

叢書集成續編

四八

新文豐出版公司印行

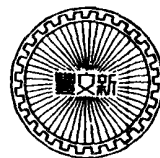
叢書集成續編

第四八册目錄

宗教類

寺觀

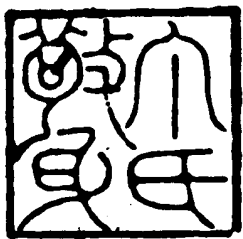
重陽庵集一卷附刻一卷附錄一卷	明	梅志邊編	武林掌故	一
增修雲林寺志八卷	清	厲鶚增	武林掌故	三七
續修雲林寺志八卷	清	沈鏐彪纂	武林掌故	一二九
鳳皇山聖果寺志一卷	清	釋超乾輯	武林掌故	二六五
西谿梵隱志四卷	清	吳本泰輯	武林掌故	二八九
理安寺志八卷	清	釋實月撰	武林掌故	三五七
雲居聖水寺志六卷補遺一卷	清	釋明倫輯	武林掌故	四九一
大昭慶律寺志十卷	清	釋篆玉撰	武林掌故	五七一
金鼓洞志八卷首一卷	清	朱文藻纂	武林掌故	六七三
洛陽伽藍記集證一卷	清	吳若準撰	古書	七八七

重陽菴集

丁丑五月二十

六日書

錢香木氏物

重陽庵集序

吳山多琳宮寶刹最佳勝者五六七而重陽之庵則其一也庵倚崇阿據林麓嘉木繁鬱臺殿蔽周每當盛暑時至其門即清涼沃人六月成秋躡磴折旋而上至青衣洞水出洞口盈而不流外有亭翼然記碑居其中旁別有泉流石罅聚坎為池池上崖立若削有大刻十方大重陽庵及吳山福地青衣洞天字字近視始可分蓋年遠半漫滅也其為古名方福地可知凡詩人學士來遊憇者必逾時乃去題品歌吟因寢以多觀八景之詩斯盡見其佳勝矣前主山梅煉

重陽庵集序

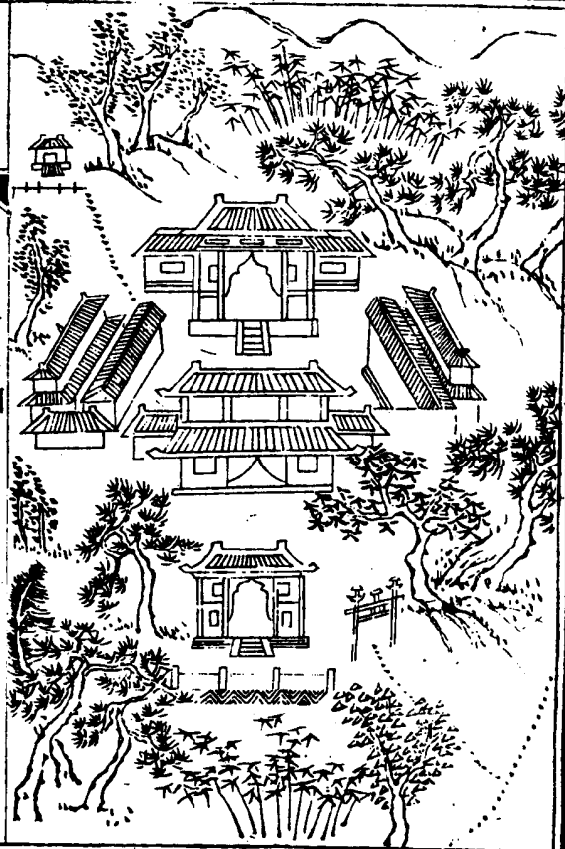
一

師嘗哀輯之并其興建首末文記諸作彙而為帙題曰重陽庵集俾予為之序惟予家去吳山不半里遠自幼嘗登眺每愛其清勝時是庵中圯荒已多不如今日之金碧樓閣輪奐蔚然益快遊目得以逞懷於吟嘯偃仰之閒宜其詠者愈多言者愈詳摹寫山林清且勝者亦既備矣向非煉師賢於好道誠於振墮重於辭翰之紀則循情之久隨見散落來者欲訪求前遊之作題誌之跡寥寥曷從徒起慨慷於欲無言者矣煉師尤致神內學靜修之餘復以摭錄為心將以傳永久而示其後來噫其亦勤矣乎其亦賢矣乎

為之後者尚守之俾勿失乎於是乎書成化十一年歲在乙未九月吉旦賜進士亞中大夫山東布政使司左參政致仕錢唐江珙書

重陽庵集序

二

重陽庵集

三

此集流遠前後缺失今大彰益其所損始為全帙望文人逸士清發佳興不吝珠璣揮賜續刊俾廣譽四方垂光百世不勝欣幸之至嘉靖十三年甲午十月吉日重陽庵賓梅俞大彰謹識

純一居士古晉小象

重陽庵集像

四

澥空外史亦曾見小象

重陽庵集

本庵東堂古春梅志暹編輯

本庵住持玉峯駱仲仁繡梓

海空俞大彰重編

石泓俞天與重刊

咸淳臨安志

重陽庵在城吳山之右唐開成年閒西川道士韓道古結茅以居相傳行至洞口見青衣童子問之不應良久入洞逐之不見聞風雨聲毛髮竦慄而出

杭州志

重陽庵集

一

重陽庵在城錢唐馨如坊吳山之右始自唐朝開成年閒祖師韓道古結茅以居遂感峭巖中青衣童子出現有泉自洞中湧出瀦而為池歲旱不竭後大德閒西川道士冉無為雲遊至浙因觀青衣巖洞遂蓋三清寶閣元帝聖殿嗣漢三十八代天師廣微子書青衣洞天吳山福地十方大重陽庵一十四字刻於石壁現存國朝洪武二十四年清修道教立為全真叢林殿閣年深坍塌丙子年本庵道士鍾道銘募緣重建

成化杭州府志

重陽庵在青衣洞偏皇朝翰林院待詔陳贊記

為全真先生韓道古等請佃青衣洞地募建道庵延

接雲水疏

紫氣浮空望斷函關之客青衣出洞招徠蓬島之仙

雖然到處為家也要得時行道化齋度日重陽庵已

拓數椽焚香誦經元元殿尙薦一簣知有福乃能作

福得隨緣便好結緣賢贈言富贈金功歸有自仁者

壽智者樂德報無窮

重陽庵記

吳山重陽庵當羣峯環合之交作層級盤迴以登其

重陽庵集

二

而勢曠夷可頽見城外若几席下其陰則崖石宵深澗沸出泉有神司之為境孔奇葆真抱素之士爰樂棲止此庵事之權輿也泉之事疊見今古者三始自唐之開成盛於宋之叔季蓋重陽之說濫觴乎完顏氏之域當思陵駐驛時其說未行迨蒙古氏得國宏其教而庵亦宏麗矣人謂韓金鋪其戶非也再也國朝住山道士梅志暹因其敝而撤新之加宏麗焉按新舊諸志載泉與庵二事互為詳略所傳聞非一人涉歷非一歲月所紀述非出一手不能不詳略互見然其曰青衣童子曰韓道古曰理皇曰廣微天師曰

冉無爲則大略亦相出入可傳信也夫其肇始乎前特瘡癩耳于時非不能堂殿門廡以宏麗也有待乎後之人焉韓道古純一庵之小致萬乘下臨之重宸奎庵額之賜正不在樸陋宏麗上求之冉無爲能拓爲堂殿門廡而守其故額不宮觀上請亦清靜儉默之家法固在所以致廣微子十四字磨崖之書稱洞天稱福地稱十方稱大重陽庵滿郡中克有是哉韓冉同一道也相忘於樸陋宏麗順其至而爲之以寓見乎道之無乎不在茲特其迹之一恆成壞相因於無窮焉志暹新是庵於久敝之餘以增輝泉石繼志

重陽庵集

三

韓冉山靈爲之生喜人見其成於今日若未嘗壞於前之日也見施者之翰委而坐受其施不見其克致來施願力有自重也冉之金戶不壞不易亦山中故事於戲重陽氏之教始於唐而盛於元傳至今不衰杭郡城之爲是學者衆爲廡廡而各有題額亦不一而足國初有叢林歸併之制獨重陽在全真道流班首則文席必重望之士以居而志暹預焉郡人丁文禮謂是庵之不底於壞而克以底於新者有志暹之在是謂羽流之各焚修於其所而祝釐必集乎茲有志暹以綱領之謂志暹之不虛其席之居所授受於

其師某師授受於其祖某祖授受於開山之祖立教之祖派近而流遠有自致也譬治貞珉請予文之子爲詳書之曰冉之席劉碧虛繼之繼劉之席爲江鐵庵氏繼江之席爲楊古巖氏孫守素氏繼守素者爲鍾本清氏本清之繼則志暹焉志暹初受業三茅甯壽觀副都紀張靜庵爲弟子駱仲仁又繼暹之席以領衆而師友之相代先後一軌也志暹仲仁皆郡人韓冉皆西川人賜額則韓之建庵無歲月必先此無疑冉之來自大德丁酉則青衣之遇必是歲遂大其庵於明後歲也鐵庵亦嘗建五祖七真之堂於殿右

重陽庵集

四

偏在至正乙亥八月志暹之新此在天順戊寅九月泉上有亭則正統甲子十有一月先是洪武丙子荆人丁啟東氏夢遊於泉遇青衣焉得子爲閩縣簿故建此具見亭記茲特著志暹之克繼韓冉之克始足以爲山門重志暹又嘗受五雷之祕於富春周世昌得牽連書云成化十一年蒼龍集乙未十月九日疑舫居士嘉禾周鼎撰奉議大夫南京刑部郎中仁和項麒書賜進士出身河南道監察御史錢唐季琮篆本庵前住持梅志暹徒弟住持駱仲仁立石

重陽庵記

重陽庵在杭之吳山杭爲東南會府而山屹峙城中治署民居奕錯櫛比其下由麓而上多發奇獻秀大抵皆仙靈老佛之宮其尤特者惟重陽紫陽爲然二庵據其要會面勢皆東紫陽峭拔嶙峋如削出芙蓉青玉玲瓏然土乏膏潤泉脈潛伏汲引病焉重陽在其左宅幽勢阻林木蔽虧斗折而升可俯瞰濤江永興蕭然諸山皆出履屐下殿負崖中巖像設制甚宏麗今羽士梅志暹暨弟子駱仲仁撤舊新之其右三清閣羣真堂雲堂皆仍其舊其左棲息之所亦新爲之軒榮戶牖邃密潔清開軒寄傲而境益奇崖刻十

重陽庵集

五

方大重陽庵吳山福地青衣洞天十有四字字徑尺有半稍右石洞窺之窈然泉流清冽相傳嘗幻青衣童子洞側故名近時禱嗣有感者作亭其上而碑焉蓋茲庵故爲鍊養之所創自唐開成間韓道古始宋穆陵嘗臨幸其處并畀今額如崖刻義取屈子遠遊篇語蓋仍舊名而褒大之非襲完顏氏王知明之號而然三門鬆彤度楔二跗斲文石爲之當時宮宇儀物必皆稱是德祐海棠之變惟茲巋然獨存餘非昔矣今之存者與近所有者則元大德以來再無爲劉碧虛江守真之所建也前刻爲三十八代天師廣微

子與材書嗣主是者爲楊古巖孫守素鍾本清皆克允教基足爲羽流增重國初歸併全真庵觀院十有一悉統之茲山率徒祝釐必資人望志暹父子繼領其事而譽益歸且志復舊觀亟圖不朽爲屬夫是山近在人境而極幽遐瓌詭之狀況被寵靈儼然如層城丹邱與他所謂洞天福地列於奧區者異信吉壤也是宜代不乏人廢輒復興不與塵劫俱泯如是然仙靈窟宅非夙負道器者未易以居自志暹父子之主茲席而林巒泉石爲之改觀苟非志行精勤人樂薦輸奚由至是哉備志之以告後之人尙謹其承焉

重陽庵集

六

成化十年甲午歲嘉平之月賜進士出身河南道監察御史郡人季琮撰

重建青衣童子亭記

杭之重陽庵在吳山梓潼廟之前自唐宋以來爲羽士全真之所其地高爽邃幽庵後巖崖之半有洞焉流泉出乎其洞紺寒澄澈大旱不涸相傳昔有青衣童子現洞口好事者因構亭泉上而覆以茅內塑童子像遂名之曰青衣洞所謂童子者其亦神仙之變幻不常者歟國朝洪武丙子湖廣常德郡丁啟東氏來遊於杭嘗夢一道士攜童子青衣抵其旅寓曰

以此子贈君問所從來曰自重陽庵覺而異之詢至其所見亭中童子像儼然夢中所睹久之而歸果得一子已及晬啟東私慶夜夢之有徵驗如此心知其子之不凡也次年復至杭重建爲亭覆以陶瓦加之藻繪所以答靈貺也啟東旣捐館子玉字潤山卽夢感所生者克有成立讀書勵行初遊邑庠學舉子業尋以母老不欲去左右故不汲汲於榮進宣德中邑大夫以賢良方正薦起爲閩縣簿正統八年述職之上京師其母謂曰若父以爾之故作亭杭之重陽庵亭今存否不可知爾盍往視焉無則有之做則新之

重陽庵集

七

庶不忘爾父之志也潤山聿遵母訓訪至亭所果已摧圯而厥考題名尙存乃出俸金若干付本庵住持何君志遠曰吾欲新此亭以公事有程不可留也君爲我成之又託其友人江君用時協相焉二君於是市材庀工經始於正統九年十一月十六日越兩月而落成其規製視昔有加材良工巧渠渠翼翼美輪美奐觀者嘉歎志遠又欲礪石刻文以誌顛末而屬筆於余惟古人感夢誕子多見於傳記不暇遠引若近代楊大年之生母夢武夷君託化范祖禹母夢金甲大夫自稱漢鄧禹旣生子遂名祖禹後皆主顯貴

又如相國王公夢人紫綬象簡遺一綠衣童至曰以是童賜爾爲宰相子凡若此者不一而足然則主簿君由夢感以生豈偶然也哉易曰積善之家必有余慶積不善之家必有余殃善惡之應如影隨形啟東感夢篤生賢嗣長而知學薦有祿仕駸駸向用以昌其門庸非積善之所致歟主簿君重作是亭者亦不過敬承先翁之意祇服慈母之訓也豈專爲福田利益之計哉何江二君又能不負所託其成厥美是皆可書因不辭而詳書之俾來者知所自又如何君方將重營本庵殿宇方丈門廡其志甚堅俟有成績當

重陽庵集

八

別爲之記今以無預於亭也故略而不書是爲記時正統十年歲在乙丑六月吉日翰林院待詔登侍郎會稽陳贊謨奉政大夫禮部郎中兼翰林院侍書錢唐蔣暉書文林郎河南道監察御史同鄉夏誠篆本庵住持何志遠立

吳山重陽庵天醫行宮記

吳山重陽庵法師俞賓梅募建祠宇祇奉陶吳許三真君大宗伯洞山君公書其額曰天醫行宮謁余徵記按道書陶諱宏景字通明秣陵人母郝氏感奇夢生於宋孝建三年丙申四月三十日博學通經尤精

服餌齊高引爲諸王侍讀永明中掛冠隱居句曲既得孫游岳符法梁主賜金丹成服之體輕眼方撰著本草闡明道要大同二年八十有五形解宋封宗元翊教真人吳諱猛字世雲濮陽人仕吳令西安因家焉性至孝夏不驅蚊懼去己噬親也既得丁義神方天降雲符道術大行止風濟舟畫水渡江于慶已仆而重起之晉甯康二年十月望日上昇宋封神烈真人許諱遜字敬之許昌人漢末避地南昌因家焉母周氏感奇夢生於吳赤烏二年己未初師吳君精修煉晉太康元年令旌陽點石成金代貧輸賦符水治

重陽庵集

九

疫飲者卽痊棄官東歸偕吳君往師誨姆傳孝悌明王之教真仙冲舉之宗及正一斬邪三五飛步之術遂斬蛇誅蛟悉除民害洪都莫安甯康二年一百三十六歲八月望日舉宅上昇宋封神功妙濟真君三君雖生有前後年有修短不同而其躬握元圖品登仙籙幹化神霄參功妙造則未始不同也杭爲東南一大都會俗饒質脆攝養失宜易罹蓄疾業擅專門投匕輒效固不乏人乃若沈疴宿痼良工技窮非神丹下咽而求灑然如禩枯木再春得乎三君白開元宮炳靈以來疇贊異常有祈輒應視呂仙方中布袍

授傅氏地黃椒末飲而暫復明大士夢語陸迎服益智燈心湯而狂旋止不啻也闕寂之區猶屢嚮往矧名山福境揭虔妥靈其可後歟然天以生物爲心聖以醫藥濟世設口難言而心馳僮鹵莽之害等之鑊鄒膺司命之寄者誠能視人之疾恫瘼乃身則冥冥之中有祐之者尙何瞑眩不售蹈廣絡獲免之謂耶且何澄醫不貪色家給身榮張彥明口不言錢子孫貴盛白牡丹貨毒下胎羣兒嗜腦段承務勒取厚賂朱衣杖脊淑慝之報天未嘗爽三君廟貌鼎新非直資衆禱禳而風烈感孚工軒岐者凜若明命赫臨有

重陽庵集

十

召必赴如許叔微雖貧必予如宋清將見黎元免札瘥天闕而躋仁壽之域其於國家元氣培之厚矣奚必頡頏飲水之長桑方駕滌胃之元化乎賓梅名大彰字用昭崇德人真人府贊教精五雷法祈雨克應類管公明神鍼愈疾不下封君達恪修元教至耄彌勤宜其爲衆所重而善緣易集若是夫宮爲屋三楹值庵之震隅肇工於歲癸酉春三月落成於甲戌秋九月倡始爲錢唐大醫方龍潭諸君邑人王稽林高胡文燦輩檀施則大中丞抑亭陳公岳伯順所胡公暨諸縉紳云鄉宦陳善孫枝嚴用和宋應昌余希周

董鯤沈蕃凌立江鐸高濂沈兼李時英陳玉庭春元
何棠張杞高汝梅凌登名凌登瀛施仁楊鳳鳴何嵩
庠彥屠汝良樊用賓凌登第徐惟中沈耳太醫諸餘
齡姜子登蔡時達曹琪楊棟金棟富尙禮張勝賢丁
天衢孫儒袁朝用錢宏道湯文舉陳大節柴子華里
耆楊鏞陸良胡文煜邵子律蔡廷鳳陳本陳漢臣顧
槐陳九皋朱仁萬歷三年歲次乙亥季春吉旦賜進
士出身奉詔進階朝列大夫直隸揚州府同知前刑
部四川清吏司員外郎海甯沈友儒撰賜進士出身
中順大夫直隸徽州府知府前禮部主客清吏司郎

重陽庵集

十一

中仁和胡孝書承德郎禮部祠祭清吏司主事奉命
典掌誥敕兩充冊封副使餘姚呂元篆前住持陳曰
可徒弟朱之一徒孫邱春岳曾孫俞霑恩立
八詠詩序

重陽庵處吳山寶峯之麓建自唐文宗開成間至元
大德初蜀人冉無爲者重拓之今嗣其道者羽士錢
塘梅師志暹師爲人純和清粹篤於自信經紀其教
益虔靡懈茲山跨城闔突起平陸縣延西東走富春
衢信諸名山連亘楚蜀百粵萬里不絕胥江環繞其
下得風氣之盛最都故目曰吳山福地庵之右稍後

有泉出石洞中清澈澄淨洞口昔嘗有青衣童之異
因額之曰青衣洞天庵之左右爲屋數楹以待四方
雲水之士曰雲水鉢堂堂之後各構退居葆神鍊真
者棲止焉曰龍虎丹室庵前後髯松雜立翠摩霄漢
恆有數鶴巢寄其端無習弋之虞山後嘗產紫芝煜
煜有光周叢修竹萬竿蒼雪時墮左廡前臥巨石石
竇出清泉映帶左右獨據茲山之勝舊列爲八景元
名儒靜修劉先生首倡絕句八首歌詠之其詩平澹
簡遠蕭然有出塵之趣故前後來遊者皆有述作不
拘體裁所積日富師與其徒駱仲仁仲仁之徒潘崇

重陽庵集

十一

正珍襲之恐遂湮沒也裝潢爲卷閒來講序嗟乎師
之所以拳拳於斯者得非欲圖其所以不朽者乎吾
聞古之道不朽有三立德立功言其次也若自吾老
莊氏之言觀之下崢嶸而上廖廓弭雲節而視無極
蟪蛄大椿同一修短也鷓鴣斤鷄同一扶搖也又奚
不朽云哉然自吾心觀之風雷之變化卽吾之性情
也暑寒之往來卽吾之聲色也鋪張乎詩書之事業
涵泳乎聖王之道德無非可樂之事也況語言文字
狀吾之山林泉石者乎故當月白風清之夜對境怡
情高詠篇什遐觀宇宙之大近視齏盎之小排空馭

氣浮遊塵埃之表豈無冷然笙鶴而下觀者乎又安知不心孚形契於此德之門乎餐六氣而飲沆瀣漱正陽而含朝霞無爲主清泰初爲家坐而語夫精醑之妙後天不老而凋三光則失百千蚊蚋起滅變幻於須臾之頃者適足以資夫擊蹙也擊壤而歌不有以少抒一二乎序而藏之以待夫知者亦何不可之有師聞而謝曰是吾心也乃書以爲序時成化十五年歲次己亥八月朔旦賜進士出身太中大夫廣西布政使司右參政致仕郡人朱鏞序

重陽庵集

三

以自名何耶其教以全真爲宗習靜是尙雖宏麗其殿廡鏗鉤其鼓鐘而一龕一鉢之安不改其開山創始者之本心也有扉金鋪必異代間所賜它宮觀無是也青衣洞天廣微子摩崖之刻豈常境乎主庵事者梅君古春有重陽八詠之集將梓行而以序文屬予者再今年冬元隱史君棹雪至子桐村持其所集諸作者之言爲贊爛然在集可觀可傳山林增輝又皆予所交知仕而以勳名顯者不仕而以行義著者出處不同而所著所顯隨而異焉歸之於德業將無於爲不同也德者之言予則不爲之序得乎其八景

開卷則先哲劉靜修公五字絕句此尤山中一寶藏物也予小子何附驥之幸古春歸儒之志亦可與之進矣予告元隱曰詩不必人八首以上皆刊必慎選焉人或五六首以上或半而下惟佳可遠垂世可久誇多則雖既登名亦當更登此集爲八詠張本俾讀詩者易見事實予之序不詳舉其目而特綱舉焉茲重建有二記在故也成化十三年長至後五日疑舫道人嘉禾周鼎序

八詠事蹟引

吳山福地 杭之吳山肇自天目郡城之中山之南

重陽庵集

古

有庵曰重陽唐時所建也宋寶慶間三十八代天師廣微子書吳山福地四字刻石現存

里城真官牌額江浙等處行中

書省郎中張天祐書

青衣洞天 洞在庵後唐開成間道士韓道古結亭

以居見青衣童子自洞中出問之不應良久入洞逐之不見耳畔但聞風雨之聲毛髮竦慄而出至今隱見不常三十八代天師廣微子書青衣洞天四字刻石泉右現存

雲水鉢堂 宋端平間長春真人邱處機開堂坐鉢招雲水四衆闡教於此後劉碧虛重建

龍虎丹室 宋淳熙間崇教廣化真人尹志平結茅
山巔煉龍虎大丹久而化去遺址尙存

松巢白鶴 元道士楊古巖嘗誦經於松下忽有二
鶴巢於松巔每聞經則嘹唳徹天若悟解之狀

地產靈芝 山萃靈氣土脈和煦時有芝草生於山
後至今不絕

萬竿翠竹 山多翠竹環繞門戶四時清爽之氣快
人耳目不減瀟湘風致

一泓湧泉 水出石罅清冷旱亦不竭飲之可以去
病松隱道人彭舉書湧泉二字於石以表之

重陽庵集

圭

泉水來天上萬里江山在目前

八詠詩翰

吳良字廷輔山陽縣儒學教諭錢塘人

吳山福地

咫尺仙都路匪遙悠然一逕遶山腰林藏琪樹千年
景門對錢塘兩渡潮遊客有時還載酒道人無事自
吹簫青鸞白鶴常飛舞應是彌羅最上霄

青衣洞天

玉洞深沈杳未通仙家微妙事難窮青衣童子留遺
迹白髮仙人闡道風夜月龍歸雲竇冷春風花落石

壇空休官幾度來登眺欲問丹砂九轉功

雲水鉢堂

堂中逸舉類相尋習靜渾忘歲月深金鉢浮沈原有
竅白雲來往自無心寒泉隔座流清響嘉樹當窗結
暝陰我欲相過求至道芒屨竹杖遠登臨

龍虎丹室

返本還元妙用難五行收入化爐攢無求海上長生
藥自煉身中不老丹一任鳥飛并兔走直教虎伏與
龍蟠刀圭入口功成處白日凌空振羽翰

松巢白鶴

重陽庵集

六

遠辭王母下瑤池雲路翩翩振羽儀留語不歸華表
柱結巢高占老松枝自依琳館仙人住不借揚州俗
士騎夜半一聲清唳起滿天風露月明時

地產靈芝

煜煜華芝迥異常試看生處近丹房不教草莽輕埋
沒都與山林兆瑞祥時雨一翻添紫暈春風滿地散
奇香商山舊曲無人和惟有仙人樂趣長

萬竿翠竹

石逕縈迂殿閣連修篁萬个翠娟娟龍翻錦繡經春
雨鳳拂修翎帶曉煙裁管不須論嶰谷題詩渾似在

湘川道人對月翻經夜瑣碎篩金滿榻前

一泓湧泉

青衣此處有遺靈湧出寒泉分外清派接高源深有脈流分小筧細無聲仙家自足充厨用人境還傳愈疾名記得汲來烹異茗清風兩腋颯然生

萬璣字孟珽號雪蓬錢塘人

吳山福地

仙書福地至今存鐵畫銀鉤翳薜痕袖拂天風登眺處此身疑自在崑崙

青衣洞天

重陽庵集

七

青衣出現記當年元是人間小洞天歲久不聞風雨韻石間流出自濺濺

雲水鉢堂

星冠霞帔集雲堂共講金精肘後方晝夜工夫分兩鉢靜中塵世永相忘

龍虎丹室

昔人山頂煉丹砂龍虎交馳事可誇今日仙遊何處所惟存遺址護煙霞

松巢白鶴

道人獨坐誦仙經白鶴飛來松杪聽長得丹砂千歲

頂亦將輕舉自梳翎

地產靈芝

土脈溫和產紫芝氣鍾川嶽少人知登臨此日尋陳迹但見煙霞拂地垂

萬竿翠竹

琅玕萬个列為屏俗客甯知箇樣清可是神仙棲息處何時來此學長生

一泓湧泉

一泓石上湧泉流杯飲令人病亦瘳松隱不知何處去石間遺刻至今留

重陽庵集

七

朱鑑字懋昭號桂巖錢塘人

吳山福地

廣微子登吳山吳山之麓高難攀清幽云是神仙宅仙人出入雲霞間蒼鹿馴芝圃白鶴巢松關幾度捫蘿上絕頂眼空四野天地閒何時我亦謝塵鞅相從仙子修金丹

青衣洞天

文化師李真人真人煉神秋復春青衣忽然出洞口笑而不答如有神巖阿雲片片石竇泉粼粼廣微仙子留墨跡銀鉤鐵畫無纖塵我欲脫屣山中住願陪

几杖爲比鄰

雲水鉢堂

長春子邱處機開堂坐鉢著羽衣丹訣眞傳雲水客
黃芽絳雪青天飛閉關調火候伏氣棲巖扉時見江
湖之羽客常來憇息求元微神仙古有非荒唐可惜
人間識者稀

龍虎丹室

結丹室尹志平身中造化煉甲寅水升火降元珠結
龍吟虎嘯眞鉛生龍本乃陽物虎實眞陰精人能修
之得微妙白日飛昇朝上清於今梅仙獲奇術庵前

重陽庵集

七

煜煜丹光明

松巢白鶴

元羽士揚古巖焚香窗下開經函松間有鶴巢上下
雙飛時過山之南煮茶消白晝揮塵常清談或撫孤
松看舞鶴抱膝長坐心靜參松風搖動鶴飛去梅仙
樂道重陽庵

地產靈芝

孫守素成聖胎忽然芝草生山隈和氣氤氳產靈物
青紫煜煜眞奇哉九莖穿土長五色和雲開煮之可
食勝餐玉身能輕舉離塵埃信是梅仙修有道生祥

獻瑞仙人來

萬竿翠竹

竹萬个列翠屏歲寒不改冬夏青綠髮仙人坐吹笛
遺音響徹秋冥冥空階墜蒼雪掃葉煎茶瓶有時自
舞霓裳曲清風明月來窗櫺蓬萊咫尺飛仙過白鶴
下繞香煙聽

一泓湧泉

青衣洞如瀛洲淵泉不竭清且幽道人洗藥作丹母
至今飲者瘴疾瘳源通巴蜀路寒透石巖流湧泉昔
書彭舉筆至今石刻山中留羽士好古得奇絕人間

重陽庵集

三

卽此是丹邱

費寬字宗裕金臺人

吳山福地

崑崙宮殿倚穹蒼遠隔雲林與世忘行雨龍歸雲洞
溼銜花鹿過露臺香步虛聲落天風外跨鶴仙遊斗
極傍一點紅塵無處著琪花瑤草護丹房

青衣洞天

山隱青衣小洞天洞門深鎖薜蘿懸靈蹤不復松陰
見聖蹟今於世上傳花放蟠桃春不老塵飛碧海鶴
空旋何時分我林間榻共讀南華第一篇

龍虎丹室

築室吳山第一峯幽深不與世人通
三花色映琪花紫五氣光涵霞氣紅
龍虎丹成金鼎內犬雞聲應翠微
中年來未脫塵寰事自笑無緣訪葛洪

雲水鉢堂

誰將雲水扁堂名每會羣真暢道情
花隱洞簫吹碧玉廚分香饌餌黃精
簾間月上冥心坐檻外風來適意行
俗慮不干塵隔斷始知人世有蓬瀛

松巢白鶴

長松百尺蔭衡茅上有胎仙巧結巢
煮茗避煙飛別院聽經和露立危梢
海天每作仙人驥山館常為羽客交
記得相過迎我處踟躕舞下白雲幼

重陽庵集

三

地產靈芝

重陽仙館遠林垌煜煜仙芝信地靈
玉質金姿鍾秀氣奇花異卉讓芳馨
味為仙侶延年藥名載神農本草經
瑞應皇家仁化溥擬隨麟鳳獻彤廷

萬竿翠竹

手種庭前玉萬竿山童日日報平安
涼陰匝地消災暑大節凌霜耐歲寒
聲憂清風當玉砌影搖明月護瑤壇
黃庭讀罷無餘事閒坐蒲團獨自看

一泓湧泉

一脈寒泉徹底清何年陸羽揭斯名
雲根汨汨跳珠穎石眼涓涓漱玉聲
和月分時烹細茗帶花掬處濯塵纓
半瓢欲就仙翁乞愈我沈疴擬報瓊

任瑀字禹玉號蓬壺錢塘人

吳山福地

環繞峯巒翠竹堆昔人曾此建丹臺
四時瑤草無凋謝雲裏常看鶴駕來

青衣洞天

幾度青衣出洞中年來無復更相逢
何由一授長生

重陽庵集

三

訣鶴背吹簫上碧峯

雲水鉢堂

雲自浮空水自流坐時甯復記春秋
鉢中暗測陰陽候惟把還丹靜裏求

龍虎丹室

虎鬪龍爭各一方須憑馴伏在山房
片時會合歸黃道產就元珠遍體光

松巢白鶴

蒼松挺挺入雲霄上有胎禽占作巢
長唳一聲山月白道人正在坎離交

地產靈芝

昔有仙人煉大還尙聞雞犬白雲開石田芝草留遺
種春雨年年長故山

萬竿翠竹

萬个簷簷翠影齊新詩曾爲道人題莫教翦作伶倫
管留與丹山彩鳳棲

一泓湧泉

昔自仙翁鑿石開源頭便有活泉來曾聞遺老相傳
說愈疾惟須飲半杯

傅榮字以仁號斗庵江西九江府儒學教授錢塘

重陽庵集

三

人

吳山福地

人間何處有丹邱風景惟應此地幽千里紅塵飛不
到琪花瑤草自春秋

青衣洞天

洞門無主鎖常開石逕春深半紫苔鐵笛一聲何處
起青衣騎鶴夜歸來

雲水鉢堂

野服逍遙不受塵山林隨處寄閒身箇中若解還丹
訣絳闕黃房都是春

龍虎丹室

不教龍虎鬪爭雄九轉丹爐火尙紅幻化有人從此
去霓旌羽蓋自天風

松巢白鶴

自讀黃庭養道心飛飛白鶴聽松陰也知不是凡間
鳥識得神仙太古音

地產靈芝

瑞氣鍾靈草木榮化成玉蓋紫金莖仙家信與人間
別春雨年年滿地生

萬竿翠竹

重陽庵集

三

人

吳山福地

金影漫山碎月明瑤臺涼露逼人清天風忽動青鸞
尾疑是仙人環佩聲

一泓湧泉

清淺原無半點瑕冷穿雲竇帶煙霞不知歲月凡多
少流出蟠桃幾度花

劉英字邦彥號甘泉錢塘人

吳山倚天半琳宮鬱嵒崑崙時聞風月夕笙鶴下雲霄
人間有福地仙篆刻瓊瑤

青衣洞天

棲真人得道曾遇青衣仙哲會人間世同歸洞裏天

洞中風雨聲傳說通巴川

雲水鉢堂

堂集雲水徒一鉢坐清晝性定息濛濛陰陽自交媾

保真隨我閒不但子午候

龍虎丹室

丹砂九轉成虎龍會金鼎服之能羽化氣與天地等

室中發神光上燭吳山頂

松巢白鶴

晨起闕瑤笈松陰當戶庭飛來雙白鶴巢破一林青

重陽庵集

下聽繞香煙高翔入杳冥

地產靈芝

福地毓靈秀丹芝產雲坡三秀自可餐九莖何其多

山中采芝人長歌采芝歌

萬竿翠竹

道院有修竹萬竿翠相圍清風搖動處蒼雪暗霏霏

望起山頭月仙人跨鳳歸

一泓湧泉

石面迸出水年深成一泓不盈亦不竭四時常自清

鑑之爽毛骨羽士曾題名

失名

吳山福地

青衣洞天

雲水鉢堂

重陽庵集

龍虎丹室

松巢白鶴

地產靈芝

萬竿翠竹

美

何處佩環聲層霄下翠旌湘靈來鼓瑟子晉下吹笙
夜月棲蒼鳳春雷起巨鯨求羊頻遠造觴詠不勝清

一泓湧泉

石竇碧流長涓涓沁齒涼虛能涵萬象淨不受纖芒
勺去人痴起烹來茗碗香徘徊良月夜一鑑印天光

項麒字文祥南京刑部郎中仁和人

吳山福地 卜算子

一氣判洪濛福地歸吳會映帶江湖鎮大邦
夔與他山異 仙境說茲庵高爽還深邃絕似華陽小洞天
笙鶴來遊戲

重陽庵集

毛

青衣洞天

童子著青衣弭節丹崖頂鶴馭臨風不再來縹緲仙
霞影 幻化欲何為至妙須心領一笑憑虛駕碧雲
握手三元境

雲水鉢堂

雲水鉢堂存雲水人何在流水行雲運化機
達者須神會 默坐漱元和上有雲為蓋倏忽雷轟坎電飛
雲水都摧壞

龍虎丹室

白虎與蒼龍俯首歸真土浩蕩風雲際會時滿意相

吞吐 一顆大元珠落在黃金釜大塊掀翻上汝寥

何處尋龍虎

松巢白鶴

松老剝龍鱗白鶴巢松杪五色香雲覆石壇錯落生
瑤草 喚取偃佺翁坐看扶桑曉一局殘碁著未終
幾度滄桑了

地產靈芝

福地產靈芝燦爛如雲綺擣煉為糜療我飢火食空
如洗 悵望採芝翁嘯詠商山裏便欲褰裳躡後塵
共閱人間世

重陽庵集

毛

萬竿翠竹

瀟洒翠琅玕搖曳青鸞尾歷盡乾坤幾歲寒高插溼
霞裏 恐有葛陂龍降謫來塵世仁看驚雷啟蟄時
躍入虛無底

一泓湧泉

石竇湧甘泉大旱無枯竭本體虛明映碧空性地俱
澄澈 不獨起沈疴自可消紛熱願注天瓢洒八荒
枯槁俱蘇活

千冕字景瞻號蘭谷老人南京太僕寺少卿錢塘

人

吳山福地

層巒疊障浙江頭壯觀東南第一州日上琳宮雲五色望中知有列仙遊

青衣洞天

洞府千年掩翠微雲深彷彿見青衣我來每恨仙凡隔安得相從問化機

雲水鉢堂

閒雲野水兩無踪邂逅都歸一鉢中夜靜何人擊天鼓水流雲散月當空

龍虎丹室

重陽庵集

无

二物交時可駐顏神光夜夜徹天關道人自悟身中藥何必尋師覓大還

松巢白鶴

誰識遼東丁令威丁年羽化卻來歸結巢自有長松樹城郭從今是與非

地產靈芝

煜煜靈苗可療飢於今不是避秦時商山綺皓從龍去林下無人歌採芝

萬竿翠竹

種得淇園玉萬株碧雲長日護巖居客來賸有題詩

趣都向琅玕節下書

一泓湧泉

一勺清泠湛碧潭風波不起晝生寒幾回欲借天瓢挽試與蒼生救旱乾

永碩字本源號性庵杭州僧綱司都綱致仕四明人

吳山福地

仙境青山下靈區古洞深白雲無定跡流水有餘音樹密藏春靄臺高帶夕陰何時探勝概杖履一登臨

青衣洞天

重陽庵集

三

青衣隱洞天出見是何年既問無言答安知有法傳鶯啼春自老鶴去月空圓惟見星壇在令人思惘然

雲水鉢堂

閒堂納雲水坐鉢悟真機金鼎香煙細瑤窗燭影微林深塵不到地僻世相遠想得功成日三華頂上飛

龍虎丹室

真人煉龍虎結屋此山巔玉沼流元液金扉出絳煙高風猶未泯遺趾尚依然借問飛升後于今又幾年

松巢白鶴

松頂巢仙鶴飛飛繞洞門元裳溼雨露清淚滿乾坤

苔徑遺翎在芝田舊跡存古巖
弦誦處風景勝桃源

地產靈芝

福地多芝草珍莖出土新光聯
金澗曉瑞映玉階春不假陽和力
應資造化仁幾回清玩處煜煜倍精神

萬竿翠竹

萬个當門竹森然列畫屏綠雲春
冉冉蒼雪晝冥冥爽氣來窗几涼陰襲
戶庭只疑仙客至飄下鳳皇翎

一泓湧泉

石罅靈泉湧潺湲出上方派分蓬海
近源接杏林長瑩潔含風味虛明湛月
光道人修煉罷冥坐挹清涼

重陽庵集

三

沃昌字昌言號蟻蠓子衢州府儒學訓導
四明人

吳山福地

天自西來勢崢嶸琪花瑤草自春秋
丹光照室么魔伏寶氣涵空沆漉浮落
落長松棲白鶴重重嘉樹覆青牛道人
兩得麻姑信爲報桑田起一漚

青衣洞天

右尋閬苑在巴川紫洞縈紆別有天
青帔人歸春寂寂寂碧桃花發草芊芊
廣微筆意銀鉤壯道化人情寶氣全欲
抱琴書與文具芒鞋布襪過年年

雲水鉢堂

翠巖高閣靄嶙峋一笑相逢誰主賓
學自參同傳得妙道從清淨記來真
玉泉注鉢三神伏石髓生香百歲春
回首端平人已矣紫簫嗚咽不堪聞

龍虎丹室

道人結得如船屋萬丈紅光照九霄
候火靜涵龍虎鼎暖風微度鳳鸞簫
雲生縵圃芝偏好春到巖山雪未消
擬向先生問丹訣碧峯無路上嵒巖

松巢白鶴

青衣洞口樹攢攢絕頂惟巢白鶴雙
清影靜靈三島月圓吮透逐九秋淙
翻經客老蕪苔古談夢人間歲

重陽庵集

三

月降指日瑤池踐嘉約南飛一曲度
新腔

地產靈芝

霽景回春甘雨餘煜芝茁土隘庭除
元光照爍三珠樹秀色汪涵五炁書
避地昔聞高士詠儲祥今見羽人居
尋常白木長鑱柄何日相逢一遂予

萬竿翠竹

太乙祠前無長物萬竿修竹散晴陰
清宵偃蹇驪龍泣白日續紛綵鳳吟
直節不忘君子操高標自有古人心
黃庭讀罷無餘事鐵笛一聲淒碧岑

一泓湧泉

駐此至今仙翰在雲根春雨年薛花紫

青衣洞天

太僕 端峯邵 銳

我昔尋真遊洞天青衣去後還依然蒼松已從石上
老白鹿尙自林間眠仙巖有路不可入飛蹤縹緲何
由覓寒泉空繞洞門流瑤草春風幾回碧

雲水鉢堂

副使 一軒徐 潭

昔從邱仙開此堂雲水濟濟來諸方丹爐長存海上
藥白石自煮山中糧浮沈一鉢爲時度晝夜兩回修
子午功成頂上聚三花鸞馭逍遙向崑圃

龍虎丹室

狀元 姚江謝 遷

重陽庵集

美

道人呼吸日月華向此修煉棲煙霞黃金鑄成龍虎
鼎紫火結就芙蓉砂飄然一朝去瀛海丹爐石室今
遺在山頭笙鶴未歸來城郭人民已千載

松巢白鶴

給事 海昌許相卿

青松種來不計年嘗有白鶴巢其巔月明雙影夜當
戶風靜一聲秋滿天道人誦經松下午鶴在松間有
時舞於今人鶴已仙遊蓬島微茫隔煙雨

地產靈芝

知府 仁和邵經邦

重陽之山靈氣鍾瑞草三秀生其中茹餐惟供紫府
客採擷豈許商巖翁春風滿地吹香處煜煜朱莖甯

有數野人曾乞補清羸幾度長鏡斷朝露

萬竿翠竹

教授 松崗陳荆獻

仙家門徑無點埃美竹萬个屏幃開日高猶聞翠雨
滴風起便覺秋聲來人間六月多炎暑枕簟期來此
容與呼童攜取小團茶掃箒還同道人煮

一泓湧泉

推官 近江沈 熾

寒泉一泓清且澗石罅湧出何知年鑿渠分來勢曲
曲剖竹引去聲涓涓幾番亢旱川源絕此水長流弗
會竭相傳飲者愈沈疴疑有仙丹在泉穴

吳山福地

錢塘潘 洵 彦林 借軒

重陽庵集

美

金磬泠泠出薜蘿上清臺殿鬱嵯峩白雲隔斷紅塵
路時有仙人跨鶴過

青衣洞天

知府 仁和陳洪範

洞裏青衣不可招洞前流水響雲璈煙霞迥絕人稀
到歲歲春風自碧桃

雲水鉢堂

僉事 龍江吳 源

楚水吳雲共一家山中習靜養黃芽我來欲問還丹
訣爲指青天一片霞

龍虎丹室

知府 江干徐 灝

木龍金虎位西東交媾無過靜裏功一自胎圓人化

去碧窗深掩藥爐空

松巢白鶴

翁憲 少嶠譚 啟

道人松下讀黃庭巢鶴年深亦解聽經罷有時騎鶴
去山前惟見一松青

地產靈芝

提學 文谷孔天禧

春風元圃占清陽煜煜芝生紫玉香曉氣道人和露
摘醮星壇上供虛皇

萬竿翠竹

提學 錢塘田汝成 方山

山前山後萬琅玕蒼雪紛紛白晝寒更愛夜深明月
上清陰移過曲闌干

重陽庵集

三

一泓湧泉

十洲方九敘

涓涓湧出碧雲寒雨不增深旱不乾一勺頓令人疾
愈策動何異九還丹

附詩

吳山福地

俞大彰

寓形居此山出入煙雲破龍虎下泉聽仙翁騎鶴過

青衣洞天

石泉夜光微古樹晝陰綠童子何所之虛亭倚雲宿

雲水鉢堂

雲水本無意清虛以爲則坐忘子午間盡是求仙客

龍虎丹室

修道莫遠求吾身有龍虎汞鉛起工夫九轉還丹府

松巢白鶴

松下誦黃庭胎禽且解意焚香不避煙悟卻參同契

地產靈芝

重陽顯太和煜煜產芝草服此金盤丹乾坤任我老

萬竿翠竹

棲鳳入琅玕搖動星斗墮佩環聲珊珊挺然能幾個

一泓湧泉

源遠流自清蛟龍曾此出霖雨何但求且爾充藥石

重陽庵集

三

八景總詠

前人

吳山福地萬斯年中隱青衣小洞天雲水鉢堂分子
午虎龍丹室鍊砂鉛松巢白鶴知元竅地產靈芝生

紫煙翠竹萬竿無限景一泓氣脈湧甘泉

古今題詠

遊重陽庵

張雨

仙家亦自有仙山幾度來遊問大還松掩洞門人不
到數聲金磬落人間

峭壁層崖紫翠深松蘿垂洞晝陰陰青衣本是蓬萊

客天上人間何處尋

錢塘宋 杞 按之

此地偏高爽中天積翠分有碑開歲月無處著塵氛
洞府開丹鼎樓臺聚絳雲題詩酬勝賞書贈玉晨君

會稽唐 肅

遙遙一攀陟倦倚巖前石林深啼鳥歇山靜松籟息
虎去草還新龍歸洞猶溼仙人招不來長吟海天碧

寄青衣洞冉無為高道 吳下鄭 元

掃石焚香禮道君封章夜爛紫瓊文只因弱水難飛
度空望蓬萊五色雲

近來何遜詩偏好苦覓風流賀季真許寄山中餐玉

重陽庵集

堯

法西來青鳥豈無因

洪武乙卯夏五月望日同友人池宗海游青衣

洞書留本山羽士鍾本清

郡人洪 春 送初

刻竹題詩趣倍清青衣何處訪蓬瀛洞門無鎖苔封
密耳畔猶聞風雨聲

松間羽客笑相迎指點羣峯一一名我亦有心遊物

外未知何日謝塵纓

遊青衣洞

浙江部指 吳郡陳 文

吳地名山秀所鍾倚空峭出玉芙蓉遙觀滄海幾千

里掩映煙霞百萬重夜月林間棲鶴鶴春雷泉底走
蛟龍我來但覺風生腋如在蓬萊第一峯

重陽道院

張 羽

玉洞泉香草自春丹樓南下瞰城闔青衣童子曾來
地白石先生過去身九轉爐寒消宿火七真堂古鎖
秋塵松間道士多凡骨未省誰為出世人

同張公季公朱公登七寶峯重訪梅煉師於重

陽庵追和舊韻

潘 淳

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

重陽庵集

罕

□松太平時節春如海雪霽江山翠黛重

蒼松鬱鬱路盤徊賓主交歡滿泛杯洞裏有仙青鳥
至尊中無酒白衣來梅搖疎影香風動竹覆清陰瑞
氣開感荷皇恩深似海休官幸得錦衣回

庚子人日天氣晴和人心諧悅致仕憲副張公

鳴玉侍御史季公天球高尙潘公彥朴暨僕

登七寶峯重訪梅煉師於重陽之北軒彥朴

賦律二首追和舊韻僕亦和之併留庵中用

誌再遊

朱 鏞

吳山雪霽逕初通童冠扶攜訪舊蹤酌水一時酬勝

賞折梅千歲話奇逢興來得句頻題竹醉後看雲獨倚松望入富春山百里晚煙紅樹碧重重

吳山曉上路紆徊同叩仙鬪醉瓦杯崖畔雪欺新竹折壁間詩紀舊年來山分越樹鄉音別潮入胥江望

眼開老我深慚才襪線筆端誰挽百川回
遊吳山絕頂憇青衣洞 西明□□□

山頭初雨歇乘興一登臨樹密時生暝峯深盡作陰仙家多勝境童子爾何心明日還來此呼童爲抱琴

重陽庵同友避暑 胥江陳鼎
地深塵不到徑轉樹陰稠列戟青山出圍環碧水流

重陽庵集 望
蔗漿凝玉椀瓊液泛金甌吟嘯披襟坐清風滿竹樓

重陽庵青衣亭晚坐 姚江楊軾
亭上涼風好披襟坐日斜石泉原有脈仙境自無譁

翠影依巖竹幽香傍砌花洽洽金殿磬相送出煙霞
遊重陽庵漫興 范 彝 漁隱

幾年不到重陽路泉水洽洽依舊清洞裏青衣人不見階前丹頂鶴長鳴露滋徑竹千竿玉風入巖松一

派笙自愧茫茫塵海客何時來此學長生
余薄宦二十餘年而吳山景致久曠遊覽今逢

冬月連旬晴暖遂同世傑唐友步茲山到重

陽福地獲遇梅羽士延坐茶話清氣可拘感
興賦此以紀歲月云時成化己亥冬十月既

望 黃州馮恭
十月霜花已授衣重陽庵裏叩柴扉門逢羽客鬚眉

老山接胥江翡翠圍雲外吹簫鸞欲下松間煮茗鶴先歸坐來頓覺消塵慮自是仙家與世違

贈重陽住持梅煉師 胡 祐
久住重陽兩鬢斑仙居幽邃傍吳山採芝入鼎和雲

煮策杖開門看鶴還經罷香飄窗戶外名高心遠市廛間青衣洞口時相見流水桃花白晝閒

重陽庵集 望
青衣洞天祈嗣有感 前 人
吳山重陽庵後有石洞世傳靈異予久無嗣因默

禱之至夜夢青衣童子從洞中出聞聲欬聲轟然驚覺而丙子遂成孕矣次年乃生一子豈非神所

賜乎深感靈貺命工葺砌亭前石坡數丈復成二詩以紀其事云

天上玉麟兒人間謫降時青衣徵異夢玉燭際昌期一念能招格終身免子遺無由苔靈貺石磴助微資

天造青衣洞仙家屋後開無塵棲少室有路入蓬萊雲氣沾衣溼香煙自殿來昔年祈嗣處靈夢結胚胎

嘉靖丙寅孟夏望日訪俞賓梅登青衣童子泉

亭出先人大參公諸名公題詠覽畢見晴江

晚照有述

九嶷山人朱孫炎

暇日聯朋坐石泉亭分半榻興超然幾看江閣掩
雨忽見山城澹晚煙檢有遺編星斗爛悟回殘鉢海
桑遷梅師負有光前志願叩元關繼昔賢

青衣亭畔小蓬萊向夕江門一鑑開地迸活泉窺造
化鼎封鉛汞護仙胎千年白鶴空無迹此日元珠種
有媒取醉不妨歸路晚青氛裊裊思悠悠

龍翔倪海天拉遊吳山至青衣洞次韻

重陽庵集

壘

近山金 璐

天鑿蓬萊一股山憑誰移得到人間千年池在龍飛
去半夜風生鶴自還桑樹野田滄海變桃花流水洞
門閒仙家說有長生藥何不分些駐我顏

登重陽福地

都憲 東瀛陳 珂

尋幽入佳境散步登吳巖重茅結丹室霏霏生紫煙
中有黃眉人醉拂秋雲眠海月飛明鏡松風調素絃
得遂一傾倒共味悟真篇

兩峯洪 鐘

壺中日月洞中春主客能忘物外身滿地白雲人不

到香魂長對武夷君

鶴化精靈嘯巖穴萬樹紅霞映蒼雪今日來遊不見
人洞口雲深夜流月

訪賓梅俞煉師不遇

白岳吳 瑞

野夫十度訪賓梅九度山房醉瓦杯偶爾一番醒轉
去仙人採藥未曾回

俞賓梅山巖雪洞有扁蘭窩

茅 瓊

萬縷工夫結構成本來方寸自虛明清光半榻洞天
小和氣滿腔春意生養就還丹看羽化脫將軀殼便
身輕何年衝破元關去碧海三山一鶴橫

重陽庵集

壘

見滄酒闌命作蘭窩詩

嵇世臣

抱道高人蘭作窩於斯棲止意如何藏修欲學潛身
蛹幻化應如脫殼蟻萬緒有頭歸正道一絲不亂保
中和傍人莫謂其中小就理乾坤是大羅

訪俞賓梅高士

郡人梅如玉

幽燕遊狹久十載甫歸家為訪西門惠來尋句曲花
釜中烹白石袖裏走青蛇伴看丹成日儵然躡紫霞
仙都殊寂靜恍似蔡經家有鶴窺丹竈無人間落花
采芝隨鹿豕揮劍動龍蛇肯授南華訣同餐一片霞

青衣洞

大監 賴 □ □

重陽仙跡發何源古柏蒼松更有年爛熳花開西蜀
錦參差山點素娥鈿石涵綠水依然在洞隱青衣竟
不還欲問高賢棲止處無言難與世相傳

次非邱子

梅如玉

空濛乳窟透靈源開落桃花不紀年怪石寒流籠澹
靄殘碑鳥篆翳莓鈿瑤壇晝靜雲常鎖華表月明鶴
自還九轉不知何日就參同須向佗陽傳
猗玕窈窕接長源幻出靈區蓋有年石竇寒凝珠露
液龍涎時噴玉花鈿身從麋鹿隨遊行跡混漁樵任
去還頃口千尋如縮地懸壺會祕長房傳

重陽庵集

巽

隆慶改元九月九日登高步內相非邱子賴公

韻

俞大有 月山

重陽深處見仙源仙蛻泉流更有年洞鎖煙霞開藥
鼎碑侵苔蘚篆花鈿望中滄溟依然在去後青衣不
復還坐對翠微塵世隔空天惟聽鶴聲傳

朱 袞 丹山

登高乘輿訪靈源坐石賡詩似去年野鹿引羣尋瑞
草山猿挈子拾苔鈿悟真仙子乘槎去載酒遊人倚
杖還但願年年同此節黃花笑折當籌傳

王納言 養田

仙跡平開石下源涵雲浴日已多年窟通天姥流瓊
乳亭倚山隈疊翠鈿景異肯留人且憇林疎不礙鶴
飛還昔真已滌凡襟去古洞殘碑有記傳

張 煜 明宇

天生瑞石與靈源聚秀鍾英幾萬年伏虎化山龍化
樹奇花成錦繡成鈿泉分細竇澄三烝鶴守丹爐待
九還多少詩人縱吟詠不知外史有心傳

社日與道友訪俞法祖書於洞石

王 時

閱徧珠璣四壁多尋詩贏得此經過登山便覺非凡

重陽庵集

巽

世歸徑還應繞薜蘿飛蓋拂雲冲碧漢倚欄極目渺

滄波重陽千古留佳句何日同來取次歌

訪俞賓梅羽士

王子謨

偷得一日暇來訪賓梅仙白鶴唳孤月青衣開洞天
沽酒破旅悶煮茶生午煙欲借九還丹一粒容延年

宿俞賓梅煉所

兵部 主政 庚陽俞守道

石牀雲冷夢難成吟到梅花思轉清便欲披襟發長
嘯碧潭猶恐卧龍驚

留宿重陽福地

吳山吳天祥 橫碧

江月虛明浸石榴江風吹浪過城頭道人掩卷坐不

寐騷客隔林吟未休丹竈香分青芋粥石林寒擁白
雲夢海空外史能延納下榻山中不厭留

次雁門薩天錫

前人

尋真獨上瑞石峯捫蘿躡翠穿玲瓏中有仙人僂佺
子衣薜蘿兮冠芙蓉顧我一笑啟雲屋攜手招之坐
林竹忘形共語入元妙霜月滿地渾忘宿

題賓梅壁

崇德大尹喻九山

清屏應清感明月印元宮調鼎有餘味春江萬里蓬

登重陽福地

杭道紀司都紀俞景宸 蕉池

仙家樓閣枕山隈石磴崔嵬鳥道開翠竹蒼松穿怪

重陽庵集

望

石赤霞紫炁滿瑤臺會承宋帝臨清蹕又見神龍出
洞來但說瀛洲懷弱水豈知人世有蓬萊

登吳山觀青衣泉絕頂偶吟

俞 巒 南嶺

好山如畫勢凌空壯觀東南氣槩雄兩岸江湖天上
下萬家煙火浙西東界聯明越羣峯秀路接閩甌四
望通此地棲遲真勝境何須陟遠間崆峒

登賓梅天章閣

東 匯

數椽高結瞰山隈童子青衣日往回石竇有光昭日
月碧窗無翳絕塵埃不聞醉客攜鯨去時有仙翁駕
鶴來我欲尋真問消息恍疑身世在蓬萊

貞白齋賦

倪謙

仁和重陽菴道士徐淵貞嘗以貞白名其齋蓋著其志節之美內守正固而不淫於物也縉紳大夫多取物以喻之予恐二之則不是也乃觀於梅而有合焉遂爲之賦賦曰睠大鈞之播物及金行而有成俄塊北以閉塞致下上之隔并水澤凍堅朔風大鳴昆蟲入蟄木葉盡零既慘淡其可愕復栗然而難勝噫胡爲乎然哉曰此氣運之貞也當曙光之未分凜霜華其徧飾迨雲影之欲同紛雪片之交積溪壑改容乾坤二色置身玉壺飛神太極傳萬元以盈寸羃平地

重陽庵集 附刻

一

而數尺噫胡爲乎然哉曰此凝氣之白也夫貞不徒貞必賦乎形白不徒白必鍾乎物願羣卉之披靡豈無遺世而獨立者乎有標者梅孤芳晚節老幹蟠蚪喬柯屈鐵胡歲寒之可僵匪剛吹之能折是其得氣之貞而挺然冠絕若乃冷蕊揚芬葩葩吐奇珠裳瓊珮玉骨冰肌卻五采而不受信一塵之莫縊是其得氣之白而瑩矣無疵惟貞且白實梅能全羗比此梅之德乃屬壺中之仙鍊形保神持正守一藏之若愚歛之益密不爲天下之先常存太古之質此其爲貞也伊梅之匹性真軒豁天理周流虛室自生邪隙曷

投抱純德以不雜養素志而無求此其爲白也伊梅之儔嗟乎人之生也孰非此氣何獨茲梅特與眾異苟體物而有得允可參乎天地我瞻孤山逋仙久淪餘斷橋之流水遺滿地之梨雲生乎其鄉接乎其鄰焚香招鶴吟暗香疎影之句百世之下豈無其人也哉

重陽庵集 附刻

二

吳山重陽庵陳戴墨法師傳

沈子曰聞之古昔傳者傳也當陽沈碑水中太師藏之名山王喬鳧履出於風俗通老慈羊鳴傳於抱朴子無非以人生石火身世蜉蝣苟有生前之美而不能博身後之名將無寂寞一時沈淪千載是故無可傳而強爲之傳是謂獵聲有可傳而不卽爲之傳是謂掩美此皆執筆者之咎也今夫邱壑之間塵世之表果有真修一生有開當世而坐令其滅沒不傳吾烏乎敢予年舞象先君子挈居重陽庵下今且七十四矣環山皆琳宮也簪笏之士不知其幾千百輩而

重陽庵集 附刻

三

道行標表者指不多屈茲特爲戴墨陳師作傳以山中人言山中事蓋亦見而知之不可得而掩云按戴墨尊師乙卯正月二十四誕於仁和之塘棲鎮姓陳氏諱嘉宣詩鄉舊宅世所稱花園陳者是其祖族也師生而疎眉秀額凝宇不凡性樂靜栖處羣兒中已負鶴翮雲霄之致甲子歲方十齡早脫塵囂遽膺冠帔投禮叔鶴林爲師於是初通儒典漸讀道書尤喜親事翰墨善擘窠大書揮洒壺汁不必以霞霄之鵝換右軍之經矣時至甲戌師纔弱冠耳道性天悠塵心日損漸爾睨目羽人於意天后不屑尋常學道僅

僅熟背科律仰天德色也於是奮發鼓篋更學靈寶大法於善長孫師之門身佩綬落之圖腰垂虎鞞之囊發五嶽之金記誦九籥之丹經下赤玉之靈文聚朱陵之真氣行且雲車風馬霓鞭羽蓋可以昇騰紫府來主赤城寥落重陽六十年來人無不知其中有戴墨矣夫重陽倚崇阿據林麓竹木繁鬱臺殿蔽虧曾經宋穆陵駐蹕前有韓冉後有梅俞修真格帝代不乏人嘉隆以後學者不守庚申都忘甲子無復有問道崆峒訪書石室者山頭松葉嶺上白雲都無許長史分矣自有戴墨而神仙金止玉亭真人瓊思霞

重陽庵集 附刻

四

想去天無須尺五隔道何必兩塵呼吸可通甘霖立降每當火雲作峯枯蟬喝柳之際塗之人無不仰而雩曰陳戴墨來何暮於是癸未海昌有禱壬辰雲居有禱城隍廟有禱隨往茗溪有禱癸卯辛亥太歲廟連年有禱龍骨長乾馬驟頻滴師之面目黧黑形容枯槁竟如屈大夫作天問時江翻海立以挾起我枯苗其叩九闕謁雨澤若披慈母之帷而如攜如取也嗟乎戴墨用是老矣撫院蕭朱范三公總督趙劉二公織造金胡艾魏四公屢屢懸扁贈金一日利澤蒼生一日靈雨從心一日功參化育蓋實錄也至方伯

袁公而下郡僚嵇張陳孫許諸公邑大夫何孟梁等莫不稽首壇前爲萬民酬惠師之勞苦功高有如此者若夫重陽北廡風雨千年金戶雖存丹青已剝師以學道之暇六十年中經營締造垂三十年許如甲申重建真武殿己丑創斗母閣癸巳建玉帝閣闕帝殿此時栖室庖福并一新焉戊戌重修山大門星宿閣己亥年重建青衣閣甲申鼎建文昌張仙痘神閣迄於壬子歲重建天醫古院并創觀音大士諸神等殿環山望之亦塵寰咫尺耳師之精力所構儼然如層城丹邱仙靈窟宅與他圖經所載洞天福地潛藏

重陽庵集 附刻

五

於幽詭與區渺不可問者迥乎不同初之幸重陽有戴墨者今且幸戴墨再造重陽矣重陽可以傳諸不朽矣迺師猶讓善勿居歸厥功於當事趙劉朱范諸公及紳士吳戴嚴金姚韓諸位其有功不伐又如此謙讓噫嘻戴墨亦可以傳諸不朽矣沈子亦將附驥尾而千里乎沈子書傳畢更爲之論曰名山勝地往代天誕毓眞賢而不能代人奮興頽圯是人之所能爲者非天之所能爲也 不知以誕毓之人力爲奮興之事而天上誕毓之意始顯人既傑矣而地靈益爲之著山中宰相陶宏景洞裏眞人葛稚川戴墨可與

重陽並有千古里中二雪老人沈捷頓首拜撰

仙靈紀異

語云褚小不可懷大綆短不足汲深予之傳戴墨也止及其雨陽之利濟雲構之嵯峨有道功業誠無以加使世之知戴墨者謂亦可以傳之無窮矣至其晚遇眞人祕授大道朝聞夕可之樂前有千古後有萬年眞天人心性間事非他人所得而名言也安能使言而信信而傳乎今戴墨屬續之際二偈始和盤託出并默庵夫子所祕授者亦無隱焉其兩人啗合處仙靈一席儼然未口噫嘻究竟予安能傳戴墨哉

重陽庵集 附刻

六

幸戴墨自能傳之耳

師語一則戴墨二偈附錄左方

大道坦坦有何隔礙至誠淑世不重神奇舉世向深處疑難不向淺中領取眉山豈私隱眞傳唯領悟有人耳戴墨先生多因歷歷與道合眞徵應已見於前築基永固此中祕奧吾兩人若有啗合從此了了自如其心性不朽卽以數語印證千萬世當無不可朱格書

虛無自然安吾素潔治當庭如六腑五十八年已遇師朝聞夕考亦何怖病中口占雪老人沈捷再筆時

康熙甲寅歲蒲月吉旦徒潘繹元孫吳純一邱岱宗
朱維祺雲孫潘懋麒鍾世和翟文政何起鵬沈振麟
程明德榮學文沈自超百頓首立

光緒己卯浙中士民追慕前撫部阮文達公遺
愛籲請大吏

奏建專祠以伸崇報既得

旨報可當事擇地於吳山重陽庵命丙監工焉
丙以有元道觀歷著靈蹟雖淪兵燹一旦易為
祠堂意未慊也方子穎觀察曰元者陽也阮公
姓名寓重陽之義福地勝因已兆六百年以前

重陽庵集 附刻

七

事非偶然且是庵之未嘗歸併明有丁文禮實
左右之青衣泉亭又初於丁啟東君家於庵誠
有緣矣祠新而庵藉不廢君何慊哉丙唯唯越
歲工竣因檢丁敬身隱君舊藏重陽庵集付之
梓并附明倪文僖公賦一篇及 國朝陳法師
碑傳於其後俾與文達俎豆永無斃云庚辰
重九錢塘丁丙識

重陽庵集附錄

知大真人府贊府賓梅俞法師禱雨神驗序

新上御極二年勵精政治早朝宴罷問民水旱疾疹
之災親率大小臣工布德施惠而中外百司庶府罔
不宣揚德意惠養元元固宜仁風翔洽雨暘時若日
星草木罔不效祥薦祉也乃者燕冀諸路日食地震
兩血路裂四方災異日以奏聞浙為東南雄鎮財賦
甲天下而西北之戎馬賴浙以需朝廷之供億賴浙
以充一或水溢旱乾焉天下之公私耗矣是不能不
厘當路者之憂也今年時屆夏秋旱既太甚田疇為

重陽庵集 附錄

一

之龜坼萬姓惶惶然相顧駭愕咸曰天將重遣吾浙
也何以堪命乎維時巡撫都御史趙公孔昭巡鹽督
屯都御史鄒公應龍巡按御史李公淑和巡鹽御史
麻公永吉督糧御史譚公啟會秉精誠上體天子勤
恤之愛一皆素衣糲食減樂徹刑者彌月仍移檄布
政使郭公朝賓按察使蔡公文知郡事胡公一介知
仁和縣事舒公鼈知錢塘縣事何公子明等而更相
飭勵日昭等不德旱魃為災苟不肅將封內神祇而
以身額之其何以答天之譴濟民之瘼哉孟秋之望
建壇於淨慈寺而延法師俞大彰於其上書符走牒

恭禮百神而請雨焉方是時百官祝天羅拜曰法師能雨乎乃拭目以限雨之期士民祝天羅拜曰法師能雨乎乃拭目以望雨之濟而俞法師者術傳天師府之正訣者也探星象之微闡幽都之祕飛行要旨鬼神其依乃復命於院司示應於士民曰大彰祇承上帝今將得雨也期在三日後乙丑雨丙寅又雨丁卯大雨嗣後飄風拔樹霧霏者絲絲焉吾浙濟矣已而雨果如期捷至若持左券以示驗而時刻不爽先報焉於是百官相與樂於庭士民相與忭於野稿者甦病者起憂者釋百穀用登其占爲有年而公私可

重陽庵集 附錄

二

濟戎馬可需供億可充矣特命郡縣厚幣綵繒大陳鼓吹以旌之是院司之旬宣得法師以懋其績而士民之惠養得法司以造其生然則法師之禱雨豈不上承帝命而功施社稷也哉法師名大彰字用昭別號海空吳山重陽福地羽士也禱雨禳災芟邪輔正歷五十餘年隨試輒效杭地遠近咸以神異稱之因併敘其績云龍集隆慶二年歲次戊辰七月吉旦賜進士第中奉大夫雲南等處布政使司右布政使前兩省提督學校鄉侍生陳善頓首書

俞賓梅祈雨實錄

重陽庵杭吳山勝槩也庵有羽士諱大彰字用昭別號賓梅素行高潔善屬文藝篤信仙家者術學黃老清靜之策凡所建白規爲悉怡然退居人下生平無疾遽色仗節義慎取與人有告急者輒以所僅者周之而忘己之貧時或以不道加之卒能反己自修喜怒弗之形也予曾大父知府怡庵公敏大父副使一軒公潭父宜祥世與庵士友善而賓梅尤父祖之愛且敬者也以故相知之深餘不暇枚紀姑錄其祈雨之實類有足徵嘉靖甲午海甯民方以旱爲憂設壇延賓梅於上遂移檄天府有鷹自西方來撫檄而去

重陽庵集 附錄

三

黎民坐觀雨於道旁者以萬計未幾而雨果如期大至三日乃止於是馳譽海內邑人咸推重之越明年乙未仁和天久不雨田疇龜坼唐棲右族相顧愕然亦延之以致禱於大善寺密雲聚而還散賓梅曰東南破法衆往執之果方上人居無何而雷霆大震風雨驟至自夕達旦溝澮皆盈人莫不以爲神也戊戌載海甯復請於壇賓梅立誠發緘而白鶴尋繞於壇者凡三十有六衆爭視之相屬於道期日三日之後曷觀雨乎已而雨果時行民德之且喜且驚自是聲聞郡縣歲次壬寅旱旣太甚赤地千里郡守希齊陳

公以禮召之乃禱雨於社稷之壇郡守曰雨可期乎
徐應之曰至誠感神太守德也然雨則以某時日至
至必三日期日大雨沛然田禾復甦郡守遇之益隆
命縣以采繒勞之而各遺之以俸乃辭越三載乙巳
餘杭令識其名乃屬其耆老曰方今米價備貴早魃
爲災俞師誠來吾無憂矣俾遠迎之而賓梅亦毅然
弗之辭也至則募法於壇一雨三日邑侯大靈異之
學士大夫罔不走幣稱賀殆今戊申其占爲有年矣
旣而仲夏彌月不雨人皆病於夏畦鄉人謀曰俞師
幸寓於斯約日各齋己資以成禱雨之會時孟秋庚

重陽庵集 附錄

四

午日也是夕果雨辛未大雨壬申復雨稿者蘇勞者
逸鄉民歡忻鼓舞而誦德者不衰余時寓館塘棲之
奉真院衆皆求文於余以酬之余曰文者所以彰實
行垂不朽也天人相與之際甚可畏哉必通神明之
德者而後可以體天地之撰賓梅之素履余誠知之
深矣然其感格之義余尙疑其所可能者人也所不
可能者天也若夫神異之應則郡守陳君仕賢餘杭
令蔡君潤宗翰林馬君三才諫官許君相卿柱史徐
君鶴齡韓君廉陸君穩太學生沈君僑先後皆有詞
章以表其實矧予無旌善之責復何贊哉時修重陽

集適成直當會郡儒之意而詳於篇首足矣衆謝而
去予故援筆以錄賓梅之實俾觀重陽集者備覽焉
錢塘徐大經撰

嘉靖壬戌夏月羽客俞賓梅祈雨有驗作飛龍

吟以贈

浙江左 熊 達 閩泉 方伯

重陽羽客青衣仙異書勘破三十年芟治祈禱悉貫
熟試之捷於聲應谷昨宵一札下龍潭海蛟競起來
東南江翻海立雨始注霹靂轟空人駭避槁苗賴之
頃淳然更情何人補漏天官民酬功饋以物長嘯卻
之廉自律且云厥功非我有太真冥冥假吾肘物不

重陽庵集 附錄

五

奪志功不居飛龍之詩豈易書

贈賓梅道士禱雨

郡伯 陳仕賢

百尺天壇水一杯玉冠金劍羽衣迴龍潭出借人閒

雨鶴馭回看洞裏梅

嘉靖壬寅七月朔 旦書於杭社稷壇

贈俞賓梅祈雨十二韻

鄉進士 丁以彬 庚石

接歲連天旱炎蒸到處窮雲霓徒切望霖雨若爲通
羽客神仙骨瑤臺水竹叢靈旗懸斗杓法鼓走靈霞
造化從身起乾坤在手檄龍符掣電斬魃劍飛虹
觸石千山暗翻江萬壑充風行膏澤徧雷動枯槁空
洞府元虛極巖廊變理同感孚由一炁仁愛本皇穹

白社歡聲沸青衣潤氣融閒夫對尊酒爛醉度年豐

賀大真人府贊府賓梅俞先生祈晴應驗

庠生 錢塘江 孫俊卿

萬里彤雲布千村雨不休竈沈蛙欲產田泛黍漂流
飛瀑迷樵徑狂瀾失釣洲桂薪無可爨玉粒涌難籌
督府傷時饑蒸黎抱歲憂側修資妙訣調息賴神謀
捧檄離元谷登壇上玉樓書丹招白鶴引旆望青牛
見帝宣忠悃朝元展化猷陰靈隨劍掃毒霧霎時收
鍊石完天漏銷虹斷雨泗海門霞漸吐江滸日初浮
霽色山川麗晴光草樹幽三農占大有四野沸歌謳

重陽庵集 附錄

六

暖氣回南浦梅花發古邱異旌來憲府褒寵冠仙儔
隆慶辛未仲冬馬千里何繼祖金楊元李
春成戚熙臣何汝孝何汝勤雷賀同拜賀

嘉靖丙辰二月二十七日值俞賓梅耳順誕辰

草此為賀

童漢臣 南衛

洞天深處深青衣存遺跡遙知接崆峒幾度蟠桃實

壽賓梅七秩詩

龍 卑

雙鑠賓梅叟名清行亦奇黃冠簪短髮青眼覆長眉
古貌金丹鑄良能白鶴知長生原有訣何必問安期

六橋徐江山

聞說重陽昔有仙瑤光徹底洞中天數峯應擬蓬萊

石一脈遙通海上泉紅杏枝頭禽對語青松影裏客
談元山間莫謂無滋味明月清風不用錢

賦得蓬萊華祝歌壽賓梅元師 吳天祥

蓬萊仙翁玉雪顏偶騎白鹿遊人間袖裏青蛇縮三
尺鼎中龍虎丸九還九還黃金丹服之壽如山灑然
毛骨異大嘯排天關舉頭南極星燦爛直射蓬萊山
頂上俯視瑤池花正芳纍纍結實大如盃蓬萊翁誕
辰逢羣仙馭鶴來崆峒蟠桃摘獻西池實羽觴滿泛
流霞紅我欲持蟠桃捧羽觴祝翁壽登翁堂蓬萊山
高四萬八千仞願翁壽兮與之並

重陽庵集 附錄

七

三茅沈永方 野雲

度師開教破迷荒玉訣金章袖裏藏寶劍光搖星斗
煥靈符咒召鬼神降晴空霹靂翻元液白日蛟龍起
洞房華誕喜逢全盛日青牛圖駕慶重陽

茅山胡良槐

結屋青衣洞逍遙七十年風雷轟白日鸞鶴下青天
針砭時人乞真詮弟子傳笑歌梅萼畔滄海變桑田

附贈聯

來汝賢

鼎烹白石龍光豔聲入青霄鶴背輕

奉真許曰清鐫梓

重陽庵集跋

嘗謂地靈人傑云者人因地靈而傑地因人傑而靈若吾浙吳山之重陽庵其可謂人傑地靈者矣夫豈無所據哉羽士俞大彰字用昭號賓梅者予避形役適以賢訪煮茗揮塵之餘出歷代傳教之譜冊八景之歌章從可知矣有如近祖古春梅公之冲虛純一玉峯駱公之體元妙道蒼崖潘公之崇元守正月川沈公之慎獨涵真皆能修身道教敦厚人理立天地間而無愧作者也閱夫鄉先達士翰林待詔陳公刑部郎中項公廣東大參朱公尙寶少卿嚴公河南道

重陽庵集跋

八

侍御季公輩之傳讀豈欺我哉不謂之人傑不可也又如冊載八景一曰吳山福地二曰青衣洞天三曰雲水鉢堂四曰龍虎丹室五曰松巢白鶴六曰地產靈芝七曰萬竿翠竹八曰一泓湧泉闕夫名公之殊玉豈虛語哉不謂之地靈不可也列代之祖既如此八景之勝又如彼地固靈而人亦傑矣斯名馨播豈不愈久而愈顯也耶自今賓梅言之其爲人也齋出嘉禾崇德詩禮名家性天明敏貌度仙風月川奇之而自慶曰獲承重陽之嗣而吾庵之復顯者舍子其誰今而能詩文擅鉞石活人功多比良相至若契陰

陽合造化動鬼神致晴雨應若桴鼓鄉人企敬而自視尙有鼎新一庵復修八景尤所優爲浙中士大夫咸器重之詩云毋忝爾祖賓梅以之否則吾嘗星輅天下眈眈多人不構厥基不播厥蕃者亦衆矣此地之金壁合荒蕪八景變牛山或未可知也是則列祖之肇業以裕後賓梅之不緒以紹前祖孫先後德行流光則重陽之名當與香山之有九老商山之有四皓媲美芳聲同垂千古而不朽焉者吾故爲賓梅之賢而樂道尤爲賓梅之繼述者而顛望也噫賓梅固膺重陽之靈而傑益興重陽抑亦因賓梅之興而名

重陽庵集跋

九

益顯矣夫時嘉靖十三年歲次甲午仲秋吉旦賜進士第朝列大夫湖廣布政使司右參議前南京歷工禮兩科給事中涇安梅崗道人王子謨書

里人陶忠奉刊

光緒戊子仲秋

靈林壽志

永康應寶時

泉香个匠
善惠堂琴

欽定四庫全書提要

增修雲林寺志八卷

浙江巡撫採進本

國朝厲鶚撰鶚有遼史拾遺已著錄是編成於

乾隆甲子以靈隱舊志脫漏尚多且

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

賜名雲林寺不宜仍用舊名故因前志而增輯之首

紀

宸恩次山水次禪祖次法語次檀越人物次藝文詩

詠而以遺事雜記終焉

增修雲林寺志提要

一

增修雲林寺志序

靈隱為吾浙首刹前此之有志也始自昌黎日珩子

佩氏近則仁和孫治宇台氏吳門徐增子能氏相繼

重修

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

御書雲林二字為額則在徐氏癸卯輟簡之後

天文煥爛佛日重光曷可無紀前志雖三屬草脫漏尚

多曷可無述茲幸巨濤和尚為主席苦行宏願信於

檀施舉七十餘年之土湮木腐者一旦聿新既落成

從事於志請於予予郡人也素耽林壑留意西山之

雲林寺志序

一

勝也久何敢辭又得同學張君曦亮為攸助謹撰次

前志所未備者勒成八卷門類則仍舊焉書成題曰

增修雲林寺志其有缺略以俟後之君子

乾隆九年春二月既望樊榭居士厲鶚書於雲林之

面壁軒

增修雲林寺志卷一

錢塘縣舉人候選知縣 臣厲鶚

仁和縣生 員 臣張燧恭紀

本山住持 臣僧義果

宸恩

康熙二十八年

聖祖仁皇帝南巡

駕幸靈隱寺

御製飛來峰詩一首

巖岫峻嶒洞壑奇懸藤古木半迷離冷泉亭子清溪

雲林寺志卷一

上誰識源頭混混時

御製靈隱寺詩一首

靈山舍秀色鷲嶺起嵯峨梵宇盤空出香雲繞地多

開襟對層碧下馬撫烟蘿羽衛閒來往非同問法過

又

親灑宸翰書雲林二字

賜名雲林寺三十八年

聖駕再幸雲林

賜金佛一尊香金五百兩及

御書禪門法紀額又

御題一聯云

禪心澄水月

法鼓聚魚龍

御製雲林寺詩一首

無為幾事少問俗駐林邱衛騎森嚴滅爐烟黶黷浮

鳥蹏香界古花綴梵筵幽野徑春風引輕鋪細草柔

御製靈鷲詩一首

何處飛來一塊石嵌空巖竇作玲瓏下臨巨澗淙淙

冷上蔭長松謾謾風

四十二年

雲林寺志卷一

聖駕再幸

賜御書金剛經一卷心經一卷

御製再過鷲峰詩一首

愛此清幽一徑深馬隨泉響入雲林蒼苔古洞何年

鑿脈脈韶光自賞心

四十四年

聖駕再幸雲林

賜住持 僧慧輅

御書金扇一柄石硯一方四十六年再

幸又

賜人參二斤香金四十兩

雍正十一年六月初二日

世宗憲皇帝恩頒帑金五百兩齋僧二千眾監其事者

為嚴州府知府臣蔣林

本寺無田惟有山地三十六頃有奇歲課無辦雍

正六年前住持臣僧智廣將寺內殿基園場地一

頃十四畝土山四十一畝歲該條漕銀六兩八錢

零并寺戶攤加鄉丁銀一十二兩零漕米五石五

斗零漕截銀一兩四錢零呈懇督臣李批准

今上皇帝乾隆元年督臣嵇 題准豁免乾隆二年

雲林寺志卷一

三

前任住持臣僧明覺復將寺外官路并飛來峰亭基

共徵地四十四畝零土山六十二畝零石山八十

六畝零歲該條漕銀三兩七錢漕米二石四斗零

漕截銀六錢續懇督臣嵇 題免二次奉免之外

尚存徵地三十八畝零土山七頃二十四畝零中

山二十四頃零石山一十四畝零水蕩二畝零歲

該條漕截并徵銀三十六兩八錢漕米一十七石

零今住持臣僧義果監院臣僧德球德語于乾隆

四年呈懇前撫臣盧具 題欽奉

恩旨准於乾隆四年為始通數全免勒碑以垂永久

雲林寺志卷一終

雲林寺志卷一

四

增修雲林寺志卷二

錢塘厲鶚太鴻增輯

仁和張燾曠亮同輯

任持義果巨濤參訂

山水

武林山漢書地理志會稽郡錢塘注武林山武林水

所出祥符圖經云在縣西十五里高九十二丈周

迴一十二里又曰靈隱曰靈苑曰仙居也又按十

三州記云武林山高九十二丈周迴三十里在錢

塘縣西南十二里靈隱寺正坐其山寺之東西漢

雲林寺志卷二

一

二水東龍源橫過寺前即龍溪也冷泉亭在其上

西曰錢源其流洪大下山二里八十步過橫坑橋

入於錢湖蓋錢源之聚滯也

稽留峰太平寰宇記云許由葛洪皆隱此山忘返故

號稽留

理公巖咸洹臨安志云在靈鷲院之右陸羽寺記云

昔慧理宴息於下後有僧於巖上周回鑄小羅漢

佛菩薩像慈雲法師所謂訪慧理之禪巖帛客兒

之山館是也近主僧行果始作閣道屬之巖中以

祠理公

白猿峰遵式白猿峰詩序云西僧慧理蓄白猿於靈

隱寺詩云引水穿廊走呼猿繞澗跳

龍泖洞咸洹臨安志云在理公巖之北晏元獻公云

吳赤烏二年葛仙翁於此得道後有人就洞兩岸

鑿住世羅漢十六尊

玉女巖咸洹臨安志云太平寰宇記靈隱山南一石

狀似人形兩髻分明俗謂之女兒山顧野王地志

云靈隱山南有玉女巖

葛鳩晏元獻公輿地志云在靈隱山吳方士葛孝先

所居也陸羽寺記云晉葛洪亦居此

雲林寺志卷二

二

臥犀泉按鄭戩靈隱天竺詩集序云若夫玉巖青壁

犀泉龍湧峰擢千巖松排萬蓋山之境也據此則

青壁澗臥犀泉皆在靈隱天竺之間

白沙泉咸洹臨安志云在靈隱寺西普園院方丈之

西有泉自白沙中出

茯苓泉咸洹臨安志云在靈隱西無垢院半山古松

婆娑下有甘泉博物志云松脂入地千年化為茯苓

苓因名

石人嶺咸洹臨安志云一名馮公嶺在靈隱寺西極

高峻有石人臥路傍故名

蓮花泉在飛來峰頂石巖無土清可啜茶見陳善杭

州府志

梵宇

大殿 天王殿 地藏殿 伽藍殿 金光明殿

祖師殿

法堂 東禪堂 西禪堂 嫩桂堂 南鑑堂 齋

堂 雲水堂 擇木堂 大悲堂 官客堂 直

指堂 法壽堂 羅漢堂

指南閣 聯燈閣 華嚴閣 青蓮閣

青猊軒 面壁軒

雲林寺志卷二

三

駐蹕軒

鄉水樓 看月樓 鐘樓

公務寮 浴寮 茶寮 打掃寮 值作寮 知器

寮 尊宿寮 山寮

冷泉亭

以上俱乾隆七年新安汪光祿諱應庚暨子甯波

府知府諱起同本山住持僧義果重修

輪藏殿 梵香閣 春淙亭 延壽堂 庫房 總

管堂

以上俱重建

古蹟

袁君亭陸羽寺記刺史袁仁敬造

翠微亭咸淳臨安志云紹興十三年韓蘄王世忠建

後廢乾道五年周安撫淙重建

石橋亭咸淳臨安志云在武林山中路近翻經臺

月桂亭咸淳臨安志云在月桂峰下

靈山海會之閣咸淳臨安志云在靈鷲寺清祐十二

年理宗御書扁

普圓院咸淳臨安志云天福二年吳越王建舊名資

巖大中祥符元年改今額古跡有石筍白沙泉鄴

雲林寺志卷二

四

公菴

法安院咸淳臨安志云在靈隱寺西天福三年吳越

王建舊額廣嚴唐長慶中有詩僧結庵於院之西

自號韜光常與樂天唱和大中祥符元年改今額

巢雲亭在寺內見咸淳臨安志

徐爽墓在靈隱山石筍院徽宗朝賜號冲晦先生

慕容妃墓在九里松唐家衝東

周殿撰杞墓在九里松水岡塢咸淳臨安志云杞建

炎三年知常州值苗劉之亂倡義勤王以功除右

文殿修撰

曲水亭舊在香林洞側一日流杯亭有水臺盤爲梅
詢靈隱十詠之一

將軍教場墓在行春橋水竹塢內俗呼唐三寶墓紹
興末因廣教場此冢獨高大眾欲去之方舉鋪間
有黑蜂數百飛出不可向是夜戎帥夢一人高冠
朱衣曰吾錢王之子葬此已久祈勿毀方怪之詰
朝得本軍申遂留此墓

靈隱天竺寺門在飛來峰牌門東俗呼二寺門又名
方外門慶歷八年太常博士元居中書扁知杭州
府蔣堂立至今不易

雲林寺志卷二

五

密因閣在廻龍橋萬曆辛亥方伯浮渡吳公捐俸建
橋亭題曰覺路津梁上供準提佛題曰密因閣又
爲複閣曲軒以對溪流扁枕石漱流

方等懺堂在寺內萬曆壬子介如石公講楞嚴義海
于寺尋葺此堂集三學精通禪者修方等懺法

石佛菴在靈隱山直指堂後梁簡文帝所造迦葉維

衛石佛二尊萬曆間僧如臘持準提咒夢披荒莽
中見石佛像身如芒刺募資建菴後建準提閣

前後皆竹湯煥書竹林精舍

錢和墓在天竺靈隱西兩山之間吳越王之後仕至

直秘閣知荆南府

忠勇廟在九里松祀宋統制張玘

超然臺在石筍普圖院內方丈左右金漆板扉皆趙
清獻諸賢蘇秦陳黃留題及文與可竹數枝如張
惚得父子吳傳朋等題字甚多歲久暗淡猶隱隱
可見

宋理宗貴妃閻氏橫宮在顯慈集慶寺寺地舊屬靈
隱

隆親永福院宋溫國陳夫人香火今廢永福寺隆國
黃夫人功德咸淳九年建俱在靈隱寺西

雲林寺志卷二

六

宜對亭在九里松葉紹翁書見名勝志

月波亭靈隱遺事云大松數圍正與月波亭對

錢塘縣舊治水經注云浙江東逕靈隱山山下有錢

塘故縣

杏園堯山堂外紀云錢塘莫維賢居靈竺間繞舍栽

杏號曰杏園

白閣錢塘舊志云明邵重生古菴建白閣於靈鷲山

呼猿洞祀許由及唐宋名賢爲樓三楹中祀其父

經邦足不入城市遇節序祭祀歸家信宿已卽還

山如是者二十年

附錄

湯莊在靈隱寺西舊為明副使包涵所別墅原名青蓮山房倚蓮華峰跨曲澗臺榭之美冠絕一時外以石屑砌墻柴根編戶內則曲房密室行其中者宛轉不能即出今猶稱包氏北莊為前少宰湯公右會別業自題有蓮峰紫翠看皆好喬木風烟畫不如之句

白雲山房在飛來峰之西白雲峰下為副使翁公嵩年建中有愛吾廬得樹軒環山樓流泉繞屋嵐翠在庭多植梅桂松竹剝啄罕到習靜最宜

雲林寺志卷二

七

雲林寺志卷二終

增修雲林寺志卷三

禪祖

如璧禪師饒節字德操臨川人以文章著名曾子宣丞相禮為上客陳了翁諸人皆與之游往來襄鄧間始有婚宦意遇白岷長老與之語欣然有得嘗令僕守舍歸見其占對異常怪而問之僕曰守舍無所用心聞鄰長老有道價往請一轉語忽爾覺悟身心泰然無他也德操慨然曰汝能是我乃不能何哉徑往白岷問道八日而悟盡發囊橐與其僕祝髮為浮屠德操名如璧僕名如琳徧參諸方

雲林寺志卷三

一

陳了翁闕子東兄弟皆以詩稱美之至江浙樂靈隱山川因挂錫焉琳抱病德操躬進藥餌既卒盡送終之義後主襄陽天寧夏均父為請疏其畧云無復挾書更逐康成之後何憂成佛不居靈運之先又云豈惟江左公卿盡傾支遁獨有襄陽者舊未識道安時稱其精當德操自號倚松道人所為詩文皆高邁號倚松集

僧智融俗姓邢名沚世居京師以醫入仕南渡居臨安萬松嶺號草菴邢郎中官至成和郎出入禁庭賞賚殊渥年五十棄官謝妻子祝髮入靈隱寺諸

公貴人挽之不可又游諸方徑山康廬經行殆遍
聞靈山之勝遂投迹爲終焉計獨行獨坐或至移
晷人不知其能畫也山深多蛇忽作二奇鬼于壁
一吹火向空一踟蛇而掣其尾蛇患遂除遇其適
意嚼蔗折草蘸墨以作坡岸巖石尤爲古勁間作
物象不過數筆寥寥寂蕭散生意飛動作詩不多語
意清絕每自言若得爲僧三十秋瞑目無言萬事
休紹熙四年五月日卒壽八十僧臘如師言

佛行道昌禪師俗姓吳氏湖州府歸安縣寶溪橫洋
人六歲投鹿苑禮澄公爲師十三祝髮受具堅持

雲林寺志卷三

二

淨節綽有成人風至十五擔包行腳不憚寒暑尋
訪者宿究取上乘時妙湛師住湖州道場山道價
擅一時四眾皈仰師首和謁一日問妙湛曰不起
一念時還有過也無湛曰須彌山你作麼生會師
於言下領略自後機鋒捷出有無礙辯罷參歸雲
川士人莫倚施米麥豆六百斛懇令住持何山左
丞葉公寓下山與師契厚每魚鼓相從伊蒲共饌
爲方外忘形之交繼住平江瑞光移穹窿又遷四
明住育王山皆創成法席一新寺宇先是妙湛住
淨慈有大通所傳雲門大師摩訶已八代相授至

是妙湛對雪峰大眾以此衣授師眾謂不失其宗
人皆榮之葉公帥建康時蔣山新經戎燼屋僅數
椽公奏請師住此山不數年樓閣化城若自天而
下寶公規制盡復舊觀翠華駐臨安靈隱方丈暫
虛師被旨住持時丞相湯公喜師履踐禪悅德臘
俱高欲以激昂有眾奏授佛行大師時年七旬餘
卽告老選靈泉幽隱爲出塵之所退居其間自號
月堂杜門謝客以娛晚景值淨慈闕住持十方衲
子懇府帥王公親入山敦請師不得已承命忽以
辛卯歲正月上滄擊鼓辭眾遠近咸集無不泣留

雲林寺志卷三

三

侍者宗本求語師曰吾平生拈古頌古其語已多
尙何言哉端然而化師年八十有二僧臘六十九
夏葬全身於寺之東隅松隱曹勳爲之塔銘
寒巖升禪師建寧府建安人俗姓吳母游氏初生有
肉如環在其左乳人皆異之年十四依本府龍居
寺出家內環隨隱天資聰慧十九爲僧卽有遊方
之志以父早世未忍捨母母歿遂之長樂會圓悟
高弟佛智禪師端裕演法於西禪入其室言下頓
悟自是機鋒迅發人莫能當佛智移杭之靈隱師
爲首座佛智歸師亦還鄉後住支提承天石霜泐

潭諸大利示寂於鼓山世壽七十九僧臘六十山陰陸待制移觀與師游愛敬之如師友周丞相子充爲之銘

臨安府靈隱荆叟如珏禪師婺州人天童穎禪師法嗣住後上堂云新歲擊新鼓普施新法雨萬物盡從新一一就規矩普賢大士忻歡乘時打開門戶放出白象王徧地無尋處拈拄杖曰惟有者箇不屬故新等閒開口吞卻法身擲下曰是甚麼千年桃核裏原是舊時仁僧問如何是佛師云爛東瓜偃溪廣聞禪師侯官林家子母程氏世業儒從季父

雲林寺志卷三

四

智隆於宛陵光孝十八得度受具初見鐵牛印少室睦無際派追隨甚久參浙翁于天童針芥雖投自知未契及再參于雙徑翁笑迎曰汝來耶一夕坐簷間聞更三轉入堂曳履而蹶如夢忽醒翌朝造室翁奉趙州洗鉢孟話師將啟吻翁遽止之平生疑情堂下冰釋紹定戊子四明制闈胡公以小淨慈致之厯住香山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑塢入山開爐上堂舉趙州和尚示眾云老僧三十年前在南方火爐頭有箇無賓主話直至如今無人舉著師云森羅萬象明闇色空日夜舉揚趙州

古佛不是不知只爲貪程太速又上堂云一升三合拄杖頭邊萬水千山草鞵跟底未言先領誰家竈裏無烟撩起便行是處井中有水莫道空來又空去許多途路不相孤又上堂云趙州喫茶去金牛喫飯來龍門多上客有人續得末後一句許你入阿字法門景定四年六月十四日示寂壽七十五僧夏五十八以上增補前代諸禪師以下續前志五岳齊珍禪師後豁堂正崑禪師金陵郭氏子明初始祖以軍功授杭州衛指揮遂家焉師生三歲穎異不凡有異僧見之曰是兒濁水牟尼珠也七齡絕葷腥母匿飼之

雲林寺志卷三

五

輒嘔十歲喪父依靈隱復初靜主卽喜閱宗門語錄時葛吧瞻沈無回兩先輩講學湖上師執贄受業迎機通辨沈謂葛曰是子非浮屠將奪我席卽彼法中亦透網金鱗也十三薙染十五謁無盡大師於天台復歸靈隱從古心律師受沙彌十戒次圓具慈山達觀二大師泊耶溪蓮居並豎法幢學流雲會師徧詣質疑所至避席三峰漢和尚開法淨慈師往見峰訶云此識解依通卽流轉生死根本師惘然自失苦心參究目不交睫者七晝夜倦劇擬臥忽聞板聲通身汗下因地湛明卽作頌以

呈函蒙印可靈隱者宿請住本山名利中類苦寮
蘇壁師顏其居曰破堂宴坐自如雲門具和尚駐
錫廣陵延師首眾兩載佐鏈脫穎不一至片語解
紛微言了義具公自以爲弗及也戊子冬仍歸靈
隱以寺五刹之首而圯廢不振今日興起者非具
和尚不可繼俗僉諧迎主法席師亦屢住大利最
後駐錫淨慈煥然鼎新丙午夏忽罹無妄逮訊金
陵事白釋歸退隱普寧村院庚戌夏徒眾堅請還
南屏歸不肯入方丈曰吾從此逝矣以七月二十
日沐浴跣跣書偈而化師博涉儒籍理徹詞秀所

雲林寺志卷三

六

作詩文雜著頌偈共若干卷行世弟子奉全身建

塔於慧日峰左

乾菴賢禪師具德和尚法嗣住靈隱三年

三目源禪師紹興某氏子具公法嗣住靈隱二年

碩揆原志禪師鹽城孫氏子具公法嗣住靈隱十三

年著有借巢詩集及語錄行世詳見塔銘

證南參禪師杭州入三目和尚法嗣住雲林三年

匡瀑戒青禪師系出桐鄉徐氏八歲而孤卽作出世

想至十五慈母辭兩兄從師覺如于靈隱寺披剃

得高峰鉞讀之恍然有所得年二十忽省壽相匪

堅咏偈遁去參具老人於邗溝天寧看傳燈錄城
東老母才見佛來便以手掩面及至十指無非是
佛處豁然有省作偈曰眼花不少老婆婆平地無
風自起波十指莫嫌都是佛祇緣避溺反投河復
參豁公於臯亭讀大慧錄中狗子佛性語不覺無
字從口中出乃大悟如衣中珠亟入方丈陳所得
豁公與師相視而笑乃陞座告眾付以衣拂後主
湖州弁山法華寺二十餘年其終也告眾曰來時
無心去時無口不作偈泊然而化

諦暉慧輅禪師吳興金田沈氏子也師生於前明天

雲林寺志卷三

七

啟丁卯六歲而孤家毀于役及母李終師乃捨俗
出家徧參諸方遊學至靈隱禮具德和尚拜直指
堂下仰見直指二字憬然曰彼以直指我以直會
忽聞戶外鳥鳴聲頓覺大千一時俱直時具公座
下五千人惟師少年機鋒奮迅遂嗣法焉師秀眉
大耳儀觀偉然歷住諸刹學侶雲集後住靈隱最
久

聖祖仁皇帝南巡幸寺

賜名雲林寺曾被

顧問

賜有禪門法紀額及金扇石硯人參香金等物雍正三年三月二十日示寂春秋九十有九僧臘七十有回以佛法欽塔於飛來峰頂雲間張比部彙爲之銘

超然開言法師桐鄉費氏子幼不喜茹葷常學跣跡坐七歲父母捨入靈隱山中祇園菴禮仲也師爲弟子爲人淳朴受具於本寺碩揆和尚朝夕提策令勿放逸師曰某甲鈍根不善參悟惟知念佛耳和尚曰念佛亦可了生死師依教奉行精嚴戒律二六時中惟一句彌陀勿問他事海昌陳文簡相

雲林寺志卷三

八

國會讀書菴中與師契厚後陳公撫粵西適菴中大士殿傾頽師不憚跋涉往謁陳公公欣然捐資重建師歸山後道力愈堅乾隆丁巳六月二日忽召徒眾謂曰我行矣汝等念佛送我卽說偈曰吾年七十七世緣俱已畢坐斷兩頭關得箇真消息且道如何是真消息響合掌端坐而逝

敏巖智廣禪師秀水馬氏子神儀挺特幼厭俗塵薙染于里中旃檀菴受具於資福靈機和尚遂投昭慶宜潔和尚座下學毘尼律二載後參請雲林諦公深得法要住吳江之長慶杭州之龍井于雍正

三年繼席雲林凡六年修葺傾頽力懇當事奏免山稅爲叢林所倚重無疾端坐而化有訥菴語錄行世

聞竹上志禪師秀水人韶年卽辭家從鎮江超岸寺宜潔和尚受具足戒與敏巖友善同得衣鉢于雲林諦和尚主禾中天寧二載嗣受雲林事雍正十年秋饑寺僧絕糧爲海眾持鉢過瘁得疾順世世壽六十五僧臘四十九夏有忍菴贖語

雲林寺志卷三

九

摩提朝夕參究得其奧旨稱入室焉雍正十三年秋住雲林方丈五閱月以歲儉鉢單蕭索讓于同門巨濤退掃先師塔院日以精進爲務示寂時世壽六十五僧臘三十二

元微明覺禪師山陰人俗姓屠幼學佛於杭之擊竹菴卽有志願了衲衣下事從雲林諦公得戒在寺服勤左右無倦色時時習禪定有所證入諦公年近期頤寺眾苦饑多散去惟師三條篋束肚不以爲苦諦公稔其堅忍知爲法器因授記荊初主阜亭顯寧寺雍正十三年雲林虛席紳士請進院住

持二載告寂曾乞免飛來峰並寺基征稅至今賴之

且惟德傳禪師嘉興崔氏子元微禪師法嗣在寺守

龕十月

山止高禪師嘉興陸氏子生三齡卽解趺坐念佛韜光尺玉禪師過其門師見之合掌微笑師甚異之因丐其父爲徒下髮後常參究性宗性好文字遇名流游韜光者必乞其吟詠彙刻爲一編曰韜光紀游集雍正丁未立秋日沐浴更衣端坐念佛號而逝世壽八十僧臘六十一

雲林寺志卷三

十

止安長老宜興人久居雲林公務寮爲人拙實操作勤苦每見常住乏資糧住持終年走四方託益不足供大眾棟宇傾朽無緣重新每當食興嗟忽于乾隆五年擇閏六月三日發願焚身聚薪坐其上與眾訣曰某甲去後願韋天感應使雲構增輝香廚充滿遂擲炬自燔高聲念佛而色怡然無恐觀者如堵莫不讚嘆希有昔元漳州開元寺釋定世因峒賊之攻祝城不陷生焚以答僧恆白爲詩以美之若止公者自恥素餐特發弘誓與夫食之人食而無尺寸之補者相去何如哉

巨濤義果禪師丹徒章氏子也年十一父母命出家

于焦山日夕頂禮觀音像及長雍染操行清苦自

名尊草行人陳太守滄洲甚器重之出參諸方受

具于京師西山潭柘寺德彰和尚至杭侍雲林諦

公執役九年無怠容師命參三不是話禪堂中時

問不是心不是佛不是物是甚麼語未竟師打一

竹篋因有省卽呈偈云一擊敲開海底天塵塵刹

刹盡歸源當陽拈出無私句鐵馬嘶風躍九淵師

領之旋受付囑敏巖廣主席任監院事雍正壬子

繼席雲林未幾入長安於法門多所保護乾隆戊

雲林寺志卷三

十一

午復進院道風丕振感汪光祿萬松大捨淨財廢墜一新論者以爲靈隱至明季夷爲烟燼 國朝具和尙鼎建將及百年漸就摧圯中興之功非師其誰與歸

法語

清聳禪師

靈隱清聳禪師上堂示眾云十方諸佛常住汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前

佛智端裕禪師

佛智端裕禪師被旨補靈隱上堂云盡大地是沙門
眼徧十方是自已光爲甚麼東弗于逮打鼓西瞿耶
尼不聞南瞻部洲點燈北鬱單越暗坐直饒向箇裏
道得十全猶如光影裏活計撒拂子云百雜碎了也
作麼生是出身一路擲下拂子云參僧問如何是賓
中賓師云你是田庫奴曰如何是賓中主師曰相逢
是莽鹵曰如何是主中賓師云劍氣燦愁雲曰如何
是主中主師曰敲骨打髓

瞎堂遠禪師

瞎堂遠禪師敕住靈隱乾道八年八月六日獨召入

雲林寺志卷三

十一

內觀堂延坐賜茶上曰前日睡中忽聞鐘聲遂覺未
知夢與覺是如何師對曰陛下夢中底覺來底若問
覺來底而今正是寐語若問夢中夢覺無殊教誰分
別夢卽是幻知幻卽離離幻卽覺覺心不動所以道
若能轉物卽同如來上曰夢幻旣非且鐘聲從甚處
起師云從陛下問處起上復問前日在此閣靜坐忽
然思得不與萬法爲侶朕從者裏有箇見處師云陛
下作麼生會上曰明鏡絕纖塵師奏曰一口吸盡西
江水又如何上曰亦未嘗欠缺

石鼓希夷禪師

靈隱石鼓希夷禪師上堂舉南泉云文殊普賢昨夜
三更相打每人與二十棒趁出院了也趙州日和尙
棒教誰喫泉曰王老師過在甚麼處州作禮而出頌
曰春風吹落碧桃花一片流經十萬家誰知畫樓沽
酒處相邀來喫趙州茶

石田法薰禪師

石田法薰禪師住靈隱弟子師俊繪師像求讚有曰
末後一句分付蔚山眾頗訝之明日忽示疾退歸寶
壽趣辦終焉計窆全身於院之後山

癡絕道冲禪師

雲林寺志卷三

十二

癡絕道冲禪師參松源於靈隱源門庭峻絕笠棲八
月不獲入室或以失士告源曰我以八字打開挂搭
渠自是渠當面蹉過耳師聞其語口耳俱喪徹見曹
源於妙果龜峰時嘻笑怒罵皆爲人善巧方便自是
不疑天下老和尙舌頭

東谷光禪師

東谷光禪師上堂云藏身處沒踪跡無影樹頭靈鳥
宅沒踪跡處莫藏身不萌枝上春光圻有來由誰辨
的天曉西風拂拂吹松欵一徑爭拋擲

妙峰之善禪師

妙峰之善禪師晚住靈隱上堂云應物現形如水中月信手拈來一時漏泄拂子擊禪床左邊曰者裏是鑊湯爐炭擊右邊曰者裏是劍樹刀山前面是觀音勢至後面是文殊普賢中間一著還知落處麼又擊曰毘婆尸佛早留心直至如今不得妙

悅堂祖閻禪師

悅堂祖閻禪師住靈隱一僧新到師問何處來曰閻中師曰彼處佛法何如住持曰餓即喫飯困即打睡師曰錯曰未審和尚此間如何住持師拂袖歸方丈

元叟行端禪師

元叟行端禪師元霄上堂云千粒萬粒從一粒生只者一粒從甚麼處生千燈萬燈從一燈起只者一燈從甚麼處起識得一粒千粒萬粒粒粒無礙三腳驢子弄蹄行踏破無邊香水海拈拄杖卓一卓曰頂門也少者一粒不得

東嶼德海禪師

靈隱東嶼德海禪師頌俱胝豎指曰深深無底高高絕攀思之轉遠尋之復難

竹泉法林禪師

竹泉法林禪師至元四年主靈隱上堂云法是常法

雲林寺志卷三

十四

道是常道撥破面門點即到雪峰一千七百人蓋知識朝夕只覷三箇木毬趙州七百甲子老禪和見人只道喫茶去中峰居常見兄弟相訪只是敘通寒溫燒香叉手若是金毛獅子三千里外定淆訛

性源慧明禪師

性源慧明禪師住靈隱上堂舉香巖和尚曰去年貧未是貧今年貧始是貧去年貧猶有卓錫之地今年貧錫也無眾中忽有箇漢出來問長老錯了也今朝四月八是佛生日如何舉此公案山僧只對道住持事繁浴佛上堂舉藥山儼禪師因道布衲浴佛次山

雲林寺志卷三

十五

問祇浴得者箇還浴得那箇麼遵曰把將那箇來山休去師曰者一箇那一箇一一從頭都浴過藥山布衲漫商量仔細看來成話墮成話墮將淆訛拍禪床曰武林春已老臺榭綠陰多

用貞輔良禪師

用貞輔良禪師晚住靈隱示眾云達摩一宗陵夷殆盡法等用力如救頭然可也百千法門無量妙義於一毫端可以周知如知之變大地為黃金受之當無所讓否則貽素餐之愧矣歲月流電向上之事汝等急自進修

以上補前代諸禪祖法語以
下補本朝諸禪師法語

豁堂正高禪師

豁堂禪師住靈隱啟七期示眾師長久云夫心本無依境原非住心境雙忘脫體自在譬如空輪絕朕隨器量以方圓海量無涯儘江湖而斟酌斯則無煩起作任意施為弗假穿通了無礙隔自古及今超凡越聖法爾圓明不勞修學所以從上人活計步步絕行蹤塵塵迷處所向萬人叢裏奪標目無一人在十切峰頭走馬度如歷塊幸有如是神通何不直前揮霍諸仁者但向衲僧衣線下薦取不欠絲毫若於故紙堆中尋覓還成糟粕雖然如是猶是時中受用未是

雲林寺志卷三

六

劫外風猷直須獨奮全提二俱坐斷把住向上牢關截卻從前蹊徑稍有參學氣息如或未然而向七尺單前究取

聞竹上志禪師

雍正九年二月初六日師住雲林進院山門云各各從此中出入誰能踏着者裏可謂主中之主如何是主中主揮拂子云指揮自在韋馱云靈山付囑諒不敢忘輔正摧邪全憑主張伽藍云賓主相投事事合節大眾慧命須藉著力祖堂云西天四七東土二三慧命相傳豈拂子云惟憑者著監齋云一日三餐事

事具足清眾蒙恩諒須扶荷大殿云覲面相逢無處迴避作麼生相見展具云理長則就便禮三拜據室云據祖父之室行祖父之令直饒臨濟德山到來必須一一驗過

敏巖智廣禪師

雍正三年乙巳三月二十六日闔郡紳衿本山檀護者宿新舊兩序請師繼席陞座拈香畢乃云昔日大覺世尊為此一大事因緣出現於世向靈山會上拈花示眾擊節宗猷可謂肝腸火熱曲為今時新雲林亦為此一大事因緣出現於世向此靈山會裏搥鼓

雲林寺志卷三

七

陞堂拈花豎拂發揚妙義可謂子續父機義難推委我思世尊所為大事與新雲林所為大事同別且置還有過於此段大事者麼有則請試此於大眾前也送呈起拂子云可有高高若此厚厚若此大大如此濶濶如此知得根源識得落處佛恩皇恩以及師長檀護之恩一時報盡且道報恩一句又作麼生以拂作插香勢云所供是實

巨濤義果禪師

乾隆三年戊午仲冬下浣七日重住雲林織造部堂蘇赫訥大護法設進院齋請

陞座師拈香云此一瓣香聖明逾日睿算同天恩被萬方量周四海祝延

今上皇帝聖壽無疆次拈香云奉爲當道宰官諸大護法同乘福慧共植菩提永作皇家柱石恆爲佛法金湯復拈香云此一瓣香奉爲織造部堂蘇大護法德威福備補袞調羹樂善培元台星朗照伏願輪音不次壽等椿松次拈香云此一瓣香奉爲本寺各房耆宿同扶慧命白業精修嘉會重逢眞如共契復出香云此一瓣香炎寒遍歷不憚辛勤末後知歸承恩有地奉爲 欽賜禪門法紀上諦下輝先老和尚用

雲林寺志卷三

六

酬法乳歛衣就座僧問若識佛性義當觀時節因緣卽今因緣已具時節已至如何是時至理彰句師云山山煥彩進云如何是爲法爲人句師云物物增新進云畢竟以何爲驗師便喝進云恁麼則先師公案重拈出枯木花開大地春師云果上座慚愧問最勝覺場人人普集向上宗乘如何舉唱師云實無少法當人情進云恁麼則好音在耳人皆聽草偃風行得自由師云大眾證明進云或有箇入林不動草入水不動波底作者來時如何相見師云不將語默對進云卻將甚麼對師云仁義道中放過一着進云纔覺

東風添意氣梅花先已占春魁師云儘教註脚問慈雲迷六合杲日麗天衢如何是陞座句師云飛來峰點頭不謬進云眉間橫寶劍肘後佩靈符如何是爲人句師云冷泉水入耳無差進云千言恢祖胃一喝定綱宗如何是正令全提句師云風光普遍進云恁麼則天上有星皆拱北人間無水不朝東師云切莫錯會問今日十方聚會請轉法輪未審這箇法輪作麼生轉師云春風正當令進云指迷善巧處處圓通則且止如何是諸佛出身處師云枯木開花進云知命一機生生不息作麼生和尚示他個個沾恩去師

雲林寺志卷三

九

云步步着實地僧打○相云謝師答話師云切莫動着乃云金剛心眞華藏界關於中有一句子光吞萬象氣絕諸塵識得者可以拈一莖草作文六金身可以坐微塵裏轉大法輪誠爲無量妙義中眞實義百千法門裏殊勝因本無來去不涉見聞祇在當人委悉直下翻騰如或未然驀豎拂云卻在山僧拂子頭上放光動地去也現前諸兄一箇箇眉橫鼻直迥脫根塵更須一條白練與于聖同途共挽頰綱勉成大丈夫事方堪慶快生平若以威音王那畔檢點將來纖毫不動遍界春回何妨大家出手驅出巖前石虎

收回陝府鐵牛纜顯得澄潭月皎枯木龍吟瑞彩盤
空鷲峰起舞且道如是作略種種嘉祥畢竟以何爲
驗甯復擊拂子云堯天舜日瞻無盡正法昌隆賀太
平下座

乾隆六年四月十九日轉輪殿上梁

師云天上重施雨露思巍巍寶藏轉金輪此看慧日
舒光處照耀靈山面目新大眾還見面日新麼如見
但有益益莫憚勤勞爲棟架起雲霄功歸檀度
瑞產嘉苗卓拄杖一下云更向這裏培因結果管教
恆處菩提座不動須彌福壽高

雲林寺志卷三

壬

乾隆六年十月十六日法堂重上梁

師云昔日祖翁建法幢於靈山顯靈義法叔和尚請
法陞此一梁以聚十方龍象弘揚妙義闡發綱宗只
得天雨四花同聲讚歎其如年深歲久日致摧殘義
果景仰餘光因緣補葺普請大眾齊出隻手共助無
爲且現前一句作麼生道豎拄杖云利羊扶起天人
喜唱道重新第一枝

梵香觀音閣上梁

師拈拄杖云一番提起一番新草綠花香遍界春寶
閣重開呈舊面莊嚴藉箇中人卽今人天普集瑞

彩雲臻梁棟橫空千祥拱照畢竟時至理彰一句作
麼生道卓拄杖云恰喜善財齊着力不須彈指證圓
通

庫房上梁

師卓拄杖云此一住處久蘊於懷直至今日方能復
還舊觀重開生面從此寶藏興焉貨財殖焉取之無
盡用之不竭且道畢竟是何三昧復卓杖云好日好
時齊着力大家同唱太平歌

釋迦佛開光

師拈筆云佛身充滿於法界普現一切羣生前恁麼

雲林寺志卷三

壬

會得何榮何辱誰苦誰甜王宮與鷲嶺無正亦無偏
入山又出山體性總安然塵說利說不墮言詮以筆
點眼云卽今舊彩重新剔炯炯光華照大千

彌勒開光

師拈拄杖云寬着肚皮緊收布袋天上人間獨稱尊
貴山門頭逢人便笑內殿裏見佛不拜匡時濟物儘
有慈悲跣足科頭了無罣礙以杖作點眼勢云賴有
這點光明亘古亘今不壞既不壞因甚要山僧點出
顧左右云摩醯照出塵沙界萬象從茲脫體新

藏佛同地藏菩薩開光

師云一明一切明一見一切見大覺與能仁光明皆顯現三教同源不隔一線普度羣生豈忘悲願拔濟三途頓超十善欽仰無窮愛戴無倦俱稱萬德尊榮因甚麼又要重點光明聲不是奇特人難明向上事卽今事已現前如何是奇特一句咄光彩還他舊光彩發人真信一番新

羅漢開光

師拈杖云法化報三身卻從這裏薦得戒定慧之學豈更節外生枝遨遊四海習定天台圓陀光灼灼照徹十虛各顯神通同歸淨域澄澄爾湛湛爾萬象

雲林寺志卷三

三

平吞煨聖鎔凡通身抖擻不盡西天東土異類心跡全降若然衛法頓令法幢振起若然助福管教福慧駢臻如許妙用縱橫畢竟以何施設卓拄杖一下云人間天上稱如意莫不承其正眼開

山門金剛開光

師云金剛正體普鎮大千保護靈山威而不猛若要放出光明重增精采須是山僧併力始得何也聲以杖指左云這一位同聲相應指右云這一位同義相親復卓拄杖云從此又添新氣象山門振起舊家風

韋狀菩薩開光

師云三洲普護願力洪深六度齊修威權獨顯靈山全賴以增輝古刹重新而現瑞以致摧邪輔正需法安僧植信皈崇人天共慶得此種種嘉祥莫不向一毫頭上放出光明了也大眾且道卽今光明在甚麼處發現聳遂以筆點云摩醯灼破乾坤濶海眾雲臻盡荷恩

觀音大士開光

圓通無礙遍界巍巍隨緣赴感誓願非違故得龍女獻珠善財參禮心境雙融事無不喜妄執蠲除悟迷空矣遂舉筆云請看點出光明藏一片慈心普濟人

雲林寺志卷三

三

送止菴行人入塔

係宜興縣人庚申閏六月三日端坐自焚其身年四十三歲

師云至真無相貌與旨絕言論觀破箇中意何曾有正偏止菴上座獨步超先一生惟勤行業不知着意求元欲圖歸隱六月炎炎杲日當午端坐怡然心無罣礙火化青蓮四十二年倏忽百千三昧周全漫騎驢子歸天嶺還請遨遊靈鷲邊大眾且道如何是靈鷲邊事遂舉靈骨云幢標金刹千秋壯名著西湖又一賢

雲林寺志卷三終

增修雲林寺志卷四

檀越

崔育材仁和人官職方員外郎天聖九年捨鹽橋住

宅為靈隱下院見咸通臨安志人物表

李衡字又珍徐州人仕至太子少保兵部尚書直隸

總督諡敏達公於雍正間開府兩浙多惠政去後

民多思之常捐捧倡修雲林大殿有募引載志中

張彙字容川華亭人官刑部郎中嘗捐金百兩為諱

暉和尚造塔且為之誌銘

汪應庚字上章號萬松歛人僑籍江都從事風沙之

雲林寺志卷四

業樂善好施其天性也如賑饑寒助昏喪修學舍

贍貧士諸事不惜重費無不舉行

世宗憲皇帝嘉其行義

欽賜光祿少卿銜以褒異之庚申歲返新安遊雲林寺

見棟宇將頽慨然修建壬戌秋日忽感微疾合掌

西向而逝家人皆聞白旛檀香徧滿室中子四明

守起克承父志捐金告竣

人物

李紳字公重無錫人中書令敬元曾孫號短李穆宗

召為翰林院學士與李德裕元稹同時號三俊武

宗時為相居位四年出鎮淮南布衣時曾游靈隱

天竺二寺有追昔遊詩

沈亞之字下賢吳興人第進士太和初官殿中侍御

史有候仙亭詩

潘闓字逍遙大名人居錢塘人稱潘闓巷為秦王府

記室參軍秦王繼恩得罪下獄捕甚急闓遂髡為

僧而逃後事解投四門助教有宿靈隱寺詩

薛映字景陽蜀人進士及第累知制誥歷禮部尚書

集賢院學士分司南京卒贈右僕射諡文恭有曲

水亭詩

雲林寺志卷四

王令字逢原廣陵人王介甫愛其才以吳夫人之妹

妻之有遊靈隱寺詩

郭祥正字功父當塗人舉進士知武岡縣僉書保信

軍節度判官以殿中丞致仕有錢塘百詠載靈隱

山水古蹟甚夥

劉一止字行簡歸安人宣和三年進士紹興中官監

察御史累遷給事中以直學士致仕有入靈隱寺

詩

蘇庠字養直丹陽人有隱操號後湖居士有宿飛來

峰下詩

李綱字伯紀邵武人登政和二年進士宣和中應尚書右丞高宗即位拜右僕射兼中書侍郎卒諡忠定有遊靈隱寺詩

周紫芝字少隱宣城人年六十一始登第歷官樞密院編修官自號竹坡居士有登北高峰詩

曹勳字公顯陽翟人以父恩補承信郎特命赴進士試登甲科顯仁太后北歸有迎鑾功歷昭信軍節度使加太尉卒有贈靈隱長老詩

周必大子子充廬陵人登紹興二十年進士召試館職累掌內外制歷左丞相拜少保益國公以少傅

雲林寺志卷四

三

致仕卒諡文忠有佛海園鑑二塔銘

范成大字致能吳郡人紹興二十四年進士累官吏部尚書參知政事以病乞閒進資政殿學士再領

洞霄宮諡文穆有冷泉放水詩

樓鑰字大防郵縣人隆興元年登第累遷中書舍人翰林學士同知樞密院事進參知政事卒贈少師諡宣獻有觀冷泉亭放水詩

姜夔字堯章都陽人布衣工詩慶元中上書乞正奉常雅樂得免解訖不第嘗寓居西湖有寄鉅朴翁

靈隱詩

葛天民字無懷山陰人初爲僧名義鉅字朴翁後返初服有泛舟入靈隱山詩

王埜字子文金華人登嘉定元年進士歷端明殿學士僉書樞密院事有登靈鷲新閣詩

高翥字九萬號菊圃餘姚人游江湖有詩名寓臨安最久有靈鷲詩

方岳字巨山號秋崖祁門人紹定五年進士仕至吏部尚書郎有避暑冷泉詩

趙師秀字紫芝號靈秀嘗登科旅寓湖山有冷泉夜坐詩

雲林寺志卷四

四

周密字公謹自號弁陽老人四水潛夫寶祐間爲義烏令入元不仕嘗居杭著武林舊事備載靈隱山水事蹟

董嗣杲字靜傳杭人宋末棄官入道挂冠四聖觀著西湖百詠有冷泉亭香林洞諸作

王惲字仲謀衛州汲縣人中統初授中書省詳定官尋轉翰林修撰兼國子院編修至元五年拜監察

御史多所論列權貴側目出爲平陽路判官進福建閩海按察使召至京師擢翰林院學士大德八年卒贈學士承旨追封太原郡公諡文定著秋澗

集有靈隱寺詩

曹伯啟字士開濟寧碭山人至元中薦除冀州教授
累遷御史臺侍御史出廉訪浙西遂引年歸鄉人
表所居為曹公里天麻中拜陝西諸道行臺御史
中丞辭疾不起士論高之卒贈河南行省左丞追
封魯郡公諡文貞著漢泉漫稿有遊靈隱寺詩
傅若金字與礪新喻人家貧力學為同郡范梈所知
得其詩法以布衣至京師蜀郡虞集廣陽宋瑩以
異材薦佐使安南歸除廣州文學教授著清江集
有題李遵道畫靈隱道中二杉圖詩

雲林寺志卷四

五

余闕字廷心唐兀氏世居武威徙家合肥登元統癸
酉進士歷翰林待制至正十八年守安慶屢敗諸
寇陳友諒合兵來攻城陷死之贈淮南江北行中
書省平章事封國公諡忠宣著青陽集有賦九
里松詩
李孝光字季和樂清人至正七年詔徵隱士以秘書
監著作郎召赴京召見於宣文閣明年陞文林郎
秘書監丞卒於官著五峰集有靈隱十詠
張昱字光弼廬陵人左丞楊完者鎮江浙用才略參
謀軍府事遷左右司員外郎行樞密院判官左丞

死棄官不出張士誠禮致之不屈張氏亡明太祖
徵至京師閱其老日可問矣厚賜遣還因自號可
閒老人徜徉西湖山水間年八十三卒著廬陵集
有冷泉觀猿詩

錢惟善字思復錢塘人領至正辛巳鄉薦官至副提
舉張氏據吳退隱吳江之筒川又移居華亭明洪
武初卒自號曲江居士著江月松風集有冷泉亭
詩

凌雲翰字彥耕錢塘人元末蘭亭書院山長洪武初
以薦授四川成都教授著柘軒集有冷泉猿嘯九

雲林寺志卷四

六

里雲松二詩
貝瓊字廷琚崇德人洪武初徵修元史除國子助教
著清江集有靈隱十詠
高啟字季迪長州人洪武初召修元史授翰林院國
史編修官擢戶部侍郎放還尋坐危法著缶鳴集
有次靈隱復見心長老見寄詩
張羽字來儀潯陽人居湖州元末授安定書院山長
明初徵為太常司丞兼翰林院同掌文淵閣事以
事竄嶺外未半道召還抵京投龍江死著靜居集
有寄靈隱良泐二長老詩

馬洪字浩瀾號鶴窗錢塘人善詩賦清修苦節聲價

益重嘗居九里松

陳贊字惟成餘姚人天順間官太常少卿致仕投老

西湖嘗和董靜傳西湖百詠於靈鷲古蹟題詠殆

遍

劉英字邦彥號賓山錢塘人景泰中郡邑交辟以母

老辭著湖山詠錄有同沈石田諸賢遊冷泉詩

程敏政字克勤休寧人成化丙戌廷對第二授翰林

編修累遷禮部右侍郎著皇墩集有公餞靈隱寺

詩

雲林寺志卷四

七

趙寬字栗夫吳江人成化辛丑進士官浙江提學副

使著半江集有登韜光遇雨詩

沈周字啟南號石田長州人景泰中郡守以賢良應

詔辭不赴嘗游湖上與劉邦彥徜徉靈鷲冷泉間

傳有詩畫

史鑑字明古號西村吳江人嘗與沈啟南汝其通同

游靈隱有詩

董澐字復宗海鹽人嘗從王陽明講學於姚江著從

吾道人詩藁有韜光詩

徐禎卿字昌穀吳縣人弘治進士官國子監博士著

迪功集有靈隱寺贈靜公詩

邵經邦字仲德仁和人正德進士官刑部員外郎以

嘉靖大禮建言廷杖發鎮海衛充軍著弘簡錄有

飛來峰詩

田汝成字叔禾錢塘人嘉靖進士仕至廣東提學副

使著西湖游覽志載靈隱寺事蹟甚詳

張時徹字唯靜鄞縣人嘉靖進士巡撫四川江西進

兵部尚書著芝園集有北高峰詩

茅坤字順甫歸安人嘉靖進士任廣西按察僉事歷

副使著白華樓集有訪响嶼山房詩

雲林寺志卷四

八

徐渭字文長山陰人諸生入胡梅林幕府著櫻桃館

集有千佛閣詩

祝時泰字汝亨號九山閩人戶曹員外

高應冕字文中號穎湖仁和人光州太守

王寅字仲房號十嶽新安人庠士

劉子伯字安元號望湖仁和人庠士

方九敘字禹績號十洲錢塘人承天太守

童漢臣字仲良號南衡錢塘人江西憲副

沈仕字懋學號青門仁和人隱君

以上社友六人嘉靖間主西湖八社曰紫陽詩社

曰湖心詩社曰玉岑詩社曰月巖詩社曰南屏詩社曰紫雲詩社曰洞霄詩社其飛來詩社則靈隱寺三天竺九里松北高峰集慶寺普福寺石人嶺輅光潤西冷泉亭呼猿洞諸勝屬焉重南衡主之

周詩字以言崑山人著虛巖集有靈隱寺詩
王暉登字百穀長洲人國子監生著客越集有冷泉亭詩

樊良樞字尙默進賢人萬厯進士歷官廣西右布政使著三山二酉等集有輅光菴詩

程嘉燧字孟陽休寧布衣僑居嘉定著松圓浪濤集
雲林寺志卷四 九

有北高峰九里松輅光諸詩

文震孟字文起長洲人天啟壬戌賜進士第一授翰林修撰以言事鐫級崇禎初復官後以禮部左侍郎兼東閣大學士卒諡文肅著葑圃詩藁有輅光詩

姚思孝字永言江都人崇禎進士歷官大理少卿有峒巖山房詩

梁以樟字公狄錦衣衛人崇禎進士商邱令著印否集有登輅光詩

陳繼儒字仲醇華亭人著眉公全集有青蓮山房詩

黃道周字幼元漳州人天啟進士歷官坊局謫江西南政司都事被逮下詔獄遣戍福藩時進禮部尚書南京既下督師婺源死之著大滌函書浩然詠有輅光詩

陳子龍字人中更字臥子青浦人崇禎進士除惠州推官丁憂服除補紹興推官舉卓異天下第一陞吏部主事改兵科給事中乙酉死難著湘真閣諸藁有輅光詩

張遂辰字卿子錢塘人少穎異工詩文一游成均歸隱湖上晚以醫名游西山靈竺間詩甚夥

吳偉業字駿公太倉州人前明辛未榜眼入國朝官國子監祭酒著梅村集有輅光詩

張綱孫字祖望錢塘人爲西泠十子之一著秦亭集有靈隱寺詩

曹溶字潔躬秀水人前明進士國朝官少司農著靜惕堂集有冷泉亭詩

周亮工字元亮祥符人前明進士國朝官少司農著賴古堂集有輅光詩

王士禛字子底山東新城人順治進士官考功郎著西樵集有輅光詩

朱彝尊字錫鬯秀水人康熙己未召試官翰林檢討

著曝書亭集有松靄山房兩宿詩

嚴繩孫字蓀友無錫人召試官中允著秋水集有韜

光詩

秦松齡字對巖無錫人順治進士召試官翰林著蒼

峴山人集有韜光詩

潘耒字稼堂吳江人召試官檢討著遂初堂集有韜

光詩

陳祚明字引倩仁和人著采菽堂集有冷泉亭詩

吳農祥字星叟仁和人著澄觀堂集有斑衣園詩

雲林寺志卷四

十一

趙吉士字天羽新安人官農部著寄園集有韜光詩

厲士貞字烈士儀真人康熙進士有韜光詩

汪懋麟字季月江都人康熙進士官比部著百尺梧

桐閣集有冷泉亭詩

柏古字斯民華亭人有韜光詩

陸繁昭字拒石仁和人著善卷堂集有韜光詩

宋曹字射陵鹽城人官中書舍人有靈隱詩

徐延壽字存永閩人著尺木堂集有靈隱詩

湯右曾字西厓仁和人康熙進士官少宰翰林學士

著懷清堂集有韜光詩

繆彤字歌起長洲人大魁官翰林有韜光詩

龔翔麟字天石仁和人官御史著田居集有石筍峰

詩

王式丹字方若寶應人大魁官翰林著樓村集有韜

光詩

查嗣琛字德尹海甯人康熙進士官翰林著查浦詩

鈔有韜光詩

顧嗣立字俠君長洲人由進士官翰林著秀野堂集

有雲林詩

沈元滄字麟洲仁和人官文昌令有韜光詩

雲林寺志卷四

十二

吳焯字尺鳧錢塘人太學生著葑園集有冷泉亭詩

沈廷瑞字樗厓宣城人眉生徵君之孫著東鄉集有

雲林詩

雲林寺志卷四終

增修雲林寺志卷五

藝文

重修靈鷲興聖寺記

宋樓林

靈隱前天竺後名與天壤齊介兩山間一蘭若曰靈鷲寶石澗泉嵌空合流中分而兼有之考諸志實維晉理法師卓錫之始理咸和初自西天來見茲山而驚曰是中天竺國靈鷲山之小嶺不知何年飛來佛在世日多為仙靈所隱今此亦復爾耶迺披荆棘廼闢梵廬地以人而顯至今巖以理名訪其塔猶在更歷表章至吳越尊尚至國朝駐蹕隱竺之價日增是

