真容院亦逢施主設浴齋罷遽自詣浴所尚無一僧入院浴浴海解衣而入忽見滿堂眾僧揮洗略無識者觀

清涼傳 卷下 楊氏代群土人也

此僧入一時俱出海心雖疑未測凡聖遽出視之聞無人矣集德者曰大凡施主設浴必豫供養聖賢後乃凡庶清且賢聖臨降凡庶慎勿先就一則觸犯聖賢自貽伊咎二即滅施福徒設叨勞斯亦聖人垂警凡百君子得無念焉

華嚴店昔有獵者名馬秋而家貧以射生自活嘗至東臺東臺東十餘里有古寺基人傳云是古華嚴寺也秋而至此見一巨石其砥如按下有光明心甚疑之乃呼數人舉石視之倏見佛經數十部遂取一卷啓之開視字皆金色光奪人目秋而輩皆山野蠢愚不以為異既歸告語其事有人傳達於真容院主僧

寬寬聞驚喜非常遂召門人第子五七人資供具遠往求之既至其地了無所覩唯有故基破瓦而已悵恨久之遂焚香歎息而歸

代郡唐林縣昔有女人三十五年不離城邑人呼姑姑長髮尼企頭隨行長物不畜單衣被身冬寒夏暑不以為苦坊市巷陌隨處而眠悠悠之徒寔耐能測五臺百二十所寺無不曾過夏月巡臺則到處人見同行共語坐在丘蕪河跋俗塵憎惡色欲後不知所終故西域婆膝豆菩薩傳云此世界有一億菩薩住持往來化物示說不虛前傳數云凡聖混居得不信哉後之來臻此境忽過斯人慎勿悞讀戒哉

清涼傳 卷下 楊氏代群土人也

僧道演俗姓崔氏忻州定襄人也數歲出家依真容院法忍大師為弟子每誦法華孔雀金剛般若等經以為常務師素有息責之疾結塊如石每一發動痛不可忍幾將不救忽見青衣婦人至卧榻前立問其疾之所由師以寔告婦人乃以手觸塊曰師欲愈否答曰甚適所願即以物如絲縷纏其塊而拔去之尋即痊愈方欲起謝遽失所在遂向隣僧說之僧具頂禮後每思之未嘗不感歎聖賢救護之力厥後日益康強年八十有五方壽終焉

靈異藥木二十二

華嚴寺東北有樓觀谷谷內有金剛窟谷口昔傳有

鳳栖菓次西有十二因綠菓與鳳栖菓相近在全剛
窻側一身迥出一十二枝高踰百尺昔有古德於菓
下修十二因綠觀遂以為名入谷一二里有白水池
色如酥酪味如甘露人飲其水肌膚潤澤若常服之
令人難老東臺西有王子造論碑文字尚存人有司
空都督見佛碑列者知焉今年祀寢遠廢毀不觀良
可歎哉

華嚴寺東橫河側有一椀菓松身栢葉橫枝到地幹
濚凌雲古昔相傳名四菓枝葉四垂合圍成蔭有
衆明堂八窻四圍中心一樺向上百重上圍不方可
謂奇異雨雪不透風日不穿巡臺之人同到菓下可

大清涼傳下下不依於任任全

容數百常有僧來止其菓下為衆宣回真諦法悟入
者衆時群鳥來至其處飛翔上下久而不去僧曰此
鳥如佛在日有鸚鵡於佛前聆四諦法而得生天此
亦應尔因謂之四諦菓瑞鳥靈禽遊集栖宿菓既靈
異僧亦非凡

大聖文殊師古今讚頌二十三

文殊像讚 并序 晉支 道林 撰

文殊師利者是遊方菩薩因離垢之言而有斯目非
厥跡所先也原夫攝謂之生蓋至道與其趣何者虛
引之性彰於五德軌世之表聞於童真庶人之風移
則感時之訓興故云儒首以法王子為名焉夫欲窮

其淵致者必存其深大終古逸矣豈言像之所及難
平之劫切高積塵悠悠眩曠焉可謂諸略叙其統
若人之始生也爰自帝胃尊号法王無上之心光於
獨悟發中之感無不曰也近一遇正覺而靈珠內映
玄景未移遂超發道位於是深根永搆於冲壤條異
神柯而月茂慈悲之氣興意風俱有三達之明與日
月並輝具肱而微故已切伴法身矣若乃天機將運
即神通為館宇圓應容會以不迹為影跡斯其所以
動不離窠而彌綸宇宙倏無當境而名冠遊方者也
世尊與出乃授躍進之明顯潛德於香林因慶雲而
西徂復龍見於茲刹法輪既轉則文音屢曠對明辨

大清涼傳下下不依於任任全

極輒暢法深言道映開士故諸佛美其稱躰絕塵俗
故濯纓者高其跡非夫合夫和以挺粹吸冲氣而為
靈舒重霄以迴蔭吐德音而流響亦孰能與於此哉
時欲挫蕩群生之性宅玄宗而獨至開宏基於一貴
靡恆沙而為宇若然而不說文殊之風則未達無窮
之量長笑於太方之疾矣自世尊泥洹幾時千祀流
光福蔭復與時而昇降由是冥懷宗極者感悲長津
之喪源懼風日之潛損遂共長表容之金石繼以文
頌人思自盡度雲露以增潤今之所遇蓋是數載百
年有轉輪王王聞淨提號曰阿育仰窺遺軌礙而像
焉雖真宰不存於形而靈位若有主雖鴻司不以情

求而感至斯應神變之異屢于民聽合金悟時信有
自來矣意以為接頰傳之運寔由區維之功通天昏
否之俗固非一理所弘是以託想之賢祇誠攸寄絲
紐特絕之緒引蒙心以標位乃遠讓良匠像天所像
感來自表不覺忭然同誅為之讚曰

眇眇童真 弱齡啓蒙 含英吐秀 登玄履峰
神以道王 躡以神通 浪化遊方 乃軌高蹤
流光遺朕 爰暨茲邦 思對闢匠 靖一惟恭

聖襟絕代 庶落塵封

文殊師利讚

童真領玄致 靈化實悠長 昔為龍種覺

今則夢遊方 恍惚乘神浪 高步維摩鄉

擢此希夷質 朕彼虛開堂 觸類興清道
目擊洞蕪息 梵釋敘嘉會 闡邪納流芳

文殊像讚

大珠洞容 式躬厥聲 祥玄發暉 發道懷英

琅琅三達 如日之明 疊疊神通 在變伊形

將廓恒妙 陶鑄群生 真風幽暖 千祀彌靈

思媚拈宗 寤言抵誠 絕處孤棲 祝想太冥

文殊師利讚

釋尊降世 說法度人 大聖文殊 示菩薩身

佛不埒化 助道能仁 金口宣言 證號注昔

龍種上尊 摩尼寶積 昔化色身 未來當得
雙林戒景 衆聖歸光 我大導師 奄宅清涼
五百仙俱 講道為常 波利速歸 無著願見
或披秘語 或覩神變 為接有情 不捨方便
我曾供養 今復親依 瞻仰真像 若覩靈暉
俗緣未斷 善念常歸 我對金容 當發大誓
運菩提心 廣度一切 近侍吉祥 億生万世
續遺

前代州管内僧正滕行大德沙門明崇 撰

安州人張氏崇信三寶純厚人也元豐甲子來遊此
山以錢百萬奉曼殊室利每日三時必未開殿辦香

清涼傳 卷下 張振

奈却果情負如爾守殿者以其誠懇不以為勞一日
過遊諸臺 西臺之頂焚香以忽聞異香久而莫測
既而仰視空中乃見天花百千万朵青黃朱紫眾彩
畢具繽紛亂墜甫齊人頭觀者數百人人欲取之即
騰起一朵獨落張公之手其色不可名狀晚還直容
院僧俗觀之歎未曾有主僧懇求菩薩前供養公曰
菩薩授我而返留之是我逆菩薩之惠也況仙陀聖
寺乎主僧亦不敢奪其志清朝下山親捧其花常有
圓光丈許隨身送者踰數十里不能捨歎異而歸
德州市戶王在家其教富元祐庚午仲夏挈妻僕游
臺山晚宿真容院是日彈符整衣詣文殊像既而晚

觀微有不敬之身出聲就館知客僧省考求謁與在
語曰山僧住此僅四十餘年所接衆多今日君拜謁
之禮但有切謹後思加之容色不怡何也在怒而言
曰在此一來出於過聽謂有肉身菩薩故不遠千里
而來今觀之乃一泥塊耳反思跋涉之勞寧不為苦
彥曰是何言歟昔大聖於此誓臺屢見瑞相安生親
塑意有所疑祈而復現七十有二故 唐睿宗以真
容目為院額公何言之易也具此山龍神守護或若
以怒公身竄之無地也在曰豈一龍馬能禍我乎彥
曰君此一來輕侮像負痛斥龍神第恐禍生不測可
速悔過不然公之身必碎於龍神之爪牙矣在意不

清涼傳下二十五 倒身聞

俊後三日遊東臺與衆百餘人宿於臺頂化現堂南
及夜半大雷忽發若天拆地裂當之壁已為穴火燭
隨八俄頃火從穴出在之身已碎矣其僕存借寺
家綿衣一件以禦寒裏外衣並燒損唯中間借物在
焉其妻僕火其骨而下山聞者靡不歎異是夕有滄
州尼海俊同宿化現堂日已曛暮有叟語曰弊君不
遠敢邀師一訪燕就晨粥尼應命至一石洞叟遂失
所在清朝復化現堂知在之禍免其驚懼究其所寓
石室乃那延洞也
僧惠通沂州人也今為僧之上首昔政和政元首夏
與緇素千人同遊臺山令僧正通義大德明暉時充

知客謂通曰花仙山五龍時復出現可一觀焉惠通
因與其徒二子同遊至山復逢同至者因詢之曰
山有神龍子見之乎同志曰見通問其狀若何曰如
蛇通曰正是真龍猶為畜類况蟒蛇乎乃還所寓之
舍俄頃通覺腰間有物如蛇而如瓜角漸束其腹甚
緊苦痛不可忍起而復倒者兩同志者走報主僧述
其事通亦遣人白主僧求救曰我以傲悖龍神得罪
聞山中有照菩薩為我懺悔會熙公隨漕使陳公知
存遊與國寺主僧亦懼不可測就命菩薩殿主洪辯
大師溫景作法懺悔通蓋捨衣孟悔過少頃苦方息
陳公聞之亦相與歎焉

清涼傳下二十六 佛窟

書生李昇者中山相如里人也昔與右丞王公安中
同筆硯其第即修大華嚴寺功德主真熙也代州守
王洗自中山召之使子姪從其學政和元年至山與
士大夫時復燕樂一日到寺王天民都巡陳去捕盜
伏莽乃命先生游梵仙山至東巖祈於龍神祠下少
頃二龍出於石間一為金色一為紺青諸公焚香設
拜以笏招之金色者緣笏而上脊若有所覷者諸人
之意加勤獨先生以杖觸之曰此乃怪蛇異物何足
貴哉言未竟有物如神仆先生於地衆咸惶駭俄又
擲於巖下高數百尺先生既死其第熙以禮葬之是
夕兩電大作雷電晦暝先生之屍暴露於外因火之

重雕清涼傳序

白馬東來衆教流行於中土玄風始暢或示禪宗以探宗或專神化而表法亦猶水行地中枝分別派雖異至於濟世利物之功其歸未始不同故唐劉夢得已為佛法在九州間隨其方而化因名山以為莊嚴國界凡言神道示現者必宗清涼馬按經言文殊師利宅東北清涼山與其卷屬住持古佛之法降大慈悲以接引群生或現真容以來歸依或法祥光以鍊觀仰千變萬化隨感而應有不可形容擬議者何其異哉昔有沙門慧祥與廷一者皆緇林助化之人泊丞相張公天覺皇華朱公少章皆大臣護法之士異

世相望同心贊翼慮聖跡在遠未彰芳塵經久或想乃廣搜見聞與目所親親編次成秩慧祥始為清涼傳二卷延一復為廣傳三卷張相國朱奉始又為續傳記以附於後其他超俗談玄之流與夫高人達士作為詩頌贊偈附名傳末呈聯珠貫然具錦之文流行於世凡九州四海之內雖未身詣靈岫目瞻聖跡但覽卷披文自然回思易慮益堅向善之心其外護之益末易可述偶回祿之構災致龍文之俱燼不有興者聖功神化歲久弗傳東安趙琉以酒官視局臺山慨然有感於心即日主僧願捐橐金以助緣僧正明淨諸其屬曰茲事念之日久屬化宮之災用刀

有先後今因其請盡出粟帛以成其事僦工錢板告成有曰趙因造門囑余為序以符其首明淨與前提點僧善誼相繼以書為請僕嘗謂道不在衣傳衣可授道法不在文披文因以悟法僕既嘉趙侯用意之善而二高僧皆於清涼有大因緣者知非假佛以眩衆故為之書

大定四年九月十七日古豈姚孝錫序 善輝

保定府永寧寺住持宗純 首座宗綸 同助錄

此立法浩 祖泉 永政 恭亮 善綸 善果 正壽

正清 正欽 福德 正喜 正泰

此丘尼悟喜 覺圓 祖興 祖志 湛訪 智順 悟能 善能

續清涼傳卷上

朝奉郎權發遣河東路提點刑獄公事張商奎

商英元祐丁卯二月夢遊五臺山金剛窟平生耳目所不接想慮所不到覺而異之時為開封府推官以告同舍林邵村中村中戲曰天覺其師并問乎後五月商英除河東提點刑獄公事村中曰前夢以驗勉矣行焉人生事事預定何可逃也八月至部十一月即詣金剛窟驗所見者皆與夢合會天寒恐冰雪封途一宿遂出山明年戊辰夏五臺縣有群盜未獲以職事督捕盡室齋戒未遊六月二十七日壬寅至清涼山清涼主僧曰此去金閣寺三里注歲崔提舉嘗

於此見南臺金橋圓光商英默念崔何人哉子何人哉既抵金閣日時夕山林漠然無寸霧僧正省前來謁即三門見之坐未定南臺之側有白雲繚密如敷白氈省奇曰此祥雲也不易得集衆僧禮誦願早見光相商英易公裝燃香再拜一拜未起已見金橋及金色相輪輪內深紺青色商英猶疑欲落日之射雲成色既而頓黑山前霞光三道直起則所疑蓋然自先矣癸卯至真容院止於清輝閣北臺在左東臺在前直對龍山下枕金界溪比浴室之後則文殊所化宅也金界之上則羅睺足跡堂也知客誓曰此處亦有聖燈舊有林僧請之飛現欄杆之上商英遂稽首

不令三到馬關

敬禱酉後龍山見黃金寶階成初北山有大火炬警言聖燈也瞻拜之次又現一燈良久東臺龍山羅睺殿左右各現一燈浴室之後現大光二如掣電金界南溪上現二燈亥後商英俯視溪上持燈者其形人也因念曰豈寺僧遣人設一大炬以見欺邪是時警已寢即遣使王班借職秦愿排門詰問誓答曰山有巨虎彼處無人行亦無人居商英疑不能決又覩燈光忽大忽小忽赤忽白忽黃忽碧忽分忽合照耀林木即默省曰此三昧火也俗謂之燈耳乃跪答曰聖境殊勝非我見聞凡夫識界有所限隔若非人間燈者願至我前如是十請溪上之燈忽如紅日浴海騰

空而上放大光明斬至關前其光收斂如大青味卿圓大珠商英適體森然若沃冰雪即答曰疑小已斷言已復歸本處光滿溪上秦愿等自俯見之如金色身肉屈而上妻孥所見又異於是自有白領而紫袍者螺跡而結跏趺者伏劍者戴魚者老僧曰此金毛飛師子及天龍八部也良久北山雲起於白雲中現大寶燈雲收之後復現大白圓相如明月輪甲辰至東臺五色祥雲現有白圓光從地踴起如車輪百袍商英以偈讚曰雲點西山日出東一輪明相現雲中修行莫道無撈摸只恐修行落斷空相次大風雲霧奔萃如欲傾崖裂壑主臺僧曰巡檢下兵適持肉燒炙

不令三到馬關

不可禁頭來日屏去七月乙巳謝巡檢兵甲沉弊于北臺晚休于中臺大風不心四山昏晦誓寺失色臺側有古佛殿商英令掃灑携家屬祈禮所與俱者誓臺住二人指使蒼頭虞候二人茶酒二人比陟數步中臺之頂已有祥雲五色紛郁俄而西北隅開即布碧琉璃世界現萬菩薩隊仗寶樓寶殿寶山寶林寶幢寶蓋寶臺寶座天王羅漢師子香為森羅布護不可名狀又於真容殿上見紫芝寶蓋曲柄悠揚文殊師利菩薩騎師子復有七八尊者并降遊戲左右俯仰臺主戲曰本臺行者十九年未嘗見一光相相願假福力呼而視之既呼行者則從兵潛有隨至竊窺

者矣日漸暝北臺山畔有紅炬起商英問秦意此處
有何人燒火悉以問警警以問臺主臺主曰彼頑崖
巨石且大風鼓山何火何停必聖燈也瞻禮之次又
現今燈二隔谷現銀燈一如爛銀色適會沿邊安撫
郭宗顏遣人馳東來商英指燈視之曰汝見否曰見
曰為我謝安撫方瞻禮聖燈大風不可秉燭未及答
東於是再拜敬請願現我前西後東一一如請末
後西下一燈於紺碧輪中放大光明而來東西二燈
一時俱至自北臺至中臺十里指顧之間在百步內
遠則光芒近則收攝猶如白玉琢大寶椀內貯火珠
明潤一色拜起之際復歸本所于時臺上之人生希

商英傳上三倒馬閣

有想慙慙再請連珠復至夜漏將人寒凍徹骨拜辭
下山東燈即沒二燈漸暗商英曰業已奉辭瞻仰之
心何時暫釋發是悟已於一紺輪中三燈齊現如東
方心宿紺輪之外紅焰滿山是夕大風達丙午昏靈
亦然商英抗聲曰昨夜中臺所見殊朦如此今日當
往西臺菩薩豈違我哉行至香山則慶雲已罩臺頂
沉幣已所見如初心無琉璃世界耳遂遊玉華寺與
壽寧寺還真容院郭宗顏及代州通判吳君僱五臺
知縣張之才都巡檢使劉進保甲司勾當公事陳聿
各以職事來集商英以所見告之雖人人稱歎不已
揆其聞而知之亦若商英曰鄉之傳聞也是夕清輝

閣前再見金燈如至之初遣人白郭吳等五人同觀
浴室後之松上忽現群燈如連珠諸君各拈額再拜
頌之光隱眾散羅猴駭側現大白光如流星准浴室
後之松林白氣朦朧過夜分乃息丁未郭吳崇東寨
張之才還比天色亦大昏霾商英與陳聿及與善監
鎮曹諳晚登梵仙山曹諳曰昨夕聞金燈見竊於公
宇後見之聿問曰君所見處所安在諳曰在空中聿
扣頭曰聖哉聖哉聿自高而視之若在溪上君自下
而視若在空中商英自以累日所求無不應應因大
言曰為二君請五色祥雲即起更衣再拜默禱俄而
西南隅天色鮮廓慶雲綉縕紫氣盤繞商英曰紫氣

商英傳上三倒馬閣

之下必有聖賢請二君虔肅當見靈迹良久宮殿樓
閣諸菩薩衆化現出沒商英又啟言願現像仗使二
人者十見言說歛然布列二君但嗟嘆而已既暮欲
去胸視之際失其所在二君曰聖哉聖哉若儼雲氣
而現者當隱隱沉滅豈遽然無蹤也哉其夕復止清
輝閣念言翌日且出山寶燈其為我復現抽扇啓扉
則金界南溪上已現大炬浴室後三燈東西相貫
於松稍合為一燈光明照耀冉冉由東麓而南行泊
於林盡溪磧之上放大白光非雲非霧良久光中現
兩寶燈一燈南飛與金界溪上四燈會集而羅睺足
迹殿及龍山之側兩燈一時同見商英即發願言我

若於過去世是文殊師利眷屬者願益見希奇之相
言訖兩燈揮耀交舞數四商英觀是事已發大誓願
期盡此形學無邊佛法所有邪淫殺生安語倒見及
諸惡念永滅不生一念若差願在在處處菩薩鑒護
於是南北兩燈黃光白焰前昂後驛騰空至前爾時
中夜各復本處是日也商英先至羅帳足迹殿見其
星宇權弊念欲它日完之其夜足迹殿所見燈尤異
即以錢三万付僧心奇修建戊申至佛光寺主僧紹
全曰此解脫禪師道場也碑與龕存因閱碑中所載
解脫自解脫文殊自文殊之語喟然歎曰真丈夫哉
以偈贊曰聖九路上絕纖痕解脫文殊各自論東土

續清涼傳 卷上

吳聖

西天無着處佛光山下一龕存日已夕寺前慶雲見
紫潤成紫問全曰此寺頗有靈迹否何因何緣現此
瑞氣全曰聞皇祐中嘗有聖燈商英曰審有之必如
我請問其方曰南嶺昏夜敬請嶺中果見銀燈一巖
庵見金燈二且比之真容院所見少差甘已酉至秘
廢處未至之十里自臺有白氣一道直貫頭岳前
見文殊騎師子既至岳則天色晦昧殊失所望有代
州圓果院僧繼拈結廬於山之陽閱大藏經不下山
三年矣即詣其廬問以居山之久頗有見否拈曰三
年前岳上門開有褐衣童衣紫衣僧三人倚門而立
久之復閉又崖間有聖燈拈開而未之見也拈乃曰

天色若此豈貧道住庵無仗致公空未空去乎雖然
願得一篇以耀幽穴速拂壁寫一偈云聞盡龍宮五
百函三年不下秘雙岳須知別有安身處脫却如來
鶴臭衫寫偈已出庵望見岳口有金色祥雲光彩奪
目菩薩乘青毛師子入於雲間商英曰今夕大有勝
事必不空來也岳崖百仞巖壁立率要挈東向空
崖再拜敬請逡巡兩金燈現於赤崖間呼主僧用兩
視之夜漏初下從兵未寢聞率家歡呼人人背仰首
見之誼詳盈庭九七現而隱處諸累刻崖面如漆用
曰聖境獨為公現豈與更卒共邪幸少需之人定用
未白曰左右睡矣可再請也商英更夜俯伏慶於初

續清涼傳 卷上

吳聖

請忽於崖左見寺身白光菩薩立於光中如是三現
商英得未曾有即發大誓願如前又唱言曰我若於
往昔真是菩薩中眷屬者更乞現殊異之相言訖兩
大金燈照耀崖古商英又唱曰若菩薩以像季之法
付囑商英護持者願愈更示現言訖放兩道光如閃
電一大金燈耀於崖前流至松林於是十寺主僧及
其徒眾確請曰謹按華嚴經云東北方有處名清涼
山從昔已來諸菩薩衆於中正住現有菩薩名文殊
師利與其眷屬諸菩薩衆一万人俱常為說法即我
山中衆聖遊至不知過去幾千劫矣自漢明帝後魏
比齊隋唐至千五代已前歷朝興建有修無陋我大

宗皇帝既平劉氏即下有司蠲放臺山寺院租稅厥後西朝亦罔不先志之永此因邊倖議括曠土故我聖境山林為土丘所有開會斬伐發露龍神之窟宅我寺寺宇十殘八九僧衆乞旬散之四方則我師文珠之教不久廢滅今公於我師有大因緣見是希有之相公當為文若記以傳信於天下後世之人以承菩薩所以付囑之意商英曰謹謝大眾難哉言乎人之所以為人者目之於色耳之於聲鼻之於香舌之於味體之於觸意之於法不出是六者而已今乃師之書曰色而非色也聲而非聲也香而非香也味而非味也觸而非觸也法而非法也離絕乎世間所謂

清涼傳元創馬用

見聞覺知則終身周旋不出乎人間世者不以為好則惟矣且無止欲自信而已安能信之天下及後世邪已而郭宗顏吳君備以書來言曰假公之力獲觀盛事自昔傳聞而未之見今皆驗矣宜有紀述以信後人商英三思曰以聖語九以密語宣以妙語處以智語愚以真語妄以通語塞以明語暗以洪語纖以吟域不相知分劑不相及辭之阿脩羅王手撼須弥山而螻蟻不能拿一芥迦樓羅王七日遍四天下而鯨鯢不能飛尋丈商英非不頌言懼言之無益也或曰若嘗知唐之釋法照乎大層中入化竹林寺慮生疑詢不敢妄傳忽見一神僧曰汝所見者臺山境界

何不實記普示衆生作大利益今君欲避疑倘乎作利益乎傳百而信一則傳千而信實傳萬而信百矣百人信之一人行之猶足以破邪宗扶正法况百人能行之乎商英曰善哉喻乎吾一語步安百千億劫倫於惡趣謹書之以附清涼傳後又述

清涼山賦并詩附之卷末云莫緣厥用

夫清涼山者大唐東北燕趙西南山名紫府地號清涼乃菩薩修行之地是龍神久住之鄉冬觀五頂如銀夏觀千峰似錦寔文殊之窟宅號衆聖之園林鐘磬響碧嶂之間樓臺鎖白雲之內常人遊禮解脫忘軀釋客登臨群魔頓息此乃不離聖境有十二區之

清涼傳元創馬用

大寺乃號百處之名藍時逢春夏亂花橫就極樂天堂每遇秋冬松影排成兜率內院八池霧罩九洞雲遮瑞草靈苗惆悵吉祥奴理難窮文殊現老相之中羅喉化嬰孩之內開僧貧道多歲五百龍王病患殘年每隱十千菩薩歌樓茶店恒轉回諦法輪酒肆屠沽普現色身三昧飛蠅蝶皆談解脫之門走獸熊羆盡演無生之法今觀諸方遊禮遐邇交朋若到清涼境內莫生容易之心此乃識則不見見則不識龍蛇混雜凡聖同居者矣 東臺

迢迢雲水涉峰嶺漸覺天低宇宙寬東北分明觀大海西南咫尺望長安圓光化現球千顆儻日初昇火

一團風雨每從品下起那羅洞裏有龍藩 南臺

迢迢策杖上南臺北望清涼眼豁開一片煙霞籠紫

府萬年松徑鎖蒼苔人遊靈境涉溪去我訪真容踏

頂來前後三二知者少衲僧到此甚徘徊 西臺

寶臺高峻足穿蒼獅子遺蹤八水傍五色雲中遊上

界九重天外看西方三時雨洒龍宮冷一夜風飄月

桂香土石尚能消罪障何勞菩薩放神光 北臺

北臺高峻碧崔嵬多少遊人到便迴怕見目前生地

微愁聞耳畔發風雷七星每夜雷峰頂六出長年積

澗盃若遇黑龍靈操者人間心念自然灰 中臺

中臺岌岌寂堪觀四面林峰雜翠巖万壑松聲心地

響數條山色骨毛寒重重燕水東南闊漠漠黃沙西

北寬總信文殊歸向者大家高步白雲端 總詩

五頂巉峩接太虛靴中偏稱我師居毒龍池畔雲生

標猛虎岳前客路疎水雪滿山銀點綴香花徧地錦

鋪舒展開座具長三尺方占山河五百餘

右題古井淨明塔律詩一首

月滿汾川寶鐸寒誰來此地葬金棺育王得道行室

際尊者飛光出指端天上凝雲常覆定人間劫火漫

燒殘三千世界無留跡聊向閻浮示涅槃

續清涼傳卷上

比丘尼淨善 善圓 德玉 善聰 善喜 真泰 張紫

續清涼傳下

傳既成遣人以錦囊盛一本齋疏一通以八月二十

八日至真容院文殊前表明疏文曰近者親詣臺山

獲瞻聖像慈悲赴感殊勝現前慶雲紛郁於虛空寶

燭熒煌於品谷阿僧祇之隊仗不可說之聖賢大風

昏霾愈彰瑞相赤壁峭絕更示真身商英直以見聞

述成記傳庶流通於沙界或誘掖於信心使知我清

涼寶山眷屬万人之常在金色世界天龍八部之同

居和梵宇以贊明冀導師之證察僧正省奇集僧衆

八十餘人讀疏訖菩薩殿內忽現金燈四十餘徧商

英思有以歸奉者即自塑泥像以十一月出接民兵

八日齋像於菩薩前發願其文曰一切處金色世界

真智所以無方東北方清涼寶山幻緣所以有在無

方則一塵不立有在則三界同瞻我是以投體歸依

雨淚悲仰伏念商英昔在普光殿內或於大覺城東

一念差殊四生流浪出沒於三十刹土纏綿於十二

根塵以往善因值今勝事荷刹那之方便開無始之

光明揣俗垢之已深恐慢曠之猶在託之土偶明此

願輪三界空而我性亦空孰真孰妄十方幻而我形

亦幻何異何同伏願菩薩攝入悲宮接歸智殿起信

足於妙峰山頂寶辯河於阿耨池中誓終分段之身

更顯希奇之作讀文訖殿內現金燈三其日大雪雪

止之後五色祥雲遍空其夕清輝閣前羅睺殿左右
現金燈十四黃嶺嶺上現大白光三翌日五色雲自
辰及申盤繞不散至夜雪依商英祝曰昨日銀燈光
燭微細與六七月所見不侔宜商英黑業所招抑聖
賢變化亦有春夏秋冬之異常聞諸佛諸大菩薩身
光幣映魔宮猶如聚星若隨時小大則一大藏教乃
是虛言於是閣前雪中現向所見大金光三商英即
踊躍拜辭曰大雪現燈非所求也命開菩薩殿取續
書所見於後既開殿愛慕不能自已又祝曰待罪本
路儻未罷去明年五六月乃可再來頗更一瞻光相
滿願而去良久於閣前再見大金光四明年夏六月

續修四庫全書

史部

地理類

以并亢旱詣山祈求雨澤因安奉羅睺菩薩聖像乙
巳平旦至中天閣東南林麓忽變金色有青赤光直
起鮮明奪目移時乃偃日昧登清涼山有五色異氣
為菩薩騎獅子之像丙午至真容院具威儀迎所安
羅睺像比及寺門而報者曰殿中燈且現矣既謁菩
薩瞻仰之次頂上寶蓋忽尔明朗主殿僧曰此殿懺
蓋無數掩蔽稠密而頂蓋最高隱莫能辨今燭若此
未之有也是夕東臺泊羅睺殿左右現十餘大金燈
往來上下或移時或移刻或良久下未詣菩薩前白
言華嚴經中世尊八處放光表法此光若是法性本
有無相之光視之不見則商英不疑若是諸佛果德

圓滿之光使人可見則願為示現於是頂上寶蓋忽
然通明孔隙流光迸射四出已而襟領開如意門各
於寶光燁燁閃動又於殿前金蓮花葉燈燭交輝開
合無數是時遠近僧俗千數雲集呼而視之歎呼震
動繼以悲淚各各歎言無始以來罪戾深重請從今
日改往修來戊申詣中臺日將暝四山青黯忽有異
氣橫跨北臺山如爛銀刻劃長十丈衆呼曰銀槁現
商英曰非也此始白銀階道聖賢所遊躡者也俄而
現寶燈一分而為二時有遊僧十數人已歸臺屋止
宿呼而視之衆僧叩頭念佛商英曰此處當有三燈
各各諦觀良久三燈齊現商英取續傳示之曰吾去

續修四庫全書

史部

地理類

年所書如東方心宿宣妄語邪已酉太原余判錢景
山及經畧司管勾機宜文字邵堦來會於東臺而商
英已還真容院即遣人招二君還二君曰適已於東
臺見圓光攝身光矣但未見聖燈也是夕遂與二君
祈燈而觀焉庚戌宿佛光寺祥雲異氣續紛無數辛
亥往秘慶岳未至岳之三里直光現既至岳而盧舍
那佛面門放光照耀滿殿初夜於層崖間現大金燈
五壬子出岳於空中現金橋一此橋不依山谷不依
雲氣不假日光巨空黃潤如真金色嗚呼當處出生
當處入滅非大幻善巧方便其孰能與於此哉是行
也既以早祈雨在山三禱三應但須臾即霽癸丑還

至代州大雨弥日將橋之苗變爲豈歲商英即以其
事奏聞其畧曰臣近以本路亢旱躬詣五臺山文殊
像前及五龍池祈求雨澤晝夜所接靈光寶焰殊形
異相赫奕顯耀莫可名狀是時四方僧俗千餘人同
共瞻觀歡呼之聲震動山谷已而時雨大降殊覆數
州臣之始往草木萎悴農夫愁嘆及其歸也木麻喬
寂青綠生動村落謳歌指俟大稔此蓋朝廷有道衆
聖垂佑有司推行詔條布之於名山異境其應如響
劫會五臺山十寺舊管四十二庄太宗皇帝平晉之
後悉蠲租賦以示崇奉此因邊臣謬昧朝廷其地爲
山荒遂標奪其良田三百餘頃招置弓箭手一百餘

續傳六十四卷

解州

少因此逐寺詞訟不息僧徒分散寺宇頽摧臣累見
狀乞給還終未蒙省察臣竊以六合之外蓋有不可
致語之事彼化人者豈規以上田得失爲成與虧但
昔人施之爲福田後人取之養鄉兵於理疑若未安
欲乞下本路勘會如臣所見所陳別無不實即乞檢
會累奏早賜施行雖然如是彼大士以十方三界爲
一昆盧遮那座體而商英區區以數百頃田晚之其
志趣狹劣不亦悲乎

附傳 續傳既行信而遊者發於誠心靡不感應四
年二月本路都總管司走馬承受公事劉友端於羅
睺殿前雪中祈見金燈一分而爲三躍而上者一五

月未轉運司勾當公事傅君俞於中臺祈見圓光五
攝身光一清輝閣前雨中飛金燈一經略司惟備差
遣潘環於清輝閣前松林中祈見白光三道直起万
菩薩隊仗羅列金色師子遊戲奮迅金殿一圓光三
圓光中現佛頭如地踊狀一菩薩騎師子一白衣觀
音一金橋三銀燈一而往來者八金燈三而明滅者
十五環自以三世奉羅漢一生以醫術濟人而未觀
羅漢藥王相狀默有所禱行至金閣空中現大金缸
一上有羅漢數百行者立者禮拜者又行至殿頭見
白雲西來藥王菩薩立於雲端方野大袖皂條皂履
凡環之所見獨多且異不可具紀六月未僧溫約自

京來施金欄架裝及齋內中香來監鎮曹請晨至苦
薩殿塔香之際殿前長明燈上忽吐大金光如車輪
飛照殿中經畧司勾當公事李毅侍其母親及陽曲
縣尉江法之母王氏遊祈見圓光攝身光直光金燈
毅以書來言曰今日乃知續傳非虛也資政殿學士
知河南府李清臣聞之曰文殊與釋迦文異名一體
雖已爲古佛其實壽蔽天地示跡垂化尚爾老婆心
龍圖閣學士本路經畧安撫使曾布曰布昔移師廣
東遊廬山天池登文殊臺大風振林木昏霾咫尺不
辨道路燈燭火炬俱滅而下視莽蒼中金燈四出或
遠或近或大或小或隱或現會夜分疲寢所見蓋有

未盡者然大風所不能摧昏霾所不能掩非大光明無量神力不可思議其執能若是乎顯言之難信不敢紀以示人及觀天覺清涼傳則布之聞見未足依也或謂商英曰外道波旬大力神鬼山精木魅皆能為光為恠予何信之為耶答曰爾所謂光怪或道果垂或見試之或正法將勝出而障之今吾與諸人目視決未有以致先痛者夫何疑哉

元祐庚午瑾守祁陽時提刑張公行部過郡以所續五臺清涼傳記出示於瑾乃張公前領憲河東日記五臺山文殊菩薩化現之事殊勝奇異定耳所未聞目所未觀瑣閱之再三恨未得其便以瞻禮聖境然

續修四庫全書 史部 地理類

渠渠倦倦之心未志於寤寐也一夢高塔前數點水僧拜禮傳呼著薩出現瘡必從而瞻望久之既覺則以謂精神思慮所致點且記識是歲五月忽誤見說殺副殺之任偶僚友相告曰夏暑長途可畏白雲自潤庶湧出直上者奇曰此祥雲也聯山如銀屏壁立不動須臾見圓光四最後現攝身光一環如半輪五色煥爛無可比擬者不做雲氣不做日光見放盤石之上相去目前無數尺之地自見已身背影於光相之內移刻方散僧衆咸相謂曰見圓光於雲中盤藤懸禮若盤石之上只尺之間從來未之見也共觀者百餘衆莫不叩頭作禮起敬信心讚歎其至誠感應如

此少頃雲散霧合繼之微雨遂與衆下臺通以之官異日出山確以自信之薦不復語諸人以瑾今日所觀光相信乎昔日張公所見聖像殊勝靈光寶鏡豈妄語哉瑾遂作書以告其事於張公公答書云先自得公書欲遊臺山出於至誠必知有所見也知古人無量劫修行因果不昧豈可與解俗道也續傳後可序述而所見并詩於後不以誘人要與天下人生信心此受佛記前之意也雅故書之後之覽者以予言是耶非耶噫待信者而後信之予言固無妄矣

補系云諸佛出世乃無相化感十方菩薩與悲施神變普攝萬類悲心太切控額弘深凡聖同居龍

續修四庫全書 史部 地理類

蛇混住其瑞應以無窮故筆舌而何能盡知復室山開皇迄前唐宋已後殆於今時先賢後聖士夫高流莫不遊覽觀斯勝境慨憶與心所以集傳記篇賦詩讚頌極不可勝數今撰晉本山耆漢一代寺院勅賜廣緣寺僧綱司僧綱道海閣藏披閱傳記前後中間內失四板有缺頭尾仍及全篇謹命華嚴寺住山祥公瑞雲 等博覽時古傳記內檢討原失文節拾補注報於續傳內特命雲居僧圓融筆受幸清涼極拂雲寺住山大方勛資命工刊梓流行庶不失泥神功瑞應之云耳奉議郎守尚書刑部員外郎措置會計河東路財用

錢蓋一心歸命敬白

大慈大悲大聖文殊師利菩薩摩訶薩伏念蓋幸生
人世忻遇好時得男子身六根完具偶緣世賞獲齒
仕途愧無補於事照徒自盈於過惡而况經無量劫
造罪等恒河沙自非夙荷於覺慈豈免永沉於異趣
用是久虔一念願至五峯澡雪其心懺揚其咎今者
幸緣將命恭叩 靈場瞻
萬德之容儀觀 千種之光相豈惟見所未嘗見實
亦聞所未嘗聞退顧冥頑真為榮遇既神慶懺謹稽
首拜手而說偈言

稽首文殊師 昔為七佛祖 嘗發大悲願

續什六八倒馬問 任氏

廣度諸有情 念彼東北方 是為清涼境

龍神五百俱 眷屬萬菩薩 設化於此土

示現無量光 聞者嘆希有 何況目所見

我於曩劫中 曾種種供養 今復得親近

瞻觀異於常 念無始劫來 有塵沙數罪

一獲光明相 釋然盡消滅 又念諸眾生

與我同體性 乘此勝妙力 離苦愁解脫

我今永歸依 敬禮發弘誓 願盡未來際

常居佛會中 一聞微妙音 即證無上道

十方虛空界 一切諸有情 盡願同我心

速悟無生忍 建中靖國元年六月八日拜讚

據民國二十五年金山江天寺
影印明萬曆三十五年南京僧錄
司刻天啟七年印本影印原書版
框高二二四毫米寬三一〇毫米

金陵梵刹志

一
〔明〕葛寅亮撰

金陵梵刹志
五十三卷

民國十五年
十月金山江
天寺景印

金陵梵刹志序

金陵為王者都會名勝甲寓內而
梵宮最盛蓋始自吳赤烏間迄於
六朝梁陳所稱四百八十寺者此
矣我

高皇帝宅中定鼎兵燹之餘隨為剏

金陵梵刹志

序

復名藍森列燦然重輝其 宸翰
之昭宣規畫之頒布凡以振法乘
而護學人者犁然具舉也予承乏
祠曹討求故實而矻矻於去籍之
艱乃廣稽博攷 御製之畀僧與
法者散於全錄恭繹而輯之 欽

錄集則各大寺藏本在焉更搜之
荒碑故牒中得其梗槩爲釐飭僧
規清復 賜租修葺禪宇而復慮
載籍無存無以徵信將來乃爲作
梵刹志奉 御製 欽錄二集并
之簡前遵王章也其次以三大寺
爲綱而大中麗於最大小麗於中
恭布星羅聯絡不渙諸寺之內若
殿楹若瞻產若山川若古蹟人物
若名賢韻士之撰記題詠悉摭
而臚列之至大藏之鑄副墨貯於
報恩琅函布於寰宇標舉其目見

端知委是藏目不可無入也而一
二寺規之條列則附之簡末爲卷
共五十有三焉予惟
高皇帝開天神聖經制復隻千古乃
於瞿曇之教每云陰翊王度云暗
理王綱崇獎有加莫之廢墮是豈
漫無所見而然哉前代之崇釋者
多矣或未免趨於小果孰有如
聖祖之事理雙圓冥契聖諦見於闡
法諭僧云者後之載筆者莫能仰
窺萬一天祿石渠之簡閱其無徵
致問禮之家衷如充耳斯志之作

聊以備 國乘之外史王制之別
傳俾夫三教同源統一聖真之大
經制不致湮淪無攷焉爾予輯志
甫成適請告去閱二十年復以尚
璽至乃作序弁首因緣良不偶也
玄觀亦為作志板存朝天宮併附

及之

天啓柒年孟夏日南京尚寶司卿
前福建提學叅議湖廣提學副使
南京禮部祠祭司郎中錢塘葛寅
亮撰

金陵梵刹志凡十九則

一志昉揚銜之洛陽寺記而體裁不同蓋昔止述雄觀今
兼飭祠政撰志之意業有殊者若資博考鏡亦竊附云
一六朝佛寺多至四百八十名沉蹟滅靡得而傳無志故
也 國朝定都招提重建或沿故基易其名或仍舊額
更其處加以修復增置共得大寺三次大寺五中寺三
十二小寺一百二十其最小不入志者百餘京城內外
星散綺錯有道里遐邇有山林遼僻人跡或未涉方域
或未辨郡邑史又所忽略靈谷棲霞牛首花巖寺各一
乘原非備觀故輯斯志

金陵梵刹志

凡十九則

卷一

一三大寺俱僧錄分攝如靈谷寺統中寺若干中寺領小
寺若干故篇首總冠以靈谷其中分條析理絕無混淆
先以大寺總為一卷次以次大寺為一卷中寺無論繁
多即篇目寥寂亦寺各為一卷以便稽覽餘二大寺俟
此
一畿內外俱以五城畫疆而治故寺坐落即注某城某門
去所統某寺若干里惟城內止書某城及所統何地何
刹
一世有代興寺隨時徙沿革何常稱名無定今考元金陵
新志及應天上元江寧三志地與寺合年與代符不相

柄鑿者方始入志精求徵信以備古今興廢之林

一崇復闕麗必數名藍荒簡卑狹自居小刹故殿堂基址規摹具見增損盈缺亦復可稽因首列之

一大寺次大寺田地洲場皆出 欽賜中小寺則有常住有施捨總名公產括寺實徵籍其總數于公產之下僧不得售人不得市庶有常食云其大寺租額公費另詳別帙

一三大寺五次大寺禪堂增新飾舊俱如重剎大寺惟靈谷租饒得兼設律堂能仁獨缺亦不一例中小寺大率缺陷 賜租既無檀施多匱即有一團蕉地何以飭眾

規制宏隘未可同日

一金陵佳麗半屬江山如鍾阜棲霞清涼雨花雞鳴鳳臺燕磯牛首而外何可臚列是惟花宮蘭若標奇占勝因志山水其間峰巖泉石即昔著今湮者亦或謝屐郝驂曾駐其下故復不遺

一阿閣浮圖當時坤漢荒基遺像此日眠雲如是之屬古蹟斯在又若開善之闕園陵空存載籍定林之仍扁額已換林泉勝實無歸名緣附寄亦不欲掩千古靈奇託之遐覽云爾

一江左玄風相扇清言爭爽付鉢開宗間堪大德登壇豎

義非乏名僧故列人物其有當時位望屈席掄鋒到處參游停車揮塵名士芳躅因附棲講之下

一寺碑僧誌遺自先朝已為一櫛搜其斷簡實類寸金至於當代撰著自匪名家難稱完璧細察有限未便兼收披簡以還亦為殘馥剝綴之訥總無恤焉

一名人紀游諸篇品題江山點綴臺殿想其履處可當臥遊因取增藻志林標奇撰杖惟涉汗漫稍置剪裁

一前代帝王卿相名流高士與法師往復尺一無慮累楮間摘數篇附之傳後其與寺無關敷詞少采悉不泯載

一高僧傳神僧傳燈錄五燈會元所識名僧代不數人

人不數傳今所哀采如寶誌諸傳事有徵奇文多據實

業錄其全至于參講涉歷寺無定居無定年又如伏虎馴蛇術同魔嘆譚冥記夢事類虞初未得盡述乃汰浮華用存精樸書為傳略若祇取單隻另入人物以表其名寧譏裂錦無慚碎金矣

一諸寺前朝題詠蒐括羣書網羅百氏已茂遺矣如南唐李公建勳宋王公安石久住金陵篇什最富惟錄其著記名蹟者已自盈楮若夫 明興建都列署三百年于茲卿尹大夫之干旄隱士騷人之芒屨聚寶以南棲霞以北幾無虛日其諸藻裁想當綺疊是編採拾止于郡

邑志所載諸未經目不暇駢羅

一序次先 宸恩尊昭代也其下文自為類先寺中修建

碑記次遊記次僧傳誌銘俱于各類中分朝代先後即

前帝王製作亦與名公類編惟詩槩序朝代不分諸體

不敘爵里示簡雅云

一歸併舊寺惟靈谷報恩二寺而靈谷為多先鍾山有寺

七十所宋王丞相歸併小寺于太平興國寺 國朝以

興國寺為 孝陵另建靈谷寺則興國即在靈谷且以

一靈谷槩鍾山矣故諸寺仍併入焉報恩即長干寺建

初寺與長干相望其地皆名佛陀里建初廢掌故自宜

入長干以徵江南塔寺之始餘無可併者另入廢寺

一吳赤烏十四年為康僧會建寺迄于六朝梁陳之際櫛

比金碧爛熳極矣唐宋元兵燹圮毀之餘原野寥廓鐘

聲罕聞爰檢前牒間賸遺篇載徵往志徵存舊額乃另

列廢寺即一傳一詩亦考年別代編為一寺以垂徵據

俾後世不泯云若夫殿堂諸款靡尋影響任其闕然

金陵梵刹志

卷一

金陵梵刹志目錄

御製集

第一卷

勅諭授了達德瑄溥洽僧錄司勅

授現太朴左講經勅

授清潘左覺義勅

建昌僧官勅

諭鍾山僧

諭僧純一

諭天界寺僧

諭善世禪師板的達勅

雲南僧遊方勅

諭僧

救工役囚人

諭翰林待詔沈士榮

授善世禪師詔

護持采甘鳥思藏詔

賜西番國師詔

三教論

釋道論

誦經論

拔儒僧入仕論

鬼神有無論

明施論

修教論

說

賜宗勅免官說

佛敎利濟說

僧道衡說

鍾山僧妙雲說

僧道竺隱說

僧現太朴說

天界寺花架說

序

僧犯憲說

習唐太宗聖教序

心經序

雜著

戒僧陶治

金陵梵刹志

八目錄

卷一

問佛仙一	問佛仙二	還經示僧	拔儒僧文	空寶驗	遊寺記	祭寶誌法師文	祭道林真覺普濟禪師文	祭左講經如玘文	毘沙門天王贊	蓮花菩薩贊	佛母贊	維摩居士贊	華嚴世界贊二	瑞光塔贊	禪海羅漢贊	十六羅漢贊	板的達頂相贊二首	王亨十六羅漢圖贊	吳道子降聖圖贊	金陵世刺志
天玉圖贊	吳道子釋迦出山像贊	五十三參贊	天竺僧	廣僧顏	喜世禪師遊方歸朝	寶光廢塔	廣僧錫杖歌	御製山居律詩十二首賜靈谷寺左覺義清禪	雪山寺	僧目空山	命板的達穩禪	思遊寺	老禪紙帳	寺掩山深二首	雲山僧寺	鍾山僧寺廣單仲右韻三首	天界寺春雀	廣現大杜韻	示僧謙牧	

不惹庵示僧	附解還經示僧	論僧	三教論	欽錄集	鍾山靈谷寺 大刹	御製蔣山寺廣薦佛會文	御製大靈谷寺記	御製靈谷寺塔影記	藏經護勅	本寺護勅	開善寺碑銘	答廣信侯開善寺應講書	修誌公堂石柱記	致齋實誌公青詞	勅建謝雨道場文	蔣山大佛殿記	八功德水記	八功德水記	八功德水記	金陵世刺志
洪武四年十一月二十一日	洪武十五年九月九日	永樂五年四月二十六日	正統十年二月十五日	成化九年正月二十四日	梁王筠	梁簡文帝	唐李頌行	宋太宗	宋孝宗	宋侍郎劉岑	宋守大理寺丞梅擊	宋趙師穎	元翰林學士虞集	元中書右丞趙世延	明杭州府學教授徐一夔	明翰林學士宋濂	明右覺義可浩	宋陸遊	元胡炳文	明翰林學士宋濂

妙辨同大師誌略	明翰林學士宋濂
普濟日大師誌略	明翰林學士宋濂
慧辨琦禪師誌略	明翰林學士宋濂
撲隱游禪師誌略	明翰林學士宋濂
開善寺法會	梁昭明太子統
鍾山講解	梁昭明太子統
和昭明講解	梁蕭子顯
和昭明講解	梁劉孝綽
和昭明講解	梁劉孝儀
和昭明講解	梁陸倕
登鍾山下峰望	梁虞翻
遊鍾山應教五章	梁沈約
奉和法筵應詔	北周庾信
遊鍾山開善寺	陳徐伯陽
開善寺	陳陰鏗
遊鍾山之開善定林	陳釋洪偃
遊鍾山開善寺	唐崔峒
同羣公宿開善寺	唐高適
贈鍾山韋處士	唐白居易
送韋少府歸鍾山	唐李嘉祐
和友封題開善寺	唐元稹
和友封題開善寺	南唐李建勳
同王勝之遊蔣山	宋蘇軾
和子瞻同王勝之遊蔣山	宋王安石
遊鍾山	宋王安石
登鍾山謁寶公塔	宋李綱
寶公塔	宋曾極
入功德水	宋曾極
蔣山法會應制	明王稱
春日蔣山法會應制詩	明林鴻
靈谷寺法會應制	明釋守仁
靈谷寺法會應制	明釋清潘
詔於龍灣善放水燈	明釋夷簡
法會賦迎駕	明釋夷簡
遊靈谷寺	明蔡汝楠
遊靈谷寺	明皇甫汈
訪月泉禪師	明徐元春
上巳日集靈谷寺	明王世懋
靈谷寺梅花塢六首	明焦竑
靈谷寺	明焦竑

靈谷併括舊寺遺蹟附

鍾山飛流寺碑銘	梁元帝
謝半山寺額表	宋丞相王安石
崇禧萬壽寺碑記略	元四川行省平章趙世延
延賢寺禪智順傳略	高僧傳
延賢寺禪智順傳略	高僧傳
靈味寺釋寶亮傳略	高僧傳
尚禪師碑銘	陳江總
與皇寺釋法朗傳略	高僧傳
竹林寺釋曇堆傳略	高僧傳
鍾山隱士與子姪書	宋雷次宗
鍾山隱士周顒書	齊釋智林
鍾山曲水	南宋謝靈運
遊鍾山大愛敬寺	梁武帝
和武帝遊大愛敬寺	梁昭明太子統
登鍾山望西靜壇	梁吳均
和從駕登雲居寺塔	北周庾信
遊鍾山明慶寺懷古	北周姚察
明慶寺石壁	陳王褒
雲居寺高頂	陳王褒
鍾山明慶寺	陳江總
同庾肩吾遊明慶寺	唐沈炯
題道林寺	唐杜荀鶴
遊雲居寺贈地主	唐白居易
留題愛敬寺	南唐李建勳
鍾山道林寺	南唐李建勳
鍾山秀峯院	南唐李中
鍾山講經臺	宋梅摯
宿雪峯菴	宋釋至慧
道光泉	宋釋大訥
玉潤	宋王安石
過故居	宋王安石
定林院昭文齋	宋王安石
悟真院	宋王安石
半山春晚即事	宋王安石
暮春登鍾山望牛首	宋王安石
飲鍾山一人泉	宋蘇頌
初夏訪定巖禪寺	宋釋覺範
初夏訪定巖禪寺	明姚廣孝

攝山樓霞寺 次大刹 第四卷

攝山樓霞寺碑銘	梁元帝
攝山樓霞寺碑銘	陳侍中尚書令江總持
立舍利塔記	隋文帝
舍利感應記	隋書作鄭王劭
齊州樓霞寺新銘	隋書保恭
攝山樓霞寺新銘	南唐兵部員外郎徐鉉
重修樓霞寺碑銘	明南大理卿沔陽陳文燭
重修樓霞寺碑銘	明吏部尚書平湖陸光祖
樓霞寺若堂記	明兵部侍郎新都汪道昆
攝山多寶塔銘	明兵部侍郎新都汪道昆
樓霞寺阿羅漢畫記	明史官孫陵焦茲
樓霞寺阿羅漢畫記	明史官雲間董其昌
繪施阿羅漢畫記	明翰林編修顧起元
修樓霞寺法堂短引	明南吏科給事豫章祝世祿
攝山圓通精舍記	明兵部侍郎新都汪道昆
圓通精舍靈應殿記	明南刑部尚書吳郡王世貞
圓通精舍募田碑記	明兵部主事袁黃
攝山樓霞寺清歡堂記	明南刑部郎萬寅亮
紀形勝利立建置	舊志
遊攝山樓霞寺記	明南刑部尚書吳郡王世貞
遊攝山樓霞寺記	明禮部尚書丹陽姜寶
再遊攝山記	明按察副使吳郡馮時可
法度禪師傳略	高僧傳
智者禪師傳略	集諸傳
法書禪師傳略	佛祖統紀
釋慧品傳略	高僧傳
釋保恭傳略	高僧傳
釋元崇傳略	高僧傳
釋智聰傳略	高僧傳
大德毗律師碑略	唐劉軻
御製攝山明徵君碑	唐高宗
明僧紹傳略	舊志
和令君遊虎穴寺	梁王固
奉和江令	梁陸暉
奉和江令	梁孔熹
奉和江令	梁王臺卿
從駕虎穴寺	梁鮑至

第五卷

遊樓霞寺	陳江總
靜臥樓霞寺房	陳江總
遊虎穴寺	陳江總
管涔祭儀	陳江總
入攝山樓霞寺	陳江總
樓霞寺山房夜坐	陳江總
仰和江令君山房夜坐	陳徐孝克
仰和江令君	陳徐孝克
送陸鴻漸樓霞採茶	唐皇甫冉
送陸鴻漸採茶相遇	唐皇甫冉
攝山	唐顧况
樓霞寺	唐顧况
登樓霞寺峰懷望	唐李緒
送族弟至郭南迴樓霞山	唐李白
題樓霞寺	唐李白
樓霞寺尋明徵君故居	唐劉長卿
登樓霞寺	唐常袞
攝山	唐權德輿
與沈拾遺宿僧舍	唐權德輿
樓霞寺山房	唐李頎
登樓霞寺	唐皮日休
樓霞寺夜坐	唐僧靈一
登樓霞寺	唐蔣渙
遊樓霞寺	唐張暉
遊樓霞寺	南唐李建勳
樓霞寺贈月公	南唐周繇
題樓霞山房	宋王隨
天開巖	宋王隨
題攝山舍利塔	明王世貞
千佛巖	明王世貞
登攝山絕頂	明葉向高
遊樓霞寺三首	明董應舉
樓霞寺二首	明曹學佺
再集攝山方丈	明郭第
衡陽下院 小刹	
銅井院 中刹	
十方律院 小刹	

吉祥菴 小刹

迴龍菴 小刹

龍華菴 小刹

雙橋門圓通菴 小刹

慈憫菴 小刹

興善寺 中刹

觀音菴 小刹

觀音閣 中刹

重修觀音閣記略

苜蓿菴 小刹

金陵梵刹志 八目錄

佛國寺 中刹

佛國寺記略

普濟菴 小刹

清果寺 小刹

梵惠院 小刹

茶亭菴 小刹

地蔵菴 小刹

東山翼善寺 中刹

翼善寺碑記略

謝公聖歌

遊謝氏山亭

土山

東山

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

方山定林寺 中刹

方山上定林寺記

方山重修上定林寺記

重建方山定林寺記略

定林寺沙門表請齋教議

集程伯淳語

釋法願傳略

釋僧遠傳略

釋大士傳

明黃姬水

明焦斌

宋王安石

明盛時泰

明盛時泰

明盛時泰

明按察副使顧璵

明王章

明開府侯同三司江總

明釋印菴

梁元帝

高僧傳

高僧傳

高僧傳

法喜志

高僧傳

神僧傳

梁書

南宋謝靈運

晉王彪之

齊王融

梁沈約

明許毅

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

宋王安石

登方山絕頂

自讀書臺上定林

下方山

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

侍遊方山應詔

與諸兄弟方山別詩

鄰里相送至方山

劉慧地傳

釋僧遠傳略

釋法願傳略

集程伯淳語

定林寺沙門表請齋教議

重建方山定林寺記略

方山重修上定林寺記

方山上定林寺記

方山定林寺 中刹

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

莊嚴寺 小刹

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺重興記略

莊嚴寺僧旻法師碑

僧旻法師傳略

莊嚴寺重興記略

大莊嚴寺碑銘

莊嚴寺 小刹

雲居寺 小刹

天寧寺 小刹

翻經平

仙人岩

墮雲峰

遊祈澤寺

廣惠寺 小刹

祈澤寺 小刹

遊祈澤寺

墮雲峰

仙人岩

翻經平

天寧寺 小刹

雲居寺 小刹

東霞寺 小刹

外永福寺 小刹

光相寺 中刹

天隆寺 小刹

積善菴 小刹

三禪寺 中刹

安平寺 小刹

登臺寺 小刹

慈光寺 小刹

無垢寺 小刹

金陵梵刹志 八目錄

紫草寺 小刹

華嚴菴 小刹

廣惠院 中刹

崇善寺 小刹

崇善禪寺碑銘略

寶善寺 小刹

龍泉菴 小刹

隱靜寺 小刹

本業寺 小刹

本業寺記 游陽山本業寺記

唐僧美樵 明翰林學士胡廣

第十三卷

卷一

本業寺

明顧源

普濟菴 小刹

普濟寺 小刹

山海院 小刹

法清院 中刹

香林寺 小刹

吳讀菴 小刹

許村菴 小刹

多福寺 小刹

多福寺重興記

金陵梵刹志 八目錄

桂陽寺 小刹

草堂寺 中刹

草堂寺千僧會願文

草堂寺緣起記略

智者約法師碑

與草堂寺約法師書

草堂寺尋無名法師

草堂寺四首

草堂寺

慈仁寺 小刹

鳳山天界寺 大刹

鳳山天界寺

第十五卷

卷十一

梁尚書令沈約

明惠州知府海陵俞經

梁王筠

梁尚書令沈約

梁劉孝先

梁劉孝先

宋王安石

明王韋

第十六卷

正統十年二月十五日

元翰林學士虞集

明太子少師吳郡姚廣孝

明南史部尚書三山林翰

天界寺佛牙碑略	明大名知府珠陵姚汝循
半峰亭記略	明南大理鄧沔陽陳文燭
八大寺定租碑記	明南吏部侍郎福唐葉向高
重修南京僧錄司碑記	明南祠部郎錢塘葛寅亮
八大寺定租碑記	明南祠部郎錢塘葛寅亮
八大寺修葺律堂及監國碑記	明南祠部郎錢塘葛寅亮
八大寺重設公塾記	明南祠部郎錢塘葛寅亮
釋宗泐傳略	集各志
辛中信禪師誌略	明翰林學士宋濂
覺原墨禪師誌略	明翰林學士宋濂
白菴金禪師誌略	明翰林學士宋濂
廣慧及禪師誌略	明翰林學士宋濂
清遠潤禪師誌略	明翰林學士宋濂
介菴良大師誌略	明翰林學士宋濂
雪軒成禪師誌略	明南兵部侍郎李震
登天界寺	明高榮
遊天界寺	明傅若金
遊牛首山歸宿天界	明王問
春日家兄至宿天界寺	明王世懋
金陵梵刹志 八目錄	卷 十二
雞籠山雞鳴寺 次大刹	第十七卷
藏經護勅	正統十年十月十五日
重修雞鳴寺記略	明南吏部尚書晉陵王健
雞鳴寺施食臺記	明釋道米
憑虛閣記略	明南刑部郎晉陵呂律
憑後湖記	明南戶部主事計弘道
雞鳴樓曲	唐溫庭筠
宿雞鳴寺	明王履吉
登雞鳴寺塔望後湖	明王履吉
雞籠山	明吳寬
雨中作憑虛閣餞客	明錢琦
會集憑虛閣抱病不起	明錢琦
宿雞鳴寺	明陳沂
雞鳴寺憑虛閣	明陳沂
憑虛閣雨中望	明焦茲
盧龍山靜海寺 次大刹	第十八卷
護勅	正統十年二月十五日
靜海寺重修記略	明南禮部侍郎楊廉

玩咸亭記略	明南貴州道御史方克
三宿殿記略	明南大理鄧沔陽陳文燭
靜海寺重修疏序	明進士吳郡俞彥
遊盧龍山記	明禮部侍郎呂樞
登盧龍山	明金大車
遊靜海寺	明蔡羽
一真菴 小刹	
金川門積善菴 小刹	
石頭山清涼寺 中刹	第十九卷
清涼寺阿彌陀佛贊	宋學士蘇軾
重建清涼寺碑略	明南吏部尚書雲間錢溥
遊清涼廣慧寺記	宋陸游
遊清涼山記略	明南兵部尚書喬宇
文益禪師傳略	五燈會元
文益禪師傳	傳燈錄
法燈禪師傳	傳燈錄
金陵梵刹志 八目錄	卷 十三
文遂禪師傳	傳燈錄
石頭山	唐李白
遊清涼寺	唐溫庭筠
遊清涼寺	唐張祐
清涼翠微亭	宋林逋
贈清涼和長老	宋蘇軾
次舊韻贈清涼長老	宋蘇軾
清涼竹賦	宋王禹偁
清涼白雲菴	宋王安石
遊清涼寺	明黃省魯
登清涼寺後臺	明李東陽
遊清涼寺二首	明王守仁
送陳揚州暮登清涼山	明王世懋
伽藍菴 小刹	
永慶寺 中刹	第二十卷
永慶寺緣起略	明住持宗海
登治城謝安墩	唐李白

謝安墩 宋王安石	謝安墩 宋王安石	示永慶院秀老 宋王安石	遊永慶寺 明顧璘	九日登謝公墩 明焦竑	獅子窟 小刹	定林菴 小刹 明溫陵李贄	定林菴記	淨樂菴 小刹	虎賁左衛正覺菴 小刹	淨土菴 小刹	鳳凰臺上下瓦官寺 中刹 第二十一卷	金陵梵刹志 八目錄 卷十四	藏經護勅 萬曆十四年九月	瓦官寺維摩詰畫像碑 唐元黃之	昇元寺略 宋方輿勝覽	鳳凰臺上瓦官寺記 明南刑部郎新都汪道昆	瓦官寺碑下寺 明兵部侍郎新都汪道昆	瓦官寺祝釐記下寺 明南刑部侍郎新都汪道昆	瓦官寺青蓮閣記下寺 明南刑部侍郎新都汪道昆	古佛記 明翰林修撰林陵焦竑	游瓦官寺記 宋陸游	釋智顛傳略 高僧傳	勅智顛禪師 陳宣帝	勅迎智顛 陳少主	又勅 陳少主	請智顛講法華疏 陳沈君理	與智顛書 陳毛喜	竺道一傳略 高僧傳	竺法太傳略 高僧傳	竺僧敷傳略 高僧傳	支道林 世說	釋支道林傳略 高僧傳
-------------	-------------	----------------	-------------	---------------	--------	-----------------	------	--------	------------	--------	----------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-----------	-----------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------

與高麗道人論竺法深書 晉釋支遁	釋僧暹傳略 高僧傳	求那摩跋傳略 高僧傳	釋寶意傳略 高僧傳	遊瓦官寺 唐李白	橫江詞 唐李白	鳳凰臺 唐李白	鳳凰臺 唐李白	送許拾遺歸江寧觀省于許生處乞瓦官寺維摩圖樣 唐杜甫	登瓦官寺閣 唐羅隱	登瓦官寺閣 南唐李建勳	鳳凰臺 南唐宋齊丘	詠昇元閣鐸 宋曾極	鳳凰臺 宋劉邦彥	鳳凰臺晚眺 宋劉克莊	遊瓦官寺下寺 宋郭功父	重建瓦官寺閣下寺 明余孟麟	明王世貞	金陵梵刹志 八目錄 卷十五	華光菴 小刹	一葦菴 小刹	五雲菴 小刹	驍騎衛千佛菴 小刹	普利寺 小刹	封崇寺 小刹	留守正定菴 小刹	青溪驚峰寺 中刹 第二十二卷	奉詔立放生池碑 唐昇州刺史顏真卿	乞御書天下放生池碑額表 唐昇州刺史顏真卿	青溪閣記 宋朝奉郎張翥	放生池記 宋景定建康志
--------------------	--------------	---------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	------------------------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-------------	---------------	----------------	------------------	------	------------------	--------	--------	--------	-----------	--------	--------	----------	-------------------	---------------------	-------------------------	----------------	----------------

鷲峰寺碑記略
明禮部尚書杭郡鄒幹

復願寺公故生碑記略
明南祠部郎錢唐葛寅亮

過青溪王昌齡宅
唐常建

青溪草堂閑興
南唐李建勳

青溪閣
宋馬大祖

晚步青溪上
明宋濂

青溪
明焦竑

迴光寺 小刹
宋元絳

鹿苑寺記略
明太常少卿凌儀邢一鳳

千佛菴 小刹

大中正定菴 小刹

承恩寺 中刹
藏經護勅
承恩寺記略
景泰三年六月十五日
明南翰林學士晉陵王慎

亭子巷觀音菴 小刹

佑國菴 小刹
建立潮音閣疏引
明南國子博士臧懋循

傘巷觀音菴 小刹

普緣寺 中刹
普緣寺安廩傳略
高僧傳
陪衡陽王游普閣寺
陳張正見
與張折衡游普閣寺
唐孟浩然

唱經樓 小刹

普賢菴 小刹

吉祥寺 中刹

金陵梵刹志 目錄

第二十五卷

重修吉祥寺碑
明修撰秣陵焦竑

金陵寺 中刹
第二十六卷

蒼雲崖嘉善寺 中刹
重修嘉善寺記略
明南吏部考功郎鄭宣化

重修嘉善寺募緣疏
明修撰秣陵焦竑

蒼雲崖修葺草疏
明修撰秣陵焦竑

游嘉善寺
明顧濟

嘉善寺石壁
明焦竑

崇化寺 小刹
崇化寺碑記略
明吏部尚書蕭山魏驥

幕府寺 小刹
幕府寺修造記
明修撰秣陵焦竑

游幕府寺記
明兵部尚書喬宇

達磨祖師傳
神僧傳

登幕府山絕頂
明顧源

夾羅峰
明王韋

游幕府寺
明焦竑

吉祥菴 小刹

妙泰寺 小刹

三塔寺 小刹
三塔寺新修記
明焦竑

三塔寺寒光亭詩
宋張孝祥

普惠寺 中刹
第二十八卷

燕子磯弘濟寺 中刹
弘濟寺碑記略
明禮部侍郎呂柟

游弘濟寺記略
明禮部侍郎呂柟

詩

登觀音山 明宗臣

登觀音閣 明柴奇

游觀音閣三首 明張時徹

遊燕子磯 明張整

燕子磯 明陳芹

九日泛舟燕子磯 明楊文卿

登燕子磯次浚川韻二首 明顧璘

明王維楨

觀音寺 小刹

重建觀音寺碑畧 明南尚寶卿許穀

清真寺 小刹

梵惠寺 小刹

接待寺 中刹

第三十卷

金陵梵刹志

八目錄

卷十八

江東門積善菴 小刹

中和菴 小刹

報國菴 小刹

聚寶山報恩寺 大刹

第三十一卷

御製黃侍郎立恭完塔記

洪武戊辰十二月日

報恩寺修官齋勅

永樂五年十月十五日

重修報恩寺勅

永樂十一年

御製大報恩寺左碑

宣德二年三月十五日

御製大報恩寺右碑

正統十年二月十五日

藏經護勅

成化八年十二月初一日

本寺護勅

萬曆十四年九月初一日

續入藏經護勅

萬曆十四年九月初一日

御製聖母印施佛藏經序

萬曆十四年九月初一日

長干寺無礙法喜食詔

廣弘明集

長干寺衆食碑

陳徐陵

天禧寺新建法堂記

宋李之儀

疏瑯塔記

明行太僕卿鄧陳沂

明南刑部尚書吳郡王世貞

明進士吳郡俞彥

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

明南刑部郎錢塘葛寅亮

金陵梵刹志

八目錄

卷十九

天竺山能仁寺 次大刹

第三十二卷

能仁寺緣起錄

元金陵志

西天無隱大國師誌畧

元大學士楊榮

華嚴寺 小刹

明禮部尚書毘陵胡濙

外鷲峰寺 小刹

圓通菴 小刹

牛首山弘覺寺 次大刹

第三十三卷

御製僧智輝牛首山菴記

洪武十年四月

藏經護勅

正統十年二月十五日

牛首山辟支佛塔記畧

宋僧普莊

佛窟寺佛殿記畧

明太子少師吳郡魏廣孝

佛窟寺興造記畧

明右覺義道遐

重修辟支佛方塔記畧

明秣陵盛時泰

牛首山禪堂華嚴閣碑	明翰林修撰孫陵焦竑
牛首山禪堂彌勒閣碑	明翰林編修顧起元
弘覺寺禪堂義田記	明翰林修撰朱之蕃
冬游記節文	明翰林修撰羅洪先
游獻花岩牛嶺記	明南刑部尚書顧璘
游牛首山記	明
游牛首諸山記畧	明南刑部尚書吳郡王世貞
牛頭山觀大師新塔記	唐劉禹錫
牛頭山法融傳	高僧傳
智嚴禪師傳畧	傳燈錄
慧方禪師傳	傳燈錄
法持禪師傳	傳燈錄
智威禪師傳	傳燈錄
慧忠禪師傳畧	傳燈錄
潤州玄素大師碑銘	唐李華
游牛首山	唐常莊
從遊詩	明胡廣
和胡學士	失名
游牛首山	明錢琦
宿牛嶺寺	明陳鐸
金陵梵刹志 八目錄	卷二十一
八日牛首山	明黃克晦
清明日登牛首山	明余孟麟
經牛頭山寺	明陳沂
登牛首山	明柴惟道
夏日登牛首山	明皇甫汈
秋日思牛首	明皇甫汈
游牛頭寺	明劉世揚
牛首山	明顧大典
牛首山閣榜嚴夜坐	明殷邁
步牛首山有述	明王世貞
將至祖堂返望牛首	明王世貞
游牛首山聽友吹簫	明安紹芳
外承恩寺 小刹	
通善寺 小刹	
通善寺碑	明大學士楊溥
廣緣寺 小刹	

三山寺 小刹	明住持曇昕
三山寺實錄	宋鮑照
三山	宋范雲
三山	宋謝朓
晚登三山望京邑	唐李白
三山	明金大輿
圓通寺 小刹	
佑聖菴 小刹	
資福寺 小刹	
靜明寺 小刹	明沈越
游靜明寺	
雨花臺高座寺 中刹	
金陵梵刹志 八目錄	卷三十四
高座寺記畧	宋徽猷閣直學士劉岑
高座寺雨花臺記	宋沿江制置大使馬光祖
重修高座寺記畧	明南鴻臚卿陳壽
帛尸梨密傳	高僧傳
新公誌畧	宋釋法永
西域僧傳畧	舊志
占谿燈禪師誌畧	明南安知府全潤
登梅阿贈高座寺中孚	唐李白
峇中孚贈仙人掌茶	唐李白
游高座寺	唐溫庭筠
游高座寺	宋楊無為
游高座寺	明宗游
雨花臺	明龔秉德
雨花臺	明孟洋
登臺遇雪	明陳沂
雨花臺	明顧璘
雨花臺	明喬宇
雨花臺	明歐大任
雨花臺二首	明王世貞

安隱寺 小刹

重修安隱寺碑記畧 明南兵部尚書喬宇 明皇甫汸

寶光寺 小刹

藏經護勅 重修寶光寺碑記畧 正統十年二月十五日 明南刑部郎中何思登 明皇甫汸

均慶院 小刹

月印菴 小刹 重修月印菴記畧 明工部主事建業黃謙

梅岡永寧寺 中刹

第三十五卷

重開山碑記畧 明工部主事建業黃謙

金陵雜志 八目錄 卷 二十二

永寧院 小刹

寶林菴 小刹

瑞相院 小刹

永興寺 中刹

第三十六卷

普照寺 小刹

普照寺重修前殿記畧 明南刑部郎平定白鑑

惠應寺 小刹

安隱院 小刹

西天寺 中刹

第三十七卷

西天班的恭禪師誌畧 明西天佛子國師智光

德恩寺 小刹

藏經護勅 正統十年二月十五日

大慧菴 小刹

到彼菴 小刹

普德寺 中刹

第三十八卷

游普德寺 明皇甫汸

碧峯寺 中刹

第三十九卷

碧峰寺起止記畧 明太子贊善宋濂

非幻大禪師誌畧 明長史三衢金寔

永福寺 小刹

金陵雜志 八目錄 卷 二十三

新亭崇因寺 中刹

第四十卷

曠野寺碑 梁元帝

觀音頌併序 宋翰林學士蘇軾

集慶路崇因寺記 元豫章沙門大詵

新亭諸別范零陵雲 宋謝朓

和徐都曹出新亭渚 宋謝朓

昧旦出新亭渚 宋徐勉

過崇因寺簡古墨上人 明陳沂

遊崇因寺 明許穀

遊崇因寺 明姚汝循

英臺寺 小刹

慈善寺 小刹

興福寺 小刹

鳳嶺寺 小刹

外永寧寺 中刹

第四十一卷

德勝寺 小刹

廣興寺 小刹

智安寺 小刹

德壽寺 小刹

永泰寺 小刹

祝禧寺 中刹

第四十二卷

天隆極樂寺 小刹

獻花巖花巖寺 中刹

第四十三卷

獻花巖序

明翰林編修鄞陳沂

遊獻花巖記

明南兵部尚書太原喬宇

獻花巖

明錢琦

登芙蓉閣

明陳沂

宿達公房

明陳沂

宿花岩寺

明陳沂

澄江室

明王常

芙蓉閣

明王常

遊獻花巖

明曾鐸

秋日遊花巖

明蔡羽

歸雲亭

明蔡羽

登獻花巖芙蓉閣

明湯顯祖

慧光寺 小刹

光宅寺刹下銘

梁尚書令沈約

上錢隨喜光宅寺啟

梁尚書令沈約

重建慧光寺記

明南太常少卿四明鄭雍

光宅寺僧正法師碑銘

梁元帝

釋曇瑗傳畧

高僧傳

與梁朝士書

高僧傳

遊光宅寺應令

梁簡文帝

遊光宅寺

宋王安石

幽棲山祖堂寺 中刹

第四十四卷

法融禪師傳

傳燈錄

祖堂山

明王章

祖堂山

明朱應登

祖堂山

明顧源

祖堂山

明盛時泰

祖堂山

明王世貞

祖堂山

明湯顯祖

吉山寺 小刹

永泰講寺 小刹

寧海寺 小刹

靜居寺 小刹

清福寺 中刹

棲隱寺 小刹

葛塘寺 小刹

真如寺 小刹

妙明寺 小刹

天竺山福興寺 中刹

潤州福興寺碑

後陽寺 小刹

清修院 小刹

後黎寺 小刹

第四十五卷

第四十六卷

建昌寺 中刹 第四十七卷

西林寺 小刹

般若寺 小刹

般若禪院記畧 明左春坊右庶子鄒濟

明性寺 小刹

衲頭巷 小刹

高臺寺 小刹

廢寺 第四十八卷

保寧寺

保寧寺舊序 金陵新志 宋葉夢得

奉先寺淨照禪師 傳燈錄 卷二十六

法王寺

法王寺舊序 縣志 梁沈約

龍光寺

龍光寺舊序 金陵新志

青園寺 三道士傳 高僧傳

覆舟山 宋孝武帝 齊王融 明顏源

枳園寺

枳園寺釋智嚴傳 高僧傳

祇洹寺

和范光祿祇洹寺保嶺三首 釋曇暹傳 朱侍中謝靈運 高僧傳

鐵塔寺

鐵塔寺舊序 金陵新志 唐許渾 題正覺院鐘龍軒二首 宋王安石

湘宮寺

湘宮寺舊序 金陵新志 湘宮寺碑銘 梁簡文帝 湘宮寺智積法師志銘 梁簡文帝

宋興寺

宋興寺舊志 金陵新志 遊宋興東岩 南唐李建勳

安樂寺

安樂寺智稱法師碑 唐裴子野 金陵新志

淨妙寺

淨妙寺舊序 金陵新志 齊安寺 宋王安石

同泰寺

同泰寺舊序 金陵新志 奉請上開講啓 梁蕭綱 答請開講啓勅 梁武帝 重謝上降爲開講啓 梁蕭綱 上爲開講日參承啓 梁武帝 答勅 梁武帝 答同泰寺立刹啓 梁武帝 請武帝同泰寺御講啟 梁蕭綱 謝勅爲建涅槃儀啟 梁簡文帝 梁同泰寺刹下銘 陳虞荔 同泰寺正智寂師志銘 梁簡文帝 望同泰寺浮圖 梁簡文帝

金陵新志 卷二十六

善覺寺

望同泰寺浮圖
望同泰寺浮圖
望同泰寺浮圖
臺城寺側獨行

梁庾肩吾
梁王訓
梁庾信
宋王安石

〔文〕

善覺寺碑銘
善覺寺碑

梁簡文帝
梁元帝

善覺寺露盤啓
謝勅使監善覺寺起刹啓

梁昭明太子
梁昭明太子

證聖寺

證聖寺舊序
木平和尚傳

金陵新志
縣志

報恩院

金陵報恩院清護禪師傳
金陵報恩院匡迥禪師傳

傳燈錄
傳燈錄

報慈道場

金陵梵刹志
金陵報慈道場玄覺導師傳

傳燈錄

卷二十八

南藏目錄附請經條例

第四十九卷

各寺租額條例

第五十卷

各寺公費條例

第五十一卷

各寺僧規條例

第五十二卷

各寺公產條例

第五十三卷

南京禮部祠祭司郎中錢塘葛寅亮編輯

萬曆叁拾伍年正月

日發南京僧錄司刊

板貯僧錄司印行每部太史紙兩裁計玖百柒拾柒
張連刷印銀壹錢伍分伍厘粟殼面太史雙副業樣
釘陸本連刷套銀伍分壹板僧
銀貳分共銀貳錢貳分伍厘

金陵梵刹志卷一
御製集

勅諭

授了達德瑄溥洽僧錄司

西說東來妙演無量或云不二法門斯道也本苦空甘寂
寔從斯道者果若是宜其然哉邇來僧錄司首僧闕員召
見任者命詢問其人各首僧承命而還不數日來告曰臣
弘道等若干人前奉勅詢高僧於諸山即會叢林大衆衆
皆曰惟溥洽上天竺僧溥洽京師雞鳴寺僧德瑄能仁寺
僧了達東魯之書頗通西來之意博備若以斯人備員僧

金陵梵刹志 御製集

卷一

錄司實為允當嗚呼昔人有云世不絕聖國不絕賢近者
僧錄司闕員朕將以為無人矣及其詢問乃有人焉今朕
域之內慕清淨而欲出三界者有其名而無其實其泛泛
者不下五七萬爾今三人不屈五七萬之下伸于五七萬
之上可謂志矣可謂道矣然昔如來道備於雪嶺歸演五
天妙音無量靈通上下天人會聽若斯之演聽四十九秋
自是之後五百餘年流傳東土雖九夷八蠻一聞斯道無
不欽崇頂禮何況中國文物禮樂之邦人心慈善易為教
化若僧善達祖風者演大乘以覺聽談因緣以化愚啟聰
愚為善于反掌之間雖有國法何制乎縲綬刑具亦何以

施豈不合乎柳生之言陰翊王度豈小小哉今爾僧了達德瑄溥洽達祖風遵朕命則法輪常轉佛日增輝名僧于吾世足矣往欽哉母怠

授仲義闡教

入定于大千界裡談經于不二門中解脫為空清虛成性久留心于佛教獨潛跡於禪林去就一之是非不染爾仲義居山禪伯對月詩宗抱不墮之慈悲樂無窮之清淨乃命闡教之職用副僧錄之司尚宜深究佛書詳窮禪教條分本末縷析始終俾諸僧皆悟靜中之禪而無教外之失今特授爾僧錄司右闡教往欽于訓宜懋爾功

金陵梵刹志 八御製集 一 卷 二

授玘太朴左講經

經中知人我之相教外忘大小之乘非古刹之沙門寔東林之德士學高諸侶名動一時爾玘太朴養性得宜講經不倦持身謹戒臨事慎為是用職爾僧官以副朝典往化釋子無怠講經尚宜以佛之覺覺人以師之業業已俾釋子有達憲章庶不負朕設官之初意也今特授爾僧錄司左講經汝其勉之

授清濟左覺義

夫僧者立身於物表以化人初不可煩以官守也然而聚廬以居合眾而食錢穀有出納簿籍有勾稽不有所司何

以能治故僧官之設歷代不廢今命爾僧清濟為僧錄司左覺義爾其往慎乃職勿怠以私使彼學道之徒安居飽食而不懈於進修以稱朕興隆爾教之意欽哉

建昌僧官

天下大道惟善無上其善無上者釋迦是也固大慈忍志立大悲願心行無所不至化無所不被論性原情談心妙理潔六塵之無垢淨六根之無翳去諸魔而清法界制外道以樂人天斯行斯脩而歷劫無量乃降兜率至於梵宮既捨金輪而猶苦行於雪嶺時道成午夜明星相符朕觀如來以已之大覺而欲盡覺諸法界眾生其為慈也大其

金陵梵刹志 八御製集 一 卷 三

為悲也深可為無上者歟世人宿有善根者皆慕佛力寰中之脩者甚廣今建昌僧某博脩佛道善馭僧民其方士民仰僧善道感化人淳既內附之誠理宜授以建昌府僧綱司某官爾吏曹如赦母怠

諭鍾山僧敕

且佛之為教也善其大也溥被生死仲尼有云西方有大聖人不言而化不治而不亂可謂能人矣云何大覺金仙又讚之以能仁以其不繩頑而頑化美善而善光其行苦而不苦其心素而弗素雖儔雪嶺之孤燈侶白晝之單影目星見性超出塵淪復有人天之說四十九秋其演也妙

備載大藏未嘗有訴連逃於廷致愆於水火者耶况昔禪
祇樹千二百五十人從連逃者未聞仲尼有云道千乘之
國敬事而信節用而愛人今僧佃逃未審節用而致然耶
抑愛人而有此耶若非此而有此則府謂僧云當自善來
若論以如律恐傷佛性如勅奉行

諭僧純一

昔釋迦之爲道孤處雪嶺於世俗無干及其道成也善被
兩間靈通上下使鬼神護衛而聽從故世人良者愈多頑
惡者漸少所以治世人主每減刑法而天下治斯非君減
刑法而由佛化博被之然也所以柳子厚有云陰翊王度

金陵梵刹志

八御製集

一卷

四

是也爾沙門純一既棄父母以爲僧當深入危山結廬以
靜性使神遊三界下察幽冥令生者慕而死者懷景張佛
教豈不脩者之宜世人因是而互相倣倣雖不獨處窮居
人皆在家爲善安得不查之清泰因爾僧之所及也爾不
能如是上下朝堂欲氣力以扶持意在鼎新佛寺集多財
以肥已孰不知財寶既集淫慾並生况釋迦非大厦而居
六載大悟心通方今梵像巍巍樓閣崢嶸金碧煒煌華夷
處處有之此釋迦之所感若是歟集財而建造歟爾僧無
知不能脩內而脩外故不答特役之今脫爾行命有司資
路費往尋名山悟善已道以善人他日道光必燭寰宇可

不比佛之爲道哉

諭天界寺僧

諭天界寺善世諸行人吾聞釋迦之教務靖不喧時洗心
而滌慮去五欲之魔清六根之本雖不至六通圓覺之果
其報也必在將來所以修行者磨厲也行者行也功者造
積也凡云修行者先置驗不速又將不期然而然歟今之
修者期驗欲疾茫然久之心不耐已慮不隔塵世之有者
念無不在由是而失道迷宗愆重崑山信之乎邇來左善
世右善世左覺義欲不絕而事生曠致伽藍之有鑑使犯
憲章斯非他人訐告亦豈朕之不理然自作爲定業將欲

金陵梵刹志

八御製集

一卷

五

以難去費艱於解分是何行哉皆不務靖而好喧生事自取
者也行人悟焉且二善世一覺義奏溧水一莊收糧五百
有零除納官糧外餘四百二十二石九斗六升盡爲役夫
之用不足又四百貫鈔益之猶以謂不足今來需者甚溧
陽莊如之朕准其奏而欲收司者稽之及至寺取人而乃
將司者半隱而半出亦云莊所並無司者至於再三物色
難以抵諱尚且東支西吾行止不顧豈有奏僧糧有礙朕
將理之反匿其司者此果實歟不顧行止而誑欺於戲欲
世之不可絕而絕之嗣祀之道不可無而忘矣何爲苦心
志而勞用婪機設妄語於無端斯智禪乎

諭天界寺不律僧戒泐復

志所以崇聲名立節義去浮沈凡丈夫舉此必欲出類拔萃而異仄陋也又智用之而知無不知以之而覺覺無不先也豈有過去茫然而不追者乎斯二志智在天地間生而知之者善用教而知之者善守若生而不知教而不成類乎禽獸者也又何屑屑詢其所以然乎爾戒泐復者所至之地漸佛之場所備者出丑之道及今之所以甚於處俗妬忌之惡忿於蚊虻襲於觀佛不另禽獸所以昇而上殿周旋佛前斯果頂禮乎當此之際志智全忘生死無知死生亦無知前勅住持誠若是乎曾聞生死也死生也云

金陵梵刹志 八御製集 一 卷 六

何蓋生非死死非生豁然還有覺乎今茫然無知其所以然且今之罪報也人神共怒為集金帛構是非要虛名不立實效甚蚊蝶之尋芳遊蜂之捕蕘若蚍蜉之慕腥膻於車渠馬足之間不顧網羅輪蹄之厄爾本清蟬翅霄漢麗天風飲高露而乃故低飛而掠殘花啖膾味甚於蜂蟻蝶乎今之罪也在秦愆愆愆觀喜怒乘顏色及盜衆僧用特愚朕以飾已非斯身亾有日矣然死雖有日終未施行於法司且役於厨下以足衆僧饑設粥飯有虧不備味於湯調致使衆僧饑虛口澹則法司施行矣故茲勅諭

諭善世禪師板的達

禪師自西而來朝夕慕道務在濟人利物朕觀禪師之立志也努力甚堅其歲月之行也甚深故得諸方施供善者頂禮惡者歡心前者東達滄海而禮補陀旋錫錢塘而覽禪天目西遊廬嶽中國之名山遂禪師之意已達復來京師駐錫鍾山之陽日禪巖穴禪師之所以玄中仰觀俯察志在神游八極惟神天昭鑒邇者朕建陵山前聞禪師欲徙禪他往被無知者所惑乃曰非旨不前是致躊躕朕今勅禪師凡欲所向毋自猜疑當飛錫而進錫止而禪樂自然之天地快清淨之神魂豈不道成也哉

雲南僧遊方

金陵梵刹志 八御製集 一 卷 七

金仙之教甘心寂寞成在苦空故修道者多棲岩屋樹落繩林泉翫霄壤之明月吟清風於松下置身物外淪世事如太虛若是者迺修之宜之爾雲南僧修者不辭萬里之遙欲覺因緣十二若止京師而師雲南又何知天台之景兩浙之美高僧之淵數特勅往遊閱諸名山廓爾方寸廣爾神靈異時一歸演華言於金馬論風景於碧雞時乃道冠點蒼神遊八極快矣哉

諭僧

佛始漢至教言玄寂機秘理幽以其有傳也抵期而無教以其無教而有印心之旨愚不知旨故乃求旨切無乃類

慌恍惚茫昧於未判之先役累劫之丹衷何見一微塵之旨云何以旨問者故指空談空謂空無際而無依忽焉無倚愚不知踟躕不已特以色求色以音求音孰不以謂利便而可也歟斯愚問而求旨之切故聰者孰謂可歟既聰者不以爲可將焉求諸所以然乎而或云佛本昭示善道大張法門豈有味而又味玄之而又玄蓋味在味出玄在玄生故遠求之雖在天外遍歷八荒亦何有知之見耶朕嘗聞知有好寢者通宵烈風迅雷而寢者恬然無覺此果心已矣乎神已矣乎果心已乎則以心問心果神已乎則以神問神亦不亦易乎然此若是之易難使佛見前安不爲諸徒之所辯而知所措其法焉法本無門而有由道由何而止焉焉知知止而無識焉所以我空非空我相非相要見觀體無知之態似奔星廓落電影馳雲或爲虛妄而妄則妄起無端所以今之修者棄本宗而逐末猶不知陷身於水火將焚而反溺而腐尚以樂而不逼以爲快哉斯愚不知旨故特以爲然或聰者自以爲利根雖搜空萬劫之虛靈亦何見旨之有耶且以大藏教中諸佛泛言今之修者以爲經之泛耶旨之異耶若以經泛旨異則古智人夜孤燈於嶺外畫侶影於林泉趣不我知我不趣知愚豈不謂嗷嗷然而以爲譏乎審者以謂不然動靜動靜以爲

金陵梵刹志

御製集

卷一 八

天下樂是則以爲智人便信則以爲天下安化則以爲天下幸行則以爲天下福朕罔知所以舉大一藏教云諸佛之故鏘磨鈍根而爲說法朕不知法故特以儒書之所云子釣而不網設使綱而絕流衆目既張了必歸於何處假使誠有歸處則一大藏經添一倍不爲多減一倍不爲少孰盡去之而願受誘周無文而備有法選契不立文字者互相妄誕如斯之說特勅智禪而云乎

赦工役囚人

爾故違憲章官吏人民曩者命禮曹布令于天下朕做古制以禮導人後以律至諸司是繩不循軌度者斯乃行刑也且刑聖人不得已而用者爲良善弗寧故也今朕一寰宇而兆民衆如爾等官貪吏弊民縱奸頑詐良侮愚若不律以條章將必倣效者多則世將何治爾諸人所犯若論以如律人各盡本犯而後已奈何工已久矣構成樓閣以居大覺金仙塔就而志公之神妥其下因是將爾等罪無輕重一槩宥之於戲君子非善何以永世志人非功何以名書釋迦志公已逝數千百年猶能生爾等衆其善正之道志者可無覺乎故茲制諭

諭翰林待詔沈士榮

古智人有爲身而脩身吾不知脩者誰也或曰身爲神而

金陵梵刹志

御製集

卷一 九

脩或云神為身而脩因是之辯惑之而更惑果身脩神歟抑神脩身歟吾不知二修之道但見古人遺跡欲求身易而不艱於生身後不亾其名亦未知果為身耶神耶或曰終神也夫神天命也命也者氣也氣之所以含情抱性樞於意焉所以脩者為神而脩身若全首領於終世則神靈矣未有殘肌膚異身首而為神之善者邇來閩中有士習安神之道云東馳西奔詢及儒釋道三宗必欲達之以妙已之虛靈審當求之時若病篤而尋各方可見求之切歟朕與之論惟儒術之學或可或不可因朕不識儒之奧故云如是引談空之語皆諸方舊云懷抱甚博然迷於是而已不變矣再引道之清虛與校之未免膚不及肌耳嗚呼善哉君子雖未至三宗之奇有心若是豈不謂學之足矣聃云居善地心善淵今之人頑肯近斯三宗者豈不全首領而妙虛靈者乎此即智人也

詔誥

授善世禪師詔

佛教肇興西土流傳徧被華夷善世凶頑佐王綱而理道今古崇瞻由慈心而願重是故出三界而脫沈淪永彰而不滅爾具生吉祥本西域之民生而慈敏舉契善符懷如來之大法捨父母之邦衝陰埃而突瘴霧越流沙東行數

萬餘程達吾斯地朕觀爾勞心願重特加善世禪師以神善道更加朶兒只怯列失思巴歲卜為都綱副禪師統制天下諸山繩頑禦惡相為表裏以施行於戲佐王綱而不善理道幽微曠劫不生千古不滅願力宏深體斯之行無往不復戒哉戒哉

護持朶甘思烏思藏詔

大矣哉大覺金仙行矣哉出無量歷阿僧下堦率生梵宮異哉雪嶺之修世人過者乎天上人間經劫既廣忍辱愈多方成佛道善被人世法張寰宇人有從斯道者天鑒神扶身後同遊於佛境若違斯道而慢佛者則天鑒神知羈困地獄與鬼同處直候拂石劫盡而方生其斯憂乎苦乎一念同佛則百禍烟消化為諸福今朶甘思烏思藏兩衛地方諸院上師踵如來之大教備五印之多經代謂闡揚化兇頑以從善啟人心以滌愆朕謂佛為眾生若是今多院諸師亦為佛若是而為暗理王綱與民多福敢有不尊佛教而慢諸上師者就本處都指揮司如律施行毋怠

賜西番國師詔

佛教興於西土善因博被華夷雖無律以繩頑惟仁心而是則大矣哉妙覺難窮昔從斯道者頓悟三空脫塵輪而出苦趣永離幽冥使生者懷而死者慕豈不聖人者歟邇

來西番入貢有僧公哥監藏已藏卜乃昔元八思巴帝師
之後人云踵師之道深通與典獨志尤堅化愚頑以從善
起仁心以滌愆雖是遙聞特加爾圖智妙覺弘教大國師
統治僧民各當時之善人永為教中之稱首於戲寂寞山
房儻青燈而讀誦觀皓月以吟風疊膝盤陀之上草衣木
食方契善符

論

三教論

夫三教之說自漢歷宋至今人皆稱之故儒以仲尼佛祖
釋迦道宗老聃於斯三事誤陷老子已有年矣孰不知老
子之道非金丹黃冠之術乃有國有家者日用常行有不
可闕者是也古今以老子為虛無實為謬哉其老子之道
密三皇五帝之仁法天正已動以時而舉合宜又非昇霞
禪定之機實與仲尼之志齊言簡而意深時人不識故弗
用為前好仙佛者假之若果必欲稱三教者儒以仲尼佛
以釋迦仙以赤松子章則可以為教之名稱無瑕疵况于
三者之道幽而靈張而固世人無不益其事而行于世者
此天道也古今人志有不同貪生怕死而非聰明求長生
不死者故有為帝興之為民富者尚之慕之有等愚昧罔
知所以將謂佛仙有所悞國弱民特勅令以滅之是以興

金陵梵刹志

八御製集

一卷 十二

滅無常此蓋二教遇小聰明而大愚者故如是昔梁武好
佛遇神僧寶公者其武帝終不過佛證果漢武帝魏武帝
唐明皇皆好神仙足世而不霞舉以斯之所求以斯之所
不驗則仙佛無矣致愚者不信若左慈之幻操藥巴之喫
酒起貪生者慕若韓退之匡君表以躁不以緩絕鬼神無
毫釐惟王綱屬焉則鬼神知韓愈如是則又家出仙人此
天地之大機以為訓世若崇尚者從而之則世人皆虛
無非時王之治若絕棄之而杳然則世無鬼神人無畏天
王綱力用焉於斯三教除仲尼之道祖堯舜率三王刪詩
制典萬世永賴其佛仙之幽靈暗助王綱益世無窮惟常
是吉嘗聞天下無二道聖人無兩心三教之立雖持身榮
儉之不同其所濟給之理一然于斯世之愚人於斯三教
有不可缺者

釋道論

夫釋道者玄也自太古至於三皇不聞其說後梁武帝時
有胡僧其狀頗異自西來中國棲江左於是千面壁九年
號曰達磨乃西天佛子相紹二十八祖傳來東土作初祖
彼說有佛武帝欽之且道者何也因周柱下史李氏紀國
家之興廢有衝太虛察九泉之機遂隱入山名老聃凡事
有先知之覺務生而不殺故稱曰道此有而真傳其說可

金陵梵刹志

八御製集

一卷 十三

為信也時人妄立各色以空界號上玉三清與聃共三曰
三清說大羅兜率天界使人慕而隱其機與僧悟禪如是
僧言地獄鑊湯道言洞裏乾坤壺中日月皆非實象此二
說俱空豈足信乎然此佛雖空道雖玄於內奇天機而人
未識何也假如三教惟儒者凡有國家不可無夫子生於
周立綱常而治禮樂助國宏休文廟祀焉祀而有期除儒
官叩仰愚民未知所從夫子之奇至於如此釋迦與老子
雖玄奇過萬世時人未知其的每所化處宮室殿閣與國
相齊人民焚香叩禱無時不至二教初顯化時所求必應
飛悟有之於是乎感動化外蠻夷及中國假處山藪之愚
民未知國法先知慮生死之罪以至於善者多而惡者少
暗理王綱於國有補無虧誰能知識凡國家常則吉泥則
誤國甚焉本非實相妄求其真禍生有日矣惟常至吉近
代以來凡釋道者不聞談精進般若虛無實相之論每有
歡妻撫子暗地思欲散居塵世汗甚於民反崇宗門不如
俗者時刻精至也

誦經論

暇遊天界入寺聞鐘且經聲嘹亮正行間遙見長老持鑪
而來少時詣前禮畢朕問和尚彼中撞鐘擊鼓香烟繚繞
經聲琅然必好善者送供以飯諸僧乎長老對曰近日並

金陵雜志 御製集

一卷 十四

金陵雜志

御製集

一卷 十五

無飯僧者朕又問長老既無飯僧者諸人止可寂寥面壁
以觀想為然何故周施精舍眾口喃喃長老曰僧之所以
諷經者恐有過失誦之不過釋怨耳朕既聽斯言忽然嗟
嘆噫愚哉豈不聽解之差矣所以僧多愚而不善民廣頑
而不良以其悟機錯矣且佛之有經者猶國著令佛有戒
如國有律此皆導人以未犯之先化人不萌其惡所以古
云天下無二道聖人無兩心名雖異理則一然以朕觀之
佛所以教人諷經者有二若談經說法化愚者必琅然其
聲使觀聽者解其意而善其心所以不慮其意止諷誦之
若自欲識西來之意必幽居淨室使目誦心解歲久而機
通諸惡不作百善從心所至於斯之道佛經豈不大矣哉
利益甚矣豈有誦經不解其意止顧口熱心懷惡毒歲月
以來集業深重自知非禮却乃誦經以欲釋之可乎譬猶
國之律令所以禁暴止邪皆出之於未犯之先乃救狂惡
而生善良者上自三皇以至於唐宋元列聖相傳觀斯之
道豈不天地者歟或曰民有善誦律令者如流朕將為識
其意不墮刑憲又知却乃真愚夫愚婦徒然誦熟罔識其
意忽一日有奏朕曰民有犯法者搗父凌母考之於律諸
犯者重莫過於此臣將施行其犯人親屬印律成千誦聲
琅然有此知律善諷者以此為贖罪臣不敢施行特來上

聞幸望宥之朕謂奏臣曰古者帝王立法令所以申明之律所以戒責之一定不易之法民有知而不善者法當尤重安有贖焉經云五刑之屬三千而罪莫大於不孝雖古聖人亦惡其惡朕薄德之見安敢易古人之法歟佛猶人亦佛性也既有違背經戒之徒在佛必律之以深重禍愆安肯釋宥者於戲愚至於酩酊之酣撼之而不醒濁至於大河之流澄之而不清愚哉愚哉可不修悟之

拔儒僧入仕論

丈夫之於世有志者事竟成昔釋迦爲道不言而化不治而不亂仲尼亦云西方有大聖人然釋迦本同于人而乃善道若是斯非人世之人此天地變化訓世之道故能善世如此且諸羅漢任世應真幻化不一亦此道也或居天上人間以朕觀之若此者不可多釋迦安可再生方今雖有僧間能昂然而坐去者不過幻化而已卽目修行之人皆積後世之事或登天上及人間好處以此觀之遐邇之道時人不分假如方今天堂地獄昭昭于目前時人自不知耳且今之天堂若民有賢良方正之士不干憲章富有家貲兒女妻妾奴僕滿前若仕以道佐人主身名于世祿及其家貴爲一人之下居衆庶之上高堂大厦妻妾朝送暮迎此非天堂者何若民有頑惡不悛及官貪而吏弊上

金陵梵刹志

卷一

一六

欺君而下虐善一旦人神見怒法所難容當此之際抱三

木而坐幽室欲親友之見杳然或時法具臨身苦楚不禁其號呼動天地亦不能免必將殞身命而後已斯非地獄者何其天堂地獄有不難見也爾駭嚴輩等堂堂儀表已入清虛之境若志堅而心永則樂清風于翠微深處吟皓月于長更歲觀山嶽之青黃目百川之消長雖咫尺紅塵而乃一塵不染障礙全亾非獨將來有率陀之登一方今寂寞之趣比俗者之無知舍可行之道而竟趨火赴淵其天堂地獄豈不兩皆逼耶若僧之不穀兼通漏未具宿本無緣加之累惡積愆異俗者趨火赴淵之愚者矣爾必欲異此道而傑爲須知利害之兩端然後從之所利者居官食祿名播寰中若欲高名食祿同君不朽必持心以義練志以忠佐君以仁夙夜在公無虐下而罔上乃得利貞斯利也若視祿之少見賊之重如淵底之魚聞餌而浮吞鈎于腹此其所以害也朕今以天堂地獄之由示之於爾爾當深思熟慮剖決是非然後來朝則當授之以官未審悅乎若果悅而仕則虛名混而實名彰其丈夫之志豈不竟成哉

宦釋論

古今通天下居民上者聖賢也其所得聖賢之名稱者云

金陵梵刹志

卷一

一七

何蓋謂善守一定不易之道而又能身行而化天不愚頑者也故得稱名之其所以不易之道云何三綱五常是也是道也中國馭世之聖賢能相繼而行之終世而不異此道者方為聖賢未嘗有舍此道而安天下聖賢之稱未之有也所以世人于世善獲生全者託以彛倫攸序乃為古今之常經於戲於斯之道聖賢備而守行之不亦善乎斯道自中古以下愚頑者出不循教者廣故天地異生聖人於西方備神通而博變化談虛無之道動以果報因緣是道流行西土其愚頑聞之如流之趨下漸入中國陰翊王度已有年矣斯道非異聖人之道而同焉其非聖賢之人

金陵志 御製集 一卷 十八

見淺而識薄必然以為異所以可以云異者在別陰陽虛實之道耳所以佛之道云陰者何舉以鬼神云以宿世以及將來其應莫知所以幽遠不測所以陰之謂也虛之謂也其聖賢之道為陽教以目前之事亦及將來其應甚速稽之有不旋踵而驗所以陽之謂也實之謂也斯二說名之則也異行之則也異若守之於始行之以終則利濟萬物理亦然也所以天下無二道聖人無兩心其佛道之初立也窮居獨處特忘其樂之樂去其憂之憂無求豪貴無覓寒微及其成也至神至靈游乎天外察乎黃泉利生脫苦善便無窮所以當時之愚頑耳聞目擊而效之今世之

愚頑慕而自化之嗚呼不亦善乎吁艱哉今時修行者反是道而行之何以見反是道而行之方今為僧者不務佛之本行汚市俗居市廛以堂堂之貌七尺之軀或逢人於道或居菴受人以謁其所謁者賢愚貴賤皆有之必先屈節以禮之然後可然修者以此為忍辱之一端耳若以堂堂之貌七尺之軀忍辱于人將後果了此道何枉辱也哉若將後不能了此道其受辱屈節果何益乎况生不能養父母於家死無後嗣立姓同人于天地間當此之時如草之值秋遇嚴霜而盡槁比木之有叢凌風寒而永歲月使飛者巢頭走者窩下惜哉惜哉不亦悲乎今之時若有大

金陵志 御製集 一卷 十九

至智者入博修之道律身保命受君恩而食祿居民上而官稱若輔君政使冤者離獄罪者入囚農樂于隴畝商交于市廛致天下之雍熙豈不善哉博修之道乎陰陽之後蓋乎今之官吏者不然往往倒持仁義酷害良民使民視之如蛇蝎之附體蚊蚋之吮身無敬之前有畏避之却安得不惡聲四出艱于後乎若欲聖賢之名稱僧之行立不亦難乎

鬼神有無論

有來奏者野有暮持火者數百候之倏然而滅聞井有汲者驗之無迹俄而呻吟於風雨間日悲號于星月有時似

人白晝誠有應人而投石忽現忽隱現之則一體如人隱之則寂然杳然或祟人以禍或佑人以福斯數狀昭昭然皆云鬼神而已臣不敢匿謹拜手以奏時傷人乃曰是妄誕耳朕謂傷曰爾何知其然哉對曰人稟天地之氣而生故人形于世少而壯壯而老老而衰衰而死當死之際魂升于天魄降于地夫魂也者氣也既達高穹逐清風而四散且魄骨肉毫髮者也既仆于地化土而成泥觀斯魂魄何鬼之有哉所以仲尼不言者爲此也曰爾所言者將及性理而未爲是乃知庸耳其鬼神之事未嘗無甚顯而甚寂所以古之哲王立祀典者以其有之而如是其於顯寂金陵梵刹志 八御製集 一卷 二十一

已死無所依者惟寃是恨以至于今死者既多故有隱而有現若有時而隱以其無爲也若有時而現以其有爲也然而君子小人各有所當以其鬼神不謬卿云無鬼神將無畏于天地不血食于祖宗是何人哉今鬼忽顯忽寂所在其人見之非福卽禍將不遠矣其于千態萬狀呻吟悲號不可不信有之哉

明施論

朕嘗觀世俗善長者慕佛敬僧於心甚切往往大捨布施傾心向道意在積功累行欲目前之福臻身死不墮地獄亦欲延及子孫者也觀斯之善豈不良哉奈何認僧差矣爲何蓋爲聞僧善者及任持名寺加衣鉢整齊者往往廣與布施若善者果有微覺則將所得之物轉與貧難者於前好善者頗相增福若不知覺集之無窮則禍增而福減若任持名寺者廣得布施貧難不濟與同黨類私相盜用非理百端寺額而無補于前好善亦加禍焉于斯之道好善之心固篤布施之心甚差若善人欲功德延及子孫者當捨物于力修之僧然後方有功德足慕道之心所以力修之僧者誰隆冬之時衣服頽靡疊膝禪房慕如來六年之苦行意欲了心性以化世人皆同善道雖嚴寒肌膚爲之凍裂雖酷暑蚊蟲爲之吮血亦不相告若出禪房遊市

并使俗人見之則衣類而形槁故所以世俗耳目無所驚眩不得布施耳嗟夫以此僧之狀以好善者求佛雖真佛臨世化爲力修僧人亦不爲凡夫所識朕所以言者令好善者濟貧而不濟富無名者愛之有名者敬之其福將源源焉

修教論

佛之教上古未聞惟始自周之時方聞異人生於西域其人也淨飯國王子之既生既長觀世人之禍福觀日月之昇沈見人之造非也如酩酊之醉未醒如中睡酣而未覺以致罪重危山愁深曠海愈墮瀰漫無由自釋佛因是而

金陵梵刹志

八御製集

一卷一三二

起大悲願心立忍辱苦行之法門意在消愆而息禍利濟羣生時乃登雪嶺而靜居觀心省性六載道成及其歸演大乘雖有二千五百人俱人皆未解幽微佛見愚多而賢少改演小乘之法使昏愚者聽之如醉而復醒睡而還覺人各識禍而知愆惟修善而可弭嗚呼佛之心爲世人乃有若是之舉吾中國聖人有云天命之謂性率性之謂道修道之謂教今聞佛有二乘之說豈不修道之謂教乎今之人罔知所以修道教人之何如乃有廢道積愆之舉更不知存心何如適聞天界寺住持者每晨昏則儀有向諸佛之禮所以禮向者則當徒步周旋頂禮方爲敬敬之道

而爲修道之行也今是僧懶于周旋不敢越向佛之儀故廢修以行之特以轎令人昇之周旋于諸佛之前于禮未宜于勤苦不當若以今後人法之斯乃率性者歟修道者歟若以此觀之必失修道之謂教矣可謂廢道積愆矣俄而有來告者昨晨天界住持向佛瞻禮墜轎以折足數日不聞鍾鼓之聲虛堂廢法因是而致吾有嘆嗚呼昔禪之謬儀積之今日方應可謂定業難逃矣果報昭然矣今後若欲同佛之修則當苦行勿華勿勞人以自逸乃稱斯道不然愆重危山禍深瀰海于斯效驗可不警戒之哉

金陵梵刹志

八御製集

一卷一三三

賜宗泐免官說

世人灾害有三徃徃皆不自知故其灾害周流方寸間日夜無息古今未嘗有能盡去者所以釋迦成道教化衆生指迷破昏乃云灾害之三者曰貪嗔癡斯三者孰能不備孰備而不殃所以古今不備者聖人是也雖備而不殃者賢人是也洪武九年春遐遊天界見住持僧宗泐博通古今儒術深明詢問僧之苦行本面家風果何幽靜傷曰是僧動止異常因識儒書大知禮義又非林泉之士於是朕命育鬚髮以官之當時本僧姑且奉命而不辭待至髮長數寸將召而官之其僧再辭而求免願終世於釋門吁難

哉世人之於世誰不欲富貴妻子名彰於世者歟今是僧却富貴弗美妻妾可謂三害之中善却一者歟人將謂是僧生性淡薄有是歟抑玄悟之有知而若是歟不然其僧生性淡薄玄悟不可以言貌而見蓋丈夫之氣初志不奪斯僧是其人也特聽而免官放老山林其世之三害僧不為一害所迷妙哉

佛教利濟說

釋迦之為道也惟心善世其三皇五帝教治於民不亦善乎何又釋迦而為之蓋世乖俗薄人從實者少尚華者衆故瞿曇氏之子異其修異其教故天假其靈神之是說空金陵梵刹志 八御製集 一卷 二十四 比假示有無之訓以導頑惡斯成道也今二千餘年雖有慕道者衆踵斯道者鮮矣然而間有空五蘊寂憎愛度世之苦厄者有之此所以佛之妙或張或歛斯神也巨則靈通上下微則潛匿毫端是故聰者欲得杳然愚者無心或有善之其故何也所以天機之妙人莫能與知設使與知則人與肩也奚上之而奚下之耶且佛之教務因緣專果報度人之速甚於飄風驟雨急極之而無已人莫佛知今之人愚乃曰佛善超生度死朕嘗笑之所以超生度死朕嘗分析愚誰我知妙哉佛之靈人能生肯為善則死亦昇矣設使生弗為善死亦弗昇豈不定業者歟夫何時人不

知修持之道頑者棄而為者曠獲宗旨者少縱得之者甚微若時人知修持之道以道佐人主利濟羣生其得也廣若量後世子孫其福甚博所以者何蓋濟衆則衆報之其修身者否濟衆一身而已云何巨福之有哉

僧道衡說

公私利涉古今不異之謂道辨輕重分毫釐國行民用市無爭者今謂衡其道衡二字凡達人智者不可不深究其理焉且道即路也昔聖人允執之性無所名特以曠大永長之事配而言之故以道稱夫衡以權合之法布天下雖至巧者無所施其姦至愚者憑此而不惑所以衡稱昨逢越中沙門自號道衡於斯二字甚相符契於戲心常履道而不迂性常如衡而不曲道哉衡哉不亦美乎

鍾山僧妙雲說

善出無心之謂雲善歸無跡之謂妙此果雲乎妙乎吾聞鍾山有僧以妙雲為字良哉斯僧非知理之必然安善稱耶僧本侶影空山儔燈松底吟清風翫皓月捫已探淵有時觀浩氣於層霄之外是果拘四大而修耶忘形而鍊耶是論是議為衆僧之所以又非着象於妙雲者也且雲之妙倏然而靄恍然而靜須臾神乘龍駕雷電山蒸海湧見如是之態雲之體也鴻濛寰宇灑灑下注山川槁醒無形

而形有形而化功成而寂杳然莫知其所所以人以為奇者嘗以為妙者乃為雲所生耶雲為妙所出耶是謂空者言虛實者云妙其妙雲之說無乃僧若是乎

僧道竺隱說

僧之殊俗者去姓是也務立字為名爾以道竺隱稱自以為奇孰不知色界之道無盡法界之道無窮斯道幽乎顯乎有相無相曲如羊腸一縱一橫誠如十字又若弦在雕弓其世之君子小人故有馳之異同今爾擅道名可謂志矣且竺者西域之國名也我中土智僧此立為佛刹爾云於此而隱其道承如來之教乎說者如來成道時放眉間白毫相光照大千界指迷破暗利濟羣生豈不彰之顯之爾乃以隱自任何也且隱者匿也吾所不取至智人明其道幽其德名彰不朽果隱其道則不許然嘗聞聖人有云德不在彰道不在顯終日乾乾汝若是乎若此後必了然哉

僧玘太樸說

僧多捨俗惟立字為名何也以其法殊人主之教故也邇來有僧用三字為名曰玘曰太曰樸且玘玉之至精者也太無上之巨也樸實而不虛混而未鑿斯三字之用果如是乎若是則仁者體之又何為而不可哉今僧用斯三字

理道深長機根淺露者莫可探其趣若遇良工必由雕琢而方見其形也昔如來朴太虛混厚坤故發問於未判之先孰雕琢而使澄清列無量之象於穹壤七曜運行其間布海岳於鴻龐百川東注此由太樸而至穹窿果理之使然氣質之變焉吾聞智者云混沌靜久而乃此今僧捨俗認朴必釋教之然哉

天界寺花架說

暇遊入寺長老同行見綺砌為檻中植薔薇而又竹木架之工以編之屈蟠龍蛇之狀令不得曠蔓枝莖因之有感嗚呼甚哉違大化恩不及草木必有積焉朕嘗目種花之徒務以奇為妙故屈蟠其枝莖以招買花者也然其人智巧多端身不滿三尺朕謂花者曰爾生計若此家傳否曰然爾身若此亦家傳否曰三世矣吁愚哉人云世有陰陽然後獲昌所以陰陽者利濟羣生是也不但不殺而為陰陽但能惠及草木亦陰陽焉若使草木不得自然而乘大化之興尤為損德必成將來之患矣其佛會之中雖有持花獻果者正所以不花而花方為聖人之妙若植其根節其莖蔓使疎條巨莖朝夕樂觀不惟損德必有愆於身後因詢種花之徒有感特述寺脩花之說

僧犯憲說

金陵梵刹志 入御製集 一卷 二十七

佛之立教也惟慈以及衆身先忍辱所修者諸惡不作百善奉行斯佛出世始此因由於西域五天竺國賢愚敬之無有慢心五百年然後流傳中國賢信愚化又二千年其間智人亦因是而通神者有之有流此而無終者有之然凡居是者必忘憎愛去貪嗔却妄想雖不前知亦也效佛之宜洪武十一年秋八月天界有僧訴於中書其辭曰爲主僧者非理辱其中書下刑部究其源其間觀形狀識緣由自妬忌而起信讒而亂以致福消禍增累及平人若干比問分明人各受刑矣於戲禍福無門惟人召而速至僧不務脩造愆而犯憲法司論如律宜哉

金陵梵刹志

八御製集

一卷

二八

序

習唐太宗聖教序

乾旋坤寧覆載物以無窮其常經以四時鑑見榮枯雖目前之易省化機之運上古之哲能奚備知其的然榮枯隱顯陰陽見之易解及其大造者乾爲陽而坤爲陰所以難窮其至微以其不知其本源也設若有實之可稽縱是癡愚者亦所不疑所以至微形隱人莫測窺其哲能不得無惑况如來之教指實言虛因空談有化及萬類善被諸方現千百億態罔有上下鴻濛其靈寰宇是塞歛之則毫釐潛蹤示生死之俱無幾風霜而不腐其歛其張臻洪休於

斯時覺道而幽靈效之者奚知其垠玄傳寂冥稽莫知其本根致使德小而量薄者窺探旨趣能無他論者哉然洪法之肇根於西域顯金身而會漢帝於夢中獲演流於東土曩因化形迹之時不言而化示不生不滅民不教而治及雙林之有故金色是藏歛光不鏡時又畫像而舒形金容示現妙音博被拔苦趣於幽冥遺教遐荒濟萬類於三途故真妙之難瞻不易能於一旨徇謀他術雜正法以紛紜致使色空之比假不無有誦三車之覆馳沙門玄裝者釋氏之領袖也生而慈敏棄親以明心狀而舉動皆契善符堅持忍辱碧潭印月暑夜松風難同其清潔玉露野田

金陵梵刹志

八御製集

一卷

三九

未比其膚潤方寸將及無礙諸漏彷彿其盡久必躡昂霄而凌烟霞單萬歲而無雙歛成靜觀傷大教之傾頹歎文繁之差謬欲定真析僞以滋學者之誠故延頸西土孤筇廣漠履險隻征朝飛疑雪以述空生逕難分夕風浩瀚走黃沙以慕川孤進前蹤冒水霜而侶影幾楊柳之青黃皆途中之數覩求深願重至勞猶精遍五印之寶刹越恒河之渡立雙林之陰洗鉢八水登雞足之巒禪鷲峰之大會受直指於心歸演洪音如瀚海之波瀾經分六百譯布中華闡揚典宥罪釋愆臻善良於百福其玄如日中之捕影水底之捫月潔若青蓮出汗泥之不染猶桂芳秋葉香

浮室野之聲慈航業海倏渡滄溟體天之造日月之明大哉之無為奚可論乎

心經序

二儀久判萬物備周子民者君君育民者法其法也三綱五常以示天下亦以五刑輔弼之有等凶頑不循教者往往有趨火赴淵之為終不自省是凶頑者非特中國有之盡天下莫不亦然俄西域生佛號曰釋迦其為佛也行深願重始終不二於是出世間脫苦趣其為教也仁慈忍辱務明心以立命執此道而為之意在人皆若此利濟羣生今時之人因知佛之所以每云法空虛而不實何以導君

金陵志 八御製集 一卷 三十

子訓小人以朕言之則不然佛之教實而不虛正欲去愚述之虛立本性之實特挺身苦行外其教而異其名脫苦有情昔佛在時侍從聽從者皆聰明之士演說者乃三綱五常之性理也既聞之後人各獲福自佛入滅之後其法流入中國間有聰明者動演人天小果猶能化凶頑為善何況聰明者知大乘而識宗旨者乎如心經每言空不言實所言之空乃相空耳除空之外所存者本性也所以相空有六謂口空說相眼空色相耳空聽相鼻空嗅相舌空味相身空樂相其六空之相又非真相之空乃妄想之相為之空相是空相愚及世人禍及古今往往愈墮彌深不

知其幾斯空相前代帝王被所惑而幾喪天下者周之穆王漢之武帝唐之玄宗蕭梁武帝元魏主壽李後主宋徽宗此數帝廢國息政惟蕭梁武帝宋之徽宗以及殺身皆由妄想飛昇及入佛天之地其佛天之地未嘗渺茫此等快樂世嘗有之為人性貪而不覺而又取其樂人世有之者何且佛天之地如為國君及王侯者若不作為善能保守此境非佛天者何如不能保守而偽為用妄想之心即入空虛之境故有如是斯空相富者被纏則姪慾並生喪富矣貧者被纏則諸詐並作殞身矣其將賢未賢之人被纏則非仁人君子也其僧道被纏則不能立本性而見宗旨者也所以本經題云心經者正欲去心之邪念以歸正道豈佛教之妄耶朕特述此使聰明者觀二儀之覆載日月之循環虛實之孰取保命者何如若取有道保有方豈不佛法之良哉色空之妙乎

雜著

戒僧陶冶

道起無心誰寂滅行生積行豈無端過聞陶冶空山內致使空山空不空着相有誰知是佛以僧實相相山間飛雲出岫來今古巖壑幽然烏夜啼試問獻花真趣處曾將心地量泥犁縛菴以定山藤葛穩坐蒲團樂幾枚要識西來

金陵志 八御製集 一卷 三十一

真實處張眸極覩巨星馳

問佛仙

佛仙有無誠如黑白惟釋迦與叱羊者能之噫道矣哉靈如是然昔人見今之聞之相傳數千年一體如斯者未覩散聖有之尚未得其傳方今凶頑是化良善契從仙乃務思凌烟霞而躡昂霄會王母於天京釋乃歛神一志靜觀玄關意在出無量劫而昇兜率志斯二事者道盈菴而僧滿寺以百人為數九十九人失道迷宗或曰陸沈其一傍曰鬼神不洩機仙有屍解佛有千百億態孰知昇沈迷失者耶為此有慕而不絕者有毀而不滅者此豈佛仙有無之驗哉洪武八年見二教中英俊羣然博才者眾特以二勅諭之勅以捨彼而從事傑乎捨事而從彼志乎聰愚者必皆兩圖諭由已而勅不專信乎諭爾僧道備以陳之

又

朕觀如來修行雖苦之至但六載而道成其妙覺之靈則有千百億化效之者莫知至微或得之者亦不知自何而至道祖老子神仙繼之或幻而或真神通盛效之者亦莫知源何夫子之立教焚倫敎效之者可以探其趣誠如夫子者鮮矣於斯三者可以與滅乎

還經示僧

金陵梵刹志

八御製集

一卷

三十二

昔誠之說如金經千萬劫而不泯若或見之則沃聰者之槁心開愚昧之方寸嗚呼道哉覺哉孰能體之而無上守之而無為斯二字之所以然而然者其於漏盡者乎斯誠之說如浮雲之馳空若灑花之汎水電影之逐風睡酣之幽夢斯果虛之謂歟實之謂歟然必先覺覺之後覺然之又將愚昧而疑之嗚呼清風搖水蟾影沈淵孰能機其所以然耶且曩之妙也赤日昇崑崙神龍浴滄海是又體之而非體相之而非相是皆着相而能耶無相而智耶又必我相人相而較之豈不廓落奔星靜淵臨月是說是問必九年之傳善我明不然風翻月影倒掛須彌問石為舟千艘浮水巨木連枋作大海底是皆性理者耶

金陵梵刹志

八御製集

一卷

三十三

拔儒僧文

朕聞三皇五帝夏商文武之治天下分民以四業曰士曰農曰工曰商凡四者備天下國家用無闕焉列聖相傳至漢之明帝又加民業以二曰釋曰道六藝雖各途惟釋道同玄儒雖專文學而理道統其農工商三者皆出于斯教至如立綱陳紀輔君以仁功莫大焉論辭章記誦儒者得其至精苟非其類而同其門未必得獲至微且農勤于畝者歲成工乃時習而巧精商能不盜詐而利本俱長今之釋道者求本來之面目務玄晤之獨闕至妙者隻復西歸

飛錫長空笑談定往化兜頑為善默佑世邦其功浩瀚非
 苦穴寂冥忘嗜欲絕塵事者莫探其至玄未聞農工商釋
 道者精于儒正默論間俄而侍講學士宋濂言及有僧名
 傳者儒釋俱長邇來以文求臣改益臣試開展過目篇篇
 有意文奇句壯奚啻于專門之學臣故不益而不改以全
 僧之善學者也臣昧死敢煩聖聽誦之再三可知其人矣
 朕是許之不時之間學士以誦再三聽文意思果如濂言
 然僧所以求改益者非也其文深意曠非久覽豈得其本
 源朕知僧之意有所精學卒無揚名之處故特求名儒以
 改益之由此而揚名欲出為我用濂曰恐無此乎朕謂濂

