

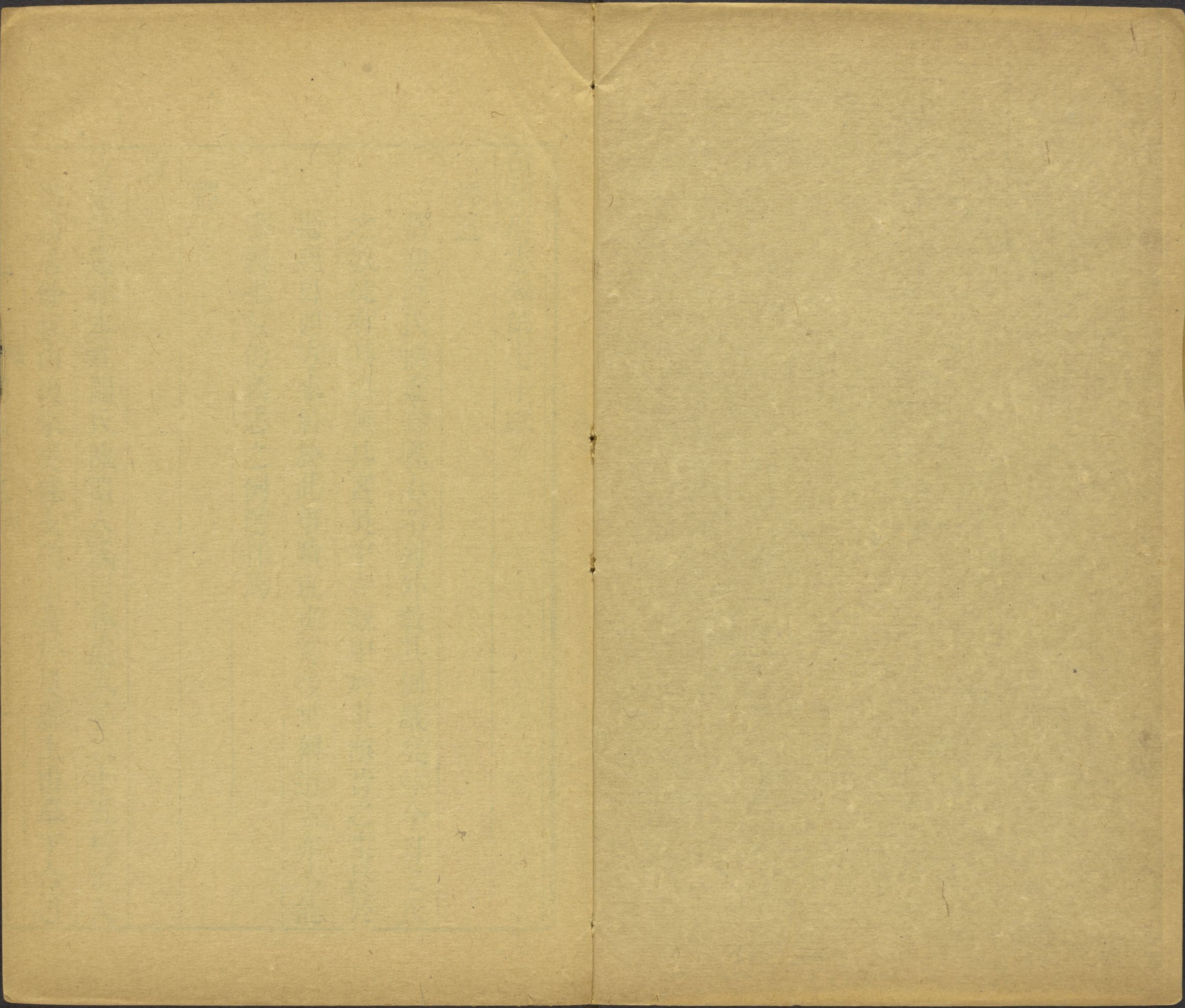
37

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
SEP 15 1933

T 5204/4932

蘇州府志卷第七十三

釋道

當湖陸氏撰靈壽縣志不列外教其例嚴矣然今日二氏之教徒有其名無其實吳中寺觀甲於東南昔之生長於斯與自四方來居於此事蹟班班爲後世稱道者亦不能盡廢也故仍舊志之例酌採焉

釋

晉

支遁字道林本姓關氏陳畱人或曰林慮人年二十五釋形入道初居餘杭山後來吳住支硎山嘗於吳縣土山墓下合道

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

俗二十四人為八關齋性好鶴嘗鍛其羽畜之視有悞喪意遁曰既有凌霄之姿何肯為人作耳目近翫養令翮成使飛去又好養馬或言道人畜馬不韻曰貧道重其神駿耳今有石室放鶴澗馬跡石皆其遺蹤也

釋慧皎高僧傳參杜啓人物傳

竺道一姓陸吳人少出家貞正有學業而晦迹隱智人莫能知太和出都止瓦官寺從汰公受學思徹淵深講傾都邑簡文帝深所知重還止虎邱山時若耶山帛道猷與一有講筵之遇以書招之乃東適耶溪與道猷相會郡守王薈於邑西起嘉祥寺以一之風德高遠請居僧首一乃抽六物遺於寺造金牒千像一既博通內外又律行精嚴時人號曰九州都

維那後住虎邱山以晉隆安中卒即葬於山南一弟子道寶

姓張氏亦吳人聰慧夙成尤善席上張彭祖王秀琰皆見推

重高僧傳

支曇籥本月支人清苦蔬食憩吳虎邱山晉孝武初敕請出都止建初寺孝武從受五戒籥特稟妙聲夢天神授其聲法覺因裁製新聲梵響清靡四飛却轉反折還弄雖東阿先變康會後造未有如籥之妙所製六言梵唄傳響於今

高僧傳

北朝宋

竺道生本姓魏氏鉅鹿人初入廬山幽棲七年常以入道之要慧解為本故鑽研羣經萬里從師不憚疲苦後遊長安從什

公受業關中僧衆咸謂神悟時泥洹經六卷先至京都經云除一闡提皆有佛性生乃唱闡提之人皆得成佛於是舊學以爲邪說遂顯大衆擯而遣之生正容誓曰若我所說背經當見身癘疾若與實不相背願捨壽時據獅子座竟拂衣而行入吳止虎邱山聚石爲徒講涅槃經至闡提有佛性處曰如我所說契佛心否羣石皆爲點頭俄而投跡廬山後涅槃大本至果稱闡提悉有佛性生旣獲斯經尋卽講說以宋元嘉十一年於廬山法座講畢忽見塵尾紛然而墜端坐正容隱几而卒

高僧傳參蓮社高賢傳

僧業姓王河內人幼聰悟博涉衆典遊長安從什公受業儁發

天然洞盡深奧什歎曰後世之優波離也值關中亂避地過江吳張邵挹其貞素乃請詣姑蘇爲造閑居寺地勢清曠三吳學士輻湊肩聯業訓誘無輟又以講道餘隙屬意禪門每

一端坐輒有異香充塞元嘉十八年卒於吳中

高僧傳

僧璩姓朱吳人出家爲僧業弟子摠銳衆經尤明十誦兼善史籍頗著文藻始住虎邱山宋孝武欽其風聞敕爲京師僧正止於中興寺時有僧定自稱得不還果璩令現神足定辭璩云律有四因緣得驗一斷疑網一破邪見三除憍慢四成功德定旣虛誑事暴卽日明擯璩學兼內外又律行無疵道俗歸依後移止莊嚴卒於所住

高僧傳

僧鏡姓焦本隴西人遷居吳地性至孝母亡廬墓泣血三年服畢出家住吳縣華山寺後入關隴尋師受法還止京師闡揚經論徐湛之甚重之復東返姑蘇專當法匠宋世祖藉甚風素乃敕出止定林下寺元徽中卒

高僧傳

道猷吳人初為生公弟子隨師之廬山師亡後乃見新出勝鬘經歎曰先師昔義闇與經同因注勝鬘五卷以宣遺訓宋文帝問慧觀頓悟之義誰復習之荅云生公弟子道猷即敕臨川郡發遣出京既至延入宮內大集義僧命猷申述頓悟時競辨之徒關責互起猷積思參元又宗源有本乘機挫銳往必摧鋒帝撫几稱快及孝武尤相歎重每稱曰生公孤情絕照

猷公獨轡直上可謂無忝徽音元徽中卒年七十一

高僧傳

梁

僧若僧璩之兄子也少而廉靜邑里推之十五出家住虎邱東山精舍出都住冶城寺二十餘年吳郡陸慧曉陸澄深相接待時年三十二志絕風塵東返虎邱栖幽玩古雖茹荼不充單複不贍罕復經懷王斌守吳每延法席普通元年卒

釋道宣續

高僧傳

僧旻姓孫氏家富春吳大帝之後七歲出家住虎邱西山寺為僧迴弟子從迴受五經一聞能記張辯張緒皆異之緒曰松柏雖小已有凌雲之氣既出都稟學名德柔次遠亮四公參

其講席聽者傾屬年二十六始於興福寺講成實論衣冠輻
 奏名振日下值齊季避地仍受請入吳及梁膺運禮接日隆
 後感風疾吳郡太守張充吳興太守謝覽各表上延請二郡
 迎候擁若雲霧天監末復敕於莊嚴寺建八座法輪講徒彌
 盛普通時疾又發夜還虎邱其年皇太子遣通事舍人何澄
 銜命致禮又有敕移住開善在道卒旻常務莊嚴寺宇虎邱
 西寺朽壞日久並皆繕改續高僧傳

惠響吳興人姓懷氏天監中居虎邱不得甘泉乃俯地側聽得
 泉今名曰虎跑泉後駐錫馬鞍山謀建塔廟坐於山脇石室
 間有二虎為侍方運籌思俄有神人謂曰願施千工以成是

夜風雷震吼林木號怒但聞撲斫聲明日奇石轟然廣階駢
 砌事聞武帝為造寺名惠聚響後住蝦蟆山示寂僧感其開
 山乃斲石像於所憩石室至今猶存姑蘇志參崑山志

僧林吳人深有德素行能動物梁大同中至潼州城西北豆圖
 山上有神祠甚靈異林往居之有大蟒縈牀前舉頭如揖讓
 者林為授三歸受已便去自爾安帖卒無災異其山北涪水
 之陽素無猿忽有兩頭來依遂孚乳數十後住赤水巖故寺
 寺中屋宇並摧便即露坐有虎蹲於前林為說法良久便去
 爾後孤遊雄悍不避惡獸常行仁濟感化極多後卒於潼郡

神僧傳

智藏姓顧氏吳人母夢眾星墜地取而吞之因有娠年十六代
 宋明帝出家住興皇寺戒德堅明學業通奧齊時流連會稽
 復還吳郡永元二年重遊禹穴居法華山梁武崇信釋門敕
 居開善寺累當講席四眾極其歸嚮皇太子尤相敬接初有
 野姥工相人百不失一謂藏年可至三十一藏時已二十九
 聞斯促報講解頓息竭精修道探經藏得金剛般若受持誦
 讀誓畢命奉之至所厄年暮沐浴誦經以待死至俄聞空中
 聲曰善男子由般若經力得倍壽矣於是江左道俗競誦此
 經多有徵應藏以普通三年卒年六十五

續高僧傳

唐

智琰字明璨姓朱氏吳郡吳人八歲出家事通元璩法師咸謂
 神童十六出都聽持法師講成實論聰明夙成深智開發後
 來莫及二十九歸本寺開演辯對如流莫不嗟其少秀逾年返
 京從延法師進具以英少馳譽屬陳亡東歸削跡虎邱將三
 十載憑巖面壑酌澗披松經隋之亂三吳益甚檀越弟子迎
 至毘陵首尾十載化行常郡武德七年蘇州總管李世嘉延
 歸山寺禪侶大集貞觀八年卒窆於虎邱之南嶺

