

羅浮志卷八原卷五

東莞陳璉廷器撰

九龍真逸補

釋子道士附

沙門支法防晉人

沙門支法防與袁宏及宏弟穎叔共登羅浮山觀單道開

石室晉書單道開傳補

道漸晉人

沙門僧景道漸於單道開卒後並欲登羅浮竟不至頂高僧傳補

補

釋慧覽六朝南宋人

慧覽姓成酒泉人嘗遊西域於罽賓從達摩比丘諮受禪

卷八

要河南吐谷渾慕延世子瓊等敬覽令於蜀立左軍寺覽

即居之後移羅浮天宮寺宋文帝請上鍾山定林寺大明

中卒春秋六十餘矣高僧傳補○按高僧傳南齊釋元暢

羅惟見此一子特有禪分又續高僧傳梁釋法懔追尋勝

友廬峯台嶺衡羅恆岱無遠不屆衡羅謂衡嶽羅浮也二

人足跡並會至羅浮

智藥三藏六朝梁人

智藥三藏自天竺西來駐錫曹溪云一百七十年後當有

肉身菩薩興化於此至六祖傳衣法遂居曹溪即南華寺

也智藥嘗住羅浮創寶積寺後住韶又開檀特寺靈鷲寺

朝游羅浮暮歸檀特神異莫測梁普通六年于羅浮受龍

王請入海演法不復返南漢雷嶽匡真大師塔銘參嶺海名勝記補

景泰禪師 六朝梁人

景泰禪師始來羅浮築菴山中其徒以無水難之師笑而不答已而菴成師卓錫於地泉湧數尺日汲不竭人號為卓錫泉山中迄今賴之知水者以為甲於嶺南唐子西有卓錫泉記今其地為寶積寺師嘗說法有龍來聽人號其處為龍王坑師又於阿耨池東建塔一座曰飛雲後入定於此原按李昂英景泰禪師傳云景泰禪師頭陀僧也不知何許人初羅浮未有僧大同中師始駐錫誅茅為菴於小石樓下居焉師甚有修行善為偈頌頗有道德使鬼物常居山頂池上池有蔬葉師曰此泉當與人境通因書偈投於水偈出廣州王氏池中因捨其地為寺號曰王園寺廣州刺史蕭譽每召與語朝游南海暮宿羅浮時謂聖僧始至山中其徒以無水難之師笑而不答已而卓錫於地泉湧數尺流汲不竭人號為卓錫泉譽因建寺於菴所題曰南樓寺師嘗說法有龍來聽人號其處為龍王坑又於阿耨池東建塔曰凌雲又造阿耨王塔三十二所

羅八

二

師嘗引虎豹以負瓦鉢入定而逝又大同中有曇裕者內道場沙門也武帝謂釋迦有真舍利八萬四千散在羣方遣師東來求之盡得其寶重載而歸師願居此刹有詔許焉仍分舍利造塔貯之此傳文溪集不載見郭棐嶺海名勝記文內蕭譽當作蕭譽辨詳後

三祖僧璨大師 隋人

僧璨大師不知何許人初達摩傳二祖慧可璨以白衣謁二祖既傳法屬周武帝滅佛法往來太湖縣司空山積十餘載隋開皇十二年沙彌道信年始十四來禮師乞與解脫師曰誰縛汝曰無人縛師曰何更求解脫乎道信大悟服勞九載後於吉州受戒乃付衣法偈曰華種雖因地從地種華生若無人下種華地盡無生又曰昔慧可大師付吾法後往鄴都行化三十年方終今吾得汝何滯此乎即

適羅浮山優游二載却旋舊址於法會大樹下合掌立終
大業二年十月十五日也唐玄宗諡鑑智禪師覺寂之塔
景德傳燈錄補○按獨狐及三祖鏡智禪師碑銘云師謂
南方教所未至是以有羅浮之行既而以袈裟與法俱付
悟者道存形謝遺骨此山似三祖未傳
道信前至羅浮與傳燈錄所紀不同