金陵楚志

八御製集

一卷 三十四

曰云何如是觀人古賢人君子託身隱居非止一端如甯
 戚扣角百里奚飯牛望釣於磻溪徵隱于黃冠此數賢能
 者未必執于本業而不為君用朕觀此僧之文文華燦爛
 若有光之照耀無玄虛弄假之訛語句真誠貼體孔門之
 學安得不為用哉

空實喻

目世浮沉皆是幻幻生幻滅患相從幻出無端患長着患
 通無知無有錯理幻幻身身患患若將無有更何之師空
 法外無方任再覓端倪孰擬知好向道中閑自在肯將鐵
 索易騎糜只因魔甚云心地未必師知必我知不識有人

還是覺慕然一笑脫泥犁

遊寺記

朕因憂慮既多特入寺中與禪者盤桓暫釋幾冗之一時
 入寺既行凡所到處無不有佛及至方丈平視兩壁皆懸
 水墨高僧凡四軸六人一軸三禪海水一軸了經松下一
 軸撫鹿溪邊一軸樂水於巖前嗚呼住持者志哉所以設
 此意在感動心懷堅立寂寞之機甚得其宜也何以見之
 如三禪海水者其海濛天飛浪煙海四際其高僧凝然舉
 塵而揮鼎足而坐可謂奇矣動修者一也又了經于松下
 對月于吳窮可謂清之極矣復有一僧前撫鹿于溪後山
 神以密護可謂行至矣又坦然而無慮樂然而無憂樂水
 于山根可謂寂寞而巳斯四軸六人足可堅修者之心朕
 為斯而樂至暮而歸餘月復至寺由東廡而入見畫像畫
 形皆男女夾雜濃梳艷裹者紛然將謂動小乘而堅大乘
 也徐至苑中見有數架修上齋薇朕亦謂非宜也少時慈
 方丈顧左右壁亡其前日所有高人四軸不覺興歎矣何
 哉所以歎者不惟畫於齋薇不合有啣有四軸高僧當懸除
 去皆非所宜故興歎息焉

金陵楚志

八御製集

一卷 三十五

靈谷寺記

遊新庵記

文見靈谷寺

工部侍郎黃立恭完塔記

恩寺

僧智輝牛首山庵記 文見本寺

祭保誌法師文

昔者師能出世異人性備六通景張佛教使克頑從化善者愈良及其終也擇地于鍾山之陽陰其宅而居之經今八百六十七年今朕建宮在適其為師焚修者俯而視之因勅中書下工部造浮圖於山之左今將完成徒師於是於戲漏盡母生人我劫終勿墮塵埃惟師神通尚饗

祭道林真覺普濟禪師文

惟師慧悟見機變化神妙道德高邁振揚宗風鍾阜龍蟠

金陵梵刹志

入御製集

一卷

三十一

炳然靈跡季春屆序爰遇誕辰明薦奉陳洋洋如在

祭左講經如玘文

嗚呼業海茫茫濟彼岸者鮮矣爾如玘駕般若舟舉楞嚴棹建覺圓檣假華嚴風揚火集帆昨朝柁寬帆飽修焉彼岸噫果操舟之善耶爾如玘冒風濤而有此耶今業海爾濟舟楫猶存孰備善爾舟傲風於業海如斯濟岸孰不曰乘爾某之舟有此之濟非獨如是其拯溺者既多朕觀營般若之舟施普度之道豈徒然哉今也期當空相絕迹去來所有素羞爾其享焉

讚

毗沙門天王讚

北天有門衛護何雄被堅若是托塔幾重兜鍪髮示見帝戎外張威武內實禪翁

蓮花菩薩讚

菩薩大慈悲辛澄展法威足躡無垢輪熾焰長輝輝四相具不具儵忽如雲飛

佛母讚

非宿有緣非千萬劫前德無瑕垢尊妃飯天王子至空白象周旋惟佛母聖化及大千

維摩居士讚

獅子座中花葉遍厨間香積味新鮮誰人問病躊躇去鐵馬嘶風牛策鞭

華藏世界讚

室芥子眠匿粟是恬惚恍其上周遊諸天宜乎其降化被三千

三千

又

華藏世界全市中買物食且甜有誰期我相周旋朝抵暮歸非牛非馬非船

瑞光塔讚

大智力人性定心方穩百陵穹脊骨純鋼瞑目而逝餘灰

塔藏信有之乎靈明常存午夜放光

禪海羅漢讚

爾怪且玄海氣如煙拂塵蕩垢鼎足而禪薄天飛浪何處宿緣宜哉尊者處危自然

十六羅漢讚

第一 爾惟務道道亦何知仰天俯地榻下一枚

第二

寂寞空山扶策藤牀篆煙終日神機密藏

第三

金陵梵刹志 八御製集 一卷 三十八

極目太虛氣吐而噓了知天外錫杖龍舒

第四

大哉癡獸日近翫蛇蛇與儻忽濃雲被遮

第五

脫鳥跣足不愛茅屋露坐觀天法外撐船

第六

道高氣豪西旅獻葵對月了經如海汎濤

第七

情愛清風心翫明月終夜露立何時了歇

第八

謂爾心專天人請前羣魔逐退道孰可傳

第九

海氣盈虛爾步且徐隔岸招來猶愛吾珠

第十

倚松目猿問宿有緣間中日月鉢內水天

第十一

童子戲禽道者休禪忘觀想地鶴舞青天

第十二

已授已接對偶而悅是法平等亦復何說

第十三

金陵梵刹志 八御製集 一卷 三十九

松下閑禪已幾年頰忘幽寂意喧喧出塵不用論今古樹

底清風爽不眠

第十四

異哉樂天龐首皓然倚樹而定觀空幾年

第十五

心善而權旌旗烈天護神從後撫虎而前

第十六

宿脩萬行寒巖默用知幾千劫人何曾動清磬一聲幻出

如夢

板的達頂相讚 二首

噫設意精專駕般若船碧浪千堆海氣如煙檣傾舵轉問
爾宿緣噫危乎艱哉壽然際岸紅日當天

又

噫張目神樞電繞太虛瞑目神潛匿毫無餘噫快哉疊膝
任爾為愚

王亨十六羅漢圖讚

一

噫意若相應心淵已澄南閻浮提以書以徵

二

侶杖空山閱浩穹頑篆烟終日方寸幽閒

金陵梵刹志

八御製集

一卷

四十一

三

跏趺疊膝侍以戎客仰目遙蒼倚錫而息

四

計珠誦經靈蛇詣聽恍然有覺化龍而騰

五

目瓶內花大般若若佳去來無跡孰為幻化

六

靜修已佳不已而誇動人獸智獅子獻花

七

常云無心何不彌深耳聞目擊行藏若尋

八

理道深心座下羣陰意操岳浪聲太古琴

九

怪哉尊者燒水海瀉神龍翫珠取捨般若

十

倚松目猿足下猿眠人物忘機互悅而前

十一

調鶴空山倚錫而閒形勞神靜就裏無煩

十二

顧偶而言淅徐以鮮本無塵垢志脫霞烟

金陵梵刹志

八御製集

一卷

四十一

十三

童子烹茶火內蓮花云何是說數曠河沙

十四

麋鹿有知尊者如癡志在叢木必待以時

十五

風生草偃虎非象犬意何大哉術出恁典

十六

身定神行境入太清鍾磬一聲忽然而醒

吳道子降聖圖讚

歷無量涉阿僧神色界凡世界聽不巧拙最不凝相以致

漏盡無礙大覺宏施皆雪嶺之苦行幻出幻生幻滅幻起
百億之態不為之廣寂一毫而不為之簡善矣哉化矣哉
大覺金仙為吳生之圖相不出三界問誰識此聖凡者歟
又博變者歟孰是孰非云何水月風搖隔窓審的奚由然
耶有相無相而為定者乎

天王圖讚

披堅戴胃神驅電眸風生足下衛護天遊

吳道子釋迦出山像讚

一流水行慨然如鍾坦然無威蕩然無為神通三界脫苦
念危

金陵梵刹志 八御製集 一卷 四十二

讚五十三參

幻色幻空空幻色幻情幻欲幻無端始幻幻從何幻起幻
生幻滅亦何知爾幻幻時皆是幻幻終幻始總何為幻住
幻流真幻輩幻前幻後更依誰此幻非真他幻寂纔云寂
幻幻方生人生始世皆從幻幻了無為在幻中幻去復來
幻是夢無言幻夢幻悠悠智人識幻方知幻知幻由來心
不僣

詩

天竺僧

比丘乾竺來情思脫禍胎去鄉十萬里飛錫不塵埋宵晝

觀孰大無時不常懷志立無上等必欲精神諧忽然觀身
影影乃與身偕若欲離塵垢將影與身排再觀世萬物有
形必影該尋思欲解分似乎與理乖空寂如是說咸將貝
葉開論影始太古至今尚猶猜日午難迴避臨水見眉腮
月下偏分曉愚云似恠哉智人果解分禍胎兩忘灾或說
身裁影亦曰影身裁顛倒論常世倒顛日日併觀倦身意
馬勞心猿似豺到了難分去從伊子細差閉門終不見出
戶倚身牌有時定玄機俯仰何根亥祖佛何如定影子在
塵埃爾昇從爾上爾降從爾階躊躇從躑躅穿履亦穿鞋
反復誠難避替花猶挿釵虛實誰參透天厨一供齋八萬

金陵梵刹志 八御製集 一卷 四十三

四千戶閭闔通謝臺鷄犬聲無異莊周化骨骸漆園曾作
吏槐國已知槐幻中生幻夢幻影與身哀影幻身亦幻何
時有壯衰若欲常寂靜百骸與之齊智慮渾忘却天然似
嬰孩

賡僧韻

天台五百尊方寸皆明月月影彌于江何曾有暫歇為斯
妙用通今古長不滅昔當懸挂時試非凡可越任世及應
真幾度阿僧劫假錫作梯航泛海濤如雪一旦杳無蹤暫
與沙門別儵忽羣禪中孰能為機泄禪心曠無跡如海亦
何竭僧本具他心宗門常合轍

善世禪師遊方歸朝

前年拜辭去今春二月歸未聞湖海濶但見禪眸輝踏雪
來朝覲家風祖佛規默坐各無語方寸究徘徊櫻花纔臉
笑柳眼正舒眉獨翁任清淨愚俗多險危姦猾不善死到
處冢纍纍爾心鑑此患棄家永不回年年嘗作客如蓬被
風吹京憫自天佑仁深久必為切記無任相與佛莫相違

寶光廢塔

寶塔摩青蒼招提歲久荒秋高棲俊隼夜深月影長寂寂
星搖蕩飛霞入棟梁守僧都去盡螢火作燈光鬼哭思禪
度遺經風日張獨有來巢燕呢喃似宣揚停驂傷古意雲

金陵梵刹志 八御製集 一卷 四十四
合草頭黃聞說當年盛鐘魚徹上方

賡僧錫杖歌

由來震旦始乾竺扶老應須棲此杖鈴鈴琅琅妙且奇撼
振一聲空谷響或時化作飛龍威長空如水何相持有時
比翼論端的方覺玄關顯現時志悟未通心委曲鴻濛渾
沌同塵俗驀然一悟凌烟霞覺此覺他方意足神眸昭昭
衆生顧隱隱微微如法故每擔日月猢猻藤篋食由來飽
祇樹

御製山居律詩十二首賜靈谷寺左覺義清濟

一

屢中禪起詣山房靈谷山高志可當四壁遠民塵俗香山
川近水世機忘崇朝榻外香烟裊終夜堂前燈焰煌從此
爾僧公案悟邯鄲何必問黃梁

二

市起高僧屋翠微一靈派寂入重巖松森蒼鬱陰濃道澗
曲潺湲聲繞扉有客上門羅織叩無端舉杖作成威此時
解得黃龍法自在巖前碧眼機

三

誰謂山僧運化工山居真箇得從容調猿樹底觀玄鶴阮
月淵中悅白龍香熟地爐茶一盞嫩肥銅鼎笋三鍾叩禪
若解岩前趣皓首龐眉振祖風

四

出屢大隱寓崇巔去盡人喧聽鳥便雲去雲來山寂寂嵐
生嵐沒采鮮鮮洞門鬼哭求哀懺秋底龍吟乞化全如是
住來經幾劫因風熾火力何先

五

僧屋雲山事事便蕨薇輕取勝農田黃精雨長堪僧莫紫
芋雲埋供佛筵茶竈煨風聚葉飯堂勤集道催禪玄猿
夜嘯峰頭月清興忘機傲歲年

六

蒙茸隱道女蘿懸太古石前一老禪翫月就溪臨碧水調
猿環樹仰青天雙親鞠育歸何日五祖窺規已有年欲識
住山人自在除非宿債並無愆

七

侶影山間興趣幽竹雞聲斷悟禪由山房夜月明心鏡水
國宵燈照衲頭崖柿熟甜須九月溪芹味美必三秋忘塵
思入重崑迥道備咸稱釋氏流

八

孤寂山根近釣磯神魂悽愴命難依都言避厄深幽隱本
為離凶出險機晨爨必蒸山蕨嫩午炊須熟水芹肥天然
不待勞筋力方識稽源道甚微

金陵梵志

八御製集

一卷

四十六

九

谷居幽趣景偏多明月山房夜半過白日嶺邊岩鹿叫黃
昏水際野猿歌精魂慘淡無從侶神思躊躇奈若何性定
擬看華嚴景欲生翻作萬般魔

十

至性從來隱碧蘿林泉深處任蹉跎鳥啼春樹笙簧語漁
放秋江櫓棹歌落魄有情知就裏從容無事見娑婆巖前
苔合初由徑門外風堆榭葉多

十一

潛踪匿跡但優游世事從來豈究頭整日懶除階下草將
燈倦點壁間油烟封谷口聽樵語雲鎖柴扉聆鳥啾甲子
未聞忘歲月巖前墜葉始知秋

十二

躡雲深入萬重山回首烟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照影間比似
市廛車馬集此心無事與相關

雪山寺

極目遙岑起曉烟深埋凝雪梵王禪水枝老樹彌千壑衲
被蒼僧布法筵為羨浮生貪着處好將空寂化迷遷六年
嶺際今猶見行致天花覆八埏

金陵梵志

八御製集

一卷

四十七

僧目空山

孤寂淒淒一徑微處心應與世塵違朝觀松鶴摩天去暮
見巖猿挽樹歸瓶水一爐香滿座錫鐙丈室氣盈衣空山
僧對知何日化作蒼龍挾雨飛

命板的達穩禪

居山本是出塵埃何為遊人役已骸晨坐巖前觀日上暮
禪松底聽風來從教市巷笙歌美莫美閭闔酒肆諧十二
時中香裊篆迎來送往更毋開

思遊寺

雨落黃梅寒已秋日思精舍夢還遊長昏幾度經鍾聽巖
壑雲生出野樓

老禪紙帳

樓閣崢嶸半倚天老禪紙帳晝酣眠精魂惟識黃龍劍定
省還知叩玉泉

寺掩山深 二首

絕跡高人隱翠岑山連疊嶂白雲深欲經無覓通人處時
忽林風送磬音

又

見說山中了道僧不聞鐘鼓不聞經朝觀樹頂香煙裊暮

金陵梵刹志 八御製集

一卷 四十八

識禪機一鏡明

雲山僧寺

雲籠紫翠槩鴻濛洞口風生度梵鍾我欲叩禪閑問道老
僧心地與天通

鍾山僧寺賡單仲右韻 三首

遊山必是叩僧禪聞說神僧透宿緣山果玄猿搖綠樹方
知入定是金仙

又

精藍幽谷寺差峨風過松聲韻碧波寂寞出塵天外景驂
騶雜遝意如何

又

山勢峻嶒谷隱僧六通具足勢層層鵲巢冠頂忘機處午
夜明星識已能

天界寺春雀

春風夜雨沐花妍曉霽簷前雀噪喧孰謂可知機裏事飄
然翕翕舞長天

賡祀太樸韻

花逢夜雨曉看妍實益凋時堦不喧試問老禪幽得處謂
言物外有青天

示僧謙牧

金陵梵刹志 八御製集

一卷 四十九

寄與山中一老牛何須苦苦戀東洲南蠻有片荒草地棒
打繩牽不轉頭

不惹庵示僧

殺盡江南百萬兵腰間寶劍血猶腥山僧不識英雄漢只
恁曉曉問姓名

附註解三篇

南京禮部右侍郎臣楊起元註

還經示僧

還及也經常也示開示也僧淨衆也常樂我淨佛
之四德淨而能常猶貞而復元也時至胡元彝倫

大泯民汚夷風 高皇起而肇修人紀反經常
之道於斯世借名淨衆以開示之亦以見民性本
淨非夷風所能汚染也

昔誠之說如金經千萬劫而不泯

昔古昔也昔誠之說謂古昔立誠字之名之義也金者
至堅之物也楞嚴經堅明立礙是有金輪金之經千萬
劫而不泯者形也誠之經千萬劫而不泯者道也然則
民生之常道其惟誠乎是為反經之大旨
若或見之則沃聰者之槁心開愚昧之方寸

見者神與之會也沃潤也槁枯也方寸心地之名也聰
者賢智之士能竭心思故常枯槁其心見誠則無事於
思而槁心可沃愚昧者本不能思方寸常閉然遇大知
亦能開之所謂提耳而誨可使不識一字之凡夫立造
神妙者也

嗚呼道哉覺哉孰能體之而無上守之而無為斯二字之
所以然而然者其於漏盡者乎
道承不泯覺承見之哉歎詞體之守之指道而言也無
上無為指覺而言也正覺則無上大覺則無為二字即
道字覺字也之所以然而然言其精深奧妙未易窺測
也漏盡者滲漏絕盡言無漏也即固聰明聖智達天德

之意
斯誠之說如浮雲之馳空若濕花之汎水電影之逐風睡
酣之幽夢斯果虛之謂歟實之謂歟
誠雖以不泯得名然非指有相之物便謂之誠宇宙之
間未有有相而不懷者也然則可離相以求之乎離相
又別無誠矣 至聖於此蓋難言之特設此四種譬
喻以開示人之悟入浮雲馳空謂無雲乎則馳者其何
物也謂有雲乎則既馳矣雲又何存也濕花之汎水電
影之逐風睡酣之幽夢亦復如是謂之虛不可謂之實
亦不可此中真是無實無虛故誠之說當如是觀之此
一節申言不泯之意明道之所以然也
然必先覺覺之後覺然之又將愚昧而疑之嗚呼清風搖
水蟾影沉淵孰能機其所以然耶
先覺具正知見自能救度迷情後覺賴之不墮邪見自
能契受正理愚昧者不能不疑所謂下士聞道大笑也
然必二字承上貫下至疑之止猶云此無實無虛之道
無憑考證必於一覺一然一疑處參驗乃信其然蓋
至聖大覺之後而見其必然如此因又歎息言此道至
妙無迹可尋一落思惟便生障礙如水風之相感蟾淵
之相涵不可思擬如此而覺乃為正覺此一節申言若

金瓶梅詞話 入御製集 一卷 五十一

金瓶梅詞話 入御製集 一卷 五十一

或見之之意明覺之所以然也

且曩之妙也赤日升崑崙神龍浴滄海是又體之而非體相之而非相是皆著相而能也無相而智耶

曩之妙指上文虛實之義言赤日神龍皆有體相而非

體相日聚陽之精自無而有龍純陽之德自有而無能

從有相生智從無相出日能升而龍能浴謂之無相不

可也日智升而龍智浴謂之有相不可也

又必我相人相而較之豈不廓落奔星靜淵臨月

較猶勘也謂以我相人相與日與龍一較勘之則有體

相而非體相者豈獨日與龍為然哉我相人相亦非相

金陵梵刹志

御製集 一卷 五十二

也惟其非相所以獨智藏焉而為正覺之所自出也奔

星於廓落見無礙也臨月於靜淵見不搖也勘破人我

之相者其胸次如此

是說是問必九年之傳善我明不然風翻月影倒掛須彌

問石為舟千艘浮水巨木連枋作大海底是皆性理者耶

是說指上文誠之說如金等是問指上文虛之謂歟等

九年者達磨少林面壁九年今宗門之學皆九年之傳

也善能也 至聖自言如上所說所問非淺俗可到

必達磨所傳之人乃能明之風翻月影矯亂之見也倒

掛須彌顛倒之見也石舟浮水妄見也巨木底海癡見

也言此道苟不得正傳必作此數等見其持之有故其

言之成理豈皆可以為性理者耶嗟夫琴有妙音必彈

於妙指苟不至德安凝夫至道哉洪惟我 高皇關

乾坤於劫運揭日月以重新 躬資上聖全體大極

總彰政教兼作君師乃於萬幾之暇闡發道真一至於

此堯舜之間僅聞一中之訓義皇而上肇開一畫之遺

道固同符而我 高皇乃文之至矣臣敢頌為自玄

黃剖判以來第一聖人也正管蠡及此矣孔子告哀公

曰誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不

思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

金陵梵刹志

御製集

一卷 五十三

博學之審問之慎思之明辯之篤行之人一能之已百

之人十能之已千之果能此道矣雖愚必明雖柔必強

高皇此篇開示實即孔子之說後學惑於訓計而失聖

人之意久矣自今揚厲 聖謨而深思有得則誠為

天為聖誠之為明為強乃見真實然後知我 高皇

不獨開萬世之太平尤繼往聖之絕學也已

論僧

此篇全彰性教破妄歸真大回混沌之初直指無

名之始以故教標無旨性揭無知誠孔老之真詮

大慈之正諦也非天下之至聖其孰能與於斯

佛始漢至教言玄寂機秘理幽以其有傳也抵期而無教以其無教而有印心之旨

以佛始漢至發語可見此法是後世添捏出來便有掃除手段以後段段逐破雖釋迦不能置一喙玄寂幽秘皆因有相傳之法而然奈何佛將涅槃諸弟子請佛再轉法輪佛曰吾從來未曾說一字今云再轉法輪是吾曾轉法輪耶是抵期而無教也夫既無教矣奈何又有印心之旨耶

愚不知旨故乃求旨切無乃顛慌恍惚茫昧於未判之先役累劫之丹衷何見一微塵之旨

金陵梵刹志 八御製集 一卷 五十四

智者合下識心便知原來無旨愚者惟聞有旨乃切切以求之則顛慌也恍惚也茫昧也皆愈求愈迷之狀也遂欲求諸天地未分之前役心累劫何嘗見有一微塵之旨乎

云何以旨問旨故

問何故求之如是其切而竟不得微塵因自荅言以旨問旨之故也以旨問旨猶云騎驢覓驢也

指空談空謂空無際而無依忽焉無倚愚不知踟躕不已持以色求色以音求音孰不以謂利便而可也歟

此節具愚人兩種見解一者着空二者着相其着空者

認空無一物四無依倚為性而不免踟躕之患其着相者認止心定息一切有為為性而不勝利便之喜可也歟問法之詞

斯愚問而求旨之切故聰者孰謂可歟既聰者不以為可將焉求諸所以然乎

愚者於上二見或疑或可在聰者皆不謂可聰者猶言善知識也道之員悟由耳根入者為多故號為聰者而或云佛本昭示善道大張法門豈有昧而又昧玄之又玄蓋昧在昧出玄在玄生故遠求之雖在天外遍歷八荒亦何有知之見耶

金陵梵刹志 八御製集 一卷 五十五

愚人因無處可求復作是見云佛本以善道昭示於人法門大開豈有昧昧玄玄使人無可求之理豈知此理本昧本玄本無可求處本無知見處只在夫人善自識取耳如求旨之徒現在迷悶若有善巧方便者就在迷悶中出頭正昧也便從昧而出正玄也便從玄而生此所謂敗中取勝死中求活也孔子能近取譬之意亦與此同舍此別求則遠矣雖出天外歷八荒以求知見其可得耶此一團無知見處先德謂之黑漆桶永嘉云寂滅性中莫問覓是也下文詳言之

朕嘗聞知有好寢者通霄烈風迅雷而寢者恬然無覺此

果心已矣乎神已矣乎果心已乎則以心問心果神已乎則以神問神不亦易乎然此若是之易難

嘗問知者曾聞於人而知表本無知也人類以有覺者爲心能有覺者爲神今通霄烈風迅雷人多覺焉此人特以好寢而不覺卽此觀之果心而止乎神而止乎若果此理惟心神而止則向之問旨者亦心神也以心問心以神問神亦易易者何至若是之難哉惟其非心非神卽心卽神亦非卽亦非非而必待天下之大智也使佛見前安不爲諸徒之所辨而知所措其法焉法本無門而有由道由何而止焉焉知知止而無識焉

金陵梵刹志

八御製集

一卷

五十六

佛何法之有皆因諸徒妄求知見欲辨而知不得已與之剖析故法由措也人遂謂其大張法門殊不知法何門之有本無門但有由耳爲諸徒求知而說是其法之由也引起話頭何從止息知止者止之於無識而已

所以我空非空我相非相要見觀體無知之態似奔星廓落電影馳雲或爲虛妄而妄則妄起無端

我空非空空卽是相也我相非相卽是空也此本觀體無知而云要見者亦權說也實無所見當此圓明之中似有星奔電馳虛妄之相然其起無端則無虛妄矣永嘉所謂無明實性卽佛性幻化空身是法身也參到此

處然後絕學無爲而知止矣

所以今之修者棄本宗而逐末猶不知陷身於水火將焚而灰溺而腐尚以樂而不逼以爲快哉斯愚不知旨故特以爲然或聰者自以爲利根雖搜空萬劫之虛靈亦何見旨之有耶

陷身於水火至於灰且腐尚以爲樂略無逼切回頭之意可爲憐憫顧此尚爲其愚而不知旨也又或有聰而不愚者卻不合自以爲利根自以爲見旨寧知從此墮落又是千生萬劫耶

且以大藏教中諸佛泛言今之修者以爲經之泛耶旨之

金陵梵刹志

八御製集

一卷

五十七

異耶若以經泛旨異則古智人夜孤燈于嶺外晝侶影於林泉趣不我知我不趣知愚豈不謂啞啞然而以爲譏乎佛嘗言吾所說法如人食蜜中邊皆甜本無泛言亦無異旨也只爲世人執諸言詮故以爲泛且異而不知古之智人相妄於無言孤燈侶影情境俱全而一部大藏俱了矣彼以經有泛異者安得不謂智人爲啞啞乎審者以謂不然動靜靜動以爲天下樂是則以爲智人便信則以爲天下安化則以爲天下幸行則以爲天下福審者知之明者也名之曰審者以別上文聰者也言審者則不如此作見以爲智人之所爲何心之有或動或

靜惟適之安耳適者天下之樂也故智人便之而非強也由是天下信佛則與天下安之天下化佛則與天下幸之天下行佛則與天下福之蓋由其疑情已破真實獨存天下注其耳目而審者皆孩之耳

朕罔知所以舉一大藏教云諸佛之故鑄磨鈍根而為說法朕不知法故特以儒書之所云子鈞而不綱設使綱而絕流衆目既張了必歸于何處假使誠有歸處則一大藏經添一倍不為多減一倍不為少孰盡去之而願受誦周無文而備有法還契不立文字者互相妄誕如斯之說特勅智禪而云乎

金陵梵刹志

八御製集

一卷

五十八

鑄磨鈍根而為說法即上文言法無門而有由者也歸于何處即上文知止于無識者也就盡去之而願受誦者言誰能到此識止歸宗之地將一大藏盡行除去而甘受誦經毀佛之罪者乎佛始漢世當周時無大藏之文而法未嘗不備達磨西來不立文字再傳之後竟為其宗徒互相妄誕世人還契悟否唐杜甫所謂禍首燧人氏厲階董狐筆也若我是說特勅智禪而云小智聞之何異說夢哉昔有禪師舉周行七步公案曰何不當時一棒打殺貴圖天下太平即此意也此篇文義深奧微妙極難解亦不容解也只宜鑄之金石與穹壤不

緣志存闡揚故強為詮釋顧猶管之窺天蠡之測海僅得其萬一而已善讀者當自得之

三教論

夫三教之說自漢歷宋至今人皆稱之故儒以仲尼佛祖釋迦道宗老聃於斯三事悞陷老子已有年矣孰知老子之道非金丹黃冠之術乃有國有家者日用常行有不可闕者是也古今以老子為虛無實謬哉

老子生於周末至我明然後有 至聖知之非聖人之於天道亦有命耶非金丹黃冠之術乃國家日用常行不可闕者確哉 聖訓考三王而不謬俟後聖而

金陵梵刹志

八御製集

一卷

五十九

不惑矣

其老子之道密三皇五帝之仁法天正已動以時而舉合宜又非昇霞禪定之機實與仲尼之志齊言簡而意深時人不識故弗用

密微密也其仁則同符三五其舉動則取法天時仲尼之祖述憲章上律下襲亦若是而已豈仙家之昇霞佛家之禪定者哉言簡而意深所謂密也按家語孔子問禮於老聃老聃送之以言曰聰明深察而近於死者好譏議人者也博辯宏達而危其身者好發人之惡者也為人子者無以有己為人臣者無以有己孔子退而稱

曰吾見老子其猶龍乎味斯言斯贊則 高皇以密
字言之可謂當矣以老子之道齊於仲尼亦有據而無
疑矣奈何學者至今尚惑于韓愈原道之說視爲異端
棄孔子之所尊倍 高皇之明訓可勝罪哉
爲好仙佛者假之若果必欲稱三教者儒以仲尼佛以釋
迦仙以赤松子輩則可以爲教之名稱無瑕疵况於三者
之道幽而靈張而固世人無不益其事而行於世者此天
道也

老子非仙當與儒爲一家仙自有仙之宗若赤松子輩
是也儒佛仙三教皆不可闕佛仙之教幽而靈儒之教

金陵梵刹志

六御製集

一

六十

書

張而固皆益於人而行於世者實天道也天之愛人甚
矣故張三者之教以收攝人之聰明相協人之居止豈
偶然哉以上皆明老子之非仙而仙教別自有宗當與
儒佛並行 高皇統一聖真可槩見矣

古今人志有不同貪生怕死而非聰明求長生不死者故
有爲帝興之爲民富者尚之慕之有等愚昧罔知所以將
謂佛仙有所誤國扇民特勅令以滅之是以興滅無常此
蓋二教遇小聰明而大愚者故如是

以貪生怕死而興之者妄也憂其誤國扇民而滅之者
亦妄也小聰明以滅之者言大愚以興之者言

昔梁武好佛遇神僧寶公者其武帝終不遇佛證果漢武
帝魏武帝唐明皇皆好神仙足世而不遐舉以斯之所求
以斯之所不驗則仙佛無矣致愚者不信

數君皆用妄求妄其不驗固宜而仙佛未嘗無也遂生
不信之心不亦愚乎

若左慈之幻操樂巴之暝酒起貪生者慕

左慈樂巴二人皆得幻術者非真仙佛也而貪生者慕
之妄矣

若韓退之匡君表以躁不以緩絕鬼神無毫釐惟王綱屬
焉則鬼神知韓愈如是則又家出仙人

金陵梵刹志

六御製集

一

六十一

書

韓愈字退之唐憲宗朝表諫迎佛骨有奉佛彌謹年代
彌促及其身既死其鬼不靈佛如有靈能作禍祟凡有
殃咎宜加臣身等語是以躁不以緩絕鬼神無毫厘也
王綱治天下之綱常也屬與也明有法度幽有鬼神二
者表裏以扶世教今絕鬼神而獨與王綱是謂邊見家
出仙人韓湘是也湘退之猶子得仙術解造逡巡酒能
開頃刻花花中湧出金字一聯云雲橫秦嶺家何在雪
擁藍關馬不前及退之貶潮陽乃驗其句退之所知者
可見可聞之道而所昧者不可見不可聞之道鬼神特
出仙於其家以破執導迷非無意也 高皇心通造

化所言真實不虛臣嘗以二事驗之昔有一人作無鬼論鬼乃現一書生謂之雄譚逸發極論至於鬼神之際其人出論示之書生曰止我便是鬼公安得言無語訖不見其人乃悟而焚其草此一事也然猶故記所傳也臣歲丁亥與友人尚寶丞孟秋坐於安福敝止正論鬼神有無孟秋執無良久其家童芒芒然來云今者宅上見一鬼家人握刀斬之鬼避入牆廡之下又追逐之乃躍之隣舍矣豈非所謂鬼神知而故現者哉

此天地之大機以為訓世若崇高者從而之則世人皆虛無非時王之治若絕棄之而杳然則世無鬼神人無畏天王綱力用焉

金陵楚利志

八御製集

一卷 六十二

好仙佛不得仙佛絕鬼神反見鬼神蓋因此道非有非無一落邊見不惟喪道亦兼喪世故天地恒因人之偏而矯之此訓世之大機也天地豈有意哉亦道固然耳君子之學亦猶是也欲於實處用功者偏無一事之實欲於虛處用功者偏無一念之虛何也實生於虛說實即不實虛亦生於實說虛即不虛也王綱力用言治之勞也 論僧純一勅云昔釋迦之道孤處雪嶺於世俗無干及其道成也善被兩間靈通上下使鬼神護衛而聽從故世人良善者漸多頑惡者漸少所以治世人

王每減刑法而天下治非君減刑法由佛化博被之然也

於斯三教除仲尼之道祖堯舜率三王刪書制典萬世永賴其佛仙之幽靈暗助王綱益世無窮惟常是吉

仲尼之道顯明共覩共聞陽德也故為世教之主佛仙之道幽靈不可覩聞陰德也故為世教之助天道之大者在陰陽二氣不可闕一故曰皆天道也然陽常居大夏以生育長養為事陰常居大冬而積於空虛不用之處得其常則吉失其常則凶近世士夫談禪失宗毀形變服惟淨土之事者謂之不失常吾不信也

金陵楚利志

八御製集

一卷 六十三

嘗聞天下無二道聖人無兩心三教之立雖持身榮儉之不同其所濟給之理一斯世之愚人於斯三教有不可缺者

無二道者有常道也無兩心者有常心也仲尼之道明故其持身榮仙佛之道幽故其持身儉儒者任國家之事則可以受朝廷之祿爵佛仙不預世事則草衣木食乞化為生所以勸人無貪著也濟給之理豈不一乎世人皆愚恒賴三教以化之一有智者必為三教攝授為將來教主自三教立而生人之命脉有所繫矣然非我高皇聰明之大安能洞見其然而處之各得其宜哉皇

極之敷言曰無偏無詖無作好無作惡上下萬億年求其盡之者 高皇而已恐臣何幸躬逢其盛

金陵梵刹志卷二

欽錄集

洪武五年壬子

春卽蔣山寺建廣薦法會 命四方名德沙門先點校藏經 命宗泐撰獻佛樂章既成進呈 御署曲名曰善世曰昭 信曰延慈曰法喜曰禪悅曰偏應曰妙濟曰善成凡八章 勅太常諧協譟舞之節用之著爲定制

七月十六日中書省欽奉 聖旨蔣山係是大禪刹處所 如今你省家出給執照與住持長老行容收執把那天禧 寺能仁寺兩處應有舊日常住田土並寺家物件都入蔣 山砧基簿內作數永遠爲業收的錢糧等項聽從蔣山寺 支用其天禧寺能仁寺僧人都收入蔣山坐禪欽此

七月十六日中書省欽奉 聖旨天禧寺能仁寺兩處僧 人多裡恁省家出個文書與蔣山寺住持長老行容收執 將這天禧能仁兩寺應有的僧人用心於四方搜集聽從 長老行容分豁堪坐禪者坐禪不作及良善可以管莊的 教他管莊若是作及不良善的分豁出來開剃爲民欽此 洪武六年癸丑

普給天下僧度牒前代多計僧鬻牒名曰免丁錢 詔特 蠲之

洪武九年丙辰

試經給沙門度牒

洪武十年丁巳

詔天下沙門講心經金剛楞伽三經 命宗泐如玘等註釋頒行 御製演佛寺住持玘太朴字說

三月十三日禮部尚書張等 奉天門奏准奉 聖旨就批本着落禮部知道一切南北僧道不論頭陀人等有道善人但有願歸三寶或受五戒或受十戒持齋戒酒習學經典明心見性僧俗善人許令齋持戒牒隨身執照不論山林城郭鄉落村中恁他結壇上座拘集僧俗人等日則

講經說教化度一方夜則取靜修心欽此

洪武十一年戊午

禮部郎中袁子文建言度僧 詔許之

五月二十四日 御製左講經玘太朴 誥命

洪武十四年辛酉

蔣山寺住持仲義 奏遷蔣山寺及寶公塔于東岡改

賜寺額曰靈谷寺榜外門曰第一禪林 命度僧一千名

悉給與度牒贍僧田貳百伍拾頃有奇 勅杭州府儒學

教授徐一夔撰寺碑文

六月二十四日禮部為 欽依開設僧道衙門事照得釋

道二教流傳已久歷代以來皆設官以領之天下寺觀僧道數多未有總屬爰稽宗制設置僧道衙門以掌其事務在恪守戒律以明教法所有事宜開列于後

一在京設置僧錄司道錄司掌管天下僧道選精通經典戒行端潔者銓之其在外布政府州縣各設僧綱僧正僧會道紀等司衙門分掌其事

僧錄司掌天下僧教事

善世二員正六品 左善世 右善世

闡教二員從六品 左闡教 右闡教

講經二員正八品 左講經 右講經

覺義二員從八品 左覺義 右覺義

道錄司掌天下道教事

正乙二員正六品 左正乙 右正乙

演法二員從六品 左演法 右演法

至靈二員正八品 左至靈 右至靈

玄義二員從八品 左玄義 右玄義

各府僧綱司掌本府僧教事

都綱一員從九品 副都綱一員

各府道紀司掌本府道教事

都紀一員從九品 副都紀一員

各州僧正司掌本州僧教事 僧正一員

道正司掌本州道教事 道正二員

各縣僧會司掌本縣僧教事 僧會一員

道會司掌本縣道教事 道會一員

一各府州縣寺觀僧道並從僧錄司道錄司取勘置文

冊須要開寫某僧某道姓名年甲某布政司某府某

州某縣籍某年於某寺觀出家受業某師先為行童

幾載至某年某施主披剃簪戴某年給受度牒逐一

開報

一供報各處有額寺觀須要明白開寫本寺本觀始於

金陵梵刹志

入欽錄集

二卷 四

何朝何僧何道啟建或何善人施捨

一僧道錄司衙門全依宋制官不支俸吏與皂隸合用

人數並以僧道及佃僕人等為之

一僧道錄司官體統與欽天監相同出入許依合用本

品傘蓋遇官高者即斂之

一各處寺觀住持從本處僧道衙門舉保有戒行老成

諳通經典者申送本管衙門轉申僧錄司道錄司考

試中式具申禮部奏 聞

一各府州縣未有度牒僧道許本管僧道衙門具名申

解僧綱司道紀司轉申僧錄司道錄司考試能通經

典者具申禮部類 奏出給

一在京在外僧道衙門專一檢束僧道務要恪守戒律

闡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

洪武十五年

二月十三日掌禮部事大理寺右少卿謝倉部試郎中龐

照試員外郎孟宗敬試主事上辛泰同給事中張傑等

官於 奉天門晚朝題 奏前日一件 欽撥天界寺田

金陵梵刹志

入欽錄集

二卷 五

糧叁千石併蔣山寺田糧肆千石合無如何免他奉 聖

旨天界寺免他歲收叁千石內該納糧數蔣山寺免他歲

收肆千石內該納糧數餘有的田糧并差役俱都免他欽

此

三月初六日曹國公欽奉 聖旨天下僧道的田土法不

許買僧窮寺窮常住田土法不許賣如有似此之人籍沒

家產欽此

四月二十二日准吏部咨除授各僧道錄司咨本部知會

僧錄司

左善世戒資 右善世宗泐 左闡教智輝

右闡教仲義 左講經阮太朴 右講經仁一初

左覺義來復 右覺義宗壘

道錄司

左正乙徐希道 右正乙薛明道 左演法范浩然

四月二十五日禮部為 欽依開設僧道衙門事今將定

列本司官員職掌事理開坐前去仰照驗遵依施行

一戒資掌印 宗泐封印 凡有施行諸山須要眾僧

官圓坐署押眼同用印但有一員不到不許輒用差

故者不在此限

一戒資 提督眾僧坐禪參悟公案管領教門之事

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷

六

一智輝 仲義 亦督修者坐禪

一如玘 守仁 接納各方施主發明經教

一來復 宗壘 檢束諸山僧行不入清規者以法繩

之并掌天界寺一應錢糧產業及各方布施財物置

立文簿明白稽考其各僧官職掌之事宗壘皆須兼

理

一考試天下僧人能否公同圓議具實奏 聞

命鞍轡局大使黃立恭修天禧寺塔

五月二十一日禮部照得佛寺之設歷化分為三等曰禪

曰講曰教其禪不立文字必見性者方是本宗講者務明

諸經旨義教者演佛利濟之法消一切見造之業滌死者

宿作之愆以訓世人本月二十日本部官欽奉 聖旨見

除僧行果為左闡教如錦為右覺義前去能仁開設應供

道場凡京城內外大小應付寺院僧許入能仁寺會住看

經作一切佛事若不由此另起各色私作佛事者就仰能

仁寺官問罪若遠方雲遊看經抄化及百姓自願用者不

拘是限欽此出榜曉諭應付寺院僧人欽遵施行

六月十七日本部官于 奉天門欽奉 聖旨各處府分

止設僧綱司道紀司就管附郭縣僧道附郭縣不必再設

僧會司道會司欽此本部欽遵施行

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷

七

九月二十五日戶部尚書孫英同本部官于 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

彌陀寺田土叁千畝止還壹千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住坐免他死

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住田產若納官糧

外計贓坐罪田產還他本寺欽此

洪武十六年

正月二十一日天界善世禪寺住持行椿具奏荷蒙 聖恩欽賞上元縣丹陽鄉靖安湖壑鎮田地貳拾玖頃有零溧水縣永寧鄉相國圩田叁拾柒頃有零溧陽縣永城等鄉黃蘆鴈坨西趙三圩田叁拾玖頃有零每頃田壹夫常住盤費艱難將田土獻納還官奉 聖旨差鴻臚寺序班李真等官并旗校到各縣地方一一丈量東西四至分明造成文冊還與他天界善世禪寺歲收租米供衆免他夫差欽此

五月二十一日早朝僧錄司官于 奉天門欽奉 聖旨

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷

八

即今瑜伽顯密法事儀式及諸真言密呪盡行考較穩當可為一定成規行於天下諸山寺院永遠遵守為孝子順孫慎終追遠之道人民州里之間祈禳伸情之用恁僧錄司行文書與諸山住持并各處僧官知會俱各差僧赴京于 內府關領法事儀式回還習學後三年凡持瑜伽教僧赴京試驗之時若於今定成規儀式通者方許為僧若不省解讀念且生須容周歲再試若善於記誦無度牒者試後就當官給與如不能者發為庶民欽此

禮部為減繁事照得本部出給僧道度牒自洪武十五年五月內開設僧道衙門至洪武十七年閏十月終給過僧

道度牒二萬九百五十四名即日申請不絕妨占有司差役本部議得一次出給庶得便益洪武十七年閏十月二十九日本部尚書趙瑁等官于 奉天門奏奉 聖旨三年一次出給的是照舊日試他那幾般經通曉得與他度牒恁禮部行個令與他知道欽此除外今將榜文隨此前去合下仰照驗即便行移各處僧道衙門自洪武十七年十一月初一日截日住罷候至洪武二十一年為始方許請給其考試僧道務要依奉榜文內事理施行毋得將不識經典僧道朦朧申請違錯不便

洪武十八年乙丑

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷

九

天界寺住持行椿具奏本寺蒙 欽賞溧陽縣沒官田叁千玖百玖拾畝零坐落黃蘆鴈坨西趙三圩田土肥瘠不等差僧彌淨往會僧會司官踏看分上中下三等每畝上田科米柒斗玖升中田科米柒斗伍升下田科米柒斗貳升各佃自運付本寺交納恐日後不無混賴合刻碑為記永遠遵守奉 聖旨是欽此

勅建鷄鳴寺造浮圖五級祠寶公歲遣官祭祀初西番僧星吉鑑歲居是山至是為開別院 命為僧錄司右覺義三月初五日本部官於 奉天門欽奉 聖旨雲南來的那十個僧人恁禮部依先的僧人一般與他文書着他去

浙江地面裏遊翫所至寺院即令隨堂欽此本部給批付僧妙聞等欽遵前去遊方仰各處僧綱僧會司如遇各僧到寺即令隨堂咨兵部應付脚力送至鎮江交卸聽從遊翫

三月十八日本部官于 武英殿欽奉 聖旨僧錄司右

覺義如錦病故恁禮部辦素祭去祭祀他欽此令祠部備

祀庫支價買祭物前去祭祀

十月二十八日本部官于 奉天門欽奉 聖旨金齒來

的僧恁禮部與文書着他去浙江地面裏遊翫欽此劄付

應天府應付脚力運送至鎮江府聽從遊翫

金陵楚志

八欽錄集

二卷

十

十一月十八日本部官于 太庖西欽奉 聖旨僧錄司

左講經如玘病故了恁禮部祭祀他欽此祠部備祭庫內

支價辦買素祭物件完備祭祀

十一月二十一日本部官于 奉天門欽奉 聖旨左講

經如玘今日下葬恁禮部官便去祭祀欽此令祠部備祭

庫內支價買辦素祭物完備遣禮部侍郎章祥致祭仍

御製祭文

十二月初四日崇山侯傳奉 聖旨恁去說與靈谷寺長

老官府軍去薶山他寺後馬鞍山為界東邊小山兒與他

寺薶取松枝欽此

十二月十八日秦都督傳奉 聖旨你去說與靈谷寺長老他寺中人夫不多薶取松枝不盡自立春為始不要薶恐妨松枝長茂待明年冬間寺中再薶取東至木公山為界欽此

洪武十九年丙寅

勅天下寺院有田糧者設碇基道人一應差役不許僧磨八月初八日禮部奏據僧性海等告給護持山門榜文欽奉 聖旨出榜與寺家張掛禁治諸色人等毋得輕慢佛教罵詈僧人非禮攪擾違者本處官司約束欽此欽遵出給榜文頒行天下各寺張掛禁約

金陵楚志

八欽錄集

二卷

十一

八月十六日本部官于 奉天門欽奉 聖旨雲南僧人

性海等回還與他運運船隻欽此咨兵部欽遵施行

洪武二十年

四月十一日禮部尚書崔等復奉 聖旨將戒牒頒行天

下重出曉諭欽此

五月二十六日鞍轡局大使黃立恭于 大庖西欽奉

聖旨當江沙蘆場你天禧寺與靈谷寺平分欽此

洪武二十一年戊辰

遷僧錄司於天禧寺試經度僧給與度牒

三月十四日僧錄司左善世弘道等干 中右門欽奉

聖旨恁僧錄司行文書各處僧司去但有討度牒的僧二十已上的發去烏蠻曲靖等處每三十里造一座庵自耕自食就化他一境的人欽此

四月二十六日僧錄司左善世弘道等於 奉天門欽奉 聖旨靈谷天界天禧能仁鷄鳴等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

六月十四日僧錄司左善世弘道等於 奉天門奏各處來未有度牒的僧人見於靈谷等寺長髮住坐奉 聖旨明日帶他來入見欽此次日左善世弘道引髮僧于 奉

天門奏奉 聖旨宣諭了你們仍舊剃髮爲僧欽此

六月十四日僧錄司左善世弘道等於 奉天門欽奉 聖旨今後但有不守戒律的僧人發他天界能仁寺工役欽此

六月十五日早朝奉 聖旨着善世禪寺長老原有廊房混堂依舊自起造取討房錢用欽此

七月二十一日僧錄司據應天府江寧縣安德鄉里長曹善慶同鳳臺門旗軍王谷成解送到僧人智能招係常州府宜興縣法藏寺僧洪武二十一年到於應天府羅漢寺住坐本年七月二十日夜至更初時分倚酒大醉在於本

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 十二

寺門首撒潑叫罵本處里長當被鳳臺門把截旗軍王谷成一同里長拿住至二十一日解送赴司七月二十三日

本司左善世弘道等同本部官于 奉天門奏奉 聖旨這潑皮僧送錦衣衛教他帶了鐵牌發付集慶寺作欽此

八月初一日天界善世禪寺住持行椿于 奉天門丹墀內奏本寺新蓋造寺宇無柴燒造磚瓦欽奉 聖旨你可去采石對過官蘆場內砍斫到工部討文書去欽此

八月初一日僧錄司左善世弘道於 奉天門欽奉 聖旨天界寺只作善世爲額欽此

洪武二十二年 七月初三日本部官于 華蓋殿欽奉 聖旨鷄鳴寺老僧官陝西帶來的番僧漢僧教工部做與綿布僧衣欽此

移咨工部造辦僧衣三十六名每名綿布僧衣一套每套三件共一百八件進赴 內府給賞各收領去訖

八月初九日僧錄司申該本月初一日早本司左善世弘道等於 奉天門欽奉 聖旨西河洮州等處多有不會開設僧司衙門恁僧錄司差漢僧番僧去打點着本處官

司就舉選通佛法的僧人發來考試除授他去欽此選到漢僧番僧人一十名本月初八日本司左善世弘道等於 奉天門奏奉 聖旨着禮部出劄付恁僧錄司出文書與

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 十三

他八月二十日起程去欽此當即將僧花名申部欽遵施行

八月十一日僧錄司蒙給事中薛廣批 敬依將觀音庵僧人成寶告能仁寺僧人保都事四名詐鈔三十貫無鈔將本僧度牒勘合搶去事送僧錄司整理了回話

八月十七日僧錄司左善世弘道等於 奉天門丹陛奏天禧寺管塔和尚福興帶鐵牌點燈不便奉 聖旨舒了他欽此

洪武二十三年 三月二十三日僧錄司蒙給事中差力士 欽依宣天禧寺僧官明日早朝來先取知帖回報

八月十二日僧錄司蒙給事中滕達批差力士辛用敬依將佑聖庵僧德定為啟師慧性打罵事僧錄司整理了回話

洪武二十四年

五月初九日僧錄司右善世宗泐等于 奉天門奏天界善世禪寺有上元縣靖安湖壑鎮及溧陽溧水等縣田地天禧寺有上江二縣龍都鎮田地俱自己用鈔雇倩人在各處使用恐官府遇有差役未便奉 聖旨你各寺四縣雇倩的人教不動他欽此左講經守仁又奏天禧鷄鳴寺

廊房開舖的多是句容縣人奉 聖旨教他起去着蘇杭人來開舖教他把舊日的文書照出關去欽此

申明佛教榜冊

六月初一日欽奉 聖旨佛教之始自東漢明帝夜有金人入夢是後法自西來明帝勅臣民願崇敬者許於是臣民從者眾所在建立佛刹當時好事者在法入之初有去鬚髮而捨俗出家者有父母以兒童子出家者其所修也本苦空甘寂寞去諸相慾必欲精一已之英靈當是時佛教大彰羣修者雖不能盡為圓覺實在修行次第之間豈有與俗混淆與常人無異者今天下僧寺以上古刹列聖相繼而較者佛之教本中國之異教也設使堯舜禹湯之時遇斯闡演未審與止何如哉今佛法自漢入中國歷曆數者一千三百三十年非一姓為君而有者也所以不磨滅者為何以其務生不殺也其本面家風端在苦空寂寞今天下之僧多與俗混淆尤不如俗者甚多是等其教而敗其行理當清其事而成其宗令一出禪者禪講者講瑜伽者瑜伽各承宗派集眾為寺有妻室願還俗者聽願棄離者聽僧錄司一如朕命行下諸山振揚佛法以善世仍條于後

一自經兵之後僧無統紀若府若州合令僧綱司僧正

金陵梵志 八欽錄集 二卷 十五

金陵梵刹志 八欵錄集 二卷 十六

司驗倚郭縣分僧會司驗本縣僧人雜處民間者見其實數於見有佛刹處會衆以成叢林守清規以安禪其禪者務遵本宗公案觀心目形以証善果講者務遵釋迦四十九秋妙音之演以導愚昧若瑜伽者亦於見佛刹處率衆熟演顯密之教應供是方足孝子順孫報祖父母劬勞之恩以世俗之說斯教可以訓世以天下之說其佛之教陰翊王度可也

一令之後敢有不入叢林仍前私有眷屬潛住民間被人告發到官或官府拿住必梟首以示衆容隱窩藏者流三千里

一顯密之教儀範科儀務遵洪武十六年頒降格式內其所演唱者除內外部真言難以字譯仍依西夷之語其中最密者惟是所以曰密其餘番譯經及道場內接續詞情懇切交章天人鬼神咸可聞知者此其所以曰顯于茲科儀之禮明則可以達人幽則可以達鬼不比未編之先俗僧愚士妄爲百端訛舛規矩貽笑智人鬼神不達此令一出務謹遵毋增減爲詞訛舛紊亂敢有違者罪及首僧及習訛謬者

一令出之後有能忍辱不居市廛不混時俗深入崇山刀耕火種侶影儔燈甘苦空寂寞於林泉之下意在

以英靈出三界者聽

一瑜伽僧既入佛刹已集成衆赴應世俗所酬之資驗日驗僧每一日每一僧錢五百文假若好事三日一僧合得錢一千五百文主磬寫疏召請三執事凡三日道場每僧各五千文

一道場諸品經呪布施則例

華嚴經一部錢一萬文 般若經一部錢一萬文 內外部真言每部錢二千文 涅槃經一部錢二千文 梁武懺一部錢一千文 蓮經一部錢一千文 孔雀經一部錢一千文 大寶積經每部錢一萬文

水懺一部錢五百文 楞嚴呪一會錢五百文 已

上諸經施錢誦者三分得一二分與衆均分雲遊暫遇者同例若有好事者額外布施或施主親戚隣里朋友乘齋下觀者不在此限

一陳設諸佛像香燈供給閣黎等項勞役錢一千文

一凡僧與俗齋其合用文書務依修齋行移體式除一表三申三牒三帖三疏三榜外不許文繁別立名色妄費紙札以耗民財

一今後所在僧綱僧正僧會去處其諸散寺應供民間者聽從僧民兩便願請者願往任從之僧綱僧正僧

會毋得恃以上司出帖非為拘鈐假此為名巧取散寺民施此等之例自宗元無大槩只因曩者天下兵爭之日朕居金陵軍士在征者多金陵在城巨細僧寺庵觀數多當是天界一寺重門樓觀金碧煒煌可謂寺之大者矣其齋僧布施者鮮入其內其房一間為庵三五間為寺道觀如之朝天宮亦然金碧煒煌重門樓觀人皆不入其香燈燭晝夜不息於小庵小舍何也實非求福乃構淫佚敗常亂俗當是時朕將諸寺院庵觀一槩屏除之僧不分禪講瑜伽盡入天界寺道不分正一全真俱入朝天宮於斯之時僧道出入頗有可觀然一二載間天界首僧惠曇信從羣小不才如忘瑜伽諸僧假以出入有驗凡有經齋去處驗帖驗僧而出其歸也巧取民施以為常例如此剝削瑜伽諸僧近年以來分寺清宗禪者禪講者講瑜伽者瑜伽天界不復斯例矣即今能仁寺首僧不悟天界寺首僧為非仍前尚拘散寺僧人出入是為不便巧取是為貪財出帖一節驗本寺出入則可取財則不可此令一出悉令改過從各有緣僧有道高行深者或經旨精通者檀越有所慕從其齋禮毋以法拘敢有仍前倚勢拘鈐者其僧綱僧正僧會杖一

百工役三年
一瑜伽之教顯密之法非清淨持守字無訛謬呼召之際幽冥鬼趣咸使聞知即時而至非垢穢之軀世俗所持者曩者民間世俗多有做僧瑜伽教者呼為善友為佛法不清顯密不靈為汗濁之所汗有若是今後止許僧為之敢有似前如此者罪以遊食
一令出之後所有禁約事件限一百日內悉令改正敢有仍前汙染不遵者許諸人捉拿赴官治以前罪
七月初一日本部官于 奉天門欽奉 聖旨恁禮部出批着落僧錄司差僧人將榜文去清理天下僧寺凡僧人不許與民間雜處務要三十人以上聚成一寺二十人以上者聽令歸併成寺其原非寺額剝立庵堂寺院名色並行革去欽此本部當差僧人善思等五名責榜前去各布政司清理僧人歸併成寺仰各處僧寺遵守
八月十八日錦衣衛差力士何旺賁到手勅着善世天禮能仁三寺僧官宗初等明早有雨不要來若無雨天晴早赴 奉天門欽此
洪武二十五年壬申
試經給僧度牒 勅僧錄司行移天下僧司造僧籍冊刊布寺院互相周知名為周知板冊

金陵地志 八 欽錄集 二 卷 十八

金陵地志 八 欽錄集 二 卷 十九

二月二十五日禮部為傳奉 聖諭事攝山巖因崇報禪院還改棲霞禪寺為額原有山場田地俱免他糧差欽此

欽遵 三月十六日本部官于 華蓋殿欽奉 聖旨今春雨少

恁禮部去天禧寺着僧官潔淨壇場祈禱戶部與齊米一

百石鹽一百斤醬八十斤欽此移咨戶部欽遵施行當日

本部官又于 奉天門題奏天禧寺啟明早用香就部祠

部關油資去奉 聖旨是再與他清油一百斤着就庫裏

支欽此咨工部關油祠部放香

四月十七日禮部祠部試員外郎何呈于 奉天門奏禮

部出給僧道度牒止憑僧錄司來文照名出給並不見開

稱曾無揭籍明白恐一槩出給不便奉 聖旨都教他揭

籍明白時給與他欽此

五月初四日僧錄司左善世夷簡等同本部官于 奉天

門欽奉 聖旨各處差去清理佛教僧多又不停當恁僧

錄司好生省會與他若要將寺宇完全有僧去處折毀了

的着他改正了體察出來不饒欽此

八月初六日本司左善世了達等于 右順門欽奉 聖

旨各處僧道多有假托化緣騙人錢鈔的恁僧道錄司拿

將來將疏頭來看料治他欽此

十二月初六日僧錄司左善世夷簡等于 奉天門欽奉 聖旨各處有通佛法性理高僧訪問得幾人取將來善世寺住欽此

十二月二十一日 欽依關領清教錄一百四十五本發

與各處僧綱司依本刊板印造俵散所屬寺院僧人

閏十二月十八日禮部據僧錄司申該司官等本年十月

十四日于 奉天殿欽奉 聖旨各處僧寺多隱逃軍逃

囚好生不停當只如南關外百福寺止有僧人四名為隱

藏刺字逃囚寺都廢了前日說與僧錄司行文書各處僧

司着落寺院編號造冊如今定下格式不用多費紙劄火

速催併他成造將來欽此當日蒙力士蕭貴送到冊式樣

一紙欽依寫一二名來看本月十九日早欽依將本司官

并善世天禧能仁三寺僧一百二十八名開寫二紙進呈

本月二十七日日本司官于 右順門欽奉 聖旨前日冊

式刊板了着人印與僧錄司照依天下僧司寺院數目頒

降與他着他依式刊板印造務要天下僧籍互相周知欽

此當日又題奏各處清理冊內未請度牒僧人合無如何

奉 聖旨也着他入冊欽此當年十一月初五日本司官

于 奉天門欽奉 聖旨如今定冊式好生停當僧錄司

差僧去說與各處僧司并寺院這回造冊好生要清切有

容隱奸詐等人朦朧入冊的事發時連那首僧都不饒他性命各處僧人都要於原出家處明白供報俗家戶口入籍不許再在掛搭處入籍待造冊成了方許遊方掛搭欽此除行各處僧司所屬寺院欽遵造冊外具申到部立案遵守

道錄司官於 奉天門欽奉 聖旨恁也照依僧錄司攢造文冊每一叢林各散一本先去僧錄司討式樣看照數攢造欽此具申本部施行

洪武二十六年癸酉

正月初三日大龍興寺住持僧祖僑等赴京 賀正辭回

金陵地志

八欽錄集

二卷

三二

司禮監官魯梯傳 聖旨住持僧賞五錠散僧每名二錠教禮部補本欽此當即禮科給賞本部補本覆奏

六月初五日僧錄司官一同禮部官於 奉天門欽奉

聖旨近日各處進來僧冊多有不知 朝廷禮體今後着他將原印板僧名上面邊欄增高三箇字來地位好寫進

呈冊前頭由中間休動當又禮部官題 奏其餘給散天下僧冊奉 聖旨准他欽此

七月二十二日僧錄司官左善世夷簡等於 奉天門欽奉 聖旨各處寺院原設砧基道人本着他寺家管事當

門戶如今多有人來告他好生無禮戴帽穿圓領衣行坐

要在僧人之上凌壓眾僧惱害寺家僧錄司行文書去今後各處砧基道人敢有仍前無禮凌壓眾僧惱害寺家的拿來杖一百發邊遠克軍欽此

八月十九日抄蒙 欽依天禧天界能仁靈谷鷄鳴大住持僧官二十日早將引有見識的僧來赴 內府

九月初七日僧錄司左善世弘道等於 奉天門奉 聖旨着前府都督陳遜前去采石對過鱗魚洲等處官蓋場

內撥與天禧天界能仁靈谷鷄鳴五寺就着他各寺管事僧跟隨前去認他地方欽此

九月十三日牧馬所千戶周 晚朝於午門樓上奏 聖

金陵地志

八欽錄集

二卷

三三

旨去與靈谷寺着空閑地着看山軍種各樣果子下種成樹秧移將進山裏去栽刺下的結果子與和尚喫欽此

九月二十六日本司左善世夷簡等晚朝於 奉天門題奏在京善世天禧能仁靈谷鷄鳴五寺 欽蒙撥與蘆柴

合無就僧錄司出批文與各寺去砍斫奉 聖旨是欽此

十月初三日軍都督府都督同知陳遜奉 聖旨着他自雇倩人夫砍斫行文書工部知道免他抽分欽此

洪武二十七年甲戌 命僧錄司行十二布政司選僧補官於是居頂道成淨戒等應 召除授

正月初八日欽奉 聖旨釋迦佛發大悲願心歷無量劫至于成道說法度人一切來歷備載大藏愚者安能知義聰者未能盡目有佛以來效佛之修者無量自漢入中國至今一千三百餘年其教不治而不亂不化而自化凡所說法人天會聽愚者雖無知補於時君者多矣自佛去世之後諸祖踵佛之道所在靜處不出戶牖明佛之旨官民趨向者累代如此效佛宣揚者智人也所以佛道永昌法輪常轉邇年以來踵佛道者未見智人但見奸邪無籍之徒避患難以偷生更易姓潛入法門以其修行之道不足以及動人一槩窘於衣食歲月實難易度由是奔走市村

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 二五

無異乞覓者致使輕薄小人毀辱罵詈有玷佛門特勅禮部條例所避所趨者榜示之

一僧合避者不許奔走市村以化緣為由致令無籍凌辱有傷佛教若有此等擒獲到官治以敗壞祖風之罪

一寺院庵舍已有碇基道人一切煩難答應官府並在此人其僧不許具僧服入公廳跪拜設若已身有犯即預先去僧服以受擒拿敢有連僧服跪公廳者處以極刑

一 欽賜田地稅糧全免常住田地雖有稅糧仍免雜

派僧人不許克當差役
一凡住持并一切散僧敢有交結官府說俗為朋者治以重罪

一凡僧之處於市者其數照歸併條例務要三十人以上聚成一寺二十人以下者悉令歸併其寺宇聽僧折改併入大寺如所在官司有將寺沒官及改充別用者即以賊論

一可趨向者或一二人幽隱於崇山深谷必欲修行者聽三四人則不許山雖有圭阻當者以罪罪之若近市井十五里內不許山主阻之勿罪十五里以外許

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 二五

之其幽隱者遊居于山或一年半年或兩三月或棲崑或屋樹或廬野止許容身不許創聚刀畊火種於叢林中止許勾食而已若有好善之家入山送供者聽

一若欲遊方問道所在雲水者親賚路費循道而行往無定止者聽民有善德之家一見如此禮而齋之者受施財者納之

一除遊方問道外禪講二宗止守常住篤遵本教不許有二亦不許散居及入市村其瑜伽各有故舊檀越所請作善事其僧如科儀教為孝子順孫以報劬勞

溧陽溧水句容等縣田每畝米七斗五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剋已蒙 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

七月十二日本部官同僧錄司官 華蓋殿欽奉 聖旨征南陣亡病故的官員軍士就靈谷寺做好事普度他禮部家用心整理欽此本部議到靈谷寺修設大齋普度征南陣亡病故等項官軍合用米麥香燭器用等件具奏

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷一 二十八

行移戶部工部應天府等衙門放支造辦送用差委郎中貢外郎將帶吏典提調供給

洪武二十八年乙亥

命僧錄司設上中下三科考試天下沙門賜善世天禧等寺粮米各三千石以給其食賜僧錄司官大佑袈裟衣衾

洪武二十九年

三月初一日本部官欽奉 聖旨天下僧道已前屢曾出榜曉諭務要各遵本宗教法不許混同世俗干犯憲章近來僧錄司道錄司考試天下僧道其中多有不通經典者盖是平日不遵清理榜諭其於本教祖風茫然無知以此

不知趨善懲惡之方恁禮部將已前出的榜文編集成書頒示天下僧道寺觀申明周知三年後再來考試不中者發邊遠充軍欽此本部今將節次 聖旨榜文條例刊布務要人各一本永為鑑戒

四月二十五日靈谷寺管栽種竹木僧福勝晚於 左順門奏本寺住持見患有病不能來奏着臣僧來本寺圍門裏兩邊山上節次奉 聖旨栽種諸般竹木在上如今御馬監官傳 聖旨着御馬監牧馬所在裏面打草放馬恐損壞樹木奏上位知道奉 聖旨不許放馬打草奉 聖旨你把草裏樹與我薅出來欽此

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷

二十九

十一月初七日本部官於 奉天門欽奉 聖旨靈谷寺住持病故恁禮部與祭祀欽此今照靈谷寺住持道謙見任僧錄司右闡教本部辦素祭遣官致祭

洪武三十年丙午

命僧錄司行十二布政司凡有寺院處所俱建禪堂安禪集衆

天竺泥吧剌國造秘密圖像 勅僧錄司會議焚之

十月十五日本部官於 奉天門欽奉 聖旨近年多有征守鎮戍海運官身故及西平侯信國公等亡故都不曾超度恁禮部擇日於善世寺條設水陸三日一夜普度欽

此欽天監選本月十九日開啟二十一日滿散本月十六日本部官於 右順門題奏奉 聖旨是獻佛齋供僧人飯食光祿寺辦造香燭着內官自送去欽此光祿寺官將厨役人齋料前去供給行移五府十二衛取勘陣亡傷故泮沒等項及在營病軍官太常寺撥贖禮郎執事道士掌行供佛禮教坊司習悅佛歌舞工部應天府造買木卓牌位及紙劄等物本部委官提調

十一月二十九日住持博洽於 右順門題原奏准化米道人一十名二十九年三十年病故了三名今有羽林左衛水軍千戶所百戶劉垵下替役老軍周文榮情愿到寺

金陵苑利志 八欽錄集 二卷 三十

打勤勞奉 聖旨這個准他欽此當又奏再有一名上元縣住坐脚夫康祖生年六十四歲見有親男應當夫役也情愿到寺打勤勞化米供眾奉 聖旨這般行好用他欽此

洪武三十一年

二月二十九日僧錄司左善世大佑等於 右順門欽奉 聖旨江東驛江淮驛兩處蓋兩座接待寺着南北遊方僧道往來便當你們明日去看定基址了來回話欽此

禮部為申明教化等事照得洪武十五年十一月二十一日早本部官同五府各部官於 奉天門欽奉 聖旨朕

自即位以來一應事務悉遵 舊制不敢有違為何蓋因國初創業艱難民間利病無不周知但凡發號施令不肯輕易必思慮周密然後行將出去皆是為軍為民的好勾當所以三十一年天下太平人受其福允攸不守 成憲多有更改使諸司將洪武年間榜文不行張掛遵守恣衙門查將出來但是申明教化禁革奸弊勸善懲惡興利除害有益於軍民的都依洪武年間 聖旨申明出去教天下官吏軍民人等遵守保全身命共享太平敢有故違者治以重罪欽此

永樂元年

九月二十九日午時本司官左善世道衍一同工部侍郎金忠錦衣衛指揮趙曠於 武英殿題奏天禧寺藏經板有人來印的合無要他出些施利奉 聖旨問他取些個欽此

永樂五年

二月初六日文武等官 奉天門早朝奏准奉 聖旨着落禮部知道重新出榜曉諭該行脚僧道持齋受戒恁他結壇說法有人阻當發口外為民欽此

永樂十一年

七月十七日工部尚書吳中于 奉天門早朝欽奉 聖

旨如今京城起蓋大報恩寺那軍夫人匠每好生用心出氣力勤緊做工程我心裏十分喜歡恁部家便出榜去分豁等第賞他仍免他家下差撥欽此本部今將欽定事例備榜前去仰欽遵施行須至榜者一軍夫人匠做工一年以上始終不曾離役者每名賞鈔十錠賞布二匹夫匠免戶下雜差役旗軍免餘丁差撥各二年做工半年以上始終不曾離役者每名賞鈔八錠賞布一匹夫匠免戶下雜差役旗軍免餘丁差泛各一名做工三月以上始終不曾離役者每名賞鈔五錠夫匠免戶下餘丁雜差役軍免餘丁差撥各半年做工中間曾離役一次復自來上工者再計其上工月日或有一年以上或半年以上或三月以上俱照前例給賞優免做工中間曾離役二次以上者不賞不免差撥有做本名下工程已了再情愿出力做工者賞鈔二十錠賞布四匹免其差撥三年一為事軍民官吏人等上工始終不逃者原犯笞杖罪名蓋寺滿日官吏復其職役軍還原伍民發寧家原犯徒流罪名蓋寺滿日軍官復其原職民官降等序用吏役人等差役寧家原犯死罪者蓋寺完日俱有其死 右榜諭衆通知

永樂十七年

二月十三日朝 見十五日早於 奉天門奏 進註解

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷

三十三

法華經一部佛像一軸欽奉 聖旨收了欽此
二月二十八日宣僧錄司右善世道成與一如思擴於西紅門當蒙頒 賜一如佛像二軸佛骨五塊鈔一千貫諸佛菩薩名稱歌曲大小三本道成佛一軸思擴佛一軸大小歌曲各三本當即入 見欽奉 聖旨恁一如思擴為朕編類禪宗語錄來看欽此當即題奏中間合無去取奉 聖旨祖師說的都是佛法不要去取欽此
三月初三日宣道成一如等八人於 西紅門欽奉 聖旨將藏經好生校勘明白重要刊板經面用湖水褐素綾當口題 奏合無用花綾奉 聖旨用八吉祥綾當又欽奉 聖旨每一百行數字數合是多少當口題 奏五行六行的皆用十七字今合無只用十七字欽奉 聖旨寫來看欽此
三月初五日道成等於 西紅門口題 奏慶壽寺舊藏經不全聞彰德府有合無差人去取來與新經校正奉 聖旨着禮部差人去取欽此
三月初七日傳 旨要寫經樣看當將侍讀學士沈 寫五行十七字呈看初九日道成等八人將寫的五行十七字六行十七字經板於 西華門進 呈奉 聖旨用五行十七字的欽此

金陵梵刹志

八欽錄集

二卷

三十三

四月二十九日傳 旨外面何處有舊藏經再要取一裁來欽此五月初五日早一如慧進於 奉天門內題 奏奉 旨要取舊藏經近日取來的僧法湧說蘇州承天寺有舊經一藏合無去取奉 聖旨差人去取就着說的僧同去欽此

五月初七日禮部尚書呂震於 奉天門口 奏各處取到僧人八十九名見在慶壽寺打點書籍合無於內選兩個能事僧人把總提督奉 聖旨是着 一如菴進法主總調欽此

五月十九日禮部尚書呂震傳 旨着 一如菴進法主來見二十日二十一日於 西華門聽候二十一日內官姜傳 聖旨明日二十二日是好日着他來 欽依於本月二十二日一如慧進於 內用作門裏奉 聖旨你兩個做僧官校藏經再尋一人欽此當又口 奏外面人少有能義見在慶壽寺病將好了奉 旨明早着 午門上來欽此二十三日早於 奉天門欽授行在僧錄司右覺義職就呈 看經樣當又欽奉 聖旨能義病好時着他到經筵去管事欽此

六月十五日於 西華門進 呈禪語式樣口題有等始自世尊拈花終至中峰廣錄機緣語句照依年代次第編

集各分門類如近代禪宗編的禪宗類聚合無依那等編修奉 聖旨只依禪類聚去編當 奏其中或有但言事蹟不涉機緣語句合無如何奉 聖旨都編着當又口題佛祖語下後來禪宗諸師多有拈頌只恐煩雜合無去取奉 聖旨不要去又題禪林類聚門該一百零二條臣恐煩碎如錫杖鞋履等編入器用等門併作二十八條請旨定奪奉 聖旨只依他當又題見修藏經臣僧等共計一百二十名已校過一番了只今各僧互相校對欲就七月初將般若華嚴等經差訛少者先寫起奉 聖旨如今天道熱待七月半後欽此

七月初九日一如思擴於 御用作門裏呈 看僧人子謨等六十四人所寫字樣奉 聖旨好當題後面有幾僧還欠寫奉 聖旨只就今日好日揀好的寫又題唐太宗刊的藏經前面有御製三藏聖教序今 聖朝重刊合無亦用序文奉 聖旨不要又題藏經裏面各品上多有安經題蘇州取來舊經品目上皆無經題奉 聖旨不要如論語各篇目上有論語二字來又題且如法華經世間讀誦者多品目上亦有經奉 聖旨也不要欽此

九月十二日一如等題 奏藏經目錄裏面是經律論後是各宗祖師文字 聖朝所編的佛名經與名稱歌曲

神僧傳目錄內合無編寫在經律論後諸宗文字之前奉
聖旨安在後只要有朕名時便了又奏 太祖高皇帝有
御製心經序 聖朝詣呪前亦各有序合無於各經前都
寫上奉 聖旨 太祖皇帝於佛法上多用心都寫上又
奏累朝如唐太宗宋太宗等經前多有文合無寫上奉
聖旨都寫上欽此
十一月初七日 賜紵絲綿直裰偏衫中袖各一領眾僧
改機直撥等皆用綿亦各三領次日傳 旨免謝 恩着
眾僧用心看寫藏經欽此

永樂十八年

金陵梵刹志 八欽錄集

二卷 三六

正月十六日入 內觀燈宴十七日早 宣一如菴進法
主思擴未至二人於 西紅門見著看師子畢 勅問藏
經校得好了當奏云已七番校過好了奉 旨云上緊用
心又令內官尚 將折桂令醉太平鴈兒落三曲來看奉
旨你看不要管他腔調只看中間字義如何又 勅問你
夜來看燈來奏云曾看有 旨云着人尋你如何不見奏
云在後面有又奉 旨云不曾擠了麼奏云不曾又奉
旨云與燒餅各五十齋了去欽此
三月初六日午 宣入同 進擴袁仁二道士五人道官
於 西紅門賜坐奉 聖旨這尼姑無禮稱唐菩薩見着

去拿了故着你每入來說與你每知道又奉 旨道家的
經好生紕繆且老子稱淨樂國王在於何時袁對云無年
代又奉 旨你每校証的藏經好麼奏曰已經多番校過
好了又奉 旨且如有報恩重經等不是佛說的休入藏
裏奏曰止如分數珠經血盆高王經等皆非佛說不可入
藏又右講經琮奏曰道家有太上實錄誦佛奉 旨向年
間着收來還也不曾這劉淵然該殺的有道士袁奏曰太
上實錄多有好言語在內奉 聖旨我敬佛他誦佛留了
我心不喜欽此

三月初七日頒

御製經序十三篇佛菩薩讚跋十二篇

金陵梵刹志 八欽錄集

二卷 三十七

寫各經之首
七月十八日早一如等於 奉天門口題夢感功德經南
京藏內已入大字函今合無就 聖明諸佛名經等編入
後面奉 聖旨荒唐之言不要入如當又題奏昔日 太
祖皇帝取到各處高僧 命如玘宗初等註解心經金剛
楞伽三經頒行天下內有 太祖皇帝御製序文合無寫
入藏刊板奉 聖旨寫入又題 聖朝佛菩薩名稱歌曲
作五十卷 佛名經作三十卷 神僧作九卷即目見寫
奉 聖旨是好又奉 旨問藏經內字寫得好麼奏云得
那兩個提調的中書好生用心終日不停手但是字有大

小不均偏邪不正的一一皆令換過以此寫得十分好又
 奉 聖旨問經板着幾時刊奏云看工匠多少又奉 聖
 旨着二千五百一年了得麼不敢對又奉 聖旨經板刊
 後畱在何處亦不敢對當奉 聖旨明日安一歲這里安
 一歲南京又奉 聖旨石上也刻一歲大石洞藏着向後
 木的壞了有石的在又奉 聖旨這里蓋兩個大寺如今
 僧內取來的有聰慧的選下些明日起大寺了着他在這
 里住當奏云僧裏面只是老的了又奉 聖旨有病的
 着他回去又如今寫經的都念經奉 聖旨也難遇着他
 念經當又欽奉 聖旨寫經的寫經也要辦我的事欽此
 金陵通志 八 欽錄集 二卷 三八

七月二十七日午 宣聞祿天齋於 西紅門見奉 聖
 旨勉力修行一如奏云且一心了藏經奉 聖旨了藏經
 了過一二年着人替你你修行欽此 賜七佛偈兼 賜
 看子昂所書者

八月十九日海印如等十二人慶壽擴等四人入 內賜
 坐就聽 聖旨問黃和尚心經欽蒙 賜齋而退

十二月十八日行在僧錄司左覺義慧進等謹 題為騰
 寫藏經事除騰見行打點查對外今查得聯珠頌古等皆
 係南京藏內增入請 旨合無除去惟復刊入為此今將
 各件名目卷數開後謹具題 知

計四件共一百四十二卷 今將作一百六十九卷
 禪宗

聯珠頌古二十一卷 宋淳熙年間僧法應原編
 又延祐年間僧普會續編今淨戒重校刊入
 古尊宿語 宋咸淳年間僧願藏主原編今淨戒
 除去原編僧名重校刊入
 續傳燈錄三十六卷 不見原編集僧名傳說是
 居頂將古人所編刊入

講宗

佛祖統紀四十五卷 宋景定間僧志磐撰今管
 金陵通志 八 欽錄集 二卷 三九

藏經寶笈募緣列入十九卷奉 欽依不入藏欽此
 永樂十九年

正月二十一日僧錄司左覺義慧進等 題為騰寫大藏
 經事除騰寫已完現行打點外恭惟 聖朝校刊藏典乃
 千載之希遇臣慧進等伏請 御製序文以冠經首增輝
 佛日流傳萬古實為教門至幸為此謹具題 知

正月三十日司禮監太監孟 取新經五十函入內至二
 月初一日晚長隨官人來說初二日早令官人秀才和尚
 人 內朝 上御奉天門看經有 旨寫得好明日年老
 的好看又奉 旨你刊經板了着你每坐山去 我也結

些緣又問板就那裡刊好不敢對有 旨就寺裏刊好慧進云前後是水好一如奏云校經寫字和尚合無着他回去畱他奉 聖旨恰不留他刊板時字有差錯問誰休着他去又 勅太監孟十二布政司便去取匠人欽此當賜傳心妙訣一本眾僧各一本

八月初十日傳奉 欽依校寫藏經的僧官僧人如今且着他回去明年不來後年來是你教門的事若待文書取時不便修行的僧人經板刊了送你坐山供你欽此

永樂二十年

九月二十四日 宣眾僧官成進住持權至 西華門

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 四十

賜齋 御讚觀音菩薩輪子金剛數珠人各三件有 旨着天下眾僧七日齋後各自回去次日傳宣至 西華門有 旨賜天下預會僧官僧人輪子次日即給散

十月初一日傳 旨着眾僧來成光進如朗并大住持擴擇 上御思善門 賜彌陀佛一軸各人西番文殊菩薩一軸各人有 旨多慎內隨意取

十月初六日 上御奉天門 賜僧道官宴天下眾僧亦在丹墀宴畢先 賜一如刻絲觀音菩薩有 旨問云你道是什麼不敢對 上云我兩年擺布的文水晶數珠一串

宣德三年

行在僧錄司近蒙行在禮部祠祭清吏司手本奉本部連送為度牒宣德三年二月二十四日早本部官于 奉天門口奏本年二月二十四日御用監太監孟繼尚義等於武英門欽奉 聖旨南京大報恩寺佛殿寶塔完了說與禮部知道着僧錄司選行童一百名與他度牒常川點塔燈欽此欲便欽遵施行未敢擅便奉 聖旨是欽此除欽遵外擬合連送仰行在僧錄司欽遵各處行童內選取能通經典有戒行者一百名送部看驗堪中仍取勘年籍出家披剃等項緣由造冊申繳以憑出給度牒送去常川點

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 四十一

燈施行連送到司合用手本差辦事吏陳福賚捧前去行在僧錄司欽遵施行賚捧到司除欽遵外今將選取堪中行童等各年籍出家披剃等項緣由開坐理合備造文冊施行須至冊者

大報恩寺起工之初監工官內官監太監汪福等永康侯徐忠工部侍郎張信軍匠夫役十萬人奉勅按月給糧賞三月十一日 勅太監鄭和等南京大報恩寺自永樂十年十月十三日興工至今十六年之上尚未完備蓋是那監工內外官負人等將軍夫人匠役使占用虛費糧賞以致遷延年久今特勅爾等即將未完處所用心提督俱限

今年八月以裏都要完成遲悞了時那監工的都不饒寺完之日監工內官內使止留李僧崇得在寺專管然點長明塔燈其餘都拘入內府該衙門辦事故勅欽此

三月十一日 勅太監尚義鄭和王景弘唐觀羅智等南京大報恩寺完成了啟建告成大齋七晝夜然點長明塔燈特 勅爾等提調修齋合用物件着內府該衙門該庫關支物件造辦打發供應物料及賞賜僧人就於天財庫支鈔着禮部等衙門買用塔燈用香油着供用庫按月送用故勅欽此

四月初十日鎮守襄城伯李 欽奉 勅書洪武年間

金陵地志卷八 欽錄集

二卷 四十二

太祖皇帝原撥 賜大報恩寺當江沙洲等處蘆場砍斫蘆柴入寺應用比聞為人所占 勅至即照舊與之及寺西越王臺下有空地一段原做木廠如今空閑不用就撥與大報恩寺種菜供眾如非原舊撥賜蘆場及空閑仍具奏來故勅欽此

計開

句容縣撥下新洲蘆場貳拾伍頃

江浦縣撥臘真洲尾貳拾頃

浦子口巡檢司撥臘真洲壹拾柒頃

三處撥還本寺蘆場共計陸拾貳頃

坐落楊子大江當江沙洲通大四至

東至布裙套高資鎮巡檢司場

南至絲綱港句容縣場

北至龍骨洲馬腰洪浦子口巡檢司場

西至芹菜港 孝陵

六月十六日御用監太監尚義於 左順天門奏南京大報恩寺洪武年間撥賜官廊房肆拾貳間與常住計房錢引永樂十年蓋寺展拆了如今將本寺前面的廊房照數撥與他奏知奉 聖旨是着工部兵馬司還撥與他欽此

計開

金陵地志卷八 欽錄集

二卷 四十三

撥廊房肆拾貳間

三百一十六號至三百五十七號肆拾壹間

南字七百八十五號壹間

每間一年房租銀叁兩陸錢

六月十六日御用監太監尚義於 左順門奏南京大報恩寺已完殿宇數多合無存留經手人匠五十六名在寺修理應天府撥人夫五十名常川打掃疏通溝渠南城鳳臺街四舖總甲輪流巡緝仍着原管工指揮劉勳帶管提調奏知奉 聖旨是着該衙門撥用欽此

各殿丈尺

金剛殿高三丈一尺二寸深三丈五尺二寸五分長七丈六尺	左碑亭高四丈五分深二丈一尺長三丈三尺五寸	右碑亭高四丈五分深二丈一尺長三丈三尺五寸	天王殿高四丈六寸五分深四丈八尺五寸長八丈三尺五寸	佛殿高七丈一尺五寸深十一丈四尺三寸長十六丈七尺五寸	穿廊高二丈六尺深二丈七尺二寸長三丈二尺九寸	遊巡廊高二丈四尺四寸六分深三丈二尺九寸長一丈七尺五寸	觀音殿高四丈二尺四寸五分深三丈六尺長五丈九尺	法堂高三丈八尺深四丈六尺五寸長八丈一尺	御亭高三丈一尺二寸深三丈五分長七丈六尺	祖師堂高二丈八尺五寸深三丈三尺長四丈三尺	伽藍殿高二丈九尺深三丈五尺五寸長四丈六尺六寸五分	經藏殿高四丈一尺八寸深五丈三尺五寸長五丈
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 四十四

輪藏殿高四丈一尺八寸深五丈三尺五寸長五丈三尺五寸	畫廊共一百一十八間高二丈二尺六寸深二丈四尺五寸每間長二丈四尺五寸	禪堂高四丈三尺五寸深六丈四尺長十一丈二尺	廚房高三丈三尺四寸深五丈六尺三寸長十一丈九尺	庫房高二丈八尺一寸深五丈一尺八寸長七丈五尺	經房高二丈三尺五寸深三丈五尺長七丈二尺兩邊房三十八間	東方丈高二丈八尺五分深五丈一尺八寸長七丈五尺	西方丈高二丈八尺五分深五丈一尺八寸長七丈五尺	三藏殿高二丈六尺五寸深四丈三尺長 丈五尺	寶塔丈尺	寶塔一座九層通高地面至寶珠頂二十四丈六尺一寸九分地面覆蓮盆口高二十丈六寸
--------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------	--------------------------------------

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 四十五

寶塔并各殿香燭燈油數寶塔點燈用油數

每一層十六盞每一盞該油陸兩肆錢每一層見一

日該油陸斤陸兩肆錢八層共油伍拾壹斤叁兩

貳錢月大該油壹千伍百拾叁斤月小該油壹千

肆百捌拾壹斤壹拾貳兩捌錢

紅臘燭 叁斤重拾貳枝計陸對壹斤重拾陸枝計

捌對捌兩重貳拾肆枝計拾貳對

香油 月大用貳千貳百肆拾陸斤肆兩月小用貳

千壹百斤

佛殿并兩廊等處 月大用叁百拾伍斤月小用

叁百肆斤捌兩

塔上點燈用 月大用壹千玖百叁拾壹斤肆兩

月小用壹千捌百陸拾陸斤拾肆兩燈草壹斤

叁兩叁錢壹分

告示點燈僧人

仰輪班點燈僧行各依牌次該點燈日期一一親

身早赴斜廊門下候領官油上塔務要各層燈盞

添注平滿燈心照舊根數不許奸計省尅每於申

未時分該班會同上塔添油剔燈各要明亮毋得

早晚昏地蒙昧仍令該班班頭逐層點視遇有此

等報知次日決責至若輪班已滿之日各層掃抹

乾淨器皿見數交替代過每月上下打掃刮抹燈

盞油盤等處巡有燈窻剝殼損壞處所即着該修

補毋致延碍日久遞相支吾臨期決不容辦倍罰

修理自今之後務要遵守常規不失如有仍前奸

計疎慢蹈犯不遵者各照該班挨名究治

六月二十日早 御用監太監尚義遞出揭帖開於 左

順門奏南京大報恩寺預會誦經行童金勝保一千一十

三名告要關給度牒奉 聖旨着禮部南京關與他度牒

就着在那裏各寺住坐誦經欽此

宣德五年

五月二十九日司禮監太監王振於 端拱門欽奉 聖

旨恁寫帖子去說與楊慶等知道洪保奉南京金川門外

路東西有空閒菜地二處與靜海寺天妃宮常住僧道栽

種文書刊日撥與他種欽此欽遵

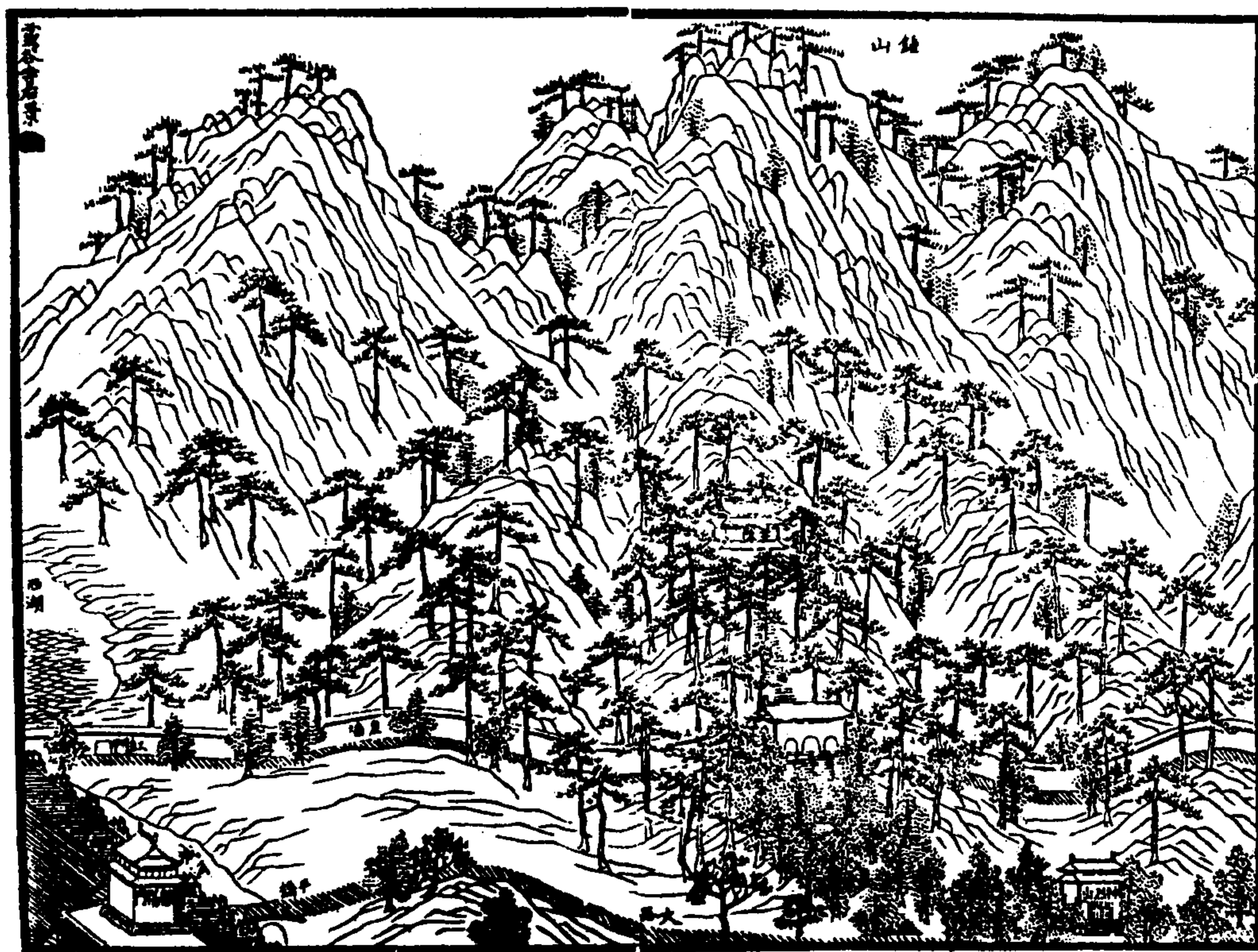
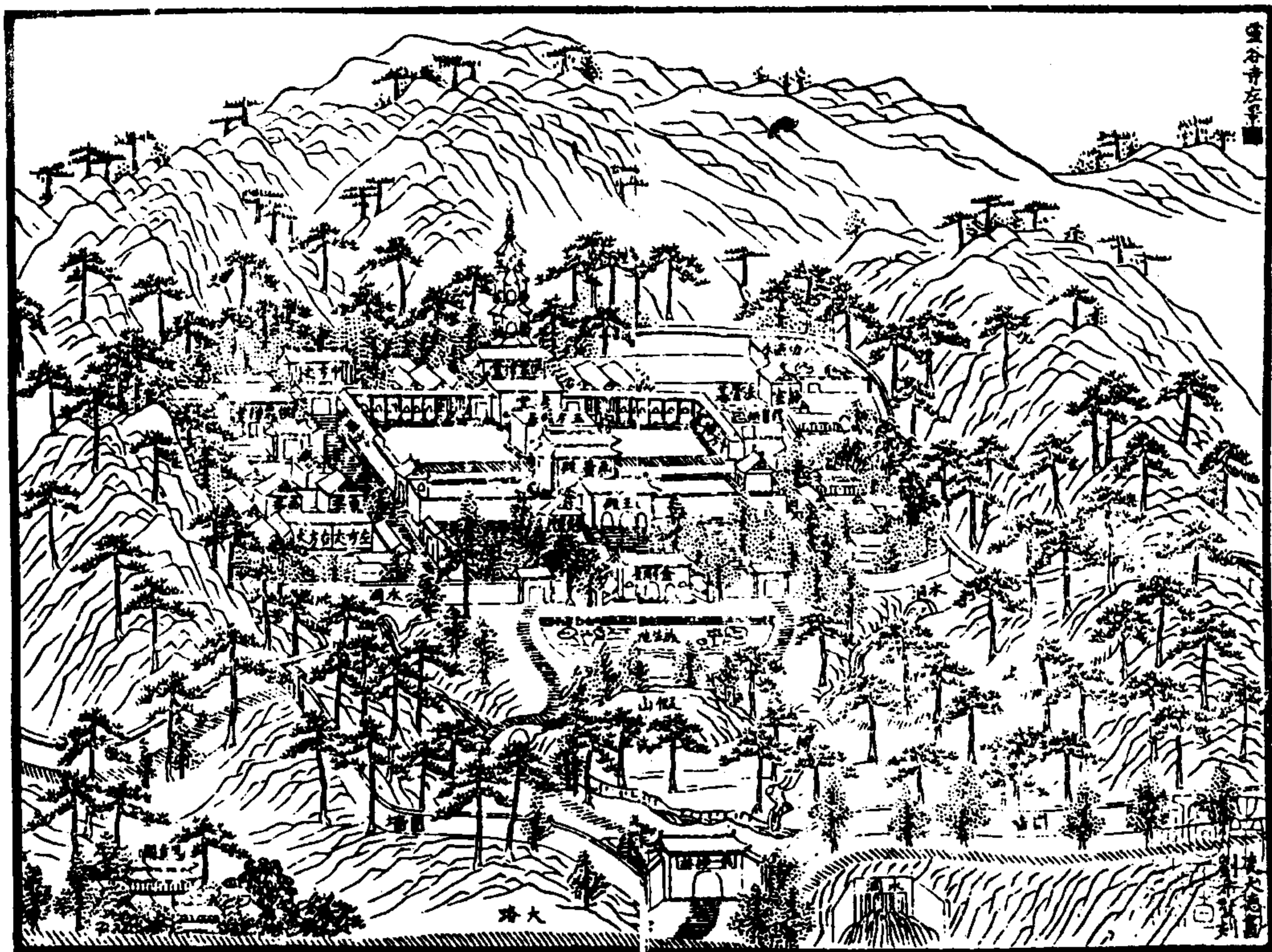
計開

靜海寺一百三十畝八分 一段六十四畝五分

金陵梵刹志卷二終

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 四十六

金陵梵刹志 八欽錄集 二卷 四十七

金陵梵刹志卷三

鍾山靈谷寺 古刹 初建

在都城東鍾山左獨龍崗麓離朝陽門十里鍾山即蔣山梁天監十三年武帝為誌公建塔於山南玩珠峰前名開善精舍更為寺唐乾符中改寶公院開寶中改開善道場宋太平興國五年改太平興國寺慶曆二年府尹葉清臣奏改十方禪院尋復寺額 國初名蔣山寺因塔適 宮禁洪武十四年 勅改今地 賜額靈谷禪寺葱蔚深秀中宏外拱勝甲天邑山門 勅書第一禪林寺左為梅花塢春來香雪萬株倍增幽勝入寺萬松杳靄可五里許有放生池植荷其內歷金剛天王二殿為無量殿純甃空構不施寸木次為五方殿已圯今擬重建又次為大法堂及律堂而寶公塔巋然在焉左為法堂基臺前有街俗名琵琶履之喧然響應撫掌若彈絲臺後引八功德水紆築九曲右為方丈扁以青林堂榜 宸章其上又右為禪堂右之前為左右方丈及公塾庫司今無量殿圍墻禪律二堂方丈公塾皆泥新巖葺不失壯觀 聖祖命贖僧千人 賜田獨倍他寺僧眾額設右覺義一人總其事所統次大刹一郭外曰棲霞中刹十一城內曰銅井曰興善郭內曰觀音閣曰

佛國郭外曰翼善曰定林曰光相曰三禪曰廣惠曰法

清曰草堂

殿堂石洞門 賜額第一禪林 金剛殿 天王殿 無量殿 五方殿 止存基址 大法堂 左伽藍殿 右祖師殿 鐘樓 方丈參所 中上方丈拾貳楹 左方公學 庫司 僧院捌拾房 食糧膳僧參百伍拾名 寺基伍百畝 東至馬鞍山 南至官路 西禪堂韋馱殿 法堂 禪堂 前後參層 十方堂 拾楹在本堂外 華嚴樓 齋堂靜室 卽在華嚴樓 廂樓 倉庫廚茶等房 共拾 律堂 韋馱殿 法堂 殿 寶公塔 律堂

金陵梵刹志 八靈谷寺

三卷 二

左右四堂 共貳拾楹 十方堂 拾楹在本堂外 齋堂 伍 靜室 伍 庫廚茶等房 共捌

公產靖東庄 丈過實在田地塘共玖 壹萬貳千貳百肆 安西庄 丈過實在

柳橋田 實在田地山塘共貳百 白水洲田 丈過實在

拾捌畝 十人洲 丈過實在洲壹千 禪堂 悟真庄 丈過

田地山塘共貳千壹 桐橋庄 丈過實在田地山塘共

陳橋茄地洲 丈過實在洲貳千壹 律堂 龍都庄 丈

實任田地塘共叁千陸 散甲庄 丈過實在田地山塘

百肆拾捌畝玖分柒厘 吳大帝避祖諱改名蔣山又名聖遊山梁朝

山水鍾山 高壹百伍拾捌丈周陸拾里上有蔣子文廟

吳大帝避祖諱改名蔣山又名聖遊山梁朝

以前有寺未拾所唐地理 **八功德水** 在舊僧真菴後

志江南道名山衡廬茅蔭 **泉竭誠禮** 禮求西天阿耨池八功德水方求七日遂

獲此泉一清二冷三香四柔五甘六淨七不鑿八瀉

病自梁以前嘗取給御洪武年間遷寺時舊池就涸

從寺東馬鞍山下通出先年以木爲笕通水入寺宣

德五年以石視易之因火災後三年水竭不 **放生池**

到至正統元年久旱忽湧出如初今復竭 **梅花塢** 寺前

寺前 太祖役萬工掘成池 **獨龍岡** 聖

岸麓以石栽蓮數百株於內 **寶公塔** 高

古蹟五里松 由山門入長松覆路不下數萬

級寶誌公葬其下梁末定公主建開 **琵琶街** 說法

善寺前 國朝從此崇麗可登覽 **三絕碑** 唐張僧繇畫大士像李白贊顏真

如奏絃山 **景陽鐘** 在無量殿元時鑄制

公十二 **智藏** 有傳 **僧副** 梁高命匠人考

時歌 **梁寶誌** 實併贊 **智藏** 有傳 **僧副** 其室宇於善

人物 **梁寶誌** 實併贊 **智藏** 有傳 **僧副** 其室宇於善

寺側每道遙于門負杖而嘆曰環堵之室蓬戶甕牖

匡坐其間尚足爲樂寧貴廣廈而糜茅茨乎會西昌

侯蕭淵藻出鎮蜀郡拂衣附之 **警詔** 敕演經論 **智遠**

庸蜀久之反金陵復住開善 **警詔** 鮮冠群宗 **智遠**

梁建安侯蕭正立普明寺居之定水既澄慧門復啟

撰勞師曰湖南人喫魚因其湖北人着鯉師 **贊元** 造

打筋斗而出喜曰誰家冷灰裏有粒豆爆出 **法泉**

霜見慈明圓禪師乃曰好好者擗麻去師作驢鳴明

曰真法罷耶就爲侍者二十年擗柴運水不憚寒暑

江寧府帥請居寶公道場丞相王安石重師德 **法泉**

望奏賜章服師雅與師蕭散林下清談終日 **良策**

有傳 **良策** 出世華藏次遷鍾山一日上堂云雪消殘

畧 睡任他日上闌干祖師沒腰臂吾徒莫作等閑光陰

在苒人事多端這這綠水那邊青山難難百年三萬

六千日看者便見鬚毛班山 **元清遠** 有傳 **妙高** 有傳

僧與麼說話未免拖泥帶水 **元清遠** 有傳 **妙高** 有傳

明智順 有誌 **東溟** 有誌 **梵琦** 有誌 **樸隱** 有誌 **清濤** 洪

四年談普度大會於鍾山師其一也引見 **清濤** 洪

甚至錫資還四明後 召補右覺義二十年被 **道謙**

即靈谷設普度大會齊陸陸說法感佛放光現瑞 **道謙**

補住靈谷 上嘗親製詩十二首以龍其行 **道謙**

以高僧取至京師 召居頂 對揚稱旨即授僧錄兼

見授左闡教兼住靈谷 **淨戒** 值覺源曇公住天界星

住靈谷 文皇帝即位 **淨戒** 值覺源曇公住天界星

屢加恩賚日被榮寵 **淨戒** 值覺源曇公住天界星

擬議未即答墨厲聲曰早進入刻了公於言下大悟

右闡教有遺骨塔于大初山牙 **能義** 居鍾山開房非

齒數珠不壞藏于湖之道場 **能義** 居鍾山開房非

與之接 文皇帝雅重之 召對無虛月 **行容** 住

每 命講說楞嚴大義俾住靈谷授僧錄 **行容** 住

義 有刺見 **守仁** 有善世 **正映** 左講經其自贊

義 有刺見 **守仁** 有善世 **正映** 左講經其自贊

又過客慮隨分守禪那嶺人不暇西天驗鏡鏡母芳

南嶽磨三箇木毬權放下一條柱杖且橫拖問余布

袋何時解解桂 **可浩** 有重修寶公塔記 **附參講棲覽**

秋風散玉河 **可浩** 有重修寶公塔記 **附參講棲覽**

晉謝尚 隱鍾 **宋劉劭** 散騎常侍經始山南以爲棲息

遊 **梁阮孝緒** 於鍾山聽講母氏忽有疾兄弟欲召之

而 **劉訐** 字彥度與族兄歆阮孝緒爲三隱上築鍾山

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

返 **劉訐** 志終焉着教皮冠披衲衣遊山澤風神頓俊

意氣沈約遷尚書令雖名位隆重而居處儉約嘗立
蕭遠宅鍾山之下既成劉杳贊之約報云惠以
二贊詞采妍麗陳張譏陳後主嘗幸鍾山石從臣松
便覺此地十倍陳張譏林下共談劫張譏豎義時案
塵尾未至後主取松枝手扇譏曰此隋薛道衡嘗遊
可代塵尾顧語羣臣此即張譏後事薛道衡鍾山
關善寺謂一沙彌曰金剛何為勞目菩薩何為低眉
沙彌答曰金剛努力所以降伏四魔菩薩低眉所以
慈悲六道唐韋渠牟隱鍾山宋蘇軾 王安石自
衡撫然稱善唐韋渠牟有贈詩宋蘇軾 王安石自
黃徙汝過金陵荆公野服乘驢調於舟次于瞻迎揖
日賦今日敢以野服見大丞相公笑曰禮豈為我輩
設哉乃相携遊蔣山在方丈飲茶公指案上大硯曰
可集古詩聯句賦此子瞻應聲曰賦請先道一句因
大唱曰巧匠斷山骨公沈思良久起曰且趁此好天
色窮覽蔣山之勝 又子瞻渡江至儀真和荆公遊
蔣山詩後寄示荆公荆公亟取讀至峰多巧障曰
江遠欲浮天撫几嘆曰老夫一生詩無此二句

金陵志

入靈谷寺

三卷 五

御製蔣山寺廣薦佛會文 洪武四年十一月二十一日

朕觀二儀有象覆載無窮凡中國之人及化外之夷獲安
 于世者莫非陰陽為之表裏何為陰何為陽上至天子大
 臣下至庶民凡生天地能動作運用者此之謂陽天子郊
 祀天地祭嶽鎮海瀆諸侯祭境內山川庶民祭祖宗皆求
 其神有名無形有心無相此之謂陰故中國與化外之人
 所敬之心則同所祀之禮則異觀自古至今相傳祭祀鬼
 神之事豈不重乎然事鬼神必有禮有時毋犯分毋越禮
 毋非時毋昧於鬼神若昧於鬼神則為鬼神亦難矣且聰
 明正直變化不測之謂神禍福所施必不以親疎而異但
 世人愚而貪欲心浩大遂至犯分越禮不知以敬求神在

於有禮有時也朕本農夫自幼托身佛門忽經大亂不得
 已而從戎於二十年矣向與群雄並驅之時務在操兵整
 隊救民於彷徨之中今禍亂已平天下已定未嘗朝僧暮
 道妄祀鬼神有所祀必以禮有所祭必以時尚慮軍民身
 經大難凡死者或遭兵刃或陷水火或迫於危急而自縊
 投河或潛入山林而蛇傷虎咬或天災而殞滅或因互鬪
 而殺傷或為國宣力而殞命或思父母妻子因疾而亡身
 凡此諸等死者或蒲門滅絕無祭無依或雖有眷屬不能
 顧念或有父母妻子因兵流離生者未安死者誰為之祭
 朕以已心度之此等鬼魂遇天陰時莫不呻吟於風雨之
 間遇晴明時莫不悲號於星月之下或因生前作惡留連
 冥冥之中無由自脫又如我朝大軍征討四方遠入它境
 或餓糧不繼一時手刃平民或遇壯軍之無故燒毀房舍
 殺害老幼殘疾致惹重愆有累身後朕今因死者恐不得
 生天恐有冤報故作大善佛事為死者超升生者解冤以
 此干求于佛今臣民將以為帝王之道但理見在何求過
 去果有此言莫不善乎然吾觀古書孔子有言西方有大
 聖人不治而不亂不言而自信不化而自行則佛者豈特
 中國所敬雖化外尤尊洪武三年正月十五日朕於鍾山
 前蔣山寺奉佛供僧實不為已假若朕為已求福福必不

金陵志

入靈谷寺

三卷 六

前蔣山寺奉佛供僧實不為已假若朕為已求福福必不

至何也蓋帝王設施皆出臣民之力已無勤勞之資若以財力而求福於一已可乎今特爲死者超升生者解冤吾不昧於佛以禮以時香華燈燭莊嚴素供朕躬率先僧臣叅禮此之謂禮今區宇平定亂極而治故爲生死者多方以解冤憇此之謂時吾之不昧於佛者如此爾諸臣民凡有自知所作之非趨此大齋洗心格慮素齋一月至日各於家門望佛遙拜以祈懺悔庶資佛力證成善果

御製大靈谷寺記

洪武十五年九月

朕起寒微統一華夷鼎定金陵宮室於鍾山之陽密通寶志之利其赫修者升高俯下日月殿閣有所未宜特救移寺凡兩遷方已今道場之所非尋常之地其勢川曠水榮且左邊以重山右掩以峻嶺背靠穹岑排森松以摩霄漢虎嘯幽谷應孤燈而侶影鸞轉岩前啟修人之清興飲潔流於山根浩鉢水於湍外魚躍於前淵鳥棲於喬木鹿鳴呦呦爲食野之萍當欲遷寺之時命太師李善長詣山擇地及其歸告乃以山川形勢禽獸之所以云云若是既聽斯言朕歡欣不已此真釋迦道場之所也即日召工曹會百工趨所在而建址共百工者聞用伎以安寶志曜靈法佛人皆如流水之趨下嗚呼地勢之勝豈獨禽獸水族之樂伎藝之人惟利是務云何聞見道場不憚勞苦一心皈

向自洪武十四年九月十一日工興至洪武十五年九月十五日工曹奏完朕爲釋迦道場役百工各施其伎今百工告成朕善其伎特命禮曹賜給之工曹復奏伎藝若是有犯工者五千餘人爲之奈何朕忽然有覺噫佛善無上道場既完安敢再罪當體釋迦大慈大憫雖然真犯特以告災一赦既臨輕者本勞而逸死者本死而生歡聲動地感佛慈悲吁佛之願力輝增日月法輪建樞燈繼香連於戲盛矣哉願力之深乎然是時國務浩繁不暇禮視身雖未至夢遊幾番此觀之歟嗚呼未嘗不欲體佛之心而謂衆生悟奈何愈治而愈亂不治而愈壞斯言乃格前王之所以今欲寬不可猛不可云何一日潔已而往視去將近刹餘里俄谷深處嵐霞之抄出一浮屠之頂又一里將近山門立騎四顧見山環水迂禽獸之所以果然左群山右峻嶺北倚天之疊嶂復穹岑以排空諸巒布勢若堆螺髻於天邊朝鶴摩天而翅去暮猿挽樹而跳歸喬松偃蹇于崖畔洞雲射五色光以天霞此果白毫之像耶谷靈之見耶朕欲有謂恐愚夫譏之故默是耳今天人師有殿諸經有閣禪室龕備雲水有寮齋有大厦香積之所周全設像備具以足朕心故敕記之

御製靈谷寺塔影記

未樂五年四月二十六日

四月十五日朕偕灌頂通悟弘濟大國師日瓦領禪伯往靈谷觀向日所見塔影朕至誠默禱曰願祝如來大寶法王西天大善自在佛吉祥如意若果鑑朕誠心則示塔影一已而塔影隨見朕又默祝願天下太平五穀豐登家給人足民不夭闕物無疵癘若果遂朕心更示塔影一已而復見塔影二一時之間三塔畢見其色始若黃金在鑪舍輝未露俄若躍冶之金精光煜燁少焉如泥金布練豪華紛敷若注若流綺窓綵櫺黝堊丹碧粲然呈露至暮有五色圓光光中見二佛像及如來大寶法王西天大善自在佛像已而復見寶公像拱立于前內官僧官具以來聞朕未之信至十六日復與灌頂通悟弘濟大國師往塔影之所朕又默祝曰明日朕初度之辰吉慶福祥則塔影更見已而又見塔影二一照于壁一映于地與前塔影連而為七其色或黃或青流丹炫紫絀線間施錦繡錯綜若琉璃映徹水晶洞明若琥珀光若珊瑚色若瑪瑙瑋瑋文彩晃耀若淵澄而珠朗若山輝而玉潤若丹砂聚島若空青出穴若鳳羽之陸離若龍章之焱灼若霓族孔蓋之飄搖金支翠旗之掩映若景星慶雲之炳煥紫芝瑤草之爛斑若陽燧之迎太陽方諸之透明水若日出而霞彩麗也兩霽而虹光吐也巖空而電影掣也閃爍蕩漾 動光溢雖極

丹青之巧莫能圖其萬一雖極言語形容莫能狀其萬一至於鈴索振搖寶輪層疊雷瓦之鱗鱗闌檻之縱橫玲瓏踈透一一可數人之行走舞蹈咸見於光中其所服之色各隨而見若鳥雀衝過樹動花飛悉皆可見而天花雨虛悠揚交舞十七日花徧下其大者如盃小者如錢東西兩廡又見塔影十光輝照燭皆如前之勝妙十八日朕復往觀塔影光彩大勝於前有雲彩五色輪囷煥衍郁郁緼緼非霧非煙低翔表回葱龍塔影之上乍舒乍歛往而復續變化萬狀不可殫述塔心復見塔影一而已青篁綠樹之影紛然畢呈塔殿上所製七生丸異香芬馥充達遠近至暮留灌頂通悟弘濟大國師在寺觀之十九日早灌頂通悟弘濟大國師來報塔影第一層見如來大寶法王西天大善自在佛像三見羅漢像六環立左右第二層見紅色觀音像一左右見菩薩像四侍立拱手捧香花供養有圓光五色覆于塔上寶蓋番蔭瓔珞葳蕤凡物只有一影今一塔而見多影要非常理所可推測此皆如來大寶法王西天大善自在佛道超無等德高無比具足萬行闡揚通寶釋迦牟尼佛再見於世以化導群品是以攝受功至顯茲靈應不可思議朕心欣喜難以名言灌頂通悟弘濟大國師回必能言塔影之詳然所言亦必不能盡其妙也就

金陵雜志

八靈谷寺

三卷

九

金陵雜志

八靈谷寺

三卷

十

今畫工圖來一觀蓋萬分得其一二爾

藏經護勅

正統十年二月十五日

朕體 天地保民之心恭成 皇曾祖考之志刊印大藏
經典頒勅天下用廣流傳茲以一藏安置南京靈谷寺未
克供養聽所在僧官僧徒看誦讚揚上為國家祝釐下與
生民祈福務須敬奉守護不許縱容閒雜之人私借觀玩
輕慢褻瀆致有損壞遺失敢有違者必究治之故諭

本寺護勅

成化九年正月二十四日

皇帝勅諭官員軍民諸色人等朕惟佛氏之教以空寂為
宗以慈悲為用開導善類覺悟群迷功德所及無間幽顯
金陵梵刹志 八卷 十一

此有國家者所宜崇尚而不替也南京靈谷寺實我 太
祖高皇帝敕建為 孝陵香火特撥賜贖僧田土并當江
沙蘆場等處入寺供用其後 太宗文皇帝又添造殿宇
山門宣德年間寺燬于火雖有歲入錢糧缺人收積修理
暨朕嗣位之六年特命僧錄司左覺義德默往彼提督漸
次蓋造所以上為 祖宗列聖舉已隆之典下為國家生
民祈方來之福今德默奏言本寺歲久被人作踐攪擾用
是特頒勅護持凡官員軍民諸色人等自今以往毋得出
入作踐縱肆樵牧輕易褻瀆欺陵及不許侵占原撥蘆場
并贖僧田地敢有違者許本寺住持指名奏聞諭之以法

欽哉故諭

開善寺碑銘

寺舊名開善 梁王筠

妙門關鍵關之者既難海波瀾游之者未易是以軒稱
俊聖堯曰欽明韶護有美善之風文武致時雍之業地平
天成惟事即世移風易俗匪止今身至如訪道峒山乘風
遠凝神汾水窅然自喪或宗仰黃老之談景慕神僊之
術斯蓋不度羣生事局諸已篤而為論道有未弘熏風
露散馥流甘壁月珠星聯華颺葉脩幡繞於雲根和鈴響
於天外玉池動而揚文寶樹插而成樂銘曰亭亭切漢耿
介凌煙層霄霞聳飛棟星懸

答廣信侯開善寺聽講書 梁簡文帝

王白仰承北往開善聽講涅槃縱賞山中遊心人外青松
白霧處處可悅奇峯怪石極目忘歸加以法水晨流天華
夜落往而忘反有會其言王牽物從務無由獨往仰此高
蹤寸心如結謹白

開善寺修誌公堂石柱記 唐李顧行

蓋六度為萬行之本施檀其一焉然以不住相而為者其
用大不希福而捨者其道弘故我庶察使御史大夫贊皇
公是以有法財之施焉亦猶真諦無像因像以教立至人
無功由功而用顯誌公和尚者實觀音大士之分形者歟

然跡見于近代梁書具載其事夫妙覺本寂法身圖一作對應群品而必呈觀衆生而常度故利見則洪鐘待扣感畢乃慈航息運初誌公之未遷滅也梁武帝命工人審像而刻之相好無遺儼然若對建窳堵波于金陵之開善寺聖功冥化歷代瞻敬人欽其神者二百餘祀公乃具綵舟設幡蓋而迎至則置于聽事西偏方丈之淨室每日散名花蕤靈香時復騰百味鼓八音以展誠敬以申供養公曰觀其寂然不動契定慧于真宗杜口無言若息心于了義夫色相如影則遺像與全身不殊文字性空則言語與寂默奚異吾知之矣吾得之矣亦既觀相爰歸本寺幢幡贊

金陵苑志 八覽公寺 三卷 十三

頃如始至焉公乃減清俸解上服命修珠帳飾花座因陀之罔如如懸上帝之寶威在其餘則置膏腴之田以供香火之用所以崇像設顯靈蹤弘有爲之教俾蒙昏之類永有所依歸僧徒等欲昭示於後以圖不朽請刻石以紀事小子承命而述焉長慶四年三月十一日記

致齋寶誌公書詞 宋太宗

宋太平興國七年舒民柯萼詣萬歲山以拄杖指松下取寶掘之果得石上有篆文乃寶公所記宋祚興廢之數太宗皇帝覽之增敬大士降現禁中帝聞緒語乃遣使持青詞入山致齋其文畧曰俾乃能舒之壤時惟天柱之峯始

見道于苾芻遂批文于琬琰述祖宗之受命年曆攸同昭皇緒以無疆傳源罕測秘于內府播厥榮書綿載祀以居多蘊積祺而有待近以至真臨格寶訓躬聞審基緒之由來積于故府疑失六字獲乃貞珉觀篆刻之如新若符節之斯合詔自今不可以名斥以顯尊異宜賜號道林真覺菩薩

勅建謝雨道場文 宋孝宗

維淳熙九年歲次壬寅四月辛丑朔初三日癸卯皇帝遣入內侍省東頭供奉額外睿思殿祗候權幹辦講筵閣兼承受李昌甫于建康府蔣山太平興國禪寺齋闍院僧

金陵苑志 八覽公寺 三卷 十四

開建謝雨道場一永日者伏以江吳諸郡春澤久愆農畷訴嗟大田告瘁惟鍾山之勝利有寶公像之香緣守臣致祈靈沛隨應覺慈 利無窮爰率梵儀嚴陳法會庶憑薰燎附達齋 謹言

蔣山大佛殿記 宋侍郎劉岑

寶公道場始于梁武其女號曰未定公主割捨私財創爲精舍當時詞臣陸倕王筠作爲文章以紀其事我本朝大中祥符賜榜太平興國禪寺加封寶公道林真覺慶曆改元翰林學士葉清臣來守是邦以禪易律元豐王僧曰法泉者經營辛苦成大叢林焚于建炎復于紹興云大佛殿

前又有大毘盧閣兩翼爲行道閣屬之殿其餘堂廡極其
雄麗皆紹興以來所建淳熙十六年九月晦一夕而燼今
累年營繕駸駸復盛矣寶公舊像父老相傳以沉香爲之
國初取歸京師陳軒金陵集載狄成游蔣山詩云旃檀歸
象魏翠堵卧煙霞蓋謂此也本朝太平興國七年舒民柯
尊遇老僧往萬歲山指占松下掘之得石篆乃寶公記聖
祚綿遠之文於是遣使致謝謚曰寶公妙覺治平初更謚
道林真覺大師按建康寶錄開善寺有誌公履唐神龍鄭
克俊取之以歸長安今洗鉢池尚在塔西二里法雲寺基
方池是也寺西有曰道光泉以僧道光穿斲得名曰宋熙
泉以近宋熙寺基之側有八功德水在寺東悟真庵之後
一云泉在寺北高峯絕頂寺東山巔有定心石下臨峭壁
寺西百餘步有白蓮庵庵前有白蓮池乃策禪師退居之
所寺後向東有婁禪師之塔

八功德水記

宋守大理寺丞梅擊

鍾山之陽有泉曰八功德梁天監中有胡僧曇隱飛錫寓
止修行有一麗眉叟相謂曰予山龍也知師渴飲功德池
措之無難矣人與口減一沼沸成深僅盈尋廣可倍丈浪
井不鑿醴泉無源水旱若初澄撓一色厥後西僧繼至云
本城八池一已智矣此味大較相類豈非竭彼盈此乎一

清二冷三香四柔五甘六淨七不蝕八獨病又其効也夫
姜詩孝聞獲淵開而鯉躍二師誠至因釃刺以流飛義有
激而相求物何遠而不應向匪兼濟則爲怪力是泉也方
外淨因寰中美利矧其靈者安可忽諸世故流離滋液長
在惜其風雨不庇荆蕪四侵寂寥山阿孰爲起廢史館學
士蘭陵蕭公貫以已俸作亭甃板石八自南康購至楹柱
四下東府所成鑿崖以審曲置土以端衍晉不至侈巋然
獨存仍練僧結廬於前以掌之庶幾便民汲息客游非有
徼於妄福也

八功德水記

宋趙師縉

八功德水鍾山之勝也亭久弗葺編修鍾公建臺之明年
元正之三日率僚屬爲國祈年于寶公味靈源之甘冽慨
棟宇之湫陋圖敞而新之鳩工度材斷岩拓基增卑爲高
不擾於民不侈厥費輪奐翼然所以護神淵而綿美澤也
自有此山卽有此水梁天監中始得名我宋天聖中史館
蕭公始亭其上迨今百七十有七年復宏舊觀闡幽發奇
後前有侍則嗣而葺之以沾溉後人滋福于無疆是山龍
沸出之祥鍾公重建之美意也公名將之字仲山長沙人
自樞屬三持節爲此來今著籍上元是役也俾其屬浚都
趙師縉董之因識其歲月嘉定改元上巳日記并書

鍾山太平興國寺碑記 元翰林學士虞集

昔金陵有神僧曰寶誌宋元嘉中居道林寺歷齊至梁數著靈異天監十三年示寂武帝感其遺言瘞之鍾山獨龍之阜帝女未定公主表以浮圖因建寺曰開善至宋太平興國年間太宗得誌公秘藏石中符其國運有神降其宮親與之語蓋誌公云太宗異之號之曰道林真覺更名寺曰太平興國賜田以食其人及王丞相友石守金陵合諸小刹以附益之寺始大建炎燬於兵紹興更作淳熙又燬隨更作之每更作輒加宏廣日葺歲增至於我國家而規制之盛極矣至治辛酉匡廬僧前靈隱玉山禪師弟子守忠應請來主之禪學之士來者日滿其室今上以泰定乙丑之歲正月來至於是邦而寺適災天意若曰其撤舊而作新之乎上感焉出金幣以為民先於是行御史臺與郡縣之吏皆祇若上意始忠之治寺也舊有蒲廬之澤前見奪於豪家寺隸訟之累年不決忠至讓而弗辯奪者愧而歸之人固以是倍道之矣皇上一風動之遠近雲集富者効其財貧者輸其力工則致其巧農則獻其食一歲垣廡成再歲屋室具其可以名書者曰方丈曰北山閣曰經樓曰香積曰水陸堂曰白蓮堂曰伽藍祠曰大僧堂曰道林堂曰新倉院曰耆宿之舍而大宏興鐘三門皆以上賜次

第而成歲在丁卯鑄大鐘為銅數萬斤方在治上賜寶珠投液中鐘成珠宛然在其上若故識之而光彩陰發不以灼燬萬目共覩謹歎如一時上方別建宏祠於寺北今賜名曰大崇禧萬壽寺者是年秋歸膺大寶是為天曆元年出詔書布德天下即命廷臣製寶公號曰道林真覺慧感慈應普濟聖師封名香以禮祀之出黃金白金重幣賜忠俾成寺之役獨寺山之賦號守忠為弘海普印曇芳禪師住持大崇禧萬壽寺而兼領茲寺未幾加授廣慈圓悟大禪師領兩寺如故至順元年秋御史守丞趙世安傳勅召忠入朝九月九日上御奎章閣吏部尚書王士弘以守忠入見奏對稱旨命大禧宗禪院日給稟餼賜金襴伽黎衣與青鼠之裘十二月二日賜設於聖恩寺迺召學士臣集至榻前命製文以記之俾忠歸刻諸石忠以其事示臣集如此臣集謹具載而言曰上於金陵新作之寺二曰龍翔集慶因潛龍之舊邸也曰崇禧萬壽廣親構之新祠也獨太平興國雖曰宋齊梁唐宋之遺然空燬而復興實在今上龍飛之日有運之玄契蓋有徵焉茲三寺者鼎立于郡以同贊乎聖天子億萬斯年之壽豈不盛哉臣集嘗竊聞陛下之意每不欲專福于躬而欲博濟均惠於天下敢述萬一而銘之銘曰維帝受命厥有禎符天人合機不

