

000294

杜潔祥主編

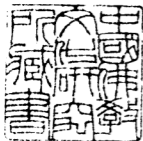
中國佛寺史志彙刊

第三輯

第 7 冊

聖因接待寺志

卷1 — 卷4

丹青圖書公司印行

佛曆2529 (1985) 11月

臺灣·臺北

聖因接待寺志 詳目

聖因禪寺新舊山圖

序

重修聖因寺志序

聖因寺志敘

序

自敘

勅賜聖因禪寺誌目錄

凡例

新舊山圖

卷之一

朝典

沿革

建置

寺產

詳目

王緯

蔡應彪

陳岐

文中元

文學氏

卷二

法統

洪武年文憑 八九
 洪武十三年文憑 九一
 附永樂五年正月鶴坡師請建寺奏本永
 樂九年僧德淳供報冊 九五

開山第一代思淨禪師 一〇一

第二代行超禪師 一〇一

第三代行全禪師 一〇四

第四代行瑄禪師 一〇四

第五代行速禪師 第六代行實禪師 一〇四

第七代行偉禪師 第八代行德禪師 一〇四

第九代行廉禪師 一〇五

第十代行端禪師 第十一代義湛禪師 一〇五

第十二代義隆禪師 一〇六

第十三代妙行重開山彌菴永福禪師 一〇七

第十四代竺菴永瞿禪師 一〇八

一

聖因接待寺志

第十五代拙菴嗣守禪師

一一〇

第十六代遜菴慶謙禪師

一一一

第十七代鶴坡善行禪師

一一二

第十八代牧菴志謙禪師

一一三

第十九代無方永遠禪師

一一五

第二十代無碍法鑑禪師

一一七

第二十一代元明文皞禪師

一一八

第二十二代物初戒倫禪師

一一九

第二十三代大雲銘興禪師

一二〇

第二十四代白雲曇素禪師

一二〇

第二十五代古林宗茂禪師

一二一

第二十六代法舟德濟禪師

一二二

第二十七代南宗慧定禪師

一二二

第二十八代玉崗智炬禪師

一二三

第二十九代玉田士良禪師

一二三

第三十代碧川如清禪師

一二三

第三十一代雪關智闇禪師

一二四

第三十二代蕃光淨璨禪師

一二五

第三十三代法鍾海覺禪師

一二六

第三十四代別庵性統禪師

一二七

第三十五代廣慶空禪師

一三四

第三十六代麗天空旭禪師

一三五

第三十七代見灯空焱禪師

一三五

第三十八代紹宗空繼禪師

一四〇

第三十九代立文空學禪師

一四〇

第四十代文學隆敷禪師

一四〇

第四十一代天應銘禪師

一四七

第四十二代天文賢禪師

一四七

第四十三代心德仁禪師

一四七

第四十四代玉山凡禪師

一四七

第四十五代瑞周麟禪師

一五一

第四十六代前參乘禪師

一五四

勝蹟

左壁神畫

一五五

給衆庫石碑 西方二聖石刻 夾紵觀

音像 一五六

銅像毘盧萬佛座 金剛神 一五七

水杓 喻塔頭 一五九

獨木鼓架 小彌陀鐘 端師鍾 一六〇

鑑師鐘 白木榻 清水潭 一六一

小碧沼 一六二

香花橋 望佛橋 一六三

雙井 太石井 一六四

瞿山井 千人鍋二口 大雲版 一六五

卷三 法語 一六七

列菴禪師六則 一六七

見燈禪師六則 一七九

文學禪師六則 一八五

偈 一八五

坐化偈并遺言 一九五

詳目

思淨

示方正學 一九五

參竹篋有省 一九六

法身 性統 一九六

向上 一九六

法身向上 柱杖 蒲團 葉笠 送笑 一九七

旨姪住永壽寺 一九八

爆竹四首 二〇一

自鳴鐘 二〇一

示范在浮居士 示繼宇居士 送秋水 二〇三

和尚還瀆 二〇三

囑函谷監院 囑穎菴都監 囑若谷副寺 二〇四

送慈聖大師住高麗寺 贈公漪監居士 二〇五

挽僧一和尚四偈 空焱 二〇五

示東山侍者歸楚 二〇六

瀉山示衆 就源坐次 二〇七

摘茶因緣 牛過窓櫺 二〇八

聖因接待寺志

祝指峯和尚七十壽臘 隆 敷 二〇八

贈瑞曇大師六十壽臘 二〇八

贈沈玉升居士六秩 二〇九

張耀先居士募齋僧偈 募風鈴 二〇九

題方丈 題客堂 無字 二一〇

觀棋局示諸子 講法華經示諸禪德 二一一

見諸子朝夕課誦示之 二一二

附頌一首 蘇 軾 二一二

讚 喻彌陀木杓頌 二一二

讚 喻彌陀畫六丈佛 張商英 二一三

讚 彌陀偈 丁 注 二一三

讚 彌陀偈 史 浩 二一三

讚 喻彌陀西方大本 呂頤浩 二一四

讚 喻彌陀掩遺骸 張 浚 二一四

前題 趙 鼎 二一四

讚 喻彌陀 并小序 楊 傑 二一五

前題 九華居士 二二六

贊淨師偈 并序 克 勤 二二六

贊喻彌陀 馮 檝 二二八

前題 清 了 二二九

讚彌陀偈贊 王秉乾 二二九

贊妙行小彌陀全公偈 慧一明 二二九

同前 清 了 二三〇

同前 二首 仲 皎 二三〇

同前 法 聰 二三一

小彌陀贊 曇 鑿 二三一

觀音大士贊 空 焱 二三一

三山師翁像贊 別菴老 二三一

和尚像贊 隆 敷 二二三

送子觀音贊 隆 敷 二二三

面壁達磨贊 佛出山相贊 二二四

藝文 二二五

妙行流芳集序

徐奇 二二五

同戒序

隆敷 二二八

傳

喻彌陀傳

何友謙 二三一

贊曰

二三五

記

重修妙行寺碑記

徐奇 二三七

妙行寺重修大雄寶殿碑記

沈文 二四一

古觀音殿記

蘊衷 二四四

文帝殿惜字會記

王秉乾 二四八

銘

喻彌陀塔銘

張九成 二五三

第十七代鶴坡禪師塔銘補

王秉乾 二五七

第十九代無方禪師塔銘補

王秉乾 二六〇

第二十代無礙禪師塔銘補

王秉乾 二六三

第二十一代元明禪師塔銘補

王秉乾 二六六

詳目

第二十五代古林禪師塔銘

陳岱 二六八

第二十七代南宗禪師塔銘

補

王秉乾 二七三

第二十八代玉崗禪師二十

九代玉田禪師塔銘合補

吳元珍 二七三

別菴禪師塔銘

王揆 二七六

普同塔銘

許士奇 二七九

卷四

跋

(宋)跋克勤贊淨律師偈

宗杲 二八三

(元)跋妙行喻彌陀傳

梵淳 二八四

跋妙行喻彌陀傳

妙音 二八五

疏

聖因寺募重建三門疏

空焱 二八七

募重修大殿疏

隆敷 二八九

請聖因文學禪師主護國寺

疏

時鈞班 二九一

五

聖因接待寺志

護國兩序請文禪師疏

方淨 二九二

引

募重興聖因禪寺引

性統 二九五

募裝古聖因寺文帝像金身并

置神堂帳幔小引

重募飯僧拾字小引

啟

公請別菴禪師住持聖因寺

聖因寺兩序請別菴和尚進院

啟

再請別菴和尚啟

答武林縉紳啟

答聖因着宿啟

建文昌閣公啟

上諭彌陀書

又上諭彌陀書

文

詩

(宋)祭諭彌陀

祭諭彌陀文

贈彌陀

次前韻

送淨公還湖州

留贈諭彌陀

謁彌陀和尚塔

題諭彌陀接待寺

禮彌陀和尚塔

禮小彌陀塔

遊妙行寺

贈無方禪師

贈無礙禪師

贈無礙禪師

贈白雲禪師住靈隱

六

張浚 三一五

宗杲 三一五

黃誥 三一七

胡擇中 三一七

宗頤 三一八

懷深 三一八

惠矜 三一八

寶曇 三二〇

梵淳 三二〇

俞本 三二一

孫適 三二一

林宗旦 三二一

楊汝舟 三二二

陳滙之 三二三

贈白雲師	陳黃	三三三
集唐句贈白雲師	沈行	三三四
訪素師	徐奇	三三五
妙行寺待賈地官不至	聶大年	三三五
和夏棘卿公宿妙行寺曉行冬至賀禮	劉英	三三六
和陳維馨光祿遊妙行寺	沈宜	三三六
四月初八日與司訓項進之王彥通遊妙行寺集句		三二六
贈古林禪師入院并序	徐奇	三二七
送南宗禪師回武林	徐恭	三二八
贈南宗禪師	許讓	三二八
集古贈南宗禪師	沈行	三三〇
贈南宮禪師進院	徐奇	三三〇
七月二十日同陳光祿公遊寺中乘涼公畫雲山橫坡甚佳命予題其上	前人	三三〇

贈玉岡上人進院	陳黃	三三一
贈玉岡上人集古	沈行	三三一
前題	徐奇	三三三
再宿盤陀有感	性統	三三三
金陵懷古	空焱	三三四
越城晚眺		三三四
紀遊		三三五
舟中感普陀老人遺命北上		三三五
京口夜渡		三三五
燕山元旦		三三六
三上清河		三三六
普陀老人示寂未久法苑推殘聞之痛心東窻從業諸子		三三七
接待寺遇子雲上人倪會士先生		三三八
感懷		三三八

詳目

秋暮 三三八

春江 三三九

西湖 三三九

歸舟卽事 三四〇

徑山偶成 三四〇

風雨既平秋色盡委有感

于中集古遺之 三四〇

雨窓感事 三四二

月中行 三四二

自述 三四三

感懷 三四四

座中自題 三四四

蛛網限韻 三四五

壬子秋寄錫武林因訪文學和

尙見招提輪奐禪規整肅作此

以贈 芥舟 三四五

賀文學禪宗壽臘 鄭雲龍 三四五

贈文學禪師 義果 三四六

贈文學禪師 明悟 三四七

贈文學禪師壽 時鈞班 三四七

贈文學法叔老和尚 際微 三四八

贈文學禪師 王秉乾 三四九

贈文學法兄和尚 法音 三五〇

贈文學大和尚 蔡梅菴 三五〇

暮秋寓聖因寺懷古拙句奉文翁和尚政 三五〇

秋月訪文學上人于聖因禪寺

適上人過舍訪余兩不過率筆

留贈 王秉乾 三五一

贈文學禪師 王緯 三五一

匾額 三五三

聯對 三五九

雜志 三六七

聖因禪寺新舊山圖

因寺有古塔行院

公開山自元迄明

切而尤盛雖其

僧輩出後先

不然信我文

二禪師後道心精進法力宏開前
後凡三主席而慨然有興復之志
始終如一日其規畫經理實能繼
前人所未逮余自涖任錢塘以來
於茲七載辛酉甲子兩冬曾詣其
寺給賑聞文學上人于癸丑春曾

募米千餘石以全活流民一事心
竊重之又見其建圓通殿文昌閣
裝佛金身與大士諸天寶相并鑄
銅佛千人鑄以及清寺產編語錄
刊宗譜一切措置井井乃知上人
心具菩提脚踰實地不徒作摩詰

元談開堂合掌了事也乙丑孟夏
文學以其所修寺志請余一言以
弁其首余旣嘉上入之心地瑩白
而道行更極光明睹斯編之成不
覺歎千百載名山古剎精神于茲
而一聚云是爲序

乾隆十年歲次乙丑夏四月

王締書於錢塘官署

重修聖因寺志
序
余家北部之東
河自河而北來

半里為聖日寺
余問而未之遊
世余爰為文帝
鼎煖設爐訂

匹

成勝累余胎塗
真地壽僧文學
禪師與子言曰
及靡興沿草之

五

故辨出冥所脩
寺誌質之余嘆
乎珠簾畫棟儘
句埋愁水州衣

三

故	存	宋	冠
魏	者	之	都
朕	而	遺	歸
獨	寺	跡	灰
曾	臥	無	去
豈	佛	復	求

非 得 公 之 子 孫
為 能 繼 承 燕 薈
區 廷 洽 今 哉 且
白 大 觀 臥 來 招

提 蘭 若 弄 翅 恒
沙 冥 塵 為 邱 堙
灌 琴 鳴 嘯 瓠 鳴
之 區 者 盖 十 將

聖眷 眷禪 師豆 邊
賜額 賜金 坐于 余
七八 斯寺 以別

七

金錢粟帛之問
日至士丹月車
往來蜀午蓋龍
象之力克荷夫

浩
後
之
覽
者
真

燕
感
諸

仁
和
蔡
應
彪

署

聖因寺志叙

從來寺之興廢靡常而
克傳其子粒弗替者亦
難割始之有人而難振
興修孳之有人也修孳

五人固難修復且而能
為以意針者尤難蓋不
徒守其業而費時費力
也杭城西北之有花園
寺也名錫於

牙福仁皇市基摩拉案王
喻弥陀迄今只百悔哉
我大师文学射锡拉葬
正值栋宇凋弊之候福
残救缺愿頌具寧矣

暮化誓不顧身甚且絕
類不食則其志殊堅而
其心殊善矣 岐 密湖賢
距多不越王 孫咸師主
其志愛如捐貲為同人

之劉闢奚延師收寺重
塑神像使廢在復具衰
者復振雖不強如始基
之蒼然而金碧輝煌已
紀漢敗宇魏垣之舊乃

師之志經新女志
 一時不與傳世書於史季
 因出前人所纂女志
 之割廟與魂序於余友
 志之本來志備云矣志

存亡多係之矣倘不為
久遠計則創始於古而結
保壘傾圮於今乎與復於
今者能保其壘遷於後
乎即及是則繼前人之業

者又能保其考據之有
由而甚傷其湮沒乎若
及此則師之於寺不特
為勇於一時而自喻
陀以來諸師咸賴之也

且不以持为易於己從而
千百多汲兀為斯寺之
主在咸賴之亦其易又
殊大笑哉極奇甚語以
嘉尚之至矣

恩之優渥歷年多人之

歌咏與夫師道法之

崇隆具載志內豈煩

勢如

時

乳陰十三年新次戊辰
花多仁和陳岐是

序

海內佳山秀水悉皆洞天福地若
嵩衡華恒泰岱暨地水火風天維地
柱諸竒境載之經傳雖外服要荒
類能略知其槩他如靈鐘毓秀小
大竒觀聖賢寄跡之區佛仙棲止

之所幽深空幻絕世超塵或居城
市山林或經殘頽彫零非有高僧
達士刻意搜羅表揚聖蹟真為溷
沒不彰者不知凡幾矣文學公與
余交道有年間別魚雁杳疎每經
遙憶不勝雲樹之感乙丑暮春買

舟之武林由香積而之聖因仰瞻
氣象端嚴家風峻凜不勝暢然及
見聚首言歡睽床風雨信意口吐
珠璣勢若行雲流水更欽本分接
人不假雕飾搶虎額之鬚奪驪龍
之珠信公文公之語句一一皆從

性地中放出大光明藏也一日者
以聖因誌叙屬予予不禁拍案而
嘆之曰誌考古今人物臧否非具僧
繇画龍點睛之手馬遷董狐之才
選佛道場之驚奇未經採擷終防
或遺於是合盤托出闕竟始知一

片慈腸不忍塵封先哲勝境之芳
規墜蝕接待之勝覽乃不惜公苦
之心窮搜博採慎以成之恕以廣
之稽其興廢考其境界極辨歸于
至當浩百川而入海總千光為一
燈然後彙集大成目之曰聖因接

待誌豈區區一家言所能彷彿其
萬一也哉邈其源闢于宋以至國
朝得失由來久矣墜於

聖祖仁皇帝臣僧性統眷荷洪庥褒
錫鼎鼎龍象叨光即草木亦沾春
于無涯矣若非乘願再來曷克臻

此如先後之人物以盡士大夫之
品題又奚待余筆表而出之慶際
雍乾二代間有文公主席具大手
眼拈一莖草便成金玉樓臺使蕭
條飄零之狀煥然金碧交輝卓哉
法海津梁不愧聖果賢因之宗匠

也耶是誌也固宜炳若日星不朽
矣予故不辭續貂揮毫而為之記
乾隆十年歲在乙丑暮春上弦釣
月道人文中元性氏撰

自叙

國之有史所以義治

道之隆替而示後世

以忠孝節義也厥名

之曰信史寺之有志
所以昭創建之始末
以光前人之德業備
崇也故名之曰志乘

吾杭之妙行禪寺自
宋迄明互本於賜名
聖因禪寺蓋杭之西
北隅襟帶江湖坐臨

城邑洵稱古剎代有

名僧至大清

聖祖仁皇帝御極欽崇

佛教教家師翁別菴

老人之位聖曰清席
舉廢興頽靡不經營
盡善盡美西歸之後
迨我先師見虹克勤

克慎守其成規
絕述
不急其間
苦造脩政
以及裝塑
彩漆費心
殫力遂得
莊嚴佛地

第恐奇在人交久而
煙波曰廣披聞見筆
之於志廢哉觀前者
苦心不即為之廢墜

惜志剛成而先師海
世矣崇訓之席巖山
但慚魯頌不克即為
勒成歲癸丑靈坡上

人來寺處下帷即為
醫碇方能脫葉耳目
一新甲寅溪浹嵒居
士量加鄂琢於是分

門別類開卷并上子
竊幸不辜先聖人之
志而其事其人之賴
以傳之不朽也謹誌

人由志傳志之由人
廣使子百歲後蹈入
津逆則并此傳奇傳
人之志有不化為糖

粉灰燼者乎一燈相

續予又望之後來居

上者云

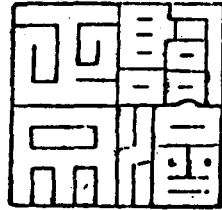
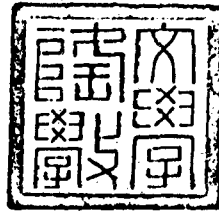
晉

乾
陰
歲
次
乙
丑
仲
秋
之

吉

慈
水
陰
數
文
學
氏
識

天

天

勅賜聖因禪寺誌目錄

新舊山圖 小彌陀遺像

凡例

卷之一

朝典 沿革 建置 寺產

卷之二

法統 勝蹟

卷之三

法語 偈讚 序傳 記銘

目錄

聖因志

卷之四

跋 疏 引 啟 書 文 詩 匾 額 聯 對
雜志

凡例

一志以徵信不貴跨多若子虛烏有李代桃僵則與廬
山面目何與是編寧簡無濫不敢喧客奪主

一舊志流芳集卷軸甚隘每多罅漏新編蒐獵雖富然
屬前輩未成之書倫次都未編定刪煩補要頗費經
營

一天家有錫予之典不遺緇素名山表功德之隆首重
祝釐凡屬君恩悉宜奕戴舊志於朝典混雜他條
茲編特爲表出登之卷首俾知空王法裔實爲天子

凡例

聖因志

外臣而令典輝煌咸仰無疆之極

一沿革建置乃一寺源流最宜明晰舊志不爲列目多
旁見側出是編一一提清庶開卷了然

一舊志法統不標世次殊難考核茲則某代某師按序
著明其他事摺入者悉摛出另編不致碍目

一志與史異史秉直筆一字必嚴志則善長惡短毋事
吹毛索瘢故必芻事蹟悉照舊文不加點竄

一觸事吟詠俱禪家現前指點處特拈法語一條不欲
以詩僧了公案也

一舊志名件一卷僅載前人五詩其投贈五七言及記序碑銘皆列諸師傅內翻閱旣苦目迷而五詩寥寥又不成帙今彙訂藝文且按其體格各以類從庶班部不紊

一聖因自趙宋至本朝歷五百餘稔其間堪與寧壽七寶聖水三佛並傳者亦非盡無故倣他志例另立勝蹟一卷

一旣分門類不容支蔓凡軼事閒情與寺有關屬者俱薈萃雜志以備弘覽

凡例

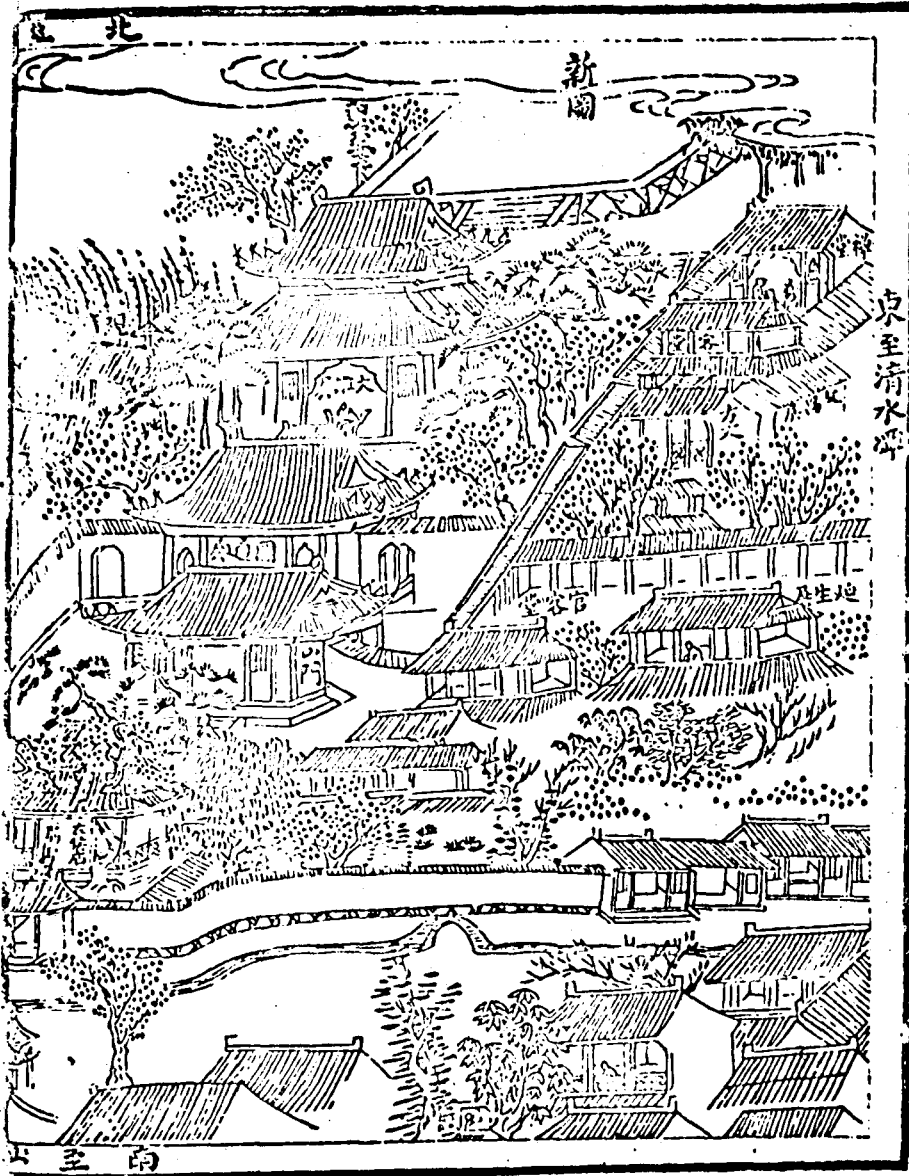
聖因志

一佛石事蹟凡有關於淨公者悉採入雜志其餘著述
專爲彼寺題詠槩行芟削緣與聖因柄鑿故也

一聖因志與他志異他志紀載充棟方軌易因聖因則
自正史郡邑西湖志而外其雜著可供摭采者所見
僅以寸許而者英落落耳授亦希後人皮傳之譏未
由可免縱意搜牢補綴完好是望之寢饋西山者