僧惠善 隋人

惠善龍華寺僧隋開皇中於羅浮發地得銅瑞相一軀後
建中閣院以奉安之 輿地紀勝補

惠越禪師 隋人

惠越禪師不知何許人雲遊至羅浮常居山巖下引虎枕
其膝後人以其所居巖為伏虎巖亦名羅漢巖 原按續高僧傳慧越
嶺南人住羅浮山中栖頓幽阻虎豹無擾曾有羣獸來前
因為說法虎遂以頭枕膝越將其鬚面情無所畏隋煬在

羅八

三

藩遣舍人王延壽召入晉府慧日道場在所通化未還揚州中路而卒王教歸葬本山以旌誠敬即此惠越也

休咎禪師 唐人

休咎禪師姓梁新興人唐武后時遊羅浮山元和間至番
禺扶胥鎮夜謁南海王廟欲乞廟為伽藍王不許乃為師
別擇一地仍以楮錢定其四隅後遂為海光寺師語王曰
聞王性嚴急舟楫遇風溺死者眾願王勿為受三皈五戒
遂留住寺中卒賜諡休咎大師 輿地紀勝南海百詠引蔣穎叔記略補

乾末多羅 唐人

乾末多羅西竺僧也唐開元中以鐵釋迦像一軀泛海至
番禺不動置之羅浮山其像為人所毀以鑄農器獨其首
今在延祥寺 輿地紀勝補

懷迪禪師 唐人

懷迪禪師不知何許人嘗居羅浮中閣乃其所建也

原本按此本

指掌圖記考宋高僧傳懷迪循州人也先入法於南樓寺其山半在海涯半連陸岸乃仙聖遊居之靈府也迪久探經論多所該通七略九流粗加尋究以海隅之地津濟之前數有梵僧寓止於此迪學其書語自茲通利菩提流志初譯寶積召迪至京證義事畢南歸後於廣府遇一梵僧齋多羅葉經一夾請共翻傳勒成十卷名大佛頂萬行首楞嚴經是也迪筆受經旨緝綴文理後因南使附經入京即開元中也