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 十七

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 十八

占以孚於赫聖皇聖武之系贊于克艱神有司契皇有萬
方山川幅員釐厥下土徒御告勤願瞻道林在江之汜翠
蓋孔旌來符來止道林有官百靈攸宗中有神師民所敬
蒸土良泉甘風雨時若發祥效珎以待聖作聖作孔時動
天而隨龍躍以飛神師啟之神師不言而示以兆有命方
新去故以燎作而新之自我聖皇乃祓乃除乃基乃堂日
月重明天光旁燭皇心載欣萬神降福凡我臣民息養以
生飽歌煖嬉稚壯耆寧裹兵以革牛馬在野至於未久樂
其休暇煖動孳殖亦遂以成幽塞苦冤各泯而享聖皇之
心斯神之力銘以著之昭示無極 至順二年九月日

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

十九

蔣山鐘銘

元中書右丞趙世延

元泰定四年丁卯仲冬初吉蔣山住持守忠鑄光祿大夫
中書右丞趙世延爲之銘曰真土胚中火水運工鼓之異
風冶金在鎔假合成功象其穹窿大明未東孰敢羣象鯨
音風颯警憤開聾人天其通五福攸同斯鍾山之鐘振宗
風于無窮

奉 勅撰靈谷寺碑

明杭州府學教授徐一夔

今 上皇帝應天啟運建一大統之業定都于鍾山陽辨
方正位適與梁神僧志公之塔寺密邇洪武九年春浙東
僧仲義被召來爲住持前瞻官闕僅一里許私自付曰王

氣攸聚紫雲黃霧昕夕擁護非惟吾徒食息靡寧亦恐聖
師神靈有所未妥且佛法以方便爲先如得近地改建誠
至幸也因請于 上從之義乃擇地于朱湖洞南則鍾山
之左脇也材木未具會 上方遷 太廟于闕左弗敢以
舊廟遺材他用遂以施之又遣親軍五萬餘人徙塔附于
寺功將就緒有爲宅地形之學者言其地湫隘非京刹所
宜義復以聞有旨舍其舊而新是圖拓大其規制令可容
千僧命太師韓國公李善長擇地于獨龍岡之東麓西距
朱湖洞五里而近其地中寬外敞回巖複阜左右相向而
方山巋然在其南天造地設儼然祗樹之境義以圖進

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

二十一

上答曰以此奉志公爲宜遂命中軍都督府僉事李新某
衛指揮僉事滕聚某衛指揮僉事袁祿神壇署令崔安董
其役建立之日以十四年九月之吉中作大殿殿之前東
爲大悲殿西爲經藏殿食堂在東庫院附焉禪堂在西方
丈近焉而大殿之後則爲演法之堂志公之塔則樹于法
堂之陰其崇五級復作殿附塔以備禮誦左右爲屋以棲
僧之奉香火者翼以兩廡其壁則繪佛出世住世涅槃及
三大士十六應真華梵神師示現之迹屏以重門繚周垣
而養老宿與待雲水之暫到者亦各有其所至于井竈瀉
庾之類凡禪林所宜有者無一不備而其爲制以佛之賞

獨尊也故於正殿則奉去見未來之像其他侍衛天神不與焉以禪與食不可混於一也故食堂附於庫院以師之不可遠其徒也故方丈近於禪堂以聯坐觀心或涵於笑語而弗專故異其龕以單寮息力或流於宴安而弗檢故同臺室而締構之法則以梁架析不施疊拱以枅承椽不出重簷凡交椽接雷盤結橫轉如蜂房蟻穴之狀者悉不用規模氣象軒豁雄麗望之輩飛積之山立都人士庶莫不瞻仰贊歎以為希有此皆 皇上萬機之暇睿思所及兼與董工臣僚奔走成筭以授羣工加程督之耳比木石甃甃丹堊髹漆之需皆 上所賜其工之鉅不可以數計

金陵地志 八卷 三卷 十一

且不勞一民而以戾于法者充工既畢悉宥之夫役之于慈悲之地而導之以有生之塗此又 皇上懲惡勸善之神機也明年六月十有三日告成 上既因其地之勝賜額曰靈谷禪寺又賜田若干畝以飯其衆又明年正月十日 上在齋宮進僧錄司臣顧問諭及靈谷碑文未建爾等宜舉能文者為之於是右講經守仁以杭州府學教授臣徐一夔學識廣涉忝職外郡教事 上命所臨不勝恐懼謹具載其事拜手稽首言曰竊嘗聞之大雄氏之教以深慈宏願受羣生悉歸正覺非細務也故非國下大臣莫能恢弘之自入中國以來有天下國家者咸以其道為能

密贊化基陰翊王度而崇尚焉然昧者事之不以其道至其後也不能無弊 皇上龍興承中華之正統天地神人主臨制萬方奮大有為之略舉百王之隆典而一新之胎聖子神孫萬世之法至於佛氏之教亦以近世僧不存古制聖慮及焉比因僧仲義之請改建志公之塔寺遂本佛意而作新之規畫措置度越古今使凡學佛者起居食息各得其所而致力於其道至於慈風所被法雨所需有生之類咸願去惡而為善庶有以上答 聖天子崇獎之意且其徒生於二千載之下而獲親像教之盛如二千載之前不其幸哉謹系之銘銘曰 皇天受命曰惟其時天人

金陵地志 八卷 三卷 十二

克協式應昌期仗鉞秉旄豪傑景附曆數在躬作我民主皇顧四方曰此幅員德懷威服在於一人神祇扈導底於建業遂開帝基受之天策維此建業地麗以洪虎踞於西龍蟠於東天作神皇帝王之宅眷言定鼎卜如伊洛大都奠正萬國來臣春朝秋覲冠佩洗洗奕奕彤宮巍巍絳闕五色成文照映天日地不愛寶禎符相仍昔有神師亦此發靈神師為誰道林真覺岌彼塔寺在於喬嶽塔寺岌矣官闕在前其徒弗寧奏疏請遷協於 皇心詔從其便爰勅臣僚具於改建既築既構美奐美輪有赫其居震輝天人伊大覺尊具足萬德巍然中居玉毫金色千袍濟濟以食

以禪弗溷於一惟適之安彼宰堵波如地湧出道林所棲
天龍環翊惟茲鉅刹殊勝莊嚴如兜率宮下現人間是曰
京寺四方之式弗加表見曷示於述作而新之有革有因
出自睿畫以振法乘法乘之行如佛在世凡百有生慈恩
悉被惟皇與佛天中之天潛符默契億萬斯年 洪武十
六年月日

蔣山寺廣薦佛會記 明翰林學士宋濂

皇帝御寶曆之四年海宇無虞洽於太康文武恬嬉雨風
時順於是恭默思道端居穆清罔有參貳與天為徒重念
元季兵與天合雄爭有生之類不得正命而終動億萬計
靈氛糾縈充塞下上吊奠靡至孰然無依天陰雨濕之夜
其聲或啾啾有聞 宸衷盡傷若疚在躬且謂洗滌陰鬱
升陟陽明惟大雄氏之教為然乃冬十有二月 詔徵江
南有道浮圖來復等十人詣於京師 命欽天監臣著以
穀旦就蔣山太平興國禪寺丕建廣薦法會 上宿齋室
却葷肉弗御者一月復勅中書移文於城隍之神具宣
上意俾神達諸幽冥期以畢集五年春正月辛酉昧爽
上服皮弁服臨奉天前殿羣臣服朝衣左右侍尚寶卿啓
御撰章疏識以 皇帝之寶 上再拜燎香於爐復再拜
躬眎疏已授禮部尚書陶凱凱捧從黃道出午門置龍輿

金陵梵刹志 卷三

中備法仗鼓吹導至蔣山主僧行客率僧伽千人持香花
出迎萬金奉疏入 大雄殿用梵法從事白而焚之退閱
三藏諸文自辛酉癸亥止當癸亥時加申諸浮圖行祠事
已 上服皮弁服播玉珪上殿面大雄氏北向立羣臣各
衣法服以從和聲朗舉悅佛之樂首奏善世曲 上再拜
迎羣臣亦再拜樂再奏昭信曲 上跪進熏薪奠幣復再
拜樂三奏延慈曲相以悅佛之舞舞二十人其手各有所
執或香或燈或珠玉明水或青蓮花水桃豎名卉衣食之
物勢皆低昂應以節 上行初獻禮跪進清淨饌史冊祝
復再拜亞終二獻同其所異者不用冊光祿卿進饌樂四

金陵梵刹志 卷三

奏曰法喜曲五奏禪悅曲舞同三獻已 上還大次羣臣
退諸浮圖旋繞大雄氏寶座演梵咒三周以寓攀駐之意
初斷山左地成坎六十漫以至至是令軍卒五百負湯實
之湯蒸氣成雲諸浮圖速幽爽入浴焚象衣使其更以彩
幢法樂引至三解脫門門內五十步築方壇高四尺 上
升壇南向坐使者北向跪受詔而出集幽爽而戒飭之詔
已引入殿致參佛之禮聽法於徑山禪師宗泐受毘尼戒
於天竺法師慧日復引出供斛所斛凡四十有九命闍黎
師呪食之時夜以半禮將畢 上復上殿羣臣從如初樂
六奏遍應曲執事者徹豆 上再拜同樂奏善成曲 上

至望燎位燎已 上還大殿次解嚴羣臣趨出濂聞前事
 二日淒風成寒飛雪灑空山川慘淡不辨草木變輿一至
 雲開日明祥光冲融布滿寰宇 天顏懌如歷陞而升嚴
 恭對越不違咫尺俯伏拜跪穆然無聲儼如象馭陟降在
 庭諸威神衆拱衛圍繞下逮冥靈來歆來享焄高悽愴聳
 人毛髮此皆精誠動乎天地感乎鬼神初不可以聲音笑
 貌爲也肆惟 皇上自臨御以來卽詔禮官稽古定制京
 師有泰厲之祭王國有國厲之祭若郡厲邑厲鄉厲類皆
 有祭其興哀于無祀之鬼可謂備矣然 聖慮淵深猶恐
 未盡幽明之故特徵內典附以先王之禮確然行之而弗

金陵通志 八靈谷寺 三卷 二十五

疑豈非人之至者乎昔者周文王作靈臺掘地得死人之
 骨王曰更葬之天下謂文王爲賢澤及朽骨而況於人夫
 瘞骨且爾矧欲挽其靈明於 非言辭之可贊也猗歎盛
 哉祠部郎中西夏李顏主事浦陽張孟兼南樵蔡秉彝東
 武臧哲職專禱祀親覩勝因謂不可無記載以藏名山以
 揚 聖德於罔極同請濂爲之文濂以老病固辭弗獲旣
 爲具列行事如右復繫之以詩曰 皇鑒九有憲天惟仁
 明幽雖殊錫福則均死視如生屈將死伸一歸至和同符
 大均元綱解紐亂是用作黑袂盪摩白日爲薄孰靈匪人
 流血沱若積屍橫從委溝溢壑霜月淒苦涼颼酸嘶茫然

四顧精爽何依寒郊無人似聞夜啼鑄鐵爲心寧免涕洟
 惟我 聖皇夙受佛記手執金輪繼天出治軫念幽潛宵
 不遑寐爰起靈場豁彼蒙翳 皇輿再臨稽首 大雄遙
 瞻狴座如靚眸容香凝霧黑燈類星紅梵唄震雷鯨音號
 鐘鬼宿渡河夜漏將半颺輪羽幢其集如霰神池潔清鮮
 衣華燦滌塵垢身還清淨觀迺秘殿乃覲 慈皇聞法
 去蓋受戒思防昔也昏酣棘途宵行今也昭朗白晝康莊
 法筵設食厥名爲斛化至河沙初因一粟無量香味用實
 其腹神變無方動皆充足鴻恩旣廣氛整全消乾坤清夷
 日月光昭器車瑞協玉燭時調大庭擊壤康衢列謠惟

金陵通志 八靈谷寺 三卷 二十六

佛道弘誓拔羣滯惟 皇體佛仁德斯被無潛弗灼有生
 咸遂太史載文永垂來裔

重修寶公塔記 明右覺義可浩

塔者梵語窣堵波此云方墳以之藏舍利標記古師靈跡
 示法不滅也昔武帝以二十萬金易鍾山獨龍阜造塔藏
 師全身舍利創精舍額曰開善至宋紹興辛巳金人犯淮
 甸師顯相力贊卒使虜酋就殄被旨加封慈應塔曰感應
 歷朝封號祭詞詔誥銘記感應功蹟具如原錄至我 朝
 洪武十四年歲次辛酉九月 太祖高皇帝詔遷于湖之
 東麓獨龍岡 勅建大靈谷禪寺爲天下叢林之首設僧

錄俾僧時祀焉正統丙辰主塔僧法諱大滋仍舊貫修之弘治庚戌住持廣公安又經理之嘉靖乙酉歲可浩濫膺灑掃仰觀聖師寶塔故朽諒惟聖師靈化彌綸天地洪纖靡間豈拘縮乎一區也哉但民具爾瞻自生福慶丙戌歲拉僧宗受協衆一加補葺焉屆今復將腐圯遂謀諸耆宿洎江右喻姓法名演高者參歷之士糾財召衆協相新之凡尊富貧賤咸體信服從經營未遠煥然成之亦聖師冥助之速也仰惟 聖天子御極恩被林泉每托有司激勵僧徒者蓋不忘靈山之囑也吾人果能修道德明性命尊正化俾止惡措刑化淳俗美可謂陰翊 皇猷者也老子

金陵梵剎志

八鐘谷寺

三卷

二十一

云我無爲而民富一旦奮志於其間人皆可以爲聖師何獨事浮屠之突岬者哉師生于宋文帝元嘉元年滅于梁天監十三年十二月初六日也 嘉靖十八年己亥臘月八日記

遊鍾山寺記略

內舊蹟多在陵內

宋陸游

八日晨至鍾山道林真覺大師塔塔在太平興國寺上寶公所築塔中銅鑄寶公像有王文公銘在其膺僧言古像取入東都啓聖院塔西南小軒曰木末其下皆大松髯甲夭矯如蛟龍往往數百年物木末取王文公詩有木末北山雲冉冉之句故取名之塔後又有定林菴舊聞先君言

李伯時畫文公像於菴之昭文齋壁着帽束帶神彩如生文公沒齋常扃閉遇重客至寺僧開戶客忽見像皆驚聳覺生氣逼人寫照之妙如此今菴經火矣歸途過半山少留半山者王文公舊宅所謂報寧禪院也自城中上鍾山此爲中途故曰半山寺西有土山今謂培塿亦取文公詩所謂講西顧丁壯擔土爲培塿名之也

游鍾山記略

內舊蹟多在陵內

元胡炳文

江以南形勝無如昇鍾山又昇最勝處夾路松陰互八九里清風時來寒濤吼空斯須寂然如故路左入半山先是謝太傅園池荆公宅之捐爲寺至今祠公與傳法沙門等

金陵梵剎志

八鐘谷寺

三卷

二十八

出行三四里又入一寺弘麗視半山百倍龕鏤壁繪光彩奪目詭狀萬千兩廡級石而升四五十丈始至寶公塔邊有軒名木末履鳥之下天籟徐鳴浮嵐暝翠可俯而挹下有義之墨池投以小石遠聞聲出叢葦間徑歷荒蕪遊客罕至獨拜塔者累累不絕長老云寶公巢生而人朱氏取而子之後成佛凡禱水旱疾疫如響由塔後循山而左過安石讀書所山石崛壘忽敞平原修篁老檜萬綠相扶風鳴交加猶作當時吾伊聲又行數里休於觀音亭其倚八功德泉有聲鏘然汨汨至亭下則困然以涵或謂病者飲此立瘳衆皆飲予以無疾不飲遂回塔後攀松升磴六七

里至山椒鉅石人立予登石以坐鳳臺鷺洲渺不知在何許但覺繚白紫青隱見煙霧間城中數萬家樓閣如畫其閒曠無人處六朝故官也北視揚子江頭一舟如葉行移時不咫尺浪楫風帆想數十里遙矣盤龍踞虎互以長江其險也如此黃旗紫蓋王氣猶有時而終令人凄然久之下山至七佛菴白雲淒潤鬱壘不來一僧噓石鱸灰點鬚眉如雪一僧蓬跣崖邊拾松子以歸語客質木絕不與前寺僧類聞其下有猛公菴子文廟山水稍奇麗率為事神若佛者家焉欲訪猿鶴山堂莫得其處遂朗吟小山招隱循故道御天風而下

金陵地志

八靈谷寺

三卷 二十九

遊鍾山記略

內舊蹟多在陵內

明翰林學士宋濂

鍾山一名金陵山漢末秣陵尉蔣子文逐盜死山下大帝封蔣侯大帝祖諱鍾又更名蔣山實作揚都之鎮諸葛亮所謂鍾山龍蟠是也歲辛丑二月癸卯子始與劉伯溫夏允中遊日在辰出東門過半山報寧寺寺舒王故宅謝公墩隱起其後西對培塿小丘培塿蓋舒王病濕鑿渠通城河處南則陸靜修茱萸園齊文惠太子博望苑白煙涼草離離蕤蕤使人躊躇不忍去沿道多蒼松或如翠蓋斜偃或蟠身矯首如玉虺搏人或捷如山猿伸臂掬澗泉飲相傳其地少林木晉宋詔刺史郡守罷官者栽之遺種至今

抵園悟關關宋勤法師築大平興國寺在馬梁以前山有佛廬七十今皆廢唯寺為盛近燬於兵外三門僅存適松花正開黃粉粲粲觸人詩興予獨出行函道問會章君三益至遂執手上翠微亭登玩珠峯峯獨龍阜也梁開善道場寶誌大士葬其下永定公主造浮圖五成覆之後人作殿四阿鑄銅貌大士實浮圖浮圖或現五色寶光舊藏大士履神龍初鄭克俊取入長安殿東木末軒舒王所名俯瞰山足如井底出度第一山亭亭顏米芾書亭左有名僧婁慧約塔塔上石其制若圓楹中斷為方下刻二鬼擊之方上書曰梁古草堂法師之墓有融區法定為梁人書復

金陵地志

八靈谷寺

三卷 三十

折而西入碑亭碑凡數 中有張僧繇畫大士像李白贊顏真卿書世號三絕又東折渡小澗澗前下定林院基舒王嘗讀書於此院廢更翔雪竹亭與李公麟寫舒王像洗硯池亦皆廢又北折至八功德水天監中胡僧曇隱來棲山龍為致此泉今甃作方池池上有圓通閣閣後即屏風嶺碧石青林幽邃如畫前乃明慶寺故址陳姚察受菩薩戒之所又東行至道卿巖道卿葉清臣字也嘗來遊故名有僧宴坐巖下問之張目視弗應時雉方桴粥聞人聲憂憂起巖草中從北至靜壇多臧矜先生遺跡復西折過桃花塢詢道光泉舒王所植松已遊唯泉紺淨沉沉如故日

將夕章君上馬去子還廣慈明日甲辰子同二君游崇禧院文皇元帝潛邸時建從西廡下入永春園園雖小衆卉略具揉栢爲麋鹿形栢毛方怒長翠濯濯可玩二君行倦解衣覆鹿上掛冠鼠梓間據石坐子謝二君出遊夏君愕曰山有虎近有僧采薜虎逐入舍僧門焉虎爪其額額有瘢可驗子勿畏往矣子意夏君給我挾兩騶奴登惟秀亭亭宜望遠惟秀永春皆文皇元帝題榜塗以金又折而東路益險予更芒屨倚騶奴肩踉蹌行息促甚張吻作鋸木聲倦極思休不問險濕蹠蹠遽頓地視燥平處不數尺兩足不隨久之又起行有二臺闊數十丈上可坐百人卽宋北郊壇祀四十四處問蔣陵及步夫人塚無知者或云在孫陵岡至此屢欲返度其出已遠又力行登慢坡草叢布如穗不生雜樹可憩思欲藉裊褥臥不去坡古定林院基望山椒無五十弓不翅千里遠竭力躍數十步輒止氣定又復躍如是者六七竟至焉大江如玉帶橫圍三山磯白鷺洲皆可辨天闕芙蓉諸峯出沒雲際雞籠上下接落星澗澗水澎澎流玄武湖已堙久三神山皆隨風雨幻去西望久之擊石爲浩歌歌已繼以感慨又久之傍崖尋一人泉泉出小窾中可飲一人繼以千百弗竭循泉西過黑龍潭潭大如盎有龍當可屠側有龍鬼廟頗陋由潭上行叢竹翳

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷二 三十一

路左右手開竹身中行隨過隨合忽腥風逆鼻羣鳥哇哇亂啼憶夏君有虎語心動急趨過似有逐後者又棘鉞鉤衣足數躡咽屑焦甚幸至七佛菴菴蕭統講經之地有泉白乳色卽踞泉對巖衫袂落水中不暇放三噤神明漸復菴後有太子巖一號昭明書臺方將入巖游庵中僧出肅面有新癩詢之卽向采薜者心益動遂舍巖問別徑以歸所謂白蓮池定心石宋熙泉應潮井彈琴石落义池朱湖洞天皆不復搜攬還抵永春園遂回廣慈二君出迎遂同飲飲半酣劉君澄坐至二更或撼之作舞笑鉤之出異響畏脇之皆不動子與夏君方困睫交不可擘乃就寢又明日乙巳上人出猶未歸欲游草堂寺雨絲絲下意不住乃還按地里志江南名山唯衡廬茅蔣山固無聳拔萬丈之勢其與三山並稱者蓋爲望秩之所宗也晉謝尚宋雷次宗劉勰齊周顒朱應吳苞孔嗣之梁阮孝緒劉孝標唐韋渠牟並隱於此今求其遺跡烏沒雲散多不知其處唯見堯兒牧豎跳嘯於凄風殘照間徒足增人悲思况乎人事往來一日萬變達人大觀又何足深較子幸與二君得放懷山水窟一刻之樂千金不易也山靈或有知當使子游盡江南諸名山雖老死煙霞中有所不恨他尚何望哉他尚何望哉

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷二 三十二

遊靈谷記

明大學士呂柟

三月之暮五山潘子約諸僚同遊靈谷予以足疾不能遠馬賃輿先往蓋靈谷周幾十餘里東界木公山而松亘四五里縱橫絡繹雜列間植微甌甃路則不得其門而入矣往年同南橋李子日午始往不久即返未盡其奇於心恒不忘故五山約不俟聯鑣而獨先也至第一禪林門下輿徒步里餘就陰佇立四面睇望虬枝蛟枝如麻如葛然體幹瘦細間有三二合抱者則又為羣木壓挽匝擠不能直挺予嘆玩焉其下瑤草仙卉碧紫爛熳或並藤蘿纏穆紫葢問諸吏皂但曰野花則又嘆曰彼抱美含芳于幽獨而不名者其殆此乎北至方丈門見洪武十八年至二十九年 高祖七勅備言栽種松竹果子之由禁止芻牧再進至青林堂見簷前懸榜 高祖親制山居詩十二篇賜覺義清澹者益悉靈谷幽勝乃知此寺所造甚遠非偶然也未幾五山及雙山秦子在軒胡子雍里顧子郭山况子皆至乃遂出遊大佛殿又後登禪堂崇峻弘敞爽人心目而寶公石像正當其下為吳子所畫果非塵世形態旁鑄自著十二時歌又北觀寶公塑像在浮屠塔下旁有長榜壁立不可上乃已遂出東觀八功德水之九曲曲上一松奇古或云 高祖掛衣處隨至無梁殿殿皆甌甃作三券洞

金陵地志

八靈谷寺

三卷

三十三

金陵地志

八靈谷寺

三卷

三十四

不以木為梁只此一殿費可萬金其規制又多自齊梁時來 國朝雖或補葺然必不加也上西廊觀吳道子所畫折蘆渡江及烏巢佛印三教畫壁乃還登青林堂有滿親住持者來叅持學士顧公詩以觀蓋顧公九和依僧語作二偈爾觀畢滿茶許之時日已大西遂行而浩乃送至琵琶街自鼓掌請聽琵琶聲口兼呼諸從者亦鼓掌浩亦大笑然實未有聞也因問此殿前何以有此聲浩曰空谷作聲爾曰此殿以上凡四五層其上者何以無此聲浩不對在軒雙山皆曰山谷之聲大近亦無大遠亦無虛實之間遠近之中乃又夾以長廊俯以崇臺此感彼應氣使然爾遂西至竹澗有閉關僧鑿板竇以通飲食竇上懸樓雲處三字予曰此室中亦有雲邪五山屢以偈語詰浩浩不能對以他語應遂出時滿親以邀茶至見壁上懸二尊官詩浩與滿親猶指矜云云曰僧但不到家到家便見其家中所有無爾遂還予先至朝陽門候諸君而後別

傳誌法師墓誌銘

梁陸倕

法師自說姓朱名保誌其生緣桑梓莫能知之齊故特進吳人張緒興皇寺僧釋法義並見法師於宋太始初出入鍾山往來都邑年可五六十歲未知其異也齊宋之交稍顯靈迹被髮徒跣負杖挾鏡或徵索酒肴或數日不食豫

言未兆懸識他心一時之中分身數處天監十三年卽化於華林園之佛堂先是忽移寺之金剛出置戶外語僧衆云菩薩當去耳後旬日無疾而殞沉舟之痛有切皇心殯葬資須事豐供厚望方墳而隕涕瞻白帳而拊心爰詔有司式刊景行辭曰欲化毗城金粟降靈荷歟大士權迹帝京緒胃莫詳邑居罕見譬彼涌出猶如空現哀茲景像愍此風電將導舟梁假我方便形煩心寂外荒內辯觀往測來觀微知顯動足墟立發言風偃業窮難詔因謝弗援慧雲晝歇慈燈夜昏

寶誌公行實

寺志

金陵梵刹志 八 遺俗寺 三卷 三十五

師諱寶誌金陵人宋文帝元嘉十三年丙子示跡東陽市古木鷹巢中民人朱氏婦上巳日汲水聞兒啼歸報其家梯樹得之舉以爲子就指爲姓面方瑩徹如鏡手足皆鳥爪甫七歲去依鍾山大沙門法儉爲童子儉名之曰寶誌明帝泰始三年丁未落髮專修禪觀坐必踰旬久之忽無完居多往皖山劍水之下披髮而徒跣著錦袍飲啖同於凡俗常以古鏡剪刀尺扇拄杖負之而趨經聚落兒童誼逐之或徵索酒榷或累日不食而無飢色嘗從喫鱸者求鱸食與之者心笑之卽起吐水中皆成魚人始驚異時題詩句初不可曉後皆有驗齊建元間異跡甚著宰相高嵩

與武帝言之以禮自皖山迎至都合於陳征虜之家輒自整其面分披之出十二面首觀世音慈嚴妙麗傾都觀之欲爭尊事武帝念其感衆收付建康獄旦夕咸見遊行市里既而檢校猶在獄中其夜又語吏門外有兩輿金鉢盛飯汝可取之果文惠太子竟陵王並送供至建康令呂文顯啓帝迎至禁中俄有旨屏除後宮爲家人宴公例常與出已而見行道於景陽山比丘七輩從其後帝怒遣使至關吏曰公又在省中吏就視之身如塗墨然帝聞之大驚時僧正法獻欲以一衣遺師遣使於龍光廟宿二寺求之伯云公昨在此行道且眠未覺使還以告方知其身分三

金陵梵刹志 八 寶誌公行實 三卷 三十六

處宿焉公嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以衲遺之未及發言忽來引衲而去師在華林園忽重三著三布帽亦不知自何得之俄而武帝崩文惠太子豫章文獻王相繼薨齊亦於此季矣出傳燈錄蔡仲熊嘗問仕何所至公不自答直解杖頭左索繩擲與之莫之解仲熊果至尚書左丞永明中住東宮後堂平昌門中出入末年忽云門上血汚衣褰裳走過及鬱林見害果以犢車載屍自此門舍故闢人徐龍駒宅而帝頭血流於門限焉建武中明帝害諸王高上江泌憂念南康王子琳以訪公問其禍福公覆香爐示之曰都盡無餘後皆如其語徐陵兒時其父携詣師師拊之曰天上

麒麟也陵果名譽顯於世又文惠太子迎釋僧惠至京師
 遇師拊其背曰赤龍子也惠終以辯才顯聞其徒齊屯騎
 桑偃將欲謀反往謁誌誌遙見而走大呼云圍臺城欲反
 逆砍頭破腹後又旬事發偃叛走朱方為人所果砍頭
 破腹陳顯達鎮江州大司馬殷齊之從行往辭公無他語
 但引紙畫鴉畢之曰緩急可用此顯達叛齊之遁去顯達
 大怒遣騎追之將及齊之窘甚見鴉喧暮林即匿其下鴉
 翔集自如騎玩失其踪但見鴉林必非人所寄遂去齊之
 方悟師意鄙陽忠烈王飯於私第顧左右覓荆杖有折以
 獻者則以安門上而去俄有旨以領荆州衛尉胡諧卧病

金陵苑利志 八 靈谷寺 三卷 三十一

請師師註疏云明屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅公
 明日屍出也師多去來與皇淨名兩寺齊帝常禁師出入
 及梁武帝即位下詔曰寶公迹均塵垢神遊冥寂水火不
 能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱倫
 則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至
 於此自今已後隨意出入勿得復禁自是多出入禁內天
 監五年秋季旱雩祭備至而雨未降帝請雲光法師於華
 光殿講勝鬘經師索水貯淨器安刀其上以祝須臾雲行
 雨施高下皆足出行帝始用刑慘酷師現六神通力令見
 高祖於地下受極苦相之狀繇是息刀鋸之害天監六年

帝假師神力見地獄苦問何以救之師曰夙世定業不可
 頓滅唯聞鐘聲其苦暫息帝於是詔天下寺院擊鐘當舒
 徐其聲欲以停其苦也出釋氏編年錄師嘗於臺城對武帝弊
 昭明諸王子皆侍側帝曰朕不知其味二十餘年師何爾
 師乃吐出小魚依依鱗尾帝深異之如今秣陵尚有鱸鱖
 魚是也出漫錄帝嘗問師曰弟子煩惑未除何以治之師索
 十二識者以為十二因緣治惑藥也又問十二之旨師曰
 在書字時節刻漏中識者以為書之在十二時中又問弟
 子何以得淨心修習答曰安樂禁識者以為禁者止也至
 安樂時乃止爾出行舒州潛山最奇絕而山麓尤勝師與

金陵苑利志 八 靈谷寺 三卷 三十八

白鶴道人皆欲之天監六年二人俱白武帝以二人皆具
 靈通俾各以物識者其地得居之道人云某以鶴止處為
 記師曰某以卓錫處為記已而鶴先飛去至麓將止忽聞
 空中錫飛聲師之錫遂卓於山麓而鶴驚止他所道人不
 釋然以前言不可食遂各以識築室焉出萬花谷集杜詩云錫飛常近鶴
 一日雲光法師於華林殿講法華經至假使黑風吹其船
 舫忽問風之有無否雲光曰世說故有第一義則無也師
 往復三四番師笑曰若體是假有此亦不可解也其辭止
 隱沒類皆如此雲光法師講經天雨之華帝謂其證聖夜
 於含光殿熱疏請師與雲光僧儉傳大士齋翌日獨雲光

不至其優劣可見也一日與帝臨江縱望有一木浮江沂
流而上帝與師及士庶觀之師舉錫一招其木隨至岸乃
旃檀也詔供奉官俞紹雕公像既克而肖神像如生但少
髮髮師拔髮插像兩髮髮即隨長宋志云舊像父老相傳以沉香為之國初取歸
京師陳軒金陵集載狄威遊蔣山詩云旃檀歸像魏宰塔卧煙霞蓋謂此帝大悅命置中庭為
子孫世世之福田有僧浮盃者謁帝帝與客方某令殺之
基罷命僧見侍衛奏曰蒙旨殺之矣帝嗟悼不已因問師
師曰陛下前身蚯蚓也因雜草誤殺之今償夙債耳出釋通鑑
帝先問張僧繇傳師真容輒不竟不能就繇稽首告師師
以瓜劃破面門現十二面觀音云毘婆尸佛早留心直至
金陵梵刹志 八卷 寺 三卷 三十九
如今不得妙出傳燈錄中後魏胡后嘗問國祚師曰把裏與鷄
啾朱朱蓋爾朱也武帝一日詔師至關師忽墮感低頭興
嘆帝問之師曰仇敵生也帝問措蓋是年侯景生于鮮卑
懷朔鎮即東昏侯後身也帝嘗與師登鍾山定林寺師指
前岡獨龍阜曰地為陰宅則永其後帝曰誰當得之公曰
先行者當得之行梁皇問師朕欲設齋布施廣度僧尼法
門混雜師曰刻木為羅漢敬之則福生銅鐵鑄觀音毀之
則禍至泥龍不能行雨求雨須用泥龍但知供養泥龍必
有真龍降雨凡僧不能長福求福須用凡僧但知供養凡
僧必有真僧降福出如如居士語錄帝妃郝氏崩後數月忽現一

蟒上殿為人語啓帝曰蟒即郝氏也妾以生存嫉妬六宮
其性慘毒怒一發則火熾矢射損物害人死以是罪譴為
蟒耳無飲食實口無窟穴可庇身飢窘困迫力不自勝又
鱗甲則有多蟲咬啣肌肉痛苦甚劇若加錐刀焉感帝平
昔眷愛妾之厚矣故托醜形陳露於帝祈一功德以拯拔
也蟒遂不見明日大集沙門宣其由問善之最以贖其苦
寶公對曰非禮佛懺滌愆不可帝然其言撰懺文共成
十卷為其懺禮又一日聞宮內異香馥郁帝仰跡見一天
人容儀端麗謂帝曰蟒後身也蒙功德以得生初利天呈
身致謝言訖不見出梁皇懺序并南史集中會稽臨海寺有僧大德常
金陵梵刹志 八卷 寺 三卷 四十一
聞揚州都下有誌公語言顛狂放縱自在僧云必是狐狸
之魅也願向都下覓獵犬以逐之於是輕船入海趨浦口
欲西上忽大風所飄意謂東南六七日始到一島中望見
金裝浮圖于雲秀出遂徑而往至一寺院宇精麗花卉芳
非有五六僧皆可年三十美容色並着真緋袈裟倚杖於
門樹下言語僧云欲向都下為風飄蕩不知上人此處是
何州國今四望環海恐本都不可復見答曰必欲向揚州
即時便到令附書到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付
之僧因閉目坐船風聲定開眼如言奄至西岸入浦數十
里至都徑往鍾山寺訪問都無字黃頭者僧具說委曲報

云西行南頭第二房乃風病道人誌公雖言配在此寺常在都下聚樂處百日不一度來房空無人也問若之間不覺誌公已在寺厨上乘醉索食人以齋過日晚未與間便奮身惡罵寺僧試遣沙彌繞厨側漫叫黃頭誌公忽曰阿誰喚我即逐沙彌來到僧處謂曰汝許將獵狗捉我何為空來僧知是非常人頂禮懺悔授書與之誌公看書云方丈道人喚我不久當亦自還誌公遂屈指云某月日去便不復共此僧語衆但記某月日期去也武帝夢神僧告曰六道四生受大苦惱何不為作水陸大齋而救拔之帝問寶公公勸云尋經必有因緣乃取藏經躬自披覽初造義

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 四十一

文三年乃成於夜捧文停燭白佛若此文理協聖凡願起此燈自明或儀式未詳燈暗如初言訖投地一禮初起燈燭盡明至是二月十五日於金山寺是也出華江集云一日帝與誌公論及樂事請帝出死囚數人以驗其說既而命囚各持滿水周行庭下戒曰杯水不溢當貸汝死繼命作樂以動其心良久視之無一滴者帝乃嘆曰汝聞樂乎曰不聞師曰彼正畏死惟恐水溢安得聞樂陛下若亦如此常懷畏懼則逸樂之心自然不生出感應篇一日寶公與帝云欲往高座主之帝允即往嘗同五百大士俱有雲光坐山巔說法天花墜焉天監十三年公移華林園金像置所居房

帝問師曰師將去我耶又問國祚有留難否公但指喉示之厥後侯景之亂尤追繹公言也帝復詢社稷存亡遠近之事公曰貧僧塔壞陛下社稷隨壞於十二月忽聞奏絲竹聲徹晝夜至初六日無疾脫化於興皇寺屍骸香軟形貌怡悅正應鍾山寺與僧先日之期也臨亡燃一燭以付後閣舍人吳慶以聞帝帝歎曰大師不復留矣燭者以後事囑我乎念公之言以金二十萬易其地敕造木塔五級用皇女永康公主遺下奩具成之仍以無價寶珠置其上塔前建開善精舍敕陸倕製銘於塚內王筠製碑於寺門處處得其遺像焉畢工駕御寺公忽現雲端萬衆歡呼聲

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 四十一

振山谷敕謚廣濟大師厥後帝思前言木塔其能久乎遂命徹之改創石塔貴圖不朽以應其識拆塔纔畢侯景之兵果至李氏有國日謚曰妙覺周廣順中江南伏龜山圮埋白石函二尺廣八寸中有銘云維天監十四年秋八月寶公埋於此山當時名臣陸倕王筠姚察而下皆莫曉其義問之曰在五百年後方應詞曰若問江南事江南自有憑識石虎李煜事乘鷄登寶位以丁酉年李氏有國也犬吠入金陵宋開寶七年甲辰伐江南也子建司南斗安仁秉夜燈當王師圍城其南八年國滅東隣家道闕隨虎遇明君太平興國三年戊寅吳越錢弘楊文公談苑紀寶公銅碑記云識未來事云有一真人名

知遠開口張弓在左邊子子孫孫萬萬年

吳越錢鏐有國王孫弘俶歸宋

封淮海國王俶弟儀信並觀察使俶四子並節度使及族屬俱授官有差世顯不絕公顯跡之著可

數五六十許貌亦不老莫測其年有徐捷道者年九十三

自言是公外舅弟小公四歲其年九十七矣公作四柱記

寶公符十二時歌十四科頌大乘讚禪宗法語公鏡圖數

千言傳於世俱備大藏傳燈錄中宋太宗太平興國七年舒州民柯

萼遇老僧率詣萬歲山取寶以杖指松下令掘之得石上

有篆文乃師所記運祚興廢之數朝廷寶之賜謚道林真

覺宋敏求東京記太平興國七年師降見城市詔避諱稱

寶公遣使致青詞就鍾山建道場賜太平興國禪寺為顯

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 四三

真宗大中祥符五年詔於龍圖閣取太平興國中舒州

所獲寶公石以示輔臣上作詩紀其事又作贊目曰神告

帝統石謚曰真覺大師遣知制誥陳堯咨詣蔣山致告仍

令天下無得斥公名又真宗實錄大中祥符六年六月甲

申詔加謚寶公為道林真覺大師高宗紹興辛巳歲金人

犯淮甸師以神力幽贊卒使虜酋就斃江淮以安被旨加

封道林真覺慈應惠感大師塔曰感順元文宗天曆二年

封普濟聖師菩薩

寶公贊

唐李白

水中之月了不可取虛空其心寥廓無主錦幪鳥爪獨行

絕侶刀齊尺梁扇迷陳語丹青聖容何住何所

寶公贊

唐僧皎然

大地之動我安其中高景無氛靈鶴在空中生死海隨物

有終勢形駭俗借繪開蒙嘗攜刀尺精意誰通

釋智藏傳畧

高僧傳

釋智藏本名淨藏吳郡吳人戒德堅明學業通與梁聖僧

寶誌遷神窀穸於鍾阜於墓前建塔寺名開善救藏居之

有墅姥者工相人謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨

年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報講解

頓息竭精修道發大誓願不出寺門遂探經藏得金剛波

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 四一四

若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年香湯沐浴淨室誦經

以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是

報盡期由波若經力得倍壽矣藏後出山試過前相者乃

大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今了一無沙門

誠不可相矣藏問今得至幾蒼云色相骨法年六十餘藏

曰五十知命已不為天況復過也梁大同中帝欲自御僧

官維任法侶勅主書遍令許者署名於時盛哲無敢抗者

皆匿然技筆後以疏聞藏藏以筆橫轢之告曰佛法大海

非俗人所知帝覽之不以介意然意彌盛事將施行於世

雖歲後未同而勅已先被晚於華光殿設會眾僧大集後

歲方至帝曰比見僧尼多未調習白衣僧正不解律科以俗法治之傷於過重弟子暇日欲自爲白衣僧正亦依律立法此雖是師之事然佛亦復付囑國王向來與諸僧共論咸言不異法師意旨如何歲曰陛下欲自臨僧事實光顯正法但僧尼多不如律所願垂慈矜恕此事爲後帝曰弟子此意豈欲苦衆僧耶正謂俗愚過重自可依律定之法師乃令矜恕此意何在答曰陛下誠欲降重從輕但未代衆僧難皆如律故敢乞矜恕帝曰請問諸僧犯罪佛法應治之不答曰竊以佛理深遠教有出沒意謂亦治亦不治帝曰惟見付囑國王治之何處有不治之說答曰調達

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

四十五

親是其事如來置之不治帝曰法師意謂調達何人答曰調達乃誠不可測夫示迹正欲顯教若不可不治聖人何容示此若一向治之則衆僧不立一向不治亦復不立帝動容追停前勅諸僧震懼相率啓請帝曰歲法師是丈夫心謂是則道是言非則道非致詞宏大不以形命相累諸法師非大丈夫意實不同言則不異弟子向與歲法師碩諍而諸法師默然無見助者豈非意在相同耳事遂獲寢歲出告諸徒屬曰國王欲以佛法爲己任乃是士用心然衣冠一家子弟十數未必稱意况復衆僧五方混雜未易辯明正須去其甚泰耳且如來戒律布在世間若能

遵用足相綱理僧正非但無益爲損弘多常欲勸令罷之豈容讚成此事或曰理極如此當萬乘之怒何能夷然歲笑曰此實可畏但吾年老縱復阿旨附會終不長生然死本所不惜故安之耳勅於彭城寺講成實又勅於慧輪殿講波若經天監末年春捨身大懺招集道俗并自講金剛波若以爲極悔唯畱衣鉢餘者傾盡一無遺餘陳郡謝幾卿指挂衣竹戲曰猶畱此物尚有意耶歲曰身猶未減意何由盡而尚懷靖處託意山林還居開善因不履世時或勅會乃上啓辭曰夙昔願省心或不調欲依佛一語於空閑自制而從緣流二十餘載在乎少壯故可推斥今既老

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

四十六

病身心俱減若復退一毫便不堪自課故願言靜處少自榮衛非敢傲世求名非欲從閑自誕特是常人近情懼前途之已迫耳帝手喻曰求空自閑依空入慧高蹈養神實是勝樂不違三乘亦以隨喜惟別之際能無恨然岐路贈言古人所重猶勸法師行無礙心大悲爲首方便利益隨時用舍不宜頓杜以隔礙心行菩薩道無有是處勅住反類仍久之歲持操不改皇太子尤相敬接將致北面之禮朱輪徐動鳴笳啓路就而謁之從遵戒範寺外山曲別立頭陀之舍六所並是茅茨容膝而已皇太子聞而遊覽焉各賦詩而返其後章云非曰樂逸遊意欲識箕穎歲結心

世表常行懺悔每於六時翹仰靈相嘗宿靈曜寺夜漸用心見有金光照曜一室洞明人問其故荅曰此中奇妙未可得言是旦遘疾至於大漸帝及儲君中使相望臨終詞色詳正遺言唯在弘法以普通三年九月十五日卒於寺房春秋六十有五勅葬獨龍之山新安太守蕭機製文湘東王繹製銘太子中庶子陳郡殷鈞爲立墓誌初歲講大小品涅槃波若法華十地金光明成實百論阿毗曇心等各著義疏行世

與開善寺智藏法師書 梁元帝

菩薩蕭法車置郵大士劉智藏侍者自林宗遄反玄度言歸以結元禮之心彌益眞長之歎故以臨風望美對月懷賢有勞寤寐無忘興寢方今玄冥在節歲聿云邁日似青緄雲浮紅縹清臺炭重北宮井溢想禪說爲娛稍符九次成誦之功轉探三密山間芳杜自有松竹之娛巖穴鳴琴非無薜蘿之致修德之暇差足樂也昔韓梅兩福求羊二仲鄭林騰名於馮翊周黨傳芳於太原或有百鎰可捐千金非貴松子爲餐蒲根是服未有高蹈眞如歸宗法海梵王四鶴集林籟而相鳴帝釋千馬經丘園而跼步有一於此猶或稱竒兼而總之何其盛也故知南臨之水已類呂梁之川北眺之山彌同武安之嶺豈復還思淑浦尚想疆

金陵志 八 靈谷寺

三卷 四十七

臺勝彼漢池載懷荒谷以此相求心可知矣僕久厭塵邦本懷人外加以服膺常住諷味了因彌用思齊每增求友常欲登却月之嶺陰偃蓋之松挹璇玉之源解蓮花之劍藩維有限脫屣無由每坐向詡之牀恒思管寧之榻夢匡山而太息想桓亭而延佇白雲問之蒼江不極未因抵掌我勞如何想無金玉數在郵示弱水難航猶致書於青鳥流川弗遠佇芳音於赤玉鶴望還信以代萱蘇得志忘言此寧多述法車叩頭叩頭

佛慧泉禪師傳畧

舊志

云泉隨州時氏子住持日經營辛苦成大佛殿以成叢林建毘盧閣兩掖爲行道閣其餘廊廡極雄麗與蘇東坡交因舟行至金陵阻風江許師迎之至寺城云如何是智海之燈師以偈荅之曰指出明明是什麼舉頭鷄子新羅過從來這碗最稀竒會問燈人能幾箇坡欣然以詩荅之今日江頭天色惡砲車雲起風欲作獨望鍾山喚寶公林間白塔如孤鶴寶公骨冷喚不聞却有老泉來喚人電眸虎齒霹靂舌爲予吹散千峰雲南來萬里亦何事一酌曹溪知水味他年若畫蔣山圖仍作泉公喚居士師晚奉詔住大相國智海禪寺問衆曰赴智海畱蔣山去就孰是衆皆無對師索筆書偈心是心非徒擬議得皮得髓謾商量臨

金陵志 八 靈谷寺

三卷 四十八

行珍重諸禪侶門外千山正夕陽元豐年十二月二十日入寂

佛眼遠禪師傳畧

舊志

清遠嘗讀法華至是法非思量分別之所能解問講師師莫能答師咲曰義學名相非所以了生死大事遂卷衣南遊造舒州演公法席因丐於廬山偶雨足跌仆地煩懣間聞兩人相交惡罵諫者曰你猶自煩惱在師於言下有省及歸凡有所問演曰我不如你你自會得好或曰我不會我不如你師愈疑遂咨決元禮首座以手引師耳繞圍爐數匝且行且語曰你自會得好師曰有異開發乃爾相戲

金陵梵刹志

八霞谷寺

三卷

四十九

座曰你他復悟去方知今日曲折後出住崇寧萬壽復遷和之褒禪樞密鄧公洵奏賜師號紫衣宣和欲以病辭歸蔣山東堂二年書雲前一日飯食訖跌坐謂徒曰諸方老宿臨終留偈辭世世可辭乎且將安住乃合掌怡然趨寂

雲峯高禪師傳畧

舊志

妙高長溪人母夢池上嬰兒合掌坐蓮花心手捧得之覺而生師因名夢池耽釋典固請學出世法見無準於徑山準器之擬以侍職曰懷安敗名吾不徧叅諸方不止遂之育王見偃溪聞即請入侍掌藏溪一日舉如水牛過牕櫺頭角四蹄過了因甚麼尾巴過不得師有省答曰鯨吞海

水盡露出珊瑚枝溪可之會蔣山虛席直指僉議無以易師朝旨從之歷十有三年眾逾五百德祐巳亥寺被兵革有軍迫師求金者師曰此但有寺有僧無金與汝俄以刃擬師師延頸曰欲殺即殺吾頭非汝磨刀石辭氣雍容了無怖畏軍士擲刃伯顏丞相見師加敬舍牛頭齋糧五百石寺賴以濟顏公又戒諸將云此老非常人比宜異因待之以故寺得無恙

圓辨順禪師誌畧

明翰林學士宋濂

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為佛事由是南北大浮屠其

金陵梵刹志

八霞谷寺

三卷

五十一

順世而去者多以塔上之銘為屬衰遲之餘風習皆空凡他有所請輒峻拒而不為獨於鋪叙悟緣評隲梵行每若不敢後者蓋欲表般若之勝因啓眾生之正信也有如佛性圓辨禪師者濂安得而不銘諸師諱智順字逆川温之瑞安陳氏子事于佛寺毒海清法師方開演長 御講請師為綱維之職軌範為之肅然毒海入寂師感世法無常嘆曰義學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闔之天寶山三鐵關樞公欲依公而住公叱曰丈夫不於世大叢林與人相頡頏局此齏菽中邪拂袖而入師下且過寮沓然而泣或問之慰曰善知識

門庭高峻拒之即進之也公聞其事嘆曰吾知其為法器
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園匏瓜觸發妙機
四體輕清如新浴出室一一毛孔皆出光明目前大地倏
爾平沈喜幸之極亟上方丈求證適公入府城師不往見
水濱林下放曠自如已而歷抵諸師皆不合又聞千巖長
禪師鳴道烏傷伏龍山師往叩之其所酬應者皆涉理路
飄然東歸燃指作發願文細書於紳必欲見道乃已復自
念非公不足依洵禿闍中見焉公偶出游遙見師喜曰我
子今來也越翼日師舉所悟求證公曰此第人門耳最上

金陵梵刹志

八靈外序

三卷一 五十一

一乘則邈邈在萬里之外也乃囑之曰汝可悉棄前解專
於參提上致力則自入閻奧矣師從公言踰五閱月一日
將晚參擬離禪榻忽豁然有省如虛空玲瓏不可湊泊厲
聲告公曰南泉敗關今已見矣公曰不是心不是物不是
物是何物師曰地上磚鋪屋上瓦覆公曰即今南泉在何
處師曰鶴子過新羅公曰錯師亦曰錯公曰錯錯師觸禮
一拜而退公曰未然也公披大衣鳴鐘集四眾再行勘驗
師笑曰未吐辭之前已不相涉和尚眼目何在又為此一
場戲劇邪公曰要使眾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世也久之令

掌葺室尋請分座說法公既捐館師嗣住院事非惟舉唱
宗乘寺制有未備悉補足焉覽驛道達於山門踰六七里
擇地構亭以增勝槩眾方賴之忽爾棄去過杉關抵百丈
上迦葉峯渡江入淮禮諸祖之塔經建業回浙中超然如
野鶴孤雲無所留礙尋返永嘉 朝廷賜師號及金襴法
衣師曾不以悅悉散其衣孟所畜退居一室掘地以為爐
析竹以為著意澹如也温城淨光塔雄鎮一方年久將壞
万參政初嘗戍其城欲賦民錢葺之命師蒞其事師曰民
力凋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

金陵梵刹志

八靈本寺

三卷一 五十二

戶餘二萬戶捐米月一升月獲米二百石陶甃椽材若神
運鬼輪紛然四集鎮心之木以尺計者其長一百五十最
難致之師談咲趣辨七成既粗完其下仍築塔殿宏敞壯
麗九斗之勢益雄一旦颶風作其上一成挾之以入海濤
眾咸傷之師曰塔終不可以就乎持心益固遣其徒如閩
鑄露盤輪相及談珠之類日就月將闌楯洞戶一一就緒
金鮮碧明猶天降而地湧也糜錢過十萬而上役弗與焉
皇上尊尚佛乘召江南高行僧十人於鍾山建無遮法會
師與其列升座演說聽者數千大駕幸臨慰問備至竣事
錢唐清遠謂公方主淨慈舉師以為成會 中朝徵有道

僧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閣維於聚寶山獲設利無算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邪則凡世間諸相高下洪纖動靜浮沉無非自妙性光中發現苟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衰人亾埃風渺瀰焉得達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設法度人出其餘力往往莊嚴塔廟使人為遠罪遷善之歸斯蓋近之矣或者不專委為人天有漏之因夫豈可哉夫豈可哉

妙辨同大師誌畧

明翰林學士宋濂

公諱大同字一雲其號別峰越之上虞王氏子會春谷講經景德公往依之公天分既高又加精進之功凡清涼一家疏章悉攝其會通而領其樞要義趣消融智光發現識者心服之春谷召公謂曰子學且博矣恐滯於心曾以成庵執舄從事思惟修以剡滌之乎公即錢塘見佛智照禪師於慧日峯下舊所記憶者一切棄絕唯存孤明耿耿自照如是者閱六暑寒 皇明御極四海更化設無遮大會於鍾山名浮屠咸應詔集 闕下入見於武樓獨免公

拜跽之禮命善世院護視之次日復 召還食禁中及還復有白金之賜洪武二年冬十二月得疾口占辭衆語端坐而蛻實三年春三月十日也高麗藩王遣參軍洪淪施大藏經於二浙淪自負通內外典不復下人入越見公茫然如有失力言於王邀公游燕都將振拔之過吳辭以疾而還持律甚嚴不敢違越其外集曰天柱稿錄公自著詩文曰寶林編類聚古今人為寺所作

普濟日大師誌畧

明翰林學士宋濂

皇帝受 天明命奄有方夏鴻仁惠澤覃及幽明於是學僧伽奉 詔入京 上御奉天殿丞相御史大夫暨百僚咸在而僧伽魚貫而見時東溟大師年最高白眉朱顏其班前列 上親問以升濟沉冥之道師備述其故 上悅顧衆而言曰邇來學佛者唯飽食優游沉霾歲月而已如金剛楞伽諸經皆攝心之要典何不研窮其義苟有不通質諸白眉法師可也自後數召見字而不名及建鍾山法會請師說毗尼淨戒聞者開懌時洪武五年春正月之望也師辭歸杭之上天竺山日修西方安養之學冥心合道不雜一念十二年秋七月朔日夢青蓮花生方池中華色敷腴清芬襲人既寤召弟子抄修曰此生淨土之祥也吾去人間世不遠乎至四日跌坐書頌合爪而寂師諱日

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷 五十四

號東溟天台赤城人

慧辨琦禪師誌畧

明翰林學士宋濂

皇帝端居穆清念四海兵爭將卒民庶多歿於非命精爽無依非佛世尊不足以度之惟洪武九年秋九月 詔江南大浮屠十餘人於蔣山禪寺作大法會時楚石禪師實與其列師升座說法以聳人天龍鬼之聽竣事近臣入奏上大悅二年春三月復用元年故事 召師說法如初錫燕文樓下親承 顧問暨還出內府白金以賜三年之秋上以鬼神情狀幽微難測意遺經當有明文妙束僧中通三藏之說者問焉師以夢堂噩公行中仁公等應 召而至館於大天界寺 上命儀曹勞之既而援據經論成書將入朝敷奏師忽示微疾越四日趣左右具浴更衣索筆書偈曰真性圓明本無生滅木馬夜鳴西方日出書畢謂夢堂曰師兄我將去也夢堂曰子去何之師曰西方爾夢堂曰西方有佛東方無佛耶師厲聲一喝泊然而化茶毘之餘齒牙舌根數珠咸不壞設利羅粘綴遺骨纍纍然如珠師諱楚琦楚石其字也小字曇耀明州象山人師閱首楞嚴經至緣見因明暗成無見處恍然有省歷覽群書不假師授文句自通然膠於名相未能釋去纏縛聞元叟端公倡道雙徑師往問云言發非聲色前不物其意何如元

金陵梵剎志

八 靈谷寺

三卷

五十五

叟就以師語詰之師方擬議欲吞師叱之曰使出自是羣

疑塞曾如填鉅石會元英宗詔粉黃金為泥書大藏經有司以師善書選上燕都一夕間西城樓鼓動汗如雨下拊几笑曰徑山鼻孔今日入吾手矣因成一偈有拾得紅爐一點雪却是黃河六月冰之句翩然南旋再入雙徑元叟見師氣貌克然謂曰西來密意喜子得之矣元泰定中行宣政院稔師之名命出世海鹽之福臻遂升主永祚永師受經之地為創大寶閣復造塔婆七級崇二百四十餘尺功垂就勢偏將壓師禱之夜乃大雨風居珉聞鬼神相語曰天寧塔偏亟往救之遲明塔正如初其說法機用見於六會語其遊戲翰墨見於和天台三聖及永明壽陶潛林通諸作別有淨土詩慈氏上生偈北游鳳山西齋三集通合若干卷並傳于世子慕師之道甚久近獲執手護龍河上相與談玄因出贈語一幅求正師覽已歎曰不意儒者所造直至於此善自護持師之善誘惟此一端亦可槩見

樸隱澗禪師誌畧 明翰林學士宋濂

嗚呼人之生也出沒氣化之中因成果隨風有一定之業世雄氏所謂假使百千劫所作業不亡者一旦遇合雖大覺法王亦或有所不免故濂於樸隱禪師之事恒若有傷焉師住杭之靈隱入院甫浹日寺之左右序言曰寺政日

金陵梵剎志

八 靈谷寺

三卷

五十六

繁乏都寺僧司之師曰若等盍選其人乎衆咸曰有德現者稱多才昔掌崇德莊田能開其菜蕪以食四衆儻以功舉其誰曰不然師諾之先是勤舊有聞歆現之獲田利率無賴比丘請於前主僧代之及現之被選也大懼發其奸私忝崇德縣列現過失縣令丞寘不問未幾有健令至上其事刑部刑部訊鞠既得實以師爲寺長失於檢察法當緣坐移符逮師或問師曰此三年前事爾况師實不知且不識聞宜自辨數可也師笑曰定業其可逃乎至部部吏問曰現之犯禁爾知之乎曰知之曰既知之當書責疑以上師操觚如吏言尚書暨侍郎覽之大驚咸曰師當今名德也惡宜有是審之務得其情師了無異辭於是皆謫陝西爲民間亦大悔且泣曰聞草芥耳豈意上累師德蚤知至此雖萬死不爲也師弗顧行至寶應謂從者道昇曰吾四體稍異常時報身殆將盡乎夜宿寧國禪寺寺之住持總虛了公與師爲舊游一見甚謹是夕共飯猶備言遷謫之故不見有慙色明且忽端坐合爪連稱無量壽佛之名泊然而逝實洪武十一年正月十九日也焚其骨舍利叢布如珠縣大夫及薦紳之流來觀皆嘆息而去初元亡皇明龍興召天下名桑門建會鍾阜升濟幽靈輪番說戒師與上竺東溟日公五臺壁峰金公特被召入內庭從容

問道賜食而退已而辭歸和塔若將終身焉洪武九年冬十二月靈隱虛席諸山交致疏幣延師主之師不得已而去未及期年而崇德之禍作矣嗚呼世之學浮屠者不爲不多習教者不必修禪修禪者未嘗聞教師則兼而有之其通儒家言文又足以達其意敷闡大論發揮先哲釋門每於師是賴千百人中不能一二見焉竟以無罪謫死苟不歸之於定業將誰尤哉師於死生空矣譬如雲影谷音曾無繫着何假於銘然不見諸紀載恐無以白師於天下後世濂因詳著其事而勒諸碑師生越會稽縣其諱元澣其字天鏡別號爲樸隱三會語有錄二卷詩文曰樸園集金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 五十八

葺若干卷

開善寺法會 梁昭明太子統

棲鳥猶未翔命駕出山莊詰屈登馬嶺迴互入羊腸稍看原藹藹漸見岫蒼蒼落星埋遠樹新霧起朝陽陰池宿早鴈寒風催夜霜茲地信閑寂清曠惟道場玉樹琉璃水羽帳鬱金牀紫柱珊瑚地地理幢明月璫牽蘿下石磴攀桂陟松梁澗斜日欲隱煙生樓半藏千祀終何邁百代歸我皇神功照不極睿鏡湛無方法輪明暗室慧海渡慈航塵根久未洗希霑垂露光

鍾山解講 梁昭明太子統

清宵出望園詰晨屆鍾嶺輪動文學乘笳鳴宿從靜嗽出
巖隱光月落林餘影糾紛八桂密坡隨再城永伊予愛丘
壑登高至節景迢遞觀千室迤邐觀萬頃卽事已如斯重
茲遊勝境精理既已詳玄言亦兼逞方知惠疑作帶人囂
虛成易屏眺瞻情未終龍鏡忽遊騁非曰樂逸遊意欲識
箕穎

和昭明太子鍾山講解 梁蕭子顯

嵩岳基舊宇盤嶺跨南京敵心重禪室遊駕陟層城金輅
徐旣動龍驂躍且鳴塗方後塵合地迴前笳清邈迤因臺
榭參差憇羽旌高隨閭風極勢與元天并氣歇連松遠雲

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

五七

昇秋楚平徘徊臨井邑表裏見淮瀛一作果尊常住渴
慧在無生暫畱石山軌欲知芳杜情鞠躬荷嘉慶瞻道聞
頌聲

和昭明太子鍾山講解 梁劉孝綽

御鶴翔伊水策馬出王田我后遊祇鷺比事實光前翠蓋
承朝景朱旗曳曉煙樓帳縈巖谷緹組曜林阡况在登臨
地復及秋風年喬柯變夏葉幽澗潔涼泉停鑿對寶座辨
論悅人天淹塵資海滴昭暗仰燈燃法朋一已散笳劔儼
將旋邂逅逢優渥託乘侶才賢摛辭雖並命遺恨獨終篇

和昭明太子鍾山講解 梁劉孝儀

詔樂臨東序時駕出西園雖窮理遊盛終爲塵俗喧豈如
弘七覺揚鸞啓四門夜氣清簫管曉陣爍郊原山風亂采
眊初景麗文轅林開前騎騁逕曲羽旄屯煙壁浮青翠石
瀨響飛奔迴輿下重閣降道訪真源談空匹泉涌綴藻適
弦繁輕生逢遇誤並作輩龍鶴顧已同偏爵何用挹衢樽

和昭明太子鍾山講解 梁陸倕

終南鄰漢闕高掌跨周京復此虧山嶺穹隆距帝城當衢
啓朱館臨下構山楹南望窮淮淑北眺盡滄溟步簷時中
宿飛階或上征網戶圖雲氣龕室畫仙靈副君憐世網廣
命萃人英道筵終后說鸞轡出郊坰雲峯響流吹松野映

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

六上

登鍾山下峯望 梁虞騫

寇者五六人携手巖之際散意百仞端極目千里睇疊岫
乍昏明浮雲時卷閉遙看野樹短遠望樵人細

遊鍾山應西陽王教五章 梁沈約

靈山紀地德地險資岳靈終南表秦觀少室邇王城翠鳳
翔淮海衿帶達神垆北阜何其峻林薄杳葱青一發地多
奇嶺千雲非一狀合杳共隱天參差互相望鬱律構丹巘
峻嶒起青嶂勢隨九疑高氣與三山壯二卽事旣多美臨
眺殊復奇南瞻儲胥觀西望昆明池中咸可悅賞逐四

時移春光發龍首秋風生桂枝三多值息心侶結架山之
足八解鳴澗流四禪隱巖曲窈冥終不見蕭條無可欲所
願從之遊寸心於此足四君王挺逸趣羽旆臨崇基白雲
隨玉趾青霞雜桂旗淹留訪五藥顧步佇三芝於焉仰鑲
駕歲暮以為期五

奉和法筵應詔

北周庾信

五城隣北極百雉壯西昆鈞陳橫復道閭闔抵靈軒千桂
蓮花塔由旬紫紺園佛影胡人記經文漢語翻星窺朱鳥
曠雲宿鳳凰門新禽解雜嘯春柳以生根早雷驚蟄戶流
雪長河源建始移交讓徽音種合昏風飛扇天辨泉湧屬
金陵志 卷八 靈谷寺 三卷 六十一

絲言羈臣從散木無以預中天

遙可望終類仰鷗絃

遊鍾山開善寺

陳徐伯陽

聊追鄴城友躡步出蘭宮法侶殊人世天花異俗中鳥聲
不測處松吟未覺風此時超愛網還復洗塵蒙

開善寺

陳陰鏗

鷲嶺春光遍王城野望通登臨情不極蕭散趣無窮鶯隨
入戶樹花逐下山風棟裏歸雲白牕外落暉紅古石何年
臥枯樹幾春空淹留昔未及幽桂在芳叢

遊鍾山之開善定林

陳釋洪偃

杖策步前嶺寒蒙出外扉輕蘿轉蒙密幽逕復紆威樹高

枝影細山盡鳥聲稀石苔時滑屣蟲網乍粘衣澗旁紫芝
擘巖上白雲霏松子排煙去堂生寂不歸窮谷無還往攀
桂獨依依

蔣山開善寺

唐崔峒

山殿秋雲裏香煙出翠微客尋朝磬至僧背夕陽歸下界
千門在前朝萬事非看心兼送目葭菼自依依

同羣公宿開善寺

唐高適

駕車出人境避暑投僧家徘徊龍象側始見香林花讀書
不及經飲酒不勝茶知君悟此道所未披袈裟談空忘外
物持戒破諸邪則是無心地相看唯月華

贈鍾山韋處士

唐白居易

新竹夾平流新荷拂小舟衆皆嫌拙好誰肯伴閒遊客為
忙多去僧因飯暫留猶憐韋處士盡日共悠悠

送韋邕少府歸鍾山

唐李嘉祐

祈門宦罷後負笈向桃源萬卷長開帙千峯不閉門綠楊
垂野渡黃鳥傍山村念爾能高枕丹墀會一論

和友封題開善寺

唐元稹

梁王開佛廟雲構歲時遙珠綴飛閑鶴紅泥落碎椒燈籠
青焰短香印自灰銷古匣收遺施行廊畫本朝藏經露雨
爛魔女捧花嬌亞樹牽藤閣橫查壓石橋竹荒新筍細池

淺小魚跳匠正琉璃瓦僧鋤芍藥苗旋蒸茶嫩葉偏把柳
長條便欲忘歸路方知隱易招

蔣山開善寺

南唐李建勳

樓臺雖少景何深滿地青苔勝布金松影晚留僧共坐水
聲閑與客同尋清涼會擬歸蓮社沉酒終須棄竹林長愛
寄吟經案上石牕秋霽向千岑

同王勝之遊蔣山

宋蘇軾

到郡席不暖居民空惘然好山無十里遺恨恐他年欲款
南朝寺同登北郭船朱門收畫戟紺宇出青蓮荆公宅
巴為寺夾
路蒼髯古迎人翠麓偏龍腰蟠故國鳥爪寄曾巔竹抄飛

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷 六十三

華屋松根泣細泉峯多巧障日江遠欲浮天略約橫秋水

浮圖榭暮煙歸來踏人影雲細月涓涓

和子瞻同王勝之遊

蔣山

宋王安石

子瞻同王勝之遊蔣山有詩余愛其峯
多巧障日江遠欲浮天之句因次其韻

金陵限南北形執豈其然楚役六千里陳亡三百年江山
空慕府風月自航船主送悲涼岸妃埋想故蓮臺傾鳳又
去城踞虎爭偏司馬壩廟域獨龍層塔顛森疎五願木塞
淺一人泉稅杖窮諸嶺藍輿罷半天朱門園淥水碧瓦第
青煙墨客真能賦留詩野竹娟

遊鍾山

宋王安石

兩山松櫟暗朱藤一水中間勝武陵午梵隔雲知有寺夕
陽歸去不逢僧

登鍾山謁寶公塔

宋李綱

寶公真至人鳥爪金色身杖攜刀尺拂語隱齊梁陳我登
鍾山頂白塔高嶙峋再拜禮雙足聊結香火因

寶公塔

宋曾極

六帝園林墮劫灰獨餘靈骨葬崔嵬行人指點雲間鶴喚
得齊梁一夢回

八功德水

宋曾極

數斛供厨替八珍穿松漱石瑩心神中涵百衲煙霞氣不

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷 六十四

染齊梁歌舞塵

蔣山法會瑞應詩

明王偁

寶地捧金仙璇宮啓梵筵真僧騰異域開土唱三緣說法
雲成葢談經花雨天祥光凝彩絢甘露瀉珠圓大樂憑虛
下神燈徹夜懸勝因濟妙筏覺路指迷川祇樹春光溢靈
山會儼然願茲弘至化 皇運共千年

春日蔣山應制詩

明林鴻

鍾山月曉樹蒼蒼鳳輦乘春到上方馴鳥不隨天仗散曇
花故落御衣香珠林霽雪明山殿玉澗飛泉近苑牆自媿
才非枚乘匹也陪巡華沐恩光

靈谷寺法會應制 明釋守仁

寒巖草木政嚴冬 一日春回雨露濃
安石故居遺雪竹 道林新塔倚雲松
木魚聲斷催朝飯 銅鼎香銷起暮鐘
千載奎文留秘藏 天光午夜照金容

靈谷寺法會應制 明釋清濤

老來一鉢住巖幽 塵境無心得自由
空裏每看花滿眼 鏡中漸覺雪盈頭
吟餘月照千峯夜 定起雲生萬壑秋
身世已知渾是夢 百年光景水東流

詔於龍灣普放水燈賦 明釋夷簡

持節馮夷向夕過 遠分燈火出官河
斗牛光動天垂野 風

金陵雜志 一八靈谷寺 三卷 六十五

露聲沉水息 波海族樓臺 休罷市 鮫人機杼不停梭
九泉無復悲長夜 莫問南山白石歌

法會賦迎駕 諸王同觀 明釋夷簡

千騎東華玉輦來 鍾山渾勝妙高臺
旌旗寶樹重重入 樓閣香雲一一開
仙杖齋從三日幸 春宮詔許五王陪
近臣共說天顏喜 收得娑羅樹子迴

靈谷寺 明蔡汝楠

禪關何窈窕 春物正氛氳
簷絮兼花度 山鐘帶雨聞
鳥喧僧出定 樹暝客離羣
獨向清齋臥 空令夢白雲

遊靈谷寺 明皇甫汈

寶公舊日安禪處 雙樹依然初地開
歲久丹青凋畫壁 春深花雨落經臺
招提境接橋山外 功德池分瀾水來
聞說此中容吏隱 濫巾時向草堂回

訪月泉禪師 明徐元春

山郭尋僧出行行 黃葉邊石泉
秋聽急江月坐來圓 性破長昏夜
門開不住天 時間鐘磬發 獨立萬峰前

上巳日集靈谷寺 明王世懋

寶公塔掛白雲隈 西接鍾陵王氣迴
錫住靈峰驚鶴去 鉢分慈水喚龍來
松風落子春陰寂 山鳥啼花暝色催
今日便成千載勝 不須重憶永和才

金陵雜志 一八靈谷寺 三卷 六十六

靈谷寺梅花塢六首 明焦竑

山下幾家茅屋村 中千樹梅花藉草持
壺燕坐隔林敲 石煎茶 一簷葡萄林東短牆曾開寶地
齊梁初春老樹花發深澗無人水香 二一枝初出巖阿看盡千林未多天女知空
結習散花不礙維摩 三二十四番風信四百八寺樓臺何似草堂梅燕同人先探春回 四落落半橫參月溶溶盡洗
鉛華盈盈湘浦解佩脉脉蘿村浣紗 五西湖夢斷人寂東閣粧殘月斜襟解微聞薜澤鉦昏半卸檀霞 六

遊靈谷寺 明焦竑

法筵開浩劫 佛塔自先朝
燈石三休至 松雲十里遙
禪心

隨步寂客望對秋高不盡經行意頽垣起暮簫

靈谷併括舊寺

按志鍾山有寺七十所齊梁以降遞有廢興至宋王永相安石併諸小刹於太平興國寺而紺園金界半為丘墟矣 國朝概其地為 孝陵乃歸併靈谷寺昔之基置星列者遺址俱在禁垣內今以一靈谷槩之然其名蹟最著見之誌傳凡十有六曰飛流寺曰半山寺曰崇禧萬壽寺曰延賢寺曰靈味寺曰興皇寺曰竹林寺曰大愛敬寺曰雲居寺曰明慶寺曰道林寺曰秀峯院曰雪峯菴曰定林院曰悟真院曰定巖寺見之山水古蹟

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

六十七

人物凡十二曰翠微寺曰法雲寺曰興教寺曰宋熙寺曰白蓮菴曰栽松菴曰定林寺曰靈曜寺曰鍾山寺曰爭名寺曰幽棲寺曰草堂寺皆附見於靈谷寺後

山水鍾山

見靈谷寺 寶珠峰 上有翠微寺天氣道卿巖 宋葉

宇道卿一人泉

絕頂古法雲寺側僅洗鉢池 塔西二

寺基方池慶元志

落義池 塔西 宋熙泉 近宋熙 玉澗 山

在興教寺故基

孫陵 楊梅巖 山彈琴石 在北嶺中 桃花塢 獨

前 孫陵 楊梅巖

道清溪上 鶴怨谷 二谷因草堂

岡西 白蓮池

古白蓮 猿驚谷 北山移文內

句好事 桂嶺

志稱碧石青 定心石 東山巔下 半山墩

者加之 長松劉輝詩云兩道奇陰迎翠合四圍清氣逼人來

金陵梵刹志 卷三

見正珠湖洞 東麓即鍾山仙洞 茱萸塢 山南宋陸道

志錄 黑龍潭

山頂一人泉西曾有道士塢 塔東陳宣帝

東澗

塔西梁處士劉許屏風嶺 幽邃如畫鍾頭陀

峰

北露露溝 麓寶公井 東易曲水 晉海西公於鍾山

僚水經註曰舊樂遊苑宋元嘉十一年以其地為曲水引流轉鵲賦詩 應潮井 定林寺

前盈縮與江湖相應唐貞觀中有牧兒汲此井得杉板長尺餘上有朱漆字曰吳赤烏二年豫章王子駿

之栽松峴

山西晉宋刺史史道光池 梁靈曜寺前宋熙

古蹟靜壇

梁侍中周捨立靜壇與道士塢相對時武帝

黃輓甚多白簡朱衣罕至因名在 讀書臺 古定林寺

古明慶寺前與八功德水相近 讀書臺 後北高峯

上梁昭明 九日臺

在蔣廟孫陵岡齊武帝建商隱館

書此讀書 會宗堂

晉謝尚諸人隱處唐大曆中處士

宗 寶公舊像

相傳沉香為之宋初取歸京師陳軒

象魏宰塔臥 旃檀像

大通四年梁武帝於大愛敬寺

煙霞謂此 旃檀像

置造一丈六尺像量剩二尺成

文八尺歷寺主僧給重量凡五度量即 銅像

隋時與

成二丈七寸時以為誠感出金陵新志 銅像

皇寺佛

殿被焚中丈六銅像自移南五六尺許形得安全 石

四面瓦土灰炭去像五六尺曾不塵玷出弘明集 石

篆 寶公記宋祥文太平興國七年舒 兩翁軒

洪覺範

悟真菴西疎竹林間蒼崖千尺歲久拆裂余崇素行

山中至此未嘗不徘徊蒼崖為開高軒向之盡收形

勝名兩翁軒詩云水邊修竹 婁禪師塔

寺後 木末軒

王荆公題俯視岩壑 半山亭 即宋王安石故宅安 昭

文齋 王荆公鍾山捨宅為半山寺

人物宋 盪良耶舍 每一禪觀七日不起止道 僧伽達多

嘗坐禪山中念欲虛齋 杯度 僧審 住靈曜寺精勤

時羣劫入山審端坐不動乃脫衣施之 齊 慧開 析理

又說法訓易劫賊慙愧流汗作禮而去 厚加禮遺還未達都分散已盡彭城劉業出守晉

應變無窮雖達劫敵巧談罕有折其角者 講席基連

學人影赴陳郡謝謙雅相欽賞出守豫章迎請講說

安知居處屢空餽錢一萬即瞻寒餒不終一日 道

禪 住鍾山雲居下寺聽撥眾部偏以十誦知名經學

悟議于風采都邑受 智欣 住宋熙寺確然自 智順 傳

其戒範者數越千人 道營 住靈曜寺 梁 寶亮 有傳

有寺僧戲問如何是 慧初 好習禪念常閉居空宇不

無諍三昧師便合掌 慧初 覺寔擊大震武帝為立禪

金陵梵刹志 靈谷寺 三卷 六十九

房於洋名 法意 起五十三寺鍾山 慧勝 從外國禪師

寺處之 諸觀行一人寂定周晨乃起住 陳尚禪師 有碑 法朗

幽棲寺後移憩鍾山延賢精舍 有傳 唐 曇瑾 有傳 附 叅講樓覽 宋 雷次宗 字仲倫 豫

少慕棲逸不開榮利元嘉十五年徵至建康除給事

中不就久之還廬山後又徵至為築室鍾山西巖下

為太子諸王講喪服禮經次宗不入公門乃使自 齊

華林東門入延賢堂就業二十五年卒於鍾山 周 顒 字彥倫 於鍾山西立隱舍為休沐清貧寡欲終

清梵夜聞風傳百常之觀寶鈴朝響聲揚千秋之宮同符

上隴望長安之城闕有類偃師瞻洛陽之臺殿瞰連甍而

如綺雜卉木而成帷銘曰雲聚峯高風清鐘徹月如秋扇

花疑春雪極目千里平原迢遞

謝半山寺額表 宋丞相王安石

基迹叢祠冀鴻延於萬壽鈞名扁榜竊榮遇於一時臣生

乏寸長世叨殊弊賤息奄先於犬馬頽齡俯迫於桑榆獨

念親逢莫有消埃之補報永惟宏願豈忘香火之因緣伏

蒙陛下俯狗祈誠特加和美所懼封人之祝終以堯辭乃

塵長者之國遽如佛許仰憑護念誓畢薰修

崇禧萬壽寺碑記畧 元時另建 寶公繼後 元四川行省平章趙世延

金陵梵刹志 靈谷寺 三卷 七十一

昔在我世祖皇帝膺上天之景運承太祖之丕基混一海

宇建立制度條理綱紀一出睿思以為子孫萬世之成法

者昭乎若天旋而日行也乃若崇尚佛教營治塔寺亦必

弘偉殊勝足以聳臣民之瞻焉層數在躬天之所命孰能

違之若夫大雄妙覺之尊默相潛佑者必有其徵矣是以

累聖相承率是而行之也潛邸在金陵時於暇日登鍾山

而觀之見其江山之縈迴樹藝之廣茂民庶之熙洽慨然

興嘆以為我祖宗德澤之涵煦以至于斯也問諸邦人父

老則又以為昔有聖僧曰寶公者自梁以來實委靈茲山

皆賴我國家之神力以覆護吾民也水旱疾疫凡有禱焉

隨願輒應於是上感焉鍾山之陰有石巖中虛下出流泉注八功德水乃即巖中作觀音大士像岩前構木棧虛容瞻禮者既而又以爲未足即珠峰之北得高爽之福地規置大刹宮殿樓閣如自天降寶公之塔在峰上正當其前來茲山者仰而望之如見天宮於林壑之表然後上仁民愛物之心所以屬諸寶公者衆庶莫不知之相與踴躍而讚嘆矣鍾山之舊寺聚剝數萬斤鑄大鐘金既在鏽上以碧珠投之及鐘成碧珠不壞完好堅固宛在藥銑萬目驚覩以爲寶公之報賜焉天曆元年九月甲申臣世延臣集入見親詔之曰宜加寶公號曰道林真覺慧感慈應普濟

金陵梵刹志

八靈本寺

三卷

七十一

聖師寺曰大崇禧萬壽寺汝世延等其勒文以記之臣世延等即具述其事而竊思之曰帝王之興也天與之天保之百靈受職符瑞交現此其常也金陵據東南之會山川鬼神翼扶翕張於吾君者盖凡五年而後歸正大統宜皇心之注於斯乎於乎累朝佛宇之盛皆臨御時爲民禱榮資用功力有司具焉茲寺之成實在試難之日出私財以具事而雄麗若此此固生民之所以深感乎淵衷而寶公之所以顯著於禱符者也於乎休哉敢再拜稽首而獻銘曰大江之南鍾山龍盤王氣潛鬱神所保完於皇聖明遵養時晦靈祇奉天竦立以待春殷秋高來遊來遨旃有交

龍載雲在郊顧瞻原隰有稼有穡元元之生聖聖之澤民亦望之帝子寔來不鄙我邦庶無苦滅維梁寶公去之千歲善福其民有引弗替皇運勃興寶有慧知奔走先後克相厥時奕奕祠宮我營我作我報無私爾感無忤吉金之貝燥濕不移萬古在簾宣號震迷寶乃發祥以肅羣眚明珠不灼彰上之賜飛龍在天臨制九圍皇心衷回春茲崇禧崇禧之宇永殿南服天子萬年錫我民福

延賢寺杯度傳

高僧傳

杯度者不知姓名常乘木杯度水因而爲目初在冀州後至京師見時可年四十許帶索纏繞殆不蔽身言語出沒

金陵梵刹志

八靈本寺

三卷

七十二

喜怒不均或嚴冰扣凍而洗浴或著屐上山或徒行入市唯荷一蘆圖子更無餘物乍往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜步江於江側就航人告度不肯載之復累足杯中顧吟詠杯自然流直度北岸向廣陵遇村舍有李家八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於中庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圖當道欲移置牆邊數人舉不能動度食竟提之而去笑曰四天王福於李家於時有一豎子窺其圖中見四小兒並長數寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所在後三日乃見在西界蒙籠樹下坐李家拜請還家日日供養沛國劉興伯爲兖州刺

史遣使邀之負圖而來與伯使人舉視十餘人不勝伯自
看唯見一敗衲及一木杯後還李家復得三十餘日清日
忽云欲得一袈裟中時令辦李師經營至中未成度云暫
出至暝不反合境聞有異香疑之為惟處處覓度乃見在
北巖下鋪敗袈裟於地卧之而死頭前脚後皆生蓮華華
極鮮香一夕而萑邑人共殯葬之後數日有人從北來云
見度負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見鞋履既至彭城遇
有白衣黃欣深信佛法見度禮拜請還家其家至貧但有
麥飯而已度甘之怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圖三
十六枚吾須用之答云此間正可有十枚貧無以買恐不
金陵地志 八靈谷寺 三卷 七十三

盡辨度曰汝但檢覓宅中應有欣即窮檢果得三十六枚
列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完
度密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百許萬識者
謂是杯度分身他土所得觀施迴以施欣欣受之皆為功
德經一年許度辭去欣為辦糧食明晨見糧食具存不知
度所在經一月許復至京師時湖溝有朱文殊者少奉法
度多來其家文殊謂度云弟子脫捨身沒苦願見救度脫
在好處願為法侶度不答文殊喜曰佛法默然已為許矣
後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚漁師施一罾者度
手弄反覆還投水中游活而去又見網師更從乞魚網師

瞋罵不與度乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬪其
網中網既碎敗不復見牛度亦已隱行至松江乃仰葢於
水中乘而度岸經涉會稽剡縣登天台數月而反京師時
有外國道人名僧佻吒寄都下長干寺住有客僧僧悟者
與吒同房寘於牕隙中見吒取寺刹捧之入雲然後將下
悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人
不甚見食而常自肥悅冬夏常著單布衣佻吒在路行見
張奴欣然而笑佻吒曰吾東見蔡純南訊馬生北遇王年
今欲就杯度乃與子相見耶張奴乃題槐樹而為歌曰濛
濛大象內照曜實顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所少
金陵地志 八靈谷寺 三卷 七十四

人往苦道若翻葉不有松柏志何用擬風霜閑預紫煙表
長歌出吳蒼澄虛無色外應見有緣鄉歲曜毗漢后辰麗
傅殷王伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸
傷略謠觀有念寧曰盡衿章佻吒曰前見先生禪思幽岫
一坐百齡大悲熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世事感滋
損益使欲塵神橫生悅懌惟此哲人淵覺先見思形浮沫
矚影過電累躡聲華蔑醜章弁視色悟空玩物傷變捨紛
絕有斷習除戀青條曲蔭白茅以薦依哇啜麻鄰崖飲泔
慧定計昭妙真曰春慈悲有增深想無倦言竟各去介後
月日不復見此二人傳者云將僧悟共之南岳不反張奴

與杯度相見甚有所叙人所不解度猶停都少時遊止無定請召或往不往時南州有陳家頗有衣食度往其家甚見料理聞都下復有一杯度陳父子五人咸不信故下都看之果如其家杯度形相一種陳爲設一合密薑及刀子熏陸香手巾等度卽食密薑都盡餘物宛在膝前父子五人恐是其家杯度卽留二弟停都守視餘二人還家家中杯度如舊膝前亦有香刀子等但不嗽密薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都還云彼度已移靈鷲寺其家杯度忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書度不答竟莫測其然時吳郡民朱靈期使高驪

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

七十五

之并作書著函中別有一青竹杖語言但擲此杖置舫前水中閉船靜坐不假勞力必令速至於是辭別令一沙彌送至門上語言此去行七里便至舫不須從先路也如言西轉行七里許至舫卽具如所示唯聞舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復見竹杖所在舫人淮至朱雀乃見杯度騎大航蘭以筆揮之曰馬馬何不行觀者甚多靈期等在舫遙禮之度乃自下舫取書并鉢開書視之字無人識者度大笑曰使我還那取鉢擲雲中還接之云我不見此鉢四千年矣度多在延賢寺法意處時世以此鉢異物競往觀之一說云靈期舫漂至一窮山遇見一僧來云是度上弟子管持師鉢而死冶城寺今因君以鉢還師但令一人擎鉢舫前一人正施自安隱至也期如所教果獲全濟時南州杯度當其騎蘭之日亦日早出至晚不還陳氏明且見門扇上有青書六字云福德門靈人降字劣可識其家杯度遂絕迹矣都下杯度猶去來山邑多行神呪時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問度度云已死在金城江邊空家中往看果如所言孔窳子時爲黃門侍郎在廨患痢遣信請度度呪竟云難差見有四鬼皆被傷截窳子泣曰管孫恩作亂家爲軍人所破二親及叔皆被痛酷窳子果死又有齊諧妻胡毋氏病衆治

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷

七十六

不愈後請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎杯度度既至一
 呪病者即愈齊詣伏事為師因為作傳記其從來神異大
 略與上同也至元嘉三年九月辭詣入東甯一萬錢物寄
 詣倩為營齋於是別去行至赤山湖患痢而死詣即為營
 齋并迎尸還葬建業之覆舟山至四年有吳興邵信者甚
 奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云
 是杯度弟子語云莫憂家師尋來相看答云度師已死何
 容得來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之
 病即差又有杜僧哀者住南岡下昔經伏事杯度兒病甚
 篤乃思念恨不得度練神呪明日忽見度來言語如常即
 為呪病者便愈至五年三月八日度復來齊詣家吕道慧
 聞人坦之杜天期水丘熙等並共見皆大驚即起禮拜度
 度語眾人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可
 往就其修立故寺以禳災禍也須臾間上有一僧喚度度
 便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊詣等拜送慙
 慙於是絕迹頃世亦言時有見者既未的其事故無可傳
 也

延賢寺釋智順傳略 高僧傳

釋智順瑯琊臨沂人出家事鍾山延賢寺智度為師受具
 戒秉禁無疵常以事生非慮頗致坎折而貞素確然其微

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 五十七

無點司空徐孝嗣崇其行解奉以師敬及東昏失德孝嗣
 被誅子緄逃竄避禍順身自營屢卒以獲免緄後重加資
 俸一無所受嘗有夜盜順者淨人追而擒之順留盜宿于
 房內明旦遣以錢絹喻而遣之後東遊禹穴止于雲門精
 舍法輪之盛復見江左以天監六年卒於山寺初順之疾
 甚不食多日一時中竟忽索齋飯弟子曇和以順絕穀日
 久密以半合米雜煮以進順順咽而還吐索水洗漱語和
 云汝永出雲門不得還住其執節精苦皆此之類遺命露
 骸空地以施垂烏門人不忍行之乃窆于寺側弟子等立
 碑陳郡袁昂製文順所著法事讚及受戒弘法等記皆行
 於世

靈味寺釋寶亮傳略 高僧傳

釋寶亮東莞自族晉亂避地於東萊松縣亮年十二出家
 師青州道明法師就業專精一聞無失及具戒之後便欲
 觀方弘化每惟訓育有本未能遠絕緣累明謂曰沙門去
 俗以宣通為理豈可拘此愛網使吾道不東乎亮感悟因
 遊京師居中興寺表繫一見而異之與明書曰頻見亮公
 非常人也比日聞所未聞不覺歲之將暮珠生合浦魏人
 取以照車壁在邯鄲秦王請以華國天下之寶當與天下
 共之非復上人貴州所宜專也及本親喪亡路阻不得還

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 五十八

北因屏居禪思杜絕人事齊竟陵文宣王躬自到房請爲法匠亮不得已而赴文宣接足恭禮結菩薩四部因緣後移慧靈味寺今上龍興尊崇正道以亮德居時望亟延談說亮任性率直每言輒稱貧道上雖意有間然而挹其神出天監八年初勅亮撰涅槃義疏十餘萬言上爲之序曰非言無以寄言言卽無言之累累言則可以息言言息則諸見競起所以如來乘本願以託生現慈力以應化離文字以設教忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師而正四倒反八邪而歸一味折世智之角杜異人之口導求珠之心開觀象之目救燒灼於火宅拯沉溺於浪海

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷 七九

故法雨降而焦種受榮慧日升而長夜蒙曉發迦葉之憤吐真實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三十四問參差異辯方便勸引各隨意答舉要論經不出兩途佛性開其本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不作義高萬善事絕百非空空不能測其真際玄玄不能窮其妙門自非德均平等心合無生金牆玉室豈易入哉有青州沙門釋寶亮者氣調爽拔神用俊舉少貞苦節長安法忍耆年愈篤靦齒不衰流通先覺孳孳如也後進晚生莫不依仰以天監八年五月八日勅亮撰大涅槃義疏以九月二十日訖光表微言贊揚正道連環旣解疑網云除

條流明悉可得略言朕從容暇日將欲覽焉聊書數行以爲記荆云余亮福德招感供施累積皆散不蓄以天監八年十月四日卒於靈味寺葬鍾山之南立碑墓所陳郡周興嗣廣陵高爽並爲製文文宣圖其形像於普弘寺焉

尚禪師碑銘

陳江總

百世之上百世之下含章隱璞明真照假空行已無希音和寡不有耆德誰其繼者朗月靈懸高風獨寫

興皇寺釋法朗傳略

高僧傳

法朗沛人少習軍旅早經行陣北伐於青州入道永定中奉勅住興皇寺大建十三年遷化窆於攝山西嶺太子詹

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷 八十

事江總爲誌文後主時在東宮爲銘曰洪源遠采傳芳韻蕙君子哲人英芬星繼朱旄旣杖青組仍曳紉虎戎卸貳貌狄制功可冠軍業非出世揖彼聲華超此津濟濟伊何梨斷網羅忍衣早記乘樓夜過航斯苦海涸此愛河若非智士孰寄宣揚法雲廣破慧日舒光旣推衝櫓自闢金湯夢齊鼓說應異鍾霜識機知命同彼現病夙心栖適度脫難竟化緣已矣乃宅丘竅智炬寂滅頽巖遶復遶復空岑搖落寒侵弦餘月暗霧下松深香滅窮壙橫宿林切切管清遙遙鼓聲野煙四合孤禽一鳴風悽咽斷流急寒生神之淨土形沈終古勒此方墳用旌蘭杜

竹林寺釋曇璀傳略 高僧傳

釋曇璀吳郡人牛頭山融大師融誨之曰色聲為無生之鳩毒受想是至人之坑穽致遠多泥子不務乎瑾默而審之直轡獨上迺晦跡鍾山斷其漏習納衣空林多歷年所時則天臨朝高其道業周勤詔書時棲霞約法師敦勸朝天璀曰岐伯辭帝舜之師干木謝文侯之命玄暢以善論而抗宋主惠遠不下山而傲齊后彼何人哉由是遁北阜踰東岡考槃雲冥後止于竹林之隩葺宇篋走而生老焉俄端然入定七日而滅

附 鍾山隱士與子侄書 宋隱士雷次宗

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 八十一

夫生之修短咸有定分定分之外不可以智力求但當於所稟之中順而勿率耳吾少嬰羸患謝事鍾山養疾為性好閒志棲物表故雖在童穉之年已懷遠迹之意暨於弱冠遂託業廬山逮事釋和尚於時師友淵源務訓弘道外慕等夷內懷悱發於是洗氣神明玩心墳典勉志勤躬夜以繼日爰有山水之好悟言之歡實足以通理輔性成夫豐壘之業樂以忘憂不知朝日之冥矣自遊道餐風二十餘載淵匠既傾良朋凋索續以襲逆違天備嘗茶蓼疇昔誠願頓盡一朝心慮荒散情意衰損故遂與汝曹歸耕壟畔山居谷飲人理久絕日月不處忽復十年犬馬之齒已

踰知命崦嵫將迫前途幾何實遠想尚于五岳之舉近謝居室瑣瑣之勤及今耄未至惜衰不及頓尚可厲志於所期縱心於所託棲誠來生之津梁專氣莫年之攝養玩歲日於良辰偷餘樂於將除存心所期盡於此矣汝等年各成長冠娶已畢修愷衝必吾復何憂但願守全所志以保令終耳自今以往家事大小一勿見聞子平之言可以為法

與鍾山隱士周顒書 釋智林

近聞檀越叙二諦之新意陳三宗之取捨聲殊恒律雖進物不速如貧道鄙懷謂天下之理惟此為得焉不如此非理也是以相勸速著紙筆比見往來者聞作論已成隨喜充遍物非常重又承檀越恐立異當時干犯學眾製論雖成定不必出聞之懼然不覺興悲此義旨趣似非初開妙音中絕六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便

金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 八十二

參得此義常謂藉此微悟可以得道竊每歡喜無與共之年少見長安耆老多云關中高勝迺舊有此義當法集勝時能深得斯趣者本無多人即犯越常情後進聽受便自甚寡傳過江東略無其人貧道捉麈尾已來四十餘年東西講說謬重一時其餘義統頗見宗錄惟有此途白異無一人得者貧道積年迺為之發病既衰病未命加復旦夕

西旋顧惟此道從今永絕不言檀越天機發緒獨創方寸
非意此音猥來入耳且欣且慰實無以况建明斯義使法
燈有種始是真實行道第一功德雖復國城妻子施佛及
僧其為福利無以相過既幸已詮述想便宜廣宣使賞音
者見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以失奇趣耶
若此論已成遂復中寢恐檀越方來或以此為法障往之
懇也然非戲論矣想便寫一本為惠貧道齋以還西使處
處弘通也比小可牽曳故入山取叙深企付之

鍾山曲水

南宋謝惠連

四時著平分三春稟融燦遲遲和景就天天園桃灼攜朋
金陵梵刹志 八靈谷寺 三卷 八十三
斯郊野昧且離塵郭斐雲興翠嶺芳颺起華薄解轡偃崇
丘藉草遶回壑際渚羅時款託波泛輕爵

遊鍾山大愛敬寺

梁武帝

曰子受塵縛未得留蓋纏三有同永夜六道等長眠才性
乏方便智力非善權生住無停相利那即徂遷歎逝比悠
稔交臂乃奢年從流既難反弱喪謂不然二苦常追隨三
毒自燒然貪癡養憂畏一作熱惱生焦煎道心理歸終信
首故宜先駕言追善友回輿尋勝緣面勢周大地縈帶極
長川稜層疊嶂遠迤邐登道懸朝日照花林光風起香山
飛鳥發差池出雲去連綿落英紛綺色墜露散珠圓當道

蘭蕙靡臨塔竹便娟幽谷響嚶嚶石瀨鳴濺濺難短未中
攬葛嫩不任牽攀緣俯玉澗寒陟度金泉長途弘翠微香
樓間紫煙慧居超七淨梵住踰八禪始得展身敬方乃遂
心虔菩提聖種子一作良福田正趣果上果歸依天
中天一道長死生有無離二邊何待空同右豈羨汾陽前
以我初覺意貽爾後來賢

和武帝遊鍾山大愛敬寺

敬

梁昭明太子統

唐遊薄汾水周載集瑤池豈若欽明后迴鸞鸞嶺岐神心
鑿無相仁化育有為以茲慧日照復見法雨番萬邦躋仁
壽兆庶滌塵羈望雲雖可識日用豈能知鴻名冠子姒德
澤邁軒義班班仁獸集足足翔鳳儀善遊茲勝地茲岳信
靈奇嘉木互紛紜層峯鬱蔽虧丹藤繞番幹綠竹蔭青池
舒華匝長阪好鳥鳴喬枝霏霏慶雲動靡靡祥風吹谷虛
流鳳管野綠映丹塵帷宮設屢外帳殿臨郊番俯同南風
作斯文良在斯伊臣限監國卽事阻陪隨顧惟實庸非冲
薄竟奚施至理徒興美終然類管窺上聖良善誘下愚慚
不移

登鍾山燕集望西靜壇

梁吳均

客思何以緩春郊滿初律高車陸離至駿騎差池出寶梳
汎蓮花珍杯食竹實才勝商山四文高竹林七復望子春

壇金繩蘊綠帙風雲生屋宇芝英被仙室方隨鳳凰去悠然駕白日

和從駕登雲居寺塔 北周庾信

重巒千仞塔危磴九層臺石關恒迎上山梁乍迴塔下雲峯出窻前風洞開隔嶺鐘聲度中天梵響來平時欣侍從於此覽徘徊

遊鍾山明慶寺悵然 北周姚察

廣弘明集云陳姚察過見蕭祭酒書明慶寺禪房詩贊之愴然憶此寺仍用蕭韻述悵

地靈居五淨山幽寂四禪月宮臨鏡石花讚繞峯蓮霞暉間旛影雲氣合爐煙廻松高偃蓋水瀑細分泉含風萬籟

金陵地志 八靈谷寺 三卷 八十五

響夏露百花鮮宿昔尋真趣結友亟留連山庭出藿靡澗止濯潺湲因斯事熏習使得息攀緣何言遂雲雨懷此悵悠然徒有南登望會逐東流旋

明慶寺石壁 陳王褒

夏水懸臺際秋泉帶雨餘石生銘字長山又谷神虛

雲居寺高頂 陳王褒

中峯雲已合絕頂日猶晴邑居隨望近風煙對眼生

鍾山明慶寺 陳江總

十五詩書日六十軒冕年名山極歷覽勝地殊留連幽崖聳絕壁洞穴瀉飛泉金河知證果石室乃安禪夜梵聞三

界朝香徹九天山階步皎月澗戶聽涼蟬市朝雲草露淮海作桑田何言望鍾嶺更復切秦川

同庾肩吾游明慶寺 陳沈炯

鷲嶺三層塔菴園一講堂馴鳥逐飯磬狎獸繞禪牀撻菊山無酒燃松夜有香幸得同高勝於此瑩心王

鍾山道林寺 陳徐伯陽

聊追鄴城友躡步出蘭宮法侶殊人世天花異俗中鳥聲不測處松吟未覺風此時超愛網還復洗塵蒙

遊雲居寺贈穆二十六 唐白居易

亂峯深處雲居路共踏花行獨惜春勝地本來無定主大

金陵地志 八靈谷寺 三卷 八十六

都山屬愛山人

畱題愛敬寺 南唐李建勳

野性竟未改何以居朝廷空為百官首但愛千峯青南風新雨後與客攜觴行斜陽惜歸去萬壑啼鳥聲

鍾山道林寺 南唐李建勳

雖向鍾峯數寺連就中奇勝出其間不教幽樹妨閑地別着高幢向遠山蓮沼水從雙澗入客堂僧自九華還無因得結香燈社空向王門玷玉班

題道林 南唐李中

宿投林下寺中夜覺神清磬罷僧初定山空月又生籠燈

吐冷艷岳樹起寒聲待曉紅塵裏依前冒遠程

鍾山秀峯院

宋梅堯

影共金田潤香隨碧月流遠疑元帝植近想寶公遊

鍾山講經臺

宋釋至慧

自是虛空講得休蕭蕭林下冷寒秋至今岩畔多頑石似對春風一點頭

宿雪峯巷

宋釋大訢

雪深麋鹿無行跡雪臥熊踪何處笛老禪騎虎不驚人猿拾蒼苔掛高石

道光泉

宋王安石

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷 八十一

籀龍將雨繞山行注遠投深靜有聲雲涌浴槽朝自暖虹
垂齋饒午還晴銅瓶各滿幽人意玉甃因高正士名神力
可嗟妨智巧桔槔零落復苔生

玉澗

宋王安石

澗水無聲遶竹流竹西草木弄春柔茅簷相對坐終日一
鳥一鳴山更幽

過故居

在半山元豐末捨為寺

宋王安石

泝棧開新屋扶輿遶故園事遺心獨寄路翳目空存野果
寒林寂蠻花午簾温渾忘舊時事欲宿愧桑門

定林院昭文齋

未詳題今定林所居因作

宋王安石

我自中山客何緣有此名當綠琴不鼓人不見虧成

悟真院

宋王安石

野水從橫漱屋除午牕殘夢鳥相呼春風日日吹香草山
北山南路欲無

半山春晚即事

宋王安石

春風取花去酬我以清陰翳翳陂路靜交交園屋深林敷
每小息杖屨或幽尋惟有北山鳥經過遺好音

暮春與諸同僚登鍾山

山望

宋蘇頌

清明天氣和江南春色濃風物正繁富邦人競遊從官曹
幸多暇交朋偶相逢并驅出東郊乘興遊北鍾陟險不蠟

金陵梵刹志

八靈谷寺

三卷 八十八

屐扶危靡楮節上登道林祠俯觀辟支峯亂山次阡陌長
江遶堤封蕭條舊井邑茂盛新杉松攬物思浩然懷古心
顛顛念昔全盛時茲山衆之宗天都對雙闕霸業基盤龍
六朝通輿廢百祀居要衝人情屢改易世事紛交攻當時
佳麗地一旦空遺蹤惟有出岫雲古今無變容

飲鍾山一人泉因賦

宋釋覺範

鍾山對吾戶春曉開煙鬢白雲峯頂泉紺碧生微瀾經年
未一酌對客愧在顏兩翁亦超放瘦策容躋攀大千寄一
瞬境靜情亦閑是時天慘淡佳處多遺刪立談共嘲謔豪
氣破天慳臨川冰玉清風流繼東山茲游適所願但恨無

弓彎東陽丘 敷姿癡絕膽亦頑 孤坐巉絕處 掉頭不肯還
天風吹笑語 響落千巖間 歸來數清境 但覺毛骨寒 從君
乞秀句 端為刻爛斑

初夏訪定巖禪寺

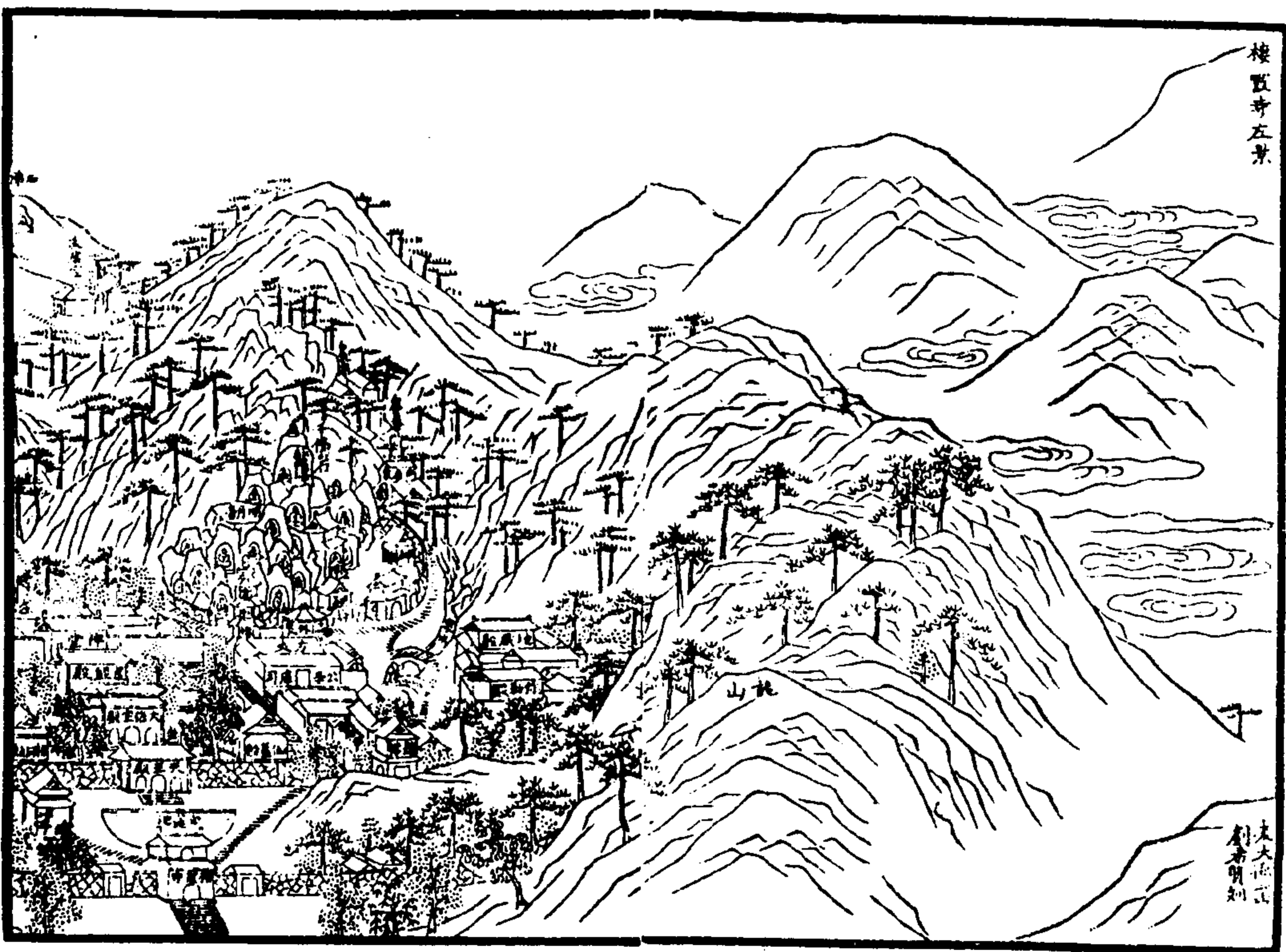
明姚廣孝

蕭寺鎖煙蘿 遊人雜珮珂 半山紅艷盡 一塢綠陰多 探勝
時應到 乘閑暮亦過 禪翁深阻道 誰解問如何

金陵地志

八盤谷寺

三卷 八十七

金陵梵刹志 圖 卷四

金陵梵刹志卷四

攝山棲霞寺 古刹 敕賜

在都城東北南去所統靈谷寺三十里太平門四十里
 東城地齊永明七年明僧紹捨宅法度禪師建寺隋文
 帝琢白石為塔實舍利唐高祖改功德寺高宗改隱君
 棲霞寺武宗會昌中廢宣宗大中五年重建改妙因寺
 宋太平興國五年改普雲寺景德五年改棲霞禪寺元
 祐八年改嚴因崇報禪院又為景德棲霞寺虎穴寺洪
 武二十五年仍 賜額棲霞寺寺在攝山一名繖山有
 中峰屹然卓立迤邐南下左右山環抱如拱入山繁陰

金陵梵刹志

八 龍谷寺所統

四卷

一

覆路若別一洞天者陳江總持及唐高宗碑尚完天王
 大雄法堂諸殿相承而入接於中峰之麓禪堂近徒法
 堂後其左為方丈公塾庫司及隋舍利塔塔之前以伏
 道引中峰澗水從石蓮孔中瀆出為品外泉倚山有石
 佛千身金碧絢爛為千佛岩紗帽峰明月臺即其處循
 中峰澗而上有白鹿泉出石隙方廣僅數尺清澈可鑑
 禪堂右新設遊憩之所曰清歡堂堂後循山隙而入有
 泉曰真珠有岩如浪曰疊浪再上為圓通禪院人天小
 構梵唄松濤時與禪堂賡應又上為天開岩陡絕甚奇
 此一帶在中峰之右虛谷深隴僧寮倚山架壁各擅其

勝上至中峰頂下視大江曳若縞練幽深隱奧者忽焉而閉覽八荒矣所領小刹曰衡陽寺即茲寺下院

殿堂 山門 天王殿 正佛殿 法堂殿 伽藍殿

堂壹所 般若堂 僧院叁拾壹房 公學壹所 清歡

寺基壹百貳拾畝 東至葛家巷 南至金石岡

禪堂 大門 大禪堂 二禪堂 十方堂 涅槃

槃堂 齋堂 靜室 倉庫 厨茶等房

圓通禪院 韋馱殿 門房 碑亭 觀音殿 禪堂

華嚴樓 淨土樓 十方堂 齋堂 養老堂

壽堂 靜室 廳房 厨庫 倉茶等房

公產 黃城木蘆等圩 壹千肆百柒拾肆畝

圩併施捨 伍百伍拾畝 分陸厘

山水 攝山 高三百丈 周四十里 山多藥草 可以攝生 故

茶亭 白乳 千佛巖 有千佛巖 棲霞山 六

泉六字 紗帽峰 自中

亂石 皆可上 復一小洞 內鑿佛石 鑄中有松

月臺 紗帽峰前 白鹿泉 中峰 下山 中水 湯居 品外泉

民逐白鹿至此得泉

品外泉

一名白雲泉出中峰間入伏槽由地中行至東峰

西峰 天開巖 橫中上下若無路者近即之亂石

截上書天開巖三字久為土壅近僧慧能始出之有

沈傳師徐鉉徐錯祖無擇張稚圭王雱題名今巖下

有禹碑 醒石 二字不知何人所題 迎賢石 三字在天

石刻 三十石房 二字題迎賢石 唐公巖 在無擇題名石

多不 落星山 山有落星墩墩舊有樓吳郡試云亭戎

可辨 虎洞 珍珠泉 在般若菴前

古蹟 大石佛 明僧紹子臨濟今仲璋琢高四丈左右承

彩射人後墜地因置閣盛之大觀中為權要取去一

夕權要夢人素珠甚力俄失珠所在未嘗當作詩紀

其事見逸史 千佛 齊文惠太子竟陵王豫章王田真

六朝事迹 舍利塔 高七級在無量壽佛之右隋文帝造

佛巖 接引二佛 在石塔前隋時造像貌 古佛 銅鑄

建塔 何年物 白雲菴 即明僧紹宅遺址宋侍即張瑛請

地得之 凌虛室 攝山半道中有亭 法鐘 大始中自鳴嘉靖

自般若菴 舊菴已廢今重建佛座 石壁軒 天開巖側

磨滅 翠微菴 在大佛龕左巖石 濟生臺 觀音

不詳 有二在大殿前可四五抱蒼蔚奇古是前朝 禹碑 大

物其一結乳如石筒下垂相傳樹千年始生 乃重刻而為之記在攝山天開巖因與寺無二幢為

唐咸通九年戊子一為南唐保大 馴虎徑 四虎隨僧

六年戊申所書呢多磨滅今廢

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 卷之二

入寺止塔西因遺重侯景敗于監走江東懼追以傳名見後智聰傳國聖役入棲霞寺僧承拾得陳永定三年承其妙因寺額徐鉉來賓亭即徐鉉宅徒普智獻後主寺東北宋建詩云結交意在來賓者誰慕清風為在爾謂此徐錯宅在山前嘗開茶肆延四方賓旅

寶方牌宋仁宗賜熙寧間取寄華嚴寺以上俱廢

人物齊大明法師好談論手執松枝為譚法度有傳陳智顛有傳法響有傳慧峰住棲霞寺聽詮公三論深悟其旨遊心正理攝靜松

保恭有傳慧覺解弘通廣與釋論元崇有傳智聰有傳略素協性松筠輔神泉石僧璋器量沉深風神

略資以菜食致使口腹之素漸以石帆水松寒暑之資稍以荷衣蕙帶故得結操貞于玉石清風拂于烟霞

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 棲霞寺 四卷 四

入攝山棲霞寺唐大德玘律師附於講樓覽聲明寺學觀息想

僧紹有碑梁蕭眎素書侍郎不就諸貞文先生陳江總自序云總弱歲歸心釋教受菩薩戒暮齒官

攝山棲霞寺碑銘 梁元帝

金池無底已通寶壑之側玉樹生風傍臨綵船之上七重欄楯七寶蓮花通風承露含香映日銘曰苔依翠屋樹隱丹楹澗浮山影山傳澗聲風來露歇日度霞輕三灾不毀得一而貞

攝山棲霞寺碑銘 陳侍中尚書令江總持

陳李蕭書 宋賜金紫沙門懷則重書

蓋聞天有神宮地云靈府乘欽博記始叙四衢之塔金朔者經因知千步之寺至如峰形饒累岫勢堂密亦鳥足言哉南徐州瑯琊郡江乘縣界有攝山者其狀似繖亦名繖山尹先生記曰山多草藥可以攝養故以攝為名焉南瞻舊落顧悌鎮成之塢北望荒村扈謙上筮之宅此山西南隅有外道館地俄而疫癘磨滅三清遺法未明五怖之災萬善開宗遂變四禪之境倏見齊居士平原明僧紹空解淵深至理高妙遺榮軒冕遁跡巖穴宋泰始中嘗遊此山仍有終焉之志村民野老競來諫曰山多狼虎毒虵所以久絕行踐僧紹曰毒中之毒無過三毒忠信可蹈水火猛獸亦何能為乃刊木駕峰薙草開逕披拂蕪梗結構茅茨廿許年不事人世渡河息暴擾篋無立皆曰誠至所感有法度禪師家本黃龍來遊白社梵行殫苦法性純備與僧紹冥契甚善嘗於山舍講無量壽經中夜忽見金光照室光中如有臺館形像豈止一念之間人王照其香蓋八未曾有淵石朗其夜室居士遂捨本宅欲成此寺即齊永明七年正月三日度上人之所構也山情率易野製疎朴崖檐峻絕澗戶幽深卉木滋榮四時助其彫綺煙霞舒卷五色成其藻綉居士嘗夢此巖有如來光彩又因閒居依稀目見昔寶海梵志睡觀花臺智猛比丘行途影窟故知神

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 棲霞寺 四卷 五

金陵梵刹志 卷四

應非遠靈相斯在居士有懷創造俄而物故其第二子仲璋為臨沂令克荷先業莊嚴龕像首於西峰石壁與度禪師鑄造無量壽佛坐身三丈一尺五寸通座四丈并二菩薩倚高三丈三寸若乃圖寫瓌奇刻削宏壯蓮花瑩目石鏡沉暉藕絲縈髮雲崖失彩項日流影東方韜其大明面月馳光西照匿其成鬼大同二年龕頂放光光色身相晃若炎山林間樹下絕如火殿禪師自識終期欣瞻瑞應以建武四年於此寺順寂豈非六和精進十念允諧向沐寶池方登金地者也齊文惠太子豫章文獻王竟陵文宣始安王等慧心開發信力明悟各捨泉貝共成福業宋太宰

金陵苑志 八靈谷寺所統樓閣等 四卷 六

江夏王霍姬蕃閨內德齊雍州刺史田夔方牧貴臣深曉正見妙識來果並於此巘阿廣抽財施琢磨巨石影擬法身梁太尉臨川靖慧王道契真如心弘檀蜜見此山製置疎濶功用稀少以天監十年八月爰撤帑藏復加瑩飾績以丹青鏤之銑盪五分照發千輪啟煥排天堂廡玉露分色接岫軒墀翠微抽影八定之侶步纖草而揚梵三慧之僧挹飛泉而動色喜園凝靜豈傲吏之凡遊深谷虛玄非愚公之俗路是以王公縉紳之輩郎吏胥史之屬步林壑陟阜壤升精舍拜道場莫不洗滌無明澣濯囂暗非直心之砥路孰能如斯者乎慧振法師志業該練心力精確度

上人將就遷神深相付囑法師聿修厥緒勸助眾功基業田園多所創置先有名德僧朗法師者去鄉遼水問道京華清規挺出碩學精詣早成波若之性夙植尸羅之本闡方等之指歸弘中道之宗致北山之北南山之南不遊皇都將涉三紀梁武帝能行四等善悟二空以法師累降徵書確乎不拔天監十一年帝乃遣中寺釋僧懷靈根寺釋慧今等十僧詣山諮受三論大義賈誼曰學聖道如日之明孫卿云登高山知天之峻今之探賸其此之謂南蘭陵蕭彌幽棲抗志獨法絕群遁世茲山多歷年所臨終遺言葬法師墓側還符田豫託西門之冢更似梁鴻偶要離

金陵苑志 八靈谷寺所統樓閣等 四卷 七

之瘞又按神錄云楚靳神在今臨沂縣齊永明初神詣法度道人受戒自通曰斬尚卽楚大夫之靈也大同元年二月五日神又見形着菩薩巾披袈裟閑雅甚都來入禪堂請寺眾說法崑嶺之中百神所在首陽之路八駟並驅未有修淨戒之品詣得道之僧整忍辱之衣入安禪之室是知名山大澤靈異憑依者矣慧布法師幼落煩惱早出塵勞律儀明白貞節峻遠貫綜三乘不自媒銜楷模七眾無所詆訶曩曰靜懋鍾巘余便觀止食仁飲德十有餘年頃於攝阜受持珠戒佩服之敬雖敢怠於斯須汲引之勞且曷伸於報効夫言意難盡鉛槧易凋固比河山莫如金石

凡諸微應并預隨喜並勒於碑左乃為頌曰漫漫心火冥
冥世流論生若寄喻歎如休三明未了十智難周盡纏癡
愛豈離瘡疣敬仰難足恭聞驚頭斯風可美其路何由我
開梵宇面壑臨丘我圖靈跡果植因修兼金畫繪泐石彫
鏤連雲出沒泄雨沉浮經行松磴禪坐蕙樓澗風長瀉崖
溜懸抽花臺似雪夏室疑秋名僧宴息勝侶薰修三乘謂
筏六度為舟金幢合蓋寶駕驅軛地祇來格天眾追遊五
時無爽七處相侔辭題翠琰字勒銀鈎賢乎樂餌過客宜
留此碑經唐會昌毀廢後已曾重立至今其石斷缺文字
訛隱寺主僧契先購石依本寫之 康定元年三月十
七日

金陵梵刹志 八建公寺所統樓閣寺 四卷 八

立舍利塔詔 隋文帝

門下仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕皈依三
寶重興聖教思與四海之內一切人民俱發菩提共修福
業使當今現在爰及來世永作善因同登妙果宜請沙門
三十人諸解法相兼堪宣導者各將侍者一人并散官各
一人薰陸香一百二十斤馬五疋分道送舍利先往蔣州
棲霞寺洎三十州次五十三州等寺起塔其注未寺者就
有山水寺所起塔依前舊無山者於當州內清淨寺處建
立其塔所司依樣送往當州僧多者三百六十人其次二
百四十人其次一百二十人若僧少者盡皆僧為朕皇后

太子廣諸王子孫等及內外官人一切民庶幽顯生靈各
七日行道并懺悔起行道日打剎莫問同州異州任人布
施錢限止十文已下不得過十文所施之錢以供營塔若
少不克役正丁及用庫物率土諸州普為舍利設齋限十
月十五日午時同入石函總管刺史已下縣尉已上自非
軍機停常務七日專檢行道及打剎等事務盡誠敬副朕
意焉王者施行仁壽元年六月十三日內史令豫章王臣
暕宣

舍利感應記 隋著作郎王劭

皇帝昔在潛龍有婆羅門沙門詣宅出舍利一裹曰檀越
好心故畱與供養沙門既去求之不知所在其後皇帝與
沙門曇遷各置舍利於掌而數之或多或少並不能定曇
遷曰曾聞婆羅說法身過於數量非世間所測於是作七
寶箱以置之神尼智僊言曰佛法將滅一切神明今已西
去兒當為普天慈父重興佛法一切神明還來其後周氏
果滅佛法隋室受命果復興之皇帝每以神尼為言云我
興由佛故於天下舍利塔內各作神尼之像焉皇帝皇后
於京師法界尼寺造蓮基浮圖以報舊願其下安置舍利
開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右繞槃赫若
冶鑪之燄一旬內四如之皇帝以仁壽元年六月十三日

金陵梵刹志 八建公寺所統樓閣寺 四卷 九

御仁壽宮之仁壽殿本降生之日也歲歲於此日深心永念修營福善追報父母之恩故延諸大德沙門與論至道將於海內諸州選高爽清靜二十處各起舍利塔皇帝於是親以七寶箱奉二十舍利自內而出置於御座之案與諸沙門燒香禮拜願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生乃取金餅瑠璃各三十以瑠璃盛金餅置舍利於其內薰陸香爲泥塗其蓋而印之三十州同刻十月十五日正午入於銅函石函一時起塔諸沙門各以精舍奉舍利而行初入州境先令家家灑掃覆諸穢惡道俗士女傾城遠迎總管刺史諸官夾路步引四部大衆容儀齋肅共以

金陵梵刹志 入靈谷寺所統樓殿寺 四卷 十一

寶蓋幡幢華臺像蓋佛帳佛輿香山香鉢種種音樂盡來供養各執香華或燒或散圍繞贊頌梵音和雅依阿舍經舍利入拘尸那城法遠近翕然雲蒸霧會雖盲聾老病莫不匍匐而至焉沙門對大衆作是唱言至尊以菩薩大慈無邊無際哀愍衆生切於骨髓是故分布舍利與天下同作善因又引經文種種方便訶責之教導之深至懇切涕零如雨大衆一心合掌右膝着地沙門乃宣讀懺悔文曰菩薩戒弟子皇帝其敬白十方三世一切諸佛一切諸法一切賢聖僧弟子蒙三寶福祐爲蒼生君父思與一切民庶共建菩提今欲分布舍利諸州起塔欲使普修善業同

登妙果爲弟子及皇后皇太子廣諸王子孫等內外官人一切法亦幽顯生靈三途八難懺悔行道奉請十方常住諸佛十二部經甚深法藏諸尊菩薩一切賢聖願起慈悲受弟子等請降赴道場證明弟子爲一切衆生發露無始以來所作十種惡業自作教它見作隨喜是罪因緣墮於地獄畜生餓鬼若生人間短壽多病卑賤貧窮邪見諂曲煩惱妄想未能自寤今蒙慈光照及於彼衆罪方始覺知深心慙愧怖畏無已於三寶前發露懺悔承佛慧日願悉消除自從今身乃至成佛願不更作此等諸罪大衆既聞是言甚悲甚喜甚愧甚懼銘其心刻其骨投財賄衣物及

金陵梵刹志 入靈谷寺所統樓殿寺 四卷 十一

截髮以施者不可勝數日日共設大齋禮懺受戒請從今已往修善斷惡生生世世常得作大隋臣子無問長幼華夷咸發此誓雖屠獵殘賊之人亦躬念善舍利將入函大衆圍繞填闔沙門高捧寶餅巡示四部人人拭目諦視共觀光明哀戀號泣聲響如雷天地爲之變動凡是安置處悉皆如之其身已應靈塔常存天下瞻仰歸依福田益而無窮皇帝以起塔之且在大興宮之大興殿庭西面執珪而立延請佛像及沙門三伯六十七人幡蓋香華讚頌音樂自大興善寺來居殿堂皇帝燒香禮拜降御東廊親率文武百僚素食齋戒是時內宮東宮逮於京邑茫茫萬宇

舟車所通一切眷屬人民莫不奉行聖法衆僧初入勅使左右密夾數之自顯陽門及升階凡數三遍常剩一人皇帝見一異僧曷槃覆髻以語左右曰莫驚動它置爾去已重數之曷槃覆髻者果不復見舍利之將行也皇帝曰今佛法重興必有感應其後處處表奏皆如所言蔣州於棲霞寺起塔隣人先夢佛從西北來寶蓋幡花映滿寺衆悉執花香出迎及舍利至如所夢焉餘州若此顯應加以放光靈瑞類蓋多矣

蔣州棲霞寺請疏

隋釋保恭

竊以瞻慕名德灰管屢遷展覲以來炎涼再隔伏食至法

金陵梵刹志

卷四

四

十二

用稟教門定水澹而無涯詢峰高而不極至於止觀方等之儀龍樹馬鳴之文莫不殫其理窟究其冲妙恭雖不敏少遊講席窺翫南北經論法師三十餘年求其奧旨不悟觀諸法海寄在餘生所冀傾蠡猶飽腹然道安之遇澄上人便稱北面惠永之逢遠上首卽創東林是知得奉勝因須安勝地者也恭雖疎薄竊欽往彥但所居棲霞寺宋代明徵君之所建立也鑄山現像疏巖敞殿似若飛來無慙湧出若其林泉爽麗房宇縈紆桂嶺春芳雲窗畫欵自昔高行是用遊鳥故恭等齋誠請延威德惟願歡騰曩哲爰降被居依經受用必垂納處所有田園基業具在別條謹