聖因禪寺

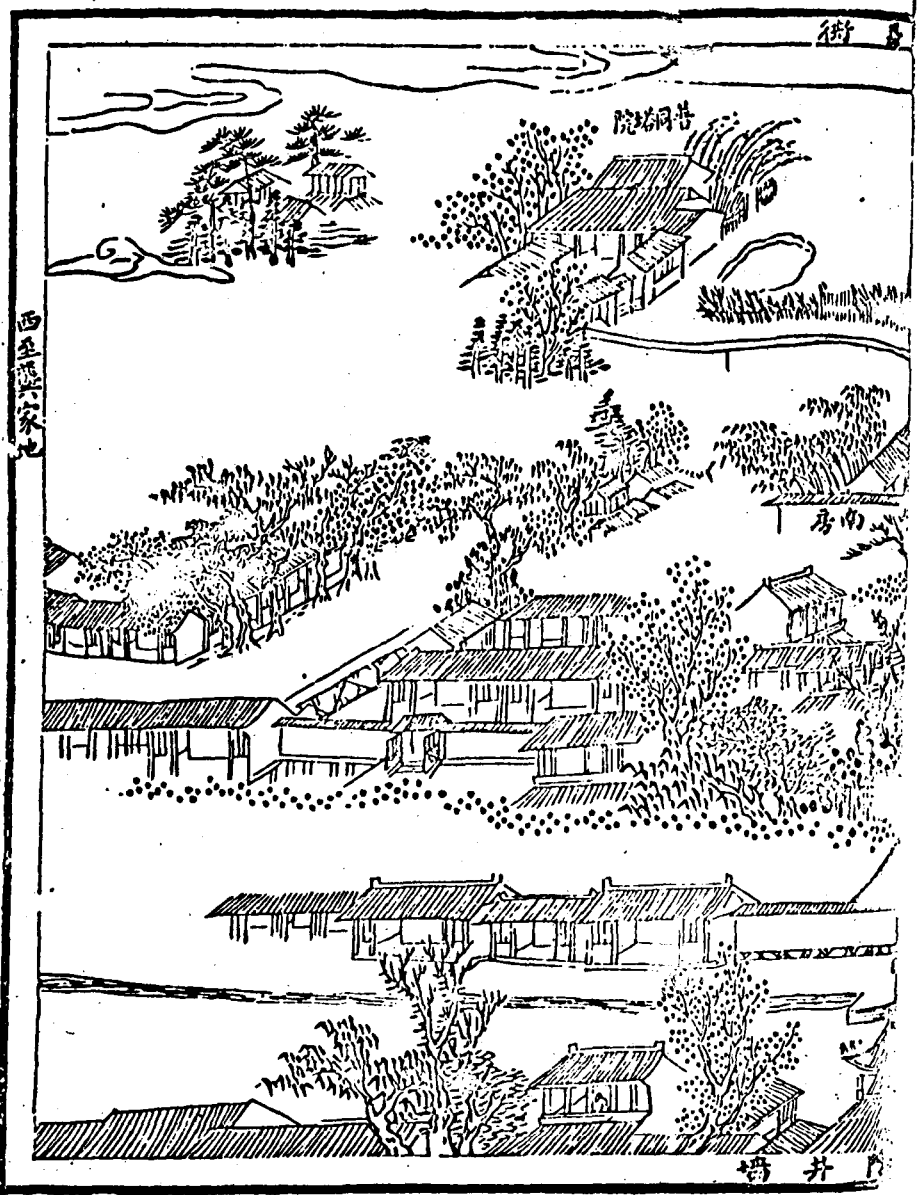
新舊山圖

國子監
京至清水

街

西至興家地

北

宋至大街市河
宝庆楼

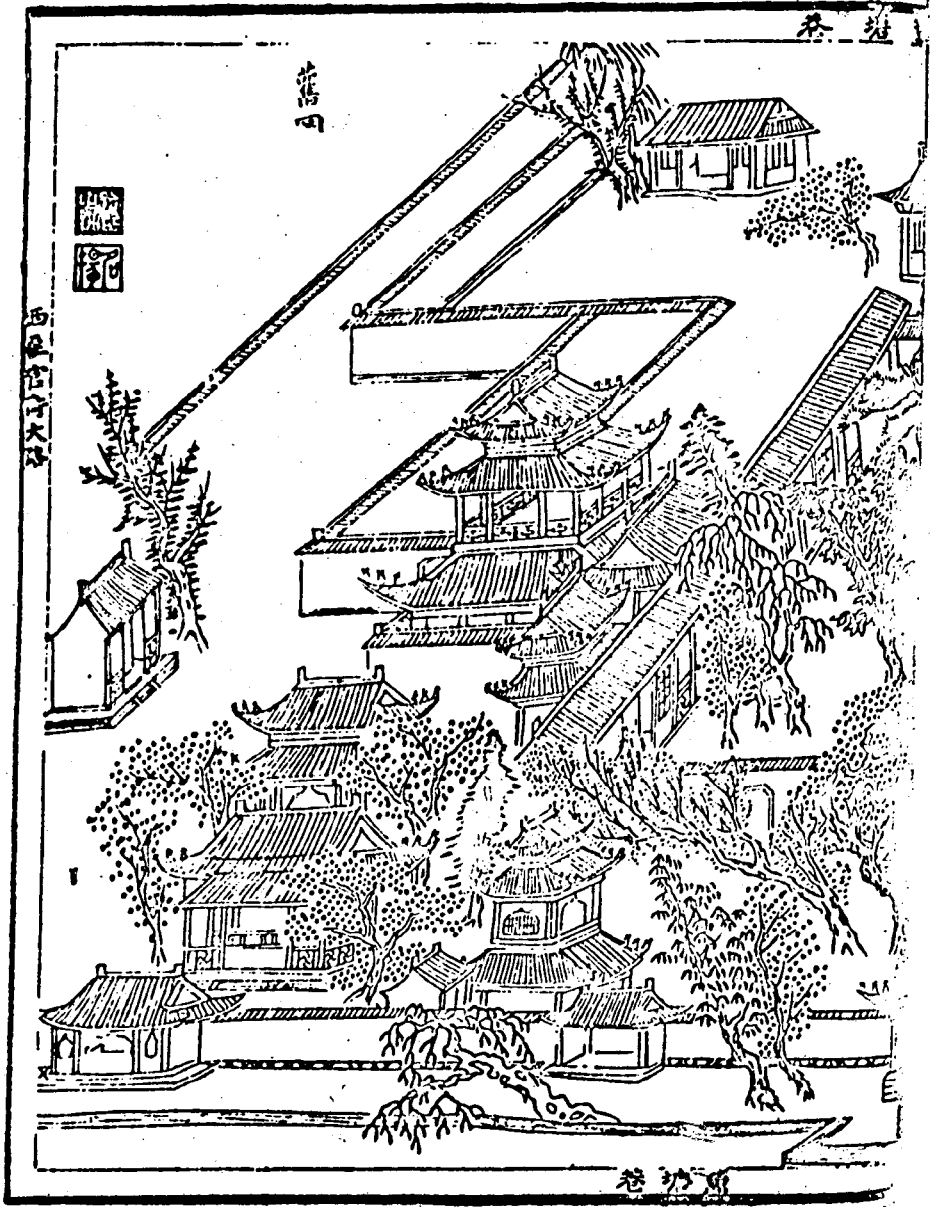
南至街市

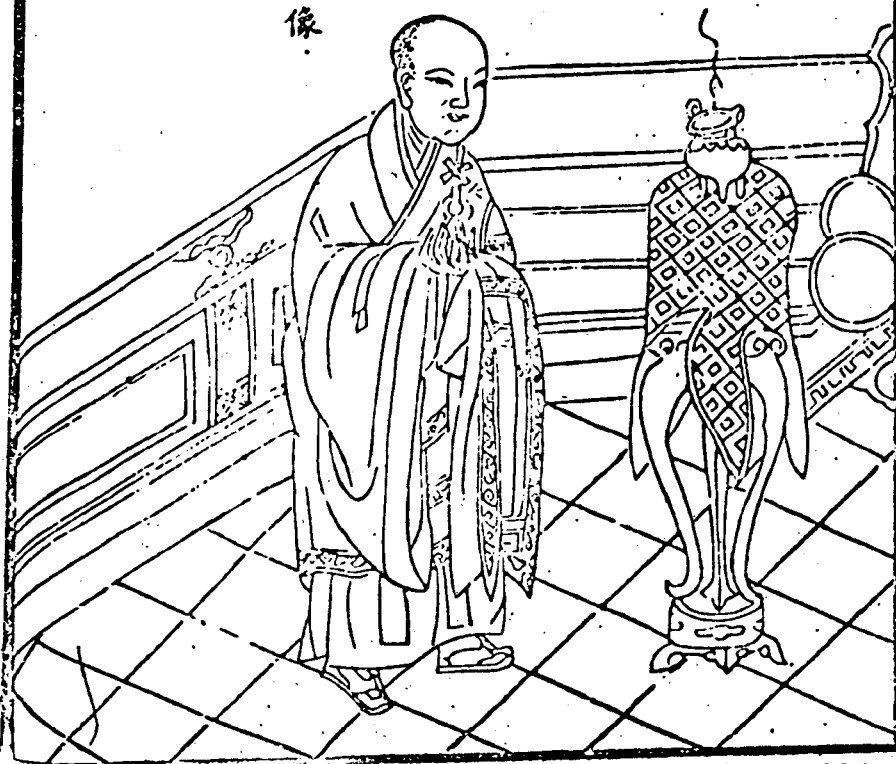
北高

西園宮門大

小阿比道像

勅賜聖因接待寺誌卷之一

泉亭邱峻晴巖氏編輯 瑯琊佛子雪坡校

仁和王秉乾鋤雲氏訂 聖因住持隆敦叅

千年寶鐸響以風遙百禩旃檀香由日永自知煥

瞿曇之景色照自天衢誰云表慧業之殊觀功非

帝造龍文具葉得 宸翰而大昭回妙覺圓光仗

聖扶而隆日月名山孔固曠典宜存誌朝典

明永樂三年 勅賜仁孝皇后勸善書二十卷

文皇時仁孝徐皇后取釋道之嘉言懿行類編之名勸

善書永樂三年頌賜天下寺院妙行亦與焉

永樂五年勅賜妙行之院 寺自元末兵燹之後寄錫

者僅爲苟完計永樂五年爲坡師疏請於朝蒙

成祖御批復還舊額

國朝康熙四十四年

聖祖南巡住持性統迎

駕於蘇

欽賜御書聖因二字額

御筆金書心經一部

御書金剛佛塔一幅

康熙五十四年性統入

覲祝釐

欽賜紫衣一襲隨侍紅衣十襲

雍正十一年

勅封文覺禪師奉差留錫本寺奉

特旨飯僧千衆住持隆敦同郡守秦公外錢塘邑侯唐

公漸同知魏公 諸暨邑侯耿公趾遂昌邑侯汪

公 府學教授蔣公 於寺虔理齋務事竣啟建

謝

恩望北道場七永日

乾隆元年奉

旨叢林開戒住持隆敦說法本寺領給度牒三百餘紙
和碩莊親王賜十方同聚額賜大僧伽黎一襲

果親王賜慈雲廣覆額

粹容實相必覆琳宮豎拂拈槌豈離蘭若顧轆轤
有劫總歸成住壞空且否泰相環不無廢興因革
縱使改頭換面廬山自有本來任爾十笏三間負
荷亦由龍象原締造之伊始知創建之因時志沿
革建置

沿革

寺本淨公宅基兼得里人孫內知左八郎捨宅以助
徽宗大觀間闢爲叢林因淨公飯僧三百萬故舊
名接待院時郡守嘉公至行純篤願其寺曰妙行

妙行之稱自此始建炎三年十二月金人陷臨安
寺殘於兵紹興改元公整其摧剝凡高深圓方短
長之制悉如初公之徒行超輩復相繼開展遂冠
擊剝之首元順帝至正十二年秋七月元將董搏
霄敗徐壽輝兵於杭州輝兵奔妙行寺霄因塞門
焚之賊死而寺亦煨燼明洪武十三年彌庵禪師
始告開墾爲苟完計宣德二年復建崇禎九年雪
關禪師誓葺茲宇以衛物土大鼎新焉

國朝康熙二十六年別菴禪師從普陀來寺住持師

以道行上徹

宸聰癸未南巡

御書聖因額以

賜於是會城俱稱聖因寺師廼命弟子明機弘秀相
繼監院漸次修飾五十七年見炆禪師主席力謀
振興已拓前隘今得文學禪師繼志經營規畫補
所未備叢剎規模遂非復昔時荒陋也已

初爲大門

明洪武十三年永福禪師復建 永樂十六年永

遠禪師復整 成化二年白雪禪師重建 正德

四年南宗禪師重修視舊制高廣四尺 崇禎九

年雪關禪師復修

次爲三門

次爲寶藏殿

行瑄師建 天順二年大雪禪師重建內設輪藏

一座 正德四年南宗禪師復修

次爲大雄寶殿

洪武十二年永福禪師建佛殿三間 永樂十六

年無方禪師拆去舊殿復建大雄殿五間 成化
十三年古林禪師重修 萬曆二十年碧川禪師
重修 崇禎九年雪關禪師復新
次爲法堂

從前建燬不一 永樂九年拙菴禪師葢造五間
永樂十六年無方禪師復建

次爲無量壽千佛寶閣

明正統九年元明禪師建 正德四年南宗禪師
復新 崇禎九年雪關禪師復修

大門之西爲角門爲寮舍爲浴院

大門之東內爲長生庫

藏殿之西爲鼓樓東爲鐘樓

宋行端禪師建內懸銅鐘 正統元年無碍禪師

重建 正德四年南宗禪師復修

藏殿之左右曰東廊曰西廊

東廊之東曰庫院由庫院折而北曰行堂

西廊之西曰觀音閣

淳熙中行廉禪師與端上人共建 明永樂六年

牧菴禪師復建 正德四年南宗禪師更改門境

萬曆二十年碧川禪師重修

大殿之西偏為僧堂為旃檀林

行速師建堂二十間行實禪師建堂十二間 明

洪武十三年彌菴禪師復建 永樂十六年無方

禪師重建 正德四年南宗禪師修

法堂之東偏曰方丈

宋行全禪師重建 永樂六年牧菴禪師復建

正統十年元明禪師重建 正德四年慧定禪師

復整

法堂之西偏曰祖師堂

又西北曰水陸堂堂之前有池

宋行炤禪師建堂二十間 明彌巷慧定復整

角門之西側爲左侯祠祠之後爲菜園園之中立巷

曰園巷伽藍堂

明洪武十三年永福禪師建仍奉左侯爲伽藍神

永樂十六年無方禪師復置伽藍堂 正德四

年南宗禪師重建

山居

明永樂六年牧菴禪師建 永樂十六年無方禪

師改造

懺堂 齋堂 施茶堂

俱永樂年無方禪師建

塔院

明正統元年無碍禪師建藏遠師骨 正德四年

南宗禪師更新

碑亭

明正德四年南宗禪師建

以上建置俱准舊圖編列數百年有圯有遷有存有廢昔日規模已杳不可問姑存此以誌前人締造之勝概且畱爲後來者考鏡焉至

本朝諸師營建及舊制未經毀傾者悉備載如左

山門三間 八架高二丈六尺濶四丈二尺深二丈

三尺 康熙庚子年見虹禪師建 雍正十二年

文學禪師重修

圓通殿五間 九架高二丈九尺濶六丈六尺深二

丈四尺 雍正八年十月文學禪師建

大殿五間 十五架高九丈五尺濶九丈五尺深五

丈六尺 康熙己卯年別菴禪師建 乾隆四年

文學禪師重修

伽藍殿三間 七架高二丈四尺濶四丈四尺深三

丈二尺 乾隆元年文學禪師重修

教誡樓三間 七架高二丈二尺濶七丈深二丈二

尺 雍正十三年文學禪師重修

寶鏡堂三間 七架高二丈三尺濶三丈三尺深二

丈四尺

明崇禎年中丞余公大成買近寺潘家

園爲雪關禪師建方丈因顏曰寶鏡 乾隆元年

文學禪師重建

齋堂五間

大悲閣五間 乾隆三十二年智漁禪師建

禪堂七間 九架高三丈二尺濶八丈六尺深三丈

二尺 乾隆元年文學禪師重修

香積厨五間 七架高三丈一尺濶四丈四尺深二

丈六尺 雍正十三年文學禪師增修

僧寮三間 七架高二丈四尺濶三丈六尺深二丈六尺 雍正九年文學禪師重修

臥雲閣卽客堂三間 七架高三丈二尺濶三丈八尺深二丈八尺 雍正六年文學禪師重修

庫房三間 七架高二丈四尺濶三丈六尺深二丈四尺 雍正六年文學禪師重修

洗淨寮三間 五架高一丈六尺濶三丈六尺深二丈二尺 雍正十三年文學禪師重修

園房三間 五架高一丈六尺濶三丈六尺深二丈

二尺 乾隆元年文學禪師重修

祖師堂三間 七架高二丈四尺濶三丈八尺深二

丈四尺 乾隆元年文學禪師重修

迴光軒卽今方丈五間 五架高二丈濶六丈深一

丈六尺 乾隆元年文學禪師重修

雲水堂三間 高三丈二尺濶四丈二尺深三丈二

尺 乾隆元年文學禪師重修

迴廊三間

乾隆五年文學禪師建

文昌閣三間 八架高二丈五尺濶四丈一尺深二丈八尺 乾隆元年文學禪師建

魁星閣一座 高二丈四尺濶一丈三尺深一丈五尺 乾隆九年文學禪師建

官客堂三間 七架高二丈三尺濶三丈九尺深三丈三尺 乾隆十年文學禪師募江蕪吳天釵建

普同塔院前後共計六間 本無方禪師塔院大明正統元年無碍禪師創 嘉靖十四年續明師接

住立大士居額 萬曆二十七年遠塵師建兩廂

及後殿懸額曰竹林堂向係禪堂管業鼎革初方
丈更換無常本房乃自立焉 國朝康熙五年本
房原敷師重建後殿爲聖因堂 乾隆七年因本
房聲傳師物故不期徒孫超然志趣歸宗因被事
在逸蒙

縣主王鈞批仍着本寺方丈永爲收管其卷案現存
禪堂文學禪師遵於 乾隆十年立普同塔一座
因改今名江南吳元珍許羨榮夔法損資建

附本山房院

南房古名雲霖房 玉岡師于明正德八年分立

康熙五十三年本房僧寧機重建前爲伽藍殿後
爲佛殿

觀音房古名棲雲房 南宗禪師于明正德四年分
立 康熙四十年本房僧範宇靜涵同建前爲三
官殿後爲觀音殿

後房古名退居房 玉田禪師于明正德十一年分
立 康熙三十五年本房僧可成重修前爲空室
後爲佛殿傳至徒孫厥中竟將殿房毀賣僅存基

地十畝復私售隣人陸姓而去 乾隆六年文學

禪師備資贖回俾爲禪堂藝植

普度親菴 坐落打索橋內向係本寺職事僧頴菴

師靜隱之所年久虛人住持院宇傾圮 乾隆七

年文學禪師備資修整改額普度菴隨撥行人叙

元看守以爲本寺下院

塔院 九架高二丈濶五丈深一丈

乾隆五年文學禪師重修一作田房

附列代建塔虎

開山第一代喻彌陀思淨禪師塔 在寺法堂西首

十一代元明文皞禪師塔 在祖師殿北首

十七代鶴坡善行禪師塔 在無方師塔旁

十九代無方永遠禪師塔 在大殿西南

二十代無礙法鑑禪師塔 在大殿西南

二十五代古林茂宗禪師塔 在祖師北首

二十七代南宗定慧禪師塔 在祖師北首

二十八代玉崗智垣禪師塔 在大殿西北首

二十九代玉田士良禪師塔 在大殿西北首

在大殿西北首

附職事有功之僧塔

一蔚然禪師塔

一清水禪師塔

一志鐸禪師塔

一墨因禪師塔

一穎菴禪師塔

寺產

洪武年文憑

杭州府錢塘縣爲請佃積荒寺基事據僧永福具呈
係本縣城北下隅復盟巷左侯廟看守僧守明本里
原有宋刹妙行院積荒空閒樹字二百二十二號基
地一段計三畝二分五釐東至官街通河西至本院
荒地南至復盟巷北至小打狗巷又有本號種地一
段計五畝三分五釐東至本院蕩西至荒地南至香
花橋北至荒地俱未有人佃種今情愿請佃上項地

寺產

卷之二

三

聖因志

二段開墾三年以後照依民則起科辦納夏稅緣無
文憑未敢擅便呈乞給發執照得此行據城北下閘
里長胡四申稱上項地二段果係積荒中間別無違
碍結申到縣除令里長胡四聽從開墾外合行出給
文憑付僧永福收執照驗三年後依例辦納夏稅毋
違所有文憑須至出給者

右文憑付僧永福收執准此

洪武十三年十月初四日

憑押

洪武十三年文憑

杭州府錢塘縣近據僧德淳告稱本縣城北隅妙行院僧本院原有積荒寺基地段坐落樹字二百二十二號內今于號內欲行開墾一十畝內基地三畝其餘俱是陸地東西北三至寺荒地南至福昌巷路緣未告官不敢擅便乞施行得此據城北隅里長朱三保結回申上項地段委係本寺積荒地中間並無違碍等事中乞得此本縣除令里長朱三保聽從開墾外合出給文憑付告僧德淳收照前告開墾三年

以後照依民則起科毋違理合出給須至出給者

右給付妙行院僧德淳收照准此

洪武十七年 月 日

憑押

册

洪武十九年朱三保下民籍

僧永耀 德淳 契真 善定

總計基陸地蕩

基地二分五厘

東至官街 西南北三至寺地

寺基三畝

東西北三至寺地 南至福昌巷

桂地一十二畝七分五釐

東至寺地 西至本院荒地

南至香花橋 北至寺地

基地三畝

東至官街通河 西至本寺荒地

南至復盟巷 北至小打狗

寺產

民蕩五分

東至行河 西至寺荒地

南至行河 北至本寺地

附永樂五年正月鶴坡師請建寺奏本

爲請旨復建 寺院寧洪武三十五年臣游方至

杭州府錢塘縣城北隅見有妙行院基地四十畝

空閒在彼問知宋大觀年俗人喻思淨開山叢林

接待四方僧衆後至元宋兵燬不存今臣就彼募

緣永樂元年添造屋宇祝 聖焚修播種地土辦

納課稅臣思本院係三百八十餘年古刹況當衝
要去處臣願竭力再行募緣大建佛宇仍舊接待
僧衆未蒙復立寺名未敢擅便伏候 勅旨

永樂九年僧德淳供報冊

本隅地蕩二十二畝五分

絲二兩九錢一分六釐

綿一兩六分二釐五毫

地二十二畝

絲二兩九錢四釐

寺產

卷之二

聖因志

綿一兩六分二釐五毫

基地四畝二分五釐

絲五錢一分一釐

縣一兩六分二釐五毫

種地一十七畝七分五釐

絲二兩三錢四分三釐

蕩五分

絲一分二釐

無方禪師續置產

卷之二

十一

永樂二十一年用米五十七石五斗置城北隅一
圖汪潮保民基地五分 年納稅絲六分六釐綿
一錢二分五釐坐落清河上間北首坐西朝東東
至官街西至官河南至張家地北至朱家地又用
鈔一百七十二千五百貫請給江漲稅課司課字
二百二十八號半印由崇一道宣德十年重造黃
冊里長孫易抄收本寺

