

支遁字道林姓關氏東晉昔陳留人或云河東
林慮人太原王濛甚重之曰造微之功不減輔
嗣與謝安王洽郗超孫綽等相友善郗嘗謂林
汰師神理所通元拔獨悟數百年來紹明大道
令真理不絕一人而已注莊子逍遙篇眾咸歎
伏來吳中立支山寺今支硎山有放霍亭相傳
為道林放鶴處也後投迹剡山以晉太和元年
閏四月四日終于所住餘姚鵑中春秋五十有
三梁會稽沙門慧皎輯高僧傳云遁所著文翰
集有十卷盛行于世今昔海內藏書家當必有

序

全本而吳中未見有存者此二卷為明嘉靖中
禮部員外郎吳郡楊儀臧本支硎山麓吾與菴
僧寒石鈔付剞劂請序于余余觀晉王坦之傳
坦之與沙門竺汰師甚厚每共論幽明報應便
要先死者當報其事後經年師忽來云貧道已
死罪福皆平虛惟當勤修道德以升濟神明耳
又涼驍騎將軍呂光見鳩摩羅什年齒尚少強
妻以龜茲王女羅什不受光曰道士之操不踰
先父何所固辭心恒疑之以為釋也何以稱道
及讀史記老子列傳及慧皎高僧傳而知釋與

道其始非有二也老子傳老子修道德以無名
自隱為務居周久之見周德衰去之闕闕今尹
喜曰子將隱矣彊為我著書於是老子乃著書
上下篇言道德之意五千餘言而去劉向列仙
傳云與喜俱之流沙之西又高僧傳明帝夢見
金人因傳毅言遣人至天竺求佛法遇攝摩騰
自流沙入雒帝加賞接築精舍處之騰繹四十
二章經一卷佛法之行於中國自此始嘗竊論
之老子之流沙後波土秀挺穎異之士必有得
其傳者彼所謂金人當即道家崇奉元元之意

序

後之學者轉相授受皆代既遠論說日繁支派
各判名號遂殊故釋与道非有歧也其歧焉者
皆其徒也今之釋不復有道稱有禪門宗門律
門而北方有黃衣僧青衣僧之別則歧之中又
有歧焉者殆亦如吾儒之學源遠而流益分者
歟道林為釋氏所宗今讀所著大抵脫塵滓尚
元同與老莊無異其所云常無為而天下歸宗
執大象而天下自往皆老氏之旨也其詠懷云
涉老哈雙元披莊觀太初俛欣質文蔚仰悲二
匠徂則其所得固已自言之矣寒石寄迹沙門

頤情風雅所為詩亦翛然有出塵之致宜其于
支公嚮往不能已也集分上下二卷計詩十八
首書一通銘讚十四首案高僧傳遁所著尚有
釋矇論即色遊元論聖不辨智論道行旨歸道
誠等篇俱未入錄今亦無所採輯云

嘉慶十年歲次乙丑七月吳郡潘奕雋撰

序

支遁集目錄

卷上

詩

詠懷詩五首

述懷詩二首

土山會集詩三首并序

詠利城山居

詠禪思道人并序

四月八日讚佛詩

詠八日詩三首

上

五月長齋詩

詠大德詩

卷下

文

上皇帝書

座右銘

釋迦文佛像讚并序

阿彌陀佛像讚并序

諸菩薩讚十一首

目錄終

支遁集卷上

東晉沃州山沙門支道林

詩

詠懷詩五首

傲兀乘尸素日徃復月旋弱喪困風波流浪逐
物遷中路高韻溢窈窕欽重玄重玄在何許採
真遊理間苟簡為我養逍遙使我閑察亮心神
瑩含虛映自然亶亶沉情忒彩采冲懷鮮踟蹰
觀象物未始見牛全毛鱗有所貴所貴在忘筌

