

朝鮮寺刹史料
上

015235-001-3

185.2-Ty992t

朝鮮寺刹史料

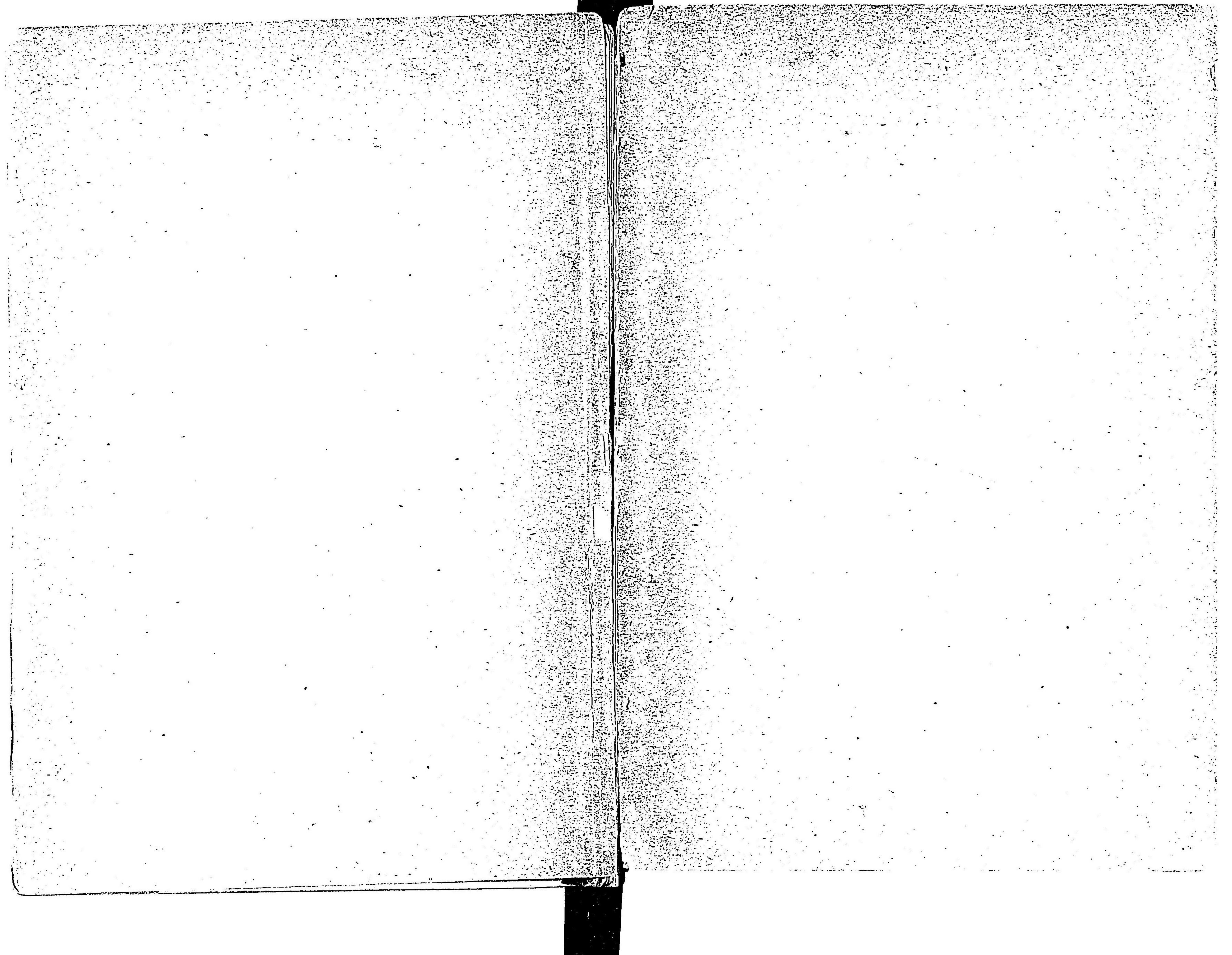
朝鮮總督府內務部地方局

上

M44

ABC-0838

朝鮮寺刹史料
上

の創意に係る吏讀漢字を以て方言を記せるもの(の用語を挿入せるものありて、難解不讀のものあり)と雖、都て原文を存し敢て之を改めず。

一 碑文、扁額中磨滅剝落して字體の知れざるものは、△印を附し、或は以下闕畧と標記し、以て脱字にあらざることを明かにせり。

一 各道府郡より送附に係る本書の材料中、臨寫の誤謬と認むるものなきにあらざると雖、一々之を照會して覈査を求むるに違あらざるさを以て、檢校釐正は都て他日に譲ることとせり

一 本書編纂の業は明治四十三年八月材料採集に著手し、明治四十四年三月までに蒐輯したるものを査理して之を印刷に附せり。
一 寺刹史料の採集は仍ほ之を繼續し他年を期して大成せむとす。

明治四十四年四月三日

編者 識す

朝鮮寺刹史料目次

京畿道之部

五冠山大華嚴靈通寺大覺國師碑	一
大興寺事蹟碑	一〇
天磨山觀音寺重建碑	一三
開國寺重修記	一四
白雲山内院寺事迹	一七
舍那寺碑文	二三
彌智山潤筆菴記	二五
彌智山龍門寺正智國師碑	二七
雲嶽懸燈寺事蹟	三三
龍珠寺事蹟	四〇

月澄山心腹寺碑

六二

三聖山三慕寺事蹟

六三

三聖山虎壓寺法堂新造懸板文

六六

七賢山七長寺事實記

六七

七賢山七長寺白蓮菴重修記

七五

鳳尾山報恩寺重修事蹟

七九

神勒寺重修記

八二

石南寺御筆教旨

八四

華藏寺記

八五

華藏寺改創記

九一

冠岳山戀主臺羅漢法堂重修誌

一〇八

觀音寺重修記

一〇九

津寬寺事蹟

一〇九

奉恩寺南湖大律師碑

一一〇

圓證國師塔銘

一一三

忠清 北道之部

俗離山法住寺慈淨國尊碑

一一〇

俗離山法住寺碧崑大師碑

一一三

俗離山法住寺世尊舍利塔碑

一二六

俗離山大法住寺之來歷

一二七

俗離山事實

一二八

俗離山法住寺判下完文節目

一二九

俗離山法住寺判下完文節目

一三五

雉岳山白蓮寺重創記

一四二

公靜山上菴寺重修記

一四七

寶蓋山覺淵寺三世如來及觀音改金記

一四八

重華寺大雄殿重修記	一五〇
天摩山重華寺大雄殿重修記	一五一
菩薩寺碑	一五三
城輔國寺重建記	一五五
安心寺碑	一五六
青蓮庵重剏記	一五八
圓通菴重修記	一五九
全羅南道之部	
白巖山淨土寺事蹟	一六一
白巖寺轉藏法會堂司榜	一六一
僧錄司貼傳書	一七五
元曉庵重建記	一七六
智異山雙谿寺眞鑒禪師碑	一八七
	一九〇

中峯山竹林寺事蹟	一九八
道誥國師實錄	二〇二
母岳山佛甲寺古蹟	二二三
靈鷲山興國寺事蹟	二二八
佛護寺創建主元禎國師顛末事蹟	二三〇
聖德山觀音寺事蹟	二四四
賜國一都大禪師碧巖碑	二四八
糖山寺無量殿懸板	二五二
佛護寺記	二五七
日封菴記	二五九
龍泉寺大雄殿懸板丹青記	二六一
佛甲寺創設由緒	二六二
佛法通韓後一百六十年至百濟聖王時渡于日本	二六三

神德菴重新記	二六四
吉祥庵羅漢殿遺蹟重修記	二六五
泰安寺懸板	二六七
華嚴寺ニ關スル事蹟	二六八
大乘禪宗曹溪山修碑社重創記	二七四
曹溪山仙巖寺事蹟	二八一
曹溪山仙巖寺重修碑	二八八
開雲山桐華寺重創記	二九〇
香林寺重修記	二九三
雲動山道誅庵重創記	二九五
八影楞伽寺事蹟碑	二九七
楞伽寺始創前後檀越錄	三〇三
暮岳山中興寺修道庵佛糧記	三〇四

天鳳山大原寺記	三〇六
萬德山白蓮寺	三〇七
海南大興寺事蹟碑銘	三〇八
西大師畫像堂銘	三一四
表忠祠屋碑閣重建記	三一六
表忠祠剏建記	三一七
西山大師行錄	三二〇
西山大師碑	三二三
建祠事蹟碑銘	三二七
表忠祠上樑文	三二八
表忠祠重移舊址記	三三一
大雄殿重剏上樑文	三三三
大雄殿重修記	三三五

雙溪寺十王殿重修記	三三六
月出山道岬寺道誥國師守眉大師碑	三三九
雙峯寺剏建碑	三四七
萬淵寺懸板書	三五二
開天寺重修上樑文	三五五
開天寺重建序	三五六
慶尚北道之部	
東虎踞山雲門寺事蹟	三五六
普照國師手植銀杏樹偈	三六四
大寂寺初創記文	三六五
內延山寶鏡寺金堂塔記	三六六
寶鏡寺圓真國師碑	三七〇
內延山寶鏡寺事蹟	三七五

陳月寺板上書蹟	三七八
陳月寺法堂心遠閣七如來繪畫丹青記	三七九
鶴駕山陳月寺凝香閣構蓋瓦記	三八〇
鶴駕山陳月寺法堂佛像記	三八二
盤龍寺記	三八三
佛靈山雙溪寺定慧大師碑	三八四
青巖寺重修記	三八六
法住寺重修懸板記	三八七
浮石寺	三八九
草庵寺	三八九
直指寺事蹟碑銘	三九一
石莊嚴龍頭龜床	三九二
莊陸寺佛像改金記	三九三

桐華寺

三九四

杷溪寺

三九七

南地藏寺

三九八

龍淵寺事蹟

四〇三

釋迦如來浮屠碑銘

四〇六

龍淵寺重修碑序

四〇八

富貴寺扁額

四一一

眞佛菴重修記

四一二

修道寺重建記

四一三

水泰寺法堂重創記

四一五

華山麟角寺講說樓重修記

四一六

架山天主寺前摠攝有功碑閣記

四一七

佛國寺大雄殿重創丹牖記

四一八

栢栗寺重修記

四二〇

冷山桃李寺阿度和尙事蹟碑

四二三

新剎羅漢殿重修聖像記文

四二六

七星閣

四二七

道成庵

四三一

道成庵重修記

四三二

消災寺

四三三

大見寺

四三五

天柱山北長寺重修記

四三五

淵嶽山甲長庵重修記

四三六

東海寺記

四三九

吾魚寺

四四〇

雲梯山檀越發願碑文

四四三

迎日雲梯得吾魚寺事迹	四四四
大乘寺沿革	四四六
金龍寺事蹟記	四四八
養真庵重剏記	四五〇
華藏庵重剏記	四五一
華藏庵重修記	四五二
護寺感恩記	四五三
銀海寺重建記	四五四
銀海寺沿革辨	四五八
碑閣獻畚守護記	四六一
丙子甲獻納有功記	四六二
郡守金公護寺感恩記	四六五
鍾閣丹序文	四六五

銀海寺古蹟調	四六六
百興庵書蹟刊板	四六八
寄寄庵剏建原因來歷	四六九
妙峯庵原因來歷書蹟	四六九
中庵原因來歷書蹟	四七〇
銀海寺百興庵重剏記	四七二
禪教兩宗正事華嚴大講主影波大師碑銘	四七三
弧雲寺記	四七八
雲水庵記	四七九
涵弘禪師碑閣文	四八一
天燈山雲嵐寺法堂重修記	四八五
寮舍重修記	四八六
佛像改金後佛幘兼丹牒記	四八七

船放山持寶寺佛事事蹟記

四八八

金城山水淨寺

四九一

住月山住月菴

四九二

慶尙南道之部

仙巖寺重修記

四九二

伽椰山海印寺古籍

四九三

海印寺留鎮八萬大藏經開刊因由

四九六

海印寺事籍碑

四九九

晉陽東月牙山青谷寺佛像改金兼△改彩記

五〇〇

龍華寺懸板記文

五〇五

彌勒山龍華寺古今頌德事蹟記

五〇五

義林寺記

五〇七

壯勇營公文

五〇八

匡山寺記

五〇九

修導寺內扁額及塔碑

五一三

白蓮菴塔碑

五一五

龜龍寺事蹟并浮屠移安碑

五一六

白雲洞白雲菴

五一八

白龍菴重修記

五一八

佛母山長有菴記

五一九

興府菴記

五二〇

西林寺記

五二一

龍湫寺扁額

五二二

隱身菴事蹟

五三〇

靈覺寺事蹟

五三一

通度寺創剏由緒

五三二

娑婆教主釋迦如來靈骨舍利浮圖碑	五三四
文靖公牧隱李先生所著	五三八
華嚴宗主雨潭大和尚碑銘	五四八
上蓮臺庵重修記	五四九
靈源庵	五五〇
靈源庵重修記	五五三
新興寺	五五四
五峯庵	五五五
東竺寺	五五六
龍門寺剏建記	五五七
靈應紀蹟碑	五六〇
望雲山靈藏寺記	五六三
望雲山花芳寺重創序	五六七

望雲山花芳寺誌	五七三
曹溪山第二世故斷寺眞覺國師碑	五七六
花芳寺誌跋	五八二
花芳寺三法堂重創記	五八三
蓮華山玉泉寺創建記文	五八六
臥龍山雲興寺大雄殿佛像改金重修記	五八八
雲興寺極樂殿剏建記	五九〇
載藥山彌井寺古蹟	五九二
表忠祠事蹟	五九六
書院享禮復祀記	六〇〇
表忠寺殿舍碑閣重修記	六〇一
牛頭山見巖寺事蹟	六〇三
大德山演水寺重修記	六〇五

栗谷寺翻瓦板文	六〇七
大聖山淨菴重建記新等面淨趣菴	六〇七
智異山大源庵世尊舍利塔重修記	六〇九
智異山大源蘭若創建記	六一〇
方丈山深寂庵重修記	六一一
方丈山深寂庵重修記	六一三
方丈山花林庵重剏記	六一四
石南寺來歷	六一五
北智異山靈嶽寺重建碑	六一八
多率寺冥府殿大陽樓四王門重建記	六二一
八相殿重修記	六二二

朝鮮寺刹史料

○京畿道之部

內務部地方局纂輯

○高麗國五冠山大華嚴靈通寺 贈諡大覺國師碑銘并序

金紫光祿大夫檢校大尉守司徒中書侍郎同中書門下平章事判尙

書禮部事修△ 史上△國臣 [以下欠略]

朝散郎尙書工部侍郎△△紫金魚袋臣 [以下欠略]

上嗣位之四年乙巳秋七月庚午大覺國師門人都僧統澄儼等具師之
行事以聞曰吾先師卽世久矣而碑銘未著常懼其德業有所磨滅而△
記惟 [以下欠略]

可觀其可蓋而不章乎△授臣富軾以行狀曰汝其銘之臣讓不獲命退
而叙曰以臣觀之師於聖人 道可謂性得而生知者也何以知其然哉

〔以下欠略〕

賢而祖述之不幸短命而其所樹立如此子思有言自誠而明者其是類乎師諱釋煦俗姓王氏字義天後以名犯陪宗諱以字行 我△宗大王四 〔以下欠略〕

至乙未秋九月二十八日生於宮中時有香氣郁然久而後歇師少超悟讀書屬辭精敏若宿習兄弟皆有賢行而師傑然出鋒穎 上一△△諸子曰孰能 〔以下欠略〕

前夢貴徵竊惜之而業已受 君命叵如之何乙巳五月十四日徵景德國師於內殿剃髮 上再拜之許隨師出居靈通寺冬十月就佛 〔以下欠略〕

至年甫△益自勤苦早夜矻矻務博覽強記而無常師道之所存則從而學之自賢首教觀及頓漸大小乘經律論章疏無不探索又餘力外學 〔以下欠略〕

騁袞袞無津涯雖老師宿德皆自以爲不及聲名 聞時謂法門有宗匠矣丁未七月乙酉 教書袞爲祐世僧統師嘗△△如△△△聞△△△△△△△△甚至 宣王在位第二年是宋元豐七年春正月入內誠請 上會羣臣議皆以爲不可師於△△上前與羣臣言 〔以下欠略〕 意許之而羣臣議確依違而罷至明年四月庚午夜留書上 王及太后卒弟子壽介微服至貞州寓商客船發 〔以下欠略〕

以來朝之意 皇帝命△客員外郎蘇注廷導之秋七月入京師啓聖寺以中書舍人范百祿爲主數日見垂拱殿 〔以下欠略〕 高才碩學堪爲師範者兩街推薦誠師至是僧統樞衣下風欲行弟子之禮誠帥三辭而後受之乃進曰某甲海外之 〔以下欠略〕 能行之可謂難至願同志一乘同修萬行以游華藏海者吾之願也於是僧統請問云云歎曰辭旨婉切善啓重開非法 〔以下欠略〕

公如見誠公之禮原公儼然而坐僧統進曰某甲仰慕道誼以口爲歲不

憚險難百舍來謁願開金口玉音以△覺語源〔以下欠略〕
就鍼有問有答盡其春容源公因知州蒲公宗孟之請入南山慧因院開
講周譯經僧統施錢營齊以延與〔以下欠略〕
教藏七千五百餘卷及還國又以金書大經三本歸之以祝 聖壽慧因
本禪院改爲講院特免租稅〔以下欠略〕
日 朝辭至秀州真如寺見楞嚴疏王塔亭傾圮慨然歎之以金屬寺僧
修葺楊公曰璿公今日始遇知〔以下欠略〕
千燈相續而無窮遂授經書爐拂以爲信非△僧統資源公而道益進源
公名所以益高以僧統揚之也〔以下欠略〕
凡十有四月所至名山勝境諸有聖迹無不瞻禮所遇高僧五十餘人亦
皆咨問法要若源公雅所望以爲〔以下次略〕
慧林善淵戒律則擇其元照梵學則天吉祥紹德此皆卓然可尙故資其
所長者已及將歸禪講宗師各率徒〔以下欠略〕

學之悉備此真重法大菩薩者也然非是始學欲以己所得與諸師相試
故來耳故其所贈詩有執若祐世師〔以下欠略〕
三韓王子西求法△齒彌天△△其爲時賢推尊類皆然也夏五月二
十日隨本國朝賀回使放洋二十九日〔以下欠略〕
上及左右無不感動 皇帝所贈金繒 國王太后寄送財寶以巨萬計
舉施諸道場及所聞法諸師無少〔以下欠略〕
師誕年肇基旣成多歷年 國家每議其主而難其人至是宣演教理盡
妙窮神學者會得未曾有 上〔以下欠略〕
怠不講故官勝私禱亡散幾△遂重購求書於中國以及契丹日本又於
辛未春南遊搜索所得書無慮四千卷皆〔以下欠略〕
欣賴甲戌春二月初入洪圓寺其教學如故居興王初 順王寢疴召師
言寡人嘗願作大伽藍額號洪圓今病篤〔以下欠略〕
海印寺溪山自適浩然有終焉之志 獻王再徵不能致乙亥冬十月八

日 肅祖卽位數遣近臣齋書迎之固辭〔以下欠略〕
不我願古之達者非夷非惠與△卷△異或△來副我意焉師翻然曰備
禮厚辭義不可拒乃赴都復居興王寺教學如〔以下欠略〕
一日忘於心 仁睿太后聞而悅之經始此寺 肅祖繼之以畢厥功師
於此之時依文而顯理究理而盡〔以下欠略〕
師百世不遷之宗渠不信哉戊寅夏四月庚寅 上命第五子侍之師手
落其髮今都僧統是也辛巳春二〔以下欠略〕
師所定也秋八月遘疾隱几而坐或觀心或持經不以疲憊自止門人請
修佛事曰事佛久矣 上遣中使問禮〔以下欠略〕
其志伏望至誠外護以副如來遺教則死且不朽冬十月五日壬辰右脇
而化享年四十七僧臘三十六是前或夢〔以下欠略〕
於五冠山靈通寺之震方從本教也佛法以梁大通元年丁未肇入新羅
後一百餘年義湘元曉作是二師者以聖〔以下欠略〕

于利學△浮淺涉獵典籍磔裂文句置之齒牙閒呶呶以自好後來者承
誤襲謬往而不返師於是疾習俗之蔽蒙也〔以下欠略〕
△雖有心服而悅隨者而羣邪疾正謗毀沸騰以道自處恬不動心終而
翕然寢變於正異時僻見△執者革面遷慮務〔以下欠略〕
指三藏△二分教芻狗也糟粕也又烏足觀者不亦誤乎乃觀學楞伽起
信等經論又天性至孝善事父母不怠及其△則窮〔以下欠略〕
之道又其文辭平澹而有味故士大夫承風而披靡稍厭彫琢而趣雅正
焉至於俗吏虎臣不以文學自業及它道異術相背〔以下欠略〕
適宋時泗上禮僧伽塔上有光明如燈火天竺寺禮觀音放素光赫赫然
又在海印寺講經堂宇忽動有驚起者 睿考在東〔以下欠略〕
新前路是百郡之所出入舊有館院而壞亡卽指授門人作新之名館曰
指南院曰兼濟至 睿考錫以土田始師之幼〔以下欠略〕
亦不能盡書師旣爲一國尊親有大政事必款密諮決故所與 上論列

國家事甚多而有陰德於人民亦厚世莫得而盡知師〔以下欠略〕
於教以爲釋苑詞林而未及參定至後乃成故去取失當門人集所著詩
文殘編斷蕞存者無幾紬次爲二十卷此皆率爾〔以下欠略〕
疏抄六千九百餘卷其餘文書藥物金帛至不可勝計燕京法師雲謂高
昌國阿闍梨尸羅疇底亦皆尊嚮以策書法服爲問遼人來使者〔以下
欠略〕

碑誌其名顯四方爲異國所尊又如此師嘗召臣先兄釋玄泄與之遊甚
歡相知之分非啻期牙臣由是得以一謁容色睟清若靚青天白日以下
欠略〕

無何師入滅意士爲知己者用假令死而可作雖布髮而藉足亦所忻慕
焉况以文字掛名於碑石之下豈不爲榮幸也哉而學術固降辭語以下
欠略〕

義湘西學 傳佛△音 元曉獨見 窮幽椒深

或出或處 昭然同心 香薰霧閨 學者林林

△與世△ 日薄△△〔以下欠略〕

不塞不流 否終則傾 異人挺生 不留富貴

△趣高明 誰謂宋遠 木道△行 索焉而獲

爲焉而成〔以下欠略〕

不動一步 △行虛空 橫流湯湯 獨△之防

△其百派 東至于洋 始則不信 狺狺衆狂

△隨而革〔以下欠略〕

幾格清夷 飄然遠舉 則挽留之 其道之大

如天如地 淵源之深 固不敢議 其出於時

生直而已〔以下欠略〕

上曰其然 乃命臣軾 臣拜獻辭 貽厥△△

○大興寺事蹟碑

去歲余守臨湍嘗行西北山中見荒垣苔礎跨崖彌谷浮圖嶢然於榛莽之間詢之前朝之寺墟也稍聞大興城中有寺新創而余未及睹也今者余杜門端居窮陰液雪有一衲剝啄而求見進而問之乃大興寺僧處默也合掌而請曰吾寺之號也古矣高麗恭愍王三年懶翁大師入天磨山始開精藍名曰大興其意蓋欲以佛力扶國祚於曠劫也中圯而不脩爲松櫟之地虎豹之宅未知自何年而始也今上三年丙辰朝廷謂近都而險莫如天磨築城爲緩急葆聚之所當軸大臣謂城舊有寺可誘僧而居也道募熙衍洞寬等就寺之址而營焉寺成而其閔鉅規制庶幾無殺於舊殿則曰大雄曰明鏡曰冥府堂曰大乘曰明義樓曰翫月樓其他左右廊寮莫不精飭旣而熙衍奉慈壽宮金佛三軀而來信行又奉淨慈寺冥府十王而來又取其位田以充聖供寺之興矣吾徒之願力亦殫矣唯先生述其本因鏡諸琮琤俾吾徒之嗣而居者知寺所繇肇母懈怠母廢