共開士柳顛言證成斯誓庶金剛之城與鷲嶺而長存法寶斯傳等雞山而不滅謹疏 開皇十五年八月六日

攝山棲霞寺新路記

南唐兵部員外郎徐鉉

棲霞寺山水勝絕景象環竒明徵君故宅在焉江令公舊碑詳矣高宗大帝刊聖藻於貞石紆宸翰於璿題煥乎天光被此幽谷先是茲山之距都也五十里而遙方軌並驅崇朝可至及中原 亂多壘在郊野無牧馬之童岐有亡羊之僕義祖武皇帝潛龍茲邑訪道來游始有司是作新路金椎既隱王馱言還桐山之駕不追田中之道亦廢於戲聖人遺迹必將不泯微禹之歎夫何遠哉保大辛亥歲時安歲豐政簡民暇粵有寺僧道嚴名高白足動思利人百姓莊思惊家檀素封積而能散嗟亭侯之不復閱行旅之多艱乃相與翦荆榛疏坎窞開通衢之夷直棄邪徑之迂迴建高亭於道周跨重橋於川上鑿甘井以救暵立名表以指迷草樹風煙依然四望峰巒臺榭肅肅前瞻是由江乘之塗復識王畿之制矣余職事多暇屢游此山喜直道之攸遵嘉二叟之不憚 爲刻石用紀成功俾後之好事者以時開通隨壞完葺此碣有泐斯文未湮不亦美乎其年八月一日兵部員外郎知制誥徐鉉記

重修攝山棲霞寺碑銘

明南大理卿沔陽陳文燭

佛像入中國漢興白馬之名禪教顯西方晉建青龍之號
 然界標無色始曰化城即天名非想猶稱火宅苟非五明
 四忍拯淪溺於長眠何以三障六塵放昏霾於大覺此精
 進道場所由勸豎而微蜜秘藏於以闡揚者也棲霞寺者
 齊居士明君承烈舍和隱璞乘道匿輝徵聘之禮賁於巖
 穴玉帛之贄委於室衢卷跡翬氛之表抗志穹窿之上大
 辟寢巢而虎害自遠同郭文之潛驅臨菑偕隱而龍步益
 高期張緒之締合遂來冥契之法度禪師日講藏經之無
 量壽佛祥光照室時呈幡蓋之形妙伎騰楹每作法鐘之
 響設榻於伯氏則孺子猶存備刺於門徒則斬尚頻見信
 金陵梵刹志 八靈谷寺所統棲霞寺 四卷 十四、

是外臣同方圓之七友還如勝侶齊法紹之二聖妙莊嚴
 路有藥王之尊山多藥因以攝名兼諸漏國有寶蓋之覆
 山如蓋迺以繖狀猶聚日之映寶山等滿月之臨滄海故
 朝野餐風以駢集緇素服道而響臻猗歟盛哉我 太祖
 高皇帝之定天下始膺乾紀即屬皇畿以克定之初崇因
 果之重複租 賜額託銀榜以樹緣繕宇度僧假金輪而
 啟物籍妙因於永劫超勝果於茲地方斯時也庶乎人免
 蓋纏家登仁壽矣未幾善勝崩淪以致禪宮銷歇寶地鞠
 為蕪蕪金容毀於風雨遂使衛城之聽擠於矍圃之觀嘉
 靖間鴻臚鄭公曉太常錢公邦彥京兆扈公永通翰林何

公良俊祠部何公良傳博覽五明允依三畏雅好同於玄
 度篤尚並於彥深不嚴心以為淨是為歸其淨矣不超寂
 以為真是為會其真矣倚雙樹樹雖無影睇千花花則常
 敷迺得天界僧興善俾之住山委以興復筆輅藍縷啟覺
 水之塞源慈悲經行照群迷於未曉於時則講僧真節禪
 侶法會福懋諸賢或振錫以闡教或棲林以綜業深文與
 義將法鼓而同宣慧日智煙隨梵音而共遠然草萊僅剪
 堂廡未闢納諸天於丈室雖假神通蔽芥子以須彌母寧
 趣起蓋興善嘗有志於恢拓而當事者縻之僧錄覺義以
 去代興善者是為清栢禪師神解獨脫機鑿絕倫通四辨
 金陵梵刹志 八靈谷寺所統棲霞寺 四卷 十五

之音開五乘之跡實懷宗極輓萬行之類綱畢志冥樞維
 二諦之絕紐更有明通出納加之如敬糾緣於時太宰陸
 公光祖司寇王公世貞蓄靈因於上葉感慧性於閭浮爭
 捐泉貝競施椽橧破彼慳囊就斯妙植流銀而成寶殿何
 翅翬鸞甍玉以構祗桓還同鵠峙託妙相於丹青寄靈像
 於銑釜晨光未闢鐘磬先聞霄漏既分梵唄未輟觸情於
 境盡是梅檀林中納境於心俱為蘆藟席上叠浪之巖迴
 碧障恍聽海潮之音中峰之澗瀉清濤更瞻地湧之塔此
 繖如大法幢此霞如丹腹殿將寶網於恒河三利期與生
 金花於火宅二梵為福珠澤量墨不足以揚空偈瑤洲聚

筆詎能以悉斷言敢效鏤文勒諸貞石其辭曰 金陵初地繁雲陽氏東俯京邑上延江漢天闕雄開波羅肇起如陟琳宮如按樹埤惟齊徵君留心勝業六度是都超乎累劫霞迥身棲藥土名攝度師深心證明殊切江河變幻殿宇重新地曰首善寺曰能仁風搖碧輦日護紅輪金粟戾止涉此玄津倬彼名區禪慧攸託傍據高岩臨睨萬壑江陳豐碑文章丹雘膺臚亭臯幽幽林薄象設既闕辟容始安卷言靈宇冬煥夏寒激流枕石足稱大觀高僧說法同於懶殘直接上根邁通玄鑰震旦輝煌宏規高舉入海禪流增其式廓感則冥機寂則真覺曾聞國寶傳自始皇地

金陵梵刹志

八靈谷寺所統 棲霞寺

四卷 十六

後繩削因滿恒沙果登極樂 萬曆辛卯夏日

重建棲霞寺天王殿記 明吏部尚書平湖陸光祖

夫思漁照乘必驚丹泉欲握連城當開藍谷未見種黍而獲杭豈有無因而得福者哉是以檀施居六度之先怪悖為十纏之最况乎莊嚴佛土豈可少有惜心昔給獨布金現宮闕于天上澄空寫像擁旌節于後身稽之往牒信而有徵世儒昧于遠理曰豈其然可不哀乎攝山棲霞寺者江表名區 帝州佳麗控長江于山麓鏡千佛于巖扃峰

類飛來相疑湧出逾錦城而特建掩銀界而孤標實禪誦之勝場而登臨之佳處也締創自齊梁而來流傳蓋千有餘載時維洪武載錫嘉名又 詔賜贍僧田山壹千叁百餘畝視天界靈谷為比翼焉顧成化之後日就湮沒泊嘉靖之初幾為墟矣幸而地以人靈事因時起赤髭白足之侶披荆棘而安禪子墨客卿之徒雜草萊而結社又得前住持興善主之顏基再開墮緒少復余前為祠部曾結白鹿之菴繼掌容臺復作勸緣之疏既而銓衡南部再訪北山則寶殿輝煌幾復驚峰之盛金容赫奕如瞻瑞月之光倏改舊觀頓驚新製既而訊之迺今住山清柏淨苑芝蘭

金陵梵刹志

八靈谷寺所統 棲霞寺

四卷 十七

叢林龍象律儀嚴淨梵行堅明說戒而山神敬受演法而四眾咸歸自任茲山誓心弘造又得講師真節大闢方廣之宗如敬明通共協中興之力以故財施雲集鑿貨泉流競勸深於子來落成速於不日然揆厥終始則典客倪敏之力居多而天王之殿五楹又其所獨成焉倪君者雲間甲族秣陵善人賞擅素封心專白業裁基福地慕明徵君之遺風輦貨波臣有龐居士之雅度而於茲寺特重夙緣構造既勤藻飾亦至旛幢紛其縹緲廊廡闐其靚深天王之宮殿卓爾排雲無量之金容宛如聚日洪鐘振響聲徹幽冥丹雘成文光騰霄漢上下勞心逾十一載先後約費

幾二千金噫倪君之心亦誠矣功不朽矣昔佛談因果如影隨形况彌陀為此方之導師四王司部洲之考校為善之報豈其爽乎然則成佛非遙無慮生天恐後矣雖然人生有涯世財非實茲山之成者什九虧者什一欲就為山之功豈辭覆簣之力君其益勵乃心成斯善果務使盡善而盡美庶幾有始而有終嗟夫即祥基而締祥業為不朽就福宇而延福功豈唐捐以曠劫之良因開含生之至慶豈非佛日賴之重輝而 皇圖所由永固者哉君其勗之余雖老矣及見其成猶能為君頌之 萬曆壬辰九月

棲霞般若堂記

明兵部侍郎新都汪道昆

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 棲霞寺 四卷 十八

齊徵君明僧紹供法度禪師居攝山太始中徵君以其舍為棲霞寺由唐而下累朝遞崇事之歛沙門慧光故受聖僧衣鉢諸學士大夫入歛王慧光既而閱藏金陵築舍棲霞寺歛處士王寅博雅人也善慧光處士嘗登錢塘浮屠見宋人手摹四十二章經勒浮屠上則以有宋叔世諸顯者不皆聞人猶知從事遺經垂於不朽吾黨獨當明盛未遑之謂何棲霞寺故有般若堂蓋智曠禪師所建廢久矣處士為慧光畫策復般若堂堂中築說經臺廣若干尋高若干尺求遺經善本謁諸名士書各一章勒石四面以封如宋人法堂左右分饗首事者明徵君法度禪師在焉歲

甲子慧光周游長者間鳩工程材諏日興事事既集紹介處士謁道昆記之道昆以儒發家何知內典彼言般若者何慧光進曰道一而已矣儒者往往絀釋氏豈不相謀往慧光居歛時聞諸學士大夫講東越之學率有味乎其言夫高下散殊莫良於日感通天下莫良於知何以故以明故也天地向晦一何冥冥出暘谷而升扶桑色斯辨矣及其中天也明照四表察見九淵既薄崦嵫而西冥冥如故耳芸芸萬物消息有常暘谷不生崦嵫不沒明暗通塞則日之由夫人之知亦若此矣吾致吾知先登於岸則般若之云也遺經四十二章為西來第一義善言般若其在斯乎嗟乎東越以良知鳴則象山為之嚆矢象山持論得東越而始張皇要其初般若先得之矣自釋氏入中國學道者率仇視之彼以薰猶不同器而藏亦其甚也王者宅中而居奄有四海必也外夷賓荒服至而後中國始尊假令閉關絕之何示人以不廣如此道昆始聞般若之義有概於心遂次其言將以解瑕疵者之口處士聞而笑曰夸父逐日日不以其故而趣行魯陽揮戈日反三舍人力不可常勝絀釋氏者非也解釋氏者亦非也佛日固自若耳道昆謂善因竝載之乃若經費顛末及輸金者姓名則有司存不具載

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 棲霞寺 四卷 十九

攝山多寶塔銘有序 明兵部侍郎汪道昆

周天球書

太上慈寧宮母一人而君萬國於茲十有五稔德合無疆顧猶蒿目羣生將舉斯世而登極樂乃遣中使張本孟廷安周行寓內名山儻然遇衆中尊務求至道比丘真節故自楚入攝山躬自供衆講經餘三十年所務闡揚接引同證菩提嘗講法華經至見寶塔品空中現多寶塔一如經言四衆跂觀灑然希覩中使銜 命至禮之攝山虛往實歸得無所得乃出尚方金縷袈裟一襲宣 慈旨賜之既復建塔講臺之西以徵法象蓋自啟蟄而經始迄龍見而告成觀者若而人悉如疇昔所見畢使還報 太上之喜

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 攝山寺 四卷 二十一

可知於時草莽臣道昆爲之銘以當半偈銘曰 帝德廣淵井包三極在宥萬方得一以寧延於少廣聖善平康西極化人回面內嚮咸集梯杭爰 命皇華出自中禁奕奕貂璫悉屏候人無庸厨傳載橐餗躬歷莊嚴肆求耆宿樞問堂皇 皇祖故都攝山東峙肇迹齊梁有美苾蒞披細杖錫至自襄陽敬爾威儀受茲戒律凜若秋霜爰十一區居然香積聚食有常虔事高譚金篋刮目槌埴無盲願力兼持聖凡一指展也擅場真諦載揚浮屠乃見如翁斯張亦既崇高亦既方廣亦既章相有衆皈依中使蒞止慈命溥將載 錫笥衣黃金爲縷千佛爲章乃出 賜金

鳩工庀具莫不精良相彼招提西有淨界厥土駢剛秦鼓既興埽埴爲政翼翼鏘鏘五百由旬當百之一體具用威軀稜厲天有羽斯集是曰雁王清風穆如來自閭閻振鐸琳琅有衆堵觀巍巍 太上萬善津梁祚胤靈長百千萬億民物阜昌旬服舊臣會逢其道播告無央 萬曆丁亥日長至

棲霞寺五百阿羅漢畫記 明史官秣陵焦竑

南尚寶卿于若瀛集 晉右將軍王羲之書

居士吳彬字文仲者少產蒲田長遊建業真文下燭懸少微之一星俊氣孤騫發大雲之五色既調詞翰兼綜繪素團扇持而爲符屏風點而成蠅高步一時無慙三絕萬曆辛丑時維仲夏與禪師釋僧定忘言契道寓目棲霞觀仁祠大修像設未備乃發弘願手繪阿羅漢施於精藍以五百軀盡千萬狀蓋起一念於熏修之上若拊四海於俯仰之間可謂福地之巨觀名都之勝跡者矣夫諸漏盡空具多神變解生歟繼斷後有身者阿羅漢之真宗也秉般若劍豎那延幢摧伏魔軍不戰而勝者阿羅漢之威力也虛谷含靈洪鍾待扣靡供不應有感必通者阿羅漢之福田也若此者咸承佛勅弘法利生或隱真儀而同凡流或專一壑而橫四極倘非緣會鮮能遇之居士釋栴花之斧斤

建心玉之旗鼓吹筆和墨範素鎔金移衆善於筆端貌群
形之雲變珠衣蔽於初地寶樹擁於香城迦陵欲飛曼陀
未落經行宴坐知往來之盡泯語笑靜默總熾然而說法
足使味真實者即嚴淨以觀空存相好者感丰神而遷善
有求者植因以覲福罹苦者證業以弭災滌貪著於心胸
開盲聾之耳目所謂生成之外別有陶冶言語之表曲爲
調柔此無聲之導師亦何薄於畫史而或者猶謂空寂兩
忘方歸真諦法塵具在未入慧門豈知究竟達於無生因
地從於有相畫且非實捨亦自如自非平等之觀一洗平
色空自在之心大通乎權實者其孰能與於此乎先是給

金陵梵刹志 八靈谷寺所統樓閣等 四卷 二十一

諫祝公世祿沉研二諦振耀三明以一遍一切之心護世
出世間之法用能積累衆力助成勝因焚香讚歎散花瞻
仰謂余常參支許之遊粗諳竺乾之語俾書貞石藏之名
山乃說偈曰相因妄有妄盡相滅如風火輪流轉不息佛
導群生種種相在曰色即空等無有礙知相非相不離不
即孰曰神明粉繪不及我作佛事聊憑丹青悠悠法界畢
意經營傍薰獲寤自性當成 萬曆壬寅春閏二月丁卯
棲霞寺五百阿羅漢畫記 明史官雲間董其昌書
佛象教也畫佛觀也凡畫佛菩薩聲聞辟支阿羅漢者皆
運心娑婆之外游意空劫之初清虛固以日來塵勞於焉

暫息矣及其神照既傳莊嚴斯在使瞻禮者發菩提心如
觀淨土變相必起往生想觀地獄變相必起脫離想觀大
士變相必起皈依想觀華嚴變相必起行願想原其薰鍊
之因豈異經禪之力哉梁唐之間耆宿宗師既振法於彼
而能妙畫史亦助道於此所謂寶刹現於豪端大千擲於
掌上庶幾似之蒲口吳彬居士者婆娑稅圃泛濫珠林翰
墨餘閒縱情繪事因游攝山見千佛嶺天監雕鐫森然海
會作而歎曰億千調御既分身矣五百應真何時放光乎
遂以丹青代彼金石施若干軸藏之此山值余南游請爲
助喜余發而觀之有貫休之古而黜其恠有公麟之緻而

金陵梵刹志 八靈谷寺所統樓閣等 四卷 二十二

削其煩可以傳矣雖然余更有進焉佛言一切衆生有如
來智慧德相夫羅漢者豈異人哉衆生是也搬柴運水即
是神通資生順產不違實相而畫羅漢者或躡空御風如
飛行仙或渡海浮杯如大幻師或擲山移樹如大力鬼或
降龍馴虎如金剛神是爲仙相幻相鬼相神相非羅漢相
若見諸相非相者見羅漢矣見羅漢者其畫羅漢三昧與
爲語居士而無以四果爲勝以衆生爲劣以前人爲眼以
自己爲手作是觀者進於畫矣居士曰善哉 萬曆癸卯
秋

繪施五百羅漢夢端記 明翰林院編修顧起元

日講官董其昌集
宋博士米 芾書

文仲吳君八閩之高士也夙世詞客前身畫師飛文則萬
象縮於毫端布景而千峰峙於穎上迺復經營八部槃礴
五天尼連河畔模八十一相好之容洛迦山中寫二十五
圓通之相顧長康之鳴利觀者填門吳道玄之揮毫規於
運肘以圖繪而作佛事者不知凡幾矣丙申春有比丘無
借者爰自西川來參丈室以五百大阿羅漢真像丐文
仲圖之將施名山永為法寶於時文仲默然未許僧遂雷
偈而去挾旬文仲假寐忽夢彼僧率眾禮佛文仲隨共瞻
仰已而大聲震地異羽瀾空亟與僧登臺而睇焉俱眦金
金陵梵刹志 八靈谷寺所統樓霞寺 四卷 二十四

殉夢覺之虛名守形開以為真詆魂交而為妄不知夢若
果妄也則夢中之天地日月歷歷皆在何以判其非真覺
若果真也則現前之昇沉榮辱在在成空何以定其非妄
覺因夢有夢以覺名故夢之所徵覺中之影也覺之所憶
夢中之境也當栩栩自適之時夢固不知其為夢在茫茫
無據之內覺亦何知其為覺乎水入海以皆鹹境歸心而
自等庸詎知文仲之夢果為幻境文仲之畫遂為實相耶
實既非實幻亦非幻然則帑上之色相雖工終恐寂若之
形難覩蒲上之機緣偶接可謂優曇之華時現矣蓋文仲
夙植勝因深存淨想故能冥通靈界默耦聖宗既協前期
終成善果不然漆園之蝶已化蕉隍之鹿轉非占夢者徒
取笑於莊生說夢者益增嗤於鄭相矣文仲烏乎圖之不
佞又烏乎頌之既以是語客因退而為之記

修棲霞寺法堂短引 明南吏科給事豫章祝世祿

我觀金陵名勝在諸寺寺凡四百八十其最勝在棲霞原
夫棲霞下瞰江流青山不斷地遠朝市紅塵不飛香火紛
沓如報恩而岑寂過之金碧莊嚴如牛首而窈窕過之巖
花作供野鳥說偈水月傳燈山君護法以故人代荐更羅
刹如故徵君已去我輩還來人以境聖道以人弘蓋諸名
藍不得與爭雄長焉爰有古堂名曰定慧幾年傾圮一木

難支愆和上者念并果之或慮懼後來之無托欲向孤峰宿難燒不夜之燈有自十方來莫為結夏之宅慨發慈願悲涕丐予亦知本來不壞者非以明宗胡為有事於修修者所以存教特弁數語徧告十方有財輸財有力輸力無財無力讚嘆輸心度之粟囊之錢山之材陶之瓦隨喜布施不論奇巖在布施者捐一於百捐十於千物祇損乎毛髮在受布施者合百為千合千為萬功且等於丘山敢云度其慳貪所望發其切怛於焉鳩工廢者以興於焉宅眾散者以聚亦使宰官長者酒客詩狂方術禠流勞人病子於焉經行於焉憩息於焉從頭照業中之業於焉回心參身外之身於焉涸愁海而噴愁城於焉决疑網而抱信母雖人天有漏之因實茲山無量功德

攝山圓通精舍記

明兵部侍郎汪道昆

周天珠書

襄故名郡產諸比丘攝故名山則比丘藪也 高皇帝都建業屢攝山 詔復寺僧田租視天界靈谷等歲久浸廢部檄僧興善清柏通主之比丘真節產襄陽為余故郡子弟初禮師明休祝髮既禮師法秀受經京師負杖而南則攝山王者延之開講聚徒三百餘眾覆講二十餘曹真節一切飯之餘二十年所乃繳檀施餘力拓地而為之廬於時公卿大夫嚮西極聖人之教者建業則殷宗伯吳興則

陸司空豫章則羅叅知並善真節句曲李相公以封樹至為方外遊衡州廖度支瞠乎諸大夫後會宗伯得瑯琊大士像歸真節供奉之而司空故為廷尉南中則亦范金為像為之與主羅叅知署曰圓通精舍蓋尸大士云左為閣三達貯五十三經供毘盧相公署曰華嚴寶閣右為堂兩楹供西方三聖度支所築也自署曰淨土蓮堂左而西鄉為齋堂其南為梵庫右而東鄉為禪堂其南為客寮又南則左庖右福繚以周垣灌木修竹環之後茶而前正攝提之歲秋乃告成真節勒石舍中則以偈而誓諸大眾舍成矣第與十方有道者共之順道者安居否者擯黜居此者

金陵地志

八卷卷三所紀樓閣寺

四卷 二十七

同堂共飯人我無生亦福堂也既則以余故嘗語佛遺弟子如敬索碑記之顧余曾未遊於其藩何知與昨始吾求之教矣則歎糟粕而其旨亡既而求之宗矣則肆葛藟而其蔓幕久之則探本始繁隆施黜有無攬同異要以高明所極即傷於佛何加其一稱物而平均其一齊物而平等無等寧能各足不足安取圓通概諸中庸則彼誦矣楞嚴圓通二十有五普門獨為擅場蓋以聞思修為入門於吾道為近其深入也感通則三十二應顯化則千百億身因類而施各歸具足其首圓通不虛矣乃今經師所授法眾所傳時而諄諄時而唯唯則皆由聞入者也顧其骨已朽

其言已陳藉令聞而不思思而不修是余鄉所謂糟粕耳
於時 帝德廣運眾善同歸元老鉅卿狎爲盟主且也求
師則師求居則居求食則食不跲而至不橐而興至足矣
力三者而入普門於跬步何有時至則升堂入室各其圓
通其斯以爲化人之居無庸繫西方涉南海爲也雖然有
聞斯有受有思斯有想有修斯有行空五蘊而韃其三諄
矣然聞則求悟悟而未始有聞也思則求通通而未始有
思也修則求證證而未始有修也斯言也亦旣折衷於吾
儒其曰多聞曰慎思曰敬修皆下學也其曰不聞而式曰
不思而得曰罔覺而修皆上達也斯言也質之圓覺而符
金陵梵刹志 八靈寺所統 樓霞寺 四卷 二十八

徵之圓神而信又何憚而不求哉求則得之求而未始有
求也得而未始有得也如敬吾鄉人也畱八月而文始成
奉足謝曰善哉宗伯司空之所陳象教也參知之所命名
教也明公之所宣言教也三教旣立眾知嚮方明公一言
其利尤博嗟乎余負二三君子矣太上無象有象次之有
名又次之道隱於有言下也乃若太衆之所皈依本諸身
教身法身也法身無象非無象無名非無名無言非無言
無教非無教夫是之謂無上道夫是之謂最上乘汝師勉
矣 萬曆庚辰閏月八日

圓通精舍靈應聖殿記 明南刑部尚書吳郡王世貞

西方之聖有圓通大士者其名曰觀世音又曰觀自在其
眷屬則父事阿彌陀而弟蓄大勢至其燦迦羅首母陀羅
臂清淨寶目則皆八萬四千其化身則百千萬億其應度
則無央無邊恒河沙界而獨於最下五濁惡世所謂闍浮
提者爲至切或曰緣也或曰不然最下五濁惡世固大士
之所最悲閔而迫欲援拯之者也西方之教自我薄伽梵
爲人天說之今自學語兒以至篤老殘癯無不知誦阿彌
而大士之像並尊則爲寺單供則爲菴于名山大川處處
靡所不有而金陵爲六朝建都地自冠達帝之所隆崇而
我 高皇之所躬廓崇塔精藍甲於寓內而攝山之棲霞
金陵梵刹志 八靈寺所統 樓霞寺 四卷 二十九

獨稱冠蓋割地於明僧紹立碑於江總持所稱金池無底
玉樹生風者宛然故也法堂之西北嶺大有隙地而無能
承其勝者襄陽比丘真節自京師卓錫茲山以福德爲一
衆所皈依几聚徒三千餘指講經三十餘度皆力任其供
檀施鬱積不以資三衣一鉢慨然發希有想曰我圓通大
士其無意此地乎哉會故殿少宗伯邁自瑯琊致吳道子
所圖真儀而今陸太宰光祖鑄赤金像俱以命節師乃悉
出所貯檀施庀材爲精舍以供之有殿有堂有閣有門有
廡有齋廚梵庫之屬又嘗開講至法華多寶佛塔品則寶
塔光相儼然見空中於是復憑一衆力建多寶塔而 慈

聖皇太后詔中貴人張本等周行名山至此得未嘗有出尚方金縷袈裟以壯其事塔不虞資矣其塔與精舍成皆乞左司馬汪公道昆為之記銘而復構三楹於後以擬汪公之結夏汪公者故嘗建襄陽節者也亡何大士所寓之殿不戒於火而像與真儀俱獨無恙節公乃嘆曰茲非大士之靈祐也耶方謀復之而巨商某某俱感異夢載其材璧與資末與節公之所規畫合不彌歲而殿成緇素之徒來過者唯舉手加額訝其宏麗逾於昔而已而不能究所自節公乃乞言於居士欲以志其靈感以鎮山門居士則謂如如之體如紫金山毫髮不動常寂而應常應而寂此不惟大士為然導攝兩聖俱如之靈耶不靈耶為不靈而無不靈耶吾不得而測也節公亦不能測也若圓通之旨左司馬已詳之居士可無贅已 萬曆庚寅正月

圓通精舍募田碑記 明兵部主事袁黃

江之滸有六朝古刹曰棲霞寺雲谷老人嘗棲止其中余曩就訪之獲接素菴法師聆其緒論豁如也後遊金陵必訪師師道業愈隆法席愈廣秋溟殷先生素慎許可獨重師命余依止以求解脫余壯年濶步實勃勃有遺世之想一墮塵網倏焉廿載癸巳歲得師手書索作長生田記余心諾之未暇也今秋其徒如敬不遠千里謁余趙田草堂

求曩所諾文則素師逝矣素師蒞棲霞講席三十餘年四方道侶雲集供億日繁值歲稔募化艱擬結萬人緣置常稔之田千畝歲以餘租供往來僧眾擇才優行潔者司其出納不許徒屬私棄為永久計太宰五臺陸公大宗伯忠銘王公大司空淡菴朱公章共從吏之僅置田三百餘畝大願未終師化去如敬從師最久欲踵前績募足萬人完師所托余壯其志先草碑詞付之勒石以表往日檀越之信心仍令携疏取次結緣務足前額庶不虛節師之願乎吾聞丙戌歲大禱齋厨絕粒師晏坐超然七日不食眾僧無一人退席者蕪湖郝氏感夢大士告以棲霞僧饑遂齋百斛米餉及升殿禮像則儼然夢中所見也王太史育堂有文具紀其事夫常住絕糧師與僧眾甘心待盡不以干人而檀越乃感夢輸糧於數百里之外今置田取租師雖長往僧可久居而吾輩乃不能作現前悠遠之福斯亦悞矣且所捐者人止一錢所濟者其利甚溥成規未定造福無窮有志者試思之 萬曆丙申秋日

攝山棲霞寺清歡堂記 明南祠部郎錢塘葛寅亮

攝山秀峰都城北四十里外峰巒入雲青迴翠合而捧一棲霞寺如蓮花幄中自齊梁迄唐宋而下至今千餘載人主之鑿輅學士大夫之干旄隱人騷客之芒屨葭弗攀層

岡度複澗而弭節焉夫游必盛騎從携朋儔載芳旨甚或烹肥擊鮮酣蕩流洄乃於僧之寮方丈之室遺馥流堦餘脂積澱不無妨嚴淨而溷毘尼會新構禪堂成有剝室數椽因收爲憇客之所前闢兩扉繚以周垣由門入中庭楹凡五甃其二爲燕室堂後又爲楹者五制如前庭方幅旁列庖福及兩廂以頰人吏車馬之屬寬然高敞可駐使轄治賓宴既落成僧請顏其堂偶拈淵明少延清歡之句遂以清歡名焉是堂也而崇丘翼正殿傍棲禪之淨土倚疊浪之危崖澗響窅間泉流屋後固出戶而心怡亦登崖而興逸矣至如雙碑想徵君之捨宅千佛緬齊王之綴金塔

金陵梵刹志

八靈谷寺所統

四卷

三十二

標隋文之所琢泉名陸羽之未嘗天開陡險之巖鹿逐清澗之壑又如陟半嶺而孤室如巢登絕巖而大江若帶千帆落照萬壑踈鐘此皆攝山之極觀棲霞之勝覽而靡不登斯堂以共賞舉一杯以相酌則茲山之所有無不森列于前後左右以供清歡而清歡之所取亦多矣夫人世之歡率以窮嗜欲決性命惟此山水本來寂寞不礙探尋清音洗耳則絲竹可捐泉石娛心則簪弁足棄自古韻士高人賞其幽致卽一丘一壑亦留連不能已已而况秀競千巖雲興霞蔚如茲山之勝其爲歡可勝道哉顧自齊梁以來遊者無虛日至尋其微觴絳屐之地間房別館之蹟皆

滅沒亂烟衰草中杳不能得則遊目騁懷真如疾風飄焰之一過其又孰爲延吾歡者唐子西之詩曰山靜似太古日長如小年夫誠知山靜之爲小年也則蔭映巖流一觴一詠視夫王孫列侯之第宅開綺筵而陳絲竹者其趣味爲孰長哉蓋惟清斯歡可延而登斯堂者毋虛此永日可矣

紀形勝初立建置

舊志

山爲鍾阜支脉高百三十丈周迴僅四十里多產藥草可以攝生故名形團如蓋又曰繖山左右環拱遠近相望其間屹然卓立迤邐而南者謂之中峰少南爲千佛巖又南

金陵梵刹志

八靈谷寺所統

四卷

三十三

爲紗帽峰下臨峻絕松檜交蔭誠奇觀也右則層崖起伏狀如波瀾者曰疊浪巖下則平阪數畝兩山相夾舊傳爲棲霞觀故址左則泉流縈帶隱約傍達者曰中峰澗間出一泓流自石隙其色正白者曰白乳泉上有石磴其直如截者曰天開巖又上峭壁巖岑中可穴居者曰虎洞下爲紫盆峰南爲列岫東爲白鹿泉舊傳山中水渴居民逐白鹿至此得泉又東有峰突岷及徑巖巖僅通杖屐劉長卿有東峰尋明徵君詩卽此又東始陟絕頂四顧諸山峰巒聳翠巖壑窈窕亦東南重鎮也嶺有五色土后鮮畜草木有澗道不甚盈溢每霖雨卽爲洪流奔入於江而長江西

來三百環遶瑩如縞練帆樯縹緲往來絡繹丘隴藪澤歷歷可指也紀形勝棲霞寺居山之陽為南齊明僧紹舍宅所建太始中僧紹嘗隱居於此刊木結茆二十餘年與法度禪師講無量壽佛經於是西巘石壁中夜放光現無量壽佛及殿宇焜煌之狀將鑿巘為像不果子仲璋為臨沂令乃同禪師經始於巘下鑿龕琢石為無量壽佛像高可四丈左右琢觀音勢至像各高三丈大同六年龕頂復放光文惠太子豫章文獻王竟陵文宣王田與及宋江夏王霍姬等依巘高下深廣就石為像共成千尊梁臨川王復加瑩飭金壁煥然隋文帝時詔送舍利天下凡八十三州分造石塔蔣州棲霞寺其一也塔以白石為之高數丈凡五級錐琢天然種種奇絕前設導引二佛各高丈許亦以白石為之像貌衣縷謂有顧愷之筆法唐高祖改為功德寺增置梵宇四十九所樓閣延袤宮室壯麗與山東靈巖荆州玉泉天台國清並稱四大叢林高宗御製明隱君碑改為隱君棲霞寺御書寺額於碑陰武宗會昌中尋廢宣宗大中五年重建徐鉉書額又曰妙因寺宋太平興國五年改為普雲寺景德五年改為棲霞禪寺元佑八年改為嚴因崇報禪院又為景德棲霞寺又虎穴寺洪武二十五年欽奉 聖諭仍為棲霞寺紀勝寺由棲霞街東行

數百步經白蓮池始達山門左右繪以石垣南跨通津梁以達飛來石佛殿中為天王殿三楹旁列僧舍五區有銀杏二本高數尋徑二丈繁陰覆地前代時物也後為佛殿三楹兩翼為鍾樓為碑亭為伽藍殿為庫又後為法堂三楹中貯藏經六百四十函左為禪堂法堂庫司庖湏共若干楹後設累級以達方丈即鹿野堂者凡五楹兩翼各五楹又後為古佛菴雙樹扶疎覆屋三楹具園室山人掘地築基得古佛因以名菴右為蓮社堂若干楹更陟一阪為定慧菴三楹即古宴坐臺遺址後為幽居菴遺址又後為報慈菴循巘而西前為曲流曰八功德水引品外泉為之金陵苑志靈谷寺所記靈谷寺四卷 三三五
下注禪堂以供庖湏上為千佛龕龕具小石刻淳熙中捨鍾石佛殿則當時有殿以覆像可知南為明月臺又南為翠微菴遺址即古般若堂者傍為默坐軒乃就岩為之岩有達磨石像甚古少進可達小鹿門少東為白鹿泉菴中鑿觀水池以竊觀瀾之義東為白雲菴疑即白雲泉故地也又東則為山巔碧霞元君廟云乃若跨湖干而引九鄉之水者曰棲霞橋刻宋淳熙年造跨長澗而四達者曰筏濟橋曰彼岸砭曰小虎溪橋曰問梅橋曰小石砭又曰石房在外龍山側為當時隱者所居又曰迎賢石曰醒石曰碧鮮亭具載前賢銘刻今皆磨滅無從考矣紀建置今

遊攝山棲霞寺記

明南刑部尚書吳郡王世貞

余將以三月朔赴留筦而二月之廿六日抵京口其明日
荆侍御邀登北固山又明日從京口陸行且百里俛及龍
潭驛大雨肩輿出沒於危峰峭壁之吐與江相膠帶而行
如是者凡二十里雨益甚江山之勝顧益奇秀色在眉睫
間應接不暇欣然忘其衫履之淋漓也抵驛與兒子騏及
張生元春小飲呼驛宰問以攝山道甚難之謂徑險而受
雨則淳可無往也余興發不可遏質明起遂取所問道時
曉色熹微與霽色接溪流暴漲不絕聲然所過諸嶺多童
至中凹處忽得蒼松古栢之屬是為攝山趣馳道數百武

金陵梵刹志

八靈谷寺所統

四卷 三十一

得寺曰棲霞右方有穹碑唐高宗所撰以傳明隱君僧紹
者隱君故棲此山已捨宅為寺人主賢而志之碑陰棲霞
二大字雄麗飛動疑即唐人筆也稍東攝級而上曰山門
江總持一碑卧於地拂而讀之復前為門四天王所托宇
焉攝級復上傑殿新構工可十之八而前庭頗偏側僧曰
未已也是將廣之移四天王宇於山門而加偉殿後攝級
復上為方丈供起麩餅茵陳菌而甘噉之至飽飯已與元
春兒騏由殿後啟左竇而出探所謂千佛巖者其陽為石
塔塔不甚高而壁金剛力士像於四周頗巧緻此塔隋文
皇所建以藏舍利者也文皇遇異尼得舍利數百顆分樹

塔以藏之凡八十三州所遣僧及守臣爭侈言光怪靈異

以媚上而蔣州其一也蓋其時建業以蔣子文故降從蔣
云塔左圓池一泉泓然滿其中石蓮花感沸而起僧雛咸
資汲焉曰品外泉茲泉陸羽所未品也循千佛巖沿澗而
進迤邐不可窮時旭日漸融草樹被之蔥蘢蒼靄有光澤
澗水受雨爭道下迸勢如散珠聲若曼玉已繇中峰澗至
白乳泉探蠶酌之盡一器乃踉蹌過嶺其直如截者曰天
開巖中僅通一線逕雖不甚高而孤險留足可畏將自此
問絕頂而力不勝矣其西則層疊浪嶺直下亂石錯之若
海波萬沸洶湧灑蒸熟視之審其名之稱也可二里許一

金陵梵刹志

八靈谷寺所統

四卷 三十一

蘭若承之曰觀音菴方有事於土木其壯麗幾與寺埒主
僧某者福德人也言簡而精與之小酬酢而別還復飯方
丈兒子興未已復呼元春登絕頂返則日下春矣欲驕余
以所不及見余謂君所見非大江耶業已自北固龍潭飽
之矣二子不能對乃就寢今天下名山大刹處處有之然
不能兩相得而其最著而最古者獨茲寺與濟南之靈岩
天台之國清荆州之玉泉而已靈岩於三十年前一游之
忽忽若夢境耳今者垂暮而復與觀棲霞之勝獨老且衰
不能守三尺蒲團地而颺勉一出遠愧僧紹然猶能自為
計庶幾異日不至作總持哉

遊攝山棲霞寺記略 明禮部尚書丹陽姜寶

棲霞寺在攝山之陽攝山在上元縣治之東北由太平門經姚坊門至山頂計四十五里而遠山為鍾阜支脉高百三十丈有奇周四十里而廣以多產藥草可以攝生也故名攝山山形如蓋故又名繖山云萬曆乙酉春予與袁裕春宗伯顧觀海司馬相約為茲山之遊由棲霞街東行數百步經石蓮池達山門入飛來石佛殿又經天王殿殿前有銀杏二株高數尋徑丈許蓋前代舊物其傍有碑亭其後為佛殿為鐘樓為伽藍殿又後為法堂中貯藏經若干函其左為禪堂累級以達方丈時黃雲峰鴻臚携榼為主人邀吳三峰春元與俱入山時日已晡主賓酬勸不覺遂張燈乃各就寢於方丈次早觀山山屹然中立迤邐而南者為中峰其左流泉滌滌者為中峰澗澗出一泓流自石隙中色正白者為白乳泉泉流分入池內由石蓮孔中漬起為品外泉寺僧皆取汲於此其又南為紗帽峰為紫盆峰為千佛巖東為白鹿泉舊傳山中水竭居民逐白鹿於此得泉故即以白鹿名泉構菴其上亦即名白鹿泉菴菴前有池取孟氏觀水之義名觀水池其上為天開巖及境巖巖僅通杖履即劉長卿詩嘗尋訪明徵君所云泉源通石徑風雲生斷壁處也徵君姓名僧紹劉宋太始中隱

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 棲霞寺 四卷 三十八

居此廿年餘與法度禪師講無量壽佛經因西巖石壁中夜放光現佛像將鑿巖為像以奉佛未果也徵君身後其子臨沂令仲璋與度師經度巖下鑿龕琢石為佛像高可四丈許左右則觀音勢至像高三丈者分列於兩傍大同六年龕頂復放光文惠太子及諸王王姬等眾依巖高下深廣就石為像計千尊前所謂千佛巖即此五級石塔乃隋文帝詔送舍利子而造其道引二佛各高丈許亦白石為之又後為古佛菴雙樹扶疎覆蔭一圓室室中古銅佛高二尺許蓋山人掘地築基而得故亦即以古佛名菴其南為明月臺傍有歇坐軒軒就巖半架空而為巖壁有達磨像甚古東為白雲菴菴之上有試茶亭太虛亭又在試茶亭之上其又東則山之顛碧霞元君廟在焉不知何故有此今增佛與玄帝三茅真君三聖像各為門分奉祀試茶亭而上以在山高處又方有公事不及登而返殊歎之今年予乃與李棠軒宗伯相約遊焉各不許携酒肴惟令僧人具齋飯飯罷先遊所嘗遊經佛殿則且改而新煥然矣又經紗帽峰棠軒乘輿登其上坐良久乃下既下又一歷覽遍至古佛菴菴將頽移佛在傍近佛菴內坐在本菴佛之左晚乃就榻於方丈次早先入般若堂從般若臺觀四十二章經刻其右一亭亭所覆為真珠泉稍上為新

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 棲霞寺 四卷 三十九

創建觀音菴後有多寶塔菴之左有施食臺蓋眾僧會食處又前左爲東林菴菴有新鑄銅佛一尊菴之右層崖起伏石磷砢狀如波瀾者爲疊浪巖其下有平阪數畝兩山相夾處舊傳爲棲霞觀故址從此又扳挽而上天開巖路陡無石磴幾墜屢屢兩人竭筋力扶携而上由夾道中緣木而窮其勝登訖乃下入方丈午飯罷間有遊客至遂出門去且就與且轉觀乃知茲山實分三支中千佛巖左龍山右虎山虎洞可穴居即在虎山中要其大勢本奇勝尤所稱勝千古者則明徵君實能爲茲山增重也徵君屢辭辟召視人世榮名不屑就而惟與佛氏子度法師爲物

金陵梵刹志

入靈谷寺所統棲霞寺

曰法

曰一

外交至舍宅爲寺與之居兩人之名遂亦因茲山以不朽彼世間營營名利者殊有愧茲山去兩人霄壤矣 萬曆己丑春三月

遊攝山棲霞寺記略

明按察副使吳郡馮時可

攝山舊名繖山以其形團如蓋也或以地宜藥物可資攝生易今名焉山脉自鍾阜而來蜿蜒北走數支隆起左環右抱與衍蔽虧而瑰奇絕特之態亦往往綴麗其間西北一而大江浩浩望如游龍日夜天矯奔騰於其側陰生陽曠下上適目宜爲遁世者之遽廬而棲霞寺正直其陽寺本南齊明僧紹故宅僧紹肥遯於茲閱二紀而捨爲招提

陳侍中江總持碑文隱宿莽中可按也余謝事歸吳以微服詣白下於孟夏十九日曉從太平岡借客棹七里而過蔣王廟又八里而出姚坊門不二十里抵山麓矣梗柯攢蔚結暗生陰已度石梁有銀杏二本高數尋徑二丈疑是齊梁時物入殿後至鹿野堂憇焉僧出飯飯之飯畢出觀隋文帝所建白石浮屠雕琢人物卉木眉髮枝莖若有生氣前設導引二佛丈餘露立皆有虎頭筆法左折觀品外泉石蓮中擎鑿爲泉眼水引自下而滴自上泠泠有韻可聽泉旁則千佛嶺也明徵君之子仲璋感金光之異就壁鑿龕琢石爲無量壽佛像高可四丈左右觀音勢至像各

金陵梵刹志

入靈谷寺所統棲霞寺

四卷

四十一

高三丈大同以後增飾至于尊巨細相錯近若龍宮鳳閣遠如蜂房燕壘披烟染霞彌增藻緝他山所未有矣蛟蛇而上禮古佛菴嘉靖丙辰雲公得銅像於地高二尺許欸製精良非唐宋以後工人所能也又折爲紗帽峰四旁觀之厥狀宛然再上爲默坐軒不語道人所息洞也道人止靜八年而去殿學憲邁異之軒所自立耳過此爲縹緲峰石勢崢嶸嶄嶄逼人下爲中峰澗泉流縈帶溪徑窈窕綠陰如幄希見曦景爲一山勝處有橋跨焉倚之則其勝可盡僧欲建聽泉亭於上以不得檀越未備厥觀泉聲鳥鳥若有望者其旁爲白鹿泉出紫盆峰下壁以紫泉以綠相

映爭暉棲托者不能自絕於其側舊傳山中水竭居民逐白鹿至此得泉故也又轉至白雲菴為試茶亭陸羽之所嘗矣下有白乳泉其迹已沒水若沮洳然無可質究閱畢復由紗帽峰至觀音菴則節公所築精舍門外有試食臺龍虎二峰相峙如拱如衛下窺松路一線縈紆歷歷若有人行亦勝處也節公以軟輿送予至天開巖兩崖削立其直如截濶可三尺為磴數十級而上磴盡為臺所名唐公巖也可置數席下有巨石如列豆所謂迎賢石醒石皆離離左右巖之側老僧無淨禪定於此十七年矣衲子寂時導予往視因導予至凌虛室約五里而陟絕頂下望江水

金陵梵刹志 八靈谷寺所統樓殿寺 四卷 四十二

烟帆雲舶忽在襟袖馬鞍鳳臺金焦諸山擁翼連綿若龍之蟠若蛇之走若牛馬之吸夕陽射之閃閃作紫金光相映令人兩腋習習幾欲風舉迤邐而下觀真珠泉有亭翼然峰巒相合蒼蔚無間抵鹿野堂而日在虞淵矣小酌旣罷夜靜山空閒無影響遂與允修連榻清論齒舌相擊繼纏不休則中峰又將吐月即起披衣徘徊庭中久之鐘聲梵唄遠近相送東方白矣栢公謂予曰茲山之勝公已十探其九所未酬者中峰耳吾導公究之携余手而東可數百武即落我杖底峰皆石骨磷磷齒錯賈勇以登且翹且蹻兩足幾繭遂上最高處極目四望連峰接崖或起或伏

如疊浪然不知身乃浪中人也下而觀若石臺徘徊蒼崖古樹間意不欲去從者告以脯資竭請予就駕歸至太平岡寓遂為記以貽允脩 時萬曆丁亥四月二十日

再遊攝山記略

明按察副使吳郡馮時可

余往以萬曆辛亥孟夏遊攝山蓋十九年矣乙巳來金陵寓表弟施別駕舍暮春六日雨後道少人甚鮮淨乃籃輿出太平門從堤上度日小遷始抵山麓松栢攢鬱結暗生陰翳時有缺處老僧云舊有宋元時木數百株奇古異狀嘉靖初尚及見後為豪者伐盡賴里人孫富爭之僅存其一孫復捐貲更樹以遺僧今蔽芾林林者孫澤耳蒙未幾

金陵梵刹志 八靈谷寺所統樓殿寺 四卷 四十三

身殞家破古語伐巨木者遭重殃信哉馳道盡而有廣場中為月牙池然得更廣之奢受月光俾游儵縱樂當更快耳右方穹碑樹焉所書唐高宗傳明隱君僧紹大都津津謂其辭官捨宅足多耳碑陰樓霞二大字飛動生色亦唐人筆也山門鼎新列四天王再進為傑閣亦新構環殿有廊釋迦三身及十六應真位咸莊嚴壯麗其背則大士三身端靚燦目庭有銀杏二本高數尋徑五圍繁陰覆地前代物也後殿供大士坐千葉蓮葉各有佛製亦工巧殿後躡級復上啟左竇而出則千佛巖其陽為石塔凡五級雕琢金剛力士像工緻有生氣傳是隋文皇建文皇遇異尼

得舍利數百顆分八十三州各樹塔蔣州其一也前設導引二佛往露立今亭焉像貌衣縷有虎頭筆法塔左一泉泓然水從石蓮中感沸而起名品外泉謂鴻漸未品耳此地卽千佛巖明隱君感佛光其子仲璋琢石爲無量壽佛像可四丈左右觀音勢至稍亞工等導引二佛往卽石爲龕今更以石砌爲殿覺益壯觀其傍千像則文惠太子豫章竟陵王琛或曰佛一而已何千之有然不有千百億化身乎巖左有梁恨不疏其澗亭其梁使素蛻縱橫俾游客坐聽水樂亦缺事也入小菴酌白鹿泉已陟千佛巖而進有紗帽峰自此漸入岐路糾紛樹色相引繁陰如幄蓋茲

金陵梵刹志

八聖名山所統樓閣寺

四卷

四十四

山之妙以與以古不以奇以峭也行可二里許一蘭若曰觀音菴往素上人演三車其中上人旣沒其徒猶能自飭頗於靜中得閑又里許陟天開巖迳路一線其上可眺大江將自此問絕頂禮元君而足力不任矣歸至綠雲菴小閣深竹差足娛憇牡丹數本猶能護殘紅媚我獨沙彌朴不能以宗指相引晚飯畢遂就床寢寢頗甘五更聞鐘聲披衣起坐黎明遊翠微菴訪蒼麓上人上人有戒行往主其舍別幾二十年遂蒼老不能相識覓庭中舊植非故所謂樹猶若此人何以堪爲之浩歎菴中建閣四山圍繞萬松謖謖而閣後立巨石嶙峋峭竦若張屏建標石下隙地

亦堪時植上人特駕石梁與閣相接可謂善能布勝祝給諫題曰磊砢閣坐有頃至天開巖其側一菴隱深篁中委蛇而入其上三舍有客讀書不得憇從其傍有曰醒石房三楹倚石立屋楊少宰時喬又以禹王古碑立其側房自此有名地因人重信夫憇少頃策騎反因入蔣王廟復登鷄鳴寺毘盧閣而歸僧紹以一布衣耽情墳索愛玩泉石八辭召命天子至形慶寐欲就寺一見而不可得彼豈務爲名高獨有所耦則衆有所疇天下會心寧過文章山水乎今夫竹馬泥像兒童寶馬長則棄之世人所競車馬之聚金玉之積以是勞勞竟其身然境不軼於塵濁光僅燦乎尺寸以達人視之其與竹馬泥像何異惟文章山水清舉曠覽兩儀一指萬象雙眸其樂何恣明徵君辭官捨宅視如脫屣有以哉若能自道自上由言忘言由境除境便可超二乘登十地卽不鑿龕不飾佛亦可雨窓無事漫爲之記

金陵梵刹志

八聖名山所統樓閣寺

四卷

四十五

法度禪師傳略

高僧傳

釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆經而專以苦節成務宋末遊於京師高士齊郡明僧紹抗蹟人外隱于瑯琊之攝山挹度清真待以師友之敬及亡捨所居爲棲霞精舍請度居之先有道士欲以寺地爲館住者輒死及後

為寺猶多恐動自度居之羣妖皆息經歲餘忽聞人馬鼓角之聲俄有一人持紙名通度曰斬尚度前之尚形甚都雅羽衛亦嚴致敬已乃言弟子主有此山七百餘年神通有法物不得干前諸樓托或非真正故死病繼之亦其命也法師道德所歸故捨以奉給并願授五戒永結來緣度曰神人道殊無容相屈且檀越血食世祀此最五戒所禁尚曰若備門徒願先去殺於是辭去攝山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟中薦止菜脯時有沙門法紹業行清苦譽齊于度而學解優之故時人號曰北山二聖紹本巴西人汝南周願去成都招共下山

金陵梵志 入靈谷寺所統樓閣寺 四卷 四六

止于山茨精舍度與紹並為齊竟陵王子良始安王遙光恭以師禮資給四事度嘗願生安養故徧講無量壽經積有徧數齊永元二年卒于山中

智者禪師傳略 集諸傳

師諱智顛字德安潁川人陳光大元年同法喜等二十七人至陳都行至攝山有一老僧名法濟即何凱之從叔也自矜禪學倚臥問言有人入定聞攝山地動知僧詮練無常此何禪也答曰邊定不深邪乘闖入若取若說定壞無疑濟驚起謝曰老僧身嘗得此靈曜定向則公說之公說之則所不解說已永失今聞所未聞非真知善法相亦乃

懸見它心濟以告顛顛告朝野由是聲馳道俗請益山大

歲前字函 顛後旋往天台於寺北華頂峰獨靜頭陀大風

拔木雷霆震吼魑魅千羣一形百狀吐火聲呌駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡沒二親枕頭膝上陳苦求哀顛又依止法忍不動如山故使強軟兩緣所感便滅陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充眾費獨兩戶民用供薪水永陽王伯智出撫吳興與其眷屬就山請戒又建七夜方等懺法王晝則理治夜便習觀顛謂門人智越吾欲勸王更修福禳禍可乎越對云府僚無舊必應寒熱顛曰息世譏嫌亦復為善俄而王因出獵墮馬將絕時乃悟意躬自率眾作觀音懺法不久王覺小醒憑几而坐見梵僧一人擎爐直進問王所苦王流汗無答乃遠王一而翕然痛止仍躬著願文曰仰惟天台閣梨德伴安遠道邁光猷遐邇傾心振錫雲聚紹像法之墜緒以救昏蒙顯慧日之重光用拯澆俗加以遊浪法門貫通禪苑有為之結已離無生之忍見前弟子飄蕩業風沉淪愛水雖餐法喜弗祛蒙蔽之心徒仰禪悅終懷散動之慮日輪馳騫義和之轡不停月鏡迴幹姮娥之景難駐有離有會歎息何言愛法敬法潺湲無已願生生世世值天台閣梨恒

金陵梵志 入靈谷寺所統樓閣寺 四卷 四十七

修供養如智積奉智勝如來若藥王觀雷音正覺安養兜率俱蕩一乘云云其爲人王信敬爲此類也於卽化移海岸法政旣闢陳疑請道日升山席陳帝意欲面禮將伸謁敬顧問羣臣釋門誰爲名勝陳暄奏禪師德邁風霜禪鏡淵海昔在京邑羣賢所宗今高步天台法雲東躡願陛下詔之還都使道俗咸荷因降璽書重沓徵入顛以重法之務不賤其身乃辭之又降勅前後七使並帝手疏顛以道通惟人王爲法寄遂出都馬迎入太極殿之東堂請講智論有詔羊車童子引導於前主書舍人翊從登階禮法一如國師瓊闌梨故事陳主旣降法筵百僚盡敬希聞未聞

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 慧覺寺 四卷 四十八

奉法承道因卽下勅立禪衆於靈耀寺學徒又結望衆森然頻降勅于太極殿講仁王經天子親臨僧正慧暄僧都慧曠京師大德皆設巨難顛接問承對盛啓法門脰執爐賀曰國十餘齋身當四講分文析義謂得其歸今日出星收見巧知陋矣其爲榮望未可加之然則江表法會由來爭競不足及顛之御法卽座肅穆有餘遂使千枝花綻七夜恬耀舉事驗心顛之力也晚出住光耀禪慧雙弘動郭奔隨傾音清耳陳主於廣德殿下勅謝云今以佛法仰委亦願示諸不逮于時檢括僧尼無貫者萬計朝議云策經落第者並合休道顛表諫曰調達誦六萬象經不免地獄

盤特誦一行偈獲羅漢果篤論道也豈關多誦陳主大悅卽停搜簡未爲靈耀編隘更求閑靜忽夢一人翼從嚴正自稱名云余冠達也請住三橋顛曰冠達梁武法名三橋豈非光宅耶乃移居之其年四月陳主幸寺修行大施又講仁王帝於衆中起拜殷勤其受法文云仰惟化導無方隨機濟物衛護國土汲引天人照燭光輝託迹師友比丘入夢符契之像久彰和尚來儀高座之德斯炳是以翹心十地渴仰四依大小二乘內外兩教尊師重道由來尚矣伏希俯提所謂世世結緣遂其本願日日增長今奉請爲菩薩戒師傳香在手而臉下垂淚斯亦德動人主屈幸從之及金陵敗覆策杖荆湘往憇匡山末刻迹雲峰終焉其致會大業在蕃任總淮海承風佩德欽注相仍欲遵一戒法奉以爲師乃致書累請顛初陳寡德次讓名僧後舉同學三辭不免乃求四願其詞曰一雖好學禪行不稱法年旣西夕遠守繩牀撫臆循心假名而已吹噓在彼惡聞過實願勿以禪法見期二生在邊表頻經離亂身聞庠序口拙暄涼方外虛玄久非其分域間樽節無一可取雖欲自慎樸直忤人願不責其規矩三微欲傳燈以報法恩若身當戒範應重去就去就若重傳燈則闕去就若輕則來嫌請避嫌安身未若通法而命願許其爲法勿嫌輕動四十

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 慧覺寺 四卷 四十九

餘年水石之間因以成性今王途既一佛法再興謬課庸
 虛沐此恩化內竭朽力仰酬外護若丘壑念起願隨心飲
 啄以卒殘年許此四心乃赴優旨遂於當陽縣玉泉山立
 精舍勅給寺額名為一音其地昔唯荒嶮神獸蛇暴創寺
 之後快無憂患總管宜陽公王積到山禮拜戰汗不安出
 曰積屢經軍陣臨危更勇未嘗怖懼頓如今日旋歸台岳
 仍立誓云若於三寶有益者當限此餘年若其徒生願速
 從化不久告衆曰吾當卒此地矣商客寄金醫去留藥吾
 雖不敏狂子可悲仍口授觀心論隨略疏成不加點潤命
 學士智越往石城寺掃灑吾於彼佛前命終施牀東壁面
 金陵梵志 八靈谷寺所統 樓閣寺 四卷 五十一

向西方補阿彌陀佛波若觀音又遣多然香火索三衣鉢
 杖以近身自餘道具分爲二分一奉彌勒一擬羯磨有欲
 進藥者答曰藥能遣病得殘年乎病不與身合藥何所遣
 年不與心合藥何所留智晞往曰復何所聞觀心論內復
 何所道紛紜醫藥累擾於他又請進齋餘答曰非但步影
 而爲齋也能無觀無緣卽真齋矣吾生勞毒器死悅休歸
 世相如是不足多歎便令唱法華經題韻讚引曰法門父
 母慧解由生本迹弘大微妙難測輟斤絕絃於今日矣又
 聽無量壽竟仍讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往
 無人云云又索香湯漱口說十如四不生十法界三觀四

教四無量六度等有問其位者答曰汝等賴種善根問他
 功德如盲問乳蹶者訪路云云吾不領衆必淨六根爲他
 損已只是五品內位耳吾諸師友從觀音勢至皆來迎我
 波羅提本又是汝宗仰四種三昧是汝明導又勅維那人
 命將終聞鐘磬聲增其正念唯長唯久氣盡爲期云何身
 冷方復響磬世間哭泣著服皆不應作且各默然吾將去
 矣言已端坐如定而卒于天台山大石像前住居臨海民
 以滬魚爲業曾網相連四百餘里江滬溪梁六十餘所顛
 側隱貫心彼此相害勸捨罪業教化佛緣所得金帛乃成
 山聚卽以買斯海曲爲放生之池又遣沙門惠拔表聞于
 金陵梵志 八靈谷寺所統 樓閣寺 四卷 五十一

上陳宣下勅嚴禁此池不得採捕因爲立碑詔國子祭酒
 徐孝克爲文樹于海濱詞甚悲楚覽者不覺墮淚時還佛
 壘如常習定忽有黃雀滿空翱翔相慶嗚呼山寺三日乃
 散頌曰此乃魚來報吾恩也至今貞觀猶無敢犯下勅禁
 之猶同陳世所著法華疏止觀門修禪法等各數十卷又
 著淨名疏至佛道品有三十七卷皆出口成章侍人抄略
 而自不畜一字自餘隨事疏卷不可殫言 出高僧傳 師造
 寺三十六所嘗曰余所造寺棲霞靈巖天台玉泉乃天下
 四絕也 出佛祖統紀

法響禪師傳略

佛祖統紀

法響揚州人從智者學誦通法華乃於棲霞寺側立法華堂行三昧既獲證悟默而不言山中猛虎日害數人衆設大齋以爲禳禱羣虎數十大集齋所舉衆驚避師至虎前以杖扣羣虎頸爲其說法自此之後遠遁無跡禪師行簡親承智者剃度稟受禪法常坐不臥智者在玉泉令往澧州化耕牛回至中路忽逢羣盜斬師之首奪牛而去師之屍形卽從地起以手捧頭安頸上健步如飛來追賊黨賊皆驚異遂還其牛誓終身爲奴以求謝過今庄中佃奴有姓向者是其後

釋慧偁傳略

高僧傳

金陵梵刹志 六靈谷寺所統 四卷 五十二

釋慧偁曲阿人修禪法大有悟解住棲霞時嘗往揚都謁偈法師異禮接之將還山偈請現神力偁卽從窓中出臂解齊熙寺佛殿上額因語偈云世人無遠識見多驚異故吾所不爲耳大業元年終於大歸善寺初偁終日告衆僧曰吾今死去便還房內衆追之但見白骨一具跏坐牀上撼之鏘然不散

釋保恭傳略

高僧傳

釋保恭青州人晉永嘉南遷止建業陳至德初攝山慧布請立清徒遂任綱位故得棲霞一寺道風不墜仁壽末帝徵入爲禪定道場主綱正清肅有聞至隋齊王暕奉禮爲

師既受戒已施衣五百領一無所受唐運初避官藍田悟真寺將終焉武德二年勅召還舊檢校仍改禪定爲大莊嚴寺舉十德統攝京輦諸僧高祖曰恭禪師志行清澄可爲綱紀朕獨舉之既位斯任諸無與對遂居大德之右專當剖斷平恕衷詣衆無怨焉大業中梟感起逆恭正堂中登座堅義兵衛奄至圍繞階庭合衆驚惶將散其席恭曰自省無事從容談叙都無異色由茲陳隋唐三國天子隆焉墓碑唐秘書監蕭德言製文

釋元崇傳略

高僧傳

釋元崇幼孤秀立志夷簡十五負笈洞天後歸心釋典大暢佛乘採訪使潤州刺史齊平陽公久虛佇之開元末年從瓦官寺踏禪師諮受心要因以物望請移所配棲霞寺

金陵梵刹志 六靈谷寺所統 四卷 五十三

至德初入終南經衛藏至白鹿下藍田於輞川得王右丞維之別業松生石上水流松下王公焚香靜室與崇相遇起居蕭舍人昕並茲一會抗論彌日王蕭嘆曰佛法有人不宜輕議也及言旋河洛登陟嵩少東適吳越天台四明數年之後遐想鍾山飛錫舊居考以雲房道俗咸喜大曆五年刺史南陽樊公屬縣行春順風稽首益加師禮時寺乏監主崇總其事二十年樂樞雲構丹雘日新功成身退安禪高頂前後學徒不可勝計大曆十二年示疾山院瘞

于攝山之陽

釋智聰傳略

高僧傳

釋智聰未詳何人昔住揚州白馬寺陳平後度江住揚州安樂寺大業既崩思歸無計隱江荻中誦法華經七日不饑恒有四虎遶之經十日聰曰吾命須臾卿須可食虎曰造天立地無有此理忽有一公年可八十掖下挾船曰師欲度江棲霞住者可即上船四虎一時目中淚出聰曰救危拔難正在今日可迎四虎於是利涉往達南岸船及老人不知何在聰領四虎同至棲霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥衆徒八十咸不出院若有凶事一虎入寺大聲告

金陵苑利志

八靈谷寺所統攝霞寺

四卷

五二

大德玘律師碑略

唐劉軻

世說域中四名刹棲霞其一以其高僧世出自齊梁間大小明至大師聲問相襲故江左重呼其名謂棲霞大師焉大師諱曇玘俗姓王氏晉瑯琊文獻公後至德三載勅隸於明寺後累蒞事于甘露壇端肅儼恪儀形梵衆大曆初

金陵苑利志

八靈谷寺所統攝霞寺

四卷

五二五

以邀鏗蒲羅今梵行既立薪傳火襲光岌岌兮

御製攝山棲霞寺明徵君碑

唐高宗高正臣書

朕聞鍾山玉闕羽駕之所巡游毘嶽金臺蜺衣之所翔集雖復真宗宵眇神理希微猶居三界之中未出九天之外唯有乘如廣運妙覺圓明因無生以濟有生就無象而成大象道隔去來之際筌繫靡得其端理忘動寂之機隨迎罕窺其奧得其門者如鬻寶之希逢臻其極者似曇花之難遇南齊徵君明僧紹者平原人也仲雅誕其綿胤井伯播其靈苗芳源肇于孟明因即以明為姓曾祖忱晉著作郎祖玩晉建威將軍鳳經流譽雅韻隆于八儒豹略申威

香名高於七校父略宋平原太守中書侍郎朱明出撫揚
惠化而傍霑紫誥攸司整忠規而奉上徵君早植淨因宿
苞種智悟真空於綺歲體法性於青襟照與神通心將道
合遺榮軒冕少無塵雜之情託志林巖自叶幽貞之趣亭
亭秀氣掩壁月而架丹霄皎皎清泠漱瓊湍而凌碧瀨卽
相非相指萬象爲虛空無我無人等四流于寂滅加以學
窮儒肆該綜典墳論極玄津精通老易至若鹿野龍宮之
秘猿江鶴樹之文莫不通貫清衷總持丹府班荆坐樾獨
神王於亭臯朗嘯長吟乃情超於宇宙蒲輪每至攀桂之
節逾高玉帛屢陳枕石之誠彌固遂乃緬懷飛遁抗迹嶠
金陵梵刹志 入靈谷寺所統 卷四 五十六

翔擇木選君相九土而遙集凌江迴憇遂屆南京負杖泉
丘遊睨林壑歷觀勝境行次攝山神谷仙巖特符心賞於
是披榛雜草定跡深棲樹榭池有終焉之志此山其狀
如繖故亦號曰繖山丹穴紅泉共星河而競寫珠林鏡巖
與月桂而交暉鳥哢嘖虛猿吟澗靜松門杳蕩去來千里
之雲花援丰茸含吐十枝之日實息心之勝地乃宴坐之
名區爰集法流於焉講肆音容秀徹宇量端凝攷論會奇
興言入妙若鴻鐘之虛受有擊必揚似明鏡之忘疲無來
不應于時玄儒兼闡道俗同歸俱號淨名以旌至德先是
山多猛噬人罕登臨昇巖有仙谷之危越澗等憑河之險
徵君心不忤物總萬類以敷仁故使物乃革心屏三毒而
歸惠與風斂暴遠承探鯁之恩游霧含辛自埽報珠之感
于時齊道方穆寤寐求賢永明元年又徵爲國子博士徵
君隱居求志義越于由尤不降凝心跡高於園綺鑿坏貞
道漱石忘歸鶴版載臨豹姿逾遠俄有法師僧辯承風景
慕翼徒振錫翩然戾止法師業隆三藏道邁四依戒行堅
明律軌嚴淨欣然一遇叶契于齡子琴爲莫逆之交溫雪
豈容聲之友因卽隣巖構宇列起梵居聳嶠飛柯含風吐
霧棲霞之寺由此創名福地栽基肇發初心之誓法門落
構逮鍾後說之辰安居頃之辯師遷化六年項拜雖開青

石之壇千日威光未建紫金之岳徵君積緣登妙至感人
 微嘗夢法身冠于層巘後因乘眺屣步林亭乃有浮磬吟
 空寫圓音於帷樹飛香散迴騰寶氣于鑪峰又覩真顏于
 巘之首神光駭矚若登靈鷲之山妙力難思如游瞿龍之
 邑豈止無垢佛國獨蔭珠雲淨德王家方承珂雪是知不
 行而至冥通應感之符為法而來實昭光啓之福非夫慧
 因宿植其孰與於此哉于是拜受嘉徵願言經始將于巘
 壁造大尊儀乃眷為山未遑初篋還而西州智士與曉岳
 而俱傾東國高人隨夜星而共沒瓊瑤落彩峰岫沉暉永
 明二年奄遷丹壑第二子臨沂公仲璋顧慕層巘旣崩心
 金陵縣志 八靈谷寺所統 四卷 五十八

于岫望徘徊曩構更泣血於楹書遂琢彼翠屏爰開葉座
 捨茲碧題式建花宮上憲優填之區仰鏤能仁之象校美
 何充之宅還興崇德之闡逖彼蕭宗大弘釋典文惠太子
 及竟陵王或澄少海之源派朝宗于法海或茂本枝之穎
 發萌抵于禪枝咸捨淨財光隆慧業時有沙門法度為智
 殿之棟梁卽此舊基更興新製又造尊像十有餘龕及梁
 運載輿銳心迴向大林精舍並事莊嚴臨川王載剖竹符
 宣化維揚之境言尋奈苑興想拔茅之義以天監乙十五
 載造無量壽像一區帶地連光合高五丈滿月之瑞湛珠
 鏡以出雲崖聚日之輝昇壁輪而皎煙路參差四注周以

鳥翅之房迢遞千尋飾以魚鱗之瓦擊鳴乾於真籟則步
 影齊歸麗亭午於高曦則息心攸萃逾錦城而特建掩銀
 界而孤標良由積慧所符大士著甚深之業用能遙誠克
 果永代增希有之緣以曠劫之隆因開含生之至福偉哉
 壯觀無得而稱朕肅慕禎圖丕承寶曆澄九溟而有截晏
 八表而無為紫塞丹岑接封畿于上苑白門青野款睽贊
 於仙闈將使率土蒼生鎮昇仁壽之域普天黔首永蹈淳
 古之源崇慶越於兩儀景運逾於萬劫屬以冕旒多暇物
 色傍求瞻江海而載懷詠林泉而興想欽風味道恨不同
 時古往今來撫運化而雖寂德崇業著眷冲漠而猶存寤
 寐遺塵有兼前烈瞻言勝軌歎佇唯深今故於彼度人常
 滿七七各兼承鉢錢二百貫絹二百匹蘇三十斛繡像織
 成像新舊翻譯一切經一藏并幡華等物憑幽尋之曩跡
 光顯德門託嘉道之名區追崇仁里就福宇而延福卽祥
 基以締祥冀緣金園之庭近叶珠囊之耀所願通因法岸
 契果禪林九鼎與玄極同安七廟與紫微齊固總三千之
 淨土並沐薰歌罄百億之恒河長為壽筭鐵圍之所包括
 玉燭之所照臨常食六氣之和俱藻一音之聽夫象以盡
 意意非象而不申言以會情情非言而不暢是以發揮二
 諦弘演四依迥託蓮花之峰遙刻芝英之宇庶海桑頻變

金陵縣志 八靈谷寺所統 四卷 五十九

派超弁岳之碑城芥屢空獨跨稽岑之篆式陳茂實乃作
 銘云悠悠法界總總含生輪迴欲海起滅身城俱安大夜
 共習無明愛塵岳聚毒樹雲平其一逸矣徧乞超然獨悟
 乘五演高披六度大空善說中天巧諭引彼迷途歸之覺
 路其二倚歟淨行育彩昆田遠將珪組代著忠賢戒支宿習
 種智斯圓棟梁三寶薰修四禪其三爰始筮賓辟羅攸整
 海沉跡棲嘷滅影天地構屯干戈牙警北林罔庇南轅載
 騁其四翻飛澤國歷考山圖言瞻碧磴自韞玄珠回峰架室
 枕壑通衢鱸庭廣跨馬帳宏敷其五同氣相求善隣通託道
 符久敬心均常樂對開金園並疏銀閣谷停帝馬緝歸梵
 金陵梵刹志 八靈谷寺所統樓閣寺 四卷 六十
 鶴其六空分瑞塔地積香臺珂月霄映珠雲且來千光霧起
 七淨霞開谷邊飛錫澗下乘杯其七桂嶽參差松亭隱露石
 壇照錦瑤泉瀉籟岫接香鑪峰承寶蓋翔鳧演法毒龍銷
 害其八梵宮既啓福海長深噬虺忘穴飛鴉革音羣生普戴
 奕祀同欽不有高節寧符夙心其九負屨多閑聞風逸想茂
 軌遐劬清輝遽往佇契業於圓明冀崇緣於方廣鏤飛篆
 於層岳奔勝基於穹壤其一〇 大唐上元三年四月
 明僧紹傳略 南史
 明僧紹字承烈平原高人也祖玩侍中父略給事中僧紹
 宋元嘉中再舉秀才明經有儒術永光中鎮北府辟功曹

並不就隱長廣郡嶗山聚徒立學淮北沒虜乃南渡江明
 帝太始六年徵通直郎不就昇明中太祖爲太傅敕辟僧
 紹及顧歡滅榮緒以旂幣之禮徵爲記室參軍不至僧紹
 第慶符爲清州僧紹乏糧食隨慶符之鬱洲住弁榆山棲
 雲精舍欣玩水石竟一不入州城建元元年冬詔曰朕側
 席思士載懷塵外齊郡明僧紹標志高棲就情墳索幽貞
 之操宜加賞飾徵爲正員外郎稱疾不就其後與崔祖書
 曰明居士標意可重吾前旨竟未達耶小涼欲有講事卿
 可至彼具述吾意令與慶符俱歸又曰不食周粟而食周
 薇古猶發議今寧可息談耶聊以爲笑慶符罷任僧紹隨
 金陵梵刹志 八靈谷寺所統樓閣寺 四卷 六十一
 歸住江乘攝山太祖謂慶符曰卿兄高尚其事亦堯之外
 臣朕雖不相接有時通夢寐遺僧紹竹根如意筍篲冠僧
 紹聞沙門釋僧遠風德往候定林寺太祖欲出寺見之僧
 遠問僧紹曰天子若來居士若爲相對僧紹曰山藪之人
 政當鑿坏以遁若辭不獲命便當依戴公故事耳永明之
 年世祖勅召僧紹稱疾不肯見徵國子祭酒不就卒
 詩 和令君遊虎穴寺 梁王罔
 美境多勝迹道場實茲地造化本靈奇人功兼製置房廊
 相映屬堦閣並殊異高明留層賞清靜穆神思豫遊窮領
 屨藉此芳春至野花奪人眼山鷲紛可喜風景共鮮華水

石相輝媚法像無塵染貞僧絕名利陪遊既伏心聞道方
刻意

奉和江令

梁陸罩

雞鳴動睥駕奈苑瞻晨遊朱鑣陵九遠青蓋出層樓歲華
滿芳岫虹彩被春洲葆吹臨風遠旌羽映天浮喬枝隱修
逕曲澗聚輕流徘徊花草合瀏澆鳥聲道金盤響清梵寶
塔應鳴杼慧雲方靡靡法水正悠悠實歸徒荷教信解規

難酬

奉和江令

梁孔燾

聖情想區外脂駕出西南前驅聞鳳管後乘躍龍驂爰遊
金陵誌利志 八靈谷寺所紀 世壽寺 四卷 六十二
非暇豫幽谷有靈龕兼觀息心者宴坐臨清潭禪食寧須
稼雲衣不待蠶蘋荇綠澗壑蘿葛蔓松栢鶯林響初轉春
哇藥欲含惑心隨放遣法味與恩覃庶憑八解力永滅六
塵貪

奉和江令

梁王臺卿

我王宗聖道駕言從所之輶軒轉朱轂驪馬躍青絲清渠
影高蓋遠樹拂行旗賓從紛雜沓景物共依遲飛梁通澗
道架宇接山空藁花臨迥砌分流繞曲墀誰言非勝境雲
山獨在茲塵情良易着道性故難緇承恩奉教義方當弘
受持

從駕虎穴寺

梁鮑至

神心瞻物欲訪道絕塵翳林疎蓋影出風去管聲遙息徒
依勝境稅駕止山椒年遠節已仲野綠氣芳韶短葉生喬
樹疎花發早條遠峰帶雲沒流烟雜雨飄復茲承乏者須
名厠末僚願藉連河澗庶影慧燈昭一知衣內寶方慙茲
地遠

遊棲霞寺

并序

陳江總

顧明元年太歲丁未四月十九日癸亥入攝山展
慧布法師憶謝靈運集還故出入石壁中尋曇隆
道人有詩一首十一韻
今此作仍學康樂之體

霖霖時雨霽清和孟夏肇棲宿綠野中登頓丹霞杪敬仰
高人德抗志塵物表三空豁已悟萬有一何小始終情所
寄冥期諒不少荷衣步林泉麥氣涼昏曉乘風面冷冷候
月臨皎皎烟崖憇古石雲路排征鳥披逕憐森沈攀條惜
杳裊平生恐是非朽謝豈矜矯五濁自此淨七塵庶無擾

靜臥棲霞寺房望徐祭酒

陳江總

絕俗俗無侶修心心自齋連崖夕氣合虛宇宿雲羸臥藤
新接戶欹石久成階樹聲非有意禽戲似忘懷故人市朝
狎心期林壑乖唯憐對芳杜可以爲吾儕

遊虎穴寺

陳江總

塵中喧慮積物外衆情捐茲地信爽塏墟隴睨阡綿露

車徒邁飄飄旌旆懸細松斜遶徑峻嶺半歲天古樹無枝
葉荒郊多野烟分花出黃鳥挂石下新泉翁鬱均雙樹清
虛類入禪棲神紫臺上縱意白雲邊徒然嗟小藥何以齊
大年

營涅槃懺

并序

陳江總

禪明二年仲冬攝山棲霞寺布法師修爾待終余
以此月十七日宿昔入山仰為師氏營涅槃懺還
途有
此作

可否同一貫生死亦一條况期滅盡者豈是俗中要大道
離羣愴冥期出世遙留連入澗曲宿昔涉巖椒石溜冰便
斷松霜日自銷向崖雲變隼出谷霧飄飄勿言無大隱歸

金陵梵刹志

入靈谷寺所統樓霞寺

四卷

本四

來即市朝

入攝山棲霞寺

并序

陳江總

壬寅年十月十八日入攝山棲霞寺登岸極峻嶺
暢懷抱至德元年癸卯十月二十六日又再遊此
寺布法師施菩薩戒甲辰年十月二十五日奉送
金像還山限以時務不得恣情淹留乙巳年十一
月十六日更復拜禮仍停山中宿永夜留連棲神
悚聽但交臂不停薪指俄謝率製此篇以記即日
俾後來賞者
知余山志

淨心抱冰雪暮齒逼桑榆太息波川迅悲哉人世拘歲華
皆採穫冬晚共嚴枯濯流濟八水開襟入四衢茲山靈妙
合當與天地俱石瀨乍深淺崖烟暹有無缺碑橫古隧盤
水臥荒塗行行備履歷步步轉威紆高僧迹共遠勝地心

相符樵隱各有得丹青獨不渝寺僧有別詮二師居士明
僧紹治中蕭跡塑像圖
遺風竹芳桂比德喻生芻寄言長往客悽然傷郢夫

棲霞山房夜坐簡徐祭酒周尚書

陳江總

澡身事珠戒非是學金丹月磴時橫枕雲崖宿解鞍梵宇
調心易禪庭數息難石澗水流靜山牕葉去寒君思北闕
駕我借東都冠翻愁夜鐘盡同志不盤桓

仰同令君棲霞寺山房夜坐

陳徐孝克

戒壇青石路靈相紫金峰影進飯依鴿餐迎守護龍晨朝
宣寶偈寒夜欽踈鐘雞蘭靜含握仁智獨從容五禪清慮
表七覺蕩心封願言於此處携手屢相逢

金陵梵刹志

入靈谷寺所統樓霞寺

四卷

六十五

仰和江令君

陳徐孝克

上宰明四空迴車入道中洞涼容麥氣巖光對月宮香來
詎經火花散不隨風澗松無異聒禪桂兩分叢虛薄誠為
累何因偶會同暫此乖山北猶可向牆東

送陸鴻漸棲霞寺採茶

唐皇甫冉

採茶非採菜遠遠上層崖布葉春風暖盈筐白日斜舊知
山寺路時宿野人家借問王孫草何時泛椀花

送陸鴻漸採茶相過

唐皇甫冉

千峰待逋客香茗復叢生採摘知深處烟霞羨獨行幽期
山寺遠野飯石泉清寂寂然燈夜相思一磬聲

攝山

唐顧况

明徵君舊宅陳後主題詩跡在
人亡處山空月滿時寶瓶
無破響道樹有低枝已是傷
離客仍逢新尚祠

棲霞寺

唐顧况

棲霞山中子規鳥口邊出血啼
不了山僧後夜初入定聞
似不聞山月曉

登棲霞寺峰懷望

唐李緒

香印烟火息法堂鐘磬餘紗
鏡照晨烟釋子安禪居林葉
脫紅影竹烟含綠濡踈星珠
錯落耀月宇參差顧眺匪恣
適曠襟懷卷舒江海渺清蕩
丘陵何所如滔滔可問津耕

金陵志

八卷

四卷

六十六

者非長沮茅嶺感仙客蕭園承
古壚移步下碧降涉澗更
躊躇鳥噪啄秋果翠鷺啣素魚
回塘來綵鷁落景標林菸
漾漾棹翻月蕭蕭風襲裾勞歌
起舊思感歎竟誰撫却數
共遊者凋落非里間

送族弟單文主簿凝攝宋城主簿至郭南月橋却迴

棲霞山贈之

唐李白

吾家青萍劍操割有餘閑注來
糾二邑此去何時還鞍馬
月橋南光輝岐路間賢豪相追
餞却到棲霞山羣花散芳
園斗酒開離顏樂酣相顧起征
馬無由攀

題棲霞寺

唐綦毋潛

南山勢迴合靈境依此住殿轉
雲崖陰僧探石泉度龍蛇
爭翕習神意皆密護萬壑奔
道場羣峰向雙樹天花飛不
着水月白成路今日觀身我
歸心復何處

棲霞寺東峰尋明徵君故居 唐劉長卿

山人今不見山鳥自相從長嘯
辭明主終身臥此峰泉源
通石徑徧戶掩塵容古慕依
寒草前朝寄老松片雲生斷
壁萬壑遍踈鐘惆悵空歸去
猶疑林下逢

登棲霞寺

唐常袞

林香雨氣新山寺綠無塵遂結
雲外侶共遊天上春鶴鳴
金闕麗僧語竹房鄰待月川
流急惜花風起頻何方非懷
境此地有歸人回首空門外
皓然一幻身

攝山

唐權德輿

攝山標勝紀暇日詣想鳴紫迴
松路深縹緲雲岩曲重樓
回樹杪古像作山腹人遠水
木清地幽蘭桂馥曾臺聳金
碧絕頂摩淨綠下界誠可悲
南朝紛在目焚香入古殿待
月出深竹稍覺天籟寂自傷
人事促宗雷此相遇偃仰隨
所欲清論月輪低閑吟茗花
熟一生如土梗萬慮皆桎梏
永願事潛師窮年此棲宿

與沈拾遺宿亮上人僧舍 唐權德輿

偶來人境外心賞幸隨君古殿
烟霞夕深山松桂薰巖花

點寒溜石磴掃春雲清淨諸天近喧塵下界分名僧康寶
月上客沈休文共宿東林夜清猿微曙聞

棲霞寺慶法師山房 唐李頎

居與鳥巢鄰日將巢鳥親多生從此住久集得無身樹老
風終夜山寒雪見春不知諸祖後傳印與何人

登棲霞寺 唐皮日休

不見明居士空山且寂寥白蓮吟次缺香靄坐來消泉冷
無三伏松枯有六朝何時石上月相對論逍遙

棲霞寺夜坐 唐僧靈一

山頭戒險路幽映雲巖側四面青石林一峰苔蘚色松風
金陵梵刹志 八靈寺所統 棲霞寺 四卷 六十八

靜復起月影開還黑何馱乘夜來殊非畫所得

登棲霞寺 唐蔣渙

三休尋磴道九杪步雲霓躡澗臨江北郊原極海西沙平
瓜步出樹遠綠楊低南指晴天外青峰是會稽

遊棲霞寺 唐張暉

躡險入幽深翠微含竹殿泉聲無休歇山色時隱見潮來
雜風雨梅花成霜霰一從方外遊頻覺塵心變

遊棲霞寺 南唐李建勳

養花天氣近平分瘦馬來敲白下門時色未開山意遠春
客猶淡月華昏琅琊冷落存遺跡籬落稀疎帶舊村此地

幾經人聚散只今王謝獨名存

棲霞寺贈月公 南唐周繇

明家不要買山錢施作清池種白蓮松檜老依雲外地樓
臺深鎖洞中天風經絕頂迴疎雨石倚危屏挂落泉欲結
茅菴伴師住肯饒多少薛蘿烟

題棲霞山房 宋王隨

虛牕殘燭明欹枕旅懷清永夜起松籟蕭山疑雨聲吟餘
閑景象道勝小榮名鐘罷星河曙悠悠迴旆旌

天開巖 宋王隨

棲霞山後峰天開一巖秀中有坐禪人形容竹栢瘦饑食
金陵梵刹志 八靈寺所統 棲霞寺 四卷 六十九

巖下松渴飲巖上溜愛步巖室前白雲起孤岫

題攝山舍利塔 明王世貞

昔我問阿育驅神作道場如何震旦國重見鐵輪王變幻
從僧語依微盡佛光那堪事勢盡千古但蒼涼

千佛巖 明王世貞

仲璋感先志諸王貪風因雕鏤慚伎倆刊削滅嶙峋千佛
本非佛一身猶幻身雲門括出後黃面少精神

登攝山絕頂 明葉向高

探奇直上最高峰交逕懸崖信短筇萬壑松篁龜虎豹半
江風雨挾蛟龍蒼茫不辨前朝寺縹緲時聞下界鐘共識

浮生無住着蒲團相對坐從容

遊棲霞三首

明董應舉

入山不必深清淨不必禪但得時休沐胸中無掛纏出郊
信獨往遇物無不鮮春風翼新麥翠浪生平田川原互藹
藹我行亦翩翩翩翩不覺遠遂至攝山前谷口暗柳葉東
峰抽暝烟僧定人已寂欲借片雲眠一春不自得結念
茲山遊偶爾乘吾暇不及呼朋儔行隨日色遠食借僧厨
幽梵響起夕警轉覺身世浮自昔明徵君抗志在茲丘生
前實高尚死後空名留何況去來跡倏如水上漚聚散非
一處森森無停流山川豈有待神理自相求暫寄亦不惡

金陵梵刹志

八靈谷寺所統 棲霞寺

四卷

七十一

久住亦不優朝霞朝已代夕霽夕還收且問前時菊今日
還在不物化已如此主者為誰謀二曉鐘罷清夢靈境淡
營慮攬不欲登山林外有人語遲之携手行望望烟霞去
咲飲白鹿泉柱頰雲生處石骨欲上天半為佛所據鷲嶺
如在茲短筇聊可御噉喋走鋒稜飄翻同鶴翥望中一點
白江上千帆曙溪谷合齊迴風嵐互吞茹奇變盪人心一
行一佇步不知古來人多少同斯趣三

棲霞寺二首

明曹學佺

雙林初剏跡六代自垂名古塔無全影疎鐘尚舊聲佛頻
掘地得僧偶卓泉生漫復追興廢忘言在化城一不意窮

登嶺翻能遠矚江金焦微露影吳楚屢分邦日落波心鏡
風吹邑際幾平生懷跌宕揮手信難降一

再集攝山方丈

明郭第

平生懷異草幾度攝山行今日相逢處長林共聽鶯蒼松
入雲冷白鹿引泉清一片徵君石能留出世名

小衡陽寺

古刹

係棲霞寺下院

在郭城外東城地清風鄉離太平門三十里即所領棲
霞寺下院去寺五里

殿堂山門

壺座

天王殿

正佛殿

僧院

壺房

山水衡陽山

金陵梵刹志

八靈谷寺所統 棲霞寺

四卷

七十一

金陵梵刹志卷五

中利銅井院 古刹

在朝陽門內東城柳樹灣地東去所統靈谷寺十二里背城面河城下伏道中引水從銅井口溢出達於御溝

霖雨後涵湧可觀院因井得名雖僻隘不足匹諸中寺而撫檻臨流頗有濠梁之趣所領小刹曰十方律院吉祥菴迴龍菴龍華菴雙橋圓通菴慈憫菴

殿堂佛殿 殿 觀音堂 殿 左伽藍堂 殿 僧院 房 基址貳畝

古蹟銅井 水自代道中來按志義井二一在石于崗七里舖井開鑄有僧慧廣名南唐保大三年置

金陵梵刹志 入靈谷寺所統銅井院 五卷 一

十方律院 即三一卷 在朝陽門裏相望東城地南去所領銅井院二里係靈

谷律堂下院 殿堂山門 壹 甯馱殿 叁 大佛殿 伍 左西方殿 叁 右觀音

殿 伍 禪堂 玖 僧院 壹 房 基址拾壹畝伍分

小吉祥菴 在都城內東城柳樹灣地北去所領銅井院二里

殿堂伽藍堂 壹 佛殿 叁 僧院 壹 房 基址壹畝 東至軍指揮水塘西至官巷北至官街

小迴龍菴

在都城朝陽門內東城柳樹灣地北去所領銅井院貳

里

殿堂山門 壹 關聖殿 叁 佛殿 叁 僧院 壹 房 基址貳畝 東至民房西至戶部官宅南至官河

小龍華菴 在都城外東城水關地北去通濟門半里東北去所領

銅井院伍里 殿堂佛殿 叁 僧院 壹 房 基址壹畝 東至大河西至城牆北至

小雙橋門圓通菴

金陵梵刹志 入靈谷寺所統銅井院 五卷 二 在郭城雙橋門外東城錦衣衛地東北去所領銅井院

柒里北去通濟門貳里 殿堂觀音殿 伍 佛殿 叁 僧院 壹 房 基址壹畝 東至民塘西至官水溝北至蘆洲

小慈憫菴 在都城外東城錦衣衛曾灣地東北去所領銅井院柒

里北去通濟門貳里

殿堂伽藍殿 叁 佛殿 叁 僧院 壹 房 基址肆畝 東至官街西至清水溝北至李家地

金陵梵刹志卷五 終

金陵梵刹志卷六

中興善寺

在太平門內北安門後東城地洪武初年初成化己亥

重修東去所統靈谷寺十五里所頌小刹曰觀音菴

殿山門臺天王殿臺正佛殿臺左伽藍殿臺右祖師

殿臺大悲殿臺藏經殿臺方丈陸僧院貳禪堂伍齋

堂伍基址拾畝東至右廡 南至北安門 西至官街 北至官街

小觀音菴

在太平門內東城八府橋地東去所頌興善寺貳里

殿正佛殿壹僧院壹基址伍畝東至宋府園 南至宋府園 西至官街

金陵梵刹志

北至大巷

金陵梵刹志卷七

中興觀音閣

在都城外卽所統靈谷寺下院東去寺伍里西去朝陽

門叁里 太宗文皇帝嘗顧瞻山麓有氣不散命工琢

石肖形構閣以記其處正德庚午燬越伍年募緣重建

中石壁光瑩如鏡所頌小刹曰首宿菴

殿金剛殿壹觀音殿壹左碑亭壹右碑亭壹正佛殿

毘盧殿壹後捲蓬壹官房貳拾僧院拾基址壹百

貳拾玖丈東至潘家火巷 南至官街 西至王家火巷 北至民房

重修觀音閣記略 明南兵部尚書太原喬宇

金陵梵刹志

南都第一山曰鍾山跨江南北諸山及江漢諸水以獨鍾

其秀望之者時若祥雲紫氣擁護旋繞我 太祖高皇帝

陵廟在焉陵之東南有閣曰觀音閣正德庚午春惟贊攸

之變太監蕭公通圖嗣興之越五年甲戌始克就緒又明

年而閣成蕭公諳余言曰公知茲閣之始乎我 太宗文

皇帝續承大統綏靖四方追惟 聖祖肇建丕基祇謁

陵廟實興永慕顧瞻山麓有氣輪菌芬郁良久不散異之

命工琢石肖形構閣以紀其處召方外之有戒行者特虔

焚修以仰答 聖祖在天之靈意天人之格可以誠通而

橋山劔鳥之所瑞應禎祥之集又感通之所必有者所以

祝鴻釐延景福匪徒為象教設也方閣之災公謀之諸同
官所助金總千有餘兩筮日授事厥既經營庶工翕聚殿
堂門廡煥焉一新都人士來觀妥靈有舍祈休有所棲僧
有廬莫不忻然以喜如履樂界臨淨土而心目為之豁如
也 正德十六年辛巳

小 首宿菴

在都城外東城留守衛地洪武時建東去所領觀音閣
二里西去朝陽門一里

殿堂 伽藍堂 壹 觀音殿 叁 正佛殿 叁 僧院 壹 基址貳畝

東至官路 南至官路 西至水溝 北至民園
金陵梵刹志 入靈谷寺所統 卷二

金陵梵刹志卷八

佛國寺 古刹 勅賜

在都城外東城地南去太平門二里東南去所統靈谷
寺十八里蔣山西畔古華藏菴景泰間僧妙慶募建奏
賜今額所領小刹曰普濟菴清果寺梵惠院茶亭菴地
藏菴

殿堂 山門 壹 鐘樓 壹 天王殿 壹 左伽藍殿 壹 右祖師殿

參 正佛殿 肆 僧院 肆 房基址叁拾伍畝 東至本寺官墻 南至刑部墻

公產 田山 共貳拾畝 貳叁分

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 佛國寺 卷八 乙
藏經護勅 文同靈谷

佛國寺記略 明禮部尚書毘陵胡濙

寺在京都太平門外二里許相傳古華藏菴也無碑可考
不知創始何時荒廢已久基址猶存形勢雄偉最為勝處
僧妙慶化募眾緣鳩工集材誅茅剪棘凡殿堂廊廡以次
建立鍾魚振揚香積芬苾繚以穹垣種植松柏於景泰五
年六月十有八日奏 請賜額為佛國寺 欽賜藏經
勅諭未為護持 天順元年八月

遊佛國寺 明王韋

嶂開佳麗地門對沈寥天幽室憐容膝塵勞喜息肩望窮

鴻鴈外歌向菊花前回首重城路鐘聲隔暮煙

小利 普濟菴

在都城太平門外半里東城牧馬所地西北去所領佛國寺二里與城隣近

殿堂 伽藍殿參 佛殿參 觀音堂壹 僧院壹 基址貳畝東至

空地 南至城牆 西至官街 北至荷花塘

小利 清果寺

在都城外東城牧馬所紅沙群地南去所領佛國寺十

三里太平門十六里

殿堂 山門壹 左鐘樓壹 佛殿參 法堂殿伍 僧院參 基址參

金陵地志 八靈谷寺所統佛國寺 八卷 二

參畝 東至丘家山 南至官路 西至雷家山 北至劉家山

公產 田地山塘 共壹拾柒畝 貳分玖厘

小利 梵惠院

在都城外東城興武衛赤馬群地南去所領佛國寺十

一里太平門十三里

殿堂 山門參 左鐘樓壹 佛殿參 僧院壹 基址貳畝東至

塘 南至本院田 西至本院地 北至本院山

公產 田地山塘 共壹拾柒畝 貳分壹厘

小利 茶亭菴

在都城外東城牧馬所玉臉群地南去所領佛國寺八

里太平門十里

殿堂 山門參 觀音殿參 佛殿參 華藏樓參 僧院壹 基址參

肆畝 東至官街 西至官街 南至官街 北至周家田

公產 田地山塘 共貳拾玖畝 玖分玖厘

小利 地藏菴

在都城外東城牧馬所涼馬群地西北去所領佛國寺

一里南去太平門二里

殿堂 伽藍殿參 地藏殿參 僧院壹 基址貳畝東至皇牆 南至大

橋 西至官路 北至胡鸞房

金陵地志 八靈谷寺所統佛國寺 八卷 三

金陵梵刹志卷九

中東山翼善寺 古刹 勅賜

在郭城東南北去所統靈谷寺三十里正陽門十七里

東城地晉謝太傅高卧東山及與張玄圍碁賭墅即其

處梁資福院武帝建淨名院神僧寶公說法其間宋元

改淨名寺 國朝正統十年重建 賜今額所領小刹

曰廣惠寺祈澤寺天寧寺雲居寺莊嚴寺

殿堂山門 天王殿 正佛殿 左觀音殿 右地藏

殿 諸天殿 左伽藍殿 右祖師殿 寶公殿

靈官堂 方丈 僧院 基址拾畝

金陵梵刹志 入靈谷寺所統翼善寺

官路 西至孫明山 北至楊家山

公產地山 共陸拾肆畝 玖分貳厘

山水東山 一名土山 周四里高二丈無巖石故曰土

半道今謂此山下道為半邊 晉石季龍人冠茶護

所成自土山至江東 沈約郊居賦臨異隅兮縱目

即堆塚而瀟勝雖東山之 之皓樓乃文靖之所宴

古蹟布塞亭 實錄吳景帝自會稽至曲阿有老翁于帝

野土山墅 張玄圍碁賭別墅即此時樓館林木甚盛

翼善寺碑記略 明禮部侍郎陳璉

帝欲至金陵有老翁于帝速行起自會稽即日至布塞亭

孫綝迎帝於土山之半墅而茲山之名始勝晉丞相謝安

謝事棲止於斯姪謝玄入而問計丞相高卧於山間怡然

無懼色玄復請遂命駕出張宴於土山之陽而茲山之名

益振至梁武帝建名淨名院有神僧寶公者遍遊名山求

棲息之所觀是山之勝遂講經說法於其間由是土山之

勝益彰而淨名之境益顯矣下自宋元改額淨名寺以至

於今殿廡僧舍年深已毀及半惟佛殿一所獨存於是袁

智海等募緣資財大作修崇巍然鼎創香火增崇僧行日

盛誠足以表茲山之勝槩也正統十年六月初十日題奏

金陵梵刹志 入靈谷寺所統翼善寺

禮部尚書胡濙奉 旨與做翼善禪寺因識其事於久遠

云 正統乙丑八月十五日

謝公墅歌 唐温庭筠

朱雀航南繞香陌謝郎東墅連春碧鳩眠高柳日方融綺

榭飄飄紫庭客文楸方罫花參差心陣未成星滿池四座

無喧梧竹靜金蟬玉柄俱持願對局含情見千里都城已

得 虵尾江南王氣繫疎襟未許符堅過淮水

土山 唐李白

不向東山久蓋微幾度花白雲還自散明月落誰家

淪老臥江海再歎天地清病間久寂寞歲物徒芬榮借君
西池遊聊以散我情掃雪松下去捫蘿石道行謝公池塘
上春草颯已生花枝拂人來山鳥向我鳴田家有美酒落
日與之傾醉罷弄歸月逢欣稚子迎

土山

明黃姬水

昔臥會稽客因留東山名宛然林泉趣猶是謝公情遠墅
草全沒空門臺半傾誰知遊行者偏解慰蒼生

東山

明焦竑

謝墅維青舫蕭臺接紫城到門雙樹立隔岸孤峰迎龍臥
曾先達鴻冥愧獨行蒼生誰繫望陳古重含情

金陵苑志

八靈谷寺所統

九卷 三

廣惠寺

在郭城上方門外東城地西北去所領翼善寺一里去
通濟門二十五里

殿堂佛殿

僧院

基址參畝

東至官路

西至溝港

祈澤寺

古刹

在郭城高橋門外東城地南去所領翼善寺十里西去
正陽門三十里卽祈澤山宋少帝景平元年建名祈澤
治平寺會昌中廢南唐昇元間復宋治平間改祈澤寺
元至正二年重建 國朝嘉靖十二年修葺爲祈禱雨
澤之所連彭城接青龍泉流激徹如鏡

殿堂金剛殿參天王殿參正佛殿伍左觀音殿參鍾樓

右地藏殿參龍王殿參僧院參基址貳拾壹

畝東至本寺山頂 南至官路 西至官水溝 北至青龍山

公產田地山共參拾陸畝

山水祈澤山高五十五丈墮雲峰寺左山上亂石崕僊人

巖伏在寺墻外起翻經平 寺後山上廣可盈畝平若掌

四山入望祈澤泉寺左

古蹟雙文杏在殿墀內相傳爲初法師 南唐斷碑 舊埋

盛時泰出之其文有云晉水齊雲山釋無名後云秦

讀以

上俱存

金陵苑志

八靈谷寺所統

九卷 四

遊祈澤寺 宋王安石

駕言東南遊午飯投僧館山白梅蕊長林黃柳芽短筇
河際來畧勺桑間斷春暎一川明雪消千壑漫魚隨竹影

浮鳥悞人聲散玩物豈能留于時吾自懶

墮雲峰 明盛時泰

彷彿晴雲氣墮影青林隈有日從龍去長空起迅雷

仙人岩 明盛時泰

名山多靈蹤古仙探仙迹白鶴忽歸來疑是雙飛鳥

翻經平 明盛時泰

道人持經函坐向盤陀讀經罷寂無聲松風起巖谷

小天寧寺 古刹

在郭城高橋門外東城地北去通濟門三十七里西南去所領翼善寺十五里宋治平二年建 國朝正統間重建復燬今僅僧舍數椽山林幽迥野泉散落人跡鮮至

殿堂山門 參佛殿止存 僧院 參基址伍畝 東至張家山南至王家山

山西至青龍山北至王家山

公產田山塘 共伍拾肆畝壹分

天寧寺遊記略 明按察副使顧瓌

正德丁丑春三月九日予兄東橋先生赴官台州李飲虹

金陵梵刹志 八靈谷寺所統翼善寺 九卷 五

王南原羅半窻諸君偕予出餞于祈澤寺寺在高橋門外十里有龍泉古木之勝酒數行東橋別去予與諸君共宿祈澤舊聞隣寺號天寧者境絕幽夔次早邀諸君遊詢祈澤僧多詒以道遠且險不可至予意良阻王羅二君銳意欲行遂從僧借小童導騎緣寺前逕登山歷墟墓數處即平野曠然兩傍皆童山環抱縱轡行里餘見山盡處如門闕狀闕外諸山濃淡晦明如畫方愛玩未已覺山腹間隱隱有樓閣在空際到即寺也眾皆大喜棄馬振衣緣石逕而登逕且半聞陂陁下灌莽中有聲洶洶如雷奔風怒予謂諸君此當有異泉乃遣人踪跡之徐步入寺寺僧多出

乞食獨老僧惠禧者見客至似喜延入室焚香供茗甚肅

室亦雅潔不類荒山少憩復出寺先所遣人來報山下果得泉但荒翳不可入予奮然先行道諸君藤稍竹刺時絀冠袂輒絕之以去稍下見泉珠零玉散飛落石澗中可十數處不知所從來亦莫能極其所止澗澗尺餘兩傍及底皆山石自然所成玲瓏崿岬清泉如空碧下漬予喜呼酒飲諸君擇泉流平緩處列坐汎觴各引滿數觥而出回及山半得泉脉樹間乃平地湧出不甚瀾溢不知何緣流衍之廣乃爾既登復觴寺外石上數行乃上馬歸

遊天寧寺 明王韋

金陵梵刹志 八靈谷寺所統翼善寺 九卷 六

問年看井幹結夏閉山門路夾雙峰起泉流百道喧葡萄纏廢棟映蝶舞荒園窈窕堪棲隱逢人未可言

雲居寺 古刹

在郭城高橋門外東城地西去正陽門四十里西南去所領翼善寺三十里鍾山舊有雲居寺及登覽詩今相去尚遠或移改無考因另入鍾山廢寺

殿堂山門 參觀音殿 右伽藍殿 僧院 參基址參畝

中至官溝 南至官溝 西至太平山

公產田地塘 共壹拾畝

莊嚴寺 古刹

在郭城高橋門外鳳城鄉東城地西去正陽門四十七里西南去所領翼善寺二十五里實錄謝尚以永和四年捨宅造莊嚴寺宋大明中路另造莊嚴寺于西藥園改為謝鎮西寺陳大建元年燬後五年豫州刺史程文秀修復孝宣帝勅改興嚴寺按元金陵新志謝尚莊嚴寺已改興嚴寺今寺仍名莊嚴考謝尚宅又在城中竹格渡不知何年從此據其寺唐貞觀已酉間牛頭惠忠禪師移任建法堂元季復燬 國朝永樂間僧真常重建

殿堂山門 佛殿 左伽藍堂 僧院 基址拾伍畝

金陵志

東至唐武氏房 西至官路 南

九卷 七

公產田塘 共壹拾柒畝

人物宋曇斌 南陽人融治百年陶質諸部開筵講說四遠皆至孝建初勅王玄謨資使出京陳郡

袁榮嘉斌行解嘗令中書舍人巢尚介意欲試之斌不屈榮適躬自往候每勸斌數觀天子斌曰貧道方外之人豈宜與天子同遊榮益高之後請為母師齊宋建平王景素亦詔其戒範元徽中卒于莊嚴寺

僧曼有碑 道慧 見推禮慧以母老欲存資奉乃移慧

精舍葬于鍾山之陽陳郡謝超宗為造碑銘 唐慧

涉不棲名聞大曆初于金陵莊嚴寺遇牛頭山忠禪師一言知歸遂命入室授以法要洎忠捐世踵武茲嶺問道者眾四維常治時稱師藝文與草堂盧藏弔美當 惠忠 配莊嚴寺間牛頭山威禪師葉達摩得代云 惠忠 佛法印遂造山禮謁夙夜精勵常願陀山

澤飲泉藉草一食延時每用一鐘象味同養用畢懸於樹杪方復繩牀晏坐終日如朽木不易時寒暑一衲積四十年遂彰靈應州牧明賢頻詣謝禮謝辭謝至郡施化道俗天寶初年始出止莊嚴傳詳見覺寺

附叅講樓覽晉謝尚 永和四年捨宅造寺 隋開府儀同三司江總

蓋聞僧伽水濱波斯創以禪地醍醐山頂舍那肇其梵域此乃住劫之勝因上方之妙範於是俯察地勢懸之以水仰惟星極揆之以日百堵咸作千坊洞啟前望則紅塵四合見三市之盈虛後睇則紫閣九重連雙闕之聳峭加以園習歡喜水成功德池溢甘露不因玉掌樹搖音樂無待金奏熏鑪夜蕤遙來海岸之香法鼓早謹非動泗濱之石

金陵志

東至唐武氏房 西至官路 南

九卷 八

擢莖金表跨八萬之俱成界道銀繩面四衢而拓製厠壁綴珠凌丹霞而結宇雕光鏤米望紫極而開軒俯看驚電影徹瑠璃之道遙拖宛虹光偏水精之域層楹刻楠風伯走而未升靈療飛雲雨師攀而不逮銘曰灼爍金莖崔嵬銀表翔鸞仰翥威鳳靈矯木密聯綿香泥繚繞日圓檐外荷披棟杪翠落陰虬朱填陽鳥高僧累萃願學滋多弘宣方等博綜圍陀皆傷寸 竝悟天波式旌鏤碣無待雕戈標年刹土比數恒河

莊嚴寺重興記略 明釋印菴

寺在上元之鳳城鄉距都城四十里許東晉永和四年謝

尚捨宅為莊嚴寺宋大明中路后於宜陽門外太祖西藥園造莊嚴寺收此為謝鎮西寺至陳大建元年毀於延熈後五年豫州刺史程文秀更加修復唐貞觀已酉牛頭惠忠禪師移居莊嚴寺建法堂元季毀於兵燹悉為瓦礫之區大明開國四海又安在處佛寺廢而復興主僧真常奮志募緣建造興復于洪武戊午畢工於永樂癸卯復置田畝以贍眾食而寺額從舊名焉 成化元年仲呂月

莊嚴寺僧旻法師碑

梁元帝

夫宏才妙物雲液之所降生獨振孤標倫類之所遠絕是故隋光燭魏非折木之恒珍和璧入秦豈潤山之常寶僧

金陵梵刹志

入靈谷寺所統

九卷 九

旻法師蓋天地之淳精宇宙之瓌器本姓孫氏有吳開國大皇帝其先也法師道駕二儀德充四海含春夏之生長抱日月之貞明辭旨清新置言閑遠千門萬戶必臻其與九部五時若指諸掌坦然夷易豁爾洞曠故縑素結轍華戎延道晨風之鬱北林龍魚之趨深澤哲人之逝指南誰屬銘曰永離百非聞之寂滅苟云未樹共歸今轍方墳結構伽藍罷設朱火一潛青松長列

僧旻法師傳略

高僧傳

釋僧旻家于吳郡之富春吳大皇帝其先也七歲出家住虎丘西山寺特進張緒見而歎曰松柏雖小已有凌雲之

氣由是顯譽年十三出都住白馬寺寺僧多以轉讀唱道為業旻風韻清遠了不厝意年十六移任莊嚴尚書令王儉延請僧宗講涅槃經旻扣問聯環言皆摧敵儉曰若竺道生入長安姚興於逍遙園見之使難道融義往復百翻言無不切眾皆覩其風神服其英秀今此旻法師超悟天體性極照窮言必典請能使前無橫陣便是過之遠矣文宣嘗請柔次二法師於普弘寺共講成實大致通勝冠蓋成陰旻於末席論議詞旨清新致言宏邈往復神應聽者傾屬次公乃放塵尾而歎曰老夫受業於彭城精思之五聚有十五番以為難窟每恨不逢勅敵必欲研盡自至

金陵梵刹志

入靈谷寺所統

九卷 十

金陵累年始見竭於今日矣且試思之晚講當答及晚上講裁復數交詞義遂擁次公動容顧四座曰後生可畏斯言信矣年二十六永明十年始於興福寺講成實論先輩法師高視當世排競下筵其會如市山棲邑寺莫不掩扉畢集衣冠士子四衢輻湊坐皆重膝不謂為迂言雖竟日無起疲倦晉安太守彭城劉業嘗謂旻曰法師經論通博何以立義多儒答曰宋世貴道生頓悟以通經齊時重僧采影毘曇以講論貧道謹依經文文玄則玄文儒則儒耳永元元年勅僧局請三十僧入華林園夏講僧正擬旻為法王旻止之或曰何故答曰此乃內潤法師不能外益學

士非謂講者由是譽傳遐邇名動京師瑯琊王仲寶吳人張思光學冠當時清貞獨絕並投分請交申以縞帶值齊曆橫流道屬昏詖因避地徐部仍受請入吳法輪繼轉勝幢屢建皆隨根獲潤有聞南北皇梁膺運乃翻然自遠言從帝則以天監五年遊于都輦天子禮接下筵亟深睭悅勅僧正慧超銜詔到房欲屈與法寵法雲汝南周捨等入華林園道義自茲已後優位日隆六年制注波若經以通大訓又勅於惠輪殿講勝鬘經帝自臨聽仍選才學道俗釋僧智僧見臨川王記室東莞劉勰等二十人同集上定林寺抄一切經論以類相從凡八十卷皆令取衷於旻十

金陵梵刹志

八靈谷寺所統 眞善寺

九卷

十一

旻五十張猶爲迫迮枕程摧折日有十數少與齊人張融謝眺友善天人才學通人莫不致禮雖居重名不慕榮勢閑處一室簡通豪右衆人多恨之唯吳郡陸倕博學自居名位通顯早崇禮敬旻亦密相器重時爲太子中庶僕從到房旻稱疾不見倕欣然曰此誠弟子所望也普通之後先疾連發彌懷退靜夜還虎丘人無知者時蕭昂出守吳興欲過山展禮山王智遷先知以告旻旻曰吾山數病人無事見貴二千石昔戴顓隱居北嶺宋江夏王入山詣之高臥牖下不與相見吾雖德薄請附戴公之事矣及蕭至旻從後門而遁其年皇太子遣通事舍人何思澄銜命致

金陵梵刹志

八靈谷寺所統 眞善寺

九卷

十二

一年春忽感風疾後雖小間心猶忘誤言語遲蹇旻曰自登座講說已二十年如見此病例無平復講事盡矣乃修飾房內隔立道場日夜禮懺後吳郡太守張克吳興太守謝覽各遣僚佐至都表上延請有勅給船仗資糧發遣二郡迎候舟楫滿川京師學士雲隨霧合中途守宰莫不郊迎晉陵太守蔡搏出候門迎之歎曰昔仲尼素王於周今旻公又素王於梁矣天監末年下勅於莊嚴寺建八座法輪講者五僧以年臘相次旻最處後衆徒彌盛莊嚴講堂宋世祖所立樂檀增映延袤遼遠至於是日不容聽衆執事啟聞有勅聽停講五十日悉移窻戶四出簷雷又進給

禮贈以几杖鑪香褥席塵尾拂扇等五年下勅延還移任開善使所在備禮發遣不得循常以稽天望於路增劇未堪山寺權停莊嚴因遂彌留以至大漸中使參侯相望馳道以大通八年二月一日清旦卒于寺房春秋六十一勅以其月六日窆于鍾山之開善墓所隱士陳畱阮孝緒爲著墓誌皇太子湘東王並爲製文樹于墓側徵士何胤著文立于本寺初旻嘗樂于禪默乃依所立義試遍安心旬日之間遂得入定問諸禪師皆云門戶雖殊造寂不異旻嘗造彌勒佛并諸供具朝夕禮謁乃夢見彌勒佛遣化菩薩送菩提樹與之菩薩曰菩提樹者梁言道場樹也弟子

頗宜其言曼聞而勗之曰禮有六夢正夢唯一乃是好惡之先徵故周立占夢之官後代廢之正以俗人澆偽亟多假託吾前所夢乃心想耳汝勿傳之以莊嚴寺門及諸墻宇古製不工又吳虎丘山西寺朽壞日久並加繕改事盡弘麗曼所造經像全不封附須者便給放生布施未嘗倦廢所著論疏雜集四聲指歸詩譜決疑等百有餘卷流世

金陵梵刹志

八寶寺所統靈善寺

九卷 十三

金陵梵刹志卷十

中 方山定林寺 古刹

在郭城高橋門外北去正陽門三十里所統靈谷寺四十里東城天印山後宋乾道末年秦高僧善鑑創按上定林寺在鍾山寺廢因請其額于此遂名定林元至正間重修 國朝洪治五年重建出林幽靚齊武欲起離宮即此所領小刹曰東霞寺外永福寺

殿堂 金剛殿 參 天王殿 參 左鐘樓 右禪堂 正佛殿

參 左觀音殿 參 右輪藏殿 參 毘盧殿 伍 僧院 伍 基址

五畝 東至許家山 南至方山 西至龍山 北至岳家山

金陵梵刹志

八寶寺所統定林寺

十卷 乙

公產 田山塘 共捌拾壹畝

山水 方山 高一百一十六丈周二十七里圍經云四面方如城東南有水下注長塘流溉平陸丹陽

記曰山形方如印故曰方山亦名天印山 秦始皇時衛者言金陵有天子氣乃遣朱衣三千鑿方山流

淮水以斷脉 齊武帝嘗欲於天印山起離宮期勝

新林苑徐孝嗣答曰繞黃山款牛首乃盛漢之事今

江南未廣願少留 方山埭 校尉陳勳發屯田兵于方

神乃止 見世說 山南截流立埭號方山埭又按南史湖熟縣方山埭

高峻冬月行旅以為難齊明帝使沈鴻修之乃開四

行客 石龍池 山頂大 八卦泉 後

古蹟 乳鐘 卽景陽鐘有一百八乳乳各異聲相傳有

人物 宋曇摩蜜多 靈岳寺美嵩華常嘆下寺基構臨湖

低剛於是乘高相地接上山勢以法願 有傳 僧遠 有

略道嵩沉隱有志用好律學誦經三十萬言性好捨

有造者輒為說法 慧彌志修遠離巖谷峻絕錫獨

訓獎以代饌焉 法獻元嘉十六年止

化京師止鍾山定林足不出山 法獻元嘉十六年止

三十餘年六時懺誦必為眾先 法獻元嘉十六年止

遊于巖獲佛牙及龜茲國金錘像 法獻元嘉十六年止

精純德為物范永明中被勅與長干玄暢同為僧主

分任南僧鏡論家貧母亡廬墓泣血服畢出家大闡經

北兩岸僧鏡論家貧母亡廬墓泣血服畢出家大闡經

門之師陳郡謝靈運以德音致致宋世祖勅止定林

下寺頌建法聚聽眾雲集者有法華維摩尼義疏并

昆曇齊僧柔立招提有求義士以榮者素有聞徵書

玄論齊僧柔立招提有求義士以榮者素有聞徵書

歲及文宣諸王再三招請乃更出 法通入京初止莊

京止定林寺躬為元匠四遠欽服 法通入京初止莊

上寺樓閣隱素養道惟勤齊竟陵文宣王丞相文獻

王皆紆貴慕德親承頂禮陳郡謝舉吳國陸果尋陽

張孝秀並策步山門稟其戒法晦跡 僧佑見報梁傳

鍾阜三十餘載坐禪誦念禮懺精苦 僧佑見報梁傳

大士弘傳附參講樓覽登何尚之 致仕退梁劉慧地有

方山上定林寺記 宋免解進士建康府校正書齋朱舜庸

古者四民各有所居故居士於學居農於田居工於肆居

商於市是時釋老二氏未興其奚居此王政之所必無也

迨漢之東始居僧於寺歷代相因訖于今釋教之盛極矣

率其徒疏泉時松徙石闢塗土木之工次第而舉無何有

殿以奉佛有堂以會法有室以安眾以至門廡庖福莫不

畢具方其事之權輿也即詣府請移鍾山梁朝廢寺上定

林額於此其地故有山川登臨之美為荆榛所蔽為狐狸

所嗥為樵夫牧子所過而不睨不知幾年一旦雪春朱甍

隱然出於煙霏空翠間號清淨伽藍信其地有待歟鑑尋

示滅其弟子義瓊主之已而令義斌代焉錄為得人閱三

十稔隄瀕河之田而歲有計建轉輸之歲而日有資此其

師疇昔之志卒待瓊斌而後成其勤至矣泊城領事猶以

身先人蓋思備其所闕壯其所居以稱其山之高且大也

金陵志 卷之三

駸駸乎與諸雄剋亢一日踵僕門告曰寺之成已久曾無

紀述惟累世經營之難恐寢就曖昧子與我善且習知其

詳盡記之僕固辭不獲則為叙其本末又從而為之說釋

氏以寂滅為宗以苦空為行以慈悲為願以遠去塵囂為

高從上諸祖師以是道密相付囑故其建立往往壯巖谷

荒寒之境疑若過清難居而必棲其徒於此者蓋使其朝

夕所接不見異物無害於心惟佛法是求如此則於一切

經行坐臥去處覺水鳥風林無非宣揚第一義諦惟恐山

之不深林之不密此所以為真實堅固不可退轉也歟今

定林為寺誠得其所而鑑之遺範所謂向鑽頭邊取人者

耶 嘉定庚辰正月望

方山重修上定林寺記 元翰林學士虞集

集慶郡城東南出三十里有方山焉敦厚方正巋然在望於地勢爲貴重者也故宋乾道中蜀僧善鑑築佛寺于山半請上定林之名而名之度弟子以居二百年于茲矣世有廣學博聞之士出于其間蓋人境相成爲勝者也國家至元初開講席於郡之天禧真定德公實來上稟朝廷之旨下爲民庶之歸宜通要言開見開悟居數十年學者日盛德公之歿用其法關維之烟燭所及凡竹石林木皆成舍利紺碧圓潔人爭取而奉之以求福焉嗣其講者則瓦

金陵梵刹志

八卷

十卷 四

官戒壇東魯儒公也志樂閑退委而去之自方山來主其席宣慈恩之教沛然於是邦者則退菴無公其人也天曆天子久潛金陵清燕之暇洗心於佛乘凡行道明教之士莫不知名歲已巳無公與二三大僧同朝于京師其徒嵩公偕行召見講法深稱旨意寵遇之厚久留弗遣明年俄示寂焉上加閔悼思所以繼之者平山嵩公簡在上心卽遣近臣今湖廣行中書省左丞王士弘浙西廉使伯顏帖木兒錫命嵩公主天禧之席嵩公曰上恩深重非所敢當况我遵行有絕流演公在請以命之上嘉其能讓不違其請又與歎若曰雖佛氏之言無所忌諱無公既退就寂滅

又以絕流繼之非所以廣學海而興大乘也時虞集侍立奎章詔爲更之集以上意更之曰道源於是命士弘傳詔俾演主講于集慶而嵩次之賜伽梨衣織金爲文妙麗殊勝上嘗奉觀音大士香像於內閣及北還出付演嵩崇奉之至是兩賜錢凡伍萬餘緡俾爲閣以居之日致瓜華之供皆士弘所傳旨也旣而衣以重幣錫以名香加以美號恩數之隆演嵩二公蓋無異也及嵩繼演今上皇帝御極嘉惠法林金衣香幣之賜名號之美亦一再至而天禧之盛洋溢于方山之表矣定林三出名士龍光相承泛觀東南未有能及之者矣嵩公思定林之舊而受業師妙至在焉不忍忘其初也乃出衣盂之資興土木之役加意于定林大修寶殿經藏傍及修廊與凡屋之爲羽翼者弊而圖全與更新無異所特作者寺之僧堂二門鑄大鐘建樓以居之買田得若干畝取其租以備歲月之完葺者焉功成今浙西廉使伯顏帖木兒至中與集皆同朝過行臺見嵩之成績以書相告請爲之記焉其來者徑山第一坐道甫蚤受業於定林者也至于山中相從易朔而後從容及之可謂委曲者矣集嘗聞之衆生自無始以來執着諸有以受苦極諸佛悲憫示以空法又懼滯於空寂中道出焉是故無有亦有無有亦空則妙有真空無間然矣使彼蠢然

金陵梵刹志

八卷

十卷 五

含靈之衆日用而不知者以冰釋疑情頓識根本此吾佛
教意自世祖至于今上皇帝列聖一心崇是教以福斯民
有在於是其可無以記之哉嵩公身任講事之重不違世
法又廣剎海以表其初心道甫分席之山其所以來告者
不墮於有為不滯於無為故集得以緒言記之也如此
大元至正五年乙酉四月

重建方山定林寺記略 明南太常少卿翟瑛

金陵據天下之形勝為四方之都會去城東南三十里許
其峰巒競秀望之巋然端重而蒼翠者天印山也風氣凝
聚林木蒼鬱隱映於林壑之間者定林寺也宋乾道間善

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 定林寺 十卷 六

鑑法師始建其寺至今五百餘年矣 國朝有僧曰道泰
者嘗住持是寺遍叩諸檀越建大佛殿四天王殿時天順
甲申金陵居士朱福珎慨然罄其所積之貲而一新之其
所建者若毘盧殿大士殿金剛殿輪藏殿與夫大藏尊經
及諸供羅之類罔不周備其餘齋堂禪室廊廡方丈山門
又福珎之子鑑鈴鏞鐸之所完皆次第而一新之誠可謂
規模弘麗矣經始於天順庚辰落成於成化壬寅

定林寺沙門表請斷殺議 廣弘明集

梁高祖武皇帝臨天下十二年下詔去宗廟犧牲以行佛
戒蔬食斷欲上定林寺沙門僧祐龍華邑正栢超一等上

啓云京畿既是福地而鮮食之族猶布筌網並驅之客尚
馳鷹犬非所以仰稱皇朝優治之旨請丹陽琅琊二境水
陸並不得蒐捕勅付尚書詳之議郎江貺以為聖人之道
以百姓為心仁者之化以躬行被物皇德好生協于上下
日就月將自然改俗一朝抑絕容恐愚民且獵山之人例
堪被涉捕水之客不憚風波江寧有禁即達牛渚延陵不
許便往陽羨取生之地雖異殺生之數是同空有防育之
制無益全生之術兼都令史王述以為京邑翼翼四方所
視民漸至化必被萬國今祁寒暑雨人尚無忽況去俗入
真所以可悅謂斷之為是左丞謝幾卿曰不殺之禮誠如

金陵梵刹志 八靈谷寺所統 定林寺 十卷 七

王述所議然聖人為教亦與俗推移即之事迹恐不宜偏
斷若二郡獨有此禁更似外道謂不殺戒皆有界域因時
之宜敬同議郎江貺議尚書臣直僕射臣昂全瑩已下並
同貺議帝使周舍難貺曰禮云君子遠庖厨血氣不身煎
見生不忍其死聞聲不食其肉此皆即目與仁非關及遠
三驅之禮向我者舍背我者射於是依王述議遂斷又勅
太醫不得以生類合藥公家織官紋錦並斷仙人鳥獸之
形以為褻衣截剪有乖仁恕至迺祈告天地宗廟以去殺
之理被之合識郊廟皆以變為牲牲其饗萬國用菜蔬去
生類其山川諸祀則否乃勅有司曰近以神實愛民不責