其二

七檜山房

上

乙

端坐鄰孤影眇罔忘思幼偃蹇收神轡領略綜
名書涉老哈雙玄披莊玩太初詠發清風集觸
思皆恬愉俯欣質文蔚仰悲二匠徂蕭蕭柱下
迴寤寤蒙邑虛廓矣千載事消液歸空無無矣
復何傷萬殊歸一塗道會貴冥想罔象掇玄珠
悵快濁水際機忘映清渠反鑒歸澄漠容與含
道符心與理理密形與物物踈蕭索人事去獸
與神明居

其三

晞陽熙春圃悠緬歎省徃感物思所託蕭條逸

韻上尚想天台峻髮髯岩階仰冷風灑蘭林管
瀨奏清聲霄崖育靈藹神跡含潤長丹沙映翠
瀨芳芝曜五爽苔苔重岫深寥寥石室朗中有
尋化士外身解世網抱朴鎮有心揮玄拂無想
隗隗形崖顏罔神宇敞宛轉元造化縹瞥隣
人象願投若人蹤高步振策杖

其四

閑邪託靜室寂寥虛耳真逸想流岩阿朦朧望
幽人慨矣玄風濟皎皎離滌絀者無問道睡行
歌將何因靈溪無驚浪四岳無埃塵余將遊其
岵解駕輟飛輪芳泉代甘醴山果兼昔珍脩林
暢輕跡石宇庇微身崇虛習本照損無歸昔神
暖暖煩情故零零冲氣新近非域中客遠非世
外臣悛怕為無德孤哉自有鄰

其五

坤基葩簡秀乾光流易穎神理速不疾道會無
陵騁超超分石人握玄攬機領余生一何散分
不資天挺沉無冥到韻變不揚蔚炳冉冉年往
遂悠悠化期永翹首希玄津想登故未正生途
雖十三日已造苑境願得無身道高栖冲默靖

述懷詩二首

翔鸞鳴崑崙逸志騰冥虛惚恍迴靈翰自肩棲
南岵濯足戲流瀾採練銜神蔬高吟瀨芳醴韻
頽登神梧蕭蕭猗明翮眇眇育清軀長想玄運
夷傾首俟灵符河清誠可期戢翼令人劬

其二

鬚角登大道弱冠弄雙玄遠迹釋長羅高步尋
帝先妙損階玄老忘懷浪濠川達觀無不可吹
累皆自然窮理增灵新昭神火傳熙怡安冲
漠優游樂靜閑膏腴無爽味婉變非雅紉恢心

委形度疊疊隨化遷

土山會集詩三首并序

間与何驃騎期當為合八關齋以十月二十二
日集同意者在吳縣土山墓下三日清晨為齋
始道士白衣凡二十四人清和肅穆莫不靜暢
至四日朝眾賢各去余既樂野室之寂又有掘
藥之懷遂便獨住於是乃揮手送歸有望踏之
想靜拱虛房悟外身之真登山采藥集岩水之
娛遂援筆洙翰以慰二三之情

其一

達意營泐齋里仁契朋傳相與期良辰沐浴造
閑丘穆穆升堂賢皎皎清心修窈窕八闕客無
槿自綢繆宋默五習真疊疊勵心柔法鼓進三
勸激切訓清流悽愴願弘濟闔堂皆同舟明明
玄表聖應此童蒙求存誠夾室裏三界讚清休
嘉祥歸宰相藹若慶雲浮

其二

三悔啓前朝雙轍墮中夕鳴禽戒朗旦備禮寢
玄役蕭索庭賓離飄飄隨風遠踟躕歧路踈揮
手謝內析軒馳中田習習陵電擊息心投佯

上

9

步零零振金策引領望征人悵恨孤思積吐矣
形非我外物固已寐吟詠歸虛房守貞玩幽蹟
雖非一徃游且以閑自擇

其三

靖一潛蓬廬愔愔詠初九廣漠排林篠流飈灑
隙牖從容遐相逸採藥登崇岸崎嶇升千尋蕭
條臨萬仞望山樂榮松瞻澤哀素柳解帶長陵
波婆娑清川右冷風解煩懷寒泉濯溫手寥寥
神氣暢欽若盤春數達度冥三才恍惚喪神偶
遊觀同隱邱愧無連化肘