弛經久而愈新是可謂立善教因成長圓果者也先生其無意否余諡默曰夫扼險集民以禦暴客城之所以起也演教擊鼓侍諸菩薩破魔兵衆者佛之所以度人也道有彼此機無異同譬如墾土殖穀則其生者爲黍爲麥爲稻爲種名色雖殊利益人等也然則城而有寺寺而有城其理固若有相須者也且爾曹之所式刑者懶翁懶翁之身壞也久矣吾欲爾曹之躡其跡不欲爲之張其誕也傳者謂懶翁嘗登此山東望漢陽知王者必作立寺於此以壓之設如是言吾竊疑焉懶翁旣受內教不能祛妄想而自爲此區區也當靈山勝集大阿羅漢擬諸孔門之十哲者且在其座惟切實以知星得名其餘但曰旁兼衆德圓彰法化而已寧有所謂堪輿之學壓勝之術者乎天將革麗曆數有歸而廼欲以叢林數畝之地遏其所興扶其所廢不亦跡乎蓋東方堪輿之說始發於道銑漸漬流俗其弊至今懶翁何復廢其流也吾意懶翁特就天磨之勝而住錫除場闢刹作一大緣豈用其不可必之術以自愚也抑緇流尊懶翁之至欲神其術爲

此說耶是兩者吾不能知也然寺既名大興故默之告余以請記者以此余不得不述因疏其義而略辨之夫佛以世間諸有爲相一切爲妄山河大地猶不得脫而况茲一梵宇之成壞乎且名因妄而立者何必索之深深而肆爲膠擾乎遂叙而授之寺成今已十五年而無碑矣其勸處默永文而記跡者宗室全城君溶兵曹參判鏞也亦附而書

後崇禎四十六年庚午五月 日立

嘉善大夫吏曹叅判兼弘文館提學任相元撰

通訓大夫承文院判校兼春秋館編修官南宮鈺書

崇憲大夫靈恩君涵 守城將營將盧道昌

○天磨山觀音寺重建碑

庚子維夏余在草堂有僧來訪合手拜訖起謂余曰僧素住天磨山觀音寺焉往在丙戌古寺頽落擅施爰開蓮宇是建仍舊基址煥新丹青工已

訖矣役已畢矣而所乏者唯片石之銘是以跋涉敢請余應曰願余之文固無可取然而曾賞天磨仍宿觀音遊於斯詠於斯山川之遠近無不入於眼寺宇之興廢無不領於心者久矣又飽聞爾等畢力結構壯麗誇前其可無辭以垂諸後於是乎余曰夫天磨者四山之一而其中寺刹亦非一二而昔在倭亂皆入兵燹存者無幾而獨崑然者其唯觀音窟乎所謂觀音者佛也窟者岩穴也觀音諸佛在於窟穴而寺在其傍故合而名之曰觀音窟也夫寺之南北峯巒插天松栢立地遠則大興之盤石可坐近則太宗之古台可臨西有日生之菴北通雲居之刹玉洞十里金波千迴妓馬龜龍四潭相連所謂龍潭者又爲三潭之宗而千尺飛流瀑稱最絕者也况又紅老暮春落花點潭綠陰盛夏潦雨添流而楓丹九月錦繡暎明雪白三冬冰玉玲瓏四時看瀑隨時異態是以遊天磨賞淵瀑者必由於此寺墨客之題名騷人之詠物支遁之謔浪達么之法流皆爲輻湊歷幾千矣雖然創立已久金火遞遷風雨之攸侵虫鼠之攸穴棟宇傾側法

堂隘陋苟爲僧徒豈若視忽於是雪眉雲衲慨然相謂曰吾輩居住此寺觀此寺之將廢而可無此寺之經紀乎况此寺之興廢係佛氏之盛衰固當復建而決不可廢也明矣遂乃廣張佛功矣富施惠得尺得寸大小咸備是年三月鳩工告訖無替於前有煥於後豈可暗無斯銘以垂厥後遂爲之銘曰

龍宮是建 不有其是 不有其毀 後來繼今

象教斯崇 何有是終 安有是成 有盛斯銘

順治十七年夏五月 日 立 花園居士撰

○開國寺重修記

恭惟我太祖既一三韓有利家邦事無不舉謂釋氏可以贊理道化暴逆不岷其徒俾闡其教凡立塔廟必相夫山川陰陽逆順之勢要有以損益壓勝者然後爲之非如梁氏猥慕罪福求媚于佛也都城東南隅其門曰

保定其路自揚廣全羅慶尙江陵四道而來都城者與夫都城之之四道者憧憧然罔晝夜不息也有川焉城中之水澗溪溝滄遠近細大成會而東每夏秋之交雨潦既集則崩奔汪濊若三軍之行吁可畏也有山焉根干鶴峯遷迤而來若頰而起若鷺而止猶龍虎之變動而氣勢之雄也世號斯地爲三鉗豈以是哉清泰十八年太祖用術家之言作寺時征役甫定萬事草創募卒伍爲工徒破戈楯充結搆所以示偃兵息民之意也火于壬辰莫爲重新僧寮佛宇無以庇風雨戒壇墟矣講肆蕪矣日月以損幾至於無矣然而物不可以恒瘁得時而榮道不可以終否待人而興故我南山宗師木軒丘公以辨才義解賜號定慧妙圓慈行大師惟振起頹網是任一日集衆而告曰吾儕寓跡王土不桑不稼衣足以禦寒暑食足以度朝暮吾君之賜吾相之施亦已至矣今國家非曩日之比必欲使例舊修吾廬難矣且夫藩缺而責補於隣非義也田莠而望耘於人非智也衆聞而喩其意扼腕從臾牒宗門諸刹科徵役徒夷窳崇剔蓄翳繩墨曲

直筵几寬狹棟而桶之壘而獲之時峻殿于上方引修廡于兩傍樓兩廡之端而軒焉廊兩樓之間而門焉其西則學徒之舍監師之堂曰厨曰庫各有攸位約而周儉而固酌既往計可久增損而適宜者也自至治癸亥迄泰安乙丑三秋而畢功作慶會以落厥成見聞者莫不嗟賞焉於是其徒之老圖所以不朽踵余門求記甚勤余惟近世浮圖之流有所經爲必假勢於權豪之家毒民病國徒務亟成而不知種福爲歛怨也木軒大師則不然言發千誠衆樂爲用不糜國秋毫之財不藉民食頃之力其所樹立如是是可書也而茲寺之始剏太祖蓋欲以利乎家邦非如梁氏之爲者亦不可使來者不察故粗叙梗概云若夫律乘之爲道其抑非趣善猶堯舜之政而有咎繇之刑期于無刑而已微辭奧義則余未嘗學不敢強爲言

李齊賢記

○白雲山內院寺事迹

永平郡

天下叢林之設有本有原略示其由蓋周昭王二十五年癸丑七月十五日大聖現白像瑞七支案地乘雲而下降神大術胎中右脇而住甲寅四月八日生十九出家二十五成道而後西天半萬之國建叢林轉法輪而至東漢明帝教流東土 皇帝感夢大悅建白馬寺大崇佛道時五嶽道士大素文信等六百餘人遂修表文諫於皇帝曰天地廓達理所籍文國家安和要在奉道播仁風者在其禮樂敷文德者格其凶頑伏惟 皇帝下霜刀在手明鏡居心如何矣我道宗遠求 教之如胡神之法多是妖訛敗國凶家不叅華夏伏乞 陛下彼此參驗真僞可知知佛若有靈則可依胡神之教云云奉表於像德殿 皇帝命曰佛道二教會于一處校其優劣然後以行正道於是聖旨所司白馬寺鋪設齋筵朕親 視比試二教所司奉勅於白馬寺前精修洒掃排立道場道經三百六十五卷佛經五百餘卷集于一處下火焚燒以知真僞道家經文盡爲煨燼西天佛

經完然具在帝大悅捨道取佛道士等皆緘口結舌更無一言楮善信自咸而孔其徒呂惠通等六百三十人爲僧姜荀猊等一百二十人俱時出家王繪等一百三十人請爲僧嬪妃宮女婦女等三百二十人請爲僧尼衆 皇帝勅修十大伽藍以安僧尼轉展諸處建大叢林祝釐爲業極熾而豐物衆地大文至于我國新羅始盛而逢亂而衰至高麗王太祖創業之時幸得道誑聖僧上問治國安邦之術師對曰中夏則其地平坦當堯之時洪水爲災神禹治之各順地理之宜安有凶咎之害哉我國則不然羣山競其險衆水爭其犇或有如龍如虎之相鬪者或有如禽如獸之飛走者或有過遠而難制者或有斷微而不及者如斯等狀難可具述利於東郡者或有害於西鄉吉於南邑者或有凶於北縣山之峻峙不可轉也水之犇放不可遏也比之則多疾之人也故人物之生感是山川之氣者其心其勢無不相類人心不合區域隨分或作九韓或作三韓互相侵伐兵革不息盜賊橫行無能楚制者有自來矣殿下假以佛氏之道爲艾而

醫之於山川痛痒之地而缺者以寺補之過者以佛抑之走者以塔止之背者以幢招之賊者防之爭者禁之善者樹之吉者揚之則天下太平法輪自轉王曰果如師言有何難乎勅諸州縣建叢林設禪院造佛造塔幾至三千五百餘所山川病咎無不潛伏民心和順盜賊潛消大匿適去三韓之內混爲一家而但九有重嶽咎罔知所由作木鶴三斤祝天飛空騰空空去一止于東州之東一止于花江之南一止于並平之東大師進尋而來一處則龍出大火一處則天垂明燈一處則白雲撐天師以瑞事奏上上喜賀瑞應三處一時建寺仍以瑞事名焉

敬造藥師如來三尊以安三所寺時有瑞應九重休祥上曰此豈佛道醫艾之力耶白雲者非獨三處之中爲最四山之中超出者也何也太白雄而險蓬萊瘦而峻頭流肉而濁九月卑而禿此山則白頭正脉蹲蹲而來不峻不險不濁不禿峯巒柔而高洞壑深而遠地勢淨而潔水氣清而白岩石奇又惟松栢密又青樹琪瓊林異花瑞章行而不雜祥烟瑞霧交鎖

奇獸靈禽紛飛如此絕勝之地天下豈有二也西天異景壺裡勝概但聞其名不知如此也貴耳賤目渾世皆然勿以常所見者爲不貴也蓋勝絕之地又有勝絕之事故王太祖偏重此山囑道誥創立梵宮七百餘間環山下田畝數百結以奉香火祈福安邦所也道誥浮圖尙今存焉此山重於其時於斯可知後之人君守是先王之迹隨弊隨興而至于王氏之末幾至空山而我太祖卽位之後無學復興如初爲一國之大伽藍也而又至于世祖大王更增田畝兼贈奴婢百餘口備香火之資至萬曆壬辰之亂極殘衰也崇禎辛未年無影大士自靈珠而來聚門徒三十輩安居講經之次住持僧杜暹等數十人請之曰此寺前朝道誥之始創我朝無學復興之道場願師重修大士喜曰修舊之功古聖所譖師等利身合心并爲一力堅立大心則予何敢不力曰時什印海汝爲法堂化主重修丹青佛像改金汝皆掌之曰德湖蘭薰汝爲十王殿化主十王影像丹青蓋瓦汝皆掌之曰思眼汝爲應真殿化主重修殿堂卓子丹腹汝皆

掌之曰性義汝爲說眞堂化主以掌之曰緇守汝爲寂默堂化主以掌之曰鶴瞻檀察汝爲大樓化主以掌之曰妙妣汝掌之曰迎月樓汝掌之曰傳心閣曰懷聖汝爲掌之曰東別室化主妙蓮汝爲掌之曰西別室化主忠曰汝爲掌之曰西上室化主道謙送月僚化主曰眞汝爲掌之曰佛像改金與大樓各房僚舍丹青化主信堅汝爲掌之曰鑄鍾化主虛遠汝爲掌之曰藥師殿化主勝天汝爲掌之曰香爐殿化主△△△汝爲掌之曰法堂面席化主淨行汝爲掌之曰三輩化主紹彥汝爲掌之曰佛糧化主知事勝印汝爲別座以諸萬事汝皆掌之數十輩伏受師命各任其事七年内鵝殿島堂雁僚諸舍五百餘間改舊換新倍勝初建之時也而作大佛事而造成時當戊寅之歲也大士仍以大振百丈之風祝其君清梵念佛高禪掌居於數百指香烟殿殿磬聲房房密助王化之福地冥資聖德之靈場也大士叢林修畢杜口曹溪尋劍高竇雲集其菴人多室窄衆所病焉己卯年間大士命上足緇惠尋山古基創禪菴百數十間名之以

上禪聚徒安居數三年焉戊子之時清巖大士自北關而來入本寺大會而後聚門人謀曰余東國名山偏踏慣見而如此絕勝之地未曾見也見如此絕勝之地豈不作絕勝之菴乎囑諸門人百餘輩聚落勸化半年之內大建精舍五十餘間額曰普門噫無影清巖吾東邦衆所知識安知非道誦無學留願之身乎請看許立度之事後人欲知二大德之道行看取二大德之高懸自餘觀音慈氏曹溪復生諸菴未知所創之人也於戲此山之盛衰氣數之盛衰也氣數之盛衰國運之盛衰也國運之興廢吾道之汗隆也釋子苟以道自持則國運之祥庶可興也

康熙四十五年歲次丙戌至月日曾前事迹段破故改成冊

扁額調查表 (別紙第二号)

寺名	扁額執任筆名殿	扁額閣	扁額文	摘	要
白雲寺	世祖大王	御筆閣	行到水窮處 坐看雲起時		
全	全	全	金爐不滅千年火 玉盞常明萬歲燈		

古	僧	金佛正殿	興龍寺	白雲寺
全	全	十王殿	十王殿	古名寺
全	山神閣	山神閣	山神閣	
全	御筆閣	御筆閣	御筆閣	

○舍那寺碑文并序

圓燈國師石鍾銘

中顯大夫均祭酒

知製

教鄭道傳 撰

高麗國師利雄尊者示寂小雪山門人火五得舍利甚多楊根郡父老請知郡事姜侯萬岭代石爲鍾藏舍利一十枚置舍那寺丸用粟三十碩布三百匹始於癸亥秋九月戊申終於冬十二月庚申門人達心實主其事焉夫楊根郡本益和縣師之母家也郡之西有大江曰漢發源太白山北流六百里入海郡之東曰彌智山屹然據乎楊廣交州之境其山水清淑

之氣孕靈產秀爲環異奇特之人其必有得於是者歟於是師生楊根郡大元里遊學中國嗣臨濟十八代孫石屋清珙禪師之法則於臨濟爲十九代之孫也石屋贈法衣禪杖以表相契東還 玄陵禮以爲 王師尋加國師封母鄭氏三韓國大夫人陞益和縣爲楊根郡遴選朝臣來撫郡人所以重師而推本其由生也若李侯希桂姜侯萬岭皆有良利之風利興弊革民得休息師之賜也師有再造是郡之德郡人慕之雖久不忘以其所以事師者事舍利其亦發於本心之不能已者然也銘之不亦宜乎銘曰

龍門峯峯 漢水漣漪 克生異人 王國是師

臨濟之傳 式克肖之 縣陞爲郡 民安以嬉

惟師之德 郡人之思 承事舍利 如師在茲

有礮石鍾 勒我銘詩 留鎮山門 傳示後來

洪武十九年丙寅十月 日 門人達心 立石

梓林寺主持禪師誼聞 書

薰谷明昊 刊

○砥平縣彌智山潤筆菴記

韓山子既筆普濟浮圖銘則告其徒曰普濟我

先王之所師也道尊德高國中誰不敢敬趨下風聞緒論以爲終身之本哉獨稽懶於伺候雖竹院僧話亦未嘗一及於耳是以普濟之出入禁闥揀擇功夫也不敢輕以進謁變吾所守蓋道不同不相爲謀故也師既示寂有舍利之異師道之益信於世閭國奔趨惟恐不及稽又病无由致意於其間久矣有

旨撰其銘則不敢不奉教但未知普濟之可吾文與否耳雖然當世大儒秉筆者不少而稽獲承是命夫豈徒然未嘗不自幸且自悲也既而門人行禮於僕曰潤筆予却之曰師先王之師也稽

先王之臣也以

先王之臣而銘

先王之師禮不當如是使

先王無恙親賜臣臣當辭謝矧今先王在天之霽臨之在上臣敢貪買自納於黷貨哉師之弟子必欲報師恩者修舊寺之廢一以裨補國家一以安處徒衆則雖不潤吾之筆其潤普濟之餘波以及於物者當益无窮矣此釋志先志守之奔走而與夫定安郡夫人任氏今爲比丘尼名妙德之捨財而彌智之有是菴也此韓山子之有是記也後之居是菴者惟普濟之舍利舍利於其身可也吾儒者曰舜何人也予何人也有爲者亦如是請銘其座右其檀越名氏具銘于后蒼龍戊午八月日三重大廣韓山君領藝文春秋館事牧隱李穡記

比丘安分比丘尼名妙澄

崇禎記元後百四十年甲午臘月 日西原韓廷維書

後四甲午正月日重刊

重修僧莊訓

主僧車祥元

○有明朝鮮國彌智山龍門寺諡正智國師碑銘并序

洪武二十八年乙亥七月七日高僧泉公示寂于天磨山寂滅菴茶毗既有日夢于其徒志修曰爾何棄設利不收卽驚起告其徒卽往茶毗之所得舍利無筭光甚明瑩山中諸衲來集致禮頂戴感慕嘆未曾有上聞而異之追贈正智國師門人祖眼等就彌智山龍門寺置浮圖安骨又欲立碑記德戊寅之夏乃來以聞

上命臣近文之近退而問諸祖眼師智泉俗姓金氏載寧人考諱延司宰副令妣尹氏義城府士族以元泰定甲子生年十九祝髮于長壽山懸菴寺初不學文字卽叅禪旨後學楞嚴不甚曉又學南明文若有得於

是更究楞嚴大義了然質諸講師往往學解所未至處講師乃服至正癸巳與今王師無學俱入燕意謁指空于法雲寺時懶翁先入燕受指空印可道譽既著二師皆投師之同遊叅訪所著益高又往五臺山謁碧峯和尚有名士趙氏仲穆爲書竺源古篆二大字以贈師之號也丙申還國遊歷諸名山所至必獨屏一室不隨衆會常寡言笑謹重而已或有咨其道要者隨問而應言希以究不問則不言衆頗以老敬之而已未嘗知有異德也懶翁無學繼相有重聲爲王者師大振宗風四衆奔波靡然趨向卽公獨韜光晦迹潛德雲山未嘗一領衆會一主講席專修內朗至老無倦示寢之夕與侍者訣趺坐而逝及有舍利之異然後衆服其德以爲真得道者也春秋七十二臘五十四予嘗聞浮屠氏旣覺來者聖解俱泯混跡塵凡異類中行師眞其人願佛法以寂滅爲宗以清潔寡慾爲道而世所稱法師者願乃廣張罪福誘集士女偃然以受供施而不辭紛鬧侈靡罔有其極是於寂滅寡慾之道如何惟

公不然高絕自守德曜不彰是真得道者也祖眼事師三十年今觀其人質慤無文其言甚訥是亦其師之徒歟浮圖有碑自唐已然然其師必大顯於世其徒亦大盛於時者之所爲也師而不耀徒亦單寡尙慾光照其師之德拳拳致力而不懈如祖眼者古蓋未有焉是可嘉也
臣承

上命敢不敬銘銘曰

卓彼泉公 默契其妙 迹泯外彰 智融內照
鳥絕舍花 人孰知德 惟舍利存 厥靈以懌
始訪于遠 終晦于德 匪覺其覺 無聞之聞
伐石以藏 于山之陽 密護邦國 永鎮無疆
資憲大夫花山君權近 奉 教撰

立碑時捐助名錄

權思愚

低平監務宣務郎 宋 勉

三司尤

尹魏安

密眞使

崔興迪

魏權

前典書

李士謂

西州事

鄭修道

崔敬蔓

護軍

李實

俞千寶

中郎將

金仁錫

金咸鍊

安信吉

判事

李德時

金永謙

金貴生

朴貴天

朴頤

金吉生

張貴奉

大禪師

隱峯

祖英

海行

覺連

志芬

信中

覺一

志云

照一

海如

法何

信明

大選

鐵菴

信賢

暇菴

信山

覺嚴

實惠

祖禪

海曾

連惠

海證

信溫

覺性

信教

道嶺

戒心

信然

信英

海印

海信

祖堅

海安

信海

性證

志莊

海惠

信云

祖岩

海因

信寶

祖明

達明

海證

祖一

信覺

信明

海云

海覺

海明

頓	信	祖	覺	信	信	妙	勝	比丘尼
明	哲	因	禪	明	原	原	月	
妙	妙	妙	妙	海	妙	海	妙	
湛	英	安	法	修	行	禪	莊	
妙	妙	妙	海	性	善	信		
聰	觀	英	蒙	聰	行	賢		

洪武三十一年戊寅十二月 日

○雲嶽懸燈寺事蹟

加平郡

如是我聞普照國師在望日山圓通菴望見雲嶽山中三夜放光往訪其處則藤蘿之下觀音一殿巋然獨存玉燈懸在殿南石塔之上而火不滅

矣國師異之頂禮畢因披索而見之即古大伽藍址也奇材異木簇立連抱於劫灰之痕於是國師聞于朝緣化僧俗材不遠鳩取諸其中而成之扁其寺曰懸燈王既封普照為國師重敬而感之施捨鉅千賜田五百結