無識所貴誠信非尚血管凡有水旱之患使歸咎在上不同牲牢止告知而已而萬姓祈求誦讀為事山川小祗難期正直晴雨或乖容市民怨愚夫滯習難用理移自令祈請報答可如俗法所用以身賽答事自依前前臣曰夫神道茫昧求諸不一或尚血腥之祀或歆蘊藻之誠設教隨時貴其為善其誠無惑何往不通若祭享理無則四代之風為爽神明實有三世之道為弘語其無不待牲牲之潔據其有宜存去殺之仁周文禴祭由來尚矣苟有明德神其吐諸而以麩為牲於義未達方之紋錦將不矛盾乎

集程伯淳語

法喜志

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 卷八

程伯淳嘗曰佛說光明變玩初莫喻其旨後看華嚴合論却說得分曉應機破惑名之為光心垢解脫名之為明只是喻自心光明便能得入光照無盡世界公每見釋子讀佛書端莊整肅乃語學者曰凡看經書必當如此今之讀書者形容先自怠惰了如何存主得一日過定林寺偶見眾僧入堂周旋步武威儀濟濟一坐一起並準清規乃歎曰三代禮樂盡在是矣

釋法願傳畧

高僧傳

釋法願先穎川長社人祖世避難移居吳興長城願常為梅根治監有施慎民代之先時文書未校慎民遂偏當其

負願乃訴求分罪有旨免慎民死除願為新道令家本事神身習鼓舞世間雜伎及著爻占相皆備盡其妙嘗以鏡照面云我不久當見天子於是出都住沈橋以備相自業宗穀沈慶之微時經請願相願曰宗君應為三州刺史沈君當位極三公如是歷相眾人記其近事所驗非一遂有聞於宋太祖太祖見之取東治囚及一奴美顏色者飾以衣冠令願相之願指囚曰君多危難下階便應著鉗鎖謂奴曰君是下賤人乃暫得免耶帝異之即勅住後堂知陰陽秘術後少時啟求出家三啟方遂為上定林遠公弟子及孝武龍飛宗穀出鎮廣州攜願同往奉為五戒之師會

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 卷九

譙王構逆羽檄嶺南穀以諮願願曰隨君來誤殺人今太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必得大勳果如願言穀遷豫州刺史復攜同行及竟陵王誕舉事願陳諫亦然願後與刺史共欲減眾僧床脚令依八指之制時沙門僧導獨步江西謂願濫匡其士頗有不平之色遂致聞於孝武即勅願還都帝問願何致故詐菜食願答菜食已來十餘年帝勅直閣沈攸之強逼以肉遂折前兩齒不迴其操帝大怒勅罷道作廣武將軍直華林佛殿願雖形同俗人而棲心禪戒未嘗虧節有頃帝崩昭太后令聽還道太始六年校長生捨宅為寺名曰正勝請願居之齊高帝親事幼

主恒有不測之憂每以諮願願曰後七月當定果如其言
 及高帝即位事以師禮武帝嗣興亦盡節敬未明二年願
 遭兄喪啟乞還鄉至鄉少時勅旨重疊願後出憇在湘宮
 變駕自幸降寺省慰願云脚疾未消不堪相見帝乃轉蹕
 而去文惠太子嘗往寺問訊願既不命令坐文惠作禮而
 立乃謂願曰葆吹清鏡以為供養其福云何願曰昔菩薩
 八萬妓樂供養佛尚不如至心今吹竹管子打死牛皮此
 何足道其王侯妃主及四遠士庶並從受戒悉遵師禮願
 往必直前無有通白咸致隨喜日盈萬計願隨以修福未
 嘗蓄聚或雇人禮佛或借人持齋或糴米穀散飼魚鳥或
 貿易飲食賑給囚徒後入定三日不食忽語弟子云汝等
 失飯糶矣俄而寢疾時寺側遭燒寺在下風煙燄將及弟
 子欲輿願出寺願曰佛若被燒我何用活即若心歸命於
 是三百皆焚唯寺不燼 齊永元二年卒

釋僧遠傳畧

高僧傳

釋僧遠渤海重舍人幼而樂道年十六欲出家父母不許
 因蔬食懺誦曉夜不輟年十八方獲入道遠周貧濟乏身
 無留財有玄紹比丘每給以金具遠讓而弗受嘗一時行
 青園聞里有得時氣病者憫而造之見駢尸侶病者數
 人人莫敢近遠深加痛惋留止不忍去因為告乞飲死撫

金陵苑志

八靈谷寺所統

十卷

生恩加骨肉宋新安孝敬王子鸞為亡所生母殷貴妃造
 新安寺勅選三州招延英哲遠與小山法瑤南澗顯亮俱
 被徵召皆推遠為首大明六年九月右司奏曰臣聞遂拱
 凝居非期宏峻拳跪繫伏豈止敬恭將以昭張四維締制
 八寓故雖儒法枝派名墨條流至於崇親嚴上厥繇靡爽
 唯浮圖為教邊自龍震宗旨緬邈微言淪遠拘文蔽道在
 未彌扇遂迺陵越典度偃居尊威失隨方之妙迹迷製化
 之淵美夫佛法以謙儉自牧忠虔為道不輕比丘遭人必
 拜目連桑門遇長則禮寧有屈膝四輩而簡禮二親稽首
 者臘而直駭萬乘者哉故咸康創議元興載述而事屈偏

金陵苑志

八靈谷寺所統

十卷

十一

黨道控餘分今鴻源遙洗羣流仰鏡九仙責寶百神登職
 而畿輦之內含弗臣之珉階席之間延抗禮之客懼非所
 以澄一風範詳示景則者也臣等參議以為沙門接見皆
 當盡禮敬之容依其本俗則朝徽有序乘方兼遠矣帝雖
 頗信法而尤自驕縱故奏上之日詔即可焉遠時歎曰我
 剃頭沙門本出家求道何關於帝王即日謝病仍隱迹上
 定林山及景和之中此制又寢還遵舊章宋明踐祚請遠
 為師竟不能致其後山居逸迹之賓傲世凌雲之士莫不
 策踵山門展敬禪室廬山何默汝南周顒齊郡明僧紹濮
 陽吳苞吳國張融皆投身接足諮其戒範後宋建平王景

素謂棲玄寺是先王經始既寺是人外欲請遠居之懇勸再三遂不下山齊太祖將升位入山尋遠遠固辭老疾足不垂床太祖躬自降禮諮訪委悉及登禪復鑿駕臨幸將詣遠房房閣狹小不容輿蓋太祖欲見遠遠持操不動太祖遣問臥起然後轉蹕而去至于寢疾文惠文宣並服膺師禮數往參候遠蔬食五十餘年澗飲二十餘載游心法苑緬想人外高步山門蕭然物表以齊末明二年正月卒于定林上寺帝致書于沙門法獻曰承遠上無常弟子夜中已自知之遠上此去甚得好處諸佳非一不復增悲也一二遲見法師方可叙瑞夢耳今正為作功德所須可具

金陵梵刹志

八靈谷寺所統定林寺

十卷

十二

疏來也竟陵文宣王又書曰遠法師一作名德志節清高潛山樹美四海食風弟子聞昧謬蒙師範方欲仰稟仁化用洗煩慮不謂此疾奄成異世悲痛之心特不可忍遠上節槩業行圓通曠劫希有弟子意不欲遺形影迹雜處衆僧墓中得別卜餘地是所願也方應樹刹表奇刻石銘德矣即為營墳於山南立碑頌德太尉瑯琊王儉製文

傳大士傳

神僧傳

大士傳弘者住東陽郡烏傷縣雙林寺體權應道躡嗣維摩時或分身濟度為任或金色表於胸臆異香流於掌內或見身長丈餘臂過於膝腳長二尺指長六寸兩目重瞳

色貌端峙梁孝武聞之延居鍾山定林寺天花甘露恒流於地帝後於華林園重雲殿獨設一榻擬與天旨對揚及玉輦昇殿而公宴然共坐憲司譏問但云法地無動若動則一切不安且知梁運將盡救愍兵災乃然臂為炬莫禳來禍至陳大建元年夏中於本州右脇而卧奄就昇遐初大士在日常以經目繁多或不能遍閱乃建大層龕一柱八面實以諸經運行不碍謂之輪藏今天下所建輪藏皆設大士像實始於此其飼虎餘飯棄擲林間化而為石青白錯雜可作數珠

劉慧地傳

梁書

金陵梵刹志

八靈谷寺所統定林寺

十卷

十三

劉惔字彥和東莞人雅為太子昭明所重撰文心雕龍五十篇家貧不婚娶依沙門僧俗遂博通經論區別部類而為之叙定林寺藏經即其銓次也中書令沈約絕重其文常置几案間凡都下寺塔及名僧碑碣皆出其手累官通事舍人表求出家先燔鬚自誓帝嘉之賜法名慧地

鄰里相送至方山

南宋謝靈運

祇役出皇邑相期憩越解纜及流潮懷舊不能發析析就衰林皎皎明秋月含情易為盈遇物難可歇積疴謝生慮寡欲罕所闕資此永幽棲豈伊年歲別各勉日新志音塵慰寂茂

與諸兄弟方山別詩 晉王彪之

脂車總馳輪汎舟理飛棹絲染墨悲歡路岐楊感悼

侍遊方山應詔 齊王融

巡躡望登年悵飲臨秋縣日羽鏡霜尋雲旗落風甸四瀛
良在目八寓婉如見小臣竊自嘉預奉栢梁讌

侍遊方山應詔 梁沈約

清漢夜昭沓扶桑曉陸離發吹垂楊下建羽朝夕池從金
浮水若聳蹕詔山祇一霑九霄露藜藿終自知

下方山 梁何遜

寒鳥樹間響落星川際浮繁霜白曉岸苦霧黑晨流鱗鱗

金陵苑別志 八 靈谷寺所統 定林寺 十卷 十四

逆去水瀾瀾急還舟望鄉行復立瞻途近更修誰能百里

地縈繞千端愁

定林 宋王安石

定林青木老參天橫貫東南一道泉六月杖藜溽石路午
陰多處弄潺湲

自讀書臺上定林 宋王安石

橫絕潺湲度深尋犖確行百年同逆旅一壑我平生

登方山絕頂 明許穀

天印山高四望遙振衣同上興飄蕭深巖藉草秋仍茂絕
嶺清池早不消散睇青巒圍錦甸舉頭蒼藹接丹霄洞中

却愛棲真者不信人間有市朝

小東霞寺

在郭城上方門外東城崇禮鄉西去所領定林寺二里

北去正陽門三十二里

殿堂山門壹右觀音殿壹僧院壹房壹基址拾畝東至官街南至荒圩

西至秦淮河北至鷄籠山

小外永福寺

在郭城上方門外泉水鄉東城地西去所領定林寺十
里北去正陽門四十里

殿堂山門壹佛殿壹左伽藍堂壹右祖師堂壹觀音殿壹

金陵苑別志 八 靈谷寺所統 定林寺 十卷 十五

僧院貳房貳基址玖畝東至官路南至小埠寺田西至本寺水溝北至官路

公產田共玖畝分貳厘

金陵梵刹志卷十一

中刹 光相寺 古刹

在郭城高橋門外北去所統靈谷寺五十里通濟門五十八里東城地乾道志名光相院 國朝永樂間僧行磁重建所領小刹曰天隆寺積善菴

殿堂 天王殿 大佛殿 左伽藍堂 觀音殿 僧院

壹基址七畝 東至木寺地 南至官河 西至徐貴民地 北至民山

公產地 共捌畝

小刹 天隆寺

在郭城高橋門外東城丹陽鄉西去所領光相寺五厘

金陵梵刹志 不靈谷寺所統七刹寺 十一卷

北去正陽門五十里

殿堂 山門 天王殿 正佛殿 觀音殿 方丈 僧院

參基址五畝 東至李家井 南至秦淮河 西至王家井 北至本寺後山

公產山 房陸畝 陸間

小刹 淳化鎮積善菴

在郭城高橋門外清風鄉東城地南去所領光相寺參拾里西去正陽門肆拾里

殿堂 地藏堂 正佛殿 左觀音堂 僧院 基址貳

畝伍分陸厘 東至社壇 南至馬家民田 西至周見貴民田 北至葛煥民田

公產田地塘 共壹拾畝 參分捌厘

金陵梵刹志卷十二

中刹 三禪寺 古刹

在郭城鳳臺門外東城盡節鄉北去所統靈谷寺一百二十里聚寶門一百二十里所領小刹曰安平寺登臺寺慈光寺無垢寺紫草寺華嚴寺

殿堂 山門 左觀音殿 右輪藏殿 僧院 基址陸

畝 東至朱家山 南至劉家山 西至劉家山 北至范家山

公產田地山塘 共壹百捌拾伍畝肆分

小刹 安平寺

在郭城外東城盡節鄉南去所領三禪寺十五里北去

金陵梵刹志 不靈谷寺所統三刹寺 十二卷 一

聚寶門一百五里乾道志有安平院在下橋村今或本此

殿堂 佛殿 僧院 房 基址參畝 橋 東至韓村 南至遊方 西至劉家山 北

至馬溪橋

公產田地塘 共壹拾捌畝陸分

小刹 登臺寺

在郭城外東城盡節鄉南去所領三禪寺十里北去聚寶門一百里

殿堂 佛殿 法堂 僧院 房 基址捌畝 東至社壇 南至門塘 沖

西至積田 沖 北至茅塘 沖

公產田地山塘共貳拾畝

小別慈光寺古刹

在郭城鳳臺門外東城盡節鄉張橋村南去所領三禪寺二十里北去聚寶門一百一十里乾道志有慈光院在章墅村去城百里疑卽此

殿堂山門參正佛殿參法堂殿伍僧院壹基址伍畝東至

龍母山南至新庄山西至章橋村北至雁灘山

公產田共貳畝

小別無垢寺古刹

在郭城鳳臺門外道德鄉東城北去所領三禪寺五里

金陵梵刹志 入靈谷寺所統三禪寺 十一卷 二

北去聚寶門一百二十五里原先朝天喜寺梁天監二年改無垢寺乾道志又名無垢院 國朝重修如今額

殿堂山門參佛殿參左觀音殿參右輪藏殿參僧院貳

基址伍畝東至伍巷庄南至來龍山西至磨盤山北至胡家店

公產田地山塘共陸拾陸畝

小別紫草寺古刹

在郭城夾岡門外東城道德鄉北去所領三禪寺十里北去聚寶門一百二十里係唐古刹 國初重建殿宇

經燬嘉靖間募修

殿堂佛殿參僧院壹基址拾畝東至石秋壩南至桑園西至桃洪街

北至銅山 公產田地山共貳拾畝

小別華嚴巷

在郭城外東城道德鄉北去所領三禪寺十里北去聚寶門一百二十里

殿堂山門參地藏殿參觀音殿參僧院壹基址貳畝東至

溧水塘南至本寺山西至吳家山北至武家山

金陵梵刹志 入靈谷寺所統三禪寺 十二卷 三

金陵梵刹志卷十三

廣惠院 古刹

在都城外西去所統靈谷寺二十五里朝陽門三十里

東城蒲塘地宋延祐間創名護烈菴元至正癸未改廣

惠院 國朝弘治四年重建所領小刹曰崇善寺寶善

寺龍泉菴隱靜寺本業寺普濟菴普濟寺山海院

殿堂山門 壹 伽藍殿 伍 正佛殿 叁 觀音殿 叁 僧院 壹 基

址參畝 東至靈山 南至官山 西至南村 北至後南村

公產田地山塘 共壹百壹 畝伍厘

小崇善寺 古刹 勅賜

金陵梵刹志

八靈谷寺所統廣惠院

十三卷

在都城滄波門外東城北去所領廣惠院五里西去朝

陽門二十二里梁寶誌公行化之地舊名城頭菴宣德

間僧文瑞規創景泰壬申遣徒赴奏 賜額今殿僅存

鐘梵銷歇遺址在荒榛斷岸間

殿堂正佛殿 叁 左鍾樓 壹 僧院 壹 基址參畝 東至寺塔 南至

官路 西至窰 塘 北至官路

崇善禪寺碑銘畧 明南尚寶少卿夏瑄

寺去都城東十里許舊名城頭菴梁朝寶誌公大士行化

之地也溪山縈映得地幽勝歷年久遠興廢不一宣德間

僧文瑞募十方信施營造仍續置田地若干畝以充常住

香燈近村往來病涉建橋梁四處以便行人滄波門外置

化人亭一所為此方送終者計可免暴露景泰壬申年遣

其徒良禪赴 闕奏請寺額 聖旨以崇善賜之經始於

正統丁巳落成於景泰壬申

小寶善寺 古刹 勅賜

在都城滄波門外東城北去所領廣惠院八里西去朝

陽門二十二里舊名解脫菴太定間初 國朝正統初

為靈谷寺僧左講經正映塔院 上遣禮官諭祭增葺

殿宇奏 賜今額枕山臨澗古柏陰深疊嶂平曠村春

野外居然鄉落

金陵梵刹志

八靈谷寺所統廣惠院

十三卷

殿堂天王殿 叁 正佛殿 叁 僧院 叁 基址肆畝 東至本寺 西至官

溝 南至所府 墳 北至廟基

公產田地山塘 共伍拾伍畝 叁分肆厘

小龍泉菴 古刹

在都城滄波門外東城白巖嶂地北去所領廣惠院三

十里西去正陽門二十五里相傳有白鶴仙曾此修煉

元至正初僧祥雲慶結菴有泉飛瀑如龍因名

殿堂寶公堂 叁 正佛殿 叁 僧院 壹 基址壹畝 東至吳家 西至

石灰窰 南至磨 盤山 北至官溝

公產田地山塘 共壹拾叁畝 貳分壹厘

小隱靜寺 古刹

在郭城滄波門外東城地北去所領廣惠院二十五里西去正陽門三十里唐時建古碑剝落苔蘚間字蝕其半

殿堂山門 參 佛殿 參 觀音殿 參 左三界殿 參 僧院 參 房基

址參畝 東至土地廟 西至孟朱山 南至官路 北至孟廷環山

小本業寺 古刹

在郭城麒麟門外東城地西去所領廣惠院七里朝陽門二十五里實錄天監九年置本業寺釋淨玉捨宅不知何時保大間僧令安重修唐乾德年碑尚存

殿堂天王殿 參 正佛殿 參 法堂殿 參 僧院 參 房基址拾畝

東至本寺山 南至本寺山 西至官路 北至本寺山

公產田地山塘 共肆拾陸畝 肆分伍厘

本業寺記 唐僧契撫

夫以星池布彩扶列宿于玄穹鶴樹收光運真風于像教遠則摩騰入漢近乃達磨來梁傳三乘一性之宗古今恒爾指見智無生之忍人我自除所以佛依法住法假人私道本無心卽心悟道未證斯理體解如然喧寂之居故非常得依國王水土事佛餅孟設戒防身藏名遠惡剋修三業不止六塵稟奉四儀方歸八正其本業寺者梁天監九

年有釋淨玉捨宅爲寺累代廢興石像既存鄉人崇信凡

經亢燎衆聚祈求進奉國而事家實遵堯而慕舜其民戚

戚其化堂堂既偶上番衣寰中舉首山河秀寔日月光輪

遐邇奔趨車航輻輳三教濟興于聖代一乘別紀於明朝

非類婆王而再出如何非須達多而重生弗已於保大五

年有上元縣近寺衆多檀信演義開寧兩鄉周俊周禔等

雲集圖奏請開善寺僧令安歸寺整葺焚修蒙先元宗皇

帝御批奉功德使齊王旨承省司給牒重賜開基再修此

寺江月沉而猶出塞鴈去而還來唯酬帝祚之恩永感乘

時之德爾後召募四方檀信共勸伽藍紺殿光鮮晨夜之

香燈馥郁青龍池遷塞隘之蒼翠聯環寺主安上人俗姓

吳當聞人事開善出家順義六年武皇戒品習延經論罷

好虛閑擬易高蹤應來衆請徇居名跡獨質劬勞執火拾

薪猶希弟子有上足門人道新道昇道通道暹道圓等相

次出家俱承旨訓如子奉親及至經業該通昇元受具甘

露之香壇灌頂如來之戒制持心戴日銜恩擎山捧國師

資之義恭効無疲侍膳之心始終曷已次教化造得正堂

厨庫其有廊屋僧堂必取圓就良時已偶星宇重興東接

文園昔是儲君之主西連符嶠今茲蕭帝之蹤幾百年而

鍾梵冷音流傳佛事一千載之龍圖闡化普遍皇恩願戈

鋌無討伐之心願稼穡有豐登之序九功樂業三界同安
長開十善之門共續五天之教金言可顯磐石恒堅名籍
有圖遺蹤莫朽年移事往紀德難勝經踵弘揚刻鐫銘石
謹記 唐乾德五年丁卯七月日

游陽山本業寺記 明翰林學士胡廣

永樂三年秋 皇帝因建碑 孝陵斲石于都城東北之
陽山得良材焉其長十四丈有奇濶不及長者三之一厚
丈二尺色黝澤如漆無疵壘越九月戊午特命翰林臣往
觀於是學士解公縉紳侍講金公幼孜暨廣偕往已未由
朝陽門出過十里舖直抵滄波門門外隔平疇山蟬聯起

金陵梵刹志 八靈谷寺所統廣惠院 十三卷 五

伏即城中所見諸山也山下煙林村落耕夫餉婦橫縱隴
畝于三人觀其作勞徘徊久之見田塍畔繫三舟田水與
大江相通故有舟然平疇曠野見此一舟亦自奇絕水之
上有古石橋石半墮橋下橋西北有土溝問之溝傍人云
國初取土築拒馬牆就以疏牆內流水由拒馬牆折北而
墓在宣義鄉即此而俗誤傳葉丞相也南望鍾山一峰秀
立天際如玉笋都城萬雉紅光紫氣蔚蔚葱葱結為龍文
散為霞彩誠萬世帝王之都也日午下山回至小村市望
見樹林陰翳中一徑沿澗上兩傍皆松柏有古寺甚牢落
梁本業寺也初於天監九年五代時碑刻尚存有古桂二

株其本枯朽其旁枝復拱抱又將枯矣疑與寺同植者從
旁人一小軒軒外多竹其南有古井汲以烹茶味甘冽復
尋寺前小徑轉登寺後山山多石石罅多棘刺行則鉤衣
以手寒衣去地尺徐行至一巨石上坐眺少頃從山脊下
至寺地志云謝靈運墓在寺近叩僧不知其處庚申且離
寺由故道入麒麟門緣鍾山麓而行午至靈谷寺觀當時
善畫者圖雪景海水于壁寺僧出東坡詩翰有元諸名公
品題并宋遂篆書金剛經觀之至暮而還

遊本業寺 明顧源

石壁瞻龍象香林踏虎蹤雲中開殿閣煙際織杉松日月

金陵梵刹志 八靈谷寺所統廣惠院 十三卷 六

三天過乾坤一氣封此心隨物化長嘯倚諸峰

普濟菴 古刹

在郭城麒麟門外西北去所領廣惠院十五里西去朝
陽門三十里東城黃龍出宋政和間蔣山寺佛鑑祈雨
有感里人為建菴後成荒墟 國朝洪武間僧正映重
建

殿堂佛殿 伍 僧院 壹 基址壹畝伍分 東至黃龍山 南至西竿村

本菴塔院 北 至黃龍山官路

公產田地山塘 共柒拾畝 捌分未厘

普濟寺 古刹

在郭城東麒麟門外東城西去所領廣惠院五里朝陽門三十里按金陵新志載實錄梁頭陀寺在蔣山頂後徙置山下治平中改額普濟寺今寺亦名普濟麒麟門又近蔣山之下為古普濟未可知附此俟考

殿堂 金剛殿參 正佛殿參 僧院壹 房壹 基址參 畝東至周家山南至

周家山西至姚家田北至周家山

小 山海院古刹

在郭城滄波門外東城丁墅地西北去所領廣惠院二十五里西去朝陽門五十里唐天寶間創 國朝洪武

間重建

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 廣惠院 十三卷 七

殿堂 正佛殿參 僧院貳 房貳 基址拾捌 畝東至山岡南至西至洞山

廟北至水澗

金陵梵刹志卷十四

中 法清院古刹

在郭城東湖塾地西去所統靈谷寺七十里正陽門七十里東城地梁天監間建名法清院昭明太子讀書其中東湖讀書臺宋淳熙中方拱辰扁昭文精舍元至元中改昭文書院後廢 國朝正德間上元令程柳重葺祀昭明併奉釋像為祝釐之所所領小刹曰香林寺吳讀菴許村菴多福寺桂陽寺

殿堂 山門參 正佛殿參 昭明祠伍 左韋馱殿參 官房伍

禪堂 僧院壹 房肆 畝東至本院塘南至官路北至

金陵梵刹志 入靈谷寺所統 法清院 十四卷 一

田

公產 田地山塘共捌拾伍畝 政分玖厘

小 香林寺古刹

在郭城高橋門外東城丹陽鄉湖塾鎮北去所領法清院十五里西去正陽門八十里按金陵新志有杜桂院南唐保大六年建在杜桂村因為院額慶元志院有吳鍾記云梁天監中杜桂二卿平章朝政捨居為寺故從其姓以旌名今名香林寺又曰香林院名與地合當即此

殿堂 佛殿參 左伽藍殿壹 僧院肆 房肆 基址三十 畝東至長塘南至

至陶家田 西至本寺橋 北至中橋

小 吳讀菴

在郭城高橋門外東城土橋地北去所領法清院五里

西去正陽門七十里

殿堂山門參佛殿參觀音殿參法堂伍僧院貳房參基址四

畝東至本菴橋 南至上庄村 西至張家巷 北至土橋

公產田地山塘共貳拾陸畝 柒分壹厘

小 許村菴

在郭城高橋門外東城清化鄉南去所領法清院五里

西去通濟門七十里

金陵梵刹志

殿堂佛殿參僧院壹房壹基址畝東至 西至 南至 北至

小 多福寺古刹

在都城東神泉鄉東南去所領法清院十五里西去朝

陽門七十里東城地唐天寶初玉鏡圓師創元末罹兵

燹洪武初有牧童于寺基傍戲劇二窟偶得趙孟頫書

多福寺三字碑扁僧永定即廢址重建揭趙額于寺門

永樂間僧惠果繼葺今頽落無復舊觀

殿堂天王殿參佛殿伍僧院貳房貳基址畝東至 西至

南至 北至

公產田地塘共肆拾捌畝 伍分捌厘

多福寺重興記

明翰林學士錢塘倪謙

寺在上元神泉鄉唐天寶初玉鏡圓師肇創其地控鍾阜接秦淮左襟勾曲右達 神京泉甘土肥風氣完固寺去都城六十餘里元末罹于兵燹鞠為荆莽洪武初有牧童於寺基之傍戲斷二窟以避風雨偶得元翰林學士趙孟頫所書多福寺三字於土中而鄉之父老視之欣然相謂曰寺之當興也因延僧永定即舊基重建寺宇揭舊額于門永樂間有曰惠果者復出已帑併募檀信谷玉等集材度木興工以天順壬午孟冬為始畢工於成化丙戌季秋

小 桂陽寺古刹

金陵梵刹志

在郭城滄波門外東城神泉鄉南去所領法清院十四

里西去正陽門九十里

殿堂山門參佛殿三僧院貳房貳基址畝東至官山 南至王家村 西至墳山 北至水澗

西至墳山 北至水澗

金陵梵刹志卷十五

中草堂寺 古刹 新建

在都城外慈仁鄉唐家渡南去所統靈谷寺三十里太平門二十七里東城地宋紹興間賜額本齊周顒捨宅與慧約法師為草堂寺在鍾山一名寶乘寺元泰定間殿宇大備至正丁酉燬兵燹洪武七年以其地為開平忠武王墓擬楊府庄田易之徙寺於此今田囓於江僅存百餘畝寺亦幾廢所領小刹曰慈仁寺

殿堂山門 壹正佛殿 伍僧院 貳基址肆畝 東至江離南至本寺山

西至吳公廟北至大江

金陵梵刹志

八靈谷寺所統草堂寺

十五卷

乙

公產田地山塘 共壹百伍拾捌畝 捌分柒厘

草堂寺千僧會願文 梁尚書令沈約

上白十方諸佛十方諸大聖今日見前衆僧三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮萬劫於俄頃丘井易淪終漂沈於苦岸迷塗遠弱喪忘歸區區七尺莫知其假耳目之外謂為空談靡依靡歸不信不受生靈一謝再得無期約所以撫心自惻臨踐非譬者也至聖凝寂無迹可尋緣應所感事惟拯物持鉢安行出彼祗樹不逾亭午以福衆生芳塵餘法峩然未改約以往夏遘罹痼疾帝上哀矜深垂愍慮以月次徂暑日在丙寅仰會千僧於

其私宅隆茲重施弗知所限既已奉祇洪德又思自整家財一舉盈千力難私辦稍而後滿事或易克草堂約法師於所住山寺為管八集其一仰憑上定林寺祐法主今月二十九日第十會集百僧於所創田廬福不唐捐聞之經訓心路皎然又過於此凡有涓毫應證來業無巨無細咸歸聖主仰願十方共明此誓豈足少酬天眷蓋以微寄誠心云爾

草堂寺緣起記畧

明惠州知府海陵俞經

宋慧約法師者道行彌博學者雲輪川委擇地而居以安徒侶得鍾山之原結茅為室名曰草堂漸成法席元泰定間有繼其業者恢宏舊觀寔為中興至正丁酉罹於兵燹興替不一洪武七年秋為開平忠武王擇葬地 駕幸於寺視其山林巖嶽草木鬱暢足稱所謀乃命有司撥楊府庄以易之其庄在上元縣慈仁鄉田地山塘一千三百畝移建其寺於彼亦以草堂名之 正統壬申仲春

智者約法師碑

梁王筠

結宇山椒疏壤幽岫蓄雲泄雨靄映房櫳浴日涵星翻光池沼震居暇豫畱思幽微研精經藏探求法寶香城實相之談金河常樂之說究竟微妙洞遠幽玄掖庭為道心之宮華林構重雲之殿師子之座高廣於燈王聽法之筵衆

金陵梵刹志

八靈谷寺所統草堂寺

五卷

二

多於方丈開寶函之奧典闡金字之微言顯證一乘宣揚
三慧辯才無閼遊戲神通莫不皆悟無生成知妄想隨類
得解俱會真如銘曰形在江湖心超祗鷲思協風雲量包
宇宙軒瞰蒼波憲承翠嶺須枕煙露擊持光景

與草堂寺約法師書 梁尚書今沈約

周中書風趣高奇志託夷遠真情素韻冰桂齊質自接彩
同棲年逾一紀朝夕聯事靡日暫違每受沐言休道遙寡
務何嘗不北茨遊覽南居宴宿春朝聽鳥秋夜臨風匪設
空言皆爲實事音容滿目言笑在耳宿草既陳楸檟將合
眷往懷人情不勝慟此生篤信精深甘此藿食至於歲時
包篚每見請求凡厥菜品必令以薦弟子輒斬而後與用
爲歡諱其事未遠其人已謝昔之諧調倏成悲緒去冬今
歲人鬼見分石耳紫菜愴焉興想淚下不禁指道恭送以
充蔬僧一飯法師與周情期契闊非止恒交覽物存舊彌
當楚切痛矣如何往矣奈何

詩 草堂寺尋無名法師 梁劉孝先

飛鏡點青天橫照滿樓前深林生夜冷複閣上霄煙葉動
花中露湍鳴閭裏泉竹風聲若雨山蟲聽似蟬摘果仍荷
藉酌水用花傳一卮聊自飲萬事且蕭然

秋夜草堂寺禪房月下 梁劉孝先

幽人住山北月上照山東洞戶臨松徑虛牕隱竹叢出林
避炎影步逕逐涼風平雲斷高岫長河隔淨空數螢流暗
草一鳥宿疎桐興逸煙霄上神閑宇宙中還思城闕下何
異處樊籠

遊草堂寺 四首 宋王安石

野寺真蘭若山僧老病多疎鍾挾谷響悲梵入樵歌水映
草篁竹雲埋鴛女羅拂塵書所見因得擬陰何 桑楊已
零落藻荇亦消沉園宅在人徑歲時傷我心強穿西埭路
共望北山岑欲見道人悟跨鞍聊一尋 律 二首 周顒宅作
阿蘭若婁約身歸窳堵波蕙帳銅鉞皆夢事條然陳迹翳
金陵梵刹志 八靈谷寺所記 卷之五 十五卷 四

遊草堂寺 明王韋

故結鍾峯麓今開江水濱門猶妨俗駕僧尚誦移文猿鶴
何年謫烟霞別澗分山靈招未得休遣昔賢聞

小 慈仁寺 勅賜

在郭城姚坊門外東城地西去所領草堂寺五里南去
太平門二十里古刹名戒壇菴宣德二年僧智亨重建
請額

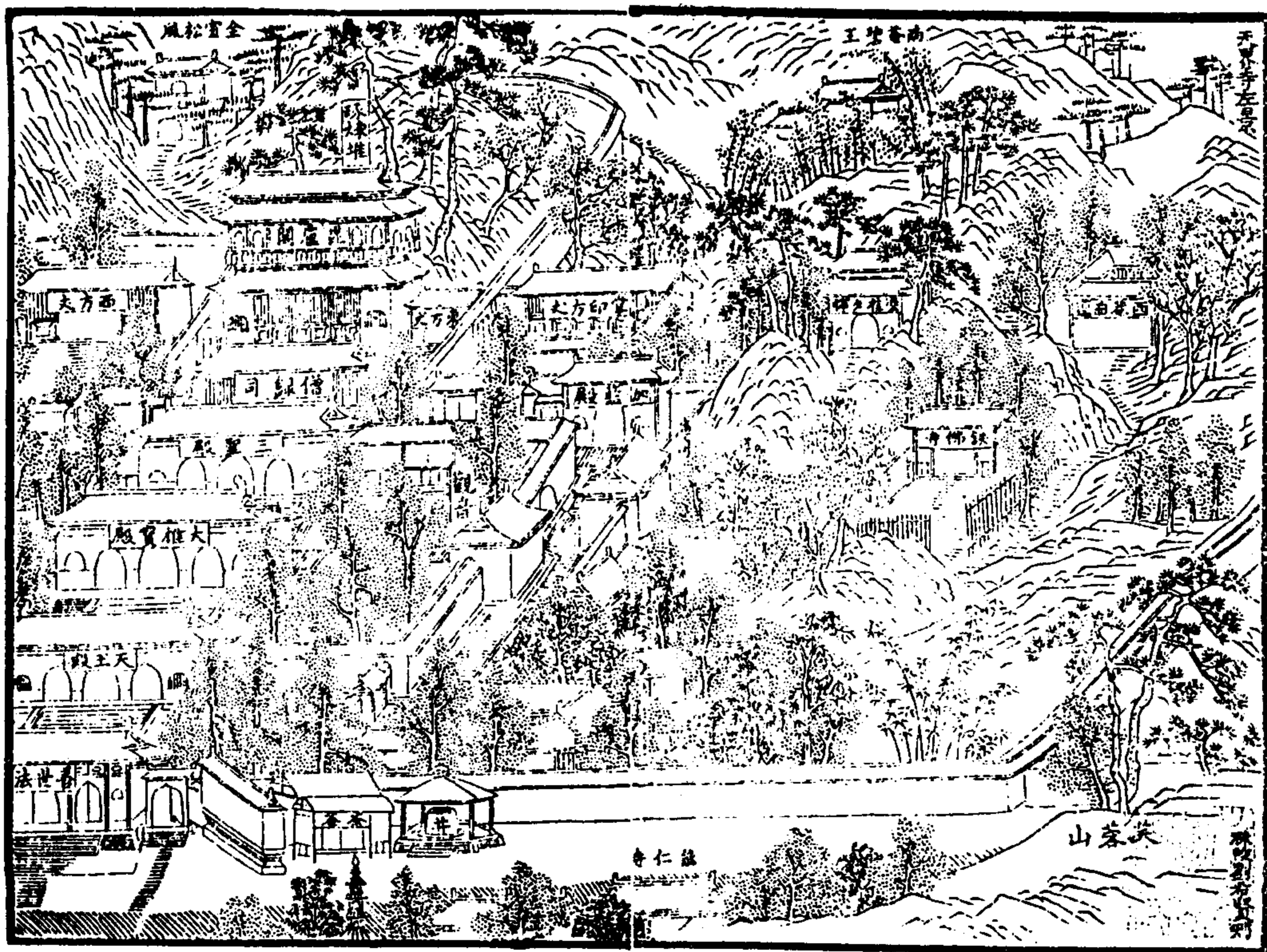
殿堂佛堂 壹僧院 貳基址拾貳畝 東至花林 西至瓜
南至陽明塘

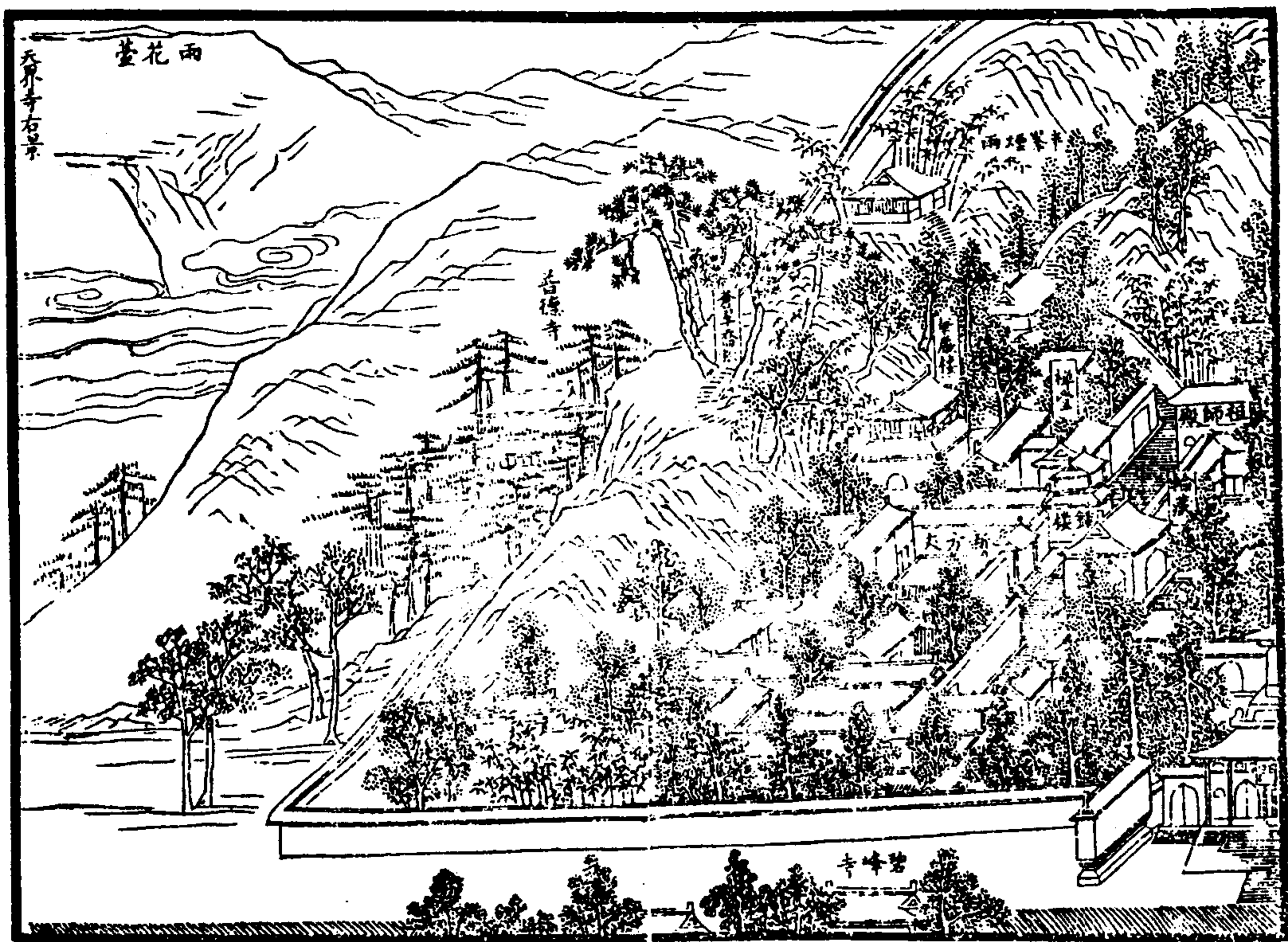
北至曹家邊

公產地山塘 共陸拾陸畝 肆分肆厘

金陵雜志

雞谷寺所統 上五卷 五

金陵梵刹志卷十六

大鳳山天界寺 古刹 勅建

在都城外南城鳳山離聚寶門二里舊名龍翔集慶寺
在城中閃駕橋北元文宗卽位詔以金陵潛宮改建

國朝洪武二十一年寺災 勅徙城南閬寂處與民居

不相接出內帑大建刹宇更名天界榜寺門曰善世法

門復 賜田地蘆洲若干頃永樂間增建旃檀林毘盧

閣三十六菴併設僧錄司于內癸卯寺復災止存大殿

天順間覺義道香募緣重建觀音輪藏天王等殿其徒

戒謙繼之成化間益廊廡百餘楹規制弘敞嚴覲甲諸

金陵梵刹志 天界寺 十六卷 一

寺僧廬悠邃松竹深通有西菴曲徑蒼翠喬松半峰烟

雨雙桂返照南菴碧玉古拙品梅爲六景得城南幽勝

歲久頽敝萬曆丙申覺義定椿等復募修毘盧閣壬寅

部檄諸山修僧錄司丁未徵寺租糧修金剛殿左右畫

廊百間興復公塾禪堂中增建華嚴閣額設右覺義壹

負統次大刹二城內曰鷄鳴郭內曰靜海中刹十二城

內曰清涼曰永慶曰瓦官曰鷲峰曰承恩曰普緣曰吉

祥曰金陵郭內曰嘉善曰普惠郭外曰弘濟曰接待皆

中西北三城地

殿堂金剛殿伍天王殿伍正佛殿伍左觀音殿叁右輪

宗之堂師弟子之所警發辯證者曰雷音之堂法寶之儲
曰龍藏治食之處曰香積鼓鐘之宣金穀之委各有其所
繚以垣廡闢之三門而佛菩薩天人之像設纓蓋床座嚴
飾之具華燈音樂之奉與凡所宜有者皆致精備以稱上
意焉賜姑蘇腴田以飯其衆上在奎章閣親詔臣集製文
刻石以誌之臣聞金陵之墟自秦時望氣者嘗言有天子
氣至藏金土中以鎮之其後若吳晉宋齊梁陳南唐之君
長據以爲都然皆瓜裂之餘僅克自保要不足以當王氣
之盛夫孰知江山盤踞之固天地藏閔之久積千餘年而
有待於我聖天子之興也不然何淵潛之來處遂飛躍之
金陵梵刹志 天界寺 十六卷 四
自茲見諸禎祥行事昭著之若此者乎夫太陽之升麗於
天光耀熙赫高深廣袤之區生成動植之類孰不受其煦
燠而其次舍之所經知天者必仰推而志之天子以四海
爲家莫非聖明之所臨鑒惟帝運之所由起天人應合之
機實在於此其可忽諸今上建極于中撫制萬國顧懷昔
居勢降望重非我佛世尊無量之福孰足以處乎此也茲
事之成上以承祖宗之洪庥下以廣民庶之嘉惠聖天子
之至仁大慈垂示乎億萬斯年者以此可見矣於戲盛哉
敢不拜手稽首而述讚曰明明上天祚我皇國聖祖神宗
立我民極於昭武皇懋建不續憲章修明明民用齊飭天下

爲公仁廟受冊治極而祀或數葬則迺曉明哲是保是翼
俾久而安弗邇以述祝融效靈海若率職更相吉土此惟
與宅吉土惟何建業舊邑龍依崇丘虎在盤石昔有居者
不稱厥德惟我聖皇天命攸迪川寧於波田宜於穡民用
孝敬神介景福帝命不遲師武臣力遂開明堂受天之曆
廟而祖饗郊而帝格治功告成庶物蕃息江流湯湯經我
南服中城有宮皇所肇迹惟時父老載慕疇昔雲來日臨
庶我心懌皇帝曰嘻予豈汝釋惟大覺尊寶相金色常懷
慧慈拯汝迷溺我卽我宮作祠奕奕照汝明光沫汝甘澤
汝見大雄如我來卽瑪瑙象寶纓絡金壁凡爲汝故我施
金陵梵刹志 天界寺 十六卷 五
無惜無蓄無害居佛之宅民庶稽首我不知識我願天子
聖壽萬億與佛同體住世有赫
天界寺毘盧閣碑 明太子少師吳郡姚廣孝
天界善世禪寺舊在京城闌闌中洪武二十一年戊辰二
十一日寺災翌日前住持宗泐率寺衆奏聞 太祖聖神
文武欽明啓運俊德成功統天大孝 高皇帝御 奉天
門諭泐等曰佛氏以清淨寂滅爲教建立佛刹不宜于城
市闌闌中與民居混穢濁喧囂佛靈雖無有礙僧徒禪誦
有妨宜徙於虛曠閒寂之地僧得安於禪誦而無延燎之
患庶乎稱其教也泐再拜稽首對曰 陛下聖意與佛意

合聚寶門外西行不四三里有山地曠絕幽邃林麓茂密與民居不相接可建立佛刹 上亟命泐引某官相視地方為圖 進呈 上曰可遂徒於此而興建焉錦衣衛指揮尹某奉 勅督役凡寺之方向規制泐與謀畫所用一切材料工傭之費盡出公帑不三年而門廡殿堂庫庖庖漏於教所宜有者皆具惟毘盧閣旃檀林闕然寺成其額依舊所 賜曰天界善世寺宇之清灑開廓比舊倍焉又命泐復主之以完寺事未幾泐示寂後三易住持而不見有作也青州府僧綱司都綱禪師道成二十八年十一月宣至京三十年丁丑秋八月朔日奉 旨住持甫及期

金陵梵刹志 八天界寺 一六卷 六

太祖高皇帝賓天 皇上繼登大寶屢沐 寵恩永樂元年癸未欽選使日本回 朝六年戊子夏四月首建旃檀林屋計若干楹間為衆僧習誦休息之所八年庚寅募緣創造毘盧閣若干楹間其崇若干尺廣如崇若干尺修去廣若干尺一一梁柱一一門闥一一牕牖一一闌楯皆以刻畫綵彩金碧丹堊為飾階阼庭甍以碱石其平如掌至於羅網鈴鐸出微妙音振動林木聞者莫不忻悅閣之雄傑瓌偉如岡如陵舉霞凌雲倚天照日廣博無礙同於虛空十年壬辰冬始樂成上供法報化三佛及設萬佛之像左右度以大藏諸經法匱後延觀音大士示十普門下

奉毘盧遮那如來中坐千葉摩尼寶蓮華座一一葉上有一如來周匝圍繞旁列十八應真羅漢二十威德諸天珠璣寶幢幡蓋帷帳香燈爪華之供靡不畢備俾一切人登陟禮敬觀此不可思議大解脫境界無有不發無上菩提之心十四年丙申又建方丈二所基于閣之兩傍相對翔峙山林增其亢爽神物益其英靈非惟綺嚴梵刹亦足壯觀 天都然其所用梓材陶甃彩繪工傭之貲計若干萬緡悉出於衆檀度也以此希有勝妙功德上資 太祖高皇帝聖靈莊嚴報土欽惟 皇上聖壽億萬斯年永為天下蒼生之主秋九月禪師具狀來請余文為記刻石以告

金陵梵刹志 八天界寺 十六卷 七

夫來者 謂佛法利濟有情豈不博而大哉必也依人而後行所以釋尊於靈山會上付囑國王大臣護持象季之教法也茲寺始蒙 太祖賜額移徙興復仰惟神功與天同大逮我 皇上繼承大統平治萬邦兆民樂業天下大康歲穀之豐登資生之蕃息無有一物不被其 仁風德澤者也今禪師雖乘願輪來董是刹成茲妙寶樓閣開大施門皆出於 帝之力也一宜書易三住持而不有作者而禪師作之俄然成此大業略不見其艱苦之心勞悴之態如幻如化孰不羨之二宜書以此不可思議大解脫境界示一切人俾其皆發無上菩提之心三宜書也廣孝雖

謝才陋學故弗敢辭迺以寺之前後興復備悉為記禪師
字就峰道成其諱也容貌魁偉身頎然出人一頭地方能
度量又人所不能及前為僧錄司右闡教政平僧安上
喜恩陞左善世云頌曰 毘盧法界無有邊無邊法界一
塵攝法界不廣塵不狹自在解脫難思議有大長老曰道
成宿修普賢之妙行乘斯願力應於世來董天界大禪刹
廣開法施度諸有能以土木為佛事鼎建毘盧寶樓閣廣
博嚴淨世希有藻梳璇題日月明朱堯碧瓦烟霞燦梁柱
門闥與牕牖採彩丹堊為嚴飾階凡庭除甃礮石瑩潔無
染平如掌佛子遊行踐其上如鳥飛空不見迹闌楯寶網

金陵梵刹志

天界寺

十六卷

八

懸鈴鐸出微妙音振林木盡談苦空無我法聞者靡不生
淨信上延法報化身佛下奉毘盧大教主中坐千葉蓮花
臺一葉一佛眾圍繞旁列十八大聲聞諸天龍侍常拱衛
幢旛瓔珞及寶蓋香燈爪華微妙供有來登陟瞻禮者皆
發無上菩提心如上種種諸勝緣皆蒙 帝力所成就無
着無染常清淨無漏無為不斷滅以此無量功德海上資
太祖嚴報上伏願 天子壽無疆金輪永與法輪轉普天
率上揚 化風勒文蒼巖詔來古 永樂二十二年八月
重修天界寺記略 明南吏部尚書三山林瀚
大天界善世禪寺舊名龍翔始建城中會同橋之北我

太祖高皇帝徙建於茲乃 賜今額連岡回抱據高向明
環秀拱碧誠一出塵之境復 賜圩田蘆洲以充香積之
具永樂癸卯廊僧不謹於火遂蕩然一空所存者惟大雄
殿耳後三十餘年為天順戊寅覺義道香奏 請募緣重
造天王觀音輪藏等殿法堂及僧錄司亦有體焉志未畢
而逝其徒戒謙成化壬辰繼主是寺閱理各庄田租及蘆
洲課賦齋供之餘隨適豐儉悉充修葺復緣募十方鳩工
命材建廊廡百有餘間溝渠堦道凡四百餘丈月臺甬道
臺基浪坡靡不周整幻成西方三聖應真諸像迥出常倫
庭墀塔除植以松檜鬱然空翠瑩淨無塵履之如出人世

金陵梵刹志

天界寺

十六卷

九

外者其毘盧閣永樂中所建迨今弘治甲子久而將頽復
撤新之其高七丈有六深如之加六尺焉廣十有一丈六
尺大藏經置於其中槩將大雄三聖觀音輪藏伽藍祖師
等殿綴葺珠林規制悉易觀焉 弘治十八年歲乙丑中
秋日

天界寺佛牙碑略

明大名知府秣陵姚汝循

今上御極之十有八年浙僧真淳得佛牙于天台中異
之不敢留因獻于長洲僉憲管公管公驗之良然又念太
宰平湖陸公現宰官身說法于南曹于内外教典尤所該
博復命僧轉獻于公公一見驚歎不已乃擇所宜置以今

天界寺 留都叢林之勝也於是捐貲命工雕紫檀小浮圖一具貯之外加文龕崇護卜吉齋沐導以幡幢鼓樂躬自送于寺之毘盧閣中安奉是日天清氣融風恬日麗士庶觀者填溢衢路無不贊歎頂禮若崩厥角者嗚呼方今正法陵夷邪說熾盛振頽起敝其兆於是乎自昔儒者如韓退之諫佛骨有表歐陽永叔排佛法有論以至程朱諸子皆亦有異議然竟不能廢肆我 太祖高皇帝初平宇內即建五大寺于 留都今天界其一也嗣後一郡一邑悉有之至與儒官鼎列而設僧綱正會以董其事迨乎列聖相承有隆無替於是寶坊基布于寰區精舍星羅于閭里矣在今日尤為特盛焉夫豈不聞若說乎要其理有必不可廢者故爾孔子嘗曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蓋指佛言也嗚呼是雖三皇五帝之化何以過此而諸儒固欲詆之何哉寺官住定椿等謂茲勝事不可不勒之琰琬乃以屬予次其說如左

萬曆壬辰季春

半峰亭記略

明南大理卿沔陽陳文燭

半峰者果斌尚人之別號也半峰有詩名在嘉靖間先大夫按察公常誦所云天台雁宕天下奇有生不往將焉之不佞少而愛焉頃宦金陵半峰久化去其徒孫文秀雅好

詩翰請余一言記亭事陳子曰金陵自秦始皇以來鑿鍾阜斷長隴漢秣陵為建業其後孫吳東晉南朝建都其間至 高皇帝定鼎山川佳麗蓋自天地剖判以來一奇邁也其間王侯將相所遺宮殿墳墓俱已頽落埋沒往往童子樵採嬉遊于其上而不復禁奈何有于茲亭哉即天界寺在洪武初年稱為善世法門永樂天順間往往遭火災者二即茲亭安能保其常好乎或云唐昇州土宇泯滅殆盡而皎然靈徹之詩名千載如新夫半峰高詠不滅清書澄源則後之視今亦猶今之視昔也半峰之名常在而亭且不朽况吾儕樹立有出于言語文字之外者乎古人等

金陵雜志

天界寺

十六卷

十一

光陰為過客歎俯仰為陳跡良有以也若夫環亭皆山環山皆竹樹日出而暉雲歸而暝此朝暮之景也花開而草榮木落而石出此四時之景也游人稱快焉又有目者所親記矣因操筆書之俾後之登斯亭者將有感于余言

萬曆庚寅冬日

八大寺定租碑記

八大寺以靈谷為首諸記宜入靈谷因僧錄司在天界各寺總於僧

亦登此

明南吏部侍郎福唐葉向高

自佛教入中國儒者羣然排之昌黎氏至欲人其人火其書廬其居世以為名言然其說終不行也蓋自漢至今千有餘年間盡世之賢人君子與之力爭而不能勝其甚者

續修四庫全書 史部 地理類

如魏道武唐武宗宋道君以天子之威靈毅然欲剷除其
教會不踰時而復其故是何其抑之而愈張撲之而愈熾
一至此耶歐陽氏乃欲修三代之教明禮義以導之使其
自息余謂其說似矣而有未盡也自三代而上民生未著
分田制里之法足以衣食長養其民無饑寒凍餒憊獨怨
曠之憂出入相友守望相助疾病相扶持不待勸誘而自
相收恤佛氏雖欲以慈仁化導之固無所用後世生日
衆股削日甚饑不得食寒不得衣壯不得有室鰥寡孤獨
不得自存者不知何限而其人又率自私自利同室之內
漠如胡越民有窮困以死無復之耳於是佛氏得以其教
金陵梵刹志 八天界寺 十六卷 十二

之家耕奴織婢自是生涯至於力稍饒裕則必有園池林
館使一二閒人遊客得寄食其中而况於天子之尊四海
之富哉近世士大夫不明此義談空說幻者既欲其與尼
山爭道而馳而守土之吏復賤棄縑流不得與齊民齒間
右之豪因以爲利若故業然加賦減租日侵月削浸淫不
止且至無田是於 聖祖之意殆兩失之寺田故隸祠曹
因循日久莫有問者自武林葛君來典是曹始悉力稽查
籍在則問田田在則問租條分縷析升斗不遺尺牘文移
往復甚苦於是田始有租租始不逋雖不能盡如舊額而
亦庶幾十之六七矣或有引昌黎之言謂君者君曰吾不
知其他知吾職耳且 高皇帝能以天下之大覆露羣生
而不能以區區尺寸之土田自行其意是何臣子之敢於
倍違也夫守職遵 制自尋常事又何譏焉事既竣君乃
悉籍其租賦之額刊之於石而以余常攝事其曹請爲之
記曰藉此以垂之他日毋再湮沒也余曰君過矣夫以
高皇帝之詔令炳如日星而且弁髦也其何有於茲石與
不佞之言哉雖然孟氏有言惡害已者皆去其籍夫籍在
則惡害已者終有所畏而不得逞也是使後之爲葛君者
得有所藉也是君之志也夫 萬曆參拾伍年叁月
重修南京僧錄司碑記 明南祠部郎姚江陳治本

法之廢興存乎人事匪獨經常賴以修舉而象教亦藉之維持且余蒞祠官而歎 昭代之垂摹遠也江左自達摩初祖以人天漏果感冠達帝而禪宗大盛浸淫至於唐之元和宋之興國元之至元而爛漫極矣我 高皇知出世有裨於治世故陽攝以綱常而陰范以名相曇那止觀之論未必非摩善厲俗之方也於是既定鼎金陵百司庶府而外建善世諸刹宏麗冠天下而又慮苾芻人操異意鑿旁蹊而謬正印也則設僧錄於中以統之二百年來其高者歸心法鏡而無敢弔詭以畔宗下者亦謹廩咀誦而不至毀戒以亂俗彼不制以勢而制以道洞涅槃之性而侈衣珠之富嚙禪悅之味而斷無明之想蓋大乘成於慧而起於戒定其法極於不可思議而未始不自薰修得之故能大師受法為南宗而拭塵明鏡之旨尤人人所易趨雖頓漸攸分而智不世出則彌下彌 其從入之塗要不容誣也今僧錄多以高宿領之其行足以攝眾其解足以證心日夕升座拈尾樹拂無非為一大事因緣諸苾芻耳而目之卽此微塵便成淨土若奔走願指傲然坐立是以火宅心居清涼地佛所不載又何表率化導之有乎余嘗偕同舍王君結毘盧緣道經僧錄慨其日就圯敗詢其主者謂謀請水衡而不得不知以方外之局仰責於宰官難而

金陵志 八天界寺 十六卷 十四

以不二之門趣成於法眾易鳩登壇首座而丁伊蒲塞等人出其餘固無俟檀越而足也約之期限景響以赴卽不待歲月而畢也於是諸僧用其言輒逾時而告成登之肅然其靚深且與毘盧交相壯也夫一僧舍耳余豈任受德獨念 聖祖不絀以異而隸之寅清復不蕩以表而總之尊宿凡以妙函三之柄而練至一之術也錄僧者誠能以指喻真以幡證妄俾大衆知無所住而生心由不可分別而得法則堂雖步武無減給孤之布金室匪由句可並維摩之容座妙法之明將在今日故凡吾所為非徒飾其觀美實冀宗風梵行爲之一振也若椽桷之層矯壇宇之崇隆以法眼示之會不足當劫灰之毫末而余與王君之所經營皆幻泡緣而有漏因也異日有好事者跡是而為修葺計亦可以轉法輪於不礙濯恒沙於無竟乎哉既以屬諸僧復為記之石 萬曆壬寅歲孟夏穀旦

金陵志 八天界寺 十六卷 十五

八大寺定租碑記 明南祠部郎錢塘葛寅亮

我 太祖高皇帝削平宇內治具畢張既餼士學官崇尚儒術至大雄氏教復云暗助王綱於國有益若靈谷天界報恩雞鳴能仁棲霞諸刹共 賜有贍僧田近五百頃蘆洲亦幾其半計斗受租秋五之七之而夏三之 勅宗伯氏稽其登耗蠲一切徭稅有司弗得問 御製集 欽錄

集諸書斑斑可鏡也夫佛氏固儒者所謂骨朽而神不靈且欲人人廬居者是何天縱聖人見顛與唐宋諸儒刺謬哉此予愚而不得其解而予所知則惟宗伯氏之典守在予每見寺僧歲報賜租田之隸籍未有恙也佃戶之名又非有改於昔也而或半菽不吐或升斗猶靳田漏其租租之入漏其額僧人不敢言祠官不可問穰穰滿車徒以果間右之腹矣有司又詭其名以箕歛或稱勸借或稱丈餘在彼負益上之虛聲在此懾崇禪之握笑一以竊轡一以委馭而緇流遂無可控告嗚呼弗翦之澤流蔭甘棠瞻烏之愛興思誰屋此伊誰之惠而不使得比甘棠屋烏

金陵梵刹志

八天界寺

十六卷

十六

當事矣予於是而竊嘆高皇帝以神聖開基百司庶府莫弗盡善能遵其教自可萬萬世無敝而今之蠹日積而意為更者獨一僧田為然乎予也娶恤其緯猶時有跋前疐後之慮况其大者挽於極重更何如也迄今誦聖謨洋洋若暗助王綱之旨雖未易窺而仰維德意俯循職司餼羊之愛其能無惻然哉其能無惻然哉萬曆叁拾伍年叁月

八大寺贍僧碑小引

明南祠部郎錢塘葛寅亮

金陵梵刹志

八天界寺

十六卷

十七

清僧糧可復因考古叅今量入制出授餐者寺大叁百伍拾人次大柒拾人一切寶華香積之供官師執事之餼各校然畫一勒之貞砥杜侵軼焉或謂是不耕之眾食之何為夫高皇帝業已賜之矣越世小臣烏號有慕第不敢委成命於今日耳其當食與否焉能排閭閻叩九天陟帝左右而問之哉國初原以試經隸牒其人無不曉暢本業者自援納開而賢愚混今隸牒無論餼廩仍不廢乎試法即於初制未蕩然也夫祠官所職雖曰祀事祝史陳信實惟奉常獨此一二緇羽煢煢委命又或以無關輕重而屑越之則為委吏者顧可不必會計當哉博奕猶賢乎

飽食運甕且可以惜陰予不敢謂奉其職亦聊以消吾永日可矣 萬曆叁拾伍年陸月貳拾玖日

八大寺重修禪律堂及贍田碑記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

國初宗伯氏奉 高皇帝旨分釋子為三日禪曰講曰教今伏讀 欽定榜文禪取見性講事明經教以消業滌愆俾各務其業而禪非習靜不能獨有堂以居之視講與教加重焉至給田贍僧則三大寺最饒次亦間有錫于規制劃然具也夫 高皇帝方息馬橫經投戈論道亦何暇於倥匆中修出世之業而結緇衲緣哉蓋 聖主宰制區宇

金陵苑志 八天界寺 十六卷 十八

則六合同堂統一聖真則百家共貫原不見有異視而可置膜外者後世不問其徒之賢不肖一切厭薄不知釋教自入中國閱千百載不能廢名藍緇侶布滿京畿其賢者無求於世我不能加彼法而觀空足以自澹其不肖者無異齊民彼不能損吾道而犯戒或為衆尤祠官之職緇羽是問在世法中不廢彰瘴與其治之孰若薰之此 國初禪堂之設明教攝心第一義也通者寺僧各立門戶梵唄稀聞觸蠻時競已失千僧一釜之舊卽有數椽僅存遺制而主者非人檀施不繼漸欲圯焉予適清 賜田乃就各大刹中剖額租以還禪衲括羨緡以拓禪居爰有鍾山左

阜萬松蓋舒繞寶公塔之輪拂青林堂之翼一巖淨毘尼一宣揚娑竭堂之於靈谷也平岡列嶂倚若負宸增構飛閣而額以華嚴堂之於天界也琉璃九級而高瞰宰堵三藏而下峙請經之室腋連講壇堂之於報恩也若夫玄武澄波映帶几席頂浮圖之玲瓏百星臺之岌業靚爽而為雞鳴之堂巖佛千連山峰四抱櫟廬中構林壑翳然秀鬱而為棲霞之堂塔影丹竈種種現奇梯百級表雙峰雄峻徙城之隅襟要而為靜海之堂或 園陵宮闕遠近見奇或山川城郭枕帶據勝而隘者加闢敞者易新招提之觀

金陵苑志 八天界寺 十六卷 十九

爛焉增色僧寮各約三四十楹錢穀之飯僧天界報恩各約柒百餘指靈谷倍之棲霞殺之雞鳴弘覺靜海又殺之能仁獨缺則姑有待焉歲入具諸帖文中自是法席無虛鐘梵不輟 賜租非復空靡而寺僧之聞且見者庶其有興焉已顧予猶告居是堂者徃時偶見執爨司庖陽取贍僧陰希潤橐眷屬中據而蔓延學人望門而斂跡登壇墮義者屑屑幢幔香華以法為市禪居無度奔走世緣則末法之衰誰執其咎今雖不盡然而竊慮其然欲護勝因先破劣相毋設人我毋着怪貪要使清修足以消鄙吝儀律足以肅觀瞻卽以素厭薄者視之將毋發程伯子三代威

儀之嘆乎不然以 聖祖特恩至不惜膏腴以供香積且
勅宗伯氏爲舉揚夫寧愛爾衆之不耕不織爲予不能爲
爾衆解矣

附記承恩普惠二寺禪堂畧

諸大寺禪堂外有寺二曰承恩曰普惠一附舊內一邇
三山門屆都城水陸之衝僧近市知價多廢經律禪棲
業割入僧寮不可返近各於大雄殿後闢十餘楹以舊
賜儼椽金錢餉諸住錫者六時稍焚誦其中出見穀擊
肩摩紅塵四合入聞鐘魚梵唄清韻悠然幾解煩濁爲
清涼界然方諸大寺地勝租饒弘開法席者闕如也是

金陵梵刹志

入天界寺

十六卷

二十一

法平等謀併存其制因附書之 萬曆叁拾伍年陸月

八大寺重設公塾碑記 明南祠部郎錢塘葛寅亮

蓋管子之論四民也謂聖王治天下必使羣萃州處少而
習長而安不見異物而遷故其父兄之教不肅而成子弟
之學不勞而能士之子恒爲士農工商之子亦恒爲農工
商若然則四民貴各還其業爲士者不斲爲農工商爲農
工商者亦不斲爲士而釋氏子獨無業哉 國初今天下
僧徒各習其教三年試之精通者隸剝牒正以釋子充滿
宇內幾與四民等聽其縱逸必且蕩而爲非故卽以其業
治之是 聖王之所以處釋氏者也通者法久窳弛經律

論置之不問徒倣其師孫仍其祖習俗爲膏肓日申令
猶跳而軼諸外夫若輩既不習誦詩讀書爲經世之業又
不任耕田鑿井比力食之民而門風澆落游惰卒歲寧不
亦天地間一大蠹哉耆年老宿業計無所施而少者愛慾
未纏接引猶易是以先年各大寺有公塾之設意至善也
獨惜膳脯無資衆咻易煽貧者盡而富者怠卒以解散偶
寺僧陳其遺制遂爲彷彿而復之闕堂之間敞者爲塾辟僧
之明篤者爲師歲給脩脯寺大二人次者一人羣寺之僧
蒙訓之而餼以廩給寺大百五十人次者三十人先之律
以嚴其戒繼之經論以示其義大都責以禪講而瑜珈無
取也爾時經聲應壑梵韻飄鐘濟濟簇簇日無曠景行之
不輟習與性成十誦五戒如王章國憲枷械切身而不敢
犯三藏九部如布帛菽粟飲食日用而不能去以此印性
或借筏而爲彼岸之登或標指而忘真月之視雖不可知
第就其得與四民各守其業各居其所少習長安不遷異
物而相於淫僻斯不亦有裨世法無點王治哉至於四民
中猶或苦苜蓿而乏藻芥茲獨藉有 賜租坐靡無爭之
餼逸享不求之教則又視四民爲獨幸者何可不念 國
恩而負此塾也設塾之大寺三曰靈谷天界報恩次大寺
五曰雞鳴能仁棲霞弘覺靜海得並書 萬曆叁拾伍年

金陵梵刹志

入天界寺

十六卷

二十一

參月

諸刹常住田碑小引

明南祠部郎錢塘葛寅亮

清復諸大利田租重 君賜也其他中小刹亦有擅越所
施今或存或沒或增或損田與籍多不相蒙而不可悉問
矣疆場之地一彼一此若無足道然此皆常住所隸而非
僧人私業檀施所計為不朽者未幾而侵之豪右買之黠
僧其若施者之意何且獨不有常住田土法不許買之
令甲在予於是併為清覈所幸此虧彼溢總其大校成額
猶未有恙也即有強嚙者追價買者贖甚至質之司寇亦
千百中什一耳悉籍見存以入寺版得田地山塘共伍千
金陵梵刹志 八天界寺 十六卷 二十二

釋宗泐傳略

集各志

宗泐臨海人始生坐即跏趺人異之八歲從天竺僧廣智
學佛經歲過目輒成誦一日智問泐曰三喚侍者三應於
意云何泐曰何得割肉作瘡智曰將謂汝奇特今故無所
得也泐喝智擬捧之即拂袖出自是深入秘密法門 高
皇帝詔致天下高僧有學行者泐首應 詔至主天界寺
凡對皆稱 上旨榮遇為一時冠寺禪民居洪武二十一

年家人失火延燼 高皇帝欲另於幽寂處營之泐啟奏
今地 上即命允凡寺之方向規制皆泐所指畫也工告
成復 命泐主之後數載入寂于寺

孚中信禪師誌略

明翰林學士宋濂

大天界寺住持孚中禪師名懷信明之奉化人入法華院
聞延慶半巖全公弘三觀十乘之旨復與之遊久之且歎
曰教相繇多浩如烟海苟欲窮之是誠笑沙徒自困耳即
棄去渡浙江而西凡遇名叢林輒往叅扣下語多枘鑿弗
合不勝憤悱華藏竺西坦公遷主明之天童景德禪寺師
隨質所疑竺西一見知為法器厲色待之不與交一語師

金陵梵刹志

八天界寺

十六卷

二十三

羣疑愈熾一日上堂舉興化打克賓公案問師師擬曰後
哉師子兒也師自是依止不忍去天曆己巳住補恒洛迦
山師不以位望之崇效它浮屠飭車輿盛徒御以誇銜於
人自持一鉢丐食吳楚間己丑冬十月江表大龍翔集慶
寺虛席行御史臺奉疏迎師主之龍翔文宗潛邸及至踐
祚建佛刹於其地棟宇之麗甲天下其秉住持事者若咲
隱訢公曇芳忠公皆名德之士舉行百丈清規為東南之
楷則居亡何毀於火忠公新之惟海會堂未就而化師乃
出衣盂之私補前未建之堂不日而集會元政大亂戎馬
紛紜寺事日見艱窘師處之裕如一不以屑意一旦晨興

索蘭湯沐浴更衣跌坐謂左右曰吾將歸矣汝等當以荷
 法自期屬精進行可也言畢而瞑侍者撼且呼曰和尚去
 則去矣寧不留片言以示人乎師復瞑目叱之侍者呼不
 已師握筆書曰平生為人疾氣七十八年漏洩今朝撒手
 便行萬里晴空片雪書畢復瞑時丁酉秋八月二十四日
 也茶毘於聚寶山前舍利如菽如薺五色粲爛雖烟所及
 處亦纍纍然生貯以寶瓶光發瓶外初 大明兵下金陵
 僧徒俱風雨散去師獨結跏宴坐目不四顧執兵者滿前
 無不擲杖而拜上嘗親幸寺中聽師說法嘉師言行純慤
 特為改龍翔為大天界寺告終前一日 上統兵駐江陰

金陵梵刹志 大天界寺 十六卷 三十四

沙洲上當晝而寢夢師服褐色禪袍來見 上還聞遷化
 衣與夢中正同大悅 詔出內府帛泉助其喪事且命堪
 輿家賀齊叔為卜金藏舉龕之夕 上親致奠送出都門
 之外師有五會語錄行於世

覺原曇禪師誌略 明翰林學士宋濂

浮圖之為禪學者自隋唐以來初無定止唯借律院以居
 至宋而樓觀方盛然猶不分等第唯推在京鉅刹為之首
 南渡之後始定江南為五山十刹使其拾級而升黃梅曹
 溪諸道場反不與其間則其去古也益遠矣元氏有國文
 宗潛邸在金陵及至臨御詔建大龍翔集慶寺獨冠五山

蓋矯其弊也 國朝因之錫以新額就寺建宮總轄天下
 僧尼當是時覺原禪師實奉 詔蒞其職師諱慧曇覺原
 其字也天台人依越之法果寺時廣智禪師咲隱訢公敷
 揚大法於中天竺師往造焉備陳求道之切廣智斥曰從
 外人者决非家環道在自已奚向人求耶師退凝然獨坐
 一室久之未有所入廣智一日舉百丈野狐語師大悟曰
 佛法落我手矣只為分明極翻成所得遲廣智曰爾見何
 道理敢爾大言耶師展雙手曰不直一文錢廣智頷之十
 六年丙申王師定建業師謁 皇上於轅門 上見師氣
 貌異常嘆曰此福德僧也命主蔣山太平興國禪寺時當

金陵梵刹志 大天界寺 十六卷 三十五

儉歲師化食以給其眾無闕乏者山下田人多欲隸軍籍
 師懼寺田之蕪廢也請於上而歸之山之林木為樵所剪
 伐師又陳上封一劍授師曰敢有伐木者斬至今蓋鬱然
 云踰年丁酉賜改龍翔為大天界寺 詔師主之每設廣
 薦法會師必升座舉宣秘法要 車駕親帥羣臣幸臨恩
 數優渥遠邇學徒聞風奔赴堂筵至無所容先是僧堂寮
 庫有司權以貯戎器久而不歸 上見焉亟命相國李韓
 公出之洪武元年戊申春三月開善世院秋視從二品持
 授師演梵善世利國崇教大禪師住持大天界寺統諸山
 釋教事頒降 誥命俾服紫方袍章逢之士以釋氏為世

囊請滅除之 上以其章示師師曰孔子以佛為西方聖人以此知真儒必不非釋非釋必非真儒也 上亦以佛之功陰翊王度却不聽三年庚戌夏六月奉使西域四年辛亥秋七月至省合刺國布宣 天子威德其國王喜甚館于佛山寺待以師禮乙亥呼左右謂曰子不能復命矣踟躕端坐夜參半問云日將出否曰未也已而復問至于四三曰日出矣恬然而逝其日蓋丙子云踰五日顏貌如生王大敬嘆斷香為棺聚香代薪築壇而茶毘之

白菴金禪師誌略 明翰林學士宋濂

師諱力金字西白吳郡姚氏子七歲穎悟異常一日請于母曰兒患世相起滅不常將出求世間法可乎母曰出家甚苦爾年幼豈能堪乎曰兒心自樂之想無苦也自後請之不已父母知志不可奪俾依吳縣寶積院道原至正丁酉出世住蘇之瑞光寺會嘉興天寧寺災郡守貳成曰非師不足起其廢具幣遣使者力邀致之師至未久儼如堯率天宮下現人世道路過者莫不瞻禮贊嘆帝師大寶法王聞師之賢授以圓通普濟禪師之號師自幼喪父唯有母存乃去城東一舍築孤雲菴以奉養焉同袍或議之師呵之曰爾不見編蒲陳尊宿乎何言之易易也洪武改元有 旨起師住持大天界寺師應 詔至闕見 上於外

朝慰勞優渥即令內官送其入院賜以天厨法饌萬機之暇時 召入庭奏對多稱旨蓋師精通西竺典及東魯諸書其與薦紳談論霏霏如吐玉屑故咸樂與之游四年春詔集三宗名僧十人及其從二千建廣薦法華會于鍾山命師總持齋事師能靈承 上旨凡儀制規式皆堪傳求久尋以母年耄舉 山泐公自代復還菴居五年冬詔復建會如四年 大駕臨幸詔師闡揚第一義諦自公疾以至庶僚環而聽之靡不悅服一日忽示門弟子曰吾有夙因未了必當酬之汝等勿以世相遇我未幾示微疾謝去醫藥飲食委順而化茶毘設利無笑觀者競取之而去

廣慧及禪師誌略 明翰林學士宋濂

師諱智及字以中蘇之吳縣顧氏子入海雲院祝髮受具足戒師聞賢首家講法界觀往聽之未及終章莞爾而笑曰一真法界圓同太虛但涉言辭即成賸法縱獲天雨寶花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翥危左丞素皆與之游以聲詩倡酬為樂師微露文彩珠紫璧光廣智及羣公見之大驚交相延譽師之同袍聚上人訶曰子才俊爽若此不思負荷正法其作詩騷奴僕乎無盡燈燭所謂黃葉飄飄者不知作何見鮮師舌崇不能答

卽歸海雲宵中如礙巨石目不交睫者踰月忽見秋葉吹墜於庭豁然有省機用彰明觸目無障戊戌江浙行省左丞相達識帖穆爾兼領院事延師主杭之淨慈兵燹之餘艱窘危厲人所不能堪師運量有方軌範峻整綽有承平遺風 皇明龍興洪武癸丑 詔有道浮屠十人集京師大天界寺而師實居其首以病不及召對乙卯賜還窮隆山山卽海雲所在也戊午八月忽示微疾而逝九日行荼毘法火燄化成五色有氣襲人如沉香遺骨紺澤類青流離色室利羅交綴於上

清遠涓禪師誌略 明翰林學士宋濂

金陵梵刹志 天界寺 十六卷 二十八

清遠師全悟俗姓之甥誦書攻文不待師授知解日勝時全悟以太中大夫住持集慶大龍翔寺聞之喜曰此吾宗千里駒也亟挽致座下集慶爲東南都會而行御史臺泣焉四方名薦紳無不與全悟游初科第一人張公起巖來爲中丞翰林承旨張公翁中書左丞危公素時尚布衣俱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開闢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老於文學者爭欲慕之謹曰此文中虎也清遠志曰公等謂吾專攻是業耶佛法與世法不相違背故以餘力

及之將光潤其宗教爾苟用此相夸豈知我哉一日全悟警厲諸徒衆未有對清遠直前肆言如俊鶴橫秋目無罣行全悟振威叱之衆爲駭愕清遠氣不少沮如是詰難至于二三全悟莞爾而笑曰汝可入吾室矣命爲記室浙江行省丞相康里公重其文行遣使者具書幣延主會稽之寶相未幾遷杭之報國轉湖之道場雖當兵燹相仍之際爲法求人無少退轉 國朝洪武初儀曹奉 詔設無遮大會于鍾山二浙名浮屠咸集清遠一至京師遂退居錢塘之梁渚梁渚乃全悟藏瓜髮之地八年十二月怡然而逝火化得不壞者三日齒牙曰鉢塞莫曰室利羅四會語

介菴良大師誌略 明翰林學士宋濂

金陵梵刹志 天界寺 十六卷 二十九

有錄其詩文曰外集者凡若干篇 師諱輔良字用貞號介菴蘇州吳縣人范文正公之十葉孫年十五從同里迎福院雜落受具戒時笑隱訢公見主龍翔集慶寺 賜號廣智全悟大禪師師往見問答之際棒喝兼施凡情頓喪他日廣智再有所問大師發言愈厲廣智笑曰得則得矣終居第二義也大師弗懈益虔久之遂契其心法雲空川流了無留礙後移杭之中天竺時海內大亂兵燹相仍南北兩山諸刹皆化於烈焰靈隱古稱絕勝覺場涼烟白草棲迷於夕照之間過者爲之慨嘆康

里公為浙江行省丞相妙操各僧能任起廢者莫大師為
宜遣使者命居之既至剪剔荆叢葺茅為廬以棲四方學
者雖當凋零之秋開示徒眾語尤激切其言有曰達摩一
宗陵夷殆盡汝等用力如救頭然可也然百千法門無量
妙義於一毫端可以周知如知之變大地為黃金受之當
無所讓否則貽素餐之愧矣歲月流電向上之事汝等急
自進修參學之士多有因其語而入者化緣既周手素衣
貲入公幣散交游願謂左右曰翼日巳時吾將逝矣及期
澡浴端坐而歿

雪軒成禪師誌略 明南兵部侍郎李震

金陵梵剎志 入天界寺 十六卷 三十

宣德戊申春左善世道成入疏乞歸南京天界寺之西菴
以終老 上從之賜白金楮幣及鍍金銅佛一尊明日入
謝 勅兵部給驛舟命宦姚忠護送既至逾三歲辛亥
十二月八日微疾端坐而逝闍維得堅固無笑於遺燼中
上遣官諭祭賜塔所曰鷲峰禪寺師諱道成字鷲峰別號
雪軒居薊北之雲州出家於保定蠡縣之興國寺受具戒
結三人為友雲遊至山東之青州同居土窰密究教典脇
不沾席者三逾寒暑一日忽見一老人自外而來儀貌甚
古謂師曰汝三人者在此苦學他日必作法門梁棟師曰
既作法門梁棟何居土窰之中老人曰未有常行而不佳

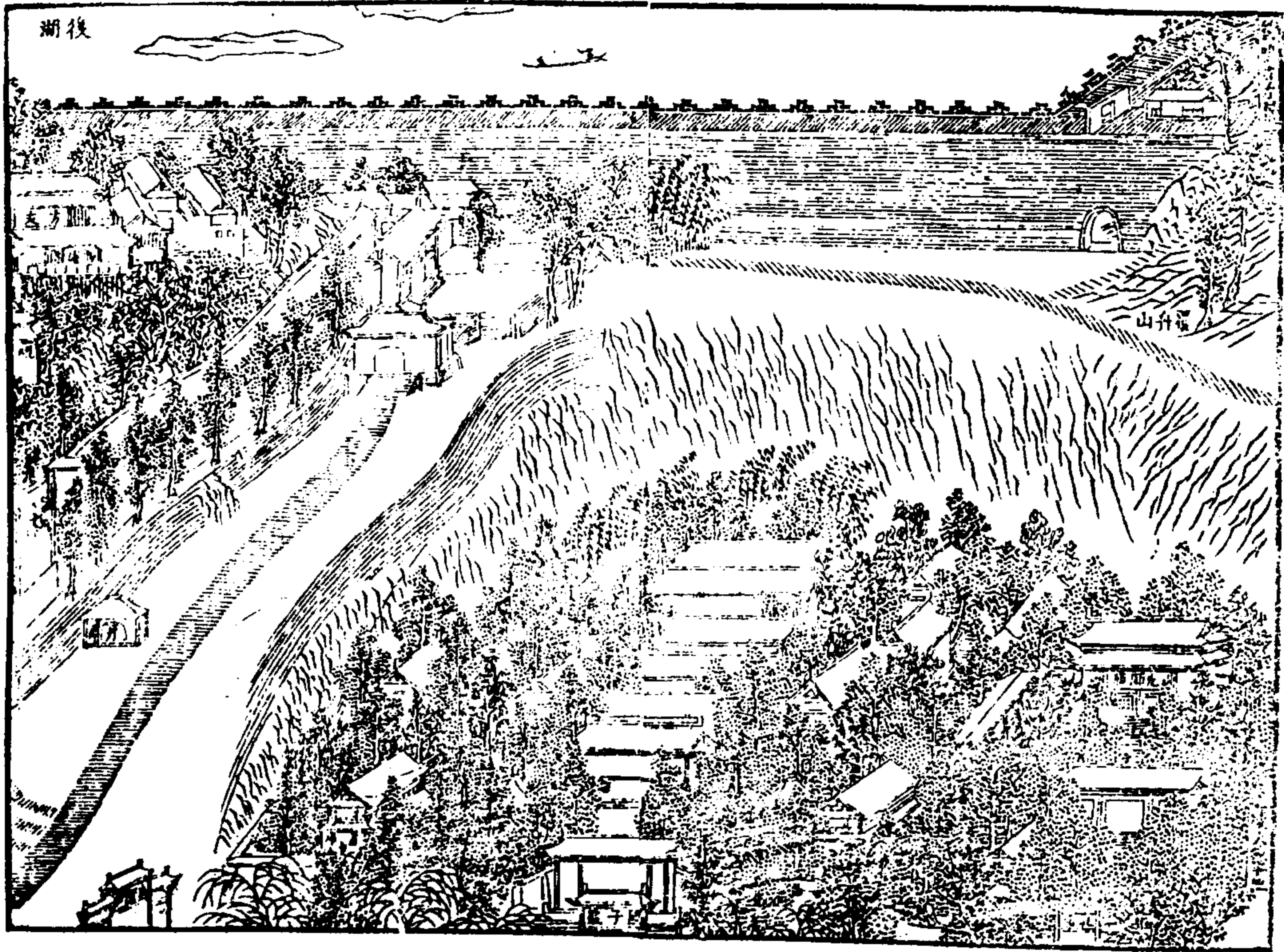
未有常住而不行言訖而去師默記之又歲餘乃自警曰
生不知來處死不知去處豈可久居此乎聞濟南靈巖寺
秋江繁公大弘曹洞宗旨即往見之繁問云汝何處來師
曰青州來又云帶得青州布衫來麼師曰呈似和尚了也
又云如何是布衫下事師曰千年桃核裏元是舊時仁潔
深器之囑曰是汝本有之事善自護持他日能弘吾道者
必汝也惜乎不及見矣師復回青州而道益著州人有喬
氏者捨地建普照彌陀寺以居師出世住萊州大澤山之
智藏寺每說法聽者日千餘人而屠沽有為之易業者洪
武壬戌 詔天下設僧司揀名德以居之師首膺其選授

金陵梵剎志 入天界寺 十六卷 三十

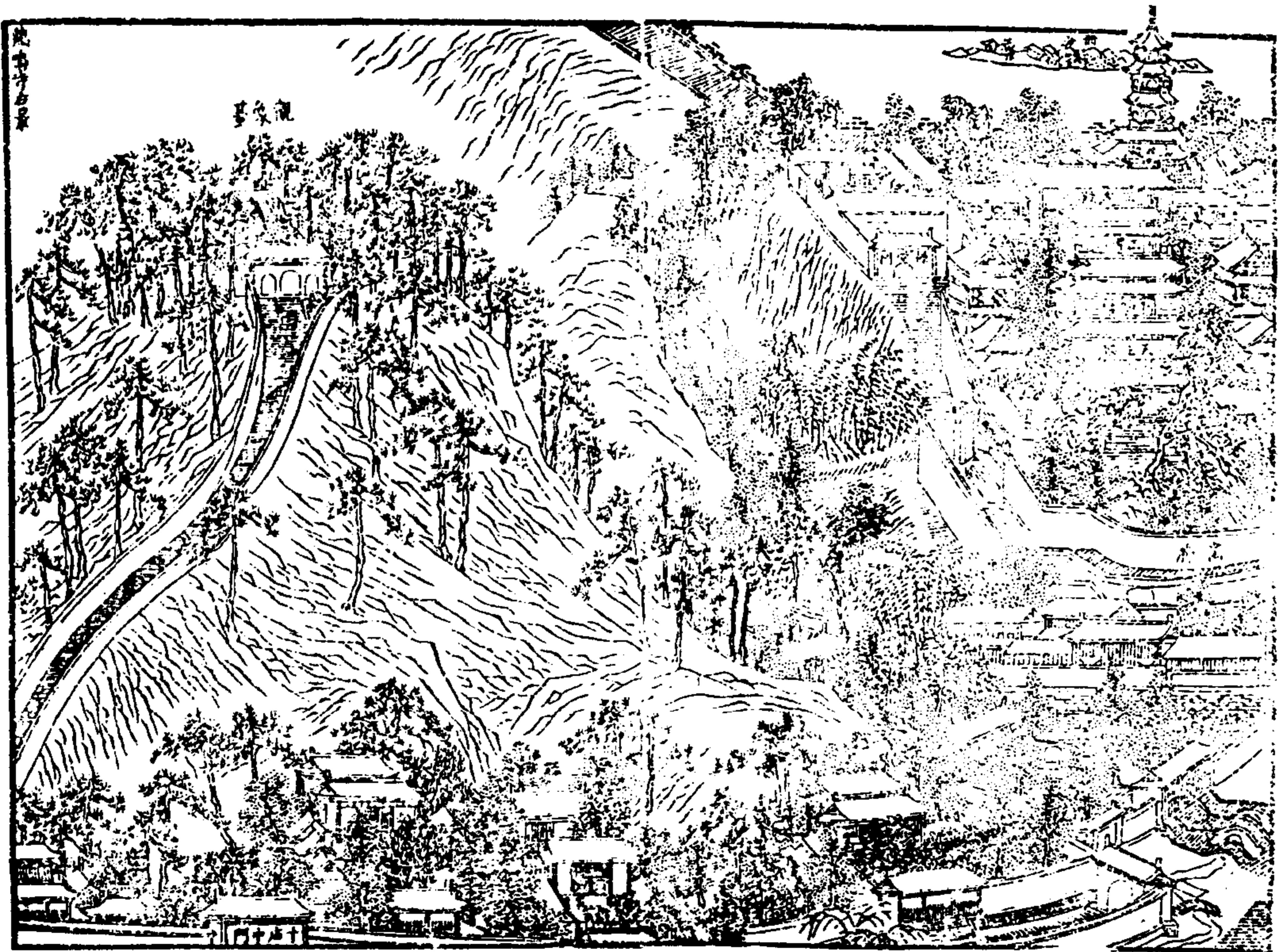
青州僧綱司都綱數歲 太祖高皇帝聞其賢召為僧錄
司右講經命考試天下僧人因進試卷奏對稱 旨賜金
欄袈裟 命住持今寺懇辭 上不允親灑翰作詩賜之
曰不答來辭許默然西歸隻履舊單傳鼓鐘朔望空王殿
示座從前數歲年俾懸於法堂未幾奉 勅建普度大會
車駕臨幸咨問法要師對揚有序深蒙眷顧未幾改元之
初 太宗文皇帝謂日本國在鯨波萬里外俗尚佛乘以
師道行尊宿 命捧璽書往諭之陞辭 賜金鉢錫杖淨
瓶等物師經涉波濤如履平地既至宣布 朝廷恩威闡
揚佛祖宗旨自其國王而下莫不俯伏向化明年師還而

國人入貢稱謝者卽至 文廟大悅陞師左善世奉迎西
 天大寶法王哈立嘛吧上師至靈谷寺復率天下僧於鍾
 山寺修設普度大齋師承 旨說法是日也有祥雲瑞霧
 之現會聽者數萬人咸聚觀焉 上聞之御製感應詩三
 章賜師累賜金帛作毘盧佛閣於寺後高十餘丈 皇上
 巡狩北京師數入觀賞資甚厚嘗因建水陸大會屢感瑞
 應特 賜勅褒嘉兼 賜刻絲佛像一軸 仁宗在春宮
 時有忌師之僮者構詞問之及御極遂謫師海南 宣宗
 章皇帝嗣位首遣官召師還且 勅禮部左善世到不要
 班裏來見師至入見便殿慰勞甚至 賜綵段若干匹鈔
 金陵梵刹志 八天界寺 十六卷 三十三
 萬緡仍 命掌僧錄司事師身長七尺廣額豐頤修然出
 人之表歷事 四朝五十餘年三坐道場四會說法有語
 錄行於世 天順八年甲申春正月
 登天界寺 明高棅
 雨過帝城頭香疑佛界幽果園春孔雀花殿午鳴鳩萬履
 隨鐘集千燈入境流禪居容旅跡不覺久淹留
 遊天界寺 明傅若金
 楚王宮殿倚青冥先帝旌幢擁百靈寶網自鳴空裏樂琅
 函時出賜來經近山鳳去花仍碧遙海人歸樹獨青玉簫
 宸遊竟寥廓行人揮淚讀新銘

遊牛首山歸宿天界 明王問
 看山遠在萬峰西歸路亭亭江日低散吏自堪携伴侶閒
 心猶得住招提經壇露淨天花落塔院清風谷鳥啼長習
 跏趺入禪寂亦知虛幻此生迷
 春日家兄至宿天界 明王世懋
 雲路分飛各渺茫人天此會意差強百年星聚南朝寺萬
 里鴻歸北地霜倚玉自憐雙樹色連牀猶借一燈光不知
 忍草經春發看作池塘夢後長
 金陵梵刹志 八天界寺 十六卷 三十三

續修四庫全書 史部 地理類

金陵梵刹志卷十七

鷄籠山鷄鳴寺 勅建

在都城內北城地南去所統天界寺十三里金吾後衛

鷄籠山與覆舟山臺城連接晉永康間倚山為室始創

道場舊有寺五所迄無遺址題識間存 國朝洪武二

十年命崇山侯督工重創改雞鳴寺有門三日秘密關

觀由所出塵徑皆 聖祖命名遷靈谷寺寶公大師法

函瘞于山峯建塔五級每歲遣官 諭祭寺阻城地不

廣數畝入寺曲廊迤邐經數門至佛宇皆從復道陟降

而進若行數里傍有憑虛閣俯視京城大內直望郊垌

金陵梵刹志 八天界寺所統 十七卷 乙

峰壑無極登浮圖北瞰玄武湖西連祠廟臺榭皆隱隱

于木末見之弘治間殿堂漸圯僧德旻募修今復整

立山門亭葺廊墻改建禪院於浮圖之下益助崇麗

殿堂涼亭 秘密關 觀由所 出塵徑

三門 天王殿 千佛閣 正佛殿 左觀

音殿 鐘樓 右輪藏殿 鼓樓 五方殿 左伽

藍殿 右祖師殿 施食臺 憑虛閣 廚房 壺 方

丈 公學 僧院 參拾參房 食糧 膳 僧

食糧 學生 基址 壹百 廟 西至古壘城 南至功臣

城 禪堂 大門 伽藍堂 禪堂 十方堂 齋堂

寶塔 塔殿 客務房 靜室 茶房 廚房

公產 小梅子洲 接生子洲 靈谷安西庄

禪堂 大梅子洲

山水 鷄鳴山 高三十丈周五里與覆舟山相接

名龍山舊有佛寺五所 陳林道在西岸都下諸人

共要至牛渚會陳理既佳 人欲共言析陳以如意柱

類望鷄籠山嘆曰孫伯符志 玄武湖 即在寺垣下貯

業不遂於是竟坐不得談 疑碧樓臺島嶼足助茲寺之勝

古蹟塔 附西苑 在鷄籠山東歸善寺後大明

林有飲馬池 雞鳴埭 始鳴故呼為雞鳴埭見六朝事

金陵梵刹志 八天界寺所統 十七卷 二

述又應天志雞鳴埭在湖溝上齊武 士林館 竟陵王

帝早遊鍾山射雉至此始開雞鳴 劉宏宅 宋建平王劉宏

城西立士林館延集學者 雷次宗館 宋元嘉中文帝立儒館

太祖愛之立宅雞 龍虛山水之美 于北郊命雷次宗居之

次宗開館其下齊高帝竟陵王子良嘗移居鷄 法融

龍山下集學士抄五經百家為四部要略于卷 藏經護勅 文同天界 正統十年十月十五日

重修雞鳴寺記略 明南史部尚書晉陵王儼

雞鳴禪寺在都城西北隅晉永康間倚山為室始創道場

歷隋唐宋元雖鐘鼓香燈不乏聲韻而規模卑隘未入叢

林之列至我 太祖高皇帝命崇山侯督工創造盡撤故

宇而開拓之由是殿堂門廡舉欬舊觀建大浮圖尤出新制自遠望之儼然一祇園鷲嶺其所謂秘密關觀由所出塵徑西營殿諸額又皆出自 上命既成乃於靈谷遷故昔濟寶公大師法函瘞于山峯歲時享祀甚謹去是百年薦經災燬楹欹甍擗有不勝風雨之震凌者矣頃有僧德旻者敏奕有為徧叩檀越由是南京兵部尚書張公鑿首倡之都邑中高貲鉅室聞風而起輸財薦貨爭先樂助旻遂鳩工購材肇始于弘治戊申之春落成于癸丑之夏凡六閱寒暑所費幾數千百緡於是浮圖及大悲大雄輪藏天王諸殿千佛閣法堂廊廡庖漏山門榱椽藻繪輪奐一新是宜列之貞石以示來者

金陵梵刹志

天界寺所統

卷十七

三

鷄鳴寺施食臺記

明釋道果

粵稽雞鳴山在六朝時為北郊之岡岡下有坑塹凡誅戮者皆置之俗呼為萬人坑 國朝築城禁則岡塹皆在城內矣我 聖祖高皇帝觀其山勢秀麗乃建十王功臣等廟及鷄鳴寺于岡之陽以為祀神演法之所而坑塹之地形勢益勝又命司空建立國學以育天下英才用以鎮壓其地而餘魂滯魄尚未泯沒往往結為黑氣人有觸之者則昏迷僵仆甚至殞命亾軀一日事聞于 朝 聖祖疑且駭乃服儒服幸廣業堂以試其事則寂無妖怪之狀

駕回則妖氣復作於是思以神道治之遂 勅使迎取西番有道僧因得惺吉堅歲等七僧詣城闕結壇場於寺之東南隅與監之六堂對峙壇內具三大石鉢盂貯蓄淨水菜飯三物諸僧登壇運心作法廣施濟度忽感天雨寶花之異監中黑氣充塞壇場上下或聚或散時開時合宛若趨向之狀往來供事人役身皆為氣所翳所可見者惟頂額兀然在外蓋陰邪不能掩至陽也似此者七晝夜妖氣始滅自是不復作矣 聖祖嘉其神妙乃構西番殿與居用黃金以飾之日命光祿寺厚饋飲饌其餘餘者不以食人俱留貯於豆諸僧旋統誦呪則餒餘皆化為水越數年

金陵梵刹志

天界寺所統

卷十七

四

歲等乞還本國 聖旨可其奏止留二僧守奉香火至宣德間歿于本寺葬神策門外崇化寺先所居壇場門徑皆有 欽賜扁額曰秘密關曰觀由所曰出塵徑其壇場石牌坊則曰雞鳴寺施食臺蓋將以旌其法獎其人而垂之不朽也迄今殿堂基址猶有遺迹可見果自師祖住持茲山相承五世得聞其詳竊恐世遠迹湮嗣今者不得以考其實也遂書為記 嘉靖辛亥六月望日

憑虛閣記略

明南刑部郎晉陵呂律

憑虛閣在雞鳴山之陽山高三十丈餘而閣駕出其上國初建佛寺以崇寶志公祠事茲閣未有宣德間始構焉

而規制弱小至成化中已晉殿矣時吾鄉康敏白公來尹
茲上乃廣之爲間凡五軒豁爽壇迄今屹然綠瓦插壁平
臨木杪俯瞰山麓空聳若寄太虛然名之所起意在茲乎
其南則鳳臺牛首其西則石城長江其東則大內官闕
其北則玄湖鍾阜景未有若此之勝者也而一覽可以盡
之嘉靖四年秋七月

附 過後湖記

明南戶部主事計弘道

天下版籍盡載貯後湖南京戶部官率一往磨勘正德壬
申秋予叨職寄斯役自八月至十月始訖事凡過湖必出
太平門命舟行可七八里許一望渺漫光映上下微風播

金陵梵刹志

八天界寺所統

卷十七

五

揚文漪聿興蕩漾煙波之上莫不情暢神爽若遊仙焉予
間立四顧其差我霄漢之表王氣鬱葱而峙乎東南者鍾
山也疊連如屏如幃在西北者幕府山也巒嶺偃蹇盤伏
於地而松森其上者覆舟山也挺拔而凸出城頭殿閣參
差浮圖聳空者雞鳴山也山東西一帶列如懸榜者世傳
臺城也峻嶒肩水而出者鳥嶼也傍視三法司隱隱錯落
雲水之涓重岡疊阜遙連於其外巋然而鸞鳳峙騰然而
蛟龍走矣其中遠近芳洲相聚如五星紅紫煙花畢絢如
匹錦鷗鷺鳧鴻載飛載鳴鱗鱗鯉鯉以潛以泳則已日飲
而心怡矣忽驚風暴作洪濤春撞篙人惶懼擊舟艤岸而

行經敗荷間香氣猶襲人浮藻亂行牽舟綴葺已乃引入
曲渚兩岸蒼蔚須臾抵小陂遂捨舟以陟焉命隸剪荆分
莽排霧穿雲逡巡而進見數處頽垣廢址意前朝遺跡令
人慨歎而叢林蒙翳追探前路尚空衆亦憊焉或藉草坐
茵箕踞少憩復進望一高丘隸指曰此相傳郭仙墩也衆
狙獫以上四圍樹林蔽日復下故道向新建籍庫過石橋
延佇其上騁望雲水茫茫清颺颯颯遂相與携手入舊庫
之洲攝齊而升玄武廳則黃門趙君惟賢已先渡見予輩
殊訝既而聞述所遇則又曰是何奇也予往返數矣而未
有若諸君所遇者衆亦相與慰喜以爲非因風之故則誰
使之一探此奇哉凡以公事至及暮而歸則見日光射水
晚霞相蕩回視湖上諸宇在蒼烟杳靄間不啻蓬萊閬苑
然豈不信爲勝地哉昔歐文忠公以金陵錢塘山川人物
之盛各爲一都會錢塘莫美於西湖金陵莫美於後湖固
遊治之所趨也我皇祖奮出江表收天下版籍建庫而
儲之於此特設科部官司之禁非公遣不得至則凡好遊
者雖慕幽遐瑰瑋之觀無所可及而吾儕今獲因公而至
而又探奇於無心之會豈非至幸哉

詩 雞鳴埭曲

唐温庭筠

南朝天子射雉時銀河耿耿星參差銅壺漏斷夢初覺寶

金陵梵刹志

八天界寺所統

卷十七

六

馬塵高人未知魚躍蓮東蕩宮沼濛濛御柳懸棲鳥紅粧
萬戶鏡中春碧樹一聲天下曉盤踞勢窮三百年朱方殺
氣成愁烟彗星拂地浪連海戰鼓渡江塵漲天繡龍盡雉
填官井野火風驅燒九鼎殿巢江燕砌生蒿十二金人霜
炯炯芋眠平綠臺城基暖色春容荒古陂寧知玉樹後庭
曲留待野棠如雪枝

宿鷄鳴寺

明王履吉

昔誦北山文今棲鍾阜雲秋林時夜嘯天樂忽空聞弟子
胡麻薦頭隨劇席分那知江海客不亂衲衣羣

登鷄鳴寺塔望後湖

明王履吉

金陵梵刹志 八天界寺所統鷄鳴寺 十七卷 七
曉日鷄鳴塔秋光玄武湖石鯨吹肩扇天馬浴虛無太液
金溝瀉鍾山玉壘紆載歌 皇祖烈永保萬方圖

鷄籠山

明吳寬

秋盡荒山鳥跡稀拂衣獨上扣柴扉屋頭鹿下綠青桐樹
杪僧行入翠微千里風烟搔短鬢六朝文物付斜暉悠悠
身世渾如此目斷天邊一鴈飛

雨中集憑虛閣餞客

明錢琦

春雲壓樹雨不休千花萬花含別愁白門行客駐長旆粉
署同官祖勝遊江鴻渺渺沉孤影烟草離離散遠洲道上
喜添三尺水馬蹄還許暫遲留

同年會集憑虛閣余抱病不起 明錢琦
驚風吹雨花欲盡有客衝泥偏漫遊百年能得幾回醉此
日真堪一破愁高閣垂陰飛鳥沒青山出樹遠烟浮那知
枕畔足幽夢已到鷄鳴最上頭

宿鷄鳴寺

明陳沂

春山臨淨域夜檻出高城萬境烟雲暝諸天象緯明寶燈
分塔影金鐸亂松聲定處塵機破誼中道念平感靈僧錫
化虛寂佛香生鳥息林初靜龍歸水自清蕭皇遺世志師
竺住山名不到深棲地那時識此情

鷄鳴寺憑虛閣

明陳沂

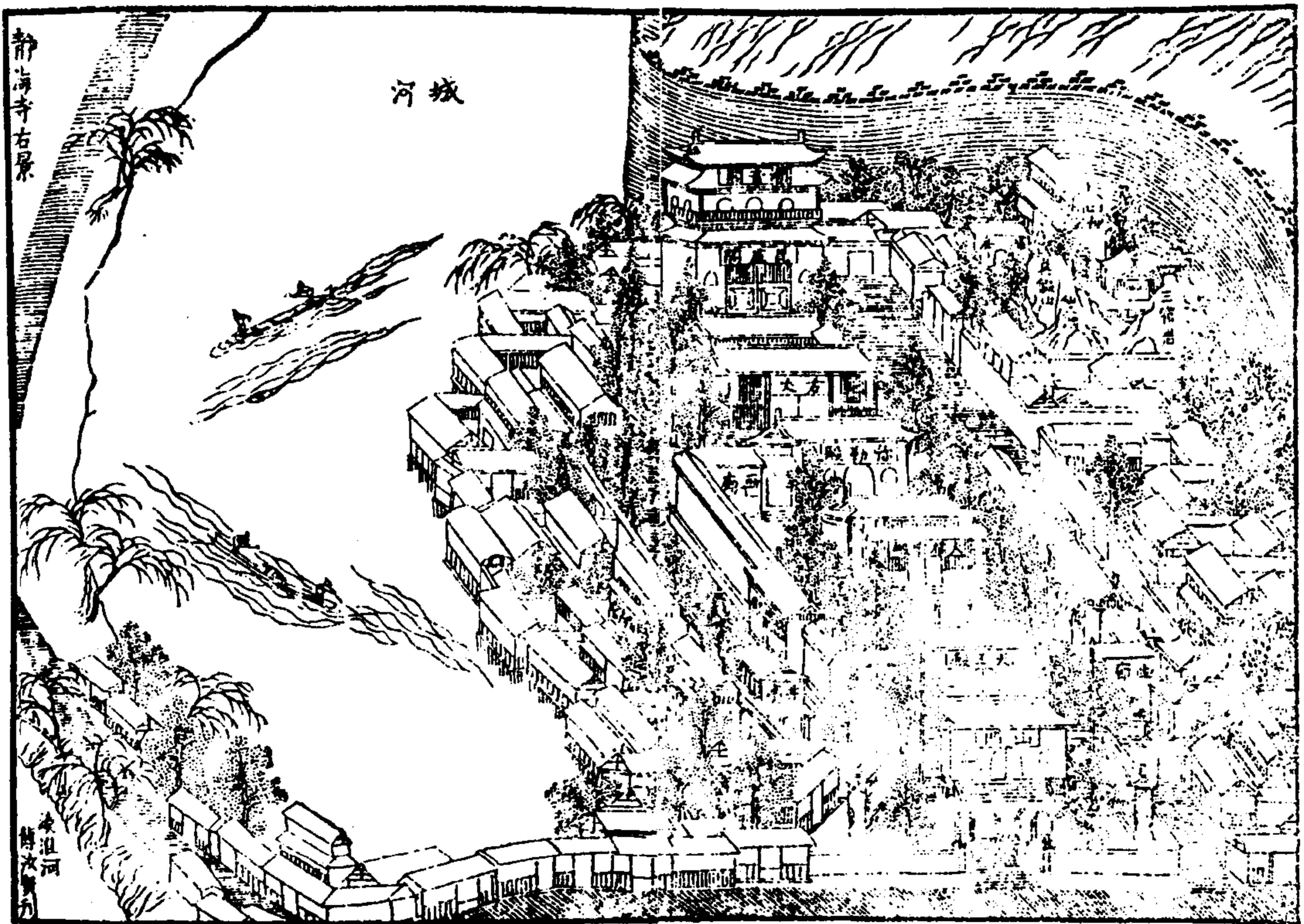
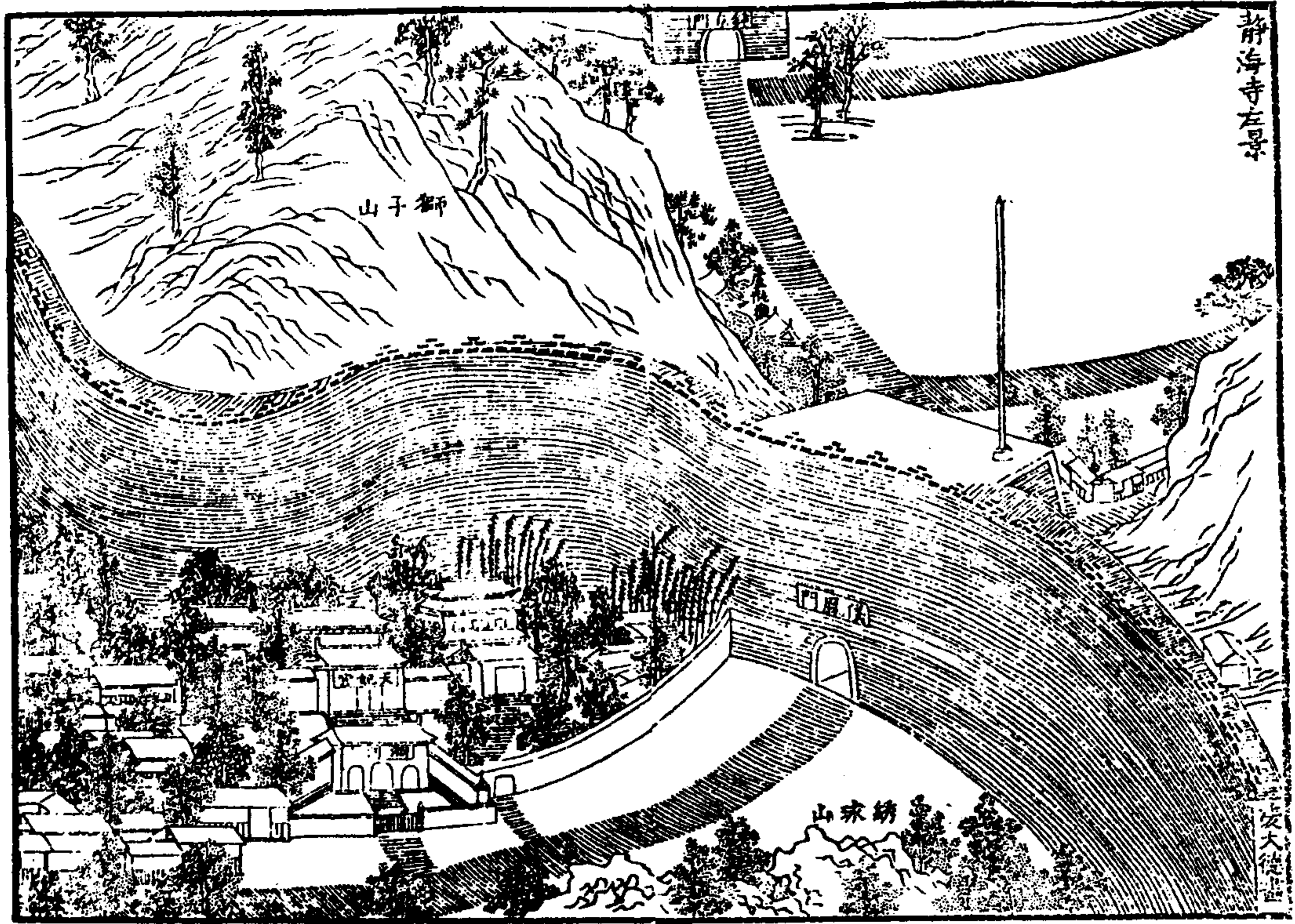
金陵梵刹志 八天界寺所統鷄鳴寺 十七卷 八
春雲如黛點鍾陵湖水生波盡解冰幾處春風迴弱柳千
巖雨色潤垂藤香筵寶座初聞梵塔院蓮龕正試燈閣上
莫辭同醉酒望中原草漸層層

憑虛閣雨中秋望

明焦竑

斷塔稜層過雨痕蕭然秋滿給孤園雲屯殿角寒鐘咽潮
浸城根遠嶼昏隨俗杯盤虛永日媚人梧竹隔顏垣梁臺
宋苑消沈盡猶有殘經鳥自翻

金陵梵刹志卷十七 終

金陵梵刹志卷十八

盧龍山靜海寺 勅賜

在都城外南去儀鳳門半里所統天界寺二十里西城

盧龍山之麓 文皇命使海外平服諸蕃風波無警因

建寺 賜額靜海正德間重修寺左有巨石名真假山

從地轟起下空洞潦水微豬曲徑盤折而上形類巖石

為之潮音閣傑出殿表見千帆下上濤浪今禪院因避

河患改建方丈之左所領小刹曰一真菴金川積善菴

殿堂金剛殿左鐘樓右井亭天王殿正佛殿

左觀音殿左伽藍殿右輪藏殿右彌勒殿

金陵梵刹志 天界寺所統 十八刹

右祖師殿潮音閣左華嚴樓迴廊

咸亭方丈壺所公學僧院肆拾房

禪堂正門華嚴樓禪堂十方堂

茶廚等房舊禪堂壺所

公產盤槐田併寺前房

禪堂施捨田地

山水盧龍山

真假山

井泉

三宿巖

西巖 在盧龍山頂 太祖伏兵破陳友諒山下後

古蹟宋題名石 即真假山宋人題刻泊舟於此蓋江

春月別趙君用 水陸羅漢像 來自

藏經護勅 文同天界 正統十年二月十五日

靜海寺重修記略 明南禮部侍郎楊廉

儀鳳門外獅子山之陽有靜海寺焉鼎創歲深蠱壤日甚

用浮圖故事費出募緣經營三載厥功告僇凡為殿四堂

六亭亦四若門若閣若樓若方丈室各一若畫廊以間計

則四十云永樂間命使航海往來于粘天無壁之間曾未

觀夫連山排空之險 仁宗皇帝勅建此寺而因以名焉

金陵梵刹志 天界寺所統 十八刹 二

蓋以昭 太宗皇帝聖德廣被薄海內外焉耳昔靜修劉

夢吉記高氏園以成毀代謝二者相因為氣機之使然以

前者既不為焉後者復不為焉則天地間皆化為草莽之

區而斯人安得遂遊觀之樂茲寺豈特如高氏園之於遊

人而已哉 正德己卯夏四月

玩咸亭記略 明南貴州道御史桐城方克

金陵之靜海寺其東迺獅子山其山既夷有陵突起維石

巖巖其上有澤中虛而明克每愛其泉石之雅嘉靖丙申

監督抽分爰與分司張子鍾謀除其澤之東倚山面澤重

構小亭與澤西之舊亭相伍亭成僧以名請予曰山上有

澤其卦爲咸茲亭名欲稱其實其玩咸矣乎若夫泉之甘足以悅口石之奇足以娛目修竹茂林之足以爾休爾游鍾山如龍之蟠其東澄江如練之遶其西皆斯亭之可玩者抑未矣 嘉靖戊戌夏五月

三宿巖記略

明南大理卿沔陽陳文燭

南京下關去城四五里有靜海寺余常過之住持請余遊山亭南京名園假山者衆矣而此山突怒偃蹇負土而出奇怪萬狀渙若犇雲錯若置碁怒者虎鬪企者鳥厲如熊熊之士鼓勇而立又如戰馬森列渴而飲於溪也昔人所謂挾其穴而鼻口相呀搜其根而蹄股交峙者也假令香

金陵梵刹志

天界寺所統

十八卷

三

山仙客平泉庄主人海嶽庵居士見之有不欣於所遇而賞鑒者哉余每過之風月之夕有登臨忘倦徙倚忘去者矣山僧請余一言且曰此山在宋時原係江岸虞允文大破金人於采石曾繫舟三宿山岸至今名三宿巖而高皇帝起淮甸命使大征西洋奏凱而歸建靜海寺此其大槩也遂題於壁而記之 萬曆辛卯冬日

靜海寺重修疏序

明進士吳郡俞彥

都城以南花宮蘭若芙蓉相啣喙聲連起晨夕鈴鼓相聞數十里此何減天竺招提也若城西北隅介定淮金川閘闌之間其門爲儀鳳其地爲龍江其寺爲靜海蓋江山遶

落之鄉選一佛址無處稱尊初茲土河以西爲江涯聚沙浮渚一甌脫不任化城故六朝無遺刹 文皇帝踐祚海夷西洋尚逆顏行爰命專征艤幢千計戰士帥屬以萬萬計迺折鯨鯢瀟弱浪之外樓帆無恙獲所貢琛異以歸歲奉朝朔 皇靈震蕩說者奇其績謂爲神天護呵合建寺酬報 詔可賜今額遂爲名刹焉兩河之壩氣運興發烟火萬家繇此饒積矣守寺緇禪亦稍稍仰爨一方僅自生活不暇謀殿宇然二百年來風雨漂剝歲月凋朽寢寢失觀也住持某籌葺之膜拜問疏不佞嘗臆其地之勝南臨鳳衝郊垞迴互北枕獅嶺岡原巖業東則城堞百雉日

金陵梵刹志

天界寺所統

十八卷

四

月之所閃逼西則長江萬里雲霞之所噴薄使槎星渡登崖而表徊旅艦風停涉汜以周覽塵市輻輳物力充勃洶吳楚之上遊都畿之鉅鎮也故寺之旁近左側屯爲步騎列爲戰舸設爲關廠登城閱武之隙重臣弭節以飲軍實榷楠征榷之暇部署停軒以息公餘幢幡參差與旂旄分色鐘磬清嘹並鉦角爭響是奚詎破苻葦莜牧之曠資雲水烟霞之棲供瓶履杖鉢之憇實壯我 皇圖之萬一也若夫長廊廣殿鱗次羣飛香積經臺馬鳴獅吼散花成雨植樹千雲高極摘星華爭耀日潮音閣者罡風晝響恍度落伽之山海氣晨朝宛聞靈巖之韻憑欄則宮闕標鮮推

牖則山川獻色亦足勝矣復有靈石奇形怪狀踞虎蹲鷄突起危岩削成飛岫說者謂如獅子頭盤伏其間上插雲根下連地脉源泉不涸洞壑常陰經年潭浸苔花坐暑寒生肌粟可游可咏尤最勝云至於阿羅漢像水陸畢陳巧奪造化之奇博山軍持鼎彝共存精舍制作之妙此使者得之西洋歲之茲寺即他崇刹不得與論珍顧名蹟遠而未湮欄榭久而易壞目睹摧敝足履頽險登樓心悸入殿神驚非無王舍城之上足終鮮給孤園之長者嗟夫人情吝識難除但徃現前未思來劫不知人生如夢中境如空中華百年之身與物俱盡何有常處惟施之福地植之悲

金陵雜志 十八卷 五

田名勒不磨功存永世今寓內廢刹遺基多存叔達之墟斷石殘碑尚繫子雲之蹟明宿開山王珣捨宅至今讚嘆以為勝事夫寸念資福一夫樂施砂磔之場特開寶刹况已成之業不費之基廢之病甚于無修之功省于初如發大願心為無量施共勦此舉豈獨棲玄之流行路之侶誦功仰德雖往者海邦之烈賴以幸新最勝之業斯其卓哉

游廬龍山記略 明禮部侍郎呂柟

嘉靖壬辰九月六日葉大暨黃日思楊叔用周宗道倪維熙過鷲峰東所曰涇野子久僻居於此今登高節至盍為廬龍遊乎予方小疾辭諸友且易期曰至十四五秉月尤

佳也已而連雨至十三日乃霽遂於明日至山宴於東道院老子堂酒半躡石磴上山路險峻甚乃以二僕攬扶而升至翠微已三憩乃至其巔磨盤平即閱江樓舊址也縱目四望方山青龍東峙牛首花巖南拱其西定山迤邐綿亘黃巖裹江而東直抵瓜步皆可見也內則鍾山翠嶺建極而起萬松森蔚 祖陵攸棲而長江羣峰四面旋繞真天造地設乎下見巨艘絡繹指北而趨足可觀一統之盛初 皇祖欲建閱江樓於此惜其費財而止乃歎臣下無一人來諫夫此樓若建費亦不多乃 皇祖猶有此言若見後世無益之作不知當何如也時有數鷺飛鳴旋繞空中

金陵雜志 十八卷 六

中造當坐上予遂有日月雙鳶度乾坤一水流之句須臾皓月東升遂偕諸友秉月而歸如前約

登廬龍山 明金大車

百尺重巖草木齊古藤垂引躡雲梯山間晚霧浮窓近江上陰雲壓樹低塞鴈橫空迷北固淮流帶雨入清溪吾徒飛動悲遲暮散髮空林聽鳥啼

遊靜海寺 明蔡羽

夜宿猶依白鷺洲朝遊忽到古城頭江聲不為行人竚山色常含往代愁葉下碧欄蕭寺晚馬嘶紅苑北門秋風流總是周南客看海啣杯一倚樓

小一真巷

在都門外西城地南去所領靜海寺一里儀鳳門一里

半

殿堂關聖殿壹祖師殿壹信院壹房基址壹畝東至陳家民房南

至城河西至官街北至官街

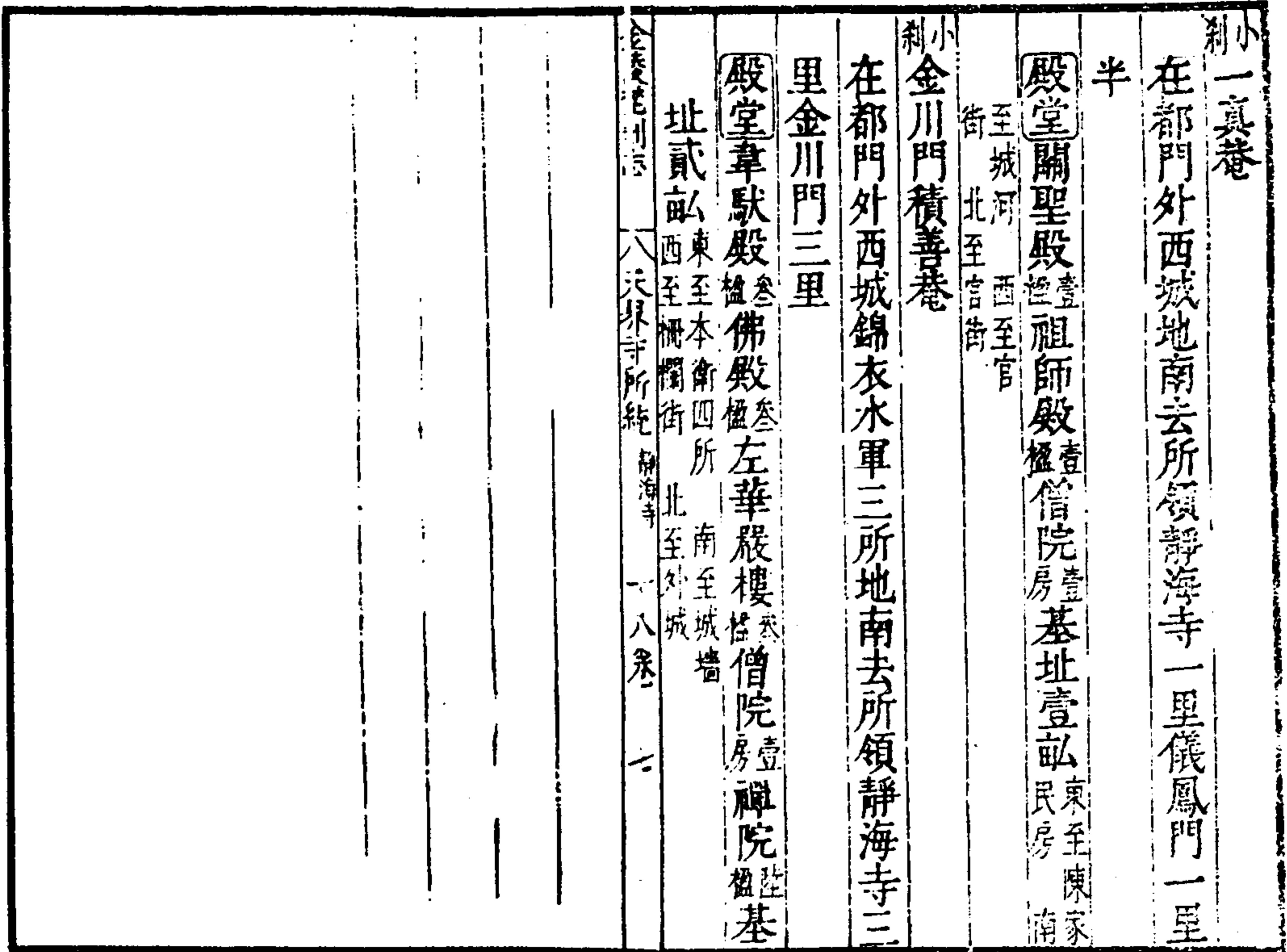
小金川門積善巷

在都門外西城錦衣水軍三所地南去所領靜海寺三

里金川門三里

殿堂韋馱殿叁佛殿叁左華嚴樓叁僧院壹房禪院壹基址貳畝東至本衛四所南至城牆西至柵欄街北至外城

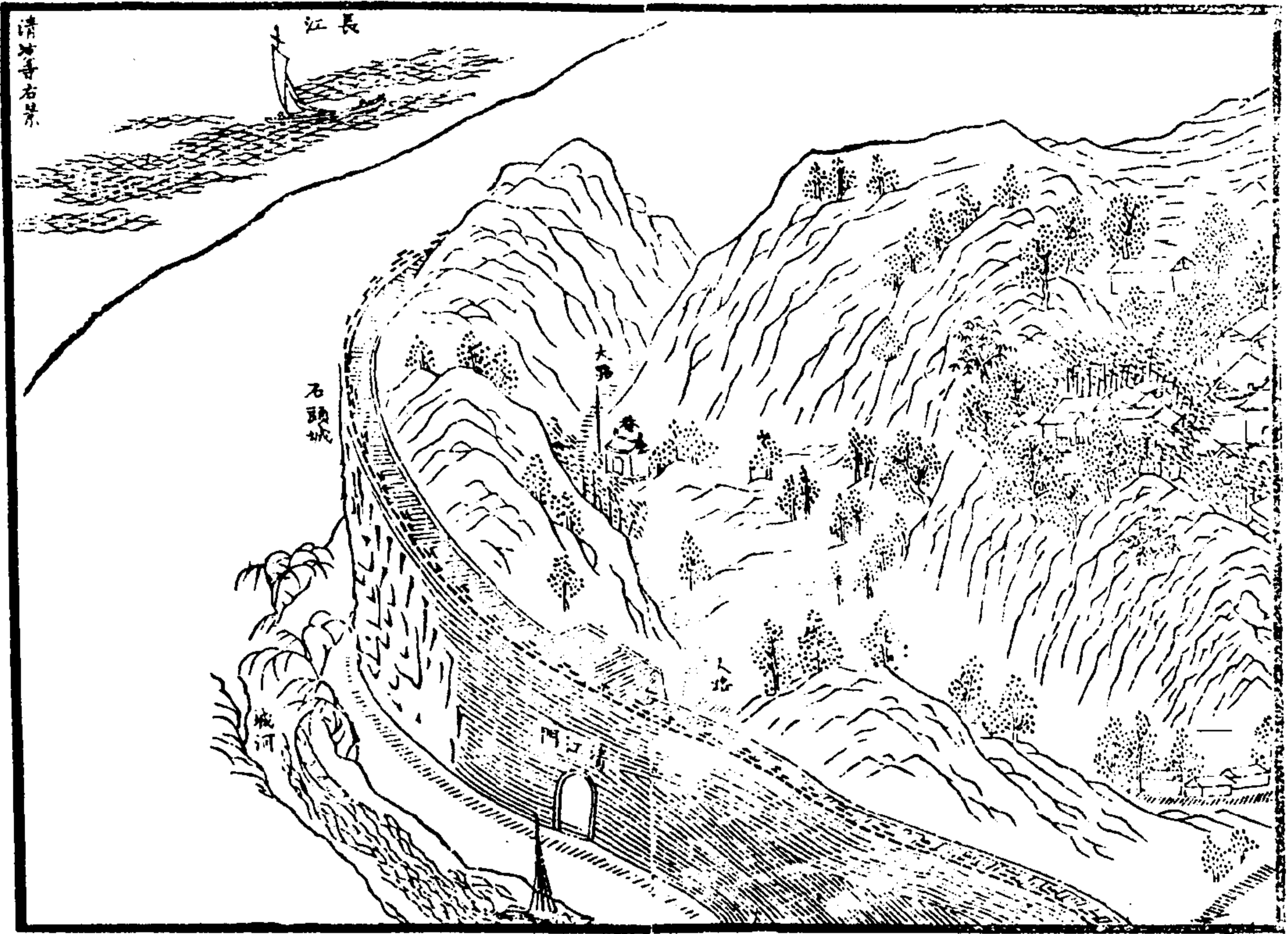
金陵梵刹志 八天界寺所統 靜海寺 一八卷 一

清涼寺在焉

此原不在大寺列圖景册故特圖之

金陵梵刹志卷十九

中石頭山清涼寺 古刹 新賜

在都城西清江門內中城地南去所統天界寺十二里
古清涼山吳順義中徐溫建為興教寺南唐改石頭清
涼大道場宋太平興國五年改清涼廣惠禪寺後數廢
國初洪武間 周王重建改額清涼陟寺左脅而上為
清涼臺山不甚高而都城宮闕倉廩歷歷可數俯視大
江如環映帶臺基平曠原係南唐翠微亭舊址今亦有
亭可登覽所領小刹曰伽藍菴