雲林寺志卷五

一

利幾蕪廢不治猶齊魯之邾莒縉素愴焉聞於神臯嘉熙元年春妙選吳僧行果主之始至喟然曰吾少長茲境目擊而心憫之院無大小也人無古今也是山則前日之舊也吾其勉行之越明年作山門易向而南明年兩廡成又明年觀堂成位置合宜事可則而物皆可久也雅靚邃修丹碧奪目規畫一出其手內外備矣始欲築丈室建寶閣盡挹乎四山之秀不求諸人而聞者樂施不知其役而見者興敬於是靈鷲復粲粲余愛山水成癖坐冷泉憩香林屢嘗造其廬月異而歲不同難矣哉修鱗泳波茂樹當道徑窈

橋橫偵使人意消於煙霏空翠之表吁顛而不扶危而不持聖門之所嘆孰謂浮屠氏其專如果哉果北峰暮年之法子兄事古雲晦崑迺其源已不凡兼而有常其心休休然士之寓者客而游者入出一待之以衣食察其色久不倦視其橐匪有餘此蓋有大過人者起廢細行也願力宏固有家法在遂書

重修靈隱寺記

明張瀚

吾杭自錢氏有國南宋建都兩山諸刹依然勝概其間救於先朝如虎林山之靈隱寺尤為冠絕東晉咸和梵僧慧理建後析而兩之東靈鷲西靈隱宋景德四年復合為一啟覺皇殿彌勒閣高宗駐蹕數臨幸賜金額莊田以後興廢靡常迨洪武中住持惠明恢復如舊永樂初善才增塑三世金身宣德間災住持良玠重建隆慶三年復燬於雷火止餘直指一堂時海寇紛擾寺僧德明等圖復力不贍萬厯壬午陸司寇光祖知僧如通足任斯役令僧眾亟迎比至首築壇跌坐其上說楞嚴法華諸經遠邇諦聽罔不來助於是棟梁椽桷之材發砌礫壤之石金牕丹堊之飾覆墊輒壁之需智士運謀壯夫輸力不三數年大覺殿巍然中峙就彌勒閣舊址為藏殿後為直指堂又

雲林寺志卷五

二

後爲方丈左爲妙應閣右爲選佛齋壯麗周匝雅飾莊嚴數十年五磔之場輪奐一新落成之日宜記其本末以垂永久僧眾相率詣余余遂次第其事系之銘

紫竹林記

國朝 陳元龍

杭州湖上諸山名勝甲天下而靈鷲峰爲最面峰卽古靈隱寺也

聖祖仁皇帝南巡

御書題曰雲林因遂稱雲林寺入寺稍折而西百餘步有三摩地焉曰紫竹林上接韜光下臨靈鷲蒼松左

雲林寺志卷五

三

時碧澗右繞桂竹交加翠陰茂密雲林之勝槩盡是矣中供大士像寶色莊嚴迥異諸相有禱焉輒應歷來住持皆清修苦行如古尊宿海內聞風而瞻禮者南自閩越北至燕齊不遠千里重趺裏糧殆無虛日以大士之靈棲絕勝之境於是毘耶十笏之地爲雲林增重登紫竹林者如身遊佛國也元季楊廉夫遊靈隱寺詩有僧住梅檀紫竹林之句前明黃貞父李長蘅諸公亦嘗橫經于此蓋山川之靈秀佛乘之高深自古與文人學士結世外緣也予弱冠時奉先君子命率仲叔兩弟偕許時菴大宗伯俱以諸生鍵關

於此者數載親見仲野湖岷二禪師修葺整齊人天擁護之盛迨通籍居京師與山中遙隔者二十餘年旋以養親假歸曾一過之而二禪師已辭世仲野之徒超然克守清規禪板梵音肅焉如昔喜山門之不替留連憶舊者久之及予出撫粵西超然遠道來謁以重新殿宇告且屬爲之記予許之而未遑屬草也自後予再入國門出守

山陵歸參綸閣踪跡如雲顛毛似雪迴念讀書山中時

甲子重新紫竹林之名勝眇乎若隔世矣今年春超然復貽書曰憶公與二先師結方外交時山僧以小

雲林寺志卷五

四

沙彌侍側今公壽逾八十山僧亦將七旬俯仰今昔一時主賓僧俗惟公山僧在耳紫竹林之蘭若與公似有宿緣可無一言以示後人乎予老矣退食之暇蒲團趺坐輒神遊于祇園甘露之境願以

聖恩深重未敢乞身形枯心瘁學殖荒落安能繼鐵崖黃李之後以文章翰墨留爲湖山佳話而追邇生平遊歷之處惟紫竹林夢寐不能忘則洵有宿緣未可知也異日者倘能蒙

恩放歸買艇湖頭與超然師扶杖同行結香火之社豈非予之大幸乎姑書此以俟之是爲記

重修雲林禪寺碑記

常安

兩浙聲名文物爭雄天下而名山巨浸亦甲秀東南
唐宋之際蘭若琳宮巖坡堦谷其在錢塘者至一百
二十七所而靈隱寺為五山之一枕倚巖壑吐納煙
雲傲麗幽巽真如所隲自晉咸和中僧慧理飛錫於
此始建道場洎歷五季隋唐遞有興廢逮吳越武肅
王敬禮延壽禪師恢宏雲構蓮界聿新南渡後高孝
兩朝屢臨幸焉元末燬於火明洪武初主僧惠明光
復如舊嗣此住持善財良玠德明如通等相繼興修
迄乎季世龍象潛靈漸就頽落

雲林寺志卷五

五

國朝順治己丑具德和尚來主法席道風丕振學侶
雲從遂乃廣締勝緣經營有十餘載千楹巖巖百拱
穹窿雖曰重修其功實與開創者等康熙己己恭逢
聖祖仁皇帝南巡

駐蹕茲寺

敕改今額

天章飛藻鷲嶺增輝其後

翠華四幸

宸翰屢頒又有金佛香檀之

賜而主僧諦暉亦蒙

寵錫誠異數也

今上皇帝御極念茲寺為

聖祖臨幸之地

敕免本寺山場地蕩征稅若干使緇褐之徒得以定息
繩床身心無擾蓋我

朝之加恩雲林者深且厚矣自具公以來更歷七十
餘載不無摧剝今主僧巨濤為諦公法嗣開法是山
慨然以興復為己任適光祿少卿廣陵汪君諱應庚
字上章來遊武林一見契合大啟毘尼之壇度僧六
百三十九眾旋捐淨財次第興修自大雄寶殿外為

雲林寺志卷五

六

殿者五為堂者十五為閣者五為軒者三為樓者一
為亭者二為寮者八他如玉樹林獅子窠塔院梅園
以及庖福庫園之屬無不崇飾若夫繚以周垣固以
層基鑄千僧之鍋塑天龍八部及五百應真之像此
煥儼之見於寺內者而寺之外則糞塗以便遊侶築
堰以蓄飛流凡合澗興隆之橋龍泓之洞鷲峰之徑
咸作而新之有加於舊經始乾隆六年十月落成於
九年十月費白金二萬兩有奇皆光祿君偕子震潛
同為喜捨而鳩工役財則巨公獨力所任也夫給孤
長者以祇樹而布金波斯匿王以梅檀而刻像要皆

破虛至之慳證香身之果歲壬戌余奉

帝簡開府兩浙適當茲寺鼎新之會寶坊金容華棟玉砌與巖嶠秀峰輝映於翠微之表知其于過去劫中修無上慧未來劫中植無量福行見塗毒之鼓常鳴龍潭之燈永積幽祇協讚海岳崇瞻雖劫盡恆沙而淨業終以無毀矣工既竣巨公請予文爲記爰疏其顛末勒之翠珉以告來者

雲林寺重建輪藏殿記

鄭江

佛氏之有輪藏自梁傅大士始也嗣後叢林效之且徧天下俱供大士像於中雲林輪藏殿具公始建於

雲林寺志卷五

七

順治庚寅迄今幾及百年棟宇頽廢所爲輪藏者亦敲傾摧剝而不能轉乾隆庚申新安光祿少卿汪君上章來游茲山慨然以重興爲己任而以是殿爲之首落成之日予適過寺見夫傑構翔空若地涌出入門神聳則如天樞激而地軸動月駕旋而風馭行瑤窗寶網眩金碧於無定天龍帝釋儼生氣以飛空徐而察之則集眾有力負之而趨且聆夫大聲起於足下又如良霄歌鐘之擊窟室袁氏鼓角之鳴地中倬矣哉象教之力宏矣檀護之施廣矣主僧巨濤和尚謁予文以爲記予惟傅氏之設輪藏轉經也然三藏

十二部卷帙繁而重度之於輪非數百人莫能轉今所供者諸佛菩薩像則數人能勝其任況轉佛卽轉經乎且佛氏所重者以心轉境不以境轉心故云能轉法華不爲法華轉若夫成任壞空大地山河皆太虛中一微塵耳何有於輪昔村婦薦夫財少而輪自轉則其能轉有不係於輪者惟此心之精誠歷劫常新亦歷劫常轉汪君之輪財巨公之集事可云轉大法輪將有不與土木丹青俱做者矣於是乎書

梵香閣記

張燿

雲林寺志卷五

八

東西隅齋堂後爲梵香閣順治丁酉具德法師重興茲寺所建雍正甲辰鬱攸弗戒歎焉堙毀乾隆壬戌住持巨公纂修堂宇新都汪光祿應庚誓願樹緣一切莊嚴爰及茲閣煥爾再新於是禪窟圓成遠近馳仰瞻層軒之聿崇悟離垢之妙諦矣夫法界眞靜斷滅五根宣芬散馥常參鼻觀諸天與人同止厭氛濁之上升和難各捨本住持旃檀而歸命故佛法中香爲佛事騰異香於波利則送風而聞表殊迹于龍池則撥沙而出無量無邊煙雲滿於十方非空非木根枝列夫三品若乃虔供養而塗身澄神慮而結願從

聞思修發戒定之秘粉依定入慧證密圓之髓謹是則發明無漏熱一塵而具足豈必合境有異構萬種而為珍哉然起滅生乎現境沉水可作桑根之想淨名顯乎法相靈芬還升頂穴之中印度之女散花而禮識普達之王傳芳而福應帝釋所摩石上猶餘郁烈兜婁所沐壇前頓爾猛熾要以心無染着多摩因之醇起體不受觸陀羅常在應身是故曼殊氤氳能使眾欲清涼伊蒲掩冉可除一切熱惱受牛頭之嘉產火不能然躉象藏之微薰疾不能害至如奉石鹽於兜率查青棘於終南濡螺貝而卻敵燎薰陸而拒

雲林寺志卷五

九

邪西天印土縷縷成穗毘耶城邊緋緋滿鉢塵氣倏滅一鉢而普薰三千世界天樹開敷四布而周徧五十由旬斯皆香山之廣運王舍之神機惟幻翳之全消乃融貫其真理今巨師解脫知見作大德之苾芻光祿識精元明效伽羅之焚濯故能結此冥慈共成善果修權宵霽共煙縷以浮空清風韻響偕天花而飄拂凡我道眾信翻高翔胸無滯疑乘香象而截流心有劑和置淨器而浴佛則茲閣之建洵乎功提無外也予居近名藍情皈禪慧眷言靈宇合讚修檀爰焚平等香息心了義而微妙典以記之

五百羅漢殿記

杭世駿

在昔涅槃經義謂有五百商人採寶出海值盜攘去并剗其目商日夜號痛欲向無所或告之曰靈鷲佛氏能救汝苦與我重寶引汝見之商且行且舍至大林精舍佛為說法各證阿羅漢果夫所云阿羅漢者大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊破復次阿羅漢一切漏盡故應得一切世間諸天人供養又阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢法華疏云阿賊經云應真瑞應經云真人皆無生之義也或言名舍三義無明糠脫後世田中不受生死果報故云

雲林寺志卷五

十

不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪為人天福田故言應供要而論之修六度之梵行標三乘之通號均為超越凡倫優入聖域者矣後世寶坊琳宮偏閣浮提界然非名藍巨剎則五百應真之宇時或缺焉雲林向為五山十刹之一百栴檀霞開鳥翥承蒙繞雷虹拖蜿垂其西禪堂之下為羅漢殿創于何朝未詳所自具德大和尚來主法席中興締構實建今處時順治戊戌也逮今乾隆癸亥八十餘年棖栢頽瘁法身雨立主僧巨濤慨焉憫睇廣募檀施精心建立幽祇協贊欽人汪光祿應庚獨獎勝緣

爲布金之須達一切興作咸委巨公於是百廢修舉而羅漢殿工未竣適光祿奄逝令子明州守起踵成之像設開安四周列坐妙相莊嚴奕奕有生氣飛梁八維環楹交峙寶壇回互殿如田字之形俗因名曰田字殿吾杭梵宇以百數有此殿者惟淨慈雲林今淨慈悉已地頓而雲林金碧丹黝慈容統序東西向背毗接偶居嚴飾之工常留花窟夫佛不像法因垂像教故金姿寶相月面蓮眸皆無爲之寂不盡之靈之所託也今五百應真因苦願力普攝無邊散處山林分形顯化作人間福田亦所以示人從生有貪因貪受苦因苦得報則凡見形而入道者於茲殿之興廢所係豈不重與殿旣成巨公乞言於予余肅瞻靈儀數具頂禮契正覺之冥符儼法相之常住敬刊樂石而爲之記

雲林寺志卷五

十一

清繞橋新建春淙亭記

厲鶚

清繞橋當鷲峰之陰跨北澗之上對理公巖之口橋舊無亭乾隆癸亥巨公重新雲林寺飭餘材贖巖成之登斯亭者仰挹山翠俯聽泉響炎曦陰霖有所庇而物色之奔赴若天造而神輸也巨公問名於予余以合澗橋舊有春淙亭蓋取蘇文忠兩澗春淙一靈

鷲之句見貝廷臣清江文集中今亭廢久矣宜移其名於此巨公曰昔亭之澗合而今亭之澗分昔亭廢而名存今亭新而名舊天下推移起滅之幻有如是乎然其爲春淙則一也當夫天根見秋潦縮斯澗也若斷若瀉涓流如綫其聲滴瀝幽咽或有時而涸四顧林谷萬籟悄然此非君子之潛德未施而吾宗之憩寂入定時耶若夫土膏脈動山澤乃通斯澗也如風雨交作震動巖岫又如奏洞庭之樂五音繁會琤琤激盪自遠而近此非君子之乘時利見而吾宗之當機倡導時耶以是名斯亭也意深矣遂書以爲記

雲林寺志卷五

十二

乾隆甲子春正月二十二日郡人厲鶚

蒲菴文集序

元 歐陽元

由唐至宋大覺璣公明教嵩公覺範洪公以雄詞妙論大弘其道於江湖之間一時老師宿儒若我先文忠公及韓琦蘇軾莫不歛衽嘆服皇元開國若天隱至公晦機照公倡興斯文於東南一洗咸淳之陋趙孟頫袁桷諸先輩委心而納交焉晦機之徒笑隱訢公尤爲雄傑其文太史虞集嘗序之矣訢公既寂叢林莫不爲斯文之慨翰林修撰張翥素示豫章見心復公所爲文以敏悟之姿超卓之才禪學之暇發爲

文辭抑揚頓挫開合變化藹乎若春雲之起於空也
皎乎若秋月之印於江也迥而上之卓然並驅於嵩
璉諸師無媿也

銅佛讚頌序 炬公住持 靈隱

元釋天如

至正甲申夏錢塘照菴炬菩薩大會緇素於寶石山
作佛事者四十八日以慶銅彌勒佛及觀音勢至像
成亦以張其化使益廣而益遠也原其造像之始約
化四十八人各施銅錢一而念佛千聲以爲例如是
四十八人人各轉化四十八人遞遞轉化積四百八
十萬錢治以範佛佛身長一丈六尺二大士稱之相

雲林寺志卷五

三

好纖悉具備既又梯山以登之管大殿以安奉之乃
有今會於是四方士頌贊交集謂其可贊者有三錢
唐佛刹巨細千萬計而未始有銅像一也募施之法
取少而化廣異乎常二也合眾善以爲會高下之機
普攝三也錄頌成卷待余序余於三者之外容有說
焉初像之未成也全佛是銅及其既成也全銅是佛
曰佛曰銅二名一體蓋佛不自佛從緣而生也推緣
生而類通之令悟世間萬物物皆佛也此外復有
說焉凡一人一念之興一錢之施則其全體銅像已
隨念而應之矣一念既爾念念亦然然則應念而成

之佛又何止四百八十萬哉此外猶有說焉以多人
念佛之心展轉流布自今世後世以達乎無窮則佛
隨而應之亦復如是而無窮也橫應之廣既如是豎
應之遠又如是其數量可思議哉是由照菴宗性具
之學而得其旨將使人人同悟是心作佛是心是佛
之說以至重重無盡互互無礙日理曰事周法界無
一而非佛故其一機之發一像之成遂能致廣遠之
化者如是以余知照菴之化如是故序其贊頌之卷
如是

倡酬禪偈序

明徐一夔

雲林寺志卷五

古

偈者詩之類也佛說諸經必有重偈以伸其義觀於
吾書春秋列國大夫之聘中國既修詞令以達事情
未復舉詩明之蓋亦此類偈或五言七言惟便於誦
讀而不叶以音韻詩多四言而以音韻叶蓋被之絃
歌故也詩自漢變爲五言唐變爲七言頗嚴聲律爲
釋氏者出言成偈大略亦近於詩吾鄉佐上人字東
州處靈隱禪窟還台省親有密心嚴師者爲偈一首
以贈其行其言七言其句八句詩之類也上人姿敏
慧參扣直指其同袍之友慮其愛親之心不勝求道
之志更相提擊斬振祖道而非世俗嘲風咏月之具

故不日詩而曰偈上人徵余題辭因筆於首簡

送塤上人歸四明序

徐一夔

豫章復禪師唱道靈隱山中合儒釋以爲教從之者甚眾有塤上人者氣冲而守恬且有志於道事禪師有年將歸四明造門言別且請僧會予亦以被徵赴京師未暇執筆又介其師之友大淵禪師以爲言余謝之曰吾與上人所趨異塗所習異業今茲之別余方違親戚棄妻子以奔走於車塵馬足之間而上人之高踪峻跡如孤雲野鶴以翱翔於太虛之表其情又不同也其何以爲上人言哉然余聞之古先哲人有深於佛者謂佛之道與易論語合其言非欺我也上人之師既合儒釋以爲教是宜不以我爲異而有所請也豈余知有未深乃反以爲異耶上人行矣四明雪竇層峰疊壁嶄絕空青傳聞異時多古佛化現上人歸臥雲壑益弘其道所造當益深余老且病得請而歸卽將絕濤江而東過上人之廬而叩其所以同者

雲林寺志卷五

五

有深於佛者謂佛之道與易論語合其言非欺我也上人之師既合儒釋以爲教是宜不以我爲異而有所請也豈余知有未深乃反以爲異耶上人行矣四明雪竇層峰疊壁嶄絕空青傳聞異時多古佛化現上人歸臥雲壑益弘其道所造當益深余老且病得請而歸卽將絕濤江而東過上人之廬而叩其所以同者

韜光紀遊集序

國朝常安

西湖北峰之勝惟靈鷲最奇遊者至冷泉亭仰瞻林木下視流水憩息徘徊興盡而返不復知寺中西折

有曲澗縈紆層巒綿衍邃深幽寂之巢塢也巢塢有菴名韜光唐代宗時蜀僧韜光卓錫於此與郡守白公善往還酬答地以人傳而韜光之名以著迨後蘇子瞻趙閱道興寄煙霞題名崖石踵其遊者日盛昔人典型續而不墜自唐宋元明至我

朝天下名賢鉅公碩士高僧登臨憑弔撫景留題者多矣皆散漫無紀惟禪燈一焰至今耿耿豈吾道之不若彼哉無人焉爲之彙而集之俾鴻篇藻句湮沒於古苔荒草中供山僧煮茗具耳婁東顧菴王太史西清學士東海名儒敦好古之雅懷輯人文之炳蔚

雲林寺志卷五

六

可謂收拾明珠還之合浦極一時之美事己丑歲子曾至浙一躋其巔垂今三十餘年宦遊四隅時遇浙之士大夫劇談韜光欣然神往壬戌春來蒞兩浙偶偕彭少司農石源尋幽討勝入竹逕循磻而西巖岫窈窕覓泉滴瀝白雲滿衣裾殊不知有人間世歎曰此真可以韜光矣啟窗眺江海始信駱丞樓觀門對之句爲不虛俯視四山排闥入檻飄飄乎如列子御風佳處任人自領而已因更得汲泉啜之縱觀所藏卷冊數十餘年來遊者咏者又若而人輯而藏之亦復哀然成集想當年白傳韜光同此樂趣遂賦詩一

篇付山僧翼附作者之林山僧復請弁集首是爲序

武林山辨

明 邵重生

武林杭之名山因以名郡而古今皆朦朧未有直指的名爲某山者舊志以武林門右土阜俗稱祖山者當之爲其山先名虎林以避唐諱改稱武林成化志引楊正質虎林山記爲錢王時祖山在郭外有異虎其山自名虎非避諱也又引宋樓玫瑰詩武林山出武林水靈隱後山無乃是且宋消熙志明載武林山爲武林水所出安有又避唐諱之說決非城內無水小山明矣與薛公通志同惜偏而未全一統志列武

雲林寺志卷五

七

林山當矣下曰一名靈隱一名靈苑一名仙居乃以武林山飛來峰二山爲武林山是矣特認而未的至沙門契嵩武林山志與四水潛夫武林舊事直以飛來峰爲武林似矣又局而未廣近田公西湖遊覽志陳公萬厯志皆不列武林山而以靈隱山一名武林山豈惟齟齬不明而名言更不正今余爲辨者三以俟質之君子凡郡邑之著稱者必以郡中佳山水祖山蟻垤不足以當固矣特靈隱之名發於東晉先秦兩漢厥名伊何愚意凡謂之山者以其全體而言也高聳者曰山峰如脊者曰山嶺至岡陵正阜皆有分

別而一山字足以槩之故武林之名乃靈隱天竺諸

峰之祖名也自慧理既來之後有飛來之名焉有靈隱之名焉有靈鷲之名焉有天竺而後有三竺之名焉至於蓮花佛國白雲白猿獅子香爐皆繼慧理發之而爲武林之支名至於南高北高五雲雙桂乳竇月桂諸名又後人濫觴也其曰形勝烏石靈苑仙居龍門楊梅西源善住興正瑞雲慶化集慶秦亭又土人之私諡也自有諸名而武林反以無專主而晦如子姓衆多而又著則祖父之名遠而晦久而亡此常道也如羅浮有七十二峰皆謂之羅浮山黃山有三

雲林寺志卷五

六

十六峰皆謂之黃山武夷有六十三峰皆謂之武夷山是可辨者一也羅處約靈隱碑曰浙水之右有山曰武林盧襄西征記杭地北環靈隱國朝楊太守開西湖疏曰杭州南跨吳山北兜武林觀前人之文曰右曰環曰兜三字則非一二山之指其可辨者二也且武林山者必當求武林水杭南北二山之水孰有大於三竺靈隱之溪乎南則從捫壁嶺水出嶺合雙桂永清月桂諸塢北從石人西源合白沙韜光諸塢正與舊志合曰武林山有二水南出者曰南澗北來者曰北澗若惟以靈隱寺山爲武林山則惟有北澗

而無南澗若惟以飛來峰爲武林山則飛來峰無水不出澗若以靈隱飛來二峰爲武林山則南澗從天竺諸峰來發源不全况舊志云西湖滙武林山水秦時名武林水至漢方有金牛明聖之號南北二山凡有水流入湖者皆武林山其可辨者三也質高人之偉見稽形勝之現存吾於武林也奚疑

九里松說

國朝 孫 治

袁公仁敬之樹松也左右各三行行九里起行春橋至靈隱而止及下竺焉是爲九里松也萬厯志載九里松之見在者下竺路十一本靈隱集慶一百一十

雲林寺志卷五

九

九本共一百三十本邵虎菴之爲山志也相去十餘載所記行春橋至張家亭八本至黑觀音堂五十一本至飛翠亭七本至飛來峰二本廻龍橋至靈隱門十二本下竺路十本共九十一本其末年已十亡其五余爲童子時猶見有二十餘本及於今日所存者不過十數本矣嗟乎松盡而九里又何有矣無其實考以名存之千載而下得與泰山五大夫並傳者則猶賴乎此耳

賜佛照禪師宸翰

宋孝宗

禪師所奏菩薩十地乃是修行漸次從凡入聖夫復

何疑方知腳踏實地十二時中會無間斷以至圓熟雜染純淨俱成障礙任作止滅脫此禪病常如禪師之言當揮劍刃卓起脊梁發心精進猶恐退墮每思到處兢兢業業未嘗敢忘今俗人乃有以禪爲虛空以語爲戲論其不知道也如此茲事至大豈在筆下可窮也聊敘所得耳

靈隱觀老奉敕住天童疏

樓 鑰

海內名山最說天童法席禪林的派還須臨濟當家詔旨一頒人心俱響某神鋒峻發正令全提西湖水不抵辨口瀾翻北高峰未如道行高聳一光一造都

雲林寺志卷五

三

成陳迹三章三要正賴舉揚豈惟祖師粲可供作證明直得衣冠巢許同伸勸請呼猿洞口任他萬壑爭流宿鷺亭前便看一錫飛下

靈隱翻蓋僧堂疏

釋居簡

未除滲漏可容一日安居既已揭翻豈怕七間閒卻倘有旂幟之託遂無風雨之虞行住坐臥在其中哀君五福造次顛沛必於是還我三樣

靈鷲修造疏

釋居簡

千年箕裘得人則成住一日鐘鼓失度則壞空擬控衡三竺之雄冀復還兩晉之舊補苴罅漏首法堂冀

兩廊扶持顛危襟蓮峰帶雙澗便便惟謹爾誓將以
就緒爲期憂憂其難哉豈敢言信緣而已

請印鐵牛住靈隱茶湯榜

釋居簡

玉虎何知先動山中消息雲龍早貢首膺天上平章
價雖重於連城產獨珍於雙壁恭惟某寵光五葉一
杯分萬象之甘彈壓羣英敷水劣諸方之勝方圓制
度清白華滋笑瀉源春夢不到池塘脊老圃秋容尤
高節操頰牙騰馥四河袞袞無邊襟袖生涼兩腋颺
颺未已洞庭君子封下邳箕裘不墜洛誦孫父事副
墨文采難藏試從師友淵源欲起烟霞沈痼恭惟某

雲林寺志卷五

壬

攬雜毒海設醴奚爲開甘露門飲河而止直指單傳
其來有自俱收並畜待用無遺薦醜酬一味之醇頤
芝术眾芳之助行精進定是上藥草起一生成佛於
膏盲見善知識如優曇花慰千載得賢於季孟

靈隱修前後兩殿榜

釋居簡

入雲表剎化成南度莊嚴倒影浮圖彈壓北高巍峭
桂子從廣寒飄下蓮花自天竺飛來一龕長放光明
誰名彌勒孰是彌勒兩地平分風月有是文殊卽非
文殊欲策勳輪奐之餘忍袖手顛危之際扶持得起
同享泰山磐石之安蓋覆將來遂有陵雨震風之託

韜光菴修造榜

釋居簡

喚韜光歸舊隱安用草北山之移思白傅詠甘棠尙
可明南國之教花偈曾煩招隱白鷗終不寒盟排闥
送青來知何日了問春從此去更幾時回宜速加鞭
未堪勒駕把茅欲墮隻力奚爲萬間倘遂併幪一盃
盡歌藜藿飯猿臺畔起四三橡栗之翁布地園中須
百萬樛補之手

淨慈瀨翁住靈隱方外交疏

元釋天如

惠遠送修靜過虎溪神交方外妙喜招子韶來徑塢
機契室中悠悠古人實勞我思濟濟多士復見此老

雲林寺志卷五

壬

某人通身手眼貼骨爪牙斥宗教似是之非得佛心
不傳之妙一筆萬言雄辨仲靈覺範愕爾於前五年
三跨大方寶掌永明瞠乎其後別利器於盤錯先鞭
策以馳驅登見山堂誦東澗詩修乃祖盛時之舊好
掬冷泉水洗許由耳振先民絕世之高風三轉法輪
一貫吾道

石賦

飛來講徒聚石作供爲之賦

釋居簡

石奇而怪兮有惜不惜眠人兮猶人眠石夫二三子
悠然會心攀高陟遐隱搜細尋捫蘿鳥輕箭雲景沉
俯闕欹欹側行岑峯磅礴巖阿裴回曠陰洗濯雨蝕

摩挲蘇侵獸駭始蹲鸞回欲升介如其質銷乎其音
如考琮璜如擊球琳如獲大貝如致南金室邇兮其
何能及石蓮兮鞏無備直屹如林兮若拱而揖百夫
晚兮無用其力若夫坡陀兮盤峭峙兮桓王佐才可
就而不可致權奇兮巧玲瓏兮小市鄴隱可致而不
可弔俯疏簷而魏插挂綺疏而環植立中不倚凜姿
淡如卻步欲前僂僂反趨匪卑媿尊匪親簡疏匪璞
貴雕匪瘠貴腴蔭之以綠蕉密葉之涼友之以青琅
方寸之虛澤之以金莖沈澗之清鑄之以石鼓斷缺
之餘堅不可鏘頑可澤與將爲魯叟之堅乎抑爲瞽

雲林寺志卷五

三

叟之頑乎哉或曰是石也皆有飛來之一體始焉飛
來終焉飛去固蕩誕謾給兮不可復據夜半有力者
負之而趨吾恐昧者不知兮防之不預因作而言曰
小子識之庶乎一得兮有補于慮

靈隱釋寶達傳贊

宋釋贊寧

印沙牀者何通曰有道之士居山必非寶器疑其範
築江沙巧成坐榻歟照佛鑑者何通曰卽鑑燈耳以
其陸鴻漸貞元中多游是山述記記達師節儉而明
心之調度也

靈隱千佛贊

宋理宗

一佛不二千佛奚別如處處水現在在月無去無來
不生不滅梅花開時前村深雪

永明壽禪師畫像贊

釋居簡

容吟燈殘猿嘯月落納帳蒙頭千巖萬壑指破凡夫
爲等覺妙覺齊大小乘於錢索井索縱大辨于談笑
寄虛懷於冥莫所謂百軸宋境之文如泰山之一毫
芒巍巍堂堂煒煒煌煌非心亦非佛破鏡不重光

嵩禪師贊

宋釋惠洪

歐陽之學宗師於世其徒喧闐攻我以喙童首儒林
氣索力屈公於是時粹然一出天縱之辨武庫縱橫

雲林寺志卷五

四

璜瑣捍我如護目睛義如申肉理如析薪一時名舉
聳動縉紳世尊舉身毛孔俱笑如公語言筆下皆妙
六物不壞未易致詰豈其踐履明驗之力宗教之衰
河壞山摧冠巾緇衲其寒如灰拂拭塵翳見冰雪容
拜起而喟涕落無從

長老端裕真贊

宋孫覿

龜摺牀鵲巢肩鶉百結芋火然貌堂堂人中天師子
吼遍大千

杲和尚畫讚

宋王庭珪

碑碑硤硤如祝融太華高不知其幾千丈軒軒轟轟

如驚雷喉鶴聲徹乎九天之上道在真空空即無相以相求之如盲摸象乘機應物河嶽震響眼如掣電舌如奔浪轉大法輪說無盡藏當恁麼時有識之者箇是徑山和尚

大慧禪師真贊

宋陸游

平生嫌遮老子說法口巴巴地若是靈利阿師參取畫底妙喜

佛照禪師真贊

陸游

名動三朝話行四海撒手歸來雲山不改人言大覺同龕師云老僧掩彩

雲林寺志卷五

香

龍安住僧仁遠出德光頂相求贊 周必大

靈隱山前口說喃喃龍安寺前日視耽耽彼一此一前三後三語息則默學人更參

夢觀法師遺像贊

元釋溥洽

右街三考左街昇跨朗籠基只一僧遍界光明藏不得又分京浙干燈

跋佛智與升菴書

宋陸游

此一編佛智禪師與其法子寒巖升公書也議論超卓殆非世所及三復嘆仰淳熙己亥三月九日建安

雙清堂書

跋德光與梁世昌頌

周必大

大慧禪師住世時杜撰長老人人謂得其道今四十年電滅無餘惟佛照禪師真朴實頭之的嗣既壽且康續佛慧命微斯人吾誰與歸梁光遠得此頌藏之二十年若識本來面目是名參禪不然予復贅名故紙之後是結兩重公案也嘉泰壬戌八月

題癡絕禪師書山谷煎茶賦後

元釋大訢

魯直謫居瀘戎雖瀕九死而怡然自得效蜀人法事茗飲愛其風致作賦紀之後百餘年當宋季淳祐間蜀阻兵革癡絕禪師蜀人也思歸其鄉而不得讀魯

雲林寺志卷五

美

直賦悲之書以寄所感焉由淳祐距今皇元天祚改元之秋又八十六年矣而蜀再罹兵亂比喜服順然不無傷殘也予雖非蜀人觀癡絕所書能無感慨佛言世界眾生悉由宿業流轉惟有道者持以定慧之力能安行而順適彼外之貧富夷險無一毫加損於我也魯直知道故謫居異土如享廊廟鐘鼎之樂癡絕悲蜀禍之慘知宿業之不可逃惟修定慧足以勝之然則作賦與所書為後世貴重者以其道也金華樞要堂篤志於道得而甚秘惜之或者玩其詞之超勝而議其書之工拙者無取

題趙孟頫書靈隱寺碑

明方孝孺

天地間至堅固者莫如金玉木石脆薄者莫如簡筆
縑紙礮石攻木範金植土以成室其成也難其傳也
宜其可久操筆書紙率然而成文非假金石以刻之
宜其易毀滅也然而世之為堅固之具者常託其傳
於易毀之物則豈其所託之人為足恃耶錢塘佛寺
最鉅麗者曰靈隱寺當元皇慶壬子改而新作之距
今洪武癸酉僅越八十二春秋求其一椽一瓦皆已
燬燎無遺而金華石塘胡公及吳興趙文敏公所撰
而書之文述寺之創始與其山水之勝棟宇之麗僅

雲林寺志卷五

毛

盈尺之紙耳誦而觀之當時之事猶儼乎如在則夫
天下之可恃以永久者果安屬哉亦可慨然而有感
矣石塘在元位最不顯而行最篤文最奇趙公名重
宦高每得其文必欣然為之書於是又可見苟有足
恃固不以外物為重輕而二公之過乎人必有出乎
文詞翰墨之外而世之尊二公者方拘拘然求之于
此而不知求之於彼不亦重可感夫翰林修撰練君
子寧以此卷示予子寧多學而甚文必以予言為然
嘗聞佛教之興由於西域寶刹之建盛於西湖蓋秀

募修雲林寺引

國朝李衛

氣乃結各都而異境多歸淨土如雲林者創出晉代
廊自熙朝海負江環八擅東南勝槩山奇水冷素
稱吳越禪宗飛來鷲嶺之峰俗塵難到散下蟾宮之
子佳話常留伏念

聖祖仁皇帝幸浙省方每荷

翠華暫駐研雲染墨曾叨

御筆親題香靄重其氤氳瑞照增其朗耀近因蓮臺歲
久蘭若年深燦爛焚燎漸被颺颺剝落崔巍殿宇旋
驚風雨飄搖維茲名勝之區可無中興之侶迺有住
持智廣者虔思補葺立願增修將用舊基以維新永

雲林寺志卷五

天

護

宸章於歷久但頽垣廢瓦早須布施之金綺井丹楹端
賴發心之士用是弘祈檀越廣種福田多寡隨緣工
程計日高僧勸善諒非藉此營私君子平施或可因
而成事

靈隱寺題名

朱彝尊

靈隱寺晉咸和初沙門慧理建前有飛來峰理公巖
冷泉經其下西出合澗橋分流入僧房叢篠中巖上
下多鐫佛像土俗相傳謂是元僧楊璉真伽所鑿蓋
本於夏時正府志非也象教自漢孝明帝時流入中

國終漢之世凡宇內墓門石闕刻鏤先聖賢孝子烈女未有鐫及佛像者至晉始有之潛說友撰臨安志在宋咸淳年此時楊璉真伽未至浙中行省志中載寺有梁簡文帝石像記又據陸羽靈隱寺記稱理公巖慧理宴息其下後有僧於巖下周迴鐫小羅漢佛菩薩像然則飛來峰石像唐以前已有之審視厥狀戍削奇古望而知為六代遺跡今煙霞洞羅漢六石屋羅漢一百一十六要非吳越以後工人所鑿土俗流傳之謬由未見咸淳志爾康熙辛巳三月同遊長洲顧嗣立俠君秀水朱彝尊錫鬯杭州馮念祖文子

雲林寺志卷五

无

吳陳琰寶厓顧之珽搢玉周崧層巖期而不至者蕭山毛奇齡大可也

故靈隱普慈大師塔銘 并序 宋釋契嵩

法師諱幼旻信陽玉山人也本姓葉氏童時即有出族之意告父母得命遂入其邑之興教蘭若師僧省覃出家既納戒乃訪道四方來虎林見惠明禪師頽然有道器即服膺執弟子禮盡學其法法務無難易者備嘗之矣久之惠明命師監其寺事未幾會其寺大火蕩盡方根其所失其同事者危之皆憂及禍師謂之曰我總寺事罪盡在我吾獨當之爾曹不必懼

也吏果不入寺問師第坐其起覺者耳此豈古所謂臨難無苟免者耶其後惠明告終畢其喪師即帥眾白本府請大長老惠照公鎮其寺以繼惠明所統仍以監寺輔之戮力相與復其寺不十年而葺屋廬巖然千餘間益偉其舊慶厓中朝廷用其薦而錫之章服其後又賜號普慈及惠照謝世師方大疾亦力疾治其喪事始惠照垂終遺書舉師自代官疑其事不與以靈隱更命僧主之師事其僧愈恭無毫髮鄙恪心見于聲彩而人益德之當此知府龍圖季公知之乃以上天竺精舍命師以長老居之及觀文孫公初

雲林寺志卷五

手

以資政大學士蒞杭特遷之主靈隱始其演法之日孫公大師衣冠貴游不翅百人預會熟香聽其所說而道俗老少貴賤摩肩而趨來者萬計是日人聲馬跡溢滿山谷法席之盛其如此者鮮矣師天性寬平慈恕與人周而多容而人亦頗美之故居其寺方六年寺益修眾益靖度弟子二十三人嘉祐乙亥仲冬初忽感微疾而臥先終一日與蒙語將授寺與今知禪德語氣詳正如平不衰十三日雞鳴起漱洗問時辰乃安坐而盡世壽六十一僧臘四十一以是月二十九日入塔于呼猿洞之菑北寺垣之內塔已知師

以其行狀求蒙文而銘之然在古高僧傳其法凡吾人於其教有德有賢及其有功者乃得書之若今靈隱最天下名寺固我佛法倚之張弛也嗚呼普慈于其寺平生如此之效豈不曰于法有功乎予故不讓乃引其事而書之也銘曰惟功在法惟德在法法既不生其勝緣豈有熄耶惟師之盛善常然不泯不墜斷可見矣

靈隱佛海禪師遠公塔銘

宋周必大

師姓彭氏名慧遠眉山人先世儒業父寧母宋氏師年十三因其兄從釋氏問曰欲何爲乎兄曰求解脫

雲林寺志卷五

三

耳師曰然則我亦可爲也願與兄偕父母許之事藥師院僧宗辨問質所疑辨察其異語之曰吾不用汝侍奉也其往參叢林度有成而歸吾猶未老也卽祝髮走成都習經論學於大慈寺留四年乃遊諸方叩請甚眾復還峨嵋靈巖寺依黃龍南公之孫徽禪師兩歲若有所悟微可之翼日卽告行同志挽留不聽曰師以爲可而吾終未釋然也聞圓悟勤禪師住成都昭覺造焉一日圓悟普說師豁然有得仆於眾中眾掖起之乃曰吾夢覺矣至暮與圓悟問答無滯圓悟大喜以偈贈師有奮鐵舌轉關捩之語眾目爲鐵

舌遠自此機鋒峻發常屈其上首紹興乙卯春肩守延居象耳山不赴是歲圓悟去世嘆曰哲人云亡繼之者誰乎迺扁舟下峽初抵淮南住龍蟠山壽聖寺一年遷琅琊山之開化又移婺之普濟侍郎蘇伯充一代耆德日與師談論俄徙衢之定業時妙喜果公謫梅州有傳師偈頌往者妙喜駭曰老師暮年有子如此因以書寄法衣逮其歸相遇甚懽妙喜極口稱譽之自是人益歸重俄徙光孝閱十年安定郡王趙表之侍郎曾天猷俱爲世外交後過南嶽住南臺有龍玉璉方廣行皆月菴高弟道行湖湘竊謂曰此間壁立萬仞遠將何所置足乎及聞其議論超詣始大嘆服璉率其屬環拜曰此膝不屈於人久矣未幾過天台歷住護國國清鴻福三寺乾道丁亥沈尙書德和守平江以虎邱比不得人力邀師至則接物利生無倦戶外履滿緇素悅服名達闕下五年有詔住皋亭山崇先寺六年遂開堂於靈隱賜號佛海禪師惟聖上神曜道得虛心應物屢召師入內相與問答而其道益尊明年夏有日本僧覺阿通天台教乘頗工書能道諸國語初來謁師氣甚銳師徐以禪宗曉之覺阿留二年作投機五頌而去他日因海商附其國

雲林寺志卷五

三

園城寺主者覺忠詩書來謝其為遠人所敬如此淳熙三年閏九月且師上堂說傷數十句末云相喚相呼歸去來上元定是正月半都下喧傳而疑之師有弟曉林亦出家且得法於師方住國清至是招以來若有所屬明年感微疾果以上无安坐而化龕留十日顏色不變是月二十五日葬烏峰之塔壽七十四僧臘五十九後事實林主之傳其道又有了宣齊已了乘師玉靖紹鴻如本尼法真皆住大利云某始識師於虎邱晚乃見之靈隱愛其辨而有宗峻而能通故樂與之語師既葬而林數以銘為請且曰吾師遺

雲林寺志卷五

三

言也久之乃為銘曰

禪有頓門	無言為宗	世或待喻	假言以通
惟其善鳴	譬如雷風	言而非言	以開羣聾
猶歟遠師	心傳大雄	如應響谷	如待問鐘
既得其承	龍象影從	明詔再錫	又彰其逢
發明正宗	摧折妄庸	法席屢遷	道契九重
於古有光	為譽益崇	順緣而歸	自昔所同
明月攝彩	浮雲無踪	我為銘詩	刻劃太空
於彼戲論	記其初終		

園鑑塔銘

法不孤起道不虛行續佛慧命必有其人其人謂誰佛照禪師其人是已師諱德光姓彭氏臨江軍新喻縣人曾祖崇善祖堯訓父術皆樂施喜釋氏嘗籍鄉里貧戶計口給錢宣和辛丑歲母袁氏夢異僧入室有孕生師骨相奇麗伏犀貫腦袁州木平山有妙應大師伯革者善相謂此子他日空門梁棟也初小入學讀書十行俱下父母繼亡依伯父循以居一日延僧追修師視佛書若素習然紹興辛酉大悲禪師宗杲南遷過邑師年二十一望見曰此古佛也吾安得事之自是有意出家後二年師拾光禪院受業為足

雲林寺志卷五

三

菴普吉研究宗旨日以精進吉還闔命從月菴善果於東禪服勤三年是時妙湛佛心圓覺乾元越山請禪刹名僧相望師一一咨叩問江西百丈道震嚴冷寶峰擇明峭拔俱入其室一日見饒州天竺應菴曇華送化主頌歎曰此真臨濟種草亟往依之雖箭鋒相直然礙膺未決復從果老于馮山果入寂還江西謁典牛天游於雲崑見萬菴道顏于圓通會曇華移廬山之東林葵之雙林師皆從之丙子歲聞大慧住四明阿育山喜曰緣法在茲矣已而果大徹慧示以贊略曰有德必有光其光無間隔名實要相稱非青

黃赤白慧歸徑山明月一堂師奉事益虔遇其說法
坐下爭執筆鈔錄一歷耳根終身不忘有聞輒舉其
慧解蓋天資也慧入塔分坐仰山乾道丁亥台守李
侍郎浩延住鴻福閣五年徙孝光郡城大火寺亦焚
蕩師念災餘財施必艱航海過泉州入境喜捨厚載
而歸殿宇一新師自號拙菴曰我平生多得拙力孝
宗皇帝雅聞其名淳熙三年詔開堂靈隱寺遣中使
賜金是冬召入觀堂留五晝夜數問佛法大意師敷
奏直捷上大悅賜佛照禪師之號贈以御頌明年再
對進宗門直指以都下勞應接可閑山林七年夏上

雲林寺志卷五

姜

用仁宗待大覺禪師懷璉故事亦以育王處之逮移
御重華趨令入覲漏下十刻乃退紹熙四年改蒞徑
山師力辭孝宗曰欲時相見耳慶元元年許還育王
歸老東菴盡鬻錫資物直數萬緡置田歲增穀五千
石助常住費詳見陸待制游記中師常曰佛經有大
報恩七篇謂釋子當由孝以竭其力乃即水陸堂東
偏設位歲時祀其祖禰云嘉泰三年仲春忽語云我
將行矣三月十七日手寫遺表及遺書常所厚者二
十日晨興集眾敘別斂衣收足說偈而逝三日入龕
容貌如生塔全身于東菴之後請諡于朝敕特賜普

慧宗覺大禪師塔名圖鑑僧臘六十夏嗣法者遍滿
四方得度者一百二十餘人名公貴卿多從師遊海
東國人往往望風歸敬初璉六十歲自汴京來育王
壽八十三師始終適同茲其異也八月侍者正瓊持
遺書來謂先師與公幸接鄉隣同受阜陵異知以塔
銘見屬其行迹則同里兵部章侍郎穎爲之于聞時
節因緣鐵芥啐啄從上諸聖不能強爲喻後刻劍徒
增我慢又况對御法語世已流布得道源流接物機
要叢林門弟各存語錄姑敘住世大畧如此銘曰
我聞萬生 各具佛性 人有未見 或見未盡

雲林寺志卷五

姜

偉哉光公	宿習戒定	賴入悟門	遂傳心印
福慧兩足	行解兼進	巍巍孝宗	見聖由聖
與師晤言	謂發深省	晚歸東菴	不倦接引
八十三年	報緣已竟	勿云明鏡	昔見今隱
一物本無	何用照映	勿云空谷	有叩誰應
十方皆空	何論銷殞	摘葉拈花	繫風捕影
持問塔中	解顏微哂		

松源禪師塔銘

陸游

松源禪師名崇岳生于處州龍泉之松源吳氏故因
以自號自幼時已卓犖不羣處羣兒中未嘗嬉宕稍

長聞出世法慕向之年二十三棄家衣掃塔服受五戒於天明寺首造靈石妙禪師繼見大慧杲禪師於徑山久之大慧陞堂稱蔣山應菴華公爲人徑捷師聞之不待旦而行既至入室未契退愈自奮勵中夜自舉狗子無佛性話豁然有得卽以扣應菴應菴舉世尊有密語伽葉不復藏師云鈍置和尚應菴厲聲一喝自是朝夕咨請應菴大喜以爲法器說偈勸使祝髮棟梁我道隆興三年師始得度於臨安西湖白蓮精舍自是徧歷浙江諸大老之門罕當其意乃浮海入閩見乾元木菴永禪師一日辭木菴欲往黃檗

雲林寺志卷五

三

木菴舉有句無句如藤倚樹師云裂破木菴云琅琊道一堆爛柴甞師云矢上加尖如是應酬數反木菴云老兄下語老僧不過如此祇是未在他日佛柄在手爲人不得驗人不得師云爲人者使博地凡夫一超入聖域固難矣驗人者打向面前過不待開口已知渠骨髓何難之有木菴舉手云明明向汝道開口不在舌頭上後當自知逾年見密菴于衢之西山隨問卽答密菴微笑曰黃楊禪爾師切于明道至忘寢食密菴移住蔣山華藏徑山皆從之一日密菴入室次問傍僧不是心不是佛不是物師侍側豁然大悟乃

云今日方會木菴道開口不在口頭上自是機辨縱橫不可觸木菴遷靈隱遂命師爲堂中第一座旋出世于平江澄照爲密菴嗣遷江陰之光孝無爲之治父饒之薦福明之香山平江之虎邱天下名山惟治父最寂寞又以火廢師一臨之四方名納踵至棟宇亦大與人謂師能使所居山大慶元丁巳年適靈隱虛席僉曰安得岳公來乎果被旨以昇師躡聲如潮居六年道盛行得法者眾法席爲一時冠而師有棲隱之志卽上章乞罷住持事上察其誠許之退居東菴俄屬微疾猶不少廢倡道忽垂一則語以驗學者

雲林寺志卷五

三

曰有力量人爲甚麼擡腳不起開口不在舌頭上又貽書嗣法山光光睦雲居善開傳以大法因書偈曰來無所來去無所去瞥轉元關佛祖罔措跡跡示寂實嘉泰二年八月四日得年七十有一坐夏四十奉全身塔於北高峰之原塔成之四年香山遣其侍者道孚以銘屬某某方謝事居鏡湖上年過八十病臥一榻得書不覺起立曰亡友臨川李德遠浩實聞道於應菴蓋與密菴同參李德遠每與某談參問悟入時機緣言句率常達旦今讀師語峻峭嶮峻下臨雲雨如立千仞之華山蹴天駕空駭心眩目如錢塘海

門之濤虎豹股栗屋瓦震動如漢昆陽之戰追思德
遠所言然知師真臨濟正宗應菴密菴之眞子孫也
銘曰

臨濟一宗先佛正傳應菴父子以一口吞金圈栗蓬
晚授松源松源初心論劫參禪于一笑中疾雷破山
坐入道場眾於濤瀾金鏃脫手碎首裂肝彼昏何知
萬里鐵關後十大劫摧山湮川法力所持此塔巋然
靈隱悅堂禪師塔銘 元黃潛

至大元年七月二十四日靈隱四十八代悅堂禪師
告寂于丈室遺戒送終如常僧勿循故事建塔仍不
雲林寺志卷五 堯

得用世間法服衰麻之衣既爲書徧別交遊及其法
嗣遂書偈曰緣會而來緣散而去撞倒須彌虛空獨
露置筆右脇而臥入于涅槃龕留七日顏色不變天
方連雨閣維之日霽色朗然灰燼中得五色舍利大
如菽其徒相與謀以爲師之光明俊偉如此雖治命
不可違然不宜無以表人天之瞻依慰四眾之推慕
靈隱所度弟子希清既捐私財造塔且置田若干畝
歲度僧一人爲永久計而未有以昭示來者塔成後
三十有七年希清及希白等若干人以狀來謁銘按
狀師諱祖問自號悅堂族南康周氏母夜夢一老僧

來借宿既覺而孕師遂以生宋端平元年八月一日
也師幼不茹葷骨氣清偉家故業儒七歲就學殊非
其志年十有三母病危甚禱于觀世音大士而封股
和藥以進病隨愈母以其與佛有緣乃語其父俾出
家依同郡嘉瑞寺偃上人尋祝髮受具一日閱華嚴
經至惟一堅密身一切塵中現忽有省卽往見正叟
心公于東林見別山智公于蔣山智問云近離何處
師云江西智云馬大師安樂否師以手進云起居和
尚智命侍香師卽拂衣去見靈叟原公于焦山見斷
橋倫公於淨慈倫問臨濟三遭黃檗痛棒是否師云

雲林寺志卷五

甲

是又問因甚大愚脇下築拳師云得人一牛還人一
馬倫顧左右云再來人也倫示寂謂師曰吾必不起
汝宜自勉師泣日和尙滅度後當依誰倫曰柏山介
石和尙妙喜三世孫其往依焉倫逝而介石適來補
其處一日室中舉柏樹子話師方搦議石抗聲云何
不道黃鶴樓前鸚鵡洲師言下頓悟卽延入侍司翌
日陞堂白眾曰先師之道喜得人矣介石將終囑以
宗門大事乃遣馳書於徑山偃豁聞公聞與語而契
嘆曰介石雖往賴有吾侄在師歸廬山東巖日公在
圓通請師分座眾五百人莫有契其機者九江守錢

公真孫以禮聘師出世于西林辨香酬恩歸於介石國朝至元十二年取宋之師至江右居人咸避匿山谷間師獨晏坐一室軍士挾刃以臨之刃及頸問曰懼否師曰吾無生死有何懼乎軍士乃投刃而拜且遺師以白金師亦弗顧宅軍士皆驚服散去一境之內頗以無恐二十五年遷開先法會益盛名聞于上二十年被命遷東林東林大利而恆產素薄屋壞弗治師以所受施資置田若干畝葺殿堂門廡使之一新謂廬山以匡先生得名購寺傍道宮之地築室而禮祀焉元貞元年奉詔赴闕入對稱旨賜聖書號通

雲林寺志卷五

聖

慧禪師并金襴法衣以榮其歸大德九年靈隱虛席行宣政院俾師主之師嘗勸一僧云微塵諸佛在你舌上三藏聖教在你腳底何不嘗地僧罔措師便喝又勸一僧云釋迦彌勒是他奴他是阿誰僧擬對師便打一僧新到師問何處來僧云閩中師云彼處佛法如何住持僧云饑即喫飯困即打睡師云錯僧云未審和尚此間如何住持師拂袖歸方丈僧休去其機鋒峻峭多此類居四歲而逝世壽七十五僧臘五十二四坐道場三十六年惟以紹隆祖道爲已任至於崇屋室以安其居廣土田以足其食皆末事耳得

法弟子東林住山宗廓等得度弟子慶哲暨希清等若干人有語錄若干卷行於諸方師自髫年受學于馮先生去非先生爲時宗工師熏炙之久間出緒餘施于世諱文字多奇作師嘗刻先生之文于東林後人遂以師之文並刻以傳始予徒玩師之文而敬慕焉茲覽狀所述乃見其深造自得卓焉過人坐鎮叢林何擔大事末後一着照映古今竊媿世之知師者淺也庸采狀所述序而銘之曰

雲林寺志卷五

聖

惟通慧師一世偉人少遵魯誥長探竺墳遊戲如幻發爲至文曰是瑣瑣匪道所存朝夕咨訪直指心源刊條落葉洞見本根乃受智印乃啓度門乃膺帝眷道譽彌尊蔭注所及如彼大雲隨緣會散以返其真勿豐吾終厥有餘言罔極之報在其後昆金瓶寶篋巍巍眞身表以靈塔勒以貞珉飛聲焯實垂之無垠

元叟禪師塔銘

菩提達摩以摩訶迦葉所得無上正法來至中土直接上根其後支分爲二而心印獨付於曹溪派別爲五而宗風大振於臨濟至大慧而東南禪門之盛遂冠絕於一時故其子孫最爲蕃衍徑山元叟禪師大慧四世孫也師諱行端元叟蓋其字族臨海何氏世

爲儒家母教以論語孟子軌能成誦雅不欲汨沒於世儒章句之學十一從族叔父茂上人得度於餘杭之化成院十八受具戒一切文字不由師授自然能通而其器識淵邃夙負大志以斯道自任冥坐思維至忘寢食初參藏叟和尚於徑山問汝是甚處人師云台州叟便喝師展坐具叟又喝師收具叟云放汝三十棒參堂去師於言下豁然大悟一日侍次叟云我泉南無僧師云和尚響叟便棒師接住云莫道無僧好叟領之卽延入侍司是時舉滿萬指莫有契其機者叟旣告寂師至淨慈依石鞏公卽處以記室相

雲林寺志卷五

聖

與激揚此事與虛谷陵東嶼海晦機照東州永竹閣眞爲莫逆交尋以靈隱山水清勝往掛錫焉師嘗自稱寒拾里人橫川珙公在育王以偈招之曰寥寥天地間獨有寒山子師竟不度江而謁覺菴眞公於承天復參雪巖欽公於仰山巖問何處來師云兩浙巖云因甚語言不同師云合取臭口巖云癩徑橋高集雲峰峻未識書記在師拍手云鴨吞螺螄眼睛突出巖笑顧謂侍者點好茶來卽送師歸蒙堂居三歲而巖逝乃還浙右虎崑伏公時住徑山請師居第一座旣而退處楞伽室擬寒山子百餘篇皆眞乘流注四

方稱子多傳誦之大德庚子出世湖之資福伏公加盛禮覬師唱其道師微笑而不答末後辦香卒歸于藏叟居五載學徒奔湊名聞京國至大特旨賜師號曰慧文正辨行宣政院尋舉師主中天竺師當入廢之餘爲樹門榜而正鄰利之侵疆治殿宇而還叢林之舊觀延祐丙辰遷靈隱有旨設水陸大會於金山命師陞座說法竣事入覲於使殿從容奏對深契上衷加賜佛日普照之號陞辭南歸卽拂衣去養高於良渚之西菴至治壬戌徑山虛席三宗四眾咸謂非師莫能負荷其任相率白於行宣政院請師補其處

雲林寺志卷五

聖

事聞於朝泰定甲子降璽書作大護持師至凡三被金襴袈裟之賜二十年間足不越閩而慕其道者鱗萃蟻集至無所容歲饑皆裹糧而來以得見爲幸徑山自大慧中興後代有名德得師而其道愈光師嘗勘一新到僧云何方聖者甚處靈祇僧云臨朕礎師曰杜撰禪和如麻似菽叅堂去又勘一僧云碁盤石斫破你腦門鉢盂池浸爛你腳板僧擬答師便喝又勘一僧云擘開華嶽連天秀放出黃河徹底清卽且置平實地上道將一句來僧擬開口師便打僧休去其機鋒峻峭多此類師以呵罵爲門弟子慈切之誨

以近人情行天下大公之道藏叟之的傳一人而已
師之利他皆陰爲之沒齒不言而其道德聞望爲朝
野所推服薦膺命賜人以爲榮而師未始自炫意漢
如也暇日以餘力施於篇翰尤精絕古雅石田林先
生隱居吳山不與世接獨遺師以詩曰能吟天寶句
不廢嶺南禪其取重前輩如此師生於宋寶祐乙卯
二月十六日以至正八月辛巳終於徑山之丈室世
壽八十八僧臘七十六其先五日示微疾問侍僧云
呼之曾未休吸之尙未含試問請苦源來者不來者
如何是來者不來者侍僧無語師良久云後五日看

雲林寺志卷五

望

越四日夜分沐浴更衣別眾跣坐書偈云本無生滅
焉有去來冰河發鐵樹花開投筆垂一足而化龕
留七日顏貌如生以是月某日奉全身窆於寂照塔
院而分爪髮建塔於化城幻有精舍四會說法語有
錄行於世所度弟子若干人嗣其法而同時闢化于
吳楚閩越蜀漢間者若干人其上首靈隱法林中天
竺祖銘等狀書行業俾潛書之茲碑潛忝從章甫逢
掖之後未能於宗門中嗅薜藟之香嘗醜醜之味罔
知所以措其頌美之辭庸備著狀所述而銘諸庶幾
不失其實來學得以瞻承夫遺範云爾銘曰

大雄唱滅宗途肇分不有單傳就開我人巍嶽大慧
垂陰四葉門庭之盛規重矩疊法雷普震裂地轟天
據師子座四十二年被遇三朝便蕃異數王臣順風
有嚴外護大法棟梁一夕而摧本無生滅焉有去來
寂而常照碧潭秋月散爲千光非同別徑山蒼蒼
上與雲齊眞身常住大慧焉依贊述虛空非愚則惑
直書具文刻此山石

碩揆和尚塔銘

國朝 王澤弘

天童密雲悟公得法十二弟子而三峰爲最三峰漢
月藏公得法十四弟子而徑山靈巖爲最徑山具德

雲林寺志卷五

吳

禮公得法六十七弟子而靈隱爲最靈隱於諸兄弟
如中條一峰秀出霞表卽今枯椎豎拂者徧天下棒
喝錯互魔外橫行而師以一座當軒如雷發蟄如日
馳照非惟震耀徑山之聲光卽三峰乘願崛興不惜
觸犯忌諱起臨濟七百餘禩一絲九鼎之綱宗歷一
紀二紀三四紀以迫於今求其繫以弗墜不得不以
師爲中流砥柱矣師旣示寂之四年庚辰春弟子練
忍二公遵遺命將歸塔靈隱徒步三千里至京師以
狀乞銘嗚呼哲人徂謝末法艱危彼剎竿相望者盍
復有聞直指堂塗毒鼓聲而死盡偷心移所寶惜歸

之無礙光者乎是則可慨也已師諱原志字碩揆監城孫氏子父陞字玉庭母趙生三子師其長也天性孝友不樂嬉戲稍長豪邁不可羈勒七歲就外塾塾師講大學致知格物語牽合師笑曰此曾子教人誠意一個方法耳不明則疑疑則誠意去疑得明非誠意不能也塾師大驚既而講毛詩凡書義兩騎處師出一語如斬綆絲舉座嘆服及其爲文滾滾不藉思索如夙構人皆以科名期之而不知其爲宿根乘願中人也師父玉庭公尙氣任俠以明末四方變亂結客梁宋齊魯間加意老成凡伍諸狙諸狙怒常欲死

雲林寺志卷五

聖

公順治丁亥公卒爲諸狙所害師泣血遜荒數年而後得逞於仇手刃之迺還鄉里告祭公墓部置其母與弟得所然後辭去庚寅師年二十三至通州佛陀寺去氏祝髮師事元璽老宿未幾投靈隱具公受戒辛卯具公結制臯亭佛日寺師從參萬法歸一無夢無想二公案七日傍僧問威音王劫前如何是學人自己公曰麻三劬乾矢橛僧曰不會公曰初三十一中秋賞月師豁然有省因呈偈曰夜來消息枕頭傳報道火燒水底天喪盡毒龍哮石虎爪牙安在萬人前具公深肯之自是橫機無讓法門有識之士莫不

嘉嘆矣己亥命居座元代公唱明三峰之學蹴踏龍象鼓鑄洪爐師握一竹筴勘辨方來未嘗不電激雷奔當之者震慄也康熙壬寅具公上堂手書付囑首提三峰爲滄沓正宗別開生面機先一句是汝諸人安身處先機一着是汝諸人立命處其間左右伸縮是汝諸人踏腳處末後一句是汝諸人山頭處此四則語於四卽一全一卽四乃楊岐之正脈隆祖之磕睡虎也三峰常云三十年後此話大行今碩座元悟處機語一一符合楊岐正脈斯得人矣是年師住揚州上方癸卯住泰興慶雲所至諸上善人莫不羅列

雲林寺志卷五

聖

香花傾城爲供座下數千指環繞數萬眾一切典壞起廢不假思議而成皆若順風揚塵之易師退山水爲妙聲化樹木爲寶網東南法席未有盛於斯者也丁未具公示寂揚州之天寧寺戊申住徑山庚戌造塔徑山之天開嶺奉藏具公衣鉢爪髮遂過靈巖候繼起儲公既退靈巖喜而不寐願謂西堂不菴眎曰碩姪知我喜則知我平日之憂也今見碩姪始終不與世心和合一意以從上法道爲己任千百年後知三峰老和尚有孫如此具兄有子如此退翁早不失卻一隻可喜也靈巖門下率多百尺竿頭更進一步

之人而期望於師乃如此則徑山嚶付六十七人臨化獨諄諄在師者總皆以三峰全副擔荷楊岐正脈者委之也是年母年八十師買地梅谷靜室供養所謂正續道人也蓋先受戒具公法名濟燈云王子住三峰初進院聞靈巖訃上堂曰徑山先師見背小子痛哭哀毀不至滅性以吾靈巖猶在我先師同心同眼同佛口出之分身也思先師而不見見老人如見先師老人卯我翼我提獎我自不間於先師今何以報其深恩良久拊膺曰只有者一著隨願眾曰會麼復拊膺曰更有何人知此心師以重興三峰爲己任

雲林寺志卷五

兪

披肝瀝膽傾倒於清涼一席至則責負如山征徭似火墻不歲苦庫無宿積時師中寒病已七閱月扶杖蹙蹙四顧茫茫廡下數百眾無以餬其口不三日遠邇羸糧輕齋陸續力辦供眾之外以其羨爲修造資雖規模草創而氣象一新己未應鎮江五州之請庚申應揚州善慶之請辛酉住靈隱一切鼎新莊嚴整肅雲水如歸凡夙根道妙者靡不就其鑪錘丁卯師年六十和碩康親王命天來和尚捧衣鉢到山請師說戒一時戒子千餘人座前繞禮者幾三千餘眾焚香堵觀撫軍率官屬齋筵聽法咸謂具公五千衲子

下揚州惟師繼其盛已已

車駕南巡二月旣望

幸靈隱問答稱

旨賜

御書雲林二字

命易寺額

賜帑命二百兩當是時朝野歡騰而師以爲法門慶不自以爲喜也師住靈隱十二年辭院去緇素攀留至於涕泣師皆不顧於是空三峰之人迎之境上師曰固老僧未了事也癸酉再住三峰蓋師之去三峰

雲林寺志卷五

辛

己十四年矣山中地氣高寒風雨發作無時昔之修葺者今已圯壞師告於介眾叶於神謀身編厥務背負柝杵夏雨冬霜瘡膚灌頂師不避也舊者新之闕者補之惟大殿未成師猶恋焉丁丑師年七十師以四月十七日生誕彌之後殿前古樹忽斃一枝六月二十四日示微疾七月七日有白鶴東來盤旋飛舞由法堂轉方丈長唳數聲而去是晚師夢造林泉勝境樓臺殿閣儼古梵王利麗眉秀頂數百人請師說法遂陞座曰鳳翥九霄鵬生六合偶去偶來有何儀式心向何生性成何色遂拈香云日月有窮天地無

極寤卽舉似開顯等亦不知其木壞山頽之讖也七
月中元午刻沐浴更衣說偈偈曰昨欲行時月不圓
今遲一日月嬋娟從今要見三峰面劈破乾坤作兩
邊書訖開顯等又問封龕舉火誰屬復索筆書曰三
峰之龕誰敢來封若不封卻宗說何通大書八字貼
在當中當中當中久坐無功萬仞峰頭行大道增一
把火看真龍書訖過筆與侍者坐脫而去世壽七十
法臘四十七遺命歸塔靈隱師前後開法三十六年
八住道場鍛鍊學徒真誠愷切說法自闢谿徑如蜀
道初開如泰山日出不求合古法皆自與古法合非

雲林寺志卷五

壬

復千百世之眼目非灼然足當楊岐正脈未有能挽
回末法者也仕宦至其地者餐風味道造請無虛席
寶坊所坐川搖嶽震有自來也梓行八會語錄雜著
尺牘詩偈如千卷借巢集詩篇自吐胸臆論者謂在
寒山栢堂間翰墨似顏平原握拳透爪師皆不以措
意也嗣法弟子指薪溥隱嵩顯燈傳暉攝水月宗楷
證爾嶽湖練飛量雙乾勤蒼際隆指梅問夢持鑑自
諾惺忍修梁嵩巖耀青雷震崑潮發脫三賢雪舟度
明巖照逸岸融笑拈印轉菴正在釣埏川回望七來
寶根受潤鯤化誠確三傳雪蒼遇七來復凡三十人

剃度弟子開和開如等若干人瞥得戒弟子萬數師
氣宇高朗襟度等夷坦無邱陵不立崖岸其於祖父
一言一語不敢背違路馬許田不少借假持身衛道
如冰履霜而愈堅如金煨火而愈栗蒙眾誚而不恤
犯眾怒而不顧諍所當諍辨所當辨孤行獨往雖賁
育不能奪矣不菴嘗與師書曰山頭老師曰吾兄不
求合於古而自無不合於古是真實語是滿腹語是
沒定語從其口出者不敢於語外復置一念惟默而
祝曰凡今之得座披衣號爲人天師者無問先一葉
同一葉後一葉及二葉三葉以至多葉如是如是不

雲林寺志卷五

壬

獨滄沱之統持以不墜卽諸宗亦多榮藉之幸不菴
靈巖高弟一杖遠引罵盡一世惟於師深所心折由
斯觀之卽師之生平可知矣比二公來乞銘而不菴
亦已化去金湯無人誰爲措柱俛仰法門嗚呼是真
可慨也已銘曰

徑山之子三峰之孫楊岐正脈終古乾坤心心相契
一線無痕三十三世道行彌尊寶坊高踞縉素雲屯
挽回末法電掣雷奔茫茫演渤嶽嶽崑崙維水有源
維山有根如星中月如風中旛冷暖自知何恠人言
悠悠螻蛄十里聲喧龍豈羣遊鳳實孤鶩歸骨越山

藏鉢吳明亡則俱亡存則俱存三十弟子誰報師恩

誦暉和尚塔銘

張彙

達磨西來不立文字廓然無聖脫屣生死其生也無法爲法其死也不宜有銘雖然不宜有銘法也無法爲法則亦可銘和尚諱慧輅以明天啟七年丁卯十月初八日得四大於吳興金田沈氏父濟母李以雍正三年乙巳三月二十日舍四大於錢塘雲林古靈隱寺春秋九十有九僧臘七十有四余與和尚潛遠之契垂三十年乙巳三月十一日夜示夢余從京師走書江南告弟奕山曰和尚將入涅槃地矣果以是

雲林寺志卷五

五

日示疾預指二十日午時爲報年之限及期命鳴鐘自升繩床趺坐點首三而滅遺命坐三日入龕門人智廣等以佛法斂丙午九月十三日于飛來峰側起塔安神和尚秀眉大耳步律音鐘六歲而孤家碎於役及母李終乃檀那身命自拔人間遍參諸方以求止泊順治己丑二月遊學至靈隱禮具德和尚一日拜直指堂下仰見直指二字憬然曰彼以直指我以直會又聞戶外鳥唳聲一時大千俱直時具德和尚弟子五千人碩德圓戒林植山官而師以年少依位而立寶身突兀常住不遷乃嗣法焉歷住興福妙濟

師林天竺龍井諸寺終於靈隱初

聖祖仁皇帝賜寺額曰雲林因爲雲林寺後

南巡輒舉

賜和尚

御書曰禪門法紀又別

賜御書黃金佛像白金等物和尙三身八勝而六時一

眞露地白牛無得無捨常造余竺西草堂行梅花下

花千餘樹如雪香動心魂和尚行未嘗一仰視至草

堂坐謂侍僧曰聞梅花香乎曰聞曰爾等看花去及

返終亦不視九十後便不酬不對一以師子音接十

雲林寺志卷五

五

方佛當機者不喻則曰和尚豈矣語不可曉偶落六通則曰和尚昔云然今果然銘曰醍醐味醕蘆菖香衰斑其相紛羊啞狐哈和尚智度七十四年縣解尻首草腐人天一佛既無干佛乃有演暢宗極下足撒手峰昔飛來師今飛去無去無來導師常住

祭佛照禪師文

宋釋居簡

嘉泰三年三月二十八四川兩浙兩廣七閩江淮東西荆湖南北參學比正某與諸比正眾注香煮茶奉微供于鄩之東菴佛照禪師拙菴大和尚之靈於戲

師之所自立亦難矣哉方其升應菴之堂則登東山而小魯晚入雙徑之室然後登泰山而小天下妄庸醜正獻羣困折不可奈何而後已卒能橫翔捷出縛虎兇鞭龍象搏扶搖跨閭闔阜陵英主也曰兢兢業業當如禪師之言史真隱帝者師也謂其氣雄萬夫陸放翁山陰耆舊也贊其話行四海非有大過人一聖二賢曷以若此他日行輩鼎立更迭而逝師則歸然獨殿諸老紛紛晚進競爭春妍秋新露零一掃而盡於是時也方孽阨之木蘭洲之宿莽凌霜厲雪以自怡收卷波瀾一菴至樂忍死不敢寧居逸體今亡

雲林寺志卷五

壘

矣夫昧者謂其果亡矣有法門名無盡燈冥者皆明明終不盡則師常在而不亡尙何悲焉

祭元叟和尚文

元釋大訢

公與先師齊驅宋季潛子器之震動一世後七十年惟公獨在趙州汾陽高出行輩如見先師床下受拜策我駑蹇箴我狂隘我來金陵不阻書誨我眷茲山翠華所屆倚公之重雄冠海岱累請於朝待命不至胡以訃聞德音未沫濟北之宗貌焉孤寄承乏何人化爲異類所恃惟公庶幾知畏公復往矣而我何恃如舉九鼎昇之孺稚胡力之任不願以蹟就云潢源

可接巨派孰云焦壤可沃霈霈猶不遐遺置我鑪錘有赫其靈光吐虹霓尙聆後訓霆烈廳厲平生幾何萬古長喟吾宗是慟匪私我涕

雲林寺志卷五

壘

雲林寺志卷五終

增修雲林寺志卷六

詩詠

侯仙亭

唐 沈亞之

新創仙亭覆石壇雕梁峻宇人雲端嶺北嘯猿高枕聽湖南山色捲簾看

宿天竺寺寄靈隱寺僧

張 籍

夜向靈溪息此身風泉竹露淨衣塵月明石上堪同宿那作山南山北人

翻經臺

見咸清臨安志

白居易

一會靈山猶未散重翻貝葉有來由是名精進纔開眼巖石無端亦點頭

雲林寺志卷六

一

杭州天竺靈隱二寺頃歲亦布衣一遊及赴鎮

會稽不敢以登臨自適竟不復到寺寺多猿猴

謂之孫團彌長其類因追思為詩二首

李 紳

翠巖幽谷高低寺十里松風碧嶂連開盡春花芳草澗徧通秋水月明泉石文照日分霞壁竹影侵雲拂

暮烟時有猿猴擾鐘磬老僧無復得安禪

人烟不隔江城近水石雖清海氣深波動只觀羅刹

相靜居難識梵王心魚扃畫鎖龍宮寶雁塔高摩欲

界金近日尤聞重雕飾世人遙禮二檀林

遊靈隱天竺二寺

徐 夔

丹井冷泉虛易到兩山眞界實難名石和雲霧蓮花溼月過樓臺桂子清騰踏回橋巡像設羅穿曲洞出龍城更憐童子呼猿去颯颯蕭蕭下樹行

題靈隱寺院

鄭 巢

寒山葉滿衣孤鶴偶清羸已在雲居老休爲內殿期嵐昏鳴磬早果熟飯猿遲未得終高論明朝更別離

界石守風望天竺靈隱二寺

釋清晝

山頂東西寺江中旦暮潮歸心不可到松路在青霄

雲林寺志卷六

二

賜靈隱任持德光

宋孝宗

欲言心佛難分別俱是精微無碍通跳出千重縛不住天涯海角任西風

宿靈隱寺

潘 閔

遠寺千千萬萬峰滿天風雪打杉松地爐火煖黃昏睡更有何人似我慵

曲水亭

薛 映

臺盤疏石渠激流環四面夏屋有餘清羽觴隨意轉賓告醉言歸主稱歡未倦雖非祝飲辰豈謝蘭亭識

翻經臺

姚 鉉

康樂悟元機寂寥此棲息經翻貝葉文臺近蓮花石

錄丹井靈隱十詠之三舊志所遺

梅詢

仙翁道未成棲神在巖石酌彼山下泉窮年鍊金液
洞陰春始綠苔蒼秋涵碧緬摹不可期凭欄望鳧鳥

翻經臺

靈運曾此臺冥心住幽寂重釋葉上書深藏林中跡
遺文傳竹素野蔓侵苔壁登覽殊未休蒼山日將夕

北高峰塔

高塔列遠岑亭亭幾百載鈴聲答夜風輪影落滄海
閒雲伴危級曠日平烟彩欲下生暮愁千山閉輕靄

雲林寺志卷六

三

遊靈隱寺戲贈開軒李居士

蕙軾

推倒牆垣也不難一軒復作兩軒看若教從此成干
里巧厯如今也被謾

同顧保之遊靈隱

王令

閉門不見春色到出城始見江梅開行探幽泉至高
絕共坐巨石聊徘徊時逢天風吹過客還有野鳥驚
人來林間眇惜所未厯歸鳥空載斜陽回

和鄧溫伯內翰九月七日約遊北高峰

韋驥

幸奉清游人翠微陰雲漏日照旌旗登高預整孟嘉

帽訪古閒尋白傅詩桂子正傳飄峯峇菊英先喜泛

琉璃公歸寓宿湖山暮恐誤郊關竹馬兒

遊靈隱遇雨呈普慈及二詩翁 楊蟠

山老未容山客去故將雲陣鎖山門雨催晚色凝諸
嶺雷送春聲落後邨今夜青燈妨月上古人白首把
詩論來朝山水終瀾汎策杖相隨討澗源

隋真觀法師塔

東岡人不識野寺在樵漁葉落年年滿春風為掃除

白沙泉

不見泉來穴沙平落細聲夜高寒月漾銀漢太分明

雲林寺志卷六

四

北高峰塔

郭祥正

翠出諸峰上湖邊正北看夜深雲霧散獨卧斗杓寒

石門澗

啟閉何人見湍流一澗分仙家無路入空鎖石樓雲

靈隱浦

有靈何所隱深浦老蒹葭漁父一舟泊卻疑秋漢槎

合澗橋

兩澗飛來處雲深合一橋更無歧路別從此入烟霄

呼猿洞

隔澗白猿子呼來驗是真一從滄海別號嘯不知春

葛塢

二葛既成仙猶存煉丹處有時化鶴來徘徊不知去

韜光菴

逢人寂無語結草自棲禪但見岩花笑龐眉不記年

西菴

契嵩禪師
舊棲

釋子能儒言迥出惠遠上菴中閱遺編光欲高萬丈

卧犀泉

有角翻害身沈泉避刀剗故依金地慈非憚滄波遠

青林洞

青帝畱行蹕岩前春不歸儘從霜與雪君看碧依依

雲林寺志卷六

五

白沙泉

幽泉出白沙流傍野僧家欲試清甘味須烹石鼎茶

翻經臺

盥手天池水熏毫海渚香翻成多少帙臺石尚輝光

靈隱寺

鄧肅

松篁擁翠入雲間雅稱高人養道間自是紅塵飛不

到一溪流水遶青山

老木森森小徑斜淡烟橫鎖兩三家晚來欲寫蕭疏

景舉目遙岑望更賒

冷泉亭

徐涓

畏日炎炎爍太虛倚欄冰雪冷生膚百川萬壑非無
水洗得人間熱惱無

宿飛來峰下作

蕪庠

吳中未歷佳山水湖上懷思去惘然雲去雲來兩峰

寺鷗飛鷗沒夕陽天客愁官渡落花雨歸夢下湖春

水船想到對牀成夜雨何須隴月向人圓

入靈隱寺

劉一止

石泉苔徑午陰涼手擷山花辨色香度嶺穿松心未

厭好閒翻爲愛花忙

靈隱寺

李綱

雲林寺志卷六

六

我昔曾遊飛來峰白猿晝掛峰上松奔然靈光如彩

虹鐘磬自響金仙宮宦游漂泊西復東雖欲再到無

由從帝居鈞天陋瀛蓬螭坳載筆侍重瞳逆鱗聊試

摩神龍謫墮劍浦山重重征鞍來此尋舊蹤恍如夢

落烟霞中朱樓寶殿飛玲瓏寒泉幽石欣相逢門前

池館虛含風一洗塵慮清心胸明朝南去隨征鴻惆

悵勝遊回首空

次韻葉兵部九日不出十日登北高峰

周紫芝

登臨一笑與誰同此事人間未易逢莫恨清尊負重

九且看黃菊笑西風江連北海潮初上山近丹霄路
欲通向晚歸來得新句便知雲夢落胸中

贈靈隱長老

曹 勛

一笑相逢語上方水雲踪跡覺清涼未論丈室葛藤
話且喜齋廚蔬筍香閒拄瘦筇隨意立卻愁款段入
城忙宿山更作他時約枕簟茶瓜冷不妨

冷泉亭放水

范成大

古苔危磴著枯藜腳底翻濤洶欲飛九陌倦遊那有
此從教驚雪濺塵衣

觀冷泉亭放水

樓 鑰

雲林寺志卷六

七

冷泉淺濁使人愁開板橫坡去不收岸側細泉穿亂
石始知別是一清流

夏日寄朴翁時在靈隱

姜 夔

風吹松樹枝懷我松間友雲從北山來令我屢回首
山雲夜夜起山雨侵人衣遙知竹窗裏自吟新雨詩

靈鷲寺

高 翥

靈鷲名山萬古名幾回無事繞廊行殿前流水晴猶
急塔上春雲晚自生鶴傍經牀聽梵語鳥窺齋鉢候
鐘聲我來借得團蒲坐歸去閒眠夢亦清

靈鷲寺三首

湯 漢

靈鷲古道場攝乎大國間一日忽翬飛四顧無覩顏

又

引泉已成沼對石宜啟窗他年澗上橋爲子書春涼
取東坡兩澗春
涼一靈鷲之句

又

南澗靜者徒小試扶顛手期畢棟宇工拂衣入巖岫

登靈鷲新閣

王 埜

山從西域來寺自東南有林泉既奇秀巖穴更深黝
住僧奮空拳經始亦已久俄然幻傑閣丹碧照林藪
相輝靈隱前更勝天竺後理公坐厓屋千歲骨已朽

雲林寺志卷六

八

坡翁昔曾遊遺句今在否洞猿不待呼清晝時一吼

次趙貴方九里松獨行韻

杜 範

道機已熟絕隄閒縱步來尋興裏山殘雪點衣消酒
醉晚風吹鬢帶詩還妙年羨子歡惊足宦步愁予樂
事慳安得相從塵網外快將如意碎青瑤

避暑冷泉

方 岳

火雲散鱗甲萬瓦如炊燂東華車馬塵穢不自禁
誰能半日閒脫身此窺臨百錢買漁篷橫截南北岑
追隨二三子未害山水淫邂逅十八公俱作笙鶴吟
頗聞彼上人振鬣萬馬瘖試讀沒字碑往聽無弦琴

空堂無枯秀，笑我回向心。清涼一味禪，揮玉開煩襟。
笑指亭下泉，杉竹涵幽深。蘇橋橫三闌，龍怒飛出林。
奔雷吼春壑，晴雪生午陰。人間正炎熱，去作三日霖。

西湖泛舟入靈隱山

葛天民

晴嵐漠漠水溶溶，落葉遮船翠葢重。秋色盡為漁者
占，山光多向道人濃。雲連台抱前村樹，礪遶飛來小
朵峰。送罷夕陽迎素月，樓臺高下自鳴鐘。

禱喜天竺山靈鷲過冷泉

張蘊

降香天竺去，淪茗冷泉來。新徑石間過，危亭木杪開。
烟山晴若畫，霜葉溼如灰。點檢經行處，今年未見梅。

雲林寺志卷六

九

月夜遠上人游方過靈隱

薛嶼

一點靈光在，月生滄海深。此中難著語，何處可相尋。
野寺齋無定，窮冬日易陰。聽松行九里，卻坐冷泉亭。

九里松

鄧林

松是山靈一手栽，堯天長就棟梁材。龍髯怒起春風
急，似怪遊人喝道來。

冷泉亭

徐集孫

山遠源深絕，市聲許由因此隱。方成一坐獨喜枕，流
好萬事無如酌。水清野衲洗心滋，味淡騷人照影利。
名輕輒紅塵裏，潭如醉誰識斯亭可濯纓。

挽靈隱僧珏月窗

秋月只清輝，窗明人不歸。嘔心成宿病，蛻骨悟前非。
書偈辭禪院，緘衾寄母闈。猿嘯泉石冷，客淚為君揮。

冷泉凭欄

陳起

此山泉石勝，還思日日登。那知三生前，不是佳山僧。

靈鷲寺手中烏啄食

潛說友

靈鳥渾覺不相猜，啄食翩翩手上來。自笑老軀頑似
石，被渠認作出生臺。

題靈鷲

黃初菴

崖畔危岑聳佛青，客歸僧定掩雲扃。洞猿窈窕循牆

雲林寺志卷六

十

過几上偷翻貝葉經

贈北礪

許棐

天下名山行腳遍，依然形影瘦伶俜。支吾寒暑袈裟
耐，變眩烟霞筆墨靈。對客敬如堂上佛，讀書通似藏
中經。石頭路滑終難到，不是詩禪莫扣扃。

冷泉亭

俞桂

步入侵雲嶺，亭高路恰平。池邊幽樹古，水底細沙明。
無友詩難詠，逢僧話轉清。此中真勝地，林寂鳥無聲。

香林洞

日月巖頭古翠埋，縣雲深隔洞門開。蒼藤隨石無根

活靈杞何年有種栽氣凝野烟疑麝過暖熏山雨誤
蜂來空亭誰領幽芳坐雪鶴同行損綠苔

石筍峰

異種休參玉板禪嶄然一角立層巔遠尖自抱雲根
壯疊蘚誰疑雨籜纏夢裏三生空過眼胸中千畝漫
流涎此龍難入宦僧譜出土摩霄是幾年

隋觀法師塔

釋遵式

五六百年內金軀亦化塵方知新塚土盡是古人身
白髮爭名急青山送骨頻除師靈塔外一一好沾巾

游靈隱山

釋智圓

雲林寺志卷六

七

峭拔侵霄極靈蹤不厭尋間思曾有夢歸隱豈無心
絕壁烟霞麗幽巖洞穴深那堪思慧理殘日白猿吟

冷泉亭

亭幽無俗狀清景滌煩襟砌壓寒流淺簷分積翠深
晚花間照影古木冷垂陰凭檻不能去澄澄發靜吟

鍊丹井

仙去遺蹤在冷洽翠岳邊冷光涵碧甃暗脈洩寒泉
月映冰壺淺秋澄古鑑圓羽人居止近閒汲灌芝田

冷泉獨賞寄冲晦

釋契嵩

南風掠波溪水滿山中游人來洗浣獨立溪傍清興

款更愛泉流芳草短平生幽討貴蕭散世道紛紜何
足算人間五月夏雲煩相約歸來君莫緩

香林洞

釋惟政

香林接幽洞香乳無時滴日暮白雲歸擊之不可得

鄴公菴歌

釋雲知

呼猿澗西藏石筍丹桂蒼松達鷲嶺幾年陳迹絕纖
埃一旦佳名出清景山家時喜來五馬相攜款曲空
巖下遂許誅茅結小菴異日功成伴瀟灑菴成可以
資靜觀目前直見江湖寬鄴公政簡每頻到試茶笑
傲浮雲端物外似忘軒冕貴此中深得林泉意野人

雲林寺志卷六

七

陪著病維摩遊戲自同方丈地芳猷從此流千載且
得而今光勝槩

謁嵩禪師塔

釋惠洪

吾道比孔子譬如掌與拳展握固有異要知手則然
晚世苦凌夷講習失淵源君看投跡者紛紛等狂顛
韓子亦儒衣倔強稱時賢憑陵作詭語到死不少悛
後世師韓輩穴攘尤可憐走名不自信逐隊工語言
譁然皇祐間飛蚊鬧喧闐田衣動成羣怒壞空自懸
縮頭不敢息兀坐如蹲猿堂堂東山公才大德亦全
齒牙生風雷筆陣森戈鋌隱然湖海上長庚橫曉天

作書肆豪猛揮斤莫敢前羣兒雖貌敬臆論已不專
書成謁天子一日萬口傳坐令天下士欲見嗟無絲
功成還山中笑語答雲烟我來不及見山水自明鮮
入門寂無聲修竹滿空軒永懷儵然姿骨日聳清堅
僮奴豈知此住此亦彌年指余以石塔草棘北山巔
再拜不忍去聽此遠澗泉吁嗟末運中那復斯人焉
文章亦細事清苦非所便但愛公所守遠相諸祖肩
遲遲哦公詩落日滿晴川願攜折脚鐺結茅西澗邊
歲時邏松檜來此埽頽磚

靈隱山次超然韻

雲林寺志卷六

十三

君亦工詩苦入神冥搜物象故應貧客兒亭下纔相
見巾子峰前便卜鄰夢裏筆期生蕊萼胸中鏡懶拂
塵埃何當鋤斧住山去要看青原一角麟

訪韜光祐公不遇

釋如璧

紫蕨伸拳筍破梢楊花飛盡綠陰交道人閉戶不知
處黃栗畱鳴鵲在巢

次韻靈隱小軒

小軒容膝趣清深只有溪風夜月侵絡石靜移春後
蔓陵霄危露雨中心松窗舊草秋蛇帖斐几誰賡雪
子吟他日幽人問佳致茂林修竹似山陰

題靈隱集句

釋紹嵩

古剎藏幽勝山門九里松飛空花片片落澗水淙淙
葉積池邊路雲生戶外峰幾回畱我宿吟到五更鐘

張鑑 賈島 徐儷 曉瑩
鄭谷 靈一 簡長 誠齋

韜光菴

釋斯植

石澗長松行十里杖藜從此得遲畱青霄望去山河
遠白水看來日月流老樹葉殘霜鬼哭斷崖雲冷洞
猿愁韜光名在人何在千古茫茫幾白頭

元旦領客登北高峰

釋居簡

雲繞簷楹埽不開欄杆直下是飛來笑看白玉芬陀

雲林寺志卷六

古

村領略風烟又一回

冷泉亭放開

截住泠泠透碧沙放開袞袞怒飛花石疑初裂蓬婆
麓鯨擬橫奔海若家殷地鼓餘翻霹靂噴巖用壯激
谿呀憑闌小住觀流止不獨揚瀾一笑譁

靈隱方丈新闢

鄉來屋老拊崑稜欲上看山謝不能衡跨半天開復
道直從平地到危層上方近聽嬰兒語前塔遙分竺
寺燈昨晚亂雲收急雨憑高如望海清崩

月夜遊冷泉亭

釋永頤

地靈泉上寺松壑定深清獨聽子規叫況逢山月明
樹藏春洞黑石擁夜泉鳴日出喧車馬終非隱者情

冷泉亭

元方 回

寺門不須入林磻瑩清襟老樹幾前代冷泉如我心
縱蘿猿接果龕石佛添金別有真天趣月寒秋夜深

飛來峰

尹廷高

湖山獨愛飛來峰孤烟長嘯寒烟中丹霞赤壁藏梵
宇布襪草履來仙翁松根詰曲絡山骨水光雲氣相
冥蒙傳流來自天竺國攘奪造化開洪濛吾意此語
特虛幻豈有重濁能浮空山川大地太始莫何假提

雲林寺志卷六

五

撥迷西東詩人好奇故踵襲眩惑千古欺盲聾是耶
非耶姑勿論且坐挹此亭間風

靈隱寺二首

王 惲

山緣松竹烟光潤寺倚峰巒地位雄凭檻忽驚靈鷲
上世間真有化人宮

旋開僧牖觀山罷閒逐遊人看市回買得幾錢乾果
子步穿深洞引猿來

游靈隱

曹伯啟

岩巖鷲嶺梵王城秋氣平分寶界清火宅久居心獨
苦雲林初識眼增明禪關已被猿參透仙洞誰教鬼

鑿成傳負半生泉石約暫來偷暇濯塵纓

冷泉亭

周 權

昔人來自天竺國縹緲孤雲伴飛錫天風吹落凝不
去化作奇峰聳空碧至今裂峽餘雲髓桂冷松香流
未已翠光圍住玉壺秋不放晴雷度山趾道人冥坐
無生滅炯炯層胸照冰雪夜深出定汲清冷寒猿嘯
斷西巖月

古杉行題陳兵曹所藏李遵道畫靈隱道中二

杉圖

傅若金

靈隱道中古杉樹上與雲霧相膠葛李侯一見為寫

雲林寺志卷六

六

眞霜雪蕭蕭起毫末此杉蒼茫幾百年鬼物扶持人
所憐貞心豈容螻蟻蝕老幹或有蛟龍纏山靈萬里
那得致見者皆驚棟梁器暗壁尋常度雨聲晴窗仿
佛生秋氣吾聞大虞眾力持此杉誰能久棄之君不
見道邊不材木擁腫百圍安所施

賦得九里松送吳元振之江浙左丞

余 闕

結駟向青郊松陰九里遙言從天竺寺自度小春橋
偃蹇成芝蓋蕭瑟蔭蘭橈相送將何贈期君保後凋

靈隱寺

黃鎮成

路入西山窈復深法筵應有聖僧臨兩峰塔影天垂
蓋千佛林光地布金牛笛儻逢圓澤語龍宮還見問
仙吟空中更上藏雲洞水樂泠泠奏八音

靈隱十詠

李孝光

靈隱寺

南洲崇西極大山樹崇關經營緬齊梁宏麗自吳越
玉水生虹蜺金樞孕初月稍高得縱觀川流淨如髮

冷泉亭

寒漪亂方樹到景盪晴宇濫觴側江海盈縮見寒暑
下土方早暝神物悶霖雨水上有佳人不得與之語

雲林寺志卷六

七

蓮花峰

怪石翻厚地神功謝琢飾水深玉井凍風多日車側
空聞涉江詠尙見嘉樹惜匪石有遺誠我心不可易

飛來峰

石室藏素猿丹穴養元鷲刻畫鬼力窮疏鑿禹功舊
貝葉多蟲魚漢玉泯螭紐棟宇何王作後人遂奔走

鍊丹井

人生百歲期乃欲此金石鬼神守丹火龍虎泛元液
寒泉石已凍繁露秋易碧往者汲井生高峰有飛鳥

呼猿洞

猿靜不自操棲宿有常處朝飲既在澗暮止俄在樹
冥冥青楓林上有飛鳥路思爾不可見去隱南山霧

水臺盤

幽幽南山下中泚有破石窪尊絕制度曲流泛醪液
自鑑媿濯足臨深懷祗席惟應洗心者能使百慮失

翻經臺

高臺亦荒蕪雲氣久已寂伊人樹白業後來念遺跡
蟲魚出華言科斗藏壞壁嗟然不可見風雨日易夕

高峰塔

地勢傾東維華岳持厚載靈戶俯河漢孤標拔江海
初日謝芳暉蜿蜒貫華采揚舡指吳粵遙見出晡霽

龍泓洞

陰風肅然至神物在洞府電火走石間虎氣上幽處
泄雲無時出積雪自太古屈蟠混泥塗作解致雷雨

冷泉亭觀猿

黃玠

俯石瞰寒泉飲之不盈升照影忽自笑相看面如冰
搖搖松樹枝山猿呼欲齧漸老筋骨疲愛爾解飛騰

游冷泉亭

錢惟善

絺綌生涼坐酒醒暫於樹底弄清泠煮茶博士那知
味覓句賓王尙有靈石上白雲終日溼洞中瑤草四

時青我來不宿空歸去夜夢廬山漱玉亭

懷靈隱朋獨孤書記

葉 顥

每憶湖山下烟嵐半有無西風肥芋栗細雨老菘蒲

世事秋雲散禪心夜月孤輕包連瘦策吾亦夢江湖

閏三月四日夏仲信太守邀遊飛來峰和顧子

經照磨韻

陳 基

千巖萬壑響奔雷分得西天小朵來雲氣滿林山韞

玉松陰繞舍榻生苔煙霞遠蹟何當遂猿鶴留人未

擬回今日使君蘓白輩醉歸城路近三台

冷泉亭觀猿

張 昱

雲林寺志卷六

九

舊從巫峽看猿挂此日山中復見之點與樵蘓爭墮

果捷於風雨下高枝月沈夜澗魂先斷風攪霜空叫

轉悲應記往年梅嶺事王環付與老僧知

和僧遊西山

張 雨

我愛飛來與靈鷲空洞嵌巖爭穴穿瓊衲深依蕭寺

住老猿寒抱白雲眠百年山中皆樂土二月江南惟

漏天遲晴一過繡經室肯為挈壺從幻仙

至正十五年五月十三日翰林學士黃公晉卿

福建廉使貢公泰甫訪予靈隱蓮峰堂泰甫有

詩因次其韻

釋至仁

蓮華峰頭梅雨晴閣老聯鑣尋友生衣冠慣識烟霞

舊龍象爭看奎壁明海上雷衣韓子意山中沽酒遠

公情詩成珠玉寫厓石出林一笑天風清

絕句五首答靈隱竹泉和尚并簡徑山古鼎禪

師

昔別中峰下江南春雨時每思相送處黃鳥嘯高枝

二

十載不相見浮雲無定居荆吳千里意鴻雁一行書

三

佛日峰頭沒眞風劫外吹千年甘露味總在木瓜枝

四

雲林寺志卷六

十

鷲嶺宗風盛龍門道望尊不知滄海月還照脊合原

五

梅花如白玉江上吐寒香南國驚春至思君空斷腸

次韻送智西堂歸靈隱

釋清珙

一榻平分鑑古軒熏爐相對坐忘眠山林禮樂無今

昔時節因緣有變遷樹影高低深夜月狼聲長短五

更天兩冬不得梅花信又約梅花到冷泉

冷泉亭

釋德淨

佛國煙霞境飛來不記年山空聲自答樹密影相連

崖裂藤垂澗峰高塔近天幾番鐘鼓動驚起定僧禪

九里雲松

明凌雲翰

九里閒雲萬樹松經行記得舊時蹤黃金會飾宋儒
字蒼狗豈知秦代封風露橫陳鳴鶴鵲波濤澎湃舞
蛟龍我來朗誦靈山句清氣飄飄欲盪胸

冷泉猿嘯

飛來峰高多白雲野猿嘯處夜將分三聲忽向嶺頭
渡一箇真如峽口聞哀雜澗泉遙歷清和蘿月白
紛紛亭中白傅曾留記明月重來看刻文

靈隱十景

貝瓊

雲林寺志卷六

圭

蓮花峰

亂雲交靈靄孤石竦峒堯地識金仙隱巖看玉女朝
香爐分秀色太華並高標恐有峩眉雪千秋尙未消

龍泓洞

遠通羅刹國近接梵王臺海客然犀入山人採乳回
林間無日月地底有風雷聞道蜿蜒去寒潮自往來

葛洪井

洗藥源頭路通人有石門水涵青壁靜雲與紫霞奔
鼓翼朝飛鳥連肱夜飲猿仙翁今不見濯足弄潺湲

合澗橋

橫水東西落幽人日夜過宛宛龍赴壑隱隱鶴填河
緬想赤城路潛通滄海波遠公不送客芳草澗邊多

連巖棧

危棧梯空上人行杳靄中險應踰鳥道幽已出龍宮
日月三天近風雲一徑通何時倚飛翠極目送孤鴻

飯猿臺

猿父識猿性身與羣猿居應同支遁馬豈識狙公狙
共息貝多樹時分香積廚黑衣今不至長嘯意如何

夢謝亭

相傳謝康樂曾寄杜明師此客今爲土何人更解詩

雲林寺志卷六

圭

山空黃葉墮歲久綠苔滋日暮高亭坐悠然動我思

理公巖

山僧住上方高處更蒼蒼不雨雲煙溼長春草木香
削成看小朵幽絕擬空桑漫識跏趺處白猿今亦亡

題名塔

雁塔高千尺東南遠建標江山畱過客日月記前朝
鐸受天風震梯經劫火燒四賢誰復繼千古意寥寥

呼猿洞

白猿呼不至洞口白雲重澗落經霜果崖畱挂月松
相傳來萬里獨嘯應千峰碧玉環猶在何人識舊蹤

雪逢小朱歌送奎方舟還靈鷲

蓬婆雪嶺高崔嵬橫絕青天飛鳥回山中小朵更奇
峭石作蓮花千葉開巨靈擘山斷山脈一峰夜雨東
南擲千金乾竺空有名萬里蛾眉盡無色攢青疊翠
分西湖洞口白猿猶可呼咸和之年有慧理卓錫尙
愛飛來孤木杯高僧兩眉雪身如濁水青蓮潔繡經
石上不知年桂子年年落秋月

次韻靈隱復見心長老見寄兼簡泐禪師

高 啟

高堂鐘鼓毒龍驚曾布袈裟海上城廬岳禪師傳法

雲林寺志卷六

三

印道園學士許詩名幾趨北闕瞻天近獨坐南屏對
月明書到喜聞雙徑老雨花新散滿瑤京

送僧恬歸靈隱

遊方應未久柳色變新年在路逢春雪還山訪冷泉
鐘催投寺錫燈照泊江船去意休多問無言卽是禪

寄靈隱良泐二長老

張 羽

兩禪相對一燈懸鷲嶺龍宮地悄然七百年來無好
句泉聲空繞寺門前

寄靈隱寺不虛上人

卞 榮

禪窟儒流得妙傳千番貝葉寫詩篇前身不是韓京

兆今世相逢賈浪仙花氣滿湖熏晚酌雨聲連日惱
春眠明朝候我來靈隱埽榻焚香石供前

理公巖

陳 贇

蘿龕曾結傍山根聞有於菟爲守門施食臺荒花自
落翻經人去石猶存雲遮湖上山千疊月照巖中像
一尊鄰寺今餘幾僧在數聲清磬送黃昏

合澗橋

綠樹層層怪石重東西礪遠梵王宮橋間流過雙溪
合雨後聲喧萬鼓雄遊客乍聞成久立老禪無聽似
眞聳碧闌我昔曾來倚俗累都教一洗空

靈隱寺志卷六

四

閩文振方伯王景端都閩諸公公餞靈隱寺

程敏政

錢塘門外日初紅萬頃湖光一境空白塔蒼松山向
背畫船垂柳路西東放生字識唐遺碣行在名傳宋
故宮弔古有情詩不逮一林嘯鳥自春風

飛來峰下舊祇園勝覽平生第一番方丈雲深疑伏
虎洞門風冷罷呼猿天開圖史丹青筆水雜游人笑
語喧相對東皇須盡醉一時那得聚高軒

偃蓋松間載酒行才驚飄泊過清明五年別向茲山
會兩月春無此日晴石古誰參圓澤偈井枯猶帶葛

洪名酒酣又是分攜處情比江潮晚未平

登韜光菴遇雨

趙寬

層層林樾繞羊腸千仞迴盤入上方城市紅塵應洗盡更教疏雨動新涼

送祥公歸靈隱時劉完菴作古感慨有作

沈周

飛花送酒春三月芳草留人雨一川蠟燭未銷香炷在舊遊如夢話前年

韜光菴

史鑑

韜光古精舍遠迹西山岑岡岫屢迴複雲嵐杳深沈

雲林寺志卷六

圭

流泉激修竹綠蘿被芳林密葉翳朝陽芳柯承夕陰杖策遵微徑逝將支遁尋行行未易即遙聞鐘磬音徙倚絕塵想冥思諧道心奉芳詠招隱松風和悲吟冷泉亭口號與劉邦彥別

君去我獨留持杯勸君酒明日虎跑泉還來看山否

題靈隱禪師所寄扇

山月窺人色皎皎松風振瀑聲洽洽匡牀醉倚忽驚

起老僧時誦楞伽經

韜光次白香山韻

董灃

磻道盤迴上菩提自一家竹分泉過嶺藤附石開花

問臘看松樹休糧倚蕨芽瓦鐺明月夜木客爲煎茶

靈隱寺

朱朴

合澗橋頭水飛來洞口山鳥盤蒼壁影僧掩翠微闌松露晝還滴巖花秋更斑一年嘗一到一到一忘還

靈隱寺贈靜公

徐禎卿

聞有千年寺長松信許深冲虛半樓閣落日更登臨舟楫窗中小藤蘿天際陰江流明暮靄石澗響空林蟠據雄都會風烟異古今幽真余有慕詩義爾能尋雲翼無言健淵魚本自沈終期白蓮社來就玉山岑飛來峰同楊凡川王碧巖侍御宴

雲林寺志卷六

美

邵經邦

靈鷲山峰擁世尊諸天玉女似兒孫空山石竇移雲足響谷巖風斷雨痕驥馬動搖初出郭錦帆羅列駐深村不辭迂遠隨流水細酌松花月滿尊

繡經臺

南本繡經處風流謝客兒明霞傳嘯語止水澹須眉

河岳歸雄伯塵沙禮導師荒臺有遺跡千載見殘碑

北高峰

張時徹

複嶺盤青漢危峰峙碧空頽霞標海樹日月走江虹桃片千巖落松陰萬壑重紫薇眞可到脫屣會相逢

游飛來峰

張瀚

長松十里晝陰重引入飛來第一峰洞裏紫霞明日
月天邊青靄插芙蓉小橋不斷橫溪路古寺先聞隔
樹鐘戀賞頓忘城市遠歸途幾處暮雲封

訪岫嶼山居

茅坤

將軍少擊劍恥與世浮沈獨著黃冠去言依青嶂深
林中看虎嘯花外聽猿吟誰謂閉關久猶逢空谷音

飛來峰

王世貞

濤聲不斷舞蒼虬忽爾噴岫萬玉抽劫盡修羅移佛
土願深阿育湧南洲懸崖宛轉疑龍藏疊嶺騫騰盡

雲林寺志卷六

毛

鷺頭自有真如飛不去幻軀天地任沈浮

千佛閣

靈山高閣迴千佛一燈傳萬古西湖月年年照冷泉

岫嶼山房客至畱飲

李元昭

峰巒開霽景洞壑歛春陰蝶粉霑花面蛛絲繫草心
青霞飛醉蓋白雪汎鳴琴且盡山陽賞無勞問解簪

游靈隱寺夜宿澗西房

飛來社詩帖

祝時泰

九里入松陰山門隱雙樹南北兩峰高鷺嶺英靈聚
茲遊詰夙期年光暢春暮僧筵飽園葵隨雲散幽慮
石橋度鳴泉荒苔澗西路別構烟霞深巖巒迴迴護

茶鼎分龍團八窗蕩春霧日夕映晴嵐月明溼華露
萬籟此中寂能使初性悟黃梁夢已醒白髮心何慕
明發期復來山中有真趣

又

高應冕

宴游遵山阿珠林開遠嶂橫空聳絕壁兀突奇千狀
與客窮攀躋逍遙得前賞埽雲坐巖石嘯歌出天上
覽物眷彌重撫化心超曠曲徑既窈窕葛巾亦疏放
日落峰迴陰谷空泉逾響月升澗西樹水光同蕩漾
愛此佳景幽穿林復長往鳴鐘老僧候聽經鳥相向
握蘭徒結勤此志孰與亮禪關且莫閉分燈同偃仰

雲林寺志卷六

天

又

王寅

朝耽靈山遊暮適澗西住別構分禪關仄徑引叢樹
瀑泉奔橫梁晴雷倒飛雨厓峭綴軒窗地偏曠幽趣
谷氣嚴春寒月明徹秋素蔬酌良夜懽蘭襟嘉朋聚
何必邁道林高談盡元度詞社振希音烟霞本深痾
任性矢終年勞生戒所誤塵網既近人還當縱遐步

又

方九敘

厭諠慕幽棲惜陰耽夕憩梵宇枕山阿層巒延遠睇
水石互清華松篁紛蔽翳綠澗蔭芳椒依巖構禪砌
嵐翠卷簷牙靈籟響雲際曖曖日將頽淒淒風且噓

稍覺朝歡闌還因宵賞滯高閣謝塵囂流泉澄夢寐
况復偶羊何寧須狎支惠尙子欣遠遊稽康慵作吏
苟非賢達人詎知身似寄

又

童漢臣

哲朋邁良晤琳宇託深寂鐘磬激冥靄松藤挂禪寂
高澗駛雙流層峰峙千石唱誦倣維摩莊嚴仰帝釋
雲螯試龍鉢月皎呼猿夕沙界儼三千根塵覃八百
展榻乞伽單茹齋笑芝柏丈室羅廣座普願參十力
吁嗟畏途子俛仰迅駒隙眞理苟不悟魔輪安可息

冷泉亭

王穉登

雲林寺志卷六

无

慕瀑流花急春流飲鹿渾潺湲一片雨終日在山門
自玉岑迤行入靈隱次崇冰玉山人韻

黃汝亨

愛此長林好相攜朝爽行流泉清瀝瀝遠樹綠盈盈
乍展秋容媚微窺午影明深山惟鳥道古路有松聲
取徑非浙得探幽覺妙生勝遊矜道侶靈境儼曾城
便倚雲峰卧徐將竹葉傾醉餘譚未已初月澹前楹
人日同匡山諸子集韜光菴分得山字

樊良樞

春回雙樹款柴關勝日同人一共攀風引磬聲花外

轉雲依泉響竹間還僧窺蘿月禪心冷客醉梅花吏
事閒清興坐深忘漏永相將晨策更登山

黃貞父孝廉講授靈隱山中寄訊

錢希言

學士題詩處山阿直待君鷺濤窗外雪鷺嶺幔中雲
取水猶剝木炊烟只飯芹客嘲何必解行有薦雄文
靈鷲看紅葉期沈無回不至同吳伯霖鄒孟陽
方回嚴印持閩子與小飲冷泉亭解后邵古菴
江邦申分韻得山字

李流芳

雲林寺志卷六

辛

故人紅葉下頻期來此山經旬始載酒惆悵不同攀
邂逅恆心賞歡馬開客顏寒巖愛晚氣移席臨溪灣
泉光照酒白木葉上衣斑况接隱者論暫令人意閑
同聞師兄鮑谿父登北高峰宿絕頂僧舍卽事
雙峰徑轉石林蒼攜客捫蘿宿上方澗飲斷虹明積
翠湖飛片雨亂斜陽東來鳥嶼吞江郭西去雲山指
故鄉夜久禪心同寂歷松風諸嶺一何長

程嘉燧

九里松

水流花落竹陰迴石路人稀空翠來元是游春看松

客共穿香店摘青梅

入韜光

灌木夾修篁泉聲綠澗長自同籃輦入更喜酒瓶香
筍切雲根白瓜淘雪乳涼老僧宜野性敲倒共繩牀

坐月金蓮池

竹根松月白冷泠暗石荒藤坐小螢卻笑林僧也歸
去夜泉何事不同聽

靈隱夜歸二首

桑路沙中盡峰陰松杪多稻香明露葉溪雨颭風荷

又

雲林寺志卷六

三

霑霑夏雲裏僧窗殊可畱前山有飛電催上採菱舟

庚午冬游韜光

文震孟

斜陽竹樹影蕭蕭獨有幽蛩破寂寥萬境不波心似
水滿庭紅葉映山椒

迴龍橋

錢千秋

鷲嶺東來跨石梁冷泉飛濺定中香橋邊曾作靈山
會小閣長燃佛火光

响嶼山房

姚思孝

彼尸無人至如探畫半縑竹香容我飽雲液許君廉
浪語何妨韻幽囊隨意添仙凡俱是障坐此即安恬

登韜光

梁以樟

四山青欲下眾樹密難名時有竹光入遠聞泉水聲
颯抨石子落猿挂翠微行對境忘言說幽情去復生

青蓮山房 卽包莊

陳繼儒

名園極華麗反欲學村莊編戶畱柴葉磊牆帶石霜
梅根常塞路溪水直穿房覓主無從入裴徊走曲廊

又

主人無俗態築圃見文心竹暗常疑雨松吟自帶琴
牢騷寄聲伎經濟儲山林久已無常主包莊說到今

借倪鴻寶朱美之邵先之施營方陸夢文姚有

雲林寺志卷六

三

僕何壽平過西泠抵玉泉同入靈隱登韜光有

作

黃道周

茲峰久不到重到倍咨堯慧力歸真宰頭心獨老樵
村烟未破面野竹尙尊腰欲就此中宿聽松試當潮

上韜光道

陳子龍

澄氣發層徑午峰秀披扶孤亭喬木下散曠存清娛
水涸溪尙靜雲暝山復殊廣堂鬱朱草別澗生青蒲

懸輿攀絕巘返杖送嘔途迭迭映媚樵路虛折限人區
幽篁疊媚姿飛泉歷虛無鳴鳥谷中怨巢鷗松際俱
高閣抱雲氣迢遞開江湖四山閤無人秋響相奔趨

物慮勞光采遐心適可符

响嶼山房翠雨閣

汪姬生

孰僻幽人構此樓岩峩怪石澗西頭寒生六月疑飛
雨短葛輕綃未可畱

晚尋响嶼山居

張遂辰

寺石响嶼宅厓盤路不窮穿林人踏葉響地水連筒
草閣寒雲半石橋秋澗中早看蘿上月一片墮松風

靈隱澗中坐冷泉亭作

靈隱由舍澗橋而北巖洞窈窕屈曲通明峭壁玉
削雜木壽藤倒懸斜倚根懸石外紅碧蒙幕一路

雲林寺志卷六

畫

抵寺門為佳絕寺門翠屏環列下臨溪水冷泉亭
踞其上波澄黛蓄淡然意深

靈鷲最幽隱翠壁寺門前磊砢百千石一一青蘿懸
石邊殘雨晴新綠洗新泉翠香發深澗山氣彌靜專
況彼長松外涼影何瀟然鳴禽不知處忽爾下空烟
我欲理古曲遺音誰與傳恍逢白居士亭上方醉眠

從澗西上韜光

韜光由澗西盤折而上徑仄谷寒篔簹泉潺湲多藁
灌蘿葛承翳日光每踞石小坐迴風墜雨幽不可
禁昔以樓觀海日門對江潮為勝益勝在攀躋不

在眺望

鷲宮已深隱古路尚密茸乃復更西上屢折得奇蹤
斷橋接空澗泉竹響淙淙我來晝孤冷境清難久從
山風下橫照石雨墜幽松蒼蒼不可極時聞隔湖鐘
卽此正迴絕遙心迴且重詎於江海觀何地無高峰

冷泉猿嘯西湖八景之一

無名氏

冷泉亭下北山陲曾見雌雄共引兒慣聽山僧朝說
法能隨木客夜吟詩松坡日暖人遊後蕙帳風寒鶴
怨時惆悵遺音無處覓竹雞嘯老野棠枝

虛白亭

釋來復

雲林寺志卷六

畫

洞然一室生虛白包括須彌百千億卧遊恍訝玻璃
宮幻出諸天帝青色常作清靜觀廓達含太空水晶
寒映座上月玉氣晴射窗間虹神光圓照徹中外萬
物朗融無隔礙空明一色鏡涵天觸目如居燄摩界
我坐此室依靈光闊浮大樹多陰涼門開冷泉境路
入無何鄉道人不起那伽定夜明簾捲當銀潢扶過
毘耶城趨出摩竭方身本無來亦無往安用三千獅
子牀可知有相皆非實明暗色空誰辨酌莫教童子
窺習禪誤作水光投瓦礫掃除聖解并凡情純清絕
點泯見精忽驚兜率海天曉紅輪碾破琉璃青

虞僧孺辟穀靈隱山賦寄

釋如愚

不飯凡僧飯聖僧若為辟穀碧山層洞雲溪水皆相
食卻道人問飽愛憎

癸酉同僧彌游韜光已丑初夏重來遇慧光禪
師屈指十八年矣為賦此詩僧彌已亡不勝今
昔之感

國朝

吳偉業

峰斷江天豁樓高海日紅鬚眉千丈雪衣被五株松
扶杖孤雲裏開窗暮雨中聽泉還洗鉢好作淨名翁

宿靈隱贈晦公

侯 沆

古亭鳴澗記來真忽見澄潭映碧新劫火再興靈鷲

雲林寺志卷六

壹

寺儒宗今現法王身松臺印月知何夕禪榻移燈話

昔塵私愧支矧雞足老浪拋二十二年春

再過靈隱寺贈三目上人

張綱孫

雲門夙昔透禪機又向蓮峰塵尾揮座下不驚狂象

舞潭邊常見毒龍歸殘鐘石語三車法涼露香生七

寶衣自喜陶潛來入社登樓重宿白雲扉

冷泉亭

曹 溶

寺門羅眾嶺邀我入盤雲天地深無象溪山綠未分
遙空飛磧坼清梵老松間幽意何人覺沙邊問鶴羣

上韜光

十年重作冷泉遊絕頂依然架竹樓輪與道人閒坐
穩春晴天闊數江鷗

獨過韜光

周亮工

寺裏登山去韜光景色偏空林無垢葉絕巖有清泉
此地真岑寂看人自往還蕭然茶話後吾意已逃禪

遊韜光用關六鈐韻

王士祿

岩窈靈境愜探尋徑轉時聞谷鳥吟廚瀆引泉衝澗
過齋鐘出寺到山深飛飛戲蝶捎荷葉颯颯鳴蟬散
竹林司馬遊來成倦客一椽還擬寄幽岑

遊韜光

笄重光

雲林寺志卷六

美

探幽策危磴石頂得寒泉坐對不知去身世兩悠然
借諸君過靈隱寺雨宿松靄山房限韻二首

朱彝尊

浮雲乍合山雨微平岡細路風吹衣過橋幾處飄塔

湧到寺一道巖泉飛斬新白花蕊照眼依舊青竹園

開扉攀蘿捫葛信公等我與僧彌暫息機

正喜餘霞射東谷何期簷溜滴階頻且貪是夕剪燈

話判作來朝著屐人慧遠酒邊能發興周顒肉罷詎

生噴貓頭之筍一飽足況有青青鴨腳芹

松靄山房六咏

四松逕

松子落五粒松欵橫十尋我來凡幾宿夜夜警臯禽

山茶院

二十四春風一百五寒食自開雪中花至今好顏色

清籟居

一夜雨鳴樹不知雲幾重推窗看曉色對面北高峰

西礪

山僧斲茯苓洗此西礪水宛轉流樹根涓涓鳴不已

栗園

布葉密如櫟結實小於榛時有芻尼至翻飛不露身

雲林寺志卷六

毛

竹筧

流泉半嶺來續以青竹管穿過白花籬忽注僧廚滿

韜光

嚴繩孫

遲識韜光路幽修悵晚尋竹分諸院水林合數峰陰

風雨丹楹古莓苔綠字深靜看前輩語遠愧百年心

有吾鄉高忠憲公詩

靈隱寺

舊知靈隱寺此日足幽尋自昔傳飛錫于今尚布金

江流消劫火山響答潮音桂子丹崖古蓮花碧殿深

到來惟瀑水近處即長林夜誦聞猿語朝參見虎心

未能捐慧業已是異塵襟落日荒荒去春烟細細沈
祇應埽花雨息影鷲峰陰

遊韜光菴

秦松齡

復與諸山異藤蘿一徑通鳥歸孤寺外人在百泉中

竹密亂生綠林疏間落紅坐來殊自失何處置微躬

雨宿韜光

潘耒

山行晴復雨小住亦為佳瀑怒欲崩屋雲寒時墮懷

難松便靜坐煮蕨稱清齋豈必吾廬好巖榭願始諾

冷泉亭和蓀友樂天畱仙

陳祚明

峰插蓮花峻泉瀦德水清石從天上墜蘿掛鏡邊生

雲林寺志卷六

壬

澗響孤亭逼松風列岫橫來游軒冕客遂有掛瓢情

癸亥五月三日同次谷過韜光畱題

沈受宏

我從此地尋精藍幽勝最愛韜光菴泉聲竹色轉曲

磴絕頂一望窮東南湖作杯孟江作帶諸峰雲氣相

吐含鷲嶺卻在山腳下濃青萬樹浮烟嵐快哉高閣

豁窗牖仙竈遺蹟同禪龕菴中上人我舊識彈指十

載過門三老者修髯致滿漉少者騷雅頗足談我來

蔬筍輒具飯所喜煮茗多芳甘空囊那得金布地破

費香積應懷慙此別匆匆適閩粵炎天遠道愁難堪

回思靈山隔塵外清景月嶂兼風潭明年定期襍被
到坐卧十日依瞿曇

丁巳嘉平遊韜光

王撰

攀蘿探絕勝高視極長空海色晴嵐外江雷宿霧中
竹深千嶂靜寺遠一泉通輸與樓禪客清吟思不窮

斑衣懷古二首 韓世忠別墅

吳農祥

夾岸芙蓉合陰崖薛荔疏角巾依石室高枕倚雲廬
故國多戎馬將軍狎蹇驢清涼老居士問訊更何如

又

尚見思陵記樓臺有御題威儀開輦道曲折向丹梯

雲林寺志卷六

禿

導騎還持蓋高僧共杖藜名園有勝賞日日醉如泥

夏首登韜光

趙吉士

澗水依山曲層陰失晝天一樓浮海日百雉接江烟

徐蕩留春意松杉結大年此間樓託好聚石與談禪

韜光夜坐

厲士貞

石磴隨溪折巖高眾勢供泉聲不斷壑樹影若連峰

石靜雷雲宿樓虛待月封清心忘就寐松響入山鐘

坐金蓮池上二首

汪懋麟

春去才逢一日晴深山四月喜聞鶯忽來小閣鶯飛

雨卻是山泉滴瀝聲

韜光絕壁好禪關今古遊人自往還何事題名留片
石高吟只數白香山

冷泉亭

此亭不厭百回坐一杖還從四月來遊女漸稀山寺
靜渚禽初下夕陽開泉聲雨後響尤急梵唱晚來心
欲灰忽憶靳王舊時事跨驢攜酒亦悠哉

韜光呈晦公

柏古

靈鷲萬峰頭疏鐘出寺樓江湖烟外渺巒嶂檻前收
泉亂晴疑雨松深夏欲秋天空飛野鶴振翼遶滄洲

晨步韜光道中示移暉上人

陸繁昭

雲林寺志卷六

罕

苔徑凌晨步籬花帶露垂溪雲流不盡海日起何遲
往事每多悔他生未可期不如歸白社杖履日相隨

靈隱寺

王又且

碧殿金鋪十二重講筵坐繞百芙蓉道人不解風旛
論獨愛門前六二峰

晚過靈隱寺訪晦山和尚

宋曹

曳屐夕陽動疏鐘晚寂然黑猿窺古佛紅樹鎖飛泉
道氣千山外秋風一杖前不須復登眺飯罷學安禪

宿靈隱妙香上人房

徐延壽

雲藏孤寺迥北面見高峰石色埋蒼蘚泉聲戰亂松

泥香花下展月冷枕邊鐘僧恐明朝雨呼歸鉢底龍

韜光

湯右曾

澗橋徒倚老松根肅肅巖扉晝不喧坐覺清風生石
壁行窮修竹見山門依依烟郭江光繞點點林鴉海
氣昏卻怪白沙春漲闊遊人指點說潮痕

遊韜光贈山止上人

王原祁

捫蘿歷磴倍添幽乘輿還須到上頭竹樹平分雲外
出江湖一望閣中收山僧欲話當年事刺史空傳昔
日遊為愛嵐光應惜別愛君佳句更淹留

韜光看泉

繆彤

雲林寺志卷六

聖

潭影當窗靜泉聲入竹幽晴時長帶雨夏日竟同秋
花有金蓮放魚多赤鯉游香山詩句好讀罷向林邱

冷泉亭

李德

一脈西山水分流過此亭凭欄諸念冷倒影眾山青
花落憐春色人來是客星乾坤餘我嬾白眼為誰醒

同邵宮詹靈隱寺觀說戒

龔翔麟

前游詩債未留句又向湖邊上釣舟靈隱寺前天竺
後綠肥紅瘦麥初秋

寶馬香車赴道場華鯨法鼓震僧廊風流二老閒相
挈也趁聚林灌佛忙

石筍峰

石筍槎牙勢分明走籜龍欲排霄漢上時有白雲封
卓筆誰相擬采芝人未逢再來猿已熟拄杖得從容

九日飛來登高

張孺懷

良朋九日共相招一徑攀崖倚碧霄漁浦霞明當落
照海門風急上秋潮重巖細菊開樽得絕澗飛泉出
樹遙歸路上方鐘磬晚松陰竹色冷蕭蕭

靈隱訪諦暉和尚

邵錫申

六橋迤邐虎溪深三竺峩龍樹陰石湧樓臺排漢
出潮迴鐘鼓帶星沈高僧慮卓開蓮社才子魚山賦

雲林寺志卷六

聖

梵音借問西來何所道洞門閉鎖白雲心

上北高峰

譚宗

登山便不慵攬起北高峰曉塔眠雲鳥春泉養洞龍
海風朝影殿天樂下疏松一自西陵別那知此地逢
癸巳孟夏游韜光菴還坐飛來峰下作呈山公

開士

王式丹

層巖岸崿俯清流騁目登臨占上頭近郭烟橫不斷
樹隔江山入最高樓窗搖竹色精廬近門聽潮聲古
剎幽坐玩奇峰不歸去欲移家具住杭州

甲申九月廿七日宿韜光作

查嗣璣

夜氣初澄萬里秋尺吳寸越兩悠悠忽鶯紅日當窗
起天外金光海一瀛

靈隱寺

顧嗣立

高峰勢插天北有青蓮舍石橋俯碧溪澗草青可藉
入門寒飈颺陰鬱類長夏江聲走雲根湖光流樹罅
猗歟梵王宮仙居誰與亞魚鱗排屋簷薜磴任凌跨
佛殿做以宏講堂清且暇徐行入佳境悠然如噉蔗
穿廚繞曲房石上寒澗瀉山春草木香嵐氣爭變化
巖半一聲鐘飛墮石梁下