釋慧忠 唐人

慧忠姓冉氏越州諸暨人少受法雙峯歷試名山游五嶺

羅浮開元中徵居龍興寺大厯十年卒勅諡號大證禪師

宋高僧傳補○按四祖道信居雙峯山其後五祖六祖並有雙峯之稱續通考稱忠為六祖法嗣此雙峯當謂六祖

釋希遷 唐人

羅八

希遷姓陳氏端州高安人母方懷孕不喜葷血及生岐嶷

既冠然諾自許鄉洞獠民多淫祀以牛酒作供遷輒往毀

叢祠奪牛而歸歲盈數千聞大鑿禪師南來遷直往謁大

鑿戲之曰若苟為弟子當肖遷笑曰諾自是上下羅浮往

來三峽間開元十六年於羅浮受具戒是年夢與大鑿同

乘一龜泳於深池覺而占曰龜是靈智池是性海吾與師

乘靈智游性海久矣又何夢耶後聞山青原山行思禪

師為曹溪正宗又往從之時思公之門學者麇至乃曰角

雖多一麟足矣天寶初造衡山南寺寺東有石如臺結庵

其上眾仰之號曰石頭和尚貞元六年順化勅諡無際禪

師塔曰見相國子博士劉軻為作碑

宋高僧傳補○按大鑿即六祖惠能柳子

厚大鑿禪師碑云授信具後隱南海上十六年乃居曹溪據此傳則大鑿固嘗居羅浮

銳上人通上人 唐人

銳上人通上人與于邵為友嘗自瀟湘五嶺游羅浮邵作

序送之 據全唐文補

僧圓覺 唐人

圓覺羅浮僧大歷三年僧智清葺撫州東南四里謝靈運

翻經臺逾年觀察使趙國魏公奏為寶應寺請山林高行

僧三七人同住董修以資冥福圓覺與焉 顏真卿撫州寶應寺律藏院

壇記補

惟儼大師 唐人

惟儼大師南康信豐縣人年十七南度大庾抵潮之西山

羅八

五

得惠照禪師乃落髮服緇大歷八年受具於衡嶽希珠律

師時江西寂公以大乘法聞四方師往居寂之室垂二十

年寂曰爾之所得合於大無吾無以教矣當以功德作

航無久滯此由是陟羅浮涉清涼歷三峽遊九江貞元

因憩藥山結菴跌座殆三十年徒眾不可勝數 且隱

而化 唐仲惟儼大師碑補 ○按宋高僧傳云儼請希遷

釋無名 唐人

無名姓高氏渤海人也年二十八投師習學隸同德寺後

隨師游方得會師付授心印會先語諸徒曰吾之付法無

有名字因號無名也自是周游五嶽南至羅浮貞元六年

往五臺九年於佛光寺坐化年七十二闍維獲舍利一升

宋高僧傳補○按會師當卽神會六祖弟子後入京洛宏曹溪頓教見六祖壇經

契虛禪師 唐人

契虛禪師不知何許人嘗居羅浮山一日遇異人導遊葛

穉川仙府真人問曰汝絕三彭之仇乎契虛不能應真人

曰三仇乃三尸名也○按此出太平廣記引宣室志末云契虛悟其事自是廬於大白山絕粒

吸氣貞元中徙居華山下後遁去不知所在蓋僧而學仙者

釋寶通 唐人

寶通號大顛俗姓陳氏或曰楊姓先世為潁川人生於開

元末幼而穎異大歷中與藥山惟儼並師事惠照於西山

既復與之同遊南嶽參石頭貞元初居羅浮瀑布巖有暴

客欲手搵其胸者通絕不為動惶悚而去五年歸潮陽明

羅八

六

年開闢牛巖立精室蛇虎皆遠遁七年又於邑西幽嶺下

創建禪院名曰靈山出入猛虎隨之時已大悟宗旨得曹

溪之緒門人傳法者千餘人自號為大顛和尚元和十四

年刺史韓愈貶潮州遠地無可與語聞大顛名召至留十

數日謂其能外形骸以理自勝為難得因與往來及祭海

神至潮陽遂造其廬未幾移袁州復留衣為別長慶四年

一日告辭大眾而逝年九十三○按石頭

集中與孟簡尚書書

釋寶修 唐人

釋寶修姓周資州人也初從師純德於蘄州忍大師

重疑後愛羅浮山於安為造梵字

蔚成太寺一日告門人曰因緣相逼愀然不樂會順宗詔入京與三藏擊問并答翻譯之意朗暢如流遂留居輦下三年終於京寺

宋高僧傳補○按蘄州忍大師即五祖忍傳六祖及神秀慧安此之法裔未審何人

惠師 唐人

惠師年十五剪髮為僧性愛山水嘗入四明登天台窺禹穴觀浙江濤復凌江詣廬嶽入羅浮後來連山寺韓愈時為陽山令贈以詩有前年往羅浮步戛南海濬大哉陽德盛榮茂恆留春鵬舉墮長翻鯨戲側修鱗之句已復別愈之九疑謂將歷衡山洞庭抵嵩華浮游靡定云

昌黎集補○按樊汝

霖昌黎送惠師詩注云公宴喜亭記曰太原王洪中在連州與學佛之人景常元慧游惠師豈元慧耶其詩云自來連州寺洪中時為連州司戶參軍公其屬邑陽山令也此則惠師元慧當即一人嶺海名勝記云洪中以元慧嘗