葭法謝勝宗施地一段計一畝五分每年納稅絲一
錢九分八釐東至本寺地西至朱家地南至本寺

碧沼池北至朱家地 正統元年無碍師爲無方

禪師建塔院

白雲禪師續置

寺門外買姚婆孫派地鑿大井一口

崇禎九年中丞大成余公施齋僧田地各七畝

以上俱照 冊開註以備考核其現存實數總

誌如左

聖因接待寺現在基地共計三十八畝零坐落錢塘

縣城北二圖在字號內辦糧入冊

東至清水潭大路爲界 西至張家龔家地基爲
界 南至山門井前牆爲界 北至長街雙蕩頭
爲界

聖因禪堂戶內辦糧三十二畝零

條銀二兩四錢零

漕米九斗零

外又清水潭三畝二分零

又下扇五圖致字號內徵田七畝零徵地七畝零

共完條銀二兩零

漕米八斗零

又普度菴基址四畝零

條銀漕米共七錢零

以上均係聖因禪堂戶內完納外所餘寺基六畝
零分撥觀音房南房收息辦糧

卷之一終

勅賜聖因接待寺志卷之二

泉亭邱峻晴巖氏編輯 瑯琊佛子雪披校

信和王秉乾鋤雲氏訂 聖因住持隆敦叅

心心相印都是廣嚴家風葉葉相承半藉聲聞妙
悟縱招提片壤亦有根源卽飛錫凌空豈無系緒
統因法永法以統垂誌法統

開山第一代思淨禪師 師錢塘喻氏子生宋神宗

熙寧元年四月九日其母先夢神光降于卧所遂
有娠及誕霞光滿室鄰屋皆聞異香七歲不茹葷

人以善童目之十二讀書輒不忘尤喜誦釋氏語
二十四父母強爲婚娶舉一子三十叅禮瑛法師
講法華三昧旣而父母相繼沒徽宗崇寧元年年
三十五卽棄俗投靈芝元照師改今名受淨土教
法號淨土子念阿彌陀佛修十六觀行四年叩謁
靈芝大智元照律師剃髮爲僧受具足戒慨然有
廣大宏通之志大觀元年於城北隅結菴修行誓
飯僧衆百萬日與其徒行全持鉢四方乞粟以接
雲水人稱爲大彌陀小彌陀三年里人孫內知左

八郎見師操心懇切捨基地以建佛宇僧寮昆廬
閣庖湑等室碧沼池始號接待菴郡守顏之曰妙
行妙者佛心元微叵測也行者佛法周流無滯也
宣和二年陸賊方臘犯杭州師造賊壘請以一身
代償一城命賊心感悟遂解嚴去人活無筭師復
拾道上遺骸萃而瘞之後賊伴陳通繼至民舍皆
燼而茲寺巍然獨存師精畫佛每畫必先存想佛
相光明方始運筆用是筆法如神雖古畫史有勿
逮嘗畫丈六佛相爲四海繫念結淨土緣又畫大

佛懸行刑所就戮者瞻想善果而終師之篤于濟
物類如此高宗紹興七年十一月二十四日跌逝
世壽七十一郡守呂丞相願浩命葬本寺法堂右
址師度弟子二百八十一人

第二代行超禪師 係喻彌陀法嗣彌陀示寂後以
判府呂公願浩命首主院事

第三代行全禪師 苦心孤詣操行精嚴克衍淨公
妙諦故人稱爲小彌陀

第四代行瑄禪師

第五代行速禪師

第六代行實禪師

第七代行偉禪師

第八代行德禪師

以上七師俱淨公高弟奉呂相命甲乙相繼爲住持故世系序列如此

第九代行廉禪師 淳熙中住持本寺奉黃溫所製

夾紵觀音像甚虔因舊堂湫隘屬端上人另闢圓

通大殿爲大士莊嚴十年始成可菴長禪師記其

事

第十代行端禪師 了徹真如兼長撇畫卽可菴所

謂端上人者

第十一代義湛禪師 係彌陀三十四代孫

宋末元初之際寺僧聚散不一故以三十四代遠

孫來繼此席 論彌陀之法嗣則爲三十四代論

妙行之住持則仍爲十一代

第十二代義隆禪師 義湛時曾爲監寺協贊之力

甚夥後住持崇恩編輯彌陀傳及菩薩戒

第十三代妙行重開山彌菴永福禪師 師仁和人
弱冠離俗器識弘遠徧叩名山講席慨然有振起
宗風之志遇一尊宿謂之曰汝生緣合在武林不
宜他往徒費草鞋錢無益師禮謝之當元季兵燹
之餘寺院多變爲灰燼而妙行亦靡有了遺師至
杭駐足廢址每圖興復後感伽藍神囑乃決志焉
洪武六年寄錫左侯廟菴食敝衣備歷勤苦里中
父老莫不敬禮十三年呈請開墾邑侯許可給以
文憑於是鄰近樂爲協助而荒土遂變吉地矣時

有善士梅自然倡衆輸金鼎建佛宇及供具莊嚴
仍尊左侯爲伽藍神覆堂以奉之又前後構小屋
便僧侶居息更築望佛橋爲寺縈帶北關勝地圯
而復整皆師再造之功也二十三年示寂壽八十
有三

第十四代竺巷永瞿禪師 師仁和人少叅訪至蘇
州之承天寺爲飯頭務極精潔雖盛夏炎暑飯不
改味寺中僧衆喜之名曰香飯頭師內存古志外
則謙和縝密時與高僧道衍深爲契好一日同遊

金山道衍賦詩云潮水有情穿鐵甕野田無路到
金壇師默然不悅後道衍奉

旨分侍燕王北去欲與師偕行師辭之道衍謂師曰子

此去當返故里接雲水可矣師乃歸杭至妙行與

永福師善遂訂復興之舉相爲佐理洪武十五年

主院事乃于接待巷北蓋屋爲茶室命僧居之以

施茶湯復于其側鑿井一口泉味極佳往來啜茗

掬泉者感頌師惠不置井名見後古蹟時有金色彌陀噴

光井上師感慈雲蔭注扣禮甚虔自是制行愈篤

師每與人言榮枯窮達事隨謁隨答後多靈驗時
儒士方孝孺游武林過北關聞師名謁問前程出
處事師以偈酌之曰梅花鍊石氣如雲名重神京
處處聞北燕南飛殊可惜致身霄漢答明君方領
之禮讞而去其後成祖登極孝孺事果如是咏焉
二十二年示寂壽七十一

第十五代拙菴嗣守禪師 師仁和人性恬澹寡言
笑接物慈祥不事矜飾少壯徧叅法席于女子出
定機緣未徹苦心叅究居龍鬚山高峯草堂數年

寢食俱廢一日入山採樵忽遇鳩虎躍出吼聲若
雷師胆魂俱喪失足跌石上背汗浹衣從此遂豁
然解了次年春出山往報恩天界顯寧龍華諸寺
扣證自覺目前觸處無碍退隱孤山側負餅持笠
而來者支席幾無虛晷值學士邑侯之請于永樂
元年住持妙行其時法門凋敝師以真實力降伏
一切外道故學者咸謂慧可再世云永樂九年兼
主西隱寺示寂

第十六代遜菴慶謙禪師 師吳江人游訪黃梅究

明宗旨好山水之勝旣而卜築于半山蘭若至永樂三年爲本寺住持普心爲衆人共仰焉六年示寂壽六十五

第十七代鶴坡善行禪師 師華亭人天資穎敏方三歲時有尼見之謂其母曰此子佛門根器若長可令棄俗方能永壽年十三遂薙髮于松之延壽院果敢赴事郡侯器焉特委以僧綱之任建文四年至杭駐錫妙行佐理常住後憫寺額未復因具疏奏請蒙成祖有原係舊額不必歸併之諭而寺

遂賴以全永樂五年共推爲住持

第十八代牧菴志謙禪師 師吳江人弱歲胸襟磊

落有出世心及長徧閱內典甚契宗旨遂棄家爲

僧自是叅叩法席恒有佛家獅子吼之目師初攻

儒業長於詩古文詞故當世學士大夫多所引重

時蜀王椿太祖第十一子也有賢德太祖甚鍾愛

呼爲蜀秀才北至中都首闕西堂讀書自娛名儒

臣李叔蘇伯衡及名儒來復宗泐及師輩講道論

文殆無虛日命三師作正心觀道崇本敬賢四箴

以自警後師與宗泐辭去蜀王各贈以詩兼賜繡
衣龍披師返江西結茅廬山頂恒自嘆曰出家本
爲生死正因乃偷安逸法門何賴因究心向上一
關刻意搜逼深入妙際後遊妙行遂卓錫焉師玉
貌如仙清談若靄時凌教授彥翬瞿長史宗吉王
修撰希範皆一時知名士挹師文行莫不傾心折
服永樂六年主院事建山居方丈佛閣浮屠以爲
寺增勝并濬寺側隙地甃之爲池每當皓月澄空
松風響應時敬自喜曰此非可以沁詩脾而吾心

了徹處亦與之相印因沼泉清瑩與古碧沼相似
故亦名碧沼師後于正統五年示寂壽七十有九
第十九代無方永遠禪師 師句容人端莊靜默究
心玄要及從虎邱得印心後登壇棒喝四方立雪
者千人師平時志切普濟恒以醫藥拯人危故人
稱藥王菩薩永樂間金陵遭靖難兵後疫癘時行
巫工狼藉師駐錫棲霞香林牛首諸處踵門乞丹
劑者日不暇給幾活累萬人命復設瑜伽法消兵
燹祿自是災癘頓止四境帖然遠近郡侯邑宰雅

重師名教請開堂者不絕師俱堅辭不應永樂十一年抵杭寄居妙行越三年應甲人謝勝宗沈良善諸檀那之請乃主院事精持戒律爲衆綱領十六年鼎建大雄殿塑三佛暨兩翼諸天寶相置伽藍堂祖師堂改造山居懺堂齋堂及僧寮茶室無不備具濬井二口以供汲取二十一年用餘粟購地一區藉其所產爲香積蔬果之計地數詳註寺產復析妙行之前後舍立四房前則爲雲霖爲棲雲後則爲大士居爲淨可堂擇道行老成者主之俾永久

扶翼禪室師之摩畫精審大率如此師既振起凋
敝弘闢法門其時常住食指日以六百計雲水叅
訪者月有數千人而食鼎蔬糲曾無匱乏師不獨
禪理入三昧經濟亦超超靡及矣後于正統元年
示寂壽六十有六

第二十代無碍法鑑禪師 師太平人正統元年
住持先于北京鑄銅鐘一口昇臨本寺建鐘樓以
懸之下設地藏十王像具大莊嚴師曰耳聽晨鐘
目觀冥苦蚩蚩者可猛省矣師禪行既超詩學亦

邃平時恒與徐照磨友諒林邑令宗旦及楊子汝
舟陳子以善周子宗衡吳子定遠陳子士和費子
克恭爲方外交拈韻聯章互相贈答洵不減虎溪
風味也六年示寂壽六十一

第二十一代元明文皞禪師 師錢塘人于正統元

年爲住持普心爲衆精脩戒行皈依者聞風而至
九年建千佛閣具諸佛寶相并廓方丈舊制事竣
退院成化十五年示寂壽八十二弟子曇震曇素

二人

第二十二代物初戒倫禪師 師海寧人素持金剛
咒十餘年無間靈應非常晏坐深山累月虎狼爲
之護衛湘潭巨蟒爲患師以慧劍斬之南粵女子
當雷殛而素行無虧師設法解救其他以符水拯
濟者不可指數結茅蘿浮南嶽諸山天人送供師
暨謝却後至杭郡郡侯感兆訪之得于西湖大佛
寺正統十年遂延爲妙行住持景泰初一日早起
盥沐更衣禮佛集衆上堂結椎云諦觀法王法法
王法如是揮拂高聲云會麼歸方丈據榻趺坐而

化壽六十七

第二十三代大雲銘興禪師 師平湖人景泰四年
主院事平易近人至性恬淡蕉衣藿食晏如也好
禪定丈室中惟白榻一張老僧一人供灑掃而已
里中高士訪之每稱爲古佛成化二年示寂壽六
十五

第二十四代白雲曇素禪師

師平湖人元明禪師

高弟也當元明主席時師爲西堂領衆衆皆欽服
其機語警敏于禪理外頗事筆墨凡片紙出卽不

脛而走學士大夫咸標之曰能吟天寶句不廢嶺
南禪師復襟懷高雅度量恢廓故名山古刹莫不
望其卓錫焉天順五年推爲本寺住持成化初年
鄒宮保宗盛夏廷尉季爵彭大京兆中字張寺丞
建玉陳光祿惟馨之請遂主席靈隱二十二年示
寂壽七十二

第二十五代古林宗茂禪師 師海寧人學識高古
爲世所宗初開法于金粟四方龍象趨承者三千
人成化十三年應杭守紳士之請爲寺住持整飾

顏圮百度俱備弘治十五年示寂壽六十五

第二十六代法舟德濟禪師 師平湖人雲峰高弟

子正德二年爲住持疏募檀施克成大舉

第二十七代南宗慧定禪師 師仁和人正德四年

爲住持憫統系歷久易湮輯本寺歷來住持次序

并建造功蹟彙爲一編名曰妙行流芳集囑里人

徐奇爲之序又以寺制漸剝因取門堂樓殿佛閣

碑亭及庖庫涵園凡寺所宜整者一一增補以稱

莊嚴里人徐奇因刻重脩碑文誌其盛舉

第二十八代玉崗智岷禪師 師錢塘人道行玉潔

風標嶽峻嘗叅竹篋子話頭有省偈云昨宵竹篋
忽翻身觸著虛空帝釋喚東海老龍飛作雪西來
王姥亦稱臣泥牛解聽無聲調石女高談般若音
逼出老僧三十棒從前屈事一齊伸四方傳誦奉
爲真諦正德八年主院事安禪結制規幾森然

第二十九代玉田士良禪師 師平湖人正德十一

年爲住持分谿該里役事嘉靖三年重建左家橋

第三十代碧川如清禪師 師于萬曆二十年主院

事先十八年冬殿樑權折適當大士前而蓮座無
纖毫損聞者莫不神異于是里中秦麟沈銓諸善
士樂施倡始而守僧明禪道隆遂延爲任持自是
四方信從者益衆不踰三載落成焉仁和副使沈
文爲之記

第三十一代雪關智問禪師 師江西廣信府上饒
人俗姓傅氏嗣法于博山無異來禪師崇禎九年
主院事初中丞余公大成游妙行見大殿剝落惻
然心動會師至雲棲掃蓮池塔已而說法虎跑俱

與中丞爲同叅中丞歸因偕司李黃公端伯請師
主席遂任事焉其時善信余大綬以千四百金爲
倡于是施者聞風輻集梵宇鼎新復建萬佛閣功
峻卽曳杖歸瀛山未踰旬獨坐丈石中間雲端樂
聲嘹唳遂跣跌而化時丁丑十月十一日也壽五
十三諸弟子乃建塔于博山蓮花峰之西原
師住瀛山博山虎跑大慈妙行俱有語錄及禪鏡
集雪關問荅炊香堂詩稿行世

第三十二代蕃光淨璨禪師 師嗣法弁山瑞白雪

禪師而于雪關間禪師亦嘗叅叩機妙者順治己丑辭弁山龍華法席遠游者五年癸巳隱居姑孰繼應杭郡吳公本泰郭公濬張公懋謙暨監院一澄成庾之請乙未冬主席妙行有妙行語錄行世郭公爲之序

第三十三代法鐘海覺禪師 師號省齋長洲姚氏子受囑于育王太白雪禪師叅金華古南平陽福嚴諸老人俱有機緣一時禪宿尊之康熙己酉任持妙行亦應監院一澄之請也師九坐道場有九

會錄行世後示寂于邱山之掃花居世壽七十五
塔于四明阿育王山

第三十四代別庵性統禪師 師大慧祖十七世孫

也本四川夔州府梁山龍氏子父明字母李氏夢

白龍衛一童子入懷因而生師幼甚穎悟卽有出

世想年十二禮高峰三山禪師薙染後卽依峰座

叅叩大事因由聞峰講中庸莫見莫顯節引陸亘

大夫瓶鵝公案相發明得入旨趣後看無字峰痛

拶不輟已未元旦聞峰舉百丈開田因緣至展手

法統

卷之二

一四 聖因志

處豁然大釋自是機辨縱橫得大無碍壬戌從峰
受具癸亥受記立僧乙丑七月峰遷化承命治事
旋受衆請繼席高峰丙寅因峰遺囑退下南浙謁
嘉禾沈克齋先生請製峰銘因掃徑山大慧祖塔
禮阿育王舍利訪山曉禪師于天童晤提軍陳公
于寧署丁卯四月當事大人奉

和碩裕親王札延師爲普陀鎮海寺住持傳衣說戒
宗風洋溢諸方名碩宗匠莫不虛公推服後于康
熙丁丑歲應杭郡楊公雍建嚴公會架暨監院達

聖之請兼主妙行師命其弟子明機弘秀相繼監
院規模整肅大衍如來法果師于江浙名刹兼主
者甚衆道譽騰洽上徹

聖聰已已

聖祖南巡特賜普陀帑金葢殿已卯

南巡師出山迎

鑿謝

恩奏對稱

旨特書天花法雨額賜後寺隨

法統

命後寺名法雨癸未南巡師奏請川中祖庭塔院及徑

山妙行

御書額并乞假歸川祝母八十壽

上准奏二月二十二日轉迎

鑾輿時值

聖誕法雨永壽聖因三寺各建

萬壽道場奏請拈香

上俞允俱

命皇十三阿哥往隨送

駕至謝村復賜

御書心經二部

御書心經塔一軸既而

上駐蹕蘇州

命師賦蘇臺雨景詩詩成卽

御書綾幅以賜詩後

御題云南巡二月駐蹕蘇州是日微雨普陀僧性統求

區朕命題蘇臺雨景五言一律因而書之復書振

宗妙光聖因三額

命懸之寺又

御書添籌二字

賜師之母於是滿郡稱妙行爲聖因寺矣乙酉三月師
省母還南至聖因癸巳入

覲祝釐奉

旨寓清梵寺初

賜見於永寧寺再

召見於淵鑑齋

欽賜紫衣二襲隨侍紅衣十襲

上親視齋筵寵遇甚沃

諸王大臣聞師道名亦欵禮倍摯丁酉以曹谿祖席
公命疊至方謀飛錫忽脾疾陡作

上聞遣使慰問

賜御藥調治復

詔免普陀合山田賦

詔到日師起披法服詣

萬壽宮亭禮謝謝訖徧謁大殿祖堂俱徘徊良久有訣
別之意旋歸方丈繕寫遺表進呈并諭衆以謹護

法寶勿墜正宗遂作偈而化時丁酉十月朔旦也
世壽五十有七法臘四十有五坐夏三十有三十
會語錄入正藏行世嗣法上首空懷空焱等六人
餘入室印心者一百八人其剃度弟子無等

第三十五代廣慶空 禪師 師勤心研道叅叩諸

方親炙別老人座下機緣頗洽康熙丁丑別菴以

法雨

欽工未竣還山因命主院事後應他山請故示寂與壽
俱不得而詳載焉

第三十六代麗天空旭禪師 師福建邵武馮氏子
父木聳爲江西贛州總兵師亦曾任千戎職然至
性澄靜不喜世緣年二十棄俗康熙二十九年詣
普陀叅究宗旨洞明玄理遂得法于別菴禪師四
十四年住持本寺

第三十七代見虹空焱禪師 師湖州歸安人俗姓
盧父君表母唐氏師幼聰慧多疾適有高僧囑以
薙髮延算家人信之七歲送杭州吉祥寺投舜顏
師十五芟染偶憇佛日聽老人行棒行喝心竊慕

焉遂篤叅學之志因詣武康依報恩受具聞方丈
僧舉古云百年三萬六千日反覆元來是這漢卽
時觸着頓識歸一之理然于古人公案差別處却
又無所據乃復叩叅崇福雲林理安久而罔契遂
隱靜于東關之蔬香菴值元旦早課竟兀坐禪榻
究無字妙諦忽飛虫冷刺鼻端痛驚觸鼻不覺身
心粉碎物我消忘回視從前一切知見障碍了無
一法可得自此叅究益嚴後渡江聞別菴禪師已
造無上乘卽航海投法雨初充行職次受書記旋

復入室爲高弟一日問無面目漢卽于棒下透脫
無字窠臼從此一切淆訛公案皆洞然無障然猶
以逢人未盡叅証未詳因徧歷越中諸刹後決志
續大慧宗源復回普陀別菴示以歷代源流承受
法記且授西堂領衆囑命乘拂代座時奉化之覆
船寧海之妙相興梵其檀那監院威公書敦請師
俱力辭不赴康熙五十五年別菴命師編輯全錄
二十四卷次年春聖因主席乏人紳士書往別菴
遣師至杭遂于丁酉四月二十五日進院是年十

月朔別菴示寂囑師守龕繼席兼進遺表師以玉
峯居長遜峯住持已乃賫本入京後仍居聖因方
丈次年正月至普陀會送出龕二月緣徑山堅請
遂于二十一日赴徑山仍兼攝聖因事四月偕玉
峯奉別菴木主入徑山祖堂庚子重建聖因山門
辛丑冬退徑山院回聖因結制壬寅修徑山聖因
二寺志是年奉別菴木主入聖因祖堂并標題徑
山歷代住持像贊二百零七位雍正元年癸卯師
歸普陀普陀自玉峯謝院事繼席者多怠緩至鐘

鼓聞寂逋欠盈籌師至修殘舉廢完逋治荒收贖
田園舟艇諸事漸見就理二年甲辰開濬朱家尖
河道以通水利修築溪門塘岸以固堤防三年乙
巳得監院洋客之助因建大悲殿復整大慧堂四
年丙午三月師至杭冬歸普陀結制五年丁未以
聖因虛席重來攝院事七月開講經期冬仍歸普
陀結制六年戊申決志退院以聖因事付監院文
學經理遂鼓棹詣東甌爲羅山五美院纂輯山志
歸次永康棲隱于西津禪院後雍正己酉年示寂

普陀法雨寺世壽四十有六法臘三十有九建塔

普陀之蓮花峯下師向上一關透脫明了隨機說

法電掣雷轟兼博通經史禪事之餘頗事翰墨當

世王公大人縉紳先生咸重之有詩傳語錄行世

第三十八代紹宗空繼禪師 師于雍正三年爲寺

住持

第三十九代立文空學禪師 師于雍正四年繼席

因寺無恒產時值艱辛故未終歲而退

第四十代文學隆敬禪師 師寧波慈谿孫氏子父

廷祐字長民母桂氏師生於康熙己卯年十月廿
四日爲童時賦性澄徹不雜凡慮常于夢中朗誦
佛號父母異之六歲送鄞縣景德寺大弘師剃度
年十八往南海別菴禪師座下受具後遍叩天童
理安佛日福緣諸老識者卽指爲釋王真弟子師
夙仰見虹禪師道風辛丑請徑山時見虹禪師主
席香雲師往參叩一見奇之曰少年人來來往往
勞而無補禪林叅學必須放下身心研究古人公
案所云如喪考妣十年八年方有箇入頭處師領

之親近座下至壬寅春卽爲受記師承事惟謹勤
苦無少怠老宿常傳語云別公旣有嫡嗣復有嫡
孫蓋公與師也歲丁未見紅禪師住普陀重攝聖
因命師爲監院戊申因衆姓請見公乃之杭合院
兩序各檀越立文學禪師爲本山住持敦樸渾厚
謹飭自持勵志恢拓存普濟心兼瑩徹諸經問奧
每拈槌登座開悟多人故四方緇素靡不欽慕奔
走座下已酉見公示寂法雨師聞訃卽往維揚募
資詣普陀建造塔宇躬送出龕復回聖因結冬庚

戊建圓通殿重裝大士金相爲山門光明年編刻
見老人全錄年譜并寶鏡堂詩集各若干卷奉見
公木主入聖因祖堂又募鑄千人大鍋二口癸丑
春因歲旱饑荒流民積數萬待哺省城死亡載道
師心惻焉遂得里中檀護夏瞻魯瞻帝瞻右瞻陳
公巽臯素文陸公且漣陳公起雲奚公等共捐米
一千二百石于寺設法賑濟全活無算復建普濟
道場七永日超度幽冥夏