遊雲林寺

常安

雲林寺志卷六

聖

武林山水自天開牽遊人往復迴石筍楊梅爲輔
翼蓮花月桂是輿臺泉多咽砌供猿浴公老畱雲任
鶴偃慚愧香山白太傅政閒數數入山來

秋日與程風衣坐冷泉亭

寺門臨石瀨秋葉響楓林嵐氣變朝暮溪光自古今
危亭面峭壁偃松羅清陰接飲有山猿對嘯多野禽
日影不得到烟靄空蕭森冷態異濁流塵囂任浮沈
鑑茲寒碧色寫我清曠心與子成舊侶閒坐發幽吟
憶登釣臺上懷古覓知音

飛來峰尋理公飯猿處

秋雲壓徑山木秀清霜點苔石痕瘦老樹垂藤百丈
懸瀑飛寒玉環峰走白猿何處叫西風夕陽洞口烟
濛濛閉道當年僧慧理齋餘香飯施猿公飯猿有臺
儼壁立我來不見眾猿集冀於月夜得聞聲不似巫
山韻悲咽理公理公導禪津頑石點頭猿亦馴鷲峰
終古不飛去花龕深處四時春

壬戌秋日偕程風衣陸虛舟遊韜光菴

金天氣森爽晴光媚秋容西流大火盡百卉零露濃
幽興自然發遠欣二客從登舟復攬轡迤邐循高峰
雲林暫休駕鷲嶺插層空言尋古巢塢紆迴一徑通

雲林寺志卷六

罽

松篁飢眼碧楓柎染未紅捫葛叩禪室澗泉響淙淙
老僧具袈裟迎我蓮池東跌坐嗅妙香清涼心地融
小蛇名蜥蜴出沒未化龍與語多微諦潛心南北宗
相邀登傑閣恍若跨蒼穹四望渺無際肯惜目力窮
江濤與海浪如聞聲洶洶眾峰兒孫立湖水一盂同
亭午日色淡古鶯鳴寒蟲老僧呈詩籍始自香山翁
沿革六七代畱題盡名公就中論佳句頗覺時賢工
莅浙斯遊最所嫌太匆匆回瞻香烟霧落日已下春
牽客返歸路林鴉噪夕風舟中仍小酌擬咏繼前蹤

觀雲林寺竹竿引泉

山腹流泉漫浩浩穿雲絡石縈蘿島琮潺聲落梵王家錢源龍湧東西抱林坡舉確寺後斜山僧競把泉源討截竹剗心曲折通挽得銀河落晴顯跳珠走玉響泠泠不與溪流爭故道涓涓滴滴入香廚餘波猶得灌瑤草漢陰老人憎桔槔此方更比桔槔巧試看齋鉢溢清泉海眾不愁生熱惱

秋日同程風衣遊飛來峰

秋霜拂拂襲衣寒靈鷲峰頭木葉丹浮世易隨駒隙過與君同作畫圖看山空四面皆通徑泉冷終年不起瀾莫謂宦途多逸興良朋好景欲并難

雲林寺志卷六

巽

秋日登北高峰

虎林最高峰勢欲摩青蒼眾峰如兒孫羅列侍四旁分星侵斗度占位居坎方火雲秋不收海氣騰朝光澗流汨汨響野草霏霏香探幽性所便陟巘復緣岡彎環三十六拾級褰衣裳須臾臨絕頂極目高鴻翔慈塔廢已久禪扉亦荒涼殷勤懷古意四望空茫茫舍策坐團蒲安所得壺漿路遙恐莫致悔不理游裝宦遊四十載寓目皆難忘斯地恆素心信稱雲水鄉小詩聊記事但愧不成章

冷泉亭

峰下流泉泉上亭泉聲亭影鬪清泠石危長倩松根護澗響難教俗耳聽月照洞中猿浴子葉飛嶺畔鷲梳翎我來倚檻觀魚樂時有天風語塔鈴

早春陪彭少司農石源遊雲林寺

北峰之麓靈鷲前龍宮丹碧護冷泉蒲牢一聲集緇侶法螺香梵傳諸天幽境四時宜探討當春巖壑鋪芳草花綴柔條爛熳紅鳥鳴高樹圓吭好我有嘉賓佐大農書林武庫羅心胸自是西清著作手曾持玉尺眾所宗臘日浙東有疑獄

雲林寺志卷六

巽

促請公乘興作閒遊問水亭邊上小舟九里松陰迎節益行行直到澗西頭古寺稽年始晉代雲林

宸翰輝朝采海氣遙升日氣中江聲時雜鐘聲內懷古

登樓思渺然延清佳句至今傳延清宋之問字試憑鏡檻觀

魚樂不覺塵氛盡棄捐共言此遊乃良覲道合同心同

情更適公如有意記長篇山靈應喜百朋錫

癸亥仲春八日陪少司農彭石源重遊韻光和

白香山蘓東坡韻二首

我來曾叩此禪門秋葉春花景自分冰泮蓮池分淨水光生佛頂覆慈雲離離雪影當窗見隱隱松聲徹

耳聞同上羣峰最高處頓將塵慮釋糾紛

紆迴竹徑疑無路掩映杉扉卻有家束縛久如轅下

馬登臨暫去井中蛇野鷺日暖爭修羽仙杏風和漸

著花嘉客莫嫌生活淡冷泉亭畔酒帘斜

重九前一日偕友游韜光

沈元滄

翠竹丹崖仄徑通昔年曾宿此山中寒泉聲裏三更

月晚桂香邊一笛風不待逢仙悲往夢久思投社作

禪翁吟牋茗枕消閒日未識高人許我同

題雲林寺

張雲卿

六朝金粉屬蒼茫鷲嶺堯堯直指堂不是五丁輪鬼

雲林寺志卷六

望

斧何由千佛剩靈光滾聲實帶湘江雨桂子終畱月

地香百劫紅塵飛不到欲將心印問空王

同巨觀游韜光

景星杓

初從雲林登俄就石橋轉曲磴屢迴互叢篁倏隱顯

攬衣徑烟絲穹然造絕巘不知天復高下視羣峰淺

孤竈栖一泉南楹而雙筍小畱巖桂側翻經談奧典

且從龐眉僧苦龕午供飯

冷泉亭看水

吳焯

陡覺寒聲起翠陰隔溪銀竹映森森幾枝石齒鎖巖

腳萬簇雪花飛水心雁蕩成秋通海尾魚山有梵聽

潮音不知此地頻來往便我中宵冒雨尋

靈峰院晤潘朗君兼看徐杉亭畫壁

偶為聽泉向夜行寺門未啟客知名乍來竹徑坐孤

閣聊共龕燈話半更風雨蕭寥詩一軸雲山駘蕩壁

雙清頻年我慣游吳會裙屐徧教此處迎

癸亥春日錢塘明府王

諱緯偕張司馬過金沙

港時行童進茶茶品不一坐客訝之明府戲曰

雨前雨後總名茶囑主僧作出句義果以雲外

雲中皆是客應之坐客甚喜明府復偕義果送

聯成律

雲林寺志卷六

吳

禪關靜掩在金沙為訪桑麻暫駐車緯雲外雲中皆

是客果雨前雨後總名茶緯先春滴露成團鳳果微

笑迎風落講花緯慚愧山僧清供薄一甌嫩色泛晴

霞果

秋日小憩白雲山房

汪坤

乳竇峰前路秋聲入徑聞寒泉千澗落翠竹半窗分

石瘦堆黃葉山深貯白雲結廬塵境遠趺坐到斜曛

白雲山房

陸秩

小築依靈鷲軒楹在翠微竹聲圍石几僧影到山扉

白髮人真澹青山願不違一枝如可借願息漢陰機

白雲山房

杭世駿

白雲深處掩蒼苔
文練垂窗面面開
曲水暗流花徑去
奇峰多抱小樓來
愛晴拭几頻看畫
掃榻留賓漫舉杯
最好萬竿修竹上
一層青翠飯猿臺

冷泉亭

桑調元

適從絕壁來如漿
翻白汗少憩面渟
泐沁骨不待盥潭
潭虛白光一鏡涵
止觀清極少龜魚
石髮風漪散春涼
雨後盈落澗飛瀧
悍喧靜本同波對
境發三歎今晨游
屐稀孤影漾泉畔
山林其許我猗玗
稱浪漫飛來峰

雲林寺志卷六

兗

造物娛畸人墮此嵌空石
幽涼一滴寒春苔幾重碧
洞陰小沮洳正可度臘屐
霽散雪竇烟四縛天光圻
探奇思遙夜破碎穿月魄
黠猿攀蘿窺識我非生客
陰房透底虛衍徑削面窄
靜聽冷泉飛倒瀾聲崩滂
老樹蟠巖根棧雲掛孤策
荒彼腳拔塵艱於烏頭白
新夏同沈方舟陳懶園翁
允大厲焚榭游靈隱過
冷泉亭遇雨時方舟自
金陵還期而不至者

家兄靜山

蔣宏道

老友還故山良會成小訂
買舟發明湖斟酌極幽勝
披翠覓靈峰宵冥猶可認
樹老雲氣封泉冷雨聲應

接膝坐空亭曠言得心印
彷彿竹溪遊缺一興未盡
歡笑復流連永日同一瞬
再期踏清秋但恐疏雙鬢
西顧霽景微林中響烟磬

坐冷泉亭

鮑鈺

雲林何限好亭古近招提
石澗泉猶澀春山綠未齊
梵聲松影裏樵唱寺門西
借問呼猿處空巖鳥亂啼

題岫嶠山人舊隱

釋正高

幽心懷蕙草春晏掇餘芬
山色深不見谷聲如有聞
唐虞今邈矣巢許事空云
欲識當年意岩岩望白雲
過雲林訪巨濤和尚

過雲林訪巨濤和尚

沈廷瑞

雲林寺志卷六

辛

檣棹行經葛塢松松陰拄杖
憩遊踪雲林突兀前朝
寺梵唄高寒清曉鐘法席
重開皈淨侶香臺遙映轟
靈峰老夫久矣息塵慮
白社流風樂景從

冷泉亭

孤亭時徙倚萬象縱流觀
對此一泓淨令人毛骨寒
影垂霏溼翠響激激危湍
我亦忘機者欣欣魚鳥歡
止宿雲林丈室與巨公話別

山房鄰絕巘一榻枕雲眠
涼沁深秋後燈明古佛前
心清聞定板鼻觀溼香烟
萍水孤蹤客禪棲別有緣
題新修雲林寺圖爲巨濤和尚作一百韻

厲 鶚

擅秀明湖曲鍾祥竺國鄰
鴻分龍蚬峰聳鸚鵡翻
洞古聽猿嘯巖迴得虎馴
筧流空際雨花界定中春
裁宇原依晉繡經漫敷秦駱丞吟海日達叟弭濤神
樹識西天栗叢標北戶筠崇基先薙草表剝屢揚塵
兜率英規在嗜閭異跡陳

聖朝恢正教尊宿導迷津

謂具德和尚

白業健椎妙青霄結

構新金繩除劫燼寶網闢荒榛
簷翼翔霞外亭楣揭水濱
禪棲何眇眇信鼓更齧齧
億眾持芳饌烝徒侍氈巾
到隆當繼治

雲林寺志卷六

至

皇豫歷時巡雉扇松門轉鸞鑣
柰苑遵

奎文通八解

睿藻照三身壑迴吹仙籟雲深拱紫宸
傳燈誠有數憩錫亟需人
獅座安逾甲鯨鐘叩過申
芬標隨電落丹粉共霜浪嵐暗
諸天象山悽禮塔民中興看慧命
大事門前因一鉢來京口雙旆駐澗濬
巨公為丹徒人經營閱腰臘檀施歎酸辛
洪願巨緇侶清修感上賓
寓公延杖履至誼本慈仁
謂汪光祿萬松發甕書函悟登階覺地親
宰官今世現長者夙緣伸須達應同號伽陀更不磷
蘓家金罔吝和氏璧非珍
廣度毘尼戒宣揚如意輪

荆襄輪梓杞吳越召陶甄
九乳雄樓峻千香傑閣勻

眸容臨丈六紺殿測由旬
締造蹤仍舊莊嚴力與均

朱堯舒鳳翅雕砌甃虬鱗
棋畫施虹彩楹形麗燭銀

風琴鳴窳窳岫幌映紛綉
台岳尋靈驗高堂拜應眞

屋環田字樣材藉匠師掄
劉塑形疑活曹衣摺似指

攝儀齊儼肅列坐若嶙峋
相好唐兼梵魔摧喜復曠

以上敘度戒僧六百建轉藏殿鐘樓梵香閣重修大雄寶殿田字殿塑五百羅漢像僧坊開並

飾靜院隙重初剝腐樂楹具傾欹
板築頻園開蓋傘茶廡庀睦州薪浴榜朝初換齋庖午最振孟嘗畱取

鑊子敬指餘困改範勞良冶精銅聚令辰飛廉欣構

雲林寺志卷六

至

炭屏翳怒融銀爐啟圓穹
蓋泉投萬斛蟻湯蓮炊嫩

盪玉粒漲璘瑤法食充虛腹
馨聞動佛脣構乾寧委

以上敘修禪堂寮舍土米汁可行輪
等及重鑄香廚大鍋勝景奚煩擇程

功尙未竣逶迤鋪澀路次第補堙
隄岸峭幽淙駛橋

堅暮靄屯鏡奩搖繡栊
波底涌華振望景眸爭鸞朋

遊趾集麇到遲尋月桂去便詠汀
蕪婦孺瞻彌切焚

修浴倍滔魚王方溯湖蛇種亦歸闕
核果供摩勒筴

筆獻屈胸浮圖楊街記酒埽宋雲論
以上敘砌寺外

填及修冷泉亭新建迴龍橋春涼亭慨彼稱懸薄
惟知巧算縉涼軒淒象簾煥館熨貂茵
么鳳偏教舞妍蛾雅試壘膳夫殫

瑣瑣酒史棄詩諄寵勢謀攀寶賢名肯友荀霍奴驕
使氣鄧析訟連嫺輦填溝壑輸賓謝主臣竟令空
室瞰豈植福田的智讓生生鳥心慙趨趨魏渡江誰
弭楫旋里有紆紳粟濟騎桑餓囊霑庇葛貧膠庠甦
涸鮒襦袴逮垂鵲稅代債逋戶財堪慰厚窳榮加卿
寺秩譽借比問詢社櫟纒辭欵陔蘭適守鄞時光祿令嗣出
守四善根簪敝盛淨域煥巍臻震旦傳無盡恒河永
弗湮中丞揮巨筆太史染貞珉落成時大中丞常公拱碑文侍讀鄭鈞谷
先生書丹璣貝頌遺哲壇幢萃此晨還將東絹滑細寫素
豪純小李堆濃綠迂倪暈淡皴著頭摹碧潤石腳皴

雲林寺志卷六

壘

蒼嶠點綴稽畱躅微茫帝釋偵郭髯推界畫范緩出
關楯影矗琉璃道烟橫舍衛圍四圍羅夕爨百丈倚
秋旻八部楞迦肖珍池長壽倫面羸休類覓腕勁欲
揮尊繞磴森梧竹周墀雜薦蒼徐熙赤鸚鵡韓幹白
騏驎絢合驚懷悚澄觀止日矚械珠過笠澤暉錦送
淮垠險韻差肩陸奇思直尾釣憑增武林事久久歲
踰椿

癸亥秋游雲林訪巨公於面壁軒

去年秋雨聲蕭颯面壁軒中寄禪榻曉起推窗失四
山白雲正滄神尼塔今年秋霽風灑然饒頭重舉舊

因緣隨時喫飯看山坐不是諸神五味禪

巨公重建春淙亭於清繞橋詩以落之

高僧能復古華構樹陰閒倚檻宜聽水登橋好看山
魚隨落花出龍帶暝雲還只在斯亭下春來臙占閒

春淙亭次樊榭韻 陳章

翼然亭子影忽照迅流閒倒濺三春雪平臨小朵山

酌時誰識味聽人竟忘還晚共高僧語交頭拄杖閑

冷泉亭圖題詠 附錄

三月十八日石田西村二君招予遊西山予與
汝其通先行憩冷泉以俟少焉二君至予詩適

雲林寺志卷六

壘

成諸君繼作石田仍寫圖畱為山中故事俾予

錄於上兼葭倚玉媿不稱也 鏞英

雨晴林壑淨朝暉一路看松入翠微芳草似曾畱客

卧黃鸝渾欲近人飛相逢巖叟收茶早久別林僧會

面稀同在冷泉亭上坐賦詩題畫澹忘歸

次韻 沈周

入林兒子送斜暉酒面風清色漸微白髮再來渾覺

老青山久住不重飛老僧古寺相逢熟故國遺蹤欲

見稀千箇長松卧房近吹燈還照鶴羣歸

同作 史鑑

八圖山澤遊苦爲風雨款驚雷破重陰及晨陽已顯
逶迤入幽深厲揭渡清淺靈山傳飛來合澗互回轉
蘿垂手可捫松高益惟偃陽厓丹霞凝陰洞蒼雪滿
秀色如可攬絕巘竟誰棧眾竅因風號羣芳遲春行
追念平生歡歷歷猶在眼幸逢新相知已少舊遊伴
老僧久見招相攜集閑館解衣任盤礴覽物適蕭散
形忘慮則消情至心莫展寄言同盟人對酒歌勿緩

又

汝 泰

肩輿侵曉別春城路繞西湖宛轉行滿眼青山曾識
面倚雲高樹不知名同遊喜有同鄉客勝日還尋舊

雲林寺志卷六

壬

日盟忽聽奔雷鳴澗底問人才道是泉聲

沈徵君冷泉圖真蹟舊爲靈隱僧房物藍秀才

謝青購得之爲先大夫壽在余家二十年矣躑

躑躅紅言歸未遂對此恍置身故山林壑間不

覺神往因和鐻汝二君詩并記得圖始末

龔翔麟

曾倚孤亭送落暉雲林風景記依微泉聲咽石奔難
住嵐氣侵衣溼不飛歲月漸催塵跡老鄉山久別夢
遊稀吟詩看畫生惆悵白髮滿頭猶未歸
扁舟自別錦軍城日日銅街信馬行畫裏青山逢舊

識眼前烏帽笑浮名秋風縱爽尊鱸約烟水終尋鷗
鷺盟記取歸時攜卷軸先來亭上聽泉聲

次鐻賓山先生韻

吳 焯

晨坐高齋竟落暉祇緣讀畫悟幽微聽來畢靜水生
響看到出神峰欲飛往事重題真感慨舊遊如夢記
依稀回思羣屐經行處空惱耕烟閣筆歸

石谷臨摹此本

又

沈嘉敬

卧看詩畫兩相暉遐想當年結思微古木三秋猿已
去寒泉六月雪橫飛風流往蹟誰能續墨瀟猶香知

雲林寺志卷六

壬

者稀曾憶晚來成醉後一亭烟靄坐忘歸

又

厲 鶚

石瘦林香起夕暉風中似有磬聲微好山招隱貧難
買妙畫通靈久亦飛題字尙畱前輩在聽泉今見解
人稀頻年不踏松陰路卧以遊之卻忘歸

又

施 謙

石翁乘興寫春暉三百年來古意微雲氣未隨蒼狗
化泉光猶作翠蛟飛依然照眼林巒秀淒絕聯吟者
舊稀笑指孤亭畱戲語投閒曾見幾人歸

又

趙 昱

追懷田居先生

飄蕭落墨染晴暉
幻出靈機思入微
流水縱橫秋影澹
亂峰點刷白雲飛
興乘野趣僧過早
夢破花香客至稀
我獨烟霞已成癖
團瓢結得便忘歸

又

趙信

琴書一榻挂清輝
坐展淋漓畫入微
花逐泉聲來曉外
寒侵木葉傍簷飛
相過笠屐三生舊
此景湖山半壁稀
觸撥心情思往事
老僧曾約看雲歸

又

丁敬

清詩直比謝元暉
寫入丹青更入微
林影尚如翳石瘦
泉光渾覺抱亭飛
山中故事看誰續
畫裏高流得

雲林寺志卷六

壬

見稀片紙真堪敵
瓊玖幾經遼鶴憶
人歸

又

陳章

明湖翠岫逗清暉
冷燭他鄉夢境微
對雨會心泉不斷
聽風閉目葉都飛
家山無那悲常隔
殘楮如斯見亦稀
塵土行騰能借我
客中展處當身歸

又

姚立德

山僧有約占餘暉
拈取松花一笑微
院靜幾時參佛去
泉喧終日礙雲飛
小亭風景常如舊
此轆流傳見亦稀
好與安心聊位置
筍屨拾句但將歸

又

趙一清

詩情真是謝元暉
畫裏探幽思入微
流水有時鳴汨汨
棲雅不定故飛飛
孤亭延賞襟懷得
古老行吟歲月稀
攜向松間少投憩
未妨斜日聽催歸

坐冷泉亭

符之恒

寒松韻長吟吹落
風前句幽子忽自得
晚影一亭聚遙見
破衲僧擔筍入深
塢山空擁春雲商
略中宵雨靈隱寺
贈諦暉禪師

鮑鈇

三年曾一到雲水
素相親僧老頭鬚
白山空花草春午
齋參玉版香界轉
颺輪舊識梅檀味
從師證法因

冷泉亭

馬日璐

雲林寺志卷六

壬

鐘韻一星星幽尋
獨此亭山從入寺
好泉欲過時聽冷
氣怯春服清暉隱
翠屏我來崑下坐
刻石記曾經

和樊榭春淙亭卽用原韻

張四科

誰復斯亭舊風泉
礪戶間清寒徹危
檻幽響答空山宿
鳥驚仍下浮花去
不還明湖徒夢想
眺聽愧君閑

春淙亭和樊榭作卽用原韻

閔華

重構此亭古潺湲
一水間帶花流別
澗和雨響空山目
送行雲去心期飛
鳥還我來憑檻久
清話與僧閑

雲林寺志卷六終

增修雲林寺志卷七

遺事

明僧大善西溪百詠序云北高峰塔唐天寶年建中藏古佛舍利初建塔時有一花犬每隨工匠銜馱石置塔所至領吻流血於荒榛間得一石佛缺左耳犬即跑古寺基出耳湊合又一僧夜坐塔下虎欲噬之忽大蛇從塔頂噴霧作雨虎即吼而去按此事出太平廣記

李翱來南錄云元和四年二月戊子至杭州己丑如武陵之山臨曲波觀輪春注曰即靈隱天竺寺吳

雲林寺志卷七

一

虎臣云按杭州無武陵山當是筆誤恐是林字晉書地理志吳郡錢塘縣武林山武林水所出當時

錢塘屬吳郡又見前漢地理志

太平興國八年秋詔通慧大師贊寧撰大宋高僧傳三十卷王內翰元之贈詩有詔修僧史浙江濱萬

卷書中一老身之句

東坡鎮餘杭遇遊西湖多令旌旗導從出錢塘門坡則自湧金門泛舟絕湖而來飯於普安院徜徉靈隱天竺間以吏牘自隨至冷泉亭則据案剖決落筆如風雨分爭辨訟談笑而辦已乃與僚吏劇飲

薄晚則乘馬以歸夾道燈火縱觀太守有老僧紹興末九十餘幼在院能言之當是時此老之豪氣逸韻可以想見也

政和中僧惠雲於冷泉亭前又作小亭郡守毛寶文友命去之為詩并序云昔人以為冷泉未極其妙因加小亭其上然泠然水光潏然山翠以故去者過半予以謂不必加工但去其尤贅者斯善也如明鏡中而續畫非不美好所以為清明者逝矣拂拭舊翳舊觀復還詩云面山取勢俯山中亭外安亭自蔽蒙眼界已通無礙物胸中陡覺有真空試

雲林寺志卷七

二

尋樞響鶯時變洞中事卻聽猿嘯與舊同白猿萬事

須臾成壞裏我來閱世一初終

宋丹陽葛澧作錢塘賦中有云傍西深入巖谷益秀上下天竺靈隱靈鷲爭出奇巘互獻重岫烟籠黛染澤通雲覆九里之松徑陰陰萬脈之冽泉滔滔數語簡而能該

周益公玉堂雜記云嘗自德壽宮後垣趨傳法寺望見一樓巍然朝士云太上名之曰聚遠而自題其額仍大書東坡賴有高樓能聚遠一時收拾與閒人之詩於屏間靈隱寺冷泉亭臨安絕景去城既

遠難於頻幸仍卽宮中鑿大池續竹筒數里引西湖水注之其上疊石爲山象飛來峰宛然天成某作端午帖子云聚遠樓頭面面風冷泉亭下水溶溶人間炎熱何由到眞是瑤臺第一重

高宗旣居德壽時到靈隱冷泉亭間坐有一行者奉湯茗甚謹德壽語之曰朕觀汝意度非行者也本何等入其人拜且泣曰臣本某郡守得罪監司誣劾賊罪廢爲庶人貧無以餬口來從師舅覓粥延殘喘德壽惻然曰當爲皇帝言之數日後再往則其人尙在問之則云未也明日孝宗恭請太上帝

雲林寺志卷七

三

后幸聚景園德壽不笑不言孝宗再奏亦不答太后曰孩兒好意招老夫婦何爲怒耶德壽默然良久曰朕老矣不聽我言孝宗益駭復從太后請其事德壽乃曰如某者朕已言之而不效使朕媿見其人孝宗曰昨承聖訓次日卽以諭宰相宰相謂賊污狼藉免死已幸難以復用然此小事來日決了今日且開懷一醉可也明日孝宗再諭宰相遂復原官予大郡數日德壽再往其人曰臣已得恩命專待陛下之來謝恩而去

宋楊郡王取無著禪師塔爲壽地遂啟其塔乃陶龕

容色如生髮垂至肩指爪皆繞身舍利無數留三日不壞僧肇淮海有詩云一定空山五百年不須惆悵啟顏甄路邊多少麒麟冢過眼無人贈紙錢南宋時有僧於韜光菴降仙請至釋子蘭以下十人凡七十三釋皆唐人能詩者各書一詩語極奇絕曲盡其景見武林舊事惜其詩之不存也

紹興中韓郡王旣解樞柄逍遙家居常頂一字巾跨駿驃周遊湖山之間纔以私童史四五人自隨時李如晦晦叔自楚州幕官來改秩而失一舉書憂撓無計當春日同邸諸人相率往天竺李辭以意

雲林寺志卷七

四

緒無聊賴皆曰正宜適野散悶可也強挽之行各假僦鞍馬過九里松值暴雨眾至迸避李奔至冷泉亭衣袂沾溼愁坐長歎遇韓王亦來相顧揖矜其憔悴可憐之狀作秦音發問曰官人有何事縈心而悒悒若此李雖不識韓但見姿貌魁異頗起敬心乃告以實韓曰所欠文字不是職司否答曰常員也韓曰世忠卻有得一紙明日當相贈命小吏詳問姓名階位仍詢居止處李異謝感泣明日一吏持舉牘授之曰郡王送來仍助以錢三百千李遂陞京秩修箋謝韓王欲展門生之禮不復見

秘監陸放翁嘗問松源曰心傳之學可得聞乎源曰
既是心傳豈從聞得公領解獻偈曰幾度驅車入
帝城逢僧一例眼雙青今朝始覺禪家別說有談
空要眼聽

放翁西湖春游詩云靈隱前天竺後鬼削神劍作崑
岫冷泉亭中一尊酒一日可敵千年壽此翁之耽
玩鷲峰幽勝可謂極矣

乾道初臨安靈隱寺後山茁一尊圓徑二尺寺僕見
之喜其光明潤澤採以納長老長老驚詫以爲日
所未覩謂之曰我固願食異味然合院三百人今

雲林寺志卷七

五

不過能及十之一非我法平等意也於是賫餉楊
郡王楊亦訝其大曰是當以奉玉食乃奉獻於孝
宗詔以賜靈隱蓋初不知其所從來也迨復持至
寺已經日盤內頗有汁沾濡兩犬在側爭舐之俄
頃間皆跌足若狂眼突毛顛仆地死諸僧乃悟爲
毒物使之入天庖寧不大爲咎累亟瘞諸深坑而
不暇窮其根本惟萬乘所御自是神物護持楊王
亦大貴人長老不私口腹故皆脫於意外之禍
瞎堂禪師舊畜一猿頗馴因衣之命曰猿行者淳熙
三年正月十五日遷化至期諸王卿相皆至師陞

座祝聖遂入方丈扇閉久之眾窺窗隙並無警歎
惟見猿持卷待側亟入師已死矣猿書乃辭世偈
也

臨安靈隱淨慈上中下三天竺皆宋朝祖宗功德寺
也淳祐庚戌爲貴妃閻氏建功德寺於九里松迎
靈隱寺前名顯慈集慶寺土木之工過於諸寺人
名之曰賽靈隱寺

閻妃以特旨奪靈隱寺菜園建功德寺任持冲號癡
絕退院示眾云欲去不去被去礙欲住不住被住
礙渾不礙十洲三島鶴乾坤四海五湖龍世界

雲林寺志卷七

六

宋理宗取靈隱下菜園爲閻妃建集慶寺內司分市
材木於郡縣旁緣爲姦望青採斫鞭笞迫逮雞犬
不寧雖動臣舊輔墓皆不得自保或作詩諷之曰
合抱長材臥壑深於今惟恨不空林誰知廣厦千
斤斧斲盡人間孝子心閻妃之卒也卽葬寺後寺
中存理宗御容一輻燕游圖一輻明監司陳邦佐
畱詩云黃袍前顧紫袍隨樂事宮中此一時春色
錢塘渾似昔御街芳草正離離
九里松左軍教場內向有馬三寶墓至元十五年六
月內有軍廝名狗兒者因樵采墾土得一鐵券上

有字云雁門馬氏葬於橫衝橋後又有十字云至元十五六狗兒壞我屋蓋古人知數者耳始知橫春橋本橫衝橋云見武林舊事

明初夢堂噩公參元叟端公於靈隱機鋒交契命掌內記噩公嘗游越中詩人劉孟熙唐處敬輩集曹娥祠見一僧做衣坐船尾眾方分韻賦詩殊不知顧忽作禮有剩韻乞布施一箇拈蕉字與之噩卽應聲賦詩云平明飯罷促高梢撐出五雲門外橋離越王城一百里到曹娥渡十分潮白翻晴雪浪花舞綠弄晚風蒲葉搖西北陰沈天欲雨卧聽篷

雲林寺志卷七

七

韻學芭蕉眾驚日公非噩夢堂乎遂邀入社

永樂七年閏四月一日王希範遊西山記云西經行春橋逾集慶蘭若始至飛來峰下蓋西山第一佳處也其高不逾五六十丈巖石瑰怪特異若憤駭若阜立若鳥喙若豹躍若蛇趨若碁置劍植衡從偃仰益玩益奇上多異木枝葉碧色不假土壤根出石外冬夏常鬱鬱然丹葩翠蕤蒙翳聯絡種種殊異不可名狀其下巖洞若曲室玲瓏相通中外鑿佛像泉自石脈出滴石上作鏗然鳴隱隱出洞久而始散有寺在山趾曰靈隱有亭曰冷泉澗經

其下始出沸激久乃徐流白礫布底坦然平瑩跋石激波毛骨爽徹同遊者余弟淵執役者黃郎阿總約而不至者張懋升秀才也

雲林寺志卷七終

雲林寺志卷七

八

增修雲林寺志卷八

雜紀

題名 碑碣附

李谷題名 在飛來峰頂

治平甲辰五月七日趙郡李谷容之從男侑奉命

謹題 正書 摩崖

元國書 在飛來峰書分七層後題至元二十五年八月口日建功德主石僧錄液沙里兼贊摩崖

理公塔石刻 開寶八年募眾重建釋迦佛塔一座在清遠橋靈山里見舊志

天削芙蓉四字 在理公巖 見舊志

周伯琦理公巖記 在理公巖

雲林寺志卷八

理公巖昔高僧慧理師嘗燕宋馬在錢塘虎林山

天竺招提之東玲瓏幽邃竹樹岑蔚至正九年上

人慧苜居觀堂起廢緝傲爰開是巖竊窅繚復霽

如堂皇雲涌雪積發洩靈蘊後七年左丞綬靈楊

公之弟元帥伯顏清暇游榻快奇樂靜捐金兀工

載鑿巖石刻十佛及補陀大士像金碧炳赫悅躋

西土冀邀福惠壽我重親利我軍旅冰釋氛沴永

奠方岳巖之異勝誕增於昔為虎林奇觀實苜公

軌行精慤有以致之居叱號曰菩薩蓋非夸益天

竺和尚允若師版已八十與苜同志徵文示入乃

篆諸石浙省參知政事番陽周伯琦伯温記并書

摩崖

龍泓洞三大字 在洞

龍泓洞 金華王庭書 正書上三字徑八寸 今已剝去傍款存

龍泓洞三字 在洞門元江淮釋教都總統所經歷郭 口書見舊志

龍泓洞鑿佛題名 在洞內廣順元年歲次辛亥四月 三日鐫記小楷文不錄摩崖

烏重儒題名 在龍泓洞

泉州刺史烏重儒寶厯二年六月十八日口口過

遊此寺 正書摩崖

孫覺等題名 在龍泓洞

雲林寺志卷八

孫覺張徽戊申十一月晦同來 正書摩崖

蘓頌等題名 在龍泓洞

蘓頌子容蔣之奇穎叔岑象求巖起李杞堅甫熙

寧王子 正書摩崖

高荷題名 在龍泓洞

子勉游 行書字 徑五寸 熙寧丁巳 摩崖

李琮等題名 在龍泓洞

李琮朱明之楊景略黃頌胡援林熙元豐二年五

月四日游靈隱洞 正書橫寫文右行摩崖

陸德輿等題名 在龍泓洞

陸德輿載之趙與麀致道與嘗中甫涓祐戊申中

伏後一日避暑同來 正書摩崖

潛說友題名 在龍泓洞

潛說友君高父 柳葉篆字徑八寸 咸淳乙丑閏月

正書摩崖

亢氏也先帖木題名 在龍泓洞

皇元至王庚寅春吉日副崇教亢氏也先帖木 正書字徑三寸摩崖

正書摩崖

郝瑋等題名 在青林洞

太平興國二年戊寅十二月二日郝瑋與知府正

雲林寺志卷八 三

郎范轉運使副劉杜巡檢太保翟戶部判官杜通

理孟同至此 正書摩崖

查仲道等題名 查應辰等續題 二刻在青林洞

江右查仲道錢塘周世科西蜀曹山口口口庭訓

口 後百有四年兵部查公會孫朝散大夫提舉

兩浙常平等事應辰察推周公曾孫承議郎通判

越州軍事種復同遊此洞敬觀遺刻實崇寧改元

歲次壬午口月二十有八日也 俱正書摩崖

胡承德鑿佛題名 在青林洞

弟子胡承德伏為四恩三有命石工鐫盧舍那佛

會一十七身所期來往觀瞻同生淨土時大宋乾

興口口四月日記 正書摩崖

錢德範等題名 在青林洞

臨安錢德範蒲陽僧貽孫同游皇祐二年六月一

日 正書摩崖

沈立等題名 在青林洞

立之中行伯敬子雍子明熙寧辛亥九月廿三日

同游 正書摩崖

晁端彥題名 在青林洞

晁美叔熙寧八年七月八日題 正書字徑三寸摩崖

雲林寺志卷八 四

趙善郊等題名 在青林洞

浚儀趙善郊國安謝夫子美必愿立夫成紀李劉

公甫宛陵奚祝和甫開封向士逢吉甫古栝朱方

叔君猷嘉定十有五年未伏日避暑來遊 隸書摩崖

石景衡等題名 在青林洞

石景衡叔平杜傑升陽同游 小字正書摩崖無年月

道宗等題名 在青林洞

道宗用晦行甫己未三月三日遊 正書摩崖無年月

射旭洞鑿佛題名 在洞門

清口弟子陸慶并妻李氏一孃造觀世音菩薩一

尊乾興元年四月日記 行書摩崖

冷泉亭碑 舊在亭上吳越寶大元年癸未立石見成化杭州府志

吳越經幢 在寺門

大佛頂陀羅尼經 左 大隨求即得大自在陀羅

尼咒經 右幢經文 俱不詳 新建佛國寶幢願文 蓋聞

慧炬西然法雲東被眷言興建寶煥簡編我國家

裂壤受封帶河礪岳既勤王而繼世諒荷寵以乘

時言念真宗聿懷多福於是旁搜勝景廣闢宏規

築湖畔之山岡構城西之佛閣莫不遐森杞梓妙

選榷神營罕漢之基矧列倚天之像設釋迦化生

雲林寺志卷八

五

中尊而高儼眸容慈氏彌陀分坐而淨標妙相仍

於寶地對樹法幢雕珠琅玕磨碧琬琰勒隨求之

梵語刊佛頂之祕文直指丹霄雙分八面伏願興

隆霸祚延遠洪源受靈貺於祖先助福禱於悠久

軍民輯睦疆宇肅靈宗族以之咸康官寮以之共

治四十八願永符法處之良因八十種好更備曇

摩之圓智得大堅固不可稱量凡在含生同躋覺

路 天下大元帥吳越國王錢俶建 時大宋開

寶二年己巳歲閏五月 二幢同並正書

經塔 在寺內殿墀下

大佛頂陀羅尼經 二塔經文同並正書無題款

梁簡文帝石像記 舊在寺中至道二年正月承奉郡守將作監丞梅詢撰寺僧刻石見

成化杭州府志

崇德靈隱寺記 舊在寺中羅處約撰見錢塘縣志

重修靈隱寺記 舊在寺中皇祐四年端明殿學士朝請大夫尚書禮部侍郎李淑撰見成

化杭州府志

三十六般篆書金剛經 舊在寺中宋寺僧莫菴道開撰見錢塘志

司空相國書 舊在寺中見與地碑記

嵩嶽大師影堂記 舊在寺中見與地碑目

張奎等題名 在靈隱山

雲林寺志卷八

六

太常寺太祝張奎拱微太常寺太祝張觀經臣進

士口文安口口康宅辛巳口夏十日同游謹記 正書

崖

王兢等題名 在靈隱後山

王兢皇甫彥李聞王慎修俞俟同游宣和四年三

月十一日 正書字徑三寸文右行序崖在靈隱後山

沈遠等題名 在靈隱後山

睿達善述素道與炳之來癸卯重午 正書摩崖

物產

唐時靈隱寺多海石榴花白公詩云宿因月桂落醉

爲海樞開

入面松舊在寺門外乃造北高峰塔時瘞街塼犬於

松下詳太平廣記

贊靈律師嘗著筍譜有云木竹筍出靈隱山中中堅

亦通小脈筍堅可食採竹作杖可愛新婦竹筍出

武林山陰其竹圓直韌可爲篋筍則三月而生可

食扶竹筍今武林山西舊謂雙竹院中所產修篁

嫩條皆對抽並引鶴膝竹出靈隱山節密而內實

略如天壇藤間有突起者又記天目僧詩云我本

無根株只將筍爲命此可備山中故事也

雲林寺志卷八

七

方竹格古要論云出西蜀杭州西湖飛來峰下亦有
之

田子藝品泉以龍泖武林爲第一

陸次雲湖壖雜記云晉理公至靈隱謂飛來峰自靈

鷲飛來人不之信因就洞中呼黑白二猿爲證二

猿受記而隱數千年不復見矣順治己丑秋夜一

僧於月下見一白猿立於峰頂皎如白雪映月逾

潔辛卯冬青蓮閣下一黑猿戴笠而趨眾皆見而

呼之猿卻顧微吟越溪而去

林洪山家清供云一日過靈鷲訪僧蘋洲留午粥甚

香乃醱醪花也

著述 題額附

武林山七志一卷明仁和邵穆生汝宣著穆生後更

名重生隱居靈隱山中因著此書

靈隱寺志八卷明昌黎白珩子佩撰萬曆壬辰太子

少保吏部尚書元洲張瀚序

冷泉亭三大字舊在亭上冷泉二字白居易書亭字

蕪軾續書見武林舊事

冷泉亭三大字舊在亭上盱江左贊隸書見西湖遊

覽志

雲林寺志卷八

八

冷泉亭對聯圓機風巽溪相答妙義人同石共談

世宗憲皇帝御製華亭刑部尚書 臣張照書

面壁軒堅覺寶成匾婁水大學士王揆書

春淙亭三字海寧大學士陳世倌書

石叟塔院慧日舒光匾華亭大司寇張照書

面壁軒直指心宗匾華亭大司寇張照書

圖書

沈周飛來峰圖見真蹟日錄

沈周靈隱山畫卷自題做大癡道人見江村銷夏錄

程嘉燧冷泉亭圖見名山勝槩記

李流芳西湖卧遊畫冊冷泉紅樹圖見檀園集

雲林寺志卷八終

雲林寺志卷八

九

光緒戊子秋季

雲林寺續志

金日修署檢

丁氏

重刊

續修雲林寺誌序

杭郡雲林寺誌自乾隆九年厲徵君鶚增修後

迄今八十餘年

宸翰夢頌照耀震且實為諸刹之冠嘉慶丙子秋寺燬

於火工鉅費繁建復之舉曠懸數載事聞於

朝

仁宗睿皇帝特賜帑金一萬兩

諭令與工由是浙之大吏暨文武僚屬咸捐俸以助而

同里汪君大臨倡商綱增捐之議偕四所總商

呈請長官指示綱領酌定規模任持儀謙復虔

雲林寺續誌序

募於遠州旁郡於是材辦役集擇吉鳩工葉君

道傳朱君嘉猷孫君培徐君志震輩并力運籌

灰燼之餘以次營造還靈鷲之壯觀復各山之

勝境經始於道光三年孟秋落成於八年孟夏

當局者及任持因寺誌年遠蹟湮以續修諄諄

誣諉余惟程功效材諸君子身任其勞而校讐

之役亦載筆者之責也其毋庸辭矣是不揣謏

陋彙

天章之巍煥訪金石於巉巖蒼萃前聞引證時事班次

部居續為一編以補前誌之未備焉朱堯碧瓦

式炳莊嚴墜跡遺文僉臚記載推其所自實出

於

聖天子之錫賚龐鴻用能百廢具舉度越前規文物升

華隱秀呈露恆沙士女暨遠邇緇流瞻香界而

攬珠林咸知

慧日慈雲

聖佛同體

眷顧所及龍象一新寶千古希有之因緣受簡之下載

仰靈異敬述緣起垂示來茲然則此誌之修豈

僅流連山水網羅伏聞畱美譚於瀟苑而已哉

雲林寺續誌序

是為序道光九年歲次己丑八月

賜進士出身翰林院編修充

武英殿纂修官仁和沈鏞彪撰

續修雲林寺誌卷一

翰林院編修 臣 沈鏞彪恭纂

本山住持 臣 僧儀謙

南屏行者 臣 僧達受 恭校

宸音

高宗純皇帝南巡詩

乾隆十有六年辛未暮春題雲林寺二十韻

靈隱古禪林佳稱乃自今佛原混名象天與闢幽深
奇絕驚初見清閒試重尋巽巒先陟頂靜室一開襟
自內尤綜要居高總照臨澄懷參月相對面賞雲岑

雲林寺續誌卷一

稍憩塵中跡聊清物表心冷侵泉漱玉靜聽澗調琴
乍啟玲瓏窳憑吹金石吟呼猿時踔洞招鶴早鳴陰
辨茗傳初火攀松驗五鍼洞天窮窈窕乳竇注淅淅
路盡忽開豁巖攢復鬱森綫光常漏日烏道欲捫參
丹闕仙人竈草生王母替棲巖鑿龍象鎮海協祥履
蘿薜蒙櫛蔚雲霞護裨欽認峰垂羽翼續句美球琳
誰識西來意徒嗤門外音便當旋翠蹕無逸以為箴

冷泉亭

不礙靜中喧看取動時定小坐忘萬緣澆然滿清聽

雲林寺

水盡山幽趣轉奇中宏恰當關檀維明珠仙露垂乎
寺內存 聖皇御筆布襪青鞋始者誰用杜甫句意 僧足高閒宜遠
俗佛無揀擇曷居斯尋巖步屨吾原慣更覺雲深意
與遲

雲林寺方丈小憩示僧

雲居十笏暫徘徊悅可蒼松及古梅何事山僧門外
立招呼且向箇中來

飛來峰歌

武林山高九十九丈迴巒複壑含萬象舊時靈隱今雲
林靈隱康熙間賜今名 月地雲居虛且朗天龍八部共諮議宜

雲林寺續誌卷一

有奇嵐作屏障調御丈夫破顏笑何須爾力勞鞅掌
惟而天竺靈鷲峰彈指飛來大方廣飛來閣浮人不
識碧眼胡僧識非証恒河沙數無量佛佛坐峰頭白
毫放但看相好及手印一一不異梵銅像歷劫萬億
不飛去鎮以佛力信無爽我來徒躒未前途玉堂雲
鏤相偃仰怪石斜墜挂天神異木倒生謝土壤猿吟
鶴唳演摩訶不襍人間絲竹響奇境至此無更奇大
士如如不動想

乾隆二十二年丁丑春日冷泉亭恭依

皇祖靈隱寺詩韻

嶺是西方鶯飛來住岌我名山觀不少此地比靈多
法苑開龍象清襟洽薜蘿諸天應供護御輦音曾過

飛來峰歌

我欲靈隱陟高峰經茲且慢窮窈窕三十六曲既盤
降韜光庵已散幽抱奇境當面竟失之山靈感我巖
疎笑辭騎屨步聊爾為乘輿何必拘葩瑤千億化身
棲碧巖法華國土奚能考一佛一樹經所之非色非
空誰則曉是時雨後幻陰晴洞中鍾乳垂津寶便當
擺脫六根塵如是法味餐以飽而我先憂後樂人與
佛有緣無就道作歌亦如慧理歎傳名而已堪絕倒

雲林寺續誌卷一

三

乾隆二十七年壬午暮春冷泉亭用宋之問韻
飛來轟翠巖屏障已清寥月地開如鏡雲瑛沸似潮
柏烟林外寫花雨座中飄泉冷石為瘦峰高樹與遙
考功昔遊歷此處感榮彫五字殊難屬一聯渾解囀
江南曾有贈當面昧津橋

冷泉亭再依

皇祖靈隱寺韻

飛來峰畔路法相坐嗟峨宛識祇園近已聞梵唄多
法雲開月宇仙籟下烟蘿到處瞻光被羹牆豈是過
乾隆三十年乙酉春用李紳杭州天竺靈隱二

寺詩韻

西湖一帶西峰護入谷偏欣諸寺連遮曲徑常逢野
竹落斜澗便有鳴泉春輝萬卉噴芳霧日照千峰生
紫烟可惜關中真靜地闍黎若箇解參禪
公垂已日重雕飾歷代斯風益以深但識莊嚴僧取
相豈知清淨佛無心偶然尋勝聊登筏那為修齋事
布金此日杭州尚天竺當年靈隱易雲林

冷泉亭三依

皇祖詩韻

雲林寺續誌卷一

四

冷泉繞曲曲鶯嶺轟我袿襟帶有如此清涼那見多
雲居懸月地塵跡埽風蘿分付庭前柏記子四度過
乙酉閏春仍疊宋之問韻
五字轉巖巖千秋屬和寥兩章笑多事一滴欲增潮
緬想驀然遇重尋去若飄都成佳話許漫惜勝期遙
過雨花如笑經冬松不凋原來符道趣那得惹塵囂
識取冷泉畔橋為信度橋

乾隆四十五年庚子暮春

駐驛軒詩

靈隱易雲林奎章歲月深名從工部借詩意考功吟
詎必頻賡韻那無一寫心偷聞成五字佳境向前尋

疊李紳杭州天竺靈隱二寺詩韻

聖湖西畔多佛宇靈隱原來天竺連兩北南峰竿峙
刹八功德水鏡呈泉筠篁萬个仍護徑香火諸方不
斷烟僧海於斯信然矣就中誰透上乘禪

一富一貧分兩寺李紳尙未悉之深因教僧錄周急
體不異法王平等心自昔已稱雕與飾卽今仍燦碧
還金促成七字歸鞍控靜聽鐘聲送出林

飛來峰得四絕句

西天竺與東震旦大地三千一掌平宇宙以來便有
此宵資慧理始傳名

雲林寺續誌卷一

五

玲瓏峰裏崎嶇棧熟路之中展步尋以世悟形容弗
得虛空體現妙明心

嵌巖梵像無央數聞說鑄成自大元福業禍因齊置
卻一增萬古護祇園

崎嶇奇峰烘翠烟緩尋詭徑意祺然閱茲常住威光
裏彈指頃過十六年

冷泉亭四和

皇祖靈隱寺詩韻

峰入飛來路玲瓏復崎嶇卽看佛宇富應識祖恩多
春物邕階卉山雲潤壁難豈期十五載仍此一相過

乾隆四十九年甲辰季春

驛軒詩

今日雲林昔靈隱雲林越窳隱滋靈相資殷故聖雷
額本合相知佛有經苦行僧常修業白清吟客祇悅
山青卻憐文物斯邦久何少劉家陋室銘

再遊雲林寺

靈隱山陰雲林寺臨安會稽會尺咫仙家尙有縮地
術佛法靈無轉面理浙中諸寺此最古礪察幽深尋
逸邇冷泉亭可換洗心較量雲棲斯麗矣其貧富又
殊天竺爲之酌劑亦偶耳

雲林寺續誌卷一

六

再疊李紳杭州天竺靈隱二寺詩韻

天竺居南靈隱北一岡爲隔路原連湖西自古兩巨
寺徑側恒通幾道泉之問五言窘觀日公垂合相詠
侵烟至今僧海依然夥幾箇能參指月禪

二寺唐時各殷富頓殊此日歲年深旬宜雖是示公
道鎮撫未嘗無別心仍看撐船收蓋飯幾曾解橐贈
檀金祇宜聽耳無關政詠罷歸輿度谷林

雨中由風篁嶺下至靈隱寺路作

明當旋蹕歸勝境欲重顧風篁越迥嶺卽入靈隱路
雖云石徑仄舍近求遠誤淫霏旁拂雨暗衝低霧霧

黃山縱未觀木蘭實屢遇昔策馬直行今乘輿緩步
老矣不覺慚婆娑興猶故

冷泉亭

飛來峰之側呼猿洞之口曲澗宛轉間中有玉龍吼
功德任彼稱清冷恒自守曰空尚弗可曰色更何有
林洪惜流出未免失享帚

五和

皇祖靈隱寺詩韻

皇祖題靈隱

奎文山並峨雲林實後易歲月亦云多映砌長禪草拂

雲林寺續誌卷一

七

窗密慧蘿觀韶如季札不擬重相過

乾隆十六年辛未春遊韜光寺

雲林境已幽韜光幽更極蜿蜒盤雲逕仰視天一隙
琅玕輪尺圍過雨翠欲滴蔥蒨交風枝似埽行人跡
野禽送春聲可見不可識猶嫌山寂歷間以泉淙石
攀陟造其巔長烟一空白稍待烟旋消千里來几席
近湖遠者江由江達海直足力不能窮結攬須臾得
譬如虛室光其通乃在塞雷茲片晌興酬彼萬古客

再至韜光

前日坐船光觀海窮境遠今日登高峰韜光又平坦

以此識萬里進界無止滿徒愛境致幽輒復紆畫罕
嵐翠度重重逕險遵踈踈山鳥及山花夾道紛不斷
松翻綠雲瀉竹帶碧琅玕粉不歷百磴躡安知十里近
山僧縱慣經和南笑而莞

二十二年丁丑仲春再至韜光坐金蓮池上用

白樂天寄韜光禪師韻

最愛翠鬢處因之白足家鳥啣飛葉竹魚上落溪花
倡和成陳迹林泉自道芽上人者箇在不領一杯茶

暮春月再至韜光

雲林別室小徜徉深秀真稱委宛藏兩寺由來分一

雲林寺續誌卷一

八

寺湖光無際接江光奇松詭石天然靜澗草山花自
在芳不辨北高峰下路碧琅玕表矗蒼蒼

金蓮池用韜光禪師答白樂天詩韻

苾蒭林下初開泉結得茅庵自然眠官舍何妨辭玉
粒山池好在自金蓮想他謝往招來日仍此行雲流
水天何藉海靈稱好古苔華重見碧峰前

二十七年壬午暮春月再至韜光

韜光寺裏一泓水奇蹟應同卓錫泉此日偶然臨碧
鏡當年見說現金蓮常涵古往今來月不異雲容山
色天七字促成旋命駕清新卻愧白家篇

又

言遊淨室別雲林曲曲山蹊步步深輪尺筠竿紫粉
墜垂尋泉脈玉絲斟不因初狹歷層磴那得中宏暢
遠襟耽靜未宜歸救政安能箇裏學安心

三十年乙酉春閏月再至韜光擬白居易寄韜

光禪師仍用其韻

試言太守第何似法王家入逕多松竹盈庭有藥花
其來對蒲席相與剝蕉芽奚必金蓮畔恒耽泉煮茶

閏月中澣再至韜光雜用三首

幽絕雲巢棲碧嶒綠琅玕裏歷階磴笑予詩句非杭

雲林寺續誌卷一

九

守又此無端訪蜀僧

襲芳曲徑滿蘭蓀出竹纔看柰苑垣自是佛無人我
見玉虛上相坐當門

金蓮池上小逡巡名蹟千秋幾不堙斷碣何從覓蘇

趙書詩惟見近時人

韜光庵疊舊作韻一首

竺庵猶隔幾重林靈隱西廂路入深借石爲關誰許
敏引泉接竹遞相斟上方殿塔寂鐘磬界湖山自
帶襟比喻漫同虛空白箇中祇合證無心

又

巢溝塢裏有清泉足供枕流漱石眠那籍多人聯白
社驥同枯木守青蓮一泓清泚甯非水萬古空明亦
映天莫怪山僧不出戶伊蒲領在未招前

韜光詩一首

靈隱暢清遊曲徑西北向翠雲入叢篁赤城盤疊嶂
尋幽極翁翳造端乃宏曠近山遠者湖縱橫歸一望
竺庵名韜光其義蘊無量衣錦復尙綱儒佛豈殊狀

又

重尋幽谷入筠林步步非塵得得深佛宇不期行以
到詩情相與酌而斟松聲泉韻近宜聽山色湖光遠

雲林寺續誌卷一

十

豁襟此是天龍一指處去來今那覓從心

四十九年甲辰季春月下澣至韜光

竺庵幽隱號韜光尙綱惡文義足方誰謂墨儒不同
道從之亦可用其長

辛未初遊斯甲辰忽忽不覺卅餘春每來必有詩畱

詠光弗能韜御費神

韜光庵三疊舊作韻

平生志不厭山林況此山林處最深螺髻龜參檀篆
結金蓮池汲茗漿斟片時靜可消塵慮七字成聊託
素襟行漏洽洽促歸轡日歸日住兩無心

擬韜光禪師答白樂天三疊其韻

蜀人性本樂林泉偶爾結庵供食眠覆釜漫招積廚
飯巢溝難捨褥池蓮禪宗頗慙曾參月師囑聊安此
遇天偶撫遺蹤三疊韻底論成佛後和前

擬白居易寄韜光禪師三疊韻

莫說毘尼守弗遊居士家宵忘彼摩詰曾見散天花
筇竹何妨築禪杖不復芽有來應有往擬去傾杯茶

墨寶

聖祖仁皇帝賜

飛來峰三字

雲林寺續誌卷一

十二

高宗純皇帝賜

鷲嶺龍宮匾一方

佛殿對一副

涌翠披雲匾一方

雲林五言排律詩一軸

石刻金剛經寶塔圖一軸

石刻心經寶塔一軸

以上俱乾隆十六年賜

三希堂法帖一部計兩套三十二本

石刻水月觀音像一軸

以上廿二年賜

石刻蓮經一部

和宋之間冷泉亭詩匾一軸

以上廿七年賜

鷲嶺龍宮匾一方

石刻黃龍洞祖師像一軸

三十年賜

涓化閣帖一部

三十八年賜

墨碑貫休羅漢十六軸

雲林寺續誌卷一

十三

四十年賜

無量壽佛經二卷

五百羅漢名號二卷

石刻娑羅樹畫一軸

玉如意一柄

以上四十九年賜

欽頒白傘蓋經一匣

蓬萊仙島硯一方

石刻蘭亭手卷一個

以上五十年賜

諭旨

乾隆四十三年二月二十七日布政使臣徐題

奏竊照西湖雲林禪寺為杭州一大叢林恭逢

皇上翠華臨幸

宸翰疊頒東南勝地名藍光增佛日前因殿宇年久漸

圯曾于乾隆四十一年據寺僧之請臣稟商撫臣

三與司道各府捐廉修葺業已竣工惟是雲林

寺僧五百餘眾食指浩繁向無齋糧香燈之產止

藉募化居民齋飯以資糊口因與天竺相近前因

撫臣周人驥飭令雲林寺僧就近帶管以天竺香

雲林寺續誌卷一

三

火之有餘補雲林齋糧之不足嗣於乾隆三十八

年雲林住持年老不能經理另選戒僧接管天竺

因非一派於是天竺香燈遂與雲林無涉臣查寺

僧五百餘眾僅藉日募齋飯已虞不足設遇風雨

之期更恐未能接濟昨蒙

皇上詢及雲林天竺情形仰見

惠養仁恩無微不至如蒙

聖恩仍令雲林寺僧帶管天竺俾得齋糧充裕靜志修

持五百餘眾頂頌

鴻慈益深歡祝於無量矣謹

奏

乾隆四十三年二月二十九日

奏奉

旨交軍機處寄信浙江巡撫查辦欽此

乾隆四十三年三月初七日准

兵部火票遞到承准

大學士公阿 大學士于 字寄

浙江巡撫王 乾隆四十三年二月二十七日奉

諭昨召見山東布政使徐 因其在浙歷任司道最

久詢其該處水利情形據稱湖州一郡地近太湖上

雲林寺續誌卷一

齒

承安吉孝豐天目諸山之水為杭州之下游全藉宣

洩得宜以衛田廬而安民業向有澗港七十二道不

特湖州一郡水利攸關即毗連杭屬各縣亦藉疏洩

之利並據口稱將來若蒙親臨指示寔為民生攸賴

且由杭州白雲橋而進至江南平望歸於官塘路程

亦不甚紆折等語湖州既有應修水利關係杭湖兩

郡農桑自應取便前往閱視但湖郡向未經臨該處

河道是否寬廣水營緯路有無妨碍民田不甚費事

着傳諭王 悉心籌酌是否可行據實具奏又徐

另片奏稱雲林寺僧食指浩繁向無齋糧香燈之產

止籍募化以資餽口從前曾令兼管天竺以香火之
有餘補齋糧之不足嗣因雲林住持年老另選戒僧
管理天竺遂與雲林無涉若仍令雲林寺僧住持帶
管天竺齋糧庶得充裕等語雲林為浙中古刹僧眾
甚多自當為之調劑前此令該寺住持兼管天竺以
有餘補不足較為兩便若天竺刹小而僧少原不值
令其獨擁厚貲更為量為妥辦並着交與王 卽行
查明令雲林兼管天竺仍具摺覆奏俾禪流無虞缺
食將此諭令知之徐 摺着鈔寄閱欽此
乾隆四十三年三月二十二日撫 王 夾片

雲林寺續誌卷一

五

奏覆奉

上諭雲林兼管天竺較為兩便着 臣 查明覆奏 臣 查雲
林天竺住持向來更換不一 臣 前於藩司任內因
念雲林清苦令天竺於餘剩香資內每歲幫貼銀
五百兩曾經詳明立案至今遵行今蒙

鴻慈普被無隱不周自應遵

旨卽令雲林兼管天竺 臣 現在酌定章程飭令永遠遵

守外合先

奏覆 四月二十五日奉

硃批覽欽此

乾隆四十四年三月初九日為恭摺

奏明事竊照雲林一寺僧多糧少上年欽奉

諭旨令其兼管天竺飭 臣 查明妥辦當經 臣 將遵

旨辦理并現在酌定章程緣由先行恭摺

奏覆在案旋據司道具稟天竺出息全在香市彼時

香市已過所入銀數難以細查應如何調劑之處

亦無憑酌辦應俟今春香市之後再為覈實妥議

茲接據布政使國 會同按察使孔 糧道楊

鹽道陳 詳稱天竺雲林均係杭城古刹兩寺各

有荒瘠山地三千六七百畝花息無多惟三春香

雲林寺續誌卷一

六

火較盛今細加查核雲林寺歲入地租香火佈施

約有二千餘兩天竺法喜寺歲入地租香火佈施

約有五六千兩先因雲林寺僧齋糧不敷曾令天

竺於餘剩香資內每年撥給銀五百兩以資幫補

而雲林之僧徒較眾天竺之出息較贏挹彼注茲

庶可永遠遵守第雲林天竺兩寺歷來各有住持

雖更換無定而責成宜專且天竺祈晴禱雨為

大士靈感道場更須設有專僧常川經管從前雲林

兼管天竺兩寺一僧顧此失彼以致日就廢墜自

另選圓照寺僧人明水經理以來百廢具舉甚為

出力詳加斟酌天竺雲林二寺任持似應均仍其舊惟是天竺出息既兩倍於雲林而雲林僧徒又兩倍於天竺必當哀多益寡以示均平今仰體

皇仁應令天竺於每年幫貼雲林銀五百兩外再增幫銀一千五百兩連前共二千兩則雲林齋糧更得寬裕天竺方丈仍有專僧兩寺緇流均

鴻恩於無既矣等情具詳到臣覆加查核似屬周妥所有辦理緣由理合恭摺

奏覆伏祈

皇上睿鑒謹

《雲林寺續誌卷一

七

奏 四月十一日奉到

硃批知道了欽此

禁約免糧碑附

禁約碑

浙江杭州府正堂加十級蘇 為禁約事照得飛來峰形勢巉聳巖壑玲瓏收聚黃山天目來龍之氣其鍾靈毓秀有關省城文脈之興替東晉咸和年自西域聖僧慧理於峰前峰後開建靈隱靈山兩刹其名益著隋仁壽二年敕建浮圖七級以鎮壓之名曰神尼塔其以神尼命名者蓋因尼智仙神通夙具文帝

沐其點化故於塔中既埋世尊舍利月供神尼之像馬事詳龍藏法苑珠林班班可攷自是之後此峰遂稱為國家禁地宋相韓侂胄欲於其上妄卜牛眠民謠曰靈山一片地上有王者氣丞相營首邱不知主

何意其覬覦之心遂不敢逞及明天啟元年有陳宦者復萌侂胄之心事聞巡撫蘇公除一面審斷外另於懸崖峭壁鑿肇窠四大字曰天子萬壽款曰天啟元年都御史臣蘇茂相恭立至今炳炳烺烺萬目畢覩其稱臣者示名器所在即天威咫尺之所在禮曰齒路馬有誅蹴路馬芻有誅夫以君王之馬與馬所

《雲林寺續誌卷一

六

食之芻齒之蹴之罪且不宥何況山有天子之號而敢於其頂上尚可謀葬之人哉此猶往事也康熙二十八年

聖駕南巡駐蹕靈隱賜以雲林之額尤鍾愛此峰題詩

紀勝有曰靈山含秀色鸞嶺起嵯峨又曰開襟對層碧下馬撫煙蘿則是前日之禁惟閑勢豪謀佔之邪今日之防更爲

天子神明所注是一草一木尤當愛護使無損也近聞不法僧徒利欲熏心不畏國典公然將峰頭地畝盜賣於豪家葬墳兼有不逞之輩竊盜塔磚朋奸作孽

盜賣者固不懼王法盜買者豈不愛身家乎夫以韓相不能得之於宋陳宦不能得之於明今何物勢豪而敢謀此龍穴也哉若謂價買非謀天下名山莫非王土延僧奉守香火以祝聖壽名為千年常住不同俗家父祖所遺之私產也若使一朝僧可賣千年常住凡屬天下匪人無所投奔相率逃入空門今日削髮明日賣山是恒岱嵩華皆偷兒乞丐起家之本也天下名山僧佔多蓋常聞之天下名山僧賣多有是理乎本府有守土之責聞此奸宄切齒恨之是以細攷圖籍詢之耆老不惜至再至三知前人守護之艱

雲林寺續誌卷一

九

難如彼今人廢敗之容易如此天竺靈隱同一慧理開山為之後者何度量之相越若是乎合行給示勒石永禁為此示仰軍民僧俗地方保甲人等知悉嗣後飛來峰上亟宜栽樹修塔培養名勝永不許營葬墳墓敢有蠢不受化仍蹈前轍其盜賣盜買之輩以及堪輿看墳之人一體依律治罪決不姑貸更有論者從來名勝之地疆畔遷變雖不無各有管業若其風水關乎萬姓古蹟建於前朝仍是天下公器此峰此塔晉隋故物也且闔省文風所係

國家主氣所鍾嗣後若靈隱盜賣此山寸土許下竺

協同地方報官若下竺盜賣此山寸土許靈隱協同地方報官立刻鎖拿究明仍通詳各憲重處此出於本府親訪事關地方故不辭叮嚀告誡爾等當悔過自新毋以身試法可也須至示者右仰知悉 康熙三十一年五月二十三日給

杭州府錢塘縣加一級黃為禁約事照得靈隱寺前有靈鷲一峰奇石叢削青蒼玉削且巖扃窈窕嵌空玲瓏雖為古刹之屏障實係杭郡之文峰自古賢哲挺生莫不鍾秀於此其飛來之名始自晉僧口讚然而峰巒一帶奇秀無窮故形家之說以為有王者氣

雲林寺續誌卷一

三

宋相明宦曾經圖維祇不過徒然遺笑百代耳又何濟於事哉茲有欲蹈前轍者寧不以往鑒作誠意欲何為耶前

聖駕南巡曾經駐蹕寺賜雲林峰加題咏附近僧俗尤當加倍守護以成勝地卽一草一木勿許擅動今本縣訪聞有不法僧徒貪其貨利敢將峰頭地畝擅行議賣致使本地奸棍溺於風水百計營求罔顧從前刊碑藐視各憲禁約一有損傷所關非細合行嚴禁為此示仰闔郡軍民以及僧眾諸色人等知悉嗣後恪遵禁示勿效昔日痴人務於飛來峰上廣為培植

勿損靈塔豈特增輝乎佛境抑且裨益於文巖倘有不遵仍想窳窳有傷來龍者或經訪出或被告發本縣即據實通詳定將賣山買山之人立拿究解斷不稍爲寬貸也慎之特示康熙三十一年五月二十九日給

免糧碑

特受浙江杭州清軍驛傳總捕分府帶管錢塘縣事加二級秦 爲額

恩奏免徵輸以廣

皇恩以庇靈山香火事雍正四年十月三十日奉署本

雲林寺續誌卷一

三

府憲紹分府加二級徐憲牌奉布政司憲牌奉巡撫都察院李憲批據具呈雲林寺僧智廣呈稱竊雲林寺永爲浙江祝釐道場省會禪門但荷

聖祖施法外之仁凡

翠華臨幸處所如省城淨慈甯波普陀等寺應輸錢糧

均沐

恩免惟雲林已邀

聖祖仁皇帝巡幸七次未奉

恩免且雲林實無出息田畝所有寺基與寺外至九里

松大路計共二百六畝并石碣荒山共三千四百畝

些利全無輸納雜銀仰懇轉達恩免等情奉批仰

布政司查例詳覆等因批示行府下縣遵即查明淨

慈免糧之例詳覆蒙署府徐核議請將該寺戶下山

地三千六百畝照依淨慈之例概行攤免具詳前藩

憲許批仰再確議覆蒙前府憲孫議將該寺戶下文

明寺內 行宮殿宇基址徵地一百一十四畝七分

三釐二毫五絲土山四十一畝九分五釐一毫并該

寺戶下攤加鄉市丁銀具詳請照淨慈寺免糧之例

均攤各里其餘一切山地條糧仍令僧完詳奉

聘詳總督浙江部院管巡撫事李憲批錢邑糧額因

雲林寺續誌卷一

三

勾丁加增較各邑稍重現在酌量於許村丈出沙地

案內議補仰候彼案文明之日另詳核奪茲於雍正

六年正月十三日蒙本府憲牌爲曉諭文出隱佔地

畝祇補仁錢二縣市丁錢糧等事雍正六年正月初

九日奉布政司憲牌雍正五年十二月十六日奉總

督浙江部院管巡撫事李憲牌前事行司到府飭行

清出許村沙地銀兩于雍正六年爲始抵補仁錢二

縣市丁銀兩并抵補雲林寺原詳批免銀米等因知

照下縣于雍正六年五月初三日遵將該寺戶下批

免山地條銀六兩八錢七分三釐漕米五石五斗二

升三合三勺漕截一兩四錢六分九釐二毫該寺戶
下攤加鄉市丁銀一十二兩九分三釐四毫造冊具
詳前藩憲彭轉呈總督浙江部院管巡撫事李憲批
知照題明咨部俟海防廳徵追前項沙地租銀內照
數發縣抵補在案于雍正六年九月十五日奉前府
憲郭憲牌奉總督浙江部院管巡撫事李憲牌前事
行司到府仰縣即將先後詳批雲林寺基應免數目
分晰備敘原委頒給帖文令其勒石遵照以垂久遠
仍將碑摹詳送附案等因奉此為查免山地畝分字
號細數先經給示曉諭并詳覆註冊于雍正六年為

雲林寺續誌卷一

三

始扣免外合行勒石永遵為此示仰雲林寺僧即便
遵照憲批永各遵守須至碑者

計開

率字八百三十八號徵地四釐一毫二絲 率字九
百六十七號徵地一分四釐八毫八絲 率字一千
七百五十九號徵地一畝四分六釐八毫八絲 率
字一千七百六十一號徵地三畝八分一釐二毫二
絲 率字一千七百六十四號徵地八分二釐六毫
九絲 率字一千七百六十六號徵地一畝三分一
釐三毫九絲 率字一千七百六十九號徵地五畝

五分三釐四絲 率字一千七百七十二號徵地一
畝四分四釐五毫一絲 率字一千七百七十八號
徵地五畝九分八釐六毫 率字一千七百八十一
號徵地四畝八分一釐七毫四絲 率字九百二十
五號徵地一畝八分三釐九毫五絲 率字一千七
百五十八號徵地五畝六分五釐一毫七絲 率字
一千七百六十號徵地四分七釐九絲 率字一千
七百六十二號徵地一畝二分七釐 率字一千七
百六十五號徵地六分四釐九毫九絲 率字一千
七百六十八號徵地三畝二分一釐一毫八絲 率
字一千七百七十一號徵地三畝九分六釐九毫八
絲 率字一千七百七十四號徵地九分五釐八毫
二絲 率字一千七百八十號徵地六畝四分七釐八毫
分三釐四毫 率字一千七百八十三號徵地四分
四釐三絲 率字一千七百八十七號徵地六畝一
分五釐三絲 率字一千七百八十九號徵地六畝
五分一釐四毫八絲 率字一千七百九十三號徵
地一畝三分四釐三毫 率字一千七百九十六號
徵地七分一釐七毫五絲 率字一千七百九十八

雲林寺續誌卷一

四

號徵地七分一釐七毫五絲 率字一千七百九十八

號徵地一畝九分三釐九毫一絲 率字一千七百八十四號徵地二畝六分八釐八毫一絲 率字一千七百八十八號徵地三畝二分三釐 率字一千七百九十號徵地二十畝二分四釐 率字一千七百九十三號徵地一畝九分一釐二毫二絲 率字一千七百九十七號徵地四分二釐九毫六絲 以上共徵地一百一十四畝七分三釐二毫五絲 率字二千八百六十八號內土山五畝 率字二千八百七十號土山十五畝三分二釐二毫 率字二千八百六十四號土山四畝二分二釐六毫 率字二

雲林寺續誌卷一

五

千八百六十七號土山二畝六釐九毫 率字二千八百六十九號土山五畝三分三釐四毫 率字二千八百七十一號土山一十畝 以上共土山四十一畝九分五釐一毫

雍正七年歲次己酉夏五月

日立石

敬賜雲林禪寺免糧碑記

雲林禪寺爲浙省祝釐叢林

聖祖仁皇帝七巡浙江屢蒙

賜額匾對

皇恩疊沛有加無已寺無寸田粒租惟不毛山三十六

頃有奇糧無所出雍正六年前住持智廣將寺內殿基園場地一頃一十四畝零土山四十一畝零歲該條漕六兩八錢零許寺戶攤加鄉丁銀一十二兩零漕米五石五斗零漕截銀一兩四錢零呈奉前宮保督憲李批准豁免於乾隆元年前閣憲稽題明奉免在案乾隆二年又據前任住持明覺復將寺外官路并飛來峰亭基共徵地四十四畝零土山六十二畝零石山八十六畝零歲該條漕銀三兩七錢漕米二石四斗條漕截銀六錢復呈前閣憲稽題准豁免二次奉免之外尙存徵地三十八畝零土山七頃二十四

雲林寺續誌卷一

五

畝零中山二十四頃零石山一十四畝零水蕩二畝零歲該條漕截銀并徵銀三十六兩八錢漕米一十七石零今住持義果監院德球又於乾隆四年呈巡撫都察院盧批送藩憲張府憲姚轉行仁邑縣主葉錢邑縣主王勘明詳奉會同閩浙督憲德漕運督憲託合詞具題奉旨准於乾隆四年爲始通數全免欽遵在案除三次豁免字號銀產數目已蒙錢邑縣主開造印冊給發常住收執并蒙出示飭禁毋許地棍侵佔外爲此遵奉旨憲立碑寺內鐫記前案如左乾隆五年三月日雲林監院德球公同兩序等敬

摹立石

免糧碑

戊申年十月七日調佛雲林住持僧重照指呈免糧碑並殘缺不全之狀按係乾隆二年九年兩次題奏奉免外尚存徵地土山石山水蕩三千一百七十八畝零於乾隆四年先中丞漢亭公巡撫浙江題奏豁免僧眾感激

聖恩立碑鐫記三次全案歲久斷缺剝落難徵敬維

皇仁所被先澤所留爰泐新碑依文照刻附跋於後乾隆五十三年歲次戊申十月兩浙江南等處鹽法道

雲林寺續誌卷一

七

加四級紀錄十次襄平盧崧書

續修雲林寺誌卷一終

續修雲林寺誌卷二

重興

雲林寺興廢

仁和翟灝

雲林寺舊名靈隱寺晉咸和元年僧慧理登飛來峰曰佛在世日多為仙靈所隱今此亦復爾邪因建寺名靈隱相傳寺額乃葛洪書或云宋之間書山門曰絕勝覺場正殿曰覺皇殿唐會昌廢教寺毀後稍稍興復規制未宏吳越錢氏命僧延壽開拓建經幢于寺門左右宋景德四年增寺額景德二字南渡高孝兩朝屢幸號禪院五山之第二山元明興廢靡常今

雲林寺續誌卷二

一

寺則順治時僧宏禮所重建也宋志聖蹟有百尺彌勒閣蓮峰堂白雲堂千佛殿延賓水閣望海閣巢雲亭松源菴直指堂及梁簡文石像記唐司空曙詩僧遵式五峰合澗詩石刻宋理宗御書覺皇寶殿妙莊嚴域大字元明聖蹟有一笑軒交蘆室妙應閣安遇堂禪悅堂面壁軒歸雲庵淨居庵白雲菴今惟覺皇殿直指堂尚仍舊名新蹟則有羅漢殿金光明殿輪藏閣大樹堂南鑑堂聯鏡閣華嚴閣青蓮閣梵香閣玉樹林紫竹林蒙堂萬竹樓諸勝康熙二十八年敕賜名雲林寺乾隆十六年

御題覺皇殿曰鷲嶺龍宮直指堂曰涌翠披雲

重修雲林寺記

三一寶

溯自漢明帝時白馬西來名都梵刹遂徧寰區其最勝者莫若錢塘之西湖西湖諸山又以靈隱為特勝蓋其眾山圍拱一峰中斷林石秀萃雲煙萬狀中遠睇湖光朗然石鑑洵屬東南異境五季以前興廢勿論矣唐大厯時廢而復興錢氏有國令僧延壽起石幢殿仍咸和覺皇之舊後又建千佛閣法堂彌勒閣等處其時尚沿東靈鷲西靈隱故址析而二之宋景德間合為一改絕勝覺場為靈隱禪寺理宗時駐蹕屢幸又改法堂為直指堂嗣後廢興代嬗明洪武永樂宣德間若惠明善才良玠諸僧先後增復勝槩至隆慶三年燬於雷火萬厯壬午僧如通說經募眾始得黝堊有如此勝代以前相沿梗概也

西及辛巳等歲恭奉

聖祖仁皇帝鑾輅疊次南巡

御書雲林二字改名雲林禪寺

賜金佛一尊香金五兩

御書禪門法紀額

恩賚有差雍正正戊申前制府彭城李公募修重整蓋自宸章屢賚香霏恒春固足合蘭若甘膏長沾衣蓋也今我

皇上懋舉時巡

翠華之莅茲寺者前後共七次輝煌

睿藻之隆與日月湖山常瞻瑞彩其視東晉以來規模

宏遠矣惟是永澤期於宣化而集福本諸善緣余自

乾隆癸巳春奉

命撫浙閱今五載幸時和歲稔凡政治之導揚

主德嘉惠民生者謹次第修舉歲乙未雲林寺僧告以

雲林寺續誌卷二

三

殿宇傾圯援前李制府例請加修葺余諾於前署藩司徐君命杭郡鳴守詣寺揆計度程議既定爰首率闔屬官僚共捐廉俸七千四百兩有奇僧又募輸千金撰吉鳩工官課勤惰僧司出納不擾不撓孚忱趨事於是

御供金佛殿

御碑亭

駐蹕亭與夫大殿天王殿大山門殿及法堂羅漢堂春

涼冷泉翠微諸亭以次繕治經始於乾隆四十年十

月至四十二年六月事竣計工三萬餘綜費九千二

百餘兩適當落成後新承

命移任兩湖總制將戒程去僧德照礮碑石請余記
之余惟浙人稟山川清淑之氣士秀民淳爲善最易
茲寺之修豈惟崇象教哉上以彰

熙時宸翰之昭垂下以慰瞻禮皈誠之眾願殆亦善俗

宜民之一助也遂允所請而爲之記巡撫浙江等處

陞授湖廣總督都察院右都御史兼兵部尚書世管

佐領三寶誤

布政使司布政使孫含中前署布政使司按察使

徐恕按察使國棟督理糧儲漕務道陸允鎮兩浙

雲林寺續誌卷二 四

江南鹽驛水利道噶爾弼善分巡杭嘉湖海防兵

備道梁鈺分巡金衢嚴道吳恩詔分巡溫處兵備

道楊漢前署湖州府知府候補道巴國柱杭州府

知府邵齊然嘉興府知府張紹元湖州府知府楊

成龍寧波府知府徐崑紹興府知府席椿台州府

知府衛詣金華府知府凌廣赤衢州府知府王士

澣嚴州府知府吳徽士溫州府知府鄭濤處州府

知府王榮勳署嘉興府知府西防同知王燧同勒

石候補道汪秉德候補道汪立德原任湖北黃州

府知府夏瑚直隸州加二級黃寧知州撫轅巡捕

謝士超管理仁和場蔣照通判顧岐山杭州府鹽

課公商計南江沈大進王佩箴仁邑典商眾姓錢

邑典商眾姓錢邑金武錫全男秉剛助鐵栗木一

枝乾隆四十二年歲次丁酉孟秋吉旦

兩浙鹽漕察院廣摺奏稿

十月十三日 奴才 在京面奉

諭旨上年雲林寺失火焚燒大殿飭發運庫鹽課銀一

萬兩交該寺僧承領起建等因欽此仰見

聖恩廣被

特發帑金俾名勝古刹仍復舊觀之至意 奴才 回任後

雲林寺續誌卷二 五

遵卽傳到該寺住僧恭宣

恩旨並於運庫征存鹽課內動支銀一萬兩備具綵亭

敬謹送往合寺僧人焚香跪接叩謝

天恩 奴才 復親詣履勘查該寺被焚大殿一座工程雖

不甚多而需用木料較大未免難于購求卽經費亦

尙須預爲籌備 奴才 諭令該住僧將承領

欽賜帑銀卽速購備大號木料以便興工一面會同撫

臣程 率同在省文武大小官員及商人等分別捐

輸共勦盛舉除俟捐有成數陸續發交該住僧自行

經理其不敷銀兩飭令該僧捐募外合將僧人感激

惘恍繕捐代謝

天恩伏乞

聖鑒謹奏嘉慶二十三年十一月二十三日附片具奏

兩浙鹽漕察院廣札

知照捐奏回任并飭發起建雲林寺大殿銀兩札鹽

運司知悉照得本院於本月二十二日具奏回任謝

恩一摺并附奏恭宣

恩旨飭發運庫鹽課銀一萬兩起建雲林寺大殿一摺

俟奏到

殊批另行恭錄行知外合先鈔摺札知札到該司即便

雲林寺續誌卷二

六

遵照竝於運庫征存鹽課內動支銀一萬兩備具綵

亭敬謹送往交該寺僧承領具報毋違嘉慶二十三

年十一月二十七日下

重建雲林寺碑

余奉

命撫浙之明年值雲林寺殿工告成諸紳士請余誌碑

以垂久遠按雲林為古靈隱寺在會城之西十餘里

襟江帶湖風擅形勝晉咸和間竺僧慧理始卓錫開

山因山署名連建五刹唐時屢更興廢四刹湮沒無

考而靈隱獨存吳越錢王飭僧延壽恢拓舊基規制

較備其後大殿一燬於宋再燬於明三燬於

國朝順治十五年皆甫燬旋建克復舊觀近於嘉慶

二十一年八月二十九日大殿復燬延及

行宮觀音殿經前撫臣楊夔循例入

奏

仁宗睿皇帝恩旨賞給運庫帑銀一萬兩以資建復於

是前撫會同鎮浙將軍率各僚屬首先倡捐得銀一

萬一千兩有奇存貯運庫道光紀元四所商人金肇

新等呈請以各憲仰體

聖慈相廉勸助今眾商咸願每引捐銀三分共銀十萬

雲林寺續誌卷二

七

七千兩有奇隨綱遞輸存庫備用餘由住持儀謙虔

心叩募浙東西及鄰省紳士之踴躍樂輸者前後亦

以萬計閱歲凡六經費乃裕三年運司宋如林請發

存項開工興建前撫委今遴擇董事葉道傳朱嘉猷

孫培徐志震四人副以徐沂詳示規模責成領款構

選木石甄瓦各料或分任或專司通力量才悉心經

理遭燬之宇以次營造及歲久傾圮之天王殿羅漢

堂俱一律鼎新座補像裝金碧照耀其梁棟檁枅之

修巨額頗垣墉階砌之崇廣悉準前式勿侈勿媮方

鳩工時頭山門又為鄰火所燬諸董事捐資重築並

買民居被焚地拓之前繚以牆旁界以衙觀瞻之肅
視昔有加是役也用建造修葺數百十楹首各殿堂
次經閣次碑亭以至客舍僧寮庫藏庖湏之所靡不
一一完整墜茨丹雘赫然煥然經始於道光三年七
月初七日落成於八年四月十六日計用銀十三萬
七千餘兩工鉅費節期速制堅無損民生有資象教
來觀者悟華嚴法界如聖域賢關不可磨滅因起樂
善悔過之心厥功偉矣獨念斯寺深藏林壑遠隔市
塵而自宋以來屢遭火燬豈寺僧之不慎亦有數存
乎其間耶繼自今住持僧當思締造之艱益矢護持
之力安禪鷲嶺邀佑龍天斯誠余所深望者夫名勝
之區莫敢終廢況寺為

雲林寺續誌卷二 八

列聖翠華之所臨幸

仁廟恩帑之所寵頒

墨寶儲藏山靈森衛余來適觀其成是不可以無紀也
爰徇諸紳士之請而敘其建復之端委俾後之修志
乘者有所考焉

欽命兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫浙江等處
地方提督軍務兼管兩浙鹽政加一級紀錄十四次
劉彬士撰并書道光八年歲在戊子夏四月初一日

建

具呈四所商人金肇新等為額請公捐以期仰副

皇仁而資重建事切西湖雲林禪寺為全浙古刹創由

晉代擴自

聖朝鷲嶺岩巖實東南之勝境蓮峰秀削乃吳越之禪

宗恭逢

高宗純皇帝六次南巡屢沐

翠華之臨幸疊邀

宸翰之輝煌溯自雍正年間前宮保兼鹽政李興修殿

宇整舊一新志乘昭垂班班可考詎嘉慶二十一年

雲林寺續誌卷二 九

不戒於火大殿被焚時際大憲大運進京面奉

仁宗睿皇帝垂詢荷蒙

恩旨欽發帑金一萬兩令寺僧募建現奉

府廳州縣場所捐廉勦助除撥寺僧赴楚購料運回

以備工用外惟是殿宇高深廣闊總須按照舊時成

式辦理約計現在存買之料只敷工需十分之二其

餘料物工作不敷甚鉅委是工程浩大勸募為難若

不急籌興建則以前領帑購存木料值常年露處雨

淋日漸朽腐必致前功盡棄經始無期等目孽情
形緣思該寺前因閣宇損壞鹽務眾商曾經立款捐

修有案此次被焚分別仰體

聖仁憲德共効眾擎之舉爰是公同籌議等情願專立
林廟捐款每引輸銀三分即于詳准奉批之日為始
無分綱分隨卯起輸以為該寺建復之資數足停止
所有工程事務另容公舉誠實諳練董事數名責成
會同該寺僧實心經理一俟廟工銀兩指有成數即
由董事會同請領俾得即時庀材鳩工以期速成善
舉庶旂越復重沾

聖澤涵濡輸奐重新共仰憲恩優渥為此備情環叩伏
乞大憲大人俯賜鑒准批司立案誠為德便上呈

雲林寺續誌卷二

十

道光元年正月初五日呈

批 據呈雲林寺工料等項不敷甚鉅該商等議請
每引捐輸銀三分以為該寺建復之需甚屬可嘉應
如所呈無分綱分隨卯起輸俾成善舉仰鹽運司即
飭該商等公舉誠實諳練董事會同該寺僧實心經
理務須工歸實在毋得稍有虛糜致干未便

重建雲林寺記

朱嘉猷 菊溪

靈隱寺在今杭州武林山距城十餘里其山控湖拒
江有龍盤鳳翥之狀東晉咸和三年竺僧慧理至武
林見飛來峰而歎曰此為天竺靈鷲峰小嶺不知何

代飛來徘徊久之於是結山水之因緣闢倦靈之區
宅連建五刹靈鷲靈山靈峰等或廢或更惟靈隱獨
存後因年久積廢寺燬僧散復經永明壽禪師重為
開拓殿宇一新宋宣和五年閏十二月八日正殿被
焚九年住持曇瓊建復舊規旋于前明隆慶三年燬
于雷火萬曆壬午住持如通開講說法士庶雲集鳩
工庀材百廢俱舉越五年而竣事

雲林寺續誌卷二

十一

國朝順治六年住持具德和尚重加修整殿宇一新
戊戌年大殿遇災至辛丑七月十七日大殿與天王
殿同日興建宰官護法檀越施財貧者用力役夫助
工不三年而各殿俱成今於嘉慶二十一年八月二
十九日大殿又遭焚燬沿及

行宮觀音各殿當奉前撫憲楊附片 奏明奈工程浩
大建復甚難住持儀謙堅金剛心發勇猛力不避風
雨寒暑沿街拜經叩募兩載以來誠心感格上蒼護
佑于二十三年十月奉前鹽憲廣大運回浙傳奉

仁宗睿皇帝恩旨賞給運庫帑銀一萬兩餘聽該住持

自行募化以資建復旋荷各大憲首先創捐銀一萬
數千兩至道光元年正月經四所眾商金肇新等仰
體

恩憲德呈請每引捐銀三分爲建復之資緣董理之人未及興建延至道光三年經前運憲宋誠心啟建延董事指示規模責成請領捐款時葉道傳孫培徐志震及嘉猷并外延幫理董事徐沂購選木石磚瓦各料雖分任其責仍總理其事督同各匠實心經辦於道光三年七月初七日破土興工承辦數載不獨大殿建復煥然悉循其舊并兩傍之

行宮觀音殿一齊復建前至天王殿及西戒堂下之羅

漢堂五十四間按查碑記式樣逐一補裝週圍佛像嚴麗金碧輝煌以補前建之不足共計建造修葺數

雲林寺續誌卷二

十一

十餘進自內至外各殿各堂各樓各亭各寮各舍脫體更新悉因大殿焚燬建復詎於七年正月二十五日頭山門又被鄰火沿焚幸大工未竣經董事等復捐資購買焚燬民地添建照牆併於山門兩傍置買餘地建設水街又將山門建復一新併得不連民屋尤壯觀瞻更避風煙而資經久皆仰

天恩覆育

聖澤涵濡得資興復如此巨麗殆一時罕觀也謹記

重建雲林寺大殿記

梁 田 春 歷

雲林寺建於晉咸和元年代有興廢今寺則

國朝順治時僧宏禮所募建也康熙四十二年曾遭祝融之災越百餘年爲嘉慶廿一年復不戒於火延及大殿工費繁重未能猝復蒙

睿皇帝賜帑金一萬兩其時撫浙者黃梅帥公承藏齋使則長白廣公泰都轉則長白宋公如林相與謀捐貲並諭商樂助未及舉行俄奉

命裁歸政歸巡撫兼治而帥公適當其任定議卽於鹽課內每引捐三釐得銀若干商眾踴躍遂以集事擇於道光三年七月初七日興工四所商人公舉董厥事者而以 田 預其數具呈院司允准行札知飭時 田

雲林寺續誌卷二

十二

服初闕將爲赴都計力辭不獲命以中丞前爲大京兆 田 曾爲屬吏相待甚優都轉在京第又與 田 望衡對宇過從晨夕兩公皆以舊識故樂 田 爲之贊襄也董事五人 田 之外有葉君道傳金君枝朱君嘉猷孫君培後金君命其子世樟代其役葉君旋病沒改舉徐君沂金君世樟又奉派總杭所商事復改舉徐君志震諸董事各有專司或工程或出納或購材木或辦碗甕之屬蓋都轉宋公親爲之圖定而以 田 贊襄之於是鳩工庀材邪許之唱聲入雲際空山復窅聞而爲之翔舞得梁木於漢口得柱木於南京皆浙地

所不能有也中間山門復煨拓地而崇大之次第畢舉珠梯鳳鐸輪奐一新花曳虹幡霞連續棋固不待給孤長者之布金空地也三十六相復莊嚴而重飾之四方過而瞻仰者莫不贊歎嗟異合十膜拜無虛日積五寒暑之勤始告成功實道光八年七月也物力愈難於前宏規無減於舊非佛慈之佑曷能臻此計前康熙建此爲癸未七月興工今復道光癸未七月興工成於戊子七月前後百廿載中日月遙遙相應尚有數存乎其間哉 既身司其事目觀其成從此千百年後聞替戾之岡追溯今時盛事安可無

雲林寺續誌卷二

十四

一言以記之因敘其緣起俾觀者識其大略如是

見能和尙入院後重建飛來峰坊續置山地數

率字號地五釐

率字號地五釐

率字號地三分八釐四毫二絲五忽

率字號地四毫一絲六忽

重建大殿破土疏

道光三年癸未秋七月七日重建大雄寶殿興工破

土師執拄杖云

太平天子正當陽八載虔求佛放光感動檀施過百萬

淨除瓦礫下錢唐古德云世尊昔日隨宜說法諸天圍繞佛卽以指指其地云此處可建一大梵刹爾時天帝釋卽拈一莖草插其地而白佛言建梵刹已竟佛乃宛爾微笑這個妙義有大因緣在並非遊戲神通事末法比丘何能參究本寺仰蒙

皇上天恩賜帑重興一時地方各憲縉紳居士諸大善人盡力捐輸筮吉奉

旨興工是日祥風應律秋日清華恭迎大中丞以下各

憲並諸大護法善人降臨顧我佛慈悲百靈效順工

作取裁合度職司備辦咸宜頌合首刹興實仰被

雲林寺續誌卷二

十五

於

皇仁帝德大工經始期不辜於檀度信施今日雲林鳩

工運木與昔天帝拈草插地是同是別若道同去凡

聖差殊若道別似法門有二果能道得此話圓山僧

與爾拄杖了良久云圓機入妙道昌隆薦頌能教隔

礙通刹剎塵塵興梵刹都緣佛一指圖中卽開工

附謝土疏

道光八年歲在戊子大工告竣謹擇於四月十五日

謝土先期起建水陸道場上報

國恩並酬檀信次則延羽士另結華壇崇宣

寶笈爲謝土安神法事奉請十方眞宰靈祇本寺十八伽藍當境諸大侯王齊登法會雲馭與芻靈共獻香花偕肴核並陳回向先申證明此意百司隸責不失保持六載趨工誠非容易落成首利端賴神麻念經費之浩繁幸邀歲事宜奉安於座次下鑿愚忱住持儀謹謹具

鑄鐘疏

開鑄鑄鐘師拈如意云載箴載祝告備告虔五金積地重離耀天古德云般若似大火聚所以大末蟲處處能緣卻不能緣於火聚世間心亦處處能緣唯不

雲林寺續誌卷二

六

能緣於般若山僧看來火聚卽是般若不見善財參見熱勝婆羅門輒令先入火山隨後相見善財時有所悟躍入火中忽然通身解脫徧體清涼目前之事卻與古人無二舉如意云頑金待鑄聲徹山中發界清涼智慧潛通卽開鑄

駐蹕軒上梁說法

師執拄杖云

聖跡昭垂後山林永不磨會當

天藻現下賜野僧和一点云此是

高宗純皇帝於乾隆十六年仲春之月

翠華臨幸爾時

聖心悅豫下示一偈雲居十笏暫徘徊翠柏蒼松及

古梅何必山僧門外立招呼且向个中來

飭令或和句或答轉語時我三峰第四代上巨下濤

果祖卽頃奉和恭呈

御覽僧出問請和尚這轉語如何下師云不見道咫尺

天顏毋敢隕越

恩許拜颺入門匪粹進云這是七八十年前事與今日

事不相交涉舉此何義師以杖指椽偈云頌聖題椽

因緣是一世有三朝天無二日上昇

雲林寺續誌卷二

七

重建觀音殿上梁說法

師以杖叩椽一下問大眾云有聲否眾答言有聲師拄杖良久復問大眾無聞否眾云無聞師云爾眾盡皆隨語生解不向這裏尋求聲無聲有是彼聲塵或有或無豈爾聞性復以杖叩椽而作頌云仰荷鴻施檀度力層層法宇遵前式山僧非是善尋求若計有無翻漏仄

三尊主佛開光說法

弟子荷蒙

皇上天恩地方各憲縉紳居士諸大善人鴻施之力俾

大功告成莊嚴三尊主佛金相選吉開光莫安寶座
敬請醮筆恭誦手胼足胝十三年血汗通流佛見憐
今日青蓮華目現三峰家事少安全諸仁者山僧從
爐錘裏煅煉一回終然濟不得個恁事不過紀恩紀
事而已大展三拜

梵宇

山門

飛來峰三字 恭摹 宸翰重鐫

雲林二字 恭摹 宸翰

禪門法紀四字 恭摹 宸翰

雲林寺續誌卷二

丈

鷲嶺龍宮四字 恭摹 宸翰重鐫

涌翠披雲四字 恭摹 宸翰

春淙亭

瀑來亭 道光乙酉荷澤何斌書舊名瀑雷亭

冷泉亭 甲子冬日梁同書補書時年八十二

翠微亭 道光乙酉長白松齡書

天王殿

最勝覺場 錫山龔勉書

大殿

大雄寶殿 重建高三丈五尺道光八年四月十日落成

法堂

高提祖師 杭州等處織造陳秉正書

脫佛法 雍正四年孟冬浙江巡撫李衛書

正法眼藏 王時敏書

如來正印

方丈

慧力重光 乾隆丁酉秋九月撫浙使者陞任湖廣總督三寶書

直指堂

客堂

仙嶠雲歸 巨濤書

雲林寺續誌卷二

十九

梵香閣下額

名山慧業 晉陵錢維城書

看月樓 巨濤書

青蓮閣

華嚴閣三字 雍正九年歲次辛亥孟夏宮保尚書李衛書

嵩華翠嶺 乾隆二年丁巳四月西川胡瀛書

水陸堂

天香法界 乾隆己酉嘉平月徐觀政書

曇花深處 同上

普賢閣

正等覺 何咸書

靜寄

聯燈閣

雲林經藏

嘉慶庚午吳門石韻玉書

大悲閣

雲隱書藏

嘉慶十四年阮元題

千佛閣下額

千江明月

浙江布政杜官清書

萬峰直入

浙江學政潘世恩書

伽藍堂

雲林寺續誌卷二

二

功參亭毒

雍正八年住山沙門智廣書

鷺峰屏翰

雍正八年王國賢書

祖堂

徧界香浮

梁同書書

塔院

慧日塔院

射州宋曹書

永鎮靈山

弟子王時敏書

功垂寶地

康熙三十四年季春浙汀總督朱宏祚書

慧日高懸

康熙七年戊申原總兵周方蘇書

法壽堂

忍山道人書

經書寮 胸叟書

補梅軒 阮元題

守正樓 徐觀政書

補雲軒 了緣頭陀題

禪堂

選佛場 王時敏書

祇園房

松齋 梅昌言有松篁發春霽句取以為額竹垞居士朱彝尊入分書

紫竹林 海甯陳世倌

法施勝因 董其昌

雲林寺續誌卷二

三

施無畏 九沙萬經

棲雲軒 趙仲穆大小皆篆

妙應閣 三字華亭陸祖修書

香積度門 九十五翁陸樹聲題華亭董其昌書

淨業堂 三河孫隆書

祖席重恢 儀部郎黃汝亨題

古香堂 夏時書

九蓮堂 無所住菴了敬書

借秋閣 華亭陸祖修為匡友顯海二道丈題

緇流狷者 湖山長雲間沈匡濟題為無新上人

敕賜雲林寺募化重建大殿緣啟

釋律明德慧

浙杭西山北高峰卽郡誌所載武林山者是也山之麓有慧理道場古靈隱寺在焉粵自東晉咸和間慧公由西竺至此讚山水之奇絕與西鷲相似遂名案山爲飛來峰意若西竺之小峰飛來住此故名遂建茲寺歷唐宋元明以來人物之代出寺院之興廢不可詳舉至我

朝順治間寺景蕭條舊僧不忍棄置商同鄉紳耆老請我具德祖和尚來寺寺雖中興功實重建迄今殿宇崇高佛相雄偉誠大江以南一名勝前刹也疊荷

雲林寺續誌卷二

三

翠華臨幸

宸翰頻施凡車轂往來無不登臨游覽焉詎於嘉慶二十一年八月間因殿西側觀音閣不戒於火致將大殿一時燬去當蒙撫憲大人楊附片奏明仍著寺僧上緊募建以復舊觀等因在案伏思雲林爲浙江之首刹而正殿乃全寺之要區茲經燬燼切歎坵墟旣不特晨昏功課朔望祝釐之無所凡官憲士民瞻拜者亦悼其失憑衲律明延逢至此分應遵飭上緊叩募爭奈僧盈五百與往來挂單食指浩繁謀食不暇特派同儕各路分募俾襄大舉尙望十方善士五福

貴人慨賜矜全咸捨珍財共成善果佈金錢於勝地解厚囊以多施庶令鳩工庀材經營有日行見岩巖紺宇仍還千古之舊觀卓偉金容復煥一時之新相謹疏

嘉慶二十二年

敕賜雲林寺重建大殿募緣疏

釋儀清 聖川

茲聞大地山河本四輪而常轉普天日月歷萬劫以增輝經馱白馬記洛下之伽藍相衍青鷲說須彌之蘭若巍峩金刹炳煥琳宮結緣願者因創始旣垂不朽樂成功者力更新敢懼維艱浙省雲林寺者古名靈隱之山夙昔叢林之首東南都會惟此稱雄西北

雲林寺續誌卷二

三

浮雲於茲集瑞眞欲界之仙都塵寰之淨域也詎意歲當丙子月屆中秋忽遭熒惑之威星馳電激倏盡如來之界霧歇煙消衲儀清盡傷大廈之焚如痛憫諸天之闕若計其建造朱提非十萬而難完算彼功程白鏹豈錙銖而能積惟有虔誠叩募立志重興湖

維

昭代之初元亦被炎精之肆烈時則住持僧宏禮禪心力之勤發人天之願頓成華構之觀大啟靈山之鎮

聖祖仁皇帝

高宗純皇帝鑾輿屢幸

賜物頻頒

御札飛毫動雲霞之氣象

天文表額煥星斗之昭回遂歷千古以常新咸仰三垣而快忭茲則禪心映月年年頌

帝道之遐昌海水澄波歲歲祝

皇輿之鞏固雨成多寶信佛力之無涯雲護重輪合

天心之有眷茲於二十三年十一月荷蒙

皇上賜給大殿工料銀一萬兩爰作建修之費誠為極

大之恩聚億萬姓黃頭白首而懽騰會十一郡鄉宦

紳耆而舞蹈但蕤工則尙期佐助故帑項暫請存司

雲林寺續誌卷二

西

駕海為梁重建香雲之宇成裘集腋大開甘露之門

積十萬外之金錢復二千年之院宇惟望大邦貴宦

省會名賢作喜捨之檀那成樂輸之護法爾昌爾熾

願分布地銀沙立德立功樂灑彌天玉雨於見龍鱗

棟起居然花散維摩雀目窗開依舊風清羅漢謹疏

續修雲林寺誌卷二終

續修雲林寺誌卷三

檀越

錢塘趙夢祥捨田碑記曰

予茲年六十有五矣憶自幼就傅讀書稟資稚魯比長習舉業弱冠後始博一衿斯時父母俱存予切思

稍得寸進榮我父母庶不負生育教養之恩無如困

蹟場屋偃蹇半生俯仰之餘愧怍良不淺也父卓齋

府君於乾隆乙卯歲四月見背予仍偷生人世日惟

以不得顯揚府君為己恨嘉慶丙辰春予即敬謹擇

地歲之十二月卜葬於留下大嶺金鐘山之麓母黃

雲林寺續誌卷三

一

太孺人歲在甲子時年七十有七子常瞻依色笑竊

見其精神康健飲食如常因欣然援例太學思就北

試不期事未果而母病且失明遂至抑鬱成疾壽

終於丁卯三月噫予之隱痛無窮期也戊辰冬即合

葬於先考之墓由是功名之心淡然矣予娶婦章氏

身多疾病生一女後遂無所出父母在日屢迫子置

妾以為後嗣計予私自嘆曰我不能顯親揚名已為

不肖予即有後亦安望其賢且能也是以惟唯唯應

命而終不果從歲癸酉十月子婦亦歿予亦急為之

葬焉至此而子息之心更淡然矣既而思之無名不

彰無後不孝罪重孽深將何以逭因思予自兼經營數十載稍有積蓄予婦歿時將所有已貲集胞姪十餘人一一酌量分與無忘一本餘則留置田畝以奉祭祀惟是置田一事非誠實精明者未敢輕託是以曠延時日今春三月有同里徐公宗魯於公誠天何公聖懷皆先考莫逆交不期而遇談心永日見予鬱鬱而問焉予卽剖其心腹之事而告以故遂卽長跽請託此三人本樂成人善而又憫予志之肫誠皆慨然諾何幸默叨庇佑不一月竟得紹興府蕭邑二十都白露塘印家橋同在制字號內民田三十五坵計

雲林寺續誌卷三

二

田九十二畝三分零六毫急來告慰予欣然拜謝曰予之素願遂矣微三君子之力亦安能玉成其事耶惟念向日所留存者因他用而不能滿數予乃傾其所有以付齊田價當卽過戶完糧投納契稅共計制錢肆千捌百千文竊思田畝得之固難守之更難是以立願將此田永遠捐於西湖雲林禪寺常住際此年豐歲稔每年得收縣市斗晚稻租米壹百零壹石伍斗柒升以供大眾一粥之助伏冀方丈屈予考妣及予婦生歿忌日不忘超薦無負予志聊以報生育教養之恩於萬一云爾嘉慶己卯四月八日夢祥記

禪祖

在瞻元禪師蘇州震澤縣人氏自幼喜聞母氏口誦佛號至七八歲時亦能侍誦真宿具善根人所不及年十歲自願出家於麗山妙智寺依西嵐老宿爲師嗣受具于雲林巨濤老人并傳心印千七百則公案一一深究于乾隆十八年繼主法席七載蒙

高宗純皇帝幸寺

賜紫衣一襲及香金等師兼善陰咏詩稿語錄若干卷皆未付梓世壽詳於塔銘塔建北高峰麓名曰耐

雲林寺續誌卷三

三

亭塔所同門弟宣信爲之銘

禹傳源禪師海甯州人氏出家于本州崇教寺幼而穎悟究習儒業博通釋典年甫弱冠蔬食布衣誓爲佛子父母許之後捨俗出家卽持戒律從巨老人咨受禪理於乾隆二十四年主持方丈二載退居靜室有年終日禪課之餘吟哦爲樂事嗣法者十餘人所著諸稿弟子俱欲付梓師怏怏然曰昔初祖東來不立文字我等如許饒舌恐爲後人覆醬瓶耳遂不果其事乾隆某年秋忽示徒曰我所願歸安養耳飲食頓減至旬餘書偈畢彈指而逝

印圓泉禪師湖州府烏程縣沈氏子出家於雲林祇園房年滿二十受具後心專戒律日益精究惟蒲團竹椅作為消磨歲月工夫巨祖延為首領乾隆二十五年推舉直指堂頭四載退居本房壽得古稀結跏而逝

玉山琳禪師蘇州府吳江縣人氏出家于全福寺受法于巨祖凡寺中首領一一網維機鋒迅利得巨祖奧旨可稱入室弟子乾隆二十八年春雲林虛席蒙浙江撫憲熊公并文武各憲闔郡紳縉洎兩序大眾公舉主席據室云者是我乃祖乃父拈烏

雲林寺續誌卷三

四

豆子換人眼目憑他道德力挽頽綱重光祖道之所情知今日迴避不及又被業風吹轉露頭露面承伊嫡派兒孫不敢改腔換調若是依樣葫蘆一向目視雲霄從不辜負自己拈拄杖喝一喝云試看拔劍攪龍門下座三十年閏二月十二日蒙

高宗臨幸寺中迎

鑿并

賜物件時奉各憲兼任法喜寺師以事繁辭院閉關習靜三間茅屋七破蒲團於三十七年夏法兄淡山和尚告退院事兩序大眾復請主持茲寺三載嗣

法徒十有餘人著有玉山語錄行世壽得花甲餘塔建本山

淡山昂禪師南京江甯府上元縣人氏出家于萬壽寺工詩書參訪名山至雲林適巨祖上堂垂釣師禮畢遂問鷲峰既能飛來因何終日不動答云等個人來進云何時飛去答云大事未明又進云初祖一葦航來不立語言文字今日和尚有何法說答云提起提起放下放下遂禮謝云天人一切皆歡喜晝夜六時恆吉祥即侍巨祖為記室數載得盧行者春米工夫巨祖授衣鉢真傳為三峰五代

雲林寺續誌卷三

五

孫也篤意釋典暇攻儒術於乾隆三十五年住持方丈三載一日索筆書云生也空來死也空不知南北又西東泉臺不論貧與富只問陽間六字功擲筆而逝

燦光照禪師湖州府人氏出家于仁和縣滿月菴少游京師乾隆五年蒙

高宗開建

皇壇授戒師遂圓具也嗣後出都至雲林巨祖授職多年凡詩書佛事皆出師手即為囑咐乾隆二十九年主席方丈至四十七年重修大殿而辭院事嗣

法徒三十餘人未祝髮徒皈依雲集後得無疾而終

顯微慧禪師嘉興府石門縣董氏子出家于杭州府仁和縣下水陸寺依微源老和尚脫俗受大戒於雲林燦祖於禪教二宗參訪殆徧遂得燦祖之衣鉢職任班首乾隆四十七年主持方丈至五十一年退院本寺靜養有年無疾示偈曰兩拳打破塵埃擾一杖曾挑芒屨歸結跏而逝

大千禪師諱重照號竹堂海昌許氏子也披薙於永福寺乾隆丙午主講雲林得法于澹山岳禪師庚

雲林寺續誌卷二

六

戊年恭逢

高宗純皇帝八旬壽誕奉撫憲奏明進

京祝

壽敬禮無量壽佛懺

欽賜藏香福字黃緞等物辛亥孟夏退居滴翠軒圓寂

於嘉慶十二年六月十九日酉時距生於乾隆甲

子年十二月二十五日午時壽六十有四

振修瑞禪師海甯州人氏出家于蕭山縣關帝廟得

在祖心印於乾隆五十六年主席方丈至五十八

年退院辭眾念佛而化

元瑞密禪師嘉興府秀水縣人氏出家于真如寺記

荊王祖自幼一目數行穎慧過人本分以外兼工書畫乾隆五十八年兩序大眾恭請主席兩載凡筆墨不輕為人作世故罕見壽得七十有三嘉慶六年秋偶得微疾月餘具浴更衣書偈曰父母未生以前不知何形何迹父母既生以後今日臨命呼吸任他黃金尊貴總不如南無阿彌陀佛書畢跌坐而逝

德恆恩禪師嘉興府石門縣蔣氏子兒時聰慧異常稍長父母願捨出家于杭州仁和縣仙靈寺依師

雲林寺續誌卷三

七

肄業常於經懺句中澆領妙旨年壯至雲林受具足戒留常住授頭首之職暇惟靜坐觀心故凡所作絕無輕忽因嗣印祖之法于乾隆六十年憑眾推出為法王座主在位未及一載因其專任治生故多勞悴遽忽示疾沐浴更衣索筆書偈曰一三五七九生死如翻手去來無所從蝦跳不出斗書罷擲筆而逝

志安秀禪師浙江湖州府歸安縣人氏出家于本縣

正福寺依師即現僧相年二十餘來雲林受戒發

明毘尼大義自甘苦志不忍踰矩留於常住執事

多年無犯得禹傳老人導其入室親爲印證于嘉慶元年主持方丈三載嗣退養於千佛閣師深心渾厚本分之外不加毫末老回正福寺遂終於二十二年壽年五十有九嗣法眾門人迎龕歸雲林塔建北高峰麓

道隆覺禪師嘉興府桐鄉縣王氏子從幼出家杭州錢塘縣雲林寺祇園房依師習禪歲壯在本寺圓具因人才出眾心志不凡遂得禹祖付受心印於乾隆五十年適上天竺法喜寺虛席蒙各憲點充此任至嘉慶三年兼攝雲林方丈至四年示疾年

雲林寺續誌卷三

八

壽六十有四

心安中禪師浙江湖郡烏程縣翔翺村王氏季子生於乾隆九年九月十六日子時甫生三歲時喜跌坐合掌有韜光位三師過其門見而異之謂其父曰此子大似佛門種子他日定爲梵天之精進幢也父曰稍長當捨出俗至年八歲果來從位三師出家至十八歲除染依師講習有年僅明心地俄承外護崇奉重新韜光寺貌尋受戒于報恩寺弼山和尚歸受雲林顯微老人之法至嘉慶四年四月衆推主席茲寺方丈後仍退居韜光於十一年

正月二十一日沐浴更衣命門人輩焚香點燭跏趺坐合掌念佛至戌時奄忽而逝世壽六十三歲僧臘五十六歲龕葬於龍門山

德山如禪師湖郡歸安李氏子出家於邑中寶寧寺依性榮老宿薙染後住雲林參顯微慧禪師有年遂嗣授記蒞於嘉慶四年夏蒙大中丞玉公舉主茲寺方丈輪奐重新禪門振作後退居本寺至道光元年十二月十六日偶染微疾旬餘起作偈云六十六年飄蕩前後中間一樣若道今歸何處龜鼈緣牆而上擲筆而逝嗣法者十有餘人塔建於

雲林寺續誌卷三

九

龍門山麓

性宏口禪師心和尚法嗣嘉慶十年主持方丈半載餘

淨一禪師浙江嚴州府桐廬縣人氏出家于環翠菴受囑大千照老人于嘉慶十年主持方丈三載退養於觀音殿示疾于二十二年

若水來禪師江南徽州府歙縣劉氏子壯年厭棄塵俗願入空門來依雲林元瑞密老人薙染卽於本寺具戒自肯深研律中義味故每誦戒不輟而兼潛心宗教卽承密老人之咐囑于嘉慶十二年大

眾請接雲林方丈之位初則堅辭三請而後勉然從之無何嫌住持事繁心向外應恐失內照之功十四年卽退而養靜於慧日塔院晝夜精修淡得念佛三昧嗣因身力漸衰自知幻軀將應脫落遽于道光元年辭世壽六十有六召門弟子遺囑後事羣弟子問曰師今棄此何歸答曰無明暗處聲絕而逝

品蓮月禪師號藕船江南揚州府江都縣徐氏子一十八歲出家年滿二十來雲林求戒戒相既圓堅持無犯窮研教典竟入悟門其所工蘭竹淡得所

雲林寺續誌卷三

十

南翁之旨時與筆墨交者惟揚州八恠之一吳貫之名唯者是也師兼精琴理其所作詩詠書法別有逸趣依志安秀老人而獲證也於嘉慶十四年眾舉主持方丈於十六年退養于千佛閣禁足禮華嚴經禪課之餘惟翰墨鼓琴爲樂耳且得禪理功深心多解脫故所有詩句語錄均不收集瀟灑一生臨終談笑而逝壽年六十有六

惠周慈禪師浙江嘉興府石門縣王氏子出家于本縣羔羊寺東房依師修學尋至雲林受具足戒卽任寺職苦志清心煉磨有日微悟無生之座也師

條陳得緒導眾有方其風範之規真堪紹隆三寶旋卽退居於十八年惟日以禮誦亦解吟咏時能覓句自遣于道光五年示疾召門弟子曰吾欲化去爾曹切勿悲傷口音纔絕撼之不動而已逝矣壽六十六歲

朗緣和尚諱律杲德恩老人法嗣於嘉慶十八年住持方丈三載現住法喜寺方丈十餘載

定蓮凝禪師浙江杭州府餘杭縣嚴氏子自幼出家于本府錢塘縣集福菴依師講修懺法而兼及經教年餘二十來雲林授三壇大戒遂留職事一心

雲林寺續誌卷三

十一

勤慎絕無掛誤餘閒神留宗教一日靜坐忽嗅爐香恍然而悟曰者個元在這裏得法於惺一初老人於嘉慶二十年紳耆泊兩序延請而登茲寺方丈位也于二十一年登座說法辭眾化去壽五十六有六

研菴和尚詳後

德慧明禪師江南常州府宜興縣劉氏子幼喜清淨二十二歲父母雙亡捨俗出家於本府荆溪縣六峰菴親師五載稍會禪理具戒于鎮江府丹徒縣金山江天寺歸卽辭師來雲林挂搭遂授職多年

嗣承大千老人之法參叩繇密頓明心地旋陞座
于嘉慶二十一年間蒙撫憲楊公命任住方丈僅
於本年冬身亦無病將知涅槃召眾示偈曰唯此
一事實心迷難着跡餘二則非真塵空無分別壽
年六十有六

聖川清禪師浙江嘉興府桐鄉縣沈氏子幼依本省
杭州府錢塘縣昭慶寺經房性謙師出家既壯詣
雲林學律忽悟三千威儀八萬細行均從律起上
來諸大祖師無不以此精進而得成道者自此醉
心律部雖力殫神疲不改初志俄因若水泉老人
知是法門龍象授與衣鉢于嘉慶二十一年大殿
被災後方丈虛席迨於二十二年春蒙各憲之命
而任方丈之職自此日夜周章計建大殿即行疏
叩十方于二十三年冬蒙

內庭

恩賜帑銀壹萬兩

欽命重建又感趙檀越願捨齋田九十餘畝其志固在
復興身任過勞日漸減膳誰知大願難酬竟於二
十五年冬病入膏肓而召大眾說偈辭世曰者個
原無名相能為法王天將面南觀北工夫此日始

知方向說畢右脇而逝

心在口禪師印圓老人法嗣於乾隆五十一年住法
喜寺方丈五載

心一口禪師大千老人法嗣於嘉慶四年住法喜寺
方丈四載

友三戒禪師顯微老人法嗣於嘉慶七年住法喜寺
方丈十一載

竺軒安禪師道隆老人法嗣住安隱寺方丈數載
寶林鑑禪師浙江嘉興府人氏幼通儒釋之典壯則
負笈來雲林具戒依玉山老人座下扣決心要而

雲林寺續誌卷三

十一

得通明一切遂承嗣也餘閒工寫梅蘭親受一泉
老人指示而得畫名後於乾隆五十五年出世主
持勝果寺方丈至嘉慶十年退院壽七十歲將衣
鉢付與品高

品高峰禪師兼命繼主其席師俗杭州陳氏子承師
之學亦善畫梅故得師資道合真所謂明月梅花
師若弟子也於嘉慶二十五年退院即於道光元
年患疾不起服藥罔效而終世壽五十七歲
道先悟森禪師松江府華亭縣陳氏子性多靜默雅
喜坐禪師與懷清老人參論個事頗為稱理遂受

記前也旋將遠近同志知是禪門飽學內外首領
無不紀綱辭懷老人參訪名山十有餘年嘉慶二
十年間復來雲林延爲首座之職凡冗中佛事皆
師秉拂也師靜養於普賢閣除佛事以外終日杜
門不出著有詩稿語錄若干卷忽于道光九年九
月四日索筆書偈曰這一隊無用漢子在人間六
十六年將千七百陳爛葛藤覆去翻來言三語四
咄今朝撒手歸西去兩袖清風明月回寂然而逝
師法嗣見初號懶堂精篆刻晶玉陳粵生司馬甚
契之

雲林寺續誌卷三

古

體純大師諱潔號粹白江南吳江縣柳氏子自幼出
家於雲林妙應閣依昇達象禪師脫白後隨師主
席京都方丈日結詩社與名士大夫往還唱和至
道光初年南還養靜本房凡故舊出京過訪辭不
納惟鎮浙將軍薩宥阿常許過從而請決禪要也
然師與小顛學誠相埒顛師詩酒生涯著名寰宇
師則性心無礙枯寂空山世誰知之哉于六年夏
滅膳旬餘遂作偈曰卅年功德兩茫茫然想被前程
業識牽今用金剛王寶劍一揮斬絕死生緣生來
死去總分明老病猶能自遣情忽地一聲參已透

便應一一了無生一點向人瞞不得石龜脫殼事
何如可堪常口光中樂定裏身心了幻虛萬事雲
烟榮聘眼百年榮辱不關心平居自信屢緣淨久
約慈航直到今靈明湛寂家中寶罔象撈空海底
針紙上任君拈頌得圓機逗徹意何深松蠶驚風
鳴萬壑梅梢得月影逾幽緣心若不離緣影何啻
虛空釘橛頭偈畢泊然而逝年六十有六

古塔

巨濤果禪師

塔在寺中慧日院

在瞻元禪師

塔在天聖院東側耐亭塔

雲林寺續誌卷三

五

禹傳源禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

印圓泉禪師

塔在龍門山

玉山琳禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

淡山岳禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

燦光照禪師

塔在青龍山麓聯輝塔

顯微慧禪師

塔在龍門山

大千照禪師

塔在龍門山

振修瑞禪師

塔在青龍山麓

元瑞密禪師

塔在方丈後山

德恆恩禪師

塔在龍門山

志安秀禪師

塔在龍門山

道隆覺禪師

塔在龍門山

心安中禪師

塔在龍門山

德山如禪師

塔在龍門山

性宏潤禪師

塔在龍門山

靜一禪禪師

塔在青龍山麓

若水來禪師

塔在青龍山麓

品蓮月禪師

塔在青龍山麓

惠周慈禪師

塔在龍門山

定蓮凝禪師

雲林寺續誌卷三

十六

德慧明禪師

塔在青龍山麓

聖川清禪師

塔在青龍山麓

有三戒禪師

塔在龍門山

惺一〇禪師

塔在龍門山

巨濟果

雲林寺續誌卷三

十七

燦光照 顯微慧

心安中

德山如 見能謙

有三戒

寶林鑑

品高峰

玉山琳 元瑞密

若水來 聖川清

在瞻元 振修瑞

惠周慈

三世德 三世重

三世律

三世儀

印圓泉 德恆恩

朗緣果

心在 性宏潤

淡山岳 大千照

廣浩海

淨一禪

德慧明

新明誠

定蓮凝

禹傳源

志安秀

品蓮月

道隆覺

惺一〇

聖軒安

世系圖

釋達受 六舟

三峰支派為漢月藏禪師由江蘇之虞山三峰至雲
 林自立之門戶也故曰三峰家自藏祖以下法派
 孫厲兩志已載各有失收因世遠年湮無從細詢
 備載今從巨濤和上之下始分為六支定例充此
 任者由六支議舉六人拈闢以定甲乙輪流繼主
 是席此世系圖凡直綫下者俱是六支正宗續之
 偏傍下者或分出別院者主席或寺所屬院者主
 席以及將來俟闕者此三等皆書小字別之凡同
 儀字輩頃就知者錄入餘俟再補

雲林寺續誌卷三

六

住持年分

巨濤 雍正十年接乾隆三年復住十八年退
 在瞻 乾隆十八年接二十四年退
 禹傳 二十四年接二十五年退
 印圖 二十五年接二十八年退
 玉山 二十八年接三十五年退三十七年復接三十
 九年退
 淡山 三十五年接三十七年退
 燦光 三十九年接四十七年退
 顯微 四十七年接五十一一年退
 大千 五十一一年接五十六年退

振修 五十六年接五十八年退

元瑞 五十八年接六十年退

德恆 六十年接本年退

志安 嘉慶元年接二年退

道隆 乾隆五十五年接法喜寺方丈嘉慶三年退本
 年接雲林寺方丈四年亡

心安 四年接本年退

德三 四年接九年退

性宏 九年接十年退

靜一 十年接十二年退

若如 十二年接十四年退

雲林寺續誌卷三

七

品蓮 十四年接十六年退

惠周 十六年接十八年退

朗緣 十八年接二十年退

定蓮 二十年接二十一年退

見能 二十一年接二十二年退二十五年復接

德慧 二十二年接本年退

聖川 二十二年接二十五年退

素風 二十五年接本年退

以上諸方丈接退年分係查萬年簿并碑記以此
 為準也

續修雲林寺誌卷四

語錄

五代清聳禪師法語

杭州靈隱清聳禪師參法眼眼指兩請師曰滴滴落在上座眼裏師初不喻日後因閱華嚴感悟承眼印可上堂曰十方諸佛常在汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅如是解諸佛常現前又曰見色便見心且喚甚麼作心山河大地萬象森羅青黃赤白男女等相是心不是心若是心爲甚麼卻感物象去若不是心又道見便見

雲林寺續誌卷四

一

心還會麼祇爲迷此而感顛倒種種不同於無同異中強生同異且如今直下承當頓豁本心皎然無一物可作見聞若離心別求解脫者古人喚作迷波討源卒難曉悟 見指月錄

豁堂法語

釋正岳

靈隱具和尚讚

鐵硬手鋒快口放行則倒岳傾湫變幻則移星換斗直得四海翻騰五湖奔走四殺雄大振門風三玄要不揚家醜不惟開已之瓊花且復留欲謝飛之靈鷲夫是之謂聖恩諍子叢林魁首

靈隱重建鐘樓募疏

竊以書閣小嶺原從天竺飛來靈隱禪叢始自理公
拈出煙雨樓臺六代之規模未墜晨昏鐘鼓諸天之
號令長新其間雖遭劫火暫輟空雷幸蒙張冢宰之
宏持得延通法師之載造爭奈家賊難防復飽蠹蟲
之腹門賓共弔徒貽燕卵之憂苟非機先一著准備
方將必至末後數椽即當不少雖閻羅老子殺人刀
猶難自免則地藏比丘活人劍何用渠爲據屋裏事
原該我輩關心縱路上人也要大家出手但糧逐軍
興須有胸中完竹法隨緣起安能舌底生蓮若欲功

雲林寺續誌卷四

二

期可必無如事擇易行要知步步皆金只在針見
血始得大地春回再發已枯之木空山雲起重吟久
臥之龍至乎秋高響落根塵之境一空夜半敲殘夢
覺之關兩破則不離耳目之間直透威音那畔可謂
種麻得粟不唯贈李還桃所願見聞隨喜一枝纔動
百枝搖大小相融少許亦如多許福事到意來凡有
熱腸難坐視拳堪落處幸逢好手共彰名

書冷泉送別詩後

憶在癸未之秋溫公于石以進士選徽李南歸就道
訪舊于杭之北峰余酌冷泉而餞之亭上贈之以詩

別去二年公以大義死於官至甲午秋去與公別者

十二年去公死者十年矣時余在三峰適閒居檢彙
見中有行將觀子太平業可勿疑余謫墮人之句殊
大不類蓋唐之李公長源見懶禪師於衡陽宋之錢
公若水見陳希夷及老僧於華陰懶師老僧各以二
十年宰相許二公更加錢以太平之記李夜聞懶清
嘯先悽激而後怡悅曰師必謫墮中人也夫李公天
下士不必懶師始識老僧雖不知何如人然以希夷
信亦不必錢公始識惟懶師非李公老僧非錢公皆
不能識也余庸人也安得公之如李而識之倪而深

雲林寺續誌卷四

三

惟竊有似之者惟一懶耳然此又余膏疾即愛我如
公不能療此豈公所取我敢望以謫墮見目乎是公
不余識也至若李公太平不及錢公功業過之今溫
公不惟無李公之功業并非宰相不惟無錢公之太
平返歿於禍難是我不公識也余詩用事豈不悖乎
既而歎曰使公不遇禍難與錢相反則公之大義亦
何從而並李不朽耶雖然使公不死必隨所處之治
亂皆當各有可觀即爲太平宰相亦自有不同時人
之泯泯汨沒于榮利者余因有以慨夫今之出世者
既棄其所最親極重而不事其實從朝至暮思于計