續高僧傳

法恭姓顧氏吳郡吳人初生有異光事虎邱聚法師為弟子受
 具後聽餘杭寵公成實岷公毘曇大弘教法已而旋軫虎邱
 州將劉權屈還城邑住迴向寺唐貞觀十一年同常州法宣

被敕赴洛特詔畱住京師魏王泰降疏云法師笠澤上仁震
維高德律行淨於青眼威儀整於赤髭貞觀十四年卒年七

十三還窆虎邱之南嶺續高僧傳

惠旻字元素河東人九歲出家勤精潔業受具後從竹園寺志
律師稟承十誦文理精通志公喪事畢東入會稽天台數年
還吳止通元寺結徒礪業十七年不出寺門屬隋末崩離吳
中饑饉守死不移禪誦無輟蘇州總管聞嗣安迎請出山固
辭不往刺史李廉薛通王榮送入華亭谷幹山立寺行道數
年更入海虞山隱居二十餘載遠方請業常百餘人中年別
於南澗止一草庵兩兔一彪相親同止蘇州都督李世嘉遣

使頻請不赴所著十誦私記十三卷僧尼行事二卷尼衆羯

磨兩卷道俗菩薩戒義疏四卷貞觀末年終年七十七續高僧傳

慧璧姓弘蘇人七歲希求出家依法流水寺嚴師明教隨順修

奉冠肇已後周遊訪道門人四遠咸來常坐不卧者四十餘

年老無久力時撫轡几貞觀末年七十餘人稱揚者但云不

可思議大德也劉鳳吳釋傳

印宗姓印氏吳郡人也從師出家精涅槃經咸亨元年抵京師

敕居大敬愛寺因辭往蘄春謁忍大師後於廣州遇六祖能

大師始悟元理以能為傳法師又採自梁至唐諸方達者之

言著心要集盛行於世先天二年二月二十一日終於會稽

山妙喜寺壽八十七

景德傳燈錄

曇璿姓顧氏吳郡人初謁牛頭山融大師融目而奇之乃告之

曰色聲為無生之鳩毒受想是至人之坑穽子知之乎師默

而審之大悟元旨尋晦迹鍾山多歷年所茅庵瓦缶以終老

焉唐天授三年二月六日恬然入定七日而滅

五燈會元

僧瑗字辨空姓郁氏高平昌邑人年十三出家依虎邱寺慧嚴

法師為弟子後詣江寧融禪師學心法勤行精進常披一衲

不計寒饑撰武邱名僧苑一卷注郁子二卷文集三卷

僧贊寧宋

高僧傳

道遵字宗達吳興張氏年二十詣天竺義威律師受戒後學天

台一心三觀法門廣寫法華開經院於姑蘇支硎山大歷元

年郡刺史韋元甫尚書劉晏等相與表奏賜名法華道場初

天寶中於靈巖道場行法華三昧忽覩大明上燭於天我身

正念儼在光中傳教門人靈翰法盛道忻猶子靈源皆支硎

禪師善弘禪法

宋高僧傳

齊翰字等至吳興沈氏子天寶八載配名永定寺十載躋五分

壇納形具戒移名開元大歷中轉隸武邱皆從兩州道俗所

請也翰道性淵默外則淡然而精敏罕儔蘇湖戒壇每當請

首大歷十年入流水念佛道場是夜西方念中頓現蓋純誠

之所感也門人如隱戒壇宣兌等與吳興皎然結法門昆弟

之友 宋高僧傳

法欽一名道欽姓朱氏崑山人也門地儒素年二十八從鄉舉赴京師路由丹徒遇鶴林素禪師知有異操勸之出家欽聞悟識本心素乃躬為剃髮謂門人法鑒曰此子異日大興吾教尋登壇納戒鍊行安禪周旋三年辭素南征素曰汝乘流而行逢徑即止後到臨安徑山遂挂錫於此大歷三年代宗遣內侍迎至京師賜號國一欽之在京及回浙令僕王公節制州邑名賢多執弟子禮崔渙裴度第五琦陳少游等皆目為功德山云貞元八年示疾而逝賜諡大覺全身起塔於龍興淨院天復中亂兵許思董發塔見二甕上下合藏肉形全

在而髮長覆面乃合甕而去崔元翰李吉甫邱丹各有碑碣

宋高僧傳

法相姓俞吳長水人也大歷中於上京習毗尼諸部蔚成其業

傳法東歸學者如林吳郡太守奏於開元寺置戒壇相預臨

壇之選尋推為寺綱卒葬來蘇鄉之原弟子率義州刺史曹

信大理司直吳方重修塔見遺骨若銅色 宋高僧傳

義師貞元中蘇州人狀如風狂有百姓起店十餘間義師忽運

斤壞其簷禁之不止主人素知其神禮曰弟子活計賴此顧

曰汝惜乎乃擲斤於地而去其夜市火唯所壞簷屋數間存

焉常止於廢寺殿中無冬夏常積壞幡木象悉火之好活燒

鯉魚不具湯而食垢面不洗洗之輒雨吳人以為雨候將死飲灰汁數斛乃念佛坐不復飲食百姓日觀之坐七日而死時盛暑色不變支不摧西陽雜俎

元浩姓秦氏字廣成吳門人也初荆溪湛然傳天台三觀之學

嘗於開元寺講摩訶止觀浩從受業遂入其室補闕梁肅刺

史田敦請注涅槃經解其弟子智恒子瑜道儒仲儀仲良五

人比邱尼識微道與志真悟極四人皆高潔之流深練禪觀

浩階庭嘗生花非人間恒所見者又祥鳥飛馴五彩絕異刺

史崔恭撰塔碑立於虎邱山羅漢石壇之左

宋高僧傳

惟靖吳門人年三十八入國寧寺求出家受具後便尋訪名山

知識嘗侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若

伺候靖出復隨遲明巨跡極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患

背疽困睡有鳩鳥糞於瘡所非久全愈又虞冰雪備菘粒半

斗每日以銚合菜煮食置菘於地窖中過期用米常滿不耗

靖乃築之而云吾被此物知非理也

宋高僧傳

鑿師元和初吳郡人馮生調選長安有老僧自稱鑿師詣生日

汝吾甥也

宋高僧傳作汝吾姓也

相與往來歲餘馮得東越尉鑿師負

笈告去曰吾廬於靈巖寺之西廡久矣遊長安忽十年幸與

君相遇今將歸舊居故來告別然君赴越尉道出靈巖寺下

當一訪我後馮生詣寺詢僧鑿師廬安在僧曰吾曹無名鑿

者生始疑異至西廡下乃有羣僧畫像其一狀類鑿師生大驚視其題云馮氏子吳郡人年十歲學浮屠法以道行聞

宣室

志 按宋高僧傳謂卽智積菩薩事蹟詳孫覲記今別見靈巖寺下

鑑空姓齊初名君房吳郡人也少苦貧勤學嘗困遊吳楚開元和初遊錢塘至孤山西餒甚不前俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀才旅遊滋味足未空曰旅遊滋味則已足矣法師之呼一何乖謬梵僧曰子不憶講法華經於同德寺乎應為饑火所燒不暇憶故事遂探囊出一棗大如拳令食之空食棗掬泉飲之忽欠伸枕石而寢頃刻乃悟憶講經於同德寺如昨日焉因涕泣問震和尚神上人悟法師安在梵僧曰

震再為蜀僧神前願未滿悟坐於香山石像前戲發願今已得大將軍矣當時雲水五人惟吾得解脫獨汝為凍餒之士由師子座上廣說異端使學空之人心生疑惑致此報應乃取一鑑令照曰要知貧賤之分修短之期佛法興替宜一鑒焉空覽照久之謝曰謹知之矣收鑑而去行十餘步旋失所在是夕投靈隱寺出家後周遊名山愈高苦節太和元年遇柳瑄於龍門天竺寺親說其由且為題識言會昌滅法事

宋高

僧傳 纂異 記作續空

楚南閩人也姓張髻齡投開元寺曇藹師受訓迨冠落髮詣五臺登戒就趙郡學相部律往上都學淨名經不甘為漸教縛

遂往芙蓉山謁黃蘗運禪師機宜頓了裴休出撫宛陵請黃蘗出山南隨侍由此詣姑蘇報恩寺專行禪定足不踰閩二十餘載乾符四年蘇州太守周慎嗣請住寶林院又請居支

硯山昭宗聞其道化賜鹿胎衣五事

宋高僧傳

常達字文舉俗姓顧海隅人也發跡河陽大福山遊學江淮諸

勝寺克完戒法專講南山律鈔後求涅槃圓旨法華止觀復

通陰符老莊百家之書盡二王之筆跡後隨方叅禪詣於宗

極咸通中住破山寺不出林麓動經數載雖貴士單車詣門

莫得而見

宋高僧傳叅吳釋傳

縣志有懷述字體如吳人

與常達彥偈晤思為破山四高僧塔皆在焉

貞誨姓包氏常熟人十三出家於本州龍興寺其性沈靜方踰

一稔誦徹法華經如是恒業日周二部唐天祐元年至東京

相國寺講導法華經人未歸重及梁貞明二年宋州帥孔公

知其道行置講堂於西塔院從此翕然盛集至後唐清泰二

年二月十一日望空合掌云勞聖衆相迎滿百徒侶爾日皆

聞天樂之音頃刻而卒

宋高僧傳

五代

希圓張氏姑蘇人宗親豪富而獨捨家從登戒法不滯一方勤

修三學光啟中徐約軍亂孫儒掠地吳苑俶擾圓由通元寺

附商船避地甬東居會稽寶林寺即琅邪山頂山多靈怪蛟

蜃之屬其名曰蛆有雙耳或緣竹木風雨必至今偏入圓房
圓手執宛轉屑就乃為之受戒勿令作風雹之妖暨圓終後
仍多暴風雨宋高僧傳

彥偁姓龔氏常熟人朱梁時住破山興福寺戒行清苦嘗夜登
閣有虎中矢咆哮伏地偁為拔之虎瞋目舐血而去殆曉獵
者朱德尋跡而至示以矢朱感悟罷獵年九十九而逝吳釋傳

全怱崑山人初叅南塔塔問從何而來曰鄂州塔曰鄂州使君
名甚麼師曰化下不敢相觸忤曰此地通不畏師曰大丈夫
何必相試塔蹶然而笑遂乃印可時廬陵安福縣宰建應國
禪院迎師聚徒本道上聞賜名清化後還故國錢文穆王特

加禮重將闢雲峯山建院亦以清化為名忠獻王賜紫方袍
不受改賜衲衣曰吾非飾讓也慮後人仿吾而逞欲耳開運
中示寂時大風推震竹木傳燈錄

宋

清順尊者宋初魏庠守郡奏改虎邱律寺為禪迎尊者至寺乃
啓禪派姑蘇志

晤恩字修已常熟人姓路年十三聞誦彌陀經遂求出家投破
山興福寺受訓後唐長興中往崑山慧聚寺學律晉天福初
從樞李皓端師習經論後微聞天台三觀六即之說冥符意
解漢開運中造錢唐慈光院志因師講貫彌年通達法華光

明經止觀論咸洞元微雍熙三年八月朔於中夜覩白光自井而出謂門人曰吾報齡極於此矣至二十五日為弟子說止觀指歸及觀心大義端坐面西而化院僧皆聞空中絲竹嘹亮漸久漸遠西去焚獲舍利無算恩平時謹重一食不離衣鉢不蓄財寶卧必右脇坐必跏趺晨粥親視明相每一布薩則潛涕不止蓋思大集有無戒閻浮提之言也每以淨業誨人往生者多感瑞相與人言不問賢不肖悉示一乘圓意或怪不逗機者乃與作毒鼓之緣耳不喜雜交游不好言世俗事夫人豪族未嘗問名先是天台宗教會昌毀廢文義殘缺恩尋繹十妙研覈五重講大元義文句止觀二十餘周使