詠利城山居一首

五岳盤神基四瀆涌蕩津
動求目方智默守標
靜仁苟不戢出處託好有常
因尋元存終古洞
徃想逸民玉潔其岩下
金聲瀨沂濱捲筆藏紛
霧振褐拂埃塵跡泛尺蠖
屈道与騰龍伸峻無
單豹代分非首陽真長
嘯歸林頌蕭灑任陶鈞
詠禪思道人并序

孫長樂作道士坐禪之像并而讚之可謂因俯
對以寄誠心求參焉于衡梔圖巖林之絕勢想
伊人之在茲余精其制作美其嘉文不能默已

聊著詩一首以繼於左其辭曰

五

雲岑竦太荒落英邑布迴
聲佇蘭泉秀領攢
嘉樹蔚蒼微游禽聒絕蹊
路中有冲希子端
坐摹太素自強敏天行弱
志慾無欲音喻玉質陵
風霜淒淒厲清趣指心契
寒松綢繆諒歲暮會
衷兩息間綿綿進禪務
投一滅官知撮二由神
遇承蜩累危九累十亦凝
注懸想元氣地研幾
革簾慮冥懷夷震驚怕然
肆幽度曾筌攀六淨
空洞浪七住逝虛乘有未
永為有待馭

四月八日讚佛詩

三春迭云謝首夏含朱明祥祥今日泰朗朗玄
夕清菩薩彩靈和眇然因化生四王應期來矯
掌承玉形飛天鼓弱羅騰擢散芝英綠瀾頽龍
首標葢翳流冷芙蓉育神葩傾柯獻朝榮芳津
霧四境甘露凝玉瓶玲祥盈四八玄黃曜紫庭
感降非情想恬泊無所營玄根泯靈俯神條秀
形名圓光朗東旦金姿艷春精令和揔八音吐
納流芬馨跡隨因溜浪心與太虛冥六度啟窮
俗八解濯世纓慧澤融無外空同忘化情

詠八日詩三首

上

六

大塊揮冥樞昭昭兩儀映萬品誕遊華澄清凝
玄聖釋迦乘虛會圓神秀機正交養衛恬和靈
知溜性命動為務下尸宗為無中鏡

其二

真人播神化流渟良有因龍潛兜術邑漂景闔
浮濱佇駕三春謝飛轡朱明旬八維披重藹九
霄落芳津玄祇獻萬舞般遮奏伶倫渟白疑神
宇蘭泉渙色身投步三才泰揚聲五道泯示為
故為貴忘奇故奇神

其三

緬哉古玄思想託因事生相與圖靈器像也像
彼形黃裳羅帕質元服拖緋青神為恭者惠跡
為動者行虛堂陳樂餌蔚然起竒榮疑似乘蹇
徵我諒作者情於焉遺所尚肅心擬太清

五月長齋詩

炎精育冲氣朱離吐凝陽廣漢潛涼變凱風乘
和翔令月肇清齋德澤潤無疆四部欽嘉期潔
己升雲堂靜晏和春暉夕惕厲爍霜蕭條詠林
澤恬愉味城傍逸容研冲疇綵綵運宮商匠者
握神標乘風味玄芳渊汪道行深婉婉化理長

上

七

疊疊羅摩虛德音暢遊方罩罕妙傾玄絕致由
近藏略微容簡八言振道綱掇煩練陳句臨危
折婉章浩若驚飈散罔若輝夜充寓言豈所託
意得筌自喪露濡妙習融靡靡輕塵亡蕭索情
牖頽寥朗神軒張誰謂冥津遐一悟可以航願
為海遊師權拖入滄浪騰波濟漂客玄歸會道
場