勅封文覺禪師路過畱寓本寺奉

法統

卷之十一

聖因志

旨飯僧千數衆師隨 當仕諸大人督理齋事畢虔修

謝

恩道場七永日是年冬復蒙

和碩莊親王 賜十方同聚額懸于禪堂并 賜大

僧伽黎一襲又蒙

和碩果親王 賜慈雲廣覆額懸于師之退居舊名

海粟菴甲寅奉

聖旨採輯諸山法典師欽遵

上諭隨集別菴禪師廣錄二十四卷見紅禪師全錄一

十六卷進呈

御覽收選入藏祖教流通蓋藉師之力焉乙卯冬受臨
平齊明寺之請因將本寺事交書記天應師管理
躬往齊明掛錫次年春天應師他適衆姓復請師
入院丙辰乾隆改元奉

古各叢林開壇說戒師遵

聖諭頒給度牒僧徒受具者三百餘人更往齊明開戒
事竣回寺立願四募修建山門并一應堂殿廊宇
整飾重光復建文昌殿集衆紳士爲惜字會又鑄

大銅佛供奉禪堂二年春師以寺務粗定方擬退
隱復以嘉定護國堅請隨將方丈轉請天文師繼
席三年因天文師以事退更請心德師住持不料
心德師緣多病不久亦謝去兩序檀越思慕文學
禪師合詞走請師力辭不遂因復主聖因前後凡
三主席焉師既入院更募資重修大雄寶殿重裝
大殿佛像金身及兩廊天王殿師法力宏遠道心
勤敏見無不爲爲無不力數年來修殘補缺振廢
治荒建普同塔修本山誌收贖田園圖刻列代宗

像新諸莊。厥寶相經營。緝密法度。井然俾千百年。
古刹煥然重輝。是又前人所未及。而爲我聖因樹
不朽之業云。

第四十一代天應銘禪師 嗣文學教

第四十二代天文賢禪師 嗣樂道經

第四十三代心德仁禪師 嗣立文學

第四十四代玉山凡禪師 師諱濟凡江南太倉州

嘉定縣唐氏子年九歲禮雷光寺德容法師出家
受具于普陀法澤和尚後遍歷諸方參叩名匠迨

乾隆五年庚申春因省親回至嘉定聞文禪師主
住護國遂往叅焉適文禪師上堂問云三世諸佛
不知有齧奴白牯却知有既是三世諸佛因甚不
知有答云三世諸佛不知有師云爲什麼齧奴白
牯却知有答云齧奴白牯却知有師于言下頓釋
所疑卽呈偈云知有不知有虛空闇點頭石笋始
抽芽香爐張大口護國云爾既恁麼我亦恁麼卽
將從上源流印証後在座親炙者久至十一年丙
寅夏復至聖因文禪師本欲退隱然三主持者衆

請難辭既得師至文禪師喜嗣席之有人隨將本
寺法席公同本山法眷耆宿暨兩序大衆擇吉于
七月十七日送位卽日祝聖上堂指法座云大千
沙界盡是寶華王座何須特地一步濶一步一着
高一着錦上更添花普化搖鈴鐸便陞座拈香云
此一瓣香彌充六合包合八荒熱向爐中爇爲祝
延

今上皇帝萬歲萬歲伏願道洽堯舜德並唐虞四海
晏清萬民樂育又拈香云此一瓣香專爲本省文

武紳衿伏願家傳清白惟忠惟孝又拈香云此一
瓣香根盤今古葉覆大千熱向爐中供參侍臨濟
正宗第三十世前住護國兼攝慈雲今住中興聖
因堂上第三世上文下學老和尚用辭法乳之恩
歛衣就座維那白椎問答畢師廻云寶劍揮空千
妖屏跡正眼洞明百怪潛踪直得南高峯空中起
舞清水潭徹底澄清所以道縱橫無礙殺活自由
我爲法王于法自在正甚麼時安家定業一句作
麼生道遂揮拂子云天高羣象正海濶百川朝維

那結椎下座

師爲人澄靜幽雅但聖因係衝衢要道往來衲子如雲應酬紛紜日不暇息至十二年丁卯夏身染濕疾恐負院事公同檀護法眷兩序送監院瑞周禪師主住已遂退回畱光焉

第四十五代瑞周麟禪師 師浙江嘉興府石門縣

人俗姓沈父霞升母呂氏自幼聰慧氣度越人每好善樂施慨慕宗風年二十七披緇于雲林同芳和尚至雍正乙卯年受具于法雨法澤和尚後遍

請方者宿所至無不見契迨乙丑秋親覲廣孝宏
裁老人因見機緣甚洽卽印證焉師每親炙文禪
師或維那或監院往來間無不以道法相証謹饒
自持後丁卯春復省文師于慈雲聖因偶值玉師
染疾告退文老人因師賦性溫厚愛衆心殷隨命
玉師公同檀信法眷背宿兩序等將聖因法席遂
請師焉師祝聖上堂云此一瓣香包合萬有統御
十虛熱向爐中端爲祝延

今上皇帝壽萬歲萬歲伏願帝基與劫石並固聖

德共日月齊明次拈香云此一瓣香乃忠乃孝以
德以仁奉爲滿朝文武合省宰官恒爲佛法金湯
永作朝門柱石又拈香云此一瓣香根植廣孝室
內香飄寶鏡堂前供奉廣孝堂上傳臨濟正宗第
三十八世先師宏老和尚以酬法乳之恩維那白
椎畢師迺云佛真法身猶若虛空應物現形如水
中月不可以知知不可以識故曰法無定相遇緣
卽宗今日麟上座向人天衆前拈出不圖方便機
勢只憑時節因緣豎拂子云若向這裡薦得任他

佛來禮去也須齊立下風管教魚龍蝦蟆同歸大
覺正恁麼時且道承誰恩力揮拂子云全憑一點
無私幽答報四恩威有餘維那結柱下座

師爲人靜默溫和赴道勤敏設法寬洪所至衲子無
不殷勤體恤而且經營措置井然就理而聖因緒
業賴以不墜云

第四十六代前叅乘禪師 師湖廣建昌人嗣平陽下
曉堂清禪師雍正十年出住湘潭祝聖關堂僧問如
何是道師云水冷生冰如何是道中人師云春雪易

勝蹟

蘭居幽寂雲霞外原畱妙色靈知花榭沉蕪灰劫
中不少唐鐘漢鼎況森羅寶閣久欽萬衆之皈依
且綿遠香城實歷四朝之擁護豈無名物足重珍
傳確有見聞豈踈采輯志勝蹟

左壁神畫

在觀音殿左壁不知出何人手畫但見水波俱作
洶湧勢靜夜冷冷每有怒濤聲其神異不減昆陵
太平寺

給衆庫石碑

銛朴翁撰姜堯章書

西方二聖石刻

初淨公畫西方三聖大本後經兵燹僅留一本其時直秘閣知平江路鄒公應傳摩之勒石於寺

夾紵觀音像

唐黃溫所製靈蹟頗異禱之必應靖康之亂殿宇煨燼遂亡所在一日有老僧經行故基荆榛叢中光彩奪目視之乃聖像也急歸以肅禮請迎供其

靈異遂如初

佛像昆盧萬佛座

座式如懸鼓高可五六尺周則五六拱環鑄三寸許小佛約以萬計銅質如金不加拂拭而寶光的灼相傳神手所鑄也明季從八角亭請至屢著靈蹟往時穿窬輩有覬覦者每一引手輒大放神光驚走顛扑自是罔念俱寂

金剛神

軀幹雄偉神氣鬱勃凡筋骨鬚眉都稜峭如生無

勝蹟

聖因志

一點斧鑿痕尤異者他像皆倚石坐卽子立亦必以鐵繩組貫維繫身後堅實處惟此神長一丈餘挺然虛立四旁並無依賴縱極震撼靡見傾倒相傳明時邱彌陀所造彌陀本雕刻工而夫婦虔敬每製一像必齋沐後用刀筆故凡經彌陀手成者俱有靈異 國朝儒生吳某素不信三寶值文宗按臨杭郡將試日夜忽夢二巨神許以陰助入泮生次日心動適奉母命來寺甫入見二金剛驚駭與夢中所遇狀貌無異遂復虔禱許愿是歲果遊

庠序自是奉神彌篤

木杓

開山師諭彌陀化緣之具彌陀示寂後杓有異光
其徒寶之蘇文忠公有頌刻其上

諭塔頭

在法堂之左上題齋三百萬僧諭彌陀之塔兵燹
後寺制已更此塔殊難踪跡今寺數百武外星入
田塍中露一塔頂每際晨光月夕見有神佛端坐
塔上現種種寶相識者知爲淨公塔也

勝蹟

聖因志

獨木鼓架

座如古應鼓式而小異植獨木爲本下刻狡狴形于三趺藉履地下倣古崇牙狀縱然四出橫鼓于巔相傳宋小彌陀時魯班降神所造幾遭兵燹此架獨完望之朴古渾堅前人比魯靈光云

小彌陀鐘

亦魯班降神所造重二千餘斤聲聞六十里

峒師鐘

堅銅鑄就重五千餘斤聲徹百里

鑑師鐘

明正統元年無碍師憫前鐘燬因于北京鍊銅鑄就重四千餘斤昇來本寺

白木榻

大雲師好禪定每枯坐此榻師示寂後頗顯神奇俗稱爲古佛塔以師稱古佛故也

清水潭卽古碧沼

西湖之中下兩闌共注松木塲出松木塲逶迤而下畢注于潭潭上接沿溪諸水下出左家橋與墅

之支湖通故潭水實湖水也舊制方廣數十畝北
爲放生池南爲船坊而統稱清水潭繞潭並植垂
柳與水之瑩徹相映潭側覆以亭額曰清泉遊人
每攜詩筒茗椀偕賓小憩爲宴遊之所陳光祿詩
云清水潭邊斜日落新河壩底扁舟來卽此是也
今漁艇商舟縱橫雜沓夾岸非瓦礫卽土泉亭
已久作黃鶴飛去矣

水碧沼

永樂六年牧菴師濬亦湖水所注外環以橋與溪

河流貫方廣三畝四週俱甃以石水碧澄清雖
大旱不涸淪茗甚甘美色與古碧沼相似故名
碧沼沼面稍隘因以小別之今入左侯祠每當元
陽時四處井泉枯竭惟此沼澄盈不減居民賴之
香花橋

卽碧沼池小橋爲左侯詞護帶因左侯舊爲本寺
伽藍故名

望佛橋

紹興元年行實師建舊對寺門登橋卽可見佛故

十永福師重建今在寺前

左坊儼為縈帶

雙井

泉甚甘冽烹茗幾與安平虎跑埒遊寺者必汲澆而返舊在寺內有亭覆其上旋圯今寺制已隘井居寺門外新築小亭于側顏曰志書泉以誌古蹟傳不朽也

大石井

淨公施茶汲水於此其深六丈味極甘芬雖酷暑

而此井不竭

霍山井

洪武十三年竺菴師爲施茶而鑿時有蒼龍出汲
井上毫光亘天

千人鍋二口

國朝雍正十年文學禪師募鑄計重五百斤

大雲版

國朝雍正十年文學禪師鑄計重一百二十斤

甲 鑄計重八百斤

卷之二終

勅賜聖因接待寺志卷之三

泉亭邱峻晴巖氏編輯

瑯琊佛子雪坡校

仁和王秉乾鋤雲氏訂

聖因住持隆敦叅

必謂法門文字爲障爲魔如何精舍醍醐或棒或
喝空是色色是空不在無中生有一卽三三卽一
須教有裏尋無指點眼前苦口不爲饒舌發杼妙
蘊拈花可悟真如憑他月露風雲都屬圓通慧定

誌法語

別

法

聖因志

上堂維那白椎云法筵龍象衆當觀第一義師云
絕相忘言提持向上拖泥帶水俯應時機就中若
有達權通變的不妨出衆相見問答畢乃云拈一
放一拿三道三打鳳羅龍驅牛奪公斬新日月特
地乾坤然後可以主持道運挽已墜之頽風丕振
名藍起久廢之叢席塵塵爾剎剎爾如天普益如
地普擎收萬狀於棒頭接羣機于喝下不須彈指
坐致太平且道憑誰展演專借補袞調羹手撥轉
如來正法輪

上堂云法無定相遇緣卽宗有時向孤峯頂上青眉
白眼有時向十字街頭灰頭土面拈起也三千大
千悉放光明放下也有情無情渾忘位次乾曝曝
地濕淋淋濕淋淋地乾曝曝此是衲僧尋常事祇
如山僧夏從南海來冬應聖因請過去彌勒點頭
現前者德歡呼又且如何大家出隻手扶起破沙
盆 結制上堂問雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩海上宗風卽不問接待開爐事若何師云社火
新開光佛日銅頭鐵頭盡攢着進云倘有箇不受

假煨煉的人來作麼生接師云痛與一頓進云爐
鑪中原無鈍鐵鉗鎚下都是精金師云也須煨煉
過始得問彌天布網打鳳羅龍祇如透網金鱗鑽
天俊鷓還受和尚制伏也無師云朝打三千暮打
八百進云好手之中呈好手作家相見事如何師
便打進云恁麼則龍得水時添意氣爲雲爲雨遍
三千去也師云看取放行時進云三十年後此話
大行師云一任上石去問如何是正中偏師云夜
半正明如何是偏中正師云天曉不露如何是正

中來師云木人穿鬧市如何是兼中至師云五里
卽前村如何是兼中到師云歸家問路程進云正
偏五位蒙師指開爐結制事如何師云是凡是聖
一齊收涎云若人識得心大地無寸土九間僧堂
安向甚麼處聖因雖屬久廢三條椽七尺單當人
分下原無欠少爐頭不妨重舉朝三暮四朝四暮
三猴白猴黑猴怒猴歡賺伊橫不得豎不得忽有
一箇躍出爐頭更與熟椎一頓頓教百雜碎也雖
然如是逢烟只待金星現撥却金星始到頭

上堂問文殊是七佛之師因甚出不得女子定師云
雲深藏古寺進云罔明是初地菩薩因甚出得女
子定師云揭露及今時僧禮拜乃云當初無計入
紅樓入得紅樓休便休師下座

上堂問林泉日永殿閣涼生時節因緣則且置百丈
拈簾事如何師云當仁不讓進云祇如馬祖歸方
丈又作麼生師云理長則就進云向上宗乘蒙師
指檀護請法一句作麼生道師云維桑與梓永植
千秋進云恁麼則龍得水時添意氣虎逢山色長

威憚師云豈屬分外乃云世尊向靈山會上拈起
一枝花千百年來牽枝引蔓彌滿太虛聖因今向
葛藤椿上重打葛藤去也豎杖云一三如三三三
如九威音不前彌勒不後丹山彩鳳來儀于庭法
海神龍現出群首祿悠悠福悠悠維桑與梓永植
千秋卓一卓

結制上堂問如何是雲門乾矢橛師云信手拈出進
云如何是洞山麻三觔師云數目分明進云如何
是滄山水牯牛師云水足草足進云如何是趙州

庭前栢樹子師云拄地撐天進云祇如今日爐鞴
弘開爲著何如師云龍象一齊收進云王家柱石
法社干城和尚又且如何煨煉師云未肯輕易放
過進云真如龍吟霧起日虎嘯風生時師云意氣
日頻添問爐鞴弘開煨盡頑銅鈍鉄鉗錘緊澁打
成美玉精金未審無住真人來時和尚從甚處下
手師云虛空背上棒三千進云祇如一拳拳倒黃
鶴樓一踢踢翻鸚鵡洲時如何師云山僧不費腕
頭力進云若然則露桂燈籠齊踣跳石人撫掌笑

中哈師云任渠作舞向三臺問十方同聚會個個
學無爲此是選佛場心空及第歸如何是及第歸
的消息師云萬綠叢中一點紅進云今日開爐結
制煨煉聖凡有不受煨煉者和尙以何接待師云
早已按下牛頭了也進云鍊額銅頭漢到來須識
取師云誰是其人乃云剛從雙徑起紅爐雪花已
向紅爐結今到武林值聖因妙行人天共欣悅多
寶山主半法身陝府城中金牛銖一齊收入火冶
中千椎百煉難伸說有伸說眼生三角頭帶五岳

解制上堂問紅輪光燦爛爐內足冰炭頂門開隻眼
照破須彌山未知其中還有甚麼消息師云頂門
開隻眼嚮進云今日妙行解七若有轉凡入聖的
和尚如何辨驗師云早已吃盡惡鉗錘進云龍得
水時添意氣虎逢山色長威獰師云且緩問尅期
取證古道風規立地搆去今時樞要去此二途還
有爲人處也無師云厮結骨毛成底事相將拍手
唱哩囉進云可謂有意氣時添意氣不風流處也
風流師云如何是你風流處進云拈起一枝無孔

筒逆風吹了順風吹師云猶有不風流處在進云
舉頭天外看誰是我般人師云汝是甚麼人僧喝
師云喝後如何進云和尚何不薦取師云薦取個
甚麼僧又喝師云江西子祇解喝進云是師云強
作主宰進云自有大衆證明師云證明個甚麼僧
又喝師便打進云和尚何得打某甲師便休問已
生與未生八兩原來是半斤識取釣頭意莫認定
盤星請問和尚如何是入門的句師云踏翻關捩
子進云如何是門裏句師云垂下月明簾進云如

何是轉身句師云掉臂三千里進云如何是末後
句師云轉瞬沒攀躋進云四句已蒙師指示格外
提持事若何師打僧喝師又打乃云懸巖撒手自
肯承當何如大地平沉絕後更甦欺君不得只須
隨處惺惺山僧恁麼告報在過量人不妨冷笑兩
聲若是初機晚進不得匆匆草草何故欲窮千里
目更上一層樓

上堂問熏風拂拂梅雨霏霏其中還有西來大意也
無師云涼生殿角潤徧天花進云檻外鸚鵡語竹

裏鳳凰鳴聞者得何三昧師云剎塵無內外聲入
自心通乃云識得一萬事畢且道如何是一山僧
拄杖子打得你七死八活便下座

見灯禪師六則

上堂頽菴和尚白椎云法筵龍象衆當觀第一義師
云苦論第一義釋迦未出世達磨未西來早已顯
布了也如向頽兄和尚椎下定當奚止落三落四
還有聲前薦得者麼問答畢乃云佛真法身猶如
虛空應物現形如水中月不可以知知不可以識識

故曰是法非思量分別之所能解又曰法無定相
遇緣卽宗所以焱上座臨行老人囑送以偈曰吳
越垂鈞數十秋金鱗燒尾徧神州惟君破浪過千
尺雷雨風雲助未休諸兄弟老人恁麼授記小子
如是揭揚卽今秉命來此祝

聖開堂雷雨風雲一時興助且道是思量分別耶法
爾如然耶揮拂云闔州山澧州水四海五湖王化
裏雷雨風雲助未休算來都是自家底復舉三聖
道我逢人卽不出出則便爲人與化道我逢人卽

出出則不爲人師云二大老出處不同爲人亦異
檢點將來各執偏見焱上座則不然逢人也出不
逢人也出出也爲人不出也爲人何故但願皇風
成一片不知何處有封疆頽巷和尚復結椎云諦
觀法王法法王法如是

上堂三藏十二部一切脩多羅俱向山僧拂子頭上
當陽顯露了也還見麼見見之時見非是見見猶
離見見不能及擊拂子云還聞麼聞聞之時聞非
是聞聞能離聞聞乃清淨所以道卽此見聞非見

聞無餘聲色可呈君個中若了全無事體用何殊
分不分現前檀護延請山僧敷演報恩經義要使
人人知恩報恩求福得福且道還端的也無揮拂
子云言下有自明宗旨當下知歸卽本真下座

上堂云今日諸方結制開爐聖因這裏因雪峯堂主
之請勉強應個時節爾等諸人不須學他多費手
脚只須一味平常穿衣喫飯屙屎放尿但能借他
人氣力何故惟人自肯乃方親把手牽君行不得

喝一喝

上堂云有結有解歷祖常規無結無解衲僧本分聖
因這裏結也本無所結解也本無所解只要諸人
個個腳踏實地免到諸方賣弄虛頭被人喚作揚
岐三脚鷄雖然且作麼生得腳踏實地去拈拄杖
卓一卓云逢人不得錯舉

上堂舉元叟端祖云千峯頂上出身一路十字街頭
不知十字街頭覩面一機千峯頂上不會千峯頂
上若會卽是十字街頭十字街頭若知卽是千峯
頂上師云徑山端祖恁麼舉揚也有玄也有要也

有權也有實可謂事理雙明頭尾俱正不忝爲妙
喜脚下一代烜赫兒孫若到聖因小師門下猶欠
機關在葛堅拂子云這箇前在徑山千峯頂上不
異此處十字街頭今在此處十字街頭不異徑山
千峯頂上千峯頂上也是這個十字街頭也是這
箇知也是這箇不知也是這箇會也是這箇不會
也是這箇所以道開一路則路路俱通闢一機則
機機齊赴山猶恁麼判斷設有箇旁不甘的出來
道除却這箇又作麼生只向他道此去錢塘門外

西湖邊上有金櫃山亦名多寶亦名瑪瑙中有大頭彌勒長三丈濶八尺是宋建炎年中本寺開山彌陀祖師真蹟半身是石半身是佛喝一喝擊拂子一下

文學禪師六則

上堂云當陽顯露人人鼻孔撩天直截根源個個脚跟點地達磨西來將爲往返之勞神光斷臂待受辛勤之苦所以道言前薦得屈辱宗風句後承當埋沒家寶恁麼則世尊言吾有正法眼藏涅槃妙

心付囑飲光廣令流布勿使斷絕若到恁麼地位
一任七縱八橫日費斗金消磨歲月如未委悉不
免與諸兄通箇消息去也豎拂子云全憑一點無
私曲報答四恩咸有餘結椎云諦觀法王法法王
法如是

冬至上堂云羣陰剝盡一陽生歷歷光華宇宙明夜
半雞鳴雲霧散長空旭日又東升所以道山林草
木宜揚秘密法門墻壁瓦礫顯發當人機用直將
疑團打破鐵樹花開進步百尺竿頭坐斷十方世

界蒸塵拂子云會麼于斯會得窮途得妙觸處皆
正信手拈來全機無咎正當恁麼時又且如何喝
一喝云清風匝地五雲淨赤日乘空一線長

秋夕上堂云秋風涼秋雨長秋氣逼人黃葉響古人
恁麼道一葉落天下秋一塵起大地收雖然如是
判斷當則當矣未免傷風犯手聖因則不然東家
馬西家牛茫茫業識幾時休秦不管漢不收蕩蕩
無依得自由兩箇風塵流落客相向無言相背泣
龜哥哥鼈弟弟未免當場一眼赤喝一喝

上堂豎拂云只此一法乃諸佛之心源千聖之標幟
賢愚同奉先後不違所以道離之卽異觸之卽非
不觸不離是名爲戒卽離卽觸非異非如是名爲
定乃若堂堂獨露大用現前離觸俱非捨背不二
是名爲慧諸大德到這裏值得釋迦如來無戒可
說波離尊者無律可持文殊師利無磨可羯彌勒
大士無教可授十方諸佛無戒可證喚作禪也得
喚作律也得喚作教也得乃至一佛二佛三四五
佛同一受持五條七條二十五條隨分披搭其或

未然且看山僧拂子放大光明爲諸大德磨慧教授證戒了也還有依教奉行者麼以拂子打下云是事如是持

上堂問文殊爲七佛之師因甚出不得女子定師云他家自有通霄路進云罔明乃下方菩薩因甚出得女子定師云不向如來行處行進云文殊罔明且道還有優劣也無師云苦瓜連根甜瓜徹蒂甜乃云猿抱子歸青嶂裏鳥啼花落碧巖前方是有權有實有照有用若作慶贊商量不妨下個註

脚以拂子書卍字云小樓一夜聽春雨深巷明朝
賣杏花

補妙行第三十一代蕃光燦禪師三十二代法鐘覺
禪師木主供入祖堂拈香云六十年來不知有二
老慕忽地將來作祖師人只見冷灰爆豆又誰知
吾道無私卽今補入祖堂永供千秋且風月同堂
一句作麼生是法住法位世間相常住

江南信士

吳天欽
許發榮

護法為嗣郎

繼鴻
繼壽

持鉢飯僧圓

滿設請

上堂問答畢迺云諸佛出世為一大事因緣祖師西
 來單提向上一着向上若明大事成辦何謂向上
 一着人人分上日用二六時中明明歷歷纖毫不
 昧徹體全彰頭頭顯現而不迷處處覺了以無滯
 所以終日喫飯不沾一粒米終日穿衣不挂一絲線
 終日語言見聞而非語言見聞了了中無一物大
 千沙界海中漚一切聖賢如電拂何謂大事因緣