伊時普照國師在懸燈寺曰新羅法興王時中國使天竺國僧摩羅訶彌騎白象傳經法于海東王迎于小漢州摩羅訶彌撫王頂兒呼曰昔時狗牙山中法興兒今將為箕尾海岸法興王耶因舉錫東指白雲生於石山於是摩羅訶彌脫其屨掛白象之兩逆牙曰汝歸中國辭天子西還故國象拜而去摩羅訶彌跣足往入白雲石山法興王為建大伽藍封其山曰雲嶽賜萬結乃東方佛法寺刹之始也新羅之衰雲嶽山寺火後高麗道詵法師傳通大唐一行祖師道術既定國都於松岳山下飛木鶴創三藥師道場以壓東方之虛見雲嶽之秀大奇之往入其山已有寺址而樹已叅天爰伐棟樑落成之高麗列聖賜結無量

伊時道說法師在雲嶽山禮觀音金像靜念千佛出步塔庭拜月瞻星忽聞塔中作聲曰三百年後並日刀口其後火果得普照爲懸燈寺其年紀符焉高麗中季有一高行畫叅白眉老釋前過曰回祿回祿因忽不見見羅漢榻上應真之座虛矣跡之坐於石室中是日寺果火其後又寺衆夢見朱甲赤馬者曰八人來矣明日火我

太宗大王十一年涵虛祖師自三角山圓覺寺往五神山過雲嶽山西迷失道有白鹿前行隨之踰山度壑得鉅林不見其鹿見一古殿在林殿側有塔塔間有吟曰並日刀口是前身因果既盡又果因祖師因感悟搜觀其墟樹可材也於是重建懸燈寺爲三大君願堂因奉其位室 賜三百

崇禎甲申後再癸未龜巖老禪文信在懸燈寺三月望火起空中大衆力救勝之十七日火生僧堂樓楹之間瞥眼四延觀音古殿亦不得免焉所救者金像所存者位室及清心堂養老房而已寺東越一岡有菴曰圓通

殿空廢已久四月望自火又迤而東越岡地藏菴尙在人曰此寺凡七興廢皆伐木於其基而建之古之人猶然况今之人乎龜巖之上足曰就允慨然奮曰今之人固不如古之人若不奮發而興之其將永廢豈非貧徒之耻乎和尚圓彬亦從之先赴於大君寢宮引勸檀越邀工師笠堅架虛越絕荷棟負樑而竟無瓜甲之傷寮舍先成甲申春東西樓及寶殿成凡八十餘間乙酉建三寶房明年施牖位室遷於寮舍東而新之余惟茲寺廢興之迹但舉塔間之吟可盡實相豈徒涵虛之前身原是普照亦粵涵虛之後身厥惟龜巖蓋念實相自天竺國來留蹟神山時乘輪回修無量因果自登如來功德

歲壬辰九月下澣誌

青鶴臺 在寺東岡外

萬景臺 寺東

龍沼 寺北

龍穴 寺北

雪峯 在寺西

龜巖 在雪峯

管巖

白練瀑 在寺南

西往瀑 在瀑練下

漕溪 西往下

舞雩臺 在寺洞口

別座 快閑

大化主 弘性

住張 大淑

掌務 偉堅

有司 釋還

都監 希雲

淨稔

德坦

化主 振雨

立明

雙默

歸昌

俊活

偉侃

良旭

曇慧

曇謹

良演

供養主

月訓

寶鑑

慧哲

片長

坦曠

覺圓

大施主嘉善大夫兼八道僧大將教宗判事立楫

圓彬

快閑

車尙建

就允

嘉善大夫許完

壽進宮內 李成昌

朴德興

金德澄

證相

敏基

一切緇俗莫非此山緣功故自摩羅訶彌東指創建世世輪回因
 廢成果迄至于七八匝是豈可忽之而不錄者哉昔無着天親兩
 聖相遇於天台石上因言生生物事元來人皇時一昆蟲蝕木葉
 爲九區以教分州故得善果蛻化而蟬稍稍修業累翻爲睿人終
 問往生津俱爲聖釋云矧茲盛衆世世生生與此山爲因果者已
 積其多矣來世報應豈其微哉隨其願念或聖或貴愈善愈修則
 畢竟必登彼岸無量世界無量天地無量住世之佛安知非此衆
 緣化者乎古人云人之肉身如弊褐脫之則不關身之姓名如刻
 寸削之則无驗然若得一肉身能修善性則其姓名傳誦於後隨
 其傳誦之遠近而乃作大小之功德噫修善之道多而施捨爲貴
 施捨之事衆而成器爲重成器之重豈有大於佛殿道場者耶惟

我大衆緇俗同心大小戮力先者倡之後者應之或引勸或施捨
有財者出財有力者出力以既于成此豈非修善之所貴而可傳
於後者乎故錄其姓名於事蹟之後以同其功德云爾

壬申生李氏

癸酉生金氏

乙丑生金氏

乙卯生洪氏

朴氏

乙巳生崔氏

丁卯生崔氏

○龍珠寺來勢主山城隍中祖壬坎龍壬亥作主亥子坐
午向壬分金乙得午破

青龍篔簹峯

水口細南川

白虎黔岩回

內案澤溪岫

外案露積峯

龍珠寺來勢自花山轉換庚兌作祖城隍嶺壬行龍仍作主亥落入首子
坐午向坤乙得午破內青龍本身篔簹峯內白虎黔岩回內案澤溪岫外
案露積峯山外青龍禿峴外白虎栢谷峴護從山東九鳳山黃橋川西洪
範山汾川南細南川巽地陽傘山露積峯北背陽洞舟橋川坤地栖衡山
外護從

勸善文

李德懋撰

伏以剏梵宇而衛

仙寢募緇徒而護 珠丘肆有本國故事寔爲桑門大願粵若東奉國而
西守國募建諸寺所以左禪宗而右教宗虔奉兩陵今此隋城舊基卽是
顯隆新園神護鬼秘爰占吉地龍飛鳳舞仰瞻佳城願以浮屠者流亦切
守護之誠如無衆枌越功德卽何大伽藍經紀春官度牒仰八路邑鎮之

共助雪山飛錫佇十方世界之同施諸佛諸天已所印可善男善女想惟照證役糧材瓦丹牒等節隨其多寡普施普捨菩薩金剛羅漢諸佛可以次第或望或畫茲皆所重者存抑亦為惠甚大伏願僉位大施主俯察千萬至禱至祝

八路邑鎮與京各宮曹廳施主錄

京畿觀察使	錢五百兩	水原府使	錢三百兩
宣惠廳	錢一千兩	戶曹	錢五百兩
兵曹	錢五百兩	壯勇使	錢五百兩
訓練大將	錢五百兩	禁衛大將	錢五百兩
御營大將	錢五百兩	守禦大將	錢三百兩
總戎大將	錢三百兩	司僕寺	錢三百兩
長興庫	錢一千兩	濟用監	錢一百兩
司瓮院	錢一百兩	內需司	錢一千兩

明禮宮	正鍊五百斤	內帑庫	錢五百兩
	白木五十疋	布五十疋	胡椒十斗
	檀木三十斤	於義宮	錢三百兩
	白紙五十卷	龍洞宮	錢三百兩
	錢五百兩	白木三十疋	布三十疋
	壯紙三十卷	白紙三十卷	紫丹香五斤
	黃蜜十斤	唐朱紅三斤	倭朱紅三斤
壽進宮	錢三百兩	白紙五十卷	
毓祥宮	錢三百兩	宣禧宮	錢三百兩
安峴宮	錢一百兩	慶壽宮	錢二百兩
嘉順宮	錢二百兩	清衍郡主房	錢一百兩
清瑒郡主房	錢一百兩		
京各廳	錢二千九百九十一兩		

各貢物房 錢九百二十一兩

京畿各邑 錢二千一百八兩

村閭寺刹 錢一千五百七十四兩

鑰大接一個

佛器三個

開城府營邑 錢四百五十五兩

全村閭 錢二千一百五十四兩

江華營邑 錢三百兩 米五十石

忠清道營邑 錢四千五百五十五兩

鎭光鎭二百四十斤

全村閭寺刹 錢一千四百一兩九錢

黃海道營邑 錢七千二百七十二兩二錢

正鎭三百斤

全村閭寺刹 錢二百二十六兩五錢

江原道營邑 錢二千一百五十九兩

全村閭寺刹 錢三百十三兩

慶尙道營邑 錢一萬三千三百八十五兩

全村閭寺刹 錢一千七百八十一兩八錢

壯紙九卷 白紙七卷

雪花紙十張

平安道營邑 錢一萬三千六百九十二兩

全村閭寺刹 錢六千二百五十一兩

咸鏡道營邑 錢四百四十四兩

全村閭寺刹 錢五百四十七兩

布五十疋 黃簡紙十四卷

全羅道營邑 錢八千二百四兩五錢

正鎭一百七十斤

壯紙六十七卷 白紙九十五卷

米二石

全村閭寺刹 錢一千六百八十四兩七錢

白紙三卷

濟州營邑

涼臺八百二十八竹 鹿皮一領

全鯪八貼四十八個 馬尾一斤

木梳三十個 驄帽七立

全村閭 涼臺六百七十八竹 全鯪二十一貼

鹿皮二十八領 獐皮八領

乾蕨四石一斗 無灰木刃柄五十三個

梳子四十斤 菓古二斗

無灰實六個 眞珠三十二個

無孔珠一百四十個 鍬食器五斤

銅鍊五兩 驄帽二十五立

僧驄帽一立 宕巾八立

無串子一千一百五十斤 蘆實一個

木梳五十一個 網巾六立

白臘十二斤 大金一貼

皮金一張 雄馬二十一匹

錢十四兩五錢

都合錢八萬七千五百〇五兩一錢

五萬七千三百八十八兩八錢 本寺建築物力所入下

二萬八千一百十六兩三錢 田畚買収寺中所有

二千兩 八道化主僧等旅費下

各項擇日

開基 開國三百九十九年二月十九日午時

定礎 全

三月二十一日巳時

立柱 全

四月初十日未時

上樑 全

全 十五日巳時

造佛 全

八月十六日 點眼九月二十九日

大雄殿 上樑文 洪天浩奉 教書

伏以 仙楸密邇於九五祥雲美哉相土梵宇輪煥於三千寶界扁日造
泡豈徒資福之方兼爲工需乏所惟漢南勝地隋東別天諸佛之往蹟荒
涼山魏然石壻一壑之佳氣蟠蔚截彼花山獻策之前人已有占穴之先
見談風談笑之光釋幾多植杖而興嗟茲屬 僊寢卜吉之辰乃有僊宮
經始之舉既廣施兼濟爰見所同之人心將普度而永安期賴大靈之佛
力天花初綻於吉地有待于今珠藁條飛於祇園其制自古肆於日用之
吉爰舉棟宇之成處衣冠月出遊之方龍飛鳳翥致緇徒日來集之美鬼
護神呵瞻彼松栢之移來亦令白衲而掌護顧此堂宇之既迄度見丹邱

之增安聊爲短唱庸爲修梁

兒郎偉拋梁東舞鳳山高日色紅一帶黃川橋水遠烟郊十里瑞烟籠

兒郎偉拋梁西 園樹蒼蒼入眼低落日歸僧洪範寺白雲踈磬望中迷

兒郎偉拋梁南無邊芳草色如藍何處高峯天半峙秃城粉堞隱烟嵐

兒郎偉拋梁北光教山容高擁極旗亭百墜開新市大府繁如紫陌華

兒郎偉拋上雨花諸天日月朗天作高山終有待九宸景福濟民仰

兒郎偉拋梁下供佛飯僧降純嘏聊將壽萬無疆祝仰獻年年度 玉駕

伏願上樑之後無替慈悲之眷裨補遂之忱垂隲法門莫致草三丈之歎

毓慶 園寢竊期本百友之効

天保樓上樑文

世尊卜五王神地如是我聞周穆剏八會道場若有靈助然而竺乾之誕
說茫昧姬代之往事有無曷若相基於珠丘之傍標號於金地之列推福
田利益之法祝 聖壽於無疆奉 園寢吉觸之需贊睿孝於不匱者哉

猗茲閻浮大地無若隋城一區支分俗離飛騰五六百里精殫造化藏秘
萬億千年其有龍乎無窮體勢之神變疑弄珠是不盡淑氣之闡疑望之
則透迤蛇蜒恍若窮玄間而御雲氣就之則縝密縕潤依然入滄海而摘
蚌胎陰嶙陽嘘宛九五在天在地之勢山揮川媚邁照車十武之珍不圖
形象之至斯允矣遭逢之有日惟我

主上殿下孝源百行學貫三寸優 宸慕於墻羹日瞻月覲結 聖慮於
灑水霜淒露濡龜龍闕箕聖之書迄有雨時若暘時若之政奎壁應周公
之眼詎無天不愛地不愛之忱遂奉龍輶爰移 象設玉涕成血御袖汎
瀾玄霧濃山 隧閣昭朗况復湯泉熟路山城舊寮遺氓擁途爭洒淨飯
城之淚羣靈護駕載完全粟岡之儀精誠默凝格上 天相感吉慶旋至
徹下地而昭休乃以摩不用極之忱遂決焉建寺儀千乘之代理未究尙
冀三乘之替施八方之追養克仲庶期十方之冥佑昌歎供嗜無非太常
之味珍味芹獻誠所貴香廚之泡淨 宸襟妙運仰認心上之徑綸衆力

歡趨期有眼前之突凡爾其前瞻則古堦抽笋背指則妍岑似花浮柱橫
縱渭濱踈千畝之竹飛蕩錯綜銀浦織七裏之絲繡閣晚披古西門之淡
靄如畫彩攔晴倚細南橋之芳草連空三千兵馬之坊從古有號丈六金
人之像不日告成于時 鸞輿宿齋

龍顏含懽緱岑鶴影彷彿卓錫之林虞韶鳳鳴雜還敲磬之地梅檀共
御香浮動松柏與羽旗翻而恒月升日之燬萬民所望想窮天極地之痛
千佛皆悲惟中宸肇錫以名由平日欲報之德玉龍師之慧眼洞徹諸天
金鎖老之危裏留待今日茲凍善頌播告衆生

兒郎偉拋樑東海門朝日滿天紅恰似神龍初罷睡抱將珠顆弄晴空
兒郎偉拋樑西柳川東北店烟迷 鸞輿歲歲經過地霜露郊原萬葉淒
兒郎偉拋樑南雉堞縈山滴翠嵐 聖代河清春似畫老僧閑掃雨花龕
兒郎偉拋樑北八達山前移井陌依然昔日新豐村鷄犬家家各自識
兒郎偉拋樑上重日前星乾象王草木昭回被耿光雪山爭似喬山漳

兒郎偉拋樑下繼緬如雲滿大野白頭扶杖山前翁華祝朝朝向北賀
 伏願上樑之後一炷傳燈三元調燭無災無害長獻 宗國之禎祥不
 審不崩永爲 仙寢之衛護神京孔邇無疾病 君王每臨雲鄉不遐
 左右 涉降如見

卽位二十四年庚戌大匡輔國崇祿大夫左議政臣蔡濟恭奉 教撰謹書

建物面積

- 法堂 九間
- 七星閣 六間
- 香爐殿 十二間
- 祭閣 六間
- 禪堂 三十九間
- 僧堂 三十九間

- 天保樓 十五間
- 左右從樓 四間
- 外三門 三間
- 左右翼廊 三間
- 東門 九間
- 春家 二間
- 井 二處

序

伏惟我

正宗大王 光御十三年己酉 遷奉

顯隆園 仙寢于吉岡明年庚戌勅建龍珠寺於花山之陽所入物貲上
 自宮房墜于四都八道牧伯守宰誠心捨施厥數將近八萬餘兩乃 命
 振威縣令曹公允植監董是役另選南北漢總攝獅馴哲學兩先師主掌

於茲寺以至功何其偉哉小僧等雲師事哲學師追隨下風承聆盛舉矣其後猥以無狀再忝北城總攝十年不返故山而歲庚辰爪熟歸依舊巢乙酉夏復涖本寺總攝閱覽寺中舊藏槩其時不遑啓處使偉功巨蹟或不無踈略寺舉能不悵悵于中乎適值田土厘正之事友人尹聖中李君成自鳳城至挑燈共討事蹟謹掇數行弁于卷首以考此寺設始之顛末俾使后賢共覩無量大施主不惜貲不吝物之宏舉其又可忘乎時道光五年乙酉十二月七日都總攝等雲再拜謹識

大施主縉紳案

京畿監司	徐有防	慶尙監司	李祖源
平安監司	鄭昌聖	咸鏡監司	李秉模
全羅監司	尹耆東	忠清監司	權 曦
黃海監司	李弘載	江原監司	申 耆
全	李時秀 <small>任新</small>	統制使	申應周

平壤庶尹	趙鎮明	平壤中軍	金明俊
平壤察訪	金禧燮	中和府使	柳晦源
黃州牧使	洪元燮	鳳山郡守	李夏保
載寧郡守	洪善養	海州判官	任希厚
海州中軍	洪述遠	康寧縣監	朴道相
瓮津水使	尹範行	長淵縣監	李 弘
松禾縣監	尹載伋	豐川府使	張成漢
許沙僉使	康有淳	殷栗縣監	李益洙
文化縣令	徐命存	安岳郡守	尹弼秉
長連縣監	金健修	白川郡守	柳秉均
信川郡守	金 鑿	鳳山郡守	王漢禎
東里僉使	魚夏淵	所己萬戶	金啓默
瑞興府使	韓百林	新溪縣令	尹義厚

遂安郡守	李謙煥	文城僉使	李台秀
谷山郡守	金魯成	全	趙華錫 <small>任新</small>
陽德縣監	金重燮	成川府使	黃昇源
三登縣令	李羲立	江東縣監	姜世綸
慈山府使	魏光翼	順天郡守	尹頤東
寧城僉使	韓聖揆	殷山縣監	李庚運
孟山縣監	尹致性	寧遠郡守	南衡重
德川郡守	申 曦	价川郡守	趙雲祥
寧邊府使	許 沆	平安兵使	李東燁
安州牧使	李敏采	全 虞侯	黃 策
博川郡守	李 焯	泰川縣監	金孝建
龜城府使	金衡柱	植松萬戶	朴文彩
安義僉使	崔尙翁	天摩僉使	金正漢

雲山郡守	徐有鳳	熙川郡守	李得臣
柔院僉使	尹進五	滿浦僉使	崔慶臣
江界府使	安廷玹	代登萬戶	申思彙
高山里僉使	李旭祥	渭原郡守	李栢然
芻軒洞權管	李震赫	楚山府使	李邦榮
阿耳僉使	李潤章	碧潼郡守	鄭學畊
昌城府使	申鴻周	昌州僉使	權聖鎭
碧團僉使	鄭履曾	朔州府使	李海愚
仇寧萬戶	金興澤	方山萬戶	池慶源
義州府尹	李頤祥	龍川府使	徐有龍
鍊山府使	李鵬運	宣使浦僉使	鄭東仁
西林僉使	崔 涉	郭山郡守	申 偕
宣川府使	李漢興	定州牧使	李潤國

嘉山郡守

金魯成

順安縣令

鄭文在

永柔縣令

趙象存

甌山縣令

吳在斗

咸從府使

李周鳳

龍岡縣令

張至顯

江西縣令

李翊永

中和府使

鄭周誠

龍珠寺建築時各道化主僧

八道都化主寶鏡堂獅駟

副化主城月堂哲學

京畿全羅兩道都化主城月堂哲學

全 東坡堂俊弘

忠清慶尙兩道都化主嘉義懋絢

全 嘉善允修

全 巨愚處士朴妙喜

江原咸鏡兩道都化主影成堂養珍

全 虎岩堂泰英衍定

黃海平安兩道都化主寶鏡堂獅駟

全 奇峯堂快性

京畿閭里寺刹化主聖谷堂有信

全 通政德舍

全 就淨金尙文

黃海道閭里寺刹化主嘉善宇榮

全 通政竺訓勝安

慶尙道閭里寺刹化主瀛波堂豐一

全 嘉善抱念學連

全羅道閭里寺刹化主錦洲堂福慧

全 碧潭堂幸仁

全 通政性眞

平安道閭里寺刹化主荆原堂法眼

全 通政奇弘

咸鏡道閭里寺刹化主嘉善最璘

忠清道閭里寺刹化主通政日閑

全 嘉善永昊

全 青空堂贊忱

本寺諸般書畫造作等諸人芳脚

恩重經石板鏡板自 內下嘉慶七年六月二十二日

法華經十件 全羅道順天松廣寺引來

大雄殿寶榻後佛幀三世如來體幀畫員延豐縣監金弘道三藏幀畫員

敏寬下坳幀畫員尙 謙

七星閣七星如來四方七星幀畫員敬玉、演弘、雪順等

大雄殿丹青都片手嘉善敏寬

天保樓都片手丹青畫員僧江原道三陟靈隱寺八定

極樂大願觀音菩薩造成彫刻畫員觀虛堂雪訓

西方阿彌陀佛造成彫刻畫員全羅道智異山波根寺通政奉絃東方藥

師如來造成彫刻畫員江原道杆城乾鳳寺通政尙植釋迦如來造成彫

刻畫員全羅道定邑內藏寺通政戒初

僧堂都片手平安道香山普賢寺僧義涉

七星閣都片手竹山七長寺僧雪岑

仙堂都片手江原道杆城乾鳳寺僧雲明

大雄殿都片手全羅道長興天冠寺僧文彥

樓片手慶尙道永川銀海寺嘉善南漢總攝快性

錢穀次知 通政勝悟 正憲哲學

鐵物次知 通政信策 書記震環

長湍郡江北面月澄山心腹寺碑序文

惟天設勝巨靈寺斧碁置山岳惟月澄山巍然冠乎青丘東接大川有臺翼然者羽化也南臨大江有館屹然者臨湍也道起繞其西首龍峙巽北皆環月澄若奉至尊此其山川形勢也天作地藏之以待其人古新羅學仙佛人慈藏律師探寺覆空道冠者佛師表衆禪名動華是天下名勝莫不厭見飫聞來登月澄曰此地可構龍宮洞名曰心腹心腹者人身百體之所要也月澄者白日之當空故名結構來就復僧爲之作寺立石塔數臺壬辰兵間戒壇破壞僧徒無肆道之所法王闍梵晉之儀戊辰重修棟楹軌級於是宮墻敵麗校擁穹崇有僧說聞者閱其廢後觀刻石志其事過率堂爲余請之如是遂銘之曰 籍籍律師 立立索妙 摩尼之寶 跡跋履山川平陸限隩外彼月澄 遂直其好乃愛堂乃愛殿

康熙二年辛酉 五日 立石碑

十二歲童

宣城

金命普撰

法堂懸板文

應真殿

木佛五形

錫燭盒一雙

香爐一個

小香爐一個

位室閣懸板文

淑善翁主

完山李氏

仙駕

位牌文

木祭床一個

木香盒一個

沙器香爐一個

僧居宿房二間

前後空廳并六間

僧一口

柳明善

共合拾六間

石塔長木尺十二尺

廣四方周回二十四尺

○三聖山三幕寺事蹟

三幕寺在衿川東北十里寺之長老以其事蹟請余爲文曰新羅時有僧元曉善學佛與其弟義湘潤筆結茅於是修明與旨人名其山曰三聖厥後幾百年道說自湖南靈巖來求其墟剪蕪穢作精室設像行道名曰觀