百惟喧熱是務陽則假題法門陰則實爲榮利以此
視彼俗士不若況能以道自任耶然終其身無倦者
惟勤有餘耳以余之懶較彼之勤共所成就固遠不
相到然其塵勞苦惱庶得有以少息如放翁所謂天
欲放閒先與老人因見懶悞稱高之句則公之所以
識我將無是歟則余與公之相識得果之味而略果
之色可也事何必確

靈隱月用禪師塔記

爲靈隱書記月用禪師靈骨入塔湖著聖明山飛龍
鳳地靈斯效人傑是生恭惟明寂月用禪師斐公少

雲林寺續誌卷四

四

挺拔俗之韻十五年高視橫山早負絕倫之才數千
里喧騰藝苑持論惟公不以喜怒爲毀譽投分非黨
不以附離爲親疏濁流清流二俱不足以溷真是指
非指一往無勞乎置辨把臂入林半是狷者狂者無
心合道豈問儒耶釋耶良由胸中無物故能腕下無
塵善泄嘻罵爲文章時吐性靈爲吟詠礪坡叟石公
瓜牙褫剝班馬之優孟鼓謫仙放翁鱸炭捉敗漢唐
之永銀但行空天驥非芻棧之可羈不世祥鸞惟雲
霄之是舉且夙有奇情願言禿老爰就魔宮以揮智
劍從鬼國而入慈門方藉鋒開筆陣直掃邪宗湯沸

研池深溝法壑奈何數不待期天不衛道致使若人
云往有識興嗟所賴名無僞立得建歲寒霜雪之標
交不苟同能感有道死生之誼往者曾爲嵩明教祖
塔捨舊山以歸永安今則竟就古先生西鄰卜寂土
而近靈隱可謂觀果知花報施不爽舉函索蓋人地
相宜惟是干生鑄就一具富貴性底舌頭雖饑不喫
宿食百劫帶來兩隻貧賤相底手掌空困不使他錢
把無孔籬炊烟現乾闥婆半空樓閣將無粒米煮飯
撒維摩詰平地珠璣這箇希奇物件古怪東西卽今
落在顯靈手中要且向何處馳騁神通展施伎倆不

雲林寺續誌卷四

五

見道你有拄杖奪卻拄杖你無拄杖與你拄杖你還
甘也無以拂子作圓相送入骨具云龍得水時添意
氣虎逢山勢長威猛

與許借庵居士 戊子

靈隱法席賴妙師唱導頓令千秋祖令一旦斬新所
謂臨濟法道大行吳越之間者不基是乎竊惟萬峰
老人平生爲法之心於此足以仰慰居士夙宿宏護
之願亦足以雅酬矣更喜入門一著居士卽以甫田
爲福田使一切人落在第二尤屬快舉但妙師慣用
借句明公竟致平日膏肓攢簇不得然致病之由山

野實不能異責愧無神力變大地作黃金使之花開
枯木只索遠請晉陽之師望爲答一轉語庶不死在
句下耳

復靈隱剖玉首座

驚嶺珠泉相去無幾乃越夏徂冬促膝之緣甚寡時
方以此爲悵旣復杖笠飄然益使追晤無從其割情
之刃抑何勇乎雖道人行徑如火消冰非世間刺刺
臨歧者可擬然座下有千里之行動成累歲之別會
未一具威儀入告方丈恐座下於此亦未有安則區
區省覲似不能闕然於新歲也悲今法季塚狐竊北

雲林寺續誌卷四

六

斗之光沐猴登衣冠之場左右當老人屬望乃能獨
立遠引其高節謙光固足以媿末流而矜增慢第據
我輩本分自有可行可止一條聖賢大道其視負青
天揭白日者猶硜硜乎其小哉矧紛紛齷齪輩曾屑
與之爭白黑乎靈隱法道日隆正恨成禿乏人座下
豈能高枕竟以一紙之使以塞眾望耶

奉靈隱具老和尚

頃違杖侍久失候敬竊惟和尚爲眾過勞似宜攝養
故凡得已之文概就節簡不敢加煩無已之思惟願
和尚安隱少惱以堅法幢使直指祖堂一新兩浙聖

恩道化獨振諸方則某冷舍廿年籌紆置壘破堂七
載守類抱關其深衷密願於是乎爲不虛矣故雖背
中非人闕室之戈身遭異已排牆之壓亦所甘焉小
子瓌生叨漑秀末荷嘘枯嗟乎業重福輕志長年短
固云死生無憑彭殤妄作其如玦珮之器未就以致
追琢之功罔酬感念交并慚歉莫寫謹此布意并代
面頌

賀晦山法弟新住靈隱

頃蒙垂照不擇污潢已見真公之於南老非他人可
及兼洒楊瓶濡我魚陸誼甚原鴿諷咏何極靈隱祖

雲林寺續誌卷四

七

庭故五大禪刹之一山川人物實甲海內蓋自晉理
公而歷一十五朝五焰更暉如日月燈明傳光無盡
餘列十科而登高僧傳者勿算奈於成宏以降法運
頽瀾非止參士無歸卽雲水簞瓢求一食了不可得
愚童齡入山每覩餐風藉草之士念昔憮今軻思所
以安之而力莫能逮愧歎無已後見天山老祖於淨
慈便能簡點玉石謂此勝場非得正法眼有力大人
不能起二百年墜緒已承檀護寺眾謬以破堂見委
因假此守靜以待賢者致感山友徵公及諸耆彥雅
意萬峰恭請雲門和尚至期赴院連雨忽晴法座纔

敷喜登靈鵲一時瑞應道俗喧傳由是湖海浩歸鉢
指動以萬計爐鞴宏開室籌莫數羣材效用信施雲
臻未幾百廢一新傑出浮幢海利但恆情所慮多謂
物極必變太盛難繼或引天童之寮宇迄今空者什
幾日久雨雪磚瓦補易猶難况近省會其間供應接
待交際徭役守成之難不更倍於開劫耶然天人之
應既有其開便有來者昔吾弟方首眾時杭之紳掖
共得我心之同早有成望於座下故今一十九年果
應期而得環錫雖在人則積修之依報在地則當興
之嘉會惟是歷代祖庭獲傳吾宗正脉識應溥沲道

雲林寺續誌卷四

八

行吳越以副愚平生願望故方處憂患不禁合掌北
高峰下稱慶莫能已也茲緣還山未卽先命下執事
代爲布意萬惟爲法爲人省節餘勤以專鍾煨無任
祝切

晦山法語

釋戒顯

濟顛本傳敘

維摩云菩薩住於生死不爲汚行而布袋濟顛酒仙
覬子竟爲汚行者何耶良以既證果人欲度執相凡
夫不得不隱聖現劣故也濟顛本天台羅漢示跡塵
中出家靈隱遷淨慈蹤跡最爲奇特子嘗謂因中

果地二種行事迥不相同果地中人示爲汚行便顯
神通貌混凡夫旋彰靈異決不與癡闇愚夫同一顯
倒而迷惑也今以因中人冒充果地相不過獅蟲狐種
敗壞僧儀而已何足爲正人所齒錄哉近世有等魔
禪口說宗教妄餐酒肉以爲吾學濟顛也此雖可學
而濟顛來蹤去跡種種奇特能學否耶濟顛示夢太
后口吐金佛乃至觸境逢緣現種種神通三昧能學
否耶濟顛錦繡蟠霄出口珠玉盡大地儒釋皆讓一
頭地能學否耶此不能學而徒學其餐酒肉一種眞
泥蛇學龍必至全身敗露識法者懼矣濟顛行實杭
地則有小說語雖近俚事事皆實余門人珣堂刪其
俚俗彙成本傳以流通道俗則又爲靈隱淨慈增一
段佳話也

雲林寺續誌卷四

九

臨濟正宗第三十三代顯甯梵音詠禪師塔銘

臨濟法道至太白而重興嗣太白而令行吳越大振
海內者厥惟三峰三峰下十二人皆宏揚濟宗負大
聲望子孫步武繼繩繩獨顯甯澹予坦老和尚嗣
法無人靈應先師具老人性敦友愛誼重繼絕力銀
二人續其後一曰仁菴義一曰梵音詠兩兄梵音兄
初與余同參先師於顯甯繼同省悟於秦郵又分外

針芥相契最深師逝六載後法姪祖韶請余銘其塔情與誼其可辭乎按師諱真詠字梵音武林仁和籍俗姓白幼依象光寺祝髮年二十稟具戒於白雀笠菴和尚初依顯甯澹老人迥無入處未幾老人將遷化以衣拂託先師令擇器付授亦猶太陽之託浮山也先師住顯甯師充維那董堂務外苦心參究亦未有省發丙戌冬隨先師至高郵地藏菴結制時先師道望傾動大江南北龍象雲擁先師令參無位真人話晝夜發猛三七後覺身力稍疲值煎藥次忽見藥滷沸五岳兄鼓掌高叫云梵兄要會無位真人話向

雲林寺續誌卷四

十

這裏薦取師廓然開悟頓見臨濟棒喝用處隨進方丈呈解云咬碎楊岐栗棘蓬杖頭吐出威音毒拋向人前知不知咄先師乃曉夕徵詰師酌對無滯蓋用心最細而悟處最真也嗣後侍先師至佛日靈隱溫研密諦承事數載透盡法中堂奧先師因念澹和尚末後遺囑惟仁梵兩公係會親炙克圓前話乃以所託衣拂付授兩兄即令仁兄住顯甯師充普化克符輔佐三載乙未春受普常請進院次殿宇傾頽僧堂閭寂師往未半載學侶輻輳護欽崇師提持佛法外復營土木叢林大概煥然改觀矣時方多故土寇

內訌顯甯祖席幾罹兵燹合院耆宿通郡緇素敦請師住師堅執不允靈隱老人曰叢林有難忍坐視耶師不得已移錫進住後二虎朝夕環繞哮吼一月有餘盜氛方息衲子漸集虎亦絕跡矣住持六載四眾歸投道風徧洽癸卯秋忽示微恙圓寂前三日鼻中流出一珠大如豆作琥珀色光燦四表眾爭求供養師索云待老僧自驗看纔接過復投入口中泊然坐化時八月二十六日也師性最慈忍素不與人牴牾同代調和水乳無間所至料理叢席識大體謹細務又入文字三昧深穩精到能穿貫經史法語偈頌皆

雲林寺續誌卷四

十一

超出尋常頌麻三筋云洞山直撒縵天網信手三筋不用秤無面金鱗轟霹靂盲龜只顧定盤星頌龐居士參馬祖云馬師一口西江水吸盡龐公萬頃家拈得箴籬無活計諸方眼裏慣淘沙頌浮盃凌行婆話云盡道遭他陷虎機橫身虎口有誰知若還不遇趙州老哭到如今沒了期尖新徹透手眼出格諸方傳誦師與仁菴兄後先唱導響振松堂不負靈隱代囑真臨濟睡虎也師壽六十僧臘四十有幾嗣法弟子四人某某等以某年月日奉全身塔於本山鉢孟峰下銘曰

溥沱一派吳越令行松堂圓智爰闢祖庭於太師塢
厥號顯甯澹子坦翁崛起再興澹翁西歸梵兄繼美
虎吼賊消山門固壘法說雷轟僧歸雲委磐石斯安
頌聲肆起六年行道鎮靜不撓擊塗毒鼓發王庫刀
兩浙左右道望日高何期一旦覺樹花凋舍利流珠
堪留供養一口吞卻何處近傍鉢孟峰下法身無相
更問如何滔天白浪

請天衣乾和尚住靈隱啟

伏以逆風飛鈍鳥自慚拙者占先大海趁遊龍應識
後來居上高才捷足喜在伯仲之間人傑地靈仁看

雲林寺續誌卷四

十一

風雲之會難逢快便驗在目前恭惟老兄石城間氣
白社畸人久受印於先師稱入室之真子五千衲之
光孝表顯奇能十一載之天衣發明利器弟以無能
妄肩靈隱愚不知分類飛蠓之負山位過其才笑醯
雞之飲海茲以因緣既滿老病相尋瓜期久過苦覓
代以無人虎背難騎每興懷而欲下謬將重任累及
老兄非出已私實邀神聽六人而首膺大器三祝而
獨攬高標稟佛祖之至公力爭之不得由伽藍之暗
點天定者勝人喜眾志以和同實天然而端正愧弟
如聾如啞久撐順水之舟仗兄新令新條一整皮寬

之樹能別施其照用庶有補於桑榆匍匐虎谿肅迎
象駕

復靈隱兩序諸兄啟

竊以靈山祖席震旦禪關老人騁蓋代功勛海內推
潑天門戶絕盛難繼蟻螻馬敢負須彌自見稍明蠅
鼠安能吞巨海伏承兩序諸兄徹底婆心多方援手
連章累篋呼回演若之頭異口同音扶上香巖之樹
顯也才慚樗櫟日薄桑榆二十年江右楚天頭童齒
豁七八區殘山破院拽耙拖犁征塵已倦於津梁隻
影惟甘於燕息何期老人成功不處喬遷雙徑之巔

雲林寺續誌卷四

十三

重以諸兄推轂惟勤勤返冷泉之席因緣既定推託
無門自知進步以非時只得全身而就父直指堂前
之三拜性萬壑之栽根丹陽道上以重宣笑南屏之
拍掌歸歟此日業在其中父子聚頭重問三生之石
弟兄促榻相依九里之松會面非遙肅函布復

復靈隱眾護法啟

夙仰眾護法閣下金粟前身匡廬應跡掌擎佛刹譽
久響於毘耶力衛燈傳望風高於公美預靈山而承
付囑推願海而矢金湯藉藉高賢稜稜間氣唯冷泉
巨刹赤縣雄瞻百四十代祖山雲蒸霧擁三千餘衲

舊席鳳繞麟翔况加老人挺蓋代之宏勳關彌天之
法海蟬聯雀起須遜過量之人豹變龍驤應待拏雲
之客山野樛樛庸姿鑑瓢朽質浪棲江楚分老巖阿
何期眾護臺推多年之社誼懷我好音屬再至之簡
書呈言夙駕自憐鈍駕勉試鉛刀久爲窮子以迷家
喜聽德音而就父藉茲鶴和長瞻有道之光望以嚶
鳴更賜如天之翼削函先復領誨非遙謹啟

復靈隱各房耆宿啟

竊以靈隱巨席列祖覺場海日江湖佳話千年現在
三千八百靈山一會儼然喜遘老人功高再造鯨鐘

雲林寺續誌卷四

古

鼉鼓雷霆響徹乎神州畫棟飛翬金碧光浮於赤縣
欲求繼席須用搜奇豈意匪材謬加推轂萬壑公之
三拜刺腦已入膠盆抄應閣之苦留蝦跳何曾出斗
人居窮子復返家鄉雖師命以難違實眾情之過沃
時云既至勉爾趨前謹復

復武林眾文學啟

夙仰眾護法大居士門下儒宗威風法苑祥麟竹椅
蒲團久受靈山之囑青鞋布襪共推蓮社之賢乘金
粟之願輪作冷泉之宏護竊以聖湖雄刹歷祖洪基
文齊宗風冠曹溪而傑出晴堂道望空少室以橫行

百四十代之雷轟珠回玉轉千七百年之電閃虎驟
龍驤况經老人巨靈再闢蓋代無雙雙徑重登成功
不處欲得拔萃超羣之作須俟金聲玉振之人豈意
匪材謬承俯採津梁已倦愧飛蠓之負山分量難容
笑醯雞之飲海辭之弗護勉爾請前望魯縞而思穿
顧馬鞍而再盼藉瞻有道一聞金玉之音喜遇新知
永固宗雷之好謹復

在廬山復靈隱眾護法啟

葉舟西渡時懷鷺嶺之春片紙南來頓發匡廬之彩
正爾金輪坐斷誰知琅簡驚傳五老峰頭笑藏蹤之

雲林寺續誌卷四

古

未密三峽礪口訝問津之有人湖海相存雲天知戴
恭惟靈隱眾護法人倫喬嶽法苑祥麟竹椅蒲團夙
受靈山之記青鞋布襪久推蓮社之賢矢心牆塹祖
庭赤手金湯法窟冷泉鐘鼓再振事豈小緣雲門法
道大光端絲眾力茲者念三生之舊好辱千里之郵
筒久隔知音儼如覲面就巖中而晏坐豈拒天花聞
大地之琴聲自應起舞止以禪扇幽邃法海淵宏自
慚榆枋之姿難翫扶搖之翼丹崖翠壁望雪竇以遙
辭松食荷衣慕大梅之棲隱孤峰度德絕壑捫心鏡
錫之劍無成能離素匣神仙之藥未就敢躍金瓶是

用破壁孤撐雲瓢高挂月明彭蠡如聞六橋風雨之
聲翠倚香爐恍見九里松杉之色况兼蘭社重以瑤
華然而垂手入塵自知非分種田博飯正合今時身
衣蘚苔雖讓西山之座主目朝雲漢暫同南嶽之閑
僧癖匪痼於煙霞跡且儕於麋鹿聊云藏拙豈曰養
高目前匡頂眠雲伴千巖之瀑布有日泉亭攜手聽
萬壑之奔雷時可則決若江湖人遠而心同水乳遙
瞻紫鳳敬謝青猿

天童三峰靈隱三代老和尚贊

堂堂三代法中之王鵬翮虎踞創闢禪荒或一條白

雲林寺續誌卷四

六

棒而開疆定鼎或五家宗旨而四刹雄強至我靈山
則機神鐵鷲用驟龍驤潑天門戶高跨大方若非乘
仰山夙願誰能使滹沱冷竈如雷霆之震而日月之
光唳祖孫鼎立非兒戲撥轉乾坤在一堂

靈隱老和尚像贊

奮鐵鷲眼攪毒龍湫釘嘴鐵舌曳哭神愁雖沒頭腦
卻有機籌靈山大會太煞風流湖海浩歸座擁五千
之衲付授不苟名高四百之州大可笑者吾輩老弟
兄人人自謂機能陷虎氣可吞牛被者老漢穿卻鼻
孔把住繩頭蝦跳河曾出得斗唳除卻簸揚家醜外

更於何處雪深簷

靈隱禪堂募重新翻蓋大雄寶殿疏

靈山殿閣聳出雲霄體勢嵯峨金碧瑰麗成浙地通
天之名勝增武林莫大之輝光不但東南雄鎮誠爲
海岳崇瞻實先師老人蓋世之奇功不朽之盛業也
但以昔年輻輳因緣成功太速亦由匠工蓋法鹵莽
不得真傳以致筒瓦削薄雨久而泥水侵椽柳杉太
長雪壓而瓦鱗脫節苦四圍之發漏悲聖相以沾淋
三十二大士之湧壁立見損傷二十四諸天之寶容
漸憂圯圻佛像偕菩薩像以俱危大殿與天王殿而

雲林寺續誌卷四

七

同病若不早圖翻蓋後此愈費經營爲此特具因緣
敬告十方檀護昔也初經焚蕩平地上湧出寶坊繼
殫勤勞一隻手擎來佛國而今也觀前功之漸壞豈
不寒心知急救之有方大家着力伏乞尊官長者大
力檀那遇茲勝事慨發喜心傾湘水之家珍布祇園
之金地因風吹火補漏未遲望大殿以圓成并石臺
而鋪就現天宮之妙麗滿佛國之莊嚴登廣大之門
庭還修廣大之福瞻奇特之殿閣更收奇特之功德
大因於華藏海中定受記於靈山會有緣到此盡
請當機切莫躊躇當面錯過謹疏

募化築石增靈隱山門景致疏

靈山勝境海內奇觀怪石堆青繡出崑岡之骨冷泉
漾碧噴來雁蕩之湫秀絕天然豈待人工點綴花鋪
錦上何妨幻景莊嚴文卿姚居士眼底煙雲曾中邱
壑具南垣之妙手蜚東海之高名過浙地觀光到靈
峰叫絕擬於迴龍橋之古逕冷泉亭之四周築成分
外峰巒添出游人坐磴春郊雜逕香會奔騰大啟茶
亭廣施甘露俾緇素雲歸盡得停筇而憩賞輪躡霧
擁不妨晏坐以盤桓誠法窟之奇緣屬名山之韻事
顧高山流水有待知音白雪陽春還期屬和但得同

雲林寺續誌卷四

大

心解佩便裝成廬阜溪橋眾手移山立現出虎邱石
座允關好事諒所樂聞

募老和尚塔引

先老人法運方隆慈幢忽仆天崩地陷愴窮子以何
依日隱月沈歎羣蒙之失照翕歸靈鷲應圖堅固之
藏唯供法堂宜卜安貞之吉敬輸血淚用告同人疏
山一文二文價未酬於往日雪峰七尺八尺驗乃在
於目前有漸源之肩歛雖白浪滔天正好着力請國
師之塔樣倘黃金充國拈出當陽潭北湘南並作靈
山之佳話天長地久不愁雙樹之潛輝凡抱秦山梁

木之悲共出隻手苟懷孝子仁人之痛請作前茅咸
盡乃心以襄厥事

碩揆法語

釋原智

靈隱普覺房回祿後募化重造屋宇聖像佛櫃

供器等疏

靈隱寺開山於慧理尊者普覺房得名於獨孤禪師
從晉至元有靈隱則獨孤續慧理之燈自元及明無
獨孤故普覺分靈隱之爨釋迦南面韋馱北面彌勒
與伽藍居然別開生面翬飛主房鳥革羣房朱檐映
碧瓦共稱大好禪房奈造物之多忌歎於辛酉歲悉

雲林寺續誌卷四

九

火其廬幸肯構之有人旋於壬戌年聿新其廢但浮
圖必聚沙以就而大厦非一木可成若要屋其屋佛
其佛復還舊日規模必須財施財力施力共勸今朝
勝事文徵主人難於向誰開口碩揆長老是以代其
勸緣倘得佛堂完佛像完更有佛櫃要完仝看一人
善一家善還與一國同善

靈隱庫司房化建準提閣禮華嚴經疏

靈隱除禪堂接待十方同鍋喫飯而外另有二十四
房為子孫世守之業自立煙爨庫司其一也然餘皆
居常住西偏相距或一箭一牛鳴惟庫司房在其左

與常住之羣庶肘腋相連其房之主人曰亮宗齒德並茂日以禮誦華嚴爲課六時不輟信僧中之精進幢也但其屋宇隘陋往來喧囂頗妨清修謀欲另構精舍一所兼供準提大士其中但慮所費不貲未敢擅舉而索余一言爲之緣起余曰華藏莊嚴初不離當人塵勞業用但能一念精進破卻此塵所謂三世諸佛所同證十方菩薩所同修大千聖眾所同仰法界眾生所同具當處現前不從他得況又濟之以佛母準提之靈瓊樓玉殿當下圓成不過一舉心動念間之事耳何慮此心之外有一不具足之法哉雖然

雲林寺續誌卷四

干

理上到事上不到非華嚴境界但能利己不能利人亦非華嚴境界亮公此舉是欲圓卻理事以利益十方檀那者也便請檀那下一轉語使此話大行

靈隱蒙堂菴化造白衣大士殿疏

語云一莖草上現瓊樓玉殿決定有此事瓊樓玉殿爲一莖草蓋卻莫被他熱瞞嗟乎天下不被其瞞者幾人哉夫慳草也貪草也愛欲草也營營逐逐只顧直前而不肯回頭一視皆草也今有人焉大聲疾呼且將返其一向所熟者而生之而掉轉之而喜捨解脫之非從一莖草上現出瓊樓玉殿乎然天下誰是

有呼則應者有則百千諸佛在汝身內更不消另起三間安著他有像底一尊其或未然蒙堂主人名然謨宿德也擬造白衣大士殿一座又從何處現出請檀那另下一轉語

靈隱澗西菴募建藥師閣疏

道無居必求安之道一把茅儘可蓋頭身有眾不可寡之身三間屋何以容鄰澗西移暉麟上人久矣欲窮千里目靈隱碩揆志道者勸其更上一層樓不徒是位置自己金繩界道專爲奉藥師如來從此先福利他人綵繆結名故來叩賢奉長者資解重囊以相

雲林寺續誌卷四

三

成何消費中人十家之產基指初地而再闢只要損大檀一草之功

拈花天境靈壘兩禪師頌古合刻題辭

一葉扁舟泛渺茫呈橈舞棹別宮商雲山海月都拋卻贏得莊周蝶夢長此妙總發明婆生七子之頌也噫婆子被巖頭一橈伎窮力盡將懷中兒子拋下水中據實而論大似不奈船何打破屏斗雲山海月雖則拋卻而觸目傷懷前途更有事在何嘗得帖然安眠而妙總謂其贏得莊周蝶夢長何哉蓋總爲丞相蘇公頌之孫女早裂塵網皈事空王一旦於大會捧

頭徹見本有回視世間可愛欲如水一漚百年倏忽如畫一夢故曰雲山海月都拋卻贏得莊周蝶夢長不過借婆子鼻孔出自己之氣耳何嘗膠膠然說公案哉拈花天境靈壘兩禪師亦然其在俗爲懿親在揚爲華族厭世出家同參天寧恆和尚得旨遂嗣其法於是同堂切劘互舉公案作爲頌古曰拈花合頌其計若干首以呈閱於余余讀畢不覺置卷長歎此妙總之遺響也有時一句不著而古人之公案在其句中有時著在一句而眼光在公案之外且也墳篋迭唱殊路同歸孰謂今人不及古人哉雖然言裁

雲林寺續誌卷四

三

錦繡語製雲霞天下說禪者非無人焉至於行在說處誓以身命報佛祖恩德求之儔輩今罕其匹謂非乘願力來扶此一方法門不可吾故於題句之外表而出之此亦靈隱頌兩姪禪師之頌古也

重建靈隱大雄殿疏代

買地布金給孤之功超鑿海投標建刹賢于之智過補天崇隆大化古既如然佐揚正宗今豈不爾惟茲靈隱禪寺浙右各監歷國朝一十五代坐知識八十四員首創宏基爰自西天慧理中興正法實賴此土晴堂錢武王遺名勒石豈獨炳煥梵宮宋孝宗命駕

入山且圖發明心要松杉百萬雙徑猶遜雄圖樓閣三千五山推爲有出良以法蓮久沈獅絃絕響大檀不作金碧何依蒼苔長而古道封西風起而聖僧冷某祖庭是念慧命惟心勉奉諸勤宿之召不辭負山恐辜眾紳士之誠尤爲履錯九年躑躅固不逮臨濟栽松十載驅馳庶幾效三平拽石其如一質方崇諸緣未續繩牀纔據萬指來奔雖羣庶小構粗成庇眾之規而正殿既頽罔售重新之願嗟梁棟之傾危蟻殘鼠嚙痛垣牆之腐落日炙霜摧思昔三車曲誘慈父之愛子既然顧今片瓦不修眾生之報德奚在有

雲林寺續誌卷四

三

力不竭誠典守之責也見義不爲復何人是望哉恭具短疏普告大方變世界作黃金一任擎來掌上現瓊樓於葦草忙看運出毫端文彩未形難施好手面目現在請注芳名

募靈隱法堂地平大方磚疏

買園償太子之金隨地布地委髮承然燈之足見泥掩泥此諸佛建法之本因豈人天莊嚴之小果第理由事顯而古與今殊誠欲使兒孫腳下立處皆眞還須向萬行門中逢人卽出近施力遠捨財不妨眾手齊舉工磨校匠合縫忙看一片打成雖曰凡聖交參

爭容拋潔淨球子要且龍象蹴踏未可著眼裏塵沙
舉步知方人寺觀額把來親切何須更問那三般道
得分明便請驗取者一塊

江西景德鎮化靈隱供眾碗盞疏

喫粥先問鉢孟趙州端貴知有點茶暮舉盞子文殊
且論投機此佛彼佛既扳例而行千人萬人亦少他
不得第物各有主而水必溯源苟不從本地薦取安
能使日用現成是磁底是瓦底全憑信手拈來或哥
窰或弟窰切忌一摸脫出非是鶯嶺家風設化都無
揀擇見說西江法道器量貴應方圓木蘭舟裏但使
功德歸山金牛堂前好看龍象應供

雲林寺續誌卷四

三

靈隱寺重建大悲殿疏

大悲佛具一千手眼無寶刹手眼不彰圓通門足八
萬福田有檀那福田始備變餽餅爲饅頭聞聲既可
悟道化荆榛爲寶所見色又好明心莫問舊壇場回
祿之日佛在何方但看新殿宇重建之年恩歸何地
梁有梓柱有楠不更買祇陀之樹地無甌天無瓦只
索布給孤之金總大匠散工而完未了費必干緡計
雕甍繡闥而告成功期以三月眾手那移固非小可
佛事一肩擔荷愈顯奇特丈夫

靈隱寺化供眾食油疏

叢林開門七件事油次其三檀那種福八邱田財爲
第一卽此因獲此果要求將來調鼎和鼎以其有濟
其無但從今日供佛及僧豐則請羅山辨主一任銅
鈔鑼裏滿盛來儉亦送投子還家也索磁州瓶子傾
得出莫道喫底化了點燈又化須知今年來過明歲
還來

靈隱寺化齋僧錢糧疏

鶯嶺在南北兩峰之間曾開祖席八十九代靈隱冠
吳越諸刹之首現有大眾千二百人安居於伽藍之

雲林寺續誌卷四

三

丙年年四季參禪剗草在佛殿之前期三期三壇說戒
五湖龍象競頭奔入門都言訪道一日鉢孟兩度溼
無米何以爲炊要求七朝褒寵之地常轉法輪須投
四事具足之鄉以告長者衣服臥具醫藥非敢一槩
有所希求紅粟白粲黃梁不妨眾手擎來布施莫謂
檀那粒米須彌山喫了作何消受試觀衲僧此口香
水海填滿是什東西

靈隱重塑四天王像疏

靈隱寺天王四尊法身久已摧剝先老人補處五子
常住各有增崇吾以抄德而謬繼諸昆但問那件事

情可緩眾皆異辭而同出一口都道者鋪功德宜先
木換骨泥換胎既已大集工匠而動之金其身玉其
面焉有不告檀那而成者在秦爲秦在楚爲楚在吳
越莫道吳越匪承他力修福得福修慧得慧修菩薩
要知菩薩卽在爾躬

靈隱寺募化重建華嚴閣疏

靈隱寺大厦三千惟華嚴閣稱雄壯第一具老人法
嗣六十獨碩揆子爲迂鈍無雙頗怪丁巳之歲所謂
雄壯者突罹劫灰次至辛酉之年謬責迂鈍者來爲
補處觀梵刹東南之半壁忍使前人締構之艱鞠爲

雲林寺續誌卷四

美

茂草納藏海理事之四重敢乞檀那身屋之潤再整
靈山金非干益良未易還其舊觀人聚一沙抑何難
成此大事造法界於一心豈止善財童子在目前可
驗開樓閣於彈指佗看彌勒菩薩從別處入來

靈隱老和尚讚

乃祖大臨濟之門庭一棒到底乃父高臨濟之牆壁
棒推向裏爲渠親孫爲渠嫡子安得右與左互袒其
肩有時建立有時掃蕩何妨權與實相闡其美三十
年縱雲門鐵鷲之機四百州飛冷泉蠱毒之水死者
不飲飲者必死此老胡一宗所以不滅於天童三峰

之龍爭一珠而滅於靈隱之虎收二尾歟

靈隱禮和尙像讚師到乍浦陳山寺主人慧賢長老請

我在雲林師辭不過月歷酉丑師在者裏等我乃有
五年之久若非乳在在能周似泉出於地誰令吾
心頭頭得達如子得其母非得母龍湫之主翁之孫
我說法要他稽首

復證南法姪及靈隱兩序

遽聞堂頭師兄之變殊爲惋歎然天下豈有不陞觀
史之祖佛哉顧其所分之身何如耳新廣孝行在說
處諸方口碑曾不間於宗黨之所期是吾師兄猶在

雲林寺續誌卷四

毛

也何必歎至靈隱繼席之招揣蚊之力苟可負山豈
宜故爲推避以市名但念尼山氏栖栖列國非不求
仕也及於衛則又曰必也正名均名也可以市可以
無市何難定孔子之去就應當正應當弗正其權又
在衛國之君臣矣靈隱方丈顏曰直指堂宋孝宗爲
瞻堂遠公贈也重建直指堂者具德和尚也於直指
堂額外另爲一額而南面其中者乃具和尚輪守方
丈之法子號某者也子守父堂不數年一換居然高
揭名號南面於方丈之中前不見有師長後不見有
弟兄名之不正孰大於是在彼一人母足論也使有

高明如張詠者見之謂具和尚之子若孫總是不曾讀過霍光傳則將何辭以對三年前於雲居別業蓋嘗與吾姪論析是義蒙阿師諒賞其說許爲別正別後又不之講卽此一言尙不能求斷金於同心之人所繼者何席此吾之雖欲報命而不能自主者也吾姪其必有以處我矣若曰待汝叔和尚進院正之我於三峰爲祖額而退院今又於靈隱爲父額而進院哉

上靈隱老和尚

離崑雖以遠避狂人其實與私願合故不俟稟命而

雲林寺續誌卷四

天

遂乘此抽身也臘底抵潤州方擬江楚買舟不謂揚人越江來以上方見招其主事僧則志之桑梓舊知也其蓄意蓋出自彼第志之素心切於山水又淮南人初無意淮南住會巨兄和尚與凡相知者皆贊成之曰此揚之名刹又古聖賢應化地卽遠邁將恐大方充塞無地投閒且道人行處無不可何必捨波濤而求源泉乎志然其說遂許之已於二月二日進院矣寺據蜀岡去城約四五里岡下有輦路里許路盡有橋曰月明鎖之橋南更半里則大河矣山上有泉通蜀味極甘舊名禪智寺上方蓋隋朝改敕也但

頽廢久矣故事陳迹十沒七八所存惟殘碑剩殿與新構寮屋數楹殿亦復改建也獨喜其無房僧舊住耳應用什物百無一有往來應接悉隨家之豐儉而入院施設姑謝絕之蓋不敢草草效嘖博一時熱鬧以驚俗眼玷師道也若乃隨宜啟導不負參隨數千百眾行脚本志是又素所蓄積而不敢他委者原志所樹不及先德有願不爲今人而早自離師不能盡諳天下事又不欲便安輒暖與草木同朽腐一旦肩此荒院謬爲人師誠知力不勝任私竊藉此爲勉進地用副師長之望耳前路誰何利鈍悉付之龍天亦不敢置成見於心胷也狂兒遠遁猶恃父慈敬遣客司侍僧代申頂候具白前事伏惟老和尚必另賜教督也不勝激切懇禱之至

上靈隱老和尚

雲林寺續誌卷四

完

會兩以書白住慶雲之由皆未得回示今復有所請敢悉布之蓋此地自仁兄遷化之後看守者惟一自達而檀越又二三其議故虛其席者一年有奇從甲辰至乙巳秋乃彼中緇白忽以補住之任舉及原志志訊其故則曰一請開之兄不就再請天甯天甯又不就也其時自達已有不能立腳之勢矣適值禁僧

之變欲一道人稟白而不能惟念老和尚發軔之所春秋大夫出疆事有利於國家者則專之竊附此義遂勉應其請意者以爲雖不告猶告也又先是仁兄至武林自達乞假他往兄度其勢不可留乃以手書相託於志其致詞有曰後堂達公頗自愛雖質性稍魯然肯用心參究昔聖門以魯得參故是上品流亞素慕兄英特令親椎拂百日義歸結夏當來邀之昔死心晦堂與三佛學者彼此交參味同水乳今人人我摯懷互相攬攘甚矣古風之難復也我想我兄與義同心復古拯時惟勿吝錫授此仁兄手蹟也觀其詞

雲林寺續志卷四

三

旨是終欲成就此子惟恐原志不遺其歸也及兄於慶雲化去而遂不及自達者非必謂其出於所付諸公之下以其猶在上方故耳故原志應其請且半爲自達私意須其他日有一線之長然後稟命老和尚亦如老和尚之於仁兄以不負其生前之託耳此志之隱衷而未卽告人者也不圖此子奄忽化去則是原志所以費許多起倒之本皆於私心相刺謬矣不然上方一片地尙在荆榛中二三學者莫非新集豈有餘力分身兩處且分一班執事爲兩班哉事已無可奈何然則今日不能不請命於老和尚矣或同門

昆弟中有願住者隨指一人志當轉達檀護延請之不然則有仁兄之子指菴公在聞其剝染時早定爲仁兄之祠以祖之命繼父之統而原志又從而周旋之以其不得施於自達者效之此公指一快舉也不識老和尚以爲何如或渠不欲遂爲叢林主姑令其任一職以隨志俟一二年間寺中大差畢志當一爲料理之志竊計此有四利焉一則可以分老和尚爲指公之勞二又償志之所以待仁菴兄三指公不台以杭人而卽便居杭四原志索居江北舉目無可共語不啻牧羊之蘇武誠得如指公者一人相聚年載

雲林寺續志卷四

三

或不無彼此之益也總此四利開設兩端或卽命指公繼席或姑令同門赴請一聽老和尚裁斷之志不惜曲陳底蘊者恐竊議之人謂當日住持何不呈白而乃於今日呈白也

與靈隱願雲和尚

向以拙錄稿三冊求教想已塗抹矣特專侍頂拜冀卽擲還是處不是處急欲見剗削證據之所在改轍易路也說法古無定格而欲期盡眾生之性譬良醫不自炫我有神丹而以瘳人之疾爲良馬師百丈黃蘗臨濟是也興化而下海會而上或用硝黃以瀉穢

而無法與人或用參苓以補元而爲物作則莫不通變臨時愈出愈奇較之前者又一更新初無規規之式使人可步躋而至迨昭覺錄出是藥者採將來盡大地之病於是乎生非妙善善述變其劑用其方幾以山堆嶽積之物掩其殺人活人之效後之刻鵠求飛者圓陀陀露堂堂猶然金科玉律遵不敢違起死回生之術固如是哉弟心不人然而不能逃人之不然亦所說到此而所行不必到此也海會上其人可法而法之則難昭覺下其人易法而於法不屑先師既遠鍼艾無聞思一排我憤我者落落無所適從和尚法中長兄內外典之飽學也幸以一言開我昧昧其惠不小

與靈隱晦山和尚

和尚託鉢出門弟有要語欠與和尚一商不日道詳下當事諸公將送弟還山矣弟意頗欲乘此交代但交代之法須稍用權宜而交代之人又必須與弟同一性命念非和尚不堪此任非弟獨私於和尚也與八十五箇老子合夥面上不慚儘百千萬雙眼睛相著心裏不怕豈是兒戲事且和尚嘗有意返江楚矣與其向天上雲居爲兒孫理百年家業曷若在天下

雲林寺續誌卷四

三

徑山替祖宗挑一日擔子哉時至勿失先聖名言脫使和尚住靈隱不三年弟不敢啟此口也必欲和尚謝脫靈隱而住徑山弟亦不敢啟此口也住定彼山遲遲尋替手交割此山在和尙轉換處討許多便宜於先師常寂光亦增許多聲價也豈不可喜和尚未出門時不卽面爲懇請緣府案未白懼以疑事搖旁人之舌耳今白矣特煩睿公通其悃欸望垂允諾弟當預爲料理之言所不悉睿公可代悉也

與雲林廿四房耆舊

雲林寺續誌卷四

三

某福淺人也尸位靈隱一十二年自顧無纖毫好處有益廿四房耆舊乃辭院之後荷蒙道誼之厚種種出於情謂中心藏之何日忘之九月初十重進三峰院此地雖愚舊曾住過之席又經一十六年數更主法壁墨旌旗大費整理又值去秋失收前人所遺官錢私債二百餘金措置無所坐此之故幾欲專人一展謝私而未遑以致愆期至今也歲序更新竊惟雲林廿四房老幼少長皆我故人亦皆我之法屬諸惟精進辦道使人稱天下名山所出身之人宛爾不同卽此便是雲林再造之秋也南望額手言不盡意

戶部王阮亭侍郎

從乙巳七夕至今歲丁丑暮春之閏計與先生別三十三年矣總此三十三年祇於辛酉春草小札託蛟門汪比部一候食息時以從三峰應請維揚善慶之便故有此寄也不半歲卽有杭州靈隱之役此剎爲先我而住者一敗於訟再敗於火某收合餘燼誓以身命前後一十四年始得復還先師具德老人創建之舊觀所可傷者自汪比部謝人間世遂無從藉手再達鄙私於大人先生之前哀往思存不能不臨風悵結耳癸酉春以不甘受無故殺士之辱復從靈隱抽仗來憩三峰回思禪智山堂夜集各人一十八位

雲林寺續誌卷四

禱

賦詩贈行會幾何時今觀其姓字赴天上修文者過半惟新城阮亭王先生德與位皆巍然如魯靈光屹立天以下爲名教主盟入世出世之士一被顏色之接不啻登龍門而受華袞之賜顧某與先生有石上三生之緣反如慶喜見阿閼佛國一見更不再見由禪智而徑山而三峰而五州善慶靈隱今又從靈隱而再住三峰七處八會作驢作馬每誦浩劫西來重會合之句旣會合矣又成別離豈能無歎竊惟先生爲坡公後身坡公又五祖戒和尚後身然則是阮亭先生現身宰官不過出於偶然遊戲其扶救末法之

眞悲夙願則在吾佛世尊之雙手擎拳處也今法運之衰如百川東頽先生登岱一呼有萬山響應之勢獨不可以其全響爲蒼生以其餘響作一分佛事施之吾儕成千古佳話哉三峰乃先師祖漢月和尙得道開法之初地上下百年三峰二字之名雖布在天而下而殿宇堂寮之規模尙屬草創先是某從徑山來謬補其處會有經營締構之願而未逮今又重承其乏二年以來勉力拮据規模稍稍就緒意欲結集一往名公鉅卿之文字成一寺志昭示後來心竊自惟顧安所得天下第一如我阮亭先生其人者賜以片

雲林寺續誌卷四

畫

言爲鎮海明珠豈非三門之幸哉抱此妄想申請無階會有冬月桃花之開成七言律詩十首一時屬和者饒有其人八十六歲之錢湘靈陸燦七十二歲之孫赤崖賜其首列者也兩公曰江黃滕薛非不南面自稱爲小國諸侯若乃執牛耳以登壇則葵邱城濮更有人在愚問人爲誰兩公曰阮亭先生儒林之齊桓晉文也不有其作何以得話行天下愚耳此言不覺心眼爲之一開前所謂申請無階者忽而有階可進敢因嚴進士寶成家報郵遞之便附此以候卽求命筆賜以和章嚴進士寶成汪司成東川某於兩君

皆有物外襟期之雅并閩原倡求塗抹所懼巴里之
謠不足邀引商刻羽一應其請則慙惶無地矣諸惟
爲國爲民善自珍攝曷勝北望頌禱之至

復錢塘仁和遲衛兩邑侯請住靈隱啟

恭惟仁錢兩大護法治下蒼生父母白社金湯西天
鷲嶺久標散花持杵之功東土靈山不忘額手擎拳
之囑指西湖作西江何消一口吸盡扶南終于南土
眞成兩鏡高懸齋心作宰龜鶴隨身學道愛人絃歌
溢耳參徑山柏子之禪直同張侍郎格物八匡廬蓮
花之社不比陶彭澤攢眉以異政應金甌之下仙見

雲林寺續誌卷四

三

簡在 帝心鎮名山拚玉帶之留還期不違本願
原志耳盈五袴之歌久欽叔度心懷兩歧之麥跡阻
漁陽方悔盛時未親治化何期靈隱補處之符謬及
廣陵遐陬之士聞命矍然發函惕若乘招手金地之
緣而瞻有道固所願也取執除糞器之人而繼寶位
可不諒哉但念王臣宰官猶然記佛勅而不忘豈可
釋子沙門公然置祖庭而不問僂勉趨前端爲併懽
之厚徬徨就道總恃化育之仁謹復

復武林縉紳諸護法請住靈隱啟

伏以佛選三千非彌勒敢補世尊之處天圍百萬惟

大梵能扶正法之幢獻一花如來弟子流花一通施

三拜達磨兒孫傳持三拜大事因緣既不越王城四
部之請小可禪道何以當靈山一會之招恭惟諸大
護法閣下儒門山斗法苑金湯身依紫闕萬姓仝霖
雨以遂生心係名山諸方倚光明而布席與陶謝宗
雷結蓮花之社合蘇黃楊李參鐵鶻之禪四大掀翻
佛印也留玉帶鎮山門一拳識破黃龍不怕鐵蛇橫
古路談妙談玄等同遊戲作屏作翰流出眞誠志才
非世間之倚馬每恨不識韓荆州賦讀方外之佩章
久願一交李商老徒以拄杖腰包離師太早遂致吳

雲林寺續誌卷四

三

山楚水思德滋深方愧文殊草履未蹋毘耶孰意長
者琅函遽投石室呼猿洞口遺薪期我負荷冷泉亭
上積水要我激揚聞命以驚發函而懼先師之靈骨
猶在持鉢何難上法堂小師之塔樣未諧寸木豈容
支大厦取貌似聖人而師事之已欠斟酌以生從佛
口而位置焉可煞慚惶但念名教大人猶然秉佛敕
而不忘何況釋氏兒孫豈可望寶所而自退勉策驚
馬用試鉛刀承先起後敢云有一法與人讓主推寶
更望舒眾手庇我謹復

重刻字彙題

字彙一書宣城梅氏酌古準今以二百十有四部統
三萬三千一百七十九字以該三教諸書而釋典殊
難綜核然審音會理夫端不踰此誠後學之津梁也
嘗見世俗嘲人不識字則必勃然怒不知讀書難識
字尤難魯魚亥豕毫釐之差謬以千里且字心所歸
也徒精六書不稟方寸字日以增心日以減字日以
真心日以偽夫如是反不若一丁不識者之爲得也
嘗思上古畫卦之始止一奇一耦自無而之有雖三
萬三千一百七十九字不爲多自有而之無雖一奇
一耦不爲少庖犧老人多此一事轉使後人混沌曰

雲林寺續誌卷四

完

諦暉法語

釋慧略

住杭州靈隱禪寺

康熙乙卯年秋七月二十一日徑山五嶽和尚同闍
郡紳衿文學居士本寺各房老宿三竺集慶諸師泊
闍院新舊兩序執事恭請和尚主持靈隱丙辰夏四

萬歲證明祇如

月十三日進院兩序諸執事諸陞座師云身在至化
中當宜第一義便上香云

東宮殿下

檀護宰官時向者裏得何三昧得何受用又上香云
瑞氣彌新本寺各房老宿隣山諸位耆英卽心卽佛
常住新舊兩序兄弟非心非佛便恁麼去且道是一
義是二義再上香云面目現在復舉香云看看雲居
師兄燒在雪裏天衣師兄燒在水裏徑山師兄燒在
火裏新長老今日從雲居天衣則是從徑山師兄則

雲林寺續誌卷四

完

是乃炷香爐中云莫道雷同阿耶阿耶恰恰觸着先
師鼻孔遂噴嚏一下云小子識之徑山和尚白椎已
僧問靈山一座大眾雲臨正令開張何人及第師云
大清國裏只三人進云恁麼獅子吼時芳草綠象王
行處落花紅師云兩個被你道破還有一個作麼生
註脚進云一番提起一番新師云大似撞彩問門庭
施設祖令當行和尚將甚麼表示師云聞風買扇進
云一句迴然開祖印三玄三要整萊林師云只恐三
玄未會在進云相續一句千古奇逢舊店新開是何
面目師云俗氣不除乃云遠放近收絕滲絕漏先師

之心也乃左顧云可是真的一啐一啄或威或慈先師之用也乃右顧云可是真的人能用得是心方堪入此門戶立個宗眼不然總屬依草附木影響異流喝一喝云新長老之心也用在甚麼處又喝一喝云新長老之用也心在甚麼處又復喝云點頭者一任點頭吐舌者一任吐舌復舉云昔日知聖住靈樹時二十年不立首座鄭重如山常曰我首座生也我首座收半也我首座行腳悟道也誰不恁麼一日聲鐘令山門外接首座眾出迓而雲門至若合符節靈樹曰奉遲久矣即請爲首座一眾皆驚最後封一函令

雲林寺續誌卷四

聖

知事呈廣主劉大王曰人天眼目堂中上座靈山授記未必如此復云爲物作則事非草草言不合乎靈樹之心行不得乎雲門之髓而稱佛祖兒孫終爲忝竊還知此二老傑出肝腸古今不墮道理麼乃點頭云終不敢辜負乎此結椎竟便下座

結夏陞座僧問如何是透徹一着師云指天指地有誰知進云可謂驚天動地師云試驚天動地看僧擬議師便喝問盡大地是個禪堂教學人向那裏坐香好師云上座貼單也未進云牽累人不少師云還是你自累問說玄說妙指東話西設有不受羅籠的來

和尚有何相爲師云我不指東話西僧擬議師便打進云明知和尚有此一棒師云猶嫌少在乃云撥着痛處彼此不饒爬着痒處孰不意消我王庫內無如是刀是故黃龍向手腳間設關臨濟於料揀處作主若要驗龍蛇辨得失猶未可在祇如古人道道得也三十棒道不得也三十棒還能喫此也無重賞之下必有勇夫

雲林寺續誌卷四

聖

蒙師指物外新光意若何師云試道個中消息看僧喝師云除卻喝別道將來僧擬議師便喝云只解爭先未能奪後乃云向上轉去烈日應寒向下轉去薰風成醋折中而論破得佛見堪與文殊爲師劍爲不平離寶匣破得法見堪與普賢爲師藥因救病出金瓶若是沒量漢聞靈隱恁麼舉便解遇塵破塵遇垢破垢遇誦訛破誦訛遇虛幻破虛幻通身轉轉通身活卓卓不爲分外正恁麼時文殊畢竟何處安身普賢畢竟何處立命便鞠躬云此去江干不道解夏日兩序執事請陞座僧問夏末秋初諸學人東

去西去直向萬里無寸草處去如何是萬里無寸草處師云上座還曾走過麼迭云走過師云何勞再問僧擬議師便打云話墮阿師乃云本分着子不是冠上之纓亦非腰間之帶又非葛藤樁子是非鞵鞞將甚麼作結將甚麼作解若言有結有解徒勞捏目而妄生花若言無結無解爭奈滴水能興丈波舉雲門大師云直得盡乾坤大地無纖毫過患猶是舉句師云地動也不見一色始是半提師云弄泥團漢有甚麼限直得如此更須知有全提時節師云喉中着骨非賤性之所能忍諸兄弟若向者裏分疏得下管帶

雲林寺續誌卷四

聖

得行十方世界一任獨露全身若有纖疑不但出門便是草卽不出門亦是草漫漫地也珍重

道證雪嶺二禪德同戒香上座領眾信爲惟一監院入塔請陞座師云鳥無羽而不飛人無骨而不立要展橫翔捷出之翻而欲立其所立喝一喝云斷斷乎少他不得所以在天則天爲之驚在地則地爲之震還委悉麼若以三十五日以前求之溪邊樹凋葉落若以三十五日以後求之檻前山深水寒正當三十日之際又作麼生良久云若到多寶塔前提敗迦文老子始得復喝一喝云實不敢欺

師五十誕日遠塵禪德領餘杭眾檀越設齋請陞座問答不錄師云山僧未出母胎以前撞着個興教以其肝膈不異便與之性命相許及出母胎以後又撞着個高峰亦以其肝膈不異而又與之性命相許已往不論卽此五十年來或通或塞或順或逆或是或非或曲或直總不敢背興教而黨高峰背高峰而黨興教吞聲飲氣祇要保者鼻孔而一大家出氣今日舉示大眾且圖兩得相見顧左右云撲落非他物海底泥牛啣月走縱橫不是塵崖前石虎抱兒眠山河及大地鐵蛇鑽入金剛眼全露法王身崑崙騎象鷲

雲林寺續誌卷四

聖

鷲牽其中有一句能縱能奪能斂能活復顧左右云靈隱到者裏不得不全身擔荷而爲萬世之下滅狐種族者立個宗眼便下座

覺先得教二禪德領眾檀越設齋請陞座師云行不在足解不在心一回相契干花競秀可笑天下人都盧只向足上着倒心上稱量所以一失足無以立一忘心無以言當知此事不在內不在外不在中聞不見雪竇道閉門不造車通途自寥廓汝若瞎得眾生眼要透法身邊事有甚麼難汝若瞎得佛祖眼要透法身上事有甚麼難拄杖頭上更有一眼汝

又作麼生驀撒拄杖云一任諸方貶制

義方禪德領富陽眾檀越設齋請陞座師云飛來峰
石磈礧是佛解遮護者唯有孤雲冷泉亭水滴滴是
珠解啐啄者唯有野鶴且喜紅葉從旁忍俊不禁勃
然作色欲向佛頭上着彩珠影裏爭輝即使隨風飄
流亦片片不落在別處若人識得者片紅葉落處分
明要着者件袈裟也不難

結制日息微禪德領杭城眾檀越設齋請陞座示眾
問煨煉聖凡錯鑿佛祖請師曲垂方便師云上座還
受煨煉麼僧呈坐具云佛祖未興時者個在甚麼處

雲林寺續誌卷四

器

師云山僧卻疑進云蒙師指出波心月躍海魚龍意
自殊師云煨煉且緩緩乃云透脫一路只在諸人咬
嚼不行處然一生心動念即便白雲萬里山僧今日
亦無別說只將小釋迦之圓相作汝頭雪峰之木毬
作汝足雲門胡餅作汝心吹毛劍作汝骨浮山九帶
作汝肝腸靈雲桃花作汝手破沙盆作汝口乾矢橛
作汝眼拄杖子作汝鼻踞地獅子作汝爪牙青衫
庭前柏作汝耳通上徹下無毫髮許不是佛法心髓
還迴避得麼推委得麼其中着得悟麼着得迷麼着
得自己麼着得非自己麼不妨伶俐好喝一喝云我

但一串穿卻不愁汝承當不下也

啟戒日靈超大德設齋請陞座問如何是離四句師
云掩耳有分進云如何是絕百非師云承當無路進
云如何是祖師西來意師云不必重言問既是飛來
峰因甚不飛去師云前人曾道破進云冷泉水因甚
只去不回師云把住不得乃云佛是心之垢心是拄
杖子之譬如不滅得是垢安能殺得者警驀卓拄
云若是靈山種草自解恁麼提持金翅鳥無端高叫
曰感伊不徹感伊不徹水潦鶴放生大笑曰說甚感
伊不徹直是恩大難酬復卓一下下座

雲林寺續誌卷四

室

解制日陞座僧問打開布袋頭放出馮山水牯牛放
去且住當時水牯牛馮山作麼生收師云叱叱僧擬
議師云畜生退後僧云通生無影像處處絕行踪師
云轉見不堪乃云掀翻得列祖窠窟方堪獨步稱尊
所向無礙不然行被行礙坐被坐礙用棒則棒礙用
喝則喝礙遇江湖則江湖礙遇天日則天日礙即使
有個自己而亦爲之礙山僧一冬以來行坐處與諸
人方便棒喝時亦與諸人方便江湖天日問無不與
諸人方便惟其自己分上不敢加一毫方便何故莫
是識法者懼麼非也莫是再犯不容麼亦非也不加

一毫方便意在甚麼處便起身云知恩者少負恩者多

稽修五居士薦嚴設齋請陞座師云枯木裏龍吟血脈不斷銀盃裏盛雪分別不得前念即是後念金聲有餘後念即是前念玉振無盡一不得則異異不得則一此雖人人本有之常其如一回舉示一回新也伶俐漢一聞舉着必不作世諦流布之想然而居之不疑行之無倦還有其人麼揮拂子顧左右云我佛我祖祈願相望久矣下座

玉山琳禪師法語

雲林寺續誌卷四

聖

乾隆三十年閏二月十二日

皇上駕幸雲林 臣 德琳 率眾恭迎

聖駕進佛殿拈香拜佛 臣 僧擊磬拜畢 臣 僧

皇上問云你是住持麼回奏 臣 僧住持

皇上問云十六年的是甚麼人奏云十六年的義果是

臣 僧的師父

皇上云你就是義果的徒弟麼回奏云是

皇上問云二十二年的響奏云二十二年的 德元是 臣

僧的師弟

皇上云你還是的師兄麼回奏云是

皇上又問云那一二十七年的響回奏云二十七年的 德

泉亦是 臣 僧的師弟

皇上問云德泉那裏去了奏云已經退院去了

皇上又問云你是那一箇舉的響回奏云 臣 僧是蒙撫

憲熊大人舉的

皇上云你就是熊學鵬舉的了很好 臣 僧謝

恩

皇上進行宮用茶 臣 僧復進新茶

皇上笑云知道了供佛罷即起

駕到飛來峰 命侍臣吹石洞吹響了

雲林寺續誌卷四

聖

皇上一笑即起

駕 臣 僧率眾送

駕出山十三日

皇太后駕幸雲林 賜住持 德琳 飯 賜香金五十四

兩

皇后賜香金五兩十四日奉

旨到宮門領 賜香金五百五十兩 衣緞八疋 藏

香八束 唵叭香四封 石刻佛像一軸十五日

皇上駕幸天竺 臣 僧 德琳 率眾恭迎

聖駕進殿拈香祈晴 臣 僧 德琳 擊磬拜畢 臣 僧謝

恩

皇上問云你是雲林的任持回奏云臣曾是雲林住持

奉

各憲兼管法喜事

皇上云好你是甚麼字輩回奏云臣曾是實字輩

皇上云你是實字輩的可參禪麼回奏云參禪

皇上云參甚麼話頭回奏云參萬法歸一

皇上云卽今一歸何處還回奏云大清國裏

聖天子

皇上云莫這便是你的見處麼回奏云南無無量壽佛

雲林寺續誌卷四

哭

皇上微笑命 賜法喜寺香金一百兩 藏香八束

唵叭香四封 石刻佛像一軸卽起

駕回宮臣僧率眾送

駕出山十九日回

鑾臣僧同諸山方丈在武林門外送

駕

皇上看見云雲林和尚也在這裏了回寺去罷臣僧謝

恩回寺二十日雲林法喜兩寺大眾恭謝

皇恩請陞座問祖師西來卽不問

聖駕來山意若何師云步步不離

皇上進云世法應用個個向前接

駕佛法商量人人退後歸家還是向前好還是退後好

師云家活隨時用安排便不真進云

聖明天子於

萬歲牌前有何話會師云日面佛月面佛進云

萬歲供佛及僧和尚陞座酬

恩畢竟如何祝讚師云一爐沈水千聲佛用祝我

皇億萬年進云一枝無孔笛共慶太平年師云時逢堯

舜世自合樂無爲問

聖恩疊需卽不問當陽一句請師宣師云芳騰六合香

雲林寺續誌卷四

哭

噴大千進云

翠華臨幸和尚相見如何師云雪覆萬峰青不露一枝

春綻野梅花進云恁麼則蠻夷戎狄分諸國盡在我

皇化育中師云知恩始得乃云

聖皇應世萬國歸心草木禽魚咸沾恩澤僧居山野共

沐

皇恩真得處處仁風徧野人人喜氣盈眸所以一人有

慶萬民賴之大眾此恩此德人人頂戴且道作麼生

酬報遂炷香合掌云紫煙籠

帝闕

睿算等

天齊

乾隆三十七年四月十二日前往淡山和尚同闔院

大眾兩序諸師復請主席

據室驚嶺雲林古杭名刹禪門法紀

聖祖格外殊恩最勝覺場諸方推重殷心敢云廣大

風實乃澄天門戶山僧前膺灑掃今又全墮裏許芭

蕉云你有拄杖子奪卻你拄杖子還是與底是奪底

是拈拄杖卓一卓選佛若無如是眼宗風那得到如

今江南蘇州府吳縣福田菴運慈大師設齋請陞座

雲林寺續誌卷四

五十一

拈香此香紫摩金色光照乾坤玉髻青螺氣吞宇宙

祝延

當今佛心天子龍馭萬年此香堅愈岡陵量等江海恭

祝滿朝文武本省大僚當道尊官紳衿檀護本寺兩

序同門者碩共維法化扶豎綱宗此香恩冤難酬報

復難泄茲當二回拈出供養卽此堂上先師巨老人

大和尚珊瑚枕上兩行淚半是思君半恨君就座垂

問絲綸收拾未多時今日無端一竿持應向煙波深

處裏金鱗衝波莫來遲

問策不錄

雲林寺續誌卷四終

續修雲林寺誌卷五

藝文

冷泉聽猿賦

明釋 銘 古鼎

暮秋九月天物凜瘁林氣凄薄余寓冷泉佛舍時夜

風挾雨橫更四鼓鼓三點風雨一歛如戰勝逐北賈

勇初足起闢玉宇披豁呈露忽聞有響莫知其形始

疎疎而流暢復圓圓而引吭不雜不還如端如莊厲

飛霜以肅韻掣傾泉而揚清非八音之吼調如翁繹

而有成情安慮消憤泮氣平若彰婉變若耀娉婷或

斷或續以聯以縈或決以駛或幽以明耳以聰而司

雲林寺續誌卷五

一

聽心以靜而察靈類劉琨之奏笳潰賊圍于遠方比

韓娥之豔喉發嬌音乎繞梁奚必孫登朗嘯雜金石

之鏘鏘子撼几待曉詢鄰壁叟曰何聲之若斯哉叟

曰子不聞少陵之詩巫峽聞猿者乎吳筠之賦秀嵐

昏而共嘿風雨霽而爭吟者乎噫嘻悲哉此猿聲之

出於高林而拂吾人之心也蓋猿之爲物色或黃而

或黑慣縷緣乎叢木通背脛身梯柔倏雲花餐果食

逍遙自適狃狔狴狴莫之與儔抱朴子記周穆南征

一軍盡化君子爲猿爲鶴小人爲蟲爲沙物理縱誕

變化無涯天地四時物隨氣而鳴者非一鳥鳴春雷

鳴真蟲鳴秋風鳴冬遞喧迭響甯論厥終伊蓀之吟
將渾乎同若乃道經三峽路出巴東千巖軫萬樹
蔥蘢露濕枯草之候雲疎日薄之空鰥夫寡婦之思
遷客騷人之哀觸愁肝而欲裂迸酸淚而濺胸人悲
猿耶猿悲人耶曷不知其所從鍾儀抱南冠之恨莊
舄懷舊國之思班超感停燭之坐蘇卿慨雙鳧之飛
此世之大丈夫有不得而不爲豈皆冒猿聲以懷愴
圍猿聲以獻歛其因物悲而我悲因物喜而我喜靜
爲物役動爲物移受聒于外易撓於中者婦人女子
也豈丈夫之事哉叟不見荅予不復論俄有大風拔

雲林寺續誌卷五

二

屋流雲如奔朝瞰既埋聲亦塞聞

臥雲樓賦

明沈仕
仁和

楚有無稽生謁吳之廣虛子而言曰爾沈默守靜與
物無犯若將高蹈遠遊狎征僑駕靈羽永息於遐山
曠海之間雷霆不能動搖鬼神無可叱咤並壽堪與
流芳世代何其烈耶迺以臥雲自託則吾未之知也
夫雲者藉坎爲體應需爲用其象不專其勢常動細
而察之與爾所爲大相天壤矣豈非謬哉或有說焉
可得聞乎廣虛子曰可僕存精養氣于茲幾三十年
矣凡物之巧拙根於有生于有殺者皆無所取未若

雲也雖載乎色而不泥於色雖見乎形而不滯於形
或聚或散或晦或明變幻無方周流天地亦猶人能
以太乙真氣隨機應化驅陰返陽逃于死生之外縱
則彌六合以無垠欽則織阿耨而爲懷有有無無常
存不息是以託焉無稽生日記固若也卧何以耶廣
虛子曰臥之義妙矣哉非易言也無稽生曰願略以
喻之廣虛子曰唯唯若余棲生于瀕洞之間以風爲
匠以氣爲材峻結層宇牖戶自開左俯盧敖右凌鹿
臺招搖伏于南坎單孤倚於北隈上入重霄下際閭
海日月二道眇若糾纏江河眾流細如髮纖於是衾

雲林寺續誌卷五

三

霞枕霧閉日噓煙皎然于靈巖之內豁爾于縹緲之
前氣綏甯而體逸光晃耀而志全若遊太始之境經
爰皇之界超混沌之先出穹窿之外擴莫可拘逸無
所礙赤龍噴焰以自滅白榆吐花而何侵杳杳冥冥
相無其相虛虛寂寂音無其音委蛇之間克周遐邇
恍惚之際聿超古今所謂宇宙在乎手萬化生乎心
者也無稽生駭然而喙曰有是哉臥雲之妙也吾今
而後願與同遊曰臥雲中

飛來峰賦

吳穎芳
西林

石氣騰上澗澗沆沆鳩英發靈千彙萬狀灘度儷連

狼戾倔彊窺冥顛攢跳透迭邊回穴相窟序孔相向
配藜跌于糝擾孟浪疇剽鬼斧玷敬天匠猶顯肝罅
孰可名象其大勢也若雲若霞若濤若波壘蝶戩晉
轟側汚斜儵起督滅咫尺拳其於物也若案若几
若篋若匱若積阜出若斫弃梯無根若苗有綴若葉
若無形模不成方員巨細廣狹隨意而然貌出想外
叻理自聯其在人也若仰若俯若立若臥若揖若翹
若顧而坐若負兩嬰若挾一个若生若死若耄若稚
兩胡其面反聽其趾齶若墮齒擊若卷耳盜甕癭疣
髮則誠則其擬於飛走也鹿奔猿接熊經豕立喙伸

雲林寺續誌卷五

四

齧駮爪搜角觶故其升於高也若逐羣排隊捧其尾
尻而遐登于霄其俛於低也若遊娛顧命跪其肘蹄
而下飲于溪其肅穆則若列陳營兵銜枚無聲悠悠
旆旌其燦爛若琉牙圭璧會朝羣辟是以始至粹眇
醜惡刺眼撐腸拄腹顛倒瞑眩久而自得神奪意轉
幽情來餉懷抱申展忘疲破昏塵氣如洗屠刻莫計
欲去難遣無言內娛莫定所善藥我褊狹空妙取儻
若乃躡梯峻登則又坦衍壇漫左右肆玩眾山屏圍
拱揖宵漢其或尋歷巖洞則筓筓豁張嵌空玲瓏石
室石戶竊窅四通稍進偏側肩背不容偶僕僅達踟

步蟻同若出無徑顧無戶窺仰勢盡壓石稜如峰天
開小明穿漏日光側首而睨有石欲春上聞驚聲險
情自訂忽出洞底泉鳴秋瀧震動崖谷進退莫從亦
有龕佛千身一形銘勒櫺比僅辨百各鍾乳融積繡
爲古花上成波譎蚪蟠龍蛇水脈涇涇移晷一滴老
禪如尸靡見而覓洞有三出一入地底極視深黑敢
以身試嘗聞地道巴陵洞庭誰熬炬火幽尋仙靈若
此奇妙有山無之天何孕育地何設施巧奪意構戴
目共知雖樂其妙終莫名其奇有西域胡師睹之而
貽曰此身壽者闍窟山也胡爲乎來哉迺卓錫於茲

雲林寺續誌卷五

五

山之陰諡各飛來用是神物設供道場金利大開爾
後近二千祀爲我寶法護持若乃覈其方域綴述嘉
蹟天竺峙其南韜光互其北稽畱蓮花殊號共脈康
樂翻經之臺圓澤長歌之石許邁之室已荒葛洪之
川未塞上有神尼之浮屠下有理公之塔婆兩間濛
濛圓梁竝馳西源斜徑匯於其涯清澄冷泉翠光蕩
摩五亭餘一崢嶸駕波面峰面水喧靜得宜徒觀其
魚鳥娛戲草木葍離古榦橫度日月蔽虧根著寸泥
抱石合皮幾轉寃抑怒發不羈懸藤糾纏人工指摩
巢鳩喞叱咳嘍若爲倒漾滄淪妄生嗟呀儵遊影中

嘔緣運渦鬼嘯蘿亂尖風淒而非仙佛者曷能狎斯
 昔白公暨蘇公竝以絕德魁能函彙造化美月桂之
 夜落玩跳珠之晝瀉流連登涉每憩遊駕所為詞詩
 氣概天下迄今寂寥風流迢遙探索而模似者輩屬
 然而蟬嘶蛩唱會何補於風騷不揣庸陋布之辭條
 謹接末唱系以長謠謠曰靈鷲各峰插天起神物西
 來幾萬里飛時合送扶搖風絕迹還過望洋水一墮
 南州不計年蒼山臥老埋雲煙媧皇若假巨靈手煉
 取能完半壁天

豁堂禪師語錄序

馮溥

雲林寺續誌卷五

六

豁堂禪師祖三峰而高曾龍池太白獅絃所震狐外
 潛蹤雖太白諸嗣子無不折行輩自以為不及無論
 緇素歸仰也三峰與太白法乳相承密印別傳不啻
 克家之子顧以從上宗旨貽書往復蓋太白機鋒迅
 利如太阿銜及荆鍾無聲而三峰慈憫導引法雨沾
 濡欲令人人自得故密雲漢月之辨論無殊滄仰父
 子之唱酬虛空逼拶落草盤桓有何分別而愚者妄
 指淄澠自忘鹽水至今猶惑試讀豁公語錄而後知
 函蓋之地截斷眾流二老婆心無不為之呈露南屏
 曉鐘西陵夕照亦似無不為豁公提唱也豁公天才

雲林寺續誌卷五

七

敏異其詩與西陵諸子相贈答說者以為畫公再出
 世諦文字潤翻犀穎皆足以表裏黑白故士大夫往
 往從之扣擊余友高念東謂豁公著述夙出寂音尊
 者之表然要以迦葉慶喜拈花倒竿心心相投遠至
 臨濟於今又三十餘傳而明星不改海印依然則公
 語錄具在不愧嫡裔而又豈近日諸方所能彷彿也
 余未及見豁公讀其書而慕之嘗欲延之都門豁公
 不可聞其性愛山水雖卓錫之地四眾全集常輕衣
 曳杖獨買小舟於六橋之側嘯咏移日是殆不可強
 致故不復更申前請而豁公今已示寂數年矣侍者
 定悉以余之嘗知豁公也哀其生平語錄總為一編
 以乞余序余往從樵李覓化城藏板畱供善果寺中
 間時輩所附痛為汰去非敢妄意稱量也欲使醍醐
 出乳都無雜味若豁公之錄此真足繼古德以續佛
 慧命固余向之所皈依而不勝贊歎者也世有達太
 白三峰之旨以追印世尊之正法眼藏者當不河漢
 余言矣康熙己未初夏撰

又序

王澤宏 吳廬

華菴禪師持其師豁堂語錄若干卷自錢塘走京師
 三千餘里屬余序予未習佛家言而華菴余鄉人也

又嘉其意不能辭乃爲之序曰夫學佛者之有語錄猶夫學儒者之有集云耳自穆子三不朽之說並立言於德功而後之學者莫不鉅心擢賢瘁畢生之力以蕪成一家言傳後世然間攷前史漢藝文志所載至隋已亡十六七歐陽修稱唐之學者自爲之書多至二萬八千四百六十二卷宋存者僅十三以今日所見求之宋元亦復如是嗟乎是皆世所稱能言之士也其文往往汪洋奧美足震動一世之耳目世之好奇愛博者逞逞慕說稱道之而數十百年間已凋殘磨滅不可勝紀彼其說雖未必盡合聖人然類多

雲林寺續誌卷五

八

依本孔孟之指以成其說然猶不能傳遠如是况乎虛無澹泊如浮屠氏之言者歟聞浮屠師有達磨者以爲三藏皆筌蹄不立文字而後世學其學者顧喋喋咕咕欲以信今而傳遠母乃惑歟雖然吾夫子欲無言矣而又謂無行不與通其說者則彼達磨氏以楞伽印心與吾儒文行忠信之四教垂範後學古今一貫所繫以不朽也豁堂爲臨濟宗其傳自天童以下遠有端緒常與今相國益都馮公文相國欲延之京師豁堂堅謝既示寂相國銘其塔子爲作重建淨慈寺碑記今又序其語錄大略如此若夫師說之淡

與與其傳之久遠已詳具相國馮公序中固不待余言而後信也康熙十八年孟夏撰

又序

武林 張文嘉 仲嘉 淨慧

古德有云出家乃大丈夫事非將相之所能爲夫功業被乎羣生勲名流乎奕世至于將相稱極盛矣而猶似不屑爲則此所爲大丈夫者豈非全乎道德之風遠去凡陋之迹體高亮之弘姿挺孤奇之雅操上足以合乎佛心下足以極乎含識確然足爲人天師表照耀古今者乎乃去聖逾遠人心雕斲主者俯仰以取世資學人隨波而溷保社佛法下衰漸有江河

雲林寺續誌卷五

九

之勢此妙喜竹菴二大士所以有寶訓之作也夫二師當程朱倡明儒學之日方容矩步所談者正心誠意所辨者義利公私其于釋氏眞若寇讎然者然今觀所列自明教嵩而下諸大尊宿見地超卓踐履眞實非惟僅能固其藩籬而已而又能使勲業若富鄭公趙清獻文名若蘇子瞻黃魯直道學若胡康侯張子韶其他各公鉅儒無慮數十百家莫不皈敬投誠入塵垂手卽程子亦從而歎曰三代禮樂盡于此矣朱子亦有言顧盼指心性名言超有無其意雖欲折之而卒無瑕隙可指者則非特諸君宿透悟之微宗

風之盛足以杜其口即其臨事施為之際崇道德厲廉隅遠榮名抑利養光明正大實有以大服其心也向使趨炎附勢逐利鑽名或貢高我慢背蔑師友破碎大道紊亂先規問其名則隳然知識之稱而綜其實有出于庸俗之所羞為者亦何以紹隆佛種主持正法令世之賢人君子無所議其後乎即世或為所蒙蔽而清夜思之甯不內愧于心耶故夫二師是編扶衰起蔽足與儒家近思錄諸篇相表裏誠釋門之龜鑑而衲子之楷模也歟顧其書雖行頗患殘缺乃東吳善師補綴于前而雲棲建師音義于後可謂全

雲林寺續誌卷五

十

矣然音義雖具而獨本單行翻閱不便余故與弟程叔刪其繁蕪增其未備酌為定本各附註于本條之下以便觀覽惟願有志于為大丈夫者自學地以至子出世為人日手此一編以作韋弦之佩可也

武林西湖高僧事略序

莫子文

人生五濁惡世根塵濡染昏沈著其能出離火宅者蓋寡至於剪髮披緇而為僧固已高於眾人矣然僧之為僧豈若是而止哉識心見性超出生死精持戒律真積力久詮演教法垂範將來百千萬僧中間見一二表表偉偉卓乎不可企及舉世佛徒莫不宗仰

之此高僧所以有傳也作者有人讀者有人修之者又有人然未有思其人追其踪想像其高致即其曩昔經行冥坐之地崇飾傑閣而嚴奉之紀述行業而偈贊之圖繪頂相而瞻敬之者瑪瑙講師元敬節菴乃克為之也閣始創於前主僧了性工未就而遷住他刹節菴實踵成之始會萃名宿嘗駐錫於錢唐者得二十四人命東嘉僧元復摭其事實而繫之贊續訪求又得六人焉節菴併述而贊之圖其形置之閣又虞不能流布四方乃合而成書名以西湖高僧事略鈔梓以惠學者噫佛法盛於東南異人輩出前人

雲林寺續誌卷五

十一

既為後人所高俟燈燈相續傳佛慧命將使後人而復高後人深有望焉寶祐丙辰長至日序

碩揆和尚語錄序

楊雍建

西湖諸山最高者南北峰峰之下兩寺淨慈靈隱而北峰靈隱尤著始東晉咸和元年西天僧慧理為靈鷲飛來之說因挂錫造寺嗣是以後千三百有餘年世為佛土為東南最勝道場康熙辛酉十二月碩揆禪師自廣陵善慶來住是寺寺中百廢具舉飛樓傑閣千霄壓山朝鐘暮鼓弟子如雲靈隱山水既擅東南之勝師梵行高劭名播遠近四方車騎來西湖者

必過靈隱送迎往還多繁劇師苦喧耽寂恒欲去之
丙寅冬月應三峰請刻期將行藩臬諸當事泊今官
詹邵公戒三入山固留又三年值

乘輿南巡

頒賜御書雲章爛然輝映金碧於是海內人士無不裹
糧重繭來拜雲林新額下瞻仰踴躍而去夫名山古
刹必得其主然後人天歡悅誌公飛錫感動帝王法
欽禪師坐石牀之上素衣老人願捨地結菴辯才復
歸天竺山中百物皆有喜色故語云人傑地靈師卽
欲舍喧趨寂擇冥坐之地爲勇退計吾知其不能遂

雲林寺續誌卷五

三

也且喧寂兩境生於其心日惟營逐雖閉門荒山坐
馳萬里兀然灰槁精明靜妙則身居城市不異山林
況此白雲蒼松清泉恠石煙霞滿眼之靈隱哉庚午
十月師以語錄如干卷問序於余則皆自丙寅以後
海內縉素問答機緣余故知師今讀是錄知益詳用
不辭捉筆借以頌師之賢而道諸公所以欲留之意
如此若其中予奪之機殺活之用開示後學爲功匪
淺自有宗門老宿擊拳豎拂者宣揚讚歎之余復何
贅康熙二十九年歲次庚午仲冬望日謹序

又序

錢陸燦

自孔子生而以儒設教而世世孔子爲儒宗自釋迦
生而以佛設教而世世釋迦爲禪宗儒與禪猶日之
與月不能相無者也而日不自日月不自月儒家之
論無極爲太極太極生兩儀則日月到今而太極不
自今也謂孔子以前無孔子乎則中古堯舜禹諸聖
人何以與於道然則沂中古而上之至於未始有而
儒之道未嘗亡於未始有也於釋迦以前無釋迦乎
則莊嚴劫毘婆尸尸葉毘舍浮諸聖人何以與於道
然則沂莊嚴劫而上之至於未始有而禪之道亦未
嘗亡於未始有也千萬古此道也千萬古此日月也

雲林寺續誌卷五

三

此不能相無者也宋儒有曰我學佛然後知儒至哉
言乎夫儒自儒禪自禪乘流示現門庭施設各自爲
宗此其分也學佛然後知儒者此其合也儒中有真
禪禪中有真儒此其所以合而不能相無也當其盛
儒盛則兼禪禪盛則兼儒當其衰無真儒故無真禪
無真禪故無真儒昔者王荆公問張文定公曰孔子
去世百年生孟子亞聖而其後絕無人何也文定曰
又有援孔子道者江西馬大師汾陽無業雪峰巖頭
丹霞雲門輩是也蓋自儒門澹泊收拾不住皆歸釋
氏耳荆公久之歎服其言福州陳善又曰馬大師輩

在孔孟門下今不必論然自馬大師之後釋門又復澹泊收拾不住而後又無多人合當復生吾儒中近世歐文忠司馬溫公范蜀公皆不喜佛然其聰明之所照了德行之所成就豈復在馬大師下不知諸公後數十年當復生釋氏中何等人合此二條論之則知儒禪不可相無而迭爲盛衰其勢也今天下之無真儒久矣無儒而有禪遠不具論我三峰堂上藏祖一傳而靈巖儲祖徑山禮祖靈巖再傳如先師黃山巖老人徑山再傳今雲林上碩下揆和尚此諸大老皆以儒起家而得法於禪親提正印扶植綱宗三峰

雲林寺續誌卷五

十四

徑山靈巖諸會語錄流布諸方何其盛歟諸老人遺歸觀史祖庭秋晚何其衰也今惟我新雲林法叔一人在耳雲林之道三峰靈巖徑山黃山之道也卽釋氏莊嚴劫已前歷諸祖佛之道也此陳善所謂聖人復生釋氏中中流砥柱一髮千鈞之時也廿年以來龍天推出雷霆鐘鼓之音旬琅江南北浙東西諸方仰之如毘盧遮那大佛頂首詳見靈巖黃山前一序中非他人所容贅一詞明矣惟雲林業以一身橫當吾道絕續之關力接佛祖父師之命己已

今上皇帝南巡首垂訪道讚嘆希有

救改靈隱新額雲林湖山傾動鴻則莊嚴諸會諸法已經侍者記錄將來入藏轉輪一字一句及雜不得矣語錄自世尊說法以來名山宿德因所說之法編以成書始號語錄學者結習纏繞名義達摩不得已而救之故取拈花微笑之旨此一化導之法門也釋迦云吾誓不爲二乘聲聞人說法又曰住世四十九年未嘗說一字非謂四十九年所說之法皆爲剩語陸放翁之序拙菴曰拙菴之道棟梁大法無語可也拙菴之語雷霆百世無錄可也序佛照曰未見妙喜大事了畢豈有住山示眾之語可累簡編若不投之水

雲林寺續誌卷五

十五

火無有是處卽先師前序亦曰一爐蒸却免至遺殃認爲實法早立背後此皆爲學者向上生根言中竟響故與截斷眾流收歸上科然而出格卒未易得因病予藥沿波拯溺不得不藉語言文字卽是孔門之教窮理盡性致命精義入神顏卓曾唯之外門弟子先後問仁仁豈有二迺若答樊遲不再設於子張謂顏淵不復陳於仲弓列在學宮未易披簡卽游夏諸賢議論異同載入禮經無容割裂况法王位中金口所宣第一句末後句無字句不謂少廿句百句千句萬億句不謂多先師恐人認語錄爲實法者又豈可

認先師語句爲實法哉余同門兄弟雪鑪冶童樹蔭
眼還明親承鑪遺歸黃山相次記蒞法門骨肉彼
此成襖諸方欽服公心大心焉先治奉師命委燦作
序第三篇曰靈巖猶父黃山吾兄得燦子而三世自
顧何人濫竽斯典今治兄又侍先師數年矣明兄來
自新雲林申責前諾粗於罅縫中窺見光明一線先
師序謂上方初參徑山時己私淑靈巖探其法奧又
曰志師兄以法自任心心不置靈巖而靈巖亦特以
祖庭補處屬之燦迺恍然吾碩師叔心心不忘三峰
以來從上一脈傾倒於靈巖父子辱收燦備員中郎

雲林寺續誌卷五

六

虎賁也遲之又久謹書所得東西兩聖人之旨附於
兩先老人之末簡苟不藉此因緣何敢警欬真人之
側哉康熙二十九年庚午正月三峰下法小姪鐵牛
居士錢陸燦法名道燦監手書時年七十有九

辨魔須知錄序

錢陸燦

宏宗也闡戒也二者我佛門之大綱也雖化儀不同
然溯其派所從出各有父各有祖孰爲父孰爲祖其
不可抹殺抵調而毀滅之則一也南礪天竺禪師秉
具戒於頂目徹和尚目徹戒則三峰漢祖所傳也故
祖以宗門眷屬視南礪特一從法姪耳論戒則南礪

實三峰之嫡孫也不知其近因何故突假古南牧雲
老人之名捏造一書名曰叛師五論謂漢祖爲天童
弟子而與童持論宗旨爲叛師其中有曰三峰憎師
嫉師蓄有逢蒙之心吾輩讀至此不覺駭然心骨俱
悚使南礪於佛教中甘自蹈於一闡提不畏三塗之
人爲此逆天害理之語以毀三峰則不必揀辨其非
或於世教中甘自外於綱常倫紀而願爲禽鹿之人
亦可以爲此逆天害理之語以毀三峰則亦不必揀
辨其非若猶覩然面目欲廁於爲人師範之一數則
三峰祖也南礪孫也以孫毀祖佛法王法宥之乎夫

雲林寺續誌卷五

七

以三峰爲其得戒之祖而毀之則磬山天隱和尚爲
其得法之祖庸知不毀夫終身所藉以爲設教誨人
之具曰安禪說戒耳今代之設身處地而極其勢不
盡起而毀滅之不止矣魔高十丈殃祖及宗大可懼
也懼斯揀辨之矣或曰宗門之所以重世系也在禪
不在戒南礪雖毀三峰未嘗毀磬山余曰否悟道爲
禪守道爲戒苟以爲戒不足重則莫如不受既外假
受戒之名陰乃敗檢踰閑以犯之因犯戒而并犯其
傳戒之上以此爲禪以此爲繩武於磬山之禪相
傳授自悞悞人不揀辨則人不知也非必爲南礪揀

辨不可不爲天下之說戒參禪者棟辨也且南礪非不說戒也非望其受戒者不更有戒子也又非望其戒子之子他日亦爲此逆天害理之語以報南礪也我爲人戒子之子則爲毋食其人之鼻獍人爲我戒子之子則望其爲不我反篋之祥麟此猶種蒺藜而思得甘露也非愚卽悖耳矧三峰以抗論宗旨而不協於得法之師便以逢蒙名之南礪以無端而血噴其得戒之祖則又以何者名之人亦有言無施不報此楚珍闇黎所以有辨魔須知之刻也其意以爲法丁秋晚師門淆亂佛此面魔亦此面其難於辨則有

雲林寺續誌卷五

六

不容髮必欲辨其何者爲魔須知有以孫滅祖如天笠一流之沙門也若乃雲居語錄靈隱轉語又其次焉或又曰南礪不病狂易必無無端捏成一書希冀毀滅其得戒之祖者其事無憑未可盡信曰古南之孫現在雪鑑和尚秀峰和尚及爲其所誤之西資果得親賚此板至吾虞興福集合邑紳士耆舊禮佛懺悔劈板付金剛餞訖庶幾不遠之復是日之會余實與焉戊辰五月二十三日也非憑而何先是報國和尚告本宗書天寧和尚普說至報國所遣侍者道復云刻者西資助之金者南礪是日適於興福架上翻

得嬾齋四悉書六卷果得識其後曰賴同參南礪大和尚校訂續謀梨棗合璧等句四悉之刻果得旣推南礪首功今五論之續南礪又嘖嘖以義膽忠肝自詡此處無金三十兩毋乃南礪親言出親口歟旣毀板之後余嘗札報許青嶼兄曰是役也非爲三峰奮螳臂正是爲古南拔雀箭耳鄭人爭年先息爲勝又有茲刻者夾山復檠巖一書召之有父有祖從上事重楚珍不得已也康熙二十九年歲次庚午浴佛日

玉山和尚語錄序

錢陳羣

雲林寺續誌卷五

九

香山云東南山水餘杭爲最就郡言靈隱寺爲最何最乎爾則以飛來峰迴龍橋春涼亭冷泉石門諸勝盡萃於是是以地得之而爲勝地心得之而爲妙道東安參禪之窟無此名區江右選佛之場遜茲寶界宋元迄今品第禪院獨推靈隱爲浙省第一祖庭定不誣也況乎南嶽青原而後五宗迭興靈隱皆得而有之卽如真觀之爲曹洞文喜之爲瀉仰延壽之爲法眼契嵩之爲雲門瞎堂佛智密菴諸人之爲臨濟也五宗之賢聖指不勝屈靈隱皆得而有之靈隱眞靈矣哉如是而欲紹三峰之絕傳接黃葉之逸響先以問解信人後以無思契同於廣大林中插標結界

衝繁窟內敷座談真萃五千衲子之緣拈百億瓊花
之偈是非上根大器莫能擔荷先德今我玉山和尚
禪風凜然道氣徹骨以山海爲胸襟視道俗如一子
不超寂滅安居之座變現釋梵龍天之宮初究本來
面目從窺鏡處照破娘生皮骨復研向上綱宗於扁
擔頭悟得自家活計辨鐵石身心爲人天師表蒲團
夜梵闢第一之元機塵尾高揮廣不二之法旨遂使
癡猿捉月悉解苦輪渴鹿馳煙頓明覺路徧塵徧界
普利含生成始成終得全善逝固已非空非有唯識
惟心矣惟時兩登法席屢易裘葛將出其語錄付梓

雲林寺續誌卷五

三

問序於余余聞夫眞性妙空竝無一物者謂之清淨
法身具一切莊嚴萬行者謂之圓滿報身隨機設教
善利無窮者謂之千百億化身以觀和尚提宗攝教
借教詮宗權實雙融有無互徹祛守默之癡禪掃尋
文之狂慧所謂千百億化身會何缺陷耶若云老夫
爲他點出光明今教照天照地去也則我豈敢唯是
人以地傳地緣人顯靈隱山川之奇和尚道法之勝
同符千載迴絕恒厖幾頓超十地寄無言於有言
悟彼三空歸有法於無法者歟是爲序乾隆三十八
年歲次癸巳十月既望嘉禾壽民錢陳羣合十題時

年八十有八

又序

張光

余常遍禮諸尊宿絕不肯之見其我相重慢幢高所
謂忍辱精進者未易幾也況所稱大善知識語空眾
妙機透重元者乎時序遷移宗風消歇不有大覺孰
證迷津憶自丁亥客居龍川妙智禪院始得交於前
任平陽方丈文山和尚和尚爲文覺禪師之肖子冲
淡樂道意泊如也盡大地儒釋皆讓一頭地越六月
其徒孫今任環翠寶林和尚來禾一見余相視而笑
莫逆於心卽之終埋光剷采絕不露圭角唯極稱其

雲林寺續誌卷五

三

法和尙現任靈隱方丈玉山和尚平實學道本色住
山以臨濟七事鉗錘衲子入室者甚眾不置云余猶
以爲得見文和尚而不得見玉和尚也歲辛卯赴試
省城從問往參玉和尚視其貌凜然豐頤眉目慈秀
所謂歡喜地菩薩福慧兼修者非與聆其言如岱宗
出雲層層動蕩滄溟浴日轉物光華又所稱一眞歸
源萬幻咸空者耶繼又出其語錄相示讀之如河懸
餅瀉綺互波瀾稱性吐露迴奪望洋深辨來風窅紫
洞中至普說大篇如長江萬里巨浪千尋擬諸大慧
中峰庶幾生瑜生亮蓋和尚既讀百家書又透向上

一著故橫說豎說用鈞用錐蜜果葫蘆之移換萬頃
 百折之汪洋宗門極則事在是直指人心見性成佛
 之機亦莫顯著於是余聞六祖住曹溪卓錫泉湧瞻
 足大眾東坡有銘曰問從何來初無所從若有從處
 來則有窮和尚之說法無窮和尚其有從耶無從耶
 柳聞具老和尚常云諸方是講底綱宗我是用底綱
 宗故銀鍊稱方內獨步和尚真用底綱宗耶何據座
 說法悉徵從上作略也當與靈山之宗鏡錄三教篇
 鐔津集內典集賢禪門鍛鍊說十三篇竝垂不朽矣
 閱歲既久篇帙益富將登黎棗以壽世而屬序於余

雲林寺續誌卷五

三

余不知瀟要唯記其企慕之情相交之意如此并寄
 文公暨寶師以為何如也歲在癸巳十月十六日

冷泉亭記

李鐸

夏日舒長炎風正燠思得清涼之地以滌煩襟有告
 我者曰雲林之間有亭焉幽人所棲雅絕塵俗曷往
 遊之遂歷其所徜徉彌日塵襟頓舒乃枕石藉裯而
 臥甚酣豁然有朗曠之致仰而視之則蒼蒼者天也
 近而玩之則青青者林也傾耳聽之則泉流之涓涓
 也嶽崎嶇峭則怪石之玲瓏也杳然陰翳往來莫定
 者則無心之雲物也山樹高而禽鳥啼山徑幽而猿

狖嘯萬物熙熙各得其所逍遙乎此若夢若迷予其
 仙耶僧耶樵耶予不自知而此山之為何山此亭之
 為何亭予亦不知也心為之曠焉神為之怡焉混兮
 其若虛茫乎其若失融融焉自有其樂而樂之所極
 則予又莫能言嗟乎人或百年其遇不遇數也遇則
 為出世之權不遇則有負俗之累煙波之釣叟江湖
 之散人彭湘之漁父皆得乎此者也是以少伯有五
 湖之遊子陵有羊裘之樂彼自有所得于其心故能
 相從於汗漫也子曰飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦
 在其中矣又日一簞食一瓢飲人不堪其憂回也不

雲林寺續誌卷五

三

改其樂今日之遊溪流可以飲野菽可以茹煙雲竹
 樹岩谷禽聲可以賞心而快意予以非仙非僧非樵
 者忽焉而飄飄其若仙寂寂其若僧詡詡然其若山
 間之樵父則不能自言之樂又何可不以語人也為
 記記之是日西湖之冷泉亭皆康熙三十三年閏五
 月初五日鐵嶺李鐸記

重濬雲林冷泉碑記

釋重照

飛來之峰下有各泉曰冷泉唐元冀築亭其上而香
 山居士白居易記之所稱雲從棟生水與堦平者既
 歲久不治則蕪漸塞流漸淺至政和中本寺住持雲

公等始濬之廣逾其舊者三然後斯泉之勝獨擅各山至於今又數百年泉之草生沙壓秋冬水落其流如綫無復舊日之觀夫形家者言山停水蓄則生氣居旺況雲林乃五山十刹之首徒眾數千指爲檀信祝福之名藍不尤藉形勝以爲外衛者乎前此吾祖巨公亦曾築三壩以蓄泉然其流淺直終以無濟乾隆甲辰有樂善居士數輩來遊亭上慨焉興重濬之志於是集料鳩工倡成勝事業費工數百緡錢一百三十餘千而泉之規模已約略可觀無如土皆石砂水能浸潤旋以細流激潑積久成源穿梳石罅注洩

雲林寺續誌卷五

五

而出泉又不能停蓄重照承乏茲山邊敢弛善士之勝績用是於戊申之秋復踵告於諸君子乞完盛舉以奏厥成因復董工集事運畚鍤輦土石清其間趾去其砂磧其中加以橫亘之石棧壘以縝密之複垣填以三和之膠土築以千工之椎杵俾堤脚堅似鐵城則去流不復穿成乳竇而泉乃蓄矣至冬十月告竣計又費工千餘緡錢三百千有奇而游者疏流者聚涵青貯綠湛若無底與其上之蓮花峰紺碧交映方廣盈池倚亭俯瞰可鑒毫髮其瀾渺瀾浮聞環穴而出則又源源汨汨雷奔電激過於合澗入於平湖

曠然不知其所往也靈山名勝復還舊觀不可謂非時節因緣從此合形聚氣洵足爲檀信之福奚止林下緇流蒙其潛利陰益也哉重照樂於功德之成不敢忘所自謹爲勒珉以紀善蹟以告來者知有考焉謹將樂善檀施芳名序列於右俞南筠朱文珊金蓬山黃名揚王赤懷吳子祥何廣興范玉麟命名敬范莘耕乾隆五十三年冬十一月吉旦雲林住持重照監院重瑞重倫謹記

杭州靈隱書藏記

阮元

雲林寺續誌卷五

五

史藏書曰藏古矣古人韻緩不煩改字收藏之與藏室無二音也漢以後曰觀曰閣曰庫而不名藏隋唐釋典大備乃有開元釋藏之目釋道之名藏蓋亦據儒家之古名也明侯官曹學佺謂釋道有藏儒何獨無欲聚書鼎立其意甚善而數典未詳嘉慶十四年杭州刻朱文正公翁覃溪先生諸集將成覃溪先生寓書于紫陽院長石琢堂狀元曰復初齋集刻成爲我置一部於靈隱仲春十九日元與顧星橋陳桂堂兩院長暨琢堂狀元郭頻伽何夢華上舍劉春橋顧簡塘趙晉齋文學同過靈隱食蔬笋語及藏復初齋

集事諸君子復申其議曰史遷之書藏之名山副在京師白少傳分藏其集於東林諸寺孫洙得古文苑於佛龕皆因寬閒遠僻之地可傳久也今復初齋一集尙未成箱篋盍使凡願以其所著所刊所寫所藏之書藏靈隱者皆哀之爲藏也大矣元日諾乃於大悲佛閣後造木厨以唐人驚嶺鬱岩堯詩字編爲號選雲林寺玉峰偶然二僧簿錄管鑰之別訂條例使可永守復刻一銅章徧印其書而大書其閣扁曰靈隱書藏蓋緣始於復初諸集而成諸君子立藏之議也遂記之嘉慶十四年夏五月庚申朔

雲林寺續誌卷五

美

條例

- 一送書入藏者寺僧轉給一收到字票
- 一書不分部惟以次第分號收滿篤字號厨再收嶺字號厨
- 一印鈔書面暨至首葉每本皆然
- 一每書或寫至腦或挂綿紙籤以便查檢
- 一守藏僧二人由鹽運司月給香燈銀六兩其送書來者或給以錢則積之以爲收書增厨之用不給勿索
- 一書既入藏不許復出縱有緝閱之人但在閣中

母出閣門寺僧有鬻借霉亂者外人有攜竊塗損者皆究之

一印內及簿內部字之上分經史子集填注之疑者闕之

一唐人詩內複對天二字將來編爲後對後天二字

一守藏僧如出缺由方丈秉公舉明靜謹細知文字之僧充補之

觀世音菩薩三十二應身畫像記

錢塘

吳錫麒

雲林寺續誌卷五

美

慧海居士以眞實力行利濟心愍念眾生思所以救度之者而禮導師焉于是其友王春波爲指畫觀世音菩薩三十二應身像以證明之定慧互嚴悲智兼運上合諸佛下合羣生隨順根機以手代舌大矣哉凡慈悲勇猛皆傳之圖繪中而締此勝緣也可不謂之無量功德哉按諸經所釋觀世音言者圓悟圓應之號也於音言觀者以觀智照之不以耳識聞之也其有三十二應身者猶是虛空應物現形本是虛相豈云實形因所利益隨通說法亦仍是心之所感而已故求諸義諦如首楞嚴以人非人爲一應而闕迦

樓羅普門品八部有迦樓羅而以人非人總八部其名或有參差要知現身說法時卽是身卽無是身有滅有生何生何滅又奚必於跡事而起對執哉然則春波此畫以畫觀可耳卽不以畫觀亦可耳往時凱頭陀傳受嘗指畫是像流傳京師梵刹中四方來瞻者咸加敬禮今春波復做爲之每幅皆具丈六身偉麗雄奇眞力彌滿實能於盧伽楞尉遲乙僧外另立一刹竿者聞其畫成時十指皆禿亦可爲慘澹經營者矣今慧海裝治完好將施之西湖靈隱寺中以爲普同供養而屬予記之予謂菩薩普願普度世人豈

雲林寺續誌卷五

天

有我輩而不欲登之種覺者然則慧海具大願船行不住法手雨七寶掌出雙金此菩提種也當得最勝果者也春波申五輪掌開三昧門此精進幢也當傳無盡燈者也若僕者打論議鼓說杜撰禪不無罪過然聞人施捨輒生歡喜心以此因緣度亦不失爲豪薛荔而已爰說偈曰

頂禮觀世音具足妙相尊本來無一相乃有諸相見慈眼視眾生欲拯一切苦來入微塵國現生而說法宏宣海潮音方便合解脫猶恐後來者末由共瞻仰爰有大導師一一爲分別佛身梵王身長者居士身

以及於八部天龍人非人各放大圓光各現菩薩身匪唯菩薩身亦見菩薩心是唯大神通一念一菩薩故令蓮華中定水湛然滿是唯大神通五指五獅子故令妙莊嚴頃刻自騰涌樓臺虛空起音樂諸天接以非思議故至不可思議復有大長者禮足生歡喜護以祇陀林供以般若味如彼功德雲徧滿乎四海而來入丈室亦復大自在花雨飛曼陀寶網覆瓊瑤福聚海無量念彼觀音力香雪山南侍者吳錫麟合十撰古香林學人石韞玉書丹

觀世音菩薩三十二應身畫像跋

雲林寺續誌卷五

天

陳預

佛人也則所有者亦與人同也乃空諸所有以明心見性而一歸於無是自有而之無者也惟佛既妙於無則無定在者實無乎不在無所有者亦無所不有故精心奉佛之人積想成緣因緣成象凡慈悲莊嚴威猛之容昭明洋溢得心應指現之圖繪使夫緇素瞻仰迷悲悟捫此佛在人心卽心卽佛之義又自無而之有者也則今慧海居士指迷之功德春波示現之願力不均爲無量哉居士與子誼故其劬躬濟物勤矣然不自已也復施此圖於祇園以資救度惟寺

僧敬奉而謹守之母林誘於勢利以贖質真俾此圖不至自有而之無則居士之功德與寺長在可也居士既請穀人太史爲之記又屬子跋其後太史精內典其言皆證上乘法子未能也而以贅語附其末是所愧爾嘉慶甲戌八月宛平陳預識丹徒蔣廷贊立石鄞縣陳權題額

梁簡文帝賜靈隱石像記辨

杭世駿

簡文此記咸消臨安志及成化萬厯杭州府志及白珩靈隱寺志均未載孫治宇台遂謂侯景立帝在太清三年明年爲大寶元年逼帝辛西州者再又明年

雲林寺續誌卷五

三

幽帝永福省大懃在側尙欲賜沙門田爲之作記當非人情疑爲晉簡文帝而非梁愚以爲治特未之考也簡文屢參御講般若涅槃諸經參迎佛像從舍利入殿禮拜并侍皇太子元圃園講頌在藩時作唱導發願諸文從幸同泰光宅等寺蒙華林園戒預懃直疏各有詩紀事高祖嘗以金銅苦行佛并佛蹟供養具等資使供養又資錢二十萬白檀薰陸機香各十斤供造善覺寺塔露槃又使呂文强資柏利柱一口銅一萬斤供起天中天寺又使監作舍人王景明材官將軍沈微御仗吳景等監看善覺寺起刹帝皆有

啓申謝帝亦以錢一百萬奉阿育王寺并爲人造文八夾紵金薄像常時藩獻若湘東王廣信侯比邱若正教慧琰皆手書慰問宏闡宗風所謂論辨青豆之房遣惑赤華之舍者殆無虛日石像之記雖不見於集中舊乘指爲帝作必非無據治以爲晉簡文帝舊爲會稽王與支道林往返賜田賜像或有其事此直臆度揣測之辭錢塘無會稽王之蹟靈隱非支道林所棲舍確有證佐之梁簡文而從漫無影響之晉簡文是何饒舌也治又以晉簡文帝未嘗爲文章尤談七錄有帝集五卷見道古堂集

雲林寺續誌卷五

三

靈隱經藏碑

石韞玉 殊堂

將執文字以求佛可乎曰文殊問維摩之疾會意而忘言達磨安神光之心迎機而縣解學佛不可執文字也將離文字以求佛可乎曰佉盧造字釋伽亦傳習多師博達多聞慶喜爲總持第一學佛又不可離文字也是故龍威授簡九流著於菟文鳩摩譯經千佛標其名義雖華裔分域儒墨異流而問迷途者必仗神鍼游覺海者先尋寶筏彼大士假圓通說法非教何宣中華由聲音入觀捨經奚悟昔之尊宿六如觀幻四諦徵空入精進之林則手書貝葉轉嚴華之

藏則舌吐蓮花非偶然也靈隱寺者西湖之上刹也
兩峰映帶四眾皈依佛開法會飛來嶺鷲一峰

帝賜嘉名

救賜雲林二字然燈座下習四種之威儀卓錫山中授
十方之供養游觀者無金狄之譏受持者有木义之
戒真東南一大道場也惟是舊藏經文不戒於火珠
林祕策遽化秦灰石室曇章無存巖壁九譯莫詳其
文三寶竟闕其一將何以闡揚聖教接引學人余寄
公樂土訪道名山適若水品蓮兩禪師先後住持方
丈每談斯事輒爲太息余因發願重加結集時則有

靈隱寺續誌卷五

三

吳中會一師在嘉興楞嚴寺修治經板遂意商榷凡
集大藏經論等一千六百五十五種裝成一千四百
三十八冊又附貯藏外論疏語錄各書一百五十種
裝爲四百五十六冊綜爲二匱藏諸寺之蓮燈閣上
伏願典守有自紹隆無替瑯函萬卷常宣木鐸之音
寶歷千秋永絕風輪之劫爰撰斯記以示後人是役
也其用白金三百四十兩此邦紳笏贊我勝緣者別
勒芳名同昭善果

胥山祠銘

唐 盧元輔

有吳行人伍公子胥陪吳之職得死直言千五百年

廟貌不改漢史遷曰胥山今云青山者謬也夫差既
王宰詬受賄太伯廟血將乾闔閭劍光先失公朝焉
晏焉入則諫焉屬鏹之賜竟及其身鴟夷盛屍投於
水濱憤排鼓怒配濤作神迄今一日再至海鷗羣飛
陽侯夾從仲秋闕望杭人以旗鼓迓之百城聚觀大
耀威靈蕩滌千里洪波砥平有滑有膺有臧有腥遙
寶乎下庭山海梯航雞林扶桑交臂乎卯階金狄在
戶雷鼓在堂魏尊漢豆六代笙簧可謂奉天爵之馨
香獲神人之盛禮佐皇震怒驅叱大邪萬里永清人
觀斗氣銘曰矯矯伍員執弓挾矢仗其寶劍以謁吳

雲林續誌卷五

三

子赫赫王閭實聽奇謨錫之金鼓以號以誅後王嗣
立執書不泣顛越言潤宰詬譏輯步光欲飛姑蘇待
執吾則切諫抉眼不入投於江上自統波濤晝夜兩
至懷沙類騷洗滌南北簸蕩東西夷蠻卉服罔敢不
來雖非命祀不讓瀆濟帝帝王王代代明明表我忠
哉見西湖志

飛來峯贊

顧元熙 耕石

虛其中廓乎數百人之可容峭其外森乎如戟鏃與
劍鋒不雨而潤靈泉琤琮不土而植老幹虬龍縮青
蓮界六一芙蓉示西來意爲震且宗或謂此方有飛

來之一石則彼方失飛去之一峰既飛來而自在豈飛去而無從噫去來如一法性真空吾方謂飛來者非眞實相而又何處問彼方飛去之奇蹤

冷泉贊

靈山之泉混沌之原人力穿鑿引諸石開水石相激其聲潺潺浚浚之聲是亦天然謂爲天然已落言詮謂非天然豈非迷根浮生一瞬浩劫無邊及今不學更待何年及今而學何學可言遊將歸矣夕陽在山山空雲淨旃檀如煙風琴水鏡與耳爲緣借吾此贊聞於諸天

雲林寺續誌卷五

畫

墨跡

宋天聖八年賜杭州靈隱山景德靈隱禪寺牒

墨跡

中書門下牒杭州靈隱山景德靈隱下缺一寺字

杭州靈隱山景德靈隱寺住持禪定大師延珊奏先

下缺一奉字

皇太后聖旨宣賜壯田祝延今上皇帝聖壽今已五

年累設過齋僧粥食肆拾餘下缺萬兩宮聖壽其田

土見余供納秋夏二稅紬絹叁拾肆下缺一壹疋肆赤

綿貳拾壹兩貳錢米共計柒拾叁石柒下缺一係屬

杭州秀州兩處鄉縣乞與放免上件稅物取聖旨牒奉敕宜令逐州子細勘會如委實是宣賜到莊田掛合納夏秋二稅並與放免卽不得將不係宣賜到田土內稅物一例放免牒至准敕故牒

天聖八年十二月六日牒

工部侍郎參知政事王 押

給事中參知政事薛 押

給事中參知政事陳 押

吏部侍郎平章事呂 押

此敕傳今幾六百年乃鎮山一寶也穆生爲修檀

雲林寺續誌卷五

畫

越志始得請一觀其最美者仁宗聖帝四公名臣

瞻其遺恩親其親押今日者山人恍游天聖之年

尙友四公之側矣何幸按是時呂秉政文移閣

未陳薛以外任故稱給事中印凡三面一背二乃

中書門下之印六字其書疊中書二字爲一平章

事三字爲一亦中書體內先字下失一字疑是奉

字及壹疋肆赤綿不可曉四公呂名夷簡陳名堯

佐薛公奎王公曾易考見者也南州主祀麻庚寅

六月晒經日時梅雨頗涼武林山中人兼靈隱寺

行者住宰相峰下古庵邵穆生肅題

右宋天聖八年放免杭州靈隱山景德靈隱寺莊田夏秋二稅牒文寺中護法之寶也不知何年藏於光庵內主僧守護惟謹不敢失墮亦可嘉已蓋庵係寺中屬房兒孫相承專一可守出入可稽乃主席者立法之善也按仁宗乃章懿皇后李氏所生時章獻明肅皇后劉氏以爲己子終章獻之世舉朝未敢泄也章獻臨朝李后進位宸妃以薨未得遽稱太后則牒中所云奉皇太后聖旨宣賜莊田祝延今上皇帝聖壽者當是章獻而武林梵志作章懿皇太后所賜者蓋誤也牒頒於天聖八年

雲林寺續誌卷五

吳

十二月而延珊奏中之語云宣賜莊田今已五年計之正當天聖四年梵志以爲三年者亦誤也延珊字慧明洪覺範僧寶傳言雪竇顯禪師在其座下甚久堂中常滿千僧其法席之盛道行之卓亦可槩見矣之鯨亦錄其問答機鋒上堂語句於梵志中而孫宇台先生修靈隱寺志所列師名寥寥數語未與標舉大略何也古庵邵先生乃吾杭高士兩山志乘最盡研削而是跋精當尤足備寺中故事惟云壹疋肆赤綿不可曉米公書史云朱長文所收織成諸佛闍四赤長五六赤赤尺二字古

通先生偶忘之耳是牒當時背面皆鈐中書門下之印欲裝難於措置故閱七百餘年未經糶潢今漸就糜爛予以背紙二印綴諸牒尾出所藏古錦犀軸整頓之將來庶免損剝之患矣乾隆九年甲子佛生日錢唐丁敬洮頌謹跋

董文敏墨跡卷

右白傳記 文不重錄 董其昌書丁未秋七夕

大清國男子彭元瑞喜捨雲林寺常住時乾隆四十年有四年歲在己亥天中節薰沐敬記

近杭人厲太鴻修靈隱新志不收此誠爲有見

雲林寺續誌卷五

毛

董文敏墨跡卷

詩不錄附原跋紙心

唐時步虛詞有云我居清空表君處紅埃中李太白語也東坡江山清空我塵土益用此東坡又有海市詩與此詩並稱雄麗歐陽永叔廬山高學蜀道難皆宋時傑作近來各公集中披剝宋詩曾無能續蘇歐語作如此歌者董其昌識

董文敏題米家山墨跡卷

詩不錄綴心

題米家山董其昌書

密雲和尚跋宋密庵祖師頌墨跡卷

不肖於崇禎辛未年欲天童事有布徒侍者於中峰

菴基榛莽中得一殘碑洗出打之乃自不肖至上二十代祖佛果圓悟勤禪師示十九代祖虎邱隆禪師法語墨筆及十八代祖應菴華禪師送十七代祖密菴傑禪師頌真蹟眾皆謂自宋歷元至今已六百年以爲奇特至寶乞密雲跋密雲曰斯皆傳燈錄具載之烏足異哉第其異者異於今時主教外別行單傳直指者及毀機關要立理致滯名相以古人門庭建立爲實法乃至種種穿鑿恐情識搏量爲高見者想必當時也有恁摩人故有如是叮囑耳是知此語此頌誠萬世之模範所以虎邱祖復以遺應菴祖應菴

雲林寺續誌卷五

三

祖復以遺密菴祖而密菴復以勒碑者當可見以爲至寶眾等身體力行爲法式可也遠孫密雲圓悟謹跋

三峰法藏和尚墨跡卷

癸亥四月望後余從閩江放舟夜渡巨區抵華藏山房入寺雲霧乍收山日初上樹深遙徑禮大雄於遊華之房峰巒環翠花香逼人與數輩道侶集方丈地一坐七日俯之仰之見華藏如青蓮之花浮白波清渚之上今日親在花中坐卧始證三十年披圖傳說種種勝妙不我欺矣於是遊興似盡便欲解維往金

間搜靈巖洞庭之奇絕乃揖寺主而別寺主曰子得華藏之勝槩乎曰然曰華藏者香海一花花作巨區一勺之水以無量世界爲七十二峰須彌盧具種種山王種種法界子今祇作花房中一小太末盡周遊徧覽七日登歷所見華藏非別有華藏也身出華藏而見登上蓮華最高之顛憑虛縱目見蒼茫浩渺之中自天目湧一脉蓮根疾驅乎余曰唯唯因與同心相攜着屐拄杖華藏莊嚴世界東金閭北毘陵前者不過一針孔中滄青蓮之少分色耳何千百億葉葉千百億海海千百億須彌盧左右環裹不下千百瓣

雲林寺續誌卷五

三

瓣由各各自成香水海折妙蓮花擲向空劫那邊更那邊不暫畱數日登蓮花之頂收大香水海無遺剩矣是知前日寺中所見之華藏非不華藏也全身在華藏也今日所見之華藏也在華藏而華藏爲華藏礙出長馳起銅官落夫椒隱隱一枝盈盈出水華藏而見華藏華藏爲見礙是知碍碍之外百億香水亦不過華藏中之華藏而已若夫謁武林後瀛海皆在花鬚上脈脈分理了回身入華藏山中方丈裡看山看湖方不爲寺主所誚茲因豫林嚴三居士有老圃賣花說以一花之外更無別花乃勸居士勿以一華

自坐不復求花須向千葉萬鬚重重諦審看盡花中脈理然後一花別花一時採掬他方佛前若遇信心買花者不妨信手拾取一鬚一脈與之作真正賣花翁始是優曇鉢華時一出現復說偈曰一花拈出不知花花裏何人是作家透盡一花花裏秘拈來隨手撒金沙三峰法藏書

永明智覺禪師遷塔疏墨蹟卷

募爲佛日永明宗照智覺大師遷塔緣起疏伏惟大師韶國師嫡子法眼宗之正傳入定則尺鷲巢衣誦經則羣羊跪聽種種道蹟不可殫述故吳越國王特

雲林寺續誌卷五

罕

加尊號首請中興靈隱次繼永明潛師法席宏造淨慈先後功德如山日無刻暇又于百八課外慨彼多聞寡約暗證無稽已見各封師門互抵爰集三家義虎五派禪雄據同銷異會教鎔禪親爲折衷其間成書百卷惟立一心爲宗照萬法如鏡故名其錄曰宗鏡于是異學殊宗莫不炳如三光之長晝融若五味之同羹其宏法之功直追龍樹而溯鷲峰可已八見淺識狂流多執性廢修服垢爲淨身土不卽心佛相違師復起大方便巧立四種料揀務從三品指歸禪淨兼資喻虎帶角廣誘火宅之癡兒現證清涼之樂

國故定光古佛直以彌陀勸信大師生相冥受闍老販誠況哲人云往像教方崇苟非靈塔是標將使福田奚植故當示寂之晨輒葬于大慈山下然歷年雖遠去寺非遙何緣寺未沈淪塔竟湮沒幸元津壑公得法雪浪之門乃飲不忘源思同普墓因遍窮荆棘忘憶雪霜喜獲靈骨一片舍利數枚有類貧子之得家珍用酬檀越之索塔樣乃擇萬厓庚戌重建窳塔于宗鏡堂後實便四方瞻禮足成萬善同皈不謂世運行衰山門亦落歷代焚修之產阡陌桑沈木山參學之賢百一種絕或謂祖塔頂殺陰宅占陽殿宇前

雲林寺續誌卷五

罕

大塔亭後小皆非所利也房眾惑之屢有謀遷之議函以一山凶吉千載興衰切戒司工慎毋輕舉至甲辰之春羅漢堂燬丙午夏五三日岳復罹障江甯寺眾益危遂于七月十七日移祖于寺右普同新塔之中岳聞而駭絕次冬還山告謁見開山顯祖一旦去正就偏且陸沈四眾之中聿來瞻禮殊失尊特之威雖古佛慈悲是法平等奈事義未安人情難協因卽擬別營而難得其地近陟南屏之麓有址負山面湖據奇攬秀旣局勝而有端拱之尊且祭近而無迷失之患苟于寺無傷卽于祖亦允岳故不辭已退願任

厥勞雖時誦舉贏非老而謝事忘緣者所宜竊謂宗鏡一錄祖之嘉惠非淺則法乳諸師人之思報者無涯適聞獅有真窟可爲萬古不易之計固知三宗宿德二柱耆英當必爭先樂助豈如在家二眾因聞羅之敬而後勸哉敢書以爲請雷峰返照朽木貞岳和南書于三家邨院

諦暉和尚墨跡卷

三生石上箇漢欲避出此一義終不能得又害呂源居士陷於父母未生已前不能跳出自己之圈纒蓋爲自性之毒也譬如口之喫甜也安得不甜喫苦也

雲林寺續誌卷五

聖

安得不苦而口如故非甜苦舌頭能換之也心之迷悟也亦然迷也非心乎悟也非心乎則知心之爲心也在迷悟外也非迷悟可得而二三也明矣迷時之口與悟之口二乎一乎非一非二三之義不特口有之心亦有之矣不特心有之手之與足醒之與睡痛之與癢莫不有之矣以此推之喜非喜矣怒非怒矣默非默矣言非言矣總是乾矢橛矣雪峰以之而毬毬世尊以之而拈花無一不與巨主規同吟同笑也體體悉悉雲林終九十六筆

巨濤和尚先妣陰太孺人墓誌銘墨跡卷

章母陰氏墓誌

有僧章鯨素服拜塔下容戚然問其喪曰母喪也僧未有戚其母者鯨故名家子其外大父陰元伯爲邑諸生生女而嫡妻死鞠於妾妾虐使之女不敢言年三十矣始嫁於章有婦道嫁十二年而夫死夫性懦弱不善治生身死益貧其弟迎其孤養厚賑卹之然陰氏雅不欲累叔猶自辟糲繼食積寒暑不倦浸以成疾後十一年竟死死之時鯨已薙髮爲僧然好讀書爲歌詩臨摹古金石字畫賢士大夫樂與之遊鯨之言曰自吾爲僧定省闕而菽水不充抱慚抱恨無

雲林寺續誌卷五

聖

過於鯨鯨之母少不得於親及嫁而所天又沒有子熒然莫能盡一日之養使吾母苦節清操泯然無聞鯨之罪通於天矣敢丐大人先生矜閔而賜之銘是吾母死且不朽噫釋氏爲親事佛以得法爲開乳視其母之死如途人也鯨僧也泚然重哀其母而乞銘於予此彼所謂顛倒迷惑而不能自割於恩愛者耶此吾所謂秉彝之良不學而知雖浮圖人有不能盡泯者耶非孝者無親於鯨之願銘其母也猶信陰氏生於某年月日卒於某年月日卽葬某縣某山經營葬事鯨爲多鯨有弟三人獨鯨爲僧猶是稱章鯨云

銘曰有陰嫡女晚媿於章厥養孔孝不永其良良殞
子髡髮緯是郵亦及中身而顛厥歲髡之慕思墨名
儒行於繁斯銘仁親以正歲在癸巳仲夏吉旦

賜進士第中憲中夫前知江南蘇州府事務

待旨署理江南江蘇等處承宣布政使司布政使事務

內廷供奉方輿館纂修官江南江寧府事加四級長沙

陳鵬年譔并書

音地藏大士因中為報母恩發願度盡眾生方乃
成佛所以至今猶滯菩薩之地凡稱佛菩薩弟子
者皆宜效之苟不能發此大心非其弟子也僧章

雲林寺續誌卷五

墨

鯨學出世法而益篤至性因其母苦節一生乃乞
大人先生傳其事以表彰於世吾知其用心不止
此也必至以母之遺體至成等正覺即以正覺之
道度生便生無不度以度其親庶不負為菩薩弟
子公其勉之公俗字章鯨僧名果號曰巨濤云
雍正乙卯仲春草亭鴻老人書 時年七十有一

天童密祖像贊

孫宏禮 具德

棒煞東土西天奉踴五宗崖岸斬新條令當時畢竟
以何為驗咄其用也闢輓近之禪虎其機也開太古
之法戰即干佛列祖到來撞着固不別是非沒面目

底天童硬糾糾剝剝卻與一時生按

三峰漢月藏祖像贊

嗣法徒宏禮 具德

檄號五宗鞭笞列祖獨跨大方成禪萬古四百年印
文重燦我亦相承半剝那毒鼓橫槌誰當陷虎直得
海水羣飛須彌起舞野老門前倒剝竿振轉三光濟
上家風重振舉

具德老人自題像贊

者漢不會禪不會教馬面驢頭隨人所好謂是元要
主賓初無與麼做做謂是村撰差排卻又干差一照
及至被人推上法座真個可說只得呵呵大笑且道

雲林寺續誌卷五

墨

笑箇什麼笑道無形本寂寥

天童和尚像贊

釋圓信 專崎

這個天童和尚捏條生鐵拄杖不論是龍是蛇劈頭
便打可憐生三十年道價賣不贏今何躲在一尺紙
上咄題天童悟師兄

真寂大師像贊

釋明定 補山

奇哉丈夫瓶窰出谷紙墨威儀超榮與辱也不持杖
也不拈拂平常一串菩提珠叫出幾聲佛佛佛

雲棲大師像贊

釋南修

這古老雖做人忒煞破傘下安居沸湯裡刺潑婆婆

而和和晝夜一百八甚麼喚作淨土背糧乾屎橛

紫柏尊者像贊

顏俊彥

這阿師嘮嘮叨叨逢人便提句假借四大火焰中下
把種子塗毒鼓直恁利害師嘗自識云走遍天下圓
中自在這便是寂光三昧

雪嶠大師自題像贊

爾欲像我我不像你彼此不像脫空忘想當中一點
原無樣不許時人容易描呵

卓吾老子像贊

王思任季重

西方菩提東方滑稽箭起鵝落刃騁牛飛快如嚼藕

雲林寺續誌卷五

吳

爽則哀梨是非顛倒罵笑以嬉公之生死藏書楚書

以上像贊裝一匣

蔣南沙設色金扇面牡丹花

臣 蔣廷錫恭畫

陳滄洲墨跡卷

詩不錄

癸巳初春移寓城南張氏園亭紀興四首為巨濟開

士屬書長沙陳鵬年

胡文恪書五百羅漢名號册上下兩卷

臣 謹案佛書諾俱那與其徒入震旦以五百眾居天

台故蘇軾有薦誠禪院五百羅漢記禪宗法藏亦以

五百羅漢名號附列後益顯示圓通宜與迦葉阿難

諸大弟子並著婆羅門也今攷其名云利婆多者凡

三見第一百二十九尊與二百七十一尊二百七十五尊同云無垢藏者凡再見

第三百十七尊與竊以梵音切譯或字近而義殊或

三百七十二尊同義同而音異往往有之如十八應真中賓頭盧之重

其各羅怙羅等之素其序自經

睿鑒正以同文韻統合音而向之傳聞異詞者始得所證

信矣夫此五百眾承最正覺現福德相洵足以丕應

菩提黃龍華而恢象敬敬願宣號真如普揚慧業以誌無

疆之慶焉臣 胡高望敬書恭跋

雲林寺續誌卷五

吳

翁覃溪閣學書金剛經墨跡册經文不錄

大清嘉慶四年秋八月望日鴻臚寺卿翁方綱敬依

南唐壽春永慶寺石本盥手書謹因安邑舉人宋葆

澗寄奉杭湖靈隱禪寺永資諷誦

又

大清嘉慶十三年歲在戊辰秋九月之吉賜加三品

卿銜大興翁方綱依南唐壽春永慶寺本盥手敬書

大般若波羅密多經卷第三百二十三只此一卷計四十一頁經

文不錄

大宋熙寧十年歲次丁巳十一月二十六日起首句

當寫大藏賜紫 思恭誌

唐貞觀十九年命僧三藏翻譯聖經凡六百五十
七部此卷寫於宋熙寧十年幾歷劫而卷帙完好
如故為家穆菴都轉珍藏重付裝潢將昇之雲林
寺中余視臬之江出以見示捧誦一遍因思雲岩
紺宇普蔭鷲峰法雨慈雲瀾淪竺國是帙香花供
養得所皈依當與家穆菴信善奉行之志並垂不
朽時余將之任黔中謹誌其顛末于後嘉慶辛酉
九月守意張百齡

雲林寺續誌卷五

吳

雲林寺續誌卷五

續修雲林寺誌卷六

詩詠

竹垞先生松靄山房六詠

右竹垞先生六詩清老簡遠句外有珠山房
之勝趣備矣此卷本各紙源又名紫竹林竹
垞讀梅昌言靈隱詩有松篁發春詩句遂易
今各昔柳柳州嘗云美不自美人而彭爾
亭之佳非遇右軍則清淵修竹焉知不蕪沒
於空山信乎松靄之待朱老而標也乾隆二
年重九前二日倪若敬堂招人再宿于此
漢昭潭兄出此卷求續題余以為詩不貴多
若力構而強綴之是何異汚銀屏而施然規
竹枝而加斤耶至詩之不逮竹垞姑且無論
乃相與閣筆而識數語於軸尾并屬漢
昭異時勿遽索和杭州後學汪惟憲書

四松徑

梁同書

雲林寺續誌卷六

一

微徑緣秋豪入門四松在蒼濤鬱飛翻側身下煙靄

山茶院

雜蕊紅相對山花已自開童童狀車蓋卻倚蓮花臺

清籟居

石亂上雲氣山光見鳥情秋窗猶曙色虛閣自松聲

西磻

急雨梢溪足茅堂石笋西山家葉正鋤日暮還灌畦

栗園

樹密當山徑風吹細細香山家蒸栗暖野果充餼饌

竹筴

野水日冷洽風雨，塹長夏竹竿接嵌寶山頭到山下

先外舅水蓮先生記而不題以為詩不在多且囑主留無還索和余小子乃於五十年後忽犯汗屏規竹之戒耶始以山僧再三之請集少陵句如數應之他日以爲口實當自余始忘慙慙愧罪過罪過乾隆戊申中秋後三日頻羅菴主不翁同書并識

四松徑

人門四松在清風爲我起高人浮雲端響下浮雲裏

山茶院

紅稠屋角花春色浮山外卻倚蓮花臺童童狀車蓋

西棚

澗水空山道未盡喬木西畦丁負籠至洗藥浣沙溪

雲林寺續誌卷六

二

竹筧

竹竿接嵌寶嵌寶潛洩瀨山頭到山下通流與厨會

餘二首同前自戊申至今越七年偶於小年孝廉齋頭復見此卷因別錄二紙附致山房主人不敢重污卷尾也時甲寅三月十五日同書又記

四松徑

和作

丁敬

偶坐松下石愛此石上松輕颺忽窺人露滴聲重重

山茶院

誰以赤玉盃滿注黃金芽閻黎供佛八兩樹山茶花

清籟居

淡然溪上居月好樹先得老僧斷聲聞一任風起滅

四洞

西澗雲林西曲折遞隱見流出冷泉亭間浸雲一片

栗園

霜飽栗房開風勁栗葉墮錦里先生園清味甯是過

竹筧

泉脚青裊裊筠筒與之俱客來熱惱捐冰液滿香厨

松靄山房

厲鶚

垂蘿絕壁明畫燈我來亭午無炎蒸上方佛面如滿

月平地松影疑層冰八分門榜百金直松靄一名廟朱竹垞太史

書六時茶板諸天稱白公有語即吾語他生願作

雲林寺續誌卷六

三

此山僧

夜宿松靄山房

閒房駛雨過林杪桂星漢涼深欲添衣不但殘暑遣

蔬盃供細食花巾奉清盥相偕靜者流共待疏鐘斷

夜闌空山黑月吐翠微半澄輝漾庭戶秋影互凌亂

露蟲鳴始急坐覺歲時換人生非學佛詎免遲暮歎

感此不能眠衷回以申旦

姚比部遠翽招遊靈隱華嚴閣晚眺

杭世駿

傑閣奇天半招攜同躋攀靜釋城中戀飽看門外山

眾綠堆蒼蔚楓柏插其間微霜為渲染著色黃朱斑
妙趣非獨領偉觀不眾慳頗疑錢屏列巧與高閣環
萬象斂冥色一鳥投空閒清梵驚夜課華鯨催客還
踊踏喜前猛窘步嗟來艱俄延林月黑岫幌乃不關
見道古
堂集