法語

卷之三

聖因志

若在當人分上本有一段光明輝天鑑地耀古騰

今爲郎君繼

鴻壽

三度飯僧畢竟作何話會舉拂子

云父母生成以來俱與世出世界不隨他去自孩
提以至長成不曾減不曾滅物有消長斯無盈虧
時有遷變此無生滅圓陀陀如優鉢羅花光皎皎
似摩尼寶珠若欲了明大事因緣不離向上一着
成辦向上一着不離大事因緣若能明得辦得不
妨怒呼釋迦婢使彌勒佛頭上屙屎放尿淨眼裏
撒沙拋土天堂不有地獄本空一道常光了無障

礎如或未然須向建化門中栽培善種發育靈苗
從聞而思從思而修從修而證不落聲色見聞迴
超聖凡因果拈粒米人人一飽忘飢乞文錢箇箇
本來共足圓滿六度功德成一萬行莊嚴到得恁
麼田地現生之內自然祿增壽增他報之中管教
福足慧足竒特甚希有殊勝最吉祥傳語五湖未
歸客休教儒子過滄浪卓拄杖下座

江蘇信士元珍吳君士奇許君預修植福慶祝母
齡合修大悲懺法設齋請

上堂師乃云祥雲駿驄花雨繽紛靈苗挺秀瑞木敷
榮現優曇于武林騰瑞氣於吳門值此芳辰正時
吳許二護法預布津梁種植善果之時緣請山僧
登於此座舉揚箇事上祝萱齡福基永固並祈令
屬增榮今正是時如何施設喝一喝云看看正法
明如來卻被聖因一喝值得湧身虛空高七多羅
樹上身徹下下身徹上放百千殊勝光明一一光明
現出百千大悲手眼一一手眼莊嚴百千獅子寶
座一一寶座圍繞百千圓通一一圓通具足百千

偈

坐化偈 并遺言

思淨

今欲告行聞汝輩要立二百萬僧塔平日既無衣盂
必費常住若堅欲做時切依棚心裏塔樣大小穩便
其餘世禮並不須講囑囑囑

我幸生平不自瞞如今端坐與人看身後不須求舍利
勸君切莫許多般

示方正學

永 瞿

梅花鐵石氣如雲名重神京到處聞北燕南飛殊可惜

偈

聖因志

致身霄漢荅明君

叅竹篔有省

智 頤

昨宵竹篔忽翻身觸着虛空帝釋嗔東海老龍飛作
西來王母亦稱臣泥中解聽無聲調石女高談般若
逼出老僧三十棒從前屈事一齊伸

法身

性 統

泥牛遍吸水木馬慣嘶風踣地翻筋斗銀山鐵壁通

向上

寒至則添衣熱時須褪袂饑餐與渴飲任運隨緣

法身向上

塵世火燒天烟封戶萬千家家拍手叫放下自安然

柱杖

出谷除枝葉握來七尺藤縱橫行正令龍象一齊鳴

蒲團

誰結千絲巧周圍是幾行跌跏何所念返照威音鄉

葉笠

傍石幾經秋披霜氣骨幽團團百結蓋佛子借遮羞

送笑旨姪住永壽寺

偈

卷之三

七

聖因志

透出蛟門一路長
金風相送過錢塘
東臯久設獅王座
好把宗風到彼揚

爆竹四首

千層紙壳個中空
巧妙玄機一線通
忽遇丙丁童子見
人前拋擲迅雷轟

其二

麻紙圍成堅密身
祇因一點入中心
從空氣動無明起
倏爾聲消化作塵

其三

廣長舌相一一舌相演出百千微妙音聲一一音聲同時慶讚且道如何慶讚豎拂子云須彌高兮壽與齊滄海深兮福與等山海高深尚有量惟茲福壽無窮盡大衆旣無窮盡畢竟功歸何地以拂子打○相云若向這裏見得分明圓通大士不動一塵變現種種神通三昧不移一步成就如是百千萬億無量恒河沙不可說不可說佛刹微塵數諸佛功德旣見圓通大士數諸功德卽見釋迦如來在兜率天宮乘日輪香像從摩耶夫人右脇降

生云天上天下惟我獨尊遂顧左右云聖因恁麼
告報還有與聖因把手共行者麼若能與聖因把
手共行卽能與圓通大士把手共行旣能與圓通
大士把手共行卽能與釋迦如來出氣旣能與釋
迦如來出氣卽能與生身父母出氣旣能與生身
父母出氣卽能上顯祖考下蔭兒孫正恁麼時以
何爲驗復喝一喝下座

花燈月夜樂聲喧
多少遊人去不還
空費祝融施巧力
和身擊碎學他難

其四

中空外直白衣郎
正氣虛含迥異常
不俟禹門三汲浪
一聲震響見春光

自鳴鐘

時若日本恐無音
刻下金鐘曉夜鳴
二六三三齊點出
心維鐵石亦多情

其二

獨

方圓有準重輪輾動着玄機定刻時莫道震鐘硬如鐵
每令鐘響喚群迷

其三

看來儻侗聽分明日本相傳一韻清十二時中能薦得
何妨隻手定乾坤

其四

絲懸一尺爲量天滿腹機輪轉自然關捩一時輕觸着
震敲日月暗中旋

其五

玉漏聲沉非寂寞金鐘送響有來由會心却是更深後
一擊誰人不點頭

示范在泮居士

一湖秋水湧清波湖上幽人樂事多
畫艇漫移蔥醉後隔橋又聽沸笙歌

示繼宇居士

宇內名區已遍登脚跟底事驗分明
百城烟火囊中物不必仍前問淺深

送秋水和尙還滇

偈

趙州八十猶行脚燕趙同欽行超卓今見吾師九十餘
飄然杖笠天涯禩求之時賢豈能有無乃華首門未闔

囑函谷監院

末世深知道行難扶家豈可托空言當家種草天然具
谷裏傳聲啓後賢

囑穎菴都監

從來大道賴人弘師法親承振祖風珍重南溟奮翮日
廣施霖雨播天空

囑若谷副寺

入室親承已有年，個中默契絕言詮。
叮嚀苦口無飽滿，滴乳憑將潤大千。

送慈聖大師住高麗寺

古閩辭祖窟，赤幟出仙霞。
高麗西湖月，蘇堤魚柳斜。

贈公漪藍居士

烟霞筆底散無窮，大地江河一掌中。
惟有庭前柏樹子，此回端不與君通。

挽僧一和尚四偈

空 歟

西湖獅子兒，鼎老遭牙爪。
因此識汾陽，門庭非小小。

偈

其二

惟師有真子來入聖因室出語盡驚人
是師有是弟

其三

我來西湖濱師住夾山上山水本同情
絲綸共收放

其四

豈期邁古音竟爾向西沉天不起吾宗
對誰話此心

示東山侍者歸楚

法戰曾經幾度過機輪輕撥瀉懸河而
今吸盡西江去
滾滾曹溪不是波且道是甚麼會看
雲雨遍滂沱

其二

諸佛出身處東山水上行而今親去也來去道分明如
何是分明句此去瀟湘三十程

瀉山示衆

潦倒瀉山老變精簡
靈識浮眼空明
省毛睫上重栽樹
贏得清光兩道橫

航源坐次

一畫纔生二畫彰
三才四氣布陰陽
機關動靜明回互
密密相傳絕覆藏

得

摘茶因緣

父子三人相互弄剛道投機顯作用假饒辨智過鶯鷺
正眼觀來都夢夢

牛過窓櫺

頭角四蹄俱過了尾巴難過却郎當虛空頓斷黃金索
顯正推邪定八荒

祝指峯和尚七十壽臘

隆 敬

法身無限數鶴筭古來稀揭露無生旨寶掌與同期

贈瑞曇大師六十壽臘

降跡浮閭六十年優曇現瑞藕花天華筵頌祝香以遠
德重尤堪啓後賢

贈沈玉升居士六秩

黃花綻處小陽來朝集羣仙進壽杯惟有衲僧稱頌祝
萬年松向祝融栽

張耀先居士募齋僧偈

受囑靈山居士身聖四立願募齋僧堂堂衲子將何報
浩渺西江一口吞

募風鈴

八面玲瓏懸梵宮
銅唇鐵舌話無窮
圓音雖不從他覓
也要清風到此中

題方丈

緣覺身虛幻
主賓幾人撈着解
翻身吹毛不犯全機露
猶是青天鏡上塵

題客堂

腰包放却且閒閒
試問何來到此間
個裏若能親薦得
還須透過上頭關

無字

明明大道顯真宗脫却全彰八面瓏漫道聖凡無覓處
一輪皓月掛虛空

觀棋局示諸子

虛空盡破作棋盤大地縱橫境界寬黑白平分局內起
死生一着眼中看就身有路還遭劫脫體無依不受捫
識得未生前落處何須妙用許多般

講法華經示諸禪德

妙法蓮花意莫窮頭頭顯露佛真宗一言了却如來旨
百億禪那盡貫通

德

見諸子朝夕課誦示之

一時功課口喃喃一句彌陀莫放叅識得咱來原是我
翻音不在海之南

附頌一則

喻彌陀木杓頌

蘇軾

木杓長多少西湖水淺深本來無一物非古亦非今

贊

贊彌陀畫丈六佛

張商英

丈六金身毫端三昧精妙入神充滿法界善知衆藝得
大自在游戲神通一切無碍恒河沙劫金剛不壞萬象
森羅影現中一顆圓光非內外

贊彌陀偈

丁注

心淨佛土淨祖師非妄言拔身出塵垢已見火中蓮一
念不起滅極樂卽現前大千同此境豈止萬人緣

贊彌陀偈

史浩

贊

聖因志

攪翻十里西湖水化作西方八德池淨洗衆生煩惱垢
人人見自性阿彌

贊喻彌陀西方大本

呂頤浩

七寶蓮花國光涵戒定香人人無量壽處處是西方

贊喻彌陀掩遺骸

張浚

刀兵劫海苦漫漫原野遺骸莖若干盡大地人須薦取
眼中突出燭體寒

前題

趙鼎

骸骨粼粼曠野昏天陰雨濕向誰論縱然有樂踰南面

爭以無爲實相門

贊喻彌陀 并小序

楊 傑

世之論喻彌陀者不過指齋僧禪寺爲極功畫
佛鎬佛爲奇蹟捨身救衆爲難事吁亦淺矣師
之廣大深遠者人莫之知故述一贊以寓其意
云

寂寥於萬化之域動用於一虛之中事理交徹而兩忘
以性融相而無碍遂能圓至功於頃刻建佛土於微塵
吾故曰不觀圓覺經二十五種清淨定輪參知喻彌陀

三十五年無作妙行者也噫

前題

九華居士

非真非訛筆端彌阿非錦非刻石上齋勢昔人方便殊
勝門開大似長空遺鳥跡還見麼善財樓閣徧虛空古
今接待無窮極

贊淨師偈 并序

克勤

錢塘妙行淨律師具俗種智闡方便門操鉄石
心作種種殊勝佛事三十餘年矣內行真實外
獲感應以故遐邇信向無論識與不識聞見論

彌陀卽傾資樂施已顯成效者班班在人耳目
不可勝數比年設百萬僧齋功過半而清溪巨
盜寇攘武林殺劫自由而淨公化緣自如賊挾
刃以逼色不動緣此革心爲之歛跡後指物爲
施畧不拒一概以慈心受之暨宣撫公統天兵
掃蕩妖孽錢塘得以清平淨目擊之因嘆帝王
之恩德灼灼乃爾遂發大慈心於西湖多寶奧
區劉石作當來下生彌勒百尺像俾生靈不待
三會龍華先覩慈氏作授記別之因而報

聖君賢相朝貴檀護黎庶卬山之思琢石鳩工將就能
事山僧適以緣邂逅思溪乃述偈贊庶覽者知
淨師惡境界所不能縛而增廣志願知恩報恩
卓卓如此宣和六年三月二十日

百萬齋中了正因大緣條舉只逡巡鑿將瑪瑙一方石
鐫作龍華百尺身天竺江山增秀麗西湖風月愈清新
色聲不動操能事可是僧中英特人

贊喻彌陀

馮 楫

等聞三百萬僧會芳聲道望滿娑婆功就跏趺示圓寂

至今人念喻彌陀

前題

清了

城市鄉村隨處走
落花流水幾番春
揚眉一笑憑誰薦
百萬齋僧舊主人

讀彌陀偈贊

王秉乾

無端乞食肆齋僧
日日街頭手杓承
一念彌陀三萬衲
憑空現出法王燈

贊妙行小彌陀全公偈

慧明

空奮雙拳建立難
難中做就祖師關
如今只願公長壽

贊

接到無僧始可閑

同前

清了

四千萬指誰家手托鉢拈匙各自餐
盡道本來無一物知恩雖易報恩難

同前

仲皎

手把杓頭緣化難盈來索性與人餐
百千萬億皆容得一個肚皮如海寬

其二

當年老子願心多大地如今是飯籬
法食二輪齊轉了

兒孫只慣作彌陀

同前

法聰

大彌陀與小彌陀天下人歸贊美多四百萬僧誰肯做
還他父母出娑婆

小彌陀贊

曇瑩

含弘之量與典福而一科么麼之軀擁蔽身之三衲壽
相見於龜眸衣稜聳於鶴骨此師何師前佛後佛

觀音大士贊

空焱

音不屬聲觀豈在眼音空無聞觀空無見音與觀通視

贊

聖因志

由音顯音觀清淨聞見圓徧一及十百百及千萬萬及
億萬無量方便寂滅慈悲廣大靈感若能如是見觀音
十方刹土臺端現

三山師翁像贊

一物不將來家私打破十座無所說天下流布五雲山
上鈎神龍大洋海底興雷雨而今聲滿寰區光昭天地
感 聖旨永錫振宗俾千載高懸慧日此是吾師之師
吾昆之祖瞻之仰之爲吾三山師翁面目

別菴老和尚像贊

十二踰城廿三說法振錫山川傾湫例峽拈莖中興大
智道場握靈符重整徑山祖刹心志尊貴兮衣紫不榮
量等虛空兮物色無着力行祖道盡智竭忠殃及兒孫
填溝塞壑噫知音知外有誰知百萬人天咸罔措不用
措待小子空焱一一爲天下衲僧拈出

送子觀音贊

隆 敬

童子在滕紫竹叅天撫摩顧注慈意宛然婆心急切悲
願恒圓龍女近視善財遙瞻其有說法兮休從耳聽意
其無相兮不妨眼觀如此方得大自在是之謂有靈有

贊

感有因有緣

面壁遊磨贊

三三挨過年頭一一不知月尾苦苦面壁何響默默腰
雪失理大家徒費痴肝腸他咱原是我的你你你都盧
是個真師真弟子

佛出山相贊

六年餓得眼昏花纔見毛頭星便誇誰料出山來一望
長安夜夜月家家羞滿面卒難遮翻悔王宮降跡差

藝文

寥寂龍宮清梵起文人之句深沉蕭寺天花停高
士之車自趙宋迄於

興朝鴻材麟集由記傳以至騷雅玉軸雲堆擇其雅
馴彙之細帙俾抽玄者食寔擷芳者攬藻云爾志

藝文

序

妙行流芳集序

徐奇

妙行流芳集何爲而作也妙行寺僧慧定南宗兄弟集

序

聖因志

寺之住持名字與各人建葺功蹟而作也集住持功蹟而以流芳名者何如水之源深然後流派斯遠水之本固然後芳華斯盛也帙成乃奉致仕光祿寺丞陳公維馨書來徵子校正且索一言以引編首子不能辭謹按宋景德中吳僧道原嘗修景德傳燈錄集法門宗派與諸祖語錄以行於世自後李駙馬遵昂著廣傳燈錄佛國禪師爲續燈錄淨慈明禪師編聯燈會元我國朝天台元極項公又集續傳燈錄與茲之流芳集之意雖同而彼以歷代名僧言此一寺住持言爲不同也然予

嘗聞釋氏妙道在乎默契此理而自證悟是故證此理者佛也具此理者衆生也究明此理者學佛之徒也延住此理者道場之所也樹旛刹以命名建覺場而立旨能知此理者得非先覺之士乎先覺後覺傳無盡之燈自覺覺他宣化風之妙則夫住持者卽契此理者也莊嚴者卽延持此理者也是以非住持無以尊重師道非莊嚴無以使人皈向此住持莊嚴皆不可少有缺也雖然出處有時隱顯不一此特著其出而顯者耳若夫甘老山林隱而不出究其輪轉之所以渴報應之所以著

序

聖國志

經給之所以載矩律之所以嚴禪定之所以修躬行以
先之歷試以察之如牛首之懶融銜嶽之瓊大梅之法
諸山豈無其人焉此流芳集之不能遍求而廣述爲未
備也余爲校正是編因引而併言之以俟後之君子

同戒序

陸敦

瞿曇老子爲無事此卽廣制隨律威儀而戒立焉殆所
以防微杜漸遏欲存正令人一言一動可法可則終臻
於佛祖階級而後已抑人自有生之初宛然天真純一
無何以戒爲人自有生以後親趨天步克慎克勤何

以戒爲人能徹見未生面目但知是事便休又何以戒
爲雖然亦難言之矣寡過求功亦是過撥塵見佛佛
亦是塵凡屬有心難免造作倘非嚴整維解有不踰閑
蕩志出入無時者也聖因叢席宗律並行識千百年近
以世異時殊僧徒罕到予忝承乏於禪期之外閒說三
壇戒法貴使人人從切寔行去庶可防微杜漸漸臻佛
祖階級凡諸新學比邱得戒已圓編戒同戒一錄請序
於予爰書其大意如此惟諸子勗之云爾

傳

喻彌陀傳

何友謙

師諱思淨錢塘人俗姓喻自號淨土子兒戲時嘗指西湖多寶山云異時當鑄此爲佛父老知其非凡及冠遊方叅扣田侍瑛法師講法華及授淨土教法深造淵微嘗誦阿彌陀佛及修十六觀年三十五出家事開化定公爲師後依靈芝照公剃髮受具足戒淳性質直器量深遠以負荷三寶爲己任以古昔高僧爲標準慨然有廣大宏通之志常欲興供以接天下禪侶終果其願師

傳

聖因志

精於畫佛畫丈六阿彌陀像爲四衆繫念廣結淨土良緣特畫阿彌陀大像以爲本州罪犯就刑戮者張掛令其瞻觀念佛而終師晝夜六時禮念孜孜淨業每畫佛時先坐靜室寂默禪觀念佛想佛必見阿彌陀佛光明相見方敢下筆一日畫丈六佛先見佛光晃耀良久不散衆皆瞻觀自是筆端如神雖古名畫有所不逮因此有拈彌陀之稱後爲大智禪師畫西方像時高麗僧統義天與館伴提刑楊次公觀像瞻敬嘆其精妙同聲贊曰古今絕筆也有部使者問曰能畫彌陀何不參禪答

以偈云平生只解畫彌陀不解參禪可奈何幸有五湖
風月在太平何用動干戈紹興初左相趙公元鎮右相
張公德遠皆求師畫阿彌陀佛大像日用歸依得之以
爲至寶有西方三聖大本兵燹後獨遺一本傳寫者紛
然直秘閣知平江鄒公應博摹刻勒石於寺以廣其傳
初師於城北卓菴齋僧以百萬爲期日丐食於四方雖
風雨寒暑手足胼胝其志彌篤用心真實久而不怠自
然感動人天識與不識聞見喜捨遂大其精舍以待湖
海衲子自大觀間至師遷化飯僧三百萬其徒如行超

傳

行全行瑄行速行實行偉行德皆能繼先志克紹箕業
興復寺宇煥然一新二十年間又飯僧二百萬後裔相
承綿綿不絕億恒河沙數不可量也觀其十蓮華藏百
千化佛諸天翼衛旋轉虛空如地湧出五百羅漢坐巖
倚壑莊嚴華麗爲天下輪藏之冠郡移妙行院額以旌
其勤方臘之亂所至無噍類忽犯錢塘師直造其前願
以一身代一城之命誠心感動賊爲之嘆息歛鋒而去
師就西湖多寶山鑄石佛大像半軀旣及百尺而門下
侍郎薛公問云彼彌勒佛現在天宮說法師於此鑿頑

將奚以爲師應之曰咄哉頑石頭全憑巧匠修只今
彌勒佛莫待下生求臨行無疾靜默端坐運想西方一
七日燃香供佛跏趺而逝衆聞異香滿虛空凡經旬日
師頂溫暖而色愈紅潤當時太守呂丞相願浩命葬於
本寺法堂之右時紹興庚申也噫師以高明嚴毅之資
終始建立赫赫如此非見善明用心剛疇克爾耶

贊曰

永明壽禪師云以空之有故豈礙繁興以靜之動故何
虧湛寂喻彌陀內秘如來種智外見沙門形儀明如幻

傳

三昧建種種殊勝佛事人知其有作莫識其無爲蓋將
盡三千大千世界而皆爲西方淨土之歸也歟

記

重修妙行寺碑記

徐奇

天下禪覺安奉大覺金仙者不知幾千萬區有香火以
祝聖人之壽有鐘鼓以嚴晨昏之禮忠其汨於文字也
首立禪定以發其頓防其習於侈靡也使着敝衣以反
其朴蓋必主者脩葺而綱維之故教基綿遠千載猶一
日也妙行禪寺去杭城七里宋大觀間有善知識喻思
淨出俗爲僧大有禪譽里人孫內知講之開山捨地建
接待菴齋僧百萬郡侯嘉與妙行院額宣和二年賊犯

記

境淨乞以身代一城人命賊解嚴而去金人入杭院燬
紹興間再建元末復燬國朝洪武庚申彌菴禪師重建
已而竺菴瞿公拙菴守公遜菴謙公相繼增修永樂丁
亥鶴坡行公請復寺額庚寅牧菴謙公至而嘆曰佛法
一切有爲皆出願力我忍坐視寺廢耶遂拓寺基二十
八畝五分建方丈山寮久之聞有無方遠公才堪興復
疏請以至戊戌首建大殿兩廊正統戊午無礙鑑公建
鐘樓甲子元明暉公建千佛閣景泰庚午理軒倫公建
天王殿天順戊寅大興公建藏殿甲申白雲素公建三

門是皆甲乙傳次住持也成化間古林茂公繼主寺事以荷擔宗教爲已任以莊嚴佛土爲勝果睹大殿梁棟撓屈瓦甍剝折黝堊漫漶毅然有志脩繕於是鳩工及木費出檀信手畫口授謀與匠協始整佛像龍牌髹須彌座積華嚴經菩薩天人之翊衛珠纓寶幔之聯絡名香花燈之供養種種鮮潔完美古林化去正德戊辰南宗定公繼之重建三門碑亭修葺鐘樓藏殿佛閣兩廡以至安禪之室懋衆之寮方丈塔院庖庫福圃寺所宜有者煥然一新來四方之雲衲衍千古之寶坊非其道

記

重願宏與諸同袍協心殫力其能若是乎寺舊無記墓石過予求文余聞中國西去效萬里有國曰身毒又西去十萬億地曰極樂世界其處無三惡八難其人無十纏九惱其爲教以空寂爲宗戒定爲法其學者棲幽茹素無室廬以居東漢之時其法始入中國迄今二千餘禩王公庶人無貴賤無智愚無宿艾傾心皈依者以天下善人常少不善人常多王法刑賞以治其外佛法禍福以儆其內相導人爲善此浮圖之宮所由建而貲費萬緡所不惜也雖然遵佛之教求佛之心性卽佛佛卽

心參前倚衡雖丈室而有餘地何必丹青土太金碧輝
煌而後謂之事佛哉南宗必自知其說矣唐韓昌黎從
大顛語頓忘儒墨蘇端明與辨才處絕去形跡詎非五
濁之外別自有其人歟余交白雲古林染指醍醐上味
屬有所請敢以不文辭哉爰据寺之創建歲月修葺次
第醜縷言之俾往者清塵不泯來者繼述勿替也已