詠大德詩

遐想存玄哉冲風一何敞品物緝榮熙生塗連
惚恍暨喪大澄真物誘則智蕩昔聞庖丁子揮

戈在神往苟能嗣冲音攝生猶指掌乘彼來物
間投此默照朗邁度推卷舒忘懷附罔象交樂
盈胸襟神會流俯仰大同羅萬殊蔚若充甸網
寄旅海驅鄉委化同天壤

支遁集卷上

七
檀山房

上

八

支道集卷下

東晉沃州山沙門支道林

文

書一首

上皇帝書

銘一首

座右銘

讚一十三首

釋迦文佛像讚

阿彌陀佛像讚

文殊師利讚

彌勒讚

維摩詰讚

善思菩薩讚

法作菩薩不二入菩薩讚

閑首菩薩讚

不眴菩薩讚

善宿菩薩讚

善多菩薩讚

首立菩薩讚

月光童子讚

上皇帝書

道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貞毗
外王之化諧無聲之樂以自得為和篤慈愛之
孝蠕動無傷銜撫恤之哀永悼不仁秉未兆之
順遠防宿命挹無位之節履亢不悔是以哲王
御世南面之重莫不欽其風尚安其逸軌採其
順心略其刑敬故令歷代彌新矣陛下天鍾聖
德雅尚不倦道遊靈模日昊忘御可謂鍾鼓晨
極殷滿天下清風旣飭莫不幸甚也願陛下齊
齡二儀弘敷至法忝陳信之妖誣尋正禱之弘
議絕小塗之致泥奮宏轡於夷路若然者太山
不姪季氏之旅得一以成靈王者非負丘而不
裨得一以永貞若使貞靈各一人神相忘君君
而下無親舉神神而咒不加靈玄德交被民荷
冥祐恢恢六合成吉祥之宅洋洋大晉為元亨
之宇常無為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患則賞者自

得戮而非怒則罰者自刑引公器以歆神意提
銓衡以極冥量所謂天何言哉四時行焉貧道
野逸東山與收異榮菜蔬長阜漱流清壑繼縷
畢世絕窺皇階不悟乾元曲曜猥被蓬華頻奉
明詔使詣上京進退惟谷不知所厝自到天庭
屢蒙引見優游賓禮策以微言每愧才不拔滯
理無拘新不足對揚玄模允塞視聽踧踖侍人
流汗位席曩四翁赴漢千木蕃魏皆出處有由
默語適會今德非昔人動靜乖理遊魂禁省鼓
言帝側將困非據何能有為且歲月僂俛感若
斯之歎况復同志索居綜習遼落回首東顧孰
能無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄以鳥養
鳥所荷為優謹露板以聞伸其愚管裏糧望路
伏待慈詔

座右銘

勤之勤之至道非彌奚為淹滯弱喪神奇茫茫
三界眇眇長羈煩勞外湊冥心內馳徇赴欽渴
緬邈忘疲人生一世消若露垂我自非我云云
誰施達人懷德知安必危寤寥清舉濯累禪池
謹守明禁雅翫玄規緩心神道抗志無為寥朗

三蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指
絕而莫離妙覺既陳又立其知宛轉乎任與物
推移過此以往勿思勿議敦之覺父志在嬰兒

釋迦文佛像讚并序

夫立人之道曰仁與義然則仁義有本道德之
謂也昔姬周之末有大聖號佛天竺釋王白淨
之太子也俗氏母族厥姓表曇焉仰霽曾以丕
承藉儁哲之遺芳吸中和之誕化稟白淨之顛
然生自右脇弱而能言諒天爵以不加爲貴誠
逸祿以靡湏爲足故常夕揚上位逆旅紮庭紆

軫儲宮擬翮區外俄而高逝周覽郊野四闢皇
靡三鑿疾苦風人厲辭以激興乃甘心受而莫
逆訊大猷於有道慨在茲之致淹遂乃明發遐
征棲遲幽閒脫皇儲之重任希無待以輕舉褫
龍章之盛飾貿窮岩之襁褐資送之儔自唯而
反矣爾乃抗志匪石安仁以山斑卉匡居摧心
立盟釐安般之氣緒運十筭以質心併四籌之
八記從二隨而簡迭絕送迎之兩際緣妙一於
鼻端發三止之矇秀洞四觀而合泯五陰避於
還府六情虛於靜林涼五內之欲火廓太素之