殿堂山門 天王殿 左鐘樓 佛殿 左伽藍殿

右祖師殿 毘盧殿 方丈 僧院 房基址貳拾畝

山水石頭山 自江北來山皆土 驛馬坡 山後諸葛孔明
觀形勢晉時江在石頭下為險要必爭之地築城
嘗以腹心大臣守之南北戰伐成據此為勝負江乘
地記曰吳之石城 龍洞 又名桃 烏龍潭 寺外山下相
猶楚之九疑也 龍能興 雲雨

古蹟翠微亭 在山巔南唐時建宋乾道間毀紹熙中復
建淳熙中總領陳綺新而大之為登臨處

附不受暑亭 李氏避暑宮

德慶堂 後主常照寺 三絕 董羽畫龍後主八分書彌
陀像 宋蘇軾嘗施下 讀書處 鄭介公使隨父暈赴江
寺有贊見後 寧府監稅得清涼寺一

小間開戶讀書後主造鐘江南李氏時有一民死而惟冬至日歸省後蘇云至真司見先主被五木甚嚴曰吾為宋齊丘所誤殺和州降者千餘人汝歸謂嗣君凡寺觀鳴大鐘苦則警息或能為吾造一鐘甚善後主造鐘于清涼寺錫云進薦烈祖孝高皇帝脫幽出苦出新志○以上俱無存

人物南唐文益有傳悟空有傳法燈有傳文遂有傳

清涼寺阿彌陀佛贊 宋學士蘇軾

蘇軾之妻王氏名閔之字季章年四十六元祐八年八月一日卒于京師臨終之夕遺言捨所受用使其子邁迨過為畫阿彌陀佛紹聖元年六月九日像成奉安於金陵清涼寺贊曰 佛子在時百憂繞臨行一念何由了口誦南無阿彌陀如日出地萬國曉何況自捨所受用畫此圓滿金陵梵刹志 八天界寺所統 卷十九 卷二

重建清涼寺碑略 明南吏部尚書雲間錢溥

金陵石城西古有清涼寺在吳順義中徐溫重建為興教寺南唐改石頭清涼大道場宋太平興國間改清涼廣惠寺 皇明洪武三十五年 周王重建賜額清涼寺復命太子少師姚廣孝為僧錄左善世迨今餘八十年殿宇脫落漫漶宣城伯衛穎同主僧德廣捐貲重建以成化十四年十月 日經始而工畢于明年三月 日

遊清涼廣慧寺記 宋陸游

清涼廣慧寺距城里餘據石頭城下臨大江南直牛頭山氣象甚雄然壞於兵火舊有德慶堂在法堂前堂榜乃南唐後主撮襟書石刻尚存而堂西徙矣又有南唐元宗祭悟空禪師文登石頭西望宣化渡及歷陽諸山真形勝之地若異時定都建康則石頭當仍為關要或謂今都城徙而南石頭雖守無益蓋未之思也惟城既南徙秦淮乃橫貫城中六朝立柵斷航之類緩急不可復施然大江天險都城臨之金湯之勢比六朝為勝豈必依淮為固耶

遊清涼山記畧 明南兵部尚書喬宇

石城門內之北二里有山環遶經石梁入徑至清涼寺其寺乃南唐李主避暑處故曰清涼至今多竹相傳其所遺者其山面城平曠中有奇基乃翠微亭之故址也登眺則都城宮闕軍廩官府居民街巷遠而長江列嶽皆歷歷在目城中具山水之幽盡登覽之勝者無如此山徑南折有靈應觀臨烏龍潭面城負山亦幽隱而登眺則不及也

文益禪師傳略 五燈會元

金陵清涼院文益禪師住清涼一日與李主論道罷同觀牡丹花主命作偈師即賦曰擁毳對芳叢由來麴不同髮從今日白花是去年紅艷冶隨朝露馨香逐晚風何須待

零落然後始知空三頓悟其意

文益禪師傳 傳燈錄

餘杭人也姓魯氏七歲依新定智通院全偉禪師落髮弱齡稟具於越州開元寺屬律匠希覺師感化于明州鄞山育王寺師往預聽習究其微旨復傍採儒典遊文雅之場覺師目為我門之游夏也師以玄機一發雜務俱捐振錫南邁抵福州長慶法會雖緣心未息而海眾推之尋更結侶擬之湖外既行值天雨忽作溪流暴漲暫寓城西地獄院因叅琛和尚琛問曰上坐何往師曰逕進行脚去曰行脚事作麼生師曰不知曰不知最親切師豁然開悟與同

金陵梵刹志 天界寺所統 卷十九 四

行進山主等四人因投誠咨決悉皆契會次第受記各鎮一方師獨於甘蔗洲卓庵因議畱止進師等以江表叢林欲期歷覽命師同往至臨川州牧請住崇壽院初開堂日中坐茶筵未起四眾先圍遶法坐時僧正白師曰四眾已圍遶和尚法坐了師曰眾人却叅真善知識少頃升坐大眾禮請訖師謂眾人既盡在此山僧不可與言與大眾舉一古人方便珍重便下坐時有僧出禮拜師曰好問着僧方申問次師曰長老未開堂不答話子方上座自長慶來師舉先長慶稜和尚偈而問曰作麼生是萬象之中獨露身子方舉拂子師曰恁麼會又爭得曰和尚尊意如何師

曰喚什麼作萬象曰古人不撥萬象師曰萬象之中獨露身說什麼撥不撥子方豁然悟解述偈投誠自是諸方會下有存知解者翕然而至始則行行如也師微以激發皆漸而服膺海叅之眾常不減千計師上堂大眾立久乃謂之曰只恁麼便散去還有佛法也無試說看若無又來這裏作麼若有大市裏人聚處亦有何須到這裏諸人各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多策子阿那箇教中有這箇時節若有試舉看莫是恁麼經裏有恁麼語是此時節麼有什麼交涉所以微言滯于心首嘗為緣慮之場實際居於目前翻為名相之境又作麼生得翻去若也

金陵梵刹志 天界寺所統 卷十九 五

翻去又作麼生得正去還會麼莫只恁麼念策子有什麼用處僧問如何披露即得與道相應師曰汝幾時披露即與道不相應問六處不知音時如何師曰汝家眷屬一羣子師又曰作麼生會莫道恁麼來問便是不得汝道六處不知音眼處不知音耳處不知音若也根本是有爭解無得古人道離聲色著聲色離名字著名字所以無想天修得經八萬大劫一朝退墮諸事儼然蓋為不知根本真實次第修行三生六十劫四生一百劫如是直到三祇果滿他古人猶道不如一念緣起無生超彼三乘權學等見又

道彈指圓成八萬門刹那滅却三祇劫也須體究若如此

用多少氣力僧問指卽不問如何是月師曰阿那箇是汝不問底指又僧問月卽不問如何是指師曰月曰學人問指和尚爲什麼對月師曰爲汝問指江南國主重師之道迎入住報恩禪院署淨慧禪師師上堂謂衆曰古人道我立地待汝覲去山僧如今坐地待汝覲去還有道理也無那箇親那箇疎試裁斷看問洪鐘才繫大衆雲臻請師如是師曰大衆會何似汝會問汝何是古佛家風師曰什麼處看不足問十二時中如何行履卽得與道相應師曰取捨之心成巧僞問古人傳衣當記何人師曰汝什麼處見古人傳衣問十方賢聖皆入此宗如何是此宗師曰十方

金陵梵刹志

入天界寺所統

清涼寺

十九卷

六

賢聖皆入問如何是佛向上人師曰方便呼爲佛問聲色兩字什麼人透得師却謂衆曰諸上座且道這箇僧還透得也未若會此問處透聲色卽不難問求佛知見何路最徑師曰無過此問瑞草不凋時何如師曰謾語問大衆雲集請師頓決疑網師曰寮舍內商量茶堂內商量問雲開見日時如何師曰謾語真箇問如何是沙門所重處師曰若有纖毫所重卽不名沙門問千百億化身於中如何是清淨法身師曰總是問簇簇上來師意如何師曰是眼不是眼問全身是義請師一決師曰汝義自破問如何是古佛心師曰如何是古佛心師曰流出慈悲喜捨問百年暗

室一燈能破如何是一燈師曰論什麼百年問如何是正真之道師曰一願也教汝行二願也教汝行問如何是一真之地師曰地則無一真曰如何卓立師曰轉無交涉問如何是古佛師曰卽今也無嫌處問十二時中如何行履師曰步步踏着問古鏡未開如何顯照師曰何必再三問如何是諸佛玄旨師曰是汝也有問承教有言從無住本立一切法如何是無住本師曰形與未質名起未名問亡僧衣衆僧唱祖師衣什麼人唱師曰汝唱得亡僧什麼衣問蕩子還鄉時如何師曰將什麼奉獻曰無有一物師曰日給作麼生師後遷住清涼上堂示衆曰出家人但隨時

金陵梵刹志

入天界寺所統

清涼寺

十九卷

七

及節使得寒卽寒熱卽熱欲知佛性義當觀時節因緣古今方便不少不見石頭和尚因看肇論云會萬物爲已者其唯聖人乎他家便道聖人無已靡所不已有一片言語喚作參同契末上云竺土大僂心無過此語也中間也只隨時說話上座今欲會萬物爲已去蓋爲大地無一法可見他又囑人云光陰莫虛度適來向上座道但隨時及節便得若也移時失候卽是虛度光陰於非色中作色解上座於非色中作色解卽是移時失候且道色作非色解還當不當上座若恁麼會便是沒交涉正是癡狂兩頭走有什麼用處上座但守分隨時過好珍重問如何是清涼家

風師曰汝到別處但道到清涼來問如何得諸法無當去
 師曰什麼法當著上座曰爭奈日夕何師曰閑言語問觀
 身如幻化觀內亦復然時如何師曰還得恁麼也無問要
 急相應唯言不二如何是不二之言師曰更添些子得麼
 問如何是法身師曰這箇是應身問如何是第一義師曰
 我向汝道是第二義師問修山主毫釐有差天地懸隔兄
 作麼生會修曰毫釐有差天地懸隔師曰恁麼會又爭得
 修曰和尚如何師曰毫釐有差天地懸隔修便禮拜師與
 悟空禪師向火拈起香匙問悟空云不得喚作香匙兄喚
 作什麼悟空云香匙師不肯悟空却後二十餘日方明此
 語因僧齋前上參師以手指簾時有二僧同去捲簾師曰
 一得一失因雲門問僧什麼處來云江西來門云江西一
 隊老宿癡語住也未僧無對僧問師不知雲門意作麼生
 師曰大小雲門被這僧勘破師問僧什麼處來曰道場來
 師曰明合暗合僧無語師令僧取土添蓮盆僧取土到師
 曰橋東取橋西取曰橋東取師曰是真實是虛妄師問僧
 什麼處來曰報恩來師曰衆僧還安否曰安師曰喫茶去
 師問僧什麼處來曰泗洲禮拜大聖來師曰今年出塔否
 曰出師却問傍僧曰汝道伊到泗洲不到師問寶資長老
 古人道山河無隔礙光明處處透作麼生是處處透底光

資曰東畔打羅聲師指竹問僧還見麼曰見師曰竹來眼
 裏眼到竹邊僧曰總不恁麼有俗士獻師畫障于師看了
 問曰汝是手巧心巧曰心巧師曰那箇是汝心俗士無對
 僧問如何是第二月師曰森羅萬象曰如何是第一月師
 曰萬象森羅師緣被於金陵三坐大道場朝夕演旨時諸
 方叢林咸遵風化異域有慕其法者涉遠而至玄沙正宗
 中興於江表師調機順物斥滯磨昏凡舉諸方三昧或入
 室呈解或叩激請益皆應病與藥隨根悟入者不可勝紀
 師以周顯德五年戊午七月十七日示疾國主親加禮問
 閏月五日剃髮沐身告衆訖跏趺而逝顏貌如生壽七十
 有四臘五十四城下諸寺院具威儀迎引公卿李建勳以
 下素服奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔謚大法眼禪師塔
 曰無相嗣子天台山德韶文遂慧炬等一十四人先出世
 並為王侯禮重次龍光泰欽等四十九人後闡法各化一
 方如本章叙之後因門人行言署玄覺導師請重謚大智
 藏大導師三處法集及著偈頌真贊銘記詮注等凡數萬
 言學者繕寫傳布於天下

悟空禪師傳

傳燈錄

北海人姓王氏幼出家十九納戒嘗自謂曰苟尚能詮則
 為滯後將趣疑寂復患墮空既進退莫決捨二何之乃參

金陵苑志 天界寺所統 十九卷 八

金陵苑志 天界寺所統 十九卷 九

尋宗匠緣會地藏和尚後繼法眼住撫州崇壽甲辰歲江
南國主創清涼大道場延請居之上堂示衆曰古聖才生
下便周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊他便有
這箇方便奇特只如諸上座初生下時有箇什麼奇特試
舉看若道無卽對面諱却若道有又作麼生通得箇消息
還會麼上座幸然有奇特事因什麼不知去珍重僧問如
何是佛師曰汝是衆生曰還肯也無師曰虛設此問問如
何是西來意師曰汝道此土還有麼問省裏處乞師一言
師曰珍重問如何是道師曰本來無一物何處有塵埃僧
禮拜師曰莫錯會問如何是一塵入正受師曰色卽空曰
空卽色問諸餘不問如何是悟
空一句師曰兩句也問牛頭未見四祖時爲什麼百鳥銜
華師曰未見四祖曰見後爲什麼不銜華師曰見四祖問
如何是自己事師曰幾處問人來問古人得箇什麼卽便
休歇去師曰汝得箇什麼卽不休歇去問如何是學人出
身處師曰千般比不得萬般況不及曰請和尚道師曰古
亦有今亦有問如何是亡僧面前觸目菩提師曰問取觸
體後人問如何是諸佛本源師曰汝喚什麼作諸佛問雨
華動地始起雷音未審和尚此日稱揚何事師曰向上座
道什麼曰恁麼卽得遇清涼也師曰實卽得問毒龍奮迅

金陵梵刹志

天界寺所統 清涼寺 十九卷

萬象同然時如何師曰你什麼處得這箇問頭師平日居
方丈唯毳一轆每晒同叅法眼多爲偈頌晉天福八年癸
卯十月朔日遣僧往報恩院命法眼禪師至方丈囑付又
致書辭國主取三日夜子時入滅國主屢遣使候問令本
院至時擊鐘及期大衆並集師端坐警衆曰無棄光影語
絕告寂時國主問鐘登高臺遙禮清涼深加哀慕仍致祭
茶毗收舍利建塔

法燈禪師傳

傳燈錄

秦欽魏府人也生而知道辯才無碍入淨慧之室海衆歸
之僉曰敏匠初受請住洪州幽谷山雙林院上堂未陞座
乃曰此山先代一二尊宿曾說法來此座高廣不才何陞
昔古有言作禮須彌燈王如來乃可得坐且道須彌燈王
如來今在何處大衆覓見麼一時禮拜師便陞座有僧出
禮拜師曰道者前時謝汝請我將什麼與汝好僧擬問次
師曰將謂相悉却成不委師住上藍護國院僧問十方俱
擊鼓十處一時聞如何是聞師曰汝從那方來問善行善
薩道不染諸法相如何是菩薩道師曰諸法相曰如何得
不染相去師曰染着什麼處問不久開選場還許學人選
也無師曰汝是點額人又曰汝是什麼科目問如何是演
大法義師曰我演何似汝演師次住金陵龍光院上堂陞

金陵梵刹志

天界寺所統 清涼寺

十九卷 十一

座維那白椎云法筵龍象眾當觀第一義師曰維那是第二義長老只今是第幾義師又舉衣袖謂眾曰會麼大眾此是山呼舞蹈莫道五百生前曾為樂主來或有疑情請垂見示有僧問如何是諸佛正宗師曰汝是什麼宗曰如何師曰如何即不會問上藍一曲師親唱今日龍光事若何師曰汝什麼時到上藍來曰諦當事如何師曰不諦當即別處覓問如何是佛法大意師曰且問小意却來與汝大意師後入金陵住清涼大道場上堂陞座僧出問次師曰這僧最先出為大眾已了答國主深恩問國主請命祖席重開學人上來請師直指心源師曰上來却下去問法

金陵誌 天界寺所統 十九卷 十二

眼一燈分照天下和尚一燈分付何人師曰法眼什麼處分照來江南國主為鄭王時受心法於淨惠之室暨淨惠入滅復嘗問於師曰先師有什麼不了底公案師對曰見分析次異日又問曰承聞長老於先師有異聞底事師作起身勢國主曰且坐師謂眾曰先師法席五百眾今只有十數人在諸方為導首你道莫有錯指人路底麼若錯指教它入水入火落坑落壑然古人又道我若向刀山刀山自摧折我若向饑渴饑渴自消滅且作麼生商量言語即熟及問着便生疎去也如何只為隔濶多時上坐但會我什麼處去不得有去不得者為眼等諸根色等諸法諸法

且置上座開眼見什麼所以道不見一法即如來方得名為觀自在珍重開寶七年六月示疾告眾曰老僧臥疾強牽拖與汝相見如今隨處道場宛然化城且道作麼生是化城不見古導師云寶所非遙須且前進及至城所又道我所化作今汝諸人試說箇道理看是如來禪祖師禪還定得麼今火風相逼去住是常道老僧住持將逾一紀每承國王助發至于檀越十方道侶主事小師皆赤心為我默而難言或披麻帶布此即順俗我道違真且道順好違好然但順我道即無顛倒我之遺骸必於南山大智藏和尚左右乞一墳冢升沉皎然不淪化也努力努力珍重即

金陵誌 天界寺所統 十九卷 十三

其月二十四日安坐而終

文遂導師傳 傳燈錄

杭州人姓陸氏六歲好學禮池州僧正落髮登戒年十六觀方禪教俱習嘗究首楞嚴經十軸於是節科注釋文句交絡厥功既就謁淨慧禪師淨慧問曰楞嚴豈不是有八還義師曰是曰明還什麼師曰明還日輪曰日還什麼師愴然無對淨慧誠令焚其所注之文師自此服膺始忘知解初住吉州止觀乾德二年國主延入居長慶次清涼次報慈大道場署雷音覺海大導師師上堂謂眾曰天人群生類皆承此恩力威權上界德彼四生共稟靈光咸稱妙

義十方諸佛常頂戴汝誰敢是非及乎向這裏喚作開方便門對根設教有如此如彼流出無窮若能依而奉行有何不可所以清涼先師道佛即是無事人且如今覓箇無事人不可得僧問崇壽佛法付囑止觀止觀佛法付囑何人師曰汝試舉崇壽佛法看問巔山岩崖還有佛法也無人師曰汝喚什麼作巔山岩崖問如何是道師曰妄想顛倒師謂眾曰老僧平日百無所解日日一般雖住此間隨緣任運今日諸上座與本無異僧問如何是無異底事師曰千差萬別再問師曰止止不須說且會取千差萬別問如何是和尚家風師曰方丈板門扇問如何是無相道場師曰四郎五郎廟問如何是吹毛劍師曰斡麈杖問如何是正真一路師曰遠遠近近曰便怎麼去時如何師曰咄哉癡人此是險路師問僧從什麼處來曰撫州曹山來師曰幾程到此曰七程師曰行却許多山林溪澗何者是汝自己曰總是師曰衆生顛倒認物爲己曰如何是學人自己師曰總是又曰諸上座各在止觀經冬過夏還有人悟自己也無止觀與汝證明令汝真見不被邪魔所惑

石頭山

唐李白

石頭巉巖如虎踞凌波欲過滄江去鍾山龍蟠走勢來秀色橫分溧陽樹四十餘帝三百秋功名事迹隨東流白馬

小兒誰家子秦清之歲來關囚金陵昔時何壯哉席卷英豪天下來冠蓋散爲煙霧盡金輿玉座成寒灰扣劍悲鳴空咄嗟梁陳白骨亂如麻天子龍沉景陽井誰歌玉樹後庭花此地傷心不能道目下離離長春草遂爾長江萬里心他年來訪商山皓

遊清涼寺

唐溫庭筠

黃花紅樹謝芳蹊宮殿參差黛巘西詩閣曉臆滅雪嶺盡堂秋水接瀟溪松飄晚吹從金鐸竹蔭寒苔上石梯妙跡奇名竟何往下方煙暝草萋萋

遊清涼寺

唐張祐

山勢抱煙光重門突岬傍連簷金像閣半壁石龕廊碧樹叢高頂清池占下方徒悲宦遊意盡日老僧房

清涼寺翠微亭

宋林逋

亭在江下寺清涼更翠微秋階響松子雨壁上苔衣絕境長難得浮生不擬歸放情何計是西嶼又斜暉渺渺江天北雁飛石城秋色送僧歸長干古寺經行少爲到清涼看翠微

贈清涼寺和長老

宋蘇軾

代北初辭沒馬塵江南來見臥雲人問禪不契前三語施佛空雷丈六身老去山林徒夢想雨餘鍾鼓更清新會須

一洗黃茅瘴未用深藏白氎巾

次舊韻贈清涼長老 宋蘇軾

過淮入洛地多塵舉扇西風欲汚人但怪雲山不改色豈
知江月解分身安心有道年顏少遇物無情句法新送我
長蘆舟一葉笑看雪浪滿衣巾

清涼寺竹賦 宋王嶠

稜巖兮娟娟玉立兮露寒翠青葱兮蒼蔚鳳鸞舞兮琅玕
風之來兮天之庭過巖谷兮韻秋聲金鏤碎兮滿墜日暉
暉兮淨明若有人兮稟高節歷歲寒兮傲霜雪我欲從之
兮路修絕隔秋水兮共明月

金陵梵刹志 八天界寺所統 清涼寺 十九卷 十六

清涼白雲庵 宋王安石

庵雲作頂峭無鄰衣月為衿靜稱身木落岡巒因自獻木
歸洲渚得橫陳

遊清涼寺 明黃省曾

古刹石城裏透迤丹磴攀峻懸秋靄樹江吐夕陽山法食
供遊饌林杯悅旅顏無勞支遁馬碧草步人還

登清涼寺後臺 明李東陽

虎距關高鷲嶺尊四山環遶萬家村城中一覽無餘地象
外空傳不二門人世百年同俯仰江流今古此乾坤南都
勝槩今如許歸向長安父老論

遊清涼寺二首 明王守仁

春尋載酒本無期乘興還嫌馬足遲古寺共憐春草沒遠
山偏與夕陽宜雨晴澗竹消蒼粉風煖巖花落紫蕤昏黑
更須凌絕頂高懷想見少陵詩 積雨山行已後期更堪
多病益遲遲風塵漸覺初心負丘壑真於野性宜綠樹陰
層新作葢紫蘭香細尚餘蕤輞川圖畫能如許信是無聲
亦有詩

送陳揚州暮登清涼山 明王世懋

石頭城外醉離觴把袂登臨興未央秋為 帝京辭慘淡
地緣天界倍清涼江吞疊嶂連雲白煙鎖千家帶日黃久
坐不愁歸路杳尼珠猶可照迷方

金陵梵刹志 八天界寺所統 清涼寺 十九卷 十七

小伽藍菴

在都城内中城留守右衛地北去所領清涼寺半里

殿堂韋馱殿佛殿僧院基址貳畝東至陶家山 南至官街

西至蔣家山 北至陶家山

金陵梵刹志卷十九

金陵梵刹志卷

金陵梵刹志 古刹 勅賜

在都城内北門橋虎賁右街中城地南去所統天界寺

十二里梁天監間永慶公主香火因名寺有塔又名白

塔寺代遠頽圯惟塔獨存 國朝洪武間魏國具奏重

建 賜今額正德間重修其地深僻林竹蒼翠蕭然野

曠出寺左數十武有謝公墩極登眺之勝所領小刹曰

獅子窟定林菴淨樂菴虎賁正覺菴淨土菴

殿堂山門參天王殿伍正佛殿伍左立佛殿參伽藍殿

參右觀音殿伍寶塔伍祖師殿伍鐘鼓樓伍迴廊伍

金陵梵刹志 天界寺所統 永慶寺 二十卷 乙

方丈拾肆僧院拾肆 基地肆百壹拾陸丈 東至官路

公墩 西至旗手衛 禪院 南至謝

古蹟謝公墩 寺右相傳為謝安遊覽處墩

永慶寺緣起畧 明住持宗海

永慶寺係梁武帝天監間永慶公主香火累代年深殿堂

廊廡傾頽無存止有塔一座舊基今左都督徐增壽同僧

清古澗於洪武三十五年四月內具本奏准重建永慶講

寺啟造佛殿天王等殿及眾僧房修理寶塔後於永樂六

年正月二十六日南京僧錄司右覺義妙乘於靈谷寺口

奏本寺重修與古澗養老又於永樂十年住持宗海移基

重建正殿天主金剛等殿廊廡僧房 正統十年八月十

五日

登金陵冶城西北謝安墩 唐李白

此墩即晉太傅謝安與右軍王羲之同登處 然有高世之志余將營園其上故作是詩

晉室昔橫潰永嘉逐南奔沙塵何茫茫龍虎關朝昏胡馬

風漢草天驕感中原哲匠感頽運雲鵬忽飛翻組練照楚

國旌旗連海門西秦百萬眾戈甲如雲屯投鞭可填江一

掃不足論皇運有返正醜虜無遺魂談笑遏橫流蒼生望

斯存冶城訪古跡一作至今 猶有謝安墩憑覽周地險高

標絕人喧想像東山姿緬懷右軍言梧桐識嘉樹蕙草留

芳根白鷺映春洲青龍見朝暎地古雲物在臺傾禾黍繁

我來的清波于此樹名園功成拂衣去歸入武陵源

謝安墩 宋王安石

我名公字偶相同我屋公墩在眼中公去我來墩屬我不

應墩姓尚隨公 宋王安石

謝公墩 宋王安石

走馬白下門投鞭謝公墩昔人不可見故物尚或存問樵

樵不知問牧牧不言摩挲蒼苔石點檢屐齒痕想此絳長

橋想此倚短轅想此玩雲月狼籍盤與罇井逕亦已沒漫

然禾黍村摧葳羊雲骨放浪李白魂亦已同山丘緬懷時

蘭蓀小草戲陳迹其棠詠遺恩萬事付鬼錄恥榮何足論
天機自開闔人理孰畔援公色無懼喜儻知禍福根涕淚
對桓伊暮年無乃昏

示永慶院秀老 宋王安石

禮房借枕得重欵陳迹儵然尚有詩嗟我與公皆老矣拂
天松栢見栽時

永慶寺 明顧璘

城郭晴光蕩客車古巖高寺切清虛鶯花不斷人天界龍
象常依水竹居雲裏壺觴吞海色山中風物似秦餘靈踪
咫尺常難到莫怪歸遲月滿衢

九日登謝公墩分得今字 明焦竑

謝公臨眺處勝日一招尋我輩還時序荒墩自古今天空
江影淨木脫鴈聲沈不有茱萸酒其如摧落心

獅子窟

在都城內鷹揚倉後北城地南去所領永慶寺一里僧

瑞麟建董太史玄宰書額林徑僻仄竹樹蒼蔚是山林

幽寂處

殿堂佛殿參禪房基址 畝

小定林菴

在斗門橋西 城地西南去所領永慶寺二里僧定林

初因名菴

殿堂佛殿參僧院基址 畝

定林菴記 明溫陵李贊

余不出山久矣會萬曆戊戌焦弱侯歸白下余隨之故余
亦至白下至白下則詣定林菴而菴猶然無恙者則以定
林在日素信愛於弱侯也定林不受徒衆今來住持者皆
弱侯擇僧守之實不知定林作何面目則此菴第屬定林
創建耳名曰定林菴不虛耶定林創菴甫成即舍去牛首
復創大華嚴閣弱侯碑紀其事甚明也閣甫成又舍去之
楚訪余於天中之山而遂化於天中山塔於天中山馬伯
時隱此山時特置山居一所度一僧使專守其塔矣今定
林化去又十二年余未死又復來此復得見定林菴夫金
陵古多名刹即廢與興誰復念者區區一定林菴安足為
輕重而舊椽敗瓦人不忍毀則此菴雖小實賴定林久存
名曰定林菴豈虛耶夫定林白下人也自幼不茹葷血又
不娶日隨周生赴講學會場當時所謂周安者是也余未
嘗見周安與生但見其隨楊君道南至京邸耳時李翰峰
李如真二先生俱在京告余曰周安知學子欲學幸毋下
視周安也蓋周安本隨周生執巾屨之任乃周生不力學
而周安供茶設饌時時竊聽或獨立簷端或拱身柱側不

歆不倚不退不倦卒致斯道又曰周安以周生病故而道
 南乃東南名士終歲讀書破寺中故周安復事道南夫以
 一周安乃得身事道南又得二李先生嘆羨弱侯信愛則
 周安可知矣後二年余來金陵獲交周安而道南不幸遂
 死周安因白弱侯曰吾欲為僧夫吾迄歲山寺只多此數
 莖髮耳不剃何為弱侯無以應遂約余及管東溟諸公送
 周安於雲松禪師處披剃為弟子改法名曰定林此定林
 之所由名也弱侯又於館側別為菴院而余復書定林菴
 三字以匾之此又定林菴之所由名也弱侯曰菴存人亡
 見菴若見其人矣其人雖亡其菴尚存則人亦存雖然人
 今已亡菴亦安得獨存惟有記述庶幾可久公不可以不
 記也余謂菴不足記也定林之菴不可以不記也今不記
 恐後我而生者且不知定林為何物此菴為何等矣夫從
 古以來僧之有志行者多矣獨定林哉余獨怪其不辭卑
 賤而有意於聖賢大道也故曰賤莫賤於不聞道定林自
 視其身為何如者故眾人卑之以為賤而定林不知也今
 天下冠冕之士儼然而登講惟口談仁義手揮麈尾可謂
 尊且貴矣而能自貴者誰歟况其隨從於講次之末者歟
 又况於僕厮之賤鞭筆之輩不以為我勞則必以為無益
 於克囊胞腹且相率揀袂而竊笑矣肯俛首下心歸禮窮

金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 五

士目倚簷楹欣樂而忘其身之賤必欲為聖人然後已者
 耶古無有矣是宜記遂為之記不記菴專記定林名菴之
 由蓋所以自厲亦所以風厲於將來者嗚呼道不虛談學
 務實效則此定林菴始不虛耳 萬曆戊戌夏日

小淨樂菴

在都城內北門橋虎賁右衛地西去所領永慶寺半里

殿堂觀音殿壹佛殿壹僧院壹基址拾畝東至沐府西

房西至永慶寺北至民房

小虎賁左衛正覺菴

在都城內西城虎賁左衛地西南去所領永慶寺半里

金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 六

殿堂山門參佛殿參僧院壹基址貳畝東至木樨園

南至官街

小淨土菴

在都城內 城府軍衛地西去所領永慶寺四里

殿堂伽藍殿參佛殿參基址貳畝東至官巷 西至官

北至朱家房

金陵梵刹志卷二十一

金陵梵刹志卷二十一

鳳凰臺瓦官寺 瓦官寺在平地者為下瓦官寺

在都城內中城鳳凰臺南去所統天界寺五里晉興寧

二年詔以陶官地施為瓦官寺梁時就建瓦官閣唐昇

元改寺曰昇元寺閣曰昇元閣宋太平興國改崇勝戒

壇 國初寺廢半為徐魏公族園半入饒騎衛倉嘉靖間

徐園有積慶菴改建名曰瓦官寔非寺址鳳凰臺右故

有小菴一區萬曆十九年僧圓梓募魏公及諸檀越盡

贖臺地大建刹宇攷志前敷江面後據崇岡則茲菴為

是因正額上瓦官改積慶下瓦官附之所領小刹曰華

光菴一葦菴五雲菴千佛菴普利寺封崇寺正定菴

殿堂上寺金剛殿 天王殿 大佛殿 藏經閣 左

觀音殿 右禪堂 僧院 基址肆拾畝 東至民房

地 西至官街 下寺 山門 二門 佛殿 大佛殿

藏經樓 禪堂 僧院 基址拾畝 東至上瓦官

府園 西至城牆 北至萬竹園

山水鳳凰臺 在上寺內放生池 約拾畝在上寺

古蹟附瓦官閣 百四十尺 昇元閣 因山為基高可十丈

中燼宋時重建 玉佛像 三絕之一晉義熙中鑄于國

高七丈元煨 戴安道佛像 三絕之一宋世子鑄丈六銅像既

殊絕 戴安道佛像 成時議面瘦工人不能改戴顯日

非面瘦臂腫 五 顧長康維摩圖 三絕之一京師記

因戒臂即患即除 與中瓦官寺初

置僧象設會請朝賢鳴刹注疏顧愷之直打刺庄一

百萬長康素貧時以為大言後寺成僧請勾疏長康

曰宜備一壁遂閉戶往來一百餘日盡維摩一軀工

畢將欲點眸子謂寺僧曰第一日開見者責施十萬

照寺施者填塞俄而果百萬錢也蘇魏公題維摩像

云顧生首創維摩像有清嚴示病之容隱羊車陸

几忘言之狀陸探微張簡繇效之終不能及

蒙古錦記寺有陳後主羊車 王右軍告誓文 寺修講

一輪武后裙一幅錦製絕工 南唐末葉昇元閣基得

千鴟吻竹筒中得之 昇元碣 碣云抱鷄昇寶位走馬

後李延業求獻坡王 昇元碣 碣云抱鷄昇寶位走馬

出金陵子建居南極安仁乘夜燈 三井 按金陵故事

東陵驕小女騎流渡河水後皆驗 三井 瓦官寺後有

三井沃一井則三井俱沸因名 其地為三井閣 以上俱無存

人物晉智顛 有傳 竺道一 有傳 竺法汰 有傳 竺僧

敷 有傳 釋慧力 晉永和中外來遊京師常乞蔬食苦行

帝即勅揚法尚李緒修復 支道林 有傳 宋僧導 有傳 求

那摩跋 有傳 寶意 有傳 陳僧洪 豫州人止寺造丈六金

銅禁嚴犯必死宋武帝為相繫洪相府惟誦一心觀

世音經夢後手摩其頭曰怖否因云無憂見像胸方

尺銅色焦沸後得免仍 道祖 吳國人遠公稱其易悟

開摸見像胸果焦沸 道祖 吳國人遠公稱其易悟

生矣後於瓦官寺講說桓玄每詣觀 道宗 荆州江陵

聽乃謂人曰道祖後發愈於遠公 道宗 荆州江陵

寺情性真直不務馳競耳不妄屬口不誑言修乘潔

已動靜有度歷學經論了無常師終日寢處卷軸清

談高論聽 附叅講樓覽 晉劉丹陽王長史桓護軍

者忘疲 陽王長史同在瓦官寺集桓護軍亦在坐共商畧西

朝及江左人物或問杜弘治何如衛虎桓答曰弘治

廣清衛虎奕奕神 何次道 次道往瓦官寺禮拜甚勤

令王劉善其言 阮思曠語之曰卿志大宇

宙勇邁終古何曰卿今日何故忽見推阮曰我張永
圖數千戶部尚不能得卿通圖作佛不亦大乎
嘗請斌公開講永問斌京下復有年少不識言
有沙彌道慧法安永即要請令道慧復深繁法安述
佛性二人神色自若叙致無遺永問年幾慧言十九
安言十八永嘆曰昔扶風朱勃年十二能誦書詠詩
時號才童今日二王荀子
道士可稱義少
謂王曰聖人有情不王曰無重問曰聖人如柱邪王
曰如籌弄雖無情運之者有情僧意云誰運聖人邪
荀子不得
孫興公
答而去
見之曰此童非徒能盡亦能盡
致名恨吾老不見其盛時耳

萬曆十四年九月

皇帝勅諭瓦官寺住持及僧衆人等朕惟佛氏之教具在
經典用以化道善類覺悟羣迷于護國祐民不爲無助茲

金陵梵刹志 天界寺所統 卷二十一 三

者 聖母慈聖宣文明肅皇太后命工刊印續入藏四十
一函并舊刻藏經六百三十七函通行頒布本寺爾等務
須莊嚴持誦尊奉珍藏不許諸色人等故行褻玩致有遺
失損壞特賜護持以垂永久欽哉故諭

潤州瓦官寺維摩詰畫像碑 唐元黃之

夫魁北藏樞秉三奇於紫掖崑西運軸森萬族於黃輿方
領圓冠棹九流而宗學海霓裳羽服乘六甲而下仙巖雖
辰像微茫不能味甘陳之識陬維宵遊不能牲草玄之功
仁義與禮樂可遵未出死生之境昏默與清虛可尚纔居
天地之先且造化以六合爲功聖人以二門分教豈夫百

千萬劫量其遠近三十七品語其功業者哉况性相之微
不可以名言得虛有之妙不可以智力知三千之淨土無
邊八萬之法門虛受能住不思義解脫者也維摩詰者華
言淨名居士也沒于妙喜之國生于毗耶之城大仙那提
之子常脩梵行世號白衣居士焉故總妙圓明現身方丈
無起無住不去不來空色空而取真空滅生滅而求寂滅
或歸之于無物或得之于默然邪正於是路殊語言由其
道斷居士之真宗也若乃家室不離而教傳緇服天子廻
向而身爲白衣讓金粟之尊未即如來之位悔玉毫之相
空畱長者之名亦猶百谷之王以下能大六虛之相居高

金陵梵刹志 天界寺所統 卷二十一 9

自甲居士之洪謙也若乃移外方之諸佛一室規乎四天
對樂世之衆生一切成乎七日毛孔之內鼓大海之波濤
芥子之中鬱須彌之嶽嶼擲世界於恒沙之外不覺不知
攝高堂於大會之前同瞻同仰嵐風動地口吸莫以爲難
猛火燃天腹貯但聞其一居士之神通也若乃群邪作梗
諸惡延災衆生茹焚溺之悲含識迫傷夷之患由是騁自
在之力縱無礙之威破煩惱而擊慳貪斬毒蛇而擒醉象
朦幢暫建面縛四魔智劍繞揮心降六賊故使波旬振聳
不能變帝什之容外道摧殘不能竊真如之業居士之威
力也若乃非相成光乎是相故見於威儀無言假道於有

言方形於問答弘乞食之理須菩提但覺茫然聞宴坐之
談舍利佛不能加報摩訶迦葉息言於二乘大目捷連吞
聲於四眾亦由明鏡內鑒照之而不疲洪鐘外發扣之而
必應是以五百弟子同稱我不堪任二千闕人俱盡得無
生法忍居士之靈辨也若乃智總大雄心行菩薩雖人我
無相以拯救為懷憂本無憂憂凡俗之憂病本無病病眾
生之病富室貧里等資其福田酒肆婬房廣談其善誘則
知去重昏之小翳朗惠日而無私 中根之大莖露法雨
而同潤居士之慈悲也若乃前際後際無昧於因緣成時
化時不為於本願光嚴悟矣行念其道場新學豁然坐知

金陵地志 天界寺所統 二十一卷 五

其宿命晨持乳鉢未息麤言中設飲孟普均香氣有疾菩
薩憂惱於是併除犯律比丘疑悔由其傾益居士之利益
也若迺恭承父訓事方便以崇嚴瞻望母儀奉智度而資
受結齊眉於法喜坐詠宜家期上足於塵勞行同入室因
風起對共賞慈悲他日趨廷獨推誠實知識慕善道品所
有居先伴侶求真度法由其見託居士之宗黨也若迺上
棟下宇空寂為輪奐之資淨服名衣慙愧入裁縫之門開
八正之路則眾馬交馳坐四禪之床則身心不動智惠之
果秋垂無漏之林淨妙之花春發總持之苑禪悅為味詎
假珍羞解脫克獎寧思玉液奏法音之樂則絲竹絃聲燒

異品之香則旃檀罷郁居士之遊處也於是隨意所轉覺
路遐通應緣而攝染津尅濟恢勇猛之志則火内生蓮廣
虛之因則水中現月法本希有若都優曇之花道之將
行大備貝多之葉舉閻浮之國土禮敬忘疲想毗耶之人
天聲塵不朽居士之遺跡也得其道者則三乘弟子羞稱
多聞行其法者則七種學人莫不愛樂是致四天讚仰而
無假十地攀接而無階王者資而九有清羣生聞而六念
作雖驪龍改地共尊金粟之儀水土遷行長奉寶臺之供
我國家神明造物聖政調時滌取穢而玉鏡清刻澆訛而
攝大朴牢籠七十七代鬱映萬八千年率土之濱罔有弗

金陵地志 天界寺所統 二十一卷 六

躋普天之下共惟帝臣京坻積而銅爵鳴鐘鼓和而玉羊
現將益四生之福爰開十善之因精舍廣祇陀之園列郡
揚淨名之教萬姓資其分別八方暢其休明天地平成於
是乎汲引在江寧縣瓦官寺變相者晉虎頭將軍顧愷之
所畫也爾其上纏珠斗下控金陵六代為天子之都二分
入王孫之國禮讓流行之地英靈誕秀之鄉鷲巖分虎踞
之山鴈塔枕盤龍之水總幽閑與形勝則瓦官之寺焉昔
有晉莊嚴淨域時梵侶以規模雖廣彫飾未周永念粹華
每疚懷於須達共成圓滿而假力於檀那凡厥施財莫匪
鳴利顧君乃連扣資數百竿逾千萬大眾貽愷不知其然

君習氣精微洗心閑雅雖纓弁混俗而續素通神乃白翎徒令其粉壁於是登月殿掩雲扉攷東漢之圖採西域之變妙思運則冥會能事畢則功成神光謝而晝夜名聖容開而道俗觀振動世界謂彌勒菩薩下兆率之天照耀虛空若多寶如來踊耑闍之地由是士女駢比擁路爭趨車馬軒轟傾都盛集玉貝交獻須臾而寶藏忽盈青鳧亂飛俄爾而銅山崛起納繒帛者繼踵施衣服者比肩當鳴刺而雖則可驚不崇朝而過其本數非夫精義入神者孰能與此乎雖江山寂寥居處緬邈年移代改雷疾歎過隙之駒城是人非丁令歌化遼之鶴由是觀其道場妙矣謂應

金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 七

冷泉清頗恣分襟之賞脩菩薩之行則仰之彌高現宰官之身則威而不猛相門出相茲焉在茲佇聞搏擊鵬衝樓遲鳳沼豈徒播茲風化奏彼絃歌而已哉丞鄭孝義逸氣飛騰英懷倜儻擢命世之標幹揮舍人之符彩我之自出鳳樓鳴五色之鶴家之積善牛渚降九派之族宏才博學再閱康成之門愛客好賢重親當時之驛朋友推其令譽人吏偃其高風歷州縣而暫勞獻鹽梅而詎遠主薄于植才藝卓著水鏡長懸將騁驥於高門先漸鴻於下位尉史惟清以雍容儒雅門專秉直之風以磊落才雄巖引乘箕之宿則知龍駒千里非黃綬之所羈鶴子九臯惟青天之是驅家裏不墜理台鉉而相輝堂構克隆見公戾而必復寺主雲影及徒衆并諸寺大德等並法身挺秀覺意圓明屈拔提之尊號懷盛明之忍辱四十二之賢聖接踵比肩一十八之虛空心持目想勇猛精進將意耳而齊驅博達多聞與阿難而並驚言論辨了有類鵬著體性利根更嘉翫掘故能經行不倦極濟忘疲模楷四流笙篳一諦邑人左補闕馮宗右拾遺孫處玄等並資忠履孝抱義懷仁疑大江之精靈鬱高山之景行莫不衝門育德華省馳聲或長揖九徵或光膺八命所以東南皆寶江左有人焉既而道俗披誠宿僚訖款濫見推於相 遠不讓於常仁弟子

金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 八

謬忝詞場夙擢桂林之秀言瞻法宇早從祇樹之遊觀泡
 影之皆虛悟聲色之非實雖心爲形役而志與道俱思惟
 必在於佛乘夢想無忘於梵行觀居士之跡不可思議閱
 居士之言得未曾有恨不親承聖旨捧袂於不二之門躬
 奉尊顏跪履於大千之界託菩薩之下位共拂天花接比
 丘之末行同窺聖果昔讚舞鸞之化每有願於榆揚今從
 問鵬之遊豈得默而無述爾時欲重宣此義是以敢作銘
 云其詞曰元氣浩浩大匠存存鉅鏹精粹折扎乾坤四生
 有劫六趣無門愛流夕漲塵飛晝昏其魏哉世雄應期來
 現妙矣居士隨緣利見大庇生靈遂荒臺殿劫塵遐邇恒
金陵志 八天界寺所統卷二十一 又八
 沙法遍其二空床寂寂虛室閑閑文殊庵至波旬遠還板毛
 沃海剖芥藏山地分珠柱天潤玉顏其三智惠無邊威靈具
 足廣延寶坐高蹈金粟振動人天津梁道俗火宅垂陰幽
 途炳燭其四於赫有晉像教斯傳續事 矣靈儀在焉神光
 夕照瑞相朝圓祀如電掣皎若星懸其五我皇垂拱誕膺寶
 位控引四流陶鈞萬類法闡妙有靈通夢寐政事以和物
 無不利其六天陰南斗地擁東吳江山作固臺壘稱都俗富
 英傑人多給孤莊嚴結構炳煥規模其七瞻彼邦邑媚茲寮
 采化偃一同聲馳四海冰玉常瑩松筠不改迺脩道場肅
 焉如在其八薄遊淨域永念毗耶香如致飯衣似持花頓客

示疾啓齒降邪室懷方丈會想無遮其九杳杳三界茫茫九
 有瞻仰眸容思惟受手式刊真石僉圖不朽盛列鴻名天
 長地久其十
 昇元寺略 宋方輿勝覽
 昇元寺即瓦棺寺也在城西隅前瞰江面後據崇岡最爲
 古跡李主時昇元閣猶在乃梁朝故物高二百四十丈李
 白詩所謂日月隱層楹是也今西南隅戒壇乃是故基南
 唐將歸我宋數年前昇元寺殿基掘得古記及詩識其辭
 曰若問江南事江南事可憑抱雞昇寶位謂李煜丁酉生
 也走犬出金陵謂王師甲戌渡江也子建居南極曹彬列
金陵志 八天界寺所統卷二十一 七
 柵城南乃子建也安仁秉夜燈謂潘美恐有伏兵命縱火
 也東陵驕小女騎虎渡河水錢俶以戊寅年入朝盡獻浙
 西之地騎虎之謂也瓦棺寺之名起自西晉長興年中長
 沙城河陸地生青蓮兩朶民間聞之官司掘得一瓦棺開
 見一僧形貌儼然其花從舌根頂顛生出詢及父老父老
 曰昔有一僧不說姓名平生誦法華經萬餘部臨終遺言
 曰以瓦棺葬之此地所司具奏朝廷乃賜建蓮華寺五代
 兵火焚之
 鳳凰臺上瓦官寺記 明南祠部郎錢塘葛寅亮
 上瓦官寺者即晉施陶官地爲瓦官寺故址在鳳凰臺右

據山臨城亭白登瓦官閣詩樓識鳳凰名方輿勝覽記瓦官前瞰江面後據崇岡其徵也南朝四百八十寺鞠爲漚莽者不可勝計然其間地著名存或地亡名在皆得標識瓦官有百尺之閣有三絕之珍名僧之所暨義賢備之所參游其勝享相傳未泯乃一更于昇元再廢于崇勝戒壇而國朝遂蕩然無存其地半爲驍騎倉半入徐魏公族嘉靖間魏國園旁之積善庵改建揭張其名王元美汪伯玉諸公記之一時遂多稱瓦官考古者知其非瓦官故址也余彙寺志偶一稽覈嘗與同署鄭君玄嶽游其地登鳳凰臺故墟見其右殿閣崑然金碧燦然四環以垣而臺籬其內俯萬竹之名園連驍騎之公廡徘徊顧眺爲誦李白之詩及方輿勝覽中語此非卽瓦官故址與雖江波遠徙二水三山杳不知何處然荒臺游鳳可憑而弔也召僧問所自謂此地故有菴一區名叢桂萬曆之十有九年魏族以園地售間左菴僧圓梓明澄有志復古圖請贖地白魏公魏公慨然布金其門下陳源陳淳各贊成之僧亦撫衣鉢資約三百金共償其直茲地悉爲菴有廣可四十畝於是量高度下爲殿者四爲藏經閣者一閣之右爲禪堂而僧寮錯處焉其鳳凰臺峙左林木蒼蔚宜亭臺之下有放生池約十畝許爲葺翳宜闢皆欲有事而未逮僧一一指

金陵梵刹志

天界寺所統

二十一卷

十一

點子與鄭君得縱觀之視其殿閣雲構雕棟綺疏丹飾爭耀前見連雉飛鳥城南一片煙光翠色繚繞雨花淮水間獨未識瓦官昇元之舊竟上今閣幾百尺至仰攀日月也其地入驍騎者卽不可復問而名蓋舊址已復其半規模亦宏敞矣計是菴之未闢也僅蕭然半錫地絀之藤蔓磽确間過者不問而積善適當交途又魏公析地施繼香華甫振都人懷古之殷思一寄佳名於垂絕得此遂不復搜討以今相提並論其不可同年而語明矣况積善構於平陸茲菴據山之上積善去臺尚遠茲菴卽臺爲基伯玉元美所記皆云有廢井爲瓦官券今井在倉內茲菴去井一壁耳三者不朽之故蹟可據之遺基試立馬風煙停車菴莽想像于江山雲樹之際印證于品題游覽之篇地與景合孰有如叢桂者廼古額未復菴名尚沿不將使金地埋光琳宮闕色哉予因正其名曰瓦官鄭君曰然則將奪彼予此乎曰否然則將此亦一瓦官彼亦一瓦官乎曰否吾將取諸上下之間志有之古者上定林下定林上雲居下雲居今猶有存者非臆也乃遂名彼爲下瓦官此爲上瓦官寺因爲之記

金陵梵刹志

天界寺所統

二十一卷

十一

瓦官寺碑

下寺

明兵部侍郎新都汪道昆

周天球書

晉都金陵則秦淮水南故有瓦官地興寧中詔徙瓦官水

北就故地建寺為慧方居寺集千僧褒然江左首刹寺故
 有三法寶皆奇絕其一師子國所貢玉像高四尺二寸玉
 質瑩白形製微至經十載始至金陵其一戴安道繪佛像
 蓋居寺者餘十歲一云畫壁在焉其一顧長康維摩圖杜
 拾遺嘗乞之江寧詩稱虎頭金粟是也其以開講至者則
 竺法汰支道林逝講般若經天台智者大師說止觀其以
 遊觀至者則王長史王荀子劉丹陽桓護軍何次道阮思
 曠具世說中唐仍舊名就中築瓦官閣為昇元閣無何毀矣宋
 至今誦之後唐昇元中改瓦官閣為昇元閣無何毀矣宋
 乃更始元更名崇勝戒壇 高皇帝定鼎金陵并包無外

金陵地志 天界寺所統 卷二十一 十一

寺方就圯有待而興其後魏國為園鳳凰臺西地入魏國
 西園畢事隙地猶存正德中有神僧杖錫至指故地而稱
 佛土投五體而禮十方且語居人異日者此地大興佛事
 頃之居人見火光隱隱出地上始異其言山西比丘覺恒
 善持戒律修頭陀行就彼中淨土寺投成亮為師亮日持
 一齋夜誦法華經達旦年九十色若嬰兒將大歸命恒往
 伏牛山參印空法師而受記恒如命隨眾二十年得印空
 衣法輒由少林歷南海次金陵時烏夷薄雷都魏國居守
 聞恒自少林至則以牛車逆恒為技擊師恒徐徐曰明公
 必欲弭倭患報 國恩非佛力不可其佞佛以貸十力技

擊何為魏國然其言且就西園隙地治恒精舍居人于是
 告疇昔狀從之諸長老言此故瓦官寺也并至今匪掘地
 跡之得片石須菩薩天王刻畫精良相好畢具其上鐫昇
 元閣三字厥有明徵乃就故寺址而新之魏國自署曰古
 瓦官寺以殿宇則衡三達縱三重前殿主瞿曇左右華嚴
 鈔十四部中主無量壽衡為九品蓮臺後主毘盧左右華
 嚴經二十四續手書者經二續前重門後方丈左止觀堂
 次齋堂右淨業堂次庖涵客寮園林苑庫莫不莊嚴有如
 化人之居完矣美矣壯矣麗矣恒度金陵柳氏子法名悟
 迎其後羣弟子自四方來武林株宏為上首恒歸伏牛山

金陵地志 天界寺所統 卷二十一 十二

立化則以衣法授迎迎修念佛法門投豆而聲佛號盡四
 十八石魏公多迎精進遂命迎嗣恒迎主祝釐為之代終
 而反始居未期月丹聖維新日華華聚糧延十方耆宿率
 期三年一解代起若踐更或講經或諷經或修淨業或修
 妙觀於是大比丘明安悟勤圓愛自上都可然自廬山
 至法慧自攝山至常果慧宗自峨嵋山至印空師滿起自
 伏牛山至方內如期而集無慮數千百人佛事中興殆非
 虛語迎度二弟子皆出金陵真權嘗赴肇林主無遮大會
 真全專修白業嘗枯坐寫經是歲余習靜太函迎並遣二
 弟子以寺碑請余維吾僂閉關以距釋氏不啻華戎藉令

設天網該之一何數也金陵鉅麗六代之所更都其時總
總林林居然佛國卒之泰社通屋一切與之俱頽比及千
年無往不復 高皇帝南面而立當王氣而建名都文武
聖神非輒近世諸儒所及乃若通西極以化中國未嘗以
爲不經也者而黜之于是苾芻相摩蘭若相望概諸六代
有如畿甸之視要荒爰及瓦官巋然再造猶夜始旦猶魄
始明國隆則從而隆其斯爲日之卯月之庚與治同道罔
不興矣要而言之有興寧則有慧力有慧力則有瓦官由
是而竺法汰道林智者從之彼一時也有 太祖則有中
山有中山則有魏國有魏國則有留後有留後則有恒有
金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 十三
迎由是而燕代荆楚梁豫諸賢從之此一時也借曰消息
虛盈時乃天道進諸古語天不人不因人不天不成如將
詰其所由來卽世傷無容口世主無容心世尊無容力矣
尚安事碑二弟子奉足而三請曰固然吾師望此久矣此
在世法願徼惠仁者一言余嘗從文殊方丈室中聞不二
法是故無世法無出世法無法法亦法謂不二何不二之
云默然而已長者子盍歸乎諸賢聖之聲跡具在有之其
問諸杜拾遺李供奉無則問諸維摩

重修瓦官寺祝釐記 明南刑部侍郎瑯琊王世貞
瓦官寺者初自晉興寧中地在金陵秦淮之陽古所稱銅

官鹽官之類是也寺故有三寶一爲師子國所貢王如來
像一爲顧長康所繪維摩詰天女一爲戴顓所損臂胛塑
像至宋孝武時復以三十二金像益之遂哀然爲四百八
十之冠而是時有傑閣踞其後壯麗無偶以久故欹其西
南角至唐開元九年七月大風起龍江蕩秦淮而上欹者
復正寺僧神之龕其事於壁南唐昇元中以紀年爲閣名
至宋開寶八年十一月金陵下兵焚凌之閣遂爲燼而神
之者猶曰海舶東來夕見空中有光據一閣而去隱隱聞
梵唄鐘磬音若所稱同泰浮圖者距其初爲歲五百八十
餘蓋自是一燬而不復紹興中一論師于閣趾旁百武復
金陵梵刹志 八天界寺所統 卷二十一 十四
建閣曰盧舍那高可七尺逾於瓦官之舊久之復中兵焚
蓋併其所謂寺者始而稱崇勝戒壇繼而蕩爲兔葵燕麥
之場而漸不可識徒令人增愾於法汰道林智顓之書劉
丹陽王長史何次道阮思曠之稽論與李供奉之詩歌想
像暮煙秋色於冶城大桁之間而已至 明而入魏國上
公之圃爲鳳凰臺西隙地正德中有神僧過而膜拜焉謂
爲佛土授記居民以去自是時時夜見光怪久之山西比
丘覺恒者得法於淨土寺法師成亮已受記伏牛印空師
由少林轉歷南海至金陵魏之先公禮之爲築精藍以舍
直其地父老稍稍爲言光怪狀且云故瓦官寺址也廢井

在焉跡而掘之有后刻天王像精甚識其陰曰昇元於是
 魏公益慨然自稱檀越頗發其藏雖以成殿堂門廡庖湑
 客寮梵庫之屬華詭窈窕深中宏外經像整麗咸得其所
 而他所未備者恒公盡以三衣中食之美足之其後得金
 陵悟迎為弟子授之衣鉢而脫身走伏牛立而化迎公代
 之以精勤為法事以慈閔攝眾心大德具壽紛綸而萃羯
 磨講誦各安其職今魏公復用三天竺故事割其餘祿以
 供常住迎公既謀所以永茲剎者祈之宰官汪先生伯玉
 俾為文紀之詳且覈矣居復念魏公世世為 天子肺腑
 其履端履長 萬壽之祝歲不過三且與百辟共事亡以

金陵梵刹志

八天界寺所統

二十一卷

十五

專昕旦而諸苾芻記 國主之護持亡兵革災沴他厲以
 礙薰修葺未嘗食息而忘祝釐禿其徒二人謁世貞申為
 之記世貞故嘗讀遠法師前後論辯沙門不敬王者又百
 丈初立道場不立佛像以為卓識及見宋元之季宗師上
 講堂必先拈香而頌佛祝聖心竊以為疑其後復攷我世
 尊所行化之國非一王其王嚴事之不啻大梵帝釋而世
 尊之所以葬翊而庇祐之者亦不一二已也當此之時重
 在法王則人王賴法王以有其國世尊滅大迦葉阿難陀
 繼之人王與法王交重則兩相事迨其既也大法流而震
 旦重在人王則法王賴人王以行其教是故遠法師之論

有所誦而百丈之見不能以偏用若是乎頌佛祝聖之不
 可已也諸比丘可謂能得其意者已若魏公世臣與 宗
 社共休其昕旦加額願 天子萬壽無疆又何庸贅哉故
 不辭與伯玉齒而為之記 萬曆丙戌夏日

瓦官寺重創青蓮閣記

明南刑部侍郎瑯琊王世貞

青蓮閣者故瓦官寺閣也六朝事跡以為晉時有二青蓮
 得之瓦棺中以茲因緣而建茲寺慶元誌亦云金陵新志
 曰非也晉哀帝時詔移陶官於淮水北遂以南岸陶地施
 僧慧力成之其宏麗甲諸刹青蓮居士李白嘗登瓦官寺
 閣極眺有詩紀之其句云杳出霄漢上仰攀日月行高可

金陵梵刹志

八天界寺所統

二十一卷

十六

知已至江南李主時寺俱付兵燹獨閣存蓋已改而為吳
 興復改而為昇元昇元者李主僭元也或云自址至頂可
 二百四十尺延袤稱之蓋至明嘉隆之季而蕩然無復遺
 矣開士覺恒應真闡化後比丘悟迎乘緣詢址遂構蘭若
 冒以故名而於轉輪藏後得小隙地益借檀募別為層宇
 雖高廣不能什一而塗澤莊嚴於像教毋替余所謂不見
 如來滅劫時丈六金身亦不惡匪用解嘲蓋寔際也僧難
 駢來謁余請閣名曰其瓦官乎曰寺額故命之矣將無吳
 興乎曰無取義也抑取諸昇元乎曰偏國之僭元也余乃
 更之以青蓮曰青蓮者居士白所署也非白而何以知瓦

官之有閣也抑寺之昉起乎雖不必徵寓教可也蓮以表
潔青以表祥薄伽梵之所跌而安者乎拈而微笑者乎書
以付僧使龕之壁 萬曆戊子六月望日

古佛記

明翰林修撰秣陵焦竑

金陵僧藍基置其最初而獨勝者無如瓦官晉興寧中詔
移陶官淮水北以南岸地予僧慧力造寺居之寺因名在
城西南隅鳳凰臺畔李白詩門餘闔闔宇樓識鳳凰名是
也自林公講小品天台論止觀咸在茲所寺像設備極精
美南史稱玉像為義熙初師子國所獻經十載乃至高四
尺二寸玉色潔潤形製殊特與戴安道手製佛像顧長康

金陵梵刹志

八天界寺所統

瓦官寺

二十一卷

十一

維摩圖為寺三絕自東晉毀玉像為釵釧戴顧手蹟亦不
復存而寺至勝國時易名崇勝戒壇猶不廢也 國初寺
址地為徐魏公園嘉靖間釋覺恒見地上光怪心知其異
發之得片石佛菩薩天王相好刻畫精巧細若絲髮一時
宣傳瓦官舊物復出人間時魏公篤軒以官保縮留鑰聞
而異之命即其地造屋種樹為往來瞻仰之所六朝名蹟
幾還舊觀誠禪誦之名區素緇之幸事矣役既竣公喜其
得之奇也屬恒請余文為記余詰曰若謂此非佛事耶則
牆壁瓦礫悉談妙義若謂此即佛事耶則色見聲求是行
邪道若得之又請之而余又記之皆妄也雖然有相之身

卽寔相身而離文字見是名斷見則若請之而余記之亦
無不可佛以嘉靖庚子二月八日現恒以甲寅九月七日
請余以丁卯正月十日記

遊瓦官寺記

宋陸游

九日至保寧戒壇二寺保寧有鳳凰臺攬輝亭臺有李太
白詩云三山半落青天外二水中分白鷺洲今已廢惟亭
因舊址重築亦頗宏壯寺僧言亭勝本朱希真隸書法堂
後有片石瑩潤如黑玉乃宋子嵩詩題云鳳臺山亭子陳
獻司空鄉貢進士宋齊丘司空者徐知誥也後改姓名曰
李昇是為南唐烈祖而齊丘為大臣後又有題字云昇元
三年奉勅刻石蓋烈祖既有國追念君臣相遇之始而表
顯之昇齊丘雖皆不足道然當攘奪分裂橫潰之時其君
臣相遇不如是亦不能粗成其功業也戒壇額曰崇勝戒
壇寺古謂之瓦官寺有閣因岡阜其高十丈李太白所謂
鍾山對北戶淮水入南榮者又橫岡詞一風三日吹倒山
白浪高於瓦官閣是也

釋智顛傳略

傳詳樓霞寺內

高僧傳

釋智顛學成詣金陵與法喜等三十餘人在瓦官寺創弘
禪法僕射徐陵尚書毛喜等並稟禪慧俱傳香法會陳始
興王出鎮洞庭公卿餞送迴車瓦官與顛談論幽極既唱

貴位傾心捨散山積虔拜殷重因嘆曰吾昨夢逢強盜今乃表諸軟賊毛繩截骨則憶曳尾泥中仍遣謝門人曰吾聞閻射則應于絃何以知之無明是暗也脣舌是弓也心慮如絃音聲如箭長夜虛發無所覺知又法門如鏡方圓任像初瓦官寺四千人坐半入法門今者二百坐禪十人得法今後歸宗轉倍而據法無幾斯何故耶吾自化行道可各隨所安吾欲從吾志也即往天台

勅智顛禪師

陳宣帝

京師三藏雖弘皆一途偏顯兼之者寡朕聞瓦官濟濟深用慰懷宜停訓物豈違獨善一二曹義達口具得朕意也

金陵梵刹志

入天界寺所統

二十一卷

十九

勅迎智顛

陳少主

春寒猶屬道體何如冥坐經行無乃為弊都下法事恒興希相助弘闡今遣宣傳左右趙君卿迎接遲能即出也一二君卿口具便望相見在促

又勅

陳少主

得使人趙君卿啓并省來答表志存林野兼有疾病願停山寺不欲出都不具一二巖壑高深乃幽人之節佛法示現未必如此且京師甚有醫藥在疾彌是所宜故遣前主書朱宙迎接想便相隨出都惟遲法流不滯會言在近朱宙口述一二

請智顛講法華疏

陳沈君理

儀同公菩薩戒弟子吳興沈君理和南竊聞大乘者大士之所乘也高廣普運直至道場復作四依周旋六道仰惟德厚深會經文於五誓之初請開法華題一夏內仍就剖釋道俗咸瞻延佇嘉唱慈悲利益不違本誓耳謹和南

與智顛書

陳毛喜

累年仰系不易可言承今夏在石像行道欣羨無極又聞欲於天台營道場當在夏竟耳學徒遠近歸依者理應轉多安心林野法喜自娛禪講不輟耳四十二字門令附錄

金陵梵刹志

入天界寺所統

二十一卷

三

禹多時讀竟不解無因諮訪為恨轉積南嶽亦時有信照禪師在嶽嶺徒眾不異大師在時善公於山講釋論彼亦邑遲望還綱維大法不者歸鍾嶺攝山亦是棲心之處何必適遠方詣道場希勿忘京師邊地之人豈知迴向傾心無時不積未因接顏色東望款懃敬德信人今返白書不具弟子毛喜和南

竺道壹傳略

高僧傳

竺道壹吳人少出家真正有學業而晦迹隱智人莫能知與之爰處方悟其神出瑯琊王珣兄弟深加敬事晉太和中出都止瓦官寺從汰公受學數年之中思徹淵深晉簡

文帝深所知重及帝崩汰死壹乃還東止虎丘山學徒苦
留不止乃令丹陽尹移壹還都壹荅尹曰蓋聞大道之行
嘉遁得肆其志唐虞之盛逸民不奪其性弘方由於有外
致遠待而不踐大晉光熙德被無外崇禮佛法弘長彌大
是以殊域之人不遠萬里被褐振錫洋溢天邑皆割愛棄
欲洗心清玄遐期曠世故道深常隱志存慈救故遊不滯
方自東徂西惟道是務雖萬物感其日計而識者悟其歲
功今若責其屬籍同役編戶恐遊方之士望崖於聖世輕
舉之徒卓長往而不反虧盛明之風有謬主相之旨且荒
服之寶無關天臺幽數之人不書王府幸以特審讞詳而
金陵梵刹志 入天界寺所統 卷二 三十一

寺造金牒千像壹既博通內外又律行清嚴故四遠僧尼
咸依附諮稟時人號曰九州都維那後暫往吳之虎丘山
以晉隆安中遇疾而卒即葬於山南孫綽為之讚曰馳辭
說言因緣不虛惟茲壹公綽然有餘譬若春圃載芬載舉
條被倚蔚枝幹森疎

竺法汰傳略

高僧傳

竺法汰東莞人少與道安同學與道安避難行至新野安
分張徒衆命汰下京臨別謂安曰法師儀軌西北下座弘
教東南江湖道術此為相忘矣至於高會淨國當期之歲
寒耳於是分手泣涕而別乃與弟子曇一曇二等四十餘
人沿江東下遇疾停陽口時桓温鎮荊州遣使要過供事
湯藥汰疾小愈詣温温欲共汰又語先對諸賓未及前汰
汰乃乘輿歷廂廻出相聞與温曰風痰忽發不堪又語比
當更造温忽忽起出接與循焉汰含吐蘊籍辭若蘭芳時
沙門道恒頗有才力常執心無義大行荆土汰曰此是邪
說應須破之乃大集名僧令弟子曇一難之據徑引理恒
拔其口辯不肯受屈日色既暮明日更集慧遠就席攻難
數番開責鋒起恒自覺義途差異神色微動塵尾扣案未
卽有荅遠曰不疾而速杼軸何為坐者皆笑心無之義於
此而息汰下都止瓦官寺晉太宗簡文皇帝請講放光經

開題大會帝親臨幸王侯公卿莫不畢集三吳負袂至者千數瓦官寺本是河內山玩墓王公為陶處晉興寧中沙門慧力啓乞為寺止有堂塔而已及汰居之更拓房宇修立眾業又起重門汝南世子司馬綜第去寺近遂侵掘寺側重門淪陷汰不介懷綜乃感悟躬往悔謝領軍王洽東亭王珣太傅謝安並欽敬無極晉太元十二年卒孫綽為之讚曰淩風拂林鳴絃映壑爽爽法汰校德無作

竺僧敷傳略

高僧傳

竺僧敷因西晉末亂移居江左止瓦官寺盛開講席道嵩曰敷公研微秀發非吾等所及也嘗著神無形論以有形

金陵梵刹志

八天界寺所統

二十一卷

二十三

便有數有數則有盡神既無盡故知無形矣理有所歸愜然信服後終於寺竺法汰與道書云每憶敷上人周旋如昨逝沒奄復多年與其清談之日未嘗不想憶思得與君共覆疏其美豈圖一旦永為異世痛恨之深何能忘情其義理所得披尋之功信難可圖矣

支道林

世說

有北來道人好才理與林公相遇于瓦官寺講小品于時竺法深孫興公悉共聽此道人語屢設疑難林公辯答清析辭氣俱爽此道人每輒摧屈孫問深公上人當是逆風家向來何以都不言深公笑而不答林公曰旃檀非不覆

焉能逆風深公得此義夷然不屑

釋支道林傳略

高僧傳

支遁字道林陳留人或云河東林慮人幼有神聖聰明秀徹初至京師太原王濛甚重之曰造微之功不減輔嗣陳郡殷融嘗與衛玠交謂其神情儻徹後進莫有繼之者及見道歎息以為重見若人年二十五出家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時為守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歎之相馬也略其玄黃而取其駿逸王洽劉恢殷浩許詢都超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐表彥伯等並一代名流皆著塵外之狎遁嘗在白馬

金陵梵刹志

八天界寺所統

二十一卷

二十四

寺與劉系之等談莊子逍遙篇云各適性以為逍遙遁曰不然夫桀跖以殘害為性若適性為得者彼亦逍遙矣於是退而注逍遙篇後還吳立支山寺晚欲入剡謝安為吳興守與遁書曰思君日積計辰傾遲知欲還剡自治甚以悵然人生如寄耳頃風流得意之事殆為都盡終日感感觸事惆悵唯遲君來以晤言消之一日當千載耳此多山縣閑靜差可養疾事不異剡而鑿藥不同必思此緣副其積想也王羲之時在會稽素聞遁名未之信謂人曰一往之氣何足可言後遁既還剡經由于郡王故往詣道觀其風力既至王謂遁曰逍遙篇可得聞乎遁乃作數千言標

揭新理才藻驚絕王遂披襟解帶留連不能已仍請住靈
嘉寺意存相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧
衆百餘常隨稟學時或有惰者遁乃著座右銘以勗之曰
懃之懃之至道非彌奚爲淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇
長羈煩勞外奏冥心內馳狗赴飲渴緬邈忘疲人生一世
涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥
清舉濯累禪池謹守明禁雅玩玄規緩心神道抗志無爲
寥朗三蔽融冶六瓶空同五陰虛豁四肢非指喻指絕而
莫離妙覺既陳又玄其知宛轉平任與物推移過此以往
勿思勿議敦之覺父志在嬰兒時論以遁才堪經濟而潔
已拔俗有違兼濟之道遁乃作釋蒙論晚移石城山又立
棲光寺宴坐山門遊心禪苑木食澗飲浪志無生乃注安
般四禪諸經及卽色遊玄論聖不辨知論道行旨歸學道
誠等追蹤馬鳴躡影龍樹義應法本不違實相晚出山陰
至晉哀帝卽位頻遣兩使徵請出都止東安寺講道行波
若朝野悅服却超與親友書云林法師神理所通玄拔獨
悟數百年來紹明大法令真理不絕一人而已遁淹留京
師涉將三載乃還東山上書告辭曰遁頓首言敢以不才
希風世表未能鞭後用愆靈化蓋沙門之義法出佛之聖
彫淳反朴絕欲歸宗遊虛玄之肆守內聖之則佩五戒之

金陵梵刹志

八天界寺所統

卷二十一

二十五

二十五

貞毗外王之化諧無聲之樂以自得爲和篤慈愛之孝孺
動無傷衞撫恤之哀永悼不仁秉未兆之順遠防宿命梟
無位之節履尤不悔是以哲王御世南面之重莫不欽其
風尚安其逸軌探其順心略其形敬故令歷代彌新矣陛
下天鍾聖德雅尚不倦道遊靈模日昃忘御可謂鐘鼓晨
極聲滿天下清風旣劭莫不幸甚上願陛下齊齡二儀弘
敷至法去陳信之妖誣尋丘禱之弘議絕小塗之致泥奮
宏轡於夷路若然者玄德交被民荷冥祐恢恢六合成吉
祥之宅洋洋大晉爲元亨之宇常無爲而萬物歸宗執大
象而天下自往國典刑殺則有司存焉若生而非惠則賞
者自得戮而非怒則罰者自刑弘公器以厭神意提詮衡
以極冥量所謂天何言哉四時行焉貧道野逸東山與世
異榮菜蔬長阜激流清壑縷畢世絕窺皇階不悟乾光
曲曜猥被蓬華頻奉明詔使詣上京進退惟咎不知所厝
自到天庭屢蒙引見復游賓禮策以微言每愧才不拔滯
理無拘新不足對揚玄模乞寒視聽踧踖侍人流汗位席
曩四翁赴漢干木蕃魏皆出處有由默語適會今德非昔
人動靜乖理遊魂禁省鼓言帝側將因非據何能有爲且
歲月僂倂感若斯之嘆况復同志索居綜習蓬落迴首東
顧孰能無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄以鳥養鳥所

金陵梵刹志

八天界寺所統

卷二十一

二十六

二十六

荷為優謹露板以聞伸其愚管稟糧望路伏待慈詔詔即許焉一時名流並餞離於征虜蔡子叔前至近道而坐謝安石後至值蔡暫起謝便移就其處蔡還合禱舉謝擲地謝不以介意其為時賢所慕如此既而收迹剡山畢命林澤人嘗有遺道馬者道受而養之時或有譏之者道曰愛其神駿聊復畜耳後有餉鶴者道謂鶴曰余冲天之物寧為耳目之玩乎遂放之道幼時嘗與師共論物類謂鷄卵生用未足為殺師不能屈師尋亡忽現形投卵於地殼破鷄行頃之俱滅道乃感悟由是蔬食終身以晉太和元年閏四月四日終于所住即窆於塢中厥塚存焉或云終剡金陵梵刹志 八天界寺所統 天官寺 二十一卷 二十七

未詳通善草隸却超為之序傳素宏為之銘讚周曇寶為之作誅孫綽道賢論以遁方向子期論云支道向秀雅尚莊老二子異時風好玄同矣又喻道論云支道林者識清體順而不對於物玄道冲濟與神情同任此遠流之所以歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵行經道墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁真神理綿綿不與氣運俱盡耳道有同學法虔精理入神先道亡道歎曰昔匠石廢斤於郢人牙生輟絃於鍾子推已求人良不虛矣寶契既潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣乃著切悟章臨亡成之落筆而卒凡通所著文翰集有十卷盛行於世

與高驪道人論竺法深書 晉釋支遁
字道林姓關氏陳留人或云河東林慮人終于餘姚山或云終剡

上坐竺法深中州劉公之弟子體德貞峙道俗綸綸往在京邑維持法網內外俱瞻弘道之匠也頃以道業精濟不耐塵俗考室山澤修德就閒今在剡縣之岬山率合同遊論道說義高棲皓然遐邇有詠

釋僧導傳略 高僧傳

釋僧導京兆人十歲出家師以觀世音經授之讀竟諮師此經有幾卷師欲試之乃言止有此耳導曰初云余時無盡意故知余前已應有事師大悅之授以法華一部於是金陵梵刹志 八天界寺所統 天官寺 二十一卷 二十八

晝夜看尋粗解文義貧無油燭常採薪自照迄受具戒識洽愈深禪律經論達自心抱姚興欽其德業友而愛焉入寺相造迺同輦還宮及什公譯出經論並參議詳定導既素有風神又值關中盛集於是謀猷眾典博採真俗迺著成實三論義疏及空有二諦論等後宋高祖西伐長安擒獲偽主蕩清關內既素藉導名迺要與相見謂導曰相望久矣何其流滯殊俗答曰明公盪一丸有鳴鸞河洛此時相見不亦善乎高祖於加東歸留子桂陽公義真鎮關中臨別謂導曰兒年小留鎮願法師時能顧懷義真後為西虞勃人赫連所逼出自關南中途擾敗醜虜乘凶追騎將

及導率弟子數百人過於中路謂追騎曰劉公以此子見託貧道今當以死送之會不可得不煩相追辱寇駭其神氣遂迴鋒而反義真走竄于華會其中兵段宏卒以獲免高祖感之因令子侄內外師焉後立寺於壽春卽東山寺也常講說經論受業千有餘人會虜滅佛法沙門避難投之者數百悉給衣食其有死於虜者皆設會行香爲之流涕哀慟至孝武昇位遣使徵請導翻然應詔止于京師中興寺鑿降蹕躬出候迎導以孝建之初三綱更始感事懷昔悲不自勝帝亦哽咽良久卽勅于瓦官寺開講維摩而帝親臨幸公卿畢集導登高座曰昔王宮託生雙樹現

金陵梵刹志

八天界寺所統瓦官寺

二十一卷 二十九

滅自亦已來歲逾千載淳源永謝澆風不追給苑丘墟鹿園蕪穢九十五種以翹下爲升高三界群生以火宅爲淨國豈知上聖流涕大士棲惶者哉因潸然泣淚四衆爲之改容又謂帝曰護法弘道莫先帝王陛下若能運四等心矜危勸善則此沙土瓦礫便爲自在天宮帝稱善久之坐者咸悅後辭還壽春卒於石欄

求那摩跋傳畧

高僧傳

求那摩跋解四阿含經精貫三藏入定每有白獅子仰躡柱而嬉青蓮華遍虛空界伺卒無有至瓦官恒坐禪樹下時宋文帝持齋問道跋對道在心不在事法由已不由人

帝王家四海子萬民出一言嘉布一政善則持齋已大不殺已衆安在缺一餐全一禽爲經濟耶帝稱善命居祇洹寺講法華拜十地品帝率公卿日集座下後元兇變遁跡去

釋寶意傳畧

高僧傳

寶意梵言阿那摩低本姓康康居人世居天竺以宋孝武建中來止京師瓦官禪房恒於寺中樹下坐禪又曉經律時人亦號三藏常轉削數百貝子立知凶吉善能神咒以香塗掌亦見人往來事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意取坐席一領空卷之咒上數遍經于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉

金陵梵刹志

八天界寺所統瓦官寺

二十一卷 三十

遊瓦官寺

唐李白

晨登瓦官閣極眺金陵城鍾山對北戶淮水入南榮漫漫雨花落嘈嘈天樂鳴兩廊振法鼓四角吹風箏杳出霄漢上仰攀日月行山空霸氣滅地古寒陰生寥廓雲海晚蒼茫官觀平門餘闔闔字樓議鳳凰名雷作百山動神扶萬拱傾靈光何足貴長此鎮吳京

橫江詞

唐李白

人言橫江好我道橫江惡一風三日吹倒山白浪高于瓦

官閣

鳳凰臺

唐李白

置酒延落景金陵鳳凰臺長波寫萬古心與雲俱開昔時
有鳳鳥鳳鳥為誰來鳳凰已去久正當今日回明君越義
軒天老坐三台豪士無所用彈琴醉金壘東風吹山花安
可不盡杯六帝沒幽草深宮冥綠苔置酒勿復道歌鐘但
相催

又

唐李白

鳳凰臺上鳳凰遊鳳去臺空江自流吳宮花草埋幽逕晉
代衣冠成古丘三山半落青天外二水中分白鷺洲總為
浮雲能蔽日長安不見使人愁

送許八拾遺歸江寧親省甫昔時嘗客遊此縣於許

生處乞瓦官寺維摩圖樣志諸篇末 唐杜甫

詔許解中禁慈顏赴北堂聖朝新孝理祖席倍輝光內帛
擊偏重官衣着更香淮陰新夜驛京口渡江航春隔雞人
晝秋期鷺子涼賜書誇父老壽酒樂城隍看畫會飢渴追
蹤恨森茫虎頭金粟影神妙獨難忘

登瓦棺寺閣

唐羅隱

下盤雲跡上雲浮偶逐僧行步步愁暫憩已知須用意漸
來爭忍不迴頭煙中樹老重江晚林鐸風輕四境秋懶指

臺城更東望鵲飛龍關盡荒丘

登昇元閣

南唐李建勳

登高始覺太虛寬白雪須知唱和難雲度鎖牕金榜濕月
移珠箔水精寒九天星象簾前見六代城池直下觀唯有
上層人未到金烏飛過拂闌干

鳳凰臺

南唐宋齊丘

嵯峨歷洪泉岩峿撐碧落宜哉秦始皇不驅亦不鑿上有
布政臺八顧皆城郭山感龍虎徙水黑螭屨作白虹欲吞
人赤驥相煇燦畫棟泥金碧石路盤繞墉倒挂哭月猿危
立思天鶴盤池卷蛟龍栽桐樓鸞梁間燕教雛石鱗蛇

金陵梵刹志

八天界寺所統

二十一卷 三十一

縣殿養花如養賢去草如去惡日晚嚴城鼓風來蕭寺鐸
掃地驅塵埃剪蒿除鳥雀金桃帶葉摘綠李和衣嚼貞竹
無感衰媚柳先搖落塵飛景陽井草合臨春閣芙蓉如佳
人回言似調謔當軒有直道無人肯駐脚夜半鼠勃窣天
陰鬼獻杯松孤不易立石醜難安着自憐啄木鳥去盡終
不錯晚風吹梧桐樹頭鳴曝曝峨峨江令石青苔何淡薄
不話興亡事舉首思渺邈吁嗟未到此褊劣同尺鴖籠鶴
羨鳧毛猛虎愛蝸角一日賢太守與我觀橐籥往往獨自
語天帝相唯諾風雷偶不來寰宇銷一略我欲烹長鯨四
海為鼎鑊我欲取大鵬天地為婚紮安得生羽翼雄飛上

寥廓

詠昇元閣鐸

宋曾極

摩娑石柱蘇痕斑亡國如鳩去不還無復切雲三百尺空
傳風鐸在人間

鳳凰臺

宋周邦彥

危臺飄盡碧梧花勝地淒涼屬楚家鳳入紫雲招不得木
魚堂殿下饑鴉

鳳凰臺晚眺

宋劉克莊

經月疎行臺上路秣陵城郭忽秋風馬嘶衛霍空營裏螢
起齊梁廢苑中野寺舊曾開玉帳翠華今不幸離宮小儒

金陵梵刹志 八天界寺所統 瓦官寺 二十一卷 三三三
記得興隆事閑對山僧說魏公

鳳凰臺

宋郭功父

高臺不見鳳凰遊浩淼長江入海流舞罷青城同去國戰
殘白骨尚盈丘風搖落日催行棹潮擁新沙換故洲結綺
臨春無處覓年年芳草向人愁

遊瓦官寺

明余孟麟

經臺香梵幾登臨江左名山歲月深三界落流花塢合六
朝松偃石廳陰金函新賜袈裟地寶筏重開蔭荀林但得
頭陀分爛席青門堪了白雲心

重創瓦官寺閣

明王世貞

昔時瓦官閣高與天崢嶸業火一燒盡不能燒却萬古名
蓮花比丘苦緣薄傾鉢誅茹覆簷角不見如來滅劫時丈
六金身亦不惡

小華光庵

在都城內陡門橋南中城地去所領上瓦官寺二里成
化間初建年久頽廢萬曆三十三年余大司成重初有
亭閣臨秦淮可以眺覽

殿堂山門臺華光殿臺玄帝殿臺觀音閣臺左佛殿臺

右地藏殿臺河亭臺僧院房基址參東至張宅房南至秦淮河

西至馬宅房北至官街

金陵梵刹志 八天界寺所統 瓦官寺 二十一卷 三三四

小葦庵

在都城內上浮橋中城地去所領上瓦官寺二里萬曆
初年初常平茶庵今余大司成重修易名一葦菴

殿堂壹伽藍殿壹韋馱殿壹後佛殿壹僧院壹基址貳畝

東至河岸 南至官街 西至空地 北至秦淮河

小五雲庵

在都城聚寶門內中城地去所領上瓦官寺一里建自
國初萬曆三十三年余大司成重修

殿堂壹伽藍殿壹佛殿壹僧院壹基址貳畝東至張宅南至

官街 西至金宅個房 北至成府園

小 驍騎衛千佛巷

在都城内驍騎右衛左所地東去所領上瓦官寺二里

殿堂 韋馱殿 佛殿 僧院 禪院 基址 壹畝 東至官街

南至黃宅房 西至陸家園 北至韋家巷

小 普利寺

在三山門内中城西去所領上瓦官寺二里景泰間建

天願間 賜額萬曆戊戌灾山門圍牆基址僅存

殿堂 金剛殿 僧院 房 基址 拾畝 東至關王廟 西至金公塘 南至本寺

園 北至官街

公產 租房 壹拾伍間 房地 伍間

金陵地志 天界寺所統 二十一卷 三十五

小 封崇寺 古刹

在都城三山門内中城西去所領上瓦官寺二里圖

經舊報慈解院近禪靈寺始末未詳

殿堂 山門 大佛殿 臥佛閣 左伽藍殿 樓 右三

教堂 禪堂 僧院 房 基址 拾畝 東至衙塘 西至紀家牆 南至銀

倉 北至營

小 留守正定巷

在都城内留守右衛中城地 去所領瓦官寺 里

殿堂 伽藍殿 地藏殿 觀音殿 僧院 房 基址 伍畝

東至水塘 西至汪相房 南至官街 北至尹鑿地

卷終

倉 北至營

小 留守正定巷

在都城内留守右衛中城地 去所領瓦官寺 里

殿堂 伽藍殿 地藏殿 觀音殿 僧院 房 基址 伍畝

東至水塘 西至汪相房 南至官街 北至尹鑿地

金陵地志 天界寺所統 二十一卷 三十六

金陵梵刹志卷二十二

青溪鷲峰寺 古刹 勸賜

在都城內中城鈔庫街南青溪地西南去所統天界寺五里齊為東府城梁為江總宅唐乾元中刺史顏魯公置放生池東接清溪宋淳熙間待制史正志移於清溪之曲建閣其上歲久湮沒 國朝天順間即其地建寺賜額鷲峰寺後有塘屬內監相傳為放生遺址以教坊毀菴隙地易之併構一椽祀魯公而重勒其碑文以存舊蹟寺記稱舊為梁法光寺法光即鹿苑寺亦近清溪但按鹿苑苑記云聖像即山而成今鷲峰絕無山恐非是

金陵梵刹志 天界寺所統 卷二十二 乙

且迴光寺記中亦謂是鹿苑豈因其地相近而誤入耶所領小刹曰迴光寺千佛菴大中正覺菴

殿堂 金剛殿 左鐘樓 右鼓樓 天王殿 左伽藍

殿 右祖師殿 正佛殿 左觀音殿 右輪藏殿

殿 毘盧閣 迴廊 僧院 禪院 基址拾畝

公產 租房 陸地 伍畝 陸地 伍畝

山水 青溪 輿地志云後湖水迤邐西出至今上水開皆名青溪按溪有九曲寺地亦青溪之曲也

古蹟 放生池 顏魯公置史待制改建於此蹟已久湮沒今寺後有塘一口相傳為放生池因復之

附 江總宅 即寺基

溪閣 宋史待制正志 創青亭 宋段約宅取荆公詩 創建於放生池上 我鍾山一半青之句

奉詔立放生池碑 唐昇州刺史顏真卿

顏真卿字清臣嘗受戒於湖州慧明又問道於江西嚴峻乾元三年肅宗置天下放生池八十一所公奉詔立碑

昔殷湯克仁垂一面之網漢武垂惠致含珠之報流水救涸寶勝稱名蓋事止於當時尚介社於終古豈我今日動者植者水居涸居舉天下以為池壑域中而蒙福乘陀羅尼加持之力竭煩惱海生死之津揆之前古曾何髮鬚

乞御書天下放生池碑額表 唐昇州刺史顏真卿

臣某言臣聞帝王之德莫大於生成臣子之心敢忘於讚

述臣去年冬任昇州刺史日屬左驍衛左郎將史元琮等

奉宣恩命於天下州縣臨江帶郭處各置放生池始于洋州興道訖于昇州江寧秦淮太平橋凡八十一所恩霑動

植澤及昆蟲發自皇心徧於天下歷選列辟未之前聞海隅蒼生孰不欣喜臣時不揆愚昧輒述天下放生池碑銘

一章又以俸錢於富州採石兼力拙自書蓋欲使天下元

元知陛下有好生之德因令微臣獲廣昔賢善頌之義遂

絹寫一本附史元琮奉進兼乞御書題額以光揚不朽緣前書點畫稍細恐不堪經久臣今謹據石學寫大書一本隨表奉進庶以竭臣下樓樓之誠特乞聖恩俯遂前情則

金陵梵刹志 天界寺所統 卷二十二 二

天下幸甚豈惟愚臣昔秦始皇虐之君李斯邪諂之臣猶刻金石垂於後代魏文帝外禪之主鍾繇偏方之佐亦於繁昌立表頌德况陛下以巍巍功業而無紀述則臣竊耻之謹昧死以聞伏增戰越

肅宗御荅朕以中孚及物亭育為心凡在覆載之中畢登仁壽之域四靈是畜一氣同知江漢為池魚鼈咸若卿慎微盛典潤色大猷能以懿文用刊樂石體含飛動韻合鏗鏘成不朽之立言紀好生之上德唱而必和自古有之情發于中予嘉乃意所請者依

青溪閣記

宋朝奉郎張椿

金陵志 天界寺所統 二十二卷 三

青溪閣在府治東北青溪上本梁江總故宅至國朝為殿約之宅有亭曰割青取荆公詩割我鍾山一半青之句乾道五年秋因移放生池於青溪之曲即割青故基建閣焉天下山川勝處古今相承往往隨人廢興得其人者雖雲煙草木皆有憑恃德名高自標致亘萬古而不可泯沒之也如其不然亦復憔悴悽愴風悲雨暝過者為之黯然而山川因人而興者亦不多有孟城北垞本宋延清之別業香山履道之坊蓋楊虛受之故宅王白二公乃發其名而傳後世使其地靈氣英而無人傑以當之亦將錄錄蒙昧不復傳矣金陵古帝都也青谿數曲近在城中晉則為郗

僧隨之所領覽陳則為江總持之所據依二人者聲名震耀曾次丘壑一時游從見於歌詠異時段氏結廬其上王半山詩之而割青之名遂振兵火後走鼉廳埋荆棘獨取給於漁師老圃之用鍾山之秀無復照映此谿之上今大帥史公繇甘泉法從宅牧畱京政修戶庭而人自得於一路十州之外凡地之勝與景之殊者悉表出之六朝以來人物事迹搜訪其備覺山川益奇登覽益多而聞見益廣至是青谿數曲之地足歷而心營之因柳堤之舊築層閣之新忽若飄浮上臨雲氣環城之山畢出斬露朝滴夕嵐煙顏雨態盡得於指顧之內公聽訟之餘風清月白蘭橈盡舫特往來其間無紅旗穿市之勞有延綠混碧之觀龜魚禽鳥欣榮飛躍鳴聲下上而自喜得所遇焉是可為青谿賀也一日公顧謂客曰夫豈以游樂故而為此哉予之意殆非也嘗迹建康志顏平原為昇州日據石壁窠大書奇字以紀乾元放生池者蓋自江寧秦淮連太平橋並江帶郭皆禁網捕所以宣皇明而廣慈愛也今青谿之地延袤數里蒲蓮葭葦聯蔓葳蕤潛深伏奧依戲藻荇不知其幾千萬億皆欲使之遂性咸若圍圉洋洋游泳恩波以祈兩宮萬年之壽此予之理是谿創層閣而以時往來其間者連平原之志舉乾元之實而效藩臣之精懼者也客聞

金陵志 天界寺所統 二十二卷 四

而嘆乃酌而請曰以公修名推望持彙偃藩深爲聖天子
器重四方之士知公推轂後進桃李滿門願一見公者日
有其人而公寓意幽討寄興滄洲峴山南樓比迹羊庚又
能展廓是谿涵濡品類使鳧鷖行哺鷗狎不驚而盡所以
鄉慕古人尊君愛上之意則是谿之遇寧有既乎谿之遇
公固得其所公方且以宏遠之舉經畧中原勒功彝鼎公
則有時而去也公去而位愈尊而谿之名愈大矣可不記
歟椿於公爲門下士乃據其實而書之公名正志字志道
南徐人乾道己丑中秋日右朝奉郎權發遣和州軍州主
管學事兼管內勸農營田屯田事借紫龍舒張椿記

金陵梵刹志

天界寺所統

卷二十一

五

放生池記

宋景定建康志

案舊圖經唐乾元中詔於江寧秦淮太平橋臨江帶郭上
下五里置放生池八十一所有碑昇州刺史顏真卿文舊
以府治東東接青溪北通運漕者爲之舊志今秦園之側
府學之東卽古放生池也淳熙間史待制正志移放生池
於青溪建閣其上遇祝聖立班閣下府學遂因舊放生池
爲泮水其流亦通青溪王尚書墊以其池乃祝聖之地立
板榜於舞雩亭門禁漁捕池近行路水深而堤不固時有
溺死者馬公光祖聞而憫之池名放生豈容有溺死者乃
命能仁寺僧築堤甃街立大木爲欄檻自是無溺者矣又

修闢青溪閣前爲飛梁繚以朱欄深迥汪洋塵迹莫能到
也

鷲峰寺碑記畧

明禮部尚書杭郡鄒幹

都城秦淮之南有地曰清溪舊有法光禪寺建自梁武帝
天監年歷唐宋以來歲久廢毀遺址猶存 國朝天順間
進公保開拓舊址重新構造佛殿三間翼然嚴正簷牙棟
宇遠近相望殿之前四天王殿殿之後有毘盧閣左廡之
半建觀音殿簇以畫廊二十餘間右廡之半建藏經殿亦
簇以畫廊二十餘間俱彩繪其壁東廊之前爲鐘樓西廊
之前爲鼓樓樹以碑銘又於正殿之東闢地數畝建佛堂
金陵梵刹志 天界寺所統 卷二十一 六

復顏魯公放生碑

蹟併崇
祀小記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

唐乾元詔置放生池於昇州秦淮刺史顏魯公爲文記之
又表請御書題額宋制使馬公光祖徙池於青溪之曲建
青溪閣溪曲凡九湮塞僅存其一鷲峰寺寔古青溪曲中
宋下彬謁齊高帝東府曰以青溪爲鴻溝光祖之詩曰江
家宅畔成花園東府門前作菜園邑志稱鷲峰卽古東府
城處今寺後有陂塘數畝萊隴千畦與蓮地蘭扁分青映

綠彷彿光祖當時所見而塘亦相傳放生遺蹟即數百年來陵谷遷變未遽信然第此處青溪一帶尺寸之波惡知非舊派所流而投計湮沒寧使遺憾因詢斯塘為內監所轄以教坊隙地相與抵易當時臨江帶郭上下五里而今僅一區亦存千百於什一耳獨池復而魯公之碑垂波蕤露曾不得其殘痕半字拂蘇讀之臨風賞快如公純忠壯節標烈騰景千古有生氣忍俾沒沒使人不見其風流乃重撫其文勒之石併構一椽池上以祀公焉嗟呼郭令之渠興思異代顯陵之策終見嵩山志復古者將毋摩娑其

金陵苑志 八 天界寺所統 卷 七

過青溪王昌齡宅 唐常建

青溪深不測隱處唯孤雲松際露微月清光猶為君茅屋宿花影藥院滋苔文子亦謝時去西山鸞鶴羣

青溪草堂閒興 南唐李建勳

牕外階連水松杉欲作林自憐超競地獨有愛閒心素壁題堪遍危冠醉不簪江僧暮相訪簾捲見秋岑

青溪 宋馬光祖

人道青溪有九曲如今一曲僅能存江家宅畔成花圃東府門前作菜園登閣自堪觀壘嶂汎舟猶可醉芳樽料應當日皆無恙若雪瀟湘不足言

青溪閣本梁江總故宅 宋徐照
葉脫林稍處處秋壯懷易感更登樓日斜鍾阜煙凝碧霜落秦淮水慢流人似仲宣思故國詩如杜老到夔州十年前作金陵夢重撫闌干說舊遊

晚步清溪上 明宋濂

溪色涵膏綠溶漾正堪餐十步九還辟清芬襲肺肝渚牙既敢戰岸花亦芟芟潔漚近宜狎資飭清可捫流念梁陳際甲第繞其垣南澨綺錢結北津銅網繁倒景浸寥曠蒸氣濕鉛丹有時作清遊肅舲輸軒尊泛爵溢朱組遙庭到蟬冠荆偈逞妍曲秦豔發清彈唯恐懸象墮不憂芳年單

金陵苑志 八 天界寺所統 卷 八

繁華隨逝水崇替起哀歎黃鳥背人飛響入華林園

清溪 明焦竑

宛轉清溪步扁舟曲曲通竹煙籠罨畫花雨澹冥濛豔雪歌蟬墮澄金酒蟻空良遊不知倦遙夜水雲中

小迴光寺 古刹

在都城南隅中城地東北去所領鷲峰寺一里梁天監間創蕭子雲飛白大書寺額名蕭帝寺唐保大中改法光寺宋太和中改鹿苑寺一云鷲峰是其址今互存之國朝永樂間有迴光大士自西域至重建改今額寺在教坊內道所必由今為另闢他塗復有孔雀道堂寶塔

諸菴悉移徙之而淨穢於此始別云

殿堂山門壹金剛殿壹右關聖殿叁右大悲殿伍右天

妃殿壹正殿叁左五顯殿叁伽藍殿壹右玄帝殿叁

祖師殿壹藏經閣叁左觀音殿叁右地藏殿叁禪堂

僧院肆基址伍拾丈東至徐府關西至官街南至紙匠營北至官街

鹿苑寺記略

宋元絳

金陵氣王三百年聲明文物與時隆替中間惟蕭梁折節以佞佛故佛之廟貌充斥江表都城巽維直淮里所有精舍焉紫峯紆餘反宇欲翔盤高孕虛舍吐萬景望之輝然如修虹巨霄丹碧相發殿有聖像卽山而成追琢之功極其精妙案輿地志不知從昔之名但後人以帝氏目之黃旗運歇勢勝故在閩唐據據因其跡而增華易榜法光標爲豔概聖朝混一書軌以三代文教蕭勺宇內四聖累洽浸厚福於生民梵刹禪林容仍舊物而茲寺垂地瘁焉不支已卯春寺僧募大姓杜德明出褚金五十萬程工就其址起高廣殿水堦不移焚燎有嚴光輝復還風物異態又粉繪釋迦文相卽山塑十六大尊者生生之供稱是該備其秋告成乃作鍾唄蒲殮以落之道俗和會圍視作適青溪之水木鍾阜之雲物來入軒凡相爲澄曠都人詫焉有條其狀而至者會同問趙郡李君從事海瀕謂余有一日

之雅授簡不腆且曰欲以新志累子追惟勝冠茲仕彼都

與故濮陽吳嗣復昌卿並遊其地霑醉撫翰刻名楹間晦

明颺馳蓋四十八甲子老龍死矣靈光巋然齋客舊游悅

若夢覺今之辱請可沒其媿乎月而日之庶以傳久康定

二年三月八日記

重修迴光寺碑畧

明太常少卿浚儀邢一鳳

夫收神長寂內境顯昭融之像歛照無爲靈臺長智慧之芽頭頭是道重重發光故色與空並列內卽外以無殊此金陵迴光寺之所由名也寺在梁夫監爲蕭帝寺在宋太和爲鹿苑寺東繞秦淮之通壑西屬周處之崇臺萬雉之城南臨雙鷗之闕北拱延袤數里勝槩一方斷碑於鼎屬之形磨文照蝌蚪之蹟雖代遠而傳疑實據是而徵信唐之中葉遽厄兵燹續經補葺僅存數畝迨我 國朝永樂初有迴光禪師者生由西域來屆中州推五行以緣聰詰慧日重輪卽群有以拯墊昏慈雲大蔭杯屢渡於龍江錫爰止於鹿苑時 大報恩寺告成以羨餘修飭此寺因改稱今額焉及 武帝南巡駕幸茲藍忽有一僧從寺而出上與談道圓對不窮其偈曰可惜幽虛青蓮地不見迴光舊主人書竟俄夫所在 皇帝悟曰豈所謂迴光禪師者耶 命西域僧繙印度真文以識其事由是縉素稍復崇

信云嘉靖甲子僧雲谷講經于堂遠企清芬每深於邑緬懷高躅欲象來儀搆匠氏以開金容引緇衣而瞻睟表至誠交感實相業成思丈室為安居慨茲宇之日敝居無何而示寂惜有志而未遑奄忽春秋益漸傾圯仰微兼棟俯乏完廉墮剝黝沈廊蕪壁薛嗟乎金剛無性固假修為而瓦礫有情能亡銷歇者哉是以奕世闕然難乎貫舊曠時胥應曷厭維新主僧方祥踵雲老之遺風揖光師之懿範刻意重修苦心創募掄材神運勾匠子來禪棲穩而無事荆班象設嚴而何煩茨庇既成堂構復事永圖於以昭引苾芻甄陶法器尊延珪壁培養善根嗚呼舉墜典于已廢

金陵楚志

八天界寺所紀

卷十一

二十二卷

後先交映續真詮于垂盡淨染皆融闡黎之軌範常存鷲嶺之煙霞如故則茲寺也燈燈相續光燭陪都鉢鉢相傳風流 帝域豈如徒誇蕭寺之名未覩鹿苑之勝也哉

萬曆改元歲孟春記

小刹千佛寺

在都城聚寶門內中城水軍所地東北去所領鷲峰寺二里洪武初建歲久傾圯近重修

殿堂山門參三聖殿參大佛殿伍僧院壹禪堂參基址

參畝

小大中正覺菴

在都城內中城大中橋南去所領鷲峰寺二里

殿堂山門參佛殿參僧院壹基址貳畝參東至官街

南至官街
西至李家房

金陵楚志

八天界寺所紀

卷十一

二十二卷

金陵梵刹志卷二十三

中 承恩寺 勅賜

在都城内城功坊地西南去所統天界寺四里舊內旁王御用監故宅景泰間改為寺仍勅賜額名近加修葺禪院改建於大殿之後山門內沿徑新植松杉欄楯鬱然增麗所領小寺曰亭子巷觀音菴佑國菴傘巷觀音菴

殿堂大山門壹楹金剛殿壹楹天王殿壹楹正佛殿伍楹左觀音殿叁楹伽藍殿壹楹右輪藏殿叁楹祖師殿壹楹迴廊共貳方

丈壹所拾貳楹僧院肆拾捌房基址壹百柒拾貳丈東至舊內門

金陵梵刹志 天界寺所統 卷二十三

南至三山街 西至官街 北至舊內園牆 禪堂大門壹楹禪堂伍楹十方堂

齋堂壹楹靜室肆楹厨庫伍楹

公產向南廊房壹拾壹間房地肆間向西廊房貳拾間房地壹拾壹間

禪堂向南廊房貳拾間向西廊房貳拾間

藏經護勅 文同天界 景泰三年六月十五日

承恩寺記略 明南翰林學士晉陵王慎

承恩禪寺在南京 舊內之旁前御用監王公瑾之故第公既歿改宅為寺 勅賜今額而復哀其餘資加繕治焉寺袤五百有四十尺廣殺其袤二百尺有奇其東北皆附禁垣南關山門門側列肆餘七十楹連櫺以達於西皆俯

臨通衢歲入僦費以滋焚修而復其廬租由山門入施重門以次為殿者六位置中嚴而翼以鐘樓繚以廊廡他凡禪堂丈室僧廬以至齋庖庫庾之所又百二十有四楹大抵皆因其舊而增新之而易其棖楠加以旂署崇彼象設邃密靚雅足觀矣 成化三年七月

小 亭子巷觀音菴

在都城内中城地西去所領承恩寺一里

殿堂諸天殿叁楹大佛樓叁楹僧院貳房基址壹畝東至官巷南至官巷

西至潘家巷 北至曹家房

小 佑國菴

金陵梵刹志 天界寺所統 卷二十三

在都城内淮清橋中城地南去所領承恩寺一里即

國初逍遙樓址永樂間欽 賜永康侯後建菴雲水相

聚樓泊不常今募建潮音閣漸拓舊宇

殿堂關聖殿叁楹正佛殿叁楹潮音閣叁楹僧院壹房基址貳畝

東至井巷 南至清溪河 西至銀定橋 北至永府塘

建立潮音閣疏 明南國子博士臧懋循

蓋聞欲證菩提之果必種福田將弘利益之門須修淨土願大事匪資獨力而善緣共結同心謹列勝因爰求月捨有佑國菴者我 國初逍遙樓故基也虹橋東界源通淮水之清鴈塔南審氣擁鍾陵之紫自 皇輿之改御既慶

城之空留二百年夜舞朝歌恍如疇昔幾千武金臺玉樹
蓋入銷沉每經瓦礫之塗何限美牆之感永府絲華閱智
啓慧輪以六代代興皆不廢雨花之地况三山山立猶堪
成選佛之場了凌欲界而樹旃檀闢巖塵以開正覺前莊
武安妙相護法攸存後供世尊如來闡化斯在左營香積
右結禪樓雖茲芥子之區儼若蓮花之境首僧明成戒行
無闕薰修有聞念象教之陵遲愍龍宮之湫溢矢心方便
殫力經營將鳩銖寸之餘重建潮音之閣俯睇則紅塵四
合見三市之盈虛仰瞻則紫禁千尋連九重之峭蒨庶以
祈奉佛寶普濟羣迷而檀施尚疎慈願未滿特謁居士用
伸片言於是躬捐微貲手創短疏斬我大衆投此藜林悟
夙生多寶之良緣舉長者布金之盛事凡國將凡宰官凡
婆羅釋種並屬幻身或銀錢或米麥或纓絡紗衣元非私
物施財施法共培善業之根去怯去貪勿蹈癡頑之網務
使淨居巍構梵宇崇觀振錫者悉爾皈依傳燈者于焉萃
止躋扶鼎履別題孝綽之詞鶴繞翠恩更表景明之額縱
復高天鏤於燦炭大地淪於積流而祇園姓名固已等斯
文之不朽靈山面目終當歷浩劫以長圓

小傘巷觀音菴

在都城内錦衣衛中城地東南去所領承恩寺二里

殿堂韋馱殿參佛殿參右火神殿壹大僧院壹基址壹
畝東至醫學南至官街西至官巷北至干水管

金陵梵刹志 天界寺所統 承恩寺 二十三卷 四

金陵梵刹志卷二十四

利普緣寺 古刹 勅賜

在都城西北神策門內北城地南去所統天界寺十五里晉名耆闍寺成化十九年僧能智重修奏賜今額

所領小刹曰唱經樓普賢菴

殿堂金剛殿正佛殿毘盧閣玄帝殿僧院房

基址捌畝東至官街 南至營房 西至城牆 北至內版田

人物陳安廩有傳

耆闍寺安廩傳略 高僧傳

釋安廩妙思治玄怡心屆寂製入神書一首洞曆三卷青烏之道莫不傳芳廩幼而聰穎獨悟不羣攝以典教業遂

多通而性好老莊早達經史又善太一之能并解孫吳之術是以才藝有功文武清播仍欲披榛問隱葺門圭竇而

虛懷機發體悟真權年二十五啓勅出家乃遊方尋道北詣魏國於司州光融寺容公所採習經論容律訓嚴疑肅

成濟器并聽嵩高少林寺光公十地一聞領解頓盡言前深味名象並畢中意請業之徒屢申弘益梁泰清元年始

發彭沛門人擁從還屆揚都武帝敬供相接大陳御寓永定元年壽乃請入內殿手傳香火接足盡虔長承戒範有

勅住耆闍寺給講連續既會夙心遂欣久處世祖文皇又

請入昭德殿開講大集樂說不窮重筵莫擬孝宣御曆又於華林園內北面受道闡化涉勞因以構疾至德元年建

寅之月遷化于房皇心惻悼賻贈有加卽以其月定於開善之西山門人痛其安放士庶失其歸依矣

陪衙陽王遊耆闍寺 陳張正見

甘棠聽訟罷福宇試登臨兔苑移飛蓋王城列玳簪階荒猶累玉地古尚填金龍橋丹桂偃鸞嶺白雲深秋意被旅

葛夏戶響山禽清風吹麥壘細雨濯梅林 與張折衝遊耆闍寺 唐孟浩然

釋子彌天秀將軍武庫才橫行塞北盡獨步漢南來貝葉傳金口山樓作賦開因君振嘉藻江楚氣雄哉

金陵梵刹志 八天界寺所統 普賢寺 二十四卷 乙

金陵梵刹志 卷二四

在都城內北門橋北城地北去所領普緣寺 里 國朝 仁孝太后建經樓唱念佛曲化導愚氓嘉靖庚寅

僧惠曉募緣重葺

殿堂唱經樓壹小佛殿壹僧院壹房壹基址貳畝東至官街 南至官街

西至官街 北至劉家房

小普賢菴

在都城內北城通賢橋地西北去所領普緣寺 里

殿堂山門壹正佛殿壹僧院壹房壹基址壹畝東至官街 南至官街

金陵梵刹志 八天界寺所統 普賢寺 二十四卷 二

金陵梵刹志 卷二四

六五五

西至梅府
北至官街

金陵梵刹志 八天界寺所統 二十四卷 三

金陵梵刹志卷二十五

中 吉祥寺 古刹 勅賜

在郭城東北定淮門內北城水軍左衛地南去所統天
界寺十三里勝國時為天妃廟永樂初奏建改寺萬曆
間僧具慶募修按金陵志宋有吉祥寺治平二年賜額
疑卽此

殿堂金剛殿參天王殿參天妃殿參左鐘樓參大佛殿

伍 方丈壹僧院陸禪堂參基址參拾伍丈東

宮街 西至官街 北至古林巷

重修吉祥寺碑 明修撰秣陵焦竑

金陵梵刹志 八天界寺所統 吉祥寺 二十五卷 一

蓋聞知言說之本空者因言可以闡教了色相之無礙者
卽相可以明真故僧會遊吳法蘭入洛精廬表於南國招
提創自東都詎非以竹林檀閣目擊道存奈苑祇園因敬
生悟者哉或者謂理超生滅之界卽建立皆有漏之因道
絕形識之封則像教非無爲之旨是一隅之淺智非通
人之大觀者矣何者法之爲言也貫有無等空色融理事
混中邊諸佛體之則三菩提菩薩修之則六度行海會變
之爲水龍女獻之爲珠天女散之爲無着花善友求之爲
如意寶故風柯月渚總露機鋒蘇徑難龕咸提宗趣豈以
象巖窈窕非解脫之玄宗龍藏森嚴佇尸羅之妙躡者哉

吉祥禪寺者勝國時天妃廟在焉北接鳳凰之嶺形勢逶迤南巨清涼之山几按迴薄東則鍾陵標舉雲蔽之所出沒西則馬鞍低控江濤之所激蕩兼之修竹萬筒挾淇園之遺蹟舊桃千樹藏武陵之舊事誠南都幽勝處也永樂初增置為寺 朝廷降敕護之正統辛酉住持智能復加修葺迄今百四十年矣開林薙草古非乏人組業承基久難其續尋至榱椽漸毀經像無依此緇素之所共惜人天之所興歎也釋真慶者一心凝練五衆宗推萬曆以來總持茲寺傷智幢之欲折思戒寶之將沉矢志選材庀徒作室時則景仰者聞風助道效力者說以忘勞重開方便之

金陵梵刹志 八天界寺所統 三五卷 二

疇擊其蒙疇覺其寐其一猗歎大雄乘運而興高披六度妙演三乘開茲闍室示以心燈聲聞色見彼岸同登其二大教陵夷枝分派行正法曰深像教曰淺二諦既徧一如誰顯方廣終湮真空莫演其三誰能獨悟種智都圓思超繫表道照機前拈草建刹指栢參禪卽相卽實何白何玄其四翹翹鳳山名藍風敞無平不陂有復斯往昔也莊嚴今茲灌莽像設蕭疎停騷遠想其五有美僧英重啓香臺事從緣合緣因善胎千光霧動七淨般開蘭山桂水於焉裴徊其六風仰蛾眉忻聞驚嶺其風可美修途難騁館宇新開薰修日引戒月悲花目瞻心領其七經行宴坐松門蕙樓無金可繪有

金陵梵刹志 八天界寺所統 三五卷 三

石堪留銘題翠琰字勒銀鈎願見聞者同乘智舟其八萬曆十年壬午仲冬

金陵梵刹志卷二十六

中 金陵寺 勅賜

在都城定淮門內北城天策衛地南去所統天界寺十五里

殿堂金剛殿極左鐘樓壹右鼓樓壹真武殿壹左伽藍

殿極右祖師殿壹大佛殿伍迴廊捌方丈壹僧院拾

禪堂貳層陸基址拾貳南東至官街西至項家岡北至溫家岡

公產地山共貳拾畝

金陵梵刹志 天界寺所統 二十六卷 乙

金陵梵刹志卷二十七

中 蒼雲崖嘉善寺 勅賜

在郭外南去所統天界寺三十五里神策門五里北城牧馬所鉄石山地相傳是達摩渡江處山椒有石佛閣建立不知何代正統間僧法通見而掛錫因建寺奏賜今額山深樹古垂藤絳壁有蒼雲崖砢研欲墮奇怪異狀一閣開櫺臨其左有一線天雲穿霞漏巖壑之幽絕者所領小刹曰崇化寺募府寺吉祥菴妙泰寺三塔寺

殿堂天王殿叁大佛殿壹佛堂貳蒼雲閣叁方丈伍僧

院陸基址拾伍畝東至草汝洪山南至王一江民西至官路北至鉄石岡

公產田地山肆肆拾

山水一線天山後有石壁如屏前峰霞表中蒼雲崖崖前

有平石突起如拳圍可數丈焦太史移闕於山左向崖開鑿而石之奇得坐實焉

重修嘉善寺記略 明南吏部考功郎鄭宣化

英廟時有祖堂僧法通者來遊鉄石山見山西椒有石佛菴菴不知其何自始幽深秀阻人言達摩曾此渡江處因掛錫焉訪者來通為說法皈依者眾區隘莫能容通捐貲兼募買山為住錫計無量殿天王殿觀音殿法堂以次修舉訖工如京師通政使李公錫為引奏制曰與做 勅賜

嘉善寺正統八年二月十五日也嘉靖間殿堂圯壞金像
露頂而坐住持大智募於十方支頽緝窳如初未幾潔瀆
蟻齧不二十年支緝者腐敗且半松爲住持思續先績復
募而重修之於是寺復煥然增新視崇化募府獨擅雅勝
矣 萬曆五年六月日

重修嘉善寺募緣疏 明修撰秣陵焦竑

金陵古佳麗地而北郊爲最非獨湖山秀映爲選勝者所
耽游抑亦車馬聲跡寔棲真者所樂就也而嘉善又獨居
其勝彼其瞻鍾阜枕大江俯澄湖挾幕府闢天石壁鑿自
五丁滿地藤蘿幽參二酉而山門未移法王焉妥禪堂未
建雲水無依此桂軒上人所以喟焉而永嘆也余嘗謂今
時人士小治園亭瀆窮水陸雖捐數十百金弗惜至飯一
僧葺一刹卽半菽一毛拊心獨痛則以執我我所曲士之
恒情自利利他通人之達節未易同日譚也誠使探奇韻
士伎佛高人飄然命駕一徜徉於此山松風水石之間將
焦渴之腸頓露甘露而塵勞之性暫獲清涼必有五體齊
捐七寶爭施者因書以俟之

嘉善寺蒼雲崖修葺疏 明修撰秣陵焦竑

南都山水聞天下而城東北爲最玄武湖幕府山梅花水
燕子磯相綺錯而以巖石勝者嘉善寺蒼雲崖爲最諸石

金陵梵刹志 八天界寺所統 二二七卷 二

森列奇勢迭出或盤坳突怒如靈丘或端嚴挺立如正士
或縝而潤如珪璧或廉而剌如劍戟或蹲如怪獸或削如
橫几至其攢簇而輻輳深靜而窈窕行之而臨下若谷望
之而闕天於隙晴雨異狀煙霞弄色雖非閎鉅之觀而百
仞一拳千里一瞬達者有真賞焉第閣當巖腰勝障其半
且頽墮不支久矣往姚郡伯叙卿見曰此一移置之庶閣
之頽可支石之勝盡出而卒不果今歲新安張君康叙同
謝君少廉洪君禮卿王君曰常遊而樂焉與郡伯君語悉
懸合乃謀於余及常君國寶約名勝士相與醮錢撤而更
之夫古之嗜石者如唐之平泉宋之艮嶽非不鉤深致遠
獻瑰爭奇然輦巉凌險阻歷歲月疲工力可致以成亦
可徙而去未幾委棄道路淪落草莽徒以增今昔廢興之
歎孰若茲崖一丘一壑坐而得之使問禪者可憇攬勝者
忘歸致足樂也諸君子必有離世樂道能成斯志者其亦
以此告之 萬曆甲辰夏日

遊嘉善寺 明顧璘

蒼石斲蒼雲誰遺空山裏藤蘿覆細路披煙得奇詭巉巖
負龍脊哈呀露盤齒修竹照人清幽花傍泉紫樹古岿危
根欲斷不可止金陵百名勝無地可 墮真知秘
匿胡乃爾天地終劫灰況我二三子取笏端下拜託交自

金陵梵刹志 八天界寺所統 二二七卷 三

今始

嘉善寺石壁

明焦竑

平生寡所營幽期在林壑及辰訪雲根巾車蔭蘭薄山阻
覺徑紆苔滑嫌足弱危嶺罅緣蘿空庭下鳥雀崖傾石欲
墜澗折泉如約一線喜披豁雙壁驚峭崿行看巖腹穿坐
知谷口拓朋儕笑相顧文酒時間作風微結篇翰嘯傲寄
杯勺誰言賞心遲投老幸可託

小崇化寺 古刹 勅賜

在都城外西北南去所領嘉善寺牛里神策門五里北
城孛子岡地相傳古刹名高峯院 國朝正統間重建

金陵楚志

天界寺所統

二十七卷 四

賜額今殿宇就圯重修未竟山巖下一小池方尺泉自

下起處沸出水面若散花復暗流細澗出山下山多梅

因名梅花水

殿堂佛殿

參 僧院

基址拾畝

東至鐵石岡 南至官路

西至官路 北至

公產田山

共參拾捌畝 分柒厘

山水梅花水

其源自石隙中湧出味甘美 每與他水較重數兩

崇化寺碑記略

明吏部尚書蕭山魏驥

都城之北距六七里有嘉境焉清淨幽邃東連蕪麓西枕
大江負林巒而面 楓宸左嘉善而右幕府羣山如抱松

繪蔚然中有古刹名曰高峰不知何代創建也 國朝大

興聖教度越前古作樂章而讚佛錫徽號以崇僧法王之

名昭示遠邇中外建精舍名藍 內苑起大善寶殿招提

勝境遍布天下正統紀元以來名山福地益信益崇是以

菩薩戒弟子父祝等各出已帑鼎新重建工既畢奏請寺

額 勅賜崇化之號 正統九年丙寅春二月

梅花水

明焦竑

投策長林外浮杯曲水隈影搖頰寫翠香冷不關梅雨脚
添新藻雲根翳淺苔煩襟端可滌欲去雙徘徊

小幕府寺 古刹

金陵楚志

天界寺所統

二十七卷 五

在都城西北南去所領嘉善寺二里神策門五里牧馬

所留守後衛北城地幕府山晉元帝渡江王丞相導嘗

建幕駐軍于此圖經云梁天監中武帝與寶公來遊始

建為寺各同行一名聖遊後改秀巖院嘉祐中又改寶

林寺 國朝如今名萬曆庚子重修林岫管然幽灑深

靜達摩洞前可瞰大江寺旁有蘆數千枝相傳達摩折

以渡江之餘

殿堂大佛殿

參 觀音殿

僧院

基址參畝

東至官山 南至官使

公產田地山

共壹百貳拾玖畝 伍分伍厘

西至金家園 北至達摩洞

山水幕府山 魏人至瓜步文帝登此山觀形勢 北固峯 山夾蘿峯一名

山在寺 達摩洞 洞寬廣可二三丈 仙人臺 中虎跑泉

西北 古蹟附五馬渡 山前晉元帝與彭城諸王五人渡江處 梁武帝石牀石榻

孫權 武帳岡 在幕府山東南岡側有武帳堂宋武帝嘗以開酒禁宴于此勅諸子且勿食至會所賜餼日肝食不至有饑色乃戒之曰汝曹少

長豐侯不見百姓艱難今使爾識有饑苦知務 化龍亭 即晉元帝五馬渡江一化為龍處因名亭 以上俱無考

人物 梁達摩 有寶誌與同遊 幕府寺修造記 明修撰秣陵焦竑

都城西北十餘里有幕府山晉元帝自廣陵渡江丞相王公茂弘建幕府於此山因以名西有宋明帝陵及茂弘温

太真墓石徑上出青巖翠幕象絡葳蕤與風推移名夾蘿峰亦名翠蘿峰又上洞門窈然可望可居長江迴合極目

千里與鍾陵繖山相縈帶登覽奇處也寺在山椒稍東園經云梁天監中武帝與寶公來遊見林巒殊勝始建為寺

名同行一名勝遊後改秀巖院嘉祐中又改寶林寺法堂琪樹鬱然梅摯詩影借金田潤香隨壁月流遠疑元帝植

近想誌公遊指此也余外王父徐公瑩去寺二三里許嘗攜兒輩歲一至焉崇化嘉善二刹廬列而茲寺垂陴傾倚

不支自成化甲午以來不葺者百三十載矣萬曆庚子僧

金陵梵刹志 卷二七

如方如覺抽衣鉢之餘積合檀施之淨貲凡幾百緡撤而新之為大殿者二如其法作佛菩薩於中與十八尊者相好皆備堂皇高廣芬檠有嚴光輝輝然風物具美時一升其間玄湖之水木鍾阜之雲物雜沓而入相為澄曠與二三子顧而樂之二僧請為記余攷六朝史王氏自茂弘而下子孫有傳者至七十餘人功名家世之盛自天地剖判以來所未嘗有也然去之甫千載尋其墓於荒榛野草間皆無知者以彼祖詒孫燕業著名尊可謂六代之宗工一方之華胄已而猶然泯泯如此况夫么磨宵人弄其區區之智力排善良擢貴富譬之衝鷗之一瑩而欲其久存豈