羅八

七

至天台因問焉慧曰天台高於羅浮然海障隔礙四鼓後日光乃發不如羅浮之勝也此語未詳所出茲不取

釋道行 唐人

道行姓梅氏會稽人也父為越州衙吏行弱齡知書比成造秀接僧談道遂求出家居四明山保壽院智幽所後遊南嶽聞江西大寂道化往親附焉思養聖胎見羅浮奇異高三千丈有七十石室七十二長溪仙人仙禽玉樹朱草生於上半入海中行安禪石室山精水怪往往驚鳴視之茂如也有老人容貌端正衣冠華楚再拜稽顙云我居此中二百載今因師冥感逍遙脫苦歸人趣矣其感物多此類也寶歷九載疾終春秋九十五其年九月入塔焉

宋高僧傳

○按六祖傳南嶽懷讓讓傳江西道諡大寂禪師見唐陳詡懷海塔銘

寂照大師 唐人

寂照大師姓周名全真郴人自幼了悟出家元和中遊羅浮後至湘山因居焉會昌五年詔汰釋氏一夕頂生肉髻自此遂留鬚髮服衣冠咸通八年二月十日謂弟子曰無色界天請吾說法是夕坐化年一百三十二 據惠州志補

釋行明 唐人

行明俗姓魯吳郡長洲人幼從師本部後游方問道歷五臺峨眉天台因陟羅浮屬唐季紛爭乃棲止衡嶽祝融峯下七寶臺與元泰為交契嘗謂道友願誓投軀學薩陞太子超多劫而成聖屢屢言之眾不之信忽於林薄間委身燒虎須臾肉盡泰公收殘骸焚之獲舍利焉 宋高僧傳補

羅八

八

小白禪師 唐人

小白禪師嘗居南嶽其遊羅浮詩有遊人莫著單衣去六月飛雲帶雪寒之句 原

僧惠進 五代南漢人

惠進南漢時僧嘗作瑞像記立於中閣院殿側 輿地紀勝補

雲達長老 宋人

雲達桂州陽朔人師事同郡禿禪師遊方至筠州洞山寶禪師付以大乘之要南游海上至羅浮黃龍洞結茆居焉學徒推戴以主師座康定元年重修延祥寺嶺南經略使余襄公請為之記 武溪集補

顯如禪師 宋人

顯如禪師居惠州羅浮山太陽警玄禪師法嗣也初大鑒傳青原山靜居寺行思禪師是為青原宗行思傳希遷禪師至警玄為青原下九世警玄之嗣義青為最次為青寶應審承又次則為顯如

據續文獻通考補○按警玄義青青剎五燈會元俱有傳

德長老 宋人

齊德羅浮寶積寺長老嘗從東坡遊羅浮東坡送以佛面杖有詩云十方三界世尊而都在東坡掌握中送與羅浮德長老攜歸萬竅總號風

東坡大全集蘇詩補遺補

穎長老 宋人

曇穎羅浮寶積寺長老東坡居惠州穎與遊羅浮道院及棲禪精舍嘗取飲食雜烹之名谷董羹東坡及客皆稱善

羅八

九

穎又言惠州澄海指揮使姚歡把守阜民監熙寧中或告監卒反知州趙熙明出甲付巡檢往討之歡執劍立監門以身任監卒不反巡檢無以奪是日微歡惠州幾殆歡今年八十餘須髮不白自言六十歲或教服黃連故能爾其法以黃連去頭酒浸一宿焙乾為末蜜丸如桐子大空心日午臨卧酒吞二十九丸其後東坡渡海北還穎復自番禺追餞至清遠峽同遊廣慶寺云