法華大旨流行於世恩之力也

宋高僧傳

希辯常熟人幼出家聽戒律於楞嚴受心印於天台乾德初吳越忠懿王以清泰院居之號慧智禪師太平興國中隨王入覲見於滋福殿賜號慧明端拱中乞還故里賜御書急就章道遙詠祕藏詮及太平聖惠方凡一百三十卷以寵之

傳燈錄

縣志 姑蘇志謂辯即忠懿王子蓋本中吳紀聞

道原住永安禪院祥符中嘗進所纂傳燈錄三十卷詔楊億等

刊定刻板宣布

杜啟人物志

遇賢姓林氏長洲人母初孕夢吞大珠生時祥光滿室少溺水泝流復還遂出家郡城東禪寺性嗜酒人呼為林酒仙醉則

作詩時有警句尤能前知人禍福言無不驗人疾病者書符與之立愈郡守梅詢贈以詩曰出入常攜一古藤三衣麤重貌稜稜紅塵酒滿何曾醉知是僧中第幾僧初郡中有虎爲害遇賢見之騎以出城其害遂息一日渡江風濤大作舟將覆遇賢解袈裟爲帆風浪便止其神異多類此顏貌奇怪口可容雙拳手垂過膝日行路中常持一鐵椎見瓦甃輒碎之人問其故荅曰世路不平闔郡酒家得其飲酒獲利十倍有一酒肆奉之甚謹賢將示寂至其家曰吾日飲汝酒未能酬直今當相報耳乃大吐石曰中囑以紙封閉三日啟視則已結如雞子未幾疫痢大行人服其一七卽瘥酒家因致富

祥符五年上元日沐浴而化七日身不斂顏色如生其徒火之取其骨塑爲像今存寺中

姑蘇志

顥暹號寶雲姓陳氏世爲吳人八歲出家受具戒服勤諸律心大而行密修明典要與通圓覺起信等論弊衣糲食自給再問道於覺軻禪師軻以法印示之遂臻妙悟後居堯峯爲人師學者去來嘗數千人爲易其敗宇而暹無所營久之示寂皇祐中駙馬都尉李某以暹續入廣燈仁宗統爲敘以冠之

倪天鎮志

超信字海印桂府琅邪覺公之嗣住蘇州定慧寺倡道多年年八十餘平日受朱防禦家供養屢至其宅一日朱問曰和尚

後世能來弟子家託生否信微笑領之及歸寺得疾數日而
 化其日朱家生一女子圓照本禪師時住瑞光聞其事往訪
 之方出月抱出見而一笑圓照喚云海印你錯了也女子哭
 數聲化去有百丈野狐頌老僧詩為叢林傳誦釋明河補
 續高僧傳
 宗本號圓照出管氏無錫人也性質直少緣飾貌豐碩言無枝
 葉年十九師事承天永安道昇禪師後事天衣懷禪師漕使
 李復圭請開法瑞光知杭州陳襄以承天興教二刹請蘇人
 擁道遮留後住淨慈九年蘇人又奪歸居穹窿山福臻院熙
 寧中被詔住相國寺慧林禪院召對延和殿既退上目送之
 曰真福慧僧也哲宗加號禪師元祐元年求歸既出都送者

莫不流涕其住瑞光民有屠牛者牛逸赴本跪若自訴遂買
 而畜之其住淨慈歲大旱湖井皆竭寺之西隅有甘泉自湧
 得金鰻魚因浚為井投魚其間寺眾千餘人汲以不竭民張
 氏有女死夢其母曰我以罪為蛇既覺得蛇於棺下持以詣
 本乃為說法復置故處俄有黑蟬翔棺上而蛇失所在母祝
 曰若我女當入籠中當持汝再詣淨慈如其祝本復為說法
 是夕夢女曰二報已解脫矣其顯化異類又如此老居靈巖
 閉門頽然元符二年十二月甲子將入滅沐浴而卧門人請
 安坐說偈索筆大書五字曰後事付守榮擲筆慙卧若熟睡
 然撼之已去矣惠洪
 傳

淨梵嘉禾人姓竺氏生甫十歲依勝果寺祝髮從湛謙二法師
 學元祐初住郡之北禪寺講法華經修法華懺為三期期為
 日二十有八精恪上通感普賢授羯摩法呼淨梵比丘姑蘇志
 知和庵主崑山張氏子兒時嘗習坐垂堂堂傾父母意其必死
 師瞑目自若因使出家年滿得度趨謁泐潭潭問作甚麼師
 擬對潭便打復喝曰你喚甚麼作禪師驀領旨即曰禪無後
 無先波澄大海月印中天又問如何是道師曰道紅塵浩浩
 不用安排本無欠少潭然之次謁衡嶽辨禪師辨尤器重元
 符間住雪竇之中峯棲雲兩庵逾二十年住慶元二靈三十
 年間居無長物惟二虎侍其右一日威於人以偈遣之宣和

七年四月十二日跌坐而逝塑二虎於像側至今存焉

五燈會元

平江府南峯雲辨禪師本郡人初謁穹窿圓忽有得遂通所見

圓曰子雖得入未至當也切宜著鞭乃辭扣諸席後叅圓悟

直入室纔踵門悟曰看脚下辨打露柱一下悟曰何不着實

道取一句辨曰師若搖頭弟子擺尾悟曰試擺尾看辨翻筋

斗而出悟大笑由是知名一日入城與道俗行至十郎巷有

問巷在這裏十郎在甚處師奮臂曰隨我來

五燈會元

西山明因曇玩禪師温州黃氏子徧叅叢席宣和庚子回抵鍾

阜適朝廷改僧為德士師入頭陀巖食松自處後依圓悟至

京師因舉桴擊鼓頓明大法凡有所問皆對曰莫理會故流

蘇州府志 卷七十三
輩咸以莫理會稱之

五燈會元

道川崑山翟氏子初以勇力爲縣弓手聞東齋謙首座爲道俗演法往從之習坐不倦一日因失役遭笞忽於杖下大悟遂辭役依謙謙爲改名道川且曰汝舊呼翟三今名道川川卽三耳汝能豎起脊梁了辦個事其道如川之增若放倒依舊翟三也師銘於心建炎初行脚至天封蹠庵與語庵稱善歸憇東齋道俗尊事之學者請益金剛般若經因章爲之頌盛行於世

五燈會元

如璜建寧魏氏號證悟禪師居平江萬壽寺凡見僧必問近日

如何僧擬對卽拊其背曰不可思議將示寂衆集復曰不可

思議乃合掌而逝

五燈會元

紹隆和之含山人也九歲謝親居佛慧院踰六年得度受具又五年荷包謁長蘆信禪師得其大略有傳圓悟語至者讀之歎曰想醉生液雖未澆腸沃胃要且使人慶快第恨未聆馨歎耳遂由寶峯依湛堂客黃龍叩死心次謁圓悟一日入室悟問見見之時見非是見見猶離見見不能及舉拳曰還見麼師曰見悟曰頭上安頭師聞脫然契證悟叱曰見個甚麼師曰竹密不妨流水過悟肯之尋俾掌藏教有問悟曰隆藏主柔易若此何能爲哉悟曰瞌睡虎耳後歸邑住城西開聖建炎之擾乃結廬銅峯之下郡守李公光延居彰教次徙虎

邱道大顯著紹興丙辰示微疾而逝後塔於寺之西南隅又元淨雙溪人繼住虎邱與紹隆皆勤禪師法嗣也

五燈會元

子元號萬事休崑山人少習止觀定中聞鶉聲悟道頌曰二十餘年紙上尋尋來尋去轉沈吟忽然聽得慈鶉叫始信從前錯用心於是利他心切普勸念佛代為法界衆生禮佛懺悔祈生安養剎白蓮懺堂述四土三觀選佛圖開示蓮宗眼目逆順境中未嘗動念高宗召見賜號慈照後於鐸城三月二十三日告衆曰吾化緣已畢時當行矣言訖合掌示寂茶毘舍利無數敕賜最勝之塔

釋祿宏 往生集

法雲字天瑞姓戈長洲人習台教得法於南屏清辨政和中住

松江大覺寺賜號普潤大師紹興甲子歸景德寺嘗編集翻

譯名義注解金剛經及心經疏息陰集等並行於世

釋普洽記

崇岳號松源禪師生於處州龍泉吳氏年二十三棄家見大慧

杲於徑山慧稱蔣山應庵為人徑捷遂往從之遊後入閩見

木庵永公雖有契永公未肯云明明向汝道開口不在舌頭

上去叅密庵傑禪師因語次大徹始會木庵前語出世於平

江澄照為密庵嗣已又遷虎邱終於靈隱

陸游塔銘

法全崑山陳氏子從道川為僧叅請勤至一日行靜濟殿前偶

撞其首於柱間忽然大悟自此遍走山林道價日增後住湖

州道場山名無庵乾道己丑將入寂衆求偈全瞪目下視衆

請益堅遂書無無二字棄筆而逝火後舍利五色塔於金斗
峯

中吳紀聞參
五燈會元

慧遠號瞎堂看山彭氏子年十三隸藥師院為僧聽習經論棄
而依靈巖徽公微有省發會圓悟領昭覺師即之聞舉龐居
士問馮祖不與萬法因緣師大悟自是機鋒峻發眾目為鐵
舌遠圓悟順寂師東下屢遷名刹由虎邱奉詔住臯亭崇光

孝宗召見賜號佛海禪師

補續高僧傳

原妙別號高峯吳江徐氏子母夢癯僧而免幼嗜跌坐稍長出
家習天台教不契人淨慈立死限學禪既而見雪巖欽令參
狗子無佛性且問誰拖汝死屍來應聲即棒嘗疑萬法歸一

一歸何處見雙徑五祖真贊疑始泮欽嘗問日間浩浩作得
主麼妙云作得主夢中如何曰作得主正睡著時無夢想見
聞主在甚處妙無語欽云從今不責汝學佛學法只饑飯困
眠纔覺抖擻精神看此際主人翁竟何在妙益警省咸淳丙
寅入龍鬚山誓欲一着子明白越五載中夜推枕墮地有聲
廓然大悟已卯入天目師子巖即石洞營小室榜曰死關洞
梯山以升弟子罕面乙未冬說偈泊然而逝有語錄行於世

家之異
塔銘

元

明本號中峯禪師錢唐人姓孫氏十五決志出家弱冠閱傳燈

錄有疑往參天目高峯妙公高峯道法孤峻師晝服力役夜
事禪定十年曾不沾席後於言下洞契高峯書真讚付之且
俾叅徒詣師請益由是學者輻湊師深自韜晦未嘗以師道
自任諸公請住山開法皆堅辭避之已而泛舟江淮之間所
寓庵皆曰幻住大德庚子結庵平江之雁蕩衆旣夥遂成法
席然竟未嘗三年淹也師乘大悲願力爲法檀度觀時適宜
隨機應物皆以身先之而不事空言有廣錄三十卷今在大

藏中

釋祖順
行錄

清珙字石屋常熟溫氏子年二十出家初見高峯峯器之令叅
及菴菴問天目有何指示曰萬法歸一菴曰此是死句珙拜

求指的菴曰有佛處不得住無佛處急走過意旨如何珙不
契後入室再理前話珙荅上馬見路菴呵曰在此六年猶作
這箇見解珙發憤棄去途中見風亭豁然有省回語菴曰某
今日會得活句了也菴曰汝作麼生會珙曰清明時節雨初
晴黃鶯枝上分明語菴領之後卓菴霞霧山名曰天湖禪暇
喜作山居吟又住當湖福源禪刹大開爐鞴鍛煉學者七年
引退歸天湖至正間朝廷降香幣賜金襴袈裟壬辰示微疾
而逝閣維五色舍利不知其數年八十一其詩頌法語刊行