妙行寺重修大雄寶殿碑記

沈文

夫大覺肇基西域風化東壤而天下叢林梵舍范金合
土以爲嚴飾瞻視者不啻河沙之數者也自我觀之獨

杭郡崇尚佛法者且尤甚焉何則蓋善人多而道斯隆矣彼教中有禪有教有頓有漸顧其發跡雖殊而其要歸則一藏修之所亦因以名曰禪寺曰講寺是妙行禪寺去杭城七里面接康衢背澄湖水寔兩杭之大觀三吳之勝慨也宋大觀初善知識喻思淨有禪譽聞於世里人孫內知請爲開山主割地建接待菴飯僧百萬郡守美之與妙行院額宣和二年會陸賊入寇思淨願以身代一城人命賊忽感悟謝罪解圍而去未幾金兵又寇院燬紹興間再建元末復燬迨我國朝洪武庚申

彌恭福禪師重建已而竺菴瞿公輩相繼修葺永樂丁亥鶴坡行公詣延請額庚寅牧菴謙公不忍坐視荒涼願拓寺基二十八畝五分建方丈鐘樓三門天王佛殿等所成化正德間更易多人功亦漸次而就越萬曆庚寅冬一夕正梁摧折適當普門大士之前敗瓦朽株積盈丈餘而彌座寶壇無纖毫之損衆駭異焉茲善姓檀越秦麒沈銓輩倡此弘猷罄材輸粟經始於壬辰首僧明禪道隆請如清爲之典守是清公以實行格天感人故十方嚮風不踰三年梵宮輪奐聿新覺像光華若故

祝延聖壽俾國祚以靈長澤及蒸民使雨暘而咸若鋒
鏑不與含飴擊壤冥敷溥博豈淺鮮哉今秦沈居士不
異於古之孫內知古之喻思淨抑豈殊於今日之清碧
川也於是告厥成功命勒諸石以永其傳是爲記

古觀音殿記

蘊 畏

大哉唵阿嚩盧枳底伊室伐羅卽觀自在之號亦曰觀
世音亦曰光世音亦曰圓通大士蓋補特伽羅隨緣而
應總而言之則三十有二標而分之則百千萬億種種
名號各別不同故不可以心思而意解乃無作妙力之

所致衆生日用不知是智背此覺體迷彼真常聖人慈悲於無名字中強立名字使其復於無名契圓通常非不勞謙而盡誠也然此三法卽戒定慧三德戒定慧三德卽空假中三觀空假中三觀卽貪恚痴三毒三德三觀三法皆出乎本心明矣是心無體標之以圓是心無相顯之以通是心無作契之以常如能以無體無相無作照破曠劫俱生無明離名字相離心緣相則空所空滅寂滅現前所謂世出世間獲二殊勝而觀音大士與我何殊聞熏聞修從此證入豈不偉哉錢塘絕勝之境

記

聖因志

傑七闔而冠三峽古今騷人隱士訝而咏之莫能髣髴
乎一一其間蕭寺琳宮茂林脩竹跨挾西湖雖蒼霏水
晶之宮不可及也自大駕幸臨將六十餘稔雖昆垂草
木亦被其澤况國人乎况釋氏乎城北妙行院乃異比
邱喻彌陀所創也能以香積一盂飽百萬衆至今八十
年矣古云人有一德可以濟物况是比邱衆德脩乎爾
後化緣旣畢談笑而逝其徒思其人愛其棠世之祠焉
院有觀音像唐黃溫所製寔夾紵也靈蹟頗異禱之必
應亦嘗示夢於周氏靖康之亂殿宇煨燼遂亡所在一

日有老宿經行故基榛荆叢中光彩奪目就視之乃其像也宿歸以告因具禮迎請創堂奉安時彌陀和尚在焉感此希異愈加崇奉誓與邦人同一善行也歲之節序朔望戶樓駢擁堂宇濶隘未足以稱淳熙七年住持行虛思念大士福此一邦針芥膠膝之契當使紺殿穹崇益重版向輿議稱善於是遴選材幹重其任咸曰端上人其可乎端欣然領職自謂德薄力微求當代名士撰疏俾勸發之於是富者施財貧者効力歷十載而後成金碧輝耀人神共慶蘊長被旨來冷泉與端一日之

記

聖因志

雅屬予爲記余喜其後五百載教法淪替之秋力能荷
負不失爲佛弟子故序其本末并發明觀世音名義以
昭示後學云

文帝殿惜字會記

王秉乾

杭俗士子崇祀文帝多惜字會意甚善也然咸委任二
氏無所紀綱往往始勤而鮮克終焉乙卯秋余下帷於
沈氏偶借沈子 遊古聖因寺見有梓童像漫憶剝
落雜襲於人龍花象中而香火杳然余瞻禮之下數日
心不自釋乃與沈子力謀新之由是重裝金身別建神

堂移供於方丈之西室時方丈主席者乃文學上人以
海上傳燈來演妙覺手中能出無量花許余兩人志乃
出寺右空基方畝請爲神尊宇值丙辰

龍飛改元

朝廷詔設恩科 實興士類凡應選者俱彙俟省城乃
是集同人捐剝膏化材鳩工啓建神殿三楹不匝月落
成中爲

帝座前爲明堂堂之對爲惜字爐左爲大門後爲寢閣
虛其兩翼爲駿奔所旣塗旣茨寔完寔番同人獲雋者

記

復請建額懸聯掛疏張幔栽桂等以次增美自是而文
光朗耀煥然獨峙瑤宮不與釋迦彌尼爭席檀林矣原
有惜字會於是更擇寺僧之醇謹者一人授以收焚之
職且約同志日輪飯之俾無曠媮每仲春

帝君誕辰及中秋日群詣神所告薦馨香然後攜所焚
字灰送而瘞之江是役也初謀有沈子繼事有同學諸
君而經營區畫力任仔肩以克底於有成者厥惟一人
微上人地無由出字無由建董率經理乏人安保興於
始者而不廢於終乎然上人之所期更自深遠也曰從

來善因之作發心爲上陳力次之僧固陳力者也惟居士無巖初念之殷則幾矣余曰然是爲記

記

聖因志

銘

喻彌陀塔銘

張九成

喻彌陀者錢塘喻氏子也生不茹葷少好畫學吳道子
臻其能後專畫阿彌陀佛無爲子揚次公呼爲喻彌陀
世因以稱焉年弱冠棄家學佛名思淨初禮開化定公
次依靈芝照公祝髮二公皆有戒行而師所志甚遠不
自以爲足也卽北城之外僦舍飯僧期以百萬日持鉢
乞食不避寒暑心念精一人天歸焉不二十年遂及三
百萬於是廢其所居爲佛殿爲禪堂爲經藏爲毘盧大

銘

閣百鏡四垂互相攝入莊嚴雄飾儼若天宮香積井厨
莫不畢具遂成叢席緇素欽仰道風翕然郡守乃移妙
行院額以旌其勤屬方臘陳通之亂煨燼之餘妙行巍
然獨存蓋雖賊不敢犯也至金兵入寇始焚之臘之來
也師逕造賊壘願以一身代一城命誠心感動賊悚然
爲之退去每賊退師輒收聚遺骸大作佛事香花薰沐
塚而瘞之其志堅確表裏如一積久純熟未曾間斷至
於隨機接響自然殊勝有部使者問師能畫彌陀何不
叅禪師隨答云平生只解畫彌陀不解叅禪可奈何幸

有五湖風月在太平何月重二
也師爲兒時游西湖多寶山輒作念曰異時當鑄此爲
佛其後遂爲彌陀之像欲及百尺使水陸往來者得以
瞻仰門下侍郎薛公問彌勒現在天宮爲諸天說法公
於此鑄頑石將奚以爲師曰咄哉頑石頭全憑巧像修
只今彌勒物莫待下生求其他發揚應接往往如是嘗
以般若心經句爲一頌其所自得蓋不可以常法論也
紹興七年十一月二十四日跌坐化去年七十其徒葬
於法堂之右前此僧有夢寧堵墜於地者有夢白龍升

銘

天者有夢衆神禮辭者噫此豈常人也哉度弟子二百
八十一人師嘗以院宇未復爲念旣曰弟子行超以判
府丞相呂公之命甲乙相繼主院事行瑄建大藏水陸
堂行速建僧堂二十間行全建法堂方丈輦飛輪奐觀
者稱賞盛矣哉余錢塘人也知師頗悉嘗慨夫學佛者
比比而務寔者何寡也學律者以變古爲長學教者以
好勝爲裕學禪者以破戒爲通其失佛意甚矣而師惟
是寔務不事虛飾搏空手齋三百萬僧架空地爲大刹
宇鑿空山爲佛卒之有成不自有其善不自矜其能故

人無不信者茲可尙也已行全來請余銘之曰

大道不明誰辨西東卑者炫俗高者談空課其實効繫
影捕風備哉法師惟實是務飯無量僧建大梵宇捐軀
贖命指石爲佛厥志未已厥身先歿誓千百生終底其
生與有法子克肖其父殿堂樓閣庖漏廊廡後先出沒
爲一佛土咨尔子孫勿墜其緒

第十七代鶴坡禪師塔銘補

王秉乾

鶴坡禪師入寂已久其精靈幻化或爲孤雲縹緲歟或
爲野鶴翱翔歟均不可得而知其存者獨化塔一座巍

銘

然高峙於寺之西偏後之人指而識之曰此聖因禪師塔也吾不知塔之中雲踪鶴影者更何如而既有其塔卽謂師之精靈於此不滅焉亦無不可師諱善行號鶴坡族本華亭人生三歲有尼見之謂其母曰此子佛門根器若長可令棄俗方能永壽且大有証果師聞語嬉嬉然卽若有領狀年十三遂薙髮於松之延壽院奮志勵修朝叅夕課得造玄宗復遍叩諸山宿老臻其間奧由是道譽日彰聲聞郡首委以僧綱之任建文四年至杭駐錫於寺仍兵燹之餘繼興者規模未脩師慨然以

自任佐理常住經營區畫不辭勞瘁憫寺額未復因其
疏奏請蒙成祖御批給還原額而寺遂賴以不朽永樂
五年衆推爲本寺方丈大闢宗風名動四方追後之去
畱久暫與夫法臘之修短不可得稽而一時果敢赴事
爲聖因千古光者師之力居多矣銘曰

至人之行無生無滅一息千秋惟斯道德嗚呼我師卓
然豪傑出無量心廣無量舌鼓鐘振錫人天共悅力庇
梵宮勲存嶽其閱幾春秋我來拜識奕奕花龕光明永

揭

銘

第十九代無方禪師塔銘補

王秉乾

錢塘聖因寺我朝康熙四十四年

聖祖南幸應別菴禪師之請錫名聖因菴稱接待亦曰
妙行考其自創於宋喻彌陀思淨律師爲開山祖傳至
明十九代無方永遠禪師從金陵來卓錫於寺遂繼席
焉亦以戒律勝爲寺衆綱領振起祖風與彌陀塔先是
寺燬於元將董搏霄縱火逼賊殿宇俱燼至明鼎革繼
事興復雖代有八而時值干戈初輯民人饑困功德難
以卒就師至力謀振興於是鼎建大殿塑三佛暨兩翼

諸天寶相重建伽藍祖師室改造山居懺堂齋堂及僧寮茶室無不畢備濬井二口以資綆汲又以餘粟購地藝植園蔬爲香積厨供衆復析寺前後舍立爲四房擇道行老成僧主之俾得日專剃度永久扶翼禪室師之辟畫精密如此師旣振起凋敝宏闊法門其時常住食指日以六百計四方雲水叅訪月數千人而食鼎蔬盤曾無告乏自是東南梵刹獨推妙行云噫師之功德爲難及矣師平生存普濟心恒以醫藥救人危故人稱爲藥王菩薩其在金陵時值靖難兵後疫癘時行死亡狼

籍師掛衲於棲霞香林牛首諸處踵門乞丹劑者日不
暇給活累萬人命復設瑜伽法消兵燹由是災癘頓息
遠近郡侯邑宰聞師名禮請開堂者不絕師俱堅謝不
應永樂十一年抵杭一見寺殘頽狀卽慨然自任不數
年而使金碧重輝光前裕後師於寺若有宿緣焉抑亦
彌陀之再世歟師族句容人少從虎邱印心得徹玄理
三昧每登壇棒喝隨機應變曲盡指迷故四方立雪者
多仰爲鵠苑宗正統元年示寂壽六十有六葬於寺之
西側歷久未有銘之者余遊聖因聖因主衲指以示余

曰此寺十九代祖師塔也有塔無名可賜一言以表之
銘曰

佛祖西來嗣有親嫡廣十法身同此面壁惟賢克宗圓
光不寂啓甘露場濟恒河溺猗歎我師窮追直上內性
無翳外魔咸盪壯志雄心剛毅果敢隻手輕舒放開龍
象香雲永結慧日重仰再世彌陀是一是兩

第二十代無礙禪師塔銘補

王秉乾

大清乾隆九年夏六月余旣爲聖因前十七代鶴坡師
卜九代無方師補銘其後主文禪師復進而請曰兩師

窳堵旣蒙賜有名言幽冥垂不朽矣尙有無礙法鑿禪
師者亦寺二十代祖適與兩師鼎峙一院尙藉墨瀋推
類而表揚之幸甚余曰唯唯微師言吾豈有詳於鶴坡
無方而畧於無礙哉昔瞿曇氏倡道西南廣開法垂六
度數其入道雖有殊而其布澤恒沙俾衆生瞻仰也則
一今三師之塔旣並建於一院必其功德之在寺者後
先相望足以比隆可知也夫然吾於鶴坡無方有銘而
於無礙獨無銘後之人其何說之辭師太平人正統元
年爲寺住持先於北京鑄銅鐘一口舁來寺中隨建高

樓懸之下設地藏十王像具大莊嚴常曰耳聽晨鐘目
觀冥苦蚩蚩者可猛省矣師禪行旣超以其餘趣發爲
詩歌爲當時賢士大夫所深契如徐照磨友諒林邑令
宗旦及楊子汝舟陳子以善周子宗衡吳子定遠陳子
士和費子克恭俱爲方外交每拈韻聯章互相贈答洵
不減虎溪風味云六年示寂壽六十一荼毘後弟子瘞
之本寺建塔與鶴坡無方埒銘曰

茫茫慾海醉濁醜深擾擾塵劫毒積叢滯師宏妙覺拯
拔愚黔聲聞法相一片婆心寶花旣拈流香滿座廣珊

銘

聖因志

瑚舌散珠璣唾代佛說法詎分若個同登彼岸一笑呵
呵我來瞻師塔影參差數典抒詞寧忘在茲

第二十一代元明禪師塔銘補

王秉乾

夫大地衆生顛瞑長夜聖人惻焉是以跋履西來播爲
玄教流演恒沙其後蓮座宏開闡揚益衆閱一世必有
一高人出而披紫伽黎擁七寶幢提唱宗風爲人天說
法然而發聾震聵在當時莫不怖駭而震驚之迨歷久
遠聲教漸衰鮮有追徵逐渺邈徽於香銷月冷中者是
亦理勢之必然歟聖因前二十一代祖師諱文暉字元

明錢塘人明正統元年爲寺住持建千佛閣具諸佛寶
相精修戒行普心爲衆四方聞風者不憚遐遠跋涉
依壽八十二示寂於成化十五年拒今三百有餘歲矣
而檀林中尙多稱述之噫異矣夫同此教澤同此人心
何前此者莫不等諸逝水行雲而惟師獨入人之深其
流風餘韻有如此不狘耶抑道德之隆光明永耀將與
穆迦如來並垂無量耶吾知師神已歸兜率而塔於是
者雖非靈覺亦所謂無盡燈也後之念師者正可於此
稍慰焉亦應文禪師之示而爲之銘曰

銘

不死不生大塊無文有生有死惡勢乃殊佛無常住救
世心慈有其克紹法無不之聖湖之傍鷺嶺之麓古剎
維巍開在宋國有熾有昌幾更教場爰及我師廣大津
梁佛說如是我亦心滅法雲永護鬱鬱蒼蒼

第二十五代古林禪師塔銘

陳岱

法不可以迹求道不可以形著是以浮屠設教以心空
爲上叅以圓明爲本性而一切形骸特糟粕焉爾夫不
有其身何有於塔塔之云者自真靈既蛻而後法門弟
子無從依仰乃於茶毘灰劫中拾其剩幻瘞而識之以

爲且暮瞻禮之標準後之人遂傳是法凡有道行之必
芻爲子孫思慕者皆有塔且分其舍利衣鉢爪髮等而
各爲塔塔之建不一而心皆出於敬師故雖爲萎質神
竟得常如在也有塔應有銘俾後人得所追求以知其
道法亦永思之意也然而今之香城中往往塔存而銘
缺如者何曰塔可子孫自爲之銘必有待于人也夫人
之能文者不少而惟求記寔爲難銘而失寶孰若無銘
此所以多懸俟焉古林宗茂禪師在聖因爲二十五代
祖明成化十三年應杭守紳士之請來寺弘治十五年

示寂壽六十五塔存於寺祖師殿北余稽其法狀族海
寧人得印後先開教於金粟四方龍象趨承者三千人
及主寺席振廢興頽百度宏舉一時道法爲諸刹冠噫
師固足稱述矣何不得有銘耶抑亦懼文之失寔而爲
懸俟耶不然剩幻尙不敢棄而必寶諸幽宮寧道法不
思其永存耶銘曰

蕩蕩乾坤孰超其劫巍巍道法孰躋其極一物不存圓
明湛徹金精珠火惟聞其說後人愛慕空中樓閣指草
拈花俱作供奉香雲何依晨鐘暮鼓仰瞻我師兜率天

官遣法狼籍一葉秋風藤蘿月冷鐵鎖雲封潛虬百尺
藏窟其中

第二十七代南宗禪師塔銘補 王秉乾

聖因古妙行禪院也乾隆九年夏余應上人文禪師之
命纂輯寺誌上人持一編示余曰此前二十七代祖所
編妙行流芳集也寺之前事半在焉余閱其卷頁雖不
盈寸許而所載統系事蹟以及詩文碑記亦頗有詳乃
不禁爲之係感焉夫從來檀林勝地叅訪者朝留夕往
寄托靡常卽秉錫耆尊亦不過應一時延請開壇闡教

扶翼宗風或久或暫非有子孫世守之計故當前功德每能藉衆助成而久遠之事未暇思維矣此東南梵刹所以有誌者十無二三也聖因自宋迄元明前此歲曆幾更興廢不一未有誌其事于簡冊者何師之獨勤乃爾耶夫苟無誌垂後人孰從而考究焉卽余今日雖欲爲聖因述數百年遺跡勒成一書盛業已遙頹人久逝搜羅稽討又將何托始也是則楮墨之功在師不爲少矣師杭之仁和人禪名慧定字曰南宗正德四年爲寺住持其道行立修具載實錄茲不更贅爲之銘曰

大雄肇立播越玄宗龍藏鳳剎遍起香風一時教演歷
久靡窮惟師宏願真覺獨融彙集前修壽茲梨棗俾永
光明得資稽討嗚呼我師形灰骨槁宰堵巋然尙畱荒
草一點明真蓮花七寶歷久不磨其光翼照

第二十八代玉崗禪師二十九代玉田禪師塔銘

合補

吳元珍

從來有合傳而無合銘合銘非古也昔張溥作五人墓
隱然合銘矣陸次雲銘杜康劉伶墓又何爲而合之蓋
銘在幽宮有其獨鮮有其同同斯卹矣而又平生之出

銘

聖因志

處位週道術行藏無不同則將從其同者銘之雖欲不
合奚居聖因禪寺大殿西北有兩塔存焉相去不盈丈
許巖峩矗立儼若雙幢歷久莫有問之者余考其自一
爲前二十八代禪師塔師諱智峘號玉岡錢塘人道行
圓徹風標峻肅明正德八年入寺住持重新殿宇金相
爲山門光嘗叅竹篋子有偈云昨宵竹篋忽翻身觸着
虛空帝釋喚東海老龍飛作雪西來王姥亦稱臣泥牛
聽解無聲調石女高談般若音逼出老僧三十棒從前
屈事一齊伸一爲前二十九代禪師塔師諱士良號玉

田平湖人亦禪門宗匠正德十一年住持本寺分豁該里役事重建左家橋於寺亦多所整飭並不載其入寂之歲月與法臘之脩短余聞之昔者菩提達磨以摩訶迦葉所得無上正法來止中土肇開玄教歷有燈傳曹谿以還支分爲二臨濟而後派別爲五由是法門弟子各有師承其受具于一人者卽如伯仲列稱名亦以字序至前人所開教肆後得以次入席繼接祖規兩師其亦有然歟何事跡之顯顯也夫然雖不同瘞一邱外史氏亦將爲之合傳矣而况星雲黯黯露草熒熒縱非同

銘

聖因志

窟之獅王不滅並巢之孤鶴與爲合銘又孰嫌之銘曰
瞿曇法永遙開濟源支分派別檀海聲喧孰爲宗門不
泯其道玉岡玉田兩箇大盜拳拳擦掌打破玄關直上
靈臺佛頂齊攀攜來寶珠白日爛光前輝後輝共此教
場心無異証道不殊方後人永思埋骨聯芳余爲銘詞
孰分低昂

別菴禪師塔銘

王 揆

別菴和尚蜀人也早得其師三山和尚之法于蜀南游
浙中時山曉和尚主天童師因同鄉走見遂客留天童

未久應南海普陀山法雨寺請唱大慧之道師時年尚
少而機辨老成勘驗精敏善說法其時老師宿匠林立
諸方不能過也禪徒奔赴如織普陀法道遂振乎東南
大慧宗乘晦而復明皎如日星矣

聖祖仁皇帝眷注特隆 賚予無虛歲一時海內叢林
之蒙恩者多不及焉自王公士庶下至販夫灶婦多慕
師名邊氓海服每自其國梯航千萬里供香弊師所至
處士女奔走致敬者如趨市得一禮顏色一奉聲歎爲
幸非師道之能化德之能感烏能令人踴躍若是普陀

當師至時舊規盡廢新構未備師爲締造極壯麗之觀
約費不可以億萬計座下食衆常滿萬指三十年無缺
乏師之福慧可謂兼足蓋乘願再來故能是歟師因大
慧之後中微不甚顯于世著有譜牒世次頗詳明先朝
被恩事實及師里族姓系嗣法若干人度徒若干人皆
備具師之錄已早行世于茲皆不載惟其道行之盛化
被之廣皆法門之大者特序之師生于康熙辛丑年二
月初三日奉全身塔于普陀蓮花峯下雍正三年其孫
隆敬來請銘于余乃追憶別公入覲時再晤于

內廷

聖主諸王端坐聽法方冀追溯芳猷親承法雨胡期西
歸旋踵永決塵緣噫嘻悲哉乃銘之曰

大悲懸脉中微若絲師起曠代乃大振之善說法要遐
道趨馳受

天子眷優崇振時道豐而碩德芳而彌巍巍洛伽拔海
之湄雲高浪濶石幢攸宜終古無壞利其後嗣有如弟
信視我銘詞

普同塔銘

許士奇

銘

聖因志

普同塔者文學上人主席聖因憫僧衆之暴骨而建也
塔何以普同名物化如初四生歸一不同而何大地山
河含弘翕受不普而何吾閩釋氏之垂教也所修一性
四大皆空當夫功成圓寂此身原同委土所以一事茶
毘塵因已滅更無所餘愛繫戀不捨也然而靈真可蜕
幻質未銷春風狼藉遺燼載塗得無猶有痛心蹙額於
冥覺者乎夫桑門廣濶入者無殊淨土可登山來莫異
惟大慈悲法王能解脫衆生共躋妙界能掃除塵垢並
入靈臺上人其發菩提心而濟人者乎是以金輪在手

妙轉無窮特于火劫叢中現此蓮界俾速朽之資得歸
不朽將六念無繁三皈各正庶幾千人會上不作散逸
之魂般若臺前必無怨癘之鬼矣銘曰

嗚呼苾芻空門何有生不緣塵死寧遣醜真靈既往敝
慳誰守火冷烟銷奚從歸愛不有瘞藏狼籍殊垢崇此
浮圖慈心普厚門開不二法無先後並在毘域奚分區
墟三千大千禪參律參共聽鐘聲同登彼岸

銘

卷之三終

三終

卷之三終

勅賜聖因接待寺誌卷之四

泉亭邱峻晴巖氏編輯 瑯琊佛子雪坡校

仁和王秉乾鋤雲氏訂 聖因住持隆敬叅

跋

跋克勤贊淨律師偈

宋 宗 杲

喻彌陀在吾教中可謂了事出家兒淨名云不盡有爲
不墜無爲世出世間一舉而兩得之於事於理不偏不
枯故圓悟先師所作贊序亦發明是義而已若其道德
實行灶婦乳兒皆知其爲高僧矣貳卿張公所作行業