東坡集茗溪漁隱叢話王宗稷年譜補

普通禪師 宋人

普通禪師宋開禧甲子自曹溪來居泉源山前此居者多欲為菴而苦於無水及師來居竅其地得泉於榻之側其味甘冷視卓錫無異人皆神之

原按此及下神定道人俱本王胄獅子菴記

神定道人 宋人

神定道人素有戒行從普通禪師來居泉源以禪定爲業諸方學道者咸宗之後名其所菴爲獅子菴原

老和尚 宋人

老和尚者不知何許人嘗居飛雲塔下結菴以居壽逾百歲草衣木食泊然無營遊山者嘗以物施之惟一道者代薪汲後跣趺而逝原

頭陀祖演 宋人

頭陀祖演雲菴峯主也年高過王孟素髮色如黃金李昂英遊羅浮贈以詩云一菴移向白雲堆檜柏參天少日栽頗怪髮如金線樣想會眼見鐵橋來佛粘土壁煎茶供客

羅八

十

對蒲團取芋煨却笑老盧懷鉢走只因說出鏡非臺文補

○按此與前老和尚似是
一人山志會編則作二人

湛長老 宋人

湛長老羅浮花首僧李昂英有贈詩卒後復悼以詩文溪集補

僧來復 洪武間人

來復字見心豫章人先是爲明天淵仕元至學士初爲給事中嘗賦聽雨詩云挂冠贏得賦閒居聽雨羅浮老故廬夜滴梧桐燈盡後曉臨荷芰酒醒初打窗聲稱江濤急入坐寒兼地籟虛忽憶候朝天上去更愁泥滑出無驢又一日送李宗遠歸廣東云太平身退更何憂歸老南山問故邱一色梅花三百樹夜和明月醉羅浮後因亂遂祝髮爲

僧太祖嘗誦其詩文稱賞久之召至京一日賜之膳復上詩謝太祖覽詩大怒曰汝詩用殊字是謂我為歹朱耶欲殺之復遂王筋雙垂圓寂於丹墀之下據續文獻通考補

詩傳云來復本姓黃後坐藍黨死與此不同

道士

明崇儼 唐人

明崇儼洛州偃師人梁國子祭酒山賓五世孫得召鬼神術於安喜吏乾封初高宗召見甚悅累遷正諫大夫儀鳳四年為盜所刺殺逮會昌中金陵人許元長善書符幻變近于役使鬼神武皇謂之曰吾聞先朝有明崇儼常取羅浮柑子以資御果萬里往來止於旬日我師得不建術比

羅八

十一

美於崇儼乎元長起謝云受法未臻明儼玄妙也

舊唐書本傳劇

談錄補

司馬退之 唐人

司馬退之不知何所人開元中道士以詩名嘗至羅浮作

洗心詩

據全唐詩續文獻通考補○按山志會編云司馬退之河內人道行高潔博覽工詩居長安為道士

命往羅浮採藥住沖虛觀嘗賦洗心詩為人傳誦久之得藥乃還京師此未詳所出附記於此

申泰芝 唐人

申泰芝字廣祥洛陽人有道術天寶初奉詔往羅浮祈請中夜見一老人云是茅山羅浮神人常於七曜洞中來往昔曾於九疑山桂陽石室中藏天樂一部歲久變為野豬為彼郡百姓捉獲汝可往取泰芝取得扣之音律相和遂

以奉進泰芝嘗訪朱明洞邑簿任知宣率眾尋見一洞以
藤擔籠垂一人下洞約五丈餘却出云下視無底日月星
辰無不備初有白雲須臾散漫五色焉王摩詰集白氏六帖參衡嶽志補○
按衡嶽志云申泰芝於天寶十四載八月十三日於雲山觀沖舉山志會編云肅宗即位泰芝尤寵幸後坐妖妄賊罪伏誅道流謂其兵解宋徽宗時封妙靈修真人二說不同附記於此

蔡天一 唐人

蔡天一羅浮道士也唐天寶九載於都虛觀修齋時有仙子縹緲而降知其為何仙姑詳見仙姑傳原

寒栖子 唐人

寒栖子隱其姓名居廬山不飲不食胎息道成僧皎然有歌送其羅浮之行杓山集補

羅八

三

鄧元起 唐人

鄧元起羅浮道士有長年之術會昌五年道士趙歸真特承恩禮諫官上疏論之歸真自以涉物論遂舉元起帝遣中使迎之由是與衡山道士劉玄靖及歸真排毀釋氏而拆寺之請行焉舊唐書武宗紀補○按通鑑云玄靖後歸衡山而舊唐書云奏誅劇談錄云歸真後竄嶺表而通鑑云杖殺未詳孰是通鑑又云流羅浮山人軒轅集于嶺南元起蓋與集同徵諸書未詳所終疑其後亦放歸也