浩心濯般若以進德潛七住而挹玄搜冥奐於
六絕齒既立而癡筌豁萬劫之積習同生知於
當年掩玉濁以擅曜嗣六佛而徵傳偉唯丈六
體佩圓光启度黃中色鱣紫金運動陵虛悠往
條忽八音流芳逸豫揚彩妙覽未兆則卓絕六
位曲成已著則化隆三五冲量弘乎太虛神蓋
宏於兩儀易簡待以成體太和擬而稱邵圓著
者象其神寐方卦者汰其智周照積祐之留詳
元宿侖以制作或綢之以德義或踈之以冲風
亮形採於日新期妙主於不盡美既青而青藍

逞百練以就粹導庶物以歸宗拔堯孔之外健
屬八億以語極覃墳索以興典掇道行之三無
絡聃周以曾玄神化著於西域若朝暉昇于暘
谷民望景而興行猶曲調諧於宮商當是省也
希夷緬邈於義風神竒卓絕於皇軒蔚彩冲漠
於周唐頌咏有餘於鄒魯信可謂神化之都領
皇王之宗謨也年逾縱心泯迹涖洹夫至人肯
行而肯止或隱此而顯彼迹絕於忍土冥歸於
維衛俗徇常以駭竒固以存止而統之至於灵
覺之性三界殄悴豁若川傾頽如乾隆黔首與

永夜同幽冥流與涸津並遺六度與崩岑俱禡
三乘與絕軸解轡門徒泣血而心喪百靈銜哀
而情悸夫道高者應卑曰達者親譽故不祈笑
而哭豈非兼忘天下易使天下兼忘難靈風播
越環周六合稱數終於赤縣後死所以與聞景
仰神儀而事絕於千載祇洎既已漂落玉樹卒
亦荒蕪道喪人止時亦已矣遁以不才仰遵大
猷追朝陽而弗暨附桑榆而未升神馳在昔願
言再欽遂援筆興古述厥遐思其詞曰

太上邈矣有唐統天孔亦周曰遂廬三傳明

六

明輝迦寶惟帝先應期獻作化融竺乾交養恬
和濯粹冲源邁軌世王領宗中玄堂構洪模揭
秀負灵峻誕崑岳量裒太清太像罕窺乃圓其
明玄音希和文以八聲煌煌慧炬燭我宵征人
欽其哲孰識其冥望之霞舉即亦雲津威揚夏
烈溫柔睇春比器以形卓機以神卷即煙滅騰
亦龍伸鼓舞舟壑靈氣惟新誰與茲作獸運陶
鈞三無衷玄八億致遠二部既弘雙翰惟典充
以瓌竒恬以易簡藏諸蘊寶之令善可善善曰
乃讚乃演致存言性豈伊弘闡日月貞朗顯晦

周遍生如紛霧暖來已晞至人全化跡隨塵微
假云泥洹言告言跡遺風六合佇方赤畿象罔
不存誰與悟機鏡心乘翰庶覲冥暉

阿彌陀佛像讚并序

夫六合之外非典籍所模神道詭世豈意者所
測故曰人之所知不若其所不知每在常輒欲
以所不能見而斷所未能了故令井蛙有坎宅
之矜馮夷有涸水之伐故其冥矣余遊大方心
倦無恨因以靜暇復伸諸奇麗佛經記西方有
國國名安養迴遼迥邈路踰恒沙非無待者不

七

能遊其疆非不疾者焉能致其速其佛號阿彌
陀晉言無量壽國無王制班爵之序以佛為君
三乘為教男女各化育於蓮華之中無有胎孕
之穢也館宇宮殿悉以七寶皆自然縣構制非
人匠苑囿池沼蔚有奇榮飛沉天逸於淵藪逝
寓羣獸而率貞閭闔無扇於瓊林玉響天諧於
簫管冥霄墮華以闔境神風拂故而納新甘露
徵化以醴被蕙風導德而芳流聖音應感而雷
響慧澤雲垂而沛清學文喟兮而貴言真人冥
宗而癡翫五度馮虛以入無般若遷知而齒玄