於世

釋元旭
塔銘

維則字天如姓譚氏吉之永新人初中峯本禪師住天目師子

巖則得法於中峯至正間門人買地於蘇之東城因岡阜為山有石蹲名師子林且識法之源自天目師子巖也自中峯以來臨濟一宗化機局段為之一變故多論建有楞嚴會解

語錄別錄若干卷

姑蘇志參吳釋傳

善住字雲屋蘇人掩關六時念佛病久不易終時異香滿室有

安養傳谷響集行於世

王志堅府志稟

餘澤字天泉郡人陸氏子學天台教觀辭鋒辨博音吐如鐘大

德十一年住永定寺遷北禪尋奉詔住杭之下竺會朝廷命

勘金書藏經澤居京師與翰林諸老往來倡和方萬里於吾

衍座上見其詩豪放因摘奇句為長春集序以歸之

長洲志

良琦字元璞郡人出家天平寺有詩名與楊維禎顧仲瑛諸人

倡和其詩多見玉山草堂集又妙聲字九臯橫金人出家景

德寺詩文有東臯錄行道原石湖人工詩尤善書至正初王

嘉禾德藏寺有碧山集

張景人物志

一清長洲人出家郡之能仁菴受業德巖行法師得賢首宗旨

著華嚴圓覺楞伽諸經論

舊縣志

明

時蔚字萬峯温之樂清人姓金氏生時母欲不舉姊哺養之七

歲夜中睹白光滿室十三出家十六問昇講主法華義昇知

其有異令之叅學十九詣虎跑止菴未契回明州佛跡山禪

坐忽聞寺主宗律師舉百丈問馮山淨瓶話豁然有解往華
頂無見師處求決方荅問拂袖出見云欲與汝受記汝年未
更居山一二十年來未晚也後又得法於伏龍千巖傳衣令
繼法行錫蘇州至鄧尉山止焉道風大振遠近來集洪武辛
酉正月入寂上足弟子普壽普福善堅普隱普持普華普榮
蓋于巖傳自中峯中峯傳自高峯高峯臨濟之十八世元之
季宗門未墜世主亦極崇禮之未若今之替也吳釋傳
智及字以中吳縣顧氏子入海雲院爲童子既謁廣智訢公於
龍翔微露文彩廣智大驚有嶼上人者呵之曰子才俊若此
不思負荷大法甘作詩騷奴僕乎無盡燈偈所謂黃葉飄飄

者不知作何見解及噤不能答卽歸海雲院目不交睫者逾
月忽見秋葉墜庭豁然有省走徑山謁寂照端公寂照因勘
辨之及應答不滯遂命執侍遷主藏室悉取三乘十二分教
溫繹之遂大通宗貫至正中主杭之淨慈寺又住徑山洪武
初應詔居天界寺以病還海雲卒有四會語錄宋濂塔銘
善學字古庭吳郡馬氏子十二出家大覺寺十七得度爲僧從
林屋清公受華嚴於光福明年聞曹溪寶覺蘭公道行往依
焉得受法界觀門并元文要旨蘭公甚相契許稱爲入室若
賢首疏鈔華嚴圓覺楞嚴起信諸部皆極深研究由是盡得
法要作十元門賦示元宗大旨至正甲申無言宣公在報恩

延爲上座宣政院請師開法崑山薦福庚寅復主陽山大慈
席學人愈衆洪武三年先福合道俗請師居之已而被累遣

居池陽

吳釋傳參
宋濂塔銘

萬金字西白吳郡姚氏子依寶積院道原衍法師爲弟子更衣
入虎林謁銘古鼎於雙徑俾掌記室至正丁酉出世住瑞光
寺作孤雲庵於城東以養老母洪武改元起住持大天界寺
時召入禁廷奏對稱旨四年春詔集三宗名僧十人及其徒
二千建法會於鍾山命總持齋事承旨舩建規式以母耄舉
全室泐自代復還庵居五年冬復建會大駕臨幸詔師闡揚
第一義諦一日示微疾委順而化六年十二月也世壽四十

七師初爲天台之學研精祕義厥後得法古鼎棄諸緣而躋
覺路直指心源機用迭發宋景濂謂寂照之子孫各主名山

大暢宗旨師亦其一人也

列朝
詩集

僧儼字日章常熟張氏子十七祝髮東遊四明時我菴無公住
延慶石室瑛公居育王皆待以忘年旣首衆報恩又爲上天
竺第一座出世住郡城永定教寺說法爲慧光嗣遷崑山廣
孝嘉定淨信武洪初善世院移文令住上天竺以高僧選留
京師有旨就天界寺升座爲衆說法聞者傾服上數召入禁

中奏對稱允

王志堅
府志彙

永隆姑蘇施氏子年逾冠入尹山崇福寺爲僧初寺燬於元季

隆欲化募重建刺指血書華嚴法華二大經以立願書時筆
端出舍利燦然有光人皆敬信遂哀資庇材先剏大雄殿舟
往三衢購大木過錢唐江颶風漂筏將入海衆皆泣隆曰天
神來報故爾俄頃風轉廻筏抵江岸洪武二十五年大度僧
衆四方沙彌請度者三千餘人試以經文多不能記上怒送
錦衣衛悉籍爲軍隆請焚身爲諸僧求免許之至雨華臺望
闕再拜入龕索筆書偈又取香一瓣書風調雨順四字語內
臣曰煩奏上遇旱以此香祈雨必驗須臾秉炬自焚煙燄凌
空異香撲人羣鶴飛翔龕頂良久火餘斂舍利無算於是上
宥三千人罪給與度牒時大早上名僧錄司官迎隆所遺香

到天禧寺禱雨以三日爲期至夜卽降大雨上曰此真永隆

雨也御製落魄僧詩以彰之

道衍塔銘

常在號別峯本江陰陳氏子方晬值亂兵掠其境母携之避走
驚懼墜水不能救次日兵見錦襦小兒浮水面舉取其襦而
體尚溫俄頃遂甦異之乃携歸邑民張勝乞爲養子遂冒張
姓甫成童杭之集慶寺僧正純聞兒受難事甚苦求爲徒張
卽捨之因名常在旣長爲僧往天界寺謁曇公公見師貌偉
而聲如鐘器之俾領綱維衆皆悅服洪武二十年補雞鳴寺
住持引見奏對稱旨久之太祖召僧錄司官諭曰前住雞鳴
寺僧有福着他住育王寺越數載元教宏敷宗風遠揚永樂

二年十月十三日無疾而化闍維五色舍利纍纍然其弟子
奉歸薦嚴寺藏焉

周世昌
崑山志

文琇號南石崑山李氏子出家邑之紹隆庵禮智興為師嘗詢
法要於虎邱行中行仁禪師得言外旨洪武間住郡之普門
遷靈岩萬壽永樂七年住杭州之徑山少師姚廣孝賀以詩
云升堂妙闡第一義緇白圍繞如春熙諸天散花無路入老
龍獻供伸鬚眉越四載退歸蘇之北山松院永樂某年月日
無疾而逝有續傳燈錄行於世

崑山志

大祐字啓宗號蘧菴俗姓吳氏幼開悟聞誦楞嚴呪隨口成誦
年十二出家寄心庵既壯為澤天泉司懺又之武林從及公

叅禪洪武間召與蔣山廣薦會遷郡之北禪歷僧錄司左右
善世會內難棄歸穹窿永樂初起修釋書凡括大般若義六
百卷及生平所著淨土指歸淨土真如禮文彌陀金剛二經
直解天台授受圖法華攝要圖淨土解行二門圖行世

始蘇志

姚廣孝長洲人本醫家子年十四度為僧名道衍字斯道事道
士席應真得其陰陽術數之學洪武中選高僧侍諸王左善
世宗泐舉道衍燕王與語甚合請以從至北平住持慶壽寺
出入府中跡甚密及惠帝立諸王相繼得罪道衍遂勸舉兵
靖難師起道衍輔世子居守成祖即帝位授僧錄司左善世
帝在藩邸所接皆武人獨道衍定策起兵及帝轉戰山東河

蘇州府志 卷七十三
北在軍三年或旋或否戰守機宜事皆決於道衍帝有天下道衍力爲多永樂二年拜資善大夫太子少師復其姓賜名廣孝帝與語呼少師而不名命蓄髮不肯賜第及兩宮人皆不受常居僧寺冠帶而朝退仍緇衣出振蘇湖至長洲以所賜金帛散宗族鄉人監修太祖實錄輔太子於南京十六年入覲病甚仍居慶壽寺車駕臨視者再卒年八十四帝震悼輟朝命有司治喪以僧禮葬贈榮國公諡恭靖官其養子繼爲尚寶卿廣孝少好學工詩與王賓高啓楊孟載友善宋濂蘇伯衡亦推獎之晚著道餘錄頗毀先儒識者鄙之其至長洲候同產姊不納訪其友王賓亦不見但遙語曰和尚誤矣

洪熙元年加贈少師配享成祖廟庭嘉靖九年移祀大興隆

寺

明史

溥洽字南洲山陰人姓陸氏於郡之普濟寺禮雪庭祥公爲師從具菴玘公於普福貫串經範旁通儒典禪定之餘肆力詞章洪武二十二年召爲僧錄司右講經陞左善世太宗召斯道衍主教事洽以左善世遜衍而已居右後洽在詔獄衍已位少師將卒時乘輿臨視問所欲言衍以洽爲言不及他事遂釋之洽所著有金剛經註解并詩集行世

姑蘇志叅列朝詩集

道證字心印長洲任氏子出家治平寺宣德中詔授右覺義住持大功德奉敕校藏典於中禁年七十三示寂賜祭葬治平

方丈後 張景人物志

真覺崑山人姓王氏號妙峯居徑山傳衣菴初出月亭法師之門亭無專宗與覺志別由是深究性具之旨而遙宗四明覺梵相奇古言論風采如大火輪聚不可撓觸自嘉靖甲子歲以道化台南至己丑二十六年間歲無虛席所著有淨土夢譚記有門頌解法華披荆鉞楞嚴百問若干卷 王志堅府志稟
祖住字幻依丹徒楊氏子十三出家十九受具走少室依大章五載復走伏牛山依高安凡十二夏戒律精嚴脇不沾席至都謁松秀二師亦如之後往來吳下及江都演楞伽諸經尋演華嚴鈔於京口萬壽寺前後登法座以十數萬歷甲申憇

蘇之蓮華峯丁亥復於承天寺構講堂九日忽示疾語其徒道林曰二十二日不作離散可再轉華嚴但老衲不得曲順人情至日晨起浴趺坐說偈而逝塔於蓮華峯年六十六常行脚時夜恒有寶光燭之演華嚴至入法界品地震天雨甘露及寶花如松紋演四十八願時有異人冠白冠冠有蛇四足來聽人怪之謂若冠有蛇對曰吾乃法觀而乃境觀倏不見 王世貞塔銘

真可字達觀號紫柏吳江沈氏子生五歲不語有異僧過其門摩頂謂曰此兒出家當為人天師言訖不見遂能言年十七出家虎邱寺二十從講師受具戒叅張拙秀才偈頭面俱腫

魚少斤三 卷一十三 三
一日忽悟腫亦消自是凌轢諸方過匡山窮相宗與義遊五
臺至京師叅徧融笑巖諸老歸吳復楞嚴廢寺於嘉禾剗刻
藏經於徑山再入燕訪憨山於東海復戒檀於潭柘西遊峨
眉下瞿塘過荆襄登太和憇匡廬復歸宗古寺萬歷庚子南
康太守吳寶秀以礦稅被逮其妻投繯死可在匡山聞之歎
曰闖人橫行至此如世道何乃慨然入都時憨山清公以建
寺論戍可每歎曰海印不歸我爲法一大負礦稅不止我救
世一大負傳燈錄不續我慧命一大負若釋此三負不復走
王舍城矣及妖書事發忌者以可數至都門結交士大夫爲
罪案逮下詔獄但以三負事對無他辭已而送刑部獄執政

者欲殺之可曰世事如此久住何爲索浴說偈端坐而逝時
癸卯十二月也可魁岸雄傑持身至嚴出家四十餘年脅不
至席面嚴冷而心甚慈接人不假常情如鷹攫兔凡入室不
契者一棒之下直欲頓斷命根其得法所自人莫能測清公
以爲可遠追臨濟近接大慧論者不以爲過