侯道華 唐人

侯道華初為永樂道士遊羅浮遇異人原按宣室志云道境道士鄧太玄鍊丹藥於院中藥成疑功未究留貯院內人共掌之太玄師門徒周悟仙主院事時有蒲人侯道華事悟仙以供給使諸道士皆奴畜之灑掃隸役無所不為而道華愈欣然又常好子史手不釋卷一覽必誦之於口

衆或問要此何爲答曰天上無愚瞢仙人咸大笑之蒲中
多大棗天下人傳歲中不過一二無核者道華比三年輒
得啗之一旦道華執斧科古松枝垂且盡如削院中人無
喻其意明日昧爽衆晨起過道華房中亡所見見古松下
施案致一盃水仍脫雙履案前道華衣掛松上院中人視
之中留一首詩云岫裏大還丹多年色不移前宵盜喫却
今日碧空飛慙愧深珍重珍重鄧天師他年煉得藥留著
與內芝吾師知此術速煉莫爲遲三清專相待大羅前
期下列細字稱去年七月一日蒙韓君賜姓李名內芝配
住上清善進院以次十數言時唐大中五年五月二十一
日院中人方驗道華竊太玄藥仙
去據此則道華亦仙者附錄於此

鄧守安 宋人

鄧守安嘗脩煉羅浮素名知道山中相傳有黃野人者守
安一日忽於菴前見其足迹長二尺許時蘇公子瞻謫居
惠州素重守安聞其事戲作詩寄之有聊戲山中人空飛
本無迹之句又首建東新橋船四十隻濟人功莫大焉原

羅八

三

此出東坡志林及東坡集

何宗一 宋人

何宗一羅浮道士也蘇文忠公謫惠陽素重其爲人詳見
雜志文忠公名何苓之事原

王邦叔 宋人

王邦叔張紫陽弟子有羅浮朝斗壇詩據宋詩紀事補遺
用誠山西陝西志並云紫陽於元豐五年尸補○按張紫陽名
解年九十九王邦叔師紫陽蓋神宗時道士

鄒葆光 宋人

鄒葆光少隸羅浮山冲虛觀道士籍宋徽宗宣和中名達
九重召至凝神殿試以道術有七道士從之倏不見上問
爲誰葆光對曰臣居山習劍術此七人者古松也上異之

拜金壇郎

原按圖書集成引羅浮志云奉宸橋南有古松七株上凌霄漢仙靈常此憩息鄒葆光有道術宣和中召至凝神殿

道遙子 宋人

道遙子不知何許人與涇陽鄭玠善居羅浮茶菴有茶菴諸詩後不知所適著有鮮鶚經十卷凡十門六十二章以星禽推知人之吉凶言其性情嗜好為尤驗說者謂本神仙之訣也書載道藏中 文獻通考參圖書集成引羅浮山志補○按晁公武讀書志鮮鶚經字邯鄲云羅浮山道遙子撰即此道遙子也陳振孫書錄解題有道遙子通元書三卷注云不知姓名但曰道遙子又焦竑國史經籍志有道遙子黃庭內外景經注二卷黃庭玉景內篇注四卷此不知即羅浮道遙子或別一人