可得哉若茲寺盛而衰衰而復盛雖屢起屢仆而卒還其舊觀以此知道在世外良非虛語而夢幻之榮名不足言也二僧器宇樸雅可愛其為人精敏而謹嚴鄉人信之成

此當無難者而此地有茂弘太真之遺跡與陳霸先周文育之戰功既令人感慨嘆息而寶公嘗遊於斯尤足以發

來者景行之心故強為記之諸捐貲者載其名於碑陰不

書

游幕府寺記 明兵部尚書喬宇

子每游梅花水水在崇化寺後石竇隱隱而出注於池其

寺之山蜿蜒起伏背向相望地頗幽遠蓋出都城北十餘

金陵梵刹志 卷二七

六六一

里後開幕府山即去寺二里許實相連屬癸酉仲秋出遊從李子岡西行與梅花水之路實岐於此乃緣山二里許山之闕見寺之殿脊由徑迴曲度石橋入寺寺荒落頗幽後一室有石榻云吳王所棲又有蘆數枝云古僧達摩渡江折於此其所遺也皆漫不可考出寺一徑登山至一絕壑但見江水洶洶於前崎嶇不可行復折南至山脊平曠處跌坐云此地即晉王導迎瑯琊王東渡建幕之處也山名取此又登至巔見江流浩渺兼葭楊柳田疇沙渚相帶遠近征帆漁艇輕鷗飛雁歷亂於前時草黃落路滑兩人掖之而下緣山曲又足向北行至一巖空洞隆起下臨

金陵府志 入天界寺所統 卷二十七 九

江流云達摩嘗息於此子篆題達摩洞三字并識歲月與同遊者姓名兩峯相夾處有小城堞蓋都之外郭阻山帶江者也其峯名夾蘿亦釋氏家之說相傳至今

達摩祖師傳

神僧傳

菩提達摩南天竺婆羅門種梁武帝普通初至廣州刺史表聞武帝遣使詔迎至金陵帝親問曰朕即位以來造寺捨經度僧不可勝數有何功德師曰並無功德帝曰何以並無功德師曰此但人天小果有漏之因雖有非實帝曰如何是真功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕

者誰師曰不識帝不省玄旨師知機不執十九日遂去梁折蘆一枝渡江二十三日北趨魏境尋至雒邑初止嵩山少林寺終日面壁而坐九年遂逝焉葬熊耳山魏宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手携隻履翩翩獨逝雲問何去曰西天去又謂雲曰汝主已厭世雲聞之茫然別師東邁既復命明帝已登遐矣追孝莊即位雲具奏其事帝令起墳惟空棺一隻革履存焉

登幕府山絕頂

明顧璣

江山開壯觀風日澹清秋攀陟良多險登臨足寫憂洲橫鋪練出江拂畫屏流霞景千巖秀鳴淙萬壑幽風帆天際

金陵府志 入天界寺所統 卷二十七 九

滅沙烏鏡中浮今古興衰地乾坤浩蕩遊長歌懷往代遐覽託冥搜名相今誰在神僧不可求唯餘山水地作險鎮皇州

夾蘿峯

明顧源

紅日纔生賜谷東魚龍吹浪曉濛濛徜徉笑指三山路玉甃銀牀紫霧中

遊幕府寺

明王韋

將軍分幕府昔駐此山隈事往遺墟在年深古殿開石林橫蔓草巖洞長莓苔遺砌黃蘆遍無因隻履來

達摩洞

明焦竑

禪龕公綠嶼石洞俯滄波風雨江聲壯魚龍夜氣多停杯
今日望飛錫向時過欲問西來意踈鐘度薜蘿

小 吉祥菴

在都門外白土山北城地東北夫所領嘉善寺四里南

去神策門二里

殿堂華光殿

佛殿 僧院 基址 參 東至大路 南至官墳

西至官墳 北至蔣家山

小 妙泰寺

在都城外北城龍江右衛地東去所領嘉善寺五里南

去神策門四里成化年初嘉靖間傾廢今止數楹僧棲

泊焉

殿堂佛殿

僧院 基址 伍 參 東至蔡家民田 南至 蔡家民田 西至官街

北至陳家墳地

小 三塔寺

在都城北瀋陽左衛北城地東北去所領嘉善寺五里

南去神策門一里 國朝永樂間雞鳴寺住持德琮奉

旨于靈谷寺建法會因口奏與為雞鳴寺塔院後正統

間僧智源啓奏 賜額如舊萬曆間傾圮募緣重修

殿堂山門 參 天王殿 伍 大佛殿 伍 僧院 房 基址 伍 拾 陸

東至徐府山 西至劉家田 南至楊家民田 北至官水溝

〔公產〕田地山塘 共玖拾柒畝伍厘

〔古蹟〕附寒光亭 見舊志今無存

〔三塔寺新修記〕 明修撰秣陵焦竑

留都城之北鍾山玄武湖之側有寺曰三塔其先本以唐
蘇受名僧智源禪誦其中永樂十四年 文皇帝北伐時
昭皇帝監國智源者啓奉 今旨得改建為寺至正統三
年始賜今額迨今幾二百年矣世代既遠風雨蠹蝕于是
殿堂門廡窳構架于傾圮丹青黝堊剝崇飾為無色而使
日城慈室之區不具莊嚴攝心問道之輩失所瞻嚮益弘
六度之施修二梵之福者不見其人亦久矣至是而住山

金陵梵刹志 八天界寺所統 二十七卷 十一

濟安者乃發大願謂當吾之世而任其損敗如釋種何擱
然以修復為已任而三利無所出則以惠淳等力能勸導
以募化屬之於時聞聲喜捨依法願助者莫不負財廉至
以樂厥成蓋經始于萬曆乙丑六月以壬辰十月而工訖
焉而寶殿成於流銀列楹昭乎煥景仍鶴林之舊趾改龍
刹之新觀矣住持慧億以工役歲月不可無紀遂募貞石
以載之余惟佛之成道成在伽耶耳乃其國中精舍列凡
惟五而阿育王所起至于有八百其為沉沉甚夥矣然而
佛身無為不墮諸數假令有所住曾不三宿去之如是種
種招提意以無著之心必不棲棲於是而在震旦之中即

多置之不增於阿育少置之不減於伽耶也若三塔者始
焉創其無茲焉葺其有宜無輕重于佛土而顧若是不可
已何與吾想東土之為寺始也蓋以處摩騰也今都城內
外精藍星錯豈直變置祇陀移之神地崇以嚴祀如摩龍
華而顯顯為佞佛地哉蓮宇花宮蓋以為勝流法侶棲託
之所也故四輩既歸則五重為隘將來未益則已故宜新
茲寺之修葺所以不容已者而因是余有說夫凡棲託於
是何為者背親違家依林藉樹固以勤行苦行祈證成佛
云爾而性體本圓金剛不壞非若傾頽摧剝之待於增修
卽法卽心心無非法非若梓材埏埴之資於外假願以願
金陵地志 天界寺所統 卷二十七 十一

力為役徒以毘尼為繩墨以精進不二為執作以解脫離
滅為落成是入道之工程而證果之匠石也所謂覽劫雖
遼修焉如嚮命之曰真修不慙媿釋種其人矣如或不然
而徒以層構孔碩為皈依以金碧焜耀為色相是亦歸木
巧於流遁以鴻教為通藪云爾何貴於修葺之為吾故終
言之以為來者告庶惕於斯言不虛為三塔也者而與廟
宿之兩塔並著為淨域也永永其無極哉 萬曆癸巳仲
春

三塔寺寒光亭詩

宋張孝祥

亭依三塔占清幽松竹環除翠欲流曉色晴開千丈月波

光冷浸一天秋瓊瑤影裏詩僧屋雲錦香中劍客舟風送
不知何處笛鴛聲驚起荻花洲

金陵地志 天界寺所統 卷二十七 十三

金陵梵刹志卷二十八

中 普惠寺 勅賜

在都城外東去三山門半里東南去所統天界寺七里
永樂間為唱經樓天順年重修 賜額每正旦節百寮
於此拜送表箋今禪院重建法席新開玄風漸邕

殿堂金剛殿極參正佛殿極參左伽藍殿極參方丈極參僧院

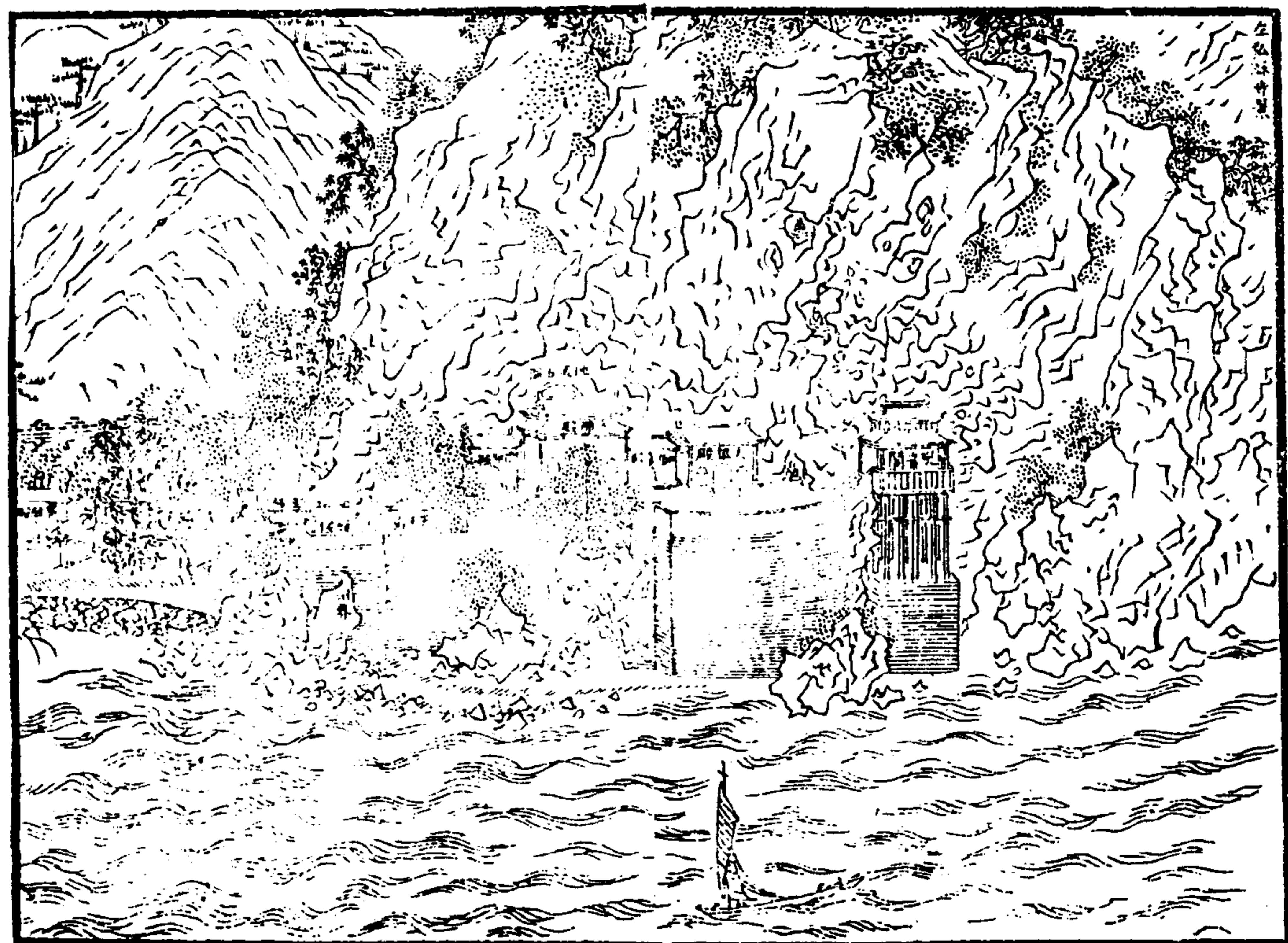
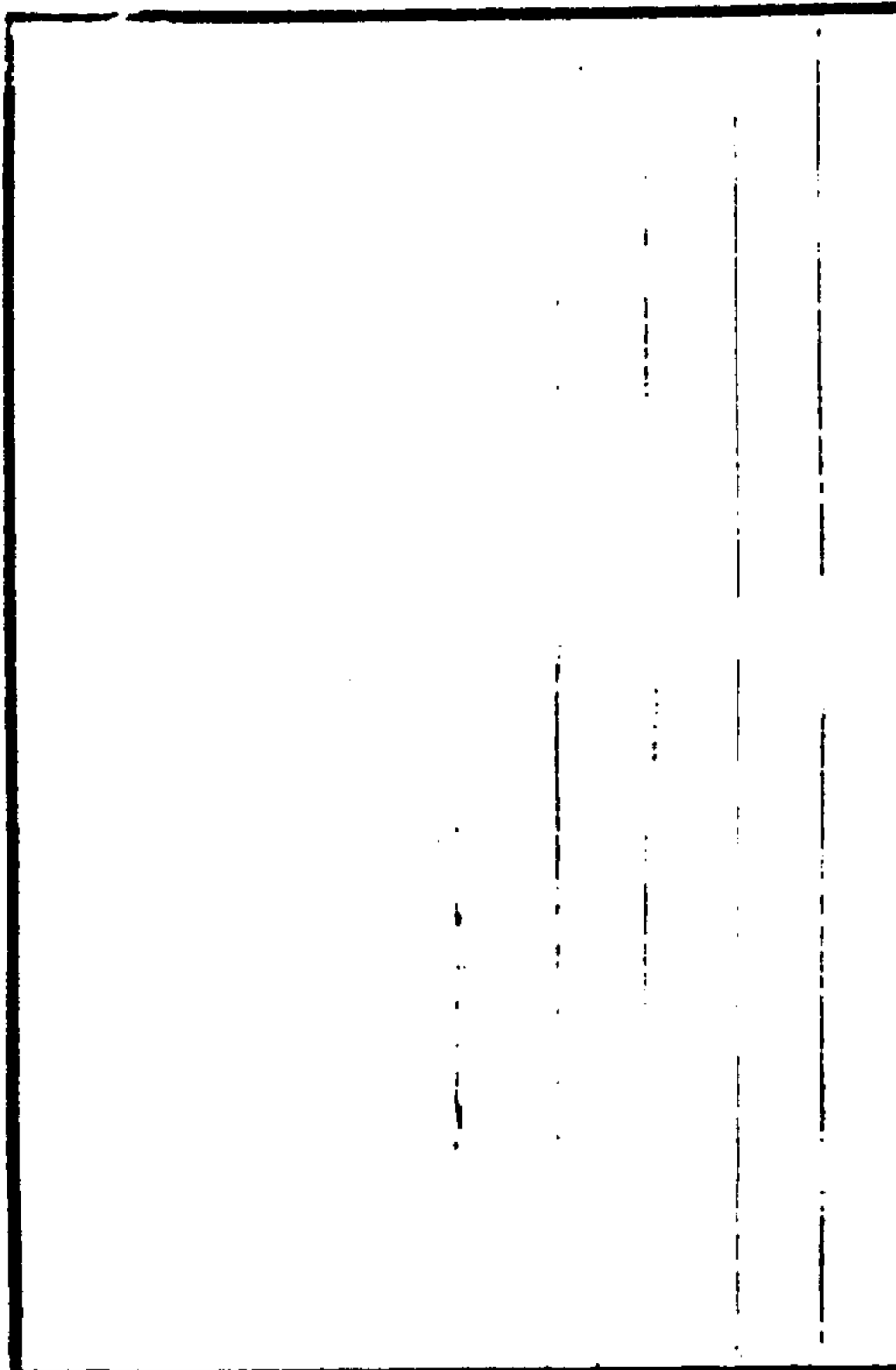
拾參 房 基地伍拾畝東至城河 南至官街 北至造船廠

門極參十方堂極參大禪堂極參祖師堂極參靜室極參厨庫等

房極參

公產租房壹拾房地貳拾參地壹禪堂租房壹拾

金陵梵刹志 入夫界寺所統 二十八卷一

金陵楚利志卷二十九

燕子磯弘濟寺 勅賜

在郭城觀音門外燕子磯北城地南去所統天界寺四十里神策門十里洪武初卽山建觀音閣正統初就開建寺 賜名弘濟殿閣皆緣崖構成危石半空嵌絕壁上以鐵繩穿石繫棟俯臨大江咫尺望磯頭下瞰江水如燕怒飛波濤噴激磯上有漢武安王祠及大觀亭俯江亭皆鑿磴引綽而上與寺參差開爽江中望之丹巖翠壁朱欄碧樹歷歷如畫所領小刹曰清真寺觀音寺梵惠寺

金陵楚利志 天界寺所統 三九卷 乙

殿堂金剛殿 左鐘樓 右鼓樓 天王殿 佛祖師殿

正佛殿 無量殿 左觀音閣 左八難殿

右巖經殿 右伽藍殿 僧院 基址伍畝 東至

觀音岩 南至城牆 西至 禪堂壹所 附漢武安王

祠壹所 原係本寺伽藍殿今爲道士 大觀亭壹座 俯江

亭 壹座 有記 入名祠志內

公產田地 共玖拾畝 壹分玖厘

山水觀音巖 梁開其上 據山絕壁下臨大江勢極危峻 憑檻凌空 眺遠益益 佳處 燕子磯

山右有石臨瞰大江 寺在 石闕 雙扉 屹立 從

弘濟寺碑記略 明禮部侍郎呂柟

弘濟寺在金陵寒橋之觀音岩北去都城一舍許岩洞幽深山水縈迴巖崖遠隔彷彿乎南海之普陀岩凡官民趨於國事商旅務於經營舟楫往來或遇風濤險阻以誠禱之者皆獲平順應如影響洪武初年有僧號久遠道行圓融立閣於茲遂名觀音岩後爲歸併寺宇本僧於右順門素奉 太祖高皇帝聖旨觀音岩與那老和尚住欽此由是沙彌雲集香火滋盛時宣德乙卯金像剝落殿宇頽頹乃勸於衆樂善好施者聞風而來擇正統元年閏六月十八日肇始建 佛殿大悲閣天王殿金剛山門僧舍廊廡丹彩相映若燦垣堦砌之堅完廡庫庖漏之工緻規模勝舊鼎建一新不逾年而訖具以上 聞聖恩 勅賜額曰弘濟時正統丁巳四月之十一日

遊弘濟寺記畧 明禮部侍郎呂柟

已丑二月虛齋王子崇邀弘齋陸伯載及予同遊燕子磯是日子獨先往北出觀音門傍山西行登弘濟寺磴數十層寺西則觀音巖也怪石礚垂蒼黛參差上接雲霄而大江自龍江關西南來直過其下俯案壙睇之可駭僧曰此其下基皆石甃乃從僧上觀音閣閣亦傍巖下就江濬築基上交豎九柱皆丹柱上棚棧構閣閣三面皆欄杆憑之瞰江若在樓船頂立也是時晴見萬里日映碧流江豚吹

金陵梵刹志 入天界寺所統 二九卷 二

浪上下西望定山如蛾眉東指瓜步如丘垤他山皆閃閃冥冥如落雁蹲鴻不可辨矣昔予在解州嘗遊龍門眺砥柱登流丹亭汲河烹茶以弔禹墳至此乃勃然興懷將天下奇觀尚有過斯二者乎閣東崖有白巖喬公篆書刻石上而虛齋弘齋皆至乃復同升閣上流覽歎賞虛齋乃招二篙師泛舟往至觀音港登壽亭侯廟先至水雲亭遂上謁壽亭侯左有大觀亭至此看江日隱斷雲煙霧霏微蒼茫無際矣遂攀松捫蘿以上燕子磯磯皆巉石疊起水圍三面其石罅猶見江轉磯底可以高覽八極也

登觀音山 明宗臣

金陵梵刹志 入天界寺所統 二九卷 三

一上孤峯破大荒吳山楚水更蒼茫雲間棟宇垂天渚江上龍巖吹石梁絕壁畫開風雨色斷虹秋挂薜蘿長吾將從此尋瑤草黃鵠天風好共翔

登觀音閣 明柴奇

海湧蕊珠宮飛凌萬木中湖生朝閣迥雲出夜堂空雁落平沙白鷗鳴孤嶼風凭闌幾怯步吳楚一帆通

登觀音閣 明陳鳳

縹緲飛樓前江水滙諸天魚龍掀舞浪花碎鼉鼉隱見波光偏高歌對酒當此閣破浪乘風何處船且須吸盡江中水還向石頭來問禪

遊觀音閣三首

明張時徹

春江一雨過樹樹水禽喧草色沒羅幃沙光轉石門戍樓
雙角泐客路片帆昏水靜月來早松醪正滿尊

同是宦遊客來登江上樓牕中雲不減鳥下水長流日薄
海西樹鳥隨沙際舟長唼未能去宴息草堂幽

曲水寒橋路斜陽燕子磯星河浮海嶠魚鳥詫春衣金碧
雲俱落魚舫月已輝為官得水宿顛倒話松扉

遊燕子磯

明張鏊

燕磯千尺白浪洪波霜磴連雲晚歲過一色迷空飛鴈鷺九
江浮沫聚龜鼉亭依峭石苔文古幔捲中流樹影多岸蹟

金陵梵刹志

天界寺所統

二十九卷

四

潮平閒對酒寒煙深處起漁歌

燕子磯

明陳芹

燕子磯頭江影低俯觀千障隔林迷空江雲合水龍出高
樹月明山鳥啼竹露瑤觴秋瑟瑟天風玉管夜淒淒當年

攜手人何在滿壁蒼苔沒舊題

九日泛舟燕子磯

明楊文卿

曉露簪初聚江風帽欲斜寒磯無燕子秋岸有蘆花煙起
籠丹竈石沉浸彩霞未由解塵鞅爛醉臥漁家

飛閣流雲氣懸崖漱浪花乍翻滄海日遙逼赤城霞納子
煙為幙漁郎石作家茫茫浮世界咲指片帆斜

燕子磯

明顧璘

名山意自勝臨水趣轉幽况茲燕磯秀復枕澄江流孤根
託何所上抱雲中樓空明瞰水府下見龜鼉遊衝濤蕩危
石翻恐地軸浮元氣旋混茫長風吹不休西來疊浪色發
自岷峨阪杏藹衆山影依微行客舟徒倚白日暮極目令
人愁

登燕子磯次浚川韻二首

明王維楨

蔡生期久榮主父嘆日暮始圖豈不偉終稅寂無趣伊余
慚豹姿敢云附隱霧睇茲清江流前種蒼桑樹四節逝不
居奄忽改芳杜因之慕幽人冀與訂良晤天外狎鷗羣雲

金陵梵刹志

天界寺所統

二十九卷

五

中躡山路所嗟乏羽翰萬里安能去弱冠事遨遊廿年承
雨露戀恩思未酬檢齒齒非故驅逐將何如徒令鬢髮素
旅客苦未央日夜相糾錯雖云厠纓冕何異坐窳約散步
出郊圻倏登川上閣波長情既延景異跡仍泊目睇江雲
卷意屬渚禽落祗令鄉思馳轉覺衣帶潤行止嗟誰尤悔
吝亦自作王喬厭塵劫屈平嗜蘭薄往哉無淹軻去矣有
飛鶴窈窕二山秀靈怪五丁鑿且共同懷子相從覓所樂
小觀音寺
在郭城觀音門外北城寒橋地南去所領弘濟寺三里
神策門十五里舊在鷹揚衛地因江流噴蕩嘉靖末移

置於此因舊額

殿堂山門壹 極天王殿叁 佛殿叁 僧院壹 基址貳畝東至

廠南至馬房倉西至顧家冲北至大工

重修觀音寺碑略 明南尚寶卿許穀

金陵都城之北置觀音門以為內衛門之外弘濟寺漢壽

亭侯祠在焉襟江枕山民居稠密語地勢之壯盛者莫踰

於此環江立鱗魚廠以薦 上新廠前 勅建觀音寺俾

護 國安民昭示久遠而寺之故地在鷹揚衛地方因江

潮泛漲既蕩于水而故寺弗存久矣迺今建於鱗魚廠左

隙十有八年住持靜潔苦心修行永懷圯廢詛盟於神遐

邇匍匐投緣疏募是以施地損財有里人陳陟協力贊助

爰計累儲之數衍溢十千於是彙般爾之徒效姬魚之智

梗楠良而楹櫨中焉甄擾習而甃概工焉丹碧繪而綵飾

炫焉金錯精而鎔範成焉搏換巧而像備儼焉庶品協豫

師匠奏能力萃諸人而庸底就規孔曼且碩神用孔安而

寺建落告成矣然寺以觀音名者緣世人奉持觀世音菩

薩名號而念彼觀音力者福福還著於本人是知福善福

淫佛德無量無邊而寺之來有自矣夫以一寺之興廢雖

存乎時而成否則由于人靜潔發厥善念復修此寺誠無

愧于佛家弟子而施捨諸人之善根豈淺削哉 萬曆八

年庚辰孟夏

清真寺古刹

在郭城觀音門外北城鍾山鄉南去所領弘濟寺五里

神策門十五里有僧南洲塔成化間建寺按元金陵志

云乾道志清真寺舊名清玄寺梁大通元年置復廢唐

大中中復置慶元志舊有梁時佛像建炎兵焚陳軒集

載梁立曦次韻周禮清真寺詩遺像梁朝佛即此

殿堂山門壹 觀音殿叁 正佛殿叁 寶公殿壹 僧院壹 基

址拾畝東至本寺田西至本寺山南至官路北至本寺山

公產田地山共拾畝

小梵惠寺

在郭城姚坊門外北城地西去所領弘濟寺十里南去

太平門三十里按舊志原在鍾山白水注洪武初卜塋

中山王墓因移置此地礎礎尚在

殿堂山門叁 佛殿叁 觀音殿叁 僧院肆 基址叁畝東至本寺

墳南至本寺田西至本寺山

公產田山共貳拾陸畝

本寺地北至本寺山

金陵梵刹志卷二十九

金陵梵刹志卷三十

中 接待寺 勅建

在郭城江東門外西城濟川衛地東去三山門六里東南去所統天界寺十二里洪武三十一年 勅建為接待十方處所後圯嘉靖間重修規制漸隘所領小刹曰江東門積善菴中和菴報國菴

殿堂山門參佛殿參左觀音閣壹右地藏閣壹僧院壹房壹
基址參畝西東至官菴 南至本寺塘
西至民家 北至官街

小 江東門積善菴

在郭城江東門外典牧所新河岸西城地東北去三山

門十里所領接待寺 里 國朝韓憲王香火洪武初建

殿堂山門參佛殿參文殊樓參右觀音堂壹僧院壹房壹基址參畝東至火星廟 南至屯地
西至屯房 北至官街

小 中和菴

在都門外西城地東去石城門二里 去所領接待寺里正統間觀音菴改今名

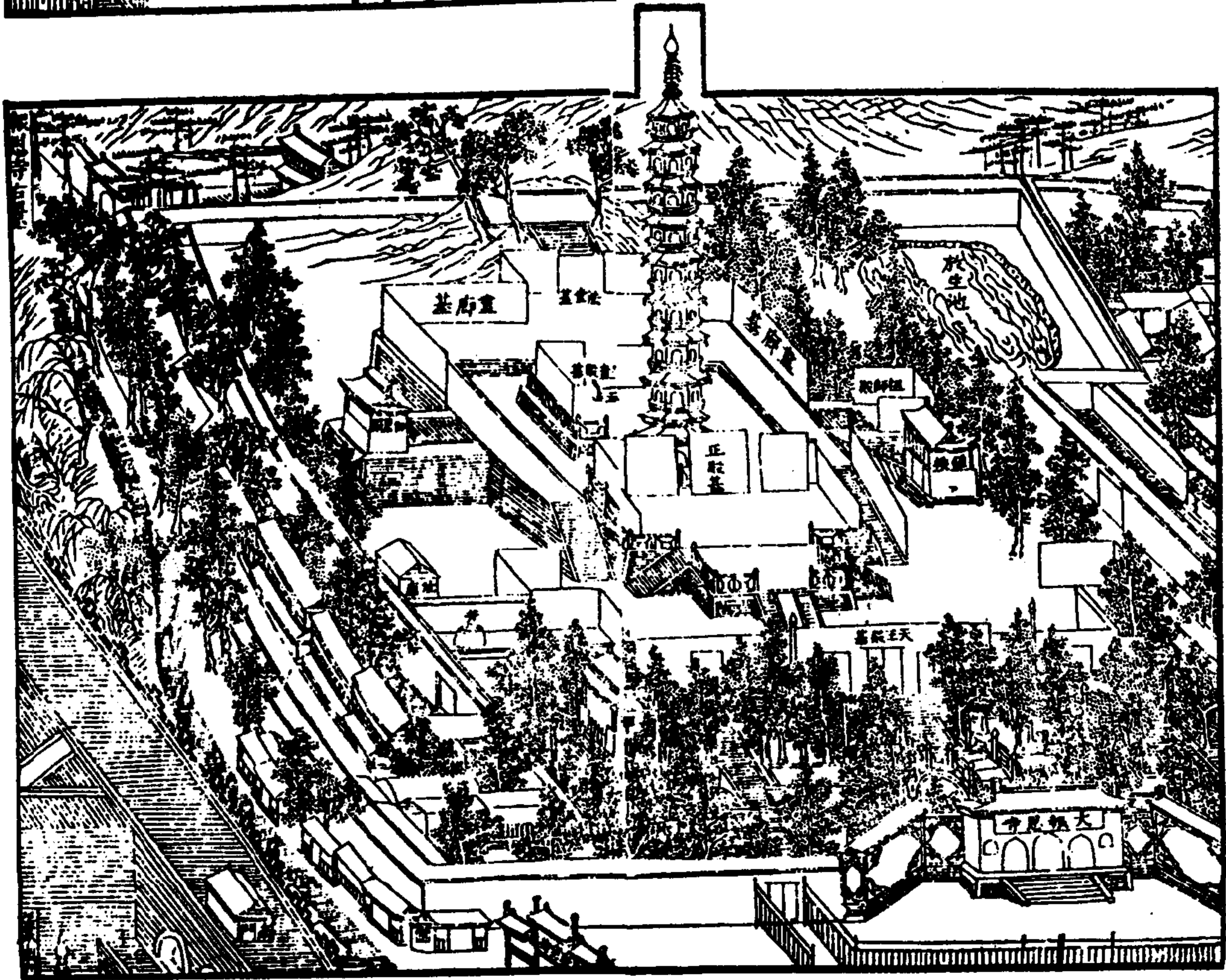
殿堂山門參佛殿參毘盧殿參僧院壹房壹基址捌畝東至墳 南至藕塘 西至民家 北至官街

小 報國菴

在郭外西城典牧所小圩地東去三山門七里 去所領接待寺 里

殿堂山門參左十王殿參地藏殿參韋馱殿參大佛殿參僧院壹房壹禪堂參基址肆畝東至官河 南至蘆洲
西至小圩 北至王家墳

金陵梵刹志 八天界寺所統 佛特寺 三十卷 二

金陵梵刹志卷三十一

聚寶山報恩寺 古刹 勅建

在都城外南城地離聚寶門一里許即古長干里吳赤烏間康僧會致舍利吳大帝神其事置建初寺及阿育王塔實江南塔寺之始後孫皓毀廢旋復晉大康間劉薩訶又掘得舍利于長干里復建長干寺晉簡文帝咸安間勅長干造三級塔梁武帝大同間詔修長干塔南唐時廢宋天禧間改天禧寺祥符中建聖感塔政和中建法堂元至元間收元興天禧慈恩旌忠寺至順初重修塔元末燬于兵 國朝洪武間工部侍郎黃立恭奏請修葺永樂十年勅工部重建梵宇皆準 大内式中造九級琉璃塔 賜額大報恩寺嘉靖末經火蕩然惟塔及禪殿香積厨僅存萬曆間塔頂斜空欲墜禪僧洪恩募修彩飾爛然奪目塔下有放生池構亭其上曰濠上亭塔左而前為大禪殿公塾方丈香積相鱗次又前為藏經殿貯經板其內禪殿後為禪堂及請經堂皆今丙丁年間用寺租及檀施重修禪堂後有唐玄奘石塔即藏爪髮處寺外之左有山蔚然蒼翠者曰雨花臺登覽最勝處自此琳宮櫛比名勝所萃而規摹宏壯罕與此儔至浮圖之勝高百餘丈直插霄漢五色琉璃合成

頂冠以黃金寶珠照耀雲日夜篝燈百二十有八如火龍騰焰數十里風鐸相聞數里羣山大江都城官闕悉在憑眺中 賜有洲田廊房蔬圃寺額設右覺義查員所統次大利二郭內曰能仁郭外曰弘覺中刹十四郭內曰高座曰永寧曰永興曰西天曰普德曰碧峰郭外曰崇因曰外永寧曰祝禧曰花巖曰祖堂曰清福曰福興曰建昌

殿堂 金剛殿 天王殿 止存 左右碑亭 正佛殿 止存

琉璃寶塔 級左大禪殿 小房 又傍 後禪殿 觀音殿 放生亭 公學 方丈庫司 中 方丈 未

金陵梵刹志 報恩寺 三十一卷 二

左方丈 右伽藍殿 僧院壹百肆拾捌房 食糧

至寺前大街 經殿前殿 正佛殿 左貯經廊 拾玖

右貯經廊 禪堂 正門 韋馱殿 正佛殿 禪

堂 拾伍 十方堂 齋堂 靜室 請經僧房 厨庫

等房 菜

公產 戴子庄 大遊覽在田地塘溝共伍千 騰真庄 實

田地塘溝共叁千捌 寺前房地 齋堂房壹所 菜地

拾柒畝 肆分肆厘 禪堂藏經板 副寺前池地 捌畝

伍拾肆畝 伍分壹厘 菜地 壹

大條

山水聚寶山 山多細石名瑪瑙 **放生池** 琉璃塔左廣可掘近始清發構涼上亭其止

雨花臺 寺左登覽

古蹟三藏塔 石塔唐時建在寺內左宋天禧寺僧可政往陝西紫閣寺得唐三藏頂骨歸塔於此

附阿育王塔 劉薩訶至長干掘得舍利近北對簡文所造塔另造塔一層至十六年沙門僧

尚復加舍利爪髮 梁書出舊阿育王塔下

人物吳康僧會 有傳 **晉竺慧達** 有傳 **竺法曠** 有傳 **瓊法**

師宋僧伽跋摩 天竺人善解律藏以宋元嘉十年自流沙至京師于國比丘尼鐵薩

羅等至都采請跋摩為師繼執三藏宋彭城王義康崇其戒範於長干寺招集學士寶雲譯語筆受考嚴

續出摩得勒伽分別業慧重言不經營應時若海宋報略勤發諸王要例 **慧重** 孝武勅出家新安移止

長干寺辭吐流辯足騰遠理 **明徹** 有傳 **僧**

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 三

祐 有傳 **隋智炬** 於建初寺講三論常聽百 **明雪梅** 不知

何許人止長干寺解詩清奇人爭傳誦之性宿不羈數年後行歌於市命童子圍繞踏歌曰老雪梅今日

不歸幾時歸輒自答曰 **溥洽** 有誌 **永隆** 有誌

御製黃侍郎立恭完塔記 洪武戊辰十二月日

京南關左廂朱雀橋之左有浮圖層高九級根入厚坤塔之由來乃孫吳開創金陵建邦之時紀年赤烏而有異人康僧者抱釋迦之道至斯以說吳主權權乃悅塔之所建金陵之客山也其山自西南來濱江一帶或蜿或蜒或起或伏或蹲或立低昂俯仰之態若人之狀以朝鍾山毓秀磅礴川野結帝王之居若是也其康僧指謂權曰是山之

麓深若干丈下有如來真身舍利何謂之舍利曰佛行周

圓精魂運化結實如珠水火不避昔如來入涅槃之時天

上人間龍宮海藏天人鬼神各持以去建塔以安之故有

天上人間龍宮之塔塔有八萬四千皆阿育王始此間鬼

神將至佛法未施塔未建也權乃信剗山以驗之果得舍

利權故難之此雖有驗難以敷誠既有大神通必以神力

更致一顆方乃是信僧於是設壇虔恭齋沐遙望西乾役

已之軀運已之神七晝夜佛之威靈所至乃降一粒權乃

大悅許建浮圖於是今之觀浮圖者豈知其來遠矣始孫

吳至今一千一百餘年緣及歷代廢弛疊疊塔之頽壞凡

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 四

經革故而及葺理者修德施功之人又非一人而已洪武

十三年胡陳亂政朕觀七朝居是土者皆臣愚君者多矣

攷山川之形勢大江西來淮山弼之山麓川巨右勢足矣

以此觀之龍虎均停擇帝居者宜其然也何故臣下之不

臣無乃虎方坤位浮圖太聳之故於是命構架將移塔于

鍾山之左工將完塔將毀有來告者工人有墜于塔下者

絕於是罷役未幾今工部左侍郎黃立恭稽首頓首再拜

入奏其辭曰臣立恭寓於世而無益于世羣于人而無善

于人生無名於宇宙之間死不能同聰明之神遊於上下

臣切慕之故思欲有為未知可否朕謂曰丈夫天地間五

欲不生十惡不作何為而不可也哉對曰臣見南關有如
來真身舍利之塔經兵被火周迴欄楯并九層圖畫仙靈
俱各類壞欲完之特請 旨以施為朕許之立恭再拜而
退詣所在經方定向若山則高益下損故基則增微壯廣
施財劬工以營繕京之軍民聞立恭作佛之善事有施財
以阿之者有誠然為生死而布德者一時從者如流之趨
下諸費折黃金二萬五千兩三年而來告塔已完矣大雄
之殿僧房兩廡重門樓觀亦皆備矣羣僧會集有僧錄司
右講經守仁者書通東魯經備西來於是命住持是寺仍
勅禮部并光祿寺饌素羞以飯諸人時機冗未暇親至逾

金陵紀事

入報恩寺

三十一卷 五

半載 勅禮部曹召僧錄司首官左善世弘道右善世夷
簡等五人朕謂曰塔完寺備數年以來征討弗停陣沒軍
將欲報其忠仗佛願力作大善事期日朕至仰視則塔穿
鳥道平視則殿宇巍然俯看綺砌無不精專遊目塔殿所
在金碧煥煌雖至愚而至魯者入其門首作為建如是之
功可為罕矣且立恭職工部掌諸名材諸匠屬焉一一皆
備其工未嘗上煩於朕下挾於工者其傭工之資皆厚之
世人有所不及設若立恭操愚夫之智日侍左右言頗信
行倘有所需安不有微助今絕然無需入其門觀其境孰
不為之起敬噫方今智士居官食祿不能起造民福之心

乃以祿不足上亂朝政下虐生民其黃立恭昔本技藝所
得者甚微然而設心為善夫婦異處三十餘年朝出暮歸
其妻送迎若賓禮焉未嘗有間以一夫之智赤手成此善
事是其美也然而事成則成矣又其妻與閨內者盡皆為
尼嗚呼立恭之誠豈止外成于塔寺于家化及閨門然一
家修善處於是方將必成矣佛之願力所處之處非至善
而必至險諺云天下名山惟僧所居而乃佛處也今南關
之山俯伏於鍾山之前峰拱岡伏所以鍾來氣之精英雄
一千一百餘年法輪常轉今立恭增輝佛日豈偶然哉故
述記爾

金陵紀事

入報恩寺

三十一卷 六

報恩寺修官齋勅

永樂五年十月十五日

勅諭天下赴會僧眾朕惟佛氏之道清淨慈仁弘深廣大
包含萬有貫微妙微利益幽明功德無量比者 仁孝皇
后崩逝舉薦揚之科啓無遮之會廣集僧伽諷揚經典百
日之間嘉禎翕集慧燈降于金刹法雲覆于紺園繡綺五
紋輝燦諸品毫光累現眾彩畢呈天花雨空滿祇林之寶
樹縞鶴飛舞繞碧落之旒幢佛之舍利或流輝於梵宮或
騰耀于寶塔開照空之齒齒爛湧地之摩尼動若飄珠炳
煥午夜是如虹彩燭影丹霄寶塔之前圓結金梅之果長
于之境妙產瓊芝之祥若斯顯靈難以悉舉皆由爾眾昆

尼克謹梵行清修瀾翻八藏之文悟解三乘之旨秉至誠以奉朕命攄精意以叩佛慈其中亦有至人道化高妙飛行變化隱顯莫測感朕誠心來臨法會證盟善功朕德薄有未能知藉茲衆善遂致感通睹瑞應之蕃臻想神靈之濟度超遊極樂信有明徵朕實懽愉特加褒獎夫觀百川之流者必至海乃止虧一簣之功者則爲山不成爾等益勤精進庶永謝於塵緣究竟真空期早登於覺地利生助化翼我皇家欽哉故諭

重修報恩寺勅

永樂十一年

天禧寺舊名長干寺建于吳赤烏年間緣及歷代屢興屢廢宋真宗天禧年間嘗經修建遂改名曰天禧寺至我朝洪武年間寺宇稍壞工部侍郎黃立恭奏請募衆財略爲修葺朕卽位之初遂勅工部修理比舊加新比年有無藉僧本性以其私憤懷殺人之心潛於僧室放火將寺焚毀崇殿修廊寸木不存黃金之地悉爲瓦礫浮圖煨燼頽裂傾敝周覽顧望丘墟草野朕念皇考皇妣罔極之恩無以報稱况此靈迹豈可終廢乃用軍民人等勤勞其力趨事赴工者如水之流下其勢莫禦一新剏建充廣殿宇重作浮圖比之於舊工力萬倍以此勝因上薦父皇母后在天之靈下爲天下生民祈福使雨暘時若百穀豐

登家給人足妖孽不興災沴不作乃名曰大報恩寺表茲勝剏垂耀無窮告於有衆咸使知之

御製大報恩寺左碑

永樂二十二年二月日

朕惟佛氏之道清淨堅固以爲體慈悲利濟以爲用包含無外微妙難名匪色相之可求無端倪之可測圓明普徧顯化無方有不可思議者焉朕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開剏國家協心致理德合天地功在生民至盛極大無以復加也朕以菲德統承大寶負荷不易夙夜惟勤惕惕兢兢祗循成憲重惟大恩罔極未由報稱且聖志惓惓惟欲斯世斯民暨一切有情咸得其所繼述之重其在朕躬仰惟如來萬法之祖弘濟普度慈誓甚深一念克誠宜無不應增隆福德斯有賴焉南京聚寶門之外有寺舊名長干吳赤烏之歲所建歷世旣遠興替相因宋真宗時改寺額爲天禧國朝洪武中撤而新之歲月屢更將復頽圯永樂乙酉嘗命修葺未幾厄于回祿今特命重建弘拓故址加于舊規模貌尊嚴三寶完具殿堂廊廡輝煥一新重造浮圖高壯堅麗度越前代更名曰大報恩寺所以祗靈迎覲上資福于皇考皇妣且祈普佑海宇生靈及九幽滯爽咸獲濟利用仰承我

皇考妣之聖志而表朕之孝誠今將竣事特志其本末於碑用昭示如來之道化我 皇考 皇妣之功德配天地之廣大同日月之光明而相為悠久於萬萬年

御製大報恩寺右碑 宣德三年三月十五日

夫大覺之道肇自西域入中國行于天下其要歸于導民為善一切撤其迷妄之蔽而內諸清淨安隱之域以輔翼國家之治而功化之妙下至幽冥滄滯靡不資其開濟是以功超天地澤及無窮歷代人主咸崇獎信我 國家自太祖高皇帝受命為君功德廣大同乎覆載 太宗皇帝奉天中興大德豐功海宇悅服 仁宗皇帝嗣臨大寶功隆繼述遠邇歸仁 三聖之心與天為一與佛不二是以道高帝王恩周普率四方萬國熙皞同春朕承天序寅奉鴻圖惟 祖宗之心操存不越惟 祖宗之道率履弗違至於事神愛民一惟先志南京聚寶門之外故有天禧寺我 太祖皇帝加修葺之致清理之功歲久而燬 太宗皇帝更新作之名大報恩寺上以伸 聖孝下以溥仁恩經營之精深規模之廣大極盛而無以加焉垂成之日龍輿上賓 仁宗皇帝臨御用竟厥功制作之備歸焉煥焉踔立宇宙光映日月于以奉 萬德之尊會三乘之眾永宣靈化弘建福德顯幽萬類覆被無窮蓋自古所未有

也其興造之由已見永樂甲辰 御製之碑龍章麗天本末完具茲謹述 三聖所以嘉厚象教之盛心刻文貞石昭示悠久於戲鍾山巍巍大江洋洋 聖德長存慧化不息億萬萬年與天同壽

藏經護勅 正統十年二月十五日

皇帝聖旨朕體 天地保民之心恭成 皇曾祖考之志刊印大藏經典頒賜天下用廣流傳茲以一歲安置南京大報恩寺永充供養聽所在僧官僧徒看誦讚揚上為國家祝釐下與生民祈福務須敬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敢有違者必究治之論

本寺護勅 成化八年十二月初一日

皇帝勅諭官負軍民諸色人等朕惟佛氏之興其來已遠其教以空寂為宗以慈悲為用開導善類覺悟羣迷功德所及無間幽顯者也南京舊有天禧寺我 皇高祖太宗文皇帝重新修建蓋造琉璃寶塔改名大報恩寺 皇曾祖仁宗昭皇帝 皇祖宣宗章皇帝相繼完成特撥 賜當江沙洲等處廬場廬柴入寺應用及選行童一百名常川燃點塔燈暨朕嗣寶位復加修整所以上報 先朝列聖之恩下為蒼生祈福今住持僧洪需奏言本寺歲久被

人作踐攪擾用是特頒勅護持凡官員軍民諸色人等自今以往毋得出入混雜縱肆非爲輕易褻瀆侮慢欺凌及不許侵占原撥廬場并贍僧田地園池果木所有常住官降一應器皿經像等件本寺僧官僧人尤須遞相收掌毋致損失敢有不遵朕命沮壞其教者許住持指實奏聞論之以法欽哉故諭

續入藏經護勅

萬曆十四年九月日

皇帝勅諭大報恩寺住持及僧衆人等朕惟佛氏之教具在經典用以化導善類覺悟羣迷于護國佑民不爲無助茲者 聖母慈聖宣文明肅皇太后命工刊印續入藏經四十一函并舊刻藏經六百三十七函通行頒布本寺爾等務須莊嚴持誦尊奉珍藏不許諸色人等故行褻玩致有遺失損壞特賜護持以垂永久欽哉故諭

御製聖母印施藏經序

萬曆 年 月 日

朕聞儒術之外釋氏有作以虛無爲宗旨以濟度爲妙用其真詮密微其法派闕演貞觀而後代譯歲增兼總羣言苟暴八極貝葉有所不盡龍藏有所難窮性茲藏經繕始于永樂庚子梓成于正統庚申由大乘般若以下計六百三十七函我 聖母慈聖宣文明肅皇太后又益以華嚴懸談以下四十一函而釋典大備夫一心生萬法萬法歸

一心諸佛心印人人具足觀善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資勝因是以聞其風者億兆爲之翕習慕其教者賢愚靡不歸依則知刑賞所及權衡制之刑賞所不及善法牖之蓋生成之表別有陶冶矣先師素王亦云聖人神道以設教善世而博化諦觀象教詎不信然恭惟 聖母濬發弘願普濟羣倫遂托忠誠誘善勤侍傳宣廣修衆因乃印禪經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成修寶塔立豎於虛空繪塑金容散施於大地濟貧拔苦召救孤幽無善不作無德不備證三身於此世今生明四智於六通心地普惠雲興普賢瓶瀉大垂玄澤甘露洒于三千徧覆慈雲法雨滋培于百億無微無鉅咸受益而蒙榮有性有生盡食酥而飲惠俾福利之田與人同樂仁壽之域舉世咸登如是功德詎可思議且如來果報從無量功德生一切善言之讚歎一切善氣之導疑我 聖母延齡如天永永我國家保泰降福穰穰矣於戲盛哉大覺之教宜其超九流而處尊偕三五以傳遠也

長干寺設無礙法喜食詔 廣弘明集

大同四年八月月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出佛舍利髮爪阿育鐵輪王也王闍浮一天下一日夜役鬼神造八萬四千塔此其一焉乘輿幸長干寺設無礙

法喜食詔曰天地盈虛與時消息萬物不得齊其蠢生二儀不得恒其覆載故勞逸異年權慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民有困窮遂臻斯濫原情察咎或有可矜下車問罪聞諸往誥責歸元首實在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利復現於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無礙會者年童齒莫不欣悅如積飢得食如久別見親幽顯歸心遠近馳仰士女霞布冠蓋雲集因時布德允叶人靈凡天下罪無輕重皆赦除之

長干寺衆食碑

陳徐陵

金陵梵刹志

入報恩寺

三十一卷

十三

昔炎皇肇訓稷正修官信矣民天之言誠哉國寶之義自非道登正覺安住於大般涅槃行在真空深入於無爲般若則菩薩應化咸同色身諸佛淨土皆爲揣食證常住者爰訖乳糜補尊位者猶假香飯亦有三心未滅七反餘生應會天宮就齋龍海汎復躋居地轉咸憇珠庭固以皆種仙禾並資靈粟者矣法師常願以智慧火燒煩惱薪普施衆生同食甘露况復安居自恣願學高年或次第於王城猶樓寔於貧里迦留乞甦苦用神通須提請鉢致貽詞責於是思營衆業願造坊厨庶使應供之僧皆同自然之食升堂濟濟無勞四輩之慮高廩我我恒有千食之備其外

鐵市銅街青樓紫陌辛家黑白之里甲第王侯之門莫不供施相高資儲轉衆法師善巧方便溫和尚羅教授滋生隨年增長假使桑林不雨瓠水揚波猶厭稻梁永無飢乏加以五鹽具足七菜芳軟甦類天厨果同香樹美鼎之大殷王未逢糜饌之深齊都非擬昆吾在次皆鳴鷲嶺之鐘賜谷初升同洗龍池之鉢

天禧寺新建法堂記

宋李之儀

天禧寺者乃長干道場葬釋迦真身舍利祥符中建塔賜號聖感舍利寶塔至天聖中又賜今額按梁書大同三年高祖改造阿育王塔出舊塔下舍利及爪髮髮青紺色衆僧以手伸之隨手長短放之則屈爲蠶形始吳時有尼居其地爲小精舍孫綝尋毀除之塔亦同泯吳平後諸道人復於舊處建立焉中宗渡江更修飾之至簡文咸安中使沙門安法師程造小塔未及成而亡弟子僧顯繼而修之至孝武大元九年上金相輪及承露其後西河隴石縣有胡人劉薩訶遇疾暴亾而心下猶煖未敢便殯經七日更蘇說云有兩吏見錄至十八地獄隨報重輕受諸苦毒見觀世音語云汝緣未盡若得活可作沙門洛下齊城丹陽會稽並有阿育王塔可往禮拜則不復墮地獄因此出家游行禮塔次至丹陽未知塔處乃登越城望見長千里有

金陵梵刹志

入報恩寺

三十一卷

十四

異氣色因就禮拜果是阿育王塔所放光明由是定知有舍利乃集眾掘之入一丈得三石碑中一碑有鐵函函中有銀函銀函中有金函盛三舍利及爪髮各一枚長數尺即遷舍利近北對簡文所造塔造一層塔十六年沙門僧尚加爲三層即高祖所開者也

琉璃塔記

明行太僕卿鄧陳沂

南都城之南有大佛宇孫吳時云神僧所居南朝始有寺因地長千曰長干寺趙宋改名天禧寺 國朝永樂初大建之準宮闕規制名大報恩寺故有舍利塔 文皇詔天下盡甄工之能者造五色琉璃備五材百制隨質呈色而下盡甄工之能者造五色琉璃備五材百制隨質呈色而

金陵梵刹志

一八報恩寺

三十一卷

十五

陶延爲象品第甲乙鉤心闔角合而斲之爲大浮圖下周廣四十尋重屋九級高百丈外旋八面內繩四方外之門牖實虛其四不施寸木皆延植而成連大官後疊玉砌數級上爲五色蓮臺座高擁葦丈乃列朱楹八面闔爲四門懸十有六牖於八隅門繞以曼陀優鉢曇花壁刻以天王金剛四部大神具頭目手足異相冠簪纓冑衣帶瑣甲異制戈戟輪鐸錙飾異執種種不類載以獅象承以焚檠井拱翔起光彩璀璨覆以碧瓦鱗次螭頭豹尾交結上下又蔽以鏤楹雕楹青瑣繡闥於外二級至九級不設瑣闥惟楹楹皆朱壁皆黝至椽栱則間以玄朱其花萼旋繞牖戶

懸闕之制皆如初級焉盡九級之上爲鐵輪盤盤上輪相疊起數仞冠以黃金寶珠頂維以鐵絛墜以金鈴每級飛欄皆懸鳴鐸明牖以蚌蠟薄葉障之習出楹外凡百四十有四畫則金碧照耀雲際夜則百四十有四篝燈如火龍自天而降騰烟數十里風鐸相聞數里響振雨夜舍利如火珠數顆次第出入輪相間有聲浮圖之內懸梯百蹬旋轉而上每層布地以金四壁皆方尺小釋像各具諸佛如來因緣凡百種極致精巧眉髮悉具布砌周遍井拱疊起皆青碧穹覆如華蓋列牖設篝燈處若蝸殼宛轉一窺穿出門至絕級亦洞敞首不低縮出欄檻外則心神惶怖不能久佇四顧羣山大江關阻旁達無遠不在近觀宮城解舍陸衢水道民居巷市人物往來動息罔不畢見飛鳥流雲常俯視在下矣

金陵梵刹志

一八報恩寺

三十一卷

十六

遊報恩寺塔記略

遊牛首山

明南刑部尚書王世貞

寺之二山門前後殿周廡久委劫火獨一塔在塔故 文皇下京師募大寶傾天下之財力爲 高帝及后營福者也其雄麗冠于浮圖金輪聳出雲表與日競麗余劇欲一登之而僧頗尼以不任余乃易便服行膝憑小吏肩而上甫三級則已下視萬雉矣級益高階益峻兩股蹉踉者久之強自奮盡九級宮殿樛鬱萬棟榭歷與平疇相映長江

如白龍蜿蜒而來惟鍾山紫氣與天闕方山不相伏餘無所不靡塔四周鑄四天王金剛護法神中鑄如來像俱用白石精細巧緻若鬼工余摩娑久之

大報恩寺重修藏經殿記 明進士吳郡俞彥

南藏之有鑲板自高帝始也其皮而實之經堂則文皇帝也蓋自江波湧塔之異帝有震焉而會天禧浮圖災乃益斥遠其舊而新是圖僅僅留此既脫篋經而藏之迄今所矣佛法以無量為劫佛所說經以十二萬九千六百年為劫而是經板與藏經之室無非材木甌甌所為木久而潰斃久而墜則其劫也錢塘葛君昔以儀曹署祠事

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 十七

補經板之缺釐經役之蠹僧眾便之既領祠官乃諭諸耆宿維斯經堂可弗謂圯歟僉曰是可勿亟治歟他屋所覆者金泥像耳茲獨覆經是宜修一創建之始仰給縣官今勢既不得請而成毀任之是委君既于荆棘瓦礫也是宜修二四方以莊嚴來者君取火于燧挹水于河而靡所托足而瞻禮求多不給謂功令何是宜修三僉曰然于是計歲會罷不急厚庾節縮之苾芻有麗于法者籍之善男子張應文張文學輩咸愿為捐助權輿于兩廡經所貯也翼如矣次及殿堂跂如矣而乃及門伉如矣鯨稜廉威窳甃平除塗墜堅緻丹堊煥炳銚之侶雲水之足北至

于河東至于海西至于衡華又西至于峨眉南至于普陀又南至于閩粵杖錫至止永觀厥成旅舍有次六時有供至則如歸歸不愆期投體頂禮如入祗園貝多之境莊嚴供養如際赤烏白馬之年莫不感嘆悲涕交手而讚曰盛甚至哉厥猷詭乎顯密之因未有選也不佞彥乃拜手稽首為作頌曰佛成道後舍利可棄其勿棄者甚微妙義或曰故昏或曰真諦斯二邊見亦罔以異渡水棄筏見月廢指未見未渡人實廷女佛說經者人天歡喜億萬鬼神所在衛理於義云何護法者是國王宰官長者居士生護法心一人而已是名億萬是名神鬼來者受持過此頂禮

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 十八

報恩寺九號藏經併藏殿碑記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

昔佛祖演化立教謂能誦讀受持即成無上希有法一經詆毀墮入無間抑何主入奴出拘而多畏若是哉微獨世法之士交口相譏古靈禪師亦復道之因蜂子投窠為其師儼曰世界如許濶不肯出鑽故紙驢年出得蓋金篋剎屑黃葉止啼世有明眼人三歲十二部悉故紙矣讀御製集又可異焉 聖祖之言曰佛之有經猶國著令佛有戒如國有律皆導人未犯之先化人不萌其惡所以古云天下無二道聖人無兩心名雖異理則一夫出世而詆為

故紙入世而視若王章出世入世吾烏乎知其辨 聖祖
甫截世亂即究性宗特以藏經授副墨貯之報恩用廣流
布 成祖復刻於燕厥有南北藏北藏非請 旨不可而
南藏轄之祠部朝以牒出夕以楮入玄裝之侶翕然南其
錫貯經有室贍僧有堂請經有修藏之職 制也顧經僧
重爾遠來匠氏安坐網利昂其直以要之紆其期以困之
視衣鉢而罄然望雲山其何日無告之霍愴然與懷檢朝
石郭君藏規之議嘆昔人之先得我心矣因爲理其緒而
加密程材準度計工準期以勝劣編參等等各三號按冊
瞭然狡僞不得復作其歎於北者四十一函即以請藏所
金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 十九
入贍續藏所出需之數年計可具足則皆于壬寅攝篆時
規始者也今茲復至殺青竟且十有四函矣胥宇而貝葉
塵凝龍藏將壓雲水之錫舍於市人撤其舊而新是圖前
後殿凡八楹左右貯經廡四十二楹請經室之麗於禪院
六楹藏簡各登其座座各有號而籤分架列於廊廡者燦
然可按指索也工費簡之經職益之檀施寺租既告成則
復尋剗刷之役且以飯禪衲以館穀夫經僧而諸務犁然
具焉流傳法寶爛焉編帙俾之誦讀受持而證無上希有
者出世法也剪浮淫梳敝垢遠至如歸而不敢以無告爲
可虐者世法也莊嚴楮墨在彼爲法塵緣影而於出世法

非有加脩舉廢墮在此爲職業常分而於世法非有賤至
於出世入世是同是別則 王言具在又非予小子能知
矣 萬曆叁拾伍年正月望日

濠上亭記

明南祠部郎錢塘葛寅亮

夫牽一髮而頭爲之動拔一毛而身爲之變毛髮之於吾
身微矣而痛癢輒關何者血氣所榮衛故也凡有血氣獨
異是哉蘇子瞻平生嗜蠃蛤因禁獄後遂一切斷殺其詩
有魂飛湯火命如雞之句最爲悽切迺古聖人莫之禁者
自如毛飲血既開其端貪饕欲食適投其嗜相習成風恬
不爲怪聖人知必不能奪舉世之共趨而強以所不樂故
金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 二十
寧因時制禮與物推移獵較猶可自是權教而不虞爲恣
情口腹者之嗚矢也夫儒者天地萬物爲一體推已及物
爲恕施蚊蚋嗜膚猶自動色腥肥膏腹不憚傷生於心忍
乎哉此第謂人生嗜欲在是而試想萬物當前見夫魚遊
鳥翔飛躍得所必暢然而快心見夫呼號挺刃宛轉刀几
必慘然蹙額而不欲其聞且見於吾側則好生固自本性
所欲食者第此三寸饒唇其將取憑於口腹乎抑取憑於
性乎嗚呼成湯開三面之網尼父禁絕流之漁孟孫以縱
麋徵仁子輿以易牛許王聖賢用意未始不耿耿見其一
班而放生之說後世所由助也報恩寺內舊有放生池建

自成祖是即成湯解網意云爾日久事湮沒於中貴近始檄還而中貴亦慨然無難色因為建亭臨之題曰濠上志魚樂也夫魚樂亦即我樂彼方困於涸輒相响以濕相濡以沫駢首待烹忽焉而投之清冷鼓鬣揚鬚搖深舞淵悠悠洋洋入吾几案覺鳥獸禽魚自來親人會心處端不遠矣

濠上亭鐫碣併序

放生之事世多歸之釋氏不知釣不網弋不宿見死聞聲不忍食自孔孟已然自後格言善行簡不勝書第如元龜見夢說近渺茫黃雀啣環事嫌果報雖或有微端士不道亭既落成隨取心存但物言觸痛腸者一十九條鐫之壁登斯亭者釋至言於佩章抱生趣於臨流俯仰之間將毋愴然而興感

湯出見人張網四面而祝之曰從天墜者從地出者從四方來者皆罹吾網湯曰嘻盡之矣乃解其三面止置一面更祝曰欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下不用命者乃入吾網

齊田氏祖於庭食客千人中坐有獻魚鴈者田氏視之乃嘆曰天之於民厚矣殖五穀生魚鳥以為之用眾客和之如饗鮑氏之子預於次進曰不如君言天地萬物與我並

金陵地志 八報恩寺 三十一卷 二十一

生類也類無貴賤徒以小大智力而相制迭相食非相為而生之人取可食者而食之豈天本為人生之且蚊蚋嗜膚虎狼食肉非天本為蚊蚋生人虎狼生肉者哉孟孫得麀使秦西巴持歸其母隨而鳴秦西巴不忍縱而與之孟孫怒而逐秦西巴居一年召以為太子傅左右曰夫秦西巴有罪於君今以為太子傅何也孟孫曰夫以一麀而不忍又將能忍吾子乎

田子方出見老馬於道問其御者曰公家畜也罷而不能用故放出之子方曰少盡其力老棄其身仁者不為也束帛而贖之

金陵地志 八報恩寺 三十一卷 二十二

鄧艾征涪陵見一狼抱子在樹引弩中之其子為拔箭捲樹葉塞之艾歎曰吾違物性其將死矣

桓宣武入蜀至三峽部伍中有得後子者其母緣岸哀號行百餘里不去遂跳上船便即絕破視其腹中腸寸寸斷公聞之怒命黜其人

何尚書胤修於食味後稍去其甚猶食魚脯糟蠓蚶曰鮑魚就脯驟見屈仲蠓之將糟蹂擾彌甚仁人用意所宜深懷此恨

何胤仕齊為建安太守每伏臘放囚還家依期而返嘗與門人議疏食門人曰變之大者無如死生所重無喻

性命性命之於彼極切滋味之於我可賒如云一往一來
生死常事則傷心之慘行亦自及胤之末年遂絕血味
顏魯公任昇州刺史左驍衛郎將史元琮奉宣恩命於天
下州縣臨江帶郭處各置放生池昇州秦淮太平橋凡八
十一所公謂恩沾動植澤及昆蟲因撰述天下放生池碑
銘絹寫一本附史元琮奉進兼乞御書題額以揚不朽肅
宗批荅朕以中孚及物亭育為心凡在覆載之中畢登仁
壽之域四靈是畜一氣同知江漢為池魚鱉咸若卿慎徽
盛典潤色大猷能以懿文用刊樂石體合飛動韻合鏗鏘
成不朽之立言紀好生之上德唱而必和自古有之情發

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 二十三

於中予嘉乃意所請者依
唐永徽以來文單國屢獻馴象凡三十二皆蓄苑中頗有
善舞者德宗即位以為物性不遂悉放於荆山之陽
劉禹錫嘆牛文曰劊子行其野有叟牽牛於蹊偶問焉對
曰我儻車而自給嘗墾是牛引千鈞雖涉淖躋高較如蓬
而輒不潰及今廢矣顧其足雖傷而膚尚腴以畜豢之則
無用以庖視之則有靡是往也將要售於宰夫余謂之曰
以叟言之則利以予言之則悲余方寔且無長物願解裘
以贖將置諸豐草之鄉可乎
宋仁宗一日對群臣曰朕夜來飢甚思食蒸羊群臣曰陛

下何不宣付有司帝曰朕乃偶飢思爾慮為常例寧忍一
時之饑不忍啓無窮之殺

宋哲宗在宮盥而避蟻程頤講書畢請曰有是乎上曰然
誠恐傷之耳頤曰推此心以及四海帝王要道也

曹武惠王彬所居堂壁壞子弟請加修葺彬曰大冬蟲蟄
墻壁瓦石間不可傷其生

程明道主上元簿始至邑見人持竿道傍以黏飛鳥取其
竿折之教之使弗為及罷官畿舟郊外聞數人共語自主
簿折黏竿鄉民子弟不敢蓄禽鳥

程伊川養魚記曰書齋之前有石盆池家人買魚子食猶
見其响沫也不忍因擇可生者得百餘養其中大者如指

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 二十四

細者如箸支頤而觀之者竟日魚乎魚乎細釣密網吾不
得禁之於彼炮燔咀嚼吾得免爾於此吾知江海之大足
使爾遂其性思置汝於彼而未得其路徒能以斗斛之水
生汝之命生汝誠吾心汝得生已多萬類天地中吾心將
奈何魚乎魚乎感吾心之戚戚者豈止魚而已乎

蘇東坡云余少不喜殺生未斷也近年始不食猪羊然性
嗜鱓蛤故不免殺自去年得罪下獄始意不免既而得脫
遂自此不復殺一物有餽鱓蛤者皆放之江雖無活理然
猶庶幾萬一便使不活猶愈烹煎也非有所求觀但已親

經患難不異雞鴨之在庖厨不復以口腹故使有生之類受無量怖苦爾

黃魯直謂子瞻曰鳥之將死其鳴也哀其適到市橋見生鷺繫足在地嗚叫不已得非哀祈於我耶子瞻曰某昨日買十鳩中有四活即放之餘者作一杯羹今日吾家常膳買魚數斤以水養之活者放而救渠命殪者烹而悅吾口雖腥羶之慙未能盡斷且一時從權爾魯直曰吾兄從權之說善哉因作頌曰我肉衆生肉名殊體不殊元同一種性只是別形軀苦惱從他受肥甘爲我須莫教閻老判自揣看何如子瞻聞斯語愀然歎息

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 二二五

真西山云不殺生者所以存仁愛也夫禽獸旁生性命同稟有夫婦之配有父子之情有巢穴之居有飲食之念愛憎喜懼何異於人能懷惻隱之心不忍殺戮不亦善乎或心雖仁民愛物而迹迺混俗衆中有所未便則不起意殺不下手殺不眼見殺是則飲食隨緣又何殺生之有且聖賢於肉食固未嘗必其有無而愛之及物亦何常間乎彼此如網解三面迹遠庖厨鈞而不網弋不射宿啓蟄不殺方長不折德惠之普人蟲草木一視同仁則慈惠以及昆蟲豈虛言哉

康僧會傳畧

高僧傳

康僧會其先康居人世居天竺其父因商賈移于交趾會年十餘歲出家厲行甚峻時孫權已制江左而佛教未行乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門觀形未及其道疑爲矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門容服非恒事應檢察權曰昔漢明夢神號稱爲佛彼之所事豈其遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遺迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔乃八萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不

金陵梵刹志 八報恩寺 三十一卷 二二六

至誠後將何及乃共潔齋靖室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應求申二七亦復如之權曰此欺誑將欲加罪會更請三七權又特聽會謂法屬曰宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何假王憲當以誓死爲期耳三七日暮猶無所見莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏗然有聲會自往視果獲舍利明日呈權舉朝集觀五色光炎照曜瓶上權自手執瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即破碎權大肅然驚起而曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更

番神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧礎上使力者擊之於是砧礎俱陷舍利無損權大嗟服卽爲建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由是江左大法遂興至孫皓卽位法令苛虐廢棄淫祠乃及佛寺並欲毀壞皓曰此由何而興若其義教真正與聖典相應者當存奉其道如其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱橫會應機駢辭文理鋒出自旦之夕昱不能屈既退會送于門時寺側有淫祀者昱曰玄化既孚此輩何故近而不革會曰雷霆破山聾者不聞非音

金陵梵刹志

八報恩寺

三十一卷

二十七

暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宮治園於地中得一立金像高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸羣臣笑以爲樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所爲卽祈祀諸廟永不差愈采女先有奉法者因問訊云陛下就佛寺中求福不皓舉頭問曰佛神大耶采女云佛爲大神皓心遂悟其語意故采女卽迎像置殿上香湯洗數十過燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有頃痛間遣使至寺問訊道人請會說法會卽隨入皓見問罪福之由會爲敷析辭甚精要皓先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願分作二百五十事行住坐臥皆願衆生皓見慈願廣普益增善意卽就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住處更加修飾宣示宗室莫不心奉會在吳朝亟說正法以皓性兇籠不及妙義唯叙報應近事以開其心會於建初寺譯出衆經所謂阿難念彌陀經鏡面王察微王梵皇經等又出小品及六度集雜譬喻等並妙得經體文義允正又傳泥洹頌聲清靡哀亮一代模式又注安般守意法鏡道樹等三經并製經序辭趣雅便義旨微密並見於世至吳天紀四年四月皓降晉九月會遘疾而終是歲晉武太康元年也至晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復

金陵梵刹志

八報恩寺

三十一卷

二十八

更修造平西將軍趙誘世不奉法傲慢三寶夢入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自觀所不論耳言竟塔即出五色光照曜堂刹誘肅然毛豎由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神威近亦康會之力故圖寫厥像傳之于今孫綽為之贊口會公蕭瑟寔惟令質心無近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黜超然遠詣卓矣高出

竺慧達傳略

高僧傳

竺慧達即劉薩阿并州西河離石人少好畋獵年三十一忽如暫死經日還蘇備見地獄苦報見一道人云是其前

金剛經疏 八報恩寺 三十一卷 二十九

世師為其說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像禮拜悔過以懺先罪既醒即出家學道改名慧達精勤福業唯以禮懺為先晉寧康中至京師先是簡文皇帝於長干寺造三層塔達上越城顧望見此刹妙獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見刹下時有光出乃告人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫耀道俗歎異乃於舊塔之西更豎一刹施安舍利晉太元十六年孝武更加為三層達東西觀禮屢表徵驗精誠篤勵終年無改後不知所之

竺法曠傳略

高僧傳

竺法曠下邳人寓居吳興早失二親事後母以孝聞家貧無蓄常躬耕墾畦以供色養及母亡出家事沙門竺曇印為師迄受具戒棲風立操卓爾殊羣印嘗疾病危篤曠乃七日七夜祈誠禮懺至第七日忽見五色光明照印房戶印如覺有人以手振之所苦遂愈後辭師遠遊廣尋經要還止於潛青山石室每以法華為會三之旨無量壽為淨土之因常吟咏二部有眾則講獨處則誦謝安為吳興守故往展敬而山棲幽阻車不通輒於是解駕山椒陵峰步往晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居并諮以妖

金剛經疏 八報恩寺 三十一卷 三十一

星請曠為力曠答詔曰昔末具修福妖星移次陛下光輔已來政刑允輯天下任重萬機事殷火之毫釐差以千里唯當勤修德政以塞天譴貧道必當盡誠上答正恐有心無力耳乃與弟子齋懺有頃災滅晉興寧中東遊禹穴觀曠山水始投若耶之派潭欲依巖傍嶺棲閑養志却超謝慶緒並結交塵外時東土多遇疫疾曠既少習慈悲兼善神咒遂遊行村里拯救危急乃出邑止昌原寺百姓疾者多祈之致効時沙門竺道隣造無量壽像曠乃率其有緣起立大殿晉孝武帝欽承風聞要請出京事以師禮止于長干寺元興元年卒散騎常侍顧愷之為作讚傳云

建初寺瓊法師碑

陳尚書令江總

碑曰夫智慧精進皆曰第一妙德淨名並稱不二若乃幹五欲之泥解六情之網禦寶車之跡面香城之路荷持像法汲引人倫惟此法師心力備矣東山北山之部貫花散花之句並編柳成簡題蒲就業學非全朔無待冬書師夢尹儒自知秋駕銘曰肩肩人世茫茫大千欲流心火意樹身田老鶯靈籥孔惜逝川三空莫辯二諦何詮佛日初照慈雲不偏秋露寂滅莫繫悠然

釋明徹傳略

高僧傳

釋明徹務學功不棄日嘗與同學數輩住師後房房本朽

金陵梵刹志

不報恩寺

三十一卷

三十一

故忽遭飄風吹屋欹斜欲倒眾皆走徹習業如故會稽孔廣聞之歎曰孺子風素殊佳當成名器齊永明十年竟陵王請沙門僧祐三吳講律中途相遇徹因從祐受學十誦隨出楊都住建初寺自謂律為繩墨憲章儀體仍遍研四部校其與廢當時律辨莫有能折齊太傅蕭穎胃深相欽屬及領荆州携遊七澤請於內第開講淨名天監初始返都邑武帝欽待不次長召進內殿家僧資給歲序無爽帝欲撮聚律要末年勅入華林園專功抄撰每侍御筵對揚與密皇儲賞接特加恒禮故使二宮周供寒暑優洽鳩聚將成忽遭沉疾移還本寺皇心載軫臨沒表曰因果深明

倚伏寄道明徹雖復愚短忝窺至籍將謝之間豈復遺恪

但知恩知慶輒欲言之徹本東荒賤民微有善識得廁釋

門并潤少年綢繆玄覺雖未能體道微得善性運來不輟

遇會昌時遂親奉御筵提擡法席且仁且訓備沐恩獎恒

願舒展丹誠奉揚慈化豈意報病便歸塵土仰戀聖世何

可與言特願陛下永劫永住益蔭無涯具足莊嚴道場訓

物天垂海外同為淨土勝果遐流雍容遠集明徹以奉值

之慶論道之善脫億代還生猶冀奉觀惟生惟死俱希濟

拔臨盡之間忽忽如夢雖欲申心心何肯盡不勝悲哀之

誠謹遣表以聞勅荅省既增其憂耿人誰不病何以遽終

法師至性堅明道行純備往來淨土去留安養方除四魔

理無五畏唯應正念諸佛不捨大願與般若相應直至種

智發菩提心彼我相攝方結末緣敬如所及菩薩行業非

千百年善思至理勿起亂想覽筆悽愴不復多云帝因就

寺為設三百僧會令徹懺悔自運神筆製懺願文事竟遂

卒時普通三年十二月七日也

釋僧祐傳略

高僧傳

釋僧祐其先彭城下邳人父世居于建業祐年數歲入建初寺禮拜因踊躍樂道不肯還家師事僧範道人年十四家人密為訪婚祐知而避至定林投法達法師達亦戒德

精嚴為法門梁棟祐竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有邁先哲永明中勅入吳試簡五眾并宣講十誦更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初及修繕諸寺祐為性巧思能自准心計及匠人依標尺寸無爽故光宅嶧山大像剡縣石佛等並請祐經始准畫儀則今上深相禮遇凡僧事碩疑皆勅就審決以天監十七年五月二十六日卒于建初寺東莞劉勰製文初祐集經藏既成使人抄撰要事為三藏記法苑記世界記釋迦譜及弘明集等皆行于世

南洲洽法師誌略 明大學士楊士奇

洪熙元年八月十八日 上御便殿召右善世溥洽入見

金陵梵刹志 入報恩寺 三十一卷 三十三

慰勞甚至遂奏乞還南京大報恩寺以終老從之 賜佛像經鈔若干緡給驛舟命中官護送既至明年為宣德元年七月二十有八日微疾留偈云清淨自在中還得如是住一切大安樂清淨自在住遂化師諱溥洽字南洲世居會稽之山陰干郡之普濟寺受具戒 太祖皇帝聞其賢召為僧錄司右講經王音褒論有通東魯之書博西來之意之語蓋知之為深居長干西丈室三年命兼主天禧四方學者歸嚮益盛接踵戶外又三年陞右闡教遂陞左善世 太宗皇帝奉義師道衍公有輔翼居守功 上即位召衍至自北京命主教事師以左善世遜衍而已居右

上嘉從之永樂四年詔修天禧寺浮圖落成之日 車駕臨幸命師慶贊祥光燁煜萬眾聚觀 天顏愉懌時有任覺義者忌師之寵構詞間之左遷右覺義疏斥師不辯自處裕如既而 上察其心復右善世 仁宗皇帝臨御以老宿數被召問禮遇特厚命居慶壽寺松陰精舍以自佚而 賜資屢加有日供畦蔬者一日師勞之曰勤爾久矣更用盡七月至是果驗師所著有金剛經註解附錄二卷應制及與名人倡和詩若干卷 國家建法會一切科儀文字皆師定以貽範於後 又近記 溥洽洪武初薦高僧入京歷陞左善世靖難兵起金川門開為建文君削髮

長陵即位微聞其事因南洲十餘年榮國公疾革 長陵遣人問所欲言言願釋溥洽 長陵從之釋其獄時白髮長數寸覆額矣

永隆禪師誌略 因用遺香新 兩本寺附此 明太子少師吳郡姚廣孝

師諱永隆姑蘇施氏子在襁褓即不茹葷血逾冠出家尹山崇福寺洪武甲子試經給祠部度牒受具戒二十五年壬申朝廷度僧師引其徒赴京師試經請給度牒時沙彌三千餘人其中多有不能記經欲冒請者于是 上怒送錦衣衛皆藉為軍師慈憫無可抹二月二十四日詣奉天門奏聞欲焚身以求免 上允二十五日 勅內臣以武

士嚴衛其龕至雨花臺師出龕望闕拜辭入龕索楮書偈
曰三十三年一幻身洞然性火見全真大明佛法興隆日
永祝皇圖億萬春又取香一瓣書風調雨順四字語內臣
日煩奏 上遇旱以此香齎雨必驗須臾秉炬自焚烟燄
凌空異香撲人羣鶴飛翔于龕頂良久火餘斂舍利無筭
二十七日 上以三千餘人悉宥罪給與度牒時大旱
上召僧錄司官迎師所遺之香到天禧寺率眾祈雨以三
日爲期至夜卽降大雨 上喜而謂羣臣曰此真永隆雨
於是 御製落魄僧詩以彰之

遊長干寺

宋王安石

金陵梵刹志

六報恩寺

三十一卷 三十五

梵館清閑制布金小唐回曲翠文深柳條不動千絲直荷
葉相依萬蓋陰漠漠岑雲相上下翩翩沙鳥自浮沉羈人
樂此忘歸志忍向西風學越吟

長干釋普濟坐化

宋王安石

投老唯公最故人相尋長恨隔城闌百年俯仰隨薪盡書
手空傳淨戒身

詠天禧寺竹

宋蘇頌

萬箇碧琅玕兩傍陰潭沼叢深蔽巖麓幹直露雲表剌影
下交加山房上環繞昔嘗止鳴鳳今肯棲凡鳥笋抽龍種
瘦籜墜孫枝小美勝會稽箭珍逾汶陽篠兔園名非奇渭

川比終少樵刪草根變客玩茶煙燎創亭僧意高論佛禪
心了吾愛有霜竹一到忘昏曉

三藏塔

宋蘇頌

凡劫半依山經營昔甚艱周遭嚴佛宇直上俯天關登陟
緣梯險淹留布坐慳椽楹亦塗附櫺檻過朱般白日分明
到青雲咫尺攀龍潭斜影落鳥翼怯飛還基趾從吳晉聲
多動朔蠻燈然時照耀梵唱每循環往事稠重問前朝指
顧問誰知息心處香火老僧閑

遊報恩寺

明李東陽

金陵梵刹志

六報恩寺

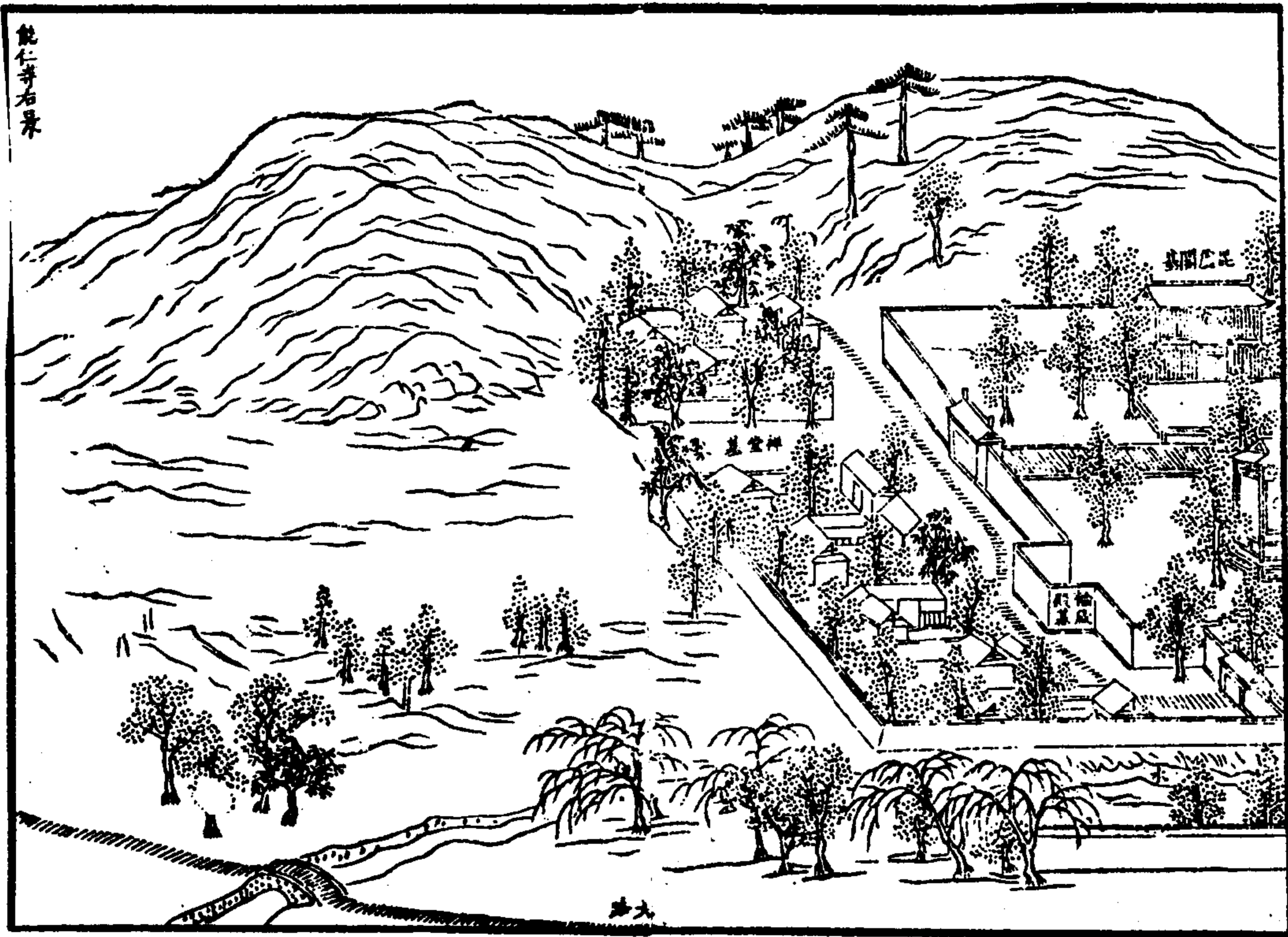
三十一卷 三十六

古礎穿雲到石窓樓臺四面隱旌幢北臨廣路斜通郭西
隔平原俯見江萬里乾坤蹤跡罕百年風雨鬢毛雙向來
作賦軀全瘦獨有凌雲意未降

報恩寺塔歌

明王世貞

壯哉宰堵波直上三百尺金輪撐高空欲闢曉日赤浮雲
過不度穿泉下無極鍾山頡頏一片紫餘嶺參差萬重碧
高帝定鼎東南垂 文孫懣啓 燕王師燕師百萬斬關
入廟社不改天樞移六軍大酺萬姓悲欲向罔極酬恩私
阿育王家佛舍利散入支那有深意中夜牟尼吐光怪清
晝琉璃映纖碎 帝令攝之寶塔中寶甃嚴供蜀錦蒙諸
天悉憑龍象擁千佛跌坐蓮花同匠琢石細於縷自云

能仁寺右界

金陵梵刹志卷三十二

次天竺山能仁寺 古刹 勅建

在都城外南城地東去所統報恩寺二里聚寶門二里
 舊在古城西門劉宋元嘉中文帝建名能仁寺唐會昌
 中廢楊吳太和中收報先院南唐昇元中改與慈院開
 寶中又廢太平興國間更建改承天寺宋政和中改能
 仁禪寺建炎中兵燬慶元間重修又縣志謂能仁寺即
 昇元寺舊址 國初寺災洪武戊辰改建今地嘉靖初
 復災萬曆間重修山門金剛殿暨大雄殿亦增丹彩然
 終不能復初制 賜有洲田歲贍如舊所領小刹曰華

金陵梵刹志 八報恩寺所統 能仁寺 三十二卷 一

嚴寺外鷲峰寺圓通菴

殿堂山門伍天王殿伍正佛殿伍法堂伍左伽藍

殿參楹僧院貳拾禪院止存基址基址壹百伍拾

畝東至安德街 南至本寺圍墻 西至琉璃壩 北至永福寺

公產梅子洲丈過實在此地鱖魚洲丈過實在此地

畝叁分

人物唐玄寂高駢之族子受業昇元寺性與悟博通經

奉講經論明教大師賜紫後主召入問華嚴經玄寂
 日疏梵行品蔭金幣甚厚即以送酒家任飲大醉十
 數小兒隨之玄寂且行且歌曰酒香何樂何辱但見
 衣冠成古丘不見江河變陵谷與羣兒互相應和涉
 若無人竟落城出居長干寺常與明無隱有誌
 狂生藉地酣飲醉死于石子焉

能仁寺緣起錄 集宋游九言佛殿記及戚氏志 元金陵志

劉宋元嘉六年文帝為高祖建名能仁會昌中廢吳太和六年毘陵郡公徐景運為其親重建日報先院南唐昇元中改為興慈院至開寶中又廢後有里人捨宅復為興慈院太平興國三年邦人以院地卑濕徙置於此以乾明節日建院額後改為承天寺政和又改今額景定志能仁禪寺在南廂嘉瑞坊慶元間游九言佛殿記寺南接秦淮數百步其地古青溪之濱也自宋始建至南唐改興慈無鑄識可攷獨據圖經所載然五代唐愍帝應順甲午為吳大和逆數會昌乙丑蓋已九十年既曰廢矣中間誰所繼續院之老僧僅能記本朝之言院故在西門雙廟之東至道中有圓覺律師德明者際遇太宗召見賜御容及羅漢像以歸咸平間重賜院基田產更律院為禪寺寵以詩章寺復顯至崇寧賜名承天政和七年改能仁今之寺基咸平所賜而遷也又曰圖志謂寺常廢於開寶中繼有捨宅為寺者邦人復以卑濕徙今地不知何據觀咸平制書則老僧相傳當為可信建炎三年室宇暨朝廷所賜復燬猶頓制書無恙以詔復自是草創數十年無據起者淳熙丁酉余客金陵偶至寺殘僧蕭然敗壁風雨莫蔽門臨街喧俾過者陋焉適主僧允微初嗣法席布衣芒屨徒步通衢

略無外飾氣貌淳夷語言靜止心固重其為人後十八年余來為帥屬則大門易東嚮堂廡壁斃盡撤其舊僧徒彬彬而微則老矣然其布衣芒屨如故戶庭雖華而居室甚陋齋庖潔豐而自食至非金陵城中鉅刹同時主者出有澤車衣有織縞而臺殿欹斜藉口檀施莫不顧恤微頽然自勵曾無緼袍衣格之慙慶元丁巳再建大殿微言曰能仁非他方比國朝忌日府臺率屬文武駿奔炷薪冠蓋填溢今老釋之官咸曰焚修為國也而廢頽若是何所掌乎願記其事併錄院始末毋若向之失傳戚氏云今寺南唐古寺基保大年中昇州特進守司徒致仕鍾山李建勳捨田一千七百畝入寺後廢宋朝撥賜地基起興慈院咸平初建勳女潤州本起寺住持臨壇精律大德尼進輝申明乞以故父李相公舊所施田入興慈寺至今供常住咸平後改承天寺崇寧間又改承天為能仁寺真宗賜昇州法主圓覺大師賜紫德明詩曰精勤演律達真風釋子南禪道少同與旨筌蹄悟佛理慧燈廣布九圍中真蹟今歲寺中仍至元之五年住持僧真實既新其寺又作鍾山公祠以寺之土田多公所施也臨川危素請記於集賢揭公孫斯略云五代之際君不君臣不臣可謂天下大亂之時而公所與百僚友者有若馮延巳其人史雖稱公有吏才薰

循不相雜冰炭不相入豈能行其所志哉宜乎引身山水之間謝病不出死而囑其家人以薄塋公命之危於天勢之危於人有可悲者矣 建勳事見年表

傳 西天佛子大國師誌略 明大學士楊榮

大國師名智光字無隱山東武定州慶雲人歲甲寅奉

太祖高皇帝命於鍾山譯其師板的達四眾弟子菩薩戒

詞簡理明眾所推服甲子春與其徒惠便等奉使西域過

獨木繩橋至尼已辣梵天竺國宣傳聖化眾皆感慕已而

謁麻曷菩提上師傳金剛鬘壇場四十二會禮地湧寶塔

其國起敬以為非常人遂併西番烏思藏諸國相隨入貢

金陵梵刹志 八報恩寺所統 三十二卷 四

比還再往復率其眾來朝 太宗文皇帝嘉念其往返勞

勤復與論三歲之說領會深奧大悅之乙酉擢僧錄司右

闡教 仁宗昭皇帝嗣位寵錫封號 賜金印冠服復

賜孔雀銷金傘蓋幡幢及銀鍍金携鑪盆罐供器法樂几

案坐床輿馬諸物悉備仍廣能仁寺居之今 上皇帝即

位之初加封西天佛子師於經藏之蘊旁達深探所譯顯

密經義及所傳心經八支了義真實名經仁王護國經大

白傘蓋經並行于世宣德十年六月十三日示寂其徒請

留偈示眾荅曰大乘法門無法可說眾復懇請揚言云空

空大覺中永斷去來蹤實體全無相合虛寂照同既儼然

而化計聞 上悼歎之遣官 賜祭至茶毘法炬甫至薪

下其龕頂智火迸出烟焰五色光明昭灼既畢遺骨皆金

色得舍利盈掬瑩潔如珠進其遺像 上親製贊詞書之

日託生東齊習法西竺立志堅剛秉戒專篤行熟毘尼悟

徹般若澄明自然恬澹瀟灑事我祖宗越歷四朝使車萬

里有勳有勞櫛瀝精虔敷陳秘妙玉音褒揚日星垂耀壽

康圓寂智炳幾先雲消曠海月皎中天

小華嚴寺 古蹟 勅賜

在負郭小安德門外南城地北去聚寶門五里所領能

仁寺三里寺係古蹟久廢永樂間釋佛妙建塔院奏

賜如額其殿宇多頽寺僧俱以栽花植果而為佛事

殿堂山門 金剛殿 左觀音殿 天王殿 佛殿

左伽藍殿 僧院 房 基址 貳拾畝 東至外城牆 南至外鷲峰寺 西至開河 北至古釣魚臺

西至開河 北至古釣魚臺

華嚴寺碑略

明禮部尚書毘陵胡濙

京城安德門外華嚴禪寺乃碧峰禪寺住持佛妙建塔之

所佛妙雲南昆明縣人出家于太華寺洪武十六年赴

京朝 太祖高皇帝 賜鉢孟錫杖僧承道具并 賜

勅諭俾遊兩浙名山十八年回京特 旨送天界寺永樂

十六年奉 太宗文皇帝旨住持碧峰寺十九年訪尋江

寧縣安德鄉有古跡華嚴禪寺年深廢弛遂傾已棄并化
衆緣蓋造佛殿廊廡石塔宣德四年十二月十五日沐浴
更衣書偈云去年七十九今年滿八十萬里爲叅方世緣
今已畢擲筆端坐而逝其徒葬入前所自造石塔內正統
三年僧果開奏乞額名奉 聖旨還與他做華嚴寺十一
年住持祖祥等復恢廓其規制而一新之又於殿左右創
建菩薩殿閣二所藻繪塗墍侈於前矣 正統十二年丁
卯正月

小外鷲峰寺 勅賜

在負郭小安德門外南城地北去聚寶門五里所領能

金陵新志 卷之六 三十一卷 六

仁寺三里宣德間爲善世鷲峰禪師塔院 上遣祭因

以題寺今殿宇多圯

殿堂佛殿參方丈伍僧院壹基址陸畝東至華嚴寺壩南至李家民山

西至楊家墳 北至本寺田

公產地山塘共壹拾壹畝 伍分伍厘

小圓通菴

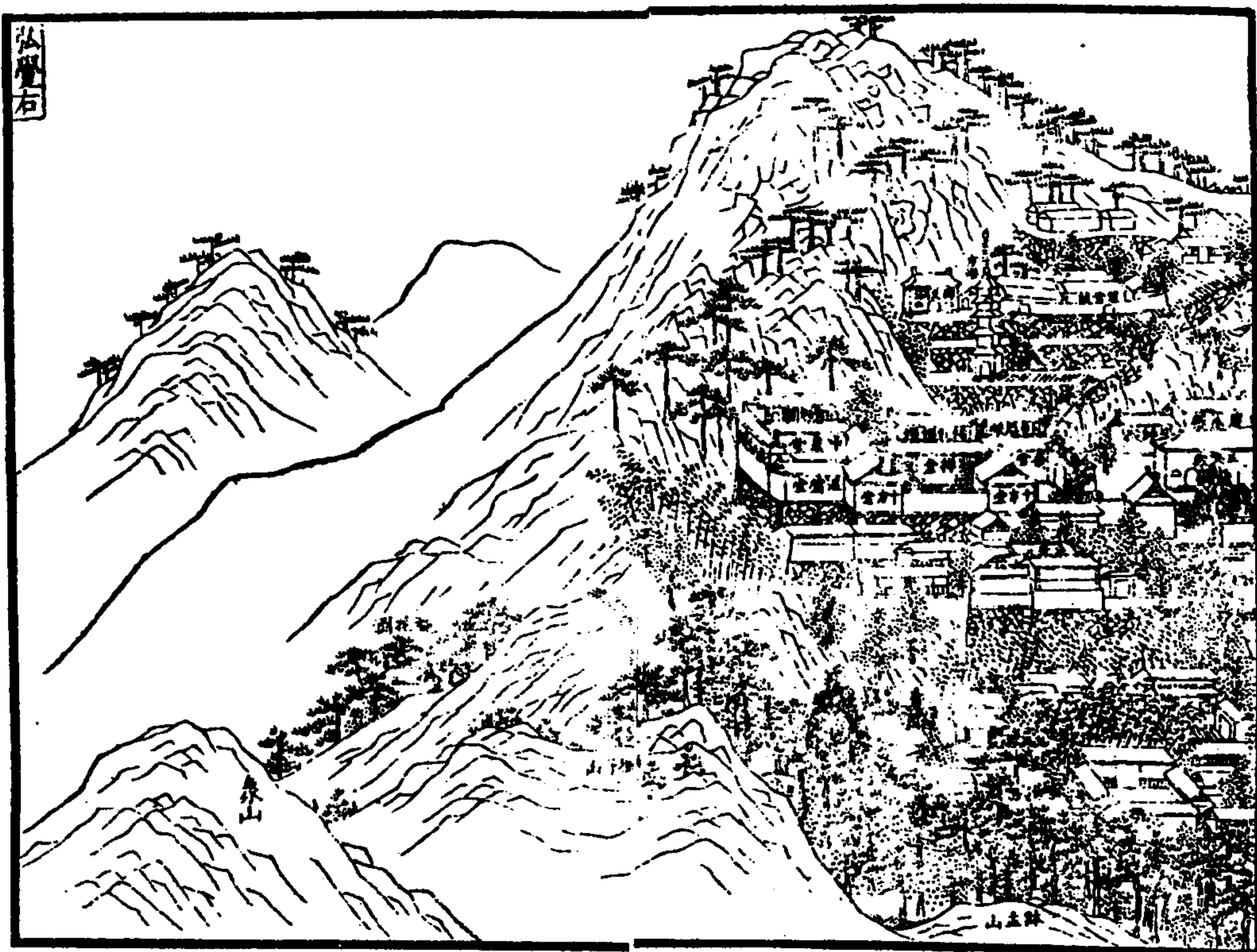
在都城外安德街南城地北去所領能仁寺一里聚寶

門三里

殿堂伽藍殿參佛殿參僧院壹基址壹畝東至官街南至官街

西至內藏地 北至官走路

金陵梵刹志卷三十三

牛首山弘覺寺 古刹 勅賜

在都城外去聚寶門三十五里所統報恩寺三十三里
 南城建業鄉牛首山梁天監間司空徐度建名佛窟寺
 乾道志云福昌院本資善院在牛頭山前古長樂寺基
 與延壽院相隣唐天祐中置南唐後主改今額宋太平
 興國中改崇教寺 國初仍名佛窟正統間改弘覺陳
 內翰沂有云牛頭幽棲寺即弘覺寺今又別有幽棲祖
 堂寺豈即弘覺所分出耶山為祖融大師開教處即牛
 頭宗入寺歷石磴百級名白雲梯又磴數十凡三殿至
 佛闕銀杏一株圍餘二丈庭陰覆幾遍殿左為方丈公
 塾齋堂從方丈左折有大浮圖七級緣石徑而上為觀
 音閣又上為梵率崖即捨身臺乃東峰最高處萬仞壁
 立崖下有地湧泉甚清徹折而西為文殊洞山之脊介
 兩峰間有昭明飲馬池從西峰下為碎支洞洞前有小
 方塔洞右有安初洞煤洞西下為禪堂內有浮圖倒影
 從門隙映照及丹竈自然生風俱奇絕不可解丁未歲
 禪堂公塾金剛殿俱修葺臺殿因石壁為上下嚴麗層
 複翼然天闕云所領小刹曰慈相寺外承恩寺通善寺
 廣緣寺三山寺圓通寺佑聖菴資福寺靜明寺

金陵梵刹志 入報恩寺所統弘覺寺 三十三卷 一

殿堂 大山門洞門 金剛殿伍 左右碑亭貳 天王殿叁 正

佛殿柒 左觀音殿叁 右輪藏殿叁 後佛殿叁 左伽藍

殿叁 右祖師殿叁 方丈拾肆 公學貳大 齋堂伍大 臥

佛閣叁 藏經殿伍 舍利塔柒 文殊殿叁 辟支殿叁 方

塔壹 彌勒殿叁 僧院伍拾肆 房拾名 食糧肆 僧寮

學僧叁 寺基週圍貳拾壹里零叁拾步 東至本寺白

趙庫村西至文殊嶺 禪堂大門壹 禪堂伍 左右十

頂北至太子嶺 方堂陸 接引閣叁 華嚴樓伍 齋堂肆 彌勒閣叁 閣下

淨業 藏經閣叁 養老堂叁 厨庫茶寮共拾 禪堂東 東圩併

公產蓮花等圩 丈過實在地山塘共陸 禪堂東 東圩併

施捨 丈過實在地山塘共陸 禪堂東 東圩併

山水牛頭山 高一百四十丈週四十七里雙峰如牛頭

者皆言漢司徒義興許或墓二關高壯可從施之王

茂弘弗欲後陪乘出宣陽門南望牛頭山兩峰指曰

此天關也豈煩改作帝從之出文選注 陸儒石關

銘有云鼓雙關于牛頭託遠圖于傳望 宋建炎中

岳飛敗兀木設伏寺內牛山自 仁宗遊後山乃再

有 武帝事 武皇帝南巡時曾駐蹕茲山江彬處

從實畜異謀是夕山為之 堯率巖 一名拾身臺在東

鳴三軍驚呼彬謀遂寢 堯率巖 一名拾身臺在東

旋以上壘石為浮圖遊人每繞之臺下 文殊洞 在巖

有殿被火燬今復建有小殿而視無蔽 文殊洞 在巖

右容可一二人僧構重樓覆其間名文殊 辟支洞 在

閣檻外巨樹一凭欄坐眺則清影蔚蒼 辟支洞 在

人地湧泉 在兜率巖下數百步泉自石坎中出深二

尺許纖淫縷浸色味俱絕俗以龍王呼之

飲馬池 在山上兩峰間遊人自後來者所經

在天王 虎跑泉 在白龜 錫杖泉 在東峰巔大不

殿左 泉 在兜率巖 芙蓉峰 南 雪梅嶺 南

古蹟文杏 在大雄殿前圍可三四 塔影 在文殊洞下影

掛几席陰 丹竈 禪堂內有竈投以薪火風自內生甚

晴不改 見用 石鼓 吳呼為石鼓天欲雨則石鼓自鳴 唐浮

圖 大曆元年代宗因感夢勅修 石窟 石鉢 山下有

窟宋大明中移郊壇于山之東峰執事者導從百餘

人由兩峰石窟見一僧跌坐問之忽無所有但遺錫

杖香爐瓶盂而已至徐度建寺因名佛窟有

石鉢形甚古唐神龍初併寶公復取入長安

人物唐法融 一祖有 智嚴 二祖有 慧方 三祖

智威 有傳 慧忠 六祖有 玄素 有碑 僧徵 漢安僧少為

禪有悟說法都下叢林仰之久居牛頭後遷 文曉 秣

太阿慈善寺感山神讓地所著有雲集 林著 船居詩內一首云性耽心篤體是船隨波逐浪

自安然裝風載月無窮盡納聖容凡有萬千歷過無

為真靜海衝開有象妄情川開來泊在者提岸塵碎

壙光水 明 永傑 生會 仁宗出獵時見而問之傑起

壘論後人問之曰見 天子不言更待何時 仁祖

許他日為造寺與同宿兜率巖一夕後不久化去遂

不果嘗有二詩云月在水巾撈不上幾回敲碎水中

後若月明延憶獨徘徊已知名 附 參講樓覽博陵王

蕭元善 邑宰

御製僧智輝牛首山庵記 洪武十年四月

洪武十年夏四月有僧自遼之金山越海而來其僧關內人姓王氏某歲出家于某寺受業于某師師與其名曰智輝字曰朗然其智輝懇懇於座下周旋若干年後長成志在東遊元都果而行之得達至某寺某年拜指空於某寺未幾大將軍兵下中原入胡都智輝東往欲渡鴨綠關金剛山未遂初志而留禪金山其地北接曠漠彼處人少寡禮義尚殺伐况人徙龜廬而北行深入酷寒智輝自思此處地方每歲未秋勁風先至三冬江海為之合水山川雪凝平地丈餘智輝乃曰非茹腥膻而不能居此方今中國有君萬姓寧家當此之際吾不歸而奚往于是乎持錫星奔攝雲山而西向四月渡滄海於登萊當月至京師朕召見之與語其僧問答聰敏豁然而有丈夫之氣豈比泛泛之徒于是 勅住天界使寧神以禪居未三月乃曰吾日中一食樹下一宿今居大厦坐冷煩人豈不福將薄而禍臻乞居山僻處願得力耕火種自為生計以度天年實吾初志也於是許之不旬日其僧來謁而辭 賜齋于西華門上朕謂僧曰爾今既往同行者幾日同行者有天界蔣山二住持曰送行乎曰然於戲美哉世之學業者如二山之住持雖非通漏之輩其尋常之僧遇之安有相待若是耶

今爾僧向後果堅貞於釋氏其名必不朽矣特為之記
藏經護勅 文同 洪恩 正統十年二月十五日

牛首山崇教寺辟支佛塔記略 宋僧普莊

牛首雙峰高插雲漢實金陵之巨屏東夏之福地林樹蔥鬱泉石相映聖賢大士多所棲宅故宋明帝嘗問道林誌云牛首有何神聖曰文殊領一萬菩薩各居于此又辟支迦入定之所即稱為佛窟寺上有巖洞幽澹磅礴中鑲真隱世傳辟支宴坐之洞也西竺曰辟支迦唐云緣覺因觀十二因緣而覺性明悟又云獨覺觀四時之凋變知諸識之何依無師自悟稱之獨覺其或靈山隱秀名洞棲真因其所居即為化境矣天聖年中僧德銓戮力自効遍募檀信欲於山頂建造磚塔以標勝跡乃有信人高懷義集眾力成之即於洞前按圖定址審山面勢下葬舍利上建磚塔總高四丈五尺中安辟支佛夾苧像一軀粹容儼若寶塔高妙瞻者罔不發菩提心長于圓照大師普莊因觀斯善合掌讚嘆云爾皇祐二年歲次庚寅春三月二日起工八月望日落成後三日謹記

牛首山佛窟寺建佛殿記略 明太子少師吳郡姚廣孝

牛首山在鍾山之南去都城不五十里山不甚高峻兩峰相峙若牛頭出于雲表故曰牛首山是山也泉石清奇草

木偉秀天竺古師嘗巖棲穴止自昔名聞天下蓋他山所無有者浮屠氏樹梵刹立精舍以揚其靈勝與西北之清涼西南之峨眉並為聖道場地也佛窟寺不知肇基歲月按南唐保大四年碑佛窟荒事垂二百餘年莫偶檀信李先主惜其勝槩乃興修焉更宋興元至 國朝僅五百餘載中間不知又幾興廢也楚圖寶師來主是寺化募眾檀首建大殿五楹間輸材運甍皆以身先佐力者不呼而爭至創始于永樂十年之春落成于十八年之春

牛首山佛窟寺興造記略 明石覺義道遊

金陵都城之南少折而東三十里許兩峰對峙如雙闕然金陵地志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 六

即古之牛頭山今謂牛首山者是也山之腹有古梵刹倚巖而居相傳其巖乃辟支佛窟因名茲刹曰佛窟寺焉蓋由宋初劉司空捐帑創造劉以其羨餘之力集錄佛經道書內外諸史醫方圖符凡數千百卷總以七藏目之克奉惟謹唐融禪師託迹幽棲時嘗從抄閱後罹延燒俱就煨燼惟曬是典鉅石尚存迨今游觀者以為美談按佛窟幽棲相去僅十五里二刹皆融祖親經過化六葉傳芳之所然而佛窟之名海內獨稱其最豈非代有碩德聞人相繼振起其間者歟 聖朝尊崇像教茲山一旦而有生氣繼錫來歸遂成叢席永樂間住山因實稍事繕修遠以年耄

築室投閑住持宗謙復募貲金拓故址而廣其締構始於宣德七年之首夏落成於十年乙卯之孟春其毘盧之閣大雄之殿則尤極宏麗蓮趺猊座像以妥靈彩檻飛簷高出雲表前聳三門翼之兩廡丈室禪房次第俱備夫吾西竺聖人之法東漸以來精藍紺宇恭布星分殆徧區宇稽諸其間替興成壞之迹接於人之耳目者固不可免若夫毘盧法界則無物不具無處不周十虛匪礙而三際匪遷苟非示以壞滅假以成就則何以植彼之福田運我之悲智達此則熾然建立而美涉有為泯然沈冥而寧滯空寂土木之功金丹之飾孰謂牽於外務耶 宣德十年乙卯五月日

重修辟支佛方塔記略 明秣陵盛時泰

夫理示真詮本無生滅相標權設爰有廢興昔如來普度眾生既以圓理而說法復以顯相而示教此宰堵波之建所自有也維茲牛頭山弘覺寺者實文殊領眾之化區辟支証果之初地故有磚塔一舖肇修於宋矩形鎮領規製凌霄風鐸晨喧霜鏡夜滑予自曩年驚其將圯今歲七月望承母張諱用設灌臘之虔以報資冥之福見有三際禪師明通者杖錫來茲近弘增飾仰祈十眾用紹厥功因其所來資以經度金錢布施揮十百以如遺鏗楮盈登視銖

金陵地志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 七

毫而罔利積浹三旬予復再至仰瞻俯睇惕以易觀昔玄
度建寶閣于再生事昭龜史澄空瀉金身於三次績紀鑑
編以師方之蓋亦同轍故為勒之貞珉用傳有永 嘉靖
癸丑中秋日

牛首山禪堂華嚴閣碑 明翰林修撰秣陵焦竑

若夫鷲嶺開圖難林闡法朗玄珠於定水抵蒼壁于愛河
據五演以發揮盡四流而提挈足使迷方自曉蹇步同安
非大雄孰能當此者乎願自義學繁興頓教日弛徇物情
之好徑忘大道之甚夷豈知迷悟異塗聖凡同體其悟也
即眾生為諸佛之本源其迷也即聖解為凡夫之坑塹情

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷三十三 八

生智隔力盡功圓故釋天之密網不藉人為離垢之摩尼
匪從外得此之為義莫備于華嚴矣始列毘盧法界既陳
普賢行海體用互徹依正交參示當念之咸真信即心而
為佛俾披覽者若獲如意之珠食善見之果有求輒遂無
疾不瘳誠所謂諸佛之密因如來之真諦者乎迨夫摩騰
之至難陀之譯所謂尋師鹿苑抱帙猊臺豈以忘兔而守
蹄政欲因標而見月然而爭奈佛影徒侈說鈴悠悠者虛
歷僧祇皎皎者自纏法見詎非以秘密之玄宗下士大咲
究竟之微旨非人不行者哉牛頭弘覺寺者建鄴之名藍
也憑絕巘以規形俯長江而挺勝丹梯碧洞上貫藤蘿桂

廡松楹下飛泉溜遠瞻則千林接隔近睇而雙角昂霄蓋
自王丞相指以示人融法師坐而進道遂以雄標江表法
紹曹溪百刹皈依九衢瞻禮若其琳臺登照寶相分光有
類飛來無慙涌出銀龕幻影倒垂雁影之花石壁鏤經下
映龍宮之業是以黃旗晝徙紫蓋宵臨 仁皇率文士以

品題 武皇慕嘉名而眺矚信息心之名蹟棲禪之勝地

也金陵釋定林者不礙居真甚深為寶閣茲蓋縛大布津
梁謂非經曷以度世非閱曷以度經乃建置禪堂之後榜
曰華嚴以全經貯焉于時爾足羸形大海枯浮之苦累時
積歲流沙懸度之勞願力既登信心彌廣以故淨財霧集

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷三十三 九

真眾星馳架險連榮因高積磴丹青映于茵閣銑盜接乎
蓮宇遂使三十二好之相月明毘耶八十一卷之文雷轟
震且自非信格豚魚行瑩圭壁豈能動玄機于盼變成勝
業于須臾勳邁布金德超掩髮是役也上人徵銘于余亡
何訪道亭州示疾而歿嗟乎見化靡常應身難駐繁霜且
委陰風暮來隻履颺其若空雙峰黯而無色命也如此人
其奈何今年春余結侶南郊尋真上刹但見樹歲蕤于玉
葉鳥弄鳴于瓊音十種香泥瑤壇踴躍四依圓鏡飛閣翺
翔樹甘露于十方綿佛日于三際時移事異物在人非感
拂松之既遐傷社蓮之永謝言猶在耳死豈倍心爰竭郵

莫辨龍華之日其又誰能默證一心垂埃百世使覺城之
 千仞再揭龍宮智地之雙扉重開驚嶽者哉牛首山彌勒
 閣者圓受上人之所勅也上人冥契性宗玄通法相同龕
 龍象標慧月千雙峰匝地香花靈慈雲於萬壑謂天闕為
 見在叢林之勝而彌勒乃未來賢劫之宗爰集淨緣同新
 梵刹願海立則幽冥咸助其誠勝事與則人天共成其果
 鳴鐘注刹如趨摩竭之宮效伎呈材似向毘耶之國於是
 測圭眡墨壑壑夷峰驚版築之如雲訝經營于不日因高
 積磴更昇百丈之梯駕險連楹顛倒三休之殿掛星斗而
 旁日月競寫瑤簾燦雷電而走虹霓爭扶繡拱斯已仰控
 四天頻臨十地矣若夫金園菌壁翠絡茄梁摩尼成半月
 之形瑪瑙瑩明霞之色質多羅樹萃虎窟以為幢芬陀利
 華偃龜池而作蓋星垂欄鐸霧引山鑪斯實天台之嚴麗
 靡渝魔殿之光明永寂者也爾乃金儀載寫王相弘開七
 寶網中遍現大千之影千葉蓮上尊居丈六之身水淨匊
 持光涵安竭香闍初利風滿毘藍斯又何待證補處之一
 生方伸擎蹠越人間之三載覽許經行者哉於是召延緇
 侶翹仰慈顏花氍朝鋪蓮燈夜朗目瞻臺而不捨心悲喜
 以交馳將同德生童子遊位位以推升普賢菩薩誓重重
 而加行超茲無學門一扣而旋肩謝彼有情家一入而不

衷式昭弘美庶幾玄毫湛霽長垂蔽月之基彩筆縱橫欲
 借凌雲之氣其詞曰猗歟聖言華嚴為統十萬正文百千
 妙頌行海無涯法界斯總淵匠既遠妙義寔微智燈欲晦
 疑藥時飛不有覺筏疇開悟機我我牛頭唐開淨國碧洞
 棲霞丹丘抗月考室巖腰曾巢嶺脅有美開士卓錫來臻
 弘新杰構大演真乘迷雲盡斂法雨斯興寶坊赧起銀由
 星布樹以妙梯登之覺路熒熒千燈迷方自悟既忻繩布
 條痛舟沈去來何在輪奐長新題銘貞琰敢詣靈津 萬
 曆癸巳春

牛首山禪堂彌勒閣碑 明翰林編修顧起元

原夫法身住世混今古于刹那之中實地超塵羅刹海于
 隣虛之內刹那者無時之時先聖後聖不得而睽其際也
 隣虛者無住之住倉界妙界不得而區其境也然而乘機
 御物迴俗依真爰有次第出現之儀或示莊嚴隨報之蹟
 是以兜率院內記慈氏以代典毘盧藏中現神樓而表瑞
 無心非境界非境以皆心無境非心心自心而為境珠光
 互徹全融彼是之形燈影同居不礙一多之相悟之者即
 火宅而入室一彈指盡越階梯迷之者在法界而面墻歷
 僧祇莫窺門戶自非曼殊無師之智高揖四流善財無證
 之修深窮六相斯則金欄霞綴空迷雞足之烟珠絡雲披

出斯亦可謂說大身卽非大身非莊嚴是名莊嚴者矣方
冀入斯閣者妙觀身智圓照識心經河沙劫而不求世名
入寂滅海而能開衆目庶幾真身頓現時見異優曇之華
法界不遷普入等因陀之網余旣欽承淨域快陟靈峰爰
稽首以歸誠肆剝心而作頌其辭曰我我天關大雄都之
飛觀攸啟曾厓兀聿如甌如甌惟石齒齒疇是布金吉祥
無上以肇厥祀厥祀維何天中之天阿逸多氏然照世鐙
作將來眼以怙亡子曼曼博夜羣魔競媿揆梳穢爰樹
茲剎建大法幢爲庇爲止有來衆生或叩或瞻或目或指
乃至嬉戲或一攀楯延脰錯趾我知如來罔不攝受令大
金陵梵刹志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 十一

歡喜若月印水若鏡印像緣法爾剎網有盡惟此常住
不驚不地一一微塵曷往弗攝在彼在此如是功德山頹
海墨罔克攸紀我乘佛力說此頌言以曙厥理天龍神鬼
人非人等勿替頂禮 萬曆二十九年辛丑孟秋

弘覺寺禪堂義田記 明翰林修撰朱之蕃

蓋聞化宣白業藉象教以示規繩旨洩玄微待禪悅以登
覺照爰自西來啟秘法會月盛而日新致茲東土流慈緇
衆波興而雲湧九州五嶽選地鋪金一壑半巖因人樹果
譬之大海滙百川源派何分於鉅細猶夫三光耀萬古虛
白罔間於朝昏凡我有情欲窺無漏必先喜捨庶得慈航

匪徒破此貪慳實以資其持誦矧金陵佳麗六朝名勝常
存逮寶鼎奠安 二祖徽猷丕顯猗茲天闕鎮乃地維鐘
鼓撼風雲於九天貝梵傳潮音於百雉禪關舊闢來法侶
於東西南北之途齋供有恒勸福田于僧俗善信之衆各
捐寶鏹同心者三百許人共選名區爲田者頃半餘畝用
佐禪堂之一食聿貽永供于千秋慮盛舉彌久而就湮托
貞珉徵言而垂誠施財之苗裔瞻祖德而重興普濟之思
受供之僧徒享齋厨而咸起報稱之願雖非大乘超悟之
要領抑亦空門循修之善因也之蕃一再來游三復義舉
不辭蕪陋式紀休嘉滄海桑田世變密移而迷愚罔覺虛

金陵梵刹志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 十三

舟夜壑貞常不毀而玄解維新火盡燈傳滅滅生生無已
已波橫舵定來來去去總休休寧隨隻履以俱西壁中面
目欲駕駟車而虛左方外機鋒無有成有法輪初轉兆萬
有以俱開非空不空滿月孤懸照真空而無改百寶聚如
塗足泥染着都無是處三花發似擊石火妙明元隔如來
况爾彈丸條充供養稍存芥蒂孰證菩提吾願與來學有
徒收鉢觀空而息有更期得無上具足跏坐喪我以忘年
庶幾捨無所捨取無所取衆生心卽佛心視已非已視人
非人萬種見皆道見靡拘四大不障他山登斯堂而遠覽
大千味愚言而各尋歸一勿徒煩乎旅食憎多口於移文

萬曆二十八年庚子仲夏五月

冬遊記節文 明翰林修撰羅洪先

三十日余與南山及盧子同遊牛首自鳳臺門出西阜使人邀至萬歲寺午飯飯罷同步至祝禧寺晚觀楞伽經十二日早僧一菴設齋供早西阜別去余三人跨馬逶迤循山而行有頃抵牛首至峻級處姑下馬古杉喬松蕭森屏列循街而上至住持方丈中熟睡睡覺飯畢從方丈左折登塔殿壁後依石壁左角有小徑緣石而上從石穴中出上有小石塔石兩傍方平僅容人行名捨身崖余與南山次第登之盧子股栗不敢上坐少頃復從石穴下由殿外

金陵地利記 八 報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 十四

左折登憑虛閣又折而上入文殊洞出洞憑簷廊立夕陽倒射廊中天光下臨遠近嵐烟映翠林木遠水橫帶暮鳥分歸大奇景也出廊西右折橫過山腰有僧結菴獨坐與之語亦稍知自謀者宛復而西觀辟支洞洞甚小且傾仄下至禪堂已昏黑則聞龍溪至矣遂出相迎龍溪乃與吳茗溪陳紀南趙尚莘同來飯罷同至禪堂分榻而坐已而三人皆分宿各方丈余與南山龍溪連臥禪榻上因論告子義襲之旨龍溪曰學問識得真性方是集義不然皆落義襲矣余因請曰兄觀弟識性否龍溪曰全未因與南山歎曰如此則非集義終日作何勾當可不省哉因各惕

然自懼初二日早起與諸公就禪堂前石室中閉門觀塔影塔影從門孔中入倒懸向下無間陰晴皆得見之已而轉方丈中飯飯罷各乘輿登眺而予與盧子從石徑上山頂觀佛眼水水在石孔中甚清潔深數尺許而是石皆有鉛鐵光盧子恐怖不敢近視余盤踞坐其上俯而下視崖石千仞少頃登絕頂坐盤石上龍溪亦至北望鍾陵烟雲幕其下獨露山頂若螺髻然週迴四顧廣漠無際龍溪嘆曰可謂下視八方矣余乘輿與過獻花巖而龍溪南山先入祖堂余與盧子觀諸崑洞登芙蓉閣反視牛首山樓閣秀麗若畫凭欄久之崑僧邀宿以龍溪使人相促復由山

金陵地利記 八 報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 十五

左轉入祖堂至則二兄以迷道下山適至寺寺僧海天延入方丈設齋供畢同入禪堂觀諸僧煉魔皆數日夜始一休因感悟自己悠悠處歸臥禪榻夜半請問善與人同之旨龍溪曰善與人同是聖凡皆是平等如今纔說作聖便覺與人異若看得聖人與愚夫愚婦稍有不同即非大聖之學矣且曰天性原自平滿今汝縱是十分回頭用力俱湊泊作平滿作平滿便是不平滿矣此皆機心不息所以至此余默然領受初三日早飯罷同視嬾融洞洞中一石書佛字乃四祖點化嬾融處余三四人依石而坐適有道人唱道詞皆警世語令人心思泠然出洞觀無梁殿乃海

天所創歸方丈復設齋供罷各跨馬過嶺復入獻花岩二
公登陟余止茅菴中已而同下至禪堂中各占一席設禪
衣熟睡睡覺由翠濤軒玩竹又從寺左下磴下至方丈中
茶畢各上馬去是日恐天雨不復入祝禧寺遂由紅石山
經馴象門而西趨華嚴寺至則天復晴朗

遊獻花巖牛嶺記

明南刑部尚書顧璘

牛首山與獻花巖對峙並金陵勝地在郊南二十五里許
陳氏孔彰居相近故主予輩相是遊自春几三易約乃定
於四月十有二日雖雨必往至日晨風颯然纖雨斷續
策馬出郭門徑趨花巖時避雨道傍農舍比至寺雨益急

金陵梵刹志

八報恩寺所統

三三卷

十六

侍御王君士招行後五里假蓋野人乃獲至不盡沾濕南
昌守羅君質甫先宿方山別墅潭不得至時孔彰食具亦
阻于途予三人躡屐登芙蓉閣高倚空際雲霧生自下方
疾風橫過開闔明晦倏忽萬狀木葉滴瀝懸澗泉落四壁
岬然莫聽人語相顧歎曰霖遊者安知此奇哉下飯僧寮
孔彰始至夜分遂連床臥談古今且寤且寐不知倦憊之
去體雨竟夜有聲衾枕皆潤薄寒襲人殊異城市其實身
臥雲霧中也晨起宿靄抹半峰間遠望巖嶸如人新沐畢
露情采興不可遏遂乘馬沿嶺背為牛峰遊至則殘雨復
落不可登陟小飯天闕丈室徘徊睇望神遊萬峰之間乃

誦杜工部詩曰盪胸生層雲決皆入飛鳥殆為今日設乎
雨且止亦且暮遂別主僧出山夫茲遊值雨為勞然情景
奇勝亦復相稱乃知憂樂之方得失之跡固不可以意校
也

遊牛首山記

明都穆

金陵多佳山牛首為最山據城之南初名牛頭以雙峰並
峙若牛角然佛書所謂江表牛頭是也晉王丞相導嘗指
曰此天闕也後又名天闕山云丁卯七月二十有二日吏
部主事顧華玉與予約客戶部員外郎黃子和朱升之國
學士陳魯南而予兒元翁侍焉遂共出鳳臺門南行十五