眾妙於茲大啓神化所以永傳別有經記以錄
其懿云此晉邦五末之收有奉佛正戒諷誦阿
弥陀經誓生彼國不替誠心者命終靈逝化往
之彼見佛神悟即得道矣適生末蹤忝廁殘迹
馳心神國非所敢望乃因匠人圖立神表仰瞻
高像以質所天詠言不足遂復係以微頌其辭
曰

王猷外矚神道內綏皇矣正覺實兼宗師泰定
軫曜黃中秀姿悟智交混三達立夷啓鏡金方
緬路悠廻于彼神化悟感應機五度砥操六慧
研微空有同狀玄門洞開詠歌濟上精義順神
玄肆洋洋三乘駢藏往摹故知來惟新二才
孰降朗滯由人造化營域雲構裁之紫館辰時
華宇星羅玉闈通方金墉啓阿景傾朝日豔蔚
晨霞神提廻互九源曾深浪無筌忘鱗罕餌淫
澤不司虞駭翼懷林有容驅徒雨埋機心甘露
敷洽蘭蕙助馨化隨雲濃俗興風清歲蕤消散
靈飈埽英瓊林諧響八音文成珉瑤沈粲夫渠
晞陽涼澂其潔蒞播其香潛爽冥萃載哲來翔
孕景中葩結林幽芳類諸風化妙兼於長邁軌

一變同規坐忘

諸菩薩讚十一首

文殊師利讚

童貞領玄致靈化實悠長昔為龍種覺今則妙
遊方惚恍乘神浪高步維耶鄉擢此希夷質映
彼虛閑堂觸類興清邁目擊洞兼忘梵釋欽嘉
會閑邪納流芳

彌勒讚

大人規玄度弱喪升虛遷師通資自癡釋迦登
幽閑彌勒承神第聖錄載靈篇乘乾因九五龍

九

飛兜率天法鼓震元宮逸響曾亮三千晃晃凝素
姿結加曜芳蓮寥朗高懷興八音暢自然恬智
冥微妙縹眇詠重玄磐紆七七紀應運莅中愔
挺此四八姿映蔚華林園疊疊玄輪奏三摠在
昔緣

維摩詰讚

維摩體神性陵化昭機庭無可無不可派浪入
形名民動則我疾人恬我氣平恬動豈形影开
影應稅情玄韻乘十哲頡頏傲四英忘期遇濡
首疊、讚苑生

善思菩薩讚

玄和吐清氣挺茲命世童登臺發春詠高興希
遐蹤乘虛感靈覺震細猴童蒙外見憑寥廓有
無自冥同忘高故不下蕭條數仞中因華請無
著陵虛散夫容能仁暢元句即色自然空空有
交映迹冥知無焰功神期發筌悟忽爾自靈通
法作菩薩不二入菩薩讚

乃昔有嘉會茲日多神靈維摩發淵響請定不
二名玄音將進和法作率所情疊玄心運寥
寥音氣清塵塵二標起分妙一寄無生

閉首菩薩讚

十

閉首齊吾我造理因兩虛兩虛似得妙同象反
入塵塵何以絕塵迹忘一歸本無空同何所貴乃
恬愉

不眇菩薩讚

有愛生四淵淵况世路永未若觀無得德物物
自靜何以虛靜間恬智翳神穎絕迹遷靈梯有
無無以騁不眇冥所和栖神不二境

善宿菩薩讚

體神在忘覺有慮非理盡色未投虛空響朗生

應軫託陰遊重冥冥止影迹墮三畝皆勤求善
宿獸玄泯

善多菩薩讚

自大以跼小小者六駭大所謂大道者遺心形
名外都忘絕鄙當冥默自玄會善多體冲姿豁
豁高懷泰

首立菩薩讚

為勞由先勞應感无所思悠然不知樂物通非
我持渾形同色欲思也誰及之嘉會言玄志首
立必體茲

月光童子讚

十一

靈童綏神理恬和自文忘弘規愍昏俗統體稱
月光心為兩儀蘊迹為流瀾梁英姿秀乾竺名
播赤縣鄉神化詭俗網玄羅摯遊方邱岩積陳
痾長驅幸玉堂汲引興有待冥歸无盡場戢翼
栖高岵凌風振奇芳