靈隱寺月夜

厲 鷄

夜寒香界白澗曲寺門通月在眾峰頂泉流亂葉中
一燈羣動息孤磬四天空歸路畏逢虎况聞巖下風

借秋閣藏貝葉經并序

丁 敬 龍

庚辰重陽奉香天竺入雲林寺與佛基上人
登寺右借秋閣林谷覽爽茶話頗久閣主出

雲林寺續誌卷六

四

貝葉經見示奇古尊重開筵肅然緇几徐縹
沈遊忍土但魂曾昧梵字未辨攝自何藏耳
因賦長歌以俟彥琮元英其人且幸吾生斯緣之非偶

蔡侯造紙精思獨海內方知擣麻穀散縑敗網益入
用未成十寸逾千幅印埽典籍散天下倭瀝蠻陬皆
易畜篋穿誰謂鼠無牙厨局多付蟬充腹遣一難逢
從事賢在片翻資奸相毒藤糜竹爛石曰穿應使嗽
嗽鬼騰哭何如天竺古先生惟用本來真面目多羅
力又質獨異產自建耶補羅國形模簡尺翦刀裁書
寫靈文備恭肅不沁人間造孽塵能使蒼生罪還福
雲林禪房頤幽曠上九風光媚梧竹借秋閣上一來

看憫愧開黎為開橫稽首皈依四悉檀濟心冀代三
熏沐展舒鄭重妙香中潑眼山光浮几綠橫纒手肘
縱三指顏色渾同截蒲籜次第流觀冊四番梵字有
行往而復絲聯髮鬚隊行蟻勻整依希布元粟起左
迄右書反覆載字雖多用材縮細採筆法轉奇妙氣
勢盤擎森縱伏橫牽逆拂合頓挫側點斜飛存蹙岬
緬想兩天尊者閑林下徐調墨瓶墨毛錐未合揀鷲
翎松液縣知煉雞足洗手聊為謝客繙彈舌慚工阮
咸讀恍共活翁觀寶軒失卻人間垢空躡中央環束
貫弱綰上下平齊夾輕木紐以紺文昔代錢馬奔陰

雲林寺續誌卷六

五

縷銅姿活橫書進歲記咸平趙宋官家舊會賜瑤島
香飄供養殿鼎湖雲合升遐速世易還同佛爪飛物
存亦似龍髯脫霧黃灰黑任塵寰鬼護神呵自幽谷
疑是分來榆檣中供出摩騰汎蘭楸求經昔者聞顯
承元英遺踪實私淑白羽雖能軫容心黑獅未畏饗
人肉鱸齒驕河波浪勁羊腸澁徑峰巒齧餽饒濟餒
口類噤柳栗支疲手常瘵林紆野迥萬由延國異城
荒幾重複開士從來悲願洪誓將大地迷雲霏英啟
齊裁詎偶然書親半滿休勿促寶光舊祕載南都溥
山往賜傳西蜀三葉曾誇開福專閩人姚旅猶登錄

伊于所觀况圓成湛湛摩尼動盈掬一卷還聞貯國
清慈光我浙瞻雙燭佛語眞文遭遇難何啻靈山親
付囑老夫貪佛能自信飽卻平生清淨欲再觀粘紙
字分明彈鉢後人知不俗芸槐荃囊獲弄藏信渠古
佛因緣宿捨到香龕定幾時得無避起龍蛇陸懷古
摩挲意轉長不覺頽陽閃林麓日月無端祗促人難

駐景光當眼新一穿薄葉千年在誰識禪枝劫外春
貝葉計四十四番兩面皆有梵字第八十七
進十無梵字小楷橫書咸平三年九月十七日
條上左書貝葉經三字下右書占佛弟子馮
武敬藏下扣馮武私印字立陵兩
雌字印氣韻妍雅是明季人也

雲林寺續誌卷六 六

貝多三種一者多羅葉長六七丈經冬不凋此樹
有三種一者多羅葉長六七丈經冬不凋此樹
梨婆安日力又只多三者部婆安日力又多
羅梨婆安日力又只多三者部婆安日力又多
之貝多是梵語漢翻爲葉貝多婆安日力又
者漢言樹葉也西域經書用此三種皮葉若
能保護亦得五六百年唐段成式西陽雜俎
謂前山記稱嵩高寺中有思惟樹即貝多也
稱貝多葉似枇杷樹前思惟樹即菩提樹也
枝彈林中第一散前右嵩高記以下三條並
著於段氏西陽雜俎之誤蓋釋氏有貝多樹
卽貝多乃嵩高記之誤蓋釋氏有貝多樹
下思惟經顧徽廣州記稱貝多葉似枇杷樹
謬乃段公注嵩高記一則下以開其謬者後
之抄遂言貝多審誤抄爲二則至西域傳景厚
小辨皆不審之誤耳至段公自言交趾近出
異之皆不審之誤耳至段公自言交趾近出
貝多枝彈材中第一亦是未經目擊貝多樹
全體准憑口傳之誤貝多樹當以大唐西域

記爲可據依蓋當日元奘法師親至西域出
貝多之林目擊所記最爲眞確也亦並不言
有一種皮可書者此乃段公據他書所輯西
域記段公當應未之見矣惟段公所引漢譯
兩語惜宋僧大雲作翻譯各義未得收入豈
大雲未得見見段公書耶當再考之敬身叟記
住客維揚見亡友汪雪礪所藏吾鄉湯少宰
西涯先生詩稿一冊塗乙過半寶之幾與魯
公爭坐位等今觀丁隱君貝葉經說凡七易
其稱誠齋蘭林中之名蹟也寺僧其寶藏之
其何

右貝葉經四十四葉第一頁只有一面字餘
俱兩面梵書至末頁背書咸平三年七月十
九日進字橫列左旋字徑二分枕書字徑一
分丁龍泓歌共有七易葉本張芭堂審定計
九十八頁六百八十六字後又有清
葉另書冊頁一本并後附貝葉經考
梁同書

雲林寺續誌卷六 七

龍泓先生貝葉歌稿凡七易稿不磨點竄塗改無罅
縫結字如蟻如蝸贏誰其藏者門弟子幅幅清河印
泥紫春松魏侯偶乞去得橫卷喪池文餘咫榆檣爲
函購錦新隸古鐫題丁隱君置之借秋閣下多羅側
正本副本齊齋薰又添鷲峰一段好清話定有騷人
墨客傳詠新詩文嗚呼古人吟安一箇字撚斷數莖
領下髭况此長歌六百八十字有奇推敲豈免無遺
疵紙尾敬叟定本記至再想見先生落筆慘澹經營
時
八月朔日山舟同
書時年八十有區

錢塘丁隱君名敬字敬身自號鈍丁自
號山人其品概詳抗太史世所撰丁
傳矣著硯林詩集集中具葉經歌有手
藏借秋閣北歌比七易稿歲久參錯不能辨
次第余弟春岑茂才景甫諸審竟日排定前
後作者句對字酌之苦心於是乎見後學魏
嘉穀謹記

貝葉經歌

吳錫麒

我聞貝多葉經四十夾道圓獻自乾德年此經乃題
咸平之中進惜哉姓氏已不傳當時我佛吉祥坐思
惟願結菩提緣上垂瓔珞互圍繞下誦銀塔紛排連
金剛作身瑠璃幹掃除八十萬眾天魔纏手披不彫
葉寫以阿耨泉五指突現五師子筆鋒所到神力全

雲林寺續誌卷六

八

歷萬由旬達中國牟尼照耀空王筵或云馱來自白
馬或疑佛力渡以大願船豈知遠隨鷲嶺夜飛至千
年尚帶靈山煙借秋閣裏秋正好簷花灑露涼娟娟
開奩客請開淨眼諦視但覺光瑩然青蒼一色無向
背竹膜失滑苔輪鮮長尺有半濶二寸肌理密似兜
羅絛其書非草非篆隸旁行欲與天左旋一圈一點
各殊勢不逢鳩摩羅什誰能詮平生瓶鉢有夙契敢
謂文字非真禪舊聞泓龍老居士題詩語語工瑠鐫
吹螺貝鳴獅絃惟有此經足稱琳瑯篇惜哉僧如啞
羊不能讀竊恐一旦藥叉失守成棄捐安得百嬰牛

乳相灌注俾之葉葉展放有如千葉蓮揮毫盡書六
百一十七部大乘旨庶幾三千大千世界永遠垂無
邊

此余壬辰舊作也詩久不存今年偶檢舊稿
復得之故篋中適春松觀察以此卷索題即
為書之于上以見前輩一詩之成至七易稿
而不倦如是余輩信手塗抹自以為詩無怪
於其不足存也因并以志愧
云丙寅七月穀人吳錫麒

借秋閣觀貝多葉經

黃模書

四十四葉金仙經非縑非楮非汗青芭蕉紋瑩禪膚
膩一串重無鴉百翎墨痕香沁蠅頭聚八分二篆爭
奇丁左行線繞往復還末題進自咸平間當時四海

雲林寺續誌卷六

九

獻祥瑞此經亦自西天至萬本靈芝轉眼空千年薄
葉畱龍宮借秋閣下新來看翠涌蓮花晴對案君不
見蓮花峰畔古層臺謝公會此繙經來

貝葉經詩

魏成憲

借秋閣貯貝葉經誰其歌者丁鈍丁長歌與經意無
極禪枝時吐天葩馨洗心已悟諸妙諦竟句會掩雙
林肩苦辛幾度蛾時術塗乙七稿鴉翻形乃知經營
先慘澹吟成擊鉢鏘流鈴世人言詩太鹵莽操觚率
爾鐘撞廷張生手持蠹殘本謂如初寫傳黃庭一回
出一新義幅幅點鼠思通靈感生贈我重遺翰先

友寥落嗟晨星不藏於家藏僧舍以貽來者見典型
他時洛誦資副墨山門同鎖頻伽餅護持四十四番
梵文古永與閣外鷲峰相對青

丁隱君龍泓先生具葉經歌舊與經同素靈
隱之借秋閣此歌凡七易稿張芭堂同年全
得之舉以見贈則張池成卷屬寺僧並藏之
以為山中故事云嘉慶丙寅八月朔春松魏
成憲
并識

遊靈隱同受銘賦四首 秀水汪筠珊立

南山路未踏且與尋北山陰陰九里松澗水流瑋潺
過橋寺門見弗藉藤蘿攀

湖邊花減色山中樹已陰煙雲况繚之臺殿相高深
雲林寺續誌卷六 十

風鈴靜語自下雪堂禽

何來竺國峰飛來不飛去下洞雲吐納陰林泉沮洳
誰歟宋平章苔蝕題各處

嶙峋理公塔兀立斜陽肅憑憑何處雷法鼓動天竺
欲觀滄海月更上韜光宿

坐冷泉亭汲泉煮茶

泉韵竹之清泉色雪之潔峰陰萬古冷非竹亦非雪
虛亭人影悄落日雲光微汲煎了真意不在冰芽啜
青天此間靜林鳥六時悅日來泉上坐安得塵心熱
登飛來峰尋蓮花泉 程之章 柯坪

連山隱湖西詭狀走嶧蜀靈鷲峰最奇嵌空滴乳絲

住探愜忻性矧可逃暑潯涼蟬導我前煙術幾縈曲

初穿狻洞窅旋跨石梁轟側笠遲松吹撥策散雲族

登頓躋其顛演漾一潭淥老衲為指點蓮泉各自夙

團團規洩珠晶晶奩啟玉漪漪簞穀鋪菽菹風葉撲

酌宜剡藥瓢煮可供茗斛源深徑轉僻伊誰叩幽躅

參寥昔未嘗桑苎偶失錄既絕水符調亦鮮竹筧續

如彼遺世仙抱影寄空谷三歎感微言出山泉水濁

甲午春季同得真姪巨曉上人重遊雲林遇雨

錢唐徐鑰心潛
開亭

雲林寺續誌卷六 十一

亭亭杪樞林歷歷生宵石來游而來歌夢寐縈日夕

天官展新霽似勸理舊跡竹間開行厨抬舟復理策

偃僕入洞府異境太古關仄徑僅容趾懸巖屢觸額

迴環應真像何止船五百忽聞闌黎鐘疑布道安席

徑思染縑素寫此好窟宅雨師不我貸亂灑飛點白

邨龐吠迎人歸途見笠屐

靈隱書藏歌 嘉慶己巳冬十
二月二十二日 翁方綱

靈隱書藏事孰始始自杭刻朱翁詩朱公未及藏記

讀阮公索我書之碑我詩已愧阮公刻緣此議藏能

毋嗤同人去夏集湖上石子鐫我禪壁詞僉曰一集

未盈篋盍仿曹氏書倉爲遂啟佛閣厨七十以備續
度籤裝治主以二僧編以例匡廬白集寧聞茲石子
書來趣函寄正我盟寫金經時古稱大都與通邑名
山藏副于京師名山名刹更增重豈比家刻傳其私
苟非懸之免指摘或且倍甚來瑕疵往者新城王叟
集青藜劉君隸寫之頭藏嵩少果踐否林吉人楷名
空馳嗚呼寸心千古事甚於鏡影公妍媸念此仿惶
汗浹背頭緘油素又屢遲上有靈峰下湖水鑿我撲
拙心無歐繼有裏函來寺者何以助我加箴規寫經
微願那足補日日齋戒勤三思

雲林寺續誌卷六

士

寄題雲林寺壁

戊辰秋九月

未忘迦葉散花天敢擬繙經宿墨緣盥手初煩僑舍
客齋心聊當汎湖船青藜分隸曾何有白傳匡廬不
偶然幾句研屏新偈子多慚紫竹石幢邊

和作

石韞玉

手寫曇章付梵天靈山結集舊因緣復持法藏真如
印接引迷津大願船古德莊嚴干劫在新詩微妙一
燈然他時同證菩提果仍約版依絳帳邊

和作 己巳立夏日

陳廷慶

迦昔蘇齋立雪天於今白社遂奇緣身能不壞塵中

劫情自頻移海上船初地千秋繙般若清齋一食致
脩然同欣香瓣梅檀護夢遠西冷鷗鷺邊

戊午五月二十六日靈鷲峰銷夏聯句

出郭緬激波奉賢陳廷慶古華沿隄快新霽綵菴千樹穠安
宋葆清紅擎萬荷麗筍與先後來雲縣楊之松磴兩
芝山三憩疊足山龍從錢唐何元撲眼石凌厲泉喧橋影
圓儀徵阮亭做茶煙細呼後已無聲古飛鷺頗有勢
張翼障日高芝垂味咏雲銳迦陵遠流音寶圓澤近
同諦結夏慧理巖華論古咸和歲開山自音蠟展穿
玲瓏雲臺藤杖閱迢遞一派瀉龍御古千盤擁螺髻具

雲林寺續誌卷六

三

相嵌莊嚴芝題名雜分隸洞窺一綫天寶臺譯千佛

傷登頓竟忘疲夢脫略了無繫高軒尋補梅雲臺

軒有老梅已枯余屬僧層椒遲訪桂往迹追白蘇古

補裁之爲題補梅軒額忘形到支惠佳苒浸清寒芝伊蒲出新脆解衣任劇

譚寶山臨池更游藝書法尙夏圭夢硯懷抱劉蛻余藏

和輒研及竹陰午夢消雲槐院晚蟬嘒歸思趁吟鞭

唐劉蛻研涼風襲行袂出山尙聞鐘芝瀕湖重鼓柁回指翠

微閒寶山卻語煙波際此游殊灑然華後會良可繼潺

暑翻避人臺我東日西逝古

夢華裝此卷雷藏靈隱後此
游踪續到皆可識於卷尾

戊午六月既望予與泰州宮芸閣諸元相張
勿謂同為月夜之游自金沙港策騎過九
里松濤月色皓索林徑無人夜鳥呼應至冷
泉亭將二更泉聲冷然塔影自直三更入補
梅軒聽揚州偶然上人彈琴
接榻小夢東方曙矣阮元識
芙蓉中丞視學浙江時借賓客鷺峰消夏聯
句作圖載之定香亭筆談中洵盛事已嘉慶
丁卯六月望日侍家人遊靈隱上巖光遺
憩補梅軒聽品蓮上人彈古琴數弄林陰自
移川瀾相答翛然有松風水石之思不知炎
曦之退舍也上人出取此圖圖中之人各已
星散而妙墨依然巾瓶無恙益歎嶺上白
雲不如老僧為更閑也吳郡潘世恩識

雲林看雨圖題句

小引 元和 顧宗泰

時同古華太守琢堂殿撰蔣邨學博簡塘茂
才應品公長老招適山中下兩相與者話竟
夕蔣村倩西澗徐君為
繪斯圖題得七古一首

雲林寺續誌卷六

西

西竺飛來一靈鷲林泉勝槩無出右五山雲影案前
奔九里松聲簾外吼年來構杖游龍龕陰晴殊態分
虛嵐幽淙合澗穿亭人寒翠環門取逕探蘸筆池頭
一夕雨中畱客揮松塵三五同人無雜賓湖山得
地皆為主況結名僧翰墨緣偕擁書城半壁天惠遠
香溪招淨社己公茅屋賦新篇昨朝霽訪巢枸曲人
行叢篠鬚眉綠清江入掌紫煙消滄海回眸紅日浴
今逢晝晦花冥冥窗中窺窈迷山屏一掃塵機多逸
趣差堪酌茗兼談經佳游猥入龍眠手話雨圖成良
不偶他日重來證此因催詩又恐風生隔

題雲林看雨圖

庚午上巳

石韞玉

步出鳳山門翠峰揖我前二三素心侶相約同逃禪
初參慧理塔乃登妙喜筵洗心八德水合掌九品蓮
白雲鐘方撞綠雪茶已煎是時尚盛夏晝日長如年
讀畫逢快雨鼓琴和鳴泉或觀貝葉經或讀山居篇
樂哉山中趣主客皆流連偶畱一夕話亦係三生緣
有圖復有詠共託名山傳而我轉一語天地風輪旋
四大偶和合成此法界圓空華條生滅萬物無完堅
擊電機易失觀河境屢遷世間有為法執著皆煩攔
嗟彼春蠶絲何苦多牽纏吾生幾須臾飄若火上煙

雲林寺續誌卷六

五

題雲林看雨圖

庚午大暑七日

陳廷慶

摸象鮮定見得魚終忘筌埽除一切淨覺海真無邊
餘杭山水甲天下靈鷲飛來更奇絕五峰蜿蜒三竺
蟠中有猿洞龍泓穴流泉琅琅奏玉琴過客飲消熱
中熱晴朝月夜遊固佳冒雨看山心眼澈雨珠噴薄
泉紳垂坐對定僧忘言說香山作記香光書拈花妙
手灑翻舌蘇齋夫子渡迷津衣盃西湖悟釵折醉僧
不作休種蕉智師若在當裏鐵己公茆屋賞新詩尊
酒肯為陶令設書藏觀書一再來羣公巨筆許燕隼
同游願石兩詩仙客來先留鴻爪雪能事迫促癡虎

頭坐使驕驕笑疲鼈境過情遷詩思枯迴觴似困解
魚轍百年富貴艸頭露一老風燈悵飄警欲行不行
香積慳未共春游良會熟蘸筆池邊汨汨源為感逝
川轉嗚咽如來無來亦無去眾生不生亦不滅為締
名山慧業緣且襍琳瑯屨木屑冥思欲踐生前諾方
苦鈍根遲下劣忽驚幽壑舞潛蛟巨瓢傾倒黃梅節
濡豪漑濬蘭亭池渴貌一飲橫流決間於齊楚吾誰
從叢爾小邦陋滕薛蓮公且勿笑磨瓢墨妙應教蚤
鐫碣徐凝匹練流青山銀河挽上金尊凸

題雲林看雨圖

庚午七月

顧翰

雲林寺續誌卷六

六

遙看靈鷲繞雲根萬綠溟濛到寺門涼雨灑巾輕墊
角曉煙拍袂欲留痕風高檜影有巢鶴香細旗林正
飯猿聽到琴言遺世慮心清不礙冷泉喧是日聽品
公彈琴
六時清課閉松關鐘磬琅琅木石閒夢入水晶伎淨
界髮晞蒼翠近煙鬢世間文字最能壽時靈隱書
藏落成物
外禪心只是閒惆悵塵緣一彈指徐熙愁墨畫春山
家星橋先生
已物故矣

由靈隱至韜光

陳

均

受笙

乍盤飛磴上青天回首諸峰化碧煙泉響細穿千笕
落竹光高捧一樓圓禪床暖抱初生日丹竈香畱不

死仙坐久鐘聲催客起白雲無數拂吟肩

飛來峰

我聞雪山葱嶺西萬里鷲嶺青橫祇洹水五印度出
羣靈朝叱咤能教頑石起風雷擲落湖西頭眾山無
色真宰死至今矯首摩蒼穹欲落不落天門空全身
亂垂紫瓔珞萬柄倒插青芙蓉羊腸百折洩雲氣笙
簧眾竅鳴天風分明一石一天地太古面目無一同
客游不辨諸洞戶駭觸蛟螭踏鐘鼓日光一綫穿空
青照見天形若懸杵暗雲盡日吹奇香石液相和化
鐘乳乳間的的蓮花開承跌上有千如來手招玉狗

雲林寺續誌卷六

七

灑秋雨笑弄飛瀑成春雷呼猿老衲去不反但看日
月照曜青林臺君不見祖龍鞭石海難渡五丁驅川
險如故理公此語亦太奇石儻能言定生悟華嚴妙
理本虛空卻與詩家證幻趣還尙招手告山靈祇許
飛來不飛去

龍山次韻

釋慧明性原

龍山吾兄瘦無肉度量汪汪幾千斛看他小小現神
通彈指遍遊諸佛國枯禪久甘藜藿腸節身不在食
楓香頂顛一著超言義二三四七空搏量從古風顛
稱普化格外元機未為嗟等閑打出筋斗來傳得師

真能幾箇而今痛自發其光卧雲深處開巖房是非
榮辱我何有一時粥飯還如常

又

乳虎已有食牛氣况是親從道場至入門未辨主與
賓輒問西來祖師意水之冰也藍之青當陽哮吼人
皆驚豁開自己神通藏剖破微塵出大經永嘉作顯
唯證道凡聖兩途俱淨掃曹溪一宿歸去來珊瑚枝
上日曷曷

淨慈次韻

十里平湖一鏡開六橋險峻滑如苔直饒不帶程途

雲林寺續誌卷六

六

者到此依然喚跌迴

以上三首見名僧輯略

還俗僧復祝髮入靈隱

釋祿宏 蓮池

數年佛殿蔓延一瞬魔宮震肅即非新起規模原是

本來面目

見雲棲大師山房雜錄

飛來峰

釋元尹 宇亭

飛來峰既是飛來何事飛來更不回今日果能飛得
去飛來方不使人猜

壽誦暉和尚九十

十百春纔九十春童顏皓首正精神壽同寶掌山同

佛海內今推第一人

題雲林仲齡禪宿照

淨法界身本離名貌七十餘壽如海一泡紙上描來
何肖不肖恐後無憑寫此為照要識仲師真面目麼
生也不道死也不道 以上三偈見泊齋集

鷲峰度夏

釋義果 巨海

人間三伏苦炎蒸一入雲林爽氣增翠篠陰森開石
壁冷泉聲瀉濯溪藤蒲團竹版形先樂茗椀爐煙興
更勝何用他山重策杖應教於此學南能

辛未三月初四日

雲林寺續誌卷六

九

聖駕臨幸雲林恭進迎

變三首錄一

天垂紫氣下穹霄萬類歡騰樂奏韶花萼齊開春正

麗雲霞五色慶非遙南山瑞霧嵩呼迴

北闕恩波盛代饒山野欣然爭獻祝太平綿遠賀

熙朝

冷泉亭晚步

日落支藜一散人竹深泉冷最怡神忘歸踏徧空亭
翠海月飛來不是塵

清明後一日

聖駕再幸雲林

欽命採茶敬進一首

霧鎖雲籠春豁開

翠華重幸鷲峰來

恩高親選龍芽嫩片片香吹遍九垓

咏飛來峰

飛來八面石玲瓏片片如雲嵌碧空六月清涼森翠

篠三秋燦爛醉丹楓藤蘿猿嘯藏仙跡蓮萼峰高護

梵宮千古令人頽仰止根同天地壽無窮

冷泉雪夜次韻寄桐孫先生三首

雲林寺續誌卷六

干

雪滿山中一短亭鐘魚聲杳罷談經不眠自爇焚香

坐但覺心空境已靈

鷲峰周匝護寒雲玉屑霏霏照夜分遙憶故人當此

候新歌白雪許誰聞

名高江左負雄才別後相思夢幾回老興應須重訪

舊孤山梅待破春苔

冬杪歸雲林和韻奉寄王桐孫先生二首

木落滄江暮扁舟意獨閑僧歸千里外雲接兩峰間

卓錫開詩卷回頭憶夢灣徘徊冷泉月夜照鷲孤還

佳侶愁離別音書望雁行夢深疑化蝶鬢短欲生霜

已入層峰隱其如一葦航應期重問字更索檢奚囊

韜光卽事用陳長沙公韻

密竹深藏磴岩巖上翠微山空容樹老僧定見雲歸

香界消塵思疏鐘送落暉窗開湖海近指點片帆歸

詠飛來峰

瓊瓏一拳石何代自飛來古洞吹清籟蒼藤結綠苔

山根泉冷潔峰頂塔崔巍誰更攀猿嘯詩成白雪才

丁酉秋杪雲林紀興二首

兩峰高矗碧天低白石蒼苔路不迷斷壁雲飛泉獨

冷深松人靜鶴雙啼六朝山色常迎座五夜鐘聲忽

雲林寺續誌卷六

三

度溪真令往來多駐足煙蘿捫徧好丹梯

憑高一嘯眾山低霜葉飄空望眼迷扣石靈峰應解

悟呼猿深洞似聞啼憑誰聯步臨丹壑送客回頭見

碧溪多謝天親微指示蒲團坐處有雲梯

雲林賞雪

鶴唳空中不見飛六花堆滿薜蘿衣練拖雙澗凝寒

碧玉削千峰失翠微大壑風迴清籟迴虛亭人靜野

雲依短筇更發孤山興欲折疏梅踏凍歸

冷泉亭

亭開煙水愛憑臨千古空塵一鏡明雲定竟忘棲竺

國客來應說到蓬瀛澄涵月色心俱冷響雜松濤夢
轉清自笑句留延歲久軍持贏得世緣輕

余得交汪玉依先生幾三十年矣己未春先生

由淮揚之天台道經武林重過冷泉枉顧以
佳什茗果見貽適值他出未獲相迎因和原

韻二首卻寄

遁跡頻驚歲序新芒鞋筇竹老閉身三年未晤天都
客二月猶寒鷲嶺春曾許攀依風度好最懷酬酢性
情真雙鳧暫駐留佳句繞徧梅花亦惱人

廣陵一水趁晴春路入天台景倍新嫩柳那知遙別

雲林寺續誌卷六

三

夢仙桃應待舊時人蘭言想像渾如玉雪曲推敲早
脫塵直欲從君重選勝不同劉阮乍迷津

松靄山房新閣看飛來峰紅葉兼贈主人

鶯嶺千層綴晚風枝枝霜葉總瓊瑰霞明五色呈奇
瑞錦襯三秋妙化工仙客嘯歌雲樹裏高人吟醉畫
圖中不辭晚暮看無倦宛在蓬萊第一宮

奉和博菴同門飛來峰看紅葉原韻

霜醉秋林片片紅飛來峰更不相同雲章灼燦南山
北霞彩光華西竺東曠代奇觀留勝跡仙人椽筆繪
虛空冷泉映帶猶堪賞錦繡全收一鏡中

冷泉亭 滿江紅

宋 辛棄疾 稼軒

直節堂堂看夾道冠纓拱立漸翠谷羣仙東下佩環
聲急誰信天峰飛墮地傍湖千丈開青壁是當年玉
斧削方壺無人識 山木澗琅玕溼秋露下瓊珠滴
向危亭橫跨玉淵澄碧醉舞且搖鸞鳳影浩歌莫遣
魚龍泣恨此中風物本吾家今為客

明李太后寫九蓮觀音在借秋閣

西湖月

厲鶚

忽忽夢了華胥早鷲嶺窗前現將圖畫翠瓔長帶稊
纖筆勢冷綃光研巖居瞻瑞相傍一榻松風塵外挂

雲林寺續誌卷六

三

任世上苦入秋心依舊九蓮開也 暑午髣髴神宗
說待養深官白頭閒話月輪圓裏山河小影似鶯飄
瓦興亡多少事便指與枯禪應淚灑已零落盃當時
奉香黃帕

九蓮觀音又稱瑞蓮聖像明高祿己丑年製
上打一印其文曰慈聖宣文明肅皇太后之
寶徐林識

冷泉亭 高陽臺

桐鄉 朱方雲 春橋詞

密樹凝煙幽泉咽石人從寒絲中來小樣山亭扶闌
恰面陰崖須臾月映前溪路似平磨菱鏡初開看浮
光漸到空林又到空階 泉禽警處人聲靜只露滋

竹粉風墮松釵好夢今宵定應不落塵埃歸途况與
花宮近聽鐘魚更愜孤懷又何妨如水涼天小住爲
佳

冷泉亭 清波引

上海 張熙純 策時少華

古潭如鏡浸山骨一泓綠淨乍窮苔磴有亭面蒼嶺
竹梧蔭寒翠卻與香林遙映石泉當檻泠泠似琴筑
澹相應 危闌悄凭坐清晝幽趣自領壁華妍靚谷
禽哢煙景白雲忽飛去遮卻前溪樵徑試聽上界疏
鐘月來松頂

飛來峰 壺中天

雲林寺續誌卷六

西

摩天玉筍怪岩崢嶸時玲瓏誰鑿見說靈根分雪嶺
還似舟移夜壑碧燈斜通紅泉側瀉霞表孤莖擢人
行木杪烈風時撼青筠 況值葉落蒼崖苔空翠壁
一片霜稜削樵跡塵蹤渾不到寂寞招提鈴鐸古洞
煙封危亭徑絕地迴渺難託夕陽欲下切雲還喚寒
鶴

冷泉亭 步月

吳趨 張 詡

碧巘雕雲玉壺卷暑老蟾夢醒瑤闕露華潑翠濺廣
寒冰屑俯流泉一掬秋心移晚境滿林晴雪松陰靜
蟹眼乍翻素瓷凝滑 朱絃清弄發疑喚起姮娥環

珮葉瓊瓊田萬頃更新涼萬疊問裝就七寶樓臺記
留我桂叢香窟憑闌久休做睡鄉倦蝶

雲林寺續誌卷六

圭

雲林寺續誌卷六終

續修雲林寺誌卷七

題名

唐源少良等題名

監察御史源少良陝縣尉陽陵此郡太守張守信

寶六載正月廿三日同游

右題名在下天竺摩崖文五行正書徑寸按源少

良新舊唐書皆無傳惟唐書宰相表有之元和姓

纂少良爲國子祭酒匡贊之子又爲司勳員外郎

御史臺精舍碑陰二見其名北魏書源賀傳太武

帝謂禿髮僧偁檀之子賀曰與卿同源可爲源氏

雲林寺續誌卷七

一

源之得姓始此陽陵官縣尉行事無考唐書有陽

惠元陽城當是其族也張守信官餘杭郡守史傳

皆失載咸洎臨安志亦遺之惟太平廣記謬誤門

引紀聞云唐張守信爲餘杭太守據此可與題名

補入志乘也唐天寶元年改諸州爲郡改刺史爲

太守改杭州爲餘杭郡而地理志于江南東道十

九郡更名者僅錄常睦處福四郡其餘皆從略未

書宋周文璞遊天竺詩靜看唐人刻相連坐石陰

又尋得數行天寶字破他一夜草堂眠皆指是跡

云

唐盧元輔詩刻

游天竺寺 大唐杭州刺史盧元輔 水田十里學

袈裟秋殿千金儼釋迦遠客偏求月桂子老人不記

石蓮花武林山價懸隋日天竺經文隸漢家苔壁媧

皇鍊來處泐中修竹掃雲霞

右在飛來峰神尼塔傍磨崖文九行左行正書徑

二寸此詩全唐詩未載按盧元輔於德宗時自河

南縣令除杭州刺史嘗於武林山作見山亭見咸

洎臨安志又胥山碑銘元和十年盧元輔文王通

書見輿地碑目此疑亦元和時刻又陝西通志云

雲林寺續誌卷七

二

盧元輔滑州人曾爲華州刺史郎官石柱題名有

金部郎中盧元輔白樂天有盧元輔除杭州刺史

制中云嘗守商都再領京縣皆其歷官也石本泐

中修竹掃雲霞泐字係原刻修竹二字係改鑿大

唐二字亦添補西湖志作洞中蓋據文理未見石

刻也

錢塘吳氏尺鳧 跋尾曰此詩其文左行自題杭

州刺史咸洎志古今郡守表列元輔名于德宗之

朝攷元輔胥山祠銘序云元和十年冬十月朝散

大夫使持節杭州諸軍事杭州刺史上柱國某視

事三歲據此則元輔於元和八年守杭是爲憲宗
朝事非德宗也命守時白文公當定制云河南縣
令盧元輔蚤以學藝列在周行嘗守商都頗聞有
政再領京縣益見其才江南列郡餘杭爲大征賦
猶重疲人未康藉爾登車往分憂矚勞徠安緝稱
朕意焉懸賞旌能以佗報政可杭州刺史此刺見
白氏長慶集元輔山畿邑得領大郡在杭作見山
亭于靈隱山其銘胥山之祠文辭浩博斐然可誦
獨此詩諸志失之惟宋僧遵式著天竺靈苑集有
桂子詩序僅載此詩月桂蓮花二句又稱其名爲

雲林寺續誌卷七

三

盧公輔于是此詩闕于蒼煙翠靄中者幾一千年
余仿求得之亟命洗刷敬揭喜其字劃完好且可
以補唐人詩之闕惟昔曹通政奉

旨刊全唐詩于揚州巡鹽使院

上命詞臣十人事校對吾浙三人時議唐人之未備者
當訪石刻以補之事急不復增益識其語于凡例
竹垞老人借余適在北南下約余及其宗子寒中
門生戴坤釜擬搜一編號日補天石後竟不行因
見此頓惜不與曩日諸公共見之雍正庚戌七夕
蟬花居士吳焯書于玲瓏簾

唐蕭悅等題名

前太常寺奉禮郎蕭悅前太常寺奉禮郎王巨

右題名在鷲峰摩崖文四行左行正書徑寸餘乾
隆庚子歲爲某大守磨去另刻他文此從趙氏拓
本補錄按白氏長慶集載協律郎蕭悅善畫竹世
無雙歷代名畫記亦稱其工竹白居易游思德寺
詩序中有蘭陵蕭悅則此題名當是長慶間

唐烏重儒題名

泉州刺史烏重儒寶曆二年六月十八日赴任過游
此寺

雲林寺續誌卷七

四

右題名在通天洞口摩崖文三行左行正書徑寸
餘烏重儒唐書無傳其官泉州刺史見何喬遠閩
書但稱寶曆中任其事跡亦不載

釋達受曰此題名下爲嘉慶戊午年玉制軍題詩
其下刻去第一行重儒二字第二行月十八三字
第三行此寺二字

後晉冷求等開路記

天福四年己亥歲五月二十五日開此路上山作基
址豎造觀音殿宇都句當興國中直都隊將冷求都
軍頭李安記

右刻在下天竺摩崖文六行正書徑一寸釋氏紀錄云天福已亥僧道翊於山間見光華往視之得奇香木命良工刻成觀世音菩薩像錢王常夢白衣人求葺其居遂建天竺觀音看經院又十國春秋文穆王世家載天福四年僧道翊得奇木前澗斷爲觀世音法身王命建天竺道場據二書所載天竺之奉觀音始于五代此記即興建時開路作也

後周滕紹宗造象題名

當山清信弟子滕紹宗□□右紹宗敬捨淨財于石

雲林寺續誌卷七

五

室內鑄造彌勒□尊觀音勢至伏爲自身恐有多劫冤愆今生故悞伏願□不□之勝因緣累劫之債濫時廣順元年歲次辛亥四月三日鑄記

右造像題名在靈隱飛來峰摩崖文八行左行正書徑六分按靈隱山洞內外鑄列佛像大小無慮千數大抵皆五代時所爲每像之旁皆有題此其一也至元周伯琦理公嚴記所言元帥伯頌或鑿巖石爲十佛及補陀大士之像則皆製作精巧不若此之古樸矣

吳越造彌陀佛像記

上直都管軍都頭弟子周欽右欽謹發虔心捨淨財□西山靈鷲禪院製造彌陀石佛一軀所申意者爲先亡考九郎亡妣魏氏龔氏亡三兄追薦淨識□□□承泰亡姪女□□娘□□娘□□娘亡姪承訓亡新婦秦二娘亡孫子□□願早生淨土各得超昇離苦解脫生前罪業籍此雲銷沒後冤□□解釋其功德今已相□□圓恒□□□永充供養時已未建隆元年三月十九日記

右在飛來峰摩崖正書十一行行字不等高五寸廣七寸又覆刻篆書皇帝二字于上字徑三寸五分

雲林寺續誌卷七

六

分毀去數字按上直都管軍都頭是吳越時官又書已未爲周顯德六年而建隆元年則庚申也是時尚未奉宋正朔何由書建隆且字迹改鑿顯然必納土後補改以己未庚申相近遂爾書之也今

附吳越之末

宋雲林寺經塔二

經文不錄左幢

大佛頂陀羅尼

右幢

隨求即得大自在陀羅尼呪

新建佛國寶幢願文二幢同

蓋聞慧炬西然法雲東被眷言興建寶煥簡編我國

家裂壤受封帶河礪岳既勤右轉王而繼世諒荷寵

以乘時言念真宗幸懷多福於是旁搜勝景廣闢宏

規築湖畔之山堦構城西之佛國莫不遐森杞梓妙

選榷枿營岬漢之基垌列倚天之像設釋迦化主中

尊而高儼睟容慈氏彌陀分坐而淨標妙相仍於寶

地對樹法幢雕琢琅玕磨礪琬右轉琰勒隨求之

梵語刊佛頂之秘文直指丹霄雙分八面伏願興隆

霸祚延遠洪源受靈右轉設雲設雲貺於右轉祖先助福禱

於攸同久軍民輯睦疆場肅寧宗族以之咸康官寮

以之共治四十八願永符法處之良因八十種好右轉

雲林寺續誌卷七 七

落此四字更倍曇摩之圓智得大堅固不可稱量凡在舍

生同躋覺路 天下大元帥吳越國王建西湖志行

時大宋開寶二年己巳歲閏五月日二轉並靈隱

寺住持傳法慧明禪師延珊于景祐二年十一月丙

移奉先廢寺基上石幢東西二所歸寺前添換重建

立四年四月十日畢工謹題誌耳在右幢上正書

右雲林寺門東西各一雲林寺始晉咸和元年慧

理葛洪榜曰絕勝覺場唐會昌時廢西湖志謂吳

越錢氏命僧延壽開拓建經幢于寺門左右按幢

便題字乃景祐二年延珊于廢奉先寺移歸奉先

寺不知在何處據文有云築湖畔之山堦構城西

之佛國必在臨湖之嶺而非今地明矣西湖志謂

延壽建于寺門左右未讀此記也

宋郝濬等靈隱題名

太平興國三年戊寅十二月二日內供奉郝濬與知

府正郎範轉運使副劉杜巡檢大保翟口戶部判官

杜通理孟同至此

右在靈隱青林洞摩崖正書八行字徑一寸餘知

府正郎范者接咸溫臨安志太平興國三年五月

丙戌以考功郎中范旻權知兩浙諸州事初旻自

雲林寺續誌卷七 八

淮南歸朝上將用為翰林學士盧多遜言杭州初

復非旻不可泊上乃謂旻曰卿且為朕行即當召

卿矣旻字貴參大名宗城人見宋史本傳

宋王昭等靈隱題名

太平興國三年十二月四日與節推王昭遠錢塘尉

闕吉殿前承旨程口口記

右靈隱飛來峰青林洞中摩崖正書四行字徑一

寸餘縣尉闕吉舊志未載

宋胡口題名

太平興國三年十二月四日到此殿前承旨胡口

右在青林洞中摩崖與前三題並列左旋三行行字不等正書字徑八分

宋劉觀察判官題名

太平興國四年正月三日觀察判官劉與諸官員遊此

右正書三行字徑一寸摩崖在青林洞中

宋維恩天竺靈隱二寺遊記

時神宋咸平貳禩月屆夾鐘奠生五葉有內殿崇班
瑯邪守後自形庭奉命于浙協體量民物察俗之暇
□□□時禁閑門祇候杭郡都監西湖維慈觀覽天

雲林寺續誌卷七

九

竺靈隱二寺凡奧勝驚□□□遊仍修流觴曲水之
□□日躋攀與事而□因刊石□識歲華□講僧白
因書

右在飛來峰摩崖正書十二行

宋查仲道等題名

江右查仲道錢塘周世科

右青林洞摩崖正書二行字徑四寸此題無年月
按崇寧元年查應辰等續題名有後百有四年之
語此刻當是咸平二年故列于此舊志列四人
西蜀曹山闍人孔庭訓細詳石刻非一時書而曹

孔明人俱載施郡志中今特正之杭州府志又載
查仲道字文夫寧州人嘉靖二年任杭州知府抑
姓氏偶同歟

宋咸平造像題名

清信弟子文大□先考八郎造羅漢第十一尊者咸
平三□□□□

右文四行行字不等字徑三分

清信弟子□生□□捨淨財造□八身羅漢一尊者
咸平三年二月日

右文四行行字不等字徑三分

雲林寺續誌卷七

十

弟子陳行□捨淨財造彌勒佛壹身伏為四三支永
充供養咸平三年□□□

右文四行行字不等字徑三分

清信弟子高□宋捨淨財□第□羅漢□□□咸平
三年二月

右文五行行字不等字徑三分

子周延慶造大阿羅□第五身□□三年五月日
右文四行行字不等字徑三分

信弟子吳□□捨淨□□大阿□□□者第一
身□□平三年五月日

右文五行行字不等字徑三分

清信弟子董延贊爲亡妻殷四娘捨淨財造大阿羅漢尊者第一身咸平三年五月日

右文六行行字不等羅字下書時失一漢字字徑三分

□□弟周延紹捨淨財造大阿羅漢尊者□身咸平三年五月日

右文五行行字下失一子字行字不等字徑三分
清信弟子董□金捨淨財□大阿羅漢尊者三身□

平三年五月日

雲林寺續誌卷七

十一

右文五行行字不等字徑三分

清信弟子□□恭捨淨財造□□八身羅漢尊者咸平三年十月

右文四行行字不等字徑三分

□信弟子□像□□淨財造十□羅漢尊者咸平三年十月

右文四行行字不等字徑三分

清信女弟子蘇氏七娘捨淨財造第十六尊者咸平三年十月

右文四行行字不等字徑三分

弟子俞贊造羅漢一身咸平三年□□月日

右文三行行字不等字徑三分

□□弟子□照捨淨□造弟十八身羅漢尊者咸平四年三月日

右文五行行字不等弟與第古文通用字徑三分

弟子儲□贊爲四恩三有并妻應□乙娘造羅漢一身咸平四年三月日

右文六行行字不等字徑三分

□□□□□□□□爲□□□造□□□漢弟十三□□□平四年三月日

雲林寺續誌卷七

十二

右文五行行字不等字徑三分

弟子湯用捨淨財造第十二身羅漢資薦亡考亡妣生界咸平四年三月日

右文五行行字不等字徑三分末句想往生仙界

失書往仙二字

弟子備匡贊爲亡考七郎亡妣范一娘子造羅漢一身咸平四年四月日

右文六行行字不等字徑三分

弟子□□道爲□□此届妣□□羅漢一身咸平四年□□□日

右文五行行字不等字徑三分

弟子朱承贊造羅漢一身保人身位咸平四年五月

右文五行行字不等字徑三分

清信弟子口正口造第十五身羅漢尊者咸平四年

十月日

右文四行行字不等字徑三分

弟子張旺為自身造羅漢一身咸平四年十月日

右文五行行字不等字徑三分羅字下失去一漢

字

弟子樊仁厚造羅漢一身咸平四年十月日

雲林寺續誌卷七 三

右文四行行字不等字徑三分

口口口子趙口口造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

女弟子沈十娘造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

女弟子洪二娘造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

女弟子呂七娘造羅漢口口身永充供養咸平四年十

月日

右文五行行字不等字徑三分

越州客司戴讚保身位口羅漢一身咸平五年四月

日

右文五行行字不等字徑三分

女弟子莊五娘為亡考莊五郎亡妣沈四娘刻羅漢

一身咸平五年五月日

右文六行行字不等字徑三分

弟子李口興為亡妣口氏一娘刻羅漢一身咸平五

年六月日

右文五行行字不等字徑三分

弟子相福造羅漢一身保身位咸平六年

雲林寺續誌卷七 四

右文五行行字不等字徑三分無月日

女弟子朱壬娘造羅漢一身咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日壬宜作五

弟子田德口造羅漢一身保身位咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日

弟子錢口福造羅漢一身咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日

清信弟子慶還口口造十五身羅漢尊者咸平口年

十月日

右文四行行字不等字徑三分

○子陸承○爲陸三○財造○漢尊○身○
○五月日

右文六行行字不等字徑三分以下二十三段附於咸平末

○州弟子○宮判官元聲造○一身○

○月一日

右文五行行字不等字徑三分

慈光院僧○邱子○造羅漢一身

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子周德保男佛壹造羅漢一身

右文四行行字不等字徑三分

雲林寺續誌卷七

五

○造彌陀佛一身永充供養

右文五行行字不等字徑三分無年月

弟子唐仁○爲母親○十六娘造彌陀佛一身永

充供養

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子陳行善奉爲母親魏氏一娘造釋迦佛一身

充供養

右文七行行字不等字徑三分無年月

弟子錢簡○造羅漢一身

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子周延○造羅漢一身保身位

女弟子胡一娘造羅漢一身爲四恩三有

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子陶延○造羅漢一身奉爲四恩三有

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子喻門爲母親朱四娘子造羅漢一身

右文四行行字不等字徑三分無年月

龍興寺比耶智興造羅漢一身

右文三行行字不等字徑三分無年月

弟子黃○爲亡考亡妣造羅漢一身

雲林寺續誌卷七

六

右文五行行字不等字徑三分無年月

弟子汪仁禮羅漢一身

右文三行行字不等字徑三分無年月

龍興寺○弟子姜承○眾造○羅漢一身保

狀

右文五行行字不等字徑三分無年月

○謹造羅漢一身

右文三行行字不等字徑三分無年月

王近保一身

右文兩行五字字徑三分無年月

花勝口亡妻謝一娘子口羅漢

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子口口為口口口造口口口口

右文三行行字不等字徑三分無年月

呂承惠一身陳一娘

右文四行行兩字文法顛倒字徑五分無年月

沈德昇一身

右文三行行字不等字徑五分無年月

沈暉為亡妻

右文三行行字不等字徑五分無年月

雲林寺續誌卷七 七

宋張文昌等題名

皇宋景德三年正月二十二日前錢塘知縣光祿寺

丞張文昌前越州蕭山尉郝知白吳山口口羽人

馮德之餘杭山人盛升同游謝太守翻經遺跡刊石

立

右在翻經臺側摩崖正書六行字徑一寸張文昌

知白舊志皆不載此題重刻梅遠黃安仁同游七

大字于上

景德三年仲春月口日光祿口丞前知錢塘縣張文

昌仁和縣尉口從諫越州蕭山尉林知白吳山寓居

羽人馮德之餘杭山人盛升同游于此胡題記耳

右摩崖正書三行行字不等字徑一寸餘

宋胡承德造象題名

弟子胡承德伏為四恩三有命石工鐫盧舍那佛會

一十七身所期來往觀瞻同生淨土時大宋乾興口

口四月日記

右在青林洞正書三行字徑一寸餘摩崖佛會一

十七身一十七軀也

又胡承德造象題名

胡承德并合家眷屬同發心刊下生彌勒尊佛親口

雲林寺續誌卷七

十八

三身記

右在飛來峰隸書四行字徑一寸餘摩崖此刻無

年月按上二刻亦同時所作

宋陸慶造象題名

清信弟子陸慶并妻李一娘造觀世菩薩一尊乾興

元年四月日記

右在射旭洞口摩崖行書三行字徑一寸文書觀

世菩薩西湖志直作觀音字

宋楊從簡造象題名

清信弟子楊從簡捨財造太祖第一身天聖四年二

月日立

右在玉乳洞東口三行行字不等字徑五分後人覆刻瞿爵二字于上字徑八分

宋馬一娘造像題名

清信女弟子馬氏一娘捨淨財造六祖像二身天聖四年二月日立

右在玉乳洞東口三行行字不等字徑五分後人覆刻吳綸二字于上字徑八分末行後又刻崔興道三字字徑一寸

宋李諒等題名

雲林寺續誌卷七

五

李諒劉楚鄭向史温錢仙芝黃補天聖戊辰中秋前二日游此

右在青林洞中倒刻懸崖左旋五行行字不等字徑二寸餘戊辰爲宋仁宗第一改元之五年也

宋柴清臣題名

寶元己卯孟夏乙酉柴清臣來

右在青林洞中正書三行行四字字徑九分

又

寶元己卯孟夏乙酉轉運副采清臣來

蒙寥過筆義寥捧硯仙參侍書

右在繙經臺下摩崖前兩行左旋字徑寸餘後二行字徑六分

宋張奎等題名

太常寺太祝張奎拱微太常寺太祝張觀經臣進士何文安肅之康定辛巳口夏十日同游謹記

右摩崖正書四行字徑三寸按職官分紀太常寺官屬有太祝實本之周禮也

宋李公謹等題名

李公謹唐卿楊洎損之慶曆六年七月十二日來

右在飛來峰頂正書四行字徑二寸

雲林寺續誌卷七

二十

宋錢德範莆陽僧貽孫同遊皇祐二年六月二日

右在理公巖石臺上正書左行文七行行三字末一行二字字徑二寸許覆刻于羅漢記之上

徐問遠曰理公巖石臺上橫列懸厓刻靈山聖德

口建造羅漢記正書文左行七十九字行字不等字約徑三分許時代年月無存磨滅者大半筆畫

皆在隱隱中其可識者九十五字餘偏旁尚存者數字其字上覆刻皇祐錢德範熙寧時石景衛嘉祐癸卯沈遼嘉靖二十年盛紀等題名

宋沈遼等題名

癸卯重午日王伯虎來二弟邀適偕行沈遼題

右在青林洞摩崖正書四行字徑一寸按沈遼字

叡達錢塘人癸卯為仁宗嘉祐八年此在宋史本

傳所載監杭州軍資庫轉運使之前題名同日凡

二處以後山題名證之知伯虎字炳之邀字善述

適字素道當時有三沈之目宋史僅列邁遼而遺

邁適惟王安石樂安郡翟氏墓志載沈扶君之男

邁迥遼邁適為尤詳也史言遼以文章歌詩唱酬

蘇黃間不知其尤工入法蘇東坡謂其學家傳師

樓鑰謂其妙于楷隸諸書備古今體落筆輒為人

雲林寺續誌卷七 三

爭取今遺刻僅存無有過而詢之者矣

叙達善述素道與炳之來癸卯重午

右在靈隱後山摩崖正書二行字徑一寸餘說見

前跋以同日所題變文書字以備參考

宋李谷題名

治平甲辰五月七日趙郡李谷容之遊男侑奉命謹

題

右在飛來峰頂正書二行字徑一寸

宋孫覺等題名

孫覺張徽 戊申十一月晦同來

右在龍洲洞摩崖正書二行行徑二寸欵字正書

三行字徑一寸宋史孫覺傳覺以疏邵亢希旨奪

官通判越州復右正言徙知通州是刻戊申為熙

寧元年題名應即此時所刻明年詔知諫院同修

起居注云

宋沈立等題名

立之中行伯敷子雍子明熙甯辛亥九月廿三日同

游

右在青林洞摩崖正書三行字徑二寸宋史沈立

傳立字立之歷陽人歷官兩浙轉運使後知越州

雲林寺續誌卷七 三

任杭時曾上神宗自著名山水記三百卷西泠巖

壑在所品題惜皆散佚無傳是年蘇文忠通判杭

州立之為守集中有唱和詩立之即于是年罷去

宋蘇頌等題名

蘇頌字容蔣之奇穎叔岑象求巖起李杞堅甫熙甯

壬子二月二日題

右在龍洲洞口摩崖正書二行字徑一寸按宋史

本傳蘇頌字子容南安人父紳葬潤州丹陽因徙

居之第進士皇祐五年授秘書監知通進銀臺司

吳越饑選知杭州咸淳臨安志以熙甯九年正月

之任此題在五年已先居杭矣蔣之奇字穎叔宜
興人進士第擢監察御史神宗立進副端歷諸道
轉運遂爲江淮發運由寶文閣待制河北都漕守
瀛入爲戶部侍郎知熙州紹聖開召爲中書舍人
知開封除翰林學士出守汝慶徽宗擢爲知樞密
院除觀文殿學士知杭州以與議棄河湟事奪官
職卒後以嘗陳紹述之事盡復之岑象求字巖起
梓州人元祐四年爲考功郎以蘇文定薦拜殿中
侍御史文定執政徙金部郎事徽宗于王邸終寶
文閣侍制續通鑑長編載元祐間言事甚多六年
六月爲兩浙轉運副使後入元祐黨籍東坡集有
送岑著作詩提舉梓州路常平時也有岑象求知
果州敕未知何時也文獻通攷吉凶影嚮錄十卷
岑象求于熙寧末閑居江陵所著李杞字堅甫事
蹟屢見續通鑑長編中熙寧七年以三司判官提
舉成都茶事初立茶法禁民私賣東坡詩茶爲西
南害岷俗記二李謂杞與稷也集有贈答詩

宋石景衡等題名

石景衡叔平杜僎升陽同遊

右刻理公巖石臺上正書左行兩行按紹興府進

雲林寺續誌卷七

三

歸

雲林寺續誌卷七

三

士題名碑熙甯八年余中榜石景衡衍之子

宋晁端彥題名

晁美叔熙甯八年七月八日題

右青林洞摩崖正書四行字徑三寸左行

又

晁美叔遊

右玉乳洞摩崖正書左行橫列字徑五寸

宋蘇頌等題名

子容濟翁彥聖潛夫潛叔元卿平叔守道熙甯丙辰
八月癸巳自淨慈南屏下天然過靈鷲遂遊靈隱而

右在飛來峰摩崖正書二行字徑一寸

又

蘇子容李端臣蘇浩然彭志權蘇及之曹潛夫熙甯
丁巳六月初九日遊

右在飛來峰摩崖正書五行字徑一寸按咸淳臨

安志子容以召修仁宗英宗實錄趙格自越州代
之五月去任此題名將赴京時也

宋高荷題名

子勉游 熙甯丁巳下元日題

右在龍泓洞摩崖正書字徑四寸行書二行字徑一寸此題名與蘇頌二刻俱刊于宋人小記之上猶有上皇及釋子題名數十字可見舊志俱作高荷荷字子勉見呂居仁江西詩派圖山谷集云荆州人極有豪力使之凌厲中州恐不減晁張荷蓋以詩名而兼善八法者

宋曹潛夫等題名

潛夫同德卿仲文懿老聖咨游

右在香林洞摩崖正書一行字徑四寸曹潛夫見

熙甯丙辰丁巳蘇頌一題名故附熙甯後

雲林寺續誌卷七

五

宋李琮等題名

李琮朱明之楊景略黃頌胡援林希 元豐二年五月四日游靈鷲洞

右在龍泓洞摩崖正書六行左行橫列字徑二寸

餘西湖志林希誤作熙欵字正書三行字徑一寸

餘宋史李琮傳琮字獻甫江甯人徽宗朝以戶部

判官使江浙後又以寶文閣待制知杭州此題名

在神宗時與史不合楊景略字康功洛陽人見東

坡詩元豐間以起居郎使高麗稱旨賜金紫擢中

書舍人待制龍圖閣知揚州徐兢高麗圖經元豐

七年左諫議大夫楊景略為祭奠使王舜封副之

續通鑑長編元豐六年承議郎左司郎中楊景略

為高麗祭奠司七年試給事中朝奉郎守起居郎

楊景略為試中書舍人

宋楊景略等題名

楊景略胡宗師范响黃頌彭汝礪王祖道林希 元

豐己未七月十三日游靈隱洞

右在龍泓洞摩崖正書七行字徑三寸欵字正書

二行徑二寸

宋胡宗師題名

雲林寺續誌卷七

五

胡宗師蔡舉用同游 元豐二年七月十七日

右在青林洞摩崖正書一行字徑一寸

宋彥舟等題名

彥舟定老倬道文亨惠甫同游靈鷲洞 元豐癸亥

仲夏十日

右在龍泓洞摩崖正書三行字徑三寸欵字正書

四行字徑一寸

宋陶揆題字

元祐己巳十一月廿一日陶揆來刻題名到此

右在翻經臺側摩崖小楷一行

宋吳棫等題名

吳棫張○彥○龍廷實周執○吳○信周之翰
凌哲吳○潘良能陳得祿袁相石延慶錢同○張闡
陳之淵范雲程敦○罔○許○微○紹興壬戌同
校藝春閣

右在飛來峰之陽麓摩崖正書八行字徑二寸按
吳棫宣和元年海鹽縣令見杭州府志潘良能金
華人紹興五年汪應辰榜進士秘書正字

宋查應辰等續題名

後百有四年兵部查公曾孫朝散大夫提舉兩浙常

雲林寺續誌卷七

三

平等事應辰察推周公曾孫承議郎通判越州軍州
事稭復同遊此洞敬觀遺刻實崇甯改元歲次壬午
八月二十有八日也

右在青林洞摩崖正書六行周氏錢塘人王安石
有周氏世德碑在滿覺壠卽此周氏也又東坡年
譜元祐元年有舉江甯府司理問種充學官事此
通判越州紹郡志亦未載

宋查應辰等題名

查應辰靈○尹○微之趙固夢祥吳修敏甫庚申上
元○游 吳雍子中來

右摩崖題名正書三行行字不等徑二寸餘吳雍

一行五字似別一題也按應辰有青林續題名書
崇甯改元壬午此書庚申前爲元豐三年後則紹
興十年也

宋政和開殘題名

關弟楊庭關棠守富關大北自關來遊政和關月廿
九日關

右在飛來峰摩崖殘字五行行書徑寸餘上半已
泐

釋達受曰此題名在飛來峰通天洞口上關數字

雲林寺續誌卷七

三

非泐也蓋元時造像其上爲匠人刻去

宋王競等題名

王競皇甫彥李聞王慎修俞俟同遊 宣和四年三
月十一日

在靈隱後山摩崖正書三行左行字徑三寸欸一
行字徑一寸餘

宋路公弼等題名

路公弼翁端朝傅國華容吉老麥公明孟子與徐明
叔宣和五年夏四月己亥同來

右在飛來峰陽麓摩崖篆書四行字徑八寸按西

湖志引書史會要稱徐競字明叔篆法極佳路公

弼名允迪宋城人宋史宰輔表建炎三年正月自

資政殿學士提舉洞霄宮除簽書樞密院事

宋胡庭等題名

建炎戊申三月十四日□□胡庭孫文□□□□□

彥周自上天竺同過香林洞探勝至此

右在青林洞摩崖正書四行字徑一寸餘

宋連道善等伏犀泉題名

連道善鵬舉張文尉同遊建炎三年閏八月廿一日

右在伏犀泉摩崖正書五行左行字徑三寸餘按

雲林寺續誌卷七 五

樓攻媿北行日記趙州石橋洞題刻甚眾多是昔

時奉使者有云連鵬舉使金至絕域實居首選官

和六年八月云云道善或其名邪又廣州九曜石

有紹興九年二月連南夫鵬舉題名曾官廣東轉

運使後知廣州又直齋書錄有連寶學奏議二卷

寶文閣學士安陸連南夫鵬舉撰紹興初知饒州

扞禦有功及和議成南夫知泉州上表曰不信亦

信其然豈然又曰雖虞舜之十二州皆皆吾有然

商於之六百里當念爾欺由是得罪殆鯁直之士

而題名書法復爾開張史雖未傳合此數刻足徵

梗概

宋韓世忠靈隱建翠微亭題名

紹興十二年清涼居士韓世忠因過靈隱登覽形勝

得舊基建新亭榜名翠微以為游息之所待好事者

三月五日男彥直書

右題名在飛來峰半文入行行六字字徑二寸許

西湖志曰翠微亭韓世忠忤秦檜解樞柄逍遙湖

上最愛此山故建此亭邵古菴曰紹興十一年冬

岳飛死十二年三月韓公即建此亭謝兵柄時獨

游焉按岳飛有登池州翠微亭詩曰經年塵土滿

雲林寺續誌卷七 三

征衣特地尋芳上翠微好水好山看未足馬蹄催

送月明歸韓當時憶岳此詩故以名亭而亦隱痛

之也亭在飛來峰半董其昌登翠微亭詩云煙迷

楊柳洲水拍芙蓉岸我憶南湖秋西山暮雲亂按

宋史本傳韓彥直世忠子六歲入見高宗命作大

字即拜跪書皇帝萬歲帝拊其背曰他日令器也

親解孝宗卍角之縞傅其首

宋黃清真造像題名

□三主正一盟□弟子□妻正一延□保命□□□

黃清真鑄太乙救苦天尊上谷鴻休 皇宋開禧元

年二月二日

右在飛來峰摩崖正書六行行字不等高四寸五分廣四寸三分

宋沈甯造像題字

御前祇應沈寧同妻徐氏家眷等捨羅漢一尊開禧

元年三月初九日鐫

右在飛來峰摩崖正書五行行六字高五寸廣二寸五分

宋造像題字

食飯保傅同□□開禧元年四月一日

雲林寺續誌卷七

三

右在飛來峰摩崖正書三行字不等高二寸廣二寸五分

宋造像題字

嘉定元年五月六日明州比邱僧□□年五十二

歲捨羅漢一尊才身宮康泰眼目光明

右在飛來峰摩崖正書四行字不等高四寸五分廣二寸八分

宋李良等題名

淳祐丁未立秋二日天台李良夏紹基武夷翁孟寅

金華何子舉嘉禾葉隆禮宛陵吳琪來游喜雨

右在翻經臺側摩崖正書十行字徑二寸按葉隆

禮嘉禾人淳祐七年進士題名時正登第之歲宋

史不見其名氏著有契丹國志傳世咸淳臨安志

開禧元年十一月一日以朝散郎直秘閣兩浙運

判除軍器少監兼知臨安府閏十一月二日摩勒

仍舊二月六日除直寶文閣知紹興府惟咸淳志

作台州人此書嘉禾知咸淳志誤通志亦作嘉興

人終秘書丞錢官詹謂是科有闕雨請免瓊林賜

雲林寺續誌卷七

三

志止隆禮一人而書郡望有武夷金華二人

宋陸德輿等題名

陸德輿載之趙與麀致道與昔中甫淳祐戊申中伏

後一日避暑同來

右在龍泓洞摩崖正書六行字徑一寸按陸德輿

崇德人嘉定十年吳潛榜進士曾知寶祐元年貢

舉有理宗賜詔歷官至吏部尚書嘉興縣開國男

見至元嘉禾志與麀曾任富陽縣令與昔安吉人

景定二年以兩浙運使兼知臨安府五年除戶部

侍郎並見咸淳臨安志與昔孟頫之父元贈集賢

大學士榮祿大夫追封魏國公見楊載趙孟頫行

狀

宋吳璞等題名

金陵吳璞吳琳眉山袁炎焱宛陵李雲龍涪祐庚戌

右在翻經臺側摩崖正書五行字徑四寸

宋吳璞等題名

涪祐壬子春仲之九日吳璞吳琳重偕行薛可久

右在翻經臺側摩崖正書五行字徑四寸

宋涪祐題名

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

雲林寺續誌卷七

三

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

右在寶珠房後香林西洞口摩崖正書題款剝蝕

不可識八行字徑一寸三分

宋陳詩等題名

陳詩 閩山王晉 和晉齋□□ 冷泉拉畊 寶

祐乙卯中 □□□齋

右在飛來峰摩崖正書六行下半殘闕字徑二寸

宋賈秋壑題名

咸涪丁卯七月十八日賈似道以歲事禱上竺回憩

于此客東元嘉俞所張濡黃公紹王庭從子德生侍

期而不至者廖瑩中 沈堅刻

右在通天洞口摩崖正書六行行九字字徑五寸

宋道宗等題名

道宗用晦行甫己未三月三日游

右在青林洞摩崖正書一行字徑一寸西湖志云

宋刻石

宋薈林洞題字

薈林

右在薈林洞口摩崖篆書無年月字徑一尺傍有

路公弼篆書宣和五年題名此二字疑同時所刻

雲林寺續誌卷七

三

也

款賓臺

右在薈林洞西摩崖正書年月泐字徑八寸左右

宋人題名甚夥想當時名人雅集於此

宋王庭龍泐洞題字

龍泐洞

金華王庭書

右在飛來峰摩崖正書徑八寸已刻去款字正書

徑一寸王庭賈似道客也見題名中庭又書林逋

墓碣今不傳

元徐僧錄等造像題名

大元國功德主徐僧錄等命捨淨財鑄造毗盧遮那
佛文殊師利菩薩普賢菩薩三尊端為祝延皇帝萬
安四恩三有齊登覺岸者至元十九年八月日口授
杭州路僧錄徐口口潭州僧錄李口口

右在飛來峰摩崖正書十行字徑二寸

元楊思諒造像題名

昭口大將軍前淮安萬戶府管軍萬戶楊思諒同妻
朱氏發心施財命工鑄造阿彌陀佛觀音勢至聖像
三尊祝延皇帝聖壽萬萬歲者至元二十口年 月

雲林寺續誌卷七

畫

丙午日吉辰建

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等

元釋教都總統題名

功德主江淮諸路釋教都總統所經歷郭正書字關字
徑一寸餘至

元二十四年歲次丁亥三月小楷書下關在卷

右在飛來峰摩崖在宋王庭書龍泓洞三字之左
疑亦造像題名西湖志誤作書龍泓洞者署名仍
靈隱寺志誤今分列于此

元董口祥造象題名

總統所董口祥特發誠心施財命工刊造觀音聖像

上答洪恩以祈福祿增崇壽年緜遠者大元戊子三
月吉日題

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等按總統所
應即前釋教都總統所也

元國書讚刻字

至元二十五年八月口日建功德主 僧錄液沙里
兼讚

右在飛來峰摩崖七層字徑寸餘未詳款字正書
徑一寸未云兼讚是亦造像題語也

元釋淨伏佛國山石像贊

雲林寺續誌卷七

畫

大元國杭州佛國山石像贊

永福楊總統江淮馳重望旌靈鷲山中向飛來峰上
鑿破蒼崖石現出黃金像佛名無量亦無邊一切入
瞻仰樹此功德幢無能為此況入此大施門喜有大
丞相省府眾名官相繼來稱賞其一佛二佛口起模
畫樣花木四時春可以作供養猿鳥四時啼可以作
回向日月無盡燈煙雲無盡藏華雨而紛紛國風而
蕩蕩願祝聖明君與佛壽無量為法界眾生盡除煩
惱障我作如是說此語即非妄

至元二十六年重陽日任靈隱虎巖淨伏謹述大都

海雲易菴子安書丹武林錢永昌刊

右刻在西湖飛來峰摩崖正書十四行字徑一寸
按楊連真伽刻諸佛像于靈隱石壁而以已像雜
廁其中卽此淨伏作贊事也明嘉靖間知府陳任
賢覓得之擊其像梟其首于山下同時田汝成有
誅禿記詎知大書深刻猶有爲之頌德者蓋當時
未及見之也

元造釋迦像殘題名

□□江□□□□□特發誠心施財命工刊造釋
迦如來一尊上□報□皇恩以祈福祿增崇壽年遠

雲林寺續誌卷七

寺

者大元庚寅歲四月吉日題

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等

元脫脫夫人造像題名

大元國功德主榮祿大夫行宣政院使脫脫夫人口
氏謹發誠心願捨淨財命工鑄造金剛手菩薩聖像
一尊端爲祝延聖壽萬安保佑院使大人福祿增榮
壽命延遠家眷安和子孫昌齡至元二十九年閏六
月日建

右在飛來峰摩崖正書六行行字不等

元楊謹造多聞天王像題名

大元國大功德主資政大夫行宣政院使楊謹發誠
心捐捨淨財命工鑄造多聞天王聖像一尊端爲祝
延皇帝萬歲國泰民安法輪常轉四恩總報三有遍
格法界眾生齊成佛道者至元壬辰二十九年七月
仲秋吉日建

右在飛來峰摩崖正書七行字徑寸餘

元王達等題名

秦定五年春二月吳郡王達莫維賢葉森陸友同游

右在香林洞摩崖隸書四行字徑二寸餘按王達

吳人號耐軒居士有題王絨山水詩見六研齋二

雲林寺續誌卷七

寺

筆莫維賢字景行好學能詩築別業于靈隱時人

比之輞川著有廣莫子集葉森字景修早從貞白

先生吾子行游古今歌詩咸有法則陸友字友仁

平江人著有研北雜志四子惟陸友書名最著同

時虞集柯九思皆善書見吳中人物志墨史書史

等書此題名居後或卽其所書也

元楊瑀等題名

至正六年秋九月朔太史楊瑀翰林張翥謁福初上
人因登蓮花峰留名崖石從游者施維才鄒韶

右在翻經臺摩崖正書七行字徑二寸按楊瑀字

元誠杭人天歷間擢中瑞司典簿超授奉議大夫
太史院判官改建德路總管有惠政進階中奉大
夫張翥字仲舉晉寧人父爲吏從徵江南調安仁
尉又爲杭州鈔庫使因家焉累官翰林學士承旨
著有蛻菴集忠義集

元趙質翁等題名

至正六年丙戌九月庚寅聞喜趙質翁夏縣樊益吉
安邑介好仁因尋三生石同登

右在靈隱繡經臺摩崖正書七行字徑二寸餘左
行趙質翁見至正三年蕭山覺苑寺興造記

雲林寺續誌卷七

无

元兀氏也先帖木題名

皇元至正庚寅春吉日副崇教兀氏也先帖木

右在龍湖洞摩崖正書三行字徑二寸西湖志誤
兀爲元按元史百官志至正二年江浙行宣政院
設崇教所擬行中書當理問官以理僧民之事不
書幾人此副崇教當有二人也

元周伯琦題名

至正戊戌二月廿三日浙省參知政事鄱陽周伯琦
伯温將鎮中吳專別允若教師重游香林題名厓石
以紀歲月是日就謁觀堂菩薩慧炬篆理公新岳記

靈鷲主者友口來會從遊男宗仁宗智

右在翻經臺石壁隸書字徑二寸按續宏簡錄伯
琦子宗仁字克復官山東行省郎中篆書宗家學
然不逮其父慧炬諸暨人任理公嚴洪武初海潮
衝岸壞民居廬爲潮神說三皈戒楊枝洒處卽止
不崩時稱炬菩薩

元周伯琦理公嚴記摩崖

理公岳晉高僧慧理師嘗燕宋焉在錢塘虎林山天
竹招提之東南玲瓏幽邃竹樹岑蔚至正九年上人
慧苜來居觀堂起廢緝甬爰開是巖窈窕繚復霏如

雲林寺續誌卷七

早

堂皇雲涌雪積發濞霽蘊後七年丞綏宣楊公之弟
元帥伯顏清暇游憇挾奇樂靜捐金庀工載鑿岳石
刻十佛及補陀大士象金碧炳赫恍躋西土冀徽福
惠霽我重親利我軍旅冰釋氛沴永奠方岳岳之異
勝誕增於昔爲虎林奇觀實苜公軌行精懇有以致
之居毗號曰菩薩蓋非夸益天竹和尚允若師臘已
八十與苜同志徵文示人乃篆諸石浙省參知政事
番陽周伯琦伯温記并書

右在射旭洞口篆書十三行字徑二寸按兩浙金
石志載云是記書于至正十八年二月廿三日見

三生石題名伯琦精篆學篇中以竹爲竺爾爲弊
深爲洩瀝爲蘊夸益爲夸溢皆根柢說文不涉俗
書者

冷泉上對聯云

山淨源澄流出冷峰靈石妙自飛來

右在冷泉亭對面摩崖行書年月泐款云濟南古
於陽王錫斌題字徑八寸款字四分疑是明人字

蹟

元楊遵理公巖題字

理公巖 楊遵書

雲林寺續誌卷七

聖

石在射旭洞內摩崖篆書橫列字徑八寸許款字
正書字徑一寸許按書史會要楊遵字宗道浦城
人徙居錢塘篆隸皆師杜待制續宏簡錄云字宗
正元至正間人也

雲林寺續誌卷七終

續修雲林寺誌卷八

遺事

貫休字德隱婺州蘭溪人俗姓姜氏風騷之外尤精
筆札昭宗以武肅錢鏐平董昌功拜鎮東軍節度使
自稱吳越王休時居靈隱往投詩賀中聯云滿堂花
醉三千客一劍霜寒十四州武肅大喜令改爲四十
州乃相見休曰州亦難添詩亦難改即日拂袖去至
蜀以詩投孟知祥云一餅一鉢垂垂老萬水千山特
特來知祥久慕非常尊禮之 辛文房唐才子傳

秦檜既殺武穆向靈隱祈禱有一行者亂言譏檜檜

雲林寺續誌卷八

一

問其居址僧賦詩有相公問我歸何處家在東南第
一山之句檜令隸何立物色立至宮殿見僧坐決事
立問答曰地藏王決檜殺岳飛事數卒引檜至身荷
鍊枷囚首垢面呼告曰傳語夫人東窗事發矣 江湖稗記
靈隱寺僧元肇號淮海寺有古松大數十圍與月波
亭相對史彌遠遣人伐松淮海作詩云大夫去作棟
梁材無復清陰覆綠苔惆悵月波亭上望夜深惟有
鶴歸來 靈隱遺事

穆陵在御園貴妃父良臣起香火功德院欲于靈竺三
下伐松供屋材淮海又作詩曰不爲栽松種茯苓祇

緣山色四時青老僧不爲移松去畱與西湖作畫屏
詩微于上遂命弗伐 山房隨筆

菌蕈類皆幽隱蒸溼之氣或蛇虺所生食之皆能害
人而好奇者每輕千金之軀以嘗試之殊不可曉靈
隱寺僧得異蕈甚大而可愛獻之楊郡王王以其異
遂進之上方既而復賜靈隱適貯蕈之器有餘漈一
犬過而舐之跳躍而死方知其異而棄之此事關涉
尤大 癸辛雜誌 嘉慶廿二年九月間雲林有僧五
六人結伴歸山將至寺見兔一羣竄於林下其
逐之盡失所在惟見古冢上鮮蕈一叢喜甚競相採
掘烹食之凡食者無不越夕殞命至今相戒雲林前
後之寒露蕈不可食也此毒以地漿解之
掘地作坎馮水攪渾謂之地漿飲之立愈

雲林寺續誌卷八

二

靈隱寺前澗水中有螺無尾有魚半焦相傳濟顛僧
過此見人釜中煎魚乞放生人知其靈異與之說偈
投水中悠然而逝螺之已去尾者放之無不活至今
尚畱其跡當春水暴漲時尤多如杜陽禪編所載蛤
蚶中菩薩東城襍記圓魚大士像皆是釋氏聖跡
叭喇洞在瀑雷亭後飛來峰趾石上小竅以口就之
適如當一錢許大乾隆三十年

高宗幸雲林命侍臣吹之有聲

天顏乍啓凡鄉鎮游人來此者皆知由冷泉壩上度過
石脊其處僅容一二趾以手攀石凹處試之歷久光可

以鑑

雲林前後多杪樞樹葉與花皆七出花開於夏秋之
交形似玉簪幽香發越歲歲有之大者成抱不止惡
鳥相傳來自天竺國廣韻云似枕柳出麵而格物要
論則以爲出湖廣及安南謂之倭羅

瘋和尚吳江人氏嘉慶二十三年往來於靈竺間左
手持帚右手持鉢沿路乞食人問之未嘗一語露頂
赤腳寒暑一衲人捨之食物餘者即分與乞丐故乞
丐紛紛常隨其後居中竺老人洞眠依者甚眾或告
以病隨手拾花草土石煮湯食之立愈不數日洞中

雲林寺續誌卷八

三

成市禮拜供養衣食堆積如山錢塘邑侯宣聞之驅
之出境者三卒復來移居呼猿洞仍往還於靈竺間
人屢詢之惟搖手而笑至道光三年五月初向人乞
薪積之飯猿臺上於初九日將薪架空洞中手持香
三炷登薪上跌坐少頃復出向積薪三禮進而復坐
從香上三昧火而化矣土人葬之龍門山或曰慧照
其名

糾誤

唐盧刺史天竺寺詩詩載題名門泐中修竹掃雲霞
西湖志誤洞中待我埽雲霞今據精拓本錄入

謝運靈三生石詩丁龍柳云乃唐人圓澤事安得孫志所載一詩康樂預詠於數百年前必有誤者白孫徐三先生皆一代通人何不檢點耶殊不可解又云豈以謝公此詩有似詠三生事者遂移附以此題乎亦可笑已

丁隱君歌手中半掩青羅衣孫志中字誤巾又前度相逢正賣文正字誤止又今來利作採山客山字誤樵

孫志司空曙靈隱寺詩題丁龍柳云按唐詩鼓吹作題靈雲寺又注云或作凌雲寺當再考

雲林寺續誌卷八

四

賈浪仙靈隱寺詩云峰前峰後寺新秋孫志誤初秋白香山靈隱寺詩云一山門作兩山門孫志誤作一

山分作兩山門

葛洪題絕勝覺場四字至明龔勉絕字易最字丁龍柳云絕是眾累無能攀援無有再出其上之義何必迂拘作此繆解

陸龜蒙嘗至靈隱晤丁翰之孫志前作翰字後作飛字

天王殿外左右兩經幢跋云天下大元帥吳越國王建時大宋開寶二年己巳歲閏五月日誤開寶八

年又靈隱寺住持傳法慧明延珊於景祐二年十一月內移奉先廢寺基上石幢東西二所歸寺前添換重建至四年四月十日畢工謹題誌耳白孫厲三志俱誤吳越國王命延壽建於寺門左右蘇東坡立秋宿寺詩云寂寞山棲老更便更字誤漸又起看雲漢更茫然起看二字誤口舌

清涼居士翠微亭題名榜名翠微孫志各字誤云以爲游息之所所字誤地三月五日五日二字簡空未刊男彥直書男字上加一立字

雲林寺續誌卷八

五

又東坡游靈隱寺詩最愛靈隱飛來峰孫志愛字誤後又高松高字誤喬又擾擾下笑柳與蒲擾擾字誤優優又清風徐來驚睡餘徐字誤時又歸時棲鴉正畢通畢字誤早又孤煙落日不可摹摹通又我在錢塘六百日誤百六日

張天雨二十棄家游名山晚入開元宮從真人王壽衍爲道士孫志壽字誤素

古澗窪泉記明貝瓊撰孫志貝字誤具兀氏也先帖木題各至正孫志誤至王

厲志邵重生武林山辨宋濂熙志下失言漢書三字又小山明矣下失去夏公斷以靈隱後山北高峰

爲武林山矣十六字又乃以靈隱山飛來峰二山
靈隱二字誤武林又飛來峰爲武林山是似矣武
林下失去一山字又萬曆志皆不列武林山而以
靈隱山下注一名武林山失去下注二字凡都邑
都字誤郡又蟻蛭蛭字誤垓又發於東晉其先秦
失去其字又慧理既來以後有飛來之名焉有靈
鷲之名焉有靈隱之名失去焉有靈鷲之名六字
又焉有天竺而後三竺之名失去焉有五印度而
後有中竺之名十二字五雲雙槍槍字誤桂又又
後之濫觴也失去一之字又盧襄西征記杭地北

雲林寺續誌卷八

六

環天隱天字誤靈又且求武林山者失去一求字
又若爲靈隱山爲武林山靈隱下多一寺字又若
以飛來峰爲武林山若字下多一惟字當據西湖
志校補

孫志引契嵩武林山志過秦望蜻蜒二山丁敬身云
雍正閒人於秦亭掘得唐代于府君墓磚其銘詞
有大墓高岡新亭之陽乃知此山古名新亭秦亭
蜻蜒聲之轉譌耳此磚今藏皮市符氏厲樊榭有

詩見集中

禪祖補遺附

慧理禪師塔銘

虞淳熙

理公本靈山羅漢垂跡晉咸和間鷲飛猿騰先來震
旦公錫後落飯而問之誰摘陶輪若猶磨磴會物不
遷乃歸院焉宋之靈隱寺也俄窺神足圍相聖周開
寶三載崇爲方墳直清繞橋在式公新開澗上青鳥
氏曲鈐回龍則凡骨僭入塔矣萬曆丁亥夏雨夜圯
庚寅春釋如通被穢新之檀者程理于時崩石洞扃
公所周身可撫也當期觀史下生乘鷲呼猿而回龍
華乃稱回龍哉梵網戒眾虞酒熙庸作銘辭銘曰石
燕拂雲嶺鷲入吳公錫于飛猿心可呼安安而遷月

雲林寺續誌卷八

七

運雲駛生滅毀成亦復如是謂公蓋疎雞足與夷謂
輪蓋傾籠傾與支幡搖鳥鷲拱積星礙骨妖斯濯黑
囊虛佩如梵天宮乘往當來南紅泗影不鷲不摧明
萬曆十八年歲在庚寅仲春望日白下弟子程理書
晉三藏法師 行狀不重錄 贊曰

一峰飛來自西而東師亦戾止爰指其踪呼猿洞冷
冥坐巖空花開花落幾度春風

隋下竺觀法師

師名眞觀字聖達錢唐范氏世本顯仕師生有奇相
舌紫羅紋手左右掌爲仙人字出家通經律論時彥

曰錢唐有真觀佛法當天下一半尋謁天台智者請受禪觀智者以師齊年止爲法兄弟開皇十五年於靈隱山頭陀石室宴坐眾於南去建南天竺寺請師居焉是爲開山始祖常講法華以爲心要感泉亭神請講捨祠宇爲佛殿每盥洗餘滴地不爲濡人尤異之師有雅操文帝三徵秦王兩延皆以疾辭大業中因山行自標葬地未幾示寂夢與智者同輩翼佛遣山覺而歎曰吾六十二應終以講法華力延一紀今七十四生期畢矣中夜入寂塔在東岡久廢不治天禧中慈雲重修贊曰

雲林寺續誌卷八

八

一乘妙法關自台祖年齊道同宜襲其武徵命頻繁弗移砥柱清風凜然可激千古

中竺千歲和尚

師名寶掌中印土人魏晉間東游自云六百七十三歲周威烈王十二年丁卯生左手握拳有珠在掌中因以爲名始抵峨嵋五臺南返衡廬入建鄴與達磨遇於梁朝遂扣法焉泊來二浙愛天竺之勝結茅而居者四十五年復往四明天台及諸名山游歷將遍唐貞觀十五年還竺峰久之移居浦江寶巖顯慶二年正旦手握一像九日而成與其貌無異卽告徒曰

吾誓住世千歲自來支那忽四百歲今已過七十有二年矣說偈而化世稱千歲和尚遺記滅後有僧來取吾骨勿拒越五十四年刺浮長老至彼作禮塔戶倏開得其骨皆連鎖金色因持來別建塔藏之爲中竺開山始祖贊曰

人壽幾何朝露逝川生周涉唐本誓則然東遲達磨心印始傳孰云佛法獨在西天

唐下竺標法師

師名道標富陽秦氏七歲神氣清茂有沙門過而識之勸令出家至德二年詔通佛經七百紙者命爲比

雲林寺續誌卷八

九

耶師首中其選得度居南天竺寺護戒甚嚴永泰中住持奏賜寺額居十二年其徒多歸之嘗於鷲嶺峰之南面嶺下葺茅爲堂號西嶺草堂怡然養浩不干人事尤工詩章搜鍊精巧與吳興皎然會稽靈徹鼎立齊聲時人有洞冰雪摩雲霄之譽稱西嶺和尚一時名公如李益白居易陸羽之流皆敬之長慶三年示寂葬于山中贊曰

出塵異相挺見垂髻業眞空法怡然養高適意吟咏配雅與騷名標當世可摩雲霄

唐圓澤和尚

師名圓澤居慧林與洛京守李源爲友約往蜀峨眉禮普賢大士師欲行斜谷道源欲泝峽師不可源強之乃行舟次南浦見婦人錦襦負嬰汲水師見而泣曰吾始不欲行此道者爲是也彼孕我已三年今見之不可逃矣三日浴兒時願公臨門我以一笑爲信十二年後錢唐天竺寺外當與公相見言訖而化婦既乳兒源往視之果笑尋卽回舟如期至天竺當中秋月下聞葛洪井畔有牧兒扣角而歌曰三生石上舊精魂賞月吟風不用論慚愧情人遠相訪此身雖異性常存源知是師乃趨前曰澤公健否兒曰李公

雲林寺續誌卷八

十

眞信士也我與君殊途切勿相近唯以勤修勉之又歌曰身前身後事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山尋已遍卻回煙棹上瞿塘遂去莫知所之贊曰京洛有約峨眉是行機先一語洞達三生汲嬰事異扣角詩清永懷陳跡山空月明

唐敬光禪師

師號韜光莫詳族里穆宗時結茅於靈隱西峰巢枸塢與鳥窠林公爲友刺史白居易重其道嘗具饌飯之以詩邀云白屋炊香飯葷羶不入家聽泉澄葛粉洗手摘藤花青芥除黃葉紅蕒帶紫芽命師來伴喫

齋罷一甌茶師答云山僧野性好林泉每向巖阿枕石眠不解栽松陪玉勒惟能引水種金蓮白雲乍可來青嶂明月難教下碧天城市不堪飛錫到恐驚鶯囀畫樓前其高致如此菴以師號得名宋丞相陳公堯佐畱題菴中賡唱者甚眾紹興中宗正少卿馮楫作修菴記贊曰

道藏於身所存異轍或入市鄽或居深樾翳翳巢枸牧守折節豈曰敬光若揭日月

宋明教嵩禪師

行狀不重錄

贊曰

閉戶著書引古連今披誠帝闕眞氣森森名馳海宅

雲林寺續誌卷八

十一

道振禪林百煉不耗斯表精金

唐無著喜禪師

行狀不重錄

贊曰

未見仰山五臺遭賣既見仰山何勞緣龜物罕爲奇客頻招恠咄咄文殊草賊自敗

以上俱見高僧事略

宋道濟和尚塔復向碣

梁同書

和尚名道濟宋紹熙三年降生於台州李氏出家初參睦堂遠公不爲禪律所縛遂以顛傳往來於靈鷲慧日兩峰間者且六十年圓寂於嘉定二年五月十六日南山定慧禪寺和尚茶毗所也卽藏骨於其西

爲宰堵波殿月既久草交石泐 大清乾隆元年善
男子邱文晉善女人王氏欽師之行重加修治誤改
塔扉舊向識者惜焉越二十餘年南屏住持明中插
草倡緣得京師潭柘院主琮璋爲之募資復定庚山
甲向遵古兆也屬佛弟子梁同書書年月於碣同書
惟常住不壞是謂法身五通十力是謂報身石塔無
縫藏此色身後事因緣莫非化身常寂光中無相無
身遊戲三昧現自在身願師願師圓滿十身自今以
後盡未來際又添卻一重公案矣時乾隆二十有六
年歲在辛巳冬十月十又八日

雲林寺續誌卷八

三

石揆

石揆諦暉二僧皆南能教也石揆參禪諦暉持戒兩
人各不相下諦暉住杭州靈隱寺香火極盛石揆謀
奪之會天竺祈雨石揆持咒召黑龍行兩人共見之
以爲神諦暉聞知卽避去隱雲棲最僻處石揆爲靈
隱長老垂三十年身本萬麻孝廉口若懸河靈隱蘭
若之會震動一時有沈氏兒喪父母爲人傭工隨施
主人寺石揆見之大驚願乞此兒爲弟子施主許之
兒方七歲卽爲延師教讀兒欲肉食卽與之肉兒欲
衣繡卽衣之繡不削髮也兒亦聰穎通舉子業年將

冠矣督學某考杭州令兒應考取名近思遂取中府
學第三名月餘石揆傳集合寺諸僧曰近思余小沙
彌也何得瞞我入學爲生員也命跪佛前剃其髮披
以袈裟改名逃佛同學諸生聞之大怒連名數百人
上控巡撫督學僉道姦僧敢剃生員髮援儒入墨不
法已甚有項霜泉者仁和學霸也率家值數十篋取
近思爲假辭以飾之卽以己妹配之置酒作樂聚三
學弟子員賦催妝詩作賀諸大府雖與石揆交而眾
怒難犯不得已准諸生所控許近思蓄髮爲儒諸生
猶不服各洵洵然欲焚靈隱寺毆石揆大府不得已

雲林寺續誌卷八

三

取石揆兩侍者各笞十五羣怒始息後一月石揆命
侍者撞鐘鼓召集合寺僧各持香一炷禮佛畢泣曰
此予負諦暉之報也靈隱本諦暉所住地而余一念
爭勝之心奪之此念延綿不已念已身滅度後非有
大福分人不能掌持此地沈氏兒風骨嚴整在人間
爲一品官在佛家爲羅漢身故余見而傾心欲以此
坐與之又一念爭勝欲使佛法勝于孔子故使入學
以繼我孝廉出身之衣鉢此皆貪嗔未滅之客氣也
今侍者被杖爲辱已甚尙何面目坐方丈乎夫儒家
之改過卽佛家之懺悔也自今已往吾將赴釋梵天

王處懺悔百年纔能得道諸弟子速持我禪杖一枝
白玉孟鉢一箇紫衣袈裟一襲往迎諦暉爲我補過
羣僧合掌跪泣曰諦暉已逃出三十年音耗寂然從
何地迎接曰現在雲棲第幾山第幾寺戶外有松一
株井一口汝第記此去訪可也言畢跌坐而逝鼻垂
玉柱二尺許羣僧如其言果得諦暉沈後中進士官
左都御史立朝有聲謚清恪雖貴每言石揆養育之
恩未嘗不泣下也

諦暉

諦暉有老友惲某常州武進人逃難外出披甲有兒

雲林寺續誌卷八

丙

年七歲賣杭州駐防都統家諦暉欲救出之會杭州
二月十九日觀音生日滿漢士女咸往天竺進香進
靈隱必拜方丈大和尚諦暉道行高貴官男女膜手
來拜者以萬數從無答禮都統夫人某從蒼頭婢僕
數十人來拜諦暉諦暉探知瘦而纖者惲氏兒也矍
然起跪兒前膜拜不止曰罪過罪過夫人大驚問故
曰此地藏王菩薩也託生人間訪人善惡夫人奴畜
之無禮已甚聞又鞭扑之從此罪孽深重禍不旋踵
矣夫人惶急求救曰無可救夫人愈恐告都統都統
親來長跪不起必求開一線佛門之路諦暉曰非特

公有罪僧亦有罪也藏主來寺而僧不知迎罪亦大

矣請以香火清水供養地藏王入寺綏綏爲公夫婦

懺悔并爲自己懺悔都統大喜布施百萬以兒與諦

暉諦暉教之讀書學畫取名壽平後即縱之還家曰

吾不學石揆癡也後壽平畫名日噪詩文清妙人或

問暉沈二人優劣諦暉曰沈近思學儒不能脫周程

張朱窠曰惲壽平學畫能出文沈唐仇範圍以吾觀

之惲爲優也言未已以戒尺自擊其頸曰又與石揆

爭勝矣不可不諦暉壽一百零四歲按墓志云壽九十九歲

以上見新齊諧

雲林寺續誌卷八

五

巨濤和尚塔銘

聞人儒

天下非常之人始建非常之業必有非常之德斯享
非常之名往往信而有徵殆非虛語雲林巖洞之幽
秀澗泉之清冷洵屬奇觀甲諸宇內自應挺生間氣
鍾毓奇英或不爲

國家棟梁卽爲禪門上乘稽之古牒歷代正法眼藏
總持宗教如明教佛海諸大老樹幟於前具德諦暉
諸禪宿超絕於後此靈山之鐘錶用是不熄然道場
之興復時會之遷流皆乘除因緣遭際於其間各有
所殊未可同年而語也惟我巨濤大和尚本偉丈夫

秉奮迅之力矢真實之心覺行圓滿醍醐蜜諦故能
上承佛祖下建巨功荷

聖主之恩施繼講堂於鼎盛今者聖鏡既掩靈塔巍然
嗣法弟子玉山琳公在瞻元公等抱心喪於無窮思
表彰之有自乞序行狀揚挖萬一蓋銘者記死之文
也記死之文貴其信斯愈於生蓬居侍師久稔悉其
生平梗概何可不質言之按師諱義果字巨濤潤州
丹徒人姓章係望族後裔母陰氏感靈異而姪誕之
日光香滿室幼即穎悟長復岐嶷性孝友和粹惟見
浮圖輒喜若有宿根然年十一依含暉尊宿學出世

雲林寺續誌卷八

七

法雍髮焦山朝夕禮觀音像操行甚虔定慧日生凡
六時內觀不特了徹塵義抑且就嗜風雅博涉羣書
太守滄洲陳公見而心賞甚器重之後從遊遂稱入
室弟子學益富名噪祗園與交者皆當代賢士大夫
逮父母繼亡經營窳突遂畢志參方走齊梁宋趙間
卒詣京師受具潭柘山德彰和尚念力彌精勤矣未
幾南還聞雲林宗風不振誦公爐冶精嚴願持苦行
執持直指堂下初命掌記典參三不是句研窮匪解
蓄極斯通徹底掀番一超直入即呈偈云一擊敲開
海底天塵塵利利盡歸源當陽拈出無私句鐵馬嘶

雲林寺續誌卷八

七

天外聲聞不脛而走宜四方碩德川委雲從恒滿座
下食指動以萬計仁之入人深者固不在形勢求耶
其時光祿汪公應庚以舊緣好施復將百廢頓舉聳
金碧於琳宮蔚雲霞於鹿苑論者謂自具公重興而
後克繩祖武惟師一人豈不偉哉十六年春恭遇

翠華南幸師跣迎

鑿駕奏對稱

旨蒙寵錫

宸翰并

御製雲林方丈憩詩師應制恭和

原韻進呈

天顏嘉悅

欽賜涌翠披雲匾額並帑金五百兩衣緞荷包香茗有

加無已誠千古得

君之遇恩施優渥未有盛於此者十八年夏五月大眾

乏糧師率眾冒暑出山舟次平望偶示微恙急命返

棹於十八日還山即集眾訣別固自知彌留之期者

香焚盟畢從容取筆書偈數語端坐而逝是日陰晦

雲翳芳香繞戶庭花風散林鳥絕聲其感於物者又

甚神於戲珠藏澤媚玉韞山輝理有必然鐙傳續燄

雲林寺續誌卷八

六

師之立念極入力之難能者卒如願以償又值坎墮

而不迫於維持將數百年之鐘板依然猗歟休哉何

其德之隆耶此其因緣遭際之殊殆天假之非人力

也然則非常之人非常之業舍師其誰與歸乎師壽

六十四僧臘五十三法臘三十一前後主席雲林共

十有九年度人無量眾得法乳者二十三人所著語

錄若干卷薈草行人詩集若干卷行世茲奉全身於

慧日塔院其生也高行大度其歿也白日青天良可

銘也銘曰明明者德鬱嶽者形持身出世覺性長惺

勤勞克殫提唱祖庭和粹外標淵懿內朗叩之則鳴

底蘊悉暢胎合真如道行彌廣爰愛靈山南遣受具

領要醍醐飽參法乳立願恢宏仔肩艱巨鳩片雲興

重新刹宇心印顯跡超古越今奏對稱

旨照耀叢林仰頌

聖德嵩祝

重臨五鏡續燄萬祀悉欽所聞者道所建者功功深道

振雲委景從清操刻苦無我無人實心度眾撒手歸

真圓通永曜不滅貞珉慧日靈塔神爽憑焉莫高匪

山莫浚匪泉明月在澗白雲在天無上妙義直指勿

刊時維

雲林寺續誌卷八

九

大清乾隆二十三年歲次戊寅夏六月上浣 吉且

嗣法門人

瑞林 德琳 德溥 如滿 徹源 宣德

德球 德璧 德語 德嗣 覺聰 德元

自定 心堅 德明 道源 德照 德如

隆明 恒水 常昌 宣信 德樹

全閣院大眾等 立石

銘 有序

傳臨濟正宗第三十五世雲林在瞻元和尙塔

師諱德元字在瞻號耐亭吳興潯溪丁氏子生而端

靜風采不凡總角卽禮雁山妙智寺西嵐禪宿爲驅
 鳥入塾肄業屬句做書恒度越餘子一時各流手相
 刮目焉年二十受具戒於餘不之覺海寺歸而嚴淨
 毘尼晝夜六時精勤念力暇則神游典籍杜門冥寂
 卽有叩戶者偃不爲轉也旣而忽憬悟曰文字非究
 竟法出家兒當別大事可不求諸遂杖笠辭師參先
 師薈草老人於鷲峰之下老人一見器之俾充執侍
 妙密鉗椎惟師克辦肯心不違終食日征月邁參究
 累載眞積力久將有所得一日聞老人舉萬法歸一
 公案恍然契悟獲印可也然師每持毳慎不露圭角

雲林寺續誌卷八

三

願居學地透盡淵微乃證不染不遷之域乃泯差別
 次第之門匪上智宿根能至此哉得法之後服勤有
 年歷充庶職輔弼叢林識大體謹細務任勞任怨不
 亢不隨故一眾秩秩恒以老成目之歲庚午出世於
 華亭船子道場進院次僧堂圓寂師住未幾學侶輻
 湊檀護歸崇乃於垂機化物之餘復營土木鼎新山
 門並天王殿而西林舊面於奘然改觀矣唱導三載
 漸欲化成會老人有助之呼師卽橫肩擲栗退返鷲
 峰過雁流雲曾不少畱願戀緣解脫有如此至癸
 酉夏老人示寂眾議任持同門曲爲一遜師獨毅然

而起乃獲先繼席焉提策方來不務緣飾赤心自行
 爲法爲人從此道風遐布緇素雲歸一時賢士大夫
 交相許可故方伯葉公呵護孔嚴又以法喜召師兼
 攝此其因緣作合爲何如視彼包苴暮夜詭遇終朝
 者顧不可少風範一世耶二十二年春恭遇

翠華再幸師率眾踰迎

鑾輅仰荷蒙

顧問奏對從容上協

天心重沐紫衣之

寵錫並佐以帑金衣緞荷包

雲林寺續誌卷八

三

恩賜疊疊人爭榮之師則不以自銜意漠如也卒因維
 摩善病欲息勞肩謀之於眾乃投艱大於禹兄而自
 此石門掃軌屏絕諸緣惟以泉聲林影自娛永作終
 焉之計又可謂之知微善退歟爰記其時則在己
 卯春之二月也越明年庚辰秋疾復作師知化緣將
 畢誠門弟子尅日營建窳塔百事具備預定歸期力
 拒醫藥終日危坐不交一言至十五早果索浴更衣
 委順而化師誕生於康熙庚子七月廿八入滅度於
 乾隆庚辰九月十五閏世四十有一坐夏二十有四
 三坐道場得法者若干人得戒者若干人歸依者幾

千眾塔全身於天聖院之左正面蓮峰之下按師生
平內性耿介外則坦夷與人易親逢強不弱不矯情
以立異不逐物以邀名又能嘉與後進善誘多方喜
臨池嗜諷詠然只以自娛不輕炫耀所有上堂小參
示眾拈頌等語先是門弟子將欲梓傳師以爲一大
藏教言言見諦句句朝宗後學初機尙不一覽刊此
區區奚爲盡付丙丁不畱隻字惜也今日無以問世
惟師三坐各藍播十載之清風

賜一朝之紫服光明又伊誰得而抹卻之也哉師歸藏
後諸門弟子等乞予銘其塔願予不文言之莫能行

雲林寺續誌卷八

三

遠然辱在同條知之最稔若不直爲表彰竊恐一生
美盛久而無徵抑有後賢聞風而起者將何考鏡而
致景行之懷歟用是敢忘固陋序而銘之銘曰熊熊
香象毓於潯溪截流而渡爲法羽儀嚴操冰雪早證
菩提了得一統萬法咸歸萬有朗融卽心是佛出世
西林垂機化物繼任鷲峰宏揚祖道響震威音驚聳
啟贖門開甘露碩大無朋紫衣

龍錫

聖遇何隆匪師之獨有光於宗吳山楚水花雨香風夫
何秋脫彫此覺樹本無生滅示有來去不來不去法

身常住奕奕光明燈傳萬炷巍巍窳塔靈所憑兮玲
瓏八面維山之西蓮花作供白雲爲侶千古萬古瞻
之仰之時維乾隆二十七年歲次壬午仲秋月上浣
之吉黃海同門弟宜信榮談謹撰并書嗣法眾門人
泊法孫等全立石

研庵和尚住持雲林本末

釋達受 六舟

研庵和尚法名儀謙字見能浙江桐鄉沈氏子父諱
文相母李氏生於乾隆乙未年七月二十日自襁褓
卽厭葷茹髫齡不爲兒戲既就外傳讀書聰慧尊父
云此子夙具善根可捨爲佛子卅歲遂依仁邑法海

雲林寺續誌卷八

三

禪院青年老和尚剃度旋受具於

聖因寺中立老和尚座下細究毘尼精參內典嗣後
遍歷諸方尋入雲林爲記室禪課餘暇工寫山水可
登巨然之堂因禮德山老和尚眞傳衣鉢凡寺中首
領之職無不紀綱嘉慶二十一年丙子秋眾推繼主
祖席是年適遭祝融之災由觀音閣延及
行官以及大殿於是誓卸院事叩募十方是時德慧
嗣之甫八月儀清嗣之而師方適楚購木不辭勞瘁
幸蒙撫憲楊公具奏後於二十三年戊寅繕憲廣公
入

觀

召見

垂詢

天語丁寧

頒給帑銀萬兩於是年冬命住持儀清鳩工重建未幾儀清卒時邑侯宣公以師功行懇誠辛勤備至俟師自楚遄歸仍命銷假重興土木至道光八年工程告蒧殿堂廊廡輪奐一新而師心力亦憊即告諸檀越洎兩序大眾云我今復住又及十載精神困乏可選眾中舉充此任大眾怏怏而退繼復具稟邑侯石公

雲林寺續誌卷八

齒

批云該僧勞積居多久為上憲嘉尚若因工竣退院何能即邀憲允仍照舊住持方丈為囑是年冬沈太史聽篁囑受協修雲林寺志釐訂之暇為師粗陳梗概如此

小綠天庵主曰研庵苦志清修事經百折而卒能成其願人為之邪抑天為之邪至於功成身退轉勿能遂其願其福正未有艾矣

定光閣記

陳樹著

定光古佛者崇慧大師長耳相之真身也按師俗姓陳名行修號性真泉南人唐景福元年正月六日母

夢香日而生異香滿室少而穎異長而過目成誦旁及內典幡然欲游方外至金陵瓦棺寺遂祝髮受具焉去參雪峰禪師得心印再游天台國清寺用苦行力後梁開平閒至四明山中獨棲松下又跌坐龍尾巖結茅為蓋坐磐石當膝處成坳後唐同光二年至杭之西湖南山喜其後塢依石為室禪定其中嗟夫大師一生所遊非一處皆有奇祥異跡非所謂觸而不亂至而能應不住於相如如不動者乎吳越王以誕辰飯僧有永明禪師者亦異人也王問今日有真僧降否永明日長耳和尚乃定光應身也王趣駕參

雲林寺續誌卷八

三

禮稱師為定光出世師默然但云永明饒舌脚踏而化宋崇寧三年僧司以事聞賜號崇慧大師建寺於南高峰之麓名曰法相寺凡療疾疫與求嗣者禱趨之無不驗後為金兵火燬因寄像於雲林迄今數百餘年矣歛人候補知縣程鍾字葭應者忠信醇懿好善樂施捐建普濟堂于淮安四方無告之民賴其養育者甚眾其他益民生之事捐施樂助者不可勝紀乾隆丙寅偶過雲林見佛像而深敬謂不可以側慮也遂捐資囑主僧儀果建閣而專奉之上與像稱四方瞻仰之士莫不悚然起敬今已巳春程君復過武

林厥功告竣因請記於余余於內典素不究心但觀孔門諸賢莫不各有耑祠及至聖殿而兩廡之下七十二賢無不畢集焉今雲林爲諸寺之冠則諸佛之畢集於雲林非猶諸賢之畢集於孔廟乎余膺

簡命來浙每游兩峰三竺閒且見定光古佛蹤跡於本傳茲因程君之請舉其略而記之非謂深知梵教闡揚其說爲禪門添一重公案也

巨濤和尚疇草行人詩集序

沈廷瑞 禪翁

達磨東渡不立文字禪直參宗旨朕自白馬馱經如來與須菩提問答莫非藉是以傳道而覺世禪教有

雲林寺續誌卷八

壬

頓悟積漸卽吾儒之尊德性而道問學二者何可偏廢然非徒尙花藻工文翰爲精修上乘也巨濤和尚潤州名家子生秉夙因髻齡祝髮于焦山時郡守滄洲陳公被吏議寓焦巖巨公獲與游陳乃心賞其妙年好學不吝指授遂爲入室弟子禪誦之餘討論古今究習風雅既得其要領學殖漸益閱肆偶涉吟咏燦然成章攻苦勤習彌覺精進豈泛泛胸無底蘊徒拾他人唾餘獵取名譽者可同日語耶巨公積年苦行雲水參學遂得綱宗提正印持白椎主雲林法席皈依數萬指宏開覺路大闡宗風得正法眼藏願力

深長人天廣助千年大利魏煥增觀是具德和尚與晦公誦公之後繼起一人也予忝交有年茲來雲林游眺匝旬間一索觀詩帙氣味清古風調雋逸無作喝習時時天真流露不假雕鏤蓋以性稟孝友篤師傳尙友朋氣誼纏綿悱惻惓惓懇懇詞句之工不期狀而狀者而益知其拈韻琢句迺其餘事耳其生平樂與文人墨客遊而癖嗜山水名區勝槩流連不忍去以是集中多登臨酬唱之作慧遠開白社于東林不外陶謝少陵之于贊公齊己昌黎之于無本大顛東坡之于元佛印蓋諸君子樂與方外交而諸禪侶亦未嘗不見重于文人士夫也吾于巨公益信狀矣豈僅僅以詩名傳哉乾隆七年歲次壬戌桂秋月宣城八十七叟拜手序

雲林寺續誌卷八

壬

品蓮上人遺藁序

張雲璈 簡松

東坡贈惠通詩云語帶煙霞從古少氣含蔬筍到公無語人曰頗解蔬筍語否謂無酸韶氣也夫以蔬筍爲酸韶坡之言亦不達於理矣僧詩而無蔬筍氣則思必出位語必離宗不惟五行八正之旨無所幽求卽四始六義之蘊亦同外道嘗見世之披紫衣持金鉢卓錫名山而游心塵世膠膠擾擾無異凡流下此

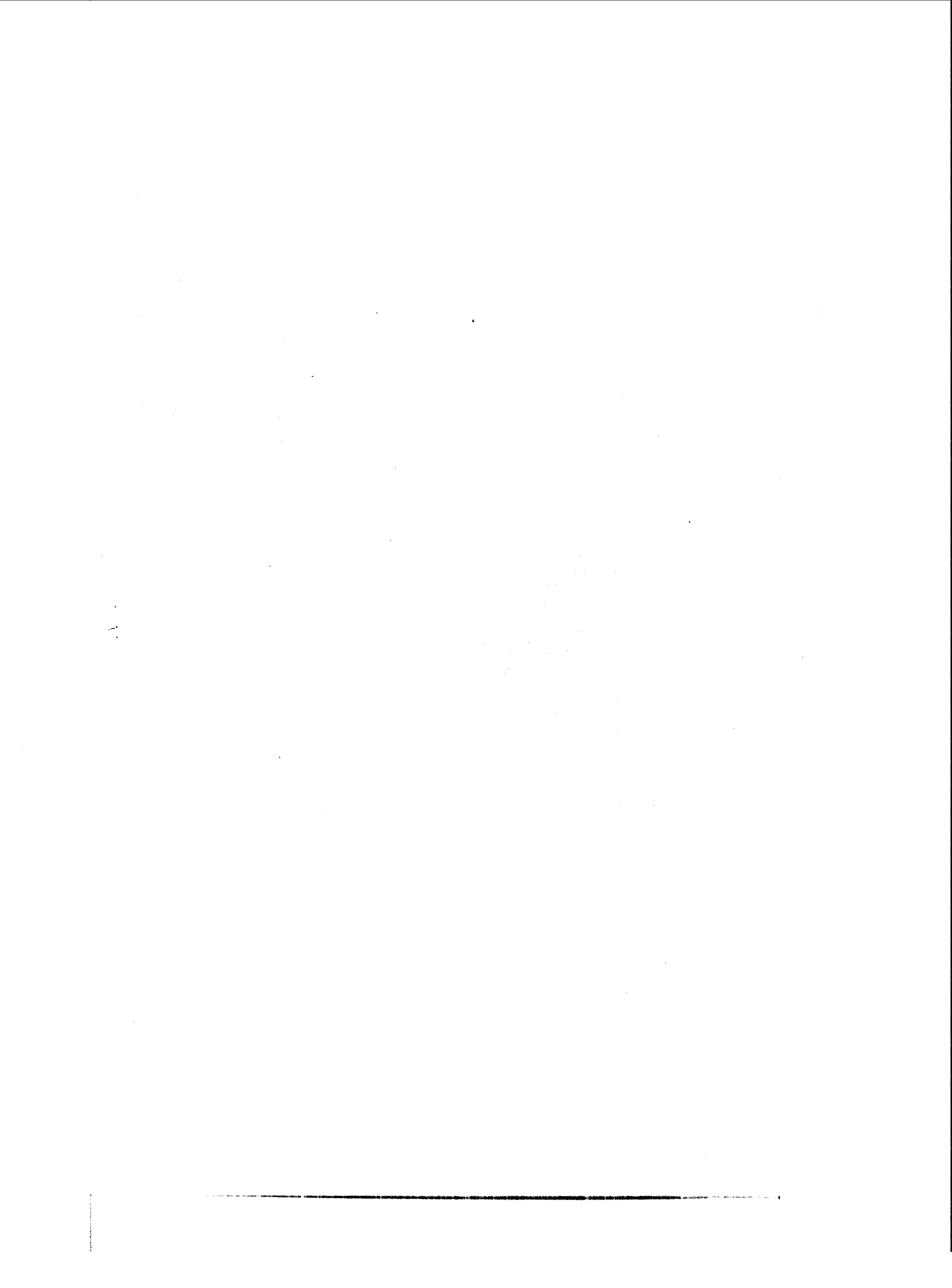

或結緣於豪門貴室藉鐘魚梵唄以希布地之金者
比比然矣此其人未必知吟咏卽有吟咏亦不過供
官設客之緒餘塵羹塗飯豈復有蔬筍之味在其胸
次也品蓮上人高行澄澈詩雖不多皆清絕滔滔意
在雲表煙霞之氣縈繞筆端何處更容埃壘此正蔬
筍味也蔬筍味之清而腴者也子嘗襍被入山止於
野人之家煮葵燒筍以爲供引羹御飯如享太牢坡
公種菜詩序云味含土膏氣飽霜露二語蓋深得蔬
筍之眞者卽以論上人之詩誰曰不宜豈酸餽之謂
哉上人既寂弟子將謀諸梓介余戚好屬爲點定旣

雲林寺續誌卷八

天

卒業爲識於簡端惜乎未嘗一坐已公茅屋同論詩
於茶瓜枕簟之間也道光癸未三月譔

聖聖
聖聖
聖聖
聖聖

高保康署檢

光緒辛巳仲秋
泉唐丁氏開雕

鳳凰山聖果寺志序

宗風提唱九日花新大事因緣初機直接高老追踪
古德聖果開門見山坐聽海濤水月在指而南山石
公復爲輯志巖洞泉澗之幽奇殿閣橋榭之紫帶楮
毫靈賚元要胥融師子鐵牛轉身親切無著師開山
燈安貼一塵承天布地矣老僧闍黎是同是別壁立
萬仞傳諸耳孫雄鳴雌鳴不頌更索轉解時康熙元
年歲次壬寅小春望後一日關西慕天顏題於聖湖
公署

聖果寺志序

一

曩履學地時熟聞禪侶云武林城南鳳山聖果寺唐
無著文喜禪師法席其山靈怪異巖壑奇踪過者頓
忘物我而胸中不存些子滯氣遇玲瓏怪石處則全
身渾是玲瓏怪石厯覽左江湖則全身渾然是江
是湖巖石誦諸感慨題咏則全身渾是興廢心腸登
嶂望諸遠峰疊嶂則全身渾是百億諸山環遶浙中
名山勝刹而山巧變幻秀麗未牟有若是者也卽聞
其說知其所遇不在山而以本分事隨類應諸所遇
矣丁酉年間余爲扶人居寺兩載落成禪舍僧寮十
餘所日與二三禪侶履諸舊蹟惟見左右峰頭如光
拳豎舉於空中及其樓基佛閣祇存斷礎堆磚欲覓
株樹條枝不復得見也嗚呼自古迄今千百年來興
興廢廢其閒事蹟存亡屬知于兒童野老之所指耳
吁何絲否變之遇而山林亦有此難歟嗚呼人難無
惜乎衣食山難剝脫乎叢木如暴露之山而鱗層之
骨若立若臥若顛若圮壅壅塞塞凹凹凸凸頃然而
見也或有過者遇之總有滿眼悲淚涕泣之狀莫不
以自感情傷而痛哉是年霜後寺主高林老宿與九
賓徹平二孫向余嘆云雖寺廢山荒然有不廢者懷
浸久矣徒增歲月未適所願蓋自隋文帝開皇二年

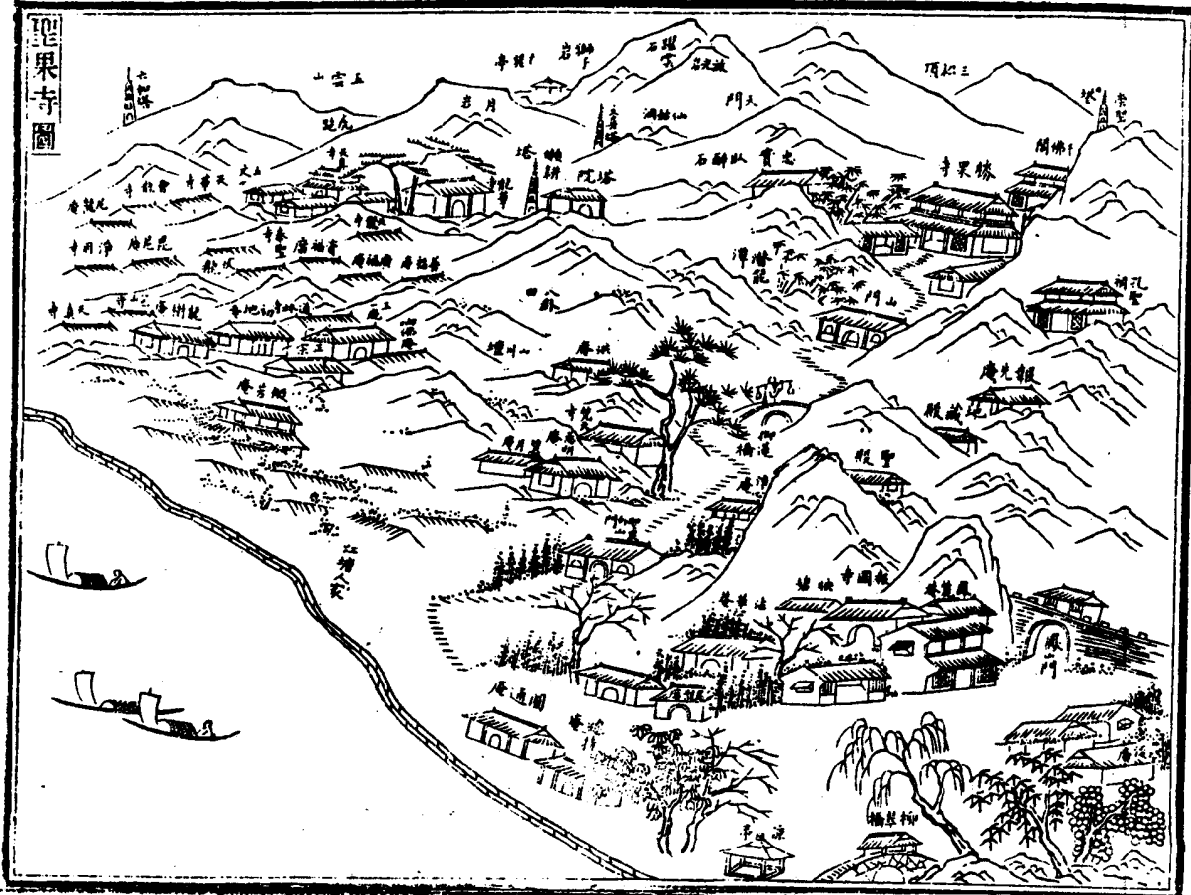
聖果寺志序

二

時寺建唐無著喜禪師復興開法高宗南渡竟改爲苑至於我祖懶耕禪師力任鼎新嘉靖丙辰年被焚戊午中僧正因復建其所毀者四而復建者六自茲以來又經更更變變反反復復不至於寺埋僧冷者賴合郡護法暨諸檀越護持之力也良以歷來數輩古錐主持法緣夫古今名賢遺剩墨蹟深苦于亡羊以是爲不息之病遠矣絲是屬余脩輯寺志茲因叨忝同衣難回斯命不揣識淺妄伸管見而使千百年後若行雲無嫌於寺冷山貧猶戀乎荒基殿角而廢有不廢之意是矣是知寺主高林老師脩志之願亦屬是矣南山石屋隱佛巖上釋超乾石堂撰

聖果寺志序

三

鳳皇山聖果寺志

南山石屋隱佛巖上釋超乾石堂脩輯

山

鳳皇山

按輿圖自昌化竹嶺起過西天目直至鳳皇山形勢飛鳳杭城王氣盡屬于是矣隋文帝開皇二年開寺建勝果者寺山景勝梵宇僧集故名唐昭宗乾寧間無著文喜禪師枯坐巖下寂定放光寺廢頓興即名聖果府志載此聖字詳覽諸志亦此聖字後有不稽者二字不一今依府志一音兩字意有所重前以景勝後以果聖二者

聖果寺志

因世所慕而名也

鳳皇山詩

白居易 寄周判官

忽憶郡南山頂上昔時同醉是今辰笙歌委曲聲延耳金翠動搖光照身風景不隨公相去歡娛應逐使君新江山賓客皆如舊唯是當筵換主人

張潮

芙蓉葉爛別西灣蓮子花開猶未還妾夢不離江上水人傳郎在鳳皇山

蘇軾詞

鳳皇山下雨初晴水風清晚霞明一朵芙蓉開過尚盈盈何處飛來雙白鷺如有意慕娉婷
忽聞江上弄哀箏苦寒情遣誰聽烟斂雲收依約是湘靈欲待曲中尋問取人不見數峯青

黃潛

滄海桑田事渺茫行逢遺老色荒涼為言故國遊麋鹿漫指空山號鳳皇春盡綠莎迷輦道雨多蒼薺上宮牆遙知汴水東流畔更有平蕪與夕陽

趙孟頫

東南都會帝皇州三月鶯花非舊遊故國金人泣辭

聖果寺志

二

漢當年玉馬去朝周湖山靡靡今猶在江水悠悠只自流千古興亡盡如此春風麥秀使人愁

藍澗

南渡山川王氣消西風松柏認前朝紫宸無復千官宴滄海空餘半夜潮龍去蓬萊曾駐輦鳳歸寥廓不聞簫上方樓閣依稀在暮雨疏鐘送寂寥

高應冕

鳳皇宮闕昔鬼竅無數烟花照綺羅舞鳳臺空荒草亂棲霞嶺上夕陽過不堪古道垂楊少依舊江聲入夜多風景似餘千古恨白雲來去如何

屠墜

林響踏空沙川光映紫霞獼猴竊山果童子拾松花
風磴千盤折寒江一帶斜僧來背殘日落葉滿袈裟

沈捷觀湖

三折紆迴力可支枚生空復廣陵思古初自爾堅長
信天外何人決大疑沙磧不來嗟誤國崖山難退恨
殲師應知興廢關神鬼欲駕滄溟一問之

沈調元

平湖伫望水雲閒人在笙歌醉夢閒卻憶南朝無限
事傷心最是鳳皇山

聖果寺志

三

宗泐

天地無情日月徂鳳皇山下久榛蕪獨憐內殿成荒
寺空見前山映後湖塞北有誰留一老海南無處問
諸孤蓬萊閣上秋風起先向燕京入畫圖

大壑

鳳山絕頂樹蒼蒼輦路烟消縱目荒湖水尚浮秦纜
石寺門已沒宋宮牆地分南渡愁何在潮去西陵恨
轉長徙倚不須論往事千秋興廢總亡羊

寺山舊蹟

峯

中峯即寺坐山絕頂平夷透起石峯如屏前有亭名
中峯亭 依府志

巖

月巖在寺右肩去御教場中路羣玉瓣瓣攢立宛然
如削青芙蓉中擁規峯有隙如鏡徑二尺餘惟中秋
子夜與隙相映若合璧然故名壁鐫題咏漶滅過半
如高大光明光影中天本來面目蔡襄題石門月巖
無影相楊思孔題垂蓮石陳天瑞詩旁有月榭廢夕
照通明方九思題石坊存

陳天瑞詩 石刻

聖果寺志

四

怪石堆雲蠶太空女媧煉出廣寒宮一輪常滿陰晴
見萬古無虧晝夜同擣藥聲繁驅白兔漏天孔正透
清風光明自照如來境肯學嫦娥西復東

沈捷詩

月巖有月竇疑是神鬼鐫高擎石之杪空洞徑尺圓
日月出沒時光影皆斜穿獨是中秋夜奇景不可箋
以月嵌月竇分毫不爽焉老僧指示予予初疑浪傳
襍被約友人候月聖果巖童僕性狂躁數往驚否然
直至夜將半明月當中天月循竇中入地下玉鏡旋
人絲竇中視天上台壁懸攜月就心印快觀舊物還

大息下山宿勿復疑山川

放光巖在石門內昔無著禪師始此結茆寂定晦夜放光故名又名三三三室師初往五臺親見文殊有前三三後三三之機因名

侯大功詩

前三三與後三三數目分明甚麼難兩道眉毛一雙眼放光意為鳳皇山

放光巖在師何在何不今朝師再來我望師來問興廢殿門指點向何開

垂雲巖在躍雲石上巖然壁立如百堵靈蔭垂垂欲

聖果寺志

一五

下名垂雲

虞淳熙詩

躍起宛復垂欲墮驚不墮握塵向何人此意未可破

桂巖在將軍池上昔有榑在傍其大過羣木因名石

刻桂巖二字

石

臥醉石在寺右郭公泉下石如掌平長江浮面其形若醉若臥上鐫臥醉二字

蘇軾詩

有道難行不如醉有口難言不如睡先生醉臥此石

閒萬古無人識此意

隊石在御教場平頂羣石竦奇行列如班仗吳越王初命為排衙石最小一支形如芝高丈許鐫湧地雲三字郡志又名石筍林

圓志詩

青石鬼鬼一徑開鳳雛飛入臥龍垓五丁未許多穿鑿為惜高人走壁才

躍雲石在寺右竹塢間堅方巖嶽翹立于古藤竹樹陰中環以奇壘其巧難名躍雲篆書字大徑尺奇大

圓志詩

聖果寺志

六

兀突如雲勢欲狎半天峯棐翠芙蓉飛來嶺上應難去遞與篔簹映碧空

洞

通明洞在中峯亭下巨石削拔玲瓏中空如堂戶壁

鐫石門字楷飛龍字隸

歸雲洞在寺右臥醉石西舊名仙姑洞縣令樊良樞

易名歸雲洞門多古篆文蘚蝕不可辨內劖萬麻乙

酉九月虞淳熙開公結茆于此旁有隱豹岩白玉宮

牆甃獅香象諸勝

塢

竹塢在躍雲石下翠竹漪漪宛如畫中卽塔院也

項士昌詩

舞鳳來江上千年不肯啼誰知鳴鳳侶咫尺在窗西

嶺

八盤嶺自外山門至御蓮橋

陳元章詩

路遠危垣上風高松檜鳴花飛殊失意草長不知名
遊客咨遺俗居民指舊京浮屠天末起瞻望忽傷情

徑

薛蘿徑自鍾公巷外山門紆迴至寺二里許松竹藤

聖果寺志

七

蘿四季黯然幽異故名

吳之鯨詩

澗轉烟蘿合林疎翠壁封荒亭惟一徑恍惚入山筇

松

羅漢松在宗聖塔側鳳山第二峯頂大百圍高數十
丈上接紫霄恍若虬龍併覆成蔭廣闊數畝並三株
俗呼三株松今廢

德祥詩

三箇青松一草堂白頭僧住卻相當掃苔巖下全禪
定把卷簾前共晚涼歲晏冰霜情不改夜深風露溼

何妨有時分付巢中鶴帶取雲歸挂石牀

邵棠詩

佛屋三間破冷開半通雲氣半蒼苔行人莫問僧年
紀頂上喬松是手栽

澗

宮澗半山亭下起至茗箒灣水勢騰湧晝夜滔滔若
奔馳聲慕蘭亭例故有流觴曲水鳳山窩句今水闌
存

井

宮井在水塢口宋南渡廢寺爲宮蓋所遺也銀牀玉

聖果寺志

八

碧乳猶寒井左下有潛龍潭山腰泉

徐漢詩

銀牀委秋壑冷冷桐蔭永昔日挈瓶人銷沈隨斷續

德祥詩

上有千尺桐下有千尺井風吹井上桐零落井中影

泉

郭公泉在石門西一窪嵌壁間泉下盈掬久旱不竭
誌云郭文舉所鑿左鐫郭公右刻許僧泉款云思道
爲明秀名石刻

明秀詩 嘗茶

小堂春晚正寥寥
洗水嘗茶帶雨燒
病起不知紅葉老
開門忽報白雲招
松邊落日明虛閣
夢裏西山渡野橋
我已慵書今數月
怪來幽思在芭蕉

池

將軍池在桂巖下
清隱房側其深丈餘
石上鐫將軍形像故名

鹿池在隊石西南石間鐫三鹿故名

潭

潛龍潭在宮井左下方
數丈恆有潛龍居之俗呼潛

聖果寺志

九

龍潭

場

御教場在寺右絕頂四平長廣約三十餘畝南有將臺
雄峙數仞周遭皆壁壘宋殿前司營為親軍護衛之所也
誌載孝宗嘗閱江操能執鐵棒六十觔許馳馬上下以志恢復云
一名女教場相傳南渡山屬大內嬪如演武于此登茲則江湖俱在指掌而龕楮對峙海門一線盡入覽觀舊有介亭廢惟隊石存