金陵梵刹志

八報恩寺所統

三三卷

十七

里至塘灣又南行十里度嶺又三里抵山舍西上二里達
弘覺寺門內二井其左曰白龜池右曰虎跑泉後僧以其
險更甃為井而虎泉允清冽寺泉汲於此躋石級庭中銀
杏一株圍可二丈午食畢登浮圖至其巔有聯句詩經修
廊東行緣石魚貫上登觀音閣憑闌俯視第見浮圖之尖
再上聞有捨身臺及辟支佛足跡以峻險不及觀下至堯
率巖空洞上突出如屋久之至文殊洞前有屋一楹眾復
聯詩書壁上既而登山之脊觀蕭昭明飲馬池徑可丈餘
冬夏不涸下而西至辟支洞廣差勝文殊石浮圖立其前
辟支舍利所藏處也老僧言少嘗見舍利放光今數十年

矣浮圖有石刻二其一宋皇祐二年記不著撰人中載誌
 公答宋明帝語云昔辟支佛冬居於此其一乃如愚居士
 詞字絕類黃太史居士殆隱逸之儔與西下經禪堂券室
 闔其門有竅如錢日光射浮圖影倒掛佛案紙上不可曉
 也夜燕方丈予以倦睡去衆作詩角險至雞號乃罷二十
 四日早出寺而南山路陁峻馬屢前却時雲霧四興遙視
 山足則日光在田禾黍映之綠黃紫碧如僧伽黎予笑語
 三君不知身之在人間世也五里至獻華巖石益奇麗中
 虛深可十步儼若堂宇相傳唐高僧懶融嘗居其中有百
 鳥獻華之異巖因以名山故有幽棲寺今廢成化間山東
 僧道興至堅坐不動有財者樂為之施寺由是復興今名
 華巖巖之南曰屯雲亭又南曰芙蓉閣閣嵌巖石登其上
 羣峰攢簇悉在目睫山之最佳處也衆共飲焉北下僧廬
 其扁曰無邊風月可坐眺遠又下有軒曰無塵仍賦詩又
 二里出山是為記

遊牛首諸山記略

明南刑部尚書吳郡王世貞

余耳建業牛首之勝者久矣至謂不陟牛首不為宦建業
 而甫上事之月有八日大宗伯姜公少司寇李公邀予與
 大司寇陸公少司徒方公遊焉抵山門日已下春綠坡而
 上至金剛殿殿後有石階數之正得百級曰白雲梯梯盡

則為四天王殿殿後級如前而殺其半梯盡為大雄殿殿
 後為毘盧殿毘盧者釋迦千丈報身也大雄之左方室曰
 觀音右曰輪藏中為平除下俯天王殿除之左文杏樹高
 可數十仞圍稱是百年前劫火不能燼非僧臘可擬已與
 陸公稍西過一樓宿焉其前三楹樓也而後則踞巖為淨
 室映前榮而坐皎月當牖其東南連嶂紫翠百狀西南為
 下方梅壘菜畦平楚細流一碧千頃與陸公對坐嗒然忘
 此身之猶在塵世也凌晨起姜公李公要余飯方丈余與
 談茲樓之勝乃出循東廓度峻嶒而上得文殊洞自然石
 龕文殊像極猥小而外為重屋幕之不足當金剛窟萬之

金陵地志 八報恩寺所統 三十三卷 十九

一又東為辟支巖有塔附焉曰藏辟支佛舍利處也頗現
 光怪余讀盛仲父記為一晒辟支獨覺也劫前迦葉佛有
 之安得留舍利於支那殆是菩薩或高僧舍利耳又東為
 捨身臺循松林而下觀所謂昭明太子飲馬池者一坎窞
 耳水赤而濁僧云亦時潤三吳諸蹟多附之昭明亦妄也
 出三門欲取道獻花巖巖肩輿出沒松影與鏡日相照豐草
 綠縹黃花錯出如綺繡可五里許得一嶺下輿却望牛首
 丹宮碧宇列嵌巖際下者若墜上者若綴帝釋天花城恐
 不是過也循嶺而右稍降為祖堂蓋融之後尊融為祖以
 嗣信大師者前後殿閣頗整麗啜僧供而出復憇故嶺徘徊

徊不忍下乃循嶺而左稍降可里許得獻花巖故寺道傍一深洞延袤將二丈塑融像其中僧蓋云此融未見信大師坐處也劉禹錫所稱皓雪蓮生巨蛇摧伏羣鹿馴聽正其時也迫得法信師之後則不爾不落階級自不為鬼神所窺道宣之所以不敢望三車也然融初不作有漏因後乃日於丹陽負米一石八斗為衆法成此大刹能無與達摩初祖示訓相倍耶要之融自得法之後猿鳥獻花亦可不獻亦可作有為跡亦可不作亦可如未得法却無一是處僧導登山門前殿陟險坐芙蓉閣亦可以眺牛首俯下方然迫及殊不逮所聞還至報恩更示別諸公時日猶未

金陵梵刹志

八報恩寺所統

卷三

三十三卷

二十

下春云

牛頭山第一祖融大師新塔記 唐劉禹錫

初摩訶迦葉受佛心印得其人而傳之至師子比丘凡二十五葉而達摩得焉東來中華華人奉之為第一祖又三傳至雙峰信公雙峰廣其道而岐之一為東山宗能秀寂其後也一為牛頭宗顏持威鶴林徑山其後也分慈氏之一支為如來之別子咸有祖稱燦然貫珠大師號法融姓韋氏延陵人少為儒博極羣書既而嘆曰此仁義言耳吾志求出世間法遂入句曲依僧晃改逢掖而緇之徙居是山宴坐石室以慧力感通故旱麓泉湧以神功示現故皓

雪蓮生巨蛇摧伏羣鹿聽法貞觀中雙峰過江望牛頭頭錫曰此山有道氣宜有得之者乃果與大師相遇性合神授至於無言同躋至地密付真印揭立江左名聞九圍學徒百千如水歸海由其門而為天人師者皆脉分焉顯慶二年報身示滅道在後覺神依故山戒香不絕龕座未飾夫豈不思乎蓋神期冥數必有所待大和三年潤州牧浙江西道觀察使檢校禮部尚書趙郡李公在鎮三閩百為大備尚禮信古儒玄交修始下令禁桑門販佛以眩人者而干真實相深達焉嘗謂大師象設宜從本教言自我啟因自我成乃召主吏籍我月入得緡錢二十萬俾秣陵令

金陵梵刹志

八報恩寺所統

卷三

三十三卷

二十

牛頭山法融傳

高僧傳

釋法融姓韋潤州延陵人年十九翰林墳典探索將盡而姿質都雅偉秀一期喟然嘆曰儒道俗文信同糠粃般若止觀實可舟航遂入茅山依吳法師剝除周羅服勤請道

良譽動江海德誘幾神妙理真釜無所遺隱融縱神挹酌
 情有所緣以為慧發亂縱定開心府如不凝想妄慮難摧
 乃疑心宴默於空靜林二十年中專精匪懈遂大入妙門
 百八總持樂說無盡趣言三一懸河不窮貞觀十七年於
 牛頭山幽棲寺北巖下別立茅茨禪室日夕思擇無缺寸
 陰數年之中息心之衆百有餘人初構禪室四壁未周第
 子道綦道憑於中攝念夜有一獸如羊而入騰荷揚聲脚
 蹴二人心見其無擾出庭宛轉而遊山有石室深可十步
 融於中坐忽有神蛇長丈餘目如星火舉頭揚威于室口
 經宿見融不動遂去因居百日山素多虎推蘇絕人自融
 金陵梵刹志 入報恩寺所統 三十三卷 二十二
 入後往還無阻又感羣鹿依室聽伏曾無懼容有二大鹿
 直入通僧聽法三年而去故慈善根力禽獸來馴乃至集
 於手上而食都無驚恐所住食厨基臨大壑至於激水不
 可環階乃顧步徘徊指東嶺曰昔遠公柱錫則朽壤驚泉
 耿將整冠則枯甃還滿誠感所及豈虛言哉若此可居會
 當清泉自溢經宿東嶺忽湧飛泉清白甘美冬溫夏冷即
 激引登峰趣金經廊此水一斗輕餘將半又二十一年十
 一月巖下講法華經於時素雪滿階法流不絕於凝冰內
 獲花二莖狀如芙蓉聚同金色經于七日忽然失之衆咸
 歎仰永徽三年邑宰請出建初講揚大品僧衆千人至滅

淨品融乃縱其天辯商推理義地忽大動聽侶驚波鐘磬
 香牀並皆搖蕩寺外道俗安然不覺顯慶元年司功蕭元
 善再三邀請出在建初融謂諸僧曰從今一去再踐無期
 離合之道此常規耳辭而不免遂出山門至二年閏正月
 二十三日終於建初春秋六十四道俗哀慕官僚軫結二
 十七日窆於雞籠山幢蓋笳簫雲浮震野會送者萬有餘
 人傳者重又聞之故又重緝初融以門族五百為延陵之
 望家為娉婚乃逃隱茅岫吳師三論之匠依志而業又往
 丹陽南牛頭山佛窟寺現有碑支佛窟因得名焉有七藏
 經書一佛經二道書三佛經史四俗經史五醫方圖符昔
 金陵梵刹志 入報恩寺所統 三十三卷 二十三
 宋初有劉司空造寺其家巨富用訪寫之永鎮山寺相傳
 守護達於貞觀十九年夏旱失火延燒五十餘里二十餘
 寺并此七藏並同煨燼嗟乎回祿事等建章道俗悼傷深
 懷惻愴初融住幽棲寺去佛窟十五里將事尋討值執藏
 顯法師者稽留日夕諮請經久許之乃問融所學并探林
 術遂寄詩達情方開藏給於即內外尋閱不謝昏曉因循
 八年抄略粗畢還隱幽棲閉關自靜房宇虛廓惟一坐敷
 自餘蔓草苔莓擁結坐牀塵高二寸寒不加絮暑絕追涼
 藉草思微用畢形有然而吐言包富文藻綺錯須便引用
 動若珠聯無不對以宮商玄儒兼冠初出幽棲寺開講大

集言詞博遠道俗咸欣永徽中江寧令季修本即右僕射
靜之猶子生知信向崇重至乘欽融嘉德與諸士俗步往
幽樓請出州講融不許乃至三返方遂之舊齒未之許後
銳所商推及登元座有光前傑答對若雲雨寫送等懸河
皆曰聞所未聞可謂中興大法於斯人也聽眾道俗三千
餘人講解大集時稱榮觀爾後乘茲雅聞相續法輪邑野
相趨庭宇充閣時有前修負氣望日盱衡乍聞高價驚惶
府俞來至席端昌言徵責融辭以寡薄不偶至人隨問答
道然猶謙挹告大衆曰昔如來說法其理猶存人雖凡聖
義無二准何爲一時一席受道之衆塵沙今雖開演領悟
之實絕滅豈非如行如說心無累於八風如說如行情有
薄於三毒不然將何自拔耶聞者撫心推測涯極故使聽
衆傾耳莫不解形情醉初武德七年輔公託跨有江表未
從王政王師薄代吳越廓清僧衆五千晏然安堵左僕射
房玄齡奏稱入賊諸州僧尼極廣可依關東舊格州別一
寺置三十人餘者遣歸編戶融不勝狂酷入京陳理御史
韋挺備覽表辭文理卓明詞彩英贍百有餘日韋挺經停
房公伏其高致固執前迷告融云非謂事理不無但是會
經自奏何勞法衣出俗將可返道賓王五品之位俯若拾
遺四千餘僧未勞傍及融確乎不拔知命運之有窮旋于

金陵梵刹志

八報恩寺所統

卷三十三

卷三十三

卷三十三

卷三十三

本邑後方在度又弘護之誠喪形爲本略出一兩示其化
迹永徽之中睦州妖女陳碩貞邪術惑人傍誤良善四方
遠僧都會建業州縣搜討無一延之融時居在幽巖室猶
懸磬寺衆貧煎相顧無聊日漸來奔數出三百舊侶將散
新至無依雖欲歸投計無所往縣官下責不許停之融乃
告曰諸來法侶無問舊新山寺蕭條自足依庇有無必失
勿事羈離望利知歸退飛何往並安伏業禍福同之何以
然耶並是捨俗出家遠希正法業命必然安能避也近則
五賊常逐遠則三獄恒纏心無離於倒迷事有障於塵境
斯爲巨蠹志異驅除安得瑣瑣公途繫懷封著並隨本志
無得遠於幽林融以僧衆口給日別經須躬往丹陽四告
士俗聞者割減不爽所求融報力輕強無辭擔負一石八
斗往送復來日或二三莫有勞倦百有餘日事方寧靜山
衆恬然無何而散于時局情寡見者被官考責窮刻妖徒
不能支任或有自縊而死者而融立志滔然風塵不涉客
主相顧諧會瑟瑟遂得釋然理通情洽豈非命代開士難
擁知人寒木死灰英英間出實斯人矣時有高座寺巨法
師陳朝名德年過八十金陵僧望法事攸屬開悟當塗融
在幽樓聞風造往以所疑義封而問曰經中明佛說法言
下受悟無生論中分別名句文相不明獲益法師受佛道

金陵梵刹志

八報恩寺所統

卷三十三

卷三十三

卷三十三

卷三十三

寄敷轉法輪如融之徒未聞靜感為是機器覆塞為是陶
 化無緣明昧迴違用增虛仰必願開剖盤結伏志遵承亘
 良久憮然告曰吾昔在前陳年未冠肇有瑾禪師王臣歸
 敬登座控引與子同之吾何人哉敢當遺寄遂爾而散融
 還建初寺潛結同倫亘重其道志策杖往尋既達建初寺
 有德善禪師者名稱之士喜亘遠來歡愉談詭而善與融
 同寺初未齒之亘曰吾為融來忽輕東魯乃召而問之令
 叙玄致即坐控舉文理具揚三百餘對言無浮采於是二
 德嗟詠滿懷仍於山寺為立齋講然融儀表瓌異相越常
 人頭顱巨大五岳隆起眉目長廣頰頰濃張龜行鶴視聲
 氣深遠如從地出立雖等倫坐則超眾衣服單素纒得充
 軀肩肘絕綿動逾累紀嘗有遺者返而還之而心用柔軟
 慈悲為懷童稚之與耆艾敬齊如一屢經輕憫而情忘瑕
 不顧曾有同友聞人私憾加誚融身誓以非類乃就山說
 之融曰向之所傳總是風氣出口即滅不可追尋何為負
 此虛談遠傳山藪無住為本願不干心故其安忍刀劍情
 靈若此或登座罵辱對眾誹毀事等風行無思緣顧而顏
 貌熙怡倍增悅懌是知斥者故來呈拙光飾融德者乎傳
 者抑又聞之昔如來說化加誚沸騰或殺身以來謂或繫
 杆以生誹滅跡內以死蟲反說而欺大聖斯徒眾矣而佛

府而隱之任其訕誹及後過咎還露或生投地穴或入
 泥犁天人之所共輕幽顯為之悲慟而如來光明益顯金
 德彌昌垂範以示將來布教陳於陸海融嘗二十許載備
 覽羣經仰習正覺之威容俯聆喋喋之聲說陀那之風審
 七觸之安有剎那之想達四選之無停固得體解時機信
 五洋之交賀覽其指要聊一觀之都融融實斯融斯言得
 矣

智巖禪師傳略 傳燈錄

智巖曲阿人隋大業中為郎將累從大將征討頗立戰功
 唐武德中年四十遂乞出家入舒州崧公山嘗在谷中入
 金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷三十三 卷二十七
 定山水暴漲師怡然不動其水自退有獵者遇之因改過
 修善復有昔同從軍二人聞師隱遁乃共入山尋之既見
 因謂師曰郎將狂耶何為住此答曰我狂欲醒君狂正發
 夫嗜色淫聲貪榮負寵流轉生歿何由自出二人感悟歎
 息而去師貞觀十七年歸建業入牛頭山謁融禪師發明
 大事禪師謂師曰吾受信大師真訣所得都亡設有一法
 勝過涅槃吾說亦如夢幻夫一塵飛而翳天一芥墮而覆
 地汝今已過此見吾復何云山門化導當付之於汝師稟
 命為第二世以後正法付方禪師住白馬棲玄兩寺又遷
 住石頭城于儀鳳二年正月十日示滅顏色不變屈伸如

生室有異香經旬不歇

慧方禪師傳

傳燈錄

慧方潤州延陵人投開善寺出家及進具洞明經論後入牛頭山謁巖禪師諮詢秘要巖觀其根器堪任正法遂示以心印師豁然領悟於是不出林藪僅踰十年四方學者雲集師一旦謂眾曰吾欲他行隨機利物汝宜自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將欲滅度見有五百許人髻髮後垂狀如菩薩各持幡華云請法師講又感山神現大蟒身至庭前如將泣別師謂侍者洪道曰吾去矣汝為吾報諸門人及門人奔至師已入滅時唐天冊元年

八月一日

法持禪師傳

傳燈錄

法持潤州江寧人幼歲出家年三十遊黃梅忍大師座下聞法心開後復遇方禪師為之印可乃繼迹山門作牛頭宗祖及黃梅謝世謂弟子玄贖曰後傳吾法者可有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪師於唐長安二年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑令露骸松下飼諸鳥獸

智威禪師傳

傳燈錄

智威江寧人住迎青山始壯歲忽一日家中失之莫知所

往及父母尋訪乃知已依天寶寺統法師出家矣年二十

受具後聞法持禪師出世乃往禮謁傳受正法自爾江左

學徒皆奔走門下其中有慧忠者目為法器師嘗有偈示

曰莫繫念念成生死河輪迴六趣海無見出長波慧忠偈

答曰念想由來幻性自無終始若得此中意長波當自止

師又示偈曰余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸

空處坐慧忠偈答曰虛無是實體人我何所存妄情不須

息即泛般若船師知其了悟乃付以山門遂隨緣化導師

於唐開元十七年二月十八日終於延祚寺

慧忠禪師傳略

傳燈錄

金陵梵刹志

八報恩寺所統

三十三卷

二二九

慧忠潤州上元人年二十三受業于莊嚴寺其後聞威禪

師出世乃往謁之威一見曰山主來也師感悟微旨遂給

侍左右後辭詣諸方巡禮威於具戒院見凌霄藤遇夏萎

悴人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠回時此藤更生及師回

果如其言即以山門付囑訖出居延祚寺師平生一納不

易器用惟一鎰後眾請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別

創法堂先有古木羣鵲巢其上工人將伐之師謂鵲曰此

地建堂汝等何不速去言訖羣鵲乃遷巢他樹師嘗有安

心偈示眾曰人法雙淨善惡兩忘直心真實菩提道場唐

大曆四年六月十五日集僧布薩訖命侍者淨髮浴身至

夜有瑞雲覆其精舍空中復聞天樂之聲詰旦怡然坐化
五年春茶毘獲舍利不可勝計

潤州玄素大師碑銘 唐李華

道行無跡妙極無象謂體性空而本源清淨謂諸現滅而
覺照圓明我天人師示第一義師無可說之法義為不二
之門其定也風輪駐機其慧也日宮開照其用也春泉利
物三者體備誰後誰先入無量而不動問法華而涌出湛
兮以有無觀聽而莫測寥焉以遠近思惟而不窮知德皆
空為真實際大悲恒寂遍撫羣迷月入百川之中佛匝千
花之上修而證者玄同妙有應而起者劣作化身先大師

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷三十三 三十一

適來此土化身敷適去他方補處歟不可得而知也自如
來現滅四魔橫恣人天無怙寄命崩嵯勝大敵者那羅延
身銷大毒者伽陀妙藥拔陷扶墜而生大師大師延陵馬
氏諱玄素字道清崇高紹興於法位胄緒不繫於人間慈
母方娠厭患葷肉長至之日誕彌仁尊生有異祥乳異安
靜既甦稽首父母求歸法門即日獲請出依精舍如意年
中剃度隸江寧長壽寺即進具已戒光還定水澄源鷲王
之不受泥塵香像之頓除羅鎖未之比也身長七尺體無
凡骨眉毛際臉口若方丹目不顧盼聲侔扣玉入南牛頭
山事威大師撞鐘大鳴入海同味迦葉以頭陀第一大師

亦斗數塵勞聞一知十未聞請益觀法無本觀心不生踰
金剛之最堅比獅子之無畏圓月照海高深盡明慧風吹
雲宇宙皆淨威大師摩頂謂曰東南正法待汝興行命於
別位開導來學於是騶虞馴擾表仁之至也衆禽獻果明
化之均也接足右繞百千人俱大師悉以菩薩呼之教習
大乘戒妄調伏自性還源無漸而可隨無頓而可入摩尼
照物一切如之吾當默然無法可說或有信願雙極懇求
心要于我渴仰施汝醍醐問禪定耶吾無修問智慧耶吾
無得道惟心證不在言通壞帝釋輪終為世論自淨而已
無求色聲既無者小無微塵大無三界當悟者內珠雖隱

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷三十三 三十一

猶作來因藥草無殊根莖等潤貌和言寡饑至飽歸或有
聞尊稱而遷善現色身而獨得我無示念道溥慈圍食不
問鹹酸口不言寒暑身同池水飽蚊蚋之饑渴道離人我
順衆生之往來貴賤怨親是法平等故饋甘味而不辭同
於糗糒奉上服而不拒齊於敝褐俾夫家有道侶府無爭
人開元中本寺僧法密請至京口潤州刺史韋銑聞大師尊
林斯為供養有屠者恣刃積骸如山刺史韋銑聞大師尊
名來仰真範忽自感悟懺伏求哀大師受之又白言和尚
大悲當應我供大師衲衣跣趺未嘗出戶公侯稽首不為
動搖至是如其懇求忻然降詣夫盜隱其罪虎慈其子仁

與不仁皆同佛性無生無滅無去無來今濁流一澄清水
立現諸佛所度我亦度之天寶中揚州僧希玄密請至廣
陵便風馳帆白光引棹楚人相慶佛日度江梁宋齊魯傾
都來會津塞途盈人無立位解衣投施積若丘陵皆委於
所在行無住捨禮部尚書李愷時爲揚州牧齊心跪謁爲
衆倡首望慈月者誰不清涼傳百億明燈照四維上下塵
沙之數皆超佛乘二州以貪法之心移牒踰月均吾喜捨
成爾堅牢無非道場還至本處天寶十一載十一月十一
日中夜坐滅嗚呼菩提位中六十一夏父母之生八十五
年起哀位者可思量否至有浮江而奠望寺而哭十里花
雨四天香雲幢幡蓋網光蔽日月以是月二十一日四衆
等號捧全身建塔于黃鶴山西原像法也州伯邑宰執喪
師之禮率衆申哀江湖震悼曩於寺內移居高松互偃涅
槃之夕倚桐雙枯虎狼哀號聲破山谷人祇慚動天地晦
暝及發引登原風雨如掃慈烏覆野靈鶴迴翔有情無情
德至皆感初達摩祖師傳法三世至信大師信門人達者
曰融大師居牛頭山得自然智慧信大師就而証之且曰
七佛教戒諸三昧門語有差別義無差別羣生根羶各各
不同唯最上乘攝而歸一涼風既至百寶皆成汝能總持
吾亦隨喜由是無上覺路分爲此宗融大師講法則金蓮

金陵梵刹志

入報恩寺所統

三十三卷

三十二

冬敷頓錫而靈泉滿溢東夷西域得神足者赴會聽焉融
受巖大師巖受方大師方受持大師持受威大師凡七世
矣真乘妙緣靈祥嘉應僉具傳錄布於人世門人法鏡吳
中上首是也門人法欽徑山長老是也觀音普門文殊佛
性惟二菩薩重光道源門人法勵法海親奉微言感延霜
露繕崇龕座開構軒楹時惟海公求報師訓廬孔氏之墓
起淨明之塔世異人同泫然長慕僧慧端等蔭旃植樹皆
得身香菩薩戒弟子故吏部侍郎齊澣故刑部尚書張均
故江東採訪使潤州刺史劉日正故廣州都督梁昇卿故
採訪使潤州刺史徐嶠故採訪使常州刺史劉同昇章同
禮故給事中韓實故御史中丞李丹故涇陽縣令萬齊融
禮部員外郎崔令欽道流人望莫盛於此弟子嘗聞道於
徑山猶樂正子春之於大夫也洗心瞻仰天漢彌高鏡公
門人悟甚深者大理評事楊詣過去聖賢諸功德藏志之
所至無不聞知魯史從告况乎傳信其文曰濁金清境在
爾銷練磨之瑩之功至乃現膏漬炷然光明外遍陽升律
應草木皆變啓地瘠譬惟吾大師息言成教捨法與悲辰
極不動風波自移境因心寂道與人隨杳然玄默湛入無
餘性本無垢云何淨除身心冥寂大極倫胥內光無盡萬
境同知甘露正味琉璃妙髑遍施大千無同無異度未度

金陵梵刹志

入報恩寺所統

三十三卷

三十三

者化周緣備道樹忽枯涅槃時至我無生滅隨世因緣吉祥殿上應化諸天寂寂露塔滔滔逝川恒沙劫壞智月常

遊牛首山

唐韋莊

牛首見鶴林梯徑繞幽岑春色浮山外天河宿殿陰傳燈無白日布地有黃金休作狂歌老回着不住心

從遊詩

明胡廣

曉從鳳輦出龍關偶尋牛首共躋坂南唐古寺留碑在西竺高僧振錫還百丈崖龕過鳥雀半空鐘鼓隔人間暫遊已覺塵緣息到此方知佛窟閑

金陵地志 入報恩寺所統 卷三十三 三十四

和胡學士

失名

寺外山岩石徑斜岩中開士似丹霞心涵水月空諸法坐對寒岩落一花清夜潮音翻貝葉當時雲氣護袈裟匆匆遙望知難覓歸騎聯翩擁翠華

遊牛首山

明錢琦

青山高俯帝城隈結客相將命酒杯石路草香人獨往楓林葉暗鳥頻來江迴素練雲邊出岳獻名花雨後開臨眺莫言歸去晚放歌還上夕陽臺

宿牛嶺寺

明陳鐸

到寺萬緣絕蕭然宿峰頂蒼蒼野色新漠漠秋烟暝相期

話三生夜坐石根冷微涼入虛欄老鶴語桐井支郎翻經處松子落古鼎白露下高空濕雲壓幽境披衣問姮娥霓裳曲應聽望極顛崖前寒籬眇村逕詩久明月來照我天地靜半生繫虛名江山負真景自汲石泉水同僧淪佳茗天風在林末空翠散復整一乘演微機開豁自慚省疎竹何蕭蕭雲房亂燈影

八日牛首山

明黃克晦

出郭多逢寺尋山屢過村夜來溪上雨橋下水流渾野曠先知冷嵐深易得昏崖僧欣有客鳴磬啟松門

清明日登牛首山

明余夢麟

對客空堂問四禪隔林疎磬度諸天燈傳白馬殘經後寺倚青春暮雨前浮棟山嵐迷梵影入簾雲氣雜爐烟同來忽憶當年事花落花開一恹然

經牛頭山寺

明陳沂

落日牛頭寺攀緣嶺七盤鳥聲林葉暗山影石溪寒清梵空中聽丹樓畫裏看到門僧不見松桂滿秋壇

登牛首山

明柴惟道

崖峽峙天闕飛閣凌層空峰巒莽迴互色遠真漾磬聲落崖谷梵唄飄虛風景符九秋後影翳千樹紅靈寶自天設塔影疑神工碑板盡滅沒徑草披蒙茸至人徒緬邈曠

世紗難從攀蘿挹幽爽穿林閱葱龍是身忽若遺神理超
無窮永懷謝公趣豈必安期逢

夏日登牛首山 明皇甫汈

出郭紆京覽尋山隔世緣鴈垂珠戶塔龍起石巖泉法雨
穿花外慈陰憇樹前寧知禪寂處曾是聖遊年

秋日思牛首 明皇甫汈

坐憶空山路青林去不遙齋關閉秋雨寒磬落江湖雅自
依龍藏憑誰問虎橋塵心報支遁何日晤言消

遊牛頭寺 明劉世揚

寺開緣勝地山迥失諸天庭樹能存古空雲不住禪白翻

金陵梵刹志 入報恩寺所統 卷三十三 卷二十六

遠江出青擁叠石懸未覓停車路荒村起夕烟

牛首山 明顧大典

刹擁牛山勝雲疑鳥道連振衣當落日江氣遠浮烟塔影
垂蘿幌鐘聲清梵筵談玄探小品因叩碎支禪

牛首山閱楞嚴夜坐 明殷邁

一軸楞嚴閱未終四山風靜暮林空忽逢華屋身能入自
得神珠道不窮樹影欲迷雲度處經聲遙聽月明中共傳

鹿鳥春深後猶向烟蘿禮法融

陟牛首山有述 明王世貞

金陵信佳地茲山仍麗觀標形自牛首遙勢應龍盤叢林

入畫嶼長松當夏寒雲梯界危漢梵宇繪層巒仰窺象緯

逼俯覺塵世寬江拖萬里練巖橫千仞丹追昔始興議聊

深冶城歎胡云表雙闕母乃文偏安巨明一開闢奕世乃

勝殘文祖時駐蹕神孫此迴鑿天子自有真奸萌焉得干

雖雖鳳游圃衍衍鴻漸磐朱衫雜繡素白社容簪冠方藉

禹功大况值堯世難

將至祖堂過嶺返望牛首 明王世貞

脉從牛首來勝自茲嶺始足力雖小疲目境殊未已午照
蒼松巔千崖被紅紫恍如帝釋天鎔金飾睥睨色相故以

空羨心何緣起

金陵梵刹志 入報恩寺所統 卷三十三 卷二十七

遊牛首山聽友吹簫 明安紹芳

結駟朝來謝世氛亂峰深處俯江濱千尋慧塔還春望百
級丹梯入暮雲清磬林中逢惠遠碧簫聲裡對湘君桃花

山下堪逢路劇飲何妨到夕曛

小外承恩寺

在郭外南城太北鄉東南去所領弘覺寺五里北去聚

寶門三十里正德間創

殿堂山門參佛殿參左伽藍殿參右祖師殿參僧院參

基址叁拾貳畝東至本寺塘 南至寺神路 西至寺圍牆 北至寺麓山

公產田地山塘共捌拾肆畝 貳分伍厘

小通善寺 古刹 勅賜

在郭外南城東去所領弘覺寺五里北去聚寶門三十

五里舊名龍泉寺唐鶴林素禪師說法處 國初鏡中

禪師重建奏改今額

殿堂正佛殿 參 僧院 壹 基址壹畝 東至章家民山 南至

潘家民山 北

公產田地山塘 共陸拾柒畝壹厘

通善寺碑

明大學士楊溥

南京都城西南二十里舊有佛刹曰龍泉禪寺據山水之勝左有磐陀石右有鶴林塔東有牛首山西南瞰揚子江

金陵梵刹志 八報恩寺所統 引禮寺 三十三卷 三十八

東南有祖堂江山環抱密邇京都金城玉壘天日下臨山之巔有泉清甘香冽下注山麓匯而為池淳澁澄澈天光雲影徘徊往來足以豁大觀滌世慮而曹谿竹林不是過也肇自唐鶴林素禪師說法於此有泉出石竇間因號曰龍泉建叢林以奉香火暨今五百餘年鞠為草莽之區永樂中鏡中圓禪師募緣衆信自宣德癸丑春興工建正殿及天王殿翼以廊廡以至禪室告成于正統癸亥秋以其事 上聞賜額通善寺 正統九年甲子秋望日

廣緣寺 勅賜

在郭外南城建業鄉東去所領弘覺寺二里北去聚寶

門三十五里

殿堂山門 參 佛殿 伍 僧院 壹 基址壹畝陸分 東至弘覺寺山 南

至 民山 北至大石門 西至樊家

公產田地山塘 共伍拾伍畝陸分

三山寺 古刹 勅賜

在郭外南城光澤鄉東北去所領弘覺寺三十里北去聚寶門五十里三山之麓原為古刹洪武十三年 命工部侍郎黃立恭建寺正統間僧曇昕洪濤重修其地

三峰相連中隱孤寺鐘韻霞標濤聲樹杪有磯頭半懸

江中登者與目

金陵梵刹志 八報恩寺所統 引禮寺 三十三卷 三十九

殿堂金剛殿 伍 正佛殿 伍 右觀音殿 肆 望江樓 參 極在

純陽閣 參 僧院 壹 基址拾伍畝 東至本寺山 南至旗手衛屯

田 西至大江 北至本寺山

公產田地山 共貳百壹拾畝玖分壹厘

山水三山 高二十九丈周四里李白詩三山半落青天外即此山枕大江寺在山上 晉王潛代吳

宿于牛渚分都明日前至三山 三山井 鑿味極甘美 吳志晉齊郡王仙舟自三山 鑿味極甘美

不滅三山磯 陳表咨泊三山磯有老叟曰明日午時 天大風舟行必覆宜避之來日行舟皆

離岸公托以事日午黑雲起天末大風暴至怒濤若

公他日當位宰相固當奉告公曰何以報德叟曰吾

一部乘其力薄得遷職公許之至京以金光明經三

部遣人至三山磯投之夢前叟曰本止求一部公賜

以三今連控數職再拜而去
出翰府名談及金陵新志

三山講寺實錄 明住持曇昕

高皇帝龍飛渡江管駐蹕三山之頂洪武十三年 命工部左侍郎黃立恭建寺於三山之陽 賜額三山講寺正統八年住持曇昕念是寺殿堂年久乃與徒眾洪濬等謁緣修理九年駙馬都尉趙輝工部尚書周忱太僕寺少卿鄧浩皆發信心及勸募興建三門并修普賢殿又募資財于景泰二年修大佛殿 景泰四年十月十二日

三山 宋鮑照

泉源安首流川末澄遠波晨光被水族晚氣歇林阿兩江

皎平迥三山鬱駢羅南帆望越嶠北榜指齊河關局繞京邑襟帶導京華長城非壑險峻阻似荆茅攢樓貫白日樓堞隱丹霞征夫喜觀國遊子遲見家流連入京引躑躅望鄉歌彌前嘆景促逾近勅路多偕萃猶如茲弘易將謂何

三山 宋范雲

仄逕崩且危叢巖聳復番石藤多倦節水樹繞蟠枝海中昔自重江上今如斯

晚登三山望京邑 宋謝朓

瀟瀟望長安河陽視京縣白日麗飛甍參差皆可見餘霞散成綺澄江淨如練喧鳥覆春洲雜英滿芳甸去矣方滯

淫懷哉罷歡宴佳期悵何許淚下如流霰有情知望鄉誰能鬢不變

三山 唐李白

三山懷謝朓水澹望長安蕪沒河陽縣秋江正北看盧龍霜氣冷鳩鵲月光寒耿耿憶瓊樹天涯寄一歡

三山 明金大輿

白石三山路青春二仲過綠崖窮鳥道倚檻看鯨波夜靜潮聲急江空月色多酒酣雙樹下醉答榜人歌

小剎圓通寺

在郭外南城光澤鄉東去所領弘覺寺二十里北去聚

金陵梵刹志 八報恩寺所統 弘覺寺 三十三卷 四十一

寶門三十五里

殿堂正佛殿參伍法堂伍廊房陸僧院參基址陸畝東至莊房南至許財民田西至大江北至許財民田

公產地山伍畝拾

小剎佑聖菴古刹

在郭外南城孝義村東北去所領弘覺寺七里北去聚寶門三十五里

殿室佛殿參伍左法堂伍右廊房伍僧院參基址肆畝捌

分東至新民塘南至段彥聽民田西至虞槐民田北至虞仲禮民田

公產田地壹分

共柒畝

小資福寺

在郭外南城建義鄉西北去所領弘覺寺十五里北去

聚寶門四十里

殿堂山門壹正佛殿叁僧院貳基址肆畝東至本寺山頂南至陳

家塘西至本寺官北至寺後山

小靜明寺

在郭外南城安德鄉西去所領弘覺寺五里西北去聚

寶門三十里正統間造有玉華泉出石壁下

殿堂天王殿叁佛殿叁左伽藍殿壹右祖師殿壹法堂

參僧院參禪堂參基址捌畝東至毛府墳南至毛府山西至安長山

金陵苑新志 入報恩寺所統 三十三卷 四十二

北至皇

公產田地山塘共叁拾捌畝柒分玖厘

山水玉華泉出石壁下

玉華泉銘

明盛時泰

巖巖石壁涓涓流水名似玉華昉自何氏松殿空開羅扉

不敬中有山僧日宴而起來禽滿樹汲泉自煮青天明月

共為賓主

詩遊靜明寺

明沈越

萬柿垂枝秋色蒼遠林騎馬度重岡客登山路穿松逕僧

禮蓮臺閉竹房夜靜梵音巖壑望滿月明清夢石床涼此心

頓有皈依處回首諸天別思長

金陵苑新志 入報恩寺 三十三卷 四十三

金陵梵刹志卷三十四

雨花臺高座寺 古刹

在都門外南城離聚寶門一里半所統報恩寺相望晉
永嘉中名甘露寺西竺僧尸梨蜜據高座說法因名高
座舊志僧號高座道人葬此元帝樹刹于塚因名又竺
道生所居曰高座皆不可辨洪武中僧瑄重修燬於火
弘治間僧照堂復加恢拓寺後即雨花臺梁雲光法師
講經天雨寶花處游人籍地歲時不絕所領小刹曰安
隱寺寶光寺均慶院月印菴

殿堂山門 天王殿 左右鐘鼓樓 法堂 羅漢廊

藥師殿 僧院 華嚴樓 廚庫茶寮

古蹟附 中孚塔雲公松 金陵集載將頌叙和玉和甫雨

人物 晉帛尸黎蜜 意簡文曰以簡應對之煩有傳竺道

宋慧新 明西域僧 雲光 唐中孚

覽晉王導 卞壺 王司空嘗過尸梨蜜解帶盤礴下

高座寺記略 宋徽猷閣直學士劉岑

考圖志此山得名於晉永嘉中名甘露寺尸黎蜜多羅為
王茂洪所敬故留竺生法師繼號所居為高座梁初寶公
主之與五百年大士俱有雲光師坐山巔說妙法天花墜
焉今號雨花臺則故唐盧給事中名襲字贊元者所命也
寺易今名且百年矣故藏古今詩刻皆廢可攷者唐李翰
林本朝呂侍講王中父三篇而已吾師遺言必求紀於耆
艾捨公而誰宜余雖病勉強捉筆惟此父子能苦行自立
於瓦礫場中作大佛事無毫髮擾可稱也哉乾道三年七
月望徽猷閣直學士左朝散大夫吳興郡開國侯食邑一
千戶賜紫金魚袋致仕劉岑記并書

高座寺雨花臺記 宋沿江制置大使馬光祖

雨花臺勝甲江南事詳郡乘余公餘一往則臺屹其崇萬
象環集山川城郭江淮吞吐如拱如赴而顧瞻吾臺藩拔
級夷反若歛然有不足當者乃度材更繕不兩月告成既
成率賓佐落之余撫欄作而言曰嗟乎地以山川勝山川
以人勝而人之所以勝者何哉今吾與二三子登斯臺也
仰而觀行闕與如趙元鎮張德遠之所建請猶凜有生氣

俯而觀長江渺如韓斷國虞雍公戰勝之跡尚可一二數也子以是而觀之其亦有槩於心否歟向皆如晉元奕輩把酒清譚脫落世事則雖茂弘新亭士行石城遺迹之丘墟久矣而况所謂雨花臺者然則吾與若從容無事相與遊於此也而可不知其所自耶知其所自則當監其所為矣吾老矣何能為惟聞誦北山移說東廬山故事則躍然有所契金盆石室諒不終寒我盟然前所謂元鎮諸賢之事其卒付之登臨一槩而已乎詩曰高山仰止景行行止又曰以似以續續古之人吾敢以是為二三子勉二三子有不勉者耶乃相與離席而謝曰敢不勉因筆以為之記

金陵志 八報恩寺所統 高僧寺 三十四卷 三

時咸淳改元八月望日觀文殿學士金紫光祿大夫沿江制置大使兼知建康軍府事兼管內勸農營田使兼江南東路安撫大使馬步軍都總管兼行宮留守節制和州無為軍安慶府三郡屯田使兼權淮西總領金華郡開國公食邑四千一百戶食實封八百戶馬光祖記并書

重修高座寺紀略 明南鴻臚卿陳壽

帝城之南出儉二里許有精藍曰高座晉之古刹也永嘉中有尸梨蜜多羅自天竺來遊建康止於是每據高座說法時人因以是名寺焉洪武初瑄白石奉檄來住起廢其舊業後悉燬于火景泰癸酉禮部尚書晉陵胡公淡特薦

前香巖古溪澄公往主其席是時規模草具四方參請之士接席而至卑隘不足以居古溪氣節簡遠厭於改作故終身不為加飾其高第繼席炬照堂嘗欲踪跡舊址募緣改作之成化丁未具疏以請會先帝上賓遂寢既歸痛自奮策倡鳴宗教修習淨業道化所敷緇白嚮敬雲擁川會勢莫可禁於是合相時度地廣而更新之據中兩殿前日藥師後曰淨業繙教相於東室顏曰天花演宗旨於西堂顏曰直指鐘鼓有樓庖廩有厨澡浴有池經始於弘治戊申之臘月落成於丙辰之十月

高僧傳 高僧傳

金陵志 八報恩寺所統 高僧寺 三十四卷 四

帛尸梨蜜多羅此云吉友西域人時人呼為高座傳云國王之子當承繼世而以國讓弟遂為沙門晉永嘉中始到中國值亂仍過江止建初寺太尉庾元規光祿周伯仁太常謝幼與廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致契導管詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令下望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃歛襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道期人下令軌度格物故其然耳諸公於是歎其精神灑屬皆得其所桓廷尉嘗欲為蜜作頌久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絕歎以為標題之極大將軍王處仲在南夏聞王周諸公皆器重蜜

疑以爲失鑒及見蜜乃欣振奔至一面盡虔周顛爲僕射
領選臨入過造蜜乃歎曰若使太平之世盡得選此賢真
令人無恨也俄而顛遇害蜜往省其孤對坐作胡唄三契
梵響陵雲次誦呪數千言聲音高暢顏容不變旣而揮涕
收淚神氣自若王公嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜
笑曰若使我如諸君今日豈得在此當時以爲佳言蜜性
高簡不學晉語諸公與之語言蜜雖因傳譯而神領意得
頓盡言前莫不歎其自然天拔悟得非常蜜善持呪術所
向皆驗初江東未有呪法蜜譯出孔雀王經明諸神呪又
授弟子覓歷高聲梵唄傳響于今晉咸康中卒春秋八十
金陵梵刹志 入報恩寺所統 高座寺 三十四卷 五

新公誌略 朱釋法永
師諱慧新南京楚丘人往南海禮補陀 觀音一夕至海
濱遇一老翁爲師曰汝何往也師曰欲禮補陀觀音老翁
曰觀音不在南方汝途中蹉過爾可速歸老翁言訖遂失
所在師恍然如夢醒知是異人方悟觀音隨心卽現爾旣
廻臨安紹興二年結菴龍山發心齋僧供膳長講五年之
建康住普光菴接待往來雲侶次遷高座寺東借隅隙地
築基架屋西北諸師輻輳茲地師不倦供給香燭益嚴十
七年二月十二日示疾告終 紹興十九年己巳九月
西域僧傳略 舊志
金陵梵刹志 入報恩寺所統 高座寺 三十四卷 六
西域僧不知名常止雨花臺南回回寺中貌若四十許人
解中國語自言六十歲矣不御飲食日嚼棗果數枚所坐
一龕僅容其身每入定則令人扇其龕以紙封之或經月
餘馨歎之聲都絕人以爲化矣潛聽之則聞其搯數珠聲
歷歷也楊景芳者嘗館于家叩其術則勸人少思少睡少
食耳一切施予皆不受曰吾無用也後莫知所終
古溪澄禪師誌略 明南安知府金潤
古谿禪師諱覺澄山後蔚州人十歲不茹葷從雲中天暉
泉禪師落髮杜絕人事閱素恒覽藏毘奈耶阿毘曇藏經
律論之浩繁越五寒暑乃周忽憶大慧泉禪師語錄無字

話頭昏覺相敵不勝其難即離兩忘然後大徹由是道行日隆鉅卿名公交薦之住南陽香巖寺逾年乃有遠志訪

宗匠上西蜀遊江南適杭州授大戒還登太岡山首訪月

溪和尚得其奧旨甲戌秋往安慶投子山禮楚山和尚見

其機鋒頴利證悟切的遂付衣法嗣臨濟第二十四世之

燈俄別桐城棲禪固始之南山爪期幾易遂往五臺接待

請瑞光禮文殊密有所悟錫還鄜城逢天界首座清淨請

居高座寺師允其迎請而至按圖籍雨花臺古之名刹自

東晉時西域僧帛尸梨蜜多羅開山後梁天監年續有雲

光法師講法華經天雨寶華故名其臺師遐繼芳躅善於

開導有利生藥師科儀三卷山居一十載足不履城市成

化癸巳八月初九日盥沐端坐夷然而化少息衆皆淒泣

又徐開目曰不須如是復瞑目

詩 登梅岡望金陵贈族姪高座寺僧中孚 唐李白

鍾山抱金陵霸氣昔騰發天開帝王居海色照官闕羣峯

如逐鹿奔走相馳突江水九道來雲端遙明沒時還大運

去龍虎勢休歇我來屬天清登覽窮楚越吾宗挺禪伯特

秀鸞鳳骨衆星羅青天明者獨有月冥居順生理草木不

翦伐煙旆引薔薇石壁老野蕨吳風謝安屐白足傲覆襪

幾宿一下山蕭然忘干謁談經演金偈降鶴舞海雪時聞

天香來了與世事絕佳遊不可得春去惜遠別賦詩留岩屏千載庶不滅

答族姪僧中孚贈玉泉仙人掌茶 唐李白

余聞荊州玉泉寺近清溪諸山洞往往有乳窟窟中多玉泉交流中有白蝙蝠大如鴉按仙經蝙蝠一名仙鼠千歲之後體白如雪棲則倒懸蓋飲

乳水而長生也其水邊處處有名草羅生枝葉如碧玉唯玉泉真公常采而飲之年八十餘歲顏色

如桃花而此茗清香滑熟異於他者所以能還童

振枯壯人壽也余遊金陵見宗僧中孚示余茶數

十片拳然重疊其狀如手號爲仙人掌茶蓋新出

乎玉泉之山曠古未覲因持之見遺兼贈詩要余

答之遂有此作後之高僧大隱知仙人掌茶發乎

中孚禪子及青

連居士李白也

常聞玉泉山洞多乳窟仙鼠如白鴉倒懸深溪月茗生

此中石玉泉流不歇根柯灑芳津採服潤肌骨叢老卷綠

葉枝枝相接連曝成仙人掌似拍洪崖肩舉世未見之其

名定誰傳宗英乃禪伯技贈有佳篇清鏡燭無盪顧慚西

子妍朝坐有餘興長吟播諸天

詩 遊高座寺 唐溫庭筠

晉朝名輩此離群想對濃陰去住分題處尚尋王內史畫

時應是顧將軍長廊夜靜聲凝雨古殿秋深影勝雲一下

南臺到人世曉泉清籟更難聞

詩 遊高座寺 宋楊無爲

空書來震旦康樂造淵微貝葉深山澤髮花半夜飛香清

金陵梵刹志 入報恩寺所統 三十四卷 七

金陵梵刹志 入報恩寺所統 三十四卷 八

雖透筆蕊散不沾衣舊社白蓮老遠公應望歸

雨花臺

明宗泐

梁朝雨花臺近在城南陌不見講經人空林淡秋色登高俯大江目送千里客白鳥下滄波孤帆遠山碧

雨花臺

明龔秉德

崇臺縹緲出雲孤春日憑虛覽壯圖江遠潯陽遙辨楚山連京口半吞吳秦淮風土憐今昔王謝豪華問有無回首長干傷往事六朝烟雨混蘼蕪

雨花臺

明孟洋

初夏登臨花木稀一春多恨賞心違群峰細雨江流轉萬

金陵梵刹志

入報恩寺所統高座寺

二二四卷

九

戶垂楊燕子歸謝傳風流今不忝秣陵雲物舊全非空臺草長談經處風起游絲罥客衣

登臺遇雪

明陳沂

梁主臺前雪依然見雨花淨綠歸佛界空味入僧茶城闕臨俱異川原望漸除幾行寒鴈影寂寞在平沙

雨花臺

明顧璘

古臺開士說金經傳道天花落紫冥廣舌不來塵每變春風唯見草青青

雨花臺

明喬宇

經臺高起帝城邊說法神僧去幾年寶塔穿雲迎十地琪

花含露透諸天松杉遠近蒼烟合官闕參差白日懸嬌鳥似知歡賞意故翻清韵到賓筵

雨花臺

明歐大任

天花何日雨臺下見長干山色盧龍古江聲白鷺寒雙林雲更落六代柳俱殘祇有談經石蒼蒼繞法壇

登雨花臺

二首

明王世貞

高坐同支許清言勝永嘉忽穠平野色猶似講壇花岸憤和風狎移牀返照斜將何消酩酊乞得老僧茶一此地昔高坐諸天盡雨花我來當落日萬壑競蒸霞小供維摩飯時呼陽羨茶不須頻豎義睥睨有歸鴉

金陵梵刹志

入報恩寺所統高座寺

二二四卷

十

小安隱寺

古刹

勅賜

在都門外南城雨花臺北去所領高座寺相隣南去聚寶門一里半即古安隱院舊在蔣山後久廢宋紹興間徙建今地永樂初姚少師薦僧開俊住院正統間重創奏賜今額茲寺北接高座南連寶光東對永寧皆岡隴之間林木森鬱樓宇掩映南朝舊跡依稀可見

殿堂山門

參

天王殿

參

左鐘鼓樓

壹

佛殿

伍

華嚴樓

伍

方丈

參

僧院

捌

基址一百畝

東至官街

西至雨花

南至寶光寺

北

至高

座寺

公產田地山塘

共捌畝陸

分貳厘

重修安隱寺碑記略 明南兵部尚書喬宇

考金陵誌今之安隱講寺即古之安隱院也院在雨花臺後向南百步餘乾道志舊在蔣山後久廢宋紹興四年郡人請額置于斯乃梅嶺崗也是知寺由院為古刹非近代設山水環抱林木森鬱層崖疊磴旋上繞下實奇勝之地永樂初閩之福州有儒僧曰開俊者少師姚公廣孝薦取來京在斯院焚修才行果富由是 太宗文皇帝優賚齋糧金幣鈔錠甚夥悉皆蓄之未嘗私費正統改元丙辰創建殿宇于安隱院之舊基越己未十二月上疏乞寺額奉英宗睿皇帝旨還與他安隱講寺行在禮部給劄開俊住持自開俊開山後派傳至今住持惠成者近九十載矣又為風雨侵凌腐朽凋墜命工革故鼎新仍續置田地若干畝肇工於正德己巳三月畢工於庚辰十二月

遊安隱寺 明皇甫汈

人天即此路花雨見空臺刹盡南朝建經多西土來碑荒殘蘇合僧定野棠開了悟身如幻何須訪劫灰

寶光寺 古刹 勅賜

在都門外南城梅岡北去所領高座寺半里聚寶門二里劉宋時名天王寺梁廢為昭明太子果園楊吳時又為徐景通園南唐保大間更建奉先禪院後葬曇師起

塔名寶光塔院元為普光寺 國初賜今額成化初寺災惟後殿僅存僧舍寥鮮境亦幽致

殿堂山門 左觀音殿 右地藏殿 鐵佛殿 左伽藍殿 右祖師殿 齋堂 僧院 基址十五畝

永興寺 南至武俊伯山角 西至安隱寺 北至官街 共陸拾柒畝

公產田地山 畝壹分

藏經獲勅 文同報恩 正統十年二月十五日

重修寶光寺記畧 明南刑部郎中何思登

寶光寺在雨花臺之東麓肇自有唐舊名石字相傳西域僧持貝葉經棲止于此我 國朝正統間改額寶光云歷

歲滋久殿宇傾頽時士人姜覺真等捐金修葺而薛永昌輩各施田有差成化初寺遭回祿住持通辨又募士人袁慶等重修嘉靖辛丑間住持妙璽引無藉唐景昇折毀鐘樓盜賣祠宇田畝等類事覺祠部以法遣之而寺則愈廢矣僅存後殿亦日就傾圮萬曆十有一年秋住持宗洪輩欲圖改建議將後山空地變價以資厥費請于祠部部可其請於是立券置簿建昌饒君孟巖受僧後山地券以三十金界寺僧又念功費浩繁是奚足濟也語洪等曰吾聞

先任水部大夫廖明河公雅志好善而其子為今比部大夫廖慶衡公曷往告之宗洪等如其言於是水部大夫捐

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金陵誌 卷之四 十一

金五十為贖田四十畝以資供饋其他一切工料之費則比部公悉心區畫焉經始于癸未仲冬畢工於甲申秋日雖大雄天王諸殿所費不貲尚有待未舉而輝金映碧則後殿新也選吉定力則山門峙也高其垣環其流則風氣凝也亦煥乎其改觀矣寺僧思圖所以報比部公而不可得也適饒君將歸建昌欲以前所受後山地券強比部公受之比部公辭之弗獲因以原值償饒君今建一亭於其上題曰太乙亭外造以數椽備游息宗洪輩以其事之顛末告余欲得一言勒諸石余姑述其略以識歲月且俾寺僧讀其廢興之由亦可示儆焉爾 萬曆甲申仲秋

金陵梵刹志 八報恩寺所統 三十四卷 一三一

遊寶光寺

明皇甫汈

四山棲梵處一徑杳然深歲久惟看樹臺荒半宿禽遠江橫落日寒殿下秋陰獨坐觀冥理寧知淨者心

小均慶院 古刹

在都門外南城西北去所領高座寺一里北去聚寶門二里按志舊在金陵坊晉天寶寺唐開元改天保宋紹興初移其額于雨花臺下有宋故三藏法師塔銘正德間重創嘉靖間寺僧呈請如今額

殿堂山門 壹佛殿 伍僧院 壹基址三畝 東至南至西至北至

院田 側本

公產田地 共壹拾貳畝 玖分伍厘

小月印菴 古刹

在城南雨花臺趾西北去所領高座寺半里北去聚寶門二里係先朝舊基歲久荒頽弘治間僧淨俊重建

殿堂山門 壹佛殿 叁法堂 壹僧院 壹基址五畝 東至尹南至照山 西至鳳臺街 北至本菴情

重脩月印菴記略

明工部主事建業黃謙

帝城之南近郊踰一二里古有月印菴者大德中無可大師闡揚道化之處歲久寢廢沒於荆榛弘治中宗師淨俊秀夫策杖自北而來游於南都凡古者興教之地靡不經歷見而心悅乃披荆棘剪草萊得其石礎舊址於荒蕪中結草菴於上日以禪誦為事一瓶一鉢絕無外慕道化所敷緇白嚮教水湧雲輪莫之能勝掄材鳩工擴而新之而菴成 正德庚午年中秋月望

金陵梵刹志 八報恩寺所統 高聖寺 三十四卷 一四

金陵梵刹志卷三十五

利梅岡永寧寺 古刹 勸賜

在都門外南城地南去所統報恩寺一里聚寶門二里
原古名利按志高座亦名永寧今折為二僧古淵重建
寺後有方正學祠其地高敞下瞰數仞羣峰平臨有亭
在木末曰木末亭又出亭之後曰嘯風亭南對雨花江
山競爽北眺鍾陵城闕在望據南岡之勝所領小刹曰
永寧院寶林菴瑞相院

殿堂山門 參 天王殿 參 左鐘樓 參 正佛殿 參 左伽藍殿

右祖師殿 參 毘盧閣 參 僧院 參 基址拾伍畝 參 李呈

金陵梵刹志 八報恩寺所統永寧寺 三十五卷 乙

親噴 西至二郎廟 南

方正學祠壹所 碑記載名 祠志內

人物明清公 見寺

重開山碑記略 明工部主事建業黃謙

永寧禪寺城南古名利也據聚寶山之麓自宋暨今主之
者皆名世之士石幢記識時見於荒烟野莽間緣以時異
世遷漫為汙宅諸禪者宿仰企遺踪志隆拓復顧力弗能
逮焉古淵清公主其事一時道化所孚緇白嚮敬掄材輸
力運智協謀人不告勞而臺殿廊宇金碧黝聖煥然郁然
翺翔突兀諸佛菩薩法相森布香花幡幢莊嚴供養無不

備具而經藏之度歲脩之室庖漏之舍左右環衛鬱鬱乎
揜雲駕豁幻出世外矣經始於成化乙巳之秋繼而疏於
朝 天子賜勅以護之名仍其舊且授師以左覺義以尸
祝釐又買田叁拾畝以克食觀學徒處會下者百餘人魚
鼓鏗鉤晨昏無不給之慮城南諸精藍整暇完美者未之
或能先也清公以清苦自勵親執勞務寒暑無厭倦心一
室蕭然朝夕稱佛名號拜禮求速超脫心甚哀懇所事大
士像放白毫光榮榮如絲縷盤旋於室至夜如秉燭復夢
大士謂曰爾以精心懇禱慕宗乘宜即參訪了心為上
師拜受之即掩關於弘濟寺叅無字公案心念相依肋不

金陵梵刹志 八報恩寺所統永寧寺 三十五卷 乙

沾席者三載忽一念不生斷未來際經三日夜見大千世
界光若瑠璃聞遠鷄唱乃起而說偈曰喔喔金鷄報曉時
不因它響詎能知三千世界渾如雪井底泥蛇舞柘枝它
日以偈呈於善世古林香公唱之曰多嘴漢明日古林上
堂云我許多年張箇大網意欲尋龍羅鳳竟無一蝦一蟹
可得今見蟪蛄小蟲撞入中來看它二三十年後向孤峰
絕頂放聲大叫且道叫箇甚麼古林舉拂子云三千世界
渾如雪井底泥蛇舞柘枝師奪古林拂子為眾舉揚呵勵
同學師眼如崖電見人吉凶貴賤言皆懸應縉紳諸老皆
樂就之自奉極淡薄每有金帛之供視之漠然悉付常住

一心懇懇為衆惟恐不及凡於法門無益之事毫髮不經
念慮如師者豈易得耶書此以示後人使知師之積累締
造為衆傾赴皆自道行中來非緣報偶然也 弘治丁巳
歲冬十月日

小末寧院

在郭城外南城東去所領末寧寺相對北去聚寶門二
里

殿堂山門查觀音殿查佛殿查僧院查基址拾伍畝東

高座寺 南至高座寺
西至雨花臺 北至官街

小寶林巷

金陵梵刹志

八報恩寺所統 卷三十五 卷三

在都門外南城北去所領末寧寺一里去聚寶門三里

徐魏國創郊原野望滿目珠林覆地松陰古苔新徑雨

花欲盡忽復得此

殿堂山門查佛殿查觀音殿查祠堂查左右廡查

僧院 查 基址陸畝壹分 東至江紀墳 南至官街
西至本巷地 北至巷後山

公產田地山塘共肆拾叁畝
宋分改厘

小瑞相院古刹

在都門外南城地西北去所領末寧寺二里去聚寶門
三里羽林二郎岡晉尼刹至宋改為鐵羅寺又改鐵索
羅寺齊為翠靈寺又妙果寺宋改瑞相院 國朝因之

按志瑞相有二此為太平興國二年僧請其地重建又

碧峰寺亦係瑞相不知孰為舊基

殿堂門樓查伽藍殿查佛殿查左禪堂查右齋堂查僧

院 查 基址叁畝 東至江紀墳 南至官街
西至漏澤園 北至江紀山

金陵梵刹志

八報恩寺所統 卷三十五 卷四

金陵梵刹志卷三十六

中 永興寺 勅賜

在都門外南城地北去所統報恩寺三里聚寶門三里下梅岡西南成化初年賜額林壑幽閑規制甚麗今已近圯所領小刹曰普照寺惠應寺安隱院

殿堂山門壹金剛殿叁天王殿叁佛殿叁左伽藍殿壹

右祖師殿壹鐘鼓樓壹僧院肆基址貳拾伍畝東至官街

南至范家山 西至寶光寺 北至禮拜寺

公產田地山塘共貳百肆拾畝

小 普照寺 古刹 勅賜

金陵梵刹志 入報恩寺所統 永興寺 三十六卷 乙

在都門外南城西去所領永興寺半里北去聚寶門二

里舊名菴元至大間僧無盡建成化間僧定瑀重建

賜額

殿堂山門壹天王殿叁佛殿叁左右迴廊拾肆毘盧殿

僧院拾肆禪堂伍基址伍畝東至王驛馬墳 南

西至末

普照寺重修前殿記略 明南刑部郎平定白鑑

普照故菴也不知創自何代至大間僧人無盡重建入我

聖朝又餘百年矣成化甲辰沙門定瑀號寶山者歷訪名

山足跡將半天下晚遊留都偶至是菴風景特異遂經理

定居焉以次修緝菴之名猶故也正德丁丑寶山以僧行薦 詔昇菴為寺寶山遷右講經嘉靖改元仍於故基大建前殿參楹數維如舊規模過之始于嘉靖癸巳春二月終于乙未冬十月三閱年而事竣

小 惠應寺

在都門外南城梅岡北去所領永興寺半里聚寶門三里正德年建今漸傾塌不支

殿堂山門壹金剛殿叁天王殿叁佛殿伍左伽藍殿壹

右祖師殿壹法堂伍右輪藏殿叁僧院貳基址伍拾

東至普照寺 南至舒家山 西至曹家山 北至張百戶墻

金陵梵刹志 入報恩寺所統 永興寺 三十六卷 二

小 安隱院

在都門外南城聚寶山之陽東去所領永興寺半里西北去聚寶門三里正德間初

殿堂山門壹佛殿叁右彌勒殿叁僧院貳基址伍畝

東至岳家墳 西至蔣太監墳 南至官街 北至寶光寺

金陵梵刹志卷三十六 終

金陵梵刹志卷三十七

中 西天寺 勅建

在都門外南城重譯街又名馴象街西北去聚寶門一里即近所領報恩寺後垣國初西天班的答禪師來朝賜號善世居此示寂勅建為塔寺因名西天所領小刹曰德恩寺大慧菴到彼菴

殿堂金剛殿參天王殿參正佛殿參左右廡廊拾捌祖

師殿參石塔壹僧院肆基址參拾畝東至武定侯墳南至龍園

公墳山西至龍園公神路北至馴象街

人物明班的達有誌

西天班的答禪師誌略 明西天佛子國師智光

天竺之國有五而總名印度南際大海西控波斯北距雪山東接林邑中曰迦維羅衛城四天竺之會即我釋迦如來降靈之地也肇自漢永平間佛法西入惟我迦葉摩騰竺法蘭首至洛陽曇柯迦羅之於魏佛跋跋陀羅之於晉曇無讖之於宋求那毘地之於齊皆能講譯經論傳授毘尼為義學所宗至于梁普通中菩提達磨大師至自天竺不立文字而專於慧學及神光獻臂其教大行自是以降由西土而來者益不多見元至正中得吾師班的答善世大禪師至自印度師諱薩易梭室哩此云具生吉祥生於

天竺之中印度迦維羅衛國姓刹帝利氏稍長出家於迦濕彌羅國蘇囉薩寺初習通五明經律論辯析精詳雖老

師宿德多推遜之後自以言論非究竟法遂薦脩禪定不

出山者十數年師嘗慕震旦有五臺清涼山乃文殊大士

應現之所吾當瞻禮遂發足從信度河歷突厥屈支高昌

諸國東行數萬里所涉國王及臣皆請受戒法越四寒暑

而達甘肅元君聞之遣人迎至居吉祥法雲寺而智光始

得投禮受業焉于時從化者翕集元君間問以事或對或

否禮接雖隆而機語不契乃往清涼獲遂初志我 國朝

統有天下杖錫來朝 太祖高皇帝嘉其遠至召見于

奉天門啟奏對稱 旨即授以善世禪師之號特賜銀章

俾總天下釋教命於鍾山依八功德水而菴居焉復論禮

部有願從受戒法者勿禁 車駕每幸鍾山必過師室言

論移時而賜詩什勞問甚至丙辰秋奉 命遊觀音大士

之寶陀羅伽山既而登天目師于巖瀝彭蠡躋匡廬渡長

淮禮四祖五祖塔而還謁 上于華蓋殿天語溫接寵賚

彌厚 上每宣諭僧眾必舉師行俾效法焉於時從受戒

法者八萬餘眾施金幣不可數記悉散棄者囊無寸儲一

日師顧謂智光曰汝當善護如來大法勿少懈怠又謂孤

麻囉室哩等曰五臺清涼實吾初志今因緣已畢無復往

已汝等將此梵書一帙泊吾遺骸少分至彼足吾願矣辛酉夏五月二十四日示寂事 聞賜祭閣維獲五色舍利無筭煙燄所及凝綴松栢咸若貫珠收歛設利於聚寶門外而塔藏之且建祠宇 車駕臨視 賜名西天寺蓋表師之所自出也時於咸陽現神變彼處人民禮迎設供甚厚有使西回 上詢邊陲因言而知其事歎曰善世禪師隻履西歸之示現也乃敘述而銘之曰金天之西有國乾竺高山大河靈氣紛郁曰迦維衛天地之中焉生文佛為世大雄五百年餘大教式啟繇漢東都秘詮昉至敷揚窮真剖析精微大地春回佛日光輝有來法尊不事言論究金陵梵刹志 八報恩寺所統 西天寺 三十七卷 三

明心性直源源本迄今千載吾師嗣來具足梵行慧學弘開原其所出迦維羅衛誕降之祥佛母授記爰初闡教老宿避席化行十鄉旁暨隣國通遊震且錫迎日飛道途所歷禮謁紛而勝國之季懷寶退藏大明麗天歸我 聖皇聖佛同心寵褒勞問天章龍文金聲玉振奉旨南遊不驛而馳形聲所及影響相隨徧歷名山道途無住事緣已畢泊然而逝瞻仰妙容設利五色靈鑑洞然照而常寂流沙萬里驚嶺天開不起于定而示去來我銘匪真而默斯契一月千江太虛無際 宣德十年乙卯四月日

小德恩寺 古刹 勅賜

在都門外南城馴象街西北去聚寶門一里即在所領西天寺東古刹普光寺基正統間重建奏請 賜額嘉靖間回祿僅存前殿僧寮幽閒小勝

殿堂山門壹 金剛殿叁 僧院拾貳 房壹 基址叁拾貳 東至王養俞府墳 北至郭府墳 西至南至沈家屯山

公產山壹拾 畝

藏經獲勅 文同報恩 正統十年二月十五日

小大慧巷

在都門外南城馴象街西去所領西天寺相近西北去聚寶門半里

金陵梵刹志 八報恩寺所統 西天寺 三十七卷 四

殿堂佛堂叁 佛殿叁 僧院壹 房壹 基址貳 東至王景田 西至衛全墳 北至城河

小到彼菴

在都門外南城河畔通濟街西去所領西天寺一里西北去聚寶門二里

殿堂地藏殿叁 佛殿伍 僧院壹 房壹 基址貳 東至官街 西至城河 北至孫千戶宅

金陵梵刹志卷三十七 終

金陵梵刹志卷三十八

中 勅賜 普德寺

在都門外南城地東去所統報恩寺一里東北去聚寶門一里半正統間創前後山蒼翠環逼松林茂深時墮秀色旁接雨花之勝

殿堂金剛殿伍天王殿伍左右鐘鼓樓貳左右碑亭貳

大佛殿伍左觀音殿叁右輪藏殿叁西方殿伍左伽

藍殿叁右祖師殿叁迴廊貳僧院貳基址壹百

伍拾畝東至鳳臺街 南至天界寺地 西至安德街 北至國子監地禪院大門壹

禪堂伍淨業堂伍右齋堂伍小禪堂叁厨庫茶房拾

公產田地山塘共拾壹畝 分陸厘 明皇甫汭

遊普德寺

古寺城南訪六朝高臺一望幾蕭條門前黃葉催年暮林外青山覺路遙塔影常圓沙苑月鐘聲淨帶楚江潮老僧冥坐耽禪定送客何曾過虎橋

金陵梵刹志卷三十八

金陵梵刹志卷三十九

中 勅建 碧峰寺

在都門外南城安德街東去所統報恩寺二里東北去聚寶門二里晉瑞相院末嘉中為寺唐貞觀中勅褚遂良重建改翠靈寺宋淳化改妙果寺元至元中改鐵索寺 國朝洪武中 勅建居異僧金碧峰因各寺近禪

僧大方募建千佛閣所領小刹曰末福寺

殿堂金剛殿叁天王殿叁正佛殿伍僧院伍石塔壹基

址壹百畝東至安德街 南至天界寺地 西至末宋園 北至李府園 禪院伍

廬閣叁華嚴樓伍左伽藍殿叁右祖師殿叁左齋堂

公產地肆畝 分陸厘 厨庫茶寮陸

人物明碧峰有碑 非幻 有誌 碧峰寺起止記略

三國吳乙卯嘉木四年有僧初室名瑞相院室成不知所往至晉丁卯末嘉元年勅安東將軍建寺瑞相亦名院孝

武帝戊子十三年寺廢重修至梁乙未天監十四年勅建殿宇一新駕幸建齋至唐武德九年丙戌沙汰天下僧道宮觀盡毀惟寺存焉至貞觀二十一年丁未勅御史大夫

褚遂良重建改曰翠靈俄有一赤脚僧及二全真詣寺與

語甚合與僧法興云殿宇將完于中造三世如來供奉明
 旦金像已完異香滿室二人不知所之眾以為神異具
 奏遣內侍掛旛建七日大齋御製遺文以旌其寺即今聖
 像非他寺可比也至宋辛卯淳化二年殿宇將頽有旨
 建寺更名妙果建水陸大齋七日御製文表其寺及元辛
 巳至元十八年重建更名鐵索至 國朝洪武五年壬子
 勅工部黃侍郎督工重建先是禪師石姓諱金碧峰者奏
 上建寺請名 太祖高皇帝御贈號因以題寺名師棄髮
 存鬚得禪家玄竅尤精陰陽術數 聖祖召問佛法鬼神
 及脩煉語甚合出使西洋所經諸國奇功甚多授爵固辭
 金陵苑利志 入報恩寺所統 卷二十九 卷二

對云不為榮利所拘弟子極重得真傳者四寶衲頭廣尚
 士道衍道末等師嘗謂衍曰兩眼旋光眉間煞氣當為太
 平光頭宰相衍即姚廣孝也未精于歷數授欽天五官靈
 臺郎封僧錄闡教兼住靈谷寺二弟子皆 成祖文皇帝
 用焉時值旱久不雨 駕御承天門語真人禱雨不應乃
 召禪師至 聖祖謂和尚祈得雨乎師應聲何難真人云
 雨乃天意非人力強為師即展鉢見一小龍形如金色從
 鉢飛騰少頃陰雲四合大雨平地水深尺餘民困得甦
 上喜曰和尚真神也賜座齋畢駕送出西華門外有鉢水
 溢蛟龍 御讚存焉後真人不悅密譖于 上曰胡僧妖

術請試之水火竟無損焉 上愈加敬厚時有方士周顛
 仙張三丰鐵冠道人冷謙者往來叅謁起坐甚恭每與公
 卿士夫譚及正心誠意皆可施行弟子恭求法旨但云金
 剛惟心是一何必他求一日 上問歷數對云四夷賓服
 海宇澄清治稱無為又何問焉 上嘉納之賜田庄固辭
 久之見 上曰臣本西域今歸故土賜金帛彩段辭弗受
 且言今日已時辭陛下午後出潼關 上初以為謬乃于
 是日貽 上原賜袈裟等物于關守者持赴京奏狀始前
 洪武二十二年 聖旨復建碧峰塔建齋等事後禪師圓
 寂 高皇帝深思不已乃以寶衲頭住持本寺勅翰林學
 士宋濂狀其文有 高皇帝御讚金碧峰禪師像曰沙門
 號碧峰五臺山愈崇固知業已白本來石壁空能不為禪
 縛區區幾劫功處處食常往善世語龐鴻神出諸靈鷲浩
 翰佛家風雖已成正覺未入天臺叢一朝脫殼去人言金
 碧翁從此新佛號鉢水溢蛟龍飛錫長空吼隻履掛高松
 年逾七十幾玄關盡悟終果然忽立去飄然凌蒼穹寄語
 碧峰翁是必西禪宗其真像見存庫焉 嘉靖元年孟春
 碧峰禪師碑略 明太子贊善宋濂

禪師諱寶金族姓石氏其號為碧峰生於乾州末壽縣之
 名胃年六歲依雲寂溫法師為弟子既薙落受具戒徧詣

講肆窮性相之學對衆演說纍纍如貫珠聞者解頤已而
撫髀嘆曰三歲之文皆標月之指爾昔者祖師說法天華
繽紛金蓮湧現尚未能出離生歿况區區者耶卽更衣入
禪林時如海真公樹正法幢於西蜀晉雲山中亟往見之
公示以道要禪師大起疑情三二年間寢食爲廢偶携篋
隨公擷蔬於園忽疑坐不動歷三時方寤公曰爾入定耶
禪師曰然曰汝何所見曰有所悟爾曰汝第言之禪師舉
篋示公公非之禪師寘篋于地拱手而立公又非之禪師
厲聲一喝公奮前挺其臂使速言禪師築公脅什之公猶
未之許笑曰塵勞暫息定力未能深也必使心路絕阻關

金陵梵刹志

八報恩寺所統

三十九卷

四

透然後大法可明耳禪師聞之愈精進不懈遂出叅諸方
憇峨嵋山誓不復粒食日採松栢啖之脅不霑席者又三
年自是入定或累日不起嘗趺坐大樹下谿水橫逸人意
禪師已溺歿越七日水退競往視之禪師燕坐如平時唯
衣濕耳一日聽伐木聲通身汗下如雨嘆曰妙喜大悟十
有八小悟無筭豈欺我哉未生前之事吾今日方知其真
爾急往求證於公反復相辯詰甚力至於曳傾禪榻而出
公曰是則是矣翼日重勸之至期公於地上畫一圓相禪
師以袖拂去之公復畫一圓相禪師於中增一畫又拂去
之公再畫如前禪師又增一畫成十字又拂去之公視之

不語復畫如前禪師於十字加四隅成田文又拂去之公
乃總畫三十圓相禪師一一具答公曰汝今方知佛法宏
勝如此也百餘年間參學有悟者世豈無之能明大機用
者寧復幾人無用和尚有云坐下當出三虎一彪一彪者
豈非爾邪爾宜往朔方其道當大行也無用蓋公之師云
先是禪師在定中見一山甚秀麗重樓傑閣金碧絢爛諸
佛五十二菩薩行道其中有招禪師謂曰此五臺山秘魔
嶽也爾前身脩道其中靈骨猶在何乃忘之旣寤遂遊五
臺山道逢蓬首女子身被五綵弊衣赤足徐行一黑獒隨
其後禪師問曰子何之曰入山中爾曰物何爲曰一切不

金陵梵刹志

八報恩寺所統

三十九卷

五

爲良久乃沒叩之同行者皆弗之見或謂爲文殊化身云
禪師乃就山建靈鷲菴四方聞之不遠千里負餼糧來獻
者日續紛也禪師悉儲之以食遊學之僧多至于千餘人雖
丁歲大儉亦不拒也至正戊子冬順帝遣使者召至燕都
慰勞甚至天竺僧指空久留燕相傳能前知號爲三百歲
人敬之如神禪師往與叩擊空瞪視不答及出空嘆曰此
真有道者也冬夕大雪有紅光自禪師室中起上接霄漢
帝驚嘆賜以金紋伽黎衣遣歸明年己丑復召見於延春
閣命建壇禱雨輒應賜以金綉若干禪師受之卽以振饑
乏又明年庚寅特賜寂照圓明大禪師之號詔主海印禪

寺禪師力辭名香法衣之賜殆無虛月自丞相而下以至武夫悍將無不以為依皈已而懇求還山洪武戊申大明皇帝即位于建業明年己酉燕都乎又明年庚戌詔禪師至南京夏五月見上於奉天殿且曰朕聞師名久以中州苦寒特延師居南方爾遂留於大天界寺時召入問佛法及鬼神情狀奏對稱旨又一年辛亥冬十月朔上將設普濟佛會于鍾山命高行僧十人蒞其事而禪師與焉賜伊蒲饌於崇禧寺大駕幸臨移時方還明年壬子春正月既望諸沙門方畢集上服皮弁服親行獻佛之禮夜將半勅禪師於園悟關施摩伽陀斛法食

金陵梵志 八報恩寺所統 卷三十九 六

竣事寵賚優渥夏五月悉粥衣盂之資作佛事七日乃示微疾上知之親御翰墨賜詩十二韻有玄關盡悟已成正覺之言至六月四日沐浴更衣與四眾言別正襟危坐目將瞑弟子祖金智信等請曰和尚逝則逝矣不畱一言何以暴白於後世邪禪師曰三歲法寶尚為故紙吾言欲何為夷然而逝世壽六十五僧臘五十又九後三日奉龕茶毘於聚寶山傾城出送香幣積如丘陵或恐不得與執紼之列露宿以俟之及至火滅獲五色舍利齒舌數珠皆不壞紛然爭取灰土為盡上祀方丘宿於齋宮瀟與禮部尚書陶凱侍左右上出賜禪師詩令觀之其稱禪師

之德為甚備夫 聖人之言天也禪師之道上與天通嗚呼哲人云亡柰何不興大法衰微之歎乎銘曰臨濟崇崇西來正宗益衍以鴻三虎怒投中有一彪氣可吞牛性相紛拏瓜蔓交加入海美沙乃易禪衣乃抵牾師乃治其疵棲身鼻顏絕去八還入第一關河水浸淫跌坐樹陰爰濕我衿我松我根我泉我漿渴饑兩忘實相圓通無物不容悟其本空玄微肇胎涉彼五臺樓閣門開南粵北胡方衣圓願水赴雲趨無間儉豐香積之克且安其躬其名上聞便蕃宸恩來自 帝闈於赫 皇明遣使奉迎館于神京龍文成章日晶月光鬱其寵榮四眾所依胡不寧茲而亟其歸太山崔崔一旦其積靡人不哀有崇者岡白虹吐芒設利之藏 洪武癸丑年秋七月既望

非幻大禪師誌略 明衛府長史三衢金寶師字無涯信安浮石鄉人入烏石山從傑峰為僧初入門傑峰問何處來師答云虛空無向背指寺鐘俾作頌即口占偈云百鍊鑪中滾出來虛空元不惹塵埃如今挂在人頭上撞着洪音遍九垓時年十二傑峰大器之即令祝髮居坐下躬服勞勤弗懈于始究竟積久凝滯漸盡游刃絜所向無闕遂受印可未幾丁亥初 太宗文皇帝有事長陵廷臣有言師精于地理學者徵至入對稱 旨

意大加宴齊即授欽天監五官靈臺郎 賜七品服俾蒞
 其事畢將大用之師懇求願復為僧遂擢僧錄司右闡
 教住南京碧峰寺 上時在春官雅敬師之道俾住持靈
 谷寺 恩遇益隆庚子閏正月二十八日示寂時 朝廷
 方於靈谷建大齋禮官董其事甚嚴師獨若不經意其徒
 怪問之師笑曰自家有一大事甚緊無暇他及至是沐浴
 更衣跌坐榻上二僧捧紙至前把筆大書偈云生火悠悠
 絕世緣蒙 恩未樂太平年這回撒手歸空去雪霽雲消
 月正圓投筆而逝同官啟 聞有 命停龕方丈十又三
 日一再遣官致祭顏面如生茶毘之夕祥烟彌布設利克

金陵梵刹志

小未福寺 古刹

在都門外南城安德街天竺山前北去所領碧峰寺相
 隣東北去聚寶門二里天順間詒菴禪師建按軌道志
 在廣濟倉東舊在冶城東南本晉開福寺後徙此改景
 福寺南唐避諱改額宋元名未福尼寺舊有孔雀壇成
 化中燬弘治辛酉重修今居士張應文復募重修度越
 前刹
 殿堂山門 觀音殿 佛殿 孔雀樓 石塔 僧院
 房基址伍畝 東至安德街 南至能仁寺墻
 西至瑤瑤窰水塘 北至官路

金陵梵刹志卷四十

新亭崇因寺 古刹

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十
 里劉宋時名曠野寺齊廢梁大同中復唐開元中以懶
 融嘗居改禪居院太和中改崇果院宋改寺額曰崇因
 嘉靖間重修此地舊為新亭有王謝遺跡宋蘇長公畫
 像頌又劇誼詩云十里崇因寺臨江水氣中皆為寺證
 據所領小刹曰英臺寺慈善寺興福寺鳳嶺寺

殿堂天王殿 佛殿 左伽藍殿 右祖師殿 方丈
 廡迴廊 僧院 房基址拾肆畝 東至趙村民田 西至

趙指輝墳 北
 至新末寧寺山

公產田地山塘 共貳百壹拾玖
 畝伍分貳厘

古蹟新亭 世宗過江諸人每至暇日輒相邀出藉舟飲
 之異皆相視流淚惟丞相導慨然變色曰當共戮力
 王室勉復神州何至作楚囚相對泣耶 孝武皇帝
 元年桓溫復朝頻兵新亭召王坦之謝安發其壁
 後置人溫為却兵味語後日 崔慧景兵至新亭石
 頭白下兵皆潰徐道覆勸盧循焚舟自新亭步上
 元徽二年桂陽王休範舉兵蕭道成請頓新亭以當
 其鋒大破之 梁武帝起義兵進屯江寧 觀音畫像
 東晉使李居士率兵屯新亭梁擊破之 觀音畫像
 余曰子胡不請觀音東坡南遷嘗禱而應遂作頌前
 人已刻石後有詔所在東坡文皆燬人不取違余問
 石所在曰幾碎矣索之力乃得於庫中米廩後塵土
 深數寸稍曳出加瀉洗而燦然如未嘗毀者蓋先是
 刻馬祖龕居士用其餘刻頌像已斷裂而頌獨全

今不存

曠野寺碑

梁元帝

雲楣膠葛桂棟陰崇刻虬龍於洞房倒蓮花於綺井月殿
朗而相暉雪宮穆以華壯轆轤璇題虹梁生於暮雨璞璞
銀榜飛觀入乎雲中銘曰圓璫巨暉方諸夜朗金盤曜色
寶鈴成響

觀音頌併序

宋翰林學士蘇軾

金陵崇因寺長老宗襲自以衣鉢造觀世音像極相好之
妙予南遷過而禱焉曰吾北歸當復過此而為之頌建中
靖國元年五月日自海南歸至金陵乃作頌曰慈近乎仁

金陵志

八報恩寺所統

卷四十一

二

悲近乎義慈近乎勇辱近乎智四者似之而卒非是有大
圓覺平等無二無冤故仁無親故義無人故勇無我故智
彼四雖近有作有止此四本無有取無匱有二長者皆樂
檀施其一大富千金日費其一甚貧百錢而已我說二人
等無有異吁觀世音淨聖大士徧滿空界挈携天地大解
脫力非我敢議若其四無我亦如是

集慶路崇因寺記

元豫章沙門大訢

延祐二年曇芳居金陵崇因寺予寓館焉僧不滿百多耆
宿有矩度庭宇靜深山環揖如衛左江右淮風帆驛騎使
客憇止以寺得晉新亭故基山川風物感人詠思有不能

金陵志

八報恩寺所統

卷四十一

二

去者曇芳與予登崇岡俯木末吊六朝遺跡未嘗不嘆世
之勛業如春華陽燄隨手變滅而吾徒之居逃空虛集寂
寔幸而予遺者以存吾道也明年予過錢唐後曇芳亦遷
鍾山而白巖繼之矣又十六年文皇以潛邸為寺召吾天
竺來主之而眾又以崇因命吾法弟正遠居十年以葺
其寺之勞請記其事按圖志寺建於劉宋人呼曠野寺齊
廢梁大同中克復唐開元中以漸融嘗居之始名禪居寺
偽吳太和改崇果宋又賜名崇因政和間長老宗襲作觀
音像蘇文忠公以頌讚之視祖堂列祀若洪覺範與真如
詰公之嗣正禪師者皆望重禪林正歿多設刹塔山中
始居四望亭嘗安千眾今二井猶存紹興初遷於此曰文
殊山若有待也然薦罹兵燹最爾僅存至國朝遠峰宏公
克中興之及曇芳而法席始盛作鐘樓僧堂眾寮庖福以
延名衲達作大殿初有農耕田中視若物焉發及深淖得
巨木堅勁修直理密而芳郁因以為柱殆若神獻殿成像
設金碧尤極殊麗由門廡垣廩悉新之以文皇嘗幸寺又
賜白金仍鑄巨鐘以昭聖德慕蘇公之賢作雪堂知生之
有終作三塔又曰有寺千年矣賴昔人保以弗隳吾懼不
逮而猶有望於後之人可無紀乎予謂世之定宇宙者以
包六合閱萬世也人以眇然之身寄其中不啻一粟倏然

而盡如駒過隙曾不知世所存其大其久蓋將度越六合
萬世以超乎宇宙之外不能顧省而自暴自棄者何限昧
夫大者久者而常汲汲於眇然倏然以饜足其志何愚滋
甚彼論禹稷顏子同道特以用不用易地皆然而較然辯
之以此視彼雖以天下易陋巷猶以蹄涔酌滄溟孰儼哉
斯向之曇芳與吾浩嘆者不在是乎雖然不以無爲而墮
有爲不膠於外以失其內必交修而備舉之吾道然也達
勉乎哉遠勉乎哉遠晚從先師又與天日本公游其所得
巨量因其請而規之友道也是爲記

寺始建於六朝劉宋時名曠野唐名禪居宋改今名載

金陵梵刹志 入報恩寺所統 卷四 四十卷 四

圖志可考也其營置沿革崇異此碑之文具焉文見蒲
室集中碑石則磨滅無存矣今年夏余得告解篆憇寺
中欲俾來者之有徵也命住持明珠重勒于石 嘉靖

戊午南京禮部祠祭司郎中平湖陸光祖識

新亭渚別范零陵雲 宋謝眺

洞庭張樂地瀟湘帝子遊雲去蒼梧野水還江漢流停驂
我悵望輟棹子夷猶廣平聽方籍茂陵將見求心事俱已
矣江上徒離憂

和徐都曹出新亭渚 宋謝眺

宛洛佳遊遊春色滿皇州結軫青郊路迴瞰蒼江流日華

川上動風光草際浮桃李成蹊徑桑榆蔭道周東都已做
載言歸望綠疇

昧旦出新亭渚 宋徐勉

驅車凌早術山華映初日攬轡且徘徊復值清江謐杳靄
楓樹林參差黃鳥匹氣物死如斯重以心期逸春堤一遊
衍終朝意味悉

過崇因寺簡古曇上人 明陳沂

仙丘何處覓梵刹此中藏卓地穿龍井開山起鳳堂曇花
無伏臘祇樹有齊梁相對爐烟下前因未盡香

遊崇因寺 明許穀

金陵梵刹志 入報恩寺所統 卷四 四十卷 五

秀壁垂蒼栢瑤臺映紫霞林虛含萬象室靜演三車寶地
金爲粟祇園玉作花直須同結社應恨未辭家

遊崇因寺 明姚汝循

複嶺藏金界幽探歷翠微屢迷黃葉境始到綠蘿扉谷靜
松聲合秋高林影稀坐來塵世隔花雨滿空飛

小英臺寺 古刹 勅賜

在郭外南城安德鄉西善橋東去所領崇因寺伍里北
去聚寶門拾伍里乾道志舊在新林市

殿堂金剛殿 天王殿 佛殿 觀音殿 僧院 基

址捌畝 東至陳見民出 南至柴文民山 西至本寺後山 北至陳見民山

公產田地山塘 共貳拾伍畝 捌分陸厘

小 慈善寺

在郭外南城安德鄉東去所領崇因寺肆里北去聚寶

門拾伍里

殿堂山門 壹佛殿 叁僧院 叁禪院 拾肆 基地捌畝 東至寺前

官路 南至胡中正民田 西至大河 北至王世龍民田

公產田地 共叁拾柒畝叁分

小 興福寺

在郭外南城安德鄉東去所領崇因寺七里北去聚寶

門二十五里

金陵志 八報恩寺所統 卷四 六

殿堂佛殿 止存 僧院 壹 基地貳畝 東至蔣文顯民山 南至王思山民墳

西至郭家墳 北至王王思山民墳

小 鳳嶺寺

在郭外南城鳳西鄉西去所領崇因寺十里西北去聚

寶門十三里宣德元年右善世溥洽示寂龕于鳳嶺之

陽建塔院 賜額今漸頽圯

殿堂佛殿 叁 僧院 壹 基地拾畝 東至官溝 西至建平 南至高藍冲田

北至夏 佩民田

公產田地山塘 共伍拾捌畝 捌分捌厘

臨安楊伯子墓田碣

明翰林修撰焦竑

滇雲楊別駕維斗余舊門人也萬曆中任東昌別駕時配及子清朝息李氏相繼物故壬寅歲解組南還訪余金陵念三觀自隨間關萬里勢難遠涉乃謀於南郊鳳嶺寺之右方踰年令內弟復賁二十金屬余僕置寺田三畝五分地二畝畀寺僧德賢守之取其租為時祭費同鄉選部馬公恐久而湮也為立石寺中以垂永久夫余之祖塋既相去跬步而滇雲宦轍復絡繹踵至冀能時加省視令丘壠常存丞嘗不替是維斗意也嗟乎巖博奕子達人之高風平陵立碑友生之義舉若馬公與君之所為何必古人輒記其略今來者有攷焉餘載別駕自為墓碣中不具論

金陵志 八報恩寺所統 卷四 七

金陵梵刹志卷四十一

中外末寧寺 勅賜

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十里正德間創建 賜額所領小刹曰德勝寺廣興寺智

安寺德壽寺末泰寺

殿堂天王殿參佛殿參左右鐘鼓樓貳法堂參僧院肆

基址貳拾畝東至廣興寺 南至本寺照山 西至分山路口 北至王家神路

公產田地山塘共參百玖拾畝

小德勝寺 勅賜

在郭外南城安德街西去所領外末寧寺十里西北去

金陵梵刹志 入報恩寺所統 外末寧寺 四十一卷 乙

聚寶門三十里

殿堂山門壹佛殿參左伽藍殿參右觀音殿參祖師殿參

僧院參基址參拾畝東至嚴家民山 南至本寺 西至王家山 北至本

寺

公產田山塘共玖拾伍畝

小廣興寺 勅賜

在郭外南城地安德鄉北去所領外末寧寺半里西北

去聚寶門十里景泰二年僧惠興創造奏請 賜額

殿堂佛殿參僧院參基址肆畝東至章家山 南至本

禪山北至 高聚民山

小智安寺

在郭外南城新亭鄉北去所領外末寧寺 里 去聚寶門 里 國初僧曇周塔院景泰間燬于火今僅存

僧院

殿堂佛殿止存僧院壹基址貳畝

公產田地山塘共參拾畝

小德壽寺

在都門外南城安德鄉西去所領外末寧寺十里西北

去聚寶門十里

殿堂佛殿止存僧院貳基址拾肆畝東至尚西民塘 西

金陵梵刹志 入報恩寺所統 外末寧寺 四十一卷 二

公產田山塘共壹拾陸

小末泰寺 古刹

在都門外南城安德鄉西去所領外末寧寺十里西北去

聚寶門十三里唐開化年創

殿堂天王殿參佛殿參僧院參基址捌畝

公產田地塘共參拾肆畝

金陵梵刹志卷四十一 終

金陵梵刹志卷四十二

中 勅賜 祝禧寺

在郭外南城安德鄉北去所統報恩寺十里聚寶門十

里正德間造奏請 賜額所領小刹曰天隆極樂寺

殿堂山門參金剛殿參天王殿參佛殿參左伽藍殿參

右祖師殿參法堂參方丈參迴廊參僧院參基址

肆拾伍畝參東至本寺山參南至官路參西

公產田地山塘參共貳百參拾肆

小 勅賜 天隆極樂寺

在郭外南城安德鄉西去所領祝禧寺三里西北去聚

金陵梵刹志 八報恩寺所統 祝禧寺 四十二卷 乙

寶門十里宣德間建為天然和尚塔院僧弘昇奏請

賜額今殿宇漸圯

殿堂金剛殿參天王殿參佛殿參毘盧閣參僧院參基

址貳畝參東至徐家山頂參南至徐王二家民

公產田地山塘參共肆拾伍畝

金陵梵刹志卷四十二 終

金陵梵刹志卷四十三

中 勅賜 獻花巖花巖寺

在郭外南城飯善鄉北去所統報恩寺三十里聚寶門

同唐高僧懶融曾居此有百鳥獻花因名獻花巖舊惟

菴居成化間僧古道德達建寺 請今額寺在芙蓉峰

之半巖洞甚多俱奇絕有芙蓉閣及大觀堂坐見弘覺

樓殿林壑浮圖金碧宛若畫障絕頂望京城歷歷錯繡

鍾山連帶江外數峰青出最登臨勝處所領小刹曰慧

光寺

殿堂金剛殿參天王殿參佛殿參左伽藍殿參祖師殿

金陵梵刹志 八報恩寺所統 獻花巖寺 四十三卷 乙

觀音閣參鐘鼓樓參歸雲亭參僧院參基址伍拾

畝捌分參東至十山大盤嶺參南至寺大山西峰嶺參

院禪堂參右齋堂參

公產田地山塘參共貳百捌拾陸

山水華嶽山參大巖經云高千四百餘參芙蓉峰參嶽東上

北峰參芙蓉峰上又百步參天盤嶺參巖東參西風嶺參巖西

峰參西嶺南緣參獻花巖參巖西有石窟如室入深丈餘

僧傳云唐貞觀十七年法融來修戒定二十一年巖

下講法華經時素雪滿階獲奇花二莖狀如芙蓉峰下

同金色大巖經云又有百參伏虎洞參巖東上芙蓉峰下

鳥銜花翎集即此巖也參神蛇洞參巖西相傳亦法參象鼻洞參

音有二虎伺于門參融時馴蛇也參

亦云法融談經處參

蛇下石穴息泉入山徑歷淨香泉息井歷上太白
如泉泉相貫上一里許長庚池佛宮外歷
泉在佛宮西太白

古蹟玉板臺北麓入徑二里許一巨臺大觀臺從大竹
臺下環以大竹圍各王被

縱步而上入石門臺廣數丈繞以短
垣下瞰數仞辟峰平臨萬木俯視

削起平廣芝臺巖之下一微徑至臺菩提臺芝臺下
日觀雲臺僅容席傍多芝草

向西一高丘傍待月臺佛宮之東嶺有石臺曰待月
有菩提樹一株

色補衲臺下符月臺數步有石圍數丈起而甚六
觀亭六角名六觀取釋氏如夢芙蓉閣亭之西芙蓉

石餘鈔懸出處嵌一閣因石高下為棟歸雲亭入巖
長短梯亦借石之紆轉處補甃而上

出數步至亭
樹石掩映

金陵梵刹志 八報恩寺所統 花臺寺 四十三卷 二

獻花巖序 明翰林編脩鄧陳沂

金陵諸山在北者皆石負大江蟠踞都邑崖壁峻削高數十仞阨阻莫之可越西為城闈之限而石者亦多故隋置石頭城目北以東鍾山為都邑之鎮青龍黃鹿延亘於秣陵淳化者土石相半城南山多子石去十里外皆土不甚高惟牛頭山去城三十里石居土之十七僻異而巒秀兩峰角立望之若牛頭然上有浮圖佛宮釋氏書云江左牛頭是也山之南五里有峰起相埒自麓至顛皆碧石被蘇藤樹雜糅與石相生崖之半一石窟曰獻花巖釋氏書謂唐釋師法融居此雪中奇花又有鳥銜花之異巖

因以名而山亦以巖顯故金陵稱叢林必曰牛首獻花巖祖堂而地實相連舊刹惟牛頭幽棲寺即今弘覺寺此巖惟僧菴耳 皇明成化間山東僧古道師至巖下堅坐不動數年黔國宰何公飯僧於祖堂之山北望雲氣被彩跡岡而北氣自巖出何公愕然步至巖見古道危坐問之不答而貌又古益怪異之是年即捐金為佛宮別治堂與之居請 勅賜寺額曰花巖古道化去弟子再傳者曰德達善弘教受祠部劄子領之踰年尋山之蹤窮水之源芟闢灌莽夷衍碣砧因高為臺緣曲為梯懸虛以為樓閣挹曠以為軒檻凡幽潛秘匿之所始畢張大榜之於木刊之於石由是獻花巖之名大盛於牛頭山

金陵梵刹志 八報恩寺所統 花臺寺 四十三卷 二

遊獻花巖記 明南兵部尚書太原喬宇

從牛首南緣山徑紆曲經數峰約五里至西風嶺東行有石窟如屋題曰獻花巖云唐法融禪定於此有百鳥獻花之異因名巖內復有竅東出一旁曰歸雲亭崖之下有一徑至大觀堂堂制極橫敞前繚以短垣凭之則牛首山如障京城宮闈歷歷可見入華巖寺有芙蓉閣在石間懸出閣之右有亭六角曰六觀亭亭之右有脩廊臨虛曰翠微房之後登山徑至拱北峰峰之上復有亭曰聳翠亭之上又數百級乃至頂頂極平曠東下有補衲臺亦法融禪定

補衣處也

獻花巖

明錢琦

獻花巖畔寺着屐湯登臨花發年年好巖深處處陰步來尋落果坐久換鳴禽世路何多事看山獨會心

登芙蓉閣

明陳沂

丹閣懸青磴浮雲宿處低俯窺寒鴈度歌聽曉猿啼瀑水侵瑤檻飛蘿護絳題香臺在深處卽此是曹溪

宿達公房

明陳沂

舊地人重宿勞生夢一醒亂峰明積雪虛殿納疎星僧髮老逾白佛燈寒更青儵然生道念對坐說金經

金陵梵刹志

卷四十三

四

宿花巖寺

明陳沂

古臺秋晚客閒凭渺渺寒原思不勝巖日午沉鳴遠磬野烟初煇出疎燈山分僻路惟聞鳥寺轉空廊不見僧入境已離人世界此身還宿翠微層

澄江臺

明王韋

混合開天塹蒼茫壯帝畿帆檣移夕景樓殿動朝暉落日波濤隱浮烟島嶼微登臺歌古詠長憶謝玄暉

芙蓉閣

明王韋

綠曲疑難至馮虛恐未安俊猊金鎖冷鸚鵡雪衣單竹倚琅玕聽雲移塔靄看如何翠微上猶自著塵冠

遊獻花巖

明魯鐸

清塵曉雨乍霏微落絮遊絲總不飛絕巖路通行委曲大江帆遠見依稀雲中絳閣初疑盡洞口青苔欲上衣擬借巖房畱信宿隔林啼鳥漫催歸

秋日遊花巖

明蔡羽

花巖最絕頂下與入境懸峭壁下蒼霧飛梯入青天江影如秋毫吳楚浩無邊竹陰不漏日翠厚常流煙隱隱藤蘿中金磬忽冷然東山動餘韻羣巖爭效妍空虛亦悽神還尋曲房眠主人棄客去獨負東林緣

歸雲亭

明蔡羽

金陵梵刹志

卷四十三

五

尋幽坐翠微嵐氣濕人衣日暮高亭上雲歸僧未歸

登獻花岩芙蓉閣

明湯顯祖

木末芙蓉出花岩草樹齊陵高諸象北江白數峰西

小慧光寺

古刹 勅賜

在郭外南城新寧鄉南去所領花巖寺五里北去聚寶門三十里牛首山東北轉入岡巒數重卽寺宋治平中建因賜古光宅寺額遂名光宅創制極古臺皆鑿山而成入禪院有石數丈方廣夷坦雲光法師講經於此國朝洪武中僧無隱重創 賜今額

殿堂山門

佛殿 僧院

基址參畝

東至蔣仲雲民南至寺前

官路 西至王汝楫民
田 北至沐府後山

公產田山 共壹拾壹畝伍分

人物梁僧正法師 有碑 法悅 有傳 曇瑗 有傳

光宅寺刹下銘 梁尚書令沈約

光宅寺蓋上帝之故居行宮之舊兆揚州丹陽郡秣陵縣某鄉某里之地自去茲邠毫來儀京輔拓宇東第咫武城闔聖心畱愛閑素遷負南郭義等去鄆事均徙鎬及尅濟橫流膺斯寶運命帝閣以廣闢即太微而為宇既等漢高流連於豐沛亦同光武眷戀於南陽思所以永流聖迹垂之不朽今事與須彌等同理與天地無窮莫若光建寶塔

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷四十三 六

利高驤上為淨國地即金剛因斯太極溥被翺翔豈徒三界寧止十方濡足萬古援手百王一念斯答萬壽無疆如日之久如天之長

上錢隨喜光宅寺啟 梁尚書令沈約

伏惟中陽故里春陵舊居夷漫滌蕩會無遺築若使大教早流法遵二代開塔白水樹刹粉榆可以傳美垂跡迄今不朽

重建慧光禪寺記略 明南太常少卿四明鄭雍言

都城南去三十五里有古寺曰光宅乃梁武帝故宅捨之作寺昔雲光法師講法華經于此有天花如飛雪滿空講罷即乘空而去按實錄云天監六年武帝捨宅造寺未成於小莊嚴寺造無量佛像長丈九尺未移前淮中估客夜輒聞大橋上脩道路往視不見其人俄而像度光彩輝煥在當時祥瑞顯應如此宋王荆公有詩云今知光宅寺牛首正當門臺殿全碧毀丘墟桑竹繁則知宋時其寺荒涼已久矧遭元季兵燹之餘廢壞不言可知 國朝洪武初無隱道禪師于寺基上雜草萊除荆棘畚瓦礫首創梵宇宣德五年特奏奉 旨改慧光禪寺宣德八年普徹等募眾鳩工重建佛殿諸所煥然一新至正統癸亥訖工因屬文以紀其實 正統九年甲子正月

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷四十三 七

傳 光宅寺僧正法師碑銘 梁元帝

昂昂千里孰辨麒麟之蹤汪汪萬頃誰識波瀾之際望之若披雲霧觀之如觀日月至乃耆年宿望蓄思構疑懸鐘無盡短兵有倦猶若分旦望景履水待日莫不傾河注燭虛往實歸皇帝革命受圖補天紉地轉金輪於忍土策緝馬於閭浮逸翮方超圖南輟軌豈直盡茲相府署彼義年方當高步仙階末編金牒繁霜凝而且委松風淒而暮來悲馬鳴之不反望龍樹而心哀銘曰澄月夜虧清氣旦卷曾變遠岸蒼江傍緬

釋法悅傳略

高僧傳

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷四十三 八

釋法悅者戒素沙門也齊末勅為僧主止京師正覺寺嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州刺史王仲德所造光相之奇江右稱最州境或應有災崇及僧尼橫延豐戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋太始初彭城北屬群虜共欲遷像遂至萬夫竟不能致齊初兗州數郡欲起義南附亦驅逼眾僧助守營溼時虜帥蘭陵公攻陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人幽繫圍裏遣表偽臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕時偽梁王諒鎮在彭城亦多信向親往像所使人拭之隨出終莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰眾僧無罪弟子自當營護不使罹禍若

幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其事諸僧皆見原免悅既欣觀靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改為丈四悅乃與白馬寺沙門智靜率合同緣欲造丈八無量壽像以伸厥志始鳩集金銅屬齊末世道凌遲復致推斥至梁方以事啟聞降勅聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄匠本量佛身四萬斤銅融瀉已竭尚未至曾百姓送銅不可稱計投諸爐冶隨鑄而模內不滿猶自如先又馳啟聞勅給功德銅三千斤臺內始就量送而像處已見羊車傳

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卷四十三 九

詔載銅鑪側於是飛鑪消融一鑄便滿甫爾之間人車俱失比臺內銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然勅以像事委定林僧於其年九月二十六日移像光宅寺是夜淮中賈客並聞大航舶下催督治橋有如數百人聲其後更鑄光趺並有華香之瑞自葱河以左金像之最唯此一耳論曰夫法身無像因感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情志慙切則木石開心故剏殷至孝誠感金庚為之生銘丁蘭温清竭誠木母以之變色魯陽迴戈而

日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照
乎耳目至如慧達招光於刹杪慧方感瑞於塔基慧受申
誠於浮木僧慧顯證於移燈洪亮並忘形於鑄像意獻皆
盡命於伽藍法獻專志於牙骨竟陵爲之通感僧護畜抱
於石城南平以之獲應近有光宅丈九顯曜京畿宋帝四
鑠而不成梁皇一治而形備妙相踊而無虧瑞銅少而更
足故知道藉人弘神由物感豈曰虛哉

釋曇瑗傳略

高僧傳

釋曇瑗金陵人以戒律處世任持爲要乃從諸講席專師
十誦功績既著學觀斯張宣帝下詔國內初受戒者夏未

金陵梵刹志

八報恩寺所統

花嚴寺

四十三卷

十

滿五皆參律肆可於都邑大寺廣置聽場仍勅瑗公總知
監檢明示科舉有司准給衣食勿使經營形累致虧功績
瑗既蒙恩詔通誨國僧四遠被徵萬里相屬時即搜擢明
解詞義者二十餘人一時敷訓衆齊三百其有學成將還
本邑瑗皆聚徒對問理事無疑者方乃遣之由是律學更
新上聞天聽帝又下勅榮慰以瑗爲國之僧正令住光宅
苦辭以任勅特許之而棲託不競閉房自檢非夫衆集不
忘經行慶弔齋會了無通預山泉林竹見便忘返每上鍾
阜諸寺修造道賢觸興賦詩覽物懷古洪偃法師傲岸泉
石偏見朋從把臂郊垌同遊故苑瑗題樹爲詩曰丹陽松

葉少白水黍苗多浸淫下客淚哀怨動民歌春蹊度短葛
秋浦沒長莎麋鹿自騰倚車騎絕經過蕭條肆野望惆悵
將如何偃續題曰龍田畱故苑汾水結餘波悵望傷遊目
辛酸思緒多涼颺慘高樹濃露變輕蘿澤葵猶帶井池竹
下侵荷秋風徒自急無復白雲歌瑗以太建年中卒于住
寺春秋八十有二初微服將現便告衆曰生歿對法凡聖
俱纏自非極位有心誰免今將就後世力不相由願生來
講誨分有真功彼我齊修用爲來習不爾與世沉浮未成
通濟幸諸梵行同思此言終事任量可依成教言訖端坐
如定欬然已逝有勅依法焚之爲立白塔建碑于寺著十

金陵梵刹志

八報恩寺所統

花嚴寺

四十三卷

十一

誦疏十卷戒本羯磨疏各兩卷僧家書儀四卷別集八卷
見行於世

與梁朝士書

梁釋曇瑗

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨各赴機權故外設約事三
千內陳律儀八萬誠復措訓異門無非懲惡孔定刑辟以
詰姦宄釋敷羯磨用損違法二聖分教別有司存頃見僧
尼有事每越訟公府且內外殊檢科例不同或內律爲輕
外制成重或內法爲重外網更輕凡情僂俛肆其阿便若
苟欲利己則捨內重而附外輕若在陷他則棄內輕而依
外重非唯穢黷時宰便爲頓乖理制幸屬明令公匡翊社

稷和變陰陽舟楫大乘柱石三寶遐通向風白黑無慶貧
道黍居僧例頗曾採習昆尼累獲僧曹送事訪律詳決尋
佛具切戒國有憲章結僧家誣執未審依何折斷謹致往
牒佇奉還旨庶成約法末用遵模釋墨瑗呈

遊光宅寺應令 梁簡文帝

陪遊入舊豐雲氣鬱青蔥紫陌垂青柳輕槐拂慧風人泉
光綺樹四桂暖臨空翠網隨烟碧丹花共日紅方欣大雲
溥慈波流淨宮

遊光宅寺 宋王安石

今知光宅寺牛首正當門臺殿金碧毀丘墟桑竹繁蕭蕭
金陵梵刹志 入報恩寺所統 卷四十三 十二
新犢臥冉冉暮鴉翻回首千歲夢雨花何足言

金陵梵刹志卷四十四

幽棲山祖堂寺 古刹

在郭外南城建業鄉北去聚寶門及所統報恩寺各三
十里劉宋大明中建寺在幽棲山故名唐貞觀初僧法

融為南宗第一禪師居此改山曰祖堂又名祖堂寺光
啟中廢楊吳太和中改延壽院宋治平中復為幽棲

國朝如舊招提既古泉壑亦幽牛首獻花之間都無俗
處所領小刹曰吉山寺末泰寺寧海寺靜居寺

殿堂金剛殿 伍天王殿 伍佛殿 伍千佛殿 伍觀音殿 伍
左華嚴樓 伍左水陸殿 伍基地貳百肆拾叁畝貳分

金陵梵刹志 入報恩寺所統 卷四十四 乙

齋堂 貳層 厨庫茶寮 共伍
公產田地山塘 肆分叁厘

山水幽棲山 卽花祖師洞 融法師 安坐處 朝陽洞 虎跑泉

金龜池 香水海 山頂冬夏不竭

古蹟佛宇 在祖師洞石唐貞觀年融禪師居此修道
佈勢租云還佛脚蹟 有這箇在

人物唐法融 有傳

法融禪師傳略 全傳入 傳燈錄

入牛頭山幽棲寺北巖之石室有百鳥銜花之異唐貞觀

中四祖遙觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧云此去中山十里來有一懶融見人不起亦不合掌莫是道人祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作禮師曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止或東或西師曰還識道信禪師否曰何以問它師曰嚮德滋久真一禮謁曰道信禪師貧道是也師曰因何降此祖曰特來相訪莫更有冥息之處否師指後面云別有小菴遂引祖至菴所遠菴唯見虎狼之類祖乃舉兩手作怖勢師曰猶有這箇在祖曰適來見什麼師無語少選祖却於師宴坐石上書一佛字師覩之竦然祖曰猶有這箇在師未曉乃稽首請說真妄祖曰夫百千法門同歸方寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神化變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋莫懷愁慮蕩蕩無碍任意縱橫不作諸善不作諸惡行任坐臥觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卅四卷 二

曰心既具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心師曰既不許作觀行於境起時如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既不起真心任徧知汝但隨心自在無復對治即名常住法身無有變異吾受瓌大師頓教法門今付於汝汝今諦受吾言只任此山向後當有五人紹汝玄化圭峰辨爲泯絕無寄宗引破相而印之有僧問南泉牛頭未見四祖時爲什麼鳥獸街花供養南泉云只爲步步踏佛階梯洞山云如掌觀珠意不暫捨僧云見後爲什麼不來南泉云直饒不來猶被王老師一線道洞山云通身去也又一尊宿答前問皆云賊不打貧兒家僧問一老宿牛頭未見四祖時如何曰如條貫葉僧云見後如何曰秋夜紛紛又僧問吳越永明潛禪師牛頭未見四祖時如何潛云牛頭僧云見後如何潛云牛頭諸方多舉唱不可備錄

金陵梵刹志 八報恩寺所統 卅四卷 三

遊幽棲寺

明王韋

衣鉢今何在遺堂闌絳扉園秋霜柿落溪晚露芹肥茶客求通至林僧出餉歸花巖鐘梵近香雨背山飛

祖堂山

明朱應登

長廊卷幔得閒從南國秋容望不勝香閣梵音傳遠磬石幢寒影護懸燈山深疑有長生藥寺古應多入定僧人語忽然飄下界始知身在白雲層

祖堂山

明顧源

步入招提境雲蘿隱法堂蓮峰低寶座檀樹拂經牀深壁燈烟細孤龕栢子香坐來毛骨冷空翠濕衣裳

祖堂山 明盛時泰

落日深林逢遠公銅瓶錫杖得相從層欄遠接諸天外丈室平臨萬壑中鍾阜斷雲連古戍秣陵殘葉下西風陶潛不為鐘聲去月夜相邀溪水東

祖堂山 明王世貞

大道本無統茲統乃融師智嘯敷五葉鶴林橫一枝任爾黃梅發差強未熟時

上巳後二日遊幽棲寺 明湯顯祖

百日齋初過三春綠已齊披雲眠佛窟殘屐到幽棲

小 吉山寺 古刊

金陵梵刹志 八報恩寺所統 四十四卷一四

在京郭鳳臺門外南城泰北鄉北去所領祖堂寺伍里

去聚寶門三十五里梁天監年創今圯

殿堂山門 佛殿 佛堂 僧院 基址 參畝 豕山

南至走路 西至 水溝 北至後山

小 永泰講寺 古刊

在郭外南城地吉山去所領祖堂寺 里 去聚寶門

二十里梁建南唐英淨果禪師因名淨果院後復名寺

殿堂 金剛殿 正佛殿 僧院 基址 伍畝 貳分 本寺

山 南至本寺東園 西至 本寺山 北至本寺靠山

公產 田山塘 拾畝

小 寧海寺 勅賜

在郭外南城地西去所領祖堂寺相望北去聚寶門三十里正統間中使至西洋諸國船回遇海風作念佛號解脫奏聞 賜建此寺

殿堂 正佛殿 禪堂 僧院 基址 伍畝 東至本寺山 南至本寺

地 西至本寺山 北至本寺山

小 靜居寺 古刊

在郭外南城江寧鎮東北去所領祖堂寺三十五里北

去聚寶門六十里乾道志本唐天福寺基會昌中廢南

唐復為淨住院宋治平改今額 國朝如之按實錄梁

金陵梵刹志 八報恩寺所統 四十四卷一五

天監五年置淨居寺欽州刺史劉威造即此

殿堂 山門 佛殿 地藏殿 僧院 基址 伍畝 陸分

政厘 南至 南至 西至 北至俱本寺山

公產 地山塘 共壹拾肆畝

小 懋德菴

在郭外南城左墅村南去所領祖堂寺十里北去聚寶門四十里

殿堂 正殿 後殿 僧院 廂房 基址 捌畝 東至宋家地 南至本菴山

西至宋家地 北至本菴山

公產 田地山塘 共捌拾伍畝

金陵梵刹志卷四十四

金陵梵刹志卷四十五

中清福寺

在郭城安德門外南城秣陵鎮北去所統報恩寺六十里聚寶門同所領小刹曰棲隱寺葛塘寺真如寺妙明寺

殿堂山門參佛殿參僧院壹基址陸畝捌毫東至本寺水溝南

至大河西至張家田北至張家田

公產田地塘共貳拾陸畝陸厘

小棲隱寺

在郭外南城泰南鄉東去所領清福寺十五里北去聚

金陵梵刹志 入報恩寺所統 清福寺 四十五卷 乙

寶門六十五里 國朝洪武間創

殿堂大殿伍觀音閣伍祖師殿伍僧院壹基址參畝東至

陳遙民山 南至五頭廟 西至王超伯塘 北至王超伯塘

公產田地山塘共伍拾陸畝壹拾柒厘

小葛塘寺

在郭外南城泰南鄉東去所領清福寺七里北去聚寶

門四十里

殿堂山門參佛殿參僧院貳基址伍畝東至尚二民地南至尚二民

田 西至本寺壩 北至姚二民山

公產田地山共肆拾貳畝捌分陸厘

小真如寺

在郭外南城葛仙鄉管巷北去所領清福寺十五里聚寶門六十里 國朝洪武間創隆慶間重修

殿堂地藏殿參大殿參觀音閣參僧院貳基址陸畝東至

南至 西至 北至俱本寺山

小妙明寺

在郭外南城葛仙鄉北去所領清福寺二十里聚寶門

六十里

殿堂佛殿伍法堂伍僧院壹基址伍畝東至官路南至

至吳家田 北至本寺山

金陵梵刹志 入報恩寺所統 清福寺 四十五卷 二

金陵梵刹志卷四十六

中 天竺山福興寺 古刹

在郭外南城天竺山下北去聚寶門及所統報恩寺各
八十里梁大同二年袁平造唐上元二年僧道融移舊
額改創天竺山 國朝重修未經紀述惟唐碑在焉今
寺在鄉落殿宇僧舍彷彿村墟所領小刹曰後陽寺清
修院後黎寺

殿堂金剛殿 極 天王殿 極 佛殿 極 左伽藍殿 極 右龍王

殿 極 僧院 極 基址叁拾壹畝 東至本寺龍山頂 南至本寺大照山脚 西

至本寺大天竺山頂 北至本寺小天竺山頂

金陵梵刹志

六報恩寺所統

四十六卷

乙

公產田地山塘

共伍拾捌畝 壹分柒厘

潤州福興寺碑

唐尚書穎川許某

維太極而生兩儀維上人首於萬物物本於道道行於人
人資於教教本於道者姑肯務德乎人資於教者姑肯崇
福乎夫教始於儒中於道終於釋釋之時義大矣哉空寂
為體覺觀為用生處為苦涅槃為樂國王詢夫異兆漢后
夢夫真儀越自西天傳諸東夏所以九圍之內六服之外
像法流行玄風振揚四千二伯甲子於茲矣我天寶之年
乾柱寢折坤維寢裂有為兇暴始亂河朔有生逆節乘覺
江淮乾元中暴兵至於金陵蹂躪閭閻殘沮寺觀鞠為瓦

礫者而興首之福興寺梁大同二年之傑建也本於塘浦
之東遷於銀湖之北中更一縱以襲其初傳記闕遺莫詳
歲月嗟夫昔穢國盡燒我淨土弗燬慧眼之觀矣今精廬
漸壞我法侶無歸凡目之取矣有禪師德號道融本姓婁
東陽義烏人也肅宗皇帝龍飛朔方大赦天下改為至德
每寺度七人以蕃王室時州判史兼御史大夫江南道節
度處置使京地韋公陟俾屬城大德咸舉所以知禪師行
業精修法門之中泉然為首遂正名僧籍而隸於福興焉
初入牛頭山謁第六代忠大師遠受密印而為上足大師
三昧之主四友之尊攝心無涯定力無等首施錢三十萬

金陵梵刹志

六報恩寺所統

四十六卷

二

謂禪師日可革爾於招提其安致法師繼以奉命迺請之
邑再請之州州伯邑長僉諧懇願以大唐上元二年龍集
辛丑季秋月旬有九日遂移其舊額肇創新居於天竺之
山為真寶地也天竺在故寺東南七里名符佛國山則我
鄉此蓋有開必先陰騰靈鷲禪師嘗讀妙典至千二百五
十人俱目之而言曰豈直多徒亦堪集事遂撫此數以哀
其人人錢三緡共成法相行檀如水晶物如山未盈旬時
我望克塞緣是邑也建業舊都有齊梁遺風以聚沙為塔
於然燈求記者家不無之易用受紀是故棟梁之材千里
而來如陵如堆班僑之伍千里而聚如雲如雨紀之以日

懋之以功采山陔崖綬穿夷次艾蒙籠為顯地刻崩岌為
康衢其平如磨其細如紙禪師以心居中度殿以背居後
度塔以首居高度臺以足居下度寶以臂相抱度廊廡以
對門戶授於左右皆約我身規圓之矩方之縱廣之正等
之上協於天下協於地明協於人幽協於神然後斷之於
斧斤督之以繩墨審之以面勢較之以方隅使人無所惑
也築之以垣墉頌之以欄楯樓之以軒墉域之以堦墀使
人之大壯也先之以粉繪後之以丹雘雕之以金璧鏤之
以珠紫使人觀巨麗也春爍瀛海葦敷蓬萊如鵬斯飛如
虹斯飲空色相射精光相厭煌煌炎爍爍爛爛迴翔日
月吐納陰陽弗可得而名也白蕩之山以守其左滄江之
水以洩其右斗牛之星以爛其上盤龍之鎮以扶其後望
夫南上以啟衍慈湖東向而奔走勝勢交朝川絡放紛蓄
靈孕竒浮嵐泄霧彩章屢變濃淡更鮮又弗可得而名也
多羅之樹鬱以青葱功德之水湛而清淨涌塔浮於倒影
香刹慧於行雲春色有簷葡之花蘇聲有迦陵之鳥大雄
據獅子之座賁然當陽大士兆纓絡之衣嫺然列侍相好
之極變化無窮罔得智而知罔得憶而測巍巍光大不可
稱量四天赫臨八部周護持艾秉拂一何稜林睚眦睥睨
一何拘怒精靈貯蟹如在虛空效乎誘掖群生虔修六度

金陵梵刹志

八報恩寺

四十六卷

三

鐘鳴磬以破昏疑擊鼓吹螺以施號令聞者開般若之
智見者發菩提之心或非寶生之國極樂之土頗黎為地
黃金為繩流泉浴池珠交露幔以此為念吾無覩焉惟禪
師經營茲寺也顧符景瑞匪朝伊夕立翬培地神之定矣
虎禦寢神之命矣二木不奪神之正矣一泉惠濁神之
淨矣靈之三秀婉谷婉山祥蓮合房于清于止造門之女
飲而不宿遊方之人投而弗禁秋灾起念而自彌危懼歸
心而必釋禪師之道惡可倪也禪師之德惡可測也演慈
悲之化降淫惡之神皆建廟立祠血食不絕近云百紀遠
謂千齡大則犧牛之薦小則豚豚之禱以月以日以時以
節弗敢矯誣弗忘宗欽崇墉隆然灌木稍天但得而遵何
由而殛禪師以為修道之本在於利人從人之欲可謂除
患迺詣其祠恠視諦觀以日整夕身心彰一或呈醜相未
覩醉容或使欽奉無可稽首悉與受菩薩淨戒而度脫之
斬陰斬陽以為梵宇取彼居室寘之金仙寂寥而無事矣
城邑聚落數百里間巫風遂消佛道國長斯陽王之教與
繫禪師之力與二相交修一體之用不然者則何以玄通
妙感而若是乎于耳聆嘉聲目覽懿跡迺知弘聖道者誰
能慮始初僧房者是為艱難維王公大人豪富長者國富
全盛家有貨財猶以更之存亡積之年紀人則盡瘁事或

金陵梵刹志

八報恩寺

四十六卷

四

藜殘未有孤立禪門獨行世界時遭多難道弗屢空王慈悲
 百福自圓晏座而萬緣斯湊不七八稔指顧皆成輪才乎
 而若夫經始之善人屋宇之弘數紀於覆陰之上庶千劫
 炳然而可見其辭曰觀空匪易取相良難既觀又弘揚波
 導瀾淵淵我師體寂行端經之精舍粲以林巒其宇伊何
 維栴與檀其飾伊何維銀與丹耀耀華彩莪莪鬱盤閔陰
 迪陽滌暑閱寒世界非廣渤澥非寬善于是萃慈于是殫
 甘露之門淨口以食般若之居洗心以安右挾大江左馳
 長干靄如山青艷如霞丹磳硤巨銘萬古不刊迥遠斯文
 億載為觀大唐歲次庚戌六月一日壬辰建 唐尚書金
 部郎中兼侍御史上柱國許某撰
 小後陽寺 古刹
 在郭外南城祁門鄉西去所領福興寺二十里北去聚
 寶門七十里係萬回道場開寶八年賜額在後陽村因
 名
 殿堂天王殿 佛殿 左伽藍殿 右輪藏殿 法堂
 後佛殿 僧院 基址貳畝 東至民家藕塘 南
 北至池 家民山
 公產田地山 共叁拾畝 肆分陸厘
 小清脩院 古刹

在郭外南城飯善鄉西去所領福興寺二十里北去聚
 寶門六十里宋治平賜額俗呼青山寺
 殿堂地藏殿 佛殿 後佛殿 僧院 基址伍畝 東
 大河 西至單家田 南
 至王家山 北至單家田
 小後黎寺 古刹
 在郭外南城銅山鄉西去所領福興寺二十里北去聚
 寶門六十里舊名淨相院唐天祐中建南唐給額為泗
 州塔院崇寧中改淨相院俗呼今名 國朝洪武年重
 建
 殿堂山門 觀音殿 佛殿 僧院 基址貳畝 東至
 陸塘橋 南 至徐府田 西至
 陸塘橋 北至顧家地
 金陵梵刹志 入報恩寺所統 四十六卷 六