音寺居無何入中國尋一行禪師得其法而歸卽乾符初也詵以其術遇知於高麗 太祖創統之際立五百裨補以鎮山川氣脉是山在其數內乃重葺法宇稍增舊制謂其徒曰中原韶州地有三藐寺其東有牛泉西有麟角爐峯立其前巖在其後此地之崒然而秀冷然而清者無乃與彼相類乎遂號曰三藐禪老講伯聞風而至蔚爲叢林之首至戊子懶翁勤自休菴來寓是寺翌年春指空亦自大都齋牛頭降眞而來會諸海東善男子聞道場建法幢人之至而見懶翁指空之棒喝者莫不飽以香飫以趙州由是山益重寺益名矣時有無學者懶翁之弟子尤善地理之學我太祖聞而徵之以定國都以外白虎勢急形危多有奔動之氣乃立寺其上曰虎壓以鎮之創菴其前曰獅子以威之埋犬其傍曰四犬隅以留之又創刹四隅以鎮京都在東者曰青蓮在西者曰白蓮在南者曰三藐在北者曰僧伽載之輿誌云所謂外白虎卽此山也所謂三藐卽此寺也然則古人之所謂建寺創刹以鎮山川氣脉而使之祝釐邦家者尤曉然明

白矣至

太宗時特降 綸旨大加營修凡佛殿三處僧寮五處 御室一處樓門各一處臺二處碑一處塔一處及菴子若干處又 勅本縣環寺四方禁樵牧殿閣雄以麗樓臺高以廣草木鳥獸之物益富以壯可以藏修可以遊息上可以祝 一人下可以祐萬民大雄名其殿者以其舍那之尊嚴也寂默名其堂者以其煩惱之不亂也瞻星名其閣者以其藏修之有時也極目蒼茫滄溟在前故以望海名其樓散步逍遙悠然自得故以清虛名其臺碑以記事塔以表勝以至丘陵林木巖洞溪澗皆有命名之意焉往在壬辰倭寇火寺廊廡皆燒而法殿獨不燃驚而奇之以香盒獻佛懺罪而去又至丙子胡兵入山徒衆皆散而宗卜獨無懼見而異之以竹箭插路表信而行箭與盒至今在焉蓋是寺創於羅修於麗盛於我 朝之初而元曉義湘潤筆道詵指空懶翁無學之徒居焉若其間間修葺小小興衰時與人今皆不可知嗚呼賢者之興而不肖者之廢吾輩貿貿焉居

是寺大懼前王衛護之德諸賢行化之跡泯沒而不傳于後也子其爲我記之余曰噫好德尙賢人之良心其可已乎况道說之鎮脉無學之制勢有以補我國家無疆之基而兩度著異二敵驚服則其遺風餘烈猶使人有所興起者盍志其事以示後人遂編其長老之言名曰三幕寺事蹟云乾隆辛卯建亥月下弦雪巖門人

三幕寺現存佛經目錄及卷數

法華經 一卷

蓮宗寶鑑 一卷

彌陀經 一卷

金剛經 一卷

○京畿左道始興三聖山虎壓寺法堂新造懸板文

美哉奇哉峯巒之崔嵬巖石之妙奇千古之體也善惡之所關信施之所

發人世之大用也夫本寺也則惟我國初建基之時鎮壓虎穴之處也法宇遙隔千秋無量尊像不克風雨之際幸逢尙宮南氏俞氏無上信意不思辛苦而引勸他人破諸慳貪而出財累百造成法宇而蘭若懸空彩畫飛金而又得香燭之光明以成無漏之大功善未可口言美不可耳議也惟我佛家瞻禮供俱之人常樹福於當來呪發心大施主引勸者乎今此同叅者現世獲福無量備人間之五福後時往生極樂得佛道之正果恒證樹善與天地無窮焉

辛丑四月 日秉法沙門義敏書

○朝鮮國京畿道竹州府七賢山七長寺事實記

大矣哉覺皇之垂化也西域中華五姓七衆莫不瞻仰而至於海東遠處僻鄙未能霑化始自漢明流入支那覃及四海名山勝地梵宇崢嶸高嶽峨岩禪庵羅列彌天下佛法崇奉之誠槩可見矣茲七長寺者白頭一脉

流爲金剛金剛一脉或起或屈或連或絕以至延昌十餘里自成爲臚窟
劣峭嶢迥出羣峯者七賢山也峯迴而洞邃泉甘土肥者七長寺也始自
清寧龍集丙辰之歲高麗慧炤國師生於安城郡落髮于廣教山冲會大
師性根清淨不染塵土廣叅知識涉盡羣經又入禪樞密密提撕專精有
契因入中國繼臨濟之正脉爾時宋太祖聞偉賢使使請入宮中諮詢法
要洽沾甘澍洗滌塵慮尊爲師傅師請歸本國皇上仍太子少保卿金陽
及左街僧正道元等來到本國欲營禪庵伊時 王建太祖奉勅使使同
協其事到于七長洞豐草茂林闕無人跡猿啼林間鳥鳴溪澗而已祇沿
流而行入一銜口則洞天明朗白日照臨儼然一天造也於是見一獵人
問曰此山深幽有梵宮乎對曰古諺雖有峨眉山下將相之地梵宮非有
也皇使轉到山下披草剪荆填雲藏澤建阿蘭若額曰弘濟館今碑殿是
也國師卓錫安禪垂化度緣一日有七人來謁師預知不善之心以實相
對之七人知其神悟反請說法師略說法要七人因而有契特發誓願爲

作城隍衛護七處故山稱七賢寺稱七長也國師手植雙松穿井甘露高
建法堂廣度羣迷慧解增明名播遠邇德重當世至戊子之歲天堦已迫
化緣已盡壽至八十有三奄然長化皇上聞訃痛悼敕賜諡號定覺道首
慧炤國師使太子少保臣金顯撰行蹟碑銘立碑于弘濟館之左立九層
舍利塔於右累經兵火至於壬辰之亂龜碑剝落於兵刃之下字劃多舛
國師降生之辰平生修行之節臨終現瑞之事雖多言傳而未詳書識豈
非感惜之甚者乎後之大興至大元年壬申之歲始創此寺而閱二百十
七年後寺運不幸慘遭回祿之禍積灰空基蕩然無遺至 太祖正德元
年丙寅重建寶坊不失舊制至康熙十二年甲寅遂爲勢家之所占山山
中緇徒皆有四散之志時有道人楚堅其名者常山人也不尙浮華志於
道義歷遊名山頤養道胎叅看厥事不忍慘心以重建丹雘爲己任與同
志四五人更相地于舊址之北面對巒峯爽塏奇秀尤得其勝手執片文
一出山門風說從四來相助建覆於青虎之夏粧牖於厥年之秋幾爲永

弊之寺不數月而重新翌年清和月廣張天地水陸大會焉爲化主而建立迄功之若是神速者實前後之所罕聞也至甲戌歲勢家又移葬山故後至甲申之春本寺住持碩奎與諸緇徒同心協議欲還舊址請大化士思侃袖藏勸詞力募檀緣鳩財請工先移人天師所臨殿大法堂凝香閣眞如門化士一俊移建青蓮堂比丘精律移建尋劒堂比丘緇進移建寂默堂白蓮堂化士精順建西別堂山人尙元移建太清樓化士碩信設香積殿於太清樓之西至於乙巳之歲善眞斗閑等設圓通殿丙午允英處輝等敬速觀音尊像奉安花座上化士思侃設冥府殿於川邊奉安地藏大堅之尊像十王之烈位煥然結構勢若翬飛太清樓下設天王門門外建解脫門寺北有彌陀殿殿上有碧應大師眞影堂堂前立鄭東溟斗卿所撰碑銘又有九層舍利塔霽月堂舍利浮屠興淨大師瓮浮屠其後有極樂庵禪僧守敬初創于西麓不滿十載墮非莫甚山人熙演煥然重新山中一庵惟爲奇觀至於乾隆辛未之歲寺之殘敗日益甚矣來往術士

獨指此庵鎮脉爲害故住持猷善先唱毀移一寺僉僧同心戮力移建于寺北鼎岳之下南有明寂庵庵下有五十三佛名號碑立石爲佛乃坦明之所成也寺之一箭道有紅虛門門外有二十八層鐵幢屢經風霜而折腰未補亦可復也寺局有四七座浮屠人傑地靈從可驗矣凡寺之興廢已經四度屢見兵火未有實蹟麗代寶刹埋沒於草昧之間清標高節之士來到院門雖欲聞開山之何代創寺之何年孰從而明之余自頭流來到此寺住持釋開心請余筆記之余資質鈍滯心地茅塞識見茫昧莫若求之於文士也長老曰麗代創建之寺無文可從則林泉失色山門寂寞倖使探眞之士一見而悅然則庶無面墻之歎文之工不工非吾所望也余濫自秉筆叙其興廢復古之梗槩以曉後來者云爾

乾隆二十年青猪仲春日和月子圓一識

乙亥春余與諸從適到此寺旬餘遊賞有一師手持一券空冊及百餘行禪家事實記屬余謄書以識余迺獵盡其記踵而書之以備後日之觀云

爾

仁穆王后御筆

老牛用力已多年領破皮穿只愛眠犁耙已休春雨足主人何苦又加鞭
昔奉 御書琅函是藏今玩寫詩尤健且強天氣流動之雲輝祥紙舊墨

新尙留餘香

壬辰春正月上元日拜手謹書右自製

竹山郡七賢山七長寺重建記

蓋白頭一脉流爲金剛金剛一脉或起或屈或連或絕流至竹州州西十
里許以龍盤虎踞勢爲七賢山山有寺名爲七長何爲七賢七長自清寧
龍集丙辰高麗慧炤國師創建安禪矣一日何許七人來謁于師請說法
要師爲略說七人因而有契常隨慧炤國師正叅賢哲之衆魚變成龍匠
化爲賢故號爲七賢七長也自高麗至今年久月深寺樣頽圯朝暮難支

改無一人恨有衆人矣當於光緒丁丑山人瑞海海城二禪師揮却慷慨
之心特垂大慈之念不避風雨荷擔勸文善男善女前財貨鳩聚之際幸
蒙磚洞閔補國大監主特垂河海之澤材木數百株錢文一千餘兩許施
成事實是泰運之所契二師之誠心是豈偶然哉越明年戊寅三月乃招
匠工新掃於太清舊墟以作樓房四十八間四面圓在法堂則新室正在
中央之界迥出羣殿之中也壯麗宏規猶勝於前容善哉若非二師之臂
力焉能如此哉成樣之後二師請余曰此是難朽之功不以書之無以傳
之略筆記之如是累累余不敢強辭拜跪執筆前事載前後事載後儒釋
兩家有功姓名書之于尾濫以爲永傳之本庶望後之君子覽此興感鱗
次修葺使此功德之跡千秋不朽七賢之名萬世長春至扣至扣
光緒四年戊寅四月日完山人應摠謹識

佛事序文

漢以南勝藍稱青龍七長可謂難爲伯難爲仲本寺似有嘉會之運者有

瑞海一師以也師居茲數十年而寺中事細大輒倚師爲輕重蒐輯改造殿閣之一新措置修用什物之潤色百廢悉手之而力未及冥府殿天王門塑畫道場顏色闕如者以此乃於丁亥謀衆行化粵明年暮春營始繪事請余證之囑余記之曰今此惟利之時鳩聚數千金金地藏像彩十冥王四天王繪幀十軸泐二旬功竣雪宿兩行戶說箕歛多少細徒之艱不敢其勞大小檀越之施使聖像久住功其功使貧道遂願恩其恩又一半五百金有兩人焉可謂篤行檀者也功之恩之之久諸莫文字若也記其姓名以吾師之文弁之使來世知今日有應海泰守發信爲衆檀首唱不亦可乎余語之曰師欲其文我愛其德本寺前後之舉師有積累之功而不肯其勞則功也其謙則德也檀有其一師兼其二欲余文之先德后功而已也師正色而作余默觀師之宿因不覺午睡焉

戊子肇夏大淵萬雨書

七賢山七長寺白蓮菴重修記

觀夫天地成而壞壞而成凡聖生而死死而生殿閣新而故故而新此人世之常分也今者碑殿重修有何祥以名碑殿承誰恩以重修耶先王高麗時有一大師號慧炤國師生長於安城郡鄉班家覺世無常剃髮于廣教山冲會師契 佛真旨入中華爲宋太祖皇師還本國此山建一蘭若額號弘濟館國師垂化七人來悟故改峨媚山爲七賢山國師入寂皇上勅立浮圖舍利奉安建碑文行蹟唱顯故改弘濟館爲碑殿也然則碑殿初創寺菴羅列山門肅靜矣壬辰兵火龜碑剝落精殿燒盡間有成造累當回祿後思侃化士重修幾百年僧殘菴敗矣德庵長老出世行李入此山以德修身四十餘年觀菴敗壞頓發信心自賣田畝一石餘斗落塵并募檀緣如制成造如法點眼若非佛祖使人定是七賢山中再來之師也反以思之則若無碑殿國師無以安身之地若無國師七賢無以開悟之席若無七賢此山無以托名之由若無和尚碑殿無以重修之人耳然

則國師之功耶七賢之功耶化士之功耶檀越之功耶如方四維不可闕一聊記事實傳之後世云爾

光緒十三年丁亥暮春秋山沙門慧龍謹識

碑殿岩上新建法堂造成記

康熙四十二年癸未孟春比丘坦明者自發廣大深願奉安佛像八尊累年置於露地未免雨雪過者懷悲居者含慘矣坦明比丘者不忍悲慘盡竭心力成造繡瓦丹青獨成一堂始於癸未孟春至於四月畢役矣

七賢山七長寺明寂庵重修記

夫節然而秀充然而確苑然而邃而豐忝爲竹州界之鎮者七賢山也觀海一峯包容一區爲七賢大道場南轉一脉逶迤而屹屹如也乃城山也山之下小區稍寬有數間庵明寂是也菴之年代文獻無徵不可歷考而粵在乾隆甲寅翠隱明誼宗師偕印沾長老重修者也歲久頽圯風雨所侵居人爲之嗟惜艱末材因舊制葺以繕之完然如復觀初創之年也菴

之經營始於暮春越三朔而告功實賴吾佛神力之所佑亦可以化主師之誠敬矣噫菴之起不知其幾千百年而幾遍重修之後幸有翠隱而葺之又印沾之後幾幸有新人繼而修之壽而永存微斯疇能如之惟彼後之人果能有感於斯也否也今不敏有奉爲翠隱門人於是菴之興廢切有感焉略陳首末以記之

道光八年戊子十二月日 無名氏誌

七賢山七長寺上雲菴重建記

我東山水東最長而南次焉南之奇曰七賢山毓靈根聚清氣渾成金沙玉池而天開真境也山下有寺其名曰七長古慧炤國師鍊道化法之場也寺後麓有菴其名曰上雲今於道光辛丑老禪伯淨虛光一大師乃重建夫上雲奚取焉庵在山頂每春夏間雲光浩浩於其下半浮半散與七長如隔一天而登之者必有凌雲之勢故名焉不然則乃取其第九地菩薩善慧頓發得如來寶藏淨佛國土了便登法雲之體也庵有奇奇要在

繡峯則千巖半落戶庭不貢而惟石富焉練浦則一派回護籬園不鑿而池水盈焉大野南開桑田粟里衣冠之鄉有方深谷北穿桂樹松林幽曠之思允叶山高水麗岩秀色明此中之大觀而山水之奇求諸國中殆少此比予適過愛而忘返息肩者有月矣一日老禪伯一公前席近予曰老僧幼年入此庵雉髮既又遍叅四方末老還入庵庵已弊矣掃基而重構狹而難於容衆陋而欠於淨居病焉者久而老僧今年七十八也登灰無幾有何土木之興而或恐有妨於龍天不護禪侶不願意革古從新乃經之營之衆緣既應庶務畢集斫雪姿於後岡採雲根於前壑運斤成風匠石呈工前之狹者廣而便於容衆前之陋者洵而宜於淨居可龍天欣護禪侶善願視其舊制稍免其然庵在權輿杞宋之文獻無徵實不考其蹟也推後之昧今猶今之昧古請一言記之可見笑於雲仍如何予叉手應曰公耄年立此奇功使此山水之奇又奇於昔日面目真不世之功也昔晉士甸之論不朽也魯叔孫以立德立功立言對之蓋取其不朽於後而

利於人濟於世也今公於庵也何居之有公密行禪子也以無相爲己任胡有待功而後之諸君亦何以報公無功之功乎念佛於斯看經於斯叅禪於斯能三昧現前返照自己慧眼通透深契了義疑團獨露廓徹大悟則諸君卽慧炤慧炤卽諸君然則非徒報公之功雖臥此好堂坐此高床食黃金消萬錢非幸也宜也若不然者四壁空鎖野干亂鳴六窓虛豁獼猴弄精然則非徒不報公之功雖片瓦隻椽重增其業入地獄墮魔坑不幸也亦宜也可畏哉請諸君須勉旃噫
辛丑八月下澣北海華隱子恢曝識

○驪州鳳尾山報恩寺重修事蹟記詞 一日神勒寺

驪興郡之東有報恩寺

世祖大王爲

世宗大王特以降福次布木銀金之屬帖下于此俾爲營建之寺也乃是

懶翁祖師遺墟之所而又是
英寧兩陵寢願堂造泡之寺故其爲所重與他寺刹有所自別也營建已
久棟樑朽敗瓦椽剝落粵自康熙辛亥年分吏曹判書金公壽佰叅判
閔公鼎重戶曹判書鄭公致和感此千年古寺頽仆之情境果以重修
之意筵稟則卽爲蒙
允故自該曹行關於八道道臣及守令處鳩財卽爲本寺重修之役保
護以來矣又以重修永久之致漸至頽壓頽壓之狀尤甚於前則不啻
僧徒之嗟惜去來行客顧盼本寺之荒涼莫不咨嗟以來者久矣去嘉
慶一年丙辰分千萬萬夢寐之外領敦寧金公履素禮曹判書閔公
鍾顯感其先代極力本寺重修以給之意必以本寺重修之意金公閔
公另念筵稟則果爲蒙允先自禮曹行關於八道道臣處以爲隨所力
助給本寺重修之資則本道道伯金公文淳布木及錢兩優數帖下于
本寺其外七道道臣守令前使此寺僧乞立次行關故本寺僧持勸善

文次次鳩財瓦材等物刻期買取嘉慶丁巳年六月 日分泛中閣十
二間及左右食堂十間合二十二間新建赴役以力線役巨猶未得訖
役未免功匱之境矣本官使道申公大謙助給錢兩後以寺役功匱之
意轉報于營門而自營門繼爲筵稟則嘉資帖五十餘丈自上特下本
道道伯使其道臣轉賣補用寺役之教亦爲蒙 允後本道道伯新莅
李公在學助給寺役不足之資故以至完力以爲一新感祝感祝若非
金公閔公兩大臣所稟則烏可得本寺保傳而以至一新之新也哉宰
僚之澤極感無已略錄于左以覽後世耳

嘉慶五年庚申年月 日

領敦寧金公履素

戶曹叅判閔公鍾顯

京畿監司金公文淳

京監司李公在學

○神勒寺重修記

扁額寫

佛宇之廢興無關乎世教而儒者之所不務也然亦有一二不可廢者以其古蹟之攸寄而勝境之攸擅也神勒之爲寺昶自麗代懶翁之所住錫白雲之所留詩又有牧隱諸賢之所題記穹塔荒碑錯落離立於寒烟古木之間者如其古也驪以山水名於上游而奇秀窈窕平遠爽塏寺又兼而有之者如其勝也惟是二者之擅稱於域中已爲千年所則豈可以儒者之所不務而廢之與昔我
惠莊大王欲寘一寺爲英寢道場聖志甚殷而未就昌陵在宥用日者言灤遷陵寢于驪之此
貞憲聖妃以先王遺旨教于廷臣時以神勒寺密邇珠邱不別創造卽其寺而增拓開廣特頒刊經餘財命近臣董其事葺舊剏新摠二百

有餘間美矣哉 聖祖 聖妃奉先述事之義若是其不顯丕光雖微古與勝此尤不可廢之大者自始厥後不知其幾經廢興而昔我先祖文忠公捐財而營葺之族曾祖議政公又出力而修治之是則家傳故事也其後百十年來又復彫剝轉甚殿宇傾圯殆不能庇其金身而數三緇徒厯持香火而已我 純元聖母聞而歎曰此寺遠有故實斷不宜任其廢而不顧也亟頒帑貨 命臣營治 坤聖又仗助之夾成臣承 命兢怵聚財鳩工爰始斧鋸工費不足者別爲營辦閱幾月而工告蕝佛殿禪寮鍾樓香廚煖然改觀流丹韵碧絢耀中天欄楯俛雲鈴鐸交風緇俗頂瞻莫不踊躍讚頌噫我 聖母聖人也豈欲佞佛而邀福爲此檀施寔出於繼述之 聖意而且不煩有司 特命臣管董者以其桑梓之鄉而祖先之所嘗致意者存焉耳然謂佛無靈則已佛若有靈慧日恒照慈雲遍覆護仙寢於來茲綿 寶籙於無疆是豈但西方老子法力所庇卽我 聖母施爲動合天理古語云順理而行自與吉會詩又不云乎愷悌君子求福

不回 聖母無意於其求而福澤之滲漉於衆生者永無窮已嗚呼盛矣
是不可以無徵謹書之如此若其工役之始卒費之幾許別識於左方庚
申端陽輔國崇祿大夫行判敦寧府事兼戶曹判書奎章閣檢校提學安
東金炳冀記