劉思唐詩

宋代朝元殿淒涼麋鹿遊
江山遺老淚不黍故宮秋

北狩龍沙香南征鳳輦留興亡千古跡
登眺且消憂

王守仁詩

絕頂秋深荒草平
昔人曾此試傾城
干戈銷盡名空在
日夜無窮潮自生
巖口閒雲揚殺氣
路邊疎樹列殘兵
山僧似與人同興
相趁攀蘿認舊營

李衷駿詩

相國和戎議已成
內家閱武總虛聲
東溟不洗千年恨
北塞空懸二帝情
白馬夜騰雲作陣
黃龍秋渡雨為兵
可憐最是錢塘水
猶似當時繞御營

聖果寺志

十

夢樹明雲影護禪
開花自在開猶落
野鳥無心去復還
欲識本來真面目
舉頭江上是青山

朱里詩

北轅一去不知追
閱武山頭卻為誰
鐵騎數千同國故
但教涼月向人悲

石像

三石佛在寺之中
峯左偏梁開平四
年吳越王鐫彌陀
觀音勢至三佛像
于石約高三丈今
千佛閣遺影是下
有將軍池有桂巖
二字大書鐫壁下
即對月房今廢

陶望齡詩

松間三石佛傳是千年像日日苔蘚溼看看佛身長

蔣公肩詩

風霜薄之無時漫滅彼大信人度石作佛

石羅漢在寺左吳越王錢氏鑄五代晉開運元年南

山僧彌洪遇神人指云此山有聖跡何不顯之洪尋

至巖石有石刻羅漢像六尊洪未舉而物故矣後錢

氏夢一釋告云吾兄弟十八人今有六請為聚之因

訪聖果巖洞鑄天台賢聖像以符所夢

石觀音在忠實亭上

聖果寺志

士

術

石門在寺右通明洞上兩山中斷穹窿扉開表裏深

窩可容精舍又稱天門正德嘉靖間姑蘇陸整鹽官

僧明秀相繼結茅于此僧因為號有石門集行世旁

石鐫觀微聽講近仙窩諸勝絳絕壁升窩歷階級名

上天梯

白玉蟾詩

小傘輕包手自攜少需腳力過危梯入門失問翁高

姓看盡壁閒前後題

明秀詩

早葢朱旛簇仗齊西湖日日夜歸遲斷橋豈是長春
地精舍多妨結夏時朱閣捲簾驚燕子畫船呼燭照
花枝玉壺春酒民膏血只有城中太守知

又感事

病裏度僧夏詩篇憶舊遊空堂一葉雨涼思滿簾秋

盡日書長把深山道自謀芙蓉正堪採誰為寄清愁

石術在千佛閣頂佛祖亭左上即崇聖塔小逕石壁

夾道通人往來又名石巷巷鑄字徑尺許術中有巨

石橫其上名石梁今廢登此南望長江帶繞北眺西

湖鑑開宋諸名公題刻其間近采毀殆盡郡志云鳳

聖果寺志

士

山第二峯石術鑄吳越王錢鏐撰

寺

聖果禪寺隋文帝開皇二年始建唐昭宗乾寧間無

著喜禪師重興吳越王錢鏐于梁開平四年鑄三佛

及羅漢像于寺左石壁宋仁宗景祐間內僧惠然建

塔慶祿五年郡守鄭戩請賜額曰崇聖高宗南渡廢

為禁苑孝宗淳熙十三年四月甲子重建帝顯德祐

末毀元至元二十年五月戊寅日復興至正間燬洪

武四年重建永樂十五年立為叢林正德九年甲子

二月十九日己亥僧子敬鼎新嘉靖丙辰年倭寇至

被焚戊午年僧正因復建焉凡所毀者四而重興者六寺當鳳皇山之右翅臨江兀突翩然欲飛南與秦望東與吳山諸刹相輝映而聖果秀麗過之加以江濤澎湃松徑盤紆欄涼潺湲竹木蔭翳蓋昭代之竺祇園而叢林之魯靈光也

寺正基舊坐忠實亭左背倚中峯辛山乙向坐辛朝乙今移禪堂左者非正向舊址東至茗箬灣大街今為侵賣殆盡惟路存焉南至月巖山岡錢塘縣界西自慈雲嶺上錢塘山界直至北一帶山礎北至本隅四圍孔子書院及官山界

聖果寺志

十三

寺產方圓二里許今十有七存耳

聖果寺詩

釋處默

師越州人住安和與休公比院相酬酢賈麻開住聖果講演般若諸部雲一納討究者萬指留韻一章為古今絕唱

路自中峯上盤迴出薛蘿到江吳地盡隔岸越山多古木叢青靄遙天浸白波下方城郭近鐘磬雜笙歌

章孝標

古寺孤峯上樓臺聳翠微捲簾滄海近洗鉢白雲飛竹影侵經案松花點衲衣日斜登望處湖畔一僧歸

王安石

登高見山水身在水中央下視樓臺處空多樹木蒼浮雲連海氣落日動湖光偶坐吹橫笛殘聲入富陽

王守仁

林深容鳥道古洞隱春蘿天迴聞潮早江空得月多冰霜叢草木舟楫玩風波巖下幽棲者時聞白石歌

樊良樞

一逕青蘿合透迤白石橋天低吳苑樹地坼浙江潮寒曉催僧臘春雲斷野樵閒尋無著子雙澗落風饒

張儲

萬壑千峯繞寺門宋家宮苑給孤園帆檣歷歷檻前

聖果寺志

十四

度鐘磬泠泠樹杪喧雲裏鶴歸松尚靜溪邊鹿過水初渾山僧不解通名姓破衲斜披禮世尊

王人鑑

數里投黃葉林深畏虎逢映門江渺渺繞寺翠重重蓮喜開新社榛憐沒舊踪難窮巖石趣一步一支筇

傅巖

渡河無意再迴鑾曾夢錢塘劍影寒絕塞烟沙銷遠算南州風土悞偏安草深御道峯猿識雨剝宮溝石鳳殘散寄荆榛分五刹憑誰王氣說江干帝子輾隨白馬來臨安殿倚碧山開湖如元武間鐘

沒江自蛟龍避弩迴立石猶傳花是隊荒原想像繡
成堆詞人莫怨南朝事洛水秦川盡劫灰

陳紹英

君不見一輪中影落吳江搖漾明光不勝纈又不聞
兩丸合璧生鹽海打疊團欒殆如結祗爲陰晴未有
常屐崎帆風終漫滅誰知几席可探奇聖果幢臨萬
松缺芙蓉攢削千朵青中有高峯奇更絕一規恰受
海珠圓只到中秋不差跌此月曾隨宮裏人六朝金
粉同劇切我行猶傍絳羅幃直引江湖上窗闌僧來
洗鉢白雲飛茶至吹烟黃葉熟如今樓觀冷如灰馬
嘶牛瘦積成雪披卷如新見故人有話不知誰易說
夜深風雨帶江聲時作怒號時嗚咽欲看梵唄幾時
興漫漫青草春來茁

聖果寺志

五

沈捷

金闕南山倚鳳皇海潮王氣繞錢塘雲霞成綺開朝
殿草木爲兵啟教場僧汲宮苔銅井響人鋤礎玉土
花黃卽今勝跡遺江上半壁聲靈尙未荒
君相和戎願閉關何人欲望舊君還車前實下九哥
淚腦後空懸二聖環痛飲諸君誰北塞跨驢居士自
西山格天一德眞無爽八十春光湖上閒

大壑

前朝山寺昔曾經路入松蘿晝自冥天際濤回江樹
白峯頭雨過石林青寢園夕照花閒洞宮井寒餘竹
裏亭深夜欲投僧處宿望中漁火亂烟汀

如曉

居天目奇
聖果心海

我本錢塘客天目蕭然欲借西崖宿木脫風高千丈
巖虎嘯猿啼聲斷續師本天目客錢塘茗溪水發源
流長喜師挂錫居聖果道超德遇名俱揚相逢別去
年非久平生那羨機緣偶似鶴如雲閒去留高懷卻
傍誰開口啟窗揮塵適意多西陵潮落歸漁叢越山

聖果寺志

六

隔岸拍手笑古來佛法今如何

寺舊蹟

殿

大雄殿七楹嘉靖三十七年戊午九月僧正因狹爲
三楹去重築以板密之蓋避嵐霾易朽也以左輔一
楹祀伽藍神右彌一楹供諸祖師又二楹爲兩廡式
固方焉中奉三世佛刻木范金唐遺古製旁列十地
菩薩十八羅漢二十諸天神從悉準常儀
觀音殿五楹在彌勒殿右內奉千手觀音像
西方殿五楹在正殿右今改禪堂正殿古基是此

地藏殿在彌勒殿左中奉地藏左右十王聖像

彌勒殿三楹宣德元年僧懶耕重建中奉慈氏并左

右金剛神

堂

法堂五楹在正殿左

禪堂五楹在正殿右

懺堂五楹在十方殿右

觀堂在懺堂右

十方堂在彌勒殿右

六房起于嘉靖二十二年俱懶耕法系

聖果寺志

七

塔院房在寺右竹塢中後即懶耕骨塔云塔院孝廉

吳之鯨額云乘鷺山房榜曰疎徑曲穿藏異石紫羅

深護吸天花蓋竹石交勝云僧洪恩書扁云檀樂齋

榜云繞屋松千箇臨牕竹數竿僧傳燈額曰翠筠樓

沈捷詩

昔日讀書處相違二十年樓基秋草合詩壁野藤連

樹失路俱改僧亡佛并遷惟餘臥醉石江水浸遙天

松濤房在臥醉石下今廢

清隱房在正殿左今廢

對月房在將軍池前今廢

雲岫房在禪堂右今廢

眞如房在千佛閣左今廢

樓

鐘樓在彌勒殿左鐘木宋景陽舊物每晨自鳴其聲

若鳳響聞數十里嘉靖閒胡中丞取去樓即隨毀萬

厯壬子年僧眞印重鑄樓未起而印卒矣

望海樓唐武德中建一名東樓在崇聖塔畔元初廢

蘇軾詩

海上潮頭一線來樓前相顧雪成堆從今潮上君須

上更看銀山二十回

聖果寺志

八

樓下誰家燒晚香玉笙哀怨弄初涼臨風有客吟秋

扇拜月無人見晚妝

米芾詩

雲間鐵甕近青天縹緲飛樓百尺連三峽江聲流筆

底六朝帆影落尊前幾番畫角催紅日無事滄洲起

白烟忽憶賞心何處是春風秋月兩茫然

閣

千佛閣在中峯亭左均即吳越王所鑄三石佛也度

閣上與像稱環列千佛于上閣廢聖像存

鮑子壽詩

芒鞋踏破洞中雲石徑緣山入窈深竹裏僧房涼似
水苔侵佛面半無金日斜孤鶴松梢立露下寒蟲草
際吟童子捏香隨客坐一簾山色晚沈沈

松濤閣在臥醉石下王守仁題庭前修竹春啼鳥屋
畔長松晝宿雲明天啟閒廢

張 儲詩

城郭歸途遠松關靜夜憑古幢雲作蓋破院月爲燈
林怖來棲鴿鐘妨入定僧俗緣拋未得一榻對南能
妙智閣在忠實亭上明萬厯初廢觀音石像存

堂

聖果寺志

十九

有美堂在鳳山之頂宋郡守梅摯建仁宗賜詩地有
吳山美句因名有美堂歐陽修記云有美者山水登
臨之美人物邑居之繁一寓目而盡得之蓋錢塘兼
有天下之美而斯堂者兼得錢塘之美焉宜乎公之
甚愛而難忘也今郡守新建柳洲公館亦扁其堂曰
有美今廢

蘇 軾詩

娟娟雲月一鈎彎漱漱星河半隱山魚鑰未收清夜
永鳳簫猶在翠微閒西風瑟縮經絃柱香霧淒迷看
髻鬟共喜使君能鼓樂萬人爭看火城還

中和堂宋郡守宋沔建今廢

宋高宗詩

六龍轉淮海萬騎臨吳津王者本無外駕言蘇遠民
瞻彼草木秀感此瘡痍新登堂望稽山懷哉大禹勤
神功既盛大後世蒙其仁願同越勾踐焦思忘吾身
艱難務遵養聖賢有時伸高風動君子屬意種蠶臣
門

寺門在彌勒殿左前宋沈伯成書額松風海濤頂毓
楨題榜遠岫明烟樹澄江吐日華今廢

法聚詩

聖果寺志

二十

草長柴門兩天低樹杪龕開堂飛白鳥山色滿江南
山門在宋洗馬池頭薛蘿徑口蔣公暉書扁江山勝
槩榜云入深松徑開名利上盡雲峯見大江天順二
年四月十五日僧蓮萼建明末廢二石柱存

孫永思詩

山門落日望江干雲樹微茫晚色寒欲向東風歌一
曲鷓鴣聲裏豆花殘

外山門在苕箒彎鍾公巷對義井天順八年僧宏需
建泉司曹公給扁聖果名山今廢

亭

佛祖堂在千佛閣後平頂今廢

白玉蟾詩

月冷松寒露滿襟天容紺碧鶴聲沈夜深獨把闌干拍只有長江識此心

致中詩

荒草遺名佛祖亭當年曾有坐禪僧三更月下猿啼後野客悲吹半夜燈

清朴詩

佛祖亭蕪草尚存廢山廢蹟總無痕斷斷續續江波浪相像吾心感慨言

聖果寺志

圭

中峯亭在妙智閣後上平頂石壁如屏夏少師題額天峯孤嘯蔣公暉書額中峯今廢

祖福詩

浩蕩迷方客仍淹江寺隈旅愁添夜雨歲事到寒梅滄海無家問中峯有夢迴燭光何事喜更傍客杯開介亭在御教場平頂北今名北將臺宋郡守祖無擇建今廢

蘇軾詩

西風初作十分涼喜見新橙透甲香遲暮賞心驚節物登臨病眼怯秋光慣認處士雲庵裏倦醉佳人錦

瑟傍猶有夢回清興在臥聞歸路樂聲長

忠實亭在妙智閣下石壁鐫忠實二字郡志云忠實宋高宗御書以發命臣者旁有金玉圖書款今存空隙亭宋郡守邱岳建今廢

錢兆元詩

聖果仗諸大護得復如故故以不變句以表深心檀護之力云

忠實如何似我心我心不變汝何能錢塘江水雖無盡尙有晴枯未必深

朱天璧詩

忠實懸留一寸心人來誰肯認前身我今知是袈裟子聖果山中一箇僧

聖果寺志

圭

陳錫章詩

亭飛蝴蝶因風亂樹過行雲雨後隨半偈未還天欲暮歸程信速失留題

平山亭在薜蘿徑中爲寺龍虎關口以鎖一山秀氣者今廢

鳳山亭在禪堂後礎兩石鐫鳳山二字旁鐫宋洛王大通書山旁篆涪熙丁未春今廢

庵

最上庵在御教場將臺極頂名最上今廢

圓志詩

憑虛高閣厭諸天昔日軍營今草園幾欲尋思修聖
果茲因得地辟塵緣炊羹鑊底燒黃葉架竹巖頭引
鹿泉夜坐蒲團觀水月心空水月兩相閒

默乳居在忠實前

月榭五楹在月巖前萬厓初廢

蕭一中詩

秋月同看此夕圓坐中風景共悠然微茫山色青天
外隱見江濤綺席閒蓬鬢漸因時節改壯懷徒為世
情牽巖前高閣空寥闊又過今朝一日添

橋

聖果寺志

三

御蓮橋在山門前五步餘順治辛丑年閒僧自愚重
建俗呼遇蓮橋

塔

崇聖塔在三石佛左頂峯畔高七級約二十餘丈宋
景祐閒內僧惠然建慶厯五年郡守鄭戩請賜崇聖
額南渡毀入行宮

張伯雨詩

鳳去簫韶空隱隱鶴樓臺殿舊層層浮圖立盡千秋
雪尋聽風鈴說廢興

白塔在鳳皇山岡盡元端宗景炎二年十一月西僧

楊璉真伽建名鎮南又名慶喜又名最勝高二百丈
內藏佛菩薩萬軀經數十萬卷其形似壺俗稱一瓶
塔以聖飾如雪又名白塔至順辛未正月十四震崩
至正末張士誠毀

張光弼詩

白塔誰所營今復為平地倘有百年人閒來說與廢

圓志詩

張君見拆塔後代何所知白塔竟無跡惟存拆塔詩

楊仲宏詩

宋宮傳是唐朝寺白塔崔嵬寢殿前夏雨榮成千樹

聖果寺志

三

綠暮嵐散作一江烟蒼苔門外銅鋪暗細柳營中畫
角傳寂寞葫蘆宮井畔野人拾得舊金鈿

碑

重建聖果寺碑記

苗衷

聖果寺在武林城南枕鳳皇山之右翼隋文帝開皇
二年始建至唐無著文喜禪師重興宋慶厯中郡守
鄭戩奏賜額曰崇聖宋南渡後寺改為苑逮德祐末
鞠為荒墟聖朝洪武閒海昌鹽初敬公承慶退席卓
錫于茲慨寺廢三百祀而古蹟猶存力以鼎建為任
惟師戒珠智炬足以聳動四眾故倡而和者風靡焉

不數寒暑殿閣堂宇諸佛塑像煥然一新如化人之宮幻出于層巒之麓濤江之濱禪誦于斯者僉爲刹興久廢之餘鑄碎砾石以揭之則後者無以知敬公之善倡眾檀之善和也屬筆于予焉嗟夫子鄙年誦諸賢之作慕聖果之景意其得于天巧然欲布襪青鞵往遊其閒以寓目限以官守而不可得乃得鑄辭託名于貞珉之末何幸如之遂論次其鼎建之顛末而繫之以銘銘曰鳳山之阿濤江之陽有歸其宮以奠覺皇覺皇大覺覺我後覺伊誰開山哲嗣無著無著構宮高與山齊闡大覺言以覺羣迷五百餘年由

聖果寺志

五

唐迄宋寺廢爲墟山猶翫鳳盥初敬公覺老之孫嗣無着席開不二門攘臂一呼檀那四集乃構琳宮有嚴有翼金鋪綺疏雕楹繪墉于粲其輝如化人宮覺皇中居諸天環衛然燈傳心焚心諷唄鐘鼓鏘鏘仰祝聖釐祝聖之餘波及羣黎禾稼有秋庇癘不作永覺羣迷咸歸正覺

正統九年歲次甲子二月十九重開山沙門懶耕子敬同徒文廣文恆文憲文雅文厚德良立石

宋淳熙十三年夏四月甲子重建右紀大元至元二十年五月戊寅復新建立伽藍下紀三十三僧爲懶

耕法系嘉靖二十二年僧繼禎以寺役爲艱列爲六室曰塔院松濤對月清隱雲岫眞如

記

鐘樓記

樊良樞

鳳皇山志稱鍾一郡王氣而聖果寺居其翠微釋處默詩云路自中峯上盤回出薜蘿遂爲千古名勝上方鐘磬與下方笙歌齊鳴答響抑何盛歟自昔唐迄宋明歷千劫矣舊有巨鐘每晨鳴如鳳應朝陽歲久鐘徙樓圯寸莛不發道場岑寂郡城風會若或缺焉萬厯庚戌之夏樊子宰是邑會壑上人登猊座講楞

聖果寺志

五

嚴經予數過從因笑謂壑公淵明過虎谿乃不聞鐘故應不攢眉去耳于是吳伯霖爲南郊檀越與壑公謀興道場首議三巫而鳧氏之鐘爲最虞長孺先生感而疏之謂予喜聞桐魚之扣必能以七寶杵發此鯨音也夫引七寶杵者予則安能壑公高座搥鐘說法令三千人眾開聾瞶予亦能扣者耳若夫長孺以大覺證菩提伯霖以大乘觀聲聞予尙不能闢解庶幾聞此霹靂聲醒我睡夢中人也華鐘旣鏗鳳皇其鳴郊雉旣雝滿宇震吼政于是和地于是靈人文于是興鐘可禁重矣鐘樓成而後開薜蘿之徑起松濤

之閣舉中峯歸雲洞三三室次第振飾此伯霖所謂
素朴略施點綴而曇林蓮社共證聖果者也

許泉記

許相卿

許泉故郭公泉也石門山人更爲之名浙山水勝天
下泉值江回谷邃處涓涓出傾崖嵌竇中俗遠境絕
爲猶勝山人過而樂之亭其右卓錫焉已而喟然嘆
曰有天地則有茲山有茲山則有茲泉臨茲泉挹且
玩者前公而往後公而來可十百數耶公專而名之
者何尚其志不于物而托之泉泉繇以傳然則非
公名泉泉以公名爾夫天下之物名可以榮利可以

聖果寺志

三

富珍麗之物把玩之可以怡情交乎吾前日紛如也
世固當畢力營之忘死趨之志溺分淪造物者莫之
許而有也或有之弗久或久之得咎猶無許耳況名
以傳耶秀自分稿寂淪放世無可撓吾志者茲泉冽
寒孤迥委藏于奧阻荒閒之區用可資于世莫便于
用也秀適遭之冷然而軒沸然而淪暢然而飲啜焉
樂以終老人莫吾競造物者莫吾禁也公去我來泉
將不許我乎故更之曰許泉持以告予予憮然莞爾
曰有我哉山人以正德十有四年八月九日亭予以
嘉靖元年正月三日記

疏

重復鐘樓疏

吳之鯨

聖果寺在鳳皇山巔曠爽清傲江湖供几席閒收武
林諸峯之勝多幽壑奇踪名賢奇跡訪古之士無不
流連忘返第歲久蕪廢歸然僅存一殿山門亭臺俱
爲町畦榛荆矣僧朴且貧不能達于司禮左右以故
紺碧徧南北山茲幸不爲其所賞識古貌蕭森似亦
有天全之者歟然荒亭半欹松閣漸圯無一席琪龕
數竿文篆以備曇林禪習蓮社夷猶高賢過者咸爲
惋惜頃樊明府見而喜之許築亭建碑山靈大有起

聖果寺志

三

色而元津法師開席講德遠近爭赴則興其期乎不
佞謂興宜有次第寺原有巨鐘聞數十里爲胡大中
丞取去鳴鳳不聞大爲郡治缺典今未能辦五色或
以鐵爲之取其易就鳳皇高岡之鳴以此助宣文運
振起風會功力非尠亟宜圖者一寺勢左逼右虛識
者謂當復鐘樓舊基則龍尊虎伏奧區增勝亟宜圖
者二小橋石亭稱薜蘿徑是山行嚮不可不新因
爲飾松濤閣仙姑洞中峯亭諸勝恍惚點綴使素朴
冲淡不染丹被翠而韻土勝流所至如歸亦快事也
亟宜圖者三但集資非易倡和有因不佞請先其一

而俟緣至以漸及之庶成勝緣不爲唐語也

重建法華懺堂疏

虞淳熙

武林聖果寺形勝自天目飛來盤踞于鳳皇山之中
峯而晉宋閒郭公子瞻皆有栖賞之跡迄今芳躅儼
然故唐人有路自中峯上盤回出薜蘿之句吁山靈
地勝具在其寺之殿宇之存十僅一二爾僧大材常
念既爲寺僧奚不爲寺慮一旦持瓢錫孤遊箕子國
國人競瞻上國沙門能獨遊戲我朝鮮者非道德爲
天人護持而曷能至海外哉大材住彼五百日獲國
人供金三百餘感大總戎李公以鄉曲誼乃爲靈金

聖果寺志

五

歸寺重建法華懺堂左右廊廡齋廚等室工十七而
金燭矣且聖果無論證果最勝文喜勝于文殊亦果
勝于諸寺矣予與馮開之祭酒所建懺堂勝之勝也
蓋西來諸經法華獨勝而天台懺法尤爲勝因大材
梓公航海入高麗其國方慶全勝施以多金李總戎
緹致之集諸勝流成此勝事生勝運華證上品果者
勝幢來迎象駕遙駐非創琳宮金刹尊勝安依兩無
勝軍亦須庇以宏宇因名乞士求結勝緣豈有勝地
勝士而不思所以勝高麗者務勝遠夷勝景由之彌
勝矣果位絕勝將無意乎惟較勝負之數作者此無

能勝殊勝功德當勝我與開之百千億倍大材師乞
高麗錢構宮修懺堂堂天朝獨不思箕子國人善求
五福乎倘云罪福無相不須懺亦不必求則金錢粟
帛五福中一福耳當作何相而執不忍捨耶守之稱
鹵施之證聖鹵思作聖聖世之人定不甘爲鹵請問
捨錢營當懺事及不可懺事捨錢修懺事及助人修
懺事二人何地往生淨土中華泥犁邊地雖各無相
未得慧者苦樂條然中國君子多已得慧者不妨爲
諸眾生作三輪體空施

重建山門疏

吳之鯨

聖果寺志

三

鳳山山勝萃于聖果登巔而湖海諸峯盡如聚米縈
帶矣舊有山門在平坡石橋到此幽寂微翠所稱徘徊
薛蘿游子無不曠怡心賞今僅存四石柱耳邑侯
樊公議欲重建山門會以擢去頃喬侯遂欲成之然
喬侯之擢期亦近矣因語誌公速構木採瓦計功以
旬乞橋侯題扁爲不朽盛事我輩各助榆錢見聞歡
喜幸甚

歷代

唐

無著文喜禪師

師嘉興語溪人朱氏子憲宗元和十五年三月初三日寅時生七歲出家聖果寺國清荆染開成二年初受具習律聽教屬會昌澄汰反服韜晦大初中重例讖度于鹽官齊峯寺後謁大慈山性空禪師空曰子何不徧參乎師直往五臺山華嚴寺至金剛窟禮謁遇一老翁牽牛而行邀師入寺翁呼均提有童子應聲出迎翁縱牛引師陞堂堂宇皆耀金色翁踞牀指繡墩命坐翁曰近自何來師曰南方翁曰南方佛法如何住持師曰末法比邱少奉戒律翁曰多少眾師曰或三百或五百師卻問

聖果寺志

三

此間佛法如何住持翁曰龍蛇混雜凡聖同居師曰多少眾翁曰前三三後三三翁呼童子致茶并進酥酪翁拈起玻璃盞問曰南方還有這箇否師曰無翁曰尋常將甚麼吃茶師無對師觀日色稍晚遂問翁擬欲一宿得否翁曰汝有執心在不得宿師曰某甲無執心翁曰汝曾受戒否師曰受戒久矣翁曰汝若無執心何用受戒師辭別翁令童子相送師問童子前三三後三三是多少童召大德師應諾童子曰是多少師曰此爲何處童曰此金剛窟般若寺也師恍然悟彼翁者文殊也卽稽

首童子願乞一言爲別童子曰面上無嗔供養具口裏無嗔吐妙香心裏無嗔是珍寶無垢無染是眞常言訖均提與寺俱隱懿宗咸通三年師至洪州龍興觀音院參仰山寂禪師頓悟心法令爲典座有異僧就求齋食師減己饋之仰山預知問曰適來果位人汝給食否師曰輟已迴施仰山曰汝大利益又一日見文殊跨獅子緣鰲側師呵曰文殊自文殊文喜自文喜遂掌文殊湧空曰苦瓠連根苦甜瓜徹蒂甜修行三大劫卻爲老僧嫌因去不復見咸通七年旋浙右築室千頃山居之會巢

聖果寺志

三

寇之亂避地湖州仁王院光啟三年錢武肅王請住餘杭龍泉寺屢署令慈光院僧問如何是涅槃相師曰香烟盡處驗如何是佛法大意師曰喚院主來這師僧患顛問如何是自己師默然僧罔措再問師曰青天蒙昧不向月邊飛大順元年錢王奏賜紫衣請師住聖果乾寧四年又奏賜無著徽號光化已未又移居無着院于十月廿七日夜子時告眾曰三界心盡卽是涅槃言訖踰跌而逝時方丈發白光林木同色世壽八十臘六十一月二十二日奉全身塔于靈鷲山之無垢院哀帝天

祐二年宣城帥田頽應杭將許思叛將縱兵大掠發師塔肉身不壞髮爪俱長錢王鏐聞奇之遣裨將邵志重加封瘞至宋慶元中韓侂胄取爲壽地遷院靈石山下止存其塔及楊郡王復取爲壽地遂啟塔乃陶龕也容色如生髮垂至肩指爪繞身留三日不壞茶毘舍利無數寧宗嘉定十三年遷瘞大慈山智覺壽禪師塔左

宋

希最法師

師雪川施氏子四歲出家覃恩得度年十五傳教

聖果寺志

卷

觀于雷峯廣慈同門畏愛號爲義虎治平中敷講于嘉禾隆平已而徙居聖果空室有怪崇所棲師呪土擲之得片紙書云今被法來遣若法力沒當復來此數日擊物揚火變怪百出師呵之曰不聞惱法師者頭破作七分乃爲廣說輪轉因緣眾僧聲呪助其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光大略陳悔過之詞且云蒙師說法之力當生他化天自此絕跡師因淨覺背宗上十諫書法智作解謗淨覺復作雪謗時法智在疾不復答淨覺在靈芝對眾誥曰只因難殺四明師誰向靈芝敢

開口師不甘乃作評謗以辨淨覺見曰四明之說其遂行乎哲宗元祐庚午秋集眾書偈坐化闍維舍利數百賜號妙悟大師

淨梵法師

師嘉禾人姓筮氏母夢光明滿室見神人似佛懷娠生師名佛護十歲投聖果永懺主出家常念阿彌陀佛有問年少念佛何爲答曰我欲參訪夫十八受具戒投湛謙二法師習教得其傳謁神悟親講說如夙習初住無量院講法華十餘會哲宗元祐初主姑蘇大慈講三大部受業徒徧踵吳地嘗率二十七僧修法華懺每期方便正修二十八日作三會精恪上通感普賢受羯摩法至稱淨梵比丘者三洪音如撞巨鐘三昧將圓有來二僧曰春至石梁禮聖跡忽見空中飛花異香非常遇一僧云姑蘇梵法主散花至此語畢輒不見某因得禮座下長洲令王公度親時日其事記刻于石元符中有黃衣使者請至真府時王者迎就坐令吏檢祥霽簿吏云淨梵比丘多劫講演法華王卽起頂禮遣使引還建炎元年十月朔日坐亡闍維時有五色光塔擇橫塘之般若

聖果寺志

卷

元

珠明禪師

師杭人幼投聖果出家謁石屋和尚領參狗子無佛性話每入室石屋云汝不如狗子師纔擬問屋卽搖手云須似狗子去師體究有年一日飯罷至厨下見狗子盆內喫食頓省不如狗子話卽以手招狗笑云得如似爾堪作甚麼遂有偈云擺尾垂頭咳嗽聲餘多餽飯飽喉嚨從今識得家無客一任人來不管門是以所得謁石屋屋云原來汝是箇畜生師云學人與和尚同胞屋卽怒色拈棒師

聖果寺志

三

作狗吠聲屋退身喚行者云好妨獵犬師便禮拜卽歸聖果涵養自適意無他願惟以補路栽松是爲活計有留三偈以記所願人作千年計吾爲一路松半生心在此老大小橋封興廢隨他去難爲琪在心山靈知我意勿使有枯根自隄人緣少相交盡凍冰客來學得避答話恐無能師一日對徒眾云汝等隨侍總不知我心事徒云師有甚麼心事請示師云與汝說得豈是我心事卽微笑示寂

明

子敬禪師

師海昌凌氏子洪武十七年出家海鹽碧雲院禮懷忠師二十受具通內外典爲世所宗永樂元年承慶退席卓錫聖果慨寺廢行宮經三百祀力任其事而恢宏之緒未備至正統九年落成殿閣堂宇庖福像設莊嚴煥然如故正統七年三月十六日南京僧錄司因孝陵久罷講席奏請召師住持天順元年告疾歸寺八月十五日申時坐逝壽九十有三法臘六十三塔擇躍雲石右諡號懶耕

歷來住持

無際禪師 懶耕嗣 此起住持

聖果寺志

三

師開法桐鄉戒壇院正統五年爲師塔事退歸聖果送師靈骨事畢慨寺祖席然興廢多端守住不可乏人顧左右徒云今雖地廢山荒幸有一椽可寄汝輩能荷願力者接續不斷綿遠任持正如深心奉塵刹是名報佛恩因是芥庵禪師不違師囑自此住持歷來不冷稽詳枝譜自無際屬于芥庵至雪峯參雲高林五十三代矣

祖塔

無着文喜禪師塔

順治八年十月十一日塔院房僧智津邊鴻等集
眾至大慈山請師靈骨歸寺建塔月巖之前

蘇 軾詩昔往大慈
禮塔今收

代北初辭沒馬塵江南來見臥雲人問禪不異前三
語施佛空留丈六身老去山林徒夢想兩餘鐘鼓史
清新會須一洗黃茆瘴未用深藏白氍巾

原肇詩

一定空山五百年不須惆悵起頽磚路邊多少麒麟

塚轉眼無人贈紙錢

懶耕禪師塔在躍雲石右塔院房後

聖果寺志

三

正因禪師塔在郭公泉下臥醉石左

附

馬僧摩居士塔

僧摩曩問空隱和尚云不落迷悟時請師分付空
云向不落迷悟時薦取摩云此正是學人放身舍
命處空展手云更須吸盡長江萬道波摩即禮拜
僧摩自謂半世苦心所有碍物自此盡矣後于聖
果往返有年紳衿士庶究心者日驟每云吾幻軀
當歸此地崇禎丁丑卒塔擇忠實下左

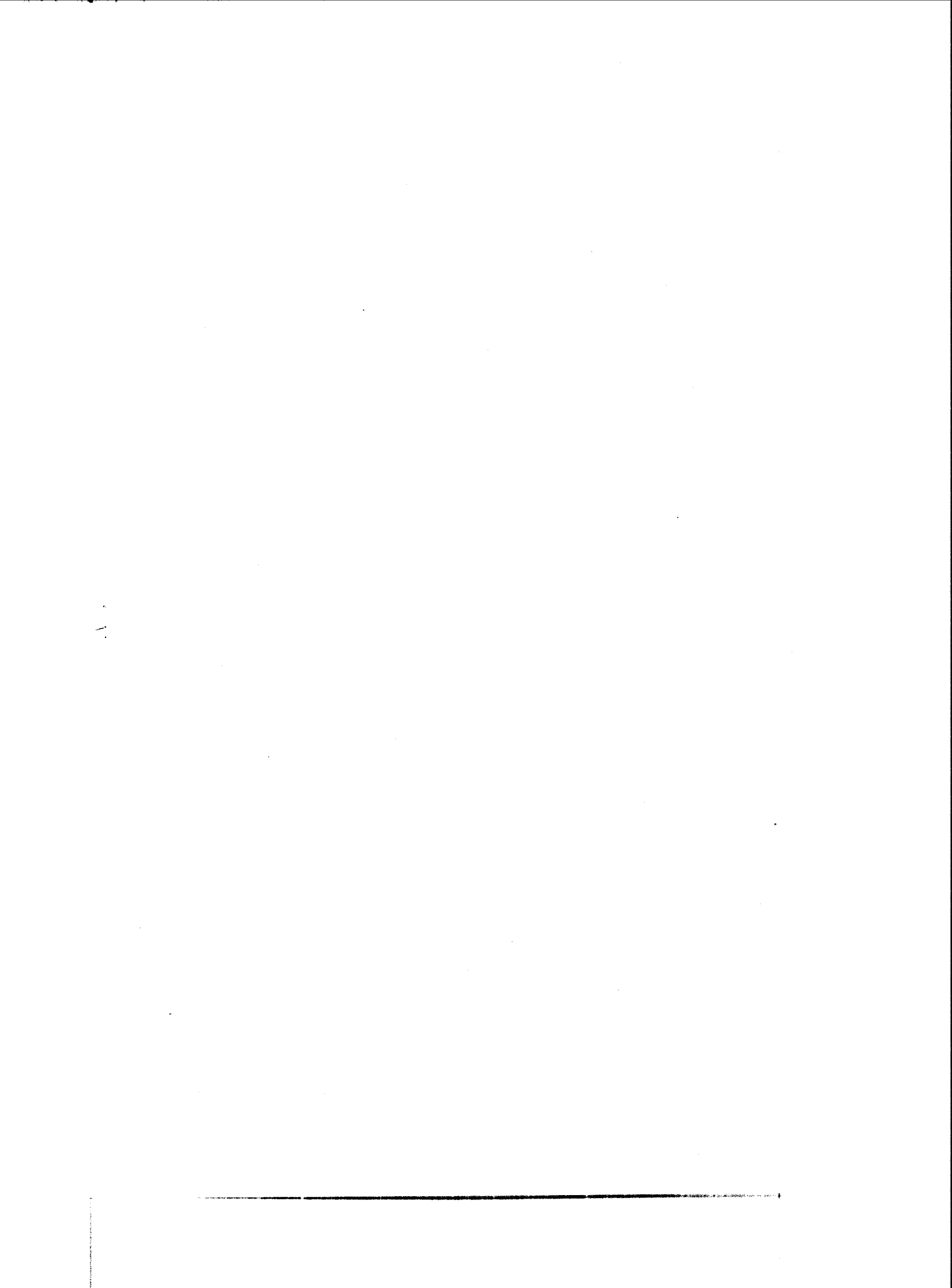
林增志詩禮塔

幾度懷思聖果山異鄉霜雪老容顏艱難此日初瞻
禮哽咽當年莫駐攀極目江干圖畫裏追惟杖履夢
魂閒蕭蕭落葉飛階下恍惚光儀一往還

鳳皇山聖果寺志終

聖果寺志

三

西
溪
林
凡
隱
志

光緒辛巳冬

張維嘉題

武林丁
氏一千
卷櫻刊

西谿梵隱志序

錢唐東望會稽西連天日飛富春於龍翼過具區之上遊湖水滌洞江濤澎湃三澗之麗觀也永嘉以還多營塔寺飛來卷石疑自靈山寶掌千年居然竺國以至猿呼虎伏烏狎龍馴勝蹟相尋名僧多有若乃越古蕩邈秦亭雙徑捷下禹航迅迴嶺岫參差峯巒磅礴流泉孤映西溪出焉此地產蘭芷植松梅花千林竹實頗極幽勝高人逸士往往託蹟其間自燉煌始譯法華晉僧曇翼伏處是山著靈異之蹟其徒杖履相從谿雲若接晨鐘夕磬谷隱居雖吳

西谿志序

地之奧區實梵天之小隱起自荆山迤於望中絲汀渚旁逮青芝總花鳴之名藍迹龍歸之邃宇有心者葺而為志余蒞官偶暇杖策來遊尋濠上之餘歡述流水之往事舉目西眄精舍連縣言念竹不上在遠古者雙鳧雲起漫說僊蹤一縣花翻猶傳盛事余也欣逢大邑七載淹留攜琴鶴以空歸夢湖山而永夕展卷三復漫題篇首庶彼長松遠引白傅承風雲滋乍流辯公把袖時有去來人無今古云爾賜進士出身知錢塘縣事加一級關西慕天顏題

西谿志序

繩既遠人各異習而習亦異情道業殊途言功互立此自章之往牒可以無待稽循乃理足元空味耽世外者亦往往顯晦殊操動止各別故謀於世者與世見其端足於我者自我消其妄蓋二帝之有巢由尼山之遇沮溺此中風軌實有不齊不可強而同也然而火陷爐灰心枯木槁一燈棲寂半室支禪自非閒靜蕭寂之區可以雲互衣瓢溪迴鐘磬則妙香清梵亦何所寄哉記三十年前初走西谿見老竹參天長松蔽日於時梅正披香蒼雪彌望從容步香霧中覺毛骨為清心脾俱冷然時勿遽往還未暇得窺堂奧也甲申乙酉間長處其中始得遊人縱步凡諸勝流誅茅泄烟之處無論繩牀竹几笠鉢燈香卽片瓦寸椽無不自為幽古以為天生此一片地供人棲遯今相去幾何時而向所羨挈雲登壑之蒼虬與離離鸞鳳之尾僅十存其一二所不隨變亂為灰劫者惟諸梵音清構借法王高座得自尊其旛影耳嗚呼白雲蒼狗幻定無常以理揆之亦何足歎而究竟山中之變易終不等朝市之紛披詎能禁巢許諸人不當驕語乎梵隱一誌始衲子心海數年來桶道人成之其中紀勝紀刹記所歷者四五而詩文則二三蓋西

名不著於前朝自南宋以洞霄一途始開此輦道
故古人之筆絕少今誌中所紀亦但就梵以言隱耳
若夫山均水際竹蔭梅棲勝地之居廬韻人之小築
讀王百穀數詩則知無地非隱也獨梵云乎哉然余
每歎名場市路蟻附蠅營既入狂瀾奔流奚怪而近
者灰心學道之人亦且眉騰骨奮豈朱鸞苞誠令以
一瓢一衲寢處其中吾知蕃秀之向朱明斷未肯遂
然霜落水收也則道人此誌一時正爾孤行矣矣已
六月虎林錢朝彥書

西谿志序

三

自序

天地之靈奇洩於山水山水之最靈奇者天地又若
靳祕焉而不輕以畀人間有披其扇而發其藏者大
都息心槁形鶉居鷄食之侶也而持梁刺肥者不與
焉迦文住布金之園亦有庵羅竹林獼猴江各列精
舍東流震旦五臺峨眉雞足補陀稱宇內四大又別
有天台廬阜爲應真駐錫之所蓋人天瞻仰胥廣嚴
道場而安禪習定處林放光惟閒靜蕭寂爲宜夫閒
靜蕭寂塵劫中可易邁哉此其塞關有數去住有機
緣卽司馬頭陀輩不能卜度也杭郡東南佛國諸名

西谿志序

四

藍巨剎猶未實絕塵境乃有圖經所不載輪鞅所未
經者粵惟西谿蓋郭西表裏溪湖湖當山之陽韶麗
明靚天竺靈鷲卓趾焉溪伏山之陰窅然深古聚落
一區而已自龍鳳飛來帶水演迤而法華蜿蜒迴繞
遂爾別有天地宋人留下不復駐輦二三縵流尋雉
兒鳥窠遺蹟結茅其中偕村氓耕桑灌植爲業後稍
稍攢集精廬基布余避兵犇竄迦河采入宛然桃源
也遂卜築焉而同難諸君子亦麋至暇則支短筇或
棹小舸問某山某水某泉某石某所饒梅竹早櫻某
幢剎某團圓某苾芻開士可叅叩彷彿其大都謂遊

自此始也亡何桂苻不逞出沒攻剽而此土遂無寧
 居矣鄉者禪樓猶故亡恙繩坐疏班錫鉢間設未嘗
 鳥獸散嗟乎閒靜蕭寂之區斷以昇安禪習定者而
 適臣客子曾不克比於芸夫豎牧乎豈非瞿曇氏之
 植福深而我輩之因緣淺耶西谿名不著故老或談
 南宋建炎清熙後事百詠有題詩軼不傳明洪中丞
 敘志僅存崖畧祇師心海廣疇草法華伽藍記排纂
 頗賅未及成書化去余偕秋雪智一門人黃燦及其
 子圻流覽博蒐据心海舊帙差次就緒臚分爲四曰
 紀勝曰紀刹曰紀詩曰紀文統名梵隱志志隱也柳

西谿志序

五

子厚論遊有曠有奧西谿得地之奧釋廬萃止余佛
 民也盤旋寒碧室無柔下三宿之戀乎世有耽禪癖
 隱者攷斯志也而褰裳濡足以從之造物者不得終
 祕其奇矣

順治歲在辛卯秋八月虎林吳本泰書於蒹葭深處

西谿梵隱志卷一

虎林吳本泰藥師 輯

黃燦維舍 較

門人黃啟圻右序

雲棲智一道宗 編

桐庵曰錢唐三天都之一江雄羅刹湖豔西子名
 勝甲海內西谿一窪水耳夙古未聞自宋輦經途
 斤爲皋壤溝塍鱗次耕漁櫛比兼饒梅竹茶筍而
 香雪十八里遂成佳話矣然啟北郭扉不越一由
 甸地而可庵可廬可稻可蔬可舟可梁可濯可湘

西谿志卷一

一

豈俟越鯨波躋鳥道聚糧三月而後至哉窅然塵
 墟之表宛在樊圃之間西谿所以爲最勝也紀勝
 第一

西谿輦道

宋建炎三年七月升杭州爲臨安府築行宮於鳳凰
 山仍錢氏之舊也初欲都西谿帝覽圖曰且留下故
 谿有留下之名俗訛樓下谿路皆輦道石平如砥西
 堰橋山可以望海由秦皇名秦亭錢氏之城洳蓋始
 於此明吳郡唐寅西谿圖倣李唐舊本近起秦望遠
 眺龍門而天目諸山在縹緲有無閒故今斷爲水口

即此沿山十八里到鎮皆梅花竹樹中

法華山

西湖北山一支其陽為竺國鷲嶺其陰為法華有晉法華僧靈蹟因以名山按東晉餘杭沙門法志常誦法華經階下有雉馴聽凡七年一日忽悴志曰汝能聽經必生人道明且雉殞即為瘞之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生前山王氏後其家設齋志方踵門兒曰吾師來也志撫之曰我雉兒也視腋下有雉毳三莖七歲令入山出家十六薙染以腋有毳因名翼又傳記曇翼初入廬山依遠公後往關中見羅

西谿志卷一

二

什東還會稽入秦望山誦法華經十二年感普賢大士化女子身披彩服手攜筠籠及白豕一大蒜二至翼前曰妾入山采薇日已暮豺狼縱橫歸無生理敢託一宿翼力御之文復哀鳴不已遂令居草牀上夜半號呼腹痛告翼按摩翼解以持戒不應手觸女號呼愈甚翼乃以布裹錫杖遙為按之甥日女彩服化祥雲豕變白象蒜現雙蓮凌空而上謂翼曰我普賢菩薩來試汝爾郡太守孟顓聞於朝敕建法華寺表其事宋建炎高宗幸西谿改法華寺為龍歸因名龍歸塢後寺廢遺址在

碧峰 桃源嶺 方井

碧峰山名有佛慧寺寺門有碧沙泉北有唐人洗馬灘又西二里為桃源嶺有方井井是桃嶺別派徑六尺深一切玉折地湧不盈不涸宋米芾題額歲久亭圯明里人王槐重修大司寇洪鐘補書方井桃源嶺五字進士鄧鸞記

北高峰塔

塔在馬塢絕頂岩巖七級中藏古佛舍利唐天寶中建有華光廟此塢風散雲鬱尤備奇觀 有犬每隨工匠啣甄石置塔所至含吻流血於荒榛間得一石

西谿志卷一

三

佛缺右耳犬即跑古寺基出耳湊合又一僧夜坐塔下虎欲噬之有大蛇從塔巔噴霧作兩虎吼而去鄧林遊北高峰詩捫蘿百折上嶙峋世界仙凡到此分小朵岳蓮來異域孤撐天柱入層雲江湖待看杯中瀉鐘磬回從地底聞借問須彌在何處老僧留客且論文 姚肇和詩高峰千仞玉嶙峋石磴攀躋翠靄分一路松聲長帶雨半空嵐氣總成雲上方樓閣參差見下界笙歌遠近聞誰是當年蘇內翰登臨處處有遺文

龍歸塢 得仙橋

又西二里爲龍歸塢宋建炎間帝幸西谿見此塢清遠驅馬歸之塢於是名有清化寺亦改名龍歸佛印禪師曾卓錫焉又得仙橋紹興間有老翁朱姓者不火食能前知儵然坐橋而化橋跨小澗以仙翁得名

蒹葭里

在西谿東北本南漳湖宋百詠題曰蒹葭深處俗呼河水亦名澗水一望沙汀水瀨秋時荻花如雪民業耕漁土風樸厚先是鄒文學師績劉孝廉廷獻有園棲止丁亥吳選部本泰自海上遷避卜居爲菟裘焉近秋雪曲水等庵與僧智一寂瑞闍僧道援輩往還

西谿志卷一

四

參叩而嚴徵君敏洪孝廉吉臣扁舟過泛相與爲廬社之遊張觀察懋謙陸國博之越沈令君自成及楚中黃選部周星時亦買棹過訪亡何山寇出沒又播遷靡定矣 園居饒篁竹而乏梅智一移贈古梅數本斷地種之因自號西谿種梅道者詩二首欲結西谿香月鄰衲子餉我羅浮春斲破石苔雲有種迸開蠟蒂雪無塵啁啾翠羽弄清曉澹冶玉如朝上眞遊思甘與寒芳老俗殺桃花源避秦 東閣觀來殊野興西谿移植稱山莊水清石瘦肌骨好霜冷月明魂夢香素葉亭亭孤鶴立疎烟漠漠靜琴張勞師乞與

還相憶日夕清談到草堂

廟塢

塢中有東嶽行宮雲木蔭翳靈風肅然外潭魚如螭如龍黑脊而唇腹皆渥丹

東法華泉

在東嶽廟塢內乃法華之別院也相傳東晉彥翼二師隱此誦經咸紅蓮澗生清泉巖湧隆慶間有僧北山獨棲於此萬厯間吳興僧古道重建

金魚井亭

亭三間旁有金魚井梁材柱礎跨輦道而翼然

西谿志卷一

五

法華亭

又西里許爲法華亭行人所憇又西二里爲石人塢嶺半有石儼如人立塢則嶺之反也吳大帝石柁存焉北播爲九沙逆谿而上水陸蟬聯

觀湖嶺

卽石人嶺登陟至頂遙睇西湖如在目前

金竹嶺

在石人嶺北穆塢南滿峰之竹皆作黃金綠玉之色

湧山閣

在石人嶺下藐山主聽泉處每值綠梅花開春谿水

漲住此問水看花花事舉行遊嵩嶽

村帶 神仙宮山 安前

水北有上下唐村蔣村楊村又有費家帶何家帶洪家帶帶卽村也洪爲宋太師忠宣公之系太師初賜第於錢唐之葛嶺子孫家西谿族指甚繁代有名德又神仙宮山一名道院安前有晉咸和僧慧理夕照庵安前之名特與裴墩董竈並著厥義未詳百詠詩云年來青鳥碧桃花築室安前卽是家玉貌星冠隨絳節雙成不及魏無瑕

唐家山 安樂橋 雙井

西谿志卷一

六

唐家山故安樂山永興寺外跨澗片石傳是神僧濟顛所造安樂橋關侯廟址卽湖田頭故安樂山湖也山前雙井故稱玉膏今堙其一永興當靈竺之後其山特秀山家緣徑開畦引流折池夾植梅竹偏得孤山多福之趣春日焙茶石塢香聞十里

章神術

在馬池南街相傳咸洧閒有章姓者勇敢有力聞賊兵過谿時方春米卽頭戴石曰手持白挺大呼而出兵皆散去谿民亡擾人皆稱得勝章相公今祀爲土穀神

留下鎮

起西堰橋至鎮十八里鎮特爽塏其形如簿方二千晦居人五六百家東西其宇劃水相望

谿源從分金澗竹二嶺沿卧象山過上埠拔諸涓澗至雞籠河西遠鎮後灌古蕩畝田東合馬池穆埠童婆澗安樂橋四水直前穿鎮北望匠母橋而卻復東西折乃會於大谿河一入古蕩一出閑林橋五日柵橋曰廟橋曰迎春曰忠義曰慶祥廟四曰迴龍曰靈慈曰永福曰馬池坊一日尙書倉一故爲西谿務今改建常平曰南冊俱欽賢里

西谿志卷一

七

三橋柳 花市

谿有三橋多植柳濃陰夾道東西兩涯民居臨水花木周廬亦稱花市

沙灘

在西谿之東一派平沙淺草谿民放牧之處今栽梅成林種竹作圃矣

二橋 三園 梅花泉

谿北皆田也浮谿而南則華亭石塢正與橋園相對橋二曰仰家橋柏家橋園三曰仰家園柏家園方家園皆九沙之上腴故吳越國之西教場也其居人權

籬竹戶雞犬不驚靈果嘉蔬市隄所給橋南亦有少田柏園左有泉一泓潭底旋漾雪漚作梅花瓣出漑頃嘔味甘美品泉者擬之惠山第二 選部吳本泰柏家園看梅詩浦澈沿洄沙路迂石田梅老幾千株朦朧梵苑開香界零亂春宮粲雪膚芳沁冷泉山鹿飲夢迷殘月野禽呼誅茅小築何年遂畫出幽居梅里圖

禁酒牌 陶家廂

又西南三里東有宋人禁酒牌高宗過西谿入酒肆喜其供奉御書界牌曰不爲酒稅處牌後爲陶家廂

西谿志卷一

八

理宗朝有陶處士隱此水竹田桑夫耕婦織豈粟里之後邪其風節頗似之

忠義橋

谿市三橋惟此最巨居中虹起石色光瑩宋孫侯所建也兄弟愷篤故名忠義

長流澗

在西谿之東從白沙山金竹塢迢遙曲折流至安樂橋每遭亢旱此流涓涓不涸 楊蟠詩爲愛西谿好長憂谿水窮山泉春更落散入野田中

永興湖

在安樂山下永興寺前一泓澄碧紅蓮綠柳映水臨隄畫船載酒谿人遊樂今半作桑田半成林圃矣左有蘭陵陸氏山莊

石松廟

在西穆內相傳神爲五代石晉子孫三世隱此祠前有古松大可十圍

金橋柳

在谿市北宋建炎間金四將軍從張伯英戰死其妻歸舊廬築橋爲資冥福鄉人稱爲金四姥橋橋下垂柳獨盛

西谿志卷一

九

放山臺

在永興西爲當湖孝廉馮茂遠僑居舊有大士閣三面皆山當窗豁如乃穿木立屋臥扉托足顏曰放山快此日放山到眼也

白蕩灘

在西谿西北有大小灘大灘南小灘北可數里頗饒魚鰕居民皆業漁釣水惟芰荷岸則楓柳蒹葭蘆葉蕩碎波光游人嘗棹船載酒浮泳二灘

朱家陡門

在谿北居民皆朱姓業耕種建陡門於河以防水旱

楊圩

亦在谿北宋功臣楊統制世居錢唐兄弟友愛退歸林下名置一圩之產

上埠谿

在西谿西南水發源處百貨就估之所內有寶壽等寺境最幽邃

金蓮池

上埠山深處顯教寺殿前為金蓮池其花色黃如金葉圓小如錢

相思嶺

西谿志卷一

十

在西谿之西上下唐村此嶺為界春秋兩養保社中分故曰相思嶺嶺東有雙鳴泉西有二嶺如兩龜形故又名龜拖尾嶺

虎頭頭山

在谿之東南西穆塢內眾山詭特殊狀有一峰如猛虎頭頭故名

白栗山 百丈里

鎮西南又二里曰白栗山山前即百丈里宋開慶間董氏三荆宦成遞捐貲以通江道今石橋百丈之址猶存

大青嶺 趙西塢 東穆塢

白栗又二里曰大青嶺其西三里為趙西塢東三里為東穆塢 青嶺有千訓盧太尉墳其葬甚多翁仲碑版已蕪滅 西有趙太師墓朱之同姓王也或以為趙與權亦無確據與權三為臨安府尹惠濟饑民數敢直言國事時相忌之理宗書安貧樂道植節秉忠字以賜卒諡清敏贈太師 東穆有太保洪鐘神道松楸列植五里嘉靖三年九月諭祭賜謚襄惠賜錢唐穆塢之阡王文成守仁銘曰桓桓襄惠疑然人傑自其始仕聲聞已揭於臬於藩圻漕是督亟命於

西谿志卷一

十一

南亟召於北司空寇邦憲是肅帝曰司寇爾總予師寇賊奸宄惟爾子治既搜既遏豕獍狐逸暨其成功堅以老乞聖化維新聿懷舊臣公不可作維時之屯

望江尖

在趙塢底登臨絕頂見錢唐江歸帆落潮宛如咫尺

大嶺

大青嶺切逼大嶺此會城與谿鎮之總脈踰穆塢即三天竺矣

黃梅山

自黃梅至於鎮一舍實會鎮之祖山也黃梅山近祖龍門羣山遠祖天目二山則始祖所自出也東天目在餘杭界西天目在於潛界

荆山 焦山

別有餘杭七十二賢峰生出荆山而盡於明陳中丞洪濛慕西值鎮之背本縣龍門生出焦山而盡於宋趙太師西塢南值鎮之財皆形家所謂從龍也若谿源則自交富陽界分金澹竹二嶺而來

閑林埠 朱橋

定南圖交富陽界欽賢圖之西北交餘杭塘閑林埠

西谿志卷一

十三

黃山渡口南出十里即朱橋江土人相傳朱橋是貴人朱清擔柴路郡城以東即海

周陸隱居

隱者周士民乃茂叔先生裔有山園在耕南塢堂名草窗隱居四明象山陸氏子乃子靜先生裔家於臥象山下軒曰寓目又築望雲臺今惟陸家橋存焉

董嗣杲詩漁樵耕牧自成村就屋編籬古意存出塢野雲多曲折過橋谿水半清渾一蓬白壁書香社幾見朱闌障墓門地利最饒人事簡山家還有別乾坤

鳳嘴山

在荆山之麓直飲於谿如鳳嘴然故名即陳中丞墓址

雞籠河

在谿南其河狀如雞籠乃一小埠環山之貨皆萃於此

夏侯墳

在谿南安樂山前為宋大臣夏侯墳有安樂窩自然廳

象臥山

在西谿之西上埠谿口有一山儼如象臥故名

西谿志卷一

十三

冷水孔

在谿南大嶺坡下泉清瑩逼人即使熱客臨流亦當涼生胸臍

瑪瑙池

在谿南出百丈源清如碧說池底皆細石圓明如瑪瑙狀

牛滑嶺

在谿南望如濃黛周山土著多豐厚故蔭養松竹稠密不能通步

龍門

在西谿西南山上有寺曰龍門寺前佳勝曰石關曰魚石曰千丈巖曰願坪曰老龍潭曰龜王殿曰鸚鵡石曰盤谷

鰕隸兜

在西谿之西北古塘畝口其兜水利溉田居民無失業

橫山草堂

在淨妙寺東六松林畔為江氏別業有醉山閣擁書樓竹浪居藏山舫有亭有橋有泉有石 釋濟斐原名江浩過橫山適芙蓉盛開詩曰擁書樓外起涼颺

西谿志卷一

五

松聲謾謾韻如絲松下芙蓉開幾枝輕紅縞碧相參差主人病起客過之蒲團就華坐移時花不言兮人不辭歸來草閣有餘思我非尋春之杜牧亦非悲秋之宋玉豈為兩行紅粉蕩雙眸東牆處子亂心曲山雲澹澹山谿冷華向此閒立清影憐花憶花還自省我于花神有深領辟如洛水之麗人體閒儀靜出風塵忽然相遇巖之畔豈似人閒號與秦君不見夜月空山一海棠蘇子當年也斷腸

新安義塔

新安士女歸心秋雪同為淨侶不願類俗蒸嘗在石

上人念諸同志鳩工伐石磊建方墳在七淨華臺之左

土利

留谿界方十里外則西至餘杭南帶江而薄富陽內則北距仁和東錯於湖陰者起天竺屬之桃源嶺實本縣之欽賢調露定北定南上下扇等圖也其山自龍門黃梅而來為穆塢盡於秦亭其水自分金澹竹二嶺而為鎮河左轉古蕩右出開林其土百頃田亦稱是而山澤之數不與焉 馮太史夢禎云西谿茶利之厚十倍龍井至石塢之佳不啻勝之蓋其生於

西谿志卷一

五

幽巖仄徑逼近蘭松梅竹之香真虎邱之伯仲也法華多筍錢唐之門日進竹竿萬个周禮山林宜阜此谿櫟實尤多梅花滿村野鄭州守圭云春日谿行餐十八里香雪如青帝張蓋擁萬玉如楊梅亦有二種如韎鞞者固佳而別有水晶之稱色味雙絕散髮風林三百顆真不減金闕拜恩時也

水防

按西谿為餘杭瀦水之區南湖下流彼豪民私利掘土以蕃桑麻往往以鄰為壑此地無陵陸以闌之無澄闌以闌之歲旱則緣壩龜坼而桔槔靡施甚雨則

上流之滾壩善決而田廬殫溢盡漂力本之人罷焉
故夫堅築壩深濬湖經制曲防以阜民之衣食者深
有望於當事云

西谿志卷一

夫

西谿梵隱志卷一

西谿梵隱志卷二

虎林吳本泰藥師

輯

門人黃燦維舍

較

黃啟圻右序

雲棲智一道宗

編

桐庵曰南朝四百八十蓋指名山福地可稱大叢
林者西谿區區浮芥安所得琳宮紺殿而稱之閒
有一二崇巖表剎亦復荒落不振惟誦室禪龕周
流錯雜多在梅花竹樹閒特為幽勝大都繩坐棲
心者於焉憇止而赤髭白足之徒腰包荷錫而來
者亦不乏非必須彌寶所兜率淨宮作鉅麗觀也
至如叢祠社廟神靈胥雖不在梵剎之列得因
地附見焉紀剎第二

古法華寺即雲棲別室

按廬山高賢傳及古記載晉曇翼法師始建法華寺
宋建炎中高宗幸西谿改龍歸并名其塢歲久堙廢
明隆萬閒雲棲宏大師以匡廬蓮社宗風大振東南
雲閒鄭昭服舍園宅為常住址在龍歸逕北約八尋
有奇師屬其徒大楫開接眾叢林後鄭子索錢諸檀
復捐貲共構之魏塘錢閣學士升虞山錢宗伯謙益

吳興閔尚書夢得荆谿曹大參應秋為募疏皖城吳太史應賓為寺記雲閒錢侍郎士貴武水曹太史勳袁進士儼郡城洪中丞瞻祖葛太常寅亮錢憲副養庶等為檀護大楫拈据三十年遂成禪林初號雲棲別室俗名鄭庵崇禎癸酉秋郡守龐公承寵捐餞給額稱復古法華寺 寺前為序中為殿後為堂兩翼有廂左為庖為寢為庫齋右為藏為懺堂為賓寮緇素結放生社每閒月舉行遠邇雲集 大楫字濟舟嘉禾沈氏子年弱冠了凡袁公獎導出家古貌古心勞謙慈忍宏師器愛之遂付法住持楫晚因羸疾屬

西谿志卷二

二

諸山同衣耆德輪次典院自順治戊子始後相繼為常

喜鵲寺

在秦亭山下唐烏窠禪師道場也師名圓修字道林富陽潘氏子母夢日光入口有娠誕時異香滿室遂名香光幼出家詣長安西明學華嚴代宗詔國一禪師至闕師謁之得法南歸孤山永福寺有辟支佛塔時道俗共為法會師振錫而入有靈隱寺韜光法師問曰此之法會何以作聲師曰無聲誰知是會後抵西湖秦亭山有大松樹盤屈如蓋乃止其上復有鵲

馴擾巢於側時人因以烏窠名之元和中刺史白居易入山訪之問曰師之住處何其危險耶師曰太守危險尤甚曰子忝郡守何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎公悅以偈問曰特入空門問苦空敢將禪事問禪翁為當夢是浮生事為復浮生是夢中師荅曰來時無跡去無踪去與來時是一同何須更問浮生事祇此浮生是夢中師衣衲穿敝寒暑不更經歷年歲未嘗下山長慶四年入寂塔於喜鵲寺五代末盜發其塔止存志銘而已山巔曰秦亭聖殿

淨業堂

西谿志卷二

三

在秦亭山為淨性下院僧圓禮築室數楹饒竹函峰阮公題云君多直節出塵俗日與高僧相往回雲集鳳毛清大夏春蟠龍徑發輕雷遂築萬竹淨業孫克弘書額曰香光莊嚴

碧漪蓮社

在秦亭山下孫克弘書黃汝亨題曰梅檀窟

普慈院

在秦亭山嘉靖初建僧廣莫棲寂於此莫號仁庵多著述晚年參雲棲皈心淨土嘗有頌云肘後神符殺百妖室中無復用吹毛太平天子頒新令不許門前

更釘桃刺十指血書華嚴一部法華二十部覓地豎
芝深卧其中董太史其昌爲題石曰安法師墓

上關寺廡院

按臨安府志云西堰橋有上關寺廡院

能仁寺

亦見臨安府志

淨性寺

在古蕩之南今請紫仙禪師主之寺北曰普慈庵曰
屠虛廟曰道然居曰慧光庵

九蓮居

西谿志卷二

四

在秦亭山下古蕩街郡城包憲副側室李爲歸丁女
捨天啟丙寅尼僧心量洎徒慧融價買焚修真寂老
人題額九蓮後參石雨禪師贈語參得寶壽禪心如
無量相突出九蓮居超過虛空藏

佛澄庵

在崇眞院外樓居三楹頗高敞萬厓中西湖律宗僧
普清建

眞覺寺

在方井西南桃源嶺下山迴地僻似桃源深處嘉靖
三十八年僧眞龍重建俗稱伴雲庵亦稱桃源居

天竺庵

在方井東南庵三楹戶西向萬厓間僧覺空善司馬
頭陀之術重建法嗣法如理安

雲蘊庵

在路北舊屋一楹爲上天竺雲東房香積水田之莊

佛慧寺

在碧峰山麓晉天福七年普覺明一禪師開山明永
樂開本源文達禪師重建正德開燬都督萬表爲外
護祇園法師圓果闡揚宗教皈依雲集請龍藏永鎮
梵剎建閣修葺煥然一新月谿圓朗相繼薰修下院

西谿志卷二

五

名圓通庵在六寶村別院名白業堂王司寇世貞有
記 陸樹聲迎月谿法師講四十八願偈盡十方世
界是彌陀願盡眾生心是法界海眾生念念入佛佛
念念不屬眾生是彌陀願入法界海竟

報先寺

在佛慧寺路北按臨安府志云報先明覺院在西谿
建隆二年吳越王建洪志則引諺云千年靈隱八百
報先蓋唐寺也歲久傾隤萬厓間外護萬公等重募
建佛殿并像飾分四子院寺西北有唐人洗馬灘萬
厓間寺有恒如禪師習天台教四十年不出山誦法

華經六千餘部

茶亭

在報先寺南大路傍以施茗飲

智勝寺

在秦亭山麓寺左有白兔泉發石方坎一泓清冽內

泛白星汲者朝暮不絕

業白庵

蔣王廟

智勝寺右祀福德明王之神額曰秦亭古社

玉池庵

西谿志卷二

六

在塔塢內後依石壁茨竹結成崇禎己卯冬霍洪遠所葺

先春庵

在輦道之南張老相公廟

新庵

崇禎開居士錢奉山僧義修慧白建今請喝山居之

古法華庵

在廟塢深處嘉隆開僧北山重建萬麻中僧古道再葺後有山東僧如鏡居之專誦法華垂老髮白而玄人異之庵有法華泉泉甘澂可掬今自牧居之

靈瑞庵

在嶽廟路外俗稱王庵天啟中僧真靜建

我庵

在馬家塢宋臨安志曰崇真院天福六年吳越王建舊名永福治平二年改今額崇禎開昭慶寺僧真詮重葺竹扉因阜石逕緣谿亦勝構也

禮庵

在素庵之內萬麻天崇開天童僧無怠罷參駐錫屢曠名泉結構精嚴歷年所矣

東嶽行宮

西谿志卷二

七

在法華山下塢口東向前門三楹從左右廊入正殿內龕奉東嶽天齊大生神聖祠宇壯麗屏蠻著靈百詠註云前著衣亭後梳妝樓兩廡七十二司威儀甚盛碑云自宋以來五百餘禳湧甘泉以療疫感異夢以募修每年三月二十八日相傳神誕香花幡蓋建設齋儀遠近士女康至艤棹浮觴因以為春遊焉

月潭居

無心師建今月潭住

定慧庵

雙融潔空建

一方土穀神

在谿北祀護明大王之神住僧遠塵

二方廟

在路北今廢

安山室

在小方井路南西向日照禪師藏修之處

清化寺

紹興中帝幸洞霄因改清化寺為龍歸院今龍歸指華閒有地正平如掌方廣數晦相傳為法華寺址入支塢有平地旁多巨石俗呼殿子基並晉朱遺墟

西谿志卷二

八

指華庵

在龍歸塢崇禎二年郡城祖山寺僧智授建園址可六十餘畝多竹樹可以避喧課靜

借竹居

在龍歸塢斤竹湖瓦屋一間山前沈氏造居無定僧旁有泉旱不涸東南曰願香庵

萃庵

劉檀越省吾居士捨庵之東曰靈鷲庵曰優曇居

龍歸院

在路南逕三百武舊志宋紹興閒帝幸洞霄宮天閑

靈物自輦道中竊轡入塢因改古寺為龍歸故佛印

禪誦之堂也明萬厯中廣陵僧眞一字無用自補陀

來購丘氏園基可二十晦結庵前為庭奉迦葉維衛

像後為堂奉釋迦旃檀像莊嚴妙好左右為寮門外

為草亭一俱朴而韻厨有古井味甘冽名菩薩泉初

名西方庵黃學憲汝亨書額尋改稱古龍歸院園多

梅竹俱一公手植刻方冊經板合六十種所著有楞

嚴頂說醒殺論菩提首彌陀心經澡雪草庭歌梅笋

譜南遊紀等集法嗣為如後如玄如果輩並解行有

聞無用師每俟梅花謝後獨往觀之隣人疑問師笑

西谿志卷二

九

曰吾惟愛其勁骨 宋釋了元字覺老浮梁人出世

嗣開先暹道者始住江州承天至雲居凡十坐道場

緝神賢者多與之游神廟賜磨衲號佛印云

法華律院

在路北數百武嘉靖中東暉曉禪師建里人金良臣施地俗呼金家庵地勢特高入徑松櫟藜篁叅天蔚

秀中堂後寢可棲二百指庵背為曉禪師塔馮太史

夢禎撰記庵有等韻刻板今存楊梅塢順治改元里

人廷請介彬質公傳持教觀

室羅院

在圓通庵稍西北俗稱楊家庵崇禎中僧海智字慧明從天台來重築佛堂三楹東西廂約基圍十畝有奇前後多竹厨有古井順治己丑寶壽法嗣紫仙藏修有年

天香庵

在竹園邨俗稱李家庵義興蔣大叅題額約圍十畝有奇修竹古梅旁臨碧澗

大蘇林

在道林居北故吳越王將臺址也初名彌陀庵嘉靖間僧如性居之萬厯中海雲購復其母與弟捐產助

西谿志卷二

十

之落成毘盧南嚮直南為五悔堂有古井一泓甘冽名鍾乳泉北地一區為母塋四圍松竹蔭翳迥絕人境長洲叅藩劉錫玄更庵名曰大蘇林海寧選部吳本泰有碑記如性字本源里人李陽割地創庵延師卓錫其中嚴淨毘尼誠念佛以豆為記滿四十八石人稱豆兒佛臨終天樂迎空彌陀接引遂以彌陀名其庵海雲字法雨郡人劉氏子立禪三載刺血書經其徒舍虛早卒弟智琳弟之子成鼎字九牧嗣法焉鼎叅雲棲古德法師傳授密印

趙山寺

在西谿東法華山西門前有龜兒井其泉清瑩可療疾寺之東北曰崇禎庵

蓮花庵

在四方廟北萬厯中陳氏建順治庚寅尼僧體元價買重修

淨土庵

臨溪北向崇禎中僧妙之購法嗣悟玄慧先重修

永慶庵

在直塢萬厯間觀音橋南小寺僧建今順治改元雲棲別室僧成懺融然後復居之

西谿志卷二

十一

道林居

在路北初名林家庵萬厯中林廣炎妻鄭廣信販禮雲棲為近信眾傾囊以助鄭庵結茅於此諸鄉達題曰道林後造窰堵波凡女眾化者同窰多焉

三方土穀廟

在木橋亭法華寺背相傳舊址在何家河口因鼎新忽失正梁跡之乃自植今處眾感神異卜遷焉形家謂平地隆起尋丈真吉壤也中堂三楹前為庭旁為兩廡祠北為觀臺祠神曰林府君德勝明王按百詠註建炎兄弟五人朝典旌功廟食五處云歲以四月

二十九日爲神誕獻饗有常儀惟上元夕遺風特盛
羅祭燕演傳奇華燈鼓吹簇擁鼎沸觀者蟻集焉祠
附佛廬有寢樓以居繙眾

四方土穀廟

在大蘇林北前庭繚廊達廟祀神曰明王勝王僧廬
翼神之右二神當是兄弟行故並祀之俗傳明王神
力不逮勝王兼攝之

孝慈庵

在道林居之東南中丞洪瞻祖題額雲棲僧等會做
陳睦州奉母供養遵蓮大師六時淨業勸其母亦倡
善來皈心西秦子母成出世之孝慈諸方咸歎仰云

蓮珠庵

在谿北本包氏俗產今築庵海昌選部吳本泰題額
跋云昔少康法師念佛一聲口出一佛念念不斷纍
若貫珠茲守貞庵主專修淨業因顏其庵

蔣相公廟

在千斤池北廟三楹祀神曰宋三殿蔣相公按郡志
神名崇仁杭郡人居興德坊善賑施每秋成儲穀卽
湧貴如原直售之且聽糴者自量或捐與饑者終時
屬二弟力行好事里人德而祀之咸溥初賜額廣福

六年安撫潛說友請于朝封神及二弟皆列侯曰孚
順曰孚惠曰孚佑廟在鹽橋屢燬屢復有石塘胡長
孺傳天台徐一夔碑記茲廟蓋蔣氏苗裔私祀于邨
者廟前池深廣而長亘里許漁者可得魚千斤故名
相傳春深風雨有赤鯉巨如舡艇舟來朝廟神人或
見之廟之傍曰拈花室曰水竹居

新庵

檀越陳敬元捨請尼僧陳庵主居之

水月莊

在蔣廟西北鍾家橋南堂供佛像庭祀英濟侯宋時
郡城水月寺田廬也秋雪戒子九齡薪傳重修

鹿苑

在水月莊之東北心源道者繇玄入禪結茅隱此選
部吳本泰顏曰鹿苑擬佛始教說四諦十二緣處也

集福庵

在蔣廟北俗稱觀音堂舊三楹萬厯中僧明齋增構
佛殿像飾

水香居

揚檀越捨地尼僧成元佛生成貞潔生構造

草庵

西谿志卷二

三

西谿志卷二

三

新寧程居士雪池構同住僧固心

聖廟

在蔣廟東北祀北極玄天佑聖之神萬厯中僧白雲

重新

曲水庵

在正等院左崇禎元年雲棲古德賢法師所創基從水築非楫莫尋陟峯為門步檐即與嚴居士調御題額曲水庵又題古先生之廬中堂奉西方三聖東西廡為賓寮禪室左為樓奉普門像下為講堂又東為懷閣以其面西懷所歸也四圍並闢水映竹長河潌

西谿志卷二

古

遠匪為放生池 師諱大賢字古德晚號一行道人茗溪陸氏子幼失怙恃晤雲棲知希貫公聞楞嚴宗旨遂投蓮大師出家師故業儒大師試以司爨已而司樵饒為之日聽講演經疏析微辯奧眾目為義虎焉亡何靜慮于桐水薰修于富春解行馳騁緇白羶慕名山如鵝湖心律師博山巖禪師外護如錢太史謙益錢京兆士貴唐總憲世濟咸請開席分身說法風望稱雄崇禎己卯秋坐脫于講筵門人塔于花塢所著有維摩折衷疏金剛如說發菩提心論解五戒畧解數種行世 皖城吳應賓贈古德法師詩莫道

宮商調不同從來有句本無功金爐香散千花煖玉塵風生萬籟雄親見德山如雪老獨超遠社似生公如何一瓣紅蓮舌幻作青山滿目中

蘆庵

在秋雪庵東按咸淳志宋紹興中侍衛馬軍司所立也萬厯初年正等寺僧如覺因龍歸塢遷此庵董宗伯其昌題曰交蘆蓋取經根塵識三都無實性同於交蘆之義亦以庵構蘆中直名蘆庵崇禎改元其嗣性圓寂瑞克續其業拓庵成院魏塘大學士錢公士升為題額曰復古正等院前為懺堂三楹大學士張

西谿志卷二

五

公瑞圖題曰圓應中設釋尊像及大悲千手眼睟容後為觀堂三楹兩廂蜂房燕窠粗具堂前雜植名花數種千葉杜鵑一種尤奇 如覺字照空錢塘徐氏子禮正等奎公雅染初事叅訪如清涼峩眉洛伽雞足三湘百粵廬霍台衡徧叩名宿有省而歸結茅于法華遺址閱十有六年誦法華經五千餘部又歷五稔專修懺法萬厯丙辰夏六月泊然坐逝

慈覺庵

在秋雪東里許萬厯中僧性禪構精舍三楹號省庵崇禎己卯僧智靖養母其中雲棲古德法師為改庵

名曰慈覺雲間錢京兆士貴書額蓋其孝行可方故以慈覺名之庵向山臨水梅竹森密左為燕寢戴銓部澳顏曰水香石供後為軒曰可居今為尼僧禪室矣秋雪戒子等愚淨明等元長明隱修

秋雪庵

在蒹葭深處按咸淳志故資壽巖禪師院宋潼軍節度使所立也遺址屬沈氏小構三楹崇禎甲戌靈壽寺僧智一智洪自峯頂博山歸罷參思息沈應潮應科請駐錫焉庵水周四隅蒹葭彌望花時如雪陳徵君繼儒取唐人秋雪濛釣船之句題曰秋雪戊寅庀

西谿志卷二

六

材增搆拓庵為院復古額曰資壽人仍以秋雪名之中為懺堂吳選部本泰顏曰圓修上為樓榜曰彈指樓開董宗伯其昌書後為軒劄山掌石印和尚題曰一色取王子安秋水句也左右為觀堂庖湏具備前庭雜蒔花木際水開扉一泓清湛儵魚游泳為隨社放生所谿後別構為七淨華臺諸名公有秋雪八詠唱和詩吳本泰撰碑記北日月齋法性寺僧月齋建古法華亭
在花塢口葦道上石柱瓦甍三間唐肆也南北設板橋以憩行旅橫山六松長江元祚書額

開化庵

在亭傍庵三楹奉普門大士及英濟侯馮司成夢禎題額

一擊庵

塢西三楹西方庵僧不負建

報劬庵

在桃源嶺北環谿陸封公墓側其嗣之選之遇之遠構築奉祀先靈延僧隱岩焚修其中梅竹交加溪橋環遠雲間董宗伯陳徵君兩先生遊西谿賞其幽勝且念三子孝思手為題額俱贈以傳贊

西谿志卷二

七

天泉庵

谿路傍文學俞時篤題額僧淨空重建

上乘庵

土橋新伊法師徒本金退院尼僧日輪建捨

曉庵

路東一間兩披

定慧庵

居高磬石如籬僧瑞光掩關十載後達源師重修

塔院

塢東而西中為古大師塔左為合山普同右為本庵

普同博山巖禪師撰記雲間錢京兆士貴撰塔銘錢塘文學陳昌遇撰擴志順治辛卯門人馮智炯等重建塔院

法楞庵

正花塢之澗西東向天啟甲子春僧玉庵真金白姑蘇來訪友西谿愛其山水窈窕而駐錫焉師幼絕筆血抱出塵之志二十九禮杭之虎跑寺三空師剃度後皈雲棲受沙彌戒徧叅知識朝四大名山遊歷九省旋叩三吳巨刹皆頂笠荷瓢不憚寒暑跋涉也至四十八後還虎跑圓菩薩大戒垂老不忘師訓恪守

西谿志卷二

六

古規影不出山者三十許年室無童行瓶錫外無長物居恒津濟冥滯月以三六九施之幾千餘壇禮千佛名經滿千部誦法華楞嚴各三千部矢願多生為清淨比丘恒持大乘妙典得度弟子九千人七十如童道俗皆尊稱耆宿云

聽松庵

塢之路東鄭思泉居士構延寶壽法嗣自先藏修

六齋

谿東之高礎雲棲別室僧心光建 釋大善贈詩松頂結庵雲鶴伴四窗迎日接天開泉聲入磬簷前落

山色和嵐几上來背嶺屋頭千个竹面峯階下幾株梅渾忘塵世兵戈亂靜夜驚聞礮似雷 海昌吏部吳本泰過訪有紀余自乙酉歸隱西溪時過秋雪因訪心光師于花塢之六齋師為古德老人傳衣余偶閱案頭一幀乃蔡子穀居士贈言有云古老以曲水為佛龍煒師以花塢為曲水燈燈相繼絕後光前法華三昧得力久矣余歎羨久之遂相與餐味禪悅入室盤桓已而徂徕四顧雲峯攢翠松竹交加真不減思大師證三昧處也爰述斯遊以當南詢知識之一翦雲庵

西谿志卷二

九

順治間僧歸休建

在澗

曲水僧覺林建後請淵默掛錫

雲水居

龍歸院僧澹然居之

休庵

谿路西三椽鐵幢掛錫

翠峯居

順治壬辰僧響若主之

谿飲庵

虎跑僧彬頤隱修

雲巢

谿東之高頂為八角茅瓢虎跑僧思修復構懺室二楹單修懺法寒暑無間

美音庵

在鸚鵡峯吳選部本泰題厨中有簞衣泉

肯庵

在花塢深奧處郡城法雲庵僧惟心主之

卧雲庵

在塢最深處僧維新住錫

西谿志卷二

二十

翠巖居

在花塢高深處四顧坪側亦名普光庵崇禎丙子僧普光建丁亥間檀越李小峯延雲棲法嗣性融主之左右增建二小閣層巒在望盡眺覽之勝於越謝弘儀題額飲翠錢塘文學俞時篤復題引香

飲峯居

在塢之碧峯盡處最上一層虎跑寺僧眞聖字寶賢師三空受具嘗鍛七七期謂如半晌日課法華滿千部不輟後往叅瓶旬眞寂大師有水乳之契已復主粥飯有年順治間構三楹於花塢每月誦華嚴百六

十卷或問曰峯可飲乎師言子不識毛吞巨海芥納須彌則庵名飲峯笑足怪哉師望八童顏眾所知識

天隱庵

順治間雲棲僧成賢焚修

梵天庵

在塢口夕照西崇禎中吳興施氏為唐昌僧智滿捨建堂三楹開池藝竹復古額曰梵天江干有梵天寺退院

毘尼庵

在塢口大路北半里許天啟中僧無能初庵三楹中

西谿志卷二

三十一

設香像律堂圓如也

栢家庵

在路北一里許毘尼庵北萬麻中法昌寺僧翺樓三間俄去之大蘇林僧海雲增前殿又去之授其徒淨明居焉日就荒圯

五方土穀廟

在塢中路左祀五大明王觀場有臺居僧有重室古松一本大可數十圍

後洪廟

在谿上栢家橋西里許旁小閣可以憑眺稍前畝內

即梅花泉

石大郎土穀廟

在穆午岡祀石大郎神乃五代石晉子孫隱居此三世不仕有懿行土人祠之祠前古松一本大十圍老木叢青 又安樂山前廟亦稱石大郎相距密邇所轄居民異社故分二祠

馬池土穀廟

在馬池頭水出百丈源色深碧龍池底皆鵝子石澄鮮可愛有古松約三圍抱天啟中颶風吹折并毀神祠社眾重新

西谿志卷二

三

上土穀廟

在谿市杪俗稱上廟祀永福永安二神前為堂奉觀音大士古松一本大數合抱盤旋飛翥為諸祠冠

市北茶亭

在西谿百丈里傍澗構亭以施茗飲

祝公廟

在安樂山祝公鄉之直者歿後顯神居民祠為土穀與石郎隣

靈慈正廟

昔有夫婦貴糶賤糶慈濟一方臨終穿膝坐化乾道

中季姓者建祠于市杪為土穀神有行祠在白蕩灘故曰正廟

福清庵

在輦路北近安樂山與永興相望唐中和間性空和尚開山種竹萬竿卓庵叢中清幽夙絕宋隱士邁子山過院有花覆石橋間戲馬葉齊山寺亂啼鶯之句萬厓間雲間僧真學桂峯者復建中為雜花堂奉正彌陀手塑西方三聖像圍址可二十餘畝皆老梅叢竹曲徑環籬籬外鑿池扉從左入翳如也又谿如也宰官陸光祖馮夢禎嚴澂袁黃俱為檀護而桂峯之後無良嗣庵遂廢

西谿志卷二

三

福清靜室

在潘家塢吳大帝石杵峯下萬厓間吳淞僧桂峯初居名復古福清院幽禱僻寂虎狼交踪天啟中大香寓此藤花窠屑併日而食有山居詩多屬和者 大香號啗吳江人豪華任使為江南詞客忽自雍落歷叅有省喜枯習禪定自壬戌癸亥甲子深居峯下人知之輒徙去

困杪庵

在石人塢郡城藍田叔居士捨永作祇園

蓮居塔院

在函秒庵之西新伊大師之塔

石佛庵

在塢中西隴下堂供石佛俗以稱庵

古夕照庵

在石人嶺下晉咸和間靈隱慧理法師所勸周顯德間兵廢宋祥符間尼僧道成復興又廢明萬厯中僧良峯購楊氏址拓為庵復古額曰夕照俗呼楊庵庭前有古松二本良峯住此五十餘年最為山長

永興寺

西谿志卷二

舌

在西谿市杪安樂山下唐貞觀間悟明尊者開山石晉僧宣大章釋法華經于此諸山往來講筵不輟宋鐵牛印禪師重葺復燬濟顛巖石為橋嘗至秋百谷之所嚙而聖跡歸然又放生池有無尾螺亦濟顛遺事邨民食螺已斷尾濟乞放池中遂活至今螺生無尾有古井名聖泉明斷臂諸道者增建草庵旋廢萬厯初馮太史夢禎延僧眞麟飭新之手植綠萼梅二本題其堂二雪上有樓可以憑眺花時綠雪交柯滿庭芬馥堪為韻士清賞七何車馬絡繹觴俎喧闐煩恩淨地主僧患苦之 選部吳本泰看梅詩石縫鳴

泉瀉竹溪問梅支策過招提雪留東郭先生跡花稱

孤山處士妻綠玉四垂侵幌冷紫茸雙本映簷齊可

憐太史風流盡惆悵遺芳落日淒 濟顛名道濟字

湖隱台州李氏子十八赴試過靈隱適曙堂遠公開

席遂求度為弟子舉止落拓不擇飲噉眾訐其違律

遠示云法門廣大豈不能容一顛僧蓋以顛寓眞義

似知其為散聖者人遂以濟顛名之 釋印字鐵牛

住靈隱上堂舉南泉示眾云王老師自小養一頭水

牯牛擬向溪東放不免食他國王水草擬向溪西放

不免食他國王水草如今不免隨分些些總不見得

西谿志卷二

舌

頌曰不如隨分納些些喚作平常事已差綠草溪邊頭角露一簑烟雨屬誰家清熙中退院居永興之安樂方丈 明斷臂道者矢願重復永興祇構草庵緣慳中輟 眞麟字瑞庭金華人諳內典善臨羲之帖萬厯初寓郡城崇福庵太史馮夢禎都督萬表暨文學萬廉甫招復永興卒成勝業

安樂松軒

卽永興方丈又名面壁軒印鐵牛居此四垣竹樹鬱然深秀屋下有井泉寺中衰此猶亡恙萬厯中掌石印和尚自清平山來深居禪觀閱六歲印師嘗云我

生平得力工夫藉西溪六年成辦或禪觀三兩日不起瓶罍交罄佛燈亦滅昏時惟井上鬼燐數點時經行至此咄哉鬼何不爲我掃地焚香搬薪汲水乃瘞弄此火耶燐遂不見明夕復然

古福勝院

在安樂山右岡之麓石晉天福間吳越王建宋僧因本澄重興讀書好友遠寺栽梅適子山嘗題其院有野澗飄來蘭氣合家山夢去雪標清之句故有福勝梅花之目元末兵燬明萬厯中雲棲僧大善構址結茅三楹顏曰谿巢楊副憲師孔書額崇禎間石郡守

西谿志卷二

三

萬程改復古福勝院南軒董宗伯其昌書曰定水右閣李孝廉流芳書曰香光左懺堂三楹及率堵波堂之前空庭尋丈美箭負篁森密無罅僅通一曲逕如委巷焉白沙澗從穆塢右來遠院如帶左注入溪臨澗設籬門門懸畧句叢篠蔽虧初過者不知是中有院也澗外環以映眈眈外環以九沙大善亦栽梅藝竹閉戶讀書影不出山者三十餘年 大善字心宗號虛問子錢塘魏氏子少爲儒生壯歲出家修淨業兼通玄理著西谿百詠

楊家庵

在白栗山下徐家橋萬厯間荆東南其戶竹樹翳然

悟空下院

卽張庵中堂奉經像後閣居梵侶前有大竹圃

護荆庵

在荆山嶺上庵三楹旁有涼亭憩行役而設茗漿焉

荆山橋有廟亦可駐泊

小福清庵

在谿東澗橋裏僻小亦堪靜處

潮音庵

在靈慈廟左奉普門大士庵前有大木樺秋香滿市

西谿志卷二

三

孫家庵

在穆塢之表本孫侯香火院侯之弟結茅寺後靜適

菩提下院

在谿南郡城菩提寺沙門工文好讀書卜庵此中與谿之隱者留連詩賦

永樂庵

西谿之西南有森羅塢竹隱翳處庵名永樂創自五代梁貞明間宋建炎中法師性宗重興之塑丈六彌陀并樂邦池臺樹網諸勝紹興中梵僧阿利貞負經隱此處士王浩然藏修庵左構院卽額浩然元末兵

燬明萬厯間武林洪中丞清遠公延雲棲悅心禪師
重建誤取院名名之及開基得丈六佛座并佛之手
指螺髻石盤柱礎碁布宛然乃搜古志訪鄉耆知爲
永樂故址崇禎改元復舊額繼心師而遞主庵事者
其法嗣圓照法源朗雲也 陳允忠題浩然院詩曰
一入黃山路何須問浩然老僧裁白衲古佛坐青蓮
水月通禪觀松風落瀑泉歸來興不淺長嘯灑秋烟
崇眞院

天福六年吳越王建崇禎間僧嗣南徒信起心一同
建

西谿志卷二

天

資嚴寺

在溪南寺西有橋二橋下皆蓮花上築水閣僧多結
夏于此

普甯院

在欽賢定北界唐開元中僧定慧建蓋祝二鄉之清
謚也

泗洲退院

在大青嶺下竹樹叢深屬靈隱景德寺

春雪庵

在荆山嶺左瀆祐中沙門熙春號雪山結庵靜攝有

樂靜堂徧植梅花

起菩薩庵

在谿南淡竹坑內宋理宗寶慶三年僧宗起開建起
大有修行人稱菩薩

清溪道院

在安樂山下唐寶厯間羽士費玄眞開山代有高行
之士宋徐提舉隱此與靈隱濟書記相善故濟公時
遊永興福勝福清諸刹焉

長慶堂

在西谿市南安樂山另生一隴類仙人舞袖之勢五

西谿志卷二

无

代梁貞明間有呂公常建庵山下晨夕誦經每見祥

烟滿市宋林和靖隱孤山時時從鶴飛行遊于此

神仙宮

在谿東端平間女眞魏無瑕築室隱此

自然室

在荆山灣內孤峭峯間一隱者結茅顏曰自然室志
高適也

寶壽寺

在上埠山深處地名崇嶺橋其寺最居高阜路近開
林宋太平興國卧禪師法行宏崇太宗特敕禪居賜

名光孝中廢端平二年石田禪師繇靈隱退居更名寶壽明正德元年無盡和尚復興萬厓間玄津講主寄浮禪師相繼住持崇禎初嚴居士調御請雲門石雨禪師駐錫重開古塔中興茲寺主張宗門石田禪師名法薰眉山彭氏子叅破庵祖先舉世尊拈花迦葉微笑師云焦磚打着連底凍赤眼撞着火柴頭破庵陰奇之奉詔住持靈隱示徒云但得本莫愁未喚甚麼作本喚甚麼作末松栢千年青不入時人意牡丹一日紅滿城公子醉恁麼道若有不肯的是我同叅退歸寶壽終焉塔全身於院之後山無盡禪師

西谿志卷二

三

禱雨龍門得白蛇于鉢俄而成霖石雨師明方嘉禾陳氏子雲門散木和尚住顯聖院倚石傘峯以斷拂手付師師自稱斷拂子初住天台香栢峯厯主叢席崇禎丙子應武林請居寶壽開荒鑿土得石函舍利乃薰禪師瘞所也先是嚴居士疏云五百年前石田五百年後石雨恍然符合又碑志石田忌辰正月與師誕同其爲再來無疑會稽陶司成望齡有重修記山陰祁侍御彪佳有募疏後師又開堂佛日

光明寺

在西谿之南黃山深處唐顯慶元年有善道和尚念

佛一聲卽有一光從口中出高宗敕賜光明禪寺明正統十一年惠辯重建萬厓間寺產俱爲豪猾侵漁崇禎改元江雲叟復古中興延汝航禪師主之金陵余中丞大成又建光明臺于寺右有龍池古井

悟空寺

在西谿之南桐塢之表唐貞觀間明尊者開山于龍門之峯故曰龍門悟空

錢村妙淨寺

在悟空寺南地名錢村或曰前村蕭梁時神僧寶誌分應于此至宋元祐中投子青禪師重開山賜額曰

西谿志卷二

三

明陽寺後建炎四年更名妙靜明洪武六年太古義禪師重建天啟間寺有心融法師善詩文喜山水不樂住持退隱竹谷

兜率院

在西谿西南妙靜寺後是一默禪師棲泊處

隆慶寺

在西谿西北同光山下後唐莊宗時徑山國一欽禪師中興緣畢全身墜于寺右釣臺上寺前有鉢孟峯獅踞石政黃牛亦曾居此萬厓間黃學憲汝亨等延龍歸無用禪師主之未幾師遷化塔于背嶺側

瑞雲庵

河渚蘆庵舊址在萃庵之礎下昔照空禪師罷叅駐錫詭諷法華五千部今越僧德宣憫亂世慘傷日誦法華誓拔冥苦每日無間顏曰瑞雲者以僧相如徵瑞得非照老之後身乎東曰懷歸室月滄法師構

平觀法師塋

在塢之路東門人無作慧幢介彬靜照等諸法師首事所築

珠明庵

在平塢之東義學睿中於庚子契買包地復蒙王檀

西谿志卷二

三

越助一袈裝地以筆墨三昧書經為行

金竹庵

揚州僧體明卜處窮山專修淨業晤無礙師於江上得助沈家山址一方燕泥磊石積聚而成攝心禮拜決志金臺

龍居庵

卽古法華寺舊基佛行禪師建庵之右曰普明庵心如禪師建

香圃庵

在龍歸塢口之西息慈高衲徒圓常乃西方庵無用

大師法嗣於順治乙酉間晤魯齋霍司馬於臨安訂方外交願為須達捐俸鏤伐木鳩工鬱成精蘭矣復刻字彙板存常住永為薪水之費醉李汪居士撰文紀其始末

玉修庵

里中沈毓秀居士處女夙根隆固誓出塵凡從法楞庵剃度字德修志趨蓮萼

精進林

在花塢之澗東上乘庵隣接相望先是竹居老宿掛瓢上乘日背法華一部弟子圓應分衛給侍順治戊

西谿志卷二

三

戌歲檀越路伯崔居士感其誠遂於上乘之傍覓地建因移居焉都諫嚴顯亭護法題贈今額

虎谿庵

在沿山河之北

青龍庵

在平法師塋之南偏界禪師忘身為法刺血書經里中善士助營構建落成青龍現瑞敬名其庵

足矣居

在青龍之外達法禪師建

慈月庵

在幔蘆港之南

慈雲庵

在蒹葭深處蔣檀越捨地圓明募建

潭影庵

深潭之東德聲師買陸地沈檀越施一袈裟地募建

生生庵

在雲溪庵左亦慕公買陳氏地建即請鄭庵上人主之蓋因雲溪之不臨池也而又建此臨池一庵為雲

溪外護

護生庵

西谿志卷二

言

在生生庵之對岸迺獐叫廟上人楷庵發心捐貲買陳氏建犄角護生

雲溪庵

在千金池上錢塘邑侯慕公買傅氏地鳩工庀材鄭庵上人靜涵道徹募助督成敦請偃亭大師主持護生前有餘地儘可增建

出菴

出菴在西谿東青芝塢內孤峯峭壁開萬厓初武塘覺緣師結菴隱此公為人清勁自許絕不干世潛住有年忽喜船居去棹不返山居閒寂久無主人蛛絲

蓬戶螺贏繩牀崇禎間影菴似眉禪者向慕覺公為人移錫駐此眉公得法于天童亦是折腳鐺邊煨榻

浪雪居

浪雪居在溪上疊嶂下青芝之麓逼隣石筠對峙由庵菴為天童靜遠尊宿隱足之地有卯塢存焉石筠亦多高士晦養品屏每花晨月夕杖笠往來商道無倦或空香寂滅魚鼓昇沈頓使躁者靜靜者化不復知有人閒世也崇禎癸未端素孫處士嘗卜居此地顏以雲谷憚寂邃而遣去有朱氏明暘出金得之今

西谿志卷二

言

法因禪師自禾中古南來雅為人士所重明暘延錫駐此而飯供之其外女弟亦皈依心復潤其堂軒垣屋易以今額時順治庚子秋仲

按志石人塢之龍門山下凡舉廢建新曰碧松庵曰穆雲庵曰石嶺茶亭曰普濟茶亭曰大慈庵曰般若庵曰關帝祠曰圖嘉庵曰迴龍殿曰獅子林曰寶勝庵曰觀音堂曰無礙庵曰不虛庵曰景德庵曰東穆廟曰法華別室曰四聖廟曰和山聖殿曰焦山草庵曰沖天廟曰金蓮庵曰宋家庵曰石關曰唐家庵

西谿梵隱志卷二

虎林吳本泰藥師 輯

門人 黃 燦維合 較

黃啟圻右序

雲棲智 一道宗 編

橋菴曰有勝境斯有勝情西谿之境如芒羅美人未入吳宮澹冶幽嫺自然絕世凡畫美人者或寫其肩嫵或肖其丰容或摹其嬌視宜笑總之一體妍則百體俱妍今彙採諸詠代無問古今人無問顯晦為游覽為贈送為唱酬為感慨一屬西谿則

西谿志卷三

無不語帶烟霞韻含水石非詩之果無不佳以西谿之境之情總無不佳也惜其篇什甚少散佚難收宋人百詠有題無詩周謨百詠有詩不傳如慕窈窕者聞聲一悵而已紀詩第三

法華寺上方題江上人禪室 唐釋皎然

路入松聲遠更奇山光水色共參差中峰禪寂一僧在坐對梁朝老桂枝

法華寺下院秋望贈如獻上人 釋皎然

峰色秋天見松聲靜夜聞影孤長不出行道在深雲宿法華寺簡徹上人 釋皎然

至道無機但杳冥孤燈寒竹自青熒不如何處小乘客一夜風前聞誦經

北高峰塔 宋蘇軾

言游高峰塔摩食治野裝火雲秋未衰及此初旦涼霧霏巖谷暝日出草木香嘉我同來人久便雲水鄉相觀小舉足前路高且長古松攀龍蛇怪石坐牛羊漸聞鐘磬音飛鳥皆下翔入門空無有雲海浩茫茫惟見龔道人老病時絕糧問年笑不答但指空藜牀心知不復來欲歸更徬徨贈別留正布今歲天早霜

北高峰塔 王安石

西谿志卷三

飛來峰上千尋塔聞說雞鳴見日升不畏浮雲遮望眼自緣身在最高層

題法華寺雲巢 釋道潛

環湖相望百招提高棟層軒亦屢躋未若道人基構勝闌干清與白雲齊

其二

碧瓦朱甍冠翠微鬱葱佳氣繞窗扉人間塵土紛阡陌不到黎牀燕坐衣

法華山房為數上人 元釋宗泐

山居白日靜正對五蓮峰猿坐沼邊石鶴巢檐外松

閉門無客到深逕有雲封座冷千林雨香殘半夜鐘
道情甘淡泊身計得從容莫戀一枝穩鳥飛無定蹤

喜鵲寺

明釋來復

寶網金幢變劫灰瞿曇寺裏盡蒿萊鳥窠無樹山夔
泣不見談禪太傳來

佛慧寺

薛應旂

人天無住著究竟有真詮面壁應難悟繡經孰可傳
徧尋何處遇普度亦須緣憶在吳門別重逢不記年

佛慧寺

王問

臺殿參差映海霞黃金高座禮袈裟一燈散作千燈

西谿志卷三

三

影到處人傳講法華

佛慧寺

文徵明

法身曾趁木杯浮又駕慈航月下遊出世不求千歲
藥汎溪長載一輪秋桂香飄處清禪夢兔影低時歇
棹謳物色由來總虛幻何須重看海中漚

佛慧寺

皇甫汈

開教逢鳩什談經得馬鳴坐中窺有相言下了無生
法雨和香氣天花落梵聲歸時多寶就刊石為垂名

佛慧寺

張鳳翼

支公說法處寶塔夜光懸蘭若千峰雨香臺一縷烟

慈航超苦海蓮火照迷川我欲聞鳴磬來修靜者緣

夜行法華山投佛慧寺

黃汝亨

不堪塵鞅累杖策問名山溪澗茫無所松蘿渺可攀
烟霏疎火下雨屑淡雲閒何處林宜卧僧雛已候關

贈智勝寺僧伴雲

黃汝亨

衣帶南流水風波去棹遲雲光沈梵閣山色澹江湄
寺有高僧偈詩慙學士題漫云無可坐空際白雲期

春日同門人看梅西溪

黃汝亨

晴光草木悅况值放梅時遠近開香逕飄揚競雪姿
迎將山辰緩浮度酒杯遲歸咏林烟上幽懷晚更宜

西谿志卷三

四

從秦亭山濟西溪行梅花樹中十八里貽所遲

客

洪瞻祖

連山帶谿橫二九沿清泚行其梅花樹四境玉輝裏
脉脉新陽拆鱗鱗緒風起寫水弄珠出著岸浮槎倚
步陟芳逾襲村迴標未靡伊余樂林壤懷祿微三喜
建德寡民欲此焉隔囂滓陰陽浹淳化耳目經奇紀
木古遙岑外嵐晴深澗底青塗歌白石勞者忘真理
棄隸解天遊知常坦幽履還聞北渚隣載卜東臯里
耕販自成虞牛馬誰為綺路遠君莫從攀條思無已

同孫偃虹司李西溪觀梅和黃又謙韻

洪瞻祖

皂蓋行春謝永嘉嶺如斤竹翠交加年豐禾黍村村
釀風煖園林處處花殘燒直穿麋鹿逕清溪環抱野
人家懸知燭晃雙旌上不畏登攀日易斜

永興寺觀綠萼梅

洪瞻祖

二十四番風始催霜花對酒伴雲堆綠珠弟子堪吹
笛放卻春心度嶺回

法華山道中

釋廣詢

應接豈容暇青蒼一雨餘翠飛山色動竹引日光疎
道遠憑行騎溪深問隱漁採真如可遂取徑禹航初

西谿志卷三

五

西方菴草亭歌

釋眞一

我居法華山修竹賤如蓬我居同光山茅茨與葦同
更有二子運斤疾如風一朝架草亭似有天然工
椽栝多參差斧鑿不雕蟲栗壁等伽黎苦蓋髮鬢鬆
齧薇編作籬柴竹曲爲弓三日架成室袒褐坐其中
亦可親書史亦與筆研通客至共談笑淪茶腹亦充
其道茅亭好不羨華屋豐世事無好醜全聽主人翁
賁雪贈溪巢上人

釋智脩

破衲蒙頭賁雪僧不知寒涕凍成冰爐中活火常防
死未夕茅菴先點燈

永興寺看竹

袁中道

芳園千畝傍山池翠竹千竿護短籬莫以青鞋踏嫩
筍且將白袷掛低枝雲梢曳玉風來處粉節生香籜
破時不見此君今已久山僧未訝出林遲

古蕩

王穉登

曲水帶雲林鳩鳴綠樹陰藕坡魚百石蠶市繭千金
鐘出花宮近舟行翠靄深秦源今不悞更擬後時尋

又絕句四首

王穉登

路曲橋斜古樹邊紅妝小婦慣乘船閉門防虎不防
盜苦水種魚如種田

西谿志卷三

六

蠶市中半綠陰溪流清淺亂山深租庸不乏絲千
繭伏臘惟消行一林
竹葉香醪蓮葉舟人家映帶碧溪流冬培桑柘春來
採夜放牛羊曉不收
村姬家家帛禦寒山僧日日筍供餐閭閻悞認爲秦
地雞犬何曾識漢官

佛慧思歸作

王穉登

苔覆空廊葉覆階松沈青靄石沈霾寒燈夜入雲中
宿香飯朝分竹下齋蘇晉逃禪長酩酊支郎談理半
詼諧歸期只有佳人數敲斷花前碧玉釵

佛慧寺步玉泉聽流水聲

王穉登

破殿相將落葉平
荒池惟有暮雲生
山中習靜無琴
筑消受潺湲十里聲

夜入古蕩

王穉登

犬吠白雲端
清川路百盤
竹中僧瓦綠
楓下客衣丹
溪靄春長暝
林霜地早寒
曲陂如可買
吾欲老漁竿

別佛慧寺性印

王穉登

黃面沙彌綠髮根
水田衣上雨花痕
生在日曾相
識送別依依過遠村

夜宿佛慧聞虎鳴

王穉登

松籟似簫管
夜堂魂夢清
投僧卧山靄
仗佛禮鐘聲
竹密斷人語
廊空聞虎行
吾師不恐怖
惟有說無生

西谿志卷三

七

訪心宗師不值

陳繼儒

掛碧縈青曲
逕深千層竹
隱欲何尋
梅花幾樹寒
臨水已見吾師
久靜心

西溪看梅

曹學佺

春雲忽度西溪水
溪畔梅花從此始
殘僧寂寂時掩
扉微滅禪燈
山雨裏山雨透
迤沈暮鐘
梅花此去幾
千里渡頭客
問餘杭酒衣
上雲來天目
峰數年夢想
遊天目誰云
路接梅花屋
今宵驚嶺夢
無他祇向龍

池看飛瀑

蔣王廟秦亭古社

劉泰

一溪流下遶方塘
誰種溪南十畝桑
樵路暗通三竺
寺人家住近
百花莊
偶隨芳草尋
詩去卻愛青林煮
酒香便典春衣
拚醉倒傍人慣識
杜陵狂

智勝寺

吳之鯨

短篙撥烟汀
沙曲驚鳧鷖
茂樹跨丹虹
虹步屐支青藜
甘泉出乳竇
玉友勤提攜
豆香猶帶露
笋滑初穿泥
采真貴忘歡
齊物悟幽棲
吾生盡如此
浮沉何足稽

贈濟舟上人

吳應賓

西谿志卷三

八

烟霞湧出三摩界
水乳調成一味禪
空谷待聲池待
月何妨同結淨居緣

過法華山為濟舟上人題

錢蒙叟

老僧能具四威儀
稽首雲棲是本師
頻炷香燈頻掃
地不拈佛法不談
詩落梅風裏經聲
早修竹陰中梵
唄遲飯罷松窗重
回首夕陽花塢下
山時

贈濟舟上人

曹勳

訪古龍歸花塢西
老僧風格見雲棲
燈香不炷三天
竺經唄都消一
準提尖笋四時
方外味落梅幾
片佛前泥
惟來風雨詩無
賴不向禪癡壁
上題

探梅西溪

曹勳

嘗因雨候看花期及我晴來花又遲
夢寐不如身到此香光只以意為之
枯同老衲安心處清類高人洗耳時
何似結廬寄深隱一青溪畔聽流澌

遊花塢

朱大啟

秋杪山深心地涼
攜筇信步入禪房
默然坐月兩相照
添說無生卻渺茫

贈慈覺菴笠雲

菴有養母堂

錢士升

昔日參承曲水邊
拈來禪淨理雙圓
而今說法依然在
翠竹蒼葭帶晚烟

西谿志卷三

九

趙州打破老婆禪
爭似慈親法乳便
鎮日團圓秋雪裏
大家重結樂邦緣

次韻酬錢太史

釋智靖

團圓母子話西禪
明月蘆花冷自便
丞相也留雲水句
三生應是有前緣

訪笠公不值

戴澳

千松蓋一丁晏坐人
何處高翠迎客來
空嵐送客去

永興寺偶題

楊師孔

幽湖水落夜初水
湖上雲山翠百層
一箇小舟輕似葉
西尋瑪瑙寺中僧

贈曲水古德法師

王廷

木葉寒山對息機
荒深絕跡鳥行稀
禪關自啟水環鑠
香雨不分花靜飛
手種青松千臘近
心懸白法一燈微
閒身老未忘文字
莫道浮名有是非

訪交蘆菴

華淑

三月氣始齊
繁陰雜成片
搖搖舸首烟
柔風拂吾面
溯洄不一溪
一溪或數轉
水狹僅容舸
登涉適其便
濛濛茶桑色
蘆青百畝徧
菴各水中央
綠紋遠如線
拈花萃庭欄
垣外春山晏
門籬設不關
啼鳥參幽院
鐘磬歷晴暉
靜立機難薦
中流月半生
照我舟行倦

西谿志卷三

十

一菴復一菴
清光通笑倩

別安樂松軒

釋廣印

一住西溪經五秋
白雲流水自悠悠
夜來折脚鐺兒破
無住翻知是大休

茶柯初長竹初稠
幾歲生涯在鑊頭
此去獨憐方丈月
照人不見下西樓

收拾行囊出九沙
軍持笠子舊烟霞
眼空一鉢雲千里
何處春風不是家

同江六如西溪看梅

張懋謙

競艷桃花塢幽尋
此獨宜鶴翎深
映竹鷗影靜臨池

石倚清癯幹花含黯淡姿徘徊與不極擬續後來期
雪霽留別江六如并其倩朱燕昭

張懋謙

眞如玉潤與水清梅雪交加似寫生宿酒尙酣林下
臥曉窗忽射隙中明峰嵐寶篆拖烟色簷溜銅壺咽
漏聲深谷逶迤有知己繁華卻厭入春城

秋雪巷八詠

吳本泰

仙島蕩

絮絮香雲出講臺層層濕翠帶滌洄雖無弱水三千
里不是仙人不到來

西谿志卷三

十一

幔蘆港

月魄風痕共悄然四圍蒼翠半垂天路迷不放漁舸
入抵許沙鷗自在眠

秋雪灘

風颭雲衣水寺秋荻花飛絮滿汀洲數聲柔艣一帆
白可是山陰乘興舟

蓮花幢

縛屋開畦亂水漥法幢也似湧金沙鑪烟自裊蒲輪
寂匝地能開四色花

楊柳城

曳雨拖烟曲澗隈宛如百雉護香臺東風忽漫分開
綠卻放青山入戶來

薜蘿籬

小白花山是也非一袈裟地衆香圍若爲金翅來棲
宿祇有穿籬蚊蝶飛

護生堤

憑將慈願作金湯流水前身施象囊莫道方塘纔半
畝十千天子禮空王

彈指樓

半空清梵落雲頭乍可憑高見沃州我已回龕彌勒
久不須今日始開樓

西谿志卷三

十二

河渚卜居除日

吳本泰

魚梁鹿柴暮蕭條餞歲醇詩酒一瓢遺累何能去妻
肉謀生只合老漁樵蒙茸漸長曾髡髮倔強猶存未
折腰轉憶禁鐘催曉騎徹明燎火紫宸朝

溪堂早春

吳本泰

昨春凍雪溲行棹今歲晴曦媚草堂蝸殼餘生貪老
健豚蹄奢望祝年康丹鉛錄事成三益梅竹香隣自
一方蘭若阿師曾有約迺暄隨喜雨花塲

曲水雜詠

法華秋霽

釋大賢

四時山色好最好是新秋翠靄晴堪掬蒼烟澹欲流
斷雲掛高樹飛瀑響林邱一望通靈鷲西峰落照留
北峰起雲

矯節臨水坐雲起面前峰隔樹斷還續遮山淡復濃
棲遲唯伴石出沒豈從龍無限逍遙意隨風度遠空

蒹葭泛月

釋白可

明月化爲水隨灣放小舟行來三四里碎卻一層秋
是物同無繫此身覺更浮蒹葭中暫泊光影入深愁

法華秋霽

陳昌遇

西谿志卷二

七

一帶寒山立稜稜以骨妍堆藍忘石老浮紫借霞鮮
摩詰閒吟在吳興染筆先容皴濃淡處雁樹半迷烟

河渚漁歌

釋廣亨

欸乃來何際清機歷歷中燈穿河影倒歌雜水聲空
喉冷半簑雪韻長雙棹風夜殘猶嫋嫋餘響曳籬東

法華秋霽

施萬

雨餘爽氣森萬木爭弄色峰前落照開窈窕倚晴碧
曠覽豁幽衷遐想雲中客有約看秋山明朝理孤策

佛慧晚鐘

疎鐘起佛慧谷靜聲逾響高雲停不流轉覺天宇廣

迢遞入寒烟興來每獨往卻憶十年時攢眉發深想

河渚漁歌

一水遶林巒西迴復東去曲曲有漁家自傍孤蘆住
日暮蕩輕舟歌聲出深樹空負羨魚心莫辨投竿處

蒹葭泛月

乘流遲山月山深月初起白露帶蒹葭月光翻在水
恍若御天風高歌雲漢裏他時紀勝遊無忘此夜美

北峰起雲

北峰何岌岌望石空際時見烟霞窟依微走雲氣
冉冉隨輕風不盡徘徊意我願結慈蔭常覆談經地

西谿志卷二

十四

竹林問渡

萬竹最深處通行唯有徑徑盡人跡稀渡古溪流靜
隔岸見桃花村家知遠近歸路望前山坐待漁郎問

北峰起雲

釋大善

峰頂白雲起雲起峰岌岌乍疑半嶺雪翻作滿山潮
影漏日光澹氣蒸天漢遙夜來溪上宿零雨滴芭蕉

西溪梅墅

釋大綺

孤山狼籍時此地香未已花開十萬家一半傍流水

竹林問渡

千畝不云多千个不云寡懸知擊竹處更有問津者

石人塢除夕

釋大香

歲盡冰霜夜山遠寂寞濱閉門燈共影對坐佛同身
靜極難成曉寒多肯讓春凍瓶梅數點無意自親人

山居絕句四首

釋大香

自入深山深幾層日常無火夜無燈零零落落三間
屋冷冷冰冰一箇僧

新竹筍通泉瀝瀝舊籬笆護草離離自來不習頭陀
行晝夜常閒十二時

路到菴中無別路山迴門外更多山白雲慣宿檐前
樹一夕長風去不還

西谿志卷三

五

新篔已長兩三莖好鳥時聞四五聲天竺峰頭清夜
月依然來照古先生

訪花塢

釋明方

寒香積塢候春回十里西溪梅盡開蝶夢紛紛何處
去一枝殘雪隱崖隈

訪花塢

釋明孟

梅花西路筍輿輕袖袖香蒸映雪行卻遇飯僧歸未
席天台春色碧苔青

西溪落梅

黃茂梧

短棹隨飛鷗引我西溪曲溪路何濛迂古梅映深竹

二月雪始晴春風吹皎皎翠嶂落寒香相對眉髮綠
日暮憺忘歸抱影和雲宿

和夫子西溪落梅

顧若璞
茂梧妻

逶迤入西溪溪深深幾曲斷岸掛魚罾茅簷覆修竹
翠羽何啁啾滿林香撲簌晴雪飛殘英坐愛傾蟻綠
鹿門迹未湮與子同歸宿

從古法師曲水菴至一公秋雪菴

釋大瑣
原名顧羣

鷓鴣一鳴百草死芙蓉獨泣江上水更有蒹葭似秋
雪湖西山淺孤光起遠公結社廬山岑永公恰號東

西谿志卷三

六

西林丁丁蓮漏滴香冷我來折角閒招尋門前湖水
鴨頭綠三畝之宮百千曲斜陽釣艇拾蘭芽鬢堤斷
梗遙相矚

宿古法華寺二首

釋大怡

一片翠雲新竹勁萬株綠玉老梅蒼晝閒長夏山窗
下隔樹黃鸝叫夕陽

山北山南天欲雨鷓鴣啼出荒林裏起來倚檻望峰
頭烟翠橫窗深幾許

秋雪自題

釋智一

秋窗底事雪瀾漫風颭蘆花起釣灘點點定僧衣似

飄飄漁父笠疑寒遠籠竹浪烟仍翠澹抹楓林葉
尙丹忽聽小舸歌欸乃西巖彷彿認晴巒

秋雪

嚴敏

只有幽僧心易安茅蓬孤寄在蘆灘牧來牛目知純
白嗅去梅香耐徹寒遠色祇宜明月映清暉不逐夕
陽殘隨綠覺幻無冬夏斷臂尋常事豈難

閻孝直西溪築隱居

釋濟斐 原名江浩

臥房堦下插漁竿此事平生慕樂天寄與鄒郎好圖
畫一篇秋水看君箋

過孝直河渚草堂

釋濟斐

西谿志卷三

七

世上人情已飽諳吾儕只合俯清澗不求甚解讀書
樂亦復佳哉與物安蘆葉汀中橫釣艇梅花樹下置
蒲團興來高詠何人句摩詰淵明陸務觀

劉雪符八橫山同居

釋濟斐

十載山中招隱淪而今始得耦遺民爲君分屋渾忘
陋與我同心不厭貧地圻天崩如一夢竹烟波影樂
千春兩家妻子私相謂癡不孤兮必有隣

題秋雪菴六首

釋濟斐

幾年河渚漾清秋最愛宗公白雪洲今著袈裟何所
事仍來洲畔作閒鷗

雪菴和尚昔傷秋恣讀離騷擲亂流何似蘆汀閒衲
子祇將秋雪洗雙眸

蕭蕭秋雪點前灘頓使詩家欲賦難黃橘丹楓增畫
色山人宜向靜中看

水中飛雪雪中菴菴外笊筍繫小船莫道此中人跡
絕醉眠卻許李青蓮

白公送客荻江濱一曲琵琶千古情不向空門銷此
恨若爲能聽密疎聲

五百生前王子猷剝除鬚髮剩風流釣船直入蘆花
宿祖位從他收不收

又秋雪六首

吳本泰

詠秋雪者夥矣夢破開土以逢衣而剝染出
世者也另題六絕中寓感慨余讀而低徊太
息者久之輒復如數效顰用呈夢破夢破無
言相與黯然而已

冰雪文成手自攜畏人長欲覓幽棲何方小有清涼
地只在西谿西又西

不隨熱客走名場最愛坡仙築雪堂秋雪僧巢更奇
絕水中央是雪中央

東郭先生雪履穿雙留履跡雪中看道人快踏蘆花

雪菴和尚昔傷秋恣讀離騷擲亂流何似蘆汀閒衲
子祇將秋雪洗雙眸

蕭蕭秋雪點前灘頓使詩家欲賦難黃橘丹楓增畫
色山人宜向靜中看

水中飛雪雪中菴菴外笊筍繫小船莫道此中人跡
絕醉眠卻許李青蓮

白公送客荻江濱一曲琵琶千古情不向空門銷此
恨若爲能聽密疎聲

五百生前王子猷剝除鬚髮剩風流釣船直入蘆花
宿祖位從他收不收

又秋雪六首

吳本泰

詠秋雪者夥矣夢破開土以逢衣而剝染出
世者也另題六絕中寓感慨余讀而低徊太
息者久之輒復如數效顰用呈夢破夢破無
言相與黯然而已

冰雪文成手自攜畏人長欲覓幽棲何方小有清涼
地只在西谿西又西

不隨熱客走名場最愛坡仙築雪堂秋雪僧巢更奇
絕水中央是雪中央

東郭先生雪履穿雙留履跡雪中看道人快踏蘆花

雪赤腳行來也不寒

伴僧蕭寂伴鷗閒漠漠秋陰雪一灣歎息西巡穆天

子空歌黃竹去人間

雪殘鴉鵲夢依依水沒鷓鴣坐釣磯忽見荻灘飛絮

起恍疑花點謝莊衣

不減終南雪色奇蒹葭秋望遠迷離若為題似香山

老謾道都無秋雪詩白樂天有句云偏覽今集都無秋雪詩

西溪諸梵舍

詩餘苦

吳本泰

曲水

鶯黃裊裊魚紋綠遠山圍映深溪曲清梵出花宮茗

西谿志卷三

九

亭在水中 流觴人不到艇子安茶竈客為放生來

游魚也散齋

秋雪

清秋愛看溪橋月爭如隨喜僧菴雪未染水楓丹濛

濛白滿灘 蒹葭迷遠望空色元非相香絮不寒天

漁翁卧釣船

蘆葦

問津未解交蘆喻折蘆人在蘆中任我欲叩三緣來

參解脫禪 茶烟接雲際天水俱搖曳落照其悠悠

前汀雙白鷗

大蘇林相傳吳王將臺址

水流花徑環松島蘇林得似仇池好麋鹿此中來吳

王舊將臺 當年千騎遶此日香燈少老衲話相逢

三生如夢中

花塢

停舟躡磴尋花塢娟娟戲蝶迎人舞花艷卻深藏千

松與萬筍 蜂窠禪舍密咫尺遙相隔纔見幾枝花

林鐘催暮霞

題永興寺壁

女史

玉修微

西谿谿上路窈窕何迴複白石卧蒼雲寒香透修竹

西谿志卷三

三

清泉漱其間殘雪其簌簌我來春始晴日出林烟綠

何處似當年橫枝覆茅屋

橫山六首

江元祚

橫山

松筠幾千頃捧卻一山尊不是炊烟起悠悠何處村

竹浪居

遠檻千个竹綠暗一簾雨長風復簸之湘江翠蛟舞

香夢窩

夜閒心無事魂夢亦清遠月色侵寒林花影和衾卷

鶴磯

割取巖頭石聊成松下雲
利頭箕踞處野鶴許爲羣

擁書樓

虛樓何所有客至只看山
不問書何處恍然心日間

萬松崗

瀾瀾嵐氣橫旦夕烟絲織
一輪紅日低卻被蒼虬蝕

山居

江元祚

無些塵意到山中開掩柴扉
一任風惟有白雲推不去
憑他狼藉在墻東

峰峰矗翠傍西窗點破烟
扉鶴影雙倚檻不禁成遠

眺樹巔微露一痕江

西谿志卷三

王

空山無事用支更但有棲禽
傍晚鳴夢破半醒猶懶

起小窗花影一枝橫

野卉拈來一錦叢小瓶留伴
海棠紅若教靜對能知

足金谷還應笑石崇

靜裏飛聲不忍聽山頭伐木
響丁丁若逢邱壑慈悲

者願補樵人戒殺經

黃山路口

陳允忠

碧水不可極黃山十二重
雲林社日鼓烟寺午時鐘

猿嘯峰頭月龍蟠谷口松
溪西秋正好隨處有芙蓉

浩然院

一八黃山路何須問浩然
老僧說白衲古佛坐青蓮
水月通禪觀松風落瀑泉
歸來興不淺長嘯灑秋烟

永樂禪寺

夙有尋幽僻相過意自清
花兼香雨散松與法雲平
歲月悲流水烟霞隔世情
青蓮徧石室難覓古先生

寶壽寺

晴巒飛翠接山屏樹裏鐘
聲自可聽竹徑遠來千澗
白石橋惟見一峰青
饑鳥解啄胡麻飯
馴兔時眠貝葉經
此際老僧應入定柴門
饒有白雲扃

靈慈正廟

乾道中建有行祠在白蕩灘

西谿志卷三

王

臺外崔巍碧嶂高春深
花是武陵桃行人猶解稱
乾道坐聽松聲入翠濤

安樂松軒

半榻松軒半鶴眠浪疑
人在蔚藍天風林不秘
聲聞

法瓶水瓶花裊篆烟

龍歸塢

松陰竹色晝霏霏極目
千峰隔翠微滿地白雲
香案濕夜深或有鉢龍
歸

小福清菴

青鴛白馬梵王家溪水
魚梁映晚霞獨自經行
過夜

半那知寒月上袈裟

橫山四首

黃燦

醉山樓

入山翻得醉入世幾能醒解醒唯濁酒酩酊數峰青

綠香亭

亭小綠陰濃幽香襲衣帶捫蘿尋山花香在無香界

雲肆

朝來無別事氤氳欲賣雲竟日無人買還籠冰雪文

艷雪

庭有梨花一樹歲變紅色

春深泮薄水一樹梨花雪枝頭泣杜鵑染就猩猩血

西谿志卷三

三

訪秋雪道宗師

吳爾玉

禪扉秋老白蘋洲掃葉編籬事事幽杖外人烟分遠

近舟前山月任沉浮

坐西溪村閣二首

黃燦

人家西復西草徑晚烟迷何處僧歸寺鐘聲帶月低

小閣不知寒擁月深林卧昨夜雨聲多流泉枕邊過

坐蝶菴望江閣偶成六言示道闍

黃燦

窮愁不能著書落魄姑從飲酒眼青天外孤峰腸斷

江邊衰柳

東嶽來鶴山房贈曹鍊師

黃燦

獨卧北窗下登懷太古悠亂叢荒院靜高樹小池幽

地既遠羣市人還凌勁秋夜深鐘磬杳素羽歛來遊

寄江文波橫山

黃燦

春日靜無事尋幽趁晚風魚吹細浪白雀啄野花紅

短策孤烟裏長歌平鴨中興來且自適休嘆白頭翁

永興寺看梅

黃啟圻

荒寒古刹傍宮阿載酒尋梅唱踏莎老幹橫雲蒼蘚

蝕素魂依月淡烟拖亭亭愛伴鐘魚靜得得生憎車

馬過倒掛綠衣香入夢松風亭畔憶東坡

西谿志卷三

四

西溪尋隱士居

黃啟圻

白鷺橫飛亂晚霞攜將蠟屐踏晴沙路人指與寒梅

處幾道溪流遶屋斜

獨往西溪

處處荆榛處處牽儵然獨往覓林泉新詩半篋為行

李好夢移時作勝緣溪浸蘼芽魚吹暖雲歌叢薄鶴

翎翩紅塵隔斷一千里何必乘槎漢水邊

法華道中

黃啟圻

蓬窗孤嘯咏徑遠山通樹古鳴蟬靜花開遍澗紅

瘦藤斜石上野服亂雲中問我來何處尋詩第幾峰

長安志、1001、附

河渚探梅

朱夢彪

獨放西谿棹因尋曲水梅品高香早透性逸色偏澄
境僻民風古花深雨露培春遊聊自適對月且啣盃

西谿感懷

朱夢彪

庸才甘伏櫪無計學安禪把酒興偏逸敲詩句欲妍
年華傷逝水心事問青天二九沿山路梅花頗作緣

贈性融法師一絕

陳繼儒

白藤拄杖挂窗西洗鉢池邊松影低一枕黑甜猶未
醒鳥聲剛與水聲齊

西谿志卷三

姜

獨移瓶鉢寄青山石壁孤雲相對閒睡起經行樓影
合竹陰移月扣禪關

釋智靖

禹竿修竹畏青山一箇蒲團盡日間不斷世情情自
斷柴門雖設不曾關

春過谿飲

桐水元德

澗草離離橫古路卓錫人在綠烟中到門自領居山
意香徹寒梅谷口風

贈谿飲主人

黃端伯

水到西谿分外幽年年清映似深秋君能一口都吞

盡黃葉何曾一片浮

過谿飲

誰是西谿第一菴泉迴面面鏡光涵身忙誰得烟霞
住眼冷方能澗石眈碧落清聲書未捲鉢分午食鳥
來參幾多逸興歸佳句我欲焚香筆外探

贈一擊菴

半間茆屋望公尖一片谿光遶碧巖舊日梅花香不
絕幾多松竹隱蘿烟

贈法華律院介法師

嚴忍公

小小苔龕廣大心師來駐錫卽叢林弘經喻海新塗

西谿志卷三

姜

鼓度世如磁善引鍼谷鳥密藏知入定溪梅清遠作
行吟家風富有三車寶詎羨檀那布地金

介彬師說金剛經於法華律院有贈

吳本泰

天半長秋斗大龕掛瓢龍象便交參溪梅折作香花
供谷鳥鳴和般若談不滅有爲空相四應生無住識
心三直饒焚卻青龍疏到此還將了義探

過雪浪院

魯山源靈

浪雪精舍在青芝塢松竹交加最深處明賜朱君
既得致書法因禪師捨而懇主之初名雲谷錢塘

崔翁慕使君雅尚空宗喜與方外遊西泠之西溪
卽一山一水無不到到必留連吟咏不忍去使君
以山水幽寂特甚故易今額師嘗遊天童古南之
門其品致節操自與芝岫并高矣余寄幻靈峯間
隔不數武以烟火相連嘗慕而與之遊謾賦俚言
五章用博一笑