塔銘列朝
詩集合纂

性冲字古湛秀水張氏子初以俗士見無趣空禪師有所契遂
棄家薙染結茅徑山開法吳江之車溪菴提唱真切菴居二
十餘載萬歷庚戌應徑山祖庭之請疾作仍返車溪終焉

松陵

文獻

弘恩號雪浪金陵黃氏子年十二出家長干寺長於憨山一歲

比肩爲沙尼事無極法師夙習頓現讀內外典利如奔馬愍
 山北遊遂以弘法爲已任日據華嚴座講演盡掃訓故單提
 本文拈示言外之旨恒教學人以理觀爲入法之門說法三
 十年賢首宗得繼席者以百計乘法而轉教者以千計南北
 法席之盛近代所未有也恩高額廣顙肌理如玉具大人相
 所至襯施雲委不推不戀博通經史攻習翰墨登山臨水聽
 歌度曲隨順世緣了無迎距晚年開接待院於吳之望亭日
 則隨衆作務夜則篝燈說法以勞示微疾沐浴端坐而逝歸
 葬於雪浪山

列朝詩集

法杲字雪山出家吳門之雲隱庵自幼修瑜珈法及長修出世

法與一雨潤巢松浸同叅雪浪師於無錫之華藏寺杲與巢

雨矢志執侍金陵之華山京口之焦山往來棲息歷十餘夏

見世衰法微深自保護雪浪遷化杲亦繼之而巢雨之法席

始盛詩八卷王百穀極稱之巢雨輩遠不逮也

列朝詩集

通潤字一雨蘇之西洞庭山人與雪山杲巢松浸俱受法於雪

浪恩公雪浪化後與浸公分路揚鑣大弘雪浪之道諸方皆

曰巢師講雨師注又曰巢雨二師雪浪之分身也潤初置鉢

於虞山北秋水庵弘法以後卜居鐵山面太湖負西蹟絕影
 人間者五載疏嚴伽二經於此署爲二楞庵移住華山又移
 中峯示寂葬焉

列朝詩集

慧浸字巢松得度於吳門之雲隱庵善講解多著述雪浪化後於吳中次補說法後示寂於華山

列朝詩集

海性號湛川崑山潘氏子嘗從衢州蓮臺禪師遊令叅父母未生時如何是本來面目久之未契一日乞食次見一田婦以袖掩釜中飯且走且謬曰盡矣時性不食三日發大憫心衆生慳貪一至於此當墮餓鬼吾必度此婦佇立移日不去他人以飯來弗受也薄暮欲踣不覺屈膝已田父歸譙讓其婦一市鬪然羣犬叫號性時恍如夢醒自此機鋒不可觸始居堯峯之龍洞後遊京師又遊五臺行諸苦行皆人所弗堪後復歸堯峯檀施雲集遂成露禪庵又於山之西麓復古興福

庵集衆叅禪爲吳中叢林最晚年急於利施隨緣募化心力俱疲弗顧也與文震孟交最契震孟苦心未淨荅曰依中庸者必遜世不悔未有先求不悔而後依中庸者

姚希孟塔銘

性菴字茂林長興人年十七捨身彌陀古院日課諸經更修苦行躬歷畎畝背焦踵爛無惰如是十餘年叅雲棲和尚再詣天台聞師受具戒而傳衣於靈谷博貫諸宗年踰四十卓錫江西雲居閱藏尋居吳報國寺登壇宣教設戒度人住寺二十五年朔復寺宇爲南城叢林之冠乙亥扶病往彌陀庵講蓮花經預知大限至徑山掃塔還晤聞師舉手云君在青山住我向白雲歸至期引旛在手高聲稱佛而化

申用懋傳

法藏字於密號漢月無錫蘇氏子十五薙度神者來告有四十
悟道六十歸空之懸記二十九受戒於雲棲又十年受具於
靈谷又十一年嗣法於金粟又七年開堂於鄧尉始居常熟
三峯甘半菽披百結備諸苦行既於郡城北禪寺著梵綱則
佛像放光開元禮石佛則石佛顯瑞迨至鄧尉名聲普聞財
施全集興復萬峯道場上堂四十餘會普說小叅不記其數
度徒百餘受戒萬衆得法者十二人梵伊致一默成問石乘
在可證頂目徹澹子垣剖石璧于磐鴻具德禮繼起儲慧刃
銛潭吉忍所著有語錄廣錄弘戒法儀五宗原共若干卷

董其昌塔銘

明河字汰如揚之通州人姓陳氏十餘歲剃度究心大乘方等
諸經兼工詞翰年十九依一雨潤公住鐵山繼住中峯既而
說法於杭之臯亭吳之花山白門之長干寺嘗於講期見羣
鶴遶空飛鳴圍繞未幾示寂所著有華嚴十門眼法華楞嚴
圓覺解續高僧傳若干卷

錢謙益塔銘

本朝

○讀徹字蒼雪滇南呈貢趙氏子幼從雞足水月道人爲沙彌
年十九遠遊受戒雲棲叅雪浪於望亭浪歿依一雨潤於鐵
山與明河並爲入室弟子徹博涉內外典賦詩亦多警句以
華嚴經爲法海非精研疏抄不能涉其津涯窮其奧窔遂與

河訂分講之約河卒遂獨力荷擔雖病弗輟住中峯建殿買田伽藍一新順治丙申應寶華山見月請講楞嚴至山中病劇作解嘲詩辭世偈而逝

錢謙益塔銘

○通容字費隱閩人童真出家叅學有年往見密雲密問以語容卽喝密以番菩提擊其首容又喝屢擊屢喝顛頂俱裂血流至地忽然大徹晚住常熟維摩寺化後茶毗舍利無算弟子隱源能承其學日本國來請國師

世祖命往國主敬事之

舊府志

○通門字牧雲年十六投洞聞出家見手提一燈出對云燈明能破暗卽對云法正足驅邪後叅密雲得法歸住破山寺刻

法乳錄能詩文善書法著述甚富

常熟志

○道源字石林婁江許氏子初禮智林寺明公受具於古心律師聽講於巢松法師居蘇之北禪晚歸虞山儀貌清古不招徒衆精專禪講博極經史嘗注李義山詩錢謙益亟稱之晚年尤相契謙益爲著塔傳

常熟志

○弘儲字繼起晚號退翁通州李氏子年二十五投三峯藏和尚力叅頓明大法藏許爲臨濟荷擔真子有藏於雲龍用出獅吼之記住常州之夫椒祥符又歷台州之東山能仁天台之國清興化慧明瑞巖天寧諸刹所至開堂說法衲子景附順治己丑始居靈巖寺久廢儲至檀施雲湧遂成叢林繼遊

南岳德山大振宗風歸吳卓錫堯峯未幾仍返靈巖康熙壬子秋示寂壽六十八所著語錄及樹泉雪舟浮湘明白庵等

集

舊府志

○弘璧字剖石無錫鄭氏子年十二出家樂誦華嚴宛如宿習叅三峯藏和尚頓悟元要結茅翠巖峯藏疾招回門頭安行者夢神人輿擁一沙門曰聖恩主人到也明日璧至遂令嗣席平日掩關寂坐四方名碩諮叩語惟真實相晚年益棲心華嚴復構華嚴壇精擇梵衆六時修禮感佛中夜放光他如天山塔院大雄天王二殿大悲壇還元閣祖堂法堂四宜堂等次第鼎新太傅金之俊復延修北寺古塔三載告成還山

歲除周巡衆寮勤苦示誨歸方丈趺坐而逝壽七十二所著

語錄八卷廣錄十二卷

舊府志

○正志號檠菴湖廣嘉魚人卽熊開元明崇禎中由崇明吳江知縣擢給事中以建言廷杖謫戍武林開元自少受天如和尚記仕吳時入三峯藏室鼎革後披薙隱匡廬南嶽間弘儲招致靈巖溫研七年乃承印記住三峯興濟潮音仰山華山諸寺皆不上堂祇有示衆語六卷別錄十二卷尤重毘尼編次戒法五卷自仰山還吳退居真際而逝

舊府志

○慶祐字自天溧陽李氏子投五臺湧泉寺出家南歸叅三峯藏未契再叅瑞光徹舉三元三要祐信口呈偈遂許入室鼎

革之際結茅南園躬耕自給既遷香光律院掩關閱藏者五
夏說戒昭慶寺掃塔五臺山遊長安還主瑞光祖庭傳戒二
載退老香光示疾而逝舊府志

○大涵字雁黃吳江潘氏子九歲為僧長叅靈巖弘儲從遊南
嶽歸愛台歙山水之勝遂卓錫焉在黃山躬耕聞嶺半伐木
聲忽有悟口占一絕語透宗旨自是作詩有名後主海寧安
國寺席復出遊羅浮歸至肇慶示微疾說偈而逝通志

○原志字碩揆鹽城孫氏子天性高明豪邁不可羈勒父陞任
俠為惡少年所害志泣血行遁數年卒手刃其仇祭告父墓
遂辭母出家依具德禮叅究有省歷主徑山三峯靈隱祖庭

所至傾城崇奉座下恒千人康熙中

駕幸靈隱

御書雲林寺額賜金二百兩前後八坐道場能鑒別人品成就
人材圓機慧辨不求合古法自與古法合至於諍所當諍辨
所當辨孤行獨往雖責育不能奪也嗣法弟子鍊飛量明巖
照青雷震等三十人若庚辰進士沈近思亦自三峯蛾術而
玉成者也常熟志

王如晉出...
 漢書...
 人...
 嘯書...
 靈...
 退...

蘇州府志卷第七十四

道

後漢

李崇郡人少好道林屋山人王瑋元授之以流珠丹法日子行
 此道亦可以出身仕宦無妨僊舉崇遂仕稍至宛陵令虎狼
 避去蝗不入境累遷汝南太守拔書佐袁安安後位至司徒
 時人服其識鑿身享重官妻自紡織明帝竒之加秩中二千
 石在郡十四年政化為天下最年七十四瑋元授以隱解法
 去入大霍山又授遁化泥丸紫戶術以度世今在華陽洞中
 為左理中監准太府長史云瑋元楚莊王時人也真誥

淳于斟字叔顯會稽上虞人漢桓帝時作徐州縣令靈帝時大將軍辟掾少好道明術數服食胡麻黃精餌後入吳烏目山中隱居遇仙人慧車子授以虹景丹經修行得道今為定錄

一府典柄執法郎真誥

蔡經後漢人居胥門中散大夫王遠方平既得道欲東入括蒼山過吳住經家以其骨相當仙語以要言經遂尸解去十餘年忽還家容色少壯語家人曰七月七日王君當來可多作飲食以供從官至日王君果來舉舍皆見引見經父母兄弟因遣人召麻姑頃之麻姑至乃好女子年可十八九坐定各進行厨皆金盤玉杯擘麟脯而食之麻姑云接待以來已見

東海三為桑田向到蓬萊水又淺於往日豈將復為陵陸乎

遠笑曰聖人皆言海中行復揚塵也麻姑欲見蔡經母及婦等時經弟婦新產數日姑見知之曰噫且止勿前即以少許米擲之以祛其穢視其米皆成丹砂麻姑手瓜似鳥經心中念曰背大癢持得此瓜以爬背當佳也遠已知之使人牽經鞭之但見鞭着經背亦莫見有人持鞭者經比舍有姓陳者聞經家有神人乃詣門求見遠曰君心不正未可教以僊道當以一符并一傳存君本壽自出百歲後可以禳災治病陳後以待治病有效壽百有十歲而死其後數十年經復還家