始役戊午六月

迄役同年十一月

○安城郡 石南寺 御筆 教旨

京畿安城地石南寺乙良監司守令曾下傳旨更審尤加完護雜役減除
者
國王

天順元年七月二十九日

○長湍郡華藏

大雄殿十五間

阿彌陀佛塗金像

觀世音菩薩塗金像

大勢至菩薩塗金像

法起菩薩塗金像

後佛幀

神衆幀

甘露幀

三藏幀

三和尚幀

恭愍王幀

卅三祖師幀

一位坐長三尺七寸

一位坐長四尺八寸

一位坐長三尺一寸

一位坐長一尺五寸

三幅各長九尺二寸

一幅長七尺五寸

一幅長八尺五寸

一幅長八尺八寸

一幅長七尺八寸

一幅長七尺五寸

一幅長四尺一寸

一幅長六尺一寸

六幅各長六尺一寸

應真殿十間

釋迦牟尼佛塗金像

一位坐長四尺三寸

文殊菩薩五彩像

一位坐長二尺八寸

普賢菩薩五彩像

一位坐長二尺八寸

那畔尊者五彩像

一位坐長二尺一寸

羅漢五彩像

五百十六位各長二尺一寸

神衆幀

一幅長四尺五寸
廣四尺六寸

冥府殿十間

地藏菩薩塗金像

一位坐長三尺

道明尊者無毒鬼王五彩像

二位立長四尺

十王五彩像

十位各長四尺五寸

童子五彩像

十二位各長二尺

判官五彩像

二位各長四尺七寸

鬼王五彩像

二位各長四尺

使者五彩像

二位各長四尺五寸

將軍五彩像

二位各長五尺一寸

上壇幀

一幅長六尺五寸
廣六尺

各部幀

六幅各長七尺五寸
各廣七尺二寸

使者幀

二幅各長四尺五寸
各廣五尺

寂默堂二十八間

開山祖指空和尚五色像

一位座長三尺

後佛幀

一幅長四尺六寸
廣七尺六寸

神衆幀

一幅長四尺八寸
廣三尺八寸

中鍾

一口高三尺八寸
圍三寸

萬歲樓十間

大鍾雙蒲半首

一口重八百斤
圍十五尺八尺

雲霞堂四十六間

阿彌陀佛塗金像

後佛幘

神衆幘

香閣五間

金鼓

山神閣二間

山神幘

七星幘

庭中塔七層二級

指空定慧靈照塔鍾二形級

浮圖鍾形各一級

一位坐長一尺一寸

一幅長四尺四寸

一幅長四尺四寸

一口微破

一幅長四尺七寸

一幅長四尺七寸

一座高十尺三寸五分

一座高四尺一寸

四座一龍峯堂浮圖長三尺三寸四分

無圖長四尺

事蹟碑

抱虛大師功德碑

位室閣三間 又正門三間

平原大君 位版

齊安大君 位版

永昌大君 位版

龍城大君 位版

平原齊安兩大君義同生六人

生六臣端宗朝忠臣也

一座碑文印刷付別項

一座

一位

一位

一位

一位

金時習南孝溫李孟專元吳趙璇成聘壽端廟昇
遐後常懷不平每遊名山淨刹即長湍寶鳳山華
藏寺設檀焚香哭望終餘年不飲酒

喜靖十八年己亥中宗朝感慕兩大君節義淨刹
華藏寺設齋薦修冥福年為一次
康熙十八年己酉永昌大君早卒 仁穆大妃慘
悼甚憐附三十一一年壬戌龍城大君早卒依永昌大君
而附薦

極樂菴八間

阿彌陀佛塗金像

一位坐長一尺七寸

後佛幀

一幅長三尺二寸

神衆幀

一幅長三尺五寸

山神幀

一幅長三尺二寸

彌幀菴二十間

地藏菩薩塗金像

一位坐長一尺一寸

後佛幀

一幅長四尺七寸

神衆幀

一幅長三尺七寸

山神幀

一幅長三尺五寸

扁額筆者氏名

(大雄殿)(萬歲樓)(寶鳳山華藏寺)

此三額嘉慶十二年丁卯尹師國本寺拜觀慶讚心書而奉揭

(寂默堂)(東國第一禪院)

此二額秋史金正喜本堂雄麗禪侶規模慕悅書贈

寺蹟懸板

○古湍州華藏寺改創記

曰若稽古寺之權輿貫藉闕如無地措言然艱耳其一二條而未得其本故雖思運斤畏忌傷手莫悟夫伸拳之方海師之請雖膠固其猶鑿墻垣植蓬蒿把筆難矣蓋以元泰定之間西天百八代提納薄多尊者指空禪賢自西界到神州則元太子奉迎別宮懷香請法既已聲動麗京玄陵遙展攝齋禮遣大寺住持僧其名則余忘之矣則迎之內院事之以師師迺曰能以鳥養者宜棲之深林遂步於寶鳳山頂則白麻綸影綴雲蹊馳訊使者交轡山程於是緇白競奔走禪塔各各燃指燃香爲創淨利於繼祖菴蘭若遺基額曰華藏焉此其寺之大槩而時所聞者也其餘尊者西遊東到之歲月寂默影殿之開創及與奇踪秘跡歲久年深神出鬼沒老巨之之立杖如何能臻如其三尺喙五色毫能駕說於板上若池州魯筆則焉能措辭於其間乎師可論求菜於編苫者也矧又昔寺之創也國君爲

檀越邦彥爲司存故洞有正則函佐郎函妙選邦傑成能仁之宮寂默之堂巢飛鳥革金壁煥煥獨爲一國之巨擘而其馱都之鉅石雕垣寮宇之威儀節次殿堂之秩秩樓閣之鱗鱗雖未及於天寶山檜巖而奇函玉洞之靈區璣樹瓊林之神境祝釐香火之本事外護三刹之勝緣洒洒衲子之蟻慕者彌山膺化者塞壑而定林蕤秀慧月騰揚皆指空之道德風化而超出於東國中五百禪刹之表示檜巖寺之所未及而此三百年前規模大槩如是而厥初盛德盛事則豈徒飾詞竄句以爲記乎願筆路於斯受辛師曰吁咈哉黃絹幼婦之辭非吾師所能模寫只如前日各殿寮舍重創因由及火後改創事蹟而已有何難乎者無憚煩楊園之道雖卑倚乎畝丘以師之燕石爲注欲得韓李之兼金不亦宜乎曰諾蓋寺之初創自麗季到于今幾至半千餘禩盲風怪雨峻宇雕墻土木之功日趨於腐青眸白足未嘗不痛楚於斯焉故自乙丙年東師乃引勸天濬性聰守眞印宗妙淳唯玉密玄妙經等若干輩寂默之堂傳燈殿各殿寮舍數三年

內盡爲重創其餘法堂及未爲重創者師自擔當五六年來重創旣已畢丹腹亦已了乃於壬辰之年清和月灌佛之日方欲說慶讚大會不幸三月十二日夜三更般舟三昧之火流災赫赫金田蕩然燒盡了無子遺天乎時乎山之運所寺之數耶尊者自西天持來祖派影子十餘位鑄金鍾一口黃色簾席一雙花樽一雙其餘貴重遺蹟盡爲灰燼將何以刮後來之眼目此尤可痛哭也天地何以無情日月何以無心聞見所及皆吞聲飲泣而况親煑之者乎公私器物燒盡無餘徒將十指手相對泣血無可奈何或欲東或欲西衆口囂囂越三日鳴磬一聲集介衆曰寺內無乃有異議者乎若夫爲首鼠之行者執之告縣官則國有常刑寺有清規措身何所乃慰衆曰老僧與寺內十餘年中重創勞苦之功一夕反歸虛地雖欲與之偕燼孰云能得苦苦哀哀不忍言不忍見與其生而能忍曷若死而能忘嗚呼曷其天實爲之謂之何其吁天道好還地勢相傾則庸詎知天意更化之有在乎又安知夫造物無盡藏之翻覆乎勿以回祿介於心

竟以似蚤與蛆相救則功可收而事可成矣裴組僉師宜各勉旃僉曰諾吾師所言孰敢技搢於是師乃較心力之虛實事功之成不成分命弘海海雲行屹智軒等曰用師輩作幹蠱僧爲我羽翼法堂改剏緣化事師等掌之又命慧塘曰吾師童眞出俗八紘爲家鷄衣鷲食鳥行無章道溢於內德符於外推度千百人中師外無敢擔當其大事者不湏多言懋哉懋哉所謂堂也制度雄偉規模宏濶倍倍法堂之功不得草草念過不增不減一依古規而以死爲期則老僧示助涓埃之力又命秀零濟益等曰法堂蓋五事重且大師乃掌之申命秀零曰師之化緣綽然故東上室大陽門并剏之唯玉之東雲集德崙之海藏殿海敏法雲之玄陵御室皆從自願而作文付之持勸軸者五十餘人可謂盛矣一以請關西梓僧某乃邦傑也聞斯事乃揮涕而負其器率其徒三十餘名而來與緣化并數百餘名分半爲二一以赴海西道之覃州古谷一以赴關東道之花山安朔伐木丁丁呼耶許兒郎偉交雜於洞天如是者几兩經三際大者聯筏小者

載舟數十餘艘泛海浮江則月再穀而達于扶蘇岬之華藏浦及夜橋之頭傾城士女持牛馬裹糧餉一時運入而法堂及各殿寮舍同日董役執斧斤者二百餘人而寮舍基址廣狹殿堂規模制度悉遵古例而其中易礎而和石改砌以礮礪衆手爭能各逞妙技觚飛翼腰廊四束突如鼉扞勢若龍趨合土填金蓮槃照曜煙火抱慚造物還羞是故聲過九夏跡犯八年功乃告訖猗歟休哉其間內帑之資沾及太重或日齋餽餉之徒或負或戴始終如一未知夫指空之時其亦如是否吁古與今事之同不同未爲論也昔指空初剏之年三角牛來助今吾師改剏之日三角牛亦來助昔之初剏李琳爲大功德主今之改剏李山爲大功德主奇哉奇哉昔人第三生爲唐裴休剏龍興大殿李氏子探舊珠於樹穴古來如是者彌滿史籍其可誣乎恨吾師之失其郢人也師諱崇海崇海西人也行於斯得於斯名山旣已遊知識亦已叅歸隱斗室冬夏衲一衣朝暮粥一盂一坐廿秋縱任無爲俱寺蕩盡滿心戚醮拭淚登道則善者從之若風雲之

於龍虎故如此簡髮而櫛數米而炊之日國大伽藍十餘間盡爲剏立而百廢俱成嗚呼休哉詩不云乎允矣君子展矣大成非師而孰也人有有令譽而無令望者而吾師全有有德行而無道行者而吾師兼可謂法海龜龍禪門柱石料定水食甚者豈獨古之時爲然今也慕吾師之道德納水田爲佛糧者非止一二此尤可聞也然則指空之風獻得吾師然後重興指空之道德得吾師然後增輝吾師之道非指空則無以著指空之德非相吾師則無以顯上之人鳴於古下之人鳴於今可謂本末相符遠近照而千載之下朝暮遇者也儂乃山野之蟻蝨而蠢蠢嚙嚙性魯且拙言又蕪澁惡可以書然吾於師有香火之因師於吾有望履之緣故以此言及之吁自其同者而觀之則物我皆無盡藏自其異者而觀之則肝膽非一家師乎師乎靜室空堂掃拂心塵混萬像而冥觀則指空立處滿地荆棘吾師行地天回地轉若如是則古指空而不爲先今吾師而不爲後然則古今也先後也一理也死生也成毀也一道也可不可然不然爲一貫

遮箇道理佛佛祖祖繼繼承承綿綿歷不絕自指空而至于吾師師乎師乎其不可不盡心也

順治十七年庚子 月 日 訥菴知白記

京畿右道長湍寶鳳山華藏寺前後重剏記

牧隱李公嘗撰指空碑曰西國滿王之子禪賢號指空泰定間重譯數十國而來見天子于難水之上論佛法補旨歲給衣糧曰吾不是爲也去而東遊高句麗禮金剛山法起道場未幾趣還燕以有旨云云壽峴文集中有華藏寺重建記其文曰寺在畿甸長湍府寶鳳山觀其舊藏樑上短識洪武十八年己丑麗王剏淨刹于繼祖菴蘭若遺基額曰華藏乃指空所命也先是麗王嘗聞指空之風采傾心渴求而引見之所言皆從蓋剏淨刹立願堂亦從指空之謨而爲之也故寺有麗王畫像指空塑像使人之仰慕之亦有指空所齋來貝葉經一夾牛頭旃檀香一條洎我孝廟在潛藩入燕取降真香錫寺僧由是寺多奇物焉東有指空定慧靈照之塔又

有珠衫乃麗王賜空之物龍宮之所自云孝廟戊子歲有僧崇海秀零濟益等慷慨誠心績犯八年功才完全而其殿堂規制一遵空古侷彙飛宏廣殆甲于我邦之名山巨藍偉矣哉前乎指空之跡浪藉表裏後乎崇海之力言足聽聞

○大雄殿三間後佛幀畫成記

順治十四年丁酉大德崇海重剎寺刹後仍繪三會後佛後百二十四年即乾隆四十一年丙申有一大德在寺曰艷葩玉鍊長老一日擊鼓集衆曰汝法一重繪三會之事欽哉欽哉曰最賢四方鳩合而來者用處不用處汝其掌之曰三印昔重剎寺刹之時大德崇海一鳴磬命衆畢領代雖異人豈爾哉事之大小度量貞悔使衆咸一其心無或一人用違法一快裕等挾卷踈四年己亥乃言曰今欲原始要終以荅獲者之命而凡事係運籌之功而奔走則在下請師料量之賢才賢德是選是庸曰格曰某識殆通暢智勇兼人足以爲證佛之師夫才望有所遠聞而筆法之妙能

生狃兒去者曰某如何其往看之三印議衆曰吾師之言其如是乎於是
一依師言列爲掌區結界建壇成立道場是年二月丙辰朔初四日己未
享祭于山川后土幡揚數日上下諸掌奉獻厥工丁丑設落成之會是
時也無相之相顯于雲中人人信心湧泉無說之說聒于龕前箇箇慧力
風揚是可謂衆生心內諸佛念念證真諸佛心內衆生新新作佛嗚呼昔
之崇海之日山門勝事自出于海今日之山門勝事艷葩長老時哉時哉
允矣君子展也大成

乾隆四十四年三月 日 品谷無喜記

雲霞堂重修記

謹按順治改剎記略曰元泰定年間西天百八代祖師提納疇多尊者指
空禪賢自西界到神州元太子奉迎別宮懷香請法既已聲動麗京玄陵
遙展攝齋禮遣人迎之事之以師師迺曰能以鳥養鳥者宜棲之深林遂
步于寶鳳山頂剎淨刹于繼祖菴遺址扁曰華藏爲春邱祝釐之所內帑

之優惠民臣之信檀可謂盛矣殿堂室房之壯麗樓閣寮舍之節次外護三利之勝緣蟻慕鷹化者之秋秋皆指空之道德風化而最甲于我東方三百禪刹之表此迺初剏之大槩也二鼠迭侵峻宇雕墻朽敗零落自順治乙丙年來爰有崇海長者以無爲爲事以大成爲成勸化若干人鳩聚若干財數十年間一從重新土水旣已畢功丹雘亦以竣役迺於壬辰年灌佛朝將設慶讚大會不幸三月十二日夜八人流災一大精刹蕩然燒燼天乎時乎尊者持來祖派影子十餘位鑄金鍾一口織做黃色簾席一雙花樽一雙其餘貴重遺蹟亦入燒燼嗟呼將何以刮後來之眼目此尤痛恨處也然而天道好還崇海長老志益勤力益壯激衆立誓八年之內更修前轍因舊制而建築不減于是奉佛有殿供佛有廩行道有堂炊爨有廚應賓而寮登臨而樓宛疑兜率殆同化城此則中興之大略也厥後之或火或毀隨補隨新之緣決非一二之舉而無文獻之懲不得盡錄咸豐甲寅寂默堂之火後重構無鏡大師其人也同治甲子旋遭回祿大

師法胤龍波大德繼而重新今其堂存而稍減五之一焉光緒戊寅間大雄殿之重葺也迎十王像于長淵府鶴林寺剏冥府殿而安之也移香閣也修大樓也改彩也丹雘也我老爺藕潭和尚共某也誰也經年周旋功未半途而奄然仙化嗚呼哀哉大事誰可托于是我法爺德雲和尚收悌而質諷于龍波大德協同衆人之謀爰繼先師之勩功役載完雖未及於古昔此亦或重剏之大略也至於光武元年龍波大德眉山長老鳴磬而集衆曰應眞法宮雲霞僧寮日趨腐敗佛子之道寧無惻愴咨爾介衆檀門行化事各其盡誠僉各上手而應曰敢不唯是命於是東西而蟻集南北而蜂聚己亥清和之月設應眞重修之役越季夏之月訖功明年庚子二月重建雲霞大寮至自恣之辰功乃告畢吁功役之浩大倘復何如而其所成就若是之容易十人同心能斷金石之謂謂是之爲歟不佞素以鷓劣之才冒次茅塞何能當盛德盛事之記爲然大德之命莫敢違僉師之囑亦難孤再三受辛而受辛不得強從而記曰疊嶂撥峯橫騰馳突而

蔽障乎西北者天摩聖居諸山也一山雍容秀麗抱圍磅礴佳氣鬱葱人物繁滋千門萬戶隱映於朝霞暮烟者此松岳故都也沁都浮其南海色茫茫然東嶺偃蹇散落逶迤湍州之闔境三江春波歸帆絡繹者載漕載運盡入于我億萬年之皇都也步出中庭則奇崑岩嶢玉洞靈爽瓊林蕊秀寶殿翼如大大君之位室肅且闐然靈照之寶塔苔而儼焉洒灑社默講法之所莫越乎斯然則淨檀之德惠僉師之勤功如許珍重而居者集者請着眼看叅商活句唱誦金文其他禮敬念誦當人分上自有有捐有益之道勉旃哉勉旃哉於戲一箇丈夫漢都將古今多少事深藏龜毛兔角裏一覺春睡雲捲月朗頭頭物物色色形形無非華藏刹毗盧坐處其或未然更細點檢語其道則先指空而後崇海先崇海而后某某大師盡作開山祖重剎主也論其德則古李琳而今李山古李山而今張三李四實爲大檀越大功德也毋敢踈忽毋敢踈忽因書芳脚使將來人以爲燈燈相續法也

光武五年重光赤奮若大壯之月遮那齋日慶讚會筵

華岳門孫香嚴楚衲之淳誌

蓬萊過客晦溟日昇書

古湍州華藏寺寂默堂重剎記

隆熙二年戊申七月十七日華藏寺寂默堂重剎役事畢大凡殿堂閣樓之宏嚴者建築以後必文而記而書而揭之者所以叙其實錄其功績垂示將來而俾後之人細想古之人董事之勞鳩財之難不敢尋常看過而尤有所勸勉底意也開山祖指空大和尚從印度遊支那几歷所化得法眼淨者不許其數勝國恭愍王聞其道德遣使奉邀懷香請法爾時得沐法波者徧滿中外恭愍二十二年距今五百三十五年癸丑遂剎本山因號華藏焉伽藍之壯麗殆幾旬而本堂特構宏濶內用亞字形而修飾之使安禪者安禪靜慮者靜慮以爲明心鍊性之所後人因奉開山祖遺像而乃有東國第一禪院之稱矣當時道風化之所及如何當時捐財助

後之惠施倘復何如也哉本朝孝廟三年壬辰本山沒入燒燼崇海長老以道行化重剏大伽藍而興然一新至於本堂又一層注意做舊制而不增不減粵孝廟十年距今二百四十九年前己亥功訖八年之間功役之大捐助之盛亦不下於初剏之秋也厥後幾度興廢無文獻之徵記者停筆咨嗟而已又閱樑上短誌勤採近世事一二條以續曰哲宗五年距今五十五年前甲寅無鏡老爺重剏本堂于回祿遺址而規模制度雖未及於古之亞字房然行道經行容衆五十也又遭八人之災太皇二年距今四十四年前乙丑老爺法胤龍波大德繼而剏之僅構十數間架而已大德門孫鏡濟永公妙年出俗遊歷講肆歸棲本堂設萬日會募淨土修行人日念萬聲彌陁期使隨喜見聞同生淨土但本堂陝隘且屋壞墻傾難免顛離之患於是普喙檀門鳩集若干金於隆熙二年三月廿七日董事七月十七日落成向之陝隘者宏廣傾者正壞者完一座新蘭若聳立乎列壑圍護之中于時也縷縷山雲出而歸護汪洋海波汐而復潮花灼灼

而似欣鳥喃喃兮獻賀此皆本堂之助發真趣者也而居斯堂者能發揮佛祖本分宗旨不忘度生本誓自利利人恢有餘地則坐臥乎本堂裏日消黃金百箱無愧于中其或不然黑山下鬼窟昏昏然蒼蒼然做去臘月三十日到來闔家老子手中鍊棒豈不大懼也哉記者學淺才疎不敢當叙事實記功績之任難孤永公之囑亦可使後之人知今之人之伊麼事實伊麼功績繼而剏之無量億劫發揮我佛祖真正宗旨大地含生各得其妙是所望不揣楣上之疵略記顛末云爾

隆熙二年 月 日

釋尊誕降二千九百三十五年

華岳門孫香嚴之淳謹誌

前郡守李鶴來詩 進士時 [仁川府]

結構行宮二百春 還成蕭寺住山人 當時採鷄江湖近 蔀地金蓮歲月新 瞿曇何日通中國 仙取如雲杳上賓 遺說先王耆老在白頭 正似

舊臣隣

癸酉肅宗大王時

余於癸酉春有鄉紳之汲引承 朝家之盛意猥以駑鈍監董是寺之役仍舊址而改新建雖有內帑之劃下諸章甫之施助孤懸殘島之裡不無事巨力綿之憂乃至跨三載而工告訖傍近衿紳皆到或有門於余日釋教之傳於東土始自何代曰新羅句麗中葉皆有而百濟則枕流王時胡僧摩羅難陀自晉至王迎致宮內禮敬濟之佛法始此其後新羅統一迄至高麗大備寺塔金銀歸山丹青護岩綵紉連亘火樹相照此亦一大之勝事以此觀之草創於三國濫觴於高麗而道立於 本朝也客曰前車之覆後車之戒也羅濟之衰勝國之季庸君暗主佞佛滋甚珠樓韻鍾無救衆狐之入宮玉龍秘訣還笑非僧之亂朝至於 本朝而道立何謂也余正襟危坐而荅曰何謂不然也我國山勢自中州然氣力突入海中十倍雄強無百里之坦有千里之險若其通邑大都雄州文鄉檀箕以來教

化已行蔑以加矣深山窮谷之中高江急峽之隈足跡罕到樹木戾天豺狼交橫爪牙斯畏王化不及類若弃地是故 廟堂究其經國之策名山邃地脩葺大刹僻流絕頂任接殘衲鍾磬不斷念佛聲高游賞者到焉擔商者至焉通其道路襲其風俗暨草木鳥獸魚鼈咸若此豈非道立而致化乎此所謂儒佛之教并行不背內外昇平實萬世無疆之休也客曰唯唯本寺之創在於何時日羅濟之時吾不知己的在麗時也寺塔之盛後世莫及而紫燕島內現存舊址者有四五處而獨此寺僅存衣鉢也日入本朝有證古乎日粵我 仁廟甲子南幸時駐驛本鎮屬月尾島時 賜白雲寺僧將印一顆其後米九斗朔下以爲僧將一人料已有年矣距今七十年後此役之舉亦際月尾島行宮之役而爲之耳客喜而起去余不拘於文拙遂操觚悉次是語付之剞劂藏之于寺壁焉
上之二十一年乙亥四月八日幼學文化柳枝華謹識

冠岳山戀主臺羅漢法堂重修與下法堂新建并記誌

漢水之陽有三角山氣勢崢嶸如萬里長波龍電登天屹威莫攀也角山之陽有國都雄雄宏宏似千里淵源龍盤鳳起赫赫難模者也 國都之南有冠山千巖競秀峯影嵯峨百盡無盡嶮嶮雲梯也岳之頂有一蘭若其題曰戀主臺也經始傳名大明太祖洪武三年壬申我太祖大王親臨此地先爲築臺祈福五百歲鮮作圓覺戀主二寺以永鎮南方二七之災患而親筆戀主臺額題至今有名而中間 世祖大王亦効先祖之影跡親臨二百日祈禱八人之災沉辟矣以下近年歲運不利庵空人寂上雨傍風樑朽棟頽立塵滿目應供無多福路久陳一人貧惜矣何幸大清光緒十三年丙戌孟夏分京內判官尹泰逸見此頽落立地悵愕自財盡出不足與幸文僧及李氏善德行先唱同謀五月晦告功云云