跋

卷之四

聖因志

記與先師贊序若合符契不復爲蛇畫足矣監院行速
欲刻石與正信者同知亟請予跋其後不可得而辭謹
書此以記隨喜紹興己卯六月十八日

跋妙行喻彌陀傳

元
梵
淳

至元辛卯秋梵淳過錢塘憇妙行見其樓閣崢嶸規模
弘麗門徑修闢殿堂香燈不絕接待如故不以時而改
祖宗條制乃知喻彌陀有賢子孫也亦願力所致意欲
將諸大老銘頌板行天下偶邂逅樟山善法堂迷明基
士就請教正俾覽之者見賢思齊焉爾

跋妙行喻彌陀傳

元妙音

妙行祖師日持鉢乞食誓飯百萬僧不二十年間滿三百萬由是而建寺延納百千萬億僧皆由飯一僧始初畫彌陀像爲四衆繫念于此一念中度無量數由是而攝念佛人三十六萬億皆由畫一佛始諸名公宿德極河目海口銘之頌之贊之亦未能彷彿盛德之萬一雖然若不見之傳記勒之堅珉將恐此功此德歷萬世而無傳焉今則樟山蓮社述明大居士爲之校正可謂集大成也已壬辰住徑山雲峯妙音敬跋

跋

卷之二

聖因志

疏

聖因寺募重建三門疏

空 焱

武林之區多勝境而境之勝往往得之祇園梵刹間故
上自半道春紅下及新橋漁火中與夾城白蕩夜月晴
煙相輝映者則今之聖因禪寺爲古之妙行鐘聲其一
也寺始于宋盛于元明以迄今茲久開接待廣納方來
故又名接待當明季兵燹之餘碧瓦朱闌鞠爲茂草幾
至不可問自

國朝鼎興以來凡浙之東西湖山之左右若兩峯三竺

疏

三

三

聖因志

東園南屏俱極崇巍煥麗直與湖光山色爭妍千古而
茲聖因雖得大殿重新

天章錫命然左右廊廡三門厨庫尙未苟完因思吾杭
挾江抱湖環山帶水而名勝獨著武林武林東阡西陌
南井北鄜而幽隱久稱接待自北關而江漲歷歷數之
其曉鐘夕磬遠絕喧囂騷客詞人頻深流覽者舍聖因
其誰屬耶夫聖因旣爲武林之名勝而三門實爲聖因
之首觀景不可沒則寺之三門更不可緩是以監院某
矢願重新仰叩十方檀護宰官善信暨樂善好遊諸君

子共出隻手扶起三門將由斯而漸臻厥美自不妨與
湖山列刹輪奐交輝且更得武林十景中此唱彼和標
新領異矣有志稽古之士自能併力擔荷功德福利之
說又何俟稱量焉敬書以爲勸

募重修大殿疏

隆 敬

伏以金蓮座上旋敷化雨光風功德池邊會見鳳毛麟
趾如來現瑞梵王宮殿倚青霄長者功高積善門庭開
景運福田成熟金蘭玉桂齊芳勝果周隆紫竹黃花並
茂惟茲聖因禪寺北關首刹東浙名藍喻彌陀開選佛

之場雪大師振中興之業本朝

聖主肇錫嘉名西蜀高僧親爲駐錫寶殿巍峩樑棟年
深而撓折金容赫奕風沙日久已焦枯惟前人之剏建
爲難心焉惶悚在今日之經營不易志切躊躇惟武林
素稱善地雁居士之弘揚捐金豈少接待向植良因孫
內知之喜捨陳迹猶傳然而綴裘非一孤之腋爲山資
一簣之功仰藉檀那曲垂鴻護伏願祥雲甘露以滋扶
白玉黃金而絢彩福地重開洗盡從前狼籍佛光拱照
恢弘現在機緣長者布金再見祇園之盛生公講席永

爲般若之場醜成天地之和年豐物阜常沐龍神之護
巷舞金歌庶使經聲佛號善緣遍滿娑婆暮鼓晨鐘景
福永綬億兆云爾謹疏

請聖因文學禪師主護國寺疏

時鈞斑

恭惟文學大和尚座下宗風威鳳法界祥麟溯臨濟之
真詮真源瑩徹紹法雨之嫡胤嫡派澄清開法聖因道
振江浙誠哉某日麗天久矣春雷貫耳茲者地界膠城
寺名護國法筵常設講壇恒開原樹老之啟創宗風大
振暨別公之卓錫妙諦時宣適因却公主住七載不期

客冬殿遭風融灰心退隱茲今鹿苑停鐘鶴林虛座仰
戒香之遠復大衆翹瞻望定炬之遙輝諸天引領恭等
恭申悃悃敬布衷誠惟冀愷虛欣臨法輪隨專輪而共
轉塵幢榮駐天雨雜法雨以交飛普證焚修同參上乘
將隨方淨土皆遊彌勒之臺到處福田共履莊嚴之界
衆等無任激切傾企之至謹疏

護國兩序請文禪師疏

方淨

伏以宗風丕振須憑哲匠施爲法浪頻興全賴明師播
揚恭惟文學大和尙肩間掛劍爲臨濟之正脉肘後懸

符乃妙喜之嫡派塗抹五位旗鎗撒手這邊指點三玄
戈甲分身那畔鼓粥飯氣可以餵飽嬰兒垂入市手方
能闡揚大法啟者護國法席樹老劍建別祖中興雖千
百年興廢靡常而數十世緇素咸瞻爲嚆城之勝概實
嘉邑之名藍迨我却翁和尚七載方丈重開生面不期
去冬前殿受祿一旦灰心泯志退隱念切淨等徬徨無
措如失怙恃特申請詞恭迎猊座輝映人天卽高風之
遠播增光法席冀金錫以遙臨四衆瞻依伏祈不吝慈
悲慨然允許則過水成渠到此且居門外縱隔江招手

也是滯在途中若向孤峯頂上呵佛罵祖未免懷寶迷
邦直須鬧市堆裡播土揚塵方稱從事及時淨等不勝
翹企之至謹疏

引

募重興聖因禪寺引

性統

古今洪偉之業因其地由其人而成於時者也故非其地則根基不固非其人則網維不整非其時則隆遇不偶三者之關係豈淺鮮哉聖因禪寺枕北關案武林西湖錢塘環於左右炊烟若紅綿亘萬道旺氣鐘靈得其地矣喻彌陀肇創于前雪關閭中興于後雖年遠傾圮而守成不乏衛護森然得其人矣值茲熙寧盛世百廢鼎興而且民和年豐各以普濟爲心何難一呼衆應

引

聖因寺

自可不日回成又以得其時矣客歲予以出隊抵杭監院頴菴暨各房省宿通諸紳士大夫交章延予卓錫期復舊觀應命逾月又因普陀

勅建未終仍歸海上乃命執事廣爲倡募執事問工將何先予曰先大殿次毘盧閣次天王殿由是漸及于門廊厨庫客舍僧寮循序以舉不可紊也嗚呼衰必盛往必復此適然之數聖因處此必盛必復之勢而又諸人咸竭歷鼓舞安知不可復新此地哉爰書以是爲勸

募裝古聖因寺文帝像金身并置神堂帳幔小引

王秉乾

蓋聞文星朗耀位列司垣金闕輝煌祥開景運觀九天
之闐闐持衡在雲霞繚繞之鄉拜萬國之衣冠頂禮屬
文學詩書之士然而神棲無定若水之行乎地中果其
誠至居歆恍

帝之臨于殿上武林門外古聖因寺香火有年觀瞻自
昔向供文昌于別室已闕尊崇久乃剝落夫金身更昭
褻瀆漫漶不修何異重傷鼠蝕憑依無色半由上雨旁
風而且未設神堂莫並一方之土穀并無幃障較遜

多寶之牟尼 某 鳩集同人釀金修置務使光分金碧

聖像則煥然從新更期輝映星辰法座則遠猶有耀幢
幢錦幔畫五采以低垂嫋嫋爐烟雜九光而不散褻茲
盛舉種福無邊解彼充褻隨緣樂助云爾

重募飯僧拾字小引

王秉乾

天地之精英洩于一畫斯人之利用動藉六書自知擗
管濡毫穹蒼原有主宰豈其殘箋剩墨道路遂可棄遺
不有焚收孰俾既散之文復完造化欲勤檢拾必謀得
食之所方免疲勞武林門外古聖因寺向建 文昌寶

殿惜字飯僧久因更換多人功懸業在際今歲隆甲子
復當典重賓興正文人樹幟之祇喜多士彈冠之日黎
頭火熾三年內不少月漏燈膏丙尾雷燒一榜中定是
靈根慧業吐出琳瑯滿紙應教紆紫拖青覩茲狼籍半
塗可任流黃飛白肩筐擔簞是所望于勤足頭陀捐襯
施齋亟有需夫發心檀越施半盂之粟堪惜千百頁之
墨痕擲數莢之榆聊助短長亭之跋涉襄茲盛舉應在
同人敢告多才毋嫌饒舌

Handwritten text on the left side of the table.

Handwritten text on the right side of the table.

Handwritten text on the right side of the table.

啓

公請別菴禪師住持聖因寺

嚴會集

伏以雨散曇花瓊蓋枝枝春色雲翻貝葉葦條片片慈
航闡明些子意舉頭盡覩木樨香認得箇中禪滿口共
稱梅子熟作大地之鉗鎚地迸甘泉可知異味涵普天
之水乳天移峯頂陡爾飛來古蹟重昌福緣有待恭惟
別菴大和尚法座西盲峨眉東繇鷲嶺燈明少室予欲
無言手執花稍樂然後笑遠承臨濟之衣鍼分綫合近
光大慧之鉢火燼薪傳潮音洞口放倒欄楯鎮海席前

啓

聖因志

勿畱瓦礫一千七百則寶落珠聯三藏十二部塵空缶
碎拂子內月淡星稀擊破沙盆點點竹篔下水消霧釋
弘開玉壘重重鳧乘靈笠原期度盡而歸象顧闔浮豈
忍得半而止維茲武林聖因寺名隆南渡景逼西泠喻
彌陀肇始殘唐莊嚴彤蓋雪和尚整修明季馨馥雲其
雖稱洞祖門庭總閭曹溪演派第因邇歲以還桑田漸
改遂致祇林之內遺榻久虛四衆塵迷十方霾蔽瓊瑤
黯淡孤幢之風鶴秋悲磬板譜疎遶砌之寒蛩夜泣苔
纏蘚泐那堪攸止攸芋樾廢檀欒用是我瞻我企

集
等

一念盟心五體投足藉宮筵之提唱再開賢關仗機諦
之弄拈誕先彼岸三頓棒龍吟虎嘯有同電閃雷轟百
尺竿策鳳驅麟斬斷枯藤敗葛望妙行古佛儼然洛伽
之觀自在也單提片喝如聞救苦音聲登接待法堂依
稀海上之普陀巖乎指示叅求現出大悲手眼寶鏡流
輝照徹棘蓬魔障菩提結果飽餐毗率真詮從此現消
駕頂金煨鴻鑑解脫六根衲子爪尖上琴箏琵琶盡換
新絃醒却九域愚氓脚下痛癢抓搔齊稱夢覺願從
芹請普慰輿思臨啓無任翹瞻顛切之至

啓

聖因寺兩序公請別菴和尚進院啓

心聞

伏以 靈源莫辰生植普入絃之化象函通譯雲慈開大
運之春青象雲臺道籍人天顯煥花拈寶座法從佛祖
戒宗恭惟別菴大和尚佩百丈之真印秉妙喜之的傳
玉寶之世透露身影光明事理機圖舒展要元妙用施
林囑而宏開孽曠能殺活而煅煉聖凡八千賴以蒙休
慈萬劫之證果維古應安夙稱善地寺云妙行勅建名
藍前印雪大師法幢高懸玲瓏八面今賴大和尚慈履

普渡出宅三車寶鏡之照無方接待之燈永燦吹毛橫
按迅掃魔外潛踪塵尾高揮佇看神駒出穴得因虔請
頓念羣生化道微塵用先衆善旣介紹以肅緘修望慈
鑒而聆卓錫聞等曷勝欣幸之至

再請別菴和尚啓

恭惟普陀和尚座下慧風遙暨智日恒輝接飲光之脈
獨旺宗枝承妙喜之傳更超祖葉四衆欽崇三天引領
香花圍繞龍象攀迎遐邇所以景崇聖賢由之瞻仰者
也惟茲妙行禪寺勅封宋朝光于明季自喻彌陀啓建

道場現飯僧身而爲說法雪老人重製祖席闡洞宗旨
以度羣迷玄風尙在梵剎將頽聞等葑菲餘生樗蒲下
質思叅學之有懷愧振挽之無力伏願重開祖印光護
名藍雲間飛錫擊法鼓以啓大千座上香浮灑甘露而
滋羣動俾佛日之方中冀優曇之再現普散天花仍新
佛法承施棒喝永麗莊嚴謹布悃忱希垂慈照竚聽濟
普肅迎鷗渡臨啓無任翹企之至

答武林縉紳啓

性統

伏以月屆秋深朶朶黃花繞徑陽回貞際條條白練盈

門惟松栢之後凋美旃檀之益茂香傳院淨節表歲察
恭惟衆護法台臺法苑金城武林祗樹雅望獨尊兩浙
嘉聲廣播十虛源洪泗水之波聖學成而功業著力扶
天子慧發曹溪之脈道統續而禪燈明誓衛覺王瞻風
撥草之英靈趨赴馬黃之席負笈擔簦之碩士爭過楊
李之門錢塘久立三關間里現分五位誠興朝之傑
出爲曠代之罕儔也統山中野鶴海外孤雲惟魯性生
只可深棲巖谷愚蒙天授奚堪綜理精藍妙行成自彌
陀舉似相加斯云道矣聖因頌從

聖帝引爲己任孰能當焉彩象八行幸蒙惠給龍文名
匾千載祇得勉撐螳臂懷慚拜命抱懼申情伏願高提
寶杵密運慈心荆棘叢林煥彩龍象法席中孚感格妙
契無情志願弘堅微通有覺松濤瀆半錫瓦礫悉放光
明湖水橫流快覩蘇公解帶嶺雲密布欣瞻翰老畱衣
遺社旣喜重開虎溪何妨三笑敬將復悃肅達謝悰臨
啓無任感切之至

答聖因者宿啓

性統

恭惟者宿法中龍象谷裏芝蘭慧性超羣妙悟默該三

藏天資出衆博聞會盡五車協心振起于名藍併力匡
扶于祖室人天欣羨遐邇稱揚喻彌陀四百萬齋僧弘
功未泯雪古佛三十五道脈嫡派猶傳聖因何以相推
欲向南洋卸責妙行實難思議命從北郭承當統南海
閒人西川魯質橫水隔鏡蓮之港尙不肯去西湖間南
北之峯胡竟飛來特以大厦之支原非一木層樓之建
必借多材既承金地之名緣效江陵之點惟冀拔茅連
彙奮翮翩翩共矢手足之誠庶殘燈之再耀同効股肱
之力期敗磔以重光勝地自此輝煌法門從茲慶幸敬

啓

聖因志

申復惘仰希洞照臨啓無任悚惶之至

建文昌閣公啓

陳澗

蓋聞道之流行菁莪鬱積而必宣神所憑依靈爽照明
而有赫溯水源而木本斯文有筦鑰之人探月窟與天
根吾學出鈞衡之手諒感仰之情同切久荷陶甄豈蒙
香之告維虔可無祠宇惟文帝鍾靈蜀地種一十七世
之神功俎豆先朝普億萬斯年之化澤錦江濯浪漚邈
洙泗之源玉壘烝雲高挹龜鳧之秀由是千燈遞衍龍
光射牛女之墟因而一畝相沿遺像現梵王之刹如在

左如在右已不勞絲繡平原召司空召司徒却未見雲
飛壽棟某等進而瞻禮退後思維寶座莊嚴雖不思深
搖于風雨爐烟縹緲何以容晉謁之衣冠凡在同學之
人均有難辭之責茲遇

聖天子龍飛之元祀又值都人士觀化之首科雲梯之
翔步非遙聖域之仔肩宜力况丙爲陽德寶符炳蔚之
文而辰屬龍頭宜應飛騰之兆文壇拔嶽尙希一聖力
之匡扶飛閣流丹先訂同心之創建此爲干城名教非
同鼎綴湖山結構精嚴無紉門戶莫之麗第經營肇始

惟梓材丹雘之艱所冀雪案文人割餘資于膏火青雲
貴介紆滯積于倉庾則無庸鬼斧神斤事可咄嗟而集
且行見登飛鳥革功皆指顧而成語成善緣無異益青
藜之火焰言乎厚德何殊培丹桂之根蔕從此紫氣氤
氳椽棟護蛟螭之迹祥光璀璨瓊題呈星斗之輝得其
門焉咫尺是蟾宮兔窟誦其訓者依稀見綠字丹書幽
爲贊而默爲誠榜有生花之姓字知是啓而行是翼筆
增扛鼎之鋒芒理固信而可徵功則懋而相待共襄不

朽敬啓名賢

書

上喻彌陀書

清丁

頃者過錢塘稠人廣衆叨竇爲歉而恨業境牽繫不克
親承妙諦別來久缺附候動息間夢寐盛德日新無窮
方今天下共生勞業而刀兵劫海擾擾江北干戈未有
休息之期所至佛子如履湯火無處依投而每賴老人
展無碍神通手以撫之使人人於此光明中各得歡喜
三昧非廣長舌不能贊嘆也眼光落地一點靈明亦常
須徹底洞照庶撒手便行如雲踪馬跡無摸索地朗然

書

洞徹斯爲至禱其他高蹈具能委悉茲不縷縷清了再拜

又上喻彌陀書

清了和南上啓北闕彌陀老人方丈即日秋氣澄肅恭惟虛空無碍廷結五湖雲水之外龍天護持尊位動止萬福清了業風吹入海島隨緣寂默自照凡兩年今春覺老泛海來補陀相拉歸天童度夏與乎千衲子稟究此一着也衣單之下日就純靜運用施爲豁無朕蹟不敢累大道人慈念敢乞爲法門珍壽不宣

文

祭瑜彌陀文

宋 張 浚

駕三車出火宅苦一已齋萬僧非願力廣大不能也就
平地架大屋彷彿乎觀史夜摩天宮非心力廣大不能
也畫阿彌陀鑄彌勒佛非智力廣大不能也衝賊壘以
捨身葬遺骸于原野非慈力廣大不能也師之功德筆
舌難既今入涅槃人天號泣一杯香茗敢薦慈幃山川
杳邈千古相辭

祭瑜彌陀文

宋 宗 杲

文

師乃異人生此東吳一旦棄俗來從吾徒師日飯僧莫
知其數擊鼓撞鐘集如風雨師建覺剎獨力經營金帛
四至談笑成功師琢名山象爲爲飾虛空可壞妙積非
滅師善丹青號曰彌陀利益廣大徧滿娑婆今旣示化
復有何說定慧圓明如水印月徑山村叟薄奠陳前用
旌道義師其鑒焉

詩

贈彌陀

黃誥

淨公他日號良醫一悟真空便決疑孝行未應忘父母
信心無復憶妻兒鹿門羞比龐居士蓮座欣逢遠法師
更作西方清淨觀白毫常現五須彌

次前韻

胡擇中

常來刮目得金篦妙性圓明不復疑擺手直趨諸佛境
淨公真是丈夫兒永拋生死三塗業却作天人萬法師
莫被魔軍輕退轉如如不動似須彌

詩

送淨公還湖州

釋宗願

西方多樂事，浩劫杳難宣。
壽量會無盡，光明豈有邊。
道風吹綠蕙，定水發紅蓮。
異日朝宗處，天花落座前。

留贈喻彌陀

懷深

齋僧百萬今，圓滿誓願多。
生接待來翻笑，諸方爭粥飯。
長年且過不曾開。

謁彌陀和尚塔

惠矜

阿師興福運，平心德業如山。
聳萬緣轉大，食輪延海衆。
劍阿蘭若建叢林，入屢妙行璇璣。
智蓋世慈勳邁古今。

政舉西湖石尊像晚風波月忽然沉

其二

北關衝要一都會雲侶往來無暫停把火試燒香飯熟
解包專候木魚鳴餒驢餒馬功超絕接聖接凡心等平
三百萬僧悲願滿一彈指頃捲全真

其三

我來稽首瞻遺像白塔青燈照儼然庭栢雪霜猶怨鶴
湖山南北尙悲猿典型不廢傳諸子繼踵而今得後賢
要識亘常師面目真風吹起火中蓮

詩

題喻彌陀接待寺

寶曇

做成寶鉢梅花供帶得金池蓮葉香
百一萬偕同一飽
彌陀接待勝諸方

禮彌陀和尚塔

梵淳

祖師大願力無窮橫架慈航苦海中
來自阿彌陀佛國
畧施香積界神通捨身替代衆生命
彈指圓成極樂宮
剝業守成皆不易兒孫克振舊家風

禮小彌陀塔

傳家幸得小彌陀錦上添花色轉奇
多少兒孫看樣子

伊蒲不滅紹興時

遊妙行寺

俞本

中峯蒼翠裏微徑入禪關石座香塵積蓮池苔蘚班鶴
盤雲在樹龍過雨侵山會得規中意怡然一解顏

贈無方禪師

孫適

老禪妙行本圓融念念無爲事事通大道每言離染著
小乘常戒泥虛空禪衣舊壞湮華色佛殿新成耀祖風
不用廬山結蓮社遠公真與遠公同

贈無礙禪師

林示旦

繞座烟霞俗慮空悠然相對聽松風海棠雨後情方斂
籬菊耐霜香不同深院寂寥定後斜陽明滅笑談中
羨公不說無生話頑石從教西復東

其二

堂頭好客自天然我亦常齋繡佛前刺耳名言心自肯
摩空鶴徑月初圓茶香已得真消息夢醒何曾落舊緣
擬向東林招隱去從茲無復憶甘泉

贈無礙禪師

楊汝舟

禪關秋色滿雅會話方新法道惟師近機緣屬化誠心

空成大俠德重厭浮名覺海波澄日蕭蕭落木聲

贈白雲師往住靈隱

陳漚之

上刹分靈隱新符起辨公烟霞三竺裏鉢錫兩峯中
水晴飛雨松濤夜吼風觀身悟清淨明鏡本來空

其二

笑躡江杯去歸叅一指禪梵音傳法座花雨散人天
方丈黃金界飛來紫翠巖舊游增慷慨詩酒夢當年

贈白雲師

陳蕢

緇衣不染東華塵西風吹動歸山心錫杖南飛楚天碧

詩

木杯遙渡淮流深早悟三空自一宿
遺社象參躡芳躅
皇圖啓運百千年日日焚修效華祝
定回月到孤山梅
蒲團兀坐天花臺湖水湖山淨如玉
白鶴一聲天際來
參禪欲叩黃金界五蘊玄機未能解
坡仙已矣不可招
空憶山中畱玉帶