今吳縣有蔡僊鄉云神仙傳參姑蘇志

負局先生者負磨鏡局循吳市中得一錢便輒問主人得無有疾苦否若有輒出紫丸藥以與之服者皆愈

列仙傳

晉

沈羲吳郡人學道消災治病未嘗餌藥物也與妻賈共載路逢白鹿青龍白虎車各一乘從騎滿道問羲曰君是沈羲否羲愕曰是矣騎人曰羲有功於民心不忘道小小以來履行無過今年壽將盡黃老遣仙官下迎侍郎薄延之乘鹿車者是度世君司馬生乘青龍車者是迎使者徐福乘白虎車者是卽有三仙人羽衣持節以白玉簡青玉冊丹玉字授羲羲不能識遂載羲羲昇天時道間鋤田者皆共見之忽大霧不解

失所在惟見羲所乘車牛入田食苗或以告羲家子弟恐羲爲邪鬼所魅布人於百里之內徧索不得後四百餘年忽還鄉里推求得數世孫懷喜懷喜曰聞先人說家有仙今其歸耶留數十日具言初昇天時不得見帝但見老君東向坐宮殿鬱鬱如雲氣侍者數百人多女子庭中有珠玉樹衆芝叢生龍虎成羣遊戲其間聞琅琅如銅鐵聲不知何等四壁熠熠有符書著之老君身形略一丈被髮文衣體有光耀須臾數玉女持金盤玉杯來賜羲曰此是神丹飲者不死夫婦各一杯壽萬歲又賜棗二枚大如雞子脯五寸遺羲曰暫還人間治民疾苦若欲上來書此符著竿杪吾當迎汝乃以一符

及仙方一首賜羲羲奄忽如寐已在地上世多得其符驗云
神仙傳

楊羲者吳人好學沈厚與許先生遁許長史謚結神明之交嘗
爲公府舍人興寧三年羲年三十六衆真降焉自東岳上真
司命君等二十三人又自太和靈嬪上真左夫人等女真十
五人每旬輒數人同降高談道微幽指藥妙楊及二許史受
其詞捉筆爲書是歲六月十五日夜紫微王夫人與一神女
俱來紫微謂羲曰此太虛上真元君金臺李夫人之少女紫
清上宮九華真妃者也賜姓安成名鬱嬪字虛籥真妃又謂
羲曰我昔學真於龜臺受玉章虎錄爲上真妃遊行玉清非

不能訪搜紫童友於帝郎也直推幾任會應度歷數欲求氏
族於明君非有邪也君夷質虛閑幽真內煥必簡帝躬高佐
四輔理生斷死互察陰陽妾當助君綜御萬神尊制東蕃君
將乘龍駕雲白日昇天此自元德上挺太極所旌不復用懃
學劬勞也今人居風塵間乃多罪之下鬼趣死之朽質君奚
必汲汲於人間之貴賤投身榮辱之肆哉且方交兵日會三
災向臻褰衣遠逸是其時也自後數日卽衆真一降所授詩
章道要羲及二許所筆受者甚多華陽陶弘景論次爲書號

曰真誥真誥

南北朝宋

陸脩靜字元德郡人早通墳籍長慕神仙棲廬山白雲寺與慧
 遠法師結白蓮社宋文帝表高其風作停霞寶贊使徐湛宣
 旨留之不可太始三年作崇虛館通仙堂強招之使講道焉
 元徽五年偃月而化春秋七十二後三日廬山諸徒見霓旌
 紛然還山須臾而失未幾訃至初脩靜赴召常衣一布囊及
 逝遺命囊骸投所在巖壑徒眾不忍奉之山中未至忽布囊
 掛巖樹謚簡寂先生詔以所居為簡寂觀姑蘇志
 徐靈期吳人隱衡嶽上清宮遇神人授元丹之要含日暉之法
 守泥丸之道周遊海嶽採訪山洞巖壑作衡嶽記敘其靈異
 言紫蓋雲密二峯皆五千餘丈雲密有禹治水碑皆蝌蚪字

碑下有石壇流水縈之最為勝地紫蓋有鶴集其頂神芝靈
 草生焉有石室室有香爐杵臼丹竈祝融峯上有碧玉壇方
 五尺東有紫梨高三百尺乃夏禹所植實大如斗赤如日食
 之長生蒼梧王元徽元年九月九日沖真至宋徽宗朝賜號

明真洞微真人姑蘇志

梁

張道裕字弘真漢天師十二代孫梁天監二年來居虞山感異
 夢即於山下建治號曰招真翺寥陽殿虛皇壇手植七檜簡
 文帝改為乾元宮通裕嘗煉大丹鑿井藏之至宋淳熙中道
 士李正則浚井得丹石礧啟之化為雙紅鴿飛入尚湖姑蘇志

張繹字士和郡人學道講經理致深密詞端華辨當時所宗梁武帝雅相欽賞時陶弘景著法檢論明釋老二教繹復討論甚有條理弘景嘉焉專心道法居貧守約善八體書別製雲篆作茅山南洞碑甚工

姑蘇志

唐

周隱遙洞庭山道士自云角里先生之後山上有其祖角里村言其數世得道隱遙學太陰鍊形死於崖窟中屬弟子曰檢視我尸勿令他物所犯六年後再生當以衣裳衣我弟子視之初則臭穢蟲壞惟五臟不變依言閉護之至期往看身已全起坐弟子備湯沐以新衣衣之髮鬢而黑髭麓而直若獸

鬣焉十六年又死如前更七年復生如此三度已四十餘年近八十歲狀貌如三十許人隋煬帝徵至東都尋懇還本郡唐貞觀中召至長安館於內殿問修習之道對曰臣所修者匹夫之事功不及物帝王一言之利萬國蒙福得道之效速於人臣區區所學非萬乘之所修也懇求還山尋遂其所適

仙傳拾遺 又元和中令狐楚作周先生住山記云先生名隱遙字息元號大元先生汝南人也貞元初游包山林屋洞於洞西得神景觀距觀數里得毛公壇遺址至十九年冬剪茅奠居其年月事蹟俱與拾遺不同吳郡志既採拾遺復附楚記於後今移楚記於古蹟而撮其大略於此

周生太和中廬於洞庭山以道術濟人吳楚人多敬之途次廣陵舍佛寺中會有三四客偕來時方中秋夕霽月澄且吟且

望有說開元時明皇游月宮故事因相與歎曰吾輩塵人固不得至其所矣周生笑曰某嘗學於師亦得焉且能挈月致之懷袂因命虛一室翳四垣不使有纖隙又命以筋數百呼僮繩而架之且告客曰我將梯此取月去聞呼可來觀乃閉戶久之數客步中庭伺焉忽天地曛晦仰視又無纖雲俄聞生呼曰某至矣因開其室生日月在某衣中請客觀焉舉其衣出月寸許忽一室盡明寒逼肌骨客再拜謝欲收其光又閉戶其外尙昏晦食頃方如初

宣室志

柳條青者大中末乞食於蘇市嘗擊筑踏歌得錢輒飲好事者

覓其蹤終不可得歌詞中往往述長生方外事閱五六年因

大雪凍死於市市人具棺瘞於齊門之左每遇日出時冢上

有紫氣高五六尺近視之無所見也後一年有處士皇甫顏

者來訪之人有示以冢處皇甫持酒脯祭之發棺得青竹杖

無他物表其冢曰谷隱柳處士墓自是不復有紫氣矣

姑蘇志

王可交崑山人居松江南趙屯村以耕釣自業常取大魚烹之

擣蒜韭以食一日棹舟擊楫江行數里間欵見彩舫漾於中

流有道士七人皆年少玉冠霞帔服色各異侍從十餘人總

角雲鬢又四人黃衣權船一人呼可交姓名不覺漁舟已近

舫側一道士令總角引可交上見七人前各有青玉盤酒器

果子皆瑩徹有光又有女妓十餘悉持樂器可交立筵未徧

拜七人共視可交一人曰好骨相合仙眉間已灸破矣一人曰與之酒侍者瀉酒樽中酒再三瀉之不出一人又曰與栗喫取二栗付侍者與可交栗青赤光如棗長二寸許嚙之有皮肉脆而甘如飴久之食方盡一人曰王可交已見之矣可令去令一黃衣送上岸覓所乘漁舟不見黃衣曰不必舟但合眼自到於是合眼若風水林木浩浩之聲令開眼已失黃衣所在但見峯巒重疊松柏參天坐草中石上望見有門樓人出入俄頃採樵者并僧十餘人到問可交何人具以前事對又問何日離家曰今日早離家又問今日何日對以三月三日樵與僧大驚曰今日是九月九日此是天台瀑布寺前

也僧邀可交設食可交不喜聞食氣惟飲水耳寺僧以狀白唐興縣以達台州州以聞越州廉使王渢召見之可交身長七尺餘儀貌殊異言語清爽渢歎曰此真僊人又以其同姓益敬之飾以道服而遣人至蘇州詰其家具言三月三日可交乘漁舟入江不歸家人尋得漁舟謂墮江死漉之無跡已招魂葬訖渢具以表聞可交自食粟後卽絕穀舉止若有神助不復耕釣挈妻子往四明山二十餘年復出明州賣藥酤酒得錢卽以施人時皆稱王仙人藥酒道俗多圖其形像後三十餘年却入四明山今人時有見之者

續神
仙傳

宋

陳昉吳江人慶歷間爲縣吏掌刑名以廉謹惠愛稱無妻子惟蓄一婢性嗜魚每食必以二魚爲餉一日餉至而昉適他出同舍吏戲竊其一置舍席上昉歸以爲婢所匿也怒責之時向暑舍席生蛆墜几上昉視之乃魚腐也始悟婢冤歎曰此小事尙然況吾爲吏決大事能無冤耶遂辭役作詩別親友從縣前運河洞中而去洞甚深相傳通太湖之底上聞浪聲行七十里可出洞庭山後數年有道人沽飲肆中將別留一壺爲贈曰以此償酒價貯酒當佳旣去忽見酒旗上題云昔年陳昉登仙處酒味松陵第一家主人驚異取壺貯酒則香美異常自是沽者羣集家遂致富始知昉已仙矣因名其洞

曰仙人洞洞上有橋曰仙里橋云按真仙傳亦載昉事謂其放魚得報於長橋踏白石上昇郡志因之益誕妄不足信

松陵

文獻

陳希微字彥真吳人先名伯雄元祐中得疾因往茅山劉靜一求符水治之一日下山求米於近村中途覺眩冒不能前據一石大嘔自此疾愈遂棄家爲道士改名希微築室柳汧泉上徽宗聞其名屢詔不起乃以所居爲抱元觀而錫以洞微法

師之號宣和中無疾而終

句曲山記

申元道秦陵人師事徐神翁得脩煉之道將南遊請於翁翁曰逢虞卽止遇雪則開過江居福山建潛真觀寓梅李建頤真

館後來虞山問山名曰虞乃築室爲招真治插竹以居遂成
林因曰竹林菴山峭無水艱於取汲一日大雪獨菴前一簣
不積遂掘地得美泉名曰雪井後不知所終人以爲仙去

常熟志

袁宗善平江道士曾遇異人得驗狀法遭際三殿賜號通真先
生壽皇一日使中貴持白紙三幅默禱在內令通真書來中
貴先排定資次第一紙書不可行第二紙書無分第三紙書
真真二字奏呈壽皇隔數月皆驗不可行要請陵寢北報不
從無分乃小劉娘子要爲后半年而殂真真二字乃授禪光
宗後光宗有心疾壽皇宣通真叩問二字奏云臣書先定二

真合成一字卽顛字壽皇大喜賜資甚厚

貴耳集

何中立本淮陽朐山書生也世爲鼎族遭亂南來寓於郡嘗受
業於父已能文一旦焚書裂衣遁去旣歸荷蓑結廬於天慶
觀之龍王堂佯狂妄談久而皆驗臥草中不垢不穢晨起必
一至吳江溲焉郡至吳江四十五里往返不數刻人固訝之
會有一瘵者拜謁乞醫何命持一蓑草去旬而愈始翁然傳
蓑草可愈病亦有求而不得隨輒不起者有姓左人以草煎
湯療病訖復緘於盒一日開視忽生粉紅花兩朶於是遠近
敬異孝宗在位忽夢有蓑而跣哭而來弔問之曰臣蘇人也
詰其故則不肯言寤乃語左璫時上意頗崇緇抑黃弗深信