觀音寺重修記

吁天下有三金崗其一西金崗也其二南金崗也其三東金崗也而所謂東金崗卽我國金崗山也山本三枝一枝流落三角屹立其下洛城累百世聖帝定鼎之基也其南冠岳梵王數十年遺蹟之址也噫觀音本寺蓋自三韓古刹歲月由久殿宇剝落佛像冒雨如干殘僧力不能修葺至於供享多闕則常心之恨無時不感發而有意莫遂者久矣不意癸亥八月秋永恩大監以寬仁德性特許千金之財大施主故殿宇及法鉢僧居之堂一一重修玉墟眞像因舊而成樣自今以往供享有禮奉崇有道則茲豈非沙門之大幸事耶不勝感激敢搆數行文字細刊板眉至于億萬歲銘骨不忘仰祝此非偶然之事也實是盛事美事哉
甲子元月初六日本寺僧行諲謹書

津寬寺事蹟

高陽郡

津寬寺在漢陽之乾三角之坤揖良回抱而岩巒秀麗泉石清灑實壞壇而年久事往雖非無可考但野語云麗朝津寬寺大師結廬於此而逢王子之出奔而養之後更爲嗣卽高麗顯宗也因封爲國師建刹於是而石柱石砌等諸刪磨石物皆其時之所役而石無楮乏錄便無書契以前時消息無異查問於誰而質於何或當時董事者未遑之致歟或立石編楮而蕩於兵火歟式剝落樵手而然歟溪山無語難以扣也京大寂寺塔側有丈餘穹碣卽圓覺寺碑而其詞曰東有佛岩西有津寬南有三幕北有寶蓋山深源寺松都玄化寺碑亦有封津寬祖師爲國師及建刹尊崇之說據斯二碑則固非虛說間值否運兵火燒燼僧殘寺廢久矣 崇禎戊辰後八十年丁亥六月及我 肅廟朝入昭儀墓於此爲墓所建寺刹於舊基墟而鍾梵更振香烟復凝者今數百年也姑寫所聞以爲之記

奉恩寺 南湖大律師碑文

廣州郡

海東朝鮮國寶蓋山石臺庵南湖律師開刊華嚴碑銘并序

輔國崇祿大夫兼史曹判書李宜翼識 漢南居士菊下李恒億篆額

沁陽散人李化來書

明心見性釋氏學也而心與性放之則宇宙猶狹卷之則隣虛猶寬閒之大智澹泊默々之真機立與冰潔三空香沾四大聽無漏之法濯有物之產矧乃无碍秘宗道則大矣以得原傳妙道廣耀吾鄉豈異人哉大師是也法名永奇湖之南古阜人也俗姓鄭氏系出晉州愚伏卽其鼻祖也考諱彥奎母潘氏夢一道人騎馬渡江因有娠生而俊早早失怙恃年十四與兄將歸漢陽之三角之僧迦寺大演老宿祝髮遊學諸氏豎幢於淨願之社以導之自朶洎滅奇蹤秘說神出鬼沒短綆不能撮今其聳人耳而已壬子入寶蓋地藏庵道省常故事寫彌陀經每字三稱佛三繞三拜盡是悲願中流出亦乃報答四恩之功矣折筆夜夢感得彩幡自西分四癸日夏入三角刊其板繼刊十六觀經蓮宗寶鑑藏之水落山興國寺乙

卯春至廣州奉恩寺與諸全志鳩緣刻疏鈔華嚴經十八卷別行一卷準提千手合璧一卷天台三隱詩集新建經藏之殿額金侍郎秋士筆也時域中大德咸造在會入帑優賜縉紳奔波府院君洪公在龍奉命爲司存焉庚申憩于石臺喜峯巒之秀靈聖之跡爲久住計重建庵刻地藏經觀心論六時精勤無替壬戌到沁島開無遮會十日夜利益水陸乙丑印海印大藏二帙藏之名山雪岳之五歲五臺之寂滅自東萊航海達之祥飈徐動靈龜後先奉安訖二百日精勤誥誥紀夢二十五則皆精力中出來或化龍住玉雨或行住坐臥至諸法皆寂滅或有云載八卦於一馱以日月燈明佛加馱或月中桂青軟一枝舉而食之又夢跋入石壁間左壁有九聖梵字々有圓光端正婦人從梵字中出執手慰之如子還入字中隱而不現師感之所居室奉準提菩薩壬申改修深源三殿葛來寶塔經紀其事疾作嘆曰幻體多病住世无益仍絕粒九月二十二日示寂且告門人曰欲投林獸無以應太息曰國風言訖逝壽五十三僧臘三十九

噫師有心人也尊戒律持衰世其亦勤矣門人爽淨斗欽宥淡諸上人恐烟滅其跡無以起後進樹碑華嚴經殿傍銘曰事佛如親淨葉穹崇誰回汪瀾鬼尼之宗吁嗟護法人中之龍

○圓證國師塔銘

高麗國國師大曹溪嗣祖傳佛心印行解妙嚴悲智圖融贊理王化扶宗樹教大願普濟一國大宗師摩訶悉多羅利雄尊者謚圓證塔銘
并序

推忠保節同德贊化功臣三重大匡韓山府院君領藝文春秋館事臣李 穡奉 教撰前奉翊大夫判典校寺事進賢館提學臣權 鑄奉 教書丹并篆額

上之十一年正月十日左代言臣仲容傳

旨若曰國師太古浮屠汝其銘之臣謹案國師諱普愚號太古俗姓洪氏洪州人也考諱延贈開府儀同三司上柱國門下侍中判史兵部事

洪陽公妣鄭氏贈三韓國大夫人夫人夢日輪入懷既而有娠以大德五年辛丑九月二十一日生師師成童穎悟絕倫十三投檜巖廣智禪師出家十九叅萬法歸一話充統癸酉寓城西甘露寺一日疑團剝落作頌八句佛祖與山河無口悉吞却其結句也後至元丁丑師年三十七冬寓梅檀園參無字話明年正月初七日五更豁然大悟作頌八句打破牢關後清風吹太古其結句也三月還楊根草堂侍親也師嘗看千百則至巖頭密啓處過不得良久忽然捉敗冷笑一聲云巖頭雖善射不覺露濕衣辛巳春住漢陽三角山重興寺卓菴於東峯扁太古做永嘉體作歌一篇至正丙戌師年四十六遊燕都聞竺源盛禪師在南巢往見之則逝矣至湖州霞霧山見石屋珙禪師具陳所得且獻太古菴歌石屋深器之間日用事師荅訖徐又啓曰未審此外還更有事否石屋云老僧亦如是三世佛祖亦如是遂以袈裟表信曰老僧今日展脚睡矣屋臨濟十八代孫也留師半月臨別贈以拄杖曰善路善路師

拜受迴至燕都道譽騰播

天子聞之請開堂于永寧寺賜金襴袈裟沉香拂子

皇后 皇太子降香幣王公士女奔走禮拜戊子春東歸入迷源小雪山

躬耕以養者四年歲壬辰夏 玄陵邀師不應再遣使請益勤師乃至

秋力辭還山未幾日辛亂作丙申三月請師法于奉恩寺禪教具集

玄陵親臨獻滿綉袈裟水精念珠及餘服用師陞座闡揚宗旨

天子賜雜色段疋袈裟三百領是日分賜禪教頌德法筵之盛古所未有

師請還山 玄陵曰師不留我倍道矣四月二十四日封爲王師立府

曰圓融置寮屬長官正三品尊崇之至也留居廣明寺明年辭位不允

師夜遁 玄陵知師志不可奪悉送法服印章于師所壬寅秋請住陽

山寺癸卯春請住迦智寺師皆應命丙午十月辭位封還印章仍乞任

性養真 玄陵從辛旽用事故也先是師上書論旽曰國之治真僧得

其志國之危邪僧逢其時願 上察之遠之宗社幸甚戊申春寓全州

普光寺阼必欲置師死地百計莫能中後以師將遊江浙白 玄陵曰太古蒙恩至矣安居送老是渠職也今欲遠遊必有異圖請上加察其言甚急 玄陵不得已從之阼下其事推訊誣服師之左右錮于俗離寺已酉三月 玄陵悔之請還小雪辛亥七月阼誅 玄陵遣使備禮進封國師請住瑩源寺師以疾辭有 旨遙領寺事凡七年戊午冬被今

上命始至寺居一年而還辛酉冬移陽山寺入院之日 上再封國師先君之恩也壬戌夏還小雪冬十二月十七日感微疾二十三日召門人曰明日酉時吾當去矣可請知郡封印口占辭世狀數通時至沐浴更衣端坐說四句偈聲盡而逝訃聞于 上上甚悼癸亥正月十二日降香茶毗其夜光明屬天舍利無算進百枚于 內 上益敬重焉命攸司諡曰圓證樹塔于重興寺之東峯曰寶月昇空作石鍾藏舍利者凡三所加恩陽山楊根舍那是寺浮圖之傍所立是已作石塔以藏之

者迷源小雪也臣稽竊伏惟念

先王崇信釋教可謂極矣而讒說行乎其間太古扶持宗教亦可謂至矣而患難及于其躬此所以因緣果報雖聖人有所不能免也歟至於聲名洋溢華夏舍利照曜古今代豈多見哉臣稽再拜稽首而銘曰

惟師之心 海闊天臨 惟師之跡 浮杯飛錫 歸而遇知 王者之師 躬耕小雪 隱現維時 時維鷺城 竊弄刑名 如雲蔽日 何損於明 月墜崑崙 餘光之存 舍利晶瑩 照耀王門 惟三角山 翠倚雲端 樹塔其下 與國恒安 惟師之風 播于大東 臣拜作銘 庶傳無窮

洪武十八年乙丑九月十一日

門人前松廣寺住持大禪師釋宏立石

門徒

國師智雄尊者

混脩

王師圓應尊者

榮英

內願堂妙嚴尊者 祖異 內願堂國一都大禪師 元珪
都大禪師廣化君 玄嚴

大禪師

守西 祖宏 慈紹 旋軫 一寧

定柔 尙聰 惠廉 慧深 慶敦

等九十人

禪師

信規 崑皎 德齊 義瓊 壽凡

乃由 乃圭 省岑 天亘 惟昌

等百七人

雲水

法空 定乳 幻如 達生 省明

中哲 卜南 定一 祖行 省因

法慈 法淳 達心 希儼 明會

覺明 善見 希悟 可信 可生

止川 雪仍 宣正 可雲 可印

雪祥 雪岡 雪思 雪柳 了幻

雪珍 可松 可淳 乃寧 若无

等千三人

漆源府君尹 桓 領三司事李 仁任 判門下崔 瑩

門下侍中林 堅味 守門下侍中李 成林 判三司事李 成桂

鐵城府院君李 琳 三司左使廉 與邦 贊成事禹 仁烈

延興 朴 形 開城君王 福命 門下評理潘 益淳

政堂文學李 仁敏 金海君金 師幸 密山君朴 成亮

知申事廉 廷秀 典工判書崔 敬萬 金海府使李 希桂

三韓國大夫人李氏 比丘尼妙安 比丘尼妙安 典工判書金 仁貴

○忠清北道之部

高麗國俗離山法住寺慈淨國尊碑銘并序

正順大夫密直司左副代言判繕工寺事進賢館提學知製教臣李叔琪奉教

奉常大夫典校副令直寶文閣臣全元發書并篆

臣謹按釋氏典佛出世一大事因緣騰之於口曰教融之於心曰禪禪或可以心傳教尤難於口演能口講而演義開發浚蒙爲內三學都壇主惟慈恩國一大師是已師諱子安後因夢感改彌授俗姓金氏系出一善郡考皇漢禪追奉順大夫典客令妣皇文氏公進之女追封和義郡夫人離胎未數日母隨娣氏以成事甫九歲始就師學詩書一聞輒誦聰敏絕倫十三投元興寺宗然堂下剃度受具習經論十九登選佛場上品科得住

國寧寺二十九拜三重大師主講唯識論 宗者師碩德成執經座下共歎希代之彥弱齡博學荷擔宗乘爲一時標準以三重主法前古未曾有而師爲之二住熊神寺別批爲首座三住莊義寺又加僧統四住俗離山法住寺詣 殿下申聞下山大將軍金子廷出傳 王旨末法大宗匠曠劫難遇請撰經論章疏通於世間蒙後進自承 命以來手不釋卷講論無閒暇弘揚一代教爲己任撰述經論之解凡九十二卷五住重興寺至大尉大王卽阼之年戊戌五月下批爲釋教都僧統重興寺住持行智圓明大師六住瑜珈寺 上之在燕都也尤信向大般若經令宿衛臣僚常夜頌之由是 殿下 一行皆頌大般若經嘗一日於上國講主請釋難信解品諸講師云此無釋解者 上遣使於師請撰解又請述心地觀經記皆卽疏記附使封獻諸講觀止爭相讚美服其稀有上心益加崇信七復住莊義寺戊申四月下批爲大慈恩宗寺開內三學都壇主大莊義寺住持五教都僧統廣智妙辯伏覺普明大師開內三學都壇主七字△△△

受己酉爲崇教院教學癸丑下批爲大慈恩宗師三重大匡兩街都僧統
菩提薩埵摩訶那伽國一大師祐世君別頒一品俸祿甲寅首春延慶宮
百八萬僧齋日 上手獻兩街都僧統新鑄印乙卯封爲內殿懺悔師三
學法主德慧圓證藏通立辯國一大師 命立懺悔府別鑄銀印專管僧
政始差五教二宗共議寺舍丁巳加封伏海澄圓弘慈廣智大導師戊午
備法駕邀人大旻天寺講院講三家章疏辛酉以△△寺爲下山所又移
住桐華寺甲子奉崇爲悟空眞覺妙圓無碍國尊乙丑復住法住寺至丁
卯十二月吉早命入室修書上 主上封印付尙州牧使金永煦重封日
將哺蕭然坐逝至八日茶毗于寺之西北△△塔于珊瑚殿東隅享年八
十八受臘七十五師爲人略無緣飾因性循理△道而行居常以寅粥午
飯度日過中不食凡住重興寺十八年不因邀請一不踐權△△門日緇
海藏內書經論無一不貫穿乃至餘事外典亦皆涉獵強記學不厭教不
倦恒存誘掖後進之心雖未學童蒙請講某經論某書懽然受請卽講不

問△△酷暑居處便否因以四方學者雲集霧從冀蒙餘潤一國公卿士
大夫子弟之△△學者多出堂下平生事業率如此 上聞訃悼惜差官
尤後事贈諡慈淨國尊塔號普明 今上膺內禪之元年秋八月命小臣
文之臣叔琪聞 命慄惶不知所裁屏營隕越之地謹盥手拜稽爲之銘
曰

法王出世 如優曇花 心燈外燭 智鑑內磨 主張三學
福利王家 七十五臘 霈茲恩波 棄閭浮界 歸兜史隄
骨藏不露 名震瑜珈 玉立白塔 青山之阿 命臣勒石
文拙無華 濡毫當撰 周幃△多

至正二年壬午九月 日

○報恩郡俗離山法住寺碧富大師碑銘并序

有明朝鮮國故俗離山 賜報恩闡教圓照國一都大禪師兼禪教十六

宗都摠攝悲智雙運辯才無碍扶宗樹教福國祐世 特賜衣鉢碧嶺大
師碑銘并序

通政大夫承政院同副承旨知製教兼 經筵叅贊官春秋館修撰官
記註官鄭斗卿 撰

崇憲大夫郎善君兼五衛都摠府都摠管 俣書

崇憲大夫福昌君兼五衛都摠府都摠管 楨篆

和尚姓金氏諱覺性字澄圓碧巖其號也報恩人母曹氏無子祈北斗夢
古鏡有身萬曆乙亥十二月二十三日生九歲失怙十四從雪默長老落
髮淨休一見師奇之引爲上足乙未歲 天將李公宗城以冊△△長使
來遇師於海印寺歎曰圖澄道安復見於海外矣師嘗與數沙門夜行有
大虎咆哮諸僧大恐師笑曰此特爲吾遂前母△△△行二十許里虎
隨之至寺門師願語虎曰遠來相送汝亦勞矣虎繞師三匝再吼而去寺
僧莫不驚異松雲政△△△△寄書付休賀法嗣得人云師忘機鳥鳶

取食於掌上撫之不驚光海壬子淨休爲狂僧所誣拿致京師師與偕繫
獄顏△△△光海親鞠見而異之卽解纏繳出錦襖二襲分賜之 仁
祖反正之甲子城南漢山 命師爲八方都摠攝功訖 賜報恩闡教圓
國一都大禪師號又 賜衣鉢因遣中使 賜內醞師膜拜曰山僧持戒
飲酒此 聖賜敢不一畝中使報△△△稱之丙子冬清兵猝至師募照
僧三千號降魔軍與官軍爲犄角 上聞益加之壬午朝廷薦爲日本不
使休師如京謝△△△孝宗大王龍潛時師謁於安州論覈華嚴宗旨義
孝宗大王稱賞 覲以龍眉畫管琯渠數珠琉璃圖書鎔金獅子及△△
問李尙書時昉曰覺性老師無恙否今安在其 眷遇如此至己亥十二
月示微疾越明年庚子一月集衆告訣題一偈曰拈頌三十篇契經八萬
偈何須打葛藤可笑多事在卽擲筆而坐蛻年八十六臘七十二茶毘之
日會葬者萬餘方火也祥颯忽起鳥獻悲噪得舍利三粒皆白色分靈骨
建方墳者凡四處曹溪之松廣頭流之華嚴終南之松廣俗離之法住也

師爲人宗貌端正氣像清高見者無愚智貴踐莫不敬重目光射人齒牙三十九少清涼一亦異相也所制有圖中決疑叅商禪旨等語東陽都尉申公翊聖序之行于世處能大師師之傳鉢弟子也來請銘遂爲之銘銘曰粵自麗季有太古愚公入中國得佛旨以還于東自是以來大振禪風到師八葉爲象爲龍作舟苦海以濟羣蒙規厥本源實惟臨濟之正宗俗離富富惟師所宮刻之于石以記始終甲辰四月日清康熙三年

○報恩郡俗離山法住寺世尊舍利塔碑銘并序

山僧汝寂慶秀所撰

略云新羅中葉釋尊舍利來入東方施於名山皆曾建塔而此山則舍利一顆奉安於寺中閱千載而完然如昨信士白貴善捨家貲豎塔於寺之白虎邊因立碑記之云爾

崇禎紀元後七十五年四月日康熙四十九年

肅宗三十六年庚寅

○報恩郡俗離山大法住寺之來歷

寺之初創在新羅二十三世眞興王十四年癸酉至今庚戌合計一千三百五十八年初創之年義信和尚往天竺求法白驪馱經而來住故稱法住 在高麗太祖天授元年戊寅命王子證通國師重葺是寺 肅宗六年辛巳九月幸是寺問母弟義天之疾設仁王經會飯僧三萬忠烈王七年辛巳受元世祖之命命上洛公金方慶元元帥忽敦茶丘等東征日本王幸金海以餞之及其還駕駐蹕于拜香祝釐於珊瑚殿仍呼萬歲恭敏王十年辛丑十月紅賊十餘萬來侵十一月王與魯國公主幸福州今安東賊陷京城翌年壬寅正月安祐李方實金得培等大破紅賊收復京城八月王幸法住寺取看舍利與袈裟至我朝 太祖大王龍潛時親設百

日祈祝於上歡庵 世祖大王親臨福泉寺設三日法會 仁祖甲子碧
富大師重葺 英廟三十六年癸未設宣禧宮願堂云耳

○報恩郡俗離山事實

俗離山世號小金剛金剛擅名寰宇中原人至有生東國一見之願而此
山與之長弟焉則其奇勝可知耳第舊迹荒昧俚傳荒誕惟
世祖大王嘗南巡至此其見於乖崖金守溫之記者詳矣大谷成先生隱
居山下每乘輿獨遊其發於唵咏者多矣然則此山尤當如帝王之尊而
亦有南岳雲谷之致爾山勢皆面西有一麓翔舞馳下峙爲水晶峯峯上
有龜石舉頭西向國史云中原人來見以爲中原財帛日輸東國者此龜
之致也遂斷其頭其背有十層浮屠世傳亦斷頭時一並所建以壓勝云
爾其頭崇禎癸巳沃川郡守李候斗陽諭摠攝僧使續之歲乙巳忠清兵
馬節度閔公震益來見浮屠而聽說於居僧卽諭于觀察任公義伯復毀

去之余未知中原財帛在何時日輸於東乎亦未知其後果能不如是否
乎今節度之毀之也非欲其財帛之復輸也只是搗破荒唐之說解人疑
惑則斯不爲不善者矣昔日建此者乃敢兀然高峙欲與文壯天王爭其
雄長而屈人遊客瞻仰誇耀者不知其幾百年矣今按使節度獨立不懼
去之如掃塵埃非獨其識趣有過人者亦豈我 列聖建用皇極之致也
弱記顛末以備山中之故事云

崇禎丙午二月 日 恩津宋時烈記 宋浚吉書 康熙五年

○報恩郡俗離山法住寺判下文節目

禮曹爲完文成給事忠清北道報恩俗離山大法住寺卽三韓古刹而
世祖大王駐蹕之所

元宗大王願堂

純宗大王胎室守護

列聖朝御筆奉安

宣禧宮願堂之寺也關係所重非比尋常而

英廟朝癸未年因

宣禧宮手本本寺義僧等役及凡千大小雜役一並蠲除事奉承
判下自本曹成給完文且各處責應物種永爲革罷事亦自巡營成節目
遵行又有本邑除役完文而歲月寢久令飭漸弛土豪邑屬一向有誅求
之弊貧寒僧徒不勝其侵漁之患是在如中梵宇年久頽廢僧徒漸就凋
殘莫重守護不得舉行云以若奉護所重名山舊刹不可一任其頽敗物
力措劃之節僧徒奠接之方自本曹據其事實論報 廟堂矣今三月初
四日大臣備局堂上引見入 侍時領議政權敦仁所 啓內卽見禮曹
所報則以爲報恩俗離寺本以大刹且有奉護所重而年久頽敗若不及
今重修勢將空虛空名帖七八百張請卽劃以爲修葺之地云矣本寺既
有 御筆奉安 胎封守護之所重不可一任其頽廢且名山舊刹修繕

之 朝家之許給空名帖亦多已例今亦以四百張成給之意分付該曹
何如

大王大妃殿答曰本寺所重異於他刹而所請旣加給數百張可也事
批下教是置本寺修葺之物力伏承筵教有此 特劃之舉而爲念本寺
守護之重及僧徒奠接之方恩澤曠絕山門增重其在營邑奉行之道何
可不極力助成乎空名帖分送各道以爲拮据措施之地亦令本寺僧徒
募緣于各道是在果本寺重修之舉緇徒軫恤之澤專爲安接守護之地
而係是筵稟定奪則事體尤爲自別且除雜役禁遊客等節自營邑別成
完文而其所奉行宜有十分惕念是如乎迨此矯求之時如無申明之舉
則來頭更侵之弊難保其必無先自營邑雜役以至各項誅求爲弊之端
及京外使星各處出使遊人過客蓋輿擔負繩鞋討索之習一切嚴禁爲
旂京外使星之曆抵本寺也下屬之憑藉侵漁亦係難支之痼瘼一體禁
斷之意關飭本道後合行節目條列成給爲去乎今此曹飭有非循例舉