集唐句贈白雲師

沈行

翠嶺香臺出半天想公到後事依然
花邊古寺翔金雀
竹下經房號白蓮
錫冷涵蘭徑路滿身猶帶御爐烟
我曹本是狂吟客未得空堂學坐禪

訪素師

徐奇

晚涼來叩覺王家草徑縈紆石磴斜一樹枇杷都結子
滿庭簷蔔正開花磁罍汲水先炊飯銅灶生烟慢煮茶
此別重來應有日看君門外演三車

妙行寺待賈地官不至

聶大年

妙行蘭若夾城隈穀雨乾時偶獨來一榻白雲松子落
滿園黃蝶菜花開細觀物態陰晴變老破鐘聲旦暮催
客有可人期不至步隨斜日下蒼苔

和夏棘卿公宿妙行寺曉行冬至賀禮

劉英

禪宮待謁迎長至，靜坐潭如有髮僧。
碩果枝頭含妙雨，歸禽林外謝審騰。
臣心未罄思圖報，聖壽無疆效祝增。
鷺鷥舊班知幾在，瞻天遙拜五層雲。

和陳維馨光祿遊妙行寺

沈宣

青山綠水人家繞，誰畫湖南風景好。
玉盤冰碗蔗漿寒，愛看齊紈半張小。
閒訪僧廬俗事無，門前落葉鳥驚呼。
先生乘興題詩去，歸路還看片月孤。

四月初八日與司訓項進之王彥通遊妙行寺集

句

今朝浴佛舊風流
詞客從來訪昔遊
稚子燒香延宿火
老僧傳錫已千秋
道傍野樹飛花盡
巖畔寒雲薦我留
觀幻見真真亦幻
可無佳句入冥搜

贈古林禪師入院

并序

徐奇

古林禪師性融
春雨行肅秋霜
錫杖飛空蹄漚
山之新地金甌
中選主妙行之
名藍登猊座而
法令維新揮塵
尾而禪規大蕪
詣方交慶四述
同觀自惟方外
之交會作社中
之友茲聞勝事

庶致賀言

名藍領袖得賢師
頓覺清規勝昔時
柳絮沾泥風不動
蓮花滴水漏偏遲
東林結社尋元亮
南海留衣見退之
有約永宵禪榻畔
杯茶相與語昆尼

送南宗禪師回武林

徐恭

承恩朝罷向南歸
只見雲中一錫飛
支遁曾爲神駿主
大顛合受故人衣
風飄金井梧初落
月照銀河雁尚稀
何處參禪住
蘭若西湖湖上對清暉

贈南宗禪師

許謔

假館僧房越越期上人戒行我深知自甘布衲懸鶉結
未許風埃點素縑海角降龍憑指令巖前伏虎任驅揮
禪堂今夜虛中席華札權崇更屬誰

集古贈南宗禪師

沈行

此僧本住南天竺

李白

我袖瓣香今有屬

宋晁無咎

赴

請多從遠處人

周賀

壽山同爲吾皇祝

翰墨全書

其二

秉心端喜事金仙

釋道潛

自信平生有道緣

白樂天

攝

動是禪禪是動

元張籍

要觀半偈走人天

宋張宛邱

詩

贈南宗禪師進院

徐奇

早年刻草學浮圖，絕似清冰貯玉壺。
主刹定成新事業，傳燈無改舊規模。
祝釐萬壽心偏切，匡翼三乘志不渝。
見說談經跌坐後，龍王來獻夜明珠。

七月二十日同陳光祿公遊寺中乘涼公畫雲山

橫坡甚佳命予題其上

前人

甘泉之南夾城北，曲巷縈紆帶深谷。
兩峯西揖列翠屏，一水東流瀉寒玉。
宋時有僧喻彌陀，鼎建佛刹高巖峩。
施齋雲水動千萬，賢聲藉藉今不磨。
傳燈傳印歲已久。

南宗兄弟能持守三乘妙典盡留心一串素珠常在手
今年秋暑不可當折簡邀我來乘涼晚香先生老光祿
披襟散步來相將觸熱訪人真襤襪累負僧厨多款待
撇甕頻斜般若湯推盤不用鎖籬菜晚香醉卧北窓隅
胸中邱壑生華敷起來大笑潑墨澹澹點染一幅雲山圖
雲山高低各異狀雲影山光兩舒曠雲阿峭壁累千層
山罅飛泉懸百丈稜稜寶塔衝九霄樓臺隱約東西朝
不知此地是何處但見萬木圍山椒不是普陀巖不是
天台路不是五臺山不是曹溪渡東風石徑生莓苔柳

詩

陰過雨無纖埃清水潭邊斜日落新河
潭底扁舟來我
覽此圖心歷亂日占長歌志點竄
飄然豪氣欲凌雲
畱
在禪房作清玩

贈玉岡上人進院

陳·黃

杖錫經遊幾十年而今贏得一燈傳
其僧掌教經翻貝
老衲通禪漏刻蓮夢覺已隨流水過
幻心常與白雲旋
嗟予歸老應無事欲向名山借榻眠

贈玉岡上人集古

沈·行

緇癯桐子供清座

陸放翁

應笑世間名利夫

陸甫里

珍

重禪師道德堅

宋趙抃

居然對我說無我

唐嚴維

其二

山光水色與人明

元吳衍

相送河橋羨此行

唐李郢

萬

法一歸何處是

尹士良

雨花應共石床平

王維

前題

徐奇

妙行舊是古叢林
主席欣逢有道僧
萬里錫飛今日下
千年寺廢此時興
雲開華月天心湛
緣斷塵凡性海沉
衣鉢相傳精戒行
闡揚佛教振宗乘

再宿盤陀有感

性統

詩

再行當薄暮寄泊渡頭橫流水長如此人生何易與

金陵懷古

空 焱

千秋王霸幾紛更此日風規屬大清殘迹半畱前五代
孝陵獨著舊皇明江聲浩浩平吳勢草色萋萋弔漢情
四望江山圖畫裏白雲終古繞金城

越城晚眺

水自長流江自橫百千道路總難行古今都付浮沈跡
來往空傳得失名橋柳烟寒秋色老芙蓉月冷晚江清
白雲紅葉相將暮獨上三竿塔裏情

紀遊

棹發龍江風正和
潮平岸濶去帆多
青山近欲推蓬入
白鷺遙將掠水過
仙女有磯遺采石
釣臺無月冷烟波
計程午月湘陰道
準擬新來釣汨羅

舟中感普陀老人遺命北上

渡頭法肯久肩擔
啓予慈音復再三
尺幅袈裟懷北面
廿年飄笠愧南參
耳傍雅訓師恩重
眼底清波 聖澤
涵竚看皇州春色
溥烏藤脚 詔禮金龕

京口夜渡

詩

鐵甕城高控大江千門庭燦燦銀缸天心月落潮流定
浦口風斜舵力降瓜步東來波浩浩石頭西下水淙淙
六朝南北今何似一統皇 清洽萬邦

燕山元旦

萬戶騰輝徹曉蒼 九重嵩祝列鵷行滿空清梵傳天
語繞座和風布御香玉曆千門輝鳳澤金鞍三肅耀龍
光衲衣幸際春回運大地欣瞻化日長

三上清河

一曲清河幾溯洄豈干濯足賦頻來青鋪隴上初抽簃

綠放枝頭已謝梅翠鎖龍宮晴日暖光插天漢野雲開
被藜不避塵寰跡三謁金門頌有臺

普陀老人示寂未久法苑推殘聞之痛心柬寄從

業諸子

極目靈區接草萊傷心僖業蔽塵埃深恩重命城難負
暮雨朝雲總易哀相鼠漫云皮可賦續貂真見尾難堆
而今若問先師意古廟香爐已化灰

其二

子侍先師又侍吾還知吾道不行乎收來直釣非竿短

詩

指向長空爲掌孤山海門庭全落落祖翁田地盡荒蕪
獨憐九鼎如絲繫腸斷西風蕭瑟

接待寺遇子雲上人倪會士先生

兩月馳驅萬里情好山到處有逢迎掛瓢風雨懷緇侶
傾蓋盤桓見魯生得句遠從雲外想問津常遇隴頭耕
憑誰相和言歸去一路嚶嚶聽鳥鳴

感懷

銳志磋磨日漸消寸心千里尾承貂艱難爲衆忘身累
慚愧逢人話腹枵大厦將傾徒一木孤燈欲滅苦頻挑

海門入夜西風急
卧聽狂瀾捲沸潮

秋暮

幾處園林澹與濃
一番蕭索雨和風
杜門不管黃花笑
人自憐秋葉自紅

春江

二月江頭春正時
淡黃楊柳半垂絲
漁郎幾處歌聲發
宛在潯陽聽竹枝

西湖

一片湖光兩岸山
四時風月畫圖間
留題有句慚蘇白

詩

薄暮孤舟自往還

歸舟卽事

剡水殘山兩莫憑
小詩題得渡南行
吳東正是黃梅候
細雨斜風惱客情

徑山偶成

萬竹敲風響翠岑
千巖枯木作龍吟
雙溪流去五峯月
取次重來款素心

風雨既平秋色盡
萎有感于中集古遺之

游雲侵南部

韻植

秋風落日斜

杜甫

金天方肅殺

杜甫

水木謝清華謝鯤物故不可論顏延之吾生亦有涯杜

甫寥寥人境外杜甫遙望是吾家盧仝

其二

自顧非金石曹植誰為薄世榮帝應物深心托豪素顏

延之 拙衲謝浮名謝靈運秋鬢含霜白尹式疎花照眼

清盧仝此身隨萬物杜甫不必問君平魏徵

其三

良辰不再至李陵徙倚欲何依王績墜葉鳴金磬李頎

雲霞收玉屏謝靈運迴風動地起盧仝搖筆羽書飛宋

詩 聖因志

之問

帝親朱顏改

任昉

淒然望落暉

張說

雨窓感事

破院重來日淋漓四壁傾堂虛瞻有像鼓濕聽無聲經
卷消殘蠹園林長蔓荆楊岐風已渺感慨寂寥生

其二

風雨經旬日閒門絕往來端廬粘壁起盤穴傍墻開破
衲沾寒溜空塔長綠苔無聊尋舊卷咏嘆復徘徊

月中行

陸敦

獨行涼月下微緒引高懷有物形同化無心影共諧風

聲搖落葉蛩語絮空階悟徹虛玄理清光透百骸

其二

偶行涼月下觀聽悟無窮鐘磬沉虛碧星辰冷梵宮風
來簷遞響林薄影還叢了覺性心訣從他一境空

自述

如夢光陰四十年有懷終不落言詮竿頭絲線隨流轉
塵尾風雲觸處玄起廢祖燈慚道薄扶衰末法誓心堅
悠悠斯世憑誰托今古才難益信然

其二

詩

聖因志

祖印三提一字無龜毛兔角強之乎是魔是佛從他喚
爲馬爲牛任爾呼布袋打開隨分納刹竿放倒倩誰扶
幾回前後推因果墮脫分明死野狐

感懷

斯道於今不可論
遶床千旨一無聞
昔年黃檗噉糟句
此日如何說向君

座中自題

淡韻濃華趣不同
吾生隨分有無中
從他朝分從他慕
消受炎涼一枕風

蛛網限韻

憑空組織一絲垂
密紀嚴綱整百儀
滿腹經綸全理亂
通身牙爪任施爲
八風不動中原定
一性當空四境窺
獨惜魚龍藏水底
未堪撈撻上天池

壬子秋寄錫武林因訪文學和尙見招提輪奐
規整肅作此以贈

芥舟

像法如君僅有人
武林堂構喜重新
挽回滄海弘斯道
主領綱宗據要津
妙在九年猶面壁
名高雙徑快扶輪
只今龍象咸瞻際
我亦聞風屬後塵

詩

其二

武林各勝幾經過聞道宗師近日多
一觀猊旛知法雨再聆塵尾見滹沱
君方突出楊岐虎我正親披船子蓑
領畧高風無可繼菊花牕下漫吟哦

賀文學禪宗壽臘

鄭雲龍

談經俯座挽滄波白晝天花下薜蘿
繞院菩提嵐翠重滿階貝葉雨聲多
春山振錫能降虎秋水揮毫不換鵝
法臘四旬空萬境人稱無著老維摩

贈文學禪師

義果

精進幢開未易量弘深悲願道風香羣機普利天人仰
一挽頽波振祖光

贈文學禪師

明悟

宗風寥落時法幟喜翁扶開豁人天眼掀翻佛祖顛機
先全殺活格外定請訛百怪聞風退傳燈起五湖

贈文學禪師壽

時鈞班

鑲骨天生自在身沙鷗心迹漫相親
暫因休夏棲山塢
盍伴行雲駐海垠
大慧一燈燃黑月
趙州雙足混紅塵
柔門花甲無今古
彈指人間抵萬春

贈文學法叔老和尚

際徵

憶昔同叅時知師真法器妙齡基實學用勵苦心志心
印法兩傳曾于巾瓶侍名山得賢師領袖稱妙喜福蔭
及時臻因緣光勝地接待開叢席宗風重振起芝蘭現
瓊樓煥然輝煌裏簷蔔瀝頂香芙蓉漏十二道高播吳
越龍象聞風至談經廣長舌說法天花墜觀面辨魚龍
一諾未輕示潭水濕袈裟中有毒龍制君不見剎竿高
並百尺并雙峯爭勝皆下視雪峯何足論未易入門處
意莫是再世古彌陀吾宗特出人中瑞

贈文學禪師

王秉乾

自結支公侶十載有餘春閒從香榭展幽共月龕茵
趣時時接雕謔落落陳飽我無上義豁達觀圓真閒求
上人法原從海上臻洪濤早洗胸怪島久忘暝故善天
人說發揮無翳塵處處開妙理托證此聖因邈時願力
宏玉毫光更麗爰切振祖心傳燈遠問諦渺渺千百年
授我考究細欲成一氏書不憚足筋斂我今卜室邇來
往二三里感此殷勤思謬膺纂輯例愧無玄妙筆難把
法王題獨將嚮道忱聊作戶外睇所恃者維摩光明訂

詩

慧契庶幾吾儒學不慚桑門弟

贈文學法兄和尚

法音

海底翻波起卧龍頃教花雨散諸空滿來寶錫三千丈

一喝玄津指點中

贈文學大和尚

蔡梅蓋

一錫飛湖壘嶷嶷振祖風心燈來續燭梵刹益恢弘詩
偈同齊已襟懷似遠公廿年作署妙名譽徧寰中

暮秋寓聖因寺懷古拙句奉文翁和尚政

琳宮紺殿悉嵯峨雲水僧來此地多點點晨鐘驚幻夢

娟娟夜月映清波
鴈拋塞外堪憐
惜菊綻籬邊足詠歌
幸我亦留名勝處
千秋遙憶喻彌陀

秋日訪文學上人于聖因禪寺
道上人過舍訪余

兩不相遇率筆畱贈

王秉乾

曉日龍宮敞
沈寥尋幽特叩老禪寮
窓疎薜荔閒金偈
香滿經臺散寶窰
草徑枉勞支遁屐
溪山虛渡遠師橋
往來應是同惆悵
此夜蒲團月更饒

贈文學禪師

濟州王緯

道門卓絕識支公
借榻曾經論六通
檢束身心能了悟

詩

靜觀色相總成空
清真資趣松間月
瀟灑披襟竹外風
禪板蒲團名自久
水田衣著出塵中

螺髻大圓光一粒寶珠掩映金相玉質龍華藏法界
三千慧日輝煌綠字丹書自開劫以至沿傳人多瞻
仰則前輝與夫後耀世有品題妙相莊嚴得八文而
益昭偉麗植林勝地資翰墨而不著光華不少隄筆
凌雲自有鴻章振采志題畱

匾額

古妙行之院

宋吳說字傳朋書

古觀音殿

宋吳說字傳朋書

靜可堂

明貴州巡按秦懋義題書

浮光

明董其昌書

大士居

明南京光祿寺徐公遜書

竹林堂

陳青寰書

寶鏡堂

舊額

明虎林陸之越書

聖因堂

國朝進士陳澹書

大雄寶殿

明陸之越書

慧日麗天

國朝仁和錢受祺題書

蘭若堂

國朝進士宋文光書

紫金光聚

湘潭石萬程題書

圓通殿

張承昶書

補特羅迦

釋法音書

權垂薩埵

本山住持隆敷書

度生莫測

本山住持隆敷書

圓潔恒輝

本山住持隆敷書

十方同聚

莊親王書

慈雲廣覆

果親王書

傳佛心印

黃端伯書

皓月禪心

兵備道成貴書

宗傳妙喜

侍讀學士陳邦彥書

談持法界

天官大夫王澍書

寶鏡堂

盧弘道書

寶壽家聲

釋明燧書

寶象弘開

釋法智書

斯文主宰

張弘培書

於斯爲盛

仁和王秉乾題

璿宮毓秀

凌心鵬題

桂籍司衡

陳岱題

半月稀疏

仁和顧寧綸題

得大自在

濼州王緯題

卷之四

三三ノ

聯對

萬井笙歌鐘磬外

山門

一簾烟雨畫圖中

國朝陳邦彥書

一滴楊枝南海攜來甘露雨

觀音殿

九重蓮座西方接引大慈航

仁和倪大受書

聞性圓通得自在力大哉無利不現身說法

圓通殿

觀心清淨念諸有情廣矣隨方即救苦尋聲

對

釋真愚書

三衣遮無數破衲具大莊嚴

大嚴

一鉢化如許香盂名真供養

湘潭石萬程書

披義胆忠肝欲扶漢室仗大節何知興廢

關帝前

歛金戈鐵馬來歸佛法想丹心原自慈悲

仁和陳岐書

松下已於塵世遠

方丈

人間那似老曇間

董其昌書

六結寶巾開已竟

諸天花雨不沾衣

釋義果書

覲面承玄路

方丈

離言接上機

陳眉公書

聖果賢因指點饑冷渴飲

方丈

墨名儒行唱提天鼓潮音

聯對

卷之二

四

聖因志

國朝鍾士驥書

談經花滿座

方丈

飛錫鶴凌空

國朝進士蔡應彪書

珠從衣底得就裏拈來真燦爛

禪堂

道向物中求尋常觸着轉風流

住山隆敦題

拈來不謝花寶鏡座上宗風片片香雲匝地

寶鏡堂

拔起無根樹添得爐中社火騰騰光焰彌天

住山隆敦題

應供來聖因堂前餘好香金牛飯堆山積嶽

洗鉢去清水潭中生片月雲門餅寒壑填溝

齋堂

住山隆敦題

入選佛場遍身輕快見得檀那功德大

彌勒前

登歡喜地靚面無疑方知長老肚皮寬

住山隆敦題

船來陸來到此不妨問道

客堂

真諦俗諦同歸正好盤桓

聯對

住山隆敷題

入門來一句子速道速道

客堂

喫茶去個消息會麼會麼

住山隆敷題

造化本無私惟期立品

文帝爵

鑿觀誠有赫最重存心

錢塘張弘基題

探秘笈握玄樞奎光纏浙水又在茲矣

文帝殿

璇珠臨司玉尺化雨灑贊宮裁者培之

錢塘孫以榮題
盧士琛書

一氣轉洪鈞方得星經宿緯

文帝殿

千秋光俎豆烝為墨浪詞峯

仁和陳瀾題

珠斗凝輝東壁啓圖書之蘊

文帝殿

金鋒揚武西川收橐鞬之功

錢塘沈宜昌題

擲管指三台肩上斗銜搯嶽鳳

奎星閣

踏輪週六合掌中金魄掣袞鰲

聯對

仁和王秉乾題

烟開紫極三台宿

惜字爐

德種紅爐一點心

仁和王秉乾題

說盡故知猶有動

退居

無閒底處更求忙

濟州王縉題

物以類聚事以門分而義無可從且例無可屬沙汰
既非瓦礫并括復嫌贅疣另立標題不是無中生有
別開生面豈同節外之枝輯雜志

雜志

淨公棄家學佛好畫彌陀或用水墨或用指書無不精
妙入神咸有靈異求之者至如市相傳公每畫佛時
必焚香注念然後下筆一日畫丈六彌陀遙見佛光
明照落筆宛然如生

錢塘門西有大石世傳秦始皇纜船石淨公勸人修西

方淨業畫丈餘，陀于上，過填頭行刑，日淨公張大像，頌佛號，觀者聞者肅然。後乃鑿石爲大佛頭，高百尺，耳竅可坐七人。今佛耳無竅，而高未及百尺之半，恐非淨公所鑄，故物矣。或云石佛古蹟，建文帝出遊時，曾瞻拜焉。後忽風雨大作，七日，夜而佛隱去。宋元豐年，東坡奉詔與高麗僧遊錢塘，其時楊侍郎次公爲館伴，觀彌陀所繪佛像，以爲古今絕筆，各畱贊而去。按東坡年譜，自元豐元年至八年，先生在徐州。湖州復責授黃州，並無遊錢塘之文。其高麗僧來

錢塘則在元祐五年先生爲杭守時故年譜載是年
論高麗公案則舊註元豐悞也且寺誌舊載東坡木
杓頌而郡邑志俱言東坡于妙行有詩按妙行創于
徽宗大觀間而先生則卒于建中靖國元年七月其
時寺尙未建安得有詩與頌此段不削之者因相沿
已久故也

丁大全以婢婿戚里蚤緣所寵得拜右司諫遂誣勅丞
相董槐章未下大全夜半調閱兵百餘人露刃圍槐
第以臺牒驅迫之出因與槐至北關輿卒踞呼而散

槐徒步入接待寺寺僧款待奉以茗椀槐口占云龍
團味永無心試遙看南箕正翕張語未畢而罷相之
制已下遂離寺去

元至正十二年秋七月徐壽輝兵陷杭州僞將蔡蘇屯
兵于明慶妙行兩寺是時江浙平章教化進兵討賊
迎敵于城中元將董搏霄麾壯士突前諸將繼至夾
擊之凡七戰賊奔妙行寺因塞其門焚之賊盡殲而
院由此燬

十八代牧菴師與宗泐來復兩師同應蜀王名一日王

賜饌來復以詩謝恩云祇園花雨曉吹香手挽架紗
近御床闕下彩雲生雉尾坐中紅蕖動龍光金盤蘇
合來殊域玉椀醍醐出尚方稠疊濫承天上賜自慚
無德頌陶唐太祖見詩大怒曰汝詩用殊字是以我
爲反朱耶又言無德頌陶唐是謂朕無德雖然以陶
唐頌我而不能也何物妖僧敢大胆如是命斬之來
復竟脫去師因與宗泐他往

成化中廷尉夏公季爵修杭郡志書開局于寺公因薦
刑部郎中仁和項麟述與嘉興周鼎錢塘劉英仁和

陸埕協力纂修後項辭不赴周歸亦不復來與公終
其事者惟劉陸二人耳開局之日藩臺祁陽寧公良
臬憲昌黎杜公諫御史湖湘茅公昇巡按八閩陳公
紀咸前後過臨茲寺恒與夏公吟哦覆井間後公以
他務歸而志尙未就太守陳公讓下重詢斯事復延
至局遂自七月至十月告竣總計六十有三卷

宋恭宗景炎元年元伯顏入臨安命忙兀台范文虎入
城治府事顏乃進屯湖州墅之妙行院事載浙江通

志

明宣德時鑄二鐘于北京城雌雄兩座無碍師昇其一
來時後用文檄取還京昇至舟次忽沉于清水潭千
百人莫能拽起 國朝康熙三十六年別菴師用水
車三十輛併力洩水是晚水涸已見鐘形至次日水
復如故鐘形亦泯遂無術可取

一說嘉靖時總制胡公宗憲檄取本寺銅鐘軍校攢解
忽鉏截而墜入地深數尺其聲吼如獅聞及百里故
震驚得疾見一金甲神手持大斧切齒恨而擊遂致
嘔血不止其子洗心懺罪願復懸故處而鐘究不可

尋覓

隆慶五年四月湖墅妙行寺側栗樹生桃類油桃紅色甚繁夥田子藝親見之

隋時凝觀寺僧法慶造夾紵釋迦立像一軀高一丈六尺功未畢而慶卒冥中親見像至閻羅前閻羅遽走下階合掌禮拜像謂王曰法慶造我像未畢奈何猝令死王顧問左右一人答曰法慶命未合終而食料已盡可給荷葉令終福果法慶甦後常食荷葉以爲佳味噉及餘食輒不得下咽其像圓滿屢放光明

于吹萬真真傳于鐵壁機機傳于三山來來傳于別
菴統爲十七傳其後統傳于見虹焱焱傳于文學敦
爲大慧第十九傳云

仁和廉鄉德淨業菴宋治平初建後淨公棲息于此乞
食飯僧收埋遺骨行感十方遂成叢席事載郡志

郡邑志載武林門外八景一曰夾城夜月二曰斗門春
漲三曰半道春紅四曰西山晚翠五曰花圃啼鶯六
曰臯亭積雪七曰紅橋暮雨八曰白蕩烟村或增說
北新漁火接待晚鐘爲十景蓋寺村菴與市廛喧雜

豈謬云爰此誌之非敢以筆墨墮幻影抑或理有信
然歟