也居月餘成恭后上僊莊文繼卽世璫因進勉釋而及之意
欲以驗前定寬上心上矍然憶昨夢輟泣而歎璫進曰臣微
聞蘇有何姓者類其人因道其所爲上大驚有詔論遣不至
上嘗燕居深念以規恢大計累年未有所屬且坤儀虛位圖
所以膺佐餽承顏之重者焚香殿中默言曰何誠能僊必知
朕意遂授璫以香茗曰汝見何惟致費問所以來則曰陛下
自禱我不及知璫承命惟謹何忽掉首吳音曰有中國人卽
有蕃人有日卽有月不須問趣之去旣復呼還曰所問者姓
我猶忘之但言朱家例子不可用也使者歸奏上曰誠知我
心遂賜號通神先生築菴於觀之內親御寶跗書扁以寵之

旣而成肅正中宮歸謝氏蓋故事惟欽成本姓崔後育任氏
朱氏旣而惟從朱姓不復歸上意欲以爲比而未決北伐之
謀亦少息焉先是觀中諸黃冠以殿宇摧燬欲試其驗羣造
其廬拜且白之何從求疏軸主者謾以與何笑曰來日自有
施者至午而使者果來旣荅則曰我不能入觀以此累使者
上聞而益竒之會浙西趙憲伯驩亦爲之請遂賜筆金闕寥
一陽殿額出內帑緡錢數萬繪事一新以荅其意上每歲以璫
將命卽其居設千道齋合雲水之士施與優普一歲偶踰期
咸訝而請亟起於臥揺手瞬目而招之曰亟來亟來璫是日
舟至平望乃見何在岸泚招而呼踵廬言之衆曰何固未嘗

出也都道錄劉能貞自京口舟還次無錫默禱云先生果有靈感當出相見泊至滸墅何從南來劉登岸揖何云小道不易出山果十枚贈別及平江則何未嘗出也何能耐寒暑勇於啗肉食至十數斤獨不飲酒先有衣襲寄於郭氏曰吾死則以此斂慶元三年五月二十二日忽命取之明日坐而逝太皇太后先兩夜夢其求衣亟命特賜以二十四日至遂易之以瘞焉

程史叅姑蘇志

猷道僧平江兵家子也年十四五爲繼母所虐遣出貨糖一日與羣兒戲井邊覆糖於井懼而泣適賣藥道人見而憐之令負笈以隨因飢啖以一棗遂飽索歸再三道人怒批頰使去

自此如痴如狂左頰突起肉塊自云中有金蝦蟇初許人揣後張口示人頰肉膜中一紫色小蟇宛然首足皆見能預談人禍福發其隱識者以爲神高宗召見賜名應夢達道先生狀髡而鬚似道似僧與何蓑衣頡頏好蕩游市井見人必求錢得之隨與貧者何既不趨召他日璫或薦道僧上欲見之何挽呼不使去曰是將捉汝縛汝監汝不欲汝來矣道僧竟去見於內殿不拜所言不倫上狎之使出入勿禁且命寵人元居實館之元懼其逃使十人從之所至不舍踰年歸見何何以杖諾逐之至死訖不與接一談重華倦勤復使召之不肯就邀致萬端三年而赴之紹熙甲寅春道僧入北內坐榻

前日今日六月也好大雪侍璫咸笑顧曰爾身皆雪而笑我
狂也衆莫以爲意至季夏八日而至尊厭代矣

姑蘇志

王大猷者本胸山人乾道間仕爲忠翊省幹來居吳中街路忽
夢神欲授以養生之道自是虔志事神月朔朝禮飯道設齋
至淳熙中以四月十四日爲呂純陽誕辰齋百道士齋散有
道人至鰲面跣足弊褐片中徧體瘡痍而略無氣穢屢言來
後時幸毋卻人咸怠容獨大猷加禮待道人謂曰吾能治內
亦善治外大猷問高隱何地道人曰得隱便隱初無定隱問
其姓名俛而不荅徐曰省幹當兼善天下豈宜獨善其身大
猷荅以天下人安吾道始安道人笑曰此子可教遽別去期

年忽再至稽首趺坐大猷叩之不語頃之曰昔省幹有天下
安之言然而其說有三有富貴而安者有藥石而安者君意
何如大猷曰吾志不在富貴道人曰予有異方藏之肺腑久
矣浪游江湖未有可託今觀汝有道風不容自祕令屏左右
治潔室密受其方戒曰藥就即可施之所治者一切風疾若
不宦游量立價以售非特養生兼以濟物執此心不遷他日
姓名可達上帝而子孫寶之亦有利焉若圖轉授非神明所
許語既有孤鶴自天而降道人撫之笑別大猷逕乘飛去異
香滿室復有羣鶴環繞大猷與衆咸驚絕知其爲僊遂制其
藥博施於人迄今其家尙不遷藥亦不絕所謂王省幹宅遇

僊丹也郭麟孫干文傳俞焯諸公咸有題志

姑蘇志

周文英字紫華郡人也讀書好道有幸道者過之見其讀參同契道者曰子有夙契可與語至暮留宿夜甚寒將熾炭道者止之視其所衣一木綿裘其氣充然時方雪積道者所止有光赫然出屋上雪獨不聚隣人以爲火操木具至則知非火周尤異之達旦留詩以別問其所止曰楓橋問其姓曰幸次日周冒雪至楓橋果有大船泊橋左幸方倚篷而笑曰吾知子必來遂留欵具膳且出一小鼎貯水銀燒之頃之成銀命舟子入市即可易物再貯如前加以黑末半七及成則黃金也盡日而別且曰戊亥歲當成子志周自此若有所得每靜

處覺有氣隱隱中起稍引之則煦然周身歲甲戌一日以幸所書展玩一過曰茲惟時矣遂斂衽端坐而逝若委蛻焉

姑蘇志

申徒有涯方外士也嘗攜一白瓷瓶遊吳中大風雪中脫衣賃舟沽酒飲畢大吐榜舟者逐之有涯挈瓶登岸倚樹高吟曰仲尼非不賢爲世所不容嗤嗤同舟子不識人中龍溪雪戴落梅寒聲激長松狂來但清嘯一壺隱塵蹤吟訖跳身入瓶榜舟者大駭舉瓶碎之無見也他日同舟者見有涯箕踞於虎邱劍池之側知其異人欲逼問之倏爾不見

姑蘇志

之有悟車塘張氏世稱爲神亮往候焉適張出因擲一索於其家家人見蛇入臥內奔告張張知其亮也追而飲之亮使視蛇乃索也提刑吳潛舟次江方飲亮攜籃步水上入潛舟潛怪問之亮曰欲假公筭中白金酒罌耳潛見其裸且籃小意不能藏遂出與亮卽納罌於籃而去翌旦於駟馬橋上碎而分諸貧者潛以爲妖急追逮至官謂亮曰能去此不亮因注水於盆剪紙爲魚游躍水中復剪一鳥飛達庭下攫其魚而上衆皆仰視遂失亮所

姑蘇志

鄧道樞字應叔綿州人以齋科精嚴際遇理度兩朝一日謝后遣巨端召至內後門泣降德音且令其責軍令狀使無泄乃

言昨夜夢濟王大怒以爲吾且將兵由獨松關滅汝社稷以此令道樞於高峯頂爲膽心章哀告上帝已而獨松果黃頭先鋒斬關而入初道樞端平中隨魏了翁出蜀居吳趙與篋俾住持文昌宮宋亡得上官氏廢圃於城東棲息所名會道觀道樞別號山房家鉉翁爲記一時名輩皆與游工詩善琴有東遊集

姑蘇志

古無極不知何許人居葑門道堂蚊蠅不敢入暑中開戶而眠不用帷帳猫犬至卽俯首疾回無敢窺其內經年不見揮拂一塵不生未嘗出募於外而錢不乏疑其挾術逼問之笑而不言一夕撤去器物竟不知何往明日物色之葑婁盤閭四

門人皆云是夕見其負籠荷杖出門去矣姑蘇志

應智錫字子信仙居人咸淳間來吳愛虞山之勝建致和院以

居精於道法尤善辭章人敬慕之常熟志

楞伽貧女在郡城西石湖楞伽山下名伴娘不知何許人乞食

為活往來山中歷年雖久顏髮不變插花謳歌夜則宿古墓

中蛇虺寒暑皆不畏時有吳人何從者與郊道士游山中適

遇貧女於道問其姓則曰無姓問其年則曰天長地久有甚

數目其時甚寒問其何不畏寒却指松柏荅曰草木與人天

地之所生養未尚能過何不會此於是何從等敬進曰特來

問道願慈悲開示女曰汝不能慈悲如何却教我慈悲汝若

求道必歸求心從赧逡巡而退明日復往已失所在姑蘇志

元

莫起炎號月鼎苕溪人生宋寶慶間少業舉子不利慕元學至

青城山見無極徐直卿授以雷術又聞建昌鄒鐵壁得王侍

宸斬勘法委身童隸事之鄒疾危遣去曰吾將逝矣雷書之

全不能畀汝已而書張使者一符授之再見潯陽楊真卿精

於持練動與神合時憤世嫉邪託狂直於酒信筆塗墨出詭

祕語人莫能曉寶祐秋越守馬光祖致之禱雨雨應聲至理

宗賜德書詩贊至元中崔彧奉詔江南起觀京師祈禱有異

驗命典道教事力辭歸止於光盪巷學者填門嘗書錢壁言

於門曰百事動雷霆龍神拱手聽不洩亦不祕淵默有天聲
 癸巳冬謂其徒曰明年正月某日吾逝矣至期書偈問斂具
 衆謂具矣復搖首曰待吾五事備須臾天忽昧風雲雷雨電
 交作候霽斂焉宋濂爲碑文楊維禎爲傳弟子得其傳者吳
 下張雷所王繼華金靜隱馬心吾江東許無心陳靜佳雷所
 再傳步宗浩宗浩傳周元初

姑蘇志

張善淵字深父號癸復道人吳之華山人伯父崇一得易真人
 如剛靈寶飛步法稱張雷師宋尙書包恢薦於朝命主郡之
 天慶觀善淵從之學輒能捕逐鬼物呼致雷雨郡守潛說友
 舉住建德永隆宮再住平江光孝觀世所謂道法藥術凡四

方有一術一法之異必究極其妙莫月鼎侯清谷時爲道門
 所宗咸異重之而樂授所祕元至元間世祖詔天下舉山林
 有道之士嗣天師以善淵薦乃與弟子步進德入朝命名鶴
 鶴如期蔽天而下他有禱輒應命爲平江道錄住持天慶觀
 又改紹興昭瑞宮鎮江道錄吳有水旱必求拯於善淵皆出
 而應未嘗失期壽九十二而逝

盧志

周隆孫常熟雙鳳人至元間賜號清寧抱一凝妙真人住持普
 福宮提點平江路道錄嘗遊武當舟次儀真風逆不可行舟
 人告曰真人有法何不使風乎乃書一符於帆檣獨乘順風
 而往

常熟志

金善信字實之長洲儒家子少好老氏學父母為納婦有子矣
 時張雷師能以符篆捕逐鬼物因事之及聞莫洞一者呼雷
 役雲褻狎如兒戲又往尊事之盡得其祕遂與其徒研覈妙
 旨其言以為心神至虛無所汨沒諸陰銷盡諸陽自集蓋有
 形者陰無形者陽陽益勝陰氣益調精我得清淨去道無難
 矣以薦為廣德路道錄仍昇師號姑蘇志 叅縣志
 步宗浩字進德號雲岡早習儒書中歲始慕道從張雷所於元
 妙觀授回風混合大洞真詮上清靈寶三五飛步之祕碧潭
 斬勘之書祈禱兩暘呼召鸞鶴咸在掌握驅邪救患甚多盛
 迹延祐間制授貞元微妙弘教法師姑蘇志