幅巾短杖過西林薄暮空山嵐氣森千載猶霑帝子
澤一溪留下碧沈沈

野水渺茫接隱扉閒鷗不是但忘機成堆寒玉芝崖
畔撩亂花飛點客衣

西谿志卷三

三

雲空雨靜石華香隨意攤書不下堂徑尺圓潭親鑿
出夜分聞說起龍光

雲橫石面任栖遲草座竹窗得便宜鈍斧高提皆密
意白峰曾見老阿師

起居嘗在綠蘿中信與人閒杳不通消受清緣茶火
熟平分秋雪對岳叢

山居閒詠

浪雪炤初

林泉適意卽安居茵枕松牀總自如臥指飛花點古
石起着新葉覆低廬衰軀逐變固非實華髮推遷可
是虛謾教姓名播宇宙肯容樵牧易金魚

銀山鐵壁了無疑徒自諸方更下錐省得身爲多劫
累曾知我物不相欺啟扉幽壑松爲障卜築深巖竹
作籬如許情魔流水去蒲團上坐絕思惟

西谿志卷三

三

西谿梵隱志卷四

虎林吳本泰藥師 輯

門人黃 燦維含 較

黃啟圻右序

雲棲智 一道宗 編

桶菴曰詩以永言文以紀事梵典修多羅及一切支那撰述皆文也西谿叢爾禪林豈無誦習提唱證文字般若者蓋亦寥寥矣若夫宰官居士灑翰屬辭是謂以楮墨作佛事結文字緣然有如王簡棲之碑頭陀邢子才之碑景明者乎第以敘緣起

西谿志卷四

識興衰頌名德備遺忘則江籬揭車並采鶴長鳧短兼收令揚司馬見之必摭入記中而西谿于是 不朽矣至紀遊弄筆亦文人韻事不得以瑣言弃之紀文第四

西谿舊志

洪瞻祖

錢塘之西表裏谿湖其東南則控江海江出三天子都湖出兩山谿薄餘杭界自分金嶺挾上埠諸澗細流劃原田穿市鎮而又逆受餘杭南湖之浸並山三十六里過朱橋會于江注古瀉與湖合惟宋留下西堰水口曰秦亭山碧雲里許有寺佛慧

攸同報先又西二里曰桃源嶺方并在焉法華廣袤岱靈挺紀舛蠻通闔高峰緬塔龍歸並鳴亘以朱仙華亭憇道石杵踰嶺九沙所延一橋沿仰三園達拍至於梅花泉廂牌既酷村帶既饒爰度安前西谿之鎮南冊倉倚里為欽賢山橋屈湖二表安樂井寺非雙白粟董鑿南梁百丈導谿為江介清穆趙褒封師保以救大邦總括會鎮大嶺遙與此谿爾竺一綿綿黃瓜終三十里有祖有族梅山是皇夾室龍門禘於天日荆焦從之沂源伊何分金澹竹象富鞮餘以王江海曰天下谷滄古之風陶稼則虞儒乃周陸厥田惟

西谿志卷四

二

中上厥賦錯上中厥宜茶筍薪皂一梅五穀舊史氏曰余讀春秋越絕方輿諸書歷姑蘇會稽登靈巖眺勾乘矣其間各有一霸締構之蹟長老指次遺文炳然錢塘由錢氏肇基閱五季惟宋因餘猶有天下之半西谿與湖表裏遠不辟一舍又占揆之副極其山川風物豈無一二名勝蘊真表靈而不容埋滅終古者顧圖史搜其麗矚碑牒永託經奇與會標於玄對近而漏則田叔禾氏之志疏余欲明其故實而無孫思邈之徒可導迷者獨得周暮西谿百詠詞鄙而事頗覈則稍因之

復古法華寺碑記

吳應賓

古杭法華山有雲棲別院者乃雲間青蓮居士鄭昭服所施建也居士歸依蓮大師法名廣瞻雅發大願將昔所置樓房宅舍山場園林若干施與彌天之釋爲布地之金大師命僧濟舟等居焉無何青蓮棄世其子文學食貧則有翁公汝進錢公養庶洪公瞻祖羅公大冠葛公寅亮袁公儼宋公守一聞公啟祥等共捐朱提六鎰助之而此地永爲法華道場矣衆仍請之郡守龐公承寵捐金給額改爲復古法華寺濟舟因外弟孫登之乞我一言以紀其事我觀人生曠

西谿志卷四

三

劫以來依正報合譬如芭蕉求其堅相了不可得惟此大慈悲心大喜捨心如十方空湛然常住不變不滅作此施者轉石火器界爲金剛道場所有功德常住不滅亦復如是今而後當知法華之土一一塵中有無量如來轉大法輪法華之刹一一空中有無量菩薩興大供養入此觀門諸我所一時消殞了不可得後之檀越之僧若刹那頃作是念言此我所布施物我應有分此我所勸請物我應私享當知爾時一一念中有無量毒龍以貪欲火燒其慧命所謂獅子身中蟲自食獅子肉於佛爲魔於法爲冤於僧爲

殘於師爲逆於親爲不孝於戒爲波羅夷所感業報如蠶自縛無解脫理我願見斯刹者住斯刹者護斯刹者與一切見聞隨喜者各各觀放光各各得授記各各不墮昔緣各各獲珠衣裏各各見多寶如來之塔各各觀釋迦世尊之身各各具足智勝之遺塵各各徧滿威王之餘勸各各開示悟入於佛之知見不離雲棲別院便是法華三昧矣範大師云雷長芭蕉鐵轉磁石俱無作者而有是力此法華刹土無見頂相首楞嚴符也因次第其語使刻之石以垂永久

古法華寺緣疏

錢士升

西谿志卷四

四

東南法席之盛無如雲棲付法傳信久而無傲亦無如雲棲益蓮池大師修淨立教萬行莊嚴四方緇素雷動雲集迄今垂數十年法派或合或分而恪守遺教梵唱誦持晝夜不懈善知識目爲法門周孔良非虛語雲棲僻處崎嶇故有下院在法華山之麓凡往來參訪過茲地者必駐錫而受供焉堂主爲濟舟長老幼從本山薙染受具真實精勤大師許爲法器適下院無主卽以屬之曰利生弘教非汝不可濟公奉命受事躬親百務客至如歸今僧臘益高苦行益力而所發弘願益復堅固因形家言改院震向面離增

拓禪堂規模宏敞而卒未就緒余頃過其地濟公以弗克負荷爲憂余曰無庸將自至歸而謀諸宗兄元冲居士欣然願捐資爲倡此非時節因緣不期湊合也耶余每念大師以念佛戒殺普接根器利益衆生自達官學人以及笄幃之流負販之子無不皈信心嚮善業重修夙障潛銷故年來兵燹凶荒幾半天下而吳越之間安隱饒益則大師教人修淨之福報也茲院昉於大師拓於濟公以宰官作佛事倡導於元冲居士凡我善信儻以子福報之言爲不妄聚沙布金共成勝果則蓮臺九品之樂不待彌陀接引帶業往生而目前淨土一切霑被矣

西谿志卷四

五

復古法華寺碑記

錢士升

雲棲之有別室也吳觀我先生記之矣其重修法華菴也曹安祖大參顧默孫孝廉序之矣其創建禪堂也余昔年有疏矣而濟舟師旣初厥始復圖厥終謁余而請曰子之居此也承先師志也先師悲願弘誓將悉恒河佛子而西向故其誠雲棲也不立徒衆不析房業惟十方賢者是居是養今師滅後三十年雲棲遺軌斷斷如也子無悟學慧辨啟迪後先凡承事諸方與給養學人率如先師之遺志公爲我記之余

西谿志卷四

六

聞爲合掌讚歎曰師此言靈獨名山軌範蓋佛志也佛設僧制初無住泊樹下一宿而已西土之有祇樹衆園也依佛也東來之有白馬諸寺也依教也其爲比丘邱謀居者甚略自馬祖創設叢林百丈建立清規而僧之棲止始定然其初意以結制薰修總其事者或深究圓頓或傳通教乘或精持戒行或勸行慈濟以厲進其徒而宏其壇宇在宋諸山鉅刹必敕遣高緇爲堂主明興太祖獨隆釋教若天界蔣山天禧能仁諸寺悉以耆德名僧爲住持如覺源白菴東溟諸公載在記籍班班可考逮其後也私立眷屬支系相承遂爲專業於是禪觀無聞儀律不設蓄財應役無異齊民甚者名山舊刹之地化爲屠沽市儉之場而叢林初意蕩然無存矣夫天下有賢師不必有賢弟子其師以壇宇授之弟子是授之賢者少而授之不賢者多使其徒與檀信廣諏博詢曰某所有碩德焉相與迎而事之是其失者什一而得者什九故叢林之設以奉師非以奉弟子也以奉師則賢弟子自景從雲集以奉弟子直衣食寢處蕃種類而已謂之禿民宜濟師有感而於法華立軌範也推師此志豈惟法華將以諗天下之建寶王刹者皆若法華則雲棲

大師弘誓徧滿恒河而娑婆國土皆古佛道場矣猗與休哉濟師剏菴始事詳具前碑第述其伽藍普願如此

法華山重修東嶽廟記

劉 雷

望秩山川者有國之常典致敬鬼神者先聖之格言自唐虞三代迄於我宋徧祀五嶽之禮尙矣然大而郡邑小而鎮市獨建立岱宗廟貌凡水旱疾疫必禱之何哉攷之道經謂五嶽受天明命咸有職掌而民生之壽夭窮通死生禍福咸係焉及採諸世俗之流傳謂靈響之卓卓在人耳目者今行都之湯鎮西谿

西谿志卷四

七

之法華山者是也夫以岱嶽之尊位冠帝王僊極於天建祠而事之者一也何獨於此顯神異著昭格耶於乎列宿森布幹旋元化故天以不言而成功列職分治宣布政教故王者恭己以仰成今岱嶽總四海九州之眾係掌握覆庇之下則分司列局默有神物統攝而經理之賞善罰惡炳靈斯世亦如列宿之垂象于上天臣工之贊襄於王者爾則聖跡之著又何疑焉惟其聖跡之既著故士民崇奉香火不憚道路隔涉咸萃聚而奔趨焉法華一廟去都城僅三十里歲久浸漶頽毀殆盡而士民之歸嚮者不改其故始

蒙寧國王先生化緣修換正殿柱木繼有居毗祝松年捐今塑嶽聖像整輯廊廡無神物厥後因臥病日久其家密禱於廟是夕松年夢至其所受神人告戒許以募緣增剏修復既寤厥疾頓愈亟以其事白之東屏閣李侯密侯自嘉定甲申仲秋少師大丞相樞使魯國史公洎都提舉太尉王公受顧命定策委之奔走迨成功迄事幸無曠失常懼無以仰報君相之恩一聞松年是請默有所感欣然領略施錢三十萬具疏倡率因是人皆樂施起於嘉定甲申之九月成於寶慶丁亥之三月跨歷三載工用畢備上而棟宇簷

西谿志卷四

八

簷下而衢陌街石几案供具之屬色色整辦創立祠宇者四以奉隨祀等神鑿井汲泉施療病者總計所費踰數萬緡規模制作悉增於前蓋神之欲興於斯地也必假夢兆以警於人今復以誠應之則神之施報將有大造於我者陰相默佑上扶聖壽齊箕翼之長帝業鞏山河之固重臣鈞筭與國同休農民安堵於犁鋤邊境息聲於桴鼓則斯廟之建相爲無窮而至於億萬斯年者述作者之至情也宋城劉雷謹齋沐而爲之記

重修東嶽行宮碑記

郎 瑛

泰山五嶽之長也王者受命必告岱以祈永歷代封禪必登祭以報功是以天下崇奉而吾杭錢塘適當東南廟居三焉一在邑中吳山一在郭外八盤嶺一在法華山去城三十里人心趨向於此爲最祈壽者往焉招魂者往焉追遠者往焉雨暘不時或於天疫癘災傷尤於怪皆赴訴而禱之至於暮春三月發育盛矣千寶以神之功用著爲誕辰民俗因之以賽會杭民執帛進香趨廟而絡繹道路者昏夜無休焉士有疑曰岱宗載之舜典明矣不崇朝而雨天下見於春秋傳祈雨暘者理也祈壽逐疫招魂追遠假死生

西谿志卷四

九

利害以惑眾毋亦溷於淫祠之類歟余曰非也岱在風俗通曰上有金篋玉策知人年之修短博物志曰天帝之孫主召人魂雲笈七籤曰青帝治東嶽考校死魂鬼神之所故凡奔走乞哀者有由來也淫祠云乎哉又曰三廟獨崇於法華何也余曰昭靈貺也觀其湧泉以療疫假夢寐以募緣載之碑者詳矣自宋至今五百餘年而廟貌益隆豈人力之可能哉今年三月余往謁之見宋碑露於日下召祝鄭仕成語曰石久風雨壞無日矣卽蔽護之可也明日適當會期轟然碑碎眾方驚駭祝曰昨郎丈固已言之矣是何

驗之速耶時其以爲異一人曰是神欲顯靈而更新之也一人曰必園前郎丈秉文事者也神其有意哉又明日祝來言其故乞文彰之予以前言偶中耳夫何能文辰餘祝又乞曰碑之毀也不傷人神實司之先生其無靳於言以昭靈異子憮然曰明皇東巡適廟壞而阻行光武渡河隨人言而冰合帝王之所以一進一退而成其名業者天固爲之實人成之也是役也神若啟余余敢負於神負於人也哉於是述其顛末命孫男廷玉買石鑿之眾信樂助爲亭以護時嘉靖乙丑冬至日也

西谿志卷四

十

佛慧寺白業堂記

王世貞

白業堂者故講師朗公所立也朗公之同母兄曰祇園俱少而離俗負大智慧三藏經論總持若橐復相與朝五臺伏牛諸耆宿爲秀法師上足尋駐錫於杭之碧峯山當是時祇園振法席而朗公佐之墳篋偕和不爲異宗方之世親之始殆有閒矣祇園示寂法席愈盛諸觀施雲集朗公不以充衣食供而買地碧峯之址大約畝三十而微翦棘夷塊中爲堂五楹左右靜室翼之後爲齋厨浴溜四週高墉曠潔靚深竹樹匝列陰森蔽虧結夏解夏無非安地時郡守新都

吳君請公室而樂之顏其楣曰白業志淨土也夫業不過二端淨穢而已諸淨行種種深淺不一而皆歸之淨諸穢行種種深淺不一而皆歸之穢淨而至於白所謂純潔無疵淨之至者也然猶得以白而擬之以業而證之卽令不思善不思惡了悟妙明本性無法可修無佛可作何白可擬何業可證哉朗公未五十而示病現化其門徒真相如蓮性印奉遺體瘞於堂之前而塔焉因介王徵士百穀來請記余舊嘗識公頽暫而長面若滿月每升座說法巍巍金山海潮之音聽者驚悚密意殷勤惟余是屬余今安敢辭第朗公之業余不能深窺其趣而爲弟子者羯磨精進毋替朗公之志以無業爲白業可也夫堂則一幻地而已矣

西谿志卷四

七

永興寺碑記

黃汝亨

西谿名利曰永興寺當靈竺之後山唐貞觀年悟明尊者開山宋鐵牛印禪師重建濟顛復壘石爲安樂橋不數武而當水擘處欽礫欲墮乃夏漲秋灌勢甚衝決而歸然獨存民將食螺已斷尾顛乞放之池中遂活至今螺無尾寺中廢嘉靖間復興失其東偏爲萬氏祠而祠又屬趙氏馮祭酒開之倡緣以七十緡

贖還于是東境始復僧真麟居禪堂三間在池左高榆修竹間碧琅綠雪儵然可人池右種梅百本霏霏晴雪芳馥林表馮公因屬林上人并佛宇一新之馮公素往來此寺嘗嘆曰此寺非惟地居幽絕僧且朴真無綺妄非諸山等卽十八里梅花春時山家焙茶香聞十餘里亦清勝冠諸叢林矣因題曰二雪堂永興有緣不減蘇學士三過寺後有方丈名安樂松軒是不佞所書厨下并名聖泉雲閒陸尙書樹聲有淨界莊嚴題中江莫如忠書足與寺千載宜記

福清菴疏

虞淳熙

西谿志卷四

七

錢塘西谿之山有名法華有名安樂者意住山釋子率祖台宗故名而九沙外環一院內攝苑福城之化襲清涼之號惟福清禪院爲華嚴宗云蓋天麻始布雜華貞觀首朔竹院易名傳敎使錢塘人得聞此經者斯其前驅也乎自後郡城有高麗華藏諸刹皆九沙一沙一院之下院耳宋未留下幾爲宸居之所當年奉詔留下則郵表曝影現其中迨萬厯間而法界宰官陸公從壞空處表成住焉迎大比丘桂峯學禪師爲之主禪師月亭得公之子向與台宗錯居赤城願誦百部之緣未契茲徙而主福清始契福城清涼

之緣吾知其必滿願也時海峒弟子有舍而從遊者爲之乞士所乞盡纓綉高流卽賤若負販亦爲之役題疏徧謁求香飯以飽諸誦者彼安能剝棗餐栢如昔果人亦安能一麻麥如舍那葉上迦文耶第不至快意醅醪良肉假漱灰水謬終六帙耳所望法界長者居士與法界優婆塞優婆夷等囊粒粒法界之粟飽言言法界之僧入重重法界之花收圓圓法界之果不其勝哉

古福勝院記

顧簡

余遊西谿未睹所謂福勝院者蓋卽溪巢也溪巢虛

西谿志卷四

三

聞老人棲隱處依山臨澗山曰安樂澗入西溪竹樹深秀湍流激咽荒塍短橋得一邱一壑意按志西溪安樂山有福勝寺吳越時建歷宋僧淵本澄重興種梅萬樹閉戶讀書故有福勝梅花之目西溪梅花因緣或始於此耶逮今滅沒了不可識詢諸里人指溪巢卽其處也師之居溪巢也從綠蘿菴徒綠蘿菴者南峯佳處先是師居岫嶼若干歲居南峯又若干歲都無着想自徙安樂作安樂想曰吾老此中矣門人爲預建生塔因顏其廬曰古福勝存舊跡也隨眾心也師坦夷真藹脫落皮膚談笑如常人莫辨其爲老

尊宿而性實玄曠不屑塵寰枯坐一室潛神註經曰吾以筆代舌師雖影不出山而道價日隆緇素崇仰有請師說法者輒避去曰吾一生埋名何有晚而變其操耶其人亦不敢強師初住庵有弟子明暹禪誦之餘服勤力作歲取茶筍以自給粗衣糲食無求於人師是以得遂其高及暹公歿餘弟子不堪輒求去已今任大參詹公憲副楊公郡守石公司理黃公邑令魏公宋公劉公相繼雅慕師屏騶造菴或壺茗炷香共談彌日皆益嘆重予始成小祇園乞供養師師

西谿志卷四

西

不許豫章蕭伯玉屢邀不往六松長結空蘊菴如子請亦不許秦懶園欲以泉石作佛事爲師位置橋路點綴房廊師笑謝曰我無所須君勿作是念子往還梅花中者幾二十年今春訪師門逕宛然庭宇如故穿籬垢壁竹几繩牀纖毫不改舊時可謂無事於心無心於事者歟無業禪師云古人得意之後茆茨石室向折腳鐺中煮飯吃過三二十年名利不干懷財寶不爲念大忘人世隱跡岩叢君王命而不來諸侯請而不赴豈同我輩貪名愛利汨沒世途如短販人嗟夫學出世閒法於名利心尙未盡者雖聲播寰宇

余無取焉是以我竊評師爲僧中之集許末世之鸞鳳非虛語也

序西谿懺堂緣起

馮夢禎

懺法至天台始備其後慈雲式師勤修之以懺主稱世傳師修法華懺感佛摩頂頂爲高寸許而其入觀患雜念未淨先置沸油鑄於前雜念一起卽淬指油中比觀成時僅存四指此其精進之極卽項王戰鉅鹿田單存卽墨未足以喻彼煩惱結習何物雪霜雖厚杲日照之有立消耳慈雲化後四百餘年而比丘邱戒山居士二虞奮然欲結侶以繼其事初選地於靈

西谿志卷四

五

隱之西請易菴大德任其緣地既未得易亦化去乃別選西谿安樂山之北麓永興寺之東南其地爲余所得作別業凡十二畝故隸永興爲安樂方丈法華懺文云行人不能誦全經者但誦安樂行品證知此品爲全經之綱骨而山名方丈兩取之又入西谿路未盡十之二有法華山亭曰法華亭則此地誦經修懺者當代不乏人矣今戒山二虞擇地修懺乃忽屬意於此安知非宿緣所追耶余不難捨地諸善男女又何難捨財但懼諸淨侶愛惜六個指頭不相拚耳一笑

大蘇林碑記

吳本泰

出武林北郭外帶水演迤一葦可杭折而西入古蕩爲西谿谿環厯秦亭法華諸山其蒹葭深處陂池匯流叢薄翳映者爲河渚渚無名藍巨刹禪棲三五似龜巢蓮葉其最幽邃蔚秀者爲大蘇林大蘇林者法兩禪師手翦草菴也子棲寓河渚支筇訪道始識師於林間師幼習儒典嚮慕空宗二十四父疾顛禱誓修白業以畢劬報偶之龍歸塢見二師誦蓮經其一爲日初上座遂投禮決志出家哀陸母氏三辭而後許遂往參南海大智師薙髮還雲棲受沙彌戒得古

西谿志卷四

六

趙山寺基斥土鳩工躬自拮据不繇營募賴季弟昭及法嗣含虛殫厥貲力襄之落成瘦梅老竹扶疏四而中堂供毘盧尊像後奉安養導師左小閣供地藏併法俗諸冥位下卽香積齋堂右靜室西南石甃鍾乳泉一泓甘冽直面懺堂右一小室祠本宗先人西爲普同塔塔北可數十丈爲母塋有終身廬墓意又東南小樓爲參閱之所其入徑編籬曲折繚以花欄龕奉天醫緣師寇傷時感神祐也而大蘇林乃茂苑劉大參錫玄所題蓋以南嶽慧思擬師云師土木形骸觸居寂默化導之廣遠遜南嶽然其精心苦行仿

佛似之獄奉三聚戒布袍艾衲日唯一食師亦持律
霜嚴服用麤糲齋不過午獄誦法華等經滿千遍修
般若念佛三昧方等懺法師亦日誦大乘諸典六時
懺禮大悲嶽障緣病起深悟業因顛倒想滅輕安如
故師亦病創感神警悟得瘥獄以夏滿未證深懷慚
愧放身倚壁豁爾開悟師亦閉關結制痛自錐劓佛
光灌頂證得三昧於是叢林稱曰法雨師今之思大
和尚也和尙初住大蘇林旋移錫衡陽闡化曰吾寄
此山必事遠遊師則裹足雲臥者垂五十年直以此
爲常住阿蘭若矣考志菴址故吳越王將臺噫嘻昔

西谿志卷四

七

也猶狝千隊今也香燈一龕昔也鉦鼓旌旗今也鐘
魚瓢錫焉知此後不更爲戰鬪之場歌舞之苑乎不
更爲狐狼蛇虺之所窟宅露葵野葛之所榮蔓乎廢
輿轂轉成壞刹那師一切作幻泡觀又何介介於一
菴也乃大禪嗣法得智者大師炳然台宗遂弘傳震
旦師不畜徒眾含虛尋亦化去極度猶子九牧九牧
曾參古德法師博通教乘辯才穎發鷲王擇乳師子
嘯呻自茲燈傳不斷師盾其大昌乎大蘇永永與南
嶽並峙已師郡中劉氏子諱海雲法雨其字父庭母
廖弟昭法名智琳弟之子成鼎卽九牧菴經始於天

啟五年秋七月竣工於崇禎九年冬十一月

秋雪菴碑記

吳本泰

余甲戌釋褐南還訪舊靈壽道宗智一禪師師托跡
應緣緬懷棲逸別赴檀那請結茅於西溪蒹葭深處
余溯游從之瀟水瀟瀟枝流濼折蒹葭彌望秋時曳
素百頃皚若積雪陳眉公先生取唐人秋雪濛釣船
之句顏其菴曰秋雪余徘徊翔立宛在中央遂有絕
塵遐寄之想會菴中修四明懺法題額曰圓修堂信
宿而別嗣跋歷京師十許年猶時入夢中未之歲
師荷笠北參臺山訪余邸舍班坐茗話云秋雪已稍

西谿志卷四

六

稍增葺蔚成叢林矣刪歲填坎植樹偃流構櫺庀材
陶甃繕完前龕普門中懺堂左右爲齋廡爲賓寮庖
湑具備上爲樓貯方冊藏經傍列普度親位董宗伯
榜曰彈指樓開四圍圃以蔬茹樊以薺荀梵唄鐘魚
響出林杪見聞隨喜者咸曰此古資壽巖禪師刹不
圖今日威儀重觀也語次余飄然神往比余踉蹌歸
自白門復棹小舸問渡菴中方禮圓通懺師迎而喜
曰公今日再登圓修堂恍如昨夢矣余放杖小參已
乃徜徉四眺時蒹葭方茁白露未霜湖水澄漲彌增
浩淼之致師爲余言此清冷池已舉錢大史隨社月

集放生活魚蛤亡算余爲絜歎太息今茲陽九遘災
眞且罹厄兵燹匝地荆棘橫生蘊隆燬燬所在焦灼
而此菴在水一方萬山環嶂百川匯壑熱惱劫中獨
留此清涼國界且阿師道風蔚跂縑素皈仰法筵社
集莊嚴具足以余所覩澄清者卽入功德水紛粵者
卽天曼陀羅軒跼者卽寶網樓閣疏列者卽欄楯行
樹游泳者卽兜率十千翺鳴者卽迦陵共命繩牀錫
鉢宴坐經行者卽阿鞞跋致諸上善人輪蹄無聲烽
火不驚寂光清泰宛爾現前令余得卜築一椽只尺
過從將偕素心蓮侶修廬山般若臺故事嗣興流水

西谿志卷四

九

天台諸度生法何難屣脫塵埃哉師合十言願居士
無忘斯盟蓋記諸按咸淳志宋潼軍節度使爲嚴禪
師建丈室於西溪曰資壽院茲其故址云葑廢垂四
百年檀信沈應科應潮嗣有倫有德沈鶴齡等開葺
經始施爲僧園於是道宗一師澄之洪師遂掛錫焉
相與節縮衣食拮据茨屋載離寒暑克成精藍矣約
糜中金五伯有奇鉢資檀施半之其執勞營役以竣
厥功者法盾梵圓成壁也遠近超風者皆樂稱道宗
秋雪主人故秋雪菴名獨著余諾師請遂紀其事勒
之堅石時歲在丙戌孟秋既望

登北高峯記略

田藝蘅

田子遊法華之南龍崗蜿蜒猿攀蛇折三陟四降可
四百丈許凌虛拔峭孤聳碧落者曰北高峯蓋言峯
在西湖之北而最高也其下爲靈隱山茲山名稱不
一以其爲神仙之別圃也故曰靈苑以其爲許由所
稽留也故曰仙居又以其草樹鬱葱而多虎豹也則
曰虎林南唐避諱易虎爲武遂以名郡亦猶姑蘇虎
邱之嘗易武邱而此則說而不復者也是其來尙矣
山自仙霞嶺而來纏徽歷嚴結局於杭如龍遊千里
而獨角昂霄如虬飲長江而怒鬣注雨眞錢塘之天

西谿志卷四

三

柱也其陽拾級而登者三十六彎勢插太虛影漫明
聖禪宮星列都會天開其東則渺渺茫茫蓬瀛之勝
可數其西則隆隆隱隱龍鳳之氣猶存其南則屏以
重山而羅刹斜繞其背其北則闢以大野而皋亭逆
峙其喉廓然四顧迴然長嘯襟攬天風心空海宇何
如其樂也

北高峯夢感記

范師孟

宋嘉定中鄉貢進士錢塘范師孟暇日遊北高峯觀
五福聖祠後石松蒼古遂題詩曰根蟠巨石四時陰
陌上香泥豈敢侵不但詠誇奇異跡也須珍重歲寒

心既歸日未晡隱几寤寐間忽見二使控馬前曰奉命召足下師孟遂乘馬而往倏忽至冷泉亭二吏引登山至絕頂觀雕巖峻宇穹殿邃廡如王者居進見六人環坐皆起接迎遜讓未者曰四兄且與處士相款吾以范公少有議焉遂入一室名聚星堂坐曰適見公題石松詩喜有警拔之句諒公亦達人也故召公托以素懷徽之婺源吾邑也仰慕錢塘景色風物繁阜况靈隱鷲峯冠世絕境故宅於此然吾素志不事幻惑務行福善禍淫之道恐世人不知吾心矯妄祈福避禍自貽顛覆故欲藉公傳於世咸欲使知世有不忠不孝絕仁棄義之輩縱珍鼎吾亦不享或一念克誠雖勺水吾亦祔之吾奉西來佛教久矣無他嗜好近有邪魅肆狐假吾之名妄求祭享吾當驅除耳師孟曰敢問尊神平日最樂何事曰爲善最樂世人堅持善心出入自有天神擁護凡禱於吾輒應如響師孟曰素聞尊神昆季五人適見六人何也神曰第六人是能道疏影橫斜之句處士也吾神尤重文學之士寓此無隣遂與爲好神曰薄暮路險遂竹輿舁送由蘇公隄度橋而歸舁人失腳忽然而覺則曲肱臥几上耳

西谿志卷四

三

慈覺菴記

釋大賢

武林西湖之西有平野千頃滄浪菰蘆相望別一人間世也高人韻士多卜居焉先有省菴縛茅其中省公既逝後緇素親屬一遵遺命延笠雲以居予更之曰慈覺蓋有感於笠公也余幼年先慈見背卽出家每閱高僧傳見沙門之能孝養其親者則戚戚心動如陸州之織履雲公之泣血法朗之橫擔慈覺之曲養每讀一則必潸然涕下不能已笠公幼孤賴母吳氏撫育既長乃聽其披薙超然情愛之表蓋賢母也笠公解行爲後學唱導已踞猊牀得無碍樂說四藏瞻仰今復延母同居朝饗夕殮曲盡甘旨兼以教觀資熏母於笠公翻爲法乳笠公於母則爲法喜之供卽古之慈覺高風又何加焉因以此署額云

西谿志卷四

三

龍歸院緣起

陳組綬

一瓢柄外指雲海我家人情物態無事與之作緣者僧也世俗僧不能爲遂不敢爲客至磬折道左修主賓惟謹僕馬鮮華怒氣相伺則煮茶獻果客亦甘餌弗怪小有忤則詬詈隨之僧非僧待僧者亦以非僧待僧祇墮入惡趣耳無用上人覺因寂果良有旨來法華山靈以千樹琅玕十弓香雪爲上人結壇上人

欣然卓錫僦地若干費貲若干構利若干翦茨斂款
架柏青青事不加妍用以適己於是布法座蒔梅笋
灌畦畝與山中樵穫相督課歲所入以糊口不走鉢
丐山外一二法器咸使手營之或曰而大導師而一
二弟子事而受衣鉢而胡僕僕爲上人曰智慧人得
幾何工行人得幾何而不僕僕而身逸而心勞矣吾
勞其身以一其志休其神此中宗法靜以俟之非可
強也旨哉斯言上人內典不師授自扶性靈所詮經
旨字字金錘讀者如出雲霧拈韻作禪喜事穆如淵
如無苾芻氣余戊辰歲得展禮上人今辛未再經此

西谿志卷四

三

山而上人先庚午示寂矣師首座如筏故有宿根解
脫塵繼曩歸妻之夕逃山谷中不願受情波沈劫亟
版事上人上人頂祝之曰此當有奇今筏熏修精進
疏潔簡默頗似其師又念其師之肇建此菴也求余
言識其緣起予念此山無他奇勝足牽裘馬之懷彼
界自有化城偶掛雨花之塔借袈裟地古德何心布
祇園金願繇人爾在昔捨宅高風今猶未泯凡護持
是菴者固無藉乎余言其或有饑心是菴者曾菴之
不惜而余言又足重乎

花塢蓮居靜室記

嚴武順

天台山最上有峯曰蓮花王右軍與支道林嘗習靜
於此固知了眞歸一之士未有不居勝地而因緣更
未有不奇合者雲棲大師振舉蓮宗以法華山古刹
爲下院分一花於城東土橋名蓮居自大覺師承講
主及新伊法師三世養母宣明孝戒如蓮胎同房而
皆吐青蓮舌闡法華台宗之旨爲諸方推微妙第一
蓋人法合喻山川效靈其清淨名義似俱與蓮華結
緣獨深斯已異矣今花塢有比丘邱尼曾闢袈裟地縛
團瓢以老無法嗣遂券捨於蓮居新師因奉雲棲規
約守舊而布新時眾菴主復捨供書本藏經之半而

西谿志卷四

五

瀆如沈居士發願募續將蓮藏全收不獨轉一法華
已也又西不百武有小菴三楹亦新師受施者同名
同號如蓮池一根並蒂師可分身演說妙法於千花
臺上也鴨口有古亭亦名法華一夫當關夜戶可弗
閉此更蓮土中之寂光矣依報莊嚴靈傑一合之奇
如此余生慙右軍然追隨支公於靜界竊有志焉因
爲之記

法華塢總紀

徐甲

虎林北墅去城西十里許有山曰法華爲古衲談經
得悟所也一溪嚙山足逶迤夾道松篁迎列古梅作

徑幽藪縉塔不數里一憩轉折烟迷如入武夷九曲
或行山陰道中幾令人應接不暇由東嶽度甘澗泉
古法華塢在焉塢居諸峯之腹負郭背湖橫巒拖翠
老虬送聲茂林深壑竹影梅香此中佳氣殆不減鷲
山竺土諸洞天也內之誅茆安禪者約二十有四若
點點髻螺贅附山脊多可摘取此地不惟俗屐罕至
卽一笠一瓢未許門外漢問渡前津當谷之衝其岬
溪似咽者爲開化庵有亭鎖塗以便諸道過旅箕踞
其下間有僧作趙州飲滌煩歔噓覺冷然善也過此
則白雲蒼靄斜封小徑而一種幽顏遂致若揖人深

西谿志卷四

三

入所謂別有天地非人間是其處數越數武有竹椽
半楹曰一擊庵取古香嚴擊竹之旨蓋爲僧不負所
結龕以習靜者也飛香遠接疎影在門出戶縱觀則
又六銷僧手營古梅庵老幹覆簷清供足賞主人婆
娑其中甕如也由廬左一折而進離垣如帶中有小
堂高出竹杪名天泉庵庵後雨珠萬斛若天注然斲
石覓之可就鼎而烹兼多名卉綴列綺雲非淨定師
香潔爲緣未易解此跨澗而東築室稍起有級昔新
伊法主傳燈小構也名上乘庵制不甚敞而梵相莊
嚴無非般若溯流上焉披榛轉崖見有傑然獅踞首

問其署曰定慧庵卽己逝達源公拈据所就至今遺
修不墜云及厯高阜忽見蓮幢簇涌罕堵煥然爲古
法師昔同藏瘞處下臨梵香橋磊石枕溪潺湲遠瀉
一如雪浪排漱石齒間踰橋南爲雲棲別室曰小齋
短松度閣憑眺平疇不知其幾千里也心光師坐卧
其間便可揮塵忘老隔溪若老衲玉庵者苦行過人
大要以法華楞嚴爲課誦故名法楞庵若夫翦雲菴
則翠竹成窩聽松庵則桐陰拂韻天隱庵則籜響排
空亦不下五雲雙髻諸奇蜿蜒而入復有松樓高瞰
嵌石撐屨削自覺林師而相踵爲居者若雲庵師輩

西谿志卷四

美

皆出世名侶一名安養居或名在澗庵其聯曰有塵
不到無縫見天覺公遺蛻亦封于此再渡前溪稍上
曰團瓢曰雲水居曰休庵纍纍連若貫珠折澗東循
又見一壺中天地矣雲巢矗立山半有律師思修倣
慈雲懺事焚薰不輟比肩美音庵居鸚鵡山陽有簑
衣泉日供瓢飲去此百武爲翠峯居兩閣輔簷取式
類小舫挾山而嚮行若師卒歲此中亦大快事沿籬
漸入溪飲庵依竹以棲肯庵風枝掃月其踞絕頂之
勝者則翠岩居也有閣曰憑虛飄飄欲仙性融師主
此別無長物惟登四顧屏嘯悟撒手懸岩而已崗之

南參差多竹掩映中飲峯居在焉更進則爲藏雲處
芴堂倚磴嵐光卷舒殆末易跡左之有水一泓爲本
塢諸泉之源名梅花泉屢爲亂石所掩人踪罕至故
置之塢內有泉宜雨有松宜風有竹宜月有梅宜雪
有石宜雲有茶宜香兼有名僧法侶

華焉之不以境傳而以人傳也境傳則陵谷易遷人
傳則可金石壽之不朽何侯騷人墨士過而問焉留
詠汗青始繪山靈於永永也哉甲習山頗久聊識此
以爲別紀

觀秋雪庵蘆花記

山陰

朱夢彪

西谿志卷四

壬

虎林西谿一區沿山十八里梅香竹翠曲水瀠洄幽
居白社蟬聯繡錯高人逸士貝葉瞿曇指不勝屈谿
西最深處有秋雪庵爲蓮宗道宗大師那建焚修之
所庵在水中央四面皆蘆洲秋深蒹葭吐絮月夜登
閣望之白雲飄渺清風徐來晶光搖曳瀾漫千頃皎
燦炫目覺此身儼然霞舉如在冰壺瓊島聞不復見
大地人世此眉公先生所爲以秋雪頽之也然則秋
雪由大師那建而蘆花之勝非大師不顯大師禪鏡
示寂卽築塔於此凡欲觀蘆花之勝必參禮大師之
塔則大師又因秋雪而傳人傑地靈其洵然乎其洵

然乎余與大師忝屬世講因得時過秋雪凡西谿山
水之勝無不遍遊甲寅重九後三日宿庵之彈指樓
四顧蘆花較他歲尤盛所見如前迺援筆記之以政
後之觀者

法華山看梅遂至西溪記

馮夢禎

西山看梅後數日始晴暖遂鼓輿往法華山屬婦翁
展墓龍居乃與蓮之驥兒同行步至松木場從舟而
西先時水澗不通舟十五日矣舟小如芥受四人一
奴一舟子溪水清明可鑒行十五里登岸趾目所向
無非梅花帶以清流怒湍修篁澗木村舍雞犬使人

西谿志卷四

壬

意消累釋憇三方廟村民以祀方神者而僧居之傍
爲佛宇小樓子三四年前一至彷彿記憶留茶款坐
之僧當時垂髮童也自登岸距龍居約三四里會心
處輒休休輒不能舍去凡六七休而至拜謬沈太公
墓午飯於村民蔣老家子有梅園二畝在塢口谿流
環之頗堪卜築道之甚樂之塢中梅花遜塢外而溪
聲如一遂與道之驥子步至西溪麟上人出迎茶餽
甚佳麟居白雲流水其西十數武卽余山莊有竹有
茶有泉大堪栽梅而有待時已薄暮返宿麟上人居
婦翁已如約至西溪子熟遊所謂司空見慣而道之

驥子頗爲尤物所動歡喜不休遂欲讀書於此驥方
新昏溺於燕婉且與道之共憂之能以泉石息肩尤
可喜也

法華山看梅記

楊師孔

余性酷喜看梅西子湖一片胭脂氣味初至武林未
敢唐突聞古蕩二十里梅花心神已飛越矣花盛時
天雨如注淋漓黯淡陰雲不開私意謂妬花風雨差
可於桃李場中爭勝豈得礙此冰雪姿耶於十一日
定遊期拉計部謝二兒李順嵩鄉紳楊紫沂決意走
綠萼叢中一暢此神情也先期聽簷溜淙淙有聲黎

西谿志卷四

完

明見一碧輕雲四山如黛山容初浴溪溜送響樹色
花光俱如曉粧初罷迢迢一輿從雨縫中度去絕不
見一露灑出郭至昭慶轉松木場望保叔塔下石一
帶漸有山林氣色行二三里許小橋流水修竹長松
茅屋一兩家掩映於深翠濃陰中童子村姬蔽竹窺
人一如武陵人初入桃花源驚喜相問時也再三里
至古蕩紫沂攜家樂侯本家莊上竹迳透迤茶香正
熟指隔溪梅花數枝如雪此時已窺見一斑矣茶畢
同登筍輿至佛慧寺一派綠雲波蕩中點綴積雪數
晦已自不暇應接進三四里許山環徑轉竹密松深

梅花千萬樹回視輿人僕從俱在眾香國中梅全以
韻勝不但花萼之奇芳芬爛熳卽虬枝鐵幹潦倒離
披千奇萬怪莫能名狀恐梅花道人持淡墨橫拖醉
抹亦當斂衽士人愛惜本業花下不容一凡草松下
映竹竹下映梅深淨幽徹到此令人名利俱冷看梅
如看畫太晴枯而不潤太雨滯而不活是日大半陰
晴密雲翠靄聚而復散者幾番一天雨色懸在眉睫
翩然不墜如設數重水墨障以愛惜此仙姿令吾二
三人輕描淡抹得悉盡此佳趣也溪山盡處忽開廣
陌爲西溪留下竹林深處乃永興古寺綠萼兩梅可

西谿志卷四

三

蔭數晦登以怪石蔽雲欺日香雪萬重同紫沂上僧
樓俯視如坐銀海頃二兒順嵩先後至叱侍童治具
花底引滿盡醉咏歌而歸枕上襲襲作梅花香氣蚤
起急敕墨卿筆之以告後來看梅者

西谿寄彭欽之書

王穉登

留武林十日許未嘗一至湖上然遂窮西谿之勝舟
車程並十八里皆行山雲竹靄中衣袂盡綠桂樹大
者兩人圍之不盡樹下花覆地如黃金山中人縛帚
掃花售市上每石僅當脫粟之半耳往歲行山陰道
中大歎其佳此行似勝之

題永興蘭若圖冊子

李流芳

王子正月晦日同仲錫子與自雲棲翻白沙嶺至西
谿夾路修篁行兩山間凡十里至永興山水夷曠平
曠遠村幽泉老樹點綴各各成致自永興至嶽廟又
十里梅花綿亘村落彌望如雪一似余家西積山中
是日飯永興登樓嘯咏夜還湖上小築同孟陽印持
子將輩痛飲翌日出冊子畫此癸丑十月烏鎮舟中
題

新安義塔誌

豐溪吳元暎天賦

秋雪庵者道宗法師禪院也法師精研三乘具大辯

西谿志卷四

三

才作人天指南者歷有年所矣庵左建七淨華臺緇
流西歸者靈蛻藏焉又其左爲義塔義塔創於在石
在石道宗師高弟也念父母嗣絕負其遺骸安葬茲
土鳩工壘石所費浩繁其鄉人諸善信捐貲以董於
成凡新安流寓杭郡死無所歸者悉得收瘞地與庵
近鈴柝梵音飄渺薰習俱足拔起沈冥有時登臺說
法則天花飛集巽雨所沾頑枯能點不自知其生死
脫離也嗟嗟方今千戈未息災患頻仍得保守其鄉
邦而歿者世無幾人或橫羅鋒鏑或轉徙溝渠聞嘗
路過戰場則血燐膏火怨氣夜號憑弔牛山則白骨

腐哉冤鬼畫哭其爲風日所侵薄豺狼所嗥嚙者何
限在石上人能以仁孝一念化格鄉里安知不因照
姓慈善感動天下乎則義塔實爲之作始也若是雖
盡南山之石以爲墳聚中原之土以爲塋吾懼其猶
有遺骼也覆徧恒沙永離惡趣推廣同願共樂華臺
豈惟一塔而已哉又豈惟一新安而已哉

谿巢自述

釋大善

明谿巢有頭陀行者自稱閒人著書又稱虛閒子世
不知其何許人也形臞而哲頤然清勁萬麻中自南
高峯綠蘿菴徙法華之安樂谿巢名公韵士與邨翁

西谿志卷四

三

牧豎爭欲識頭陀而頭陀貞不絕俗隱則隨宜世卒
莫能知其人也見其髮毳毳而脊如生鐵似幼習玄
門者誦其擬寒山懷淨土泊山居詩似登詞壇者接
其機警穎拔觸事無廉纖滯閑又似曝地斷者讀其
唯識竊議第一義空論及長夜論又似精究性相諸
宗者稽其閱藏琴川說經吳郡熏懺天台又似修一
行三昧而淹通十二部作獅子吼者自卜谿巢四十
年影不出山日惟課梅課竹閉戶著書以自娛人有
叩曰凡耶聖耶則曰我不在此住或固叩之笑指梅
竹則曰閒人而已今頭陀病且老人有強叩者乃自

作傳又敘行脚知其爲雲棲高足名大善字心宗錢塘魏氏子

圓通菴東暉禪師塔記

馮夢禎

禪師號東暉諱明曉仁和施氏胤也齠年孤撫於叔氏洎壯從叔屠豕年二十忽聞果報之諭遂誓不願爲啟叔氏且願出家不可師涕泣懇之已而許決於筮乃成師志桃源嶺有蜀僧圓澄尸居草菴夢神告以住弟子當至明旦師果至而投焉手爲剃落授毘尼與警策日執役夜力參寒暑靡閒值有省發乃訪知識留括蒼牛鼻洞久之緇素嚮風者籍籍亡何澄

西谿志卷四

三

公遷謝師歸以嗣後應金氏良臣請築圓通菴唱道其中五十年真誠感向無善不興張尚書元洲公延建靈隱大殿工竣歸閒居三裘葛以萬麻已丑仲冬三日無疾而化年七十有六僧臘五十二

自製塔銘

釋真一

余家無山水之鄉性有山水之趣耳醉西湖之名星赴之未見湖病七日幾死曰寧扶我死湖中無庸棺也纔見湖病幾去半入湖數武頓忘其病并忘其身如熱病人食宣州梨忽身心快然嗣後往還三十餘年不厭余家貧不曾讀書聞人誦文字便知好醜如

重睡人聞聲卽醒入講席多棄去讀禪宗書多喜余生於窮鄉未曾與縉紳先生交遇縉紳雖不藐之亦不作詔曲酸澁狀與之譚少逢迎之語反多契余甚輕金喜作有爲事於事不甚諳不諳多舛亦不怨不嗔無奈何輒棄去尤喜塑佛像刻方冊經雖勞苦多逆緣亦不憚也余性多躁輕意怒罵人生平唯卓左車知余罵而復合餘不知我性多傲鄉先生或初濃後淡獨黃庸庸自傲又喜余之傲遂定爲生死交一時負大名善知識法師雖先輩亦不稱門下士其門下多生毀謗余亦任之無顧忌之意遇江湖破衲僧

西谿志卷四

三

則視若弟昆坐談無倦或解衣衣之推食食之見貧病人悵然悲愍有求卽應余喜種梅竹躬傭作晚年以賣筍賣梅賣茶賣柴賣經終其身崇禎己巳孟秋旣望忽作寒熱知幻軀不久述其生平曰自製塔銘

新伊法師壙誌

徐繼恩

師諱大真號新伊杭郡周氏子父母皆先後修梵行師在襁褓卽知佛號兒時聚沙爲塔能趺坐蓋宿習云九歲依紹覺覺故蓮池弟子結菴土橋曰蓮居講席甚盛師依止之親執勞役灌汲樵爨不得息獨默識經義暫聞輒勿忘頗有神解一日覺坐丈室與客

推密部師從壁間聽受良久炊飯竟作糜已忘之矣
客去贊問狀師憐且竊喜以實對乃更從容進論陳
說未發覺大契知師固慧才也十五受沙彌二十入
雲棲受具戒自是博窺三藏參證諸宗踞師座說法
擔荷道風人天瞻仰矣願惻樸無文與人言呐呐如
不出口偃僂循牆恐踰越尺寸尤精戒律內外如一
每登壇秉戒千人駢集師穆然靜遇望者意消及開
說而詞志惺惺使人汗發沾衣非辟自遠師殆以身
教哉居恆禮懺或修觀歷寒暑晝夜以爲常暇則搜
繹舊聞手披閱有論著著唯識論合響若干卷行世

西谿志卷四

圭

凡三易稿垂老不休焉師優閑淡止所居不踰十步
瞋目返聞自適已意與物臨對無遽色疾言併覆之
餘紛紜盡釋未嘗厲情鎮之而超然深永矣庚寅秋
微疾以七月二十五日沐浴易衣結跏坐持珠喃喃
不絕須臾化去玉筋垂尺許蓋前此七日召門人輩
示以期至有優婆夷夢天樂繚繞導師西去云自萬
麻庚辰十月十七師始生壽七十一僧臘五十二在
蓮居日多搆直指大悲堂往來桐江吳門講法從遊
甚眾後得本金鈔卽今募塔奉師瘞者也塔在法華
山石人塢盡未來際當勿壞系以銘曰師永劫不生

滅任去來無法說

達源禪師傳略

釋智鈔

師諱德本號達源嘉禾董氏子也父南泉母周氏方娠
夢梵僧入室覺而生師兒時英蹕自異年十六金陵別
傳尊宿遊化至嘉邑師懷香參禮別師語以向上事師
宿疾頓觸卽起疑情時覺礙膺不能自釋數以出塵告
父母父母難之遂拔足南馳從別師剃度別師與紫柏
老人同時門庭冷峻居恆子處一室自出分衛不畜徒
眾獨師至欣然卽爲落髮與偕處萬壽菴師執侍恪勤
樵爨灑掃無有罣畧凡二十年如一日至已躬下事朝

西谿志卷四

美

參夕究嘗問佛法大意別師張目語之曰汝日代予分
衛供養有那裏不是又欲別尋佛法乎師於言下有省
向者礙膺之物渙然冰釋自是機辯陟發別師顧時時
挫抑之曰汝向後惟勤修眞實行門古人水邊林下四
三十年尙虞無始無明未能淨盡將恃一知半解敵他
生死乎師奉教懺然深自晦匿猶時露一班一日無異
議禪師爲魏國公慶壽上堂師出問如何是無量壽異
云烏龍潭裏浪滔天進云恁麼則有量也異云天池一
滴水不與眾流同師禮拜歸位異師大加器識後別師
順世師壹遵誨教罔敢失墜自溷於雜作庸伍中耻自

媒炫曰法道而日衰矣庶幾矻矻躁競以無憂裨販亦
猶行先志爾棲遲萬壽一坐具地諸方名衲往來若
石雨方禪師素華旭法師皆與師稱莫逆交其他雲
水麕集靡不嫌丈室之隘也忽一夕不樂庵居策杖
遊武林憇蓮居與先大師機緣相契依座下者數閱
寒暑晚愛西溪山麓之勝卽花塢破室而掛瓢焉禮
誦持名晝夜矻矻不輟未幾檀護爭爲祗園主師又
於中營勝功德凡飯僧施食放生諸福田事與人爲
善若將不及益守別師眞實之訓而力行之雖暮齒
猶壯彊也師容止儼恪望者氣肅及吐詞導眾慈和

西谿志卷四

毛

愷切樂易可親先大師之開戒於蓮居與石雨禪師
之開戒於寶壽於佛日也必延師爲四眾羯磨方千
指駢集師登壇秉說能令聞者畏懷生希有難遭想
其誠感若此壬辰歲甫開七秩忽語其徒曰吾報緣
有盡始將歸去來乎爰定宰堵波地嚴辦所需不數
日示微疾右脇而逝師寬裏無我不立厓岸而亦無
纖毫芥蒂得力於眞參實究之後故能表裏如一天
懷洞豁善乎素法師有曰達師不顯禪林不在拈槌
豎拂而在剝膚見髓可謂知師之深者矣智鈔之得
度也實奉先大師爲和尚師爲阿闍黎先大師逝後

方謂尚有典刑豈期奪我明燈一何駛也不揆黔淺
略傳梗槩以識永思且示後來軌則焉

朱橋百丈山墓記

吳本泰

百丈山者雲棲寺之前山也蓮大師以雲棲幽深虛
寂結茆其閒其前百丈山崇峻秀峙縣衍迂迴巖斷
峰連霞摧繡抹蓋江山灑博靈奇之氣所融結者也
山之中爲朴庵葛公墓先是朱橋至百丈田凡千頃
每早魃爲災則河身龜坼朴庵子東橋公建閘以匯
谿流而乘耒者優游矣德厚者澤長故其曾孫圮瞻
先生崛起焉先生繇鄉解厯司農賢聲藉盛設教於

西谿志卷四

毛

南屏四方稱曰湖南夫子今其孫文學持欽孝廉袁
欽尤相輝映云左爲翁西冷封公墓郡守湛源先生
大參周楚先生皆其孫也有一賢大夫於此足以不
朽况連翩並起乎今子孫之雄飛者抑何殷哉右爲
文學吳公墓公名紹穆字穆公後學諡曰景毅先生
歎西谿南人其大父徙居錢唐遂家焉公嗜古勤學
不嫻於時負至性其於孝友若飢食渴飲然所以爲
異於流俗者也有子諸生思林頌等樸茂退謹猶有
遺風昔翁葛吳諸公咸皈依於大師今其藏則聚於
斯焉所謂鼓奏而相應豈非山川之靈乎

肯菴小記

釋智鉞

在澗西深處惟心觀公結茆終老者也觀初得戒於
聞谷老人并受淨土之旨至是掩關獨處日課法華
期證圓頓旅堂居士題其楣曰肯菴石屋所云把手
牽他行不得爲人自肯乃方親也又古德云但辦肯
心必不相賺禪淨皆歸此矣左構傑閣錢郡守喜起
書怡雲二字榜之嶺上白雲不堪持贈也創建在崇
禎庚午秋日

谿飲菴記

釋智鉞

西谿之最勝者梅花塢皆道人所居予嘗主其處如

西谿志卷四

堯

避秦桃源而無雞犬婦女之雜蓋東土一淨區也屠
蘇相望皆有竹有梅人境俱絕大慈山寶祥詰公顧
而樂之時抱膝吟諷於此中有小谿可俯而飲遂以
谿飲名菴詰沒而其子賓頤珂公繼之文雅秀出近
復銳精禪學谿流泛漲浩渺洪波行且一吸而盡詞
人多賦其菴居子爲記數語以志兼有望也

訪翠巖居性融師并徒在學筆記

吳本泰

予自伊齋策杖南行攀蘿仰陟登四顧坪俯睇蒼茫
疊嶂恍出樊籠班荆小憩忽性融師從翠巖中拈出

趙州公案令子脫體清涼知師爲雲棲法嗣乃慈明
法師高足也因憶昔參蓮大師於室內見德雲比邱
尙年少沙彌今見高足已成大比丘矣其小師在學
又英邁有聲闔四世如刹那頃不啻三生石上一段
因緣也漫記於翠巖居之擷青閣

澧菴記

徐旭齡

嘗觀名山勝地代有傳聞非地之自能相傳必其人
足以傳之也是以古來名宿地以人傳者不可勝數
余遊西溪山水之秀甲于浙汜梅竹之盛勝于羅浮
鬱鬱菁菁如雲如霧余登高望氣意其中有隱逸之

西谿志卷四

罕

高士乎乃從馬塢曲徑而達澧庵焉主斯庵者無怠
師也情致翩翩道貌抑抑其所授乃天童老人之
高足也喜斯地有泉檀越構舍名曰澧庵是師之性
與泉契而屋亦以泉名也居斯地者松濤瀉耳竹浪
排窗清香舞玉片片飛來俱成佳況師有時而歌詠
有時而嘯傲日寄情于山水竹木之間而又質茂如
珪璋應事如轉圜殆有道而隱繼統而有待者也余
觀法華名山建庵如蜩忽興忽廢淹沒無聞不可枚
舉若吾師者非泉之得有其傳乃泉之因師而傳也
明矣昔之虎溪白社何足異云

淨光禪師世居杭郡系出昌黎父敬雲翁母張氏師幼具夙根事親崇道長有出塵之志於崇禎丙子歲自厭篋蛇未斷藤鼠多牽翻然欲究無生就西谿曲水庵禮古德大師古師傳雲棲心印宗教俱通專弘淨土師入門即稱上座深得指歸晝閱教乘夜課淨業攝心已專凝矣彼時曲水緇流雲集雖少林面壁盡掃文言然白馬傳經繫佛慧命智燈不絕全藉三藏十二分教遂於丁丑歲鳩工印造方冊藏經全部永供德雲樓上實莊嚴佛果之弘法義也古師常赴

西谿志卷四

聖

講席即隨侍發願晝夜持十萬彌陀三年不語精進超羣念末法像教無非如來三身顯化迺發弘願募裝西方丈六金軀三座甲申間鳩工湖墅要衢願畢工成又莊嚴佛界功德義也棲水朱繼居士慨施宅為鹿苑上供三佛金軀安集十方禪侶修持淨業紹慧遠而繼永明接待往來雲水儼然東南一大叢林矣無何波旬魔擾師忽雙瞳失明金鍼馬麥之難佛所不免亦何損於師乎檀越劉居士請住龍歸塢之萃庵師乃決志懺摩期證蓮品弟子月滄道初道燈道明各捐鉢資構懺寶閣於庵之東又東去數十武

於丁酉間不佞薄捐俸錢契買蔣地貳畝有零別構關室三楹供月滄表弟閱教觀心晨昏定省淨師六度弘修三空妙證將見玉鏡運光金輪闡道獲天人之廣睹不可不紀其功行之緣起永傳於法苑也

由菴記

釋寂然

由一物喚作物古人不中無能名焉原謂之由蒼黃閒眾萬各位由之槩也高窮靡頂下而無極旁亦胡際哉山陶水茫如毛孔庸毛倫而言麓須彌而細諸嶽茲南浙諸龍從惟天目焉靈競磊砢枝分萃蕞列于錢塘而兩湖吞也巖塢不可數列施蘊曠惟青芝

西谿志卷四

聖

塢古生青芝因名古木叢講豐草有光竟無路翳然林僻聚石數畝橫蹲疊仆氣動神漬狀如雲石竇雜卉與古松競異常令旁物離離頓蕩亦可洞由之微子字茲而弗敢鳴恐垢其素凡百之至則言無以加偶哦一言輒塵穢自點令人眼背舌垢不滌自消崇禎壬午冬負影獨適不忍割慕居于此而無由徐登巖有破室在長藤峭壁間咨于隣曰昔僧覺緣構而去近居者犯規且穢時荒亡茲檀越持券尋售予通其有力歸之矣更支危補廢居顏曰由由之體既告庸也在日用靡閒饑渴寒暑瞻聞畢適由而虛廓海

晴見色江湖時吞曠日出月上與下方別足以愉嶺
抱歸然有餘冬則溫夏木葉長卻炎資吾放憨之適
噫歲未及艾故識半凋獲閒放邱林有幾子亦胡德
獨樂斯由哉念幼孤且病師又早背淘煨失時膈調
無方熒熒勞悒至早憊無用勿克躬借有德徒聞于
巖實自耻耳癸未夏由主寂然記于端陽日

武林西谿千金池護生三菴記 附慕天顏

西湖名勝甲天下唐宋盛時香山眉山諸大老撫循
之暇卽與道林參寥輩往來過從結社行慈臨流贖
命使鱗介有情咸遂復性之樂千古遐風不可企及

西谿志卷四

聖

余承乏茲邑以庸才當鞅掌日凜凜懼曠職春花秋
月思一放浪湖山徒深艷羨而不可得又安望赤髭
白足證禪喜追芳躅哉願往因不昧獨於放生一節
時時不能去懷江皋關墅之衢間一取道西湖舍陸
從舟小憩三潭盈眸寂樂雖官庖涼瑟必歲捐俸買
游魚數萬實焉復高其石塘嚴網罟之入以爲衛祝
一人壽期萬姓安稍稍見意而願終未能慊已而罔
極痛深愴悼所攻塊積胸臆一日屏去役從乘小籃
輿偕姑蘇唐子際之吾鄉郭子伯昌詢道西谿河渚
至蒹葭深處瀟巨巨浸一望無際澄泓瑩徹可鑑毫

髮余溯洄環睇見掀唇鼓鬣之羣迎影輒起碧湍游
泳似聚族而居者詢之土人二三耆老扶杖而前謂
茲地廣數百畝爲眾流匯深可一二仞鱗介之屬視
爲樂國然網羅肆及亦莫可潛避蓄茲利者無俟下
種而歲獲殆不可億計池故以千金名焉余聞之愀
然久之向欲以西湖爲放生樂國而部署靡暇今茲
生靈百萬忍視其命懸刀砧不遑救如夙願何歸署
寢食不寧者彌日出就都諫灑亭嚴公謀公爲余言
西溪端委甚悉法華標勝與竺國鷲嶺相表裏大略
詳先輩吳栢菴梵隱志中公復出手書鄭家菴四十

西谿志卷四

聖

八願引示余余瞿然印心歎茲地夙爲上座所卓錫
護法善根所環給放生弘願固有先獲我心余於此
願又安能委也因復召前二三耆老曉之若輩依棲
河渚深篁翠澗夜警不聞子孫長世視茲爲樂國焉
今魚之於池樂亦如是矚忍聚族而殲以叢爾毒乎
盍速更業吾償若直以永生土人咸踴躍聽命輸
券恐後余捐俸償值悉如券界池四面增峻加深撤
諸扈梁源疏水活而又捐置臨池片地小構其上
一
時護法諸公歡喜讚助規模精舍都諫額曰雲溪敦
請復亭大師主之復於左近買地小構余額曰生生

卽以鄭菴上人主之又得楷菴上人護生如恐不及
捐買小構余因頷曰護生三菴亭亭相望爲護六時
提唱花幢瑩然香雪層霞空潭遙映表裏名勝月異
歲新又安在千古遐風之不可企及也余東西南北
之踪今又筑筑在疚雖願與山積而形隨事遷亦惟
恃諸大護法轉展精進有願必堅生生戶牖旋轉法
華卽雲棲宗風人人領取余之爲斯舉也亦猶是都
諫所云本貧女一錢之意成長者布地之觀非創也
因也余旣列建置之由詳諸上臺諸上臺俞余請俾
勒石垂永久乃復援放生端緒施行古稱香山眉山

西谿志卷四

罍

不分兩人西湖西谿不分兩地百千萬億鱗介有情
都諫早以四萬八千願力無餘滅度之余廓落行踪
機緣莫必異日攜友重遊隨諸公後盈盈池水寒照
面紋否耶

西谿梵隱志卷四

西谿梵隱志後序

衲子禪棲秋雪有年朝市之變遷滄桑之遞換皆負
隔於白雲流水之外第就一窪曲地梵舍精廬廢興
如幻亦莫逃於成住壞空每爲俯仰太息焉丁亥海
昌吳梅里居上避跡來茲卜居蒹葭深處好局戶讀
書每風日佳時輒借余呼小舸安筆牀茶竈沿流所
之問奇選勝隨有疏記半入奚囊中余遂從史勒成
篇志如記桃源者茲地可藉不朽居士謝不敏且以
游屐未遍爲恨有心海宥禪師者慧解夙成博通內
外典嘗著天目天竺兩山志僧中之班馬也時移錫

西谿志後序

一

雲栖別室乃探林廬攷碑碣草創上下二編曰法華
山伽藍記未卒業而化余得是編以進居士居士喜
曰吾縱無南宮北苑之筆可藉手丹鉛矣遂偕門人
輩排纂而哀益之題分四類更名梵隱刻成余合十
讚曰公以筆墨作佛事幸哉不朽禪林矣居士曰余
何能爲此心海師之力也令嚮者桃源中人有耆宿
若師者載筆而寫其山川風土幽蹤逸事旣核且詳
先爲屬草則淵明所記豈僅寥寥尺幅云爾哉秋雪
苾芻智一書

聖安寺志

光緒戊寅嘉平上

泮衡陽藝廬署首

理安寺志總目

卷之一

序 山圖

恩寵

卷之二

梵宇

卷之三

山水

卷之四

田畝

理安寺志卷之一 總目

卷之五

禪宗 附舊記

卷之六

規約

卷之七

著述

卷之八

藝文 詩 賦 疏 序 記 書 題跋

武林理安寺志序

昔如來言我得宰官之外護者為文證明之垂諸久遠可以無恐亮哉言之不可已也此武林理安寺志智朗上人請之董浦太史作之而復丐余言弁其端歟余惟理安為古涌泉院道風演迤遠有條序自有明中葉沈災小劫煙谷隕林緇素屏迹幸法雨潛流淨信結社粥魚茶板蔚為禪叢桑海變故不百年而復盡斥其產焉夫給孤初地功藉布金勢不能損齋鉢之斷粒敗衲之寸絲為締繫之助然至持鈴柝飾竿牘如市賈之相求淨業日微流塵眯目斯亦佛所

理安寺志李序

大恐也我

聖清光宅大千慈覆眾有於是法嗣性音遭際

世宗憲皇帝為

聖祖仁皇帝祝釐特賚貢金莊嚴法界廣儲福田

玉音耀于岩阿寶笈充乎反宇種種名相彈指雲湧檀捨之

宏為梵典未觀之盛事斯其因緣固大不偶然矣志

之作也凡梵宇之成虧山水之形勝禪宗之正別疆

畝之至到與夫高流素侶裁詩選勝之蹟州次部居

紀載翔實而臚

三朝之恩寵以冠於前太史所序推本淨明忠孝之旨而願

與智朗勉思報效嗟乎慧業無邊不離本分此正如
來付囑所持爲金湯者予雖無阿難之多聞其竟不
爲一證明乎余以今春嘗扈

蹕三至寺徧歷九溪十八澗之勝山翠四合飛泉冷然
魚鳴鳥矚

嘉澤翔泳不已思繼澹社之勝引而未得序太史之書輒
復神往蓋實爲茲寺慶所遭而不禁欣然樂其樂云

時

乾隆二十七年歲在壬午冬十月

賜進士出身

理安寺志李序

二

誥授光祿大夫內閣學士兼禮部侍郎提督浙江全省學

政今調江蘇學政加三級晉甯李因培撰

理安寺緣始有唐絕續之闢絲延迄今約有三變伏
虎開山一也法雨鼎建二也迦陵荷

兩朝不世之遇法域宏開

恩膏疊沛三也龍象護持興替有運不有紀載後將何稽向

有寺紀四卷法雨大師所手定也斯時規條初設銓

次末周抱殘守闕畱以有待智助上人承諸尊宿之

後節縮衣食誓發宏願欲以世出世間之文字成佛

法之金湯禮幣及門請余秉筆小友周進士辰告湯

孝廉韓齋爲余先撰長編芟蕪繁冗別爲入門釐然

完備既輟簡或設主客之辭以相難曰阿難號多聞

理安寺志杭序

三

而文殊又欲離語言文字斯志之作其爲選事耶抑

亦有大不得已於其中者耶余應之曰奚爲其選事

也善則歸君臣子之義矧其君有善而可以愬置之

茲寺之興出自

天家締造內府之金錢尙方之巧匠

錫賚便蕃古無倫比

天章下賁照耀山谷大衆安居飽食宜如何仰答

高厚而不農力以竟成前人之緒與夫蚩蚩質質而忘所

自來卽違淨明忠孝之旨每一念及通身汗下此上

人惟日孜孜不遑暇逸豈完是書之本末也嗚呼創

寺難也創志亦難也前人爲其難上人不肯獨居于
易勞心焦思首尾十年而後乃潰於成其用力勤而
志亦堅且確矣余生長是邦食毛踐土與上人同在
併覆之內思報

國恩惟有文章鬱忠孝之忱借寺志畧一見端後有覽
者或亦鑒其志而深許之也夫

乾隆二十有五年十月朔

召試博學鴻詞前翰林院編修仁和杭世駿謹撰

理安寺志序

四

名山古剎莫不有志香界之緣起知識之化蹟無不
畢載以傳不朽而理安獨無者何耶伏虎逢禪師五
代時神僧與永明壽禪師爲同門昆弟吳越王感師
道範爲建梵宇爲理安開山始祖其法化之隆不在
壽禪師下是蓋古佛應世而視大千等一漚者區區
紀載非所事事且寺在九溪十八澗中而四繞之峯
巒高接天日烟霞鬱勃竹樹菁叢石磴雲梯橫於鳥
道之上南渡後雖羽衛嘗過而名流罕至好遊嗜佛
如陸務觀張橫浦輩僅至湖上諸寺而止梁翰無人
表彰斯失迨恭宗北狩元錄告終兵火紛馳臨安爲
甚弘治年間寺復爲洪水所廢前此卽或有志非化
爲灰燼卽葬於魚腹此理安所以無志也隆萬間法
雨大師一傘一鉢入澗中與蛇虎處者數十載再成
叢席著有寺紀四卷蓋香界之緣起知識之化蹟無
不畢載者然歲久板毀世不及見我箬庵老祖崛起
螺峯宗弘石磬爐鞴錘妙絕古今而傳衣付拂且
代不乏人故生死理安之名洋溢乎海內而至迦陵
老人感

理安寺志序

五

世宗憲皇帝之殊遇重新梵宇增置山田思盡涓埃表彰
聖德與名山不朽再著寺志六卷然脫藁未就攜返瞻雲卽

遭祝融劫去此理安所以終無志也壬申秋先師示
 寂門弟子問後事獨顧余曰法南勝公會致書老僧
 請作理安寺志今已矣汝其識之甲戌夏余得承乏
 祖席而一惟遺命之言輒不禁鹿頭心撞爰錄陳文
 遍尋故實得稟若干復由不解屬文送龍泓丁處士
 編輯而龍泓復不戒於火屋廬焦土諸稟盡失夫方
 外之志所載者方外事耳不與國史相埒而為之者
 自不當有昌黎所謂天災人禍之事而一毀於瞻雲
 再毀於龍泓者何哉蓋有待乎人而後成者在焉丙
 子春因蓴棠湯孝廉得識董浦杭太史承為不請友

理安寺志序 六

操觚是任再事搜尋遠陟匡阜而舟過鄱陽濱覆者
 數次所得之稟不敵前之六七幸而載閱寒暑刻印
 俱竟先師公案得了此理安無志而有志矣然蒐錄
 未遍絲力已殫拾遺補闕俟夫來者

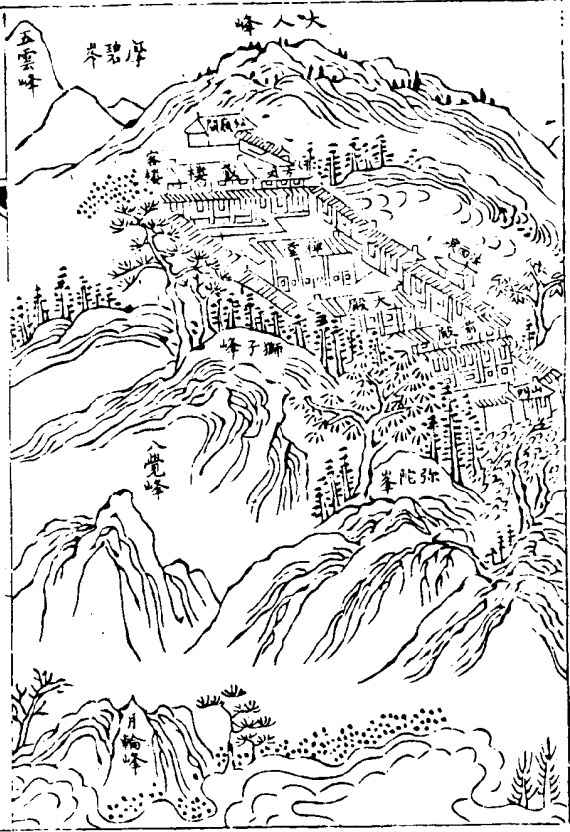
乾隆二十四年歲次己卯中秋日南澗五世孫實月
 謹撰

理安寺圖

仁和陳霖署肩

理安寺志

理安寺志

志史類也史必左圖凡紀
 載不盡之跡俱得藉之以
 彰猶眉之彩目之瞳通體
 之攸重也繫可略乎如曰
 妙性圓明離諸名相則請
 質諸深於禪者

武林理安寺志卷之一

恩寵

昔宋理宗命易古涌泉院為理安寺嘉名肇錫實始
 權輿厥後金地漸荒玉音罕覩及

天清光宅大千

聖祖

世宗撫期命世

特賚貢金數飛

宸翰異數駢蕃焜耀千古我

皇上丕承

理安寺志卷之一 恩寵

前烈疊沛湛恩益

天眷之優隆祇林之盛事未有過於此者也故敬備而錄

之志恩寵

康熙五十三年

世宗憲皇帝幸京師柏林寺時臣僧性音以理安法嗣住持

柏林深念舊山頽廢奏達

聖聽

世宗憲皇帝上聞

聖祖仁皇帝發帑

命臣僧越宗至寺重修

命臣僧成鑾為置柴山六百餘畝齋田二百畝刑部尚書

胡會恩奉

勅撰重建理安寺膳僧山田記疏

命臣僧性音住持

御書理安寺

石磬正音二額

墨寶二幅恭藏寺中

賜對聯二副

法雨晴飛繞殿香風至

天花晝下交空瑞日懸

理安寺志卷之一 恩寵 二

勢到岳邊千峰環秀色

聲歸海上萬水涌洪濤

賜金剛經一冊并佛像巨鐘莊嚴供器皆

內府製造

世宗憲皇帝於蕭邸

賜來機亦赴

螺髻登翠

慈悲自在

曹溪人瑞四額

賜對聯二副

杖履得回遊子腳

舊藤灰盡老婆心

作佛念輕縱然自在還為妄

度生心切須信慈悲也是貪

賜萬壽袍一領錦衣一領香板一塊

御製臣僧超方語錄序序載

御製臣僧超方塔銘銘載

雍正四年臣僧性音圓寂廬山隱居寺十二月初八

日奉

上諭朕在藩邸時披閱經史之餘每觀釋氏內典實契性宗

理安寺志卷之一 恩寵 三

之旨因時與禪僧相接惟性音深悟圓通能闡微妙其人

品見地超越諸僧之上朕於西山建大覺寺為其靜修之

所及朕嗣登寶位凡體國經邦一應庶務自有古帝王治

世大法佛氏見性明心之學與治道無涉且若以舊邸熟

識僧人仍令主席京師天下或以朕有好佛之心深有未

可且有累於性音之清行而性音亦力辭歸隱遂安禪於

廬山隱居寺四年於茲謹守律規謝絕塵境即本官大吏

盡不知不聞也今聞其圓寂朕心深為軫恤著照玉林如

恩之例追贈國師并賜其諡號交內閣撰擬其語錄乃近

代僧人所罕能者著入經藏以彰其真修翼善之功欽此

乾隆二年

皇上賜藏經全部恭載 雍正十三年四月初八日

世宗憲皇帝御製頒賜藏經卷首偈

佛光恩照三千大千隨緣徧滿恒河法界普度羣生悉證
菩提身心安泰時年豐稔風雨調順日月升恒乾坤清甯
百昌蕃熾上下樂利中外協和庶物咸亨萬善圓成情與
無情同登正覺

乾隆九年

皇上賜祖像三十二軸

世宗憲皇帝御製傳讚石刻裝潢像首恭載全篇

理安寺志卷之一 恩寵 四

僧肇京兆人俗姓無傳以晉孝武太元九年生家貧爲人
繕寫傭次歷觀經史備盡墳典初師莊老繼而歎曰美則
美矣然以棲神冥累爲期未是究竟及見舊維摩經歡喜
頂受曰吾知所師矣於是出家兼通三藏年二十名振關
中京兆宿儒對之符舌爾時至有負糧千里入關抗辯者
岳岳而來肇盡折其角既而鳩摩羅什在呂光處肇往從
之什來長安歸姚秦肇亦隨至姚興命佐什宣譯梵經興
僧習僧遷法欽道流道恒道標僧寂等八百人俱住禁中
逍遙園尊禮優異時南朝遠法師爲蓮社高賢社中閉土
劉道民越疆致書商推元旨肇所問答遠極嘉歎其書垂

今肇著般若無知涅槃無名不空眞物不遷寶藏等論并

注維摩經並紙貴當年香流億劫宗門膠柱之流謂達摩

未入震旦前直指一宗未度肇論猶是教相又妄造臨刑

詩云四大本無主五蘊本來空將頭臨白刃猶似斬春風

雖元沙備禪師猶以爲肇實有此語拈云大小肇法師臨

死猶竊語肇於晉安帝義興十年在姚秦長安吉祥滅度

史氏所載可考也至一燈炯照達摩未來時之震旦其論

其在識者自知大清雍正十一年封大智圓正聖僧肇法

師

讚曰破塵出經天函地蓋此天地中塵塵法界及破一塵

理安寺志卷之一 恩寵 五

宏開法會於此親聞造論無礙

雍正十一年二月初一日御筆

寶誌俗姓朱金城人生於晉安帝義興十四年出家道林

寺師事沙門僧儉宋太始初始顯齊建元中神通異驗士

庶敬事齊武帝收付建康獄既而出之猶終齊世禁其出

入梁武帝卽位乃下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火

不能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱

淪則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一

至於此自今行來隨意出入勿得復禁梁天監十二年滅

度壽九十七示寂自然一燭以付後閣舍人吳慶白帝帝

曰大師不復甦矣燭者將以後事囑我也因厚葬於鍾山
獨龍阜勅陸倕爲銘於塔內王筠勒碑於寺門識者曰誌
公拳拳梁武老婆心切行時猶以本分提持而梁武不悟
可惜也有十二時歌大乘讚不二頌等製入藏其迷悟不
二頌尤爲喫緊提撕頌曰迷時以空爲色悟卽以色爲空
迷悟本無差別色空究竟還同愚人喚南作北智者達無
西東欲覓如來妙理常在一念之中陽燄本非其水渴鹿
狂趁忿忿自身虛假不實將空更欲覓空世人迷倒至甚
如犬吠雷吼至其前知靈迹語若讖緯具載梁書何敬
容傳梁高僧傳陳書徐陵傳魏楊銜之洛陽伽藍記隋書

理安寺志卷之一 恩寵

六

五行志等書非本分故不錄大清雍正十二年封一際眞
密禪師

讀曰菩提大道京都鄴都迷悟不二唵喇蘇嚧萬萬不殊

一一如如十二時中無欠無餘

雍正十二年二月十五日御筆

慧思武津人姓李氏頂有肉髻牛行象視夢梵僧勸出俗
乃辭親入道及稟具日一食誦法華等經滿千遍又閱妙
勝定經慕禪那功德乃至慧聞處受法晝夜攝心經三七
日獲宿智通尋四支緩弱不能行步自念曰病從業生業
山心起心源無起外境何狀病業與身都如雲影如是觀

已顛倒想滅輕安如故夏滿猶無所得深懷慚愧放身倚
壁背未至門豁爾開悟自是名行遠聞學侶日至乃以大
小乘定慧等法隨根引喻俾習慈忍行奉菩薩戒焉北齊
天保中領徒南邁止大蘇山嘗示衆曰道源不遠性海非
遙但向己求莫從他覓覓卽不得亦不眞得曰頓悟心
源開寶藏隱顯靈通現真相獨行獨坐常巍巍百億化身
無數量縱令逼塞滿虛空看時不見微塵相可笑物苟無
比況口吐明珠光晃晃尋常見說不思議一語標名言下
當又偈曰天不能蓋地不能載無去無來無障礙無長無
短無青黃不在中間及內外超羣出衆太虛元指物傳心

理安寺志卷之一 恩寵

七

人不曾時衆請講法華般若二經門人智顛至一心具萬
行有疑請決師曰汝所疑乃大品次第意耳未是法華圓
頓旨也吾昔於夏中一念頓發諸法現前吾既身證不勞
致疑陳光大六年六月自大蘇山將四十餘僧趨南嶽值
一處林泉勝異思曰此古寺也吾昔曾居之掘之基址猶
存陳主屢致供養目爲大禪師太建九年六月示寂壽六
十有四思以梁武帝天監五年生蓋與菩提達摩同時云
大清雍正十二年封圓慧妙勝禪師
讚曰得大總持於法自在演教明宗不思議海法華三昧
燈傳智師少室天台奚隔一絲

雍正十二年三月初一日御筆

元覺字明道春秋宋戴公之後世為魏郡名家隨東晉渡江為永嘉人覺齠年剃髮與兄宣法師並為名僧其猶子二人亦與緇侶住龍興寺殿下菴既乃與東陽策禪師偕詣曹溪既申長鯨逆水之機決定不疑之旨欲過返曹溪為留一宿時號一宿覺云覺所著證道歌得無生法忍提示最為親切又作禪宗悟修圓旨全水是波全波是水羅該三千威儀八萬細行唱導十方窮未來際令彼自他兼利頓漸雙忘生於唐高宗麟德二年滅於唐元宗開元元年蓋與曹溪同時滅度焉未滅前有鵝千羣止於寺西及

理安寺志卷之一 恩寵 八

建塔適於其處北海李邕列其心行錄為碑銘慶州刺史魏靖緝其遺言刊永嘉集元宗勅謚無相禪師塔曰淨光宋太宗淳化中詔本州重修龕塔大清雍正十一年封洞明妙智禪師

讚曰深通妙相莊嚴性空舉足下足在道場中惟此道場乃水中月明明真空步步實躡

雍正十一年三月十五日御筆
慧忠諸暨人姓冉氏少而好學既出家徧參名宿遊覽四明天目五嶺羅浮承心印於能公乃卜居黨子谷四十餘年開元中中書侍郎王珣太常少卿趙頤貞奏薦詔居龍

興寺計忠是時少亦年五十餘至代宗大曆十年示寂蓋

百餘歲矣屬安史之亂賊寇南陽臨以白刃詞色不撓賊帥投劍羅拜無何羣盜又至忠曰不可以踵前也遂杖錫沿江而去不隨忠去者並遇害肅宗再定區夏聞其德高以上元二年正月勅內給事孫朝進驛騎迎請肩輿上殿坐而論道稱國師尋勅居千佛寺與西天大耳三藏紫璘供奉等當御辨論為俗所傳代宗大曆八年奏度天下名山僧道萬餘人卒謚大證禪師詔歸黨子之香巖寺起塔供養大清雍正十二年封真實大證禪師忠將涅槃辭唐代宗代宗曰師滅度後弟子將何所記忠曰告檀越造取

理安寺志卷之一 恩寵 九

一所無縫塔代宗曰就師請取塔樣忠良久曰會麼代宗曰不會忠曰貧道去後弟子應真卻知此事乞詔問之後詔應真問前語真良久曰聖上會麼代宗曰不會真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識應真即耽源

讚曰未始有宗大耳罔測摸著鼻孔躲避不得無縫塔中金剛大士剪樣示人虛空為紙

雍正十二年四月初一日御筆
道一以唐中宗景龍二年生於漢州什邡縣俗姓馬故人稱馬大師亦曰馬祖生稟異姿牛行虎視舌過鼻準足成

文字年方童孺不好嬉戲疑如山立湛若川澄及長謂九流六學不足經慮惟宅心禪宗正覺削髮於資州唐和上受具於渝州圓律師後聞衡嶽有讓禪師爲曹溪法嗣乃往參承本珠頓頭讓禪師曰道一得吾心善古今禪誦於撫州西裏山又南至處州龔公山中變魍蛇虎自然屏跡尚書路嗣恭爲連帥聆風景慕迎居治所開化接人學徒雲集趙州嘗云馬祖大師下八十餘員善知識箇箇俱是作家嘗示衆曰夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心不取善不捨惡淨穢兩邊俱不依怙達罪性空念念不可得無自性故故三界惟心森羅萬象一法之所印

理安寺志卷之一 恩寵 十

凡所見色皆自見心心不自因色故有汝但隨時言說卽事卽理都無所礙菩提道果亦復如是於心所生卽名爲色知色空故生卽不生若了此意乃可隨時著衣喫飯長養聖胎任運過時更有何事唐德宗貞元四年登建昌石門山謂弟子曰吾至二月當還及期跣跡歸寂遂塔於石門春秋八十夏臘五十唐憲宗追謚大寂禪師弟子唐宰相權德輿爲塔銘大清雍正十二年封普照大寂禪師讚曰影盪海昏塔在石門微言妙旨龍藏垂文都沒交涉捉風繫雲是一樵柴或師之真

雍正十二年四月十五日御筆

希遷陳氏子瑞州高安人處胎母卽不喜茹葷血生而岐嶷孩提如成人六祖開化於南乃直詣祖所祖持其手曰苟爲我弟子當肖遷笑曰諾乃祝髮爲座下沙彌自是上下羅浮往來三峽間開元十六年受具足戒於羅浮後詣廬陵清涼山參青原思禪師思公之門學者駢集及遷之來思曰衆角雖多一麟足矣遂嗣青原天寶初始造衡山南寺寺之東有石狀如臺遷結庵其上俯臨衆峰時人因號石頭和尚師以唐中宗嗣聖十七年生德宗貞元六年滅春秋九十一僧臘六十三門人慧朗等六人相與建塔勅謚無際大師塔曰見相大清雍正十二年封智海無際

理安寺志卷之一 恩寵 十一

禪師遷答問簡敏提示切要其居衡嶽也讓禪師每謂其徒曰彼石頭真獅子吼必能使汝眼清涼論曰世謂遷於六祖將滅問當依何人祖曰尋思去遷遵誠晝夜尋思首座謂思禪師在吉州汝緣在彼師言本直汝自迷耳乃詣吉州思曰子何方來遷曰曹溪思曰將得甚麼來曰未到曹溪亦不失思曰若恁麼用到曹溪作麼曰若不到曹溪爭知不失觀遷答問其時已達根源豈有滯於言句兀兀尋思之理且祖師直指字字誠實豈如世諦戲作度詞况令弟子參承何人何妨明示非欲令其自己證入者可比又何必語焉而不詳蓋後人神奇其說以見杖拂源流大

鑿先知之明不知卻是鈍置伊耳

讚曰曹溪法乳千子齊注厥味如何無舌可味從何而來
從這裏去木頭碌磚如是如是

雍正十二年五月初一日御筆

惟儼俗姓寒絳縣人以唐肅宗乾元二年生代宗大曆八年納戒於衡嶽寺律行嚴密既而南造石頭謁遷禪師求直指之旨遷令謁馬師一居三年一問子近日見處作麼生儼曰皮膚脫落盡惟有一真實一乃遣歸石頭一日在石上坐次石頭問曰汝作麼曰一切不爲石頭云怎麼即閉坐也曰若閉坐即爲也石頭云汝道不爲且不爲箇什

理安寺志卷之一 恩寵

三

麼曰千聖亦不識石頭乃以偈讚之後居澧州藥山海眾雲會與道吾雲巖高沙彌龐居士輩提唱宗乘振夏圓音朗州刺史李翱者韓愈弟子也入山見儼不覺自釋所負欣慳作禮相國崔羣常侍温造亦每問道焉唐文宗太和二年告眾云法堂頽矣眾不喻率人舉大木支柱儼撫掌大笑合掌順寂春秋七十夏臘五十三勅謚宏道大師塔曰化城大清雍正十二年封達宗宏道禪師儼嗣石頭於六祖爲第四世李翱初見儼儼時誦經不顧翱問如何是道儼以手指上下曰雲在天水在瓶又一夜登山經行雲開見月大笑一聲聞澧陽東九十里許李翱贈詩曰鍊得

身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘話雲在青天水在瓶又曰選得幽居愜野情終年無送亦無迎有時直上孤峰頂月下披雲嘯一聲

讚曰鍼剗不入非思量地石上栽花榮枯兩是高高山頂深深海底立斯行斯非師本位

雍正十二年五月十五日御筆

澄觀姓夏侯越州山陰人生於唐元宗天寶間年十一依寶林寺需禪師出家及長徧尋名山旁求秘藏既其戒從潤州棲霞醴律師學相部律詣金陵元壁法師傳闡河三論在瓦官寺傳起信涅槃於淮南法藏受海東起信義疏

理安寺志卷之一 恩寵

三

就蘇州湛然法師習天台止觀法華維摩等經疏謁牛頭忠禪師徑山欽禪師咨決南宗心要復見慧雲禪師了北宗元理兼習儒門經傳子史小學蒼雅學天竺悉曇諸部通祕咒儀軌博聞多能出於天性以語言文字作佛事用烟墨細素演圓音北遊五臺講華嚴經并演諸論更撰經疏起於唐德宗興元元年正月成於貞元三年十二月既而德宗遣中使李輔光宣詔入都與闕賓三藏般若譯烏茶國王所進華嚴後分四十卷又詔令造疏遂於終南草堂寺編成十卷進呈勅令兩街各講一通撰疏時池生嘉蓮五枝一花皆有二節尋奉詔譯守護國界主經唐順宗

在春宮時常垂教令述了義一卷心要一卷觀平生依法修行如命盡形不出梵網寂於唐憲宗元和年間春秋七十所著述甚富列在法林其答唐順宗心要一書可謂橫該三界一切處豎徹三際一切時函蓋無餘神妙破的學人於此薦得入流無所大清雍正十二年封妙正真乘禪師

讚曰六根塵識徧合法界嚴淨毘尼極樂自在八教五乘蓮雲鸞鷲層映重重各各無礙

雍正十二年六月初一日御筆

天台寒山子者不知何許人也自昔以豐干有寒山文殊

理安寺志卷之一 恩龍

齒

拾得普賢之語遂謂文殊普賢在唐末應化爲一大士又自爲和合二聖云其住世亦莫知其紀年且無氏族名字唐興縣西有寒暗二巖以其居寒巖中則曰寒山子也冠樺皮衣被襦時就國清寺從拾得取眾僧殘食食之或時叫噪慢罵寺僧以杖逼逐則大笑而去人皆以爲風狂貧子一日豐干告之曰汝與我遊五臺卽我同流曰我不去干曰汝不是我同流寒卻問干汝去五臺作麼干曰禮文殊曰汝不是我同流後豐干爲閩邱太守治頭風且令人山訪寒拾間邱竟造二人所禮拜寺僧驚愕曰大官何拜風狂漢耶寒山執問邱手笑曰豐干饒舌自此寒拾相攜

去更不復入寺趙州論者當時宗匠海內所欽行脚至天台禮二士相問答有久嚮國清有寒拾之語而國清寺僧見太守作禮然後愕然足知一寺皆啞羊也聞邱又往寒巖拜問送衣裳藥物寒山但云賊賊卽退入石穴中高唱曰報汝諸人各各努力究竟不可尋遂絕蹤跡聞邱乃令寺僧道翹尋其遺句於林葉石壁村墅垣落間得寒山詩三百餘首拾得詩五十餘首其言句並是圓宗極則如理實談從佛口宣作將來眼大清雍正十一年封妙覺普度和聖寒山大士

理安寺志卷之一 恩龍

圭

讚曰天然獨立無有伴侶淨潔空明何能何所石壁題詩

寒巖獨坐三際十方金剛常住

雍正十一年六月十五日御筆

拾得天台國清寺行者寺春穀僧豐干山行至赤城道側聞孺子泣聲尋得之問其由曰孤棄於此久矣遂攜至寺付典座僧有來追尋者付還之久之寂然沙門靈燭乃受而撫育以長名拾得拾得詩云從來是拾得不是偶然稱也初知寺中食堂香燈一日忽登座與佛像對槩而食呼橋陳如爲小果聲聞旁若無人執箸大笑燭乃白尊宿罷其堂任令入廚下滌器拾得每洗鉢已卽收殘食截巨竹筒盛之待寒山子來負而去每與寒山子聚語或同笑舞

此碎彼啄其演圓音寺僧不知其何說也有護伽藍神廟
每日僧廚下食爲鳥所掠拾得以杖扶之曰汝食不能護
安能護伽藍乎其夕神附夢於合寺僧曰拾得打我請且
說夢一寺紛然又寺僧說戒次拾得驅羣牛至僧所集堂
前倚門撫掌大笑曰悠悠者聚頭首座叱曰清淨戒壇風
漢何得喧礙拾得曰我不放牛也此羣牛者多是此寺知
事僧乃呼亡僧法號其牛一一應聲而過問即太守從豐
干之言入寺向二大士致敬拾得遂與寒山子出寺去不
知所終寺僧道翹奉間邱之命搜錄兩人語句於寺土地
廟壁得拾得詩偈五十許首今附寒山集中行於世大清

理安寺志卷之一 恩龍

六

雍正十一年封圓覺慈度合聖拾得大士

讀曰曾不將來誰其拾得放下苕帚一切常寂凡愚奚知
自亦不識任運騰騰無爲之力

雍正十一年七月初一日御筆

希運閩人十歲出家於高安黃蘗寺額間有肉珠隆起儀
貌修偉遊天台逢一僧偕行屬澗水暴漲其僧躡波如地
既登彼岸足不沾水招運曰渡來渡來運呵之曰自了漢
其僧歎曰子真大乘法器至京路間乞食次遇一老嫗語
決元旨乃曰此五障身曾參南陽忠國師來師若欲了此
一大事須往南昌見馬大師運如其語往南昌時馬祖道

一已示寂乃叅百丈一日百丈舉馬祖振威一喝三日耳

聾悟由運言下證入遂嗣百丈後居洪州大安寺學者奔
湊運嘗示人曰一切色是佛色一切聲是佛聲見一切法
卽見一切心一切法本空心卽不無不無卽妙有有亦不
有不有亦有卽真空妙有六道四生山河大地有性無性
元同一體言同者名相亦空有亦空無亦空盡恒沙世界
原是一空誰是授記人誰是成佛人誰是得法人相國裴
休出鎮宛陵建大禪院延運說法以運出家黃蘗仍以黃
蘗名其寺運示裴休幾千萬言甚得心無心地法性空位
休亦有傳心偈述所證爲運法嗣運於曹溪爲五世孫其

理安寺志卷之一 恩龍

七

俗姓及年歲載籍莫考以唐宣宗大中年間示寂其嗣臨
濟元支流蕃衍於今最盛諡斷際禪師塔曰廣業大清雍
正十二年封正覺斷際禪師

讀曰黃蘗吐舌百丈耳聾振威一喝臨濟宗風到此化城
須達寶所大方廣地本無寸土

雍正十二年七月十五日御筆

從諡郝氏子青州臨淄人或云曹州郝鄉人以唐代宗大
歷十三年生童稚之歲孤介不羣其披剃也或云青州龍
興伽藍或云曹州冠通院其納戒也在嵩琉璃壇自爲沙
彌叅南泉願禪師卽深器之許爲入室一日問南泉如何

是道泉云平常心是道云還可趣向否泉云擬向即乖云
不擬時如何知是道泉云道不屬知不屬不知知是妄覺
不知是無記若是真達不疑之道猶如太虛廓然虛豁豈
可強是非耶言下頓悟元旨心如朗月乃往嵩山受戒尋
返南泉既而遊歷寶壽鹽官夾山五臺因住趙郡觀音院
時潘鎮王景崇王鎔父子封王於趙諡慈雲所潤歸心禮
足道化大行凡所舉揚天下傳之號趙州門風唐昭宗乾
甯四年右脇而寂壽一百二十歲諭出南泉願願出馬祖
一一出南岳讓讓出曹溪凡五世請方私謚真際大師大
清雍正十一年封圓證直指真際禪師

理安寺志卷之一 恩龍 支

讚曰趙州石橋度驢度馬老僧平生用不盡者過得此關
東院西也明月清風非其儔亞

雍正十一年八月初一日御筆

景岑號招賢其氏族里居出家具戒因緣俱莫考初任鹿
苑其後居無定所但任緣接物隨請說法化行湖南長沙
時眾謂之長沙和尚初岑久住南泉獻投機偈曰今日還
鄉入大門南泉親道徧乾地法法分明皆祖父回頭慚愧
好兒孫南泉願偈答曰今日投機事莫論南泉不道徧乾
坤還鄉盡是兒孫事祖父從來不出門遂嗣南泉僧問和
尚繼嗣何人岑曰我無人得繼嗣僧曰還參學也無曰我

百參學僧曰師意如何以偈示曰虛空問萬象萬象答虛
空誰人親得聞木叉牛角後瑞聖通得其提持岑示寂
後通以弟子禮事之岑常與仰山寂玩月次寂曰人人盡
有這箇祇是用不得岑曰恰是倩汝用寂曰爾作麼生用
岑劈胸與一踢寂曰困直下似箇大虫自此諸方稱為岑
大虫岑言句洞明提持直截如香象渡河步步到底如養
由架箭一一穿楊盡為破的之文皆是窮源之說其與講
經供奉皓月論三德涅槃及教中幻意又與僧論佛與文
殊觀音普賢真體妙用並宏深微妙廓徹圓融學者真參
實悟得了自心發書觀之自然冥契岑住世若干歲不見

理安寺志卷之一 恩龍 支

於方策考普願以唐德宗貞元間倡化南泉岑預法席其
後瑞聖通詣岑參承約在唐宣懿間則岑壽少亦當七八
十矣大清雍正十二年封洞妙朗淨禪師

讚曰幻本來真水月天月說水說天皆為強說真本無生
幻亦不滅無滅無生天然成佛

雍正十二年八月十五日御筆

靈祐福州長溪人俗姓趙牛角之歲有天人降其庭謂家
老曰此童佛之真子衢巷之人諦觀焉年十五依本郡恒
法師執勞什伯於眾年二十剃髮三年具戒入天台遇寒
山子於途謂曰千山萬水遇潭即止獲無價寶賑恤諸子

遂詣泐潭參百丈頓了祖意司馬頭隨者精鑿人倫地理者也百丈曰老僧欲住瀉山可乎曰和尚是骨人彼肉山也居之徒不滿十乃喚華林曰不可喚祐至曰此正瀉山王矣百丈是夜召師以瀉山付囑時華林爲第一座不平百丈云若能對衆下得一語出格當與住持卽指淨瓶問云不得喚作淨瓶汝喚作什麼華林云不可喚作木揆也百丈不肯問祐踢倒淨瓶百丈笑云第一座輸卻山矣是山峭絕巖無人烟祐飲泉飯橡猿鹿爲伍山下居民稍稍知信爲營梵宇襄陽帥李景讓奏表山門爲同慶寺相國裴休崔慎並崇師禮祐敷揚宗教四十餘年達者不可

理安寺志卷之一 恩寵

三

勝數入室弟子四十一人仰山寂爲上首世號爲仰宗焉自曹溪傳南岳讓以迄於祐凡五世祐唐代宗大曆七年生宣宗大中七年滅春秋八十三夏臘五十九勅謚大圓禪師塔曰清淨大清雍正十一年封靈覺大圓禪師讚曰道人之心一泓秋水無事無爲澄淨淡泊不受一塵無渠下臂不舍一法全在裏許

雍正十二年九月初一日御筆

義元邢氏子曹州南華人幼負出塵之志及落髮進具便慕禪宗初在黃蘗隨衆參侍問如何是祖師西來的的意黃蘗便打三問三打乃辭去參大愚言下頓契黃蘗無意

之意乃返黃蘗黃蘗印可從此啐啄同時了然通徹乃北歸鄉土俯仰趙人之請住於城南臨濟其鑪鑄所鑄煜爍古今迄今千五百年嗣法者幾徧震旦自曹溪傳南嶽讓以迄於元凡六世元建三元三要四喝四賓主等爲揀魔辨異門庭施設嘗曰山僧無一法與人祇是治病解縛蓋此本與向上事沒交涉後之執指爲月者於此每多金鎗混雜云平日應機多用喝世傳臨濟喝其示語有曰不彼境轉處處用境東涌西沒南涌北沒中涌邊沒邊涌中沒履水如地履地如水緣何如此爲達四大如夢如幻故聽法者非爾四大能用爾四大若如是見得便乃去住自由

理安寺志卷之一 恩寵

三

又云目前用處始終不異處處不礙是活文殊一念心無差別光處處總是普賢一念心能自在隨處解脫此觀音三昧法互爲主伴顯卽一時顯隱卽一時隱一卽三三卽一唐懿宗咸通八年示寂勅謚慧照大師塔曰澄虛大清雍正十一年封眞常慧照禪師讚曰無依道人諸佛之母痛與三十免教出醜如是無依可受棒否棒亦無依誰與誰受

雍正十二年九月十五日御筆

慧寂俗姓葉韶州懷化人也年九歲於廣州和安寺投通禪師出家十四父母取歸欲與議婚寂斷指誓求正法夜

有白光二道從曹溪直貫其舍父母悟其誠感乃與削染
初叅耽源真數年謁大滄祐於時尚未具戒祐問曰汝是
有主沙彌無主沙彌寂曰有主祐曰在什麼處寂從西過
東立祐大異之寂問如何是真佛住處祐曰有思無思之
妙返思靈燄之無窮思盡還源性相常住事理不二真佛
如如師於言下頓悟尋往江陵受戒復還大滄前後十五
載父子共闡元旨化度學人其心源契合啐啄同時正如
迦陵頻伽聲應音圓師子三歲兒便能大哮吼既住仰山
時歸省覲祐亦數遣信共相提唱後世因傳爲滄仰宗法
父子繼述之盛冠絕古今寂初於耽源處受忠國師所傳

理安寺志卷之一 恩龍 三

曹溪九十七圓相其後接人每用以施設宗徒傳之謂仰
山門風然考耽源傳示曰寂一見卽焚卻異時耽源問之
寂曰寂一覽已知但用得不可執本和尚若要重錄不難
卽重集以呈更無遺失其後滄山作圓相中書日字示寂
寂亦作此相於地以腳抹之然則寂所受者法法何曾法
學者於此不得入海算沙自取目眩矣寂後居東平山年
七十七示滅門人遷歸仰山塔曰妙光謚智通禪師大清
雍正十一年加封眞證智通禪師寂之示滅蓋在唐宣懿
間溯其生年當在德宗時少滄山祐十餘歲寂平生多遇
異僧有稱之爲小釋迦者故世號小釋迦云

讚曰鼠糞黃金一手拈出奮迅爪牙接機利物實卽是權
權卽是實驚散野干師子在窟

雍正十二年十月初一日御筆

良价俗姓俞會稽諸暨人以唐憲宗元和二年生少從師
念般若經問無根塵義其師駭曰吾非汝師卽指往五洩
山禮默禪師披剃年二十一具戒於嵩山首謁南泉次叅
滄山舉忠國師無情說法公案滄山云父母所生口終不
爲汝說价不契乃令謁雲巖疑情頓寢述偈曰若將耳聽
聲不現眼處聞聲方得知雲巖曰价聞黎承當箇事大須
審細後因過水觀影了徹前旨述偈曰切忌從他覓迢迢

理安寺志卷之一 恩龍 三

與我疎我今獨自往處處得逢渠渠今正是我我今不是
渠應須怎麼會方得契如常曰直須心心不觸物步步
無處所常不間斷稍得相應又曰道無心合人人無心合
道欲識箇中意一老一不老在泐潭尋譯大藏纂大乘經
要一卷激勵道俗又作五位君臣頌明正中偏偏中正正
中來兼中至兼中到其後因付囑曹山寂復述其旨要其
詞層映交光誠得寶鏡三昧禪門謂之曹洞宗唐宣宗大
中未始於新豐山開堂後盛化於豫章高安之洞山唐懿
宗咸通十年順化大眾戀慕价忽開目起曰出家之人豈
得心附著於物耶召主事僧營齋曰齋畢乃行衆故延之

至七日齋具价亦隨齋謂眾曰此齋可名恩癡矣壽六十
三臘四十二謚悟本大師塔曰真覺大清雍正十二年封
淨覺悟本禪師

讚曰本來面目不行鳥道方便垂手正偏兼到五五三三
天真而妙月住波流鄰鄰金藻

雍正十二年十月十五日御筆

大同懷甯人姓劉氏髫齡依洛下保唐滿禪師出家初習
止觀次閱華嚴獲窺性海耽慕真宗乃詣翠微山謁無學
禪師一日無學在法堂經行同問西來密旨和尚如何示
人無學駐步步時同又請無學曰更要第二杓惡水作麼

理安寺志卷之一 恩寵

一

同乃禮謝而退無學曰莫躲卻同曰時至根苗自生由是
如冰釋水任性卷舒乃歸故里隱投子山結茆而居趙州
從諗嚮其元風行脚到投子相訪一時問答之語諸方傳
播天下雲水禪侶奔湊門下雪峰義存曾造法席被其鉗
鎚五鹿岳岳朱雲折其角不是過也同住投子三十餘年
陶鑄學徒如金鏡刮眼運斤成風辨才無礙有師子無畏
之目乃其直截提持向上實為檀那法食能令隨器大小
並飽香飯妙味非肯以舌鋒拮拄人者同嘗在京赴檀越
齋檀越將一槃草來同拳兩手安頭上檀越便將齋來後
有僧問和尚在京赴齋意旨如何同曰觀世音菩薩有僧

間一等是水為甚海鹹河淡同曰天上星地下木黃巢寇
起賊持刃上山問同住此何為同為隨宜說法渠魁拜服
脫衣禮施而去同以唐憲宗元和十一年生以梁太祖乾
化四年順寂春秋九十有六謚慈濟大師塔曰真寂大
清雍正十二年封智照慈濟禪師

讚曰投子古路鷲直前去叅老饅頭主人油是眼目定動
漆桶裏坐觀體真鈍十身調御

雍正十二年十一月初一日御筆

本寂聞莆田名族黃氏子莆田在唐衣冠鼎盛時號小稷
下寂佩服儒風博聞強記年十九入福州雲居山出家二
十五具戒雖年少而舉止過老慈芻咸通年間良价開堂
洞山寂往來請益洞山問名曰本寂曰向上更道曰不名
本寂洞山深器之自此入室密印所曾數載辭洞山价問
什麼處去曰不變異處曰不變異何去耶曰去亦不變異
初受請止於撫州之曹山後居玉屏山兩處學徒雲集堂
盈室滿所著對寒山子詩流行宇內又嘗讀傅大士法身
偈意不肯門弟子請別作之乃作偈白為註釋又嘗問強
上座曰佛真法身猶若空虛應物現形如水中月作麼生
說箇應的道理強曰如驢覷井寂乃改其語曰如井觀鏡
皆平生示人最親切處寂既深達妙旨契合真歸接引上

理安寺志卷之一 恩寵

一

同乃禮謝而退無學曰莫躲卻同曰時至根苗自生由是
如冰釋水任性卷舒乃歸故里隱投子山結茆而居趙州
從諗嚮其元風行脚到投子相訪一時問答之語諸方傳
播天下雲水禪侶奔湊門下雪峰義存曾造法席被其鉗
鎚五鹿岳岳朱雲折其角不是過也同住投子三十餘年
陶鑄學徒如金鏡刮眼運斤成風辨才無礙有師子無畏
之目乃其直截提持向上實為檀那法食能令隨器大小
並飽香飯妙味非肯以舌鋒拮拄人者同嘗在京赴檀越
齋檀越將一槃草來同拳兩手安頭上檀越便將齋來後
有僧問和尚在京赴齋意旨如何同曰觀世音菩薩有僧

機畧無軌迹洵如香象渡河步步到底其受洞山五位銓
量叢林以爲標準號曹洞宗寂以唐文宗開成五年生至
唐昭宗天復元年辛酉春秋六十有二問知事僧曰今是
何月日曰六月十五日曰曹山一生只知九十日爲一夏
至十六日辰時圓寂休夏三十有七勅謚元燈大師塔曰
福圓大清雍正十二年封寶藏元燈禪師
讚曰非我非渠亦同亦別全無消息直下了徹銀盃盛雪
古鏡照物十方一心不動不絕

雍正十二年十一月十五日御筆

師備福州閩縣人姓謝氏唐文宗太和九年生咸通初投

理安寺志卷之一 恩寵

壬

芙蓉山靈訓禪師落髮豫章開元寺道元律師受具還歸
故里行頭陞行布納添麻芒屨續草并日而食宴坐泊如
與雪峰義存禪師爲法門兄弟備師事存存以備苦行故
目爲備頭陞云存開荒雪峰備與同力締構山門勞役每
率先於衆入室咨決罔替昕昏誦楞嚴經發明心地由是
理事一如辨才無礙雖因緣雪峰得入正智而一心圓滿
實爲見過於師其所垂語如師子遊行如金剛鋒鏑如圓
鏡交光如杲日赫燄廓徹洞明總持圓湛獨脫無依直示
衆生令自知有頓入凡聖平等真原其無緣之慈同體之
悲流轉音聞晃朗旬外時間越忠懿王王審知帥閩極隆

禮敬奏賜紫衣號宗一大師備初受請住梅溪普應院中
間遷止元沙山應機接物三十餘年承青原石頭之法流
轉導來際諸方臻萃請益剖疑十二時中誨人不倦室戶
爲之不閉學侶八百許人羅漢桂琛爲上首閩浙之間法
嗣繁衍以梁開平二年戊辰寂滅春秋七十有四夏臘四
十有四王審知爲樹塔院嘗曰佛道閑曠無有程途無門
解脫之門無意道人之意古雖風味千載常存大清雍正
十二年封超圓真鑑宗一禪師

讚曰十方虛空微塵一切皆無自性在本覺裏靜亦不沈
動亦不起此是元沙眞實人體

理安寺志卷之一 恩寵

壬

雍正十二年十二月初一日御筆
文偃嘉興人姓張氏幼依空王寺志澄律師出家侍澄數
年研窮律部以己事未明往叅睦州道明明閉卻門偃乃
扣門明開門一見還閉卻偃連三日扣門明開門擒住曰
道道偃擬議明推出掩門曰秦時轆轤偃一足猶在門
內遂爲所損從此悟入明乃指詣雪峰存叅證契合金旨
遂嗣雪峰先是靈樹知聖二十年不請首座常云我首座
生也我首座牧牛也我首座行腳悟道也忽一日鳴鐘集
大衆三門外接首座衆如言出迓而偃至聖曰望子久矣
時南漢劉氏據廣聖坐化日呈一帖曰人天眼目堂中首

座劉氏遂請偃繼聖開法既而遷雲門山光泰寺偃每顧見僧卽曰鑿僧欲酬之則曰嗔率以爲常故門弟子錄曰顧鑿嗔善爲學人勦情絕見俾直了自心所爲細看卽是陷虎機忽轟一聲塗毒鼓不許門弟子記錄其語學人以紙爲衣隨時竊書之嘗自作頌曰雲門聳峻白雲低水急遊魚不敢棲入戶已知來見解何煩更舉轆中泥又曰舉不顧卽差互擬思量何劫悟弟子嗣法者五十一人世號雲門宗以後五代晉天福十二年順寂諡曰慈雲匡眞宏明禪師閏十七歲爲宋太祖乾德元年詔迎其肉身入京師供養月餘仍送還山

理安寺志卷之一 恩寵 三

讚曰行腳本色眞空絕跡日升月恒日日好日四面無門十方無壁六既不收一亦不立

雍正十二年十二月十五日御筆

桂琛俗姓李常山人童稚之歲篤求遠俗齋茹一餐調息終日秉心誠確鄉黨共欽弱冠從萬巖寺無相師出家既登戒地力學毘尼一日爲衆升臺宣戒竟歎曰持犯束縛非解脫也依文作解豈究竟乎於是誓訪南宗跋涉萬里初謁雲居後詣雪峰叅訊勤恪未有所見後遣元沙宗一禪師一言啟發廓爾無惑元沙誘迪學者每命琛助其闡發琛住密行三味珠藏川底不現輝光而月印江心朗然

迥異禪侶歸心否稟來決疑叢於時王廷翰剗劇闢越於城西石山建精舍曰地藏請琛駐錫一紀有餘遷止漳州羅漢院大宣法要南北叅徒輻輳駢集更盛於在地藏時弟子清涼文益居上首爲一方法眼琛空假雙圓可中徹去舉金剛祕密不思議光明藏直截提示令學人出五陰界嘗曰諸上座不用思量思量不及便道不消揀擇委得下山處麼試道看還有一法近得汝遠得汝同得汝異得汝麼旣然如是爲甚麼卻特地艱難去後唐天成二年戊子復屆闢城舊址徧玩遠近梵宇隨喜數日安坐順寂距生時唐懿宗咸通八年春秋六十有二僧臘四十塔於地藏院之西門人私諡曰應眞禪師大清雍正十二年封本

理安寺志卷之一 恩寵 三

覺應眞禪師 讚曰羅漢宗風表裏看取豎起掃帚四楞塌地大須彌山常在眼裏須彌云何掃帚便是

雍正十二年二月初一日御筆

文益俗姓魯餘杭人唐僖宗光啟元年生七齡削染於新定智通院依全偉禪師稟具於越州開元寺屬希覺律師授徒剡山益往居門下嚴淨毘尼旁通儒典旣而謂非了義乃振錫南邁抵福州長慶法會尋約伴西出湖湘值溪流暴漲憩城西地藏院時羅漢琛在院素知其類脫因舉

肇論次琛問山河大地與上座自己是同是別益曰別琛
豎兩指益曰同琛又豎兩指便起去越日辭別琛送之曰
上座平日說三界惟心萬法惟識指庭下片石曰且道此
石在心內在心外益曰在心內琛曰行脚人著甚來由安
片石在心內益窘無以對遂畱止求決擇月餘而疑山頓
摧遂授記於琛已而臨川州牧請住崇壽院四遠緇侶雲
集諮請江南國主李昇迎住報恩禪院署號淨慧禪師益
朝夕演唱諸方被化聲流海外異域嘗曰出家兒但隨時
及節便得寒即寒熱即熱欲知佛性義當觀時節因緣又
云盡十方世界皎皎地無一絲頭若有一絲頭即是一絲

理安寺志卷之一 恩籠

三

頭以周顯德五年寂於金陵江南國主謚大法眼禪師塔
曰無相春秋七十四夏臘五十五大弟子天台德韶吳越
國師慧炬高麗國師元沙一宗至益而中興於江表故世
號法眼宗系出青原思爲曹溪下第九世江南國主李煜
作碑頌韓熙載撰塔銘後門人行言復請改謚大智藏大
導師大清雍正十二年封妙光法眼智藏禪師益好爲文
詞所作偈頌贊銘等凡數萬言
讚曰眼不見眼能依所現大地是眼阿誰求見眼無自性
是眼亦幻幻即非幻大法眼徧
雍正十三年二月十五日御筆

德韶處州龍泉人族陳氏年十有五有梵僧見之拊其背
曰汝當出家乃往依龍歸寺剃髮十八詣信州開元寺受
戒後唐同光中徧叅諸方至龍牙問雄雄之尊因甚親近
不得遁禪師曰如火與火韶不契後至臨川謁法眼頓了
心要法眼出青原思於曹溪爲九世孫韶嗣法眼爲十世
入天台建寺院大興元沙之宗歸依日衆吳越國王錢
元瓘尊爲國師數使使存問旁午山谷時天台智者教典
散落惟新羅國有全本韶允養寂之請白吳越忠懿王發
使並資韶書往彼國繕寫備足入藏宋太祖開寶五年滅
度距生時閱春秋八十二爲唐昭宗天復元年住六十四

理安寺志卷之一 恩籠

三

夏傳法弟子百餘人永明壽爲上首韶圓徹洞明爲古德
中所希有在般若寺開堂說法十二會其方便爲人語句
如清涼風如寶珠網如無著華如旭日輪誠爲震旦妙法
慈航其嗣永明壽益震雷音以宗爲教以教爲宗於言語
道斷心行處滅處處直截無礙灼然見於語言文字雖壽見
過於師然實韶有以啟之也嘗以涅槃四種開示學者曰
聞不聞不聞聞不聞諸方目爲四科棟韶多靈異通
術數至今江浙間傳之與本分無涉不具錄大清雍正十
二年封妙慈圓徹禪師
讚曰三宗一毛今古一念如火與火中邊全占無中可入

無邊可出曰有則明曰無則實

雍正十三年三月初一日御筆

重顯蜀遂甯李氏子生於宋太宗太平興國五年初依普安院銑上人受具潛心教乘深極幽元每逢講席機辨鋒馳四眾盡屈乃南詣智門祚問不起一念云何有過智門召顯近前以拂子驚口打顯甫擬開口智門又打於時豁然開悟畱止五年復徧叅洞山聰大龍洪羅漢林大愚芝乃出世翠峰遷於雪竇山顯既宏博多聞詞旨妙絕平生頌古最多叢林競傳刊在大藏後世沿流忘源遂成文字然顯所拈頌不離本分直臻向上原未嘗有絲毫點滓整

理安寺志卷之一 恩龍 三

綴當來也其開堂日瓣香智門有大龍小師曰何不與先師燒香顯曰昔僧問如何是堅固法身先師曰山花開似錦澗水湛如藍我頌此因緣報他恩了也雲峰悅以不嗣大愚特過勘顯驀曰入荒田不揀信手拈來草觸目未嘗無臨機何不道顯拈一莖禾示之悅不肯顯曰你不肯即休一日遊山次周覽烟嵐顧謂侍者曰何日復來耶於是弟子並請遺偈顯曰平生惟愚語之多矣翌日乃曰七月七日重相見及期盥沐攝衣北首而寂時仁宗皇祐四年也閱世七十三坐夏五十顯嗣智門為雲門三世孫系出青原思思受記於六祖凡十世證明覺禪師大清雍正十

二年加封正智明覺禪師

讚曰日月星辰水火土石上亘九霄下橫六極各演圓音靡有止息雪竇有口暫須掛壁

雍正十三年三月十五日御筆

延壽王氏子以唐昭宗天佑元年生於吳越錢氏國歷梁唐晉漢周至宋太祖開寶八年順寂時吳越未歸宋版圖故延壽為吳越錢塘人壽生而知歸心佛乘既冠不茹葷血口一食誦法華終身不輟得一萬三千許部年廿八為華亭鎮將督軍需吳越文穆王從壽本志放令出家依翠巖叅禪師執勞供眾持頭陀行甚至既往天台山天柱峰

理安寺志卷之一 恩龍 三

習定九旬鳥巢衣繭中天台韶國師深器之為付囑出住雪竇山時靈隱祖庭頽廢吳越新之迎壽住持其明年遷住慧日永明寺高麗國王遣使航海遠遺器物恭敬作禮壽自能言即不兩舌戒行精嚴安而行之昕夕修持無轉睫彈指之間及開堂說法誨人之外惟坐諷經唄乘大願力檀那妙法度弟子幾一萬二千人又以一代時教流傳東土龍藏浩瀚學者目不周覽去聖遙遠性宗教律橫分畛域講師律師不達宗旨而託迹宗門者復妄議教律壽為重閣館天台賢首慈恩三宗諸知法比丘更相設難以心宗要旨折中之叅合梵經唐語疏通證明作宗鏡錄一

百卷實能攝無量法門歸涅槃一路又作萬善同歸心賦
惟心訣等書皆無上甘露妙味盡未來際利益無邊俱登
一際解脫之門並受平等菩提之記至其戒乘雙圓理事
無礙實爲震旦宗師首出涌泉欣云見解人多行解人萬
中無一如壽者可謂行解人矣壽住世七十二僧臘四十
二宋太宗額其塔曰壽甯禪院大清雍正十一年封妙圓
正修智覺禪師其平生著述在藏者並重刊頒布天下叢
林爲禪納法式

讚曰生佛一際何佛何生菩提道場法爾圓成不假修治
要須履行無緣慈化真實等平

理安寺志卷之一 恩寵

三

雍正十一年四月初一日御筆

義懷北宋眞仁間人永嘉樂清陳氏子也世業漁母夢大
星入屋而孕懷爲兒時父捕魚坐之船尾得魚則付令折
柳以貫懷輒私投諸江中雖數受怒笞恬然自若也長遊
京師依景德寺爲行童天聖中試經得度調金鑿善葉縣
省皆蒙印可至姑蘇禮明覺於翠峰入室數四不契尋爲
水頭因汲水折擔忽然有省作投機偈曰一二三四五六
七萬仞峰頭獨立驪龍領下奪明珠一言勸破維摩詰
覺聞拊几稱善其後七坐道場化行海內嗣法者甚衆常
示人曰須彌頂土不扣金鐘畢鉢巖中無人聚會山僧倒

騎佛殿諸人反著草鞋朝遊檀特暮到羅浮拄杖鉞筒白
家收取又曰雁過長空影沉寒水雁無遺蹤之意水無留
影之心若能如是方解異類中行不用續覓截鶴夷岳盈
壑晚年示疾池陽弟子智才住臨平之佛日迎歸侍奉一
日才出寺未還懷速之歸日時至吾行矣才曰師有何語
示乃曰紅日照扶桑寒雲封華岳三更過鐵圍拶折驪龍
角才問卯塔已成如何是畢竟事懷舉拳示之遂就寢推
枕而寂崇甯中勅謚振宗禪師大清雍正十一年封圓湛

振宗禪師

讚曰晝日夜星靈山授記日日好日心空及第蕉耳親聞

理安寺志卷之一 恩寵

三

葵眼諦視本分如然奚爲妙智

雍正十二年四月十五日御筆

克勤彭州駱氏子生宋英神間童時日記千言偶遊妙寂
寺見佛經三復之恍如舊觀省前生曾爲沙門乃祝髮具
戒初叅眞覺勝繼謁玉泉皓次依金鑿信大滬謁黃龍心
東林度僉推爲法器最後見五祖演盡其機用演皆不肯
勤謂演強移換人忿然而去至金山遇疾始覺平生所得
畧無用處旋還依演作侍者演一日因部使者問道舉頰
呼小玉緣何事爲要檀郎認得聲句勤侍立次見雞飛上
闕干拍翼且鳴忽爽然曰此豈不是聲耶卽袖香入室通

所得演徧告山中耆舊曰勤侍者叅得禪矣勤號佛果演門下高足弟子以勤及佛鑑佛眼爲上首時稱三佛所至學侶景從開堂成都昭覺寺政和間出峽南遊遇丞相張商英於荆南劇談華嚴旨要商英得勤指證踏得末後一關乃以師禮畱居碧巖復徙道林寺樞密使鄧子常奏賜紫詔住金陵蔣山旣而勅遷天甯萬壽寺召見褒寵甚渥南渡後又遷金山宋高宗之在維揚入對賜號圓悟禪師改住雲居久之復領昭覺紹興五年八月示寂塔於昭覺寺側諡眞覺大師勤負荷宗乘提持祖印嘗自作像讚云爲人到徹骨不惜兩莖眉大清雍正十一年封明宗眞覺

理安寺志卷之一 恩寵

美

圓悟禪師

讚曰口角濤翻傾倒心肝纖塵不立措拄梵天隨分些些時節因緣鐵錘無孔體實名權

雍正十二年四月初一日御筆

宏殊字佛慧號蓮池俗姓沈浙江仁和人以明嘉靖十四年生年十七充本縣學生員三十二歲辭家祝髮徧叅諸方得念佛三昧歸依淨土一門乞食次見雲棲山水幽寂乃結茆三楹倚壁危坐常絕糧至七日念佛不輟環山多虎殊住後虎爲遠徙值歲大旱循田念佛雨隨足跡而注居民德之遂成蘭若道風大扇四衆翕集巖淨毘尼傑出

諸方專勤念佛遠追蓮社人稱雲棲菩薩時當明季魔民法藏輩以雙頭獨結細宗密旨誑惑無識口傳手授實法死句以爲教外別傳又藉世典文章詞賦塗飾士大夫耳目俾爲外護翕赫熾張勢如燎原競以濁穢作芬陲利汚人慧命宗風衰謝日甚一日殊以宗門無義路必眞叅實悟始得豈可輕談漫語罪同謗大般若於是禁止學徒妄拈妄頌及講說宗要違者出院惟將一心念佛平等大悲導衆入四安樂行所居不名方丈示非唱導之師其常住執事無高下大小一衆輪值至今門庭峻整戒香薰郁百餘年來畱佛種子以待更復世出者殆功德不可思議矣

理安寺志卷之一 恩寵

三

以萬曆四十二年示寂臨行張目云老實念佛勿捏怪勿壞規矩向西念佛而逝塔於五雲山之麓年八十有二大清雍正十二年封淨妙眞修禪師

讚曰三乘十地頓漸徧圓一句具足法爾如然作麼一句

阿彌陀佛方廣等平圓通明徹

雍正十二年閏四月十五日御筆

通秀號玉林毘陵楊氏子幼讀金剛般若生希有想年十九因翻盛水器見浮漚有省卽詣磬山禮天隱修落髮具戒不三年而見與師齊年二十二天隱修命主報恩法席時天隱修密雲悟爲諸方老宿秀以年少開堂秉拂而能