吾與庵記

緬惟棲霞嶺上曾傳江令碑銘文選樓中收入
簡栖著作作闡真如之案籥啓圓覺之津梁辟身
毒之鏡影飄瞥而皆空等年丘之珠質瑩圓而
無礙但得妙相瞿曇慧心開士給孤獨園於祇
樹林容師子座於大士室奚必青鴛蘭若白馬
伽藍自堪嗚發宗風鋪揚法苑者矣方外友寒
石長老澈優婆之密諦現金粟之後身眉象火
珠手印網縵衲衣無垢輕携鷲領晴雲松塵驅
塵勻滴雞園曉露識禪真之初地華頂峰寒悟

附錄

元奧於蒼旻赤城霞爛由其游心蓮旰託足琳
宮夙緣東爨之誠遂得无生之旨耳即其在吾
杭也希蹤南澗悟道雲栖山光繞佛髻以長青
潭影並禪心而俱淨已而聊為行脚歷徧吳頭
擔簦茂苑城隅卓錫天寧方丈淨崔魏寶刹布
延哀雕甍雲蚪晝飛杜栴式煥鐵鳳高舉金碧
交輝梵笑宣而眾度葦瞻金鐸鳴而諸天共仰
有聲即應隨感乃通詎非轉普濟之祥輪然廣
照之洗炬也哉而乃禪性無遮靈詮不著以為
修靜者阿難之正覺也超劫者刹刹之寶筏也

獨善者龍樹之攸指也同仁者大雄之冥蘊也
雲根難繫波痕徐消亦既提挈泥塗開闢關鍵
戒講機捷則明鐙已傳火宅身危則浮杯可渡
萬原合一佛即是心因小憇於支硎結一庵曰
吾與選半弓以疊石量十笏以棲煙挿枳成籬
因對為屋門題倚杖閣署見山南揖靈岩東俯
乍崿斜通茶磨側抱天平衆壑陰晴浮嵐婉孌
養馬之坡宛在放鶴之澗依然勝留越絕之書
蹟著吳都之賦履蒼苔之繡錯古洞門深對素
練之橫拖碧琳泉冽洵稱淨域堪設道場蓋此

附錄

山以支公道林著而長老遼震其隆宗繼其絕
紐古人可作異世同情已緣是設松間香積之
厨翻案上貝多之卷雲物恣其昧眇巖岫縱其
延緣月明而幽鳥忘機夜靜而冥猿入定晨唱
夕咽斷鼓零鐘信足警彼頑癡絕諸嗔愛較之
齊已茅屋僅足賦詩參寥禪房差供田若者方
斯幾矣抑有說焉夫墨名儒行道自羣分格物
談虛理宜類析拈花微笑何殊沂水春風面壁
觀心不異杏壇化雨何思狂士竊比吾凌慈雲
普覆乎大千性命精判夫毫末此可以證般若

焉并可以止至善焉猶記前春欣借良爰弔俟
齋之舊宇訪明窓之荒園予于空山淹留精舍
飽伊蒲之饌觸旃檀之香佞甚何充闕豈傳奕
只知文章慧業何煩假借菩提偶繼蓮社之蹤
還憶虎谿之笑謬承深諉用贅蕪詞行將洗却
俗塵共探勝境魚愁蕪足雅愛磬頭人來青豆
房前雪煮玉梅花底異日者續祇陀之錄爾亦
皎然諷舞雩而歸吾與點也

嘉慶十年冬十有二月望日海寧陳鱣撰

附錄