明

周元真字元初嘉興人年十二入紫虛觀從李太無為道士太
 無杜道堅弟子也至正戊子來居葑門外報恩道院能以符
 篆召鶴名所居曰來鶴軒自號鶴林先生雖身寓方外事母
 至孝其學受靈寶經法於曹谷神又因顧養浩受五雷祕文
 於步宗浩洪武戊申京師大旱太師李善長迎元真致雨有
 應庚戌上欲問鬼神情狀嗣天師元真同被召錫宴光祿又
 明年上召問雷霆所以神之故對曰天地之間陰陽運轉故
 有神神與人合者也雷非人無以知雷之天人非雷無以知
 人之天天人相孚同一理爾上悅壬子三月不雨右丞相汪

廣洋命元真致禱其應如初乙卯又旱元真禱亦應冬無雪復命元真祈之己未授領神樂觀事元真平日亦好興建利物嘗造安里橋重構報恩道院修致道觀丹井卒葬於莫月

鼎墓次 姑蘇志

薛朝陽字鳴鳳號洞元冲靖廣道大真人先居龍虎山上清宮有齋糧田莊在崑山澱湖因造觀堂游息於此一日召仙得薩真人降筆云玉堂侍御久思凡謫向人間九十三此去更能脩大德青氈依舊列仙班洪武二年寓報恩宮時年九十三年沐浴整衣端坐題筆云翛然夢覺本非仙百歲何妨欠七年昨夜崑崙孤頂上一聲霹靂舊青天擲筆而逝 崑山志

李德睿字士明崑山人幼穎悟有出塵之想父母以其不宜於

俗捐愛出家於郡之寧真觀習元學凡三皇內文九鼎丹法延齡衛生之術罔不該博從莊子正游黃帝岐伯之書先賢治證之論悉造其奧又遇樵人李清隱教以竇太師飛騰針法由是以醫名一時王公貴人下至韋布皆願見焉洪武初召入見辭歸常攜瓢賣藥市中瓢小而類鶴因號鶴瓢道士張羽為傳王行高啓輩皆為賦詠 崑山志

黃道淵號孤山錢塘人嘗遇郢人衛淡邱授以脩真要法及醫藥方伎南游武夷師事金華潘雷鑑挾其術北上後歸憩吳下郡人嚴德昭抱疾醫不能療建壇以祀元帝名曰清真朝

夕懇禱道淵適至憐其精誠投以藥遂愈於是道淵留主壇
宇嗣天師為奏賜觀額今其徒猶傳其藥姑蘇志

席應真字心齋號子陽子常熟人少辭家學老氏法經籙丹法
靡不洞究兼涉儒籍尤邃於易釋典方術咸能旁通奉其母
甚至葬祭痛哭如初喪或謂親愛既割何得徇禮若是過歟
應真曰吾法當割愛入道然世間豈有不孝之神仙也哉始
提點常熟致道觀遷郡之白鶴觀及相城靈應宮與釋道衍
為忘形交衍師事之或云衍兵法半是應真所傳也洪武十
四年三月卒年八十一姑蘇志參
列朝詩集

胡道安字安谷吳江人為元妙觀道士晚遇至人授青城太乙

雷書及斬勘魃魔祕旨洪武末吳中秋旱郡守延道安致禱

道安登壇醉酒詬罵怒髮衝冠令下陰雲四合雷雨大作性

佯狂人呼胡風子姑蘇志

林復真字剛伯號梅雪訓導大同之子授常熟縣道會博學能

文辭寄跡老子法中用以禔身養親永樂初舉往龍虎山校

正道書嗣天師張宇初重其學深加禮敬又預纂脩永樂大

典勸善書又名脩道藏經洪熙改元以老辭歸有止菴集傳

於世常熟志

楊茂林字湛然有道行不用符檄書片紙能役神鬼永樂五年

文皇后崩大集黃冠脩醮事資冥福茂林以白衣見上異之

命以官不受賜法衣俾游四方會吳江大旱署縣事王懋本
 延之禱雨雨隨澍因留之崇真道院構方丈以居在院屢著
 靈異一日忽蛻裘履而逝蓋百餘歲云後有自洞庭還者遇
 茂林授以二履令攜歸人始知其僊去

松陵
文獻

藥葫蘆道人不知何許人賣藥吳市人有求則就葫蘆中傾出
 飲之病無弗愈者或傾而不出則曰爾無緣不可救也永樂
 甲辰上在漠北不豫侍醫咸自危御醫盛寅奏言臣蘇州有
 藥葫蘆可治也上命寅乘傳南下取之未至而有榆木川之
 變道人後亦莫知所之

陸延
枝記

張皮雀者名道脩長洲人也少有異相年十七父母欲為議婚

不從往禮胡風子為師盡得其術宣德癸丑三吳亢旱郡守
 況鍾延張張須道流昇往況曰埃有雨當昇還張曰諾旦日
 結壇義役倉至則索酒數十瓶飲盡鼾睡天無纖翳眾譁欲
 散張欠伸索鏡以墨塗之而虛其中天亦黑雲四布惟中天
 露日張曰是無難俾道官塗之守懇請張握筆一塗雲亦忽
 合電掣霆飛雨如建瓴踰時守焚香告足張拭鏡雨止守遣
 道流昇張還贈以厚幣不受戴氏子疾昏譫語張入門取棒
 就牀擊之十病遂瘥道脩風格奇朗頂雙髻披青布袍人謂
 其捕鬼隨行鬼作聲類俗所粥兒戲皮雀者因呼為皮雀正
 統庚申年六十一無疾而死死後或見之於長橋疑尸解云

王志堅
府志稿

曹太初不知何許人常寓止諸觀中侈口蹙頤深目狀胡人髭鬚苴布而嗜酤酒日就市口啗臍肉暉滫不輟口而時時瞋目語有所名呼或若有所對接者人或謂顛又或閉門臥累日其徒呼起之或儼然坐不食亦不傾跼弟子事之久終不見其所爲若以聞叩焉則叱之適旱祈者開陽閉陰攘磔百方不應乃笑謂之曰待我求衆因謁焉與期旦當來迨明雨遂大澍連日夜不止人往窺之則方大鼾及醒而笑曰兩足乎由是祈者遂衆其告人之言多託之筮拯危殆解紛亂急人之急或有物祟則至其所默坐叱詈之若有所考核者既

獲利賴愈益嚮之乃語弟子曰吾不敢私其力爲人者然以此幾落吾事吾奉召命不可俟矣吾少讀內景經有悟遇仙師授以至真要道爾輩精一其心齋潔奉戒爲之不懈上真簡爾當有簡命不然無益也遂逝

劉鳳吳
賢傳

尹蓬頭者莫知所自來負杖而遊翩然有塵外姿其毛髮槁而容若處子舉止甚輕壯者不逮人見之無不慕焉爭向請終無所言或飲食之亦多不顧或爲少嚼之則深自喜其去來不恒不知其所休舍每行途中人輒隨之問其年云紹興至是蓋三百十有餘歲矣知府林世遠聞而召之問其師授但云吾宋人也無所學偶遊行於此無預人已竟去人又有見

之天台山中者劉鳳吳賢傳

裴慶者吳市人業彈絮忽有所遇一旦遣其妻去舉筐筥悉委之衢浮游無定所性落魄嗜酒每臥人戶外日無醒時市兒侮之不為意居大石頭巷用缸一承一覆恒處其間每日午時至盤門外吳門橋中看東逝水無間陰霽時或唱攀桂步蟾宮詞末二句即已人餽清齋精粲不食也惟汚宿者則御焉偶至人家飲酒值老嫗病即扯衣煎湯療之其臥處無雪大學士夏言過此候之慶堅不應夏遣人扶出慶呼殺人蓋諷之也夏不悟後果不免嘉靖間張真人應朝輿至舟中稱裴仙而拜之遂延住龍虎山無何化去

吳縣志參王志堅傳

金竹字子虛常熟人為諸生有才名每凝神默坐呼之不應或屬詞構思散步陌上不自知去之幾十里也一夕夢至山寺桃花遶徑兩楹揭紅日半梁僧寺晚白雲千古洞門秋之句嗣後與世益泊遂棄家遠游不知所終或云曾見之大茅峯於時年百有四歲矣或云邑人有解戍滇南者歸時借宿草菴菴主即竹也其人告以郎君游庠竹曰何足道臥後見竹張蓋手轉不停厥明促之起乃在京口以此駭異龔立本常熟志

劉黑黑本山東人萬歷壬寅由秦州渡江至常熟棲泊無定衣冠極敝不為整或時啖生魚狀若狂途人因目為垢仙遇縣令導從箕踞不顧令怒笞而逐之遂入郡城危坐華陽香花

二橋八年餘晝夜暴露無間寒暑或風雪連旬市人慮其必死迫視之則氣蒸汗流如故有織戶沙某媳投繯死沙求救對語如平時頃間厲聲曰汝媳活矣可歸視之蓋游神用藥丸活之也華亭紳朱國盛中年無子令家人持信香祈嗣黑黑贈橘一枝上有二實朱悟曰仙人許我有子矣果連生二子後不火食者累月忽一日不知所往諸信奉者遍跡之見其坐溲灘上衆挽之黑黑折蘆掠水而去衆咸異之因建堂於齊婁兩門之間中供老子像而塑仙像於旁

舊府志

本朝

○周世德字雲岫長洲維亭儒家子幼喪父禮鄧寄虛爲黃冠

年二十從龍虎山夏北衢學清微五雷祈禱祛邪治病諸法精通道典時遇水旱祈禱無不感應又嘗應郡紳李模申紹芳之請講道德清靜經於福濟三茅諸觀侍聽者動以千計

張真人洪任贈額曰可與弘教年六十二卒

舊府志

○呂恣字貞九其先自青浦徙蘇恣弱冠能文爲婁縣諸生鼎革後學老氏教順治辛卯居清真觀禱雨遣祟施丹設醮靡不驗己亥入妙高峯築樓三楹緘戶辟穀經年不粒未幾遊終南復歸吳築室靈巖麓名曰桴菴謝客靜坐人莫能測甲

辰五月望乃日期已屆吾行矣手書一詩而逝

吳縣志

○李樸字天木別號紫中道人吳縣人居朝真觀靜脩三十年

得徐洞輝之傳又寄興揮染妙絕一時常往來東湖甫里間人爭築室以居康熙九年卒於郡城紫微菴學者私謚沖白先生所著有還丹宗旨火候宗源等編

吳縣志

○施道淵字亮生別號鐵竹道人生吳縣橫塘鄉童真出家為朝真觀道士遇異人張信符授以丹訣年十九從龍虎山徐演真受五雷法能驅役百神時為人除祟魅療疾苦不以取利初築室堯峯晨夕脩煉移住穹窿山即茅君故宮鳩材脩葺殿堂齋寮以次鼎新順治戊戌五十三代真人張洪任請於

朝賜額上真觀并 賜道淵號養元抱一宣教演化法師由是

四方徵請凡建名勝一百七十餘所塑像八千七百二十有奇郡中圓妙觀殿宇傾圯太傅金之俊延道淵主觀事脩復三清雷尊諸殿建彌羅閣規模宏整所費鉅萬一錢不私晚游閩越探真訪道尤多救濟康熙丙辰裕親王召主醮京師乞歸丁巳除夕謂眾曰明年此夕不復與汝等聚矣戊午七月果化於山觀

舊府縣志合纂

三 卷之十四 三

三 卷之十四 三
音 滂 中 國 效 歸 類 字 可 壯 大 辭 金 之 對 或 道 賦 主 購 車 削 身
四 式 燈 帶 凡 數 各 類 一 百 十 十 餘 視 壁 新 八 十 十 百 二 十 百