行之事如是之後如或不遵而若有一毫更侵之弊有所入聞則斷當有別般論處之舉除尋常惕念舉行宜當向事

一本寺守護之着實在於僧徒之奠接當初定式非不嚴截而飭弛弊生寺敗僧殘專由於責應之多端雜役之橫侵義僧等役及諸般大小雜役一並蠲除爲齊

一本寺既是奉護重地則事體與他自別和尚之名從今革罷守護僧統自本寺另擇可堪僧望報本曹成出帖文周年遞改以爲着意守護嚴立寺規爲齊

一僧統既爲差出則不可無行用印信自本曹造成以給爲齊

一官用燠造以太出給於本寺使之作燠之弊已自營邑革罷今不必更論而至於山果山菜以山中所產每於當節一二巡封納於本邑係是弊端自營邑一並革除爲齊

一鄉校書院鄉廳等三所亦有山果山菜例納之事而既罷官納則校院

鄉廳非所可論一並革除爲乎矣日後或有因循求索有所現發則冒禁之齊任鄉所難免罪責惕念禁斷爲旆僧徒段置切勿酬應俾免重勘爲齊

一郡司作廳通引官奴使令等廳良中亦有山果山菜例給之事而既除官納與校院之所納則官屬各廳之捧尤非可論永爲革罷爲旆如是之後不導申飭如或私自求索則這這嚴治各別禁斷爲齊

一自寺中每年秋都書員處有燠造一石例納之事而此是殘僧之弊端永爲革罷爲去乎此後稱以流來之例更欲徵索嚴治懲礪爲齊

一境內及各處士夫家與遊人過客之以松茸木笱繩鞋素饌山果山菜等屬求索於本寺僧徒者亦一大弊瘼殘僧之左右見侵豈可支當乎其爲嚴禁在所不已且本邑以士夫家之求索洗踏砧搗衣砧等屬勿爲更侵之意傳令民間亦成節目揭付寺壁矣近來境內士夫家之侵索此物依舊爲之云此亦一切嚴禁爲旆雖一砧之微物如或依前求索如前酬

應則士夫家奴子重治除良所任僧難免重罪並只惕念舉行爲齊
一通引官奴使令等廳良中僧徒以契房通引廳二兩官奴廳二兩五錢
使令廳三兩式僧徒之自願每年秋自各廳捧用云其時如無渠輩之所
請豈有自願契房之理乎事極駭然自今革罷爲去乎又或有如前更侵
之事報于營門嚴刑徵礪爲齊
一巡審行次入于本寺時出站下屬及本邑帶率下入等一從入把色目
定其名數每名時糧饌價並參分式自備出站前各其頭日照數持來逢
授於首僧以爲朝夕之供爲乎矣如是定式之後雖一器飯一隻鞋暗地
徵索則自營邑斷不饒貸各別嚴繩爲旆僧徒段置切勿私自應求俾免
重罪爲齊

一京外使星歷抵本寺時亦爲定敷出站爲旆糧資價之自備一如巡審
行次時定式施行俾無抵罪之弊爲齊
一京外使星各處出使及遊人過客藍輿擔負之節官長處切勿舉行爲

旆繩鞋討索之一切嚴禁爲齊

一本寺所重與他迥異而既有

判下完文且有 廟堂飭關營邑奉行尤宜自別此外如有一分爲弊端
則隨事革祛以爲專意守護永久勿替之地爲齊
一未盡條件追後磨鍊爲齊

咸豐元年三月 日

行禮曹判書臣尹定鉉奉 教

○報恩郡俗離山法住寺判下完文節目

忠清道報恩俗離山大法住寺卽三韓古刹而暨我 太祖大王龍潛時
設百日 親祈禱之所而 親製願文奉 安

貞熹王后

睿宗大王

成宗大王駐蹕設百日祝釐親製親筆發願文寶曆萬年玉佩
玻璃水精茄子兩種御用留封

元宗大王

仁獻王后兩殿御室奉安祭享之所

肅宗大王

仁顯王后兩殿爲祝後賜送錦繡御鞋留安

純祖大王胎室敬奉之山

宣禧宮位室奉安祭享之寺

列聖朝御筆寶藏之寺刹則實國家所重之地而挽近僧殘寺敗數
箇殘衲僅支守護豈不寒心哉非徒名山古刹頽落莫重御室頽圯
守護無路聖朝擇明勝奉安保護之本意顧安在哉
若不及今重修必將空虛乃已則言念及此萬萬悚悶乙仍于先朝判
下定式中更侵難支之弊茲以後錄爲去乎到卽申明舊規成節目以給

以爲永久遵行免接守護重地是遣舉行形止亦卽馳報以爲憑處之地
宜當向事

一本寺國家鴻基之所鍾而有君主之地也故局內之間勿入俗家及
禁葬事昭載事蹟先朝申飭嚴重而復何挽近無知愚民流入蟄巢者
一并逐洞出外自此以後如有挾私潛居之弊則當照律刑配矣各別暢
念爲齊

一賜牌割給本爲香火之資而近者不然或有暗賣於豪勢之弊故今以
更飭每年秋成後踏驗看坪隨稅半分以爲奉香而私自盜賣之弊一截
嚴禁爲齊

一胎室四處標石內摠攝僧統遞番守直勿入斧斤爲妨嚴防山火之弊
而標外四山各定信地三十二名山直一方八名式排列分置逐日巡山
一草一木無至犯斫之弊而如有分守內犯斫與埋炭烟火之端則該方
山直領首者嚴刑遠配爲齊

一本寺位番挽近土豪有力者自恃班勢或請宰家勒奪便爲己畚限生前耕食傳之子孫至於族屬親知以生光色而如是操縱豐凶間所謂秋收多少給之惟意所欲而或有逆耳之言則威脅恐喝吹毛覓疵搆捏作梗是豈大民之道理哉聞甚痛駭從今以往一切勿施請托而如是行惡之班戶作人一並改差以爲如法打作以爲奉享之需而若有相持不卽退去之人是去等一一指名報來以爲依律刑配之地爲齊

一本官及勢家自恃威力稱以壽器牌旨伐木而或生奸計誘入斫漢假托木賊屬公奪木暗放其漢草童牧兒亦稱勢戶雇奴無難依法禁斷荷杖反打亦有縛捉用刑之端春節折草之時亦復如此苟有顧畏之心莫重禁山豈容若是更或有此等之弊直報該曹以爲啓稟依律措處之地爲齊

一享禮及設齋時稱以士族率羣成黨憑藉玩景供饋留住專委寺中擔當而少不如意揮打僧徒甚至流血狼藉之境苟有一分顧忌清齋所重豈容如是言念及此士習之鄙陋莫甚不可使聞更或有如許之弊指名報來以爲別般嚴處之地爲齊

一本寺任僧御室奉享護守之使則其職不輕且重是去乙挽近稱以士族小不如此恣意揮拓誤蒙重罪是何心法道理更無得如是犯科之地爲齊

一該邑雜役前已痛革而從近以來守令之藍輿擔負之役與鄉校之竹籬矯索之弊一并革去是遣吏屬之侵漁誅求山菓山菜松茸蔬葉等物層生疊出實所難支之端復舊嚴防以爲安堵奉公之地而若或有復踵前習之漢則摘發指名報來以爲別般嚴處之地爲齊

一兩殿御室直所任僧晝夜守護而五日式輪迴遞番俾無一時闕直之弊而祭享時及朔望修掃焚香時外毋得開閉而雖官長別星無敢內面奉審爲齊

一道場之內飲酒雜技一切嚴防自是禁戒而或有土豪行悖者故爲入

來本寺醉酒雜技喧嘩撓亂者指名馳告以爲嚴處之地爲齊

一道場之中範圍之內無敢收獵亶出於砲放之聲驚動 御室之慮故一切嚴禁矣挽近或有憑公依托勢家所使不顧事體所重無難犯科揆以法意萬萬痛駭更或有如許之弊則該砲漢卽爲指名報來斷當照律刑配爲齊

一御室奉 安所重自別係是禁雜人之地士夫及庶人欲爲工夫住接者一截禁斷俾無煩撓喧嘩之弊爲齊

一御室後影子殿之通虛東橋谷之空缺南月泉之斜風等處自是植木成林莫重 御室閣擁護障衛之意而挽近樵童牧兒輩無難斫伐以至童濯起墾之境言念事體萬萬駭然更爲依前植木守護而如有復踵於前習之漢指名報來以爲嚴處之地爲齊

一稱以禱佛祈山無實事雜術殊常者之盤桓與或煮煎瓊玉膏等藥入寺騷撓於御苑道場之內者一切逐出嚴禁而若或有凌蔑僧徒頑不聽

從者一并指名報來以爲重繩之地爲齊

一帽帶冠服 御室祭 享時及朔望焚香時所着之服而軍服毛笠亦是下隸等舉行所着之服稱以婚禮遠近間勒借以去不多年間弊傷難以抵當而此豈如是褻慢借用之冠服乎且以錚鼓等樂器言之爲 祝設齋時所用之物是亦私相借用之器乎萬萬駭然此等之弊一切嚴防是矣更有私相借許之端則該寺主長僧與借去之人斷當重繩爲齊一立石於洞上及寺近空虛之地無得民家酒店入接於是矣如有顏私違越之弊則該任僧照律刑配爲齊

一未盡條件追後磨鍊爲齊

光緒十五年九月初九日

行禮曹判書臣趙秉轍奉

教

○堤川郡雉岳山白蓮寺重創記

雉岳山在江原之境而雄豪高截與五臺太白相爭雄其源發於白頭願
楓岳而願五臺分二派東踞太白西踞雉岳鍾精靈蘊粹氣真江原義川
英雄多士之所萃起也枝峯蔓壑徘徊將數百里根盤數邑而遠作湖嶺
山川之元也山之巽枝斗起一峯若芙蓉之出水焉新羅人指曰芙蓉峯
仍作詩曰紺巖青出霽秋烟一柄芙蓉插山水高麗人曰有石巖巖狀其
寬箱宜名金箱峯仍作詩曰金箱峯出浮雲外色若青青秋水蓮借問仙
翁住何處九臯禽下九華泉草木茂而土氣肥饒宜肥遯者所盤桓也按
僧史曰高麗初有人避世於此結草搆飲而居之五雲常覆其頂圓如彩
蓋人或望而異之者有時矣中原人簡公嚴惕仕松京解緩而歸一夕暇
遊雲壑探幽之錫及此見謂所隱者須髮紺而不應非僧而不俗步履輕
捷足若御雲言辭若訥有若輕世落落然有相拒之色簡公趨而拜曰僕
雖處世常慕大方志栖拘外亦非俗可今遇至人得非天來也願賜一語

以爲放焉則請爲骸骨而從之也言止再拜而謝也隱者莞爾而去折松
楸與之坐而做通夕之話無一點語勢及於人世事也簡公以得一語如
吸三危寒露而換骨洗腸焉不覺回首落日已在西峯東方啓明之星忽
然在天簡公以爲此非新羅人亡國失君而至者必逃世傲物者也將非
我約應見違去也愀然而跪白曰惕是蓬蒿賤士貴人乃象外清英仙凡
迥隔風馬牛之不相及也世斯奇遇亦是宿債一迴黃塵猶一稊米落於
大倉之中無復承顏之勢使凡陋粗識至人世係出處之如何而以爲沒
世不忘之資也遂頓首再拜而止也隱者笑曰吾非行恠非衛生者也於
新羅朴氏赫居世之孫吾所以受命焉至漢永壽元年新羅阿達王二年
有事不如意遊東海山川樂而忘還焉尋聞宗國亡而松岳興遂西遊玩
物小憇于此而頑命瓦全以至此耳今則頽齡旦夕且死如何與好人復
相隨也以碧瑠璃大琬滿酌葡萄紅與簡公曰尋深山友麋鹿攀薜蘿弄
明月豈君子之本心哉惟公好去將有成于斯世也哉簡公跪奉伏飲曰

仙家日月如此遲遲塵世光陰如彼忽忽蜉蝣之忙天地之久一別於斯永東西矣泣下數行伏辭而退行數步而忽回首則雲烟滿目日已亭午也簡公悒悒而歸後三年再訪焉則唯一間草堂涼涼而虎豹之跡交焉至祥符初有神僧自言新羅朴氏孫自唐而來於隱者舊址又結草堂大槩如前扁曰蓮花庵雲烟物色亦如舊焉時人有歌曰簡公何處去隱者獨來遊之句也不十年僧去無何曰不久當有遯世士至此而此地必爲知名之地也大金二年自稱荷衣道者自西北而來居是庵又三十年矣一夕風脫茅苫椽椽失序而道者浩然有遠引之志北原人元公桂柱請留之依舊樣補之使道人居之能永年一無適也由是香火之傳有年矣一夕道人脫去松桂寒烟只增遊人之憾耳嘉靖壬子夏鷄林僧學輪義川人柳公俊金公論仝柳子希琬匠石智敏靈雲關舊址而建一間精社爲道人燕息之所以古之蓮花額荷衣號今名白蓮杜焉今人皆以新羅人紺巖青出霽秋烟之句稱紺巖籍籍焉乃俗稱也非古今建庵者立名

之本意也可笑難改也哉萬曆赤牛夏長老碧雲義川人也與尹公漢弼重創之檀子金公有亮納穀比丘祖唐檀氏卒公塗之萬曆己卯春佛子慈雲李希祿金公忘簡釋子靈祐尾而修之自丁丑以下之事皆碧雲之力也萬曆甲申秋雲也又與有亮張子劔星同發心於庵前退築臺三年乙酉春樹西床丙戌春立望月樓命僧尙均裝之丁亥春建東廊香積等所各隨當時塗之蓋之彰彩之廢焉而興舊焉而新凡所仕用無不備焉神僧之所謂此地爲知名之地者苟不虛語也歲自簡公遇隱者歷祥以之神僧大金之荷衣公雖萬曆戊子之碧雲將七百餘年矣而人物之來去存亡世數之盈縮成虧曾不知幾千變萬化而至今日成就者若是其盛耶雲也使余爲之記也余曰奇哉昔之隱者自言新羅朴赫居世之孫也信斯言也則以新羅九百年歲月歷高麗五百春秋逮我聖朝寥寥焉千六百餘年也誰料一片青山爲當時隱者之仙區又作神僧荷衣之禪室至今日而爲持者也吁天地無窮盛衰有數今日之精社

安知後日之又為仙區者也達者宜盡於斯焉
萬曆十六年戊子春四溟沙門鍾峯離幻記

曹溪後孫大夏釋氏大樹書

自嘉靖壬子春經始歷丁丑夏重創至戊子春告厥其餘三十年間或瓦而備之或塗而補之或粧而彩之凡亦檀施之恩同力執勞同緣北東悉登于左史後之君子一噫而興起也先壬子次丁丑後戊子而錄之誠喜觀者悉之也時

萬曆十六年戊子夏初海東沙門曹溪後孫普願訪海東四溟鍾峯沙門曹溪離幻惟政書

咸豐肆年蛇月 日

孔爵山人讚弘改書

石樵人

幹善主人啓明

慧居人

妙香山人逸虛禪丈室

返照人

○延豐郡公靜山上菴寺重修記

國之有名山必有伽藍以粧護之斯乃佛之力人之功也非佛無以感乎人非人誰能奉乎佛哉佛力有時而微人功有時而廢故伽藍之不能無成毀者斯豈非氣數之循環而推致者乎余於公靜山之白雲菴廢今見之矣菴之剏劫灰屢經鳥跡無傳不知其在於何代而懶翁臺慈藏菴之稱而徵之則意者其在於羅麗之時也菴在湖左烏嶺之絕頂陟之者攀枯藤蕭危磴然後乃至故遊筇之所罕擲戎柎之非恒棲磨於風燒於燹菴以之成而毀毀而成者不知其幾也粵在己酉之歲菴之僧戎順發願鳩財重葺其毀瓦頽壁而址礎之鞏固結構之精緻多乎前矣越三年壬子太守金侯弘道來莅是顛因旱禱雨而登斯菴曰菴之淨潔甲於城中宜其為致處之所也捐俸捨施塑像之漫漶者金碧以彰施之影幘之壞剝者繪其素以揮灑之于斯時也按使李公亨元槐倅李候莫教聞之而相其事遊人釋子之至于是者無不爽襟而愜眼曰太守之功非徒浹於民

乃亦施于佛菴之成於是乎全矣是知佛之力人之功而相湊會而斯菴之所以既毀而復成也太守老無嗣禱于山得嗣斯則吾知其積善之慶而緇流則歸之於報應焉蘇長公之言曰凡物之成毀相尋於無窮斯菴之久而不能無廢而其必有高僧之發願賢守之致處也夫守菴者釋戎順懼其事之無傳來丐於余余於太守有偃室之接而且喜載名於名區書之歸之

歲乙卯大壯之下泮楓溪居士撰

嘉慶二年丁巳閏六月 日金天澤刻

○延豐郡長豐面台城洞獨店員寶蓋山覺淵寺三世如來及觀音改金記

夫覺淵者寶蓋一名區也寶蓋者湖西之一名山也鳥嶺一脉逶迤而來月岳在其東俗離在其南峯巒秀麗其寺界之盛不啻若岳麓之道林若

耶之雲門探奇衲子尋真詞客前過後續遠悅近服則此所以通一國師之剏伽藍而興焉者也夫蓋非天藏寶於山山藏於淵乎不幸業運濳迴於祇園塔廟異前劫火屢閱於寶界聖像殊昔肆我同志之人占星揆日合謀鳩財重興大殿不日乃成既使鴛廬而重光又令鵝殿而增輝則彼羅越之名崛恠之號不必專美也蓋始後於戊子春告厥於其年夏於是乎饒馨未泯於祇樹佳氣增濃於雪山而茅緣事力之不逮未見金身隨改非徒緇流之齋恨抑亦過客之共嗟後幾歲寺中數三之人始有改金計各出私財祛舊圖新三聖之金軀燦爛一座之寶彩玲瓏於是風清月白盡是自心之覺塲鳶飛魚躍無非法性之活潑也仍以點眼淳兄請記於余使後之居此寺者能知前人慕聖之心可乎余不敢以不文辭大小施主功德化別座號名列錄懸壁

崇禎後三回辛卯年八月上泮

○永同郡重華寺大雄殿重修記

重華之創建蓋三百年于此矣其古法堂大雄殿盡爲傾頽幾不能庇弊風雨矣嘉慶二年春比丘淨寔慨然有重修之意與其徒十餘人檀越鳩財仍舊貫而葺之殿堂門闕塑聖丹染并手偕治靈座有亭序階陛有級仁覆諸天數仞其商包容衆生九間其大伽藍以之而有光溪山以之而生色至若曇雲掃跡慧日晴景祇樹停雲花雨踈鈴蓮門十方香可以樂一年春光月印千江清不勝半夜鍾聲餘音嫋嫋香爐殿曉磬踈影錚錚清法樓斜陽蓮庵遠朝如有衛佛之誠禪室前擁若相殿之像牕櫺之闔闢烟霞之吐納隨時雨陽莫非法殿之奇觀而是日登臨有勝於前日者亦豈非重葺之功乎噫釋教之衰未有甚於今日名以世界三韓古刹佛堂禪宮不至剝落者幾希而僧殘射乏事巨力綿不能出完就之策仍爲邱墟者十常八九惟此寬禪奮不顧身東塗西乞罔夜奔惶克成功德修其靈案香卓蕩滌塵埃清淨法界其於敬佛之意禮禪之誠爲何如哉而

嗟余出家諸人宜其觀成而興感焉

聖上卽位二十一年己巳十二月戊午記

僧通有性

持殿性能

三綱持事斗呈

○永同郡天摩山重華寺大雄殿重修記

蓋自有佛法以來人之愛慕尊敬者以其慈悲爲心清淨爲德隨善惡施禍福而創善懲惡之道有合聖人之理則亦非與天地並立而與鬼神合其吉凶者乎若夫韓昌黎之識太顛白香山之教如滿吾未知其何心也而程子之佛寺有曰人之所尊也故旣亦可敬又曰三代之威儀盡在是聖人之恃佛也如是况乎下聖人萬萬者乎自古及今沙門之有號者一一可數而必也商聞博識達埋通道有大功德於佛門然要可以有傳於

三千法界則其修鍊心工倘何如哉縣之東十里許有天摩山山之下有寺寺之名曰重華寺重華之意蓋無稽焉然而創之者新羅國師義湘是也修之者高麗國尊譜覺是也然則二大師之有功於佛門可謂大矣而今千有餘年釋氏之道運亦陽九昔之傑觀者今已頽圯昔之宏構者今已雕斲是無或佛道之少衰於古昔而然歟寺僧樸山堂伯汝可然興慈悲之心將欲寺之而寺中財力甚帛故發願於善心男女剏大功業營福田地以追羅麗二大師之古事而余亦樂爲之成者亦則敬其所尊也已嗟乎今世願修無量功德者想亦不惜其一時之費心爲空門之助也哉伯汝屬余而記之余聞其說略記之而伯汝之功德將四美於義湘譜覺而抑此佛門有三大師剏始克終則余不知伯汝或亦義湘譜覺之後身而記述其往蹟歟因茲奉祝

聖上卽位八年丁巳七月十二日化主樸山堂

○清州郡東州內面洛迦洞菩薩寺碑文

有明朝鮮國忠清道清州洛迦山菩薩寺重修碑銘并序

俗離一支西去至清州治之東十里所而止者曰洛迦山其山岩峻嶮萃自然秀異有剏曰菩薩寺蓋剏自勝國至今爲佛法大興之地麗之恭愍王錫土田供香火費旣又降旨完護之無所與焉天順二年十二月又有教旨國王下押署安寶以時考之蓋在我惠莊大王之世押雖不敢認而寶乃昭信之寶宜禪門世守爲寶而誇鄙衆剏也恭惟我朝本以右文興化而僧道二教亦嘗傍設降旨加恩事或有焉己卯名賢滿朝明一統之義罷照格署罷兩朝科則道流遂廢釋教亦不振凡寺剏土田減穫各侵削耗散桑門之饌無復異時之盛而是寺凋弊滂落矣老僧瓊特者湖之燕歧人也覺性大士號碧岩之高弟也始以敏幹選置南漢城摠攝八道僧教傾踐更僧副居守在城中凡幾年雉牒樓櫓寺舍多所繕完用其勞授卿階旣老嘆曰歸乎歸乎吾及緇流唯佛事是修願棲棲城隍