劉真人

劉高尚真人不知何代人嘗於雙髻峯建石壇高百丈為

羅八

齒

打坐之所左右生竹葉符可以鎮壓蛇虎

原按此本指掌圖記考宋費袞

梁谿漫志云劉高尚者濱州安定人家世為農生九歲不茹葷後稍稍不語語輒驗遠近以為神徽宗三使往聘之辭疾不奉詔宣和間賜號高尚處士而建觀以居其徒因以其號名之靖康之擾據守邀之不至一日棄濱而來濱人大恐二日濱州兵叛屠其城高尚至棣即城隅治舍水旁既而敵騎大至城且陷火不及其居敵入見高尚皆下馬羅拜不敢入其里此志所稱劉高尚當即一人梁谿漫志不言其後居何地卒疑南渡初高尚復避亂入嶺居羅浮山也

黃元道 宋人

黃元道本成都小家子生於大觀丁亥手足攣縮瘡不能啼七歲遇道人過門求施此兒母與之至野外道人以藥一粒納口遂能言語動作且知隱事後隨張魏公下峽過武當山孫旭先生告之曰羅浮山黃野人五代時惠州刺

史棄官學道今仙品已高宜往拜之至羅浮杖策登三石樓到上樓一穴圓明通中匍匐過之達崑崙望野人綠毛被體踞石坐肅容設拜拱而立其人殊不視黃不敢喘息久之忽問曰汝爲誰何自來此亦何用見我具以對曰料汝且飢且渴自起揭所坐石石下泉一泓極清指曰此可飲黃以榭葉杓酌之可二升許腹大痛亟出犬泄二十餘行始定復入侍野人曰汝試觀吾受用處引手捫石壁劃然洞開相與入其中其上正平光采如鏡其下清泉巧石奇花異卉從橫布列兩池相對謂黃曰汝留此爲我治花園東池水可供飲西池以溉灌勿誤也遂先出閉壁門黃奉所教地方七八丈而無所不有牡丹五色花皆徑尺室

羅八

五

中常明不能辨晝夜居之甚久花葉常如春一日野人啟門入甚喜曰汝果能留意於此真可教汝姑去此吾之學長生久視法也與寂滅之道不同當盡世間緣乃可兼汝服珍泉滌穢已盡宜別有所食於鉢中取魚肉與之黃從此能啖生肉紹興二十八年召入宮賜名元道封建真先生御製贊賜之曰不火而食太古之民不思而書莫測其神外示朴野內含至真白雲無迹紫府常春

夷堅志補

唐道人 宋人

乾道中有無語唐道人者至羅浮請於經略使龔茂良買菴以居茂良戲答以詩曰君住羅浮第幾峯初來惟有虎相從青霞宴坐疑無累白石爲糧豈用春養就汞鉛真活

計換回童稚舊顏容買田聚米非難事祇恐闍黎飯後鐘
唐對人不言不笑端坐竟日蓋有道者也據圖書集成引

按此當出黎惟敬羅浮山志今山志會編失載

張月窗 宋人

張月窗一號復齋一號湛然不知何許人嘗住羅浮從白
玉蟾遊玉蟾傳安樂法與之詩曰收斂精神出默然頂門
一路聚雲煙且昇陽火烹金鼎却降靈泉灌玉田交結只
於牛渚外分明正在鵲橋邊工夫九九數六六此是人間
安樂仙又示金丹訣云大金只是水中金一物飛浮一物
沉兩半或作一斤同二八崑崙山頂海波心其見重於玉
蟾者如此原

羅八

六

鄒師正 宋人

鄒師正羅浮道士也能詩文嘗主冲虛觀郡文掾王肯綮
脩羅浮圖志成送冲虛觀師正募緣刊行原

梁真素 宋人

梁真素冲虛觀道士也道行峻潔有詩名嘗於雙髻峯下
建元元觀不成今有遺址原

王宜素 宋人

王宜素羅浮道士也道行夙彰惠守趙雪廬嘗請其住見
日菴手植杉於菴前後比化去菴遂廢原按此出文溪集
及趙汝馭山行記

梁彌仙 宋人

梁彌仙不知何許人朴野罕接世事號青霞道人寶祐初