間老且死有愧初心矧落階級又字我有耶菩薩寺是吾從師受戒之所聞其闕狀已久盍歸而修之遂罄鉢橐之餘又勸諭_俗舍施同老有妙仁者克左右之遠近聞師是役奔走輦負唯恐或後於是榱桷之朽折者新焉丹雘之漫漶鮮焉齊宮香厨鍾磬鑪燼之屬百爾罔缺一復其舊四方來觀者咸一口頌公德嘖嘖焉佛者曰外誇精進不如中解垢衣布施生福猶如張箭射空初祖謂梁武帝廣建寺塔乃人天小果而并無功德者實此意也信斯言也面壁足矣肖像立寺亦可廢也雖然天道至玄垂象始著圓覺雖棲悟入何從况魔強法弱衆生多障不有以張大之開導普濟之原又何因焉由此言之師之功終有不可泯者銘曰
青之不蹇碧水長流法輪常轉有旺無休曷爲無休載嗣其構恒沙永昌配無量壽

坡平尹深撰并書

○清州郡山內二下面山城輔國寺重建記

本城處在關防重地也故肅廟朝丙申乃築是城其後六年辛丑因建九龍南岳兩寺爲僧徒奠接之所置軍器設僧餉皆是保障不虞之備挽近以來綱紀漸弛僧倉與醬庫仍罷之後僧徒漸散九龍寺仍爲毀破南岳一寺餘存然幾至於空虛之境噫昔之清淨道場今焉掬草滿庭豈不悶哉越自乙酉年分兵馬節度使李公敏應莅政之初親審寺之殘廢命清閑老師問閭修補矣越明年丙戌洪公在義改寺名曰輔國以僧將爲道內摠攝補弊者不少其年九月良中三道陸軍統禦使閔公應植到營之後道內摠攝陞秩爲三道都摠攝行關于三道越明年庚寅春栗菴相公朴齊寬交承而莅修城而完之告功之日親自巡審見寺之凋殘緇徒解少慨然興嘆軍餉十二石果軍笠軍服果供佛器皿之物果別館二間果七星閣三間果外三門三間新設營建以備諸僧奠接之道相公之功德泰山不重河海惟淺使此殘寺之緇徒永世不忘焉

光緒十八年壬辰二月 日

○清州郡南次二面寺洞安心寺碑文

世尊舍利碑

釋迦如來成道應化舍利事蹟記實

觀夫釋迦如來之垂迹也淨法界身本無出沒大悲願力示現受生在兜率陀天爲護明菩薩降迦毘羅國號一切義成金團天子選其家白淨飯王爲其父玉象乘日示來於大術胎中金輪作王創誕於無憂樹下四方而各行七步九水而共沐一身由是擇其處也過龍窟浴其身也入連河示其食也受難陀之乳糜其座也受古祥之茅草以最後之勝體詣菩提之道場圓解脫之深因登金剛之寶座一百四十功德不共二乘八萬四千法門高超十地於是切利帝釋雲驅於三十三天堪忍界主霧列於一十八梵頭面作禮致敬精進請轉法輪勸隨宜說于時十方佛現同興贊

美之詞一勝法分共創塵勞之域由是超道樹詣兼園三月調根五人得道或加被而不忘或應念而空現無小而不大無邊而不同三乘同入一佛乘三性同歸一法性於是還登王座首臥雙林道△三昧之門將復一眞之性人天叫躡鳥獸哀號緣是金棺自舉遶拘尺之大城寶炬不然駐闌維之盛禮願力猶王悲心當重△金△之勝身爲舍利之遺骨於是入國嚴衛四兵肅容各自捧於金壇競歸故興於寶塔乃爲銘曰化起從本源功成應賢刹萬行顯冥宗三祇積場原爲法出於世降靈示分脇補處記慈氏遺文囑迦葉臥樹徒載春香薪已焚穰悲心綿遠舍利光輝燁獨我生後世餘波△△△右大唐博士王勃 撰

粵若我世尊舍利傳於九龍之安心始覺於寶殿修樑之時金宮增輝緇徒被光不幸辛巳寶氣南還於九水洞慕仰之誠波沱同然而既是九龍遺寶則彼九川終非永尊之地庚子小春廣祐寺元二僧奉還本寺越翌季安塔于寺東仍明記永示後世焉

崇禎紀元後三辛丑五月十八日幼月處竣追記謹書

○丹陽郡青蓮庵重修記

夫丹山之南襄陽之北間有山焉小白其名也中有寺焉大興厥号也寺之南三里之上峯巒高聳而下有一局而水源涼々爭奇獻秀靈氣鬱葱截然高竦然而深回環挹抱連崗疊岵岐路磽确人烟叟絕唯道人栖息地非凡俗卜居之處也不知其所然而空然奚之者幾何幾月耶噫乃有道人其号以明者傾心向佛理行兼全也欲效遠公蓮社願爲其師涼長老之念西康熙庚寅之歲傾出自財傍求他物固完其基而剏建禪室以青蓮庵爲号也是可謂念西蓮花世界也故叅禪講經念西之輩輻輳禪忽物外身眞翫景之徒雲臻月庭天慳地秘神該之奧區雲場探得作室者其誰耶明上人也歟又有浩室丈室叅尋而至化緣有年矣乾隆辛酉之手歎於安禪之堂卑隘墮毀於是發心重構克堅其志聚落求化寺刹

慕緣鳩集塵財請召良工斫遠近之長松建數仞之高閣因而廣之攻而補之輪煥邁古壯麗流新祇園舍恐移於海外兜率宮疑落於人間晨鍾暮磬再省乎今日禪燈法日德是以惜沒事蹟略舉大概然以幼婦之詞逞示外孫之句僅刊檀越之芳名勞身佳號流傳後人之觀感焉
時維乾隆十一年歲次丙寅仲夏下泮秋月記

○丹陽郡圓通菴重修記

大興諸菴圓通爲最境不知何代所創而本寺春潭公年八十聞傳言義明頭陀所創云而名不知年代余意康熙三十二年之間也乾隆丁未發露回祿可慘因循至此皆舉視越道光甲申殿主大淵大師可惜靈境久墟謀所以重創衆皆諾之牢不可破前脚軌雲掌其役有信管其財春潭公與時任達善指揮秋而始春而訖兜率天宮侍出人間菴之子方有石丈千餘頃若無扶持之者焉世人稱七星臺有禱功效甚著人耳目境內

曹溪寺彌陀三尊奉安于此卽極樂殿其年冬請邀吾師主松巖公故數
數歸寧之口請余曰此菴制度宏完增其舊規盈虛之數有待而然者歟
敢其一言而揚之余曰前人尙其德而師主尙其言乎凡所想相皆虛幻
菴之本捨相而取真師主想其功耶然菴成四年非師主不能顯前人之
德非前人則菴不有菴不有則無取真之人道名不傳矣吁卽相非相而
菴之制乎無爲而爲卽前人之功乎前人以幻智起幻悲爲後世幻悲莊
嚴居此菴者卽極樂身心離着如淨蓮飭行如敷花該徹因果如花中寶
至毛端上無邊法界無處不現然後諸菴圓通爲最境於是乎記
道光丙戌至月東坡老識

○全羅南道之部

○白巖山淨土寺事籍序

上人麟淨其居淨土石窟其所叅究祖師西來意日一食人不見其下山
動輒數年叟初不識渠識渠者云然忽携淨土寺蹟謁山外叟言將鏤板
以壽傳俾叟借一臂力視其籍綢繆付囑白覺儼以下轉藏設會自至正
以下乞文莊嚴自鄭三峯以下犂然若指掌叟謂麟淨有寺則不可無籍
有籍則不可無你你去後獨無你乎你又何憂若必言其究竟虛幻則叟
亦不能自保奈你何進退安用我爲但叟所問於淨則有之你方從事你
之太上一著雖形骸亦且外之猶戀戀於形骸之所寄芻狗之陳迹較其
傳於瞥眼間此所謂色空不相離世出世無別法者耶寺曾叟讀書處僧
有請叟不能忍又次其橋樓圃翁韻使尾錄于籍詩曰
分燈借榻定誰僧往事庵樓入夢能黃鳥鳴邊雙岸合丹楓叢裡一樓增

正疑雪壁雲頭盡更得水溪月下澄人世漸如遼柱鶴扶藜非復昔年登
道光二十九年己酉仲秋日 江上病 叟

奇正鎮識

○極樂殿佛糧禊序

白巖山湖南之名嶽蟠居嶺海之間淑氣輪囷古稱靈異下有一伽藍其
名曰淨土剎於貞觀之七年歷羅麗千有餘載巋然獨存於衡之神必靈
而佛之像亦不爲無助逮我

朝文定王后賚香祝列書

四聖朝廟號及大僚國舅公主位次藏于此俾山僧掌之
宣廟壬寅因歲饑民疫命叅判臣金恒均禋于此山翌年三月又命叅判
臣權摺如初歲仍大和
仁獻王后時繪金作九品圖像下署氏姓膝之佛殿後有回祿之災賴而
得全吁亦異哉山之僧常以昇遐之日頌祝云寺有雙溪樓多揭名賢詩

作圃牧河月蘇竹諸公芳躅可攀山水之風亦足寓慕之處也
當宁丁巳又奉 大院君願堂前後

朝家之軫念迥出尋常而寺久凋殘百弊侵陵墻垣與壇墀之近麓往往
有寄窳者成校理彙鑄以繡衣按驗考治又自春曹關飭營邑蠲弊勤護
於是焉道場清淨緇徒全集稍有支保之望而第恨佛糧無田信香難辨
迺者印正上人早悟宗棄淵默戒行慨然有權輿之意囊鉢數年遍告檀
門募緣勸化殆將成禊訪余於廣湖別墅願一言以蹟之辭乃不獲遂援
筆而語之曰師是迦葉毘羅之後身非直爲葺宇蔭像而已積塵埃而成
須彌之山聚涓滴而作無底之海茶飯之供香燭之資從此而不匱上以
祝

聖朝無疆之休下以遂億兆衆生之願則上人之無量功德可以叅會於
靈山受果於樂國矣而成之易守之難後之人嗣而修禊遼而勿失則庶
斯蹟之不泯也可不勉旃師聞僧花月之高足號道庵日一食者殆三十

年云爾己未三月上澣玉磬洪鍾應序

繼咏謹和雙溪樓韻

江舍一逢南國僧白羊前蹟我知能山明寶院天香近水白雙溪道氣增
乞句不辭千里遠令人欲似六根澄那由未老休官去紅葉斯樓試一登
○白巖山淨土寺事蹟

嗚呼我先師王師覺儼尊者招集門人徒等及山中碩德尊者付囑後事
日唯我本寺白巖山淨土寺三南小金剛也或有天旱地枯萬民咸愁之
際

國家大驚令使俊臣親祈於此山則天成降雨萬民被恩此所謂靈異之
地也則所不敢忽也又曰青龍曲頭主脉分派於下三南自主其形以保
萬民則截脉通大路則自然萬民被害道人未生其如是之事豈不恨歎
也哉嘻可歎者此寺刱建歲久年深梵乎諸寮盡被頽落而佛像法寶及
夫人之像皆爲毀敗焉幾何不可不重葺則何爲耶我言從之乎碩德應

答曰豈不樂從者乎云云乃至門人等洽然從之富者傾穀帛貧者執勞
役同心戮力一皆新之不數年間開寶刹建佛殿金壁之晃耀猱設鍾鼓
之嚴麗僧房客宇之靜深三門厨庫之雄烜墻垣階砌之妍精泊床敷器
皿茵褥之用莫不備焉此皆吾師之德也起廢之功既訖又曰殿堂既成
而佛寶已安唯欠法寶爾九仞之功猶虧一簣與令相國洪公綏同心共
願各捨淨賄使門人心白智孚等航海入宋辦大藏不期年向海藏成髹
藏琅函香囊紗幅諸莊嚴具皆備焉當辛巳之春招集諸山碩德修轉藏
法會以落之門人牧等各掌一事設慶讚會惟謹會始之日散施伽梨和
羅等物約十日修法薦達嘯之豐盈設懸粧校之殊特士女老幼之修敬
古無有如今者法豕職黍衆維目睹盛事敢不揭茲榜以壽其傳赴會禪
流列于其左

至正元年辛巳四月日誌

堂佐達信 了嚴 定心 弘信 記事祖澄 行孚

大維那 法豕

功德主兼主法曹溪第十三代大和尚覺儼尊者赴會衆目
 慈璉知識 三一知識禪大光師 允宜知識前日月 而立知識前能仁
 曇運知識禪寂知識 社無相 小忠知識前佛臺 一平知識前深妙寺
 益眞知識社前乾川 知六知識前雙溪 安眉知識社前萬日 禪玉知識
萬日 承默知識社前蘇來 立壯知識社萬淵 立行知識清源大 曇賞知識前玉
龍大 寶積知識 惟衍知識前茶井 承蓮社前源水 立吾社瑞 景蘭前萬德
禪師 雷壯大實相寺 智珣 性休 法豕 禪烜利社 禪雷社能仁
只西 靈泉 宏運知識前法利 慈源知識社嘉祥 心白元牧社萬日 頂珍
清宏 智休知識 了成 達伊社前佛巖 智孚 承乳社前源水 慈禪
前源 社主 衍益社甘露 月懷社前多寶 正立 達訥社正社 明淑
惠謙 社主 巖 信全 智瓊知識 月懷社前多寶 正立 達訥社正社 明淑
達禪 知識 定松 惠松社前定慧 湜機社乾川 式璉 智圓知識社前靈泉
式彌 社主 普益 淵正 禪彥知識社前萬淵 普觀社前日月 全譚 慈罔

法堅 覺珠省宗 祥衍社前普門 曇珠禪香栢 釋球 定柔 信幢曇守
 達眞 屛訥 禪海 定璉 處眞 宗幻 定如 釋乳 瓊髓
 天正 德全 演孚 慧雲德已上皆碩 法芬道者 達禪道者 祖熙
 祖澄 定宗 海謙 達明 弘信 定心 月禪 智海 海琛
 德葦 式灰 用堅 立珠 義瓊 善如 道能 明玩 祖鎰
 士圭 德淳 有嚴 惟鑑 惟湛 宗慧 達之 性澄 傳奧
 義聰 靈訓 立瑾 正熙 慈守 學澄 了因 宏訥 慧蓮
 宗茂 白雲 覺修 性宗 智航 神訥 日超 性禮 宗信
 性雷 慧嘗 湛靈 敏中 忍堅 宗孚 智興 性岳 紹英
 達式 慈月 宗熙 釋之 自因 恢忍 海如 善安 晶達
 宗罔 倫罔 可忍 義中 已上皆道者 諾頭
 主寺營辨智識心白 幹大藏知識智孚 幹香帛知識明玩定宗 幹
 燈燭知識信幢定禪定熙 幹和羅智休志涵義如 幹幢幡華蓋六清

幹禁鼓弘信自印 幹塗紙式幾用堅 幹補陳處真性宗 供養主元
牧天正法芬 大都監知識慧松 水手重識昂印行香使中顯大夫典
客令知化平府使徐△臣桂大功德主 宣授巡軍萬戶匡靖大夫僉議
贊成事上護軍洪 綏

轉藏經第三會榜

繫我 王師覺儼尊者駐錫曹溪之日與江寧君洪公綏同發願許各捨
帑儲成就大藏全部之因由葺落初會之記榜載之縷詳粵戊子春傾倒
檀施之物命門人之牧等廣化衆緣迎集諸山菴藹再轉一遍歲在庚寅
年八十一綫於疎衆功有謝院安心之志辭衆歸老于白巖山淨土寺
前朝

主上嚮師道德特 由師禮以登城佛岬寺爲下山所暨今
上卽祚仍冊爲 王師并下 國書繒綵等物益加欽敬師每日老僧何
德累蒙

上恩思報罔極敬備種種供具肆展第三會屈曹溪大和尚爲主盟招致
諸山長老千餘指丁癸巳三月十一日爲始約十日張皇佛事晝則轉
三藏夜則談祖教或禪或講六時修法以答

上恩厥誠厥美不可啗哩粗書始未昭示于后門人月生山人演昱拜手
謹誌

至正十三年三月 日 上板

堂佐慧曉達桓 首堂佐祖宣紹寬 記事曰益了貞維那靈泉社道人
居訥 主法曹溪十四代和尚復庵淨慧 衆目
月南長老演昱 定慧長老祥衍 前雲位寺大禪師乃雲 前能仁長
老而且 前瑞峯長老禪烜 前延陽大禪師印源 前清源大禪師玄
焰 前白巖社主心白 前東林社主之牧 前聖机社主了成 前茶
井禪師智瓊 無相長老祥遠 大德式璉 前定林社主慧松 佛臺
長老宗淑 前編吉長老祖印 前鷲峯師主智元 聖壽社主義眞

福泉社主淵正 多寶長老禪彥法堅 蘇來長老賢淑 安興社主可
 正 前雙溪社主鍊宜 元乳 前蘇來社主牧愚 英璉 萬日長老
 禪海 瑞祥長老覺瑚 法性長老德全 前定林社主達禪法澄宏信
 覺倫 禪院中德覺雲 達之 眞熙 夫牧 能隨 天熙 覺海
 志明 惟允 覺休 宗璣 蓮華中德禪矩
 己上皆知識
 守卓 曰益 覺桓 覺猷 靈印 祖禪 正麟 達星 宗休 信
 生 深蜜 義雄 師正 敬連 忍休 信謙 如理 益倫 仁現
 小謙 正如 繼岑 雲靈 天訥 思曉 曉聰 小雲 感妙 達
 桓 宗俊 宗熙 熙旭 卓祥 瑞蓮 正修 性海 祖脩 祖蓮
 宗卓 德馨 達行 智明 德齊 善足 頓行 頓脩 松靈 頓
 明 慧玲 玄哲 法弘 山玉 己上皆道者
 功德主 王師大曹溪宗師前佛岬寺住持一印正令雷音辨海弘直廣

濟都大禪師覺儼尊者

大都監前定林持任慧松 棟梁重戡孝山 大領重戡式桓 監院道

人革孚 副監院道人孚哲 城上道人山玉 上面第一第二會劫目三

非唯虫鼠破落於卷舒之手
無一字可考慮故逸半耳

○白巖山淨土寺橋樓記

洪武丁巳二月二十三日訪清叟證公于淨土寺無說道至清叟出迎南
 橋外相與登溪橋坐定無說願謂予曰昔嘗北游燕都南浮江浙西至泗
 川天下之所名山巨刹盖所飽見而其經營佛事相繼不墜以爲山門賴
 者必得名僧居之然後宜苟非其人道不虛行其是之謂歟及東還歷訪
 諸山人境相稱如往時所見者不能多得惟是山在長城郡北三十里名
 白巖或曰巖石皆白色故以爲名石壁峭嶮峯巒重復其清淑奇偉之狀
 實一方之勝當新羅時有異僧始創寺以屨仍名曰白巖至宋景平間易
 淨土禪院其徒禪師中延繼此更作殿堂門廡丈室賓寮凡八十餘楹延

之徒以甲乙傳次一麟主其寺不墜其初及我

王師覺儼尊者年甫八歲從麟公屐後投松廣寺圓悟國師叅究玄旨法器大成始屐月南寺主席既而奉旨遷松廣屐二十餘年其道大興至庚寅十月望進封

王師以法贊

王化者二朝迺謂此寺可以弘揚佛教爲祝

釐之所又不忘麟公之志悉撤舊而更新之其貴皆出鉢囊之賞門人又多助之者及成大藏一部并常住財穀執用什器莫不備焉尊者三韓名家而清叟爲親姪一國宗師學者歸之如雲而清叟執侍以恩以義無有居清叟右者於是囑以是寺以主後事清叟杲能繼述在寺未幾百廢具舉若佛菩薩天人之像經唄鐘磬之宣帑庾之八比舊增倍皆謂尊者附託得人也越庚戌夏雨甚溪水畋漲樓爲狂湍所激崩壞清叟復鳩材瓦尅日成之礪削中度丹雘得宜不儉不侈每暇日登樓四顧山益奇水益

清斯樓之作非偶然也吾與子幸會樓上親寓目焉其可無言而去乎請記予惟樓館有記尙矣不過序其山川之勝風景之美以爲遊觀之助而已然歲時雖有遷謝而山川不改風景不殊苟登其地有目者所共見不言可也惟名人韻士高風義烈宜託斯文以圖不朽况寺院之係官籍者住持定奪無時莫適其主以陵故夷至於頽敗者或有之而其徒自其得人授受傳久無弊如淨土寺者不既可尙己子道傳書生也未知其學爲如何哉然無說言寺之顛末甚詳因紀其語俾後之登斯樓者毋徒取山水風景之勝知所以繼前人之功目的是日前奉善大夫成均司藝藝文應 教知製教奉化鄭 道傳記

○白巖山淨土寺雙溪樓記

三重大匡福利君雲巖澄公清叟因絕磻倫公請名其樓且以三峯鄭氏記相示寺之故詳矣而溪之爲溪樓之爲樓皆略之而不書蓋難乎命其名矣於是從絕磻訊之寺在二水間而水合于寺之南水之源東近而西

遠故其勢有大小焉然合而爲涵然後出山而去寺四面山皆高峻夏日蒸溽無所納涼是以據二水合流之處有樓焉跨左水俯右水樓影水光上下相涵實爲勝覽矣庚戌夏水大至石隄墮樓因以壞清叟曰斯樓吾師所起也如此可乎吾師

王師覺儼尊者師師相傳凡五代所以留意山門者至矣樓今亡責將誰歸乃尅日雇功復其舊腐者堅漫漶者鮮明於是足以自慰矣然吾之心惟恐一毫或墜吾師之心者吾之徒未必知也吾之徒踵吾而住是寺者或不知吾之心則山門之事不可保矣獨樓乎哉像設之塵埃棟宇之風雨爲人所笑也必矣是以一樓之興復雖不足書必求能言者筆之所以圖不朽也所以戒吾徒也幸無讓予嘗師事杏村侍中公與子姪遊師其季也重違之請因絕碣言之曰雙溪樓予老矣明月滿樓無由一宿其中矣恨不少年爲客耳其師弟子之相傳具在寺籍故不書蒼龍辛酉夏五月推忠保節同德贊化功臣三重大匡韓山府院君領藝文春秋館事李

稽記

○白巖寺轉藏法會堂司榜

夫三界師四生父七七年三百會之教藏句句之內一一義中無一字而不約心明無一行而不隨性起是爲明明開示佛之知見普令羣生入佛知見也茲寺與一藏國師覺儼尊者願刹願經門中上足代代相承而住今堂頭前兩街都僧錄大師慈慧圓融大師晦極公與華嚴契內前龍泉社主法蓮并及四衆同發廣大願各抽資財轉讀一大藏教上祝一人壽下福萬民可謂報四民拔三有者也法轉常轉則邦家日盛遠方自伏雨順風調百穀咸登道之所在理固然矣予職忝綱司目覩末運大作佛事重輝佛日不可啗嚙粗記示後在會之衆具載如左云永樂七年己丑三月日

大維那普智圓明大禪師覺圓記 記事熙濱海澄首堂佐信連信禪主法前興天社主悟世如幻圓照無礙證道利生大曹溪宗師眞應尊者熙