紹述宗風爲海內所欽仰順治十五年戊戌

世祖章皇帝詔入禁中萬善殿焚修封大覺禪師琇母練行

尼也號大慈老人琇居報恩時建報恩堂以奉母視膳問

安不輟至是大慈老人圓寂詔從其請歸山葬母特賜金

起塔庚子春遣使賜紫加封大覺普濟禪師其冬復詔來

京加封大覺普濟能仁國師開壇於京西慈壽寺徒僧千

五百人辛丑春南還往天目山師子正宗寺丙辰八月順

寂琇生於明萬曆四十二年至大清康熙十五年春秋六

十有三僧臘四十有四琇平生有自厲因誓一誓不與本

分間隔作一佛事乃至一稱一禮一誓不與本分間隔爲

理安寺志卷之一 恩寵

三

一人乃至交一言一誓不與本分間隔閱一書作一字一

誓不與本分間隔一坐立一談笑在

世祖章皇帝時恩禮優渥琇始終未嘗有絲毫與本分間隔

處誠足爲衲僧法式

讀曰太士應化遭逢

聖君華足藻地景星絢旻普吉祥光演妙圓首具無盡德度

無量人

雍正十二年五月初一日御筆

行森號芾溪又號慈翁博羅人俗姓黎氏器宇神俊壯歲

四大偶不安和倚枕間忽聞鼓吹聲頓省根源不從他有

遂決志出家依雲嶠信信示寂乃參大覺普濟能仁國師

玉林琇洞明心要琇令分座說法接引海眾十方衆承捷

得解脫一時目爲大鵬劈海又稱爲森鐵棒云開化龍溪

緇侶輻輳大清順治十五年戊戌

世祖章皇帝召玉林琇入京琇令森主報恩法席己亥玉林

還山森奉詔留京師

世祖章皇帝寵遇極隆屢降恩旨欲加封號森以父子不敢

並受封奏辭甚力

世祖從之既而請謁五臺山宿顯通寺前遇一婆子手提

竹籃口嚼石子若仙若神與語深明宗旨呼森爲大通佛

理安寺志卷之一 恩寵

三

自五臺回遂乞歸龍溪

世祖賜所居寺曰圓照御書以賜森持律精純導衆嚴整雅

有百丈之風雖機辨迅利而實能正眼接人非祇露一已

之爪牙者受

世祖章皇帝知遇甚深及其歸里如日邊雲影既離絳霄卽

隨意孤飛斷崖荒水間不挂一絲真身無爲道人所行如

其所解世諦無非第一義諦足以媲美玉林爲千古衲僧

規則康熙十六年遊華嚴曰此中修葺奇石可以臥數江

帆吾老此畫圖中矣乃自刻化期手書封隨偈而寂世壽

六十有四僧臘三十有六蓋生於明萬曆之四十二年也

大清雍正十一年追封明道正覺禪師

讚曰一人首出入表昇平爰有龍象僧中之英十虛融攝

正眼洞明日光月華水綠山青

雍正十一年五月十五日御筆

乾隆十六年

聖駕南巡三月初四日

幸理安寺

御製遊理安寺詩

路盡九溪十八澗境奇三竺兩高峰香臺聽講來馴鶴

靜室安禪制毒龍法雨涼常空色相巖花放不論春冬

理安寺志卷之一 恩寵 罕

歸鞭卻恐留清戀倩取白雲一片封

初五日 臣僧明義詣

宮門謝

恩蒙

賜銀五十兩衣緞八疋茶葉四瓶荷包二箇回

鑿後

賜御製心經塔圖一幅

御書樹最勝幢額

御書遊理安寺詩

墨寶二幅恭藏寺中乾隆二十二年

聖駕南巡三月初一日

幸理安寺蒙

賜大士圖像一軸

御製詩一首

一徑入深秀萬峰森簇攢石橋原不隔蓮界總生歡旣

狹中方闊憑高望亦寬禪甯與僑異惟願理之安

初五日 臣僧實月詣

宮門謝

恩蒙

賜銀五十兩衣緞八疋東苑香一包荷包四箇乾隆二十

理安寺志卷之一 恩寵 罕

七年春三月

聖駕南巡

幸理安寺

御賜詩一首

見說安心竟何來理與安山如標靜諦鳥亦發清歡葢

影張祇樹經聲出戒壇了當忘結習歸去漫迴看

又蒙

御書識安心竟額乾隆二十六年春三月

聖駕南巡

幸理安寺

御製詩一首

環繞七峰處合流雙澗間棲真適歸徑挂衲便尋山記
亟一遊興圖消片刻閒憑欄挹蕙翠可以謝躋攀

聖駕再幸理安

御製詩一首

儒釋雖殊道理安原實同為咨學佛侶何以繼宗風澗

水環門淨山峰映座崇縱然聲與色箇裏不空空

乾隆四十五年春暮

聖駕南巡

幸理安寺

理安寺志卷之一 恩寵

聖

御製詩一首

溪澗迴環徑不寬到來精舍暨盤桓泉流法雨毛髮鑑

閑坐松巔衣袂寒唐宋遺蹤頗可考人天顯應漫從看

理安傳自理宗定其代偏安理豈安

乾隆四十九年九月初六日蒙頒

賜出滿漢蒙古西蕃合璧全咒龍藏全部

十月初三日蒙

賜出維摩詰經三卷

乾隆四十九年三月蒙

賜出無量壽佛經兩卷七葉碑圖一幅又蒙

賜竹絲鑲嵌玉如意二柄

乾隆五十年正月二十八日蒙

賜出

御製大雲輪請雨經五卷

七月十三日蒙

賜出

御製白傘蓋經五卷

十二月又蒙

賜出碑刻應真像十六軸

乾隆五十四年八月十二日蒙

理安寺志卷之一 恩寵

聖

賜出

御製理安寺詠古詩一首

一谷一溪環抱巒到來古寺愜遊盤蹟留唐代實已泯

名定宋年義可觀合與墨家娛性地似殊儒道論心官

爾時早失中原半於理安乎抑未安

住持 臣僧 恭紀

武林理安寺志卷之一終

武林理安寺志卷之二

梵宇

伊夫佛屋之緣起地廣由旬世閱人代開山於唐季鼎盛於

皇朝其間迭興迭廢不恒厥居其廢也把茅蓋頭而不足其興也莊嚴煥燿輪奐甲於寰宇供養備極其隆溯其締造之勤功行之苦則法雨大師實爲法門龍象重以迦陵之遭遇布金長者乃獲自不世出之人主法界重新金繩永奠雖曰人事蓋有天焉志梵宇

古涌泉禪院亦名法雨寺在九溪十八澗吳越時伏

理安寺志卷之二 梵宇

一

虎逢禪師卓錫於此錢忠懿王爲之建寺宋理宗會幸寺中以祝國泰民安敕改理安明弘治四年六月二十四日寺廢於洪水隕林埋谷滌蕩無餘寺基爲仁和湯氏所有六十年無過而問者萬曆甲午法雨大師仲光掛瓢巖壁間與蛇虎共處爲蒲籠覆之以蓋拾橡粟以自給獨居者八年嘗掘地至丈餘得柱礎舊趾歷然巖洞中流泉注灑如雨卽法雨泉也旁一泉從地涌出爲涌泉石壁上有大佛字爲佛石巖石甃六方施生臺石塔半座刻涅槃經偈萬巖石牌涌泉龍王石牌凡寺中故蹟皆於榛莽中搜訪而得

之植援激流周以虎落四方叅訪者漸衆辛亥十二

月湯氏感師德化復捨寺基郡人吳之鯨黃汝亨爲

之草疏勸募方伯吳用先賢子偁捐俸錢助之重建

禪堂五楹佛宇僧寮諸廢具舉峰頂有靜明尊者塔

普同塔及寺前後山數百畝

按地生臺石塔石佛暨靜明尊者塔今皆不存

茲據法雨大師舊吳方伯給帖歸之寺中而規模式

廓矣大師祝髮弟子箬菴問禪師得法於磬山天隱

修禪師與玉琳琇國師爲同門兄弟崇禎丙子大師

示寂問禪師歸寺住持提唱宗風學徒雲萃嗣法者

至三十人彬彬乎稱極盛焉繼問禪師住持者天竺

理安寺志卷之二 梵宇

二

珍禪師鉗椎妙密非真切叅究期脫生死者不敢親

附海內緇流因有生死理安之目數傳至康熙中歲

久法衰寺亦漸圯寺僧之不法者復乘其衰敝而鬻

寺田常住日益困壬辰歲大侵越鑑徹禪師入城乞

食餒死於萬安橋下訃至京師時迦陵音禪師住持

柏林寺爲位而哭甚哀

世宗憲皇帝龍潛雍邸適幸柏林詢知其故

念理安爲選佛勝場興願重修以祝延

萬壽

命僧越宗資帑金至寺中撤其殿材而新之又

命僧成鑑爲置山六百餘畝齋田二百畝鳩工於癸巳落成

於乙未奏聞

聖祖仁皇帝

御賜匾額對聯

命僧性音來主方丈由是琳宮貝宇藻耀山阿永爲

皇家祝釐之地扶萬祀而不傾矣 刑部尚書臣胡會恩

敕建理安寺勝僧山田記西湖之西有十八欄網繞山而流

凡十八折深曲幽邃爲臨安勝境其上有理安寺明

弘治四年遭陽侯之厄片瓦無存至崇禎開法雨大

師駐錫於此誅茅結菴獨居數十年有法雨山居詩

行世再傳箬菴其規始爲叢林梵鐘花雨一磐山衣鉢

繼師演教弘其菴宗風大暢凡十方名山無不知有盛

安寺云夢菴奉 理安寺志卷之二 梵宇

理安寺志卷之二 梵宇

雍親王命來主柏林方丈迦陵音和尚嗣之道行精卓極

見優禮然茲寺年遠圯壞迦陵仰承師志修整未遑

康熙五十二年恭選 理安寺志卷之二 梵宇

皇上下大慶維時久道化成羣生樂利京畿外郡所在名

刹廣建道場華祝嵩呼洋溢宇內

王念其勝槩修一新永奉香燈祝延

賜書建理安寺額並

龍章燦然山川增色

王又發帑捐金於錢塘秀水兩邑置買山田若干畝以供

膳僧之用隨經署藩司事臣呂猶龍飭行知錢塘縣

事臣董天眷查明過戶設立城廂二圖自運甲命僧

俗不相干預毋得指派差徭借端滋擾在案會恩

奉 王命俾紀其事刻石以示久遠將靈山勝果謹將梵刹規

並垂不朽云康熙五十四年二月日記謹將梵刹規

制備列於左方

御碑亭在九溪橋外乾隆辛未春

聖駕幸理安寺

御製七言律一首恭摹勒石奉安於亭中 詩載恩 龍門

山門一楹有敕建理安寺舊額

彌勒殿五楹有樓茶懸

聖祖仁皇帝御書理安寺額 和碩裕親王對聯

蒲團染就烟霞色

布袋熏成知見香

大雄寶殿三楹舊有微笑堂額

聖祖仁皇帝御題對聯二副

理安寺志卷之二 梵宇

四

法雨晴飛繞殿香風至

天花晝下交空瑞日懸

勢到嶽邊千峰環秀色

聲歸海上萬水涌洪濤俱奉懸殿柱辛未春

御書樹最勝幢匾額恭懸大殿正中

和碩恒親王題微笑一枝額

多羅清郡王對聯

香靄橫金風靜拈花去

蓮苞綻玉露寒踏月歸並懸於前楹梁柱 添儀微笑 空詩登堂

禮佛餘羣鸞薦蔥嶠十

月杜鵑紅開花代師笑

禪堂五楹有 和碩顯親王題選佛場開額 多羅道

郡王對聯

七尺棒頭有句超香象

一彈指下無心攝毒龍

法堂即宗 五楹內供著菴問禪師以來諸住持香火

和碩誠親王題善獅子吼額又對聯一副

喝下龍蛇林泉受潤終何極

杖頭日月雲漢昭回不記年

香閣搖星簾陰移夜月

碧池涵藻波影映禪關 和碩顯親王對聯

理安寺志卷之二 梵宇 五

思而知慮而解鬼窟裏作活計縱經三大劫來何曾

見我未生面目

斬不斷割不開牛領下逞風流猶有一絲毫許爭免

累他鐵鑄心肝

多羅道郡王題宗風丕振額又對聯

座涌千華天地震

窺闌萬指象龍奔分懸於梁柱間法堂之上為螺月

樓左右有廊房共十楹

藏樓即 五楹恭藏

御賜藏經全部恭懸

聖祖仁皇帝御書石磬正音額

世宗憲皇帝御製對聯

作佛念輕縱然自在還為妄

度生心切須信慈悲也是貪

松巖閣五楹恭懸

世宗憲皇帝御題來機亦赴額

御製對聯

杖履得回遊子腳

葛藤灰盡老婆心

晉寅松巖閣記南礪理安寺文章家紀述甚詳松巖閣自佛石以來即有其名而不知所緣起要公告余

理安寺志卷之二 梵宇 六

口閣俯層巖據南礪之最勝萬松肅立法雨泉正注其下登斯閣者咸冷然有遺世之思故陳眉公有老

我松巖者亦請夢公繼祖席馳書相報日閣將圯勉余

安僧眾亦請夢公繼祖席馳書相報日閣將圯勉余

為之重葺而平湖遜亭高編修亦出資相助是夏閣

成夢公徵前約夫松巖閣之勝余熟之耳中而端居

疑思每芒然無以應徘徊澗旬始覺有岢堯率譯者

蒼然露沒於楮墨之間卒攬之而不得也偶閱釋門

雜著云雪天有三種僧上種坐禪中點筆詠詩下則

圍爐說食嘗撫其語以期夢公遜亭為他日遊觀之

笑樂然余從

駕再至湖上咫尺不得至南礪今五月織部金公毅擬赴

申便道一遊梨煮求敵一下種僧不可得矧以中

上之當時將老茲閣倘祥於其問誠無異說夢也中

又思今之僧足跡放浪無所底止以世諦計之三種

之中於宗之本意也夢公迥與世遠不聞入場隊世

之十夫恒怪其清苦以為不情余獨見其寒儉若素

士輒心禮之豈方以內外復同具別調也乎夫心之
洽於心者久而不出中下之間而遊觀之笑樂或有出
於三者事固不則舉世之語矣世故不待由來登此
於是乎記人越登理安寺閣望江時而漸之也
地絕力虎關歸到湖堤上如飛巖日濕溪閣中
鉢巖關詩窗外高松不礙山泉飛巖日濕溪閣中
晏坐離無事聽水看山也不開奇客鈴驅盜師驚
巖生窗紙潤松落瓦溝平僧臘吾知得年來耳願盈
雲生窗紙潤松落瓦溝平僧臘吾知得年來耳願盈
迴月慢松壽絡樓陰古壁疑僧面空泉悟佛心憐余
座夢難尤不照前林趙之翰雪晴登閣詩石關多
奇勝扶藜踏凍來雪深理曲盤松臥掩平臺日映
山容變雲移江色開惟師享清樂燦燦對瓶梅

方丈三楹有樓在法堂左陳奕禧書額 和碩恒親王

理安寺志卷之二 梵宇 七

一句當天朱點窄

全鋒敵勝寶光寒

西方丈客堂三楹有樓在法堂右 多羅濱郡王題萬

木森然額懸於樓上又題啐啄同時額懸於堂中

伏虎堂三楹在禪堂左上有樓曰梅萼

法雨堂三楹在禪堂右上有樓曰桂花

庫房五楹有樓在大雄殿左法雨泉亭在其左

經書房五楹有樓在大雄殿右

且住閣五楹下為伽藍堂祀伽藍其中 即客 昔法雨大

師建一菴於松巖閣後以歸老焉且營其旁為埋骨

之地名曰摩竭提窟且住菴久廢今改建庫樓之左
注兩大師摩竭提窟且住菴久廢今改建庫樓之左
新縫紙被烘來煖一覺安眠如五更間得上方鐘
動又添一日來月去寒暑迭攻靈辣荷甘備嘗已滿
年過耳順日來月去寒暑迭攻靈辣荷甘備嘗已滿
今倚山阿構一椽開一壺生可遊死則去住得一日
青山白雲受用過分緣在則在綠去則去住得一日
是一日名且住無住無住無住無住無住無住無住
義銘曰有住無住無住無住無住無住無住無住無住
常無常真住無住無住無住無住無住無住無住無住
摩竭提窟詩鳥窠新構險拄杖試攀尋松頂雲沾絮
江湄日射金採花供指笑遇鹿詩千仞山腰一室開
平生一片心徐時泰且往菴鹿堪為侶且何妨拾芋
白雲多處足徘徊閑身麋鹿堪為侶且何妨拾芋
魏園容泉隱荒臺插石牢夜聲聞竹露
高廢園容泉隱荒臺插石牢夜聲聞竹露
書靜悟松濤安得從茲住春星滿布袍

理安寺志卷之二 梵宇 八

閣向在寺後法雨大師建久廢今改建於經書房之

右法雨大師符夢閣記萬曆庚戌十一月二十六日

見詩覽其一絕云蒼天風冷檝湖色雨倚道人背雪

立影落兼黃幾處明迴看江水鴛池黑復巡寺後登

江山積雪如鉛池四山皆白一虛室有僧背立不言

沙洲心思此境即現詩中覺而紀之也天啟癸亥松

巖閣成再夢一僧云此處雖佳更有佳處對曰子老

矣他山諒不能往僧即引至此地見江流三折四山

環抱喜出非常不信吾山有此奇境遲明攀蘿而上

儼如夢寐由是已春仲繁窟開基秋晚開方草就

門見甘六夜大雪廿七日稍晴與鹿崖僧忽不見

四窗深閉雪擁立閣中鹿崖僧忽不見

夢中意也嗟乎廿年前不但無此閣亦未嘗識此人

遂題此閣為符夢閣 吳廷簡察泉歌并序壬申冬

初謂佛石大師於符夢閣天半虛懸迴絕人世須
 無水師以法眼察石壁削芙蓉千仞壁老僧獨臥藤蘿
 矣喜為寮送朝聲磯石白雲炊怪石渴自久伏不須
 江流皆曉送朝聲磯石白雲炊怪石渴自久伏不須
 禪滿鉢惟應翠松澗未解道人渴自久伏不須
 法泉惟應翠松澗未解道人渴自久伏不須
 印泥攜雨燭風契詩綵且知非住當前更前
 江峰迎小閣暉風契詩綵且知非住當前更前
 際誰當俯落暉風契詩綵且知非住當前更前
 歸伴山頭是也非半倚杖眉且知非住當前更前
 夢閣詩十入橋灣步為約明春筍蕨肥江裏真同幻
 午嘶茶罷月伴孤照石潭四壁掛餘雲笠瘦千峰
 看去浙江藍松嶺魚上羌無住且住蓬頭噉碧嵐
 煮雪齋今廢火飲絕舉世齋詩門閉九溪深烟斷
 掛衲齋今廢真峰真掛佛髻樹好盡龍鱗布衲晴雲碎
 茶瓢秋露新安禪安
 不定漸愧未開身

理安寺志卷之二

九

齋堂九楹在彌勒殿樓上和碩裕親王題冷淡家風
 額法雨大師齋堂銘耕種艱辛搬煮煩苦若不努力
 寸喉嚨喉轉卽成穢氣盤裏菜蔬碗中粥飯且道從
 何處來也要口喫腹算東邊浪走西邊閑說閑王打
 算飯錢不怕
 糞中走甕
 廚房五楹在伽藍殿後
 雜貯寮五楹有樓在庫房後
 茶房在庫房後
 巨過堂水堂三楹在彌勒殿外
 首座寮在法堂右
 西堂寮在法堂右

後堂寮在梅萼樓右
 堂主寮在梅萼樓右
 都監寮在庫房左
 監院寮在庫房左
 維那寮在桂花樓右
 書記寮在法堂右廂
 副寺寮在庫房右
 知藏寮在書記寮下
 藏主寮在書記寮右
 知客寮在客堂左

理安寺志卷之二 梵宇

十

參頭寮在藏樓右
 監收寮在庫房樓上
 典座寮在廚房左
 值歲寮在巨過堂後
 山寮在巨過堂後
 浴室淨所在值歲寮右
 青箬菴在寺後今廢法雨大師青箬菴詩二首青箬菴
 文字求榮望豈是山林博隱名石上蘚痕留舊案
 頭松韻有餘清疎慵自覺違時世網絲殘雪色冬春
 小徑盤空踏亂雲松枝拂面兩溝分萬峰雪色冬春
 見三浙潮聲曉夕問數笠不忘行脚意松筠自住
 山心西窗月下茶烟冷鐘發東岡月吐林將全昌
 青箬菴詩青箬菴小如笈不蓋瓦但覆葉真安樂甚

安帖石崔嵬巖岌業松離奇芝黠屏巖鹿跡遊屬
江海闊擁眉睫雲霞片兩足躡鉢底龍枕巨吟哦
子能馴協像可貪蒲可拾牽羅衣披級道何如一貫
蹀躞口不言要喋喋手不做要捻捻道何如一貫捷
了百劫

布毛菴在寺左戒監寺退休之地今廢

年一日辭退欲結茅寺左明袈裟下事子云昔通侍
者侍鳥窠亦六載辭往諸方學佛法去鳥窠云若
佛仍執侍如故今許相見道若佛法在布毛上鳥窠
身佛法侍者時相見道若佛法在布毛上鳥窠

布毛上為甚麼鳥窠一吹便乃悄然吾有一偈汝當
參去偈云布毛佛法吹便乃悄然吾有一偈汝當
絲毫蘆花柳絮春雪飄飄如何不來便用不隔

誦帚菴在十八澗中今廢

字記前遺後記後遺前苦加功性稟運純念若帶兩
地豁然澗中一鈍行者今效其法以之日念出若帶心
理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

理安寺志卷之二 梵宇 十一

武林理安寺志卷之三

山水

沿西湖之濱由柳洲達於浴鵲灣為赤山埠自赤山

埠之西歷石屋烟霞踰楊梅嶺而下為九溪十八澗

南通徐村北達龍井匯南山諸水西南流注於江窈

一然以深澗然以清懸流澂射鬱撓豁谷環溪澗之側

者有螺髻大人獅子入覺諸峰皆幽邃深靚藤竹蔓

絡為屐齒之所不到故自有唐以來湖山之題咏殆

徧而茲地閭然無聞焉向非伏虎初寺於前法雨結

廬於後則亦委棄於荒榛密箐中為獵火之所焜耀

樵唱之所響答而已涌泉院建於吳越自時厥後亦

不甚著好事如坡公僅至龍井水樂洞而止一時名

僧如參寥輩入山唯恐不深未聞有安禪於此者南

宋人始見之品題蓋在畱都臨幸之後也元明之際

勝境漸開法雨師與吳朗士交結澹社為無言之會

黃貞父胡休復卓去病仲昌諸君子聞而赴之馮太

史開之寶來主社由是名流勝賞無不知有理安寺

者澗中覽眺之處記錄靡遺則法雨之力居多焉造

寺歲久中稍陵夷因迦陵音禪師以達於

世宗憲皇帝發帑而新作之崇樓傑閣妙相莊嚴與溪山相

輝映皆呈態騁奇於几席之下則夫山川清淑之氣
盤礴鬱積之既久而後洩其菁英歆其靈異沐浴
聖澤肝靈

皇靈以馴致乎今日之極盛也豈山靈亦有遇不遇哉蓋
有時數存乎其間矣赤山埠舊有下院久就頽廢石
屋嶺梅林菴理安寺所修葺也烟霞嶺點石菴法雨
師弟子鹿崖所建菴後即水樂洞勝遊久著茲不具
書自楊梅嶺而下撮其勝概以著於篇

楊梅嶺

在水樂洞西旁通楊梅塢嶺西爲十八澗澗連九溪

理安寺志卷之三 山水

二

東爲滿覺壠多桂郭祥正楊梅塢詩紅霞綴青枝爛熳
遠公張振孫晚入楊梅塢途中詩一徑逶迤探乳竇
稍隔嶺清鐘行漸近引泉枯竹臥相交禪宮知在長
梅塢惜是孟夏初是時果未熟但見柯葉舒思包綠
荷飯五月來精廬首金志章自楊梅塢循九溪十八
澗泉理安寺詩二首青松影裏尋山寺黃葉堆中踏
未得安講鐘初動白雲寒樓頭
大好青山色不厭描頤盡日看

九溪

在烟霞嶺西南通徐村出大江北達龍井周文璞九
詩九溪十八澗冷見帝青苔洗足僧書石臨流客放
杯案頭松葉響身野花開百六辭歌吹清游始
回又再遊九溪詩昔遊九溪十八澗今度見之逾清
眞靜依落落石路晚閑繞寂寂山家春可憐潺湲似

問容更覺曲折能隨人得得杖藜來盡日野棠山杏
亦精神張昱九溪詩春山縹緲白雲低萬壑爭流
下九溪欲溯落花尋曲徑桃源無路草萋萋策蹇
尊有百尺松緣流思濯足奈此蒼蒲茸許承祖九溪
詩護設松風步步苔清流浙澗繞香臺落花何與幽
腸日九迴

九溪橋

在寺門外橫巨溪上其南建

御碑亭徐亂詡九溪橋詩小橋得得聽洄瀾松帶溪風灑
面寒應接好山誰共笑瘦藤隨我一枝安徐亂
幽谷客來長嘯入烟蘿時見遠公嗽寒玉

陳秘書監褚玠墓

褚氏家譜云玠字良璧陳時官秘書監卒葬九溪

理安寺志卷之三 山水

三

十八澗

在龍井山西東出錢塘江譚元春遊十八澗贈佛石
若何僧問有詩積路誤得幽多柴少虎相送花殘猿
未過不攜餘興返畱半與山阿張祖望十八澗詩
十入澗邊木葉稀清泉坐吸已忘歸望更上南峰
盡橋迴雨外深山童方拾蕪昌已忘歸望更上南峰
曲懸崖可十尋秋窗清夜坐松月擁寒衾楊文重
十入澗詩二首雙眼去無主秋溪半是春葉爭花富
貴泉敵土清貧氣肅山容古沙明鹿跡新前途松影
裏斜日上關身亂接前林翠微峰送小寒蟲鳴山竹
淡鼠竄葉聲乾望寺思靈鷲逢僧說懶殘欲從修
底無人草雲芳到來塵慮淡俱忘六時啼鳥相清梵
滿地幽光出戒香茅舍松燈閣自得石泉槐火書初
長高賢十入如相見不羨匡山舊講堂倚城如潤
中早行詩雞唱曙光分溪行見鹿羣草寒樓玉露衣
溼帶朝雲殘月林間落疎鐘嶺外聞山家少人事晨

起亦紛紛心不果詩雲極晚原疑取道十入謝忽
多虎有戒心不果詩雲極晚原疑取道十入謝忽
消還寒湖更望望望望望望望望望望望望望望望
翠清景還家吹未平望望望望望望望望望望望望
如走馬天風人歛下嚴烟如歸路晚原疑取道十入謝
山向身謝忽疑身屏風下嚴烟如歸路晚原疑取道十入謝
筑龍頭百尺流中環白石關一徑深卷西忽
何然指點匹練開連亦翦入提子怪荆浩迴深卷西忽
刻部箭酒盈金樵未盡寮箭時截肪白塘中之水奈如
十入山門碧樹南未盡寮箭時截肪白塘中之水奈如
路入山門碧樹南未盡寮箭時截肪白塘中之水奈如
因風急遠送環漸催青澗延望香刺山冷許承祖清入
林鐘空外聽擁帝青澗延望香刺山冷許承祖清入

法雨泉

在寺中有亭泉從巖下滴歷如雨下為清池可鑑毛

理安寺志卷之三 山水

髮萬象數法雨泉銘法不生滅雨無分別哥師寂然
僧之寶難有靈甘泉空巖滴乳傾倒飽斟香積瓦無
負汲不枯供佛之無竭酌酒以泠然法大珠小珠
不涸不枯供佛之無竭酌酒以泠然法大珠小珠
完法器塵纓可濯飛空若雨不露下土給彼泉僧
獻之龍女法雨名泉上天永護下菴欲眠驚未
曉為雲夕落疑石上人飛松下菴欲眠驚未
得涼疑雲夕落疑石上人飛松下菴欲眠驚未
沁流將石齒飛深疑秋雨細入野烟微坐與水清
合流將石齒飛深疑秋雨細入野烟微坐與水清
雨泉詩法雲疑作石法已共老相賞在知希潤天
總雨懸寒聲疎作石法已共老相賞在知希潤天
烟玉飛容碎珠穿松葉圓聽深如法雨淨了散
響流清聽花片隨風落當秋韻深如法雨淨了散
蔣全昌法雨泉詩客到觀空坐枯崖法雨零凌胸勝

四

理安寺志卷之三 山水

五

驟點雨飛歸松際幽香吹夢裏空山孤危石
忽逝酒飛雨歸松際幽香吹夢裏空山孤危石
梵天閣更尋法雨息流九溪盤一圍宜猷回抱紫
且響處更尋法雨息流九溪盤一圍宜猷回抱紫
泉層霄丹梯雲封道遠日駢力提窮所到樹關
出層霄丹梯雲封道遠日駢力提窮所到樹關
萬木屯如海門蒸氣我及沈諸巖杖開晴灑森抄
世網飛標壇脫苦夫霧早住麥秋一巖杖開晴灑森抄
雨長標壇脫苦夫霧早住麥秋一巖杖開晴灑森抄
名山講壇脫苦夫霧早住麥秋一巖杖開晴灑森抄
深窟隱鱗甲微橫橫枯矣復階神佳燭然輝
茶瓜靜供相對破煩惱願宿贊公房邀月上瓊島
但結憂用老相對破煩惱願宿贊公房邀月上瓊島
漫音憂用老相對破煩惱願宿贊公房邀月上瓊島

天寶 涌泉

在法雨泉側寺舊名涌泉禪院以此著稱歲久淤塞

今方事疏濬徐堂重濬涌泉記理安寺舊名涌泉院
名著而涌泉反晦詢之老僧莫究其處去秋法雨之
竭主僧助公經行巖畔見巖根石隙間泉眼涌起
導其秀脈始舊觀頓還法雨亦涓流不絕矣于是軍
灌佛應器滌僧中千餘指飲食庖福之需利用恒
足蔬畦稻田之豐注抑無涸矣今年春子游寺中飯
罷至泉上乳泉緣巖而下涓涓泠泠若逗秋泉交匯
青蒲白沙靜鑑眉髮濺而下涓涓泠泠若逗秋泉交匯
出縣而功爾雅濺而下涓涓泠泠若逗秋泉交匯
者耶乃歎斯泉也然則法雨其出者耶且知見其時
與夫藹真儲異湮鬱勿彰知者徒高其名而莫于
其地不知者并沒其實而莫舉其名幸不幸又何如
耶子故記以慶斯泉之遭亦以見長老宏慈願力
以度越流輩視環公之異虎書跑墨師之飲斯泉者
螺髻峰

理安寺志卷之三 山水

六

亦名碧螺峰自龍井達烟霞可三里許兩有悉皆奇
石森峭其萃者為碧螺峰端好如佛頂螺髻正東面
西春秋二分日月剛從峰頂出如佛髻放光理安寺
面峰而建法雨大師螺髻峰題詞觀面一峰儼然螺
是日往月來照天照地劫盡劫初無同無異稽首空
王出無佛世楊式玉螺髻峰那須十二烟髮
按錢塘縣志碧螺峰在風篁嶺側獅子峰在天門山
月輪峰在五雲山法雨師署紀形勝不言其去寺之
遠近要皆層巒複岫瞻眺所及者今依舊志錄詩數
首

廻象峰

在寺東澗邊如象王廻顧耳鼻宛然法雨大師廻象
峰詩一首六牙

白象高崔嵬瑤瑤莊嚴七寶臺靈山一會未曾散願
誰識游行迴顧處
芳卓落花無限春

獅子峰

在寺東勢若蹲獅高出羣岫可瞰江滸北望天竺諸
峰疊秀如畫堪與家目為嘯天獅子楊傑獅子峰詩
雷隱哮吼無心露爪牙百獸自奔走楊維禎獅子
峰觀潮詩二首海國梅青瘴雨收繩牀高踞碧巖頭
三韓水接天無際百越山窮地欲浮樓閣剛風吹碧
巖旌旗落日照紅緞行人莫問驅潮事潮落山西淺
樓臺溼度海雲生鐘磬寒蓬島未應三萬隔桑田今
有幾回乾大千不究恒沙界細問彌天釋道安孤不
雨大師獅子峰詩踞地盤空久昂頭獨嘯天羣狐不
敢過花前

理安寺志卷之三 山水

七

白鶴峰

在獅子峰左怪石林立嘗有白鶴巢其上法雨大師
詞白鶴棲山山依白鶴短樹蒙茸巉石磊落林逋豈
能收放丁令來看城郭霜天雪後月明誰道揚州快
活

入覺峰

峰居寺東南臨澗上有盤石平臺大數十丈昔有仙
人對奕於此法雨大師入覺峰題詞人誰無知山何
風葉落依報正報塵塵利剎通立滿日心外無法山
色溪聲是廣長舌臺高入雲八楞壁立昔有二仙會
坐對奕樵夫至
今到此歎息

摩碧峰

在寺西北孤立最高下有暉落塢送雨大師摩碧峰摩碧漢晴將落日低夏與奇雲亂強猿難到尖高鳥未及半淡墨塗遠天宛然畫中看月輪峰

在寺東南上有天然井長江三折正當其前梁普覺

禪師立道場於此峰後卽六和塔錢思復月輪峰詩

五雲山色尚蒼然巖崖巖巖三千丈喬木風霜四百
年龍井雨深泉獨響漁村湖滿月初圓寶坊金碧紅
塵聚何似茲山史絕緣注雨大師月輪峰詩東南
好峰如月盈開窗相見若有情松聲謾說晚烟澹潤
水淨瑤秋月明

五雲峰

在寺西南卽五雲山天門山之支阜也岡阜秀絕林

理安寺志卷之三 山水

八

巒蔚起沿江盤曲而上凡六里七十二灣石磴千餘

級嘗有五色雲籠罩其上南望三浙羣峰可數東觀

龕藉兩山大海可掬與月輪峰對峙西北卽雲棲塢

注雨大師五雲峰詩峰在寺西南巒絕映江浙常疑
五色雲相對一輪月落日海門潮萬里峨眉雪有時
快登臨俯仰盡吳越

大人峰

亦名大鵬峰寺之主峰也如大鵬鳥翔佛光中堪輿

家目爲飛鳳冲天望之不甚高峻及登其巔則西湖

如杯三江如帶諸峰皆在其下矣注雨大師大人峰

峰獨秀不奇而大不險而厚登巔一望別開宇宙此
潤清溪環抱左右衆山攢列如長若幼千花異種萬

松鬱茂潭有馴龍林無猛獸象王迴顧獅子哮吼如
金翅鳥翔集佛後是何覺場竺乾靈壽應菴華禪
相師爲大人峰詩螺髻生雲雨領踞何春容具此大人
咏大人峰詩不偏不倚吃晴空南北諸山列下風忽
爾有雲飛一片膏霖三尺落塵中月巖峰禪師大
茶人峰詩百千峰裏一高峰勢不凌人貌自
茶坐斷古今無向背晴雲芳樹繞重重

吼獅巖

在溪路邊張口露爪如獅子吼佛石大師吼獅巖詩

象剖野干絕無踪羣魔皆遠走誰駕白雲
來文殊一老叟溪清草色新春風動楊柳

佛石巖

寺右石壁上有佛字縱橫丈許苔蘚欲沒蓋唐宋人

舊蹟注雨大師佛石巖詩一首牛頭昔日嘗跌坐四
祖無端爲書破豎起空山千萬年猿鳥獻花不

理安寺志卷之三 山水

九

敢過不作模稜呈醜怪兀搖不動無遮蓋徑山欲嘖
不敢喝何用米頭袍笏拜黃毓初佛石巖詩巖頭

一片石上有佛字欲識山僧名記取此巖是

問虎洞

有客問此處有虎否聲未絕有虎出焉注雨大師問
射虎虎原是石此念一動虎從崖出

合掌巖

呼之聲應亦名響巖在迴象峰下注雨大師合掌巖
答響利應皆佛豈不合掌黃毓初合掌巖詩問

此合掌巖胡然而合也恰如佛弟子胡跪白佛者

鹿臥崖

在松芝隴上峭壁數十丈中空可坐五雲三浙在揮

塵間法雨大師鹿臥崖題山半層巖欲墮一洞

羅漢石

法雨大師羅漢石詩一塊粗沙呆石頭空山冷落幾
春秋明霞已足三時飯密鮮猶當五月裘樵去牧來
常伴伴猿啼虎嘯莫知愁隨他
呼喚不有應只是與人無所求

先照臺

法雨大師先照臺詩登臺望海微茫裏日月初
升先照臺一條紅縷貫山海下方城郭猶烟霧

懸鼓巖

法雨大師懸鼓巖詩西峰落照駕天鼓東海涌
出白玉盤朝作暮息人自老去來來雙彈丸

鶴桐亭

許承祖鶴桐亭詩夾路林巒一徑通孤亭靜俯水淙
淙鹿馴虎伏獅停吼時有霜禽下碧松楊式玉鶴

理安寺志卷之三

山水

十

澗亭詩君復孤山寂寂太初荒渚道
迢舞罷澗邊顧影七峰任意逍遙

豬頭塢

楊式玉豬頭塢詩祭虎本由入蜡逢師伏
物無爭得食於菟自此至今滿塢春生

武林理安寺志卷之三

武林理安寺志卷之四

田畝

虎林名利每擅幽巖絕壑之奇而理安尤邃密高僧
雲衲飛錫者爰止其地然厥初肇造精藍梵放高閒
齋廚岑寂操瓶持盃常困屢空及我朝

聖祖皇帝宏啟福田既頒內府金俸新靈宇復以錢塘秀水

膏腴若干畝資寺于是給園多士羣饌伊蒲香界四

天徧聞金粟大哉

皇仁施洽衆有古今檀捨之隆未或臻於斯極者也故謹條

其疆畝錄之如左其他凡所裒益亦附見焉志田畝

理安寺志卷之四

田畝

山

坐落杭州府錢塘縣城西二圖十八礮地方

騰字一千七百一號 石山 分一十八畝四分

騰字一千七百一號 石山 分二十四畝六毫

騰字一千七百二號 石山 分二十七畝四分

騰字一千七百四號 石山 分七釐四毫

騰字一千七百五號 石山 分零九毫

騰字一千七百十六號 石山 六畝二分

騰字一千七百十三號 石山 六釐八毫

騰字一千七百十四號 石山 五十三畝八分二釐七毫

石山 四畝正

石山 十畝一分九釐六毫

騰字二千七百十五號	石山	八畝正
騰字二千七百十八號	石山	一釐七分
騰字二千七百十九號	石山	三釐一畝零
騰字二千七百二十號	石山	七釐五分三
騰字二千七百二十一號	石山	分三釐七毫
騰字二千七百二十三號	石山	七畝八分
騰字二千七百二十四號	石山	五釐五毫
騰字二千七百二十五號	石山	四釐四分
騰字二千七百二十六號	石山	十二分
騰字二千七百二十七號	石山	分零二畝七
騰字二千七百二十八號	石山	分零二畝八
騰字二千七百二十九號	石山	七釐五毫
騰字二千七百三十號	石山	八畝七分
騰字二千七百三十一號	石山	六釐九毫
騰字二千七百三十二號	石山	三釐三畝零
騰字二千七百三十三號	石山	三釐三畝零
騰字二千七百三十四號	石山	三釐三畝零
騰字二千七百三十五號	石山	六釐六毫
騰字二千七百四十二號	石山	分八釐四毫
騰字二千七百四十三號	石山	分七釐五毫
騰字二千七百四十四號	石山	分六釐九毫
騰字二千七百四十五號	石山	分三釐八毫
騰字二千七百四十六號	石山	分一釐

理安寺志卷之四

田畝

二

騰字二千七百四十四號	石山	三十二畝五分
騰字二千七百四十五號	石山	八畝零
騰字二千七百四十六號	石山	八釐三分
騰字二千七百四十八號	石山	五釐三毫
騰字二千七百五十一號	石山	十畝正
騰字二千七百五十九號	石山	八畝零
騰字二千八百二十七號	石山	八釐
騰字二千八百三十二號	石山	十六畝零
騰字二千八百三十三號	石山	七釐八毫
騰字二千八百三十七號	石山	十三畝一分
騰字二千八百三十八號	石山	五釐六毫
騰字二千八百三十九號	石山	三釐七分二
騰字二千八百四十二號	石山	五釐二毫
騰字二千八百四十三號	石山	三釐六毫
騰字二千八百四十四號	石山	五釐六毫
騰字二千八百四十五號	石山	六釐七毫
騰字二千八百四十六號	石山	六釐七毫
騰字二千八百四十七號	石山	六釐七毫
騰字二千八百四十八號	石山	六釐七毫
騰字二千八百四十九號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十一號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十二號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十三號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十四號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十五號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十六號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十七號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十八號	石山	六釐七毫
騰字二千八百五十九號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十一號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十二號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十三號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十四號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十五號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十六號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十七號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十八號	石山	六釐七毫
騰字二千八百六十九號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十一號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十二號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十三號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十四號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十五號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十六號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十七號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十八號	石山	六釐七毫
騰字二千八百七十九號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十一號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十二號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十三號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十四號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十五號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十六號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十七號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十八號	石山	六釐七毫
騰字二千八百八十九號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十一號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十二號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十三號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十四號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十五號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十六號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十七號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十八號	石山	六釐七毫
騰字二千八百九十九號	石山	六釐七毫
騰字二千九百號	石山	六釐七毫

理安寺志卷之四

田畝

三

同號 石山 五畝零九釐三毫

同號 石山 十畝一分九釐七毫

同號 石山 三畝二分

騰字二千一百五十八號 石山 四畝七分八釐三毫四絲

騰字二千八百三十一號 石山 二畝六分二釐五毫

體字一千三百零四號 石山 九畝四分四釐四毫

坐落徐村地方

騰字一千零九號 石山 九畝九分五釐八毫

傷字八百九十二號 土山 一畝五分

傷字一千一十五號 石山 九畝九分

理安寺志卷之四 田畝

傷字一千一百一十號 土山 二分零七毫

傷字一千一百一十二號 土山 一畝二分

騰字二千七百零三號 土山 二畝六分四釐六毫三絲

騰字二千七百十七號 土山 二畝七分三釐七毫

騰字二千八百七十五號 土山 六畝八分八釐

騰字二千八百七十八號 土山 二畝正

騰字二千八百七十九號 土山 二十二畝四分

騰字二千八百八十一號 土山 一畝九分

美字二千九百七十四號 土山 九畝六分九釐八毫

體字一千三百五號 土山 十畝二分三毫

以上共石土山一千二百六十七畝六分零一毫六絲九忽

內石山五百六十一畝三分六釐一毫二絲係康熙五十一年迦陵音禪師奉 帑金置其餘七百零六畝二分四釐零四絲九忽皆明季以來各住持募檀信所置

田

坐落嘉興府秀水縣伏禮鄉下扇三圖

列字三十三號 田 三畝八釐

列字三十四號 田 二畝二分

理安寺志卷之四 田畝

列字三十五號 田 一畝九分

列字八十三號 田 二分五釐九毫

列字八十四號 田 一畝九分

列字八十五號 田 六畝二分

列字八十六號 田 三畝八分

列字一百六十三號 田 一畝

列字一百六十四號 田 一畝

列字一百九十三號 田 三分

列字一百九十四號 田 五分

列字一百九十五號 田 二分

列字二百零九號	田八分
列字二百三十號	田一畝
原字二百九十號	田一畝九分
原字二百八十九號	田五釐七分
字字七百五十六號	田六釐九分
字字七百五十七號	田五釐二分
黃字二十號	田一畝四分
黃字二十一號	田二釐五分
黃字一百九十五號	田四釐四分
黃字二百四十八號	田六釐七分
理安寺志卷之四 田畝	
黃字二百四十九號	田八分
黃字二百五十號	田二分
黃字二百六十四號	田五分
黃字二百七十五號	田四分
黃字二百七十六號	田一分
黃字二百八十一號	田七分
黃字二百八十二號	田一畝
黃字二百八十三號	地三分
辰字八十八號	田一畝零五釐六毫
辰字一百三十三號	田七釐九毫

理安寺志卷之四 田畝 六

辰字一百三十四號	田六分
辰字一百三十五號	田三分
辰字一百三十六號	田一畝
辰字一百三十七號	田二分
辰字一百三十八號	田八分
辰字一百四十二號	田五分
辰字一百四十三號	田一釐
辰字一百九十五號	田五釐
辰字二百號	田二釐
辰字一百八十五號	田三分
辰字四百一十六號	田一畝八分
理安寺志卷之四 田畝 七	
以上實在田計共六十七畝八分係明季法雨大師與	

國初善菴禪師置佛明藏澳藏閣僧田疏理安寺廢久矣
 十餘年始有感其異而為之立精舍者三十年來憑
 林起棟即石成基堂殿必廟畧已完尊願獨缺一藏
 經閣師故可以無祖何必藏經閣然今以勝流高兩藏
 作法王行祕書何必藏經閣然今以勝流高兩藏
 湖上而尋杖履之必藏經閣然今以勝流高兩藏
 聽南因之午鐘安洗松之必藏經閣然今以勝流高兩藏
 有師因知有當借飯香有安寺古於有捨身不可無藏經閣
 法侶雲集甯當借飯香有安寺古於有捨身不可無藏經閣
 力使藏經閣當借飯香有安寺古於有捨身不可無藏經閣
 孔募藏經閣當借飯香有安寺古於有捨身不可無藏經閣
 裂錦泥金橫楮試問大支傘獨坐空山時雪片
 跡是真詮是猶相試問大支傘獨坐空山時雪片

惟肩水花盃胸還是有莊嚴景象遠有奇效開行
藏心藏若還無知法自同耀先明舉竟無所礙
支余則飽雪堆肩冰體胸時也由前直是聖得進
由今直欲將出黎元覓齊田疏余昨自長安
知識自生懽喜奔走空乏中心致為開拓安
邱居炎暑煩苦爽然既而勞其暑煩故無復
石上枯坐得視余之勞其暑煩故無復
德而求者無此視余之勞其暑煩故無復
進焉善哉爾何一就遂其初至佛名而大有
長安爾無此視余之勞其暑煩故無復
乃心然試一往觀以堅其信實佛名而大有
之五閱月竟不得往五閱月後此又聞余將
乃之從余與非然幾於忘佛石乃出善
而為者余與非然幾於忘佛石乃出善
詩若不果及理安緣起以相較昔之聞而爽然且

理安寺志卷之四

八

若佛有進焉者更覺親切焉於是余思為功德于佛石
而慨然予之非當悔則復也哉乃發心于夫余之
余于十月始而悔則復也哉乃發心于夫余之
之果於善則復也哉乃發心于夫余之
乘其易勸也則復也哉乃發心于夫余之
來不欣然從事其善者人之力而加之以勤
有求不終於然不果其善者人之力而加之以勤
沈不終於然不果其善者人之力而加之以勤
力與不終於然不果其善者人之力而加之以勤
而得人意遂息階梯之功若無難開廣之
濟宏教大底香流祇樹茂矣無傳乎梁
林勝地兆始發於香流祇樹茂矣無傳乎梁
以招提異境自有奇因瓶鉢生資業無
而著德有善而必彰固德垂江宗風
也茲惟佛石大師行潔冰霜德涵海宗風

承嵩少之源詩律清無異石門之響
遺繼乘紫柏之法眼遂空依密印
武林南嶺十人凋於中一錫隨身
藉草為茵遂使威德於中一錫隨身
感均異類遂使威德於中一錫隨身
增蔚夫國一開基於雙徑而龍遜
潛野人饒食固已歷盡風霜代遷
聞始誦之堂因高就遠復立崇基
開禪崗復岫之際高就遠復立崇基
集十餘年矣愛有秀絕殊觀心基
四等轉依積成或施自思遠之普
辛勤轉依積成或施自思遠之普
捨居此以受功德或施自思遠之普
楊千士等同心某圖耕耘斯在農
若千士等同心某圖耕耘斯在農

理安寺志卷之四

九

非盜輸仁者之粟遂使山中靜
清齋不需用能仁承為成式猶慮
義爾用利貞四年載此蕪詞庶使
愆恩照順治四年載此蕪詞庶使
本寺係舊德免以安禪事據理安
蒙本郡鄉紳諸祖初立叢林現居
住齋僧田六十九畝金太僕曹諸
立戶辦糧雨歷多年俱經免照坐
熙朝鼎定雨露方新懇乞恩賜仍
庶寺無戶利難於武安禪住業
焚修納子奚堪此福田安而淨
恩優異帖本培此福田安而淨
照九此帖六免仍舊戶守該辦者
日二給一優免為舊戶守該辦者

坐落嘉興府秀水縣零宿鄉上扇十六圖田號開後

列字六十七號 田九畝

列字六十八號 田六畝

列字六十九號 田一畝

列字一百六十二號 田一畝

列字二百零九號 田四畝

列字二百四十九號 田四分五毫

列字二百五十號 田四分三釐

黃字八十二號 田三分

黃字一百九十四號 田八分

理安寺志卷之四 田畝 十

黃字二百零八號 田三分

黃字二百一十一號 田八分

黃字二百一十二號 田一畝五釐六毫

黃字二百二十號 田一分

黃字二百二十一號 田一分

黃字二百二十二號 田二分

黃字二百二十三號 田八分

黃字二百二十四號 田六分

黃字二百六十二號 田八分

黃字二百六十三號 田二分

黃字二百六十六號 田五畝

黃字二百六十七號 田五分五釐

黃字二百七十一號 田四分

黃字二百七十二號 田六分

辰字一百八十二號 田六分二釐

辰字一百八十三號 田七釐七毫

辰字一百三十七號 田八釐

辰字一百三十八號 田一畝五毫

辰字一百三十九號 田一畝五分

東南律字五十七號 田三分

理安寺志卷之四 田畝 十一

東南律字五十八號 田二分

辰字二百五十三號 田三畝正

辰字二百五十四號 田三畝正

以上實在田計共六十六畝二分係康熙年間迦陵

音禪師奉帑金置

列字六十七號 田一畝

列字六十八號 田一畝

列字四百四十五號 田四畝

列字四百四十七號 田二分

黃字圩係理安寺下院卷基在二百九號內 田五分

黃字二百零九號

田六畝零

辰字二百五十五號

田三畝正

辰字二百五十六號

田三畝正

以上田十五畝五分五釐六毫係迦陵禪師為蘇州府吳縣夢庵禪師塔院所置

坐落杭州府錢塘縣上四鄉田號開後

騰字二千八百八十七號

田四分二釐四毫

食字五百八十一號

田一分畝

食字五百八十二號

田一分畝八釐

化字五百三號

田二畝零七釐

理安寺志卷之四

田畝

七

被字五百三十六號

田三分五釐二

被字五百四十一號

田三分五釐二

草字五百七十七號

田一分畝一釐

草字五百七十八號

田一分畝五釐

草字五百八十號

田四分九釐七分七

草字五百八十二號

田四分九釐七分七

草字五百八十三號

田三分六釐三

草字五百八十四號

田六毫四分零

草字五百八十八號

田一分畝七分

草字五百九十號

田九釐四分

草字六百一十七號

田五分

草字六百二十號

田五分二毫

方字一千七百零四號

田四分六毫

方字一千七百一十號

田四分六毫

身字七十二號

田七釐五毫

身字一百六號

田六畝五分八

身字一百一十號

田一畝九毫五

身字二百三十六號

田六釐零

身字二百三十九號

田六釐零

身字二百四十號

田二分九釐四

理安寺志卷之四

田畝

七

身字二百四十一號

田一畝零六

身字二百四十二號

田一畝零四釐

身字二百六十九號

田八毫一絲

身字五百六十四號

田三釐五毫

身字五百九十六號

田三畝七分八

身字八百一十二號

田三分七釐七

身字九百二十七號

田七分七毫

身字一千二百三十六號

田五分

身字一千二百四十號

田二畝七分一

身字一千四百三十八號

田二畝七分一

身字一千五百七十九號	田一畝六分
身字一千五百八十號	田三畝七分
身字一千六百四十五號	田二分七毫
身字一千六百六十九號	田二分
身字一千六百七十五號	田九分
身字二千二百一十二號	田一畝正
身字二千二百二十八號	田三畝四分九釐二毫一絲
身字一千二十三號	田三分三釐
身字四十二號	田三分五釐二毫六絲
身字四十四號	田九分七釐
▲理安寺志卷之四 田畝 卣	
身字一百七十一號	田四分八釐
身字一百八十七號	田二畝正
身字二百二十七號	田六畝九分六釐三毫一絲
身字二百三十五號	田一分四釐
身字二百三十六號	田二畝一分四釐六毫三絲
身字二百四十五號	田三畝六分零二毫一絲
身字二百四十七號	田二畝二分二釐八毫二絲
身字二百五十七號	田五畝四分七釐五毫
身字二百五十五號	田八分七釐
身字四百二號	田三分四釐七毫

四字六百五十五號	田三畝二分
同號	田六釐八毫
四字六百九十九號	田一畝五釐
四字七百號	田六分零
四字二千六百七十三號	田三分四釐
四字六百八十一號	田三毫五絲
沙田	田五分六釐九毫五絲
以上共田一百二十二畝六分九釐八毫五絲係迦陵音禪師康熙五十一年奉帑金置	
坐落徐村	
傷字一百九十九號	田一畝一分四釐七毫
▲理安寺志卷之四 田畝 圭	
傷字二百六十一號	田五分一釐七毫
傷字二百八十三號	田五分一毫
傷字二百五十五號	田二畝九分八釐九毫八絲
傷字二百五十七號	田一畝八分
傷字二百五十八號	田五分七釐
傷字二百五十九號	田七毫三絲
傷字二百六十號	田七分七釐
傷字二百六十二號	田一畝七分
以上共田一十畝零三分五釐七毫係箬庵開禪師	
崇禎十二年置	

坐落仁和縣似蘭一圖田號開後

若字七百六十七號 田九分

若字七百零六號 田一分

若字七百六十四號 田二分

若字七百六十五號 田一分九釐

若字七百六十六號 田一分九釐

若字七百六十八號 田一分四釐

若字七百六十三號 田五分八釐

若字七百六十二號 田一分九釐

若字七百六十九號 田六釐

理安寺志卷之四 田畝 六

若字七百七十三號 田五分

若字七百七十號 田一分六釐

若字七百七十四號 田九釐

若字七百七十五號 田四分八釐

以上其田一十九畝七分八釐迦陵音禪師康熙五
十一年置

坐落二十都廿二圖青石大王廟地方田地開後

辭字三百零一號 田八釐

辭字一千一百四十九號 田七分六釐

言字八百七十號 地六釐六毫

辭字一百四十六號 地三畝零

言字二百號 地八釐

言字四十九號 地一分九釐

以上其田地一十四畝三分一釐迦陵音禪師康熙

五十一年置

坐落蘇州府吳江縣二十一都焉字圩田九畝三分

箬菴間禪師順治十五年置又田一畝懶石禪師置

理安收息代完眠雲室錢糧

地 騰字四百九十號 地九分三釐四毫八絲二忽

理安寺志卷之四 田畝 七

騰字四百九十一號 地一分三釐

騰字二千七百零三號 地六分六釐

騰字二千八百七十九號 地四分一釐

騰字二千八百九十四號 地一分零七釐

城西一圖

雲字四百六十六號 地八分零

雲字四百六十七號 地二分四釐

雲字四百六十九號 地四分

定北五圖

傷字六百十四號 地一分九釐三毫一絲

下扇四圖

王字四百三十五號

地五分

王字四百四十三號

地九畝二分

王字四百五十二號

地一畝二分

以上其地一十三畝七分九釐零四絲二忽明季以

來各住持置

蕩

化字五百七十三號

蕩二釐

化字五百八十七號

蕩八釐

身字一百七號

蕩三分七釐

理安寺志卷之四

田畝

六

身字一百九號

蕩二分

身字一百四十二號

蕩二釐

身字一百一十九號

蕩五分

同號

蕩五分

身字二百七十號

蕩四分

身字五百六十三號

蕩一分八釐

身字五百八十四號

蕩三分

身字七百號

蕩三分

身字八百一十號

蕩九毫五釐

身字一千二百二十七號

蕩八釐

身字一千二百五十七號

蕩八釐

身字一千四百二十八號

蕩二分

身字一千四百四十一號

蕩四分六釐

身字一千五百七十五號

蕩八毫五絲

身字一千六百四十七號

蕩三分

身字一千七百五十八號

蕩五分

身字二千二百一十四號

蕩五釐

髮字四十六號

蕩四分

髮字二百號

蕩八釐

髮字二百九號

蕩二分

理安寺志卷之四

田畝

六

髮字二百二十五號

蕩九毫三絲

髮字二百三十一號

蕩七釐一分

髮字二百八十一號

蕩三分

四字六百五十六號

蕩七毫五釐

四字六百七十七號

蕩一分九釐

四字七百六十六號

蕩一分

草字四百八十二號

蕩三分

草字四百八十六號

蕩二分三釐

草字五百七十六號

蕩四分七釐

草字五百八十四號

蕩三分

以上共蕩一十畝零二分一釐

康熙五十一年迦陵禪師置

騰字二千七百六號

石山 五畝二分九釐六毫

王字四百四十七號

山蕩 一畝二分

乾隆二十二年住持寶月置

坐落錢塘縣城西二圖方家塢

騰字二千七百二十一號

石山 八畝

騰字二千七百二十二號

石山 六畝零五釐七毫

以上共石山一十四畝零五釐七毫乾隆五十九年

住持達川置

理安寺志卷之四

田畝

二十

完糧數目

錢塘縣條銀三十二兩九錢三分一釐零七絲六忽

逢閏每兩加二分有零

完米一十六石有零八升六合九勺

逢閏每石加一升一合

秀水縣條銀二十一兩四錢六分五釐

逢閏每兩加一分

完米二十二石零一升一合三勺

逢閏加其六斗

仁和縣條銀五兩五錢二分零二絲

無米

吳江縣條錢一兩零五分七釐

逢閏加銀二分

完米一石七斗

逢閏加數升

逢閏之年先於一年加完米數於閏本年加兌銀

數

下院

秀水莊橋普濟菴三楹兩進兩廂崇禎二年法雨大

師置運船一隻康熙五十一年迦陵禪師置

理安寺志卷之四

田畝

三十

清波門接引菴三楹兩進兩廂康熙三十五年獨超

方禪師置

松木場一枝菴三楹三進兩廂天啟六年法雨大師

置

當事禁約

藩司憲牌

署理浙江等處承宣布政使司事按察使仍帶紀錄

一次呂 為懇 憲賞飭收立僧戶以便輸納事據

具呈

雍親王佛堂僧閱宗呈稱切因杭城理安禪寺僧眾焚修

素守清貧今蒙

王恩發帑差僧置買儲僧山田以作永遠香燈所買山田

俱係錢塘秀水二縣賣主零星不一難以交納切聞

縣例十年大造方許過戶但僧受

王命不便回覆伏祈

憲臺准飭該縣收歸僧圖則輸納有戶差糧得辦庶

僧得以回覆等情具呈到司據此合行轉飭為此仰

縣官吏查照來文事理即將理安寺佛堂僧闕宗置

買該縣地方儲僧山田立即查明收歸僧圖輸糧仍

具文申覆毋違速須至牌者

理安寺志卷之四

田畝

三

右牌仰錢塘縣准此

康熙五十二年十二月廿二日給

牌案

定限即日繳

杭州府錢塘縣正堂加五級紀錄十二次董 為懇

憲賞飭收立僧戶等事康熙五十二年十二月奉

署理布政司事按察使仍帶紀錄一次呂 憲牌據

具呈

雍親王佛堂僧闕宗呈稱切因杭城理安禪寺僧眾焚修

素守清貧今蒙

王恩發帑差僧置買儲僧山田以作永遠香燈所買山田

俱係錢塘秀水二縣賣主零星不一難以交納切聞

縣例十年大造方許過戶但僧受

王命不便回覆伏祈

憲臺准飭該縣收歸僧圖則輸納有戶差糧得辦庶

僧得以回覆等情具呈到司據此合行轉飭為此仰

縣查照來文事理即將理安寺佛堂僧闕宗置買該

縣地方儲僧山田立即查明收歸僧戶輸糧仍具文

申覆毋違等情到縣奉此合行清查收歸僧戶輸納

為此牌仰該圖里冊即將理安寺所買該里人戶山

田產畝逐則查明毋許隱匿開列原文細號繕造清

理安寺志卷之四

田畝

三

冊二本刻日赴

縣呈繳以憑歸戶纂算條糧立等申覆

藩憲如敢舛錯遲違定行按里差取如遇大造之期

毋得藉例阻措致干未便速速

呈詞

具呈

雍親王佛堂僧闕宗

呈為懇 臺飭付總歸僧戶畫一辦糧事切有城西

一圖理安禪寺僧眾焚修素守清貧今蒙

王恩發帑差僧建造并置儲僧田產以及承頂下院等項

因零星各處一則難于輸課兼之不便回覆

王命是以上年十二月開具呈

藩司請歸僧戶一總辦糧已蒙送 臺恩蒙轉行各

里造冊查收歸戶在案因前有四十年間本寺用價

契買安吉五圖一甲楊縉賢田五畝遵例投稅未嘗

過戶又有長壽五圖上三甲集福寺于上年秋間舊

住僧并寺鄰將本寺全戶丁產交頂理安承管其糧

課現今理安寺僧承辦理應總歸一處已免催科伏

乞

縣臺勅著城西二圖僧戶該書知照二里冊書并算

理安寺志卷之四

田畝

五

房該書將戶下產畝照數開付僧戶實為恩使上呈

批 該圖算書查明推收歸戶仍行知各該里冊

書收除明白可也

牌案

杭州府錢塘縣正堂加五級紀錄十二次董 為懇

臺飭付總歸僧戶畫辦糧事准

雍親王佛堂僧閱宗呈開前事前來據此合行飭著付歸

僧戶除另檄知照外為此牌仰

本圖一甲楊縉賢戶下徵田五畝

畝撥付與城西二圖理安僧戶一處辦糧毋許隱匿

開列原丈細號繕造清冊二本刻日赴

縣呈繳以憑查明纂算條糧立等彙冊詳覆

藩憲毋得藉詞故為指阻如敢舛錯遲違定行差押

究處不貸

示詞

具呈

雍親王佛堂僧閱宗

呈為懇 憲給示護佛安僧永垂不朽事情因僧奉

王命置買理安館產前為請歸畫一過戶號冊並立僧圖

辦糧等事呈稟

理安寺志卷之四

田畝

五

藩憲蒙送

臺下已蒙勅著各里開具細號清冊過戶歸立城西

二圖自運甲寺糧按季全完但僧係弱門誠恐各里

指稱派役差徭滋擾寺僧事未可定伏乞

仁憲賞示飭禁使僧勒石不但僧回覆

王命則緇流孱弱得以清淨焚修而佛地常輝實乃

憲臺栽培之所致也上呈

批 給示

示稿

杭州府錢塘縣正堂加五級紀錄十二次董 為懇

憲給示護佛安僧永垂不朽事康熙五十三年三月

初二日准

雍親王佛堂僧闕宗呈稱情因僧奉

王命置買理安膳產前為請歸畫一過戶號冊并立僧圖

辦糧等事呈稟

藩憲蒙送

臺下已蒙勅著各里開具細號清冊過戶歸立城西

二圖自運甲寺糧按季全完但僧係弱門誠恐各里

指稱派役差徭滋擾寺僧事未可定伏乞

仁憲賞示飭禁使僧勒石不但僧得回覆

理安寺志卷之四 田畝 美

王命則緇流孱弱得以清淨焚修而佛地常輝實乃栽培

之所致也等情前來據此為查理安膳產乃

王恩捐帑置買現奉

藩憲飭行勒石在於城西二圖設立自運甲令其完

糧僧俗不相干預便得清淨焚修誠恐無知里遞指

派差徭名色滋擾有干未便合行示飭為此仰住僧

知悉嗣後敢有前項借端滋擾者許該住持據實赴

縣指稟以憑詳究不貸

督憲委錢塘縣諭理安打七牌案

錢塘縣正堂加三級王 為遵 憲整戒等事奉

總督大人那 憲令照得本部院蒞任兩省雖土豪

光棍業經密拏治罪其遊方惡僧未經考究是清是

混仰縣卽請有名誌載古刹誠實禪僧擇壇打七參

禪自十月初三日起共四十九日止晝夜跑香毋得

墮玩奉此照查本縣所轄地方雖有誌載古刹然慌

唐游移者多惟吾理安寺及雲棲二處實係清淨焚

修毫無舛錯今設壇于理安寺打七參禪仍請該寺

方丈暨壇督率並傳雲棲寺當家監香一面候大眾

遵依到日解赴

大人面諭考究釋教取具不違遵依送查如違嚴譴

理安寺志卷之四 田畝 毛

速速

武林理安寺志卷之四

武林理安寺志卷之五

禪宗

寺以伏虎開山遙遙相距歷六百餘年法雨大師復著化虎之靈異開堂領眾有默相之者矣嗣後巾拂相承宗風愈懋因緣遭際屢勤

萬乘之咨詢普受人天之供養非徒攻苦食淡完山僧野衲之本分而已性海周流慈光朗照支條繁衍幾徧天下心心相印均以斯寺一袈裟地為歸宿之地其淵源不可忘也志禪宗

開山始祖唐伏虎志逢禪師

理安寺志卷之五 禪宗 一

志逢禪師餘杭人也生惡董血膚體香潔幼歲出家於臨安東山朗瞻院依年受具通貫三學了達性相嘗夢陞須彌山觀三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其足惟不識第三尊但仰視而已時釋尊謂之曰此是補彌勒處師子月佛師方作禮覺後因閱大藏經乃符所夢天福中遊方抵天台重居參國師實主緣契頓發玄秘一日入普賢殿中宴坐條有一神人跪膝前師問汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有宿愆未殄汝知之乎曰師有何罪唯一小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師每傾棄非所宜也言訖而隱

師自此洗鉢水盡飲之積久因致脾疾十載方愈吳越國王嚮師道風召賜紫署普覺禪師命住臨安功

臣院上堂曰諸上座捨一知識而索一知識盡學善財南游之式樣且問上座祇如善財禮辭文殊擬登妙峰謁德雲比丘及到彼所何以德雲卻於別峰相見夫教意祖意同一方便終無別理彼若明得此亦昭然諸上座即今簇著老僧是相見是不相見此處是妙峰是別峰脫或從此省去可謂不孤負老僧亦常見德雲比丘未嘗剝那相捨離還信得及麼僧問叢林舉唱曲為今時如何是功臣的意師曰見麼

理安寺志卷之五 禪宗 二

曰恁麼則大眾咸欣也師曰將謂師子兒問佛佛授手祖祖傳心未審和尚傳箇甚麼師曰汝承當得麼曰學人承當不得還別有人承當得否師曰大眾笑汝問如何是如來藏師曰恰問著問如何是諸佛機師曰道是得麼上堂良久曰大眾看看便下座歸方丈開寶初忠懿王創普門精舍三請住持再揚宗要即普門第一世師上堂曰古德為法行脚實不憚勤勞如雪峰三到投子九上洞山盤桓往返尚求箇入路不得看汝近世叅學人纔跨門來便要老僧接引指示說禪且汝欲造玄極之道豈同尋常閑況此事悟

亦有時躁求焉得汝等要知悟時麼如今各且下去
堂中靜坐直待仰家峰點頭老僧卽爲汝說時有僧
出口仰家峰點頭也請師說師曰大衆且道此僧會
老僧語不會老僧語僧禮拜師曰今日偶然失鑿有
人問僧無爲無事人爲甚麼却有金鎖難僧無對師
代云祇爲無爲無事僧問教道中文殊忽起佛見法
見被佛威神攝向二鐵圍山意旨如何師曰甚麼處
是二鐵圍山僧無語師曰還會麼如今還有人起佛
法之見吾與烹茶兩處且道賞伊罰伊同教意不同
教意問如何是普門家風師曰幾人觀不足曰如何

理安寺志卷之五 禪宗 三

是普門境汝到處且問家風了休開寶四年師固辭
國主稱年老願依林泉頤養時大將凌超於五雲山
新創華嚴奉師爲終老之所每攜大扇乞錢買肉餉
虎虎每迎之載以還山雍熙二年乙酉十一月忽示
疾二十五日命侍僧辦香水盥沐跏趺而坐良久告
寂壽七十七臘五十八謚號普覺大師塔曰寶峰常
照建於五雲木院以五登會元及
武林梵志修
按五雲山有石壁上書三轉五雲人身不失八大字
乃師親筆泉亭山亦有師塔

重開山祖明法雨仲光禪師

師諱如嵩更名仲光號佛石別號法雨老人錢塘戴
氏子父邦賢母陳氏夢僧以伽黎覆體於隆慶己巳
十一月十六日卯時生師襁褓惡聞腥羶甫四齡卽
投禮靜明禪師十四剃染十八受戒蓮池大師十九
歷遊講肆席天台教觀及闍雪衣師弘揚賢首宗相
依最久一日讀圖覺至以思惟心測度如來大圓覺
海如以螢火燒須彌山乃歎曰尋名取義皆思惟心
也遂掩關竟日自尋究竟疑終未破會易菴師提
唱少林宗就座累月復歎云古人臨機觀面語若只
恁麼疏通與講何異仍別去依雪浪至甲午謁紫柏

理安寺志卷之五 禪宗 四

大師於金陵靜海寺柏間云喫飯也未師云未柏呼
取糕餅至師以一餅進柏接餅曰得恁佻侖復問
汝在金陵作何事師云聽雪浪講柏云講甚麼經師
云楞嚴柏云經中說當處發生隨處滅盡幻妄稱相
其性眞爲妙覺明體如何是妙覺明體師云生滅盡
處是妙覺明體柏痛呵斥師惘然少頃從容進問云
畢竟如何是妙覺明體柏乃震聲一喝師便禮拜自
後始知宗門下事非學解所到來口具威儀歸依因
爲更名仲光實授記法也已復笑曰山僧二十年前
口吧吧地二十年後一字也說不出失口歌云一泓

清可沁詩脾冷煖年來只自知卽其自知者可以知師矣晚歲厭客避居峰頂構一菴開一壙曰吾生可遊死可葬四十餘年受用過分住得一日是一日因顏其菴曰且住瞰江俯谿蘿懸徑絕雖弟子輩亦罕接見營曠畢忽示微疾就寢席者月餘惟以天氣方暑若有所待適秋至謂弟子曰今日晴爽逼人吾欲遠去弟子不喻謂師方病欲何往耶師曰汝將謂吾病耶從容扶杖起出寢室盥沐趺坐集衆囑付後事惟誠勿妄求勿多事安分守己遵佛遺訓仍戒勿戴孝勿舉哀勿久停龕勿盛設祭供旋命分邀諸檀囑

理安寺志卷之五 禪宗 五

以禁容攜觴嚴淨伽藍時惟蔡居士在法相山房應聲而至師一見撫掌笑曰有居士證明吾道存矣餘不及待也弟子戒慧請留遺偈師走筆書曰一句彌陀五十年分明掘地討青天而今好箇真消息夜半鐘聲到客船書訖顧視左右擲筆而逝時崇禎九年七月十日也壽六十有八臘五十有四師嘗曰死當知我至是始信遵遺命以一七入塔道俗遠赴銘曰流俗阿師說法自任可說非法開口作恁師嘗說法如雷震空一字不著三日耳聾衆生不聞謂不說法說者自圓聞者自瞎得真消息守齧頭邊夜半鐘聲

載歸滿船 吏部考功司郎中奉化黃興塔銘

按師自記云金陵歸卽深入十八澗一傘一笠蒲團夜安沙鐺畫餉坐松下旁爲深坑野篠叢叢卽虎穴也猙獠欲怒未免戒心余隨語云此地當仍復梵刹汝速往他山如不欲讓夜當大吼三聲余卽去矣是夜竟不聞聲遲明已他徙卽編茆而處一棲八載上雨旁風不禁卑溼時仲期居士覓余踪跡不得由兩峰至澗中竟於荒烟衰草間見素衣頭陀居然余也歎羨者久之隨同伯霖貞甫兩公邀吳寶二方伯來游馮具區先生輒訂蓮社藍輿頻至無異虎溪

理安寺志卷之五 禪宗 六

開法始祖傳臨濟正宗第三十一代箬庵問禪師師諱通問號箬菴姓俞氏本松陵人世居荆溪父安期字羨長博學著書名重當代晚年無子就佛寺建無遮大會百日應禱而生幼失怙弱冠偶過僧舍閱首楞嚴經至此身及心外泊虛空山河大地咸是妙明真心中物因疑不自釋聞天隱師翁居磐山乃往謁翁門庭孤峻終日不措一言因投誠懇示翁示以本來面目話未能死心叅究已復叩翁適翁立澗邊與客論及金剛經師曰金剛經洵妙不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心翁驚

頭師曰如何是其心師爽然自失遂矢志叅決年二十四將就婚夜夢神入力振之起寤而驚悔潛去武林投南澗理安寺佛石大師落髮痛惜光陰決計叅方擬上博山不果遂往金粟叅密雲和尚懷香請益日某甲久看未生前面目話不得入處乞和尚慈悲指示密曰你但看到未生前便是入處師方作禮密與驀頭一踏師歸堂一夜不睡遲明復入方丈曰昨蒙慈悲一夜不睡密囑聲曰正好睡在師擬進開又被打出得此一番淬礪時中孤危絕倚乃復上磬山翁喜命叅堂住半月坐夜聞風聲豁然有省作偈曰

理安寺志卷之五 禪宗

七

千玄萬妙隔重重箇裏無私總不容一種沒絃琴上曲寒崖吹落五更風呈翁翁徵曰玄妙卽不問如何是不隔底句師擬對翁便打師到此去不得偶因衆頭百丈併卻咽喉唇吻話師亦頌曰併卻咽喉唇吻三人口闊一尺夜半露柱相逢橫吹無孔鐵笛呈翁翁曰露柱還有口麼師曰熾然長說翁曰道得一半師曰和尚又如何翁曰此間復何來師直下如團火相似次日入室舉似翁翁曰不得燒卻眉毛師便喝翁曰燒卻了也師曰看者老漢一場敗闕便出從此機用自在差別因緣一一透露後復於室中請益洞

明宗要崇禎癸酉翁度夏法濟以偈囑師有他年起我臨濟宗殺活縱橫開天目之句翁後每激師荷負大擔三度委任報恩院事師皆力辭乙亥九月翁示寂師治後事訖走東明爲山茨和尚慰留縛茅山後榜曰死心事翁遺景期畢心喪不失古人廬塔之意丙子秋南澗佛石大師遷化衆心注師游請繼席一住十年家風嚴冷條令森然同居衲子戒抑狂見唯尚實行眞叅稍忤鞭斥不稍假借居亡何院宇日整檀越湯母法榮道人恭迎龍藏供螺月樓中梵筵莊嚴遂擅南山最勝一日檀越營齋眞糞金於客寮求

理安寺志卷之五 禪宗

八

之勿得師曰是山僧茂德所致集衆詣伽藍祠深自檢責隨有虎踞三門哮吼徹三日一客僧懷金上方丈悔謝師密遣去虎乃遁伏師之在澗也雖容衆叅請而一關常健志尚隱晦慨念禪宗近季統系失銓欲定續燈錄慮有掛漏適華亭有施別駕笠澤居士者內外典籍襲藏甚富聞斯舉驩然來謁延師至其家因畱半載得徧摻歷祖遺編手爲哀集師謂此書之成施之功不可泯也甲申師至餘航人龍鬚運迎登天目兩峰禮諸祖塔窮歷奇勝尋還武林而兵燹橫起騷動江干鄰比村閭悉遭焚掠一日振旅上山

俄大雷雨及門而反師唯杜緣掩室面壁山頭而已
京口晦夫和尚與師同門重開夾山法席丙戌冬以
訃聞遣命駐龕客堂虛席迎師師於是移錫焉踰年
欲反洞金山若公法師知師將引退合衆耆德奉郡
縣疏稟機勸請往金山之龍遊寺師應之戊子春正
月入院先一夕山頂塔放大寶光睹者歎異住後宗
風漸被大江南北叅徒鱗集數逾萬指山有韓蘄王
祠春秋祀典例用羊豕就寺烹割是春師弘毘尼法
率秉戒弟子千人嚴淨壇址適縣役至預期辦事師
曰此山如是戒壇詎容同日宰割乎乃詣祠告祝授

理安寺志卷之五 禪宗 九

以淨戒明日太守委丹徒廣文黃公主祀到山即謁
師師述上意請以麵代牲黃難之忽衆役趨白頃者
載牲渡江將發舟而牲忽脫縛奔逸追躡不得黃大
駭異始欣從師請當事遂奉爲常祀焉有三車老衲
者由燕都來以巨艦載沁金大士南上補陀抵爪渚
像忽沉江車募衆力百計挽之得出既登岸夜夢神
人告曰金山有大禪師演法就彼供養胡遠涉邪車
覺而奇之擬上山以非初心未果時甘露海門諸山
僉來禮請車下像前重與夢協於是舁送至山江渡
稱險風作輒覆舟師愍之設救生船篙師活人者計

功疇之遇重霧冥晦即鳴板山椒俾長年審所趨向
且免奔厓觸石之虞本山遵行迄今弗忘是歲中元
建水陸法會利諸沉溺會荆溪衆檀護以磬山祖席
久虛懇師主之師領衆往灑掃祖室躬親香火冬夏
與衆衲安居二時叅請無忝先規後因事去武林乃
棲遲南澗庚寅春復循禾人之請住西河古漏澤寺
蓋自申酉之變禾遭兵燹尤甚漏澤居郡東偏殿宇
俱燼唯鐵佛一軀巍然露立於瓦礫中兵退居民亡
歸者環而眎之見血淚從佛眼出羣心惻然競爲傳
播有三學禪德盟諸同志圖復即先成鐵佛殿以次

理安寺志卷之五 禪宗 十

莊嚴佛身而淚迹弗滅布漆飾金終不可掩則慨然
曰吾輩鮮德必欲興起其唯善知識乎遂舉海內說
法荷衆道臘並尊者數人卜之得師於時諸山耆宿
暨宰輔金公闔郡紳士同力堅挽師不得已赴之既
至舂剔荒穢營構堂廡半載拮据鬱成叢席師管統
衆出隊多獲錢米卽以賑饑乏所歷屠肆家募百錢
爲贖生命嘉秀兩邑宰感師道化每樂從遊士大夫
問法者時盈室師隨機善誘不倦接納淮鎮恭順
侯吳公欽師道望馳書敦請願師爲降錫說法師一
過淮甸就向署升座復延居文通院問道請法執禮

甚恭淮去河較近師擬溯河而上不果決意深入磬
谷高臥雲堂永謝世緣醅酢之事甲午特走南關自
卜片地於理安左營建窳堵苟完卽還磬室乙未夏
忽顧謂策曰老僧殆不久於世矣今此祖席未可輕
委吾同法唯報恩玉和尚吾將詣金車託院事且吾
不欲委息於此唯應隨寓而逝汝等可卽日於當處
燒卻囊負吾骨送塔中便了切勿効諸方隨例作佛
事也策聞語悚栗逡巡而退越翼日解衆理武林之
權路遇風林月渚輒展日泊舟乃作旅泊偈二章自
稱旅泊老人秋抵南澗九月到報恩值師翁諱日掃

理安寺志卷之五

禪宗

七

塔後與報恩和尚深敘別悰譚笑徹夜且重以磬山
祖庭勉託并涉潯溪別金少師次公跋宋謝其兩世
護法之誼凡湖山道舊一一告辭委順之日舟泊吳
江應天寺午刻手勒豈翁少師書猶諄諄以弘護爲
囑飯食如平時晡時微示腹疾雜髮澡身尋命更衣
語左右曰吾行矣遂右脇吉祥而化旅次倉皇亟令
傳訃時跋公始悟師訣別語駭歎無已隨至申供力
荷後事十月諸弟子迎龕歸南澗越明年丙申普門
成道日依法闍維縑白會送者千餘人奉遺骸入師
所營之壽藏中師生明萬歷甲辰五月二十日亥時

寂於清順治乙未九月二十七日酉時閱世五十有
二坐二十七夏所說諸會語錄十二卷又磬室後錄
一卷外著續燈錄若干卷並行於世嗣法弟子自曉
菴昱而下有若古眉山無海學千仞岡汝風泉梅谷
悅子山如貴菴徹一菴月禾峰穎別峰秀天章玉天
笠珍密傳能斯瑞法織舟海用中睿明明燈隱明綸
濟水泚大禪永隱谷仰雲峰授赤水蠟乳石澗雪眉
鑑紹隆祖皆親歷法會受師記荊或披衣得座導利
人天或一鉢孤鶩目視雲漢至若古石藏六吉謙以
及于小子策則又依師得度而親承法乳者也師凡

理安寺志卷之五

禪宗

七

五坐道場去雷信緣脫然無滯叢林威高其風性峻
急遇物率真體極羸弱齋粥不過半盂然神意卓越
燕居無惰容見者不威而懼至據坐當軒雖迅機雄
辯號稱一時俊衲者不自知其氣之聳縮矣然師未
嘗以高邁奇偉慢畧細故卽瓦埵木植莢菹茗藥之
間必盡其慮力益務爲衆所觀式也門人行策
換行狀
傳臨濟正宗第三十二代第二次住持曉菴昱禪師
康熙乙丑夏四月瀏陽黃曇曉菴昱和尚於示寂前
三日預製末後佛事至廿有九日寅刻坐脫遺命停
龕三日卽火浴空靈骨於妙高峰之壽藏其徒德菴

心靈足四千里來杭報赴復乞銘師諱行昱號曉菴
別字無隱處州龍游葉氏子寄跡於吳三歲失怙母
程氏訓養成自立幼純孝見殺生閉目馳去年總角
持報母齋一日闕六祖壇經知有祖師門下事遂叅
密老和尚於金粟及冠母逼就婚避入磬山叅師翁
求剃度以母在不允時叩工夫師翁開示諄切適親
屬追尋忍淚別去遠走天台至蓮華峰禮肇心老宿
苾染卽圓具於天童聞先師出世南澗投誠叅謁每
入室先師痛棒熱喝不假辭色工夫殊覺純一一日
被同叅激發至夜分胡跪佛前立五大誓願一大事

理安寺志卷之五

禪宗

三

不明不出山二大事不明不說話三大事不明不添
衣四大事不明不放手臥五大事不明不看書自夏
徂秋力行不倦一夕月下獨坐忽然內外洞徹身心
器界總是一箇冰盤向所疑處當下打徹遂省母出
山母又逼還俗潛渡長江叅石奇和尚於昭陽未幾
以母老復返吳門持鉢奉養時值荒歉寒暑無間母
終安厝事畢復上南澗研究今古差別得大自在尋
付衣拂首衆無何先師遷竹林命分座說法萬指鏗
鏘師威德自在一衆披靡敬服嗣後先師屢以南澗
院事囑託師苦辭不已己丑夏將集衆命攝方丈事

師卽打包宵遁涉桐廬訪陳尊宿遺蹟過疎山謁矮
師叔影堂匍匐半載始抵瀏陽訪爾瞻禪師於石霜
旋應武功山靈溪之請遂開法焉甲午夏值先師大
慶師領衆東還復命秉拂代座至秋繼席南澗師入
院之始提綱挈要條令森嚴卽宿學飽叅輒不敢攷
其鋒於是先師喜動顏色作書致金少保云南澗丈
室命曉菴首座主之其人侍衲二十年悟境不異高
峰斷崖而德業深厚僅嫌才力鈍耳然在今時喜鈍
不喜利也閱明年秋季先師告寂吳江師扶龕還澗
經營塔事負土昇石皆躬親爲之手胼足胝終歲而

理安寺志卷之五

禪宗

西

窳堵告成適蟲作祟拂衣復入瀏陽山中結茅作投
老計江楚衲子聞風趨附不踰年而復成叢席一住
廿載影不出山惟不忘所自命梓先師手輯續燈送
板入藏每歲必專使熏塔以祖庭爲念今春遣心姪
來南澗師尚強飯無恙至初夏奄忽坐化世壽七十
有九僧臘五十師著述頗多有三會錄黃墨拈頌若
千卷皆余編次盛行於世

天笠珍禪
師撰塔銘

傳臨濟正宗第三十二代第三次住持梅谷悅禪師

師諱行悅字梅谷號呆翁別號蒲衣尊者吳郡婁東
曹氏子生於明庚申年八月初四日午時十八歲披

剎普陀海岸禪林受具後聞宗門向上事卽擔簦行
脚詣嶼峒山叅瑞白老和尚二十一歲叅天童密老
和尚師問掣電之機還許湊泊也無童云你問甚麼
師卽拂袖云鷄子過新羅童連棒趁出師當時會得
賓主句二十二歲再叅報恩老和尚二十七歲到來
山叅先南澗老和尚問隔江招手便乃橫趨上座還
具者箇眼麼師云不入虎穴焉得虎子澗卓拄杖云
能有幾人知師云果然作家澗便喝師禮拜次年春
隨澗過金山卽當衆付囑師以茂年居靜廬嶽數載
日無餘事乃簡古公案數十百則皆爲頌之丁酉赴

理安寺志卷之五

禪宗

五

南澗請繼席乙巳之粵東衆請住龍樹院丁未請住
蔣山天華辛亥秋復入粵會當事諸護法請住大隱
禪院癸丑至南安府衆請住西華山龍光寺己未師
在東阜舍椽菴赴江甯府蔣山金陵寺請壬戌擬之
臺山先入京師憩錫城西佑聖西齋甲子秋客城東
彌勒菴忽於臘月朔夜索水沐浴浴畢又命焚香侍
者云夜半焚香做甚麼師云我要禮佛衆失笑師云
話也不識遂端坐辭衆囑謝諸山和尚及諸護法并
垂示誠諭等語衆皆涕泣哀求後事師分付留龕三
日後茶毘不必請知識封龕舉火并入塔語衆再求

和尚慈悲說簡未後句乃說偈曰使符多謝遠相迎
撩起袈裟請共行一曲浩歌歸去樂從來老將不談
兵偈畢端然而逝停龕三日茶毘得舍利若干靈骨
片片作金玉聲縈素瞻仰歎爲希有塔建南澗之北
蓮花峰壽六十有六臘四十有八嗣臨濟第三十二
世磬山嫡孫南澗眞子七坐道場五會說法垂一語
施一機有照有用爲學者解黏去縛拔楔抽釘於是
叅學之士四方雲集嗣法門人十位剃度弟子數十
餘人所著正宗語錄若干卷列祖提綱錄若干卷增
集禪宗雜毒海若干卷歷代帝王宏教錄若干卷三

理安寺志卷之五

禪宗

六

會語錄若干卷夢冰東阜拈莊放鉢北遊諸集數本
一一梓行於世弟子超慧撰行狀
傳臨濟正宗第三十二代第四次住持濟水沈禪師
師諱行沈字濟水上虞縣西華顧氏子箬菴法嗣生
於明萬曆乙未示寂於康熙乙亥宗教兼通在僧中
最爲傑出住理安三年著有正法錄等書
傳臨濟正宗第三十二代第五次住持天笠珍禪師
師姓陳氏諱行珍江南上海人天笠其法號也父仲
雍母金氏少穎悟因貿易遇盜投師水中爲漁舟所
救遂發出世想禮無海學公雜染時年十八叅箬菴

和尚於杭之南澗開示父母未生前話長跪請益箬
菴拊掌者三師纔起作禮箬菴卽喝出師罔措疑不
去心年二十圓具瑞光侍古南和尚掃塔天童因阻
兵不能歸澗寄單顯聖坐不語禪念大事未明憤鬱
致疾一夕氣絕堂衆諷經津送有僧拊師胸曰速往
西方去師忽甦驚喝曰者是什麼所在聞者驚悚病
愈腰包還澗箬菴隨命侍香夾山於趙州勘臺山婆
子話下頓徹古今公案源底呈偈機緣載在語錄箬
菴印以偈云吹毛不犯當頭令出窟金猊果俊哉又
稱於衆曰珍雖年少悟處確實法門令器師聞之痛

理安寺志卷之五

禪宗

七

自鞭策箬菴命掌書記始垂記蒞復徵詰高峰六問
師一一著語箬菴解頤自題肖像授之已而結茅畫
眉泉奔箬菴之喪塔院事竣住靜新州大潛戊戌冬
出世菩提寺越三載遷德章丁未夏應沈禪師之請
繼南澗祖席宏覺禪師於法派中爲諸父行每以古
德應菴相擬而念湖州之道場爲六十六代祖庭宜
興之龍池爲天童磬山兩宗之所自出勸書勸駕皆
以爲非師不克勝任師旣至開爐領衆徹夜禪堂策
礪勇猛宗風爲之不振善權龍池密迺甲寅之難樂
安禪師塔燬於火師從灰燼中負靈骨歸迄難定復

理安寺志卷之五

禪宗

六

拂囑別宋文森居士廿六日至謝村遺命南澗一席
方西堂首衆侍龕入塔後公請任持示無私也更衣
跣跌而逝是日法雨泉巖石崩裂寺前竹林忽然枯
瘁縑素無不稱異生平凡九坐道場說法十二會開
堂三十七年隨機接引辨才無礙自奉一衲補綴終
身至若南澗則殿宇寮舍煥然一新而卒歸寂於其
間木本水源之義也尤不喜跣步闔闔而賢士大夫
無不景師風範輪蹄接跡未能殫述嗣法門人治堂
照大潛震鐵眉元上元敏柏林俊瑯琊真雪帆絃夾
山欽萬壽因東禪格毘盧月菩提明南山曙石佛囉

理安寺志卷之五 禪宗 九

三莫榮集雲孝雨青溥鶴林學越鑑徹南澗方御輪
文麗空道遠涵著嵩印傳界弘量淨土城應山恒牧
純訓護國亮居士宋文森凡三十人世壽七十一僧
臘五十三乃爲銘曰弱齡慕道出塵之姿遇盜不死
盜卽導師天馬脫銜翻然出世派行龍池箸菴是繼
宗風向上撒手懸崖奪人奪境有實有權九坐道場
說法瓶瀉一觸其機有口如啞弄大旗鼓再來應菴
滄沱正脉惟師荷擔

鑿輅南巡夾山晉接庭柏奏對

天顏大悅法門龍象誰續傳燈貞珉永勒荒言是徵祥符命遂安毛

添可撰
塔銘

按師前後四住理安道風孤邁衲子非謀道眞切痛
念生死者不敢登其門故至今諸方稱理安爲生死
理安法子三十人南北稱大宗師者強半是其子孫
寂後門人夢菴格禪師撰行狀

傳臨濟正宗第三十二代第六次住持斯瑞法禪師

師雲間上洋瞿氏子箬菴法嗣有語錄行世

傳臨濟正宗第三十二代第七次住持汝風杲禪師

師吳門張氏子依蒼雪法師受業叅箬菴問禪師於
夾山問舉風穴見南院因緣命頌乃頌曰師資合處

理安寺志卷之五 禪宗 十

芥投鍼嶽未爲高海未深看取作家爐鞴在能消躍
冶不祥金問曰此則機緣三十年來罕有契其旨者
今日始愜老僧意遂承記前繼席南澗三載退居潤
州靜室康熙戊午正月三日往鶴林與天樹植公訣
別植曰新年頭何得說未後話師曰實非戲言朽骨
火後祈颺大江無違我願由是相別至廿四日鄰菴
火起師整衣而坐侍者曰火猛已徧和尚宜速出師
曰吾時節至矣侍者曰和尚如是某甲敢離左右遂
同證火光三昧門人依命葬骨大江之龍門有傳并
語錄十卷行世

傳臨濟正宗第三十二代第八次住持子山如禪師

師吳門真豐里人幼喪母因街坊演劇見目連救母

事出家得法於籍菴禪師住南澗三年

傳臨濟正宗第三十二代第九次住持六吉謙禪師

師蕭山人籍菴法嗣住理安三年鉗錘妙密學者奔

赴如雲園寂後塔建入覺峰上

傳臨濟正宗第三十三代第十次住持獨超方禪師

世宗憲皇帝在藩邸時御撰塔銘并篆額書丹

康熙四十一年余分府城東與柏林寺邇時獨超禪師主

柏林談法甚契不二年苦辭南歸余弗能留也逾六年庚

理安寺志卷之五 禪宗

三

寅之嘉平月八日示寂其弟子繭足來請塔銘余不能辭

乃序之師諱超方字獨超常州武進人沈姓母徐氏幼喜

跌坐耽佛乘年二十從大蓮克閑芟染圓具華山見月後

入資福叅靈機憤志大事胸次了然猶以未盡闡奧繼往

徑山坐枯木禪三年時天笠和尚在鎮江竹林以書招笠

有大名慎許可一見如合水乳便得大機用受付囑是為

臨濟三十三世云出世住金壇之東禪武林之南澗臨安

之東天目山陰之寶壽師高穎深目虎視鷄行平居寡言

笑鉗錘惡辣不以辭色假人諸方老宿見者聞者無不悚

慄歷數大刹四方衲子雲蒸輻輳示寂之日遠近緇素涕

淚悲泣如喪考妣非道高德厚孰能如此其語錄余所序

也世壽六十八僧臘四十八弟子若干人明年辛卯余遣

官擇吉日建塔奉寺銘曰禪語之學上乘大雄及其弊也

著有譚空師獨不然中流之屹向上提持叱祖呵佛甯甘

朴樸不耀文華一切世諦刻泥滌沙別去六年方圓繼見

溘焉厭世破泡走電寶壽之山山水雙佳以藏靈骨厯劫

靡涯

傳臨濟正宗第三十三代第十一次住持鐵眉元禪師

師天笠法嗣

傳臨濟正宗第三十三代第十二次住持睦菴孝禪師

理安寺志卷之五 禪宗

三

師天笠法嗣塔先建寺後本宗長幼與湯護法等議

遷寺右平地夢菴語錄中有遷塔語

傳臨濟正宗第三十三代第十三次住持夢菴格禪師

和碩莊親王撰塔銘

夢菴禪師名超格號夢菴世為江南蕪湖人姓丁氏

父應鶴母陳夢菴生九歲能吟咏稍長攻帖括有聲

庠序間非其志也性好內典喜跌坐幼曾謁梅生和

尚聞萬法歸一話有省欲出家以父母在不果至二

十八歲始投金陵清涼寺劍門和尚落髮秉寶華山

見月師具足戒歷叅諸方老宿偶登廬山五老峰嘗

然悟徹有踏破虛空作兩邊之語時天笠禪師主禹門往泰次便問破夏遠來請師一接笠云未入門時喫棒了也遂作禮云謝師指示笠打云知恩者少夢菴遂一喝拂袖便出笠門風孤峻學者憚之夢菴橫機不讓一衆側目甫三月遂受囑笠示有微笑爭看第一枝之偈笠後住南澗夾山東禪夢菴皆充第一座四方來叅者服夢菴機用之敏咸親依之推之開化厯住嘉善之東禪暨慈雲武林之南澗及清波最後主京都之柏林咸能以道示人所化殊廣戊子春感微疾然叅請酬應如常時唯危坐雖中夜猶屹然

理安寺志卷之五

禪宗

三

不起六月二日忽索浴更衣衆知不可阻因求偈夢菴瞪目叱之請不已乃曰南來北往也尋常竿木隨身作戲場今日風前舒一笑滿輪明月湛清光說畢遂瞑目夢菴生崇德己卯五月七日示寂康熙戊子六月二日闍世壽七十僧臘四十有二嗣法弟子迦陵音

勅贈圓通妙智大覺禪師調梅鼎千蔭林漚和截六三圓燦

然桂希芳玉印潭望皆空照居士納信等十人夢菴應世唯本色接人稱性說法眼目高揀辨精當有五會錄寶倫集行於諸方莫不推重未示寂前以諸信

施所遺衣飾行李動用什物盡散之大衆寸絲不置以體來去皆空之義調梅鼎奉其師遺殖歸江南立塔吳之靈巖左麓石林寺前科茶莊雍正九年辛亥距示寂二十有四年矣塔石猶闕然未銘調梅鼎奉特

旨主柏林之三年以行狀來乞銘余於禪理本未深悉安能

爲銘堅請不已強爲銘曰夢云何來夢云何去人咏蕉鹿得失匪意蘧蘧栩栩與之同趣自號夢菴已極其致夢之覺之欲求何義唯爾禪師北來南去南澗清波柏林苗裔機用之捷被於嗣人光前裕後罔不

理安寺志卷之五

禪宗

三

有聞於彼吳山是營是作夢菴之埵卓然恒覺傳臨濟正宗第三十三代第十四次住持臨澗月禪師師天笠法嗣夢菴語錄有起龕語云受法三十年住院五十日傳臨濟正宗第三十三代第十五次住持越鑑徹禪師師諱超徹號越鑑天笠法嗣紹興東浦全氏子父茂至母王氏少時祈夢于忠肅公廟承示得道和尚四字感是出家十九歲禮杭州妙智菴虛融師薙髮二十三歲詣金陵華山從定菴和尚受戒叅天笠禪師於鎮江之金山記前後受夢菴和尚請住持理安四

十八年杭城大饑入城化緣示寂於萬安橋側年五十歲聞者莫不感泣生死理安之名由師益著訃至京師時迦陵音禪師住柏林方丈哭奠甚哀

世宗在藩邸詢知理安清苦發帑重建寺宇來造寺者僧名越宗置田者僧名成鑑與師名適合若前定焉五十年功畢奏聞

聖祖御書理安寺額師有語錄二卷行世佛日義禪師撰行述

傳臨濟正宗第三十三代第十六次住持翰如學禪師

師天笠法嗣

傳臨濟正宗第三十三代第十七次住持遠涵著禪師

理安寺志卷之五 禪宗 五

師天笠法嗣

傳臨濟正宗第三十四代第十八次住持迦陵音禪師

師諱性音號迦陵別號吹餘系瀋陽望族父李母許

夢大日輪墮懷而生師康熙十年九月二十日也面

如滿月童時就塾初受章句於性命之說即能詰問

及長不樂世緣長懷出塵之念限於父兄至二十四

歲決志投高陽毘盧真一和尚求薙髮尋受具戒一

示本來面目話令參默有省辭一南遊其時濟洞下

尊宿法席相望師皆參叩機不契至杭之理安謁夢

菴老人命掌記室每有垂問橫機不讓遂授衣拂陞

西堂未久辭菴出山道經六安州愛雪峰山水之勝

頗有終志康熙丁亥春菴受京都柏林請寓書招師

入京修觀舉師立僧先是菴領眾數十年所至不立

首座眾或強之菴云我至七十歲方補此職至是乃

符其言分座臨眾勸驗接引真切簡要一眾服師鉅

椎戊子夏菴示寂諸山耆舊堅請繼席不允遜之西

山緇素復以大千佛寺敦逼出世據座提唱廣眾翹

仰為法為人勦知刊見于是方來英俊奔趨恐後座

下滿至三千餘指禪風為之大振一言半句流布諸

方咸歎希有前後六載得益如林焉乃鐫錫補處相

理安寺志卷之五 禪宗 五

林之席三年而杭之理安虛席以待復應三年遂委

之祖燈和尚欲避酬應之繁事山水之適江右方伯

兆麟許公以廬山歸宗請為棲息之地忻然應之未

逾年而有京都大覺寺之命雍正元年春謝院事飄

然南下一瓢一笠山棲水宿居無定止四方徵書交

至概卻之雍正四年秋復還歸宗之吹餘靜室九月

廿二日示微疾候安者皆作悲感狀因舉疎山造塔

公案逐段拈頌內有此處理老僧不得羊腸鳥道自

庚辛之語此雖最後垂範而實預示遷塔京都西山

之大覺也越七日二十九日酉時泊然而逝世壽五

十有六僧臘三十有三 禮親王特為奏聞

勅贈圓通妙智大覺禪師建塔於京西天壽山師悟證真實

知見高卓應機說法超情離見非悟弗易湊泊至於

勘驗悟門徵詰見地眼明手親深心大力不特晚近

所罕觀者故領眾二十年坐九道場叅徒浩歸依止

者弗忍去生平不喜為酬應筆墨惟筆削禪書裨益

後學有十會語錄二十卷語要指要各一卷外集宗

鑑法林七十二卷是名正句八卷宗統一絲十二卷

雜毒海八卷皆刊刻行世受囑者九人門人實錄 撰行實

理安寺志卷之五 禪宗

三

師曉菴法孫

傳臨濟正宗第三十四代第二十次住持調梅鼎禪師

師諱明鼎字調梅別號粟菴晚年自號恬退翁楚之

黃梅人姓馮氏父林章母李氏幼不好嬉戲八歲於

匯源禮石師薙染二十於萬杉大楚和尚受具後叅

金粟碧和尚復叅包山柯和尚走浙之理安叅夢菴

格老人後叅普明未幾歸南澗數日與六十三人悉

承記萌乃丙戌春也明年春京都柏林專使持請書

至師隨入京纔一載夢菴入滅師載匱南還卜葬於

吳之石林廬塔五載壬辰婁江永甯眾請主之明年

春入京師集雲堂較刻宗鑑法林錄

憲皇帝在藩時自拈佛祖公案機緣相契留內久之夏禮臺

回一日登白塔山頂踟躕是日陰霾雲漏日光射殿

頂師擡眸一見身世頓空自此證到信手拈來著者

親處明年甲午春碧山虛席庭辭南邁殫精冰蘖一

住七載庚子春奉

命任理安值歉歲辛苦支撐壬寅

憲皇帝御極密旨進京引見

上諭有小心行道勿彰聲勢之訓啣

命還山感撫軍李馥捐俸重修理安丙午夏回楚省親秋歸

潤丁未春走歸宗設供回山屈指南澗八載冬

特旨進京明年戊申正月初五奉

旨住柏林歷三載奏請交卸

上不允庚戌秋地震眾剝路塞師念四來雲水無歸廣納不

減

上發帑苦補殿宇九年工竣十年建

皇道場百日於寺是歲臘月十二日

詔入安甯宮徵師行道多年入手處奏對大悅留內三日

欽差賚錫紫衣陞堂拈香謝恩

賜帑五百金飯僧又

命朔望入內禮佛次年癸丑正月八日

詔諭玄要於安甯宮值師母難

恩賜碧玉如意一握金轉輪藏一座

諭曰天然如意常轉法輪 各親王特詣寺飯僧請法後

王大臣問道無虛日二月八日奏修笑巖寶祖塔院

及各處大刹

上皆允許至重九退柏林回蘇石林守夢菴老人塔院請

莊親王製夢師塔銘叅政道李秉直爲刻石建碑亭織

造高斌修拜臺暨坊禮塔乙卯八月十九日復降

旨來京董修藏事

理安寺志卷之五

禪宗

无

上賓天其年冬抵京奏

聞次年丙辰正月八日入館次年戊午藏事畢急欲南旋

莊親王奏補萬壽寺住持辭不獲免乙丑冬月 莊親

王奏請

欽命掌理僧篆辛未五月因疾 莊親王奏准於十五日

退萬壽院 王命旃檀寺靜養至閏五月又增痢泄

王命醫賜參湯啜之至子刻命扶起跏趺告衆說偈

曰海上橫撐沒底船神頭鬼面已多年而今振轉娘

生鼻一任諸方取次傳安坐而化師生於康熙十九

年庚申寂於乾隆十六年辛未七月初一日子時壽

七十二僧臘五十四遺命奉全身舟載南還歸磬山

造塔師四坐道場說法近四十載必以煅煉禪衲爲

務入室考工必深錐痛拶不至徹骨而不已說法不

存軌則一味單提向上發明本分四會語錄共一十

四卷外有詩偈別錄諸刻付梓流通傳法弟子二十

餘人 叅學門人實瑄撰行狀

莊親王撰塔院碑銘

調梅禪師名明鼎號調梅楚之黃梅人姓馮父林章

母李氏調梅生而岐嶷幼讀書嗜禪味企慕空門父

憐而成其志於縣之匯源菴禮石白師落髮年二十

理安寺志卷之五

禪宗

三

秉萬杉大楚和尚受戒深究本分徧叅宗匠旋之理

安叅夢菴師師問黃鶴樓公案未及答夢菴劈頭棒

曰打破黃鶴樓當下大悟於時客塵觀盡妙氣來宅

所謂早淨六根速成四德者耶種種法語載所著前

後錄若干卷爰以明心見性受知

當其通徹宗旨也如此康熙甲午主磬山方丈庚子春次

主理安閣八載

世宗憲皇帝宣取來京住柏林寺嘗

召見便殿問答皆稱

旨賜紫衣如意轉輪藏等物其遭際隆遇也如此子因識調

梅見其冲然而靜藹然而和恂恂然其宿慧人哉癸丑退柏林而南還守夢菴塔院不忘師承概可知已迨刊修大藏經奉

命復來京師行走不辭勞勩以故校讎叅考調梅之力居多

今

皇上御極之三年工告竣予爲奏請卓錫萬壽寺並掌僧錄印務於是調梅齒將六十矣功行益加精銳照心燈於覺岸引慈棹於迷津沾丐嗣法者不少又十年所而調梅已耄矣辛未五月乞予家菴旃檀寺而休焉孰意七月之朔卽爲調梅涅槃之辰世壽七十有

理安寺志卷之五

禪宗

三

二傳燈錄曰覺性既圓無法不寂調梅之謂歟噫調梅之來也予識之梅之去也余庇之世外之緣夫如是耶其徒將奉其師於陽羨之礬山營塔以藏則塔院之碑銘予固不待其門弟子之請而自當觀樓其崖畧也遂系之以銘曰猗歟馬祖付法大梅卽心是佛厥念弗回爾梅孰調酸臧且耐但曉瓶鉢甯知鼎鼎臨濟傳宗鏡象胥融五蘊非有四大本空拂衣而去去從何處他日西歸子然隻履礬山之陽曾開道場息陰於此以徇以祥蟲廐砥石白雲怡擇萬樹梅花累劫不息

傳臨濟正宗第三十五代第二十一次住持雨懷慧禪

師

師諱實慧字雨懷江南鎮江人姓張氏父名白玉生時異香滿室十五歲禮金山梅燦和尚披剃具足後行苦叅方十數載未明本分雍正元年廬山歸宗寺禮迦陵音和尚命叅無字話頭打七兩日於夜半聞擊板聲開悟迦陵爲之稱善命住江甯古鏡菴四年迦陵圓寂歸宗奉

旨入住圓明園五年九月

欽命年希堯送住杭州理安寺越七載至十一年進京告退

理安寺志卷之五

禪宗

三

住靜於鳳凰山崇聖院十二年又住徑山三年歸靜崇聖乾隆十八年九月初四日示寂塔於崇聖院右傳臨濟正宗第三十五代第二十二次住持法南勝禪師

師名實勝字法南別號竹菴長沙益陽人也俗姓鄧父禹田有隱德母劉氏長齋嗜佛十歲入鄉塾善病送邑之華嚴菴禮悟宗老宿雍染十三歲事學六載苦無所入十年師祖卽世遂廢學力農四載二十四詣德山半隴和尚受具明年叅石塘寺吼天和尙示萬法歸一話猛力叅究越二載走江浙由上泐抵南

嶽叅祝聖曉堂和尚未幾辭行至江西吉安府龍巖山陶谷和尚座下結冬庚子春解制起單三月抵博山四月抵杭遊淨慈靈隱至理安適退翁老人入院依皈六載充副寺或監院凡勞苦事身任不辭六十年壬寅隨老人進京北還是冬充維那始受記蒞世宗憲皇帝御極老人遵

旨奉

聖祖御書進京屬理院事乙巳年住石林塔院灑掃三年丁未冬老人奉

詔主柏林隨侍進京充堂主次冬充後堂帶維那遇東安居

理安寺志卷之五

禪宗

三

士王攸久等啟請於瑞徵寺開法時已酉冬十一月十八日也庚戌春啟金剛會王尤二居士復修建禪堂法堂大殿方丈佛像鐘鼓靡不具新置齋田結冬傳戒壬子冬 履親王 莊親王俱賜匾額歷癸丑凡三載老人傳

恩旨於正月十九日引

見天機契合命主杭州理安寺師跪辭

上云爾為人老實道風甚好住三年來請朕安師不敢辭謝

恩出次日傳

旨同文覺禪師南下五月抵杭州當道於廿二日送師入院

是日食堂萬餘指人有方之宋大慧者理安常住素淡薄可給二千指而是歲雲水甚眾結冬頗順十二年甲寅正月有虞山普仁寺職事請書至師以奉

命祖庭不敢應已而請益堅並賈常住田產契券相委不得

己應請兼攝三月六日入院常住荒涼山場為居人

侵佔囊薪不給因訴道憲劉公諭兩縣追還侵地寺

遂稍整越兩月歸理安會有主理安之席者自京至

杭遂交代退院七月復回普仁十三年乙卯春淮關

年公奏補京口竹林寺

上著來京引見既至都見 莊親王王即摺奏

理安寺志卷之五

禪宗

三

上諭著實勝住慧福寺侯

旨七月十三日

召見命居佛樓禪堂遣問工夫兩次八月廿三日

世宗寶天哀痛罔極

今上御極奉

旨著圓明園僧人回本山師於十一月六日歸普仁即啟

建報恩道塲四十九晝夜用嚴

大行仙馭以申涓埃之志云乾隆元年丙辰春蘇州織造海

公為補奏

恩詔請主竹林竹林奉

世宗勅修殿宇崔嵬金碧交輝然素少齋田地當衝要雲水

其眾難以支給願眾職同心結冬打七傳戒歲歲無

虛七年壬戌春磬山職事賁若水和尙書來云將有

京師之行屬師權攝院事重違其意勉應其進京實

未奉

旨意

上飭查授原委奉織造圖公察覈至隱摺奏

恩蒙

俞允遂卸竹林事專主磬山丁卯三月省親念切道經廬

山歸宗迦伯像前設供抵楚歸長沙益陽縣痛父母

俱故即趨拜墓前慟哭幾絕因建報恩道場五日叩

華嚴本師相違三十年見面俱不相識惟挽手泣下

而已又為本姓宗祠延任月餘祖山

命重急登航歸庚午秋患痔痢漸成脾泄越明年壬申春

二月十五日命眾門弟子集丈室即書遺囑命際禪

理方丈事越三日知時己至遂起浴更衣跏趺說偈

曰南北支離三十年七花八裂得人嫌今朝自唱還

鄉曲珍重時人莫浪傳遂歛日而逝師生於康熙二

十九年庚午八月十三日寂於乾隆十七年壬申二

月十七日世壽六十有三僧臘三十有九癸酉冬遵

遺命奉全身塔於本山恬退師翁之塔右師凡五座

道場說法垂三十載嗣法二十餘人以師門人際

傳臨濟正宗第三十四代第二十三次住持溶菴湛禪

師

師諱明湛號溶菴楚人牧純訓禪師法嗣雍正十二

年甲寅奉

旨自磬山移住理安凡學者求依止必先徵之曰佛有明誨

戒體清淨始可學禪爾於所受之戒曾有犯否見其

辭色稍作即曰去此冷淡門庭非爾棲泊之所知其

戒檢無虧念道心切則慰之曰人身難得佛法難逢

入堂好生參究毋虛度日於是望崖退者十嘗八九

丙辰秋誤用一監寺將錢塘租米變金逃去師詣伽

藍神自責亡何監寺如昏醉狀送金歸寺眾稱異焉

乾隆六年辛酉春示微疾謂眾曰無常老病不與人

期其各努力向道山僧于世殆不久矣待僧問生緣

世族行道始末師晒之至二月二十三日跌坐丈室

儻然而逝塔建蓮華峰上師性孤潔以道自任兩住

祖庭未嘗足履城市諸方擬之為黃牛政云

傳臨濟正宗第三十四代第二十四次住持佛日義禪

師

理安寺志卷之五 禪宗

五

理安寺志卷之五 禪宗

五

師諱明義字佛日號煦園洪都艾溪陳氏子父次齡母黃氏性不茹葷父母知其非塵網中物送繩金塔寺普照堂毓明老宿為徒年十九依翠巖鞭雷和尚受戒承示話頭令叅究閱兩載無所得聞江浙宗風鼎盛買舟南下徧叅知識始抵南澗正越鑑師翁唱道之初命充紀錄一日師翁書牌云整戶未開龍無龍句整戶已開句歸何處師覽之疑團冰釋便著傾湫倒嶽四字師翁深器之又一日師翁上堂僧問元沙不肯靈雲意旨如何師翁曰君子千里同風師於座下聞之如貧得寶竊謂何此老發明古人用處如

理安寺志卷之五

禪宗

三

揭日也相依不數月得毓老宿病信乞假歸省師翁乃書南澗源流并衣拂授之曰持此作株大樹蔭覆天下人去師歸未及視藥而毓老宿已入滅矣葬送甫畢師翁示寂之音又至師念正法陵遲典型凋喪不有振起之者後學從何鑽仰宏法之志自是而堅遊五臺抵京師恭遇

世宗憲皇帝培隆祖道

愛月居士訪尋有道者備顧問柏林調伯老人以師名入告雷住歲餘出主江右雲居五載調老人移錫萬壽召師進京師至為座元時修檀栢山志幾成而理安祖山之請至矣師住理安十

載謹守祖規不近聲利唯日與衲子眉毛撕結然師性嚴潔有黃龍真淨之風多有望崖而退者乾隆辛未春

翠華臨幸應對稱

旨賜御書樹最勝幢扁額一方

御書心經塔一幅采帛數種是年秋歲飢眾賈食憂以成疾問後事師曰理安一席凡是筭祖子孫俱住得老僧歿後用雪峰故事毋送計毋干有名位者作傳銘粉飾老僧敗闕茶毘入塔遵祖規闡請本宗有德者繼席語畢吉祥而逝師生於康熙二十二年癸亥九

理安寺志卷之五

禪宗

三

月初五日寂於乾隆十七年壬申八月十七日世壽七十僧臘五十一嗣法者宗雷震等二十八語錄八卷外集八卷并行世塔於蓮花峰之陽門人越欄撰行畧傳臨濟正宗第三十五代第二十五次住持正宗道禪師

師諱寶道字正宗別號無隱湖南岳州望族生於康熙庚申年五月初五日也父母未詳姓氏年七歲往雙溪求薙染至十八歲決志叅方見雪鑑和尚乃秉受具戒令叅萬法歸一話來春辭座與清月和尚為友徧叩濟洞尊宿後於佛日度夏讀孟子至我善養

吾浩然之氣有省聞理安迦老人道風藉甚特往齋禮遂相隨左右十有一載每往請益卽痛掌打出乃辭老人回楚寇阻不果適老人生席歸宗復往親觀命掌記室以臨濟家舍途中公案詰之至冬月打七不覺疑情頓發遂被老人一香板下豁然開悟懷香入室卽命陞西堂位爲衆秉拂授以大法 莊親王嚮師道範乃以京都大千佛寺敦逼出世復奏請住西山大覺及京南興善瑞徵等處自是四方衲子爭趨座下宗風爲之大振江西廬山之歸宗不遠千里請師主席末後 莊親王復奏請住杭之理安於癸

理安寺志卷之五

禪宗

五

西十月二十日子時示微疾端然坐逝門人乃建塔於寺旁蓮花峰世壽六十有三僧臘四十有五師一生真參實悟不樂世緣終日端坐一室少有笑容每看驗學者必深錐痛拶不輕許可人

傳臨濟正宗第三十五代第二十六次住持智朗月禪師

師諱實月字智朗漁陸其號也白門李氏子父令聞公母朱氏方其娠也母惡葷羶在襁褓時聞梵唄則忻然年十九欲裂世網母不能奪其志遂投江甯觀音菴慧開老宿脫白越三載受具足戒於六安州大

悲院曇瑞和尚明年遊方參天目晦日磬山若水諸大老後依靈峯素蓮法師習天台賢首諸大經論久而厭其枝蔓乃飛錫至理安見佛日師翁翁以從上請說公案徵詰投機許之入室至丙寅師翁授之偈曰十八欄邊一句子於今吩咐在江南放行切莫隨時價七九何如六十三復囑云稱宗師者須具自他眼方可爲人若單明自己不明他人與學者酬酢終不能揀應辨異子宜勉之師唯唯是歲之夏遁跡于臨江辨利院有鏤彩埋光之志竹村茅居士請住定香古剎師卻之再三不得已受其請進院後百廢具

理安寺志卷之五

禪宗

五

舉座下常繞二千指時香積乏粒出則分衛 衛歸則宣揚三藏師亦畧無倦色癸酉歲奉

聖旨住理安提綱挈紀大振石磬之音四方參叩始無虛日激揚本分外兼講阿舍方等般若華嚴法華唯識諸經論座下所依者皆一時英俊癸未冬有正凡師入堂打七至第四日放參後行香寸餘遂立而化去丙戌冬爲新戒講四分律時有黃雀數百集簷茅窗隙中若聽講狀講畢飛去如是者數日皆謂師所感云乾隆丁丑及乙酉歲

聖駕三次幸寺奏對稱旨

賜食併識安心竟額種種等物非師夙有碩德不能當

聖人之眷若是之隆乎師平生一衲之外無餘衣或製新

衣獻者輒與人幼時未嘗習世間文字至晚年得無

師智貫通諸子百家所以武林諸縉紳皆樂與之遊

將示寂前寺外竹林忽枯瘁法雨泉涸眾中有識者

竊知哲人欲逝未幾師果告眾說偈偈曰金網王寶

劍一斷一切斷山雲與水漚誰斷誰至斷午後沐浴

更衣集眾念佛半跌而逝師生於康熙辛卯九月十

六卒於乾隆三十六年八月初十日世壽六十有一

僧臘四十二塔全身於蓮花峯之陽有語錄四卷及

理安寺志卷之五

禪宗

望

禪宗秘要南欄吟草示眾偈等行世

門人際恒撰行畧

附舊紀

無塵禪師

師諱明證會稽魏氏子性醇厚簡默望之如愚少不

樂茹腥羶常欲出家弱冠過隣寺遇五臺龐眉老僧

見若舊識便願皈依僧云汝三年後始可薙髮當先

苦行學諸經典師遂往叢林作重務管學楞嚴咒日

讀隻字偶候摩作磨經三日改正自且至暮僅守一

言夜禮觀音徹曉不寐三年咒既畢大喜生魔忽狂

嘯發樹謂往西方墮地幾悶絕良久方甦扶至榻臥

理安寺志卷之五

禪宗

望

病七日遍身痛苦換骨病愈宛如隔生動靜語言頓殊平昔及期五臺僧復至爲師祝髮受其戒囑師終身誦法華經師素不識字展經朗誦無滯已而華嚴涅槃諸經悉得成誦乃謂老僧曰吾欲盡形乞食供養報師是夜此僧不知所往咸謂菩薩示現也後師日誦法華一部途中嘗負小冊或樹下或道旁便跌誦不輟口日惟二飡更不雜食三衣經鉢之外一無所畜人有施隨得隨捨每諷人出家云度得一僧亦勝雕一羅漢甚而不擇賢愚人或譏訕師曰賢者應度代佛揚化愚者應度輪迴免墮度弟子凡廿餘輩

遐邇散居師或暫往入門禮佛儼如客僧不致一言誦經巍坐過三數日拂衣便去弟子若留之師曰生疎些好人問法止微笑如是不雜語不雜食勝不至蓆且三十年一日誦經艱然不憚弟子問曰我持誦一生願求淨土豈將墮落洪福邪更加勤誦三年一日撫案大笑曰我今不到洪福去矣往謁雲棲還至澗中謂孫曰汝往報衆徒我明日當去次日諸徒至師問甚麼時荅云亭午遂命湯浴端坐念佛誦觀音勢至至清淨大卽閉口竝聞空中朗誦海衆菩薩異香馥馥合掌而逝加入禪定七日後閉龕時值炎暘

中儀容若生雲樓大師素語平日解行欣然率衆爲師舉火師質肥偉纔舉火烟飛薪燼觀者異之師遺言鍊骨成灰散之江水弟子如命世壽五十時萬歷癸巳年也

靜明尊者

師諸姓越人少孤貧無所依爲人質直寡言語過錢塘傭工交吾居士戴翁翁重之事如親兄每歲工值俱藏翁積翁爲封固積十五年一日謂師曰汝物足以婚配成家業矣師不答通夕不臥謂人曰戴翁勸吾入世何益吾志欲出家但不遇明師耳一日無塵

理安寺志卷之五

禪宗

巽

禪師至便欣然自慶曰是吾師矣爰香歸禮命名眞定無塵師示以一切捐捨苦行念佛求生淨土師慕華嚴法華諸經不能展誦無塵師云不能口誦當以身誦精勤禮拜能所性空卽身心誦經也師受旨盡空所有造像齋僧同吾翁施義漿於孔道冬煮薑夏煮茗以給往來躬自斧薪汲水二十餘年一日謂翁曰吾意欲入山矣翁喜以祖塋片地與之結茆師一心禮念晝夜不輟暇時代薪易米供諸靜室時雲樓始創值大雪師自負米往返約百餘里旦去暮回不霑粒水蓮師歎曰大菩薩來送供衆中恐難消受師

云富貴贈百斛某一粥之需何以言此蓮師云苦行得米衝雪擔來勝富貴百斛多矣師開山種蔬不問僧俗悉施與之一日以瓠送隣家隣人尤嘗其老不中食師笑曰我實不應採遲以致瓠老來日選最嫩者送之有盜師樹者見師引避不得盜者慌迫墜樹損足師急撫慰之并所伐樹負至其家買藥調治有竊笑者師曰在路傷跌亦當援救况在我林中其人感歎不已萬歷戊子大飢疫民死載道師痛如骨肉柰貧不能濟過師門者甯不食以推之師嘗拾金五兩餘坐守十日俟遺金者既不至師更益已金爲之

理安寺志卷之五

禪宗

巽

誦經施食以祐失金者并薦一切飢饉疫死凡生平所畜盡作功德又絕無絲毫求福之心隱德密行人所罕知弟子作禮必荅拜不分親疎悉屬平等身無完布伏臘一衣不用綿不著幘弟子慮其寒師曰吾晝寒掘地夜寒拜經唯苦汗出甯畏冷邪師年七十二忽有微恙延入澗中有客送夾纈不肯受苦勸乃披之云可見人喜穿綿比衲衣之暖不同病愈問衆曰今日何日荅曰十二月初四師云初五日午時我將去衆云今將入山供養何去之速師曰我非戀舊居間云何處去師云我向畢竟要去處去問云如何

病好反要去師云正是病不著的要去緘口踰跣
無分付弟子是晚率徒眾然燈環侍師歎云又費常
住一盞油也至夜半喚人扶起面西端坐問何時云
子刻師曰子刻卽初五日我去矣眾徒問曰旣言午
時何不如期而去師云我龕與柴俱在江干轉回三
四十里天寒雨雪往返不及未得入龕恐累汝等少
頃高聲念佛佛聲漸微而化師積薪三載遺命茶毘
經十日火滅齒牙頂骨手足指節悉皆不壞色如凍
瓊蓋因頂禮華嚴法華所致也塔于本寺山頂尊者
乃法
雨大師受業師今考其
塔與大師塔同一金井

理安寺志卷之五

禪宗

聖

錄賢

普勤

普勤柳姓魯人初傭工楊梅嶺下余縛蒞時來投余
素願開山事師竭力余一人常缺食勢不畱彼勤曰
師無食我向山家力作取值供師余念其誠納之勤
大喜帶雨種松揮鋤負石客至每欣然減食供客時
雨雪絕糧自飲菜湯余憫其苦勤曰我咬菜飽矣師
無慮仍開掘如故間有小過必炷香跪懺一夜值盜
至余適坐別室盜不知處執勤拷掠痛楚不言以至
血流常好種菓本人譏其老何苦作迂望勤曰吾豈

要自吃種以供後人耳精勤六年甘苦分受後住靜
明菴伐薪失火菴燬因自慚遠遯蹤跡杳然距十二
年忽來叩門老病龔鍾眾俱不認余謂必柳道也相
別一紀如子得母勤泣曰某年老不堪願乞終此地
將吾骸骨埋之寺左世世守松永護泉石以了平生
願翼日病作復求開示合掌而去荆溪蔣鹿長有守
松道人傳吳伯霖亦有傳

普田

普田婺州人姓朱氏爲生死祝髮出家初不識一字
勤行力作不近床蓆者三年一日誦金剛般若經隨

理安寺志卷之五

禪宗

聖

誦隨解向余曰某于此事不疑矣余震威楸住云汝
何所見速道速道田乃攤手吐舌余亦領之而已後
游清涼不知所終

周普牟

普牟吳江人與妻普齊居湖濱初不信佛爲人梗急
無隱人多怨之移秀水適乘監寺乞食醉李相遇欣
然似有夙契因助募得米四石寄牟處夜爲盜竊去
牟私償之後得米凡有栖碎糠穀悉易好米減口供
僧一日謂乘曰吾年老身沒募者不供遂請疏化田
爲久計辛勤十載得田四十餘畝忽爲有力所吞牟

以眾檀信施一朝錯味因果憂憤致疾其妻普齋無病而逝相謂曰我先去汝當卽來不久卒亦逝西向念佛坐脫自由

理安寺志卷之五

禪宗

二九

武林理安寺志卷之五終

武林理安寺志卷之六

規約

伏虎禪師初寺距有明弘治中四百餘年規制已不可攷法雨師以一瓢一笠入山獨居晚得大弟子曰戒慧披榛薙草初造維艱然徒眾未甚盛也七條之約立意較然非明眼尊宿不能作如是語矣箸菴間禪師少事法雨更受衣鉢於磬山歸而唱法大集學徒章明條教闡發宗風俾各司其職違則以律繩之規模於是乎大具嗣以天笠珍禪師紺椎妙密戒律益精故海內縑流有生死埋安之稱則惟立法之嚴且善也迦陵音禪師奉

理安寺志卷之六

規約

一

世宗憲皇帝命來主方丈懼其日久法弛復申善祖之言以儆有眾由是午夜梵鐘三時贊唄威儀齊整器鉢無聲甲於武林諸梵刹將來祇守勿替以毋越前人之規繩於嗣法者有厚望焉志規約

法雨大師遺囑

大涅槃經遺教經佛之遺囑也百丈清規禪林寶訓祖之遺囑也又復何言但老朽一傘一鉢入間中嗣以傘易逢以逢易菴又縛厂閣方圓丈許意將終身焉蒙諸檀越建禪堂安僧禮誦講一閣供佛藏經廊

廡三門廚竈廁溷叢林不足靜室有餘儘可棲身學
道念我年將古稀飲食漸減形神日衰以吾世期將
近恐致身後事事無憑不得不作一語付諸守戒者
建寺始末悉載碑記出家叅訪緣起在行實中不必
復言屋宇靜室前後門牆石礎壞宜修理不必營添
四圍石山若干畝護培茶竹界址須明秀水齋田深
想置時煩苦用心管業且山屋田地之費一瓦一椽
一磚一石雖賴十方善信皆我同戒慧省口剝膚辛
力共成我室內經書袈裟鉢盂等物亦是知己相贈
俱付戒慧收管托真實道心不欺不敗者守不損

理安寺志卷之六 規約

壞不借出代代相傳如中峰楚石之衣鉢蘇東坡陸
五臺之玉帶至今尙存古老遺蹟爲山門增勝倘戒
慧老倦代管常住必得行解兼全者如無其人推真
實老誠厚德者收人宜少貴選精修此山非納海衆
之所不必廣容雜穢度庸人百不如度慧心人一也
老朽披緇五十餘年住山將四十載一味條直平常
祇好安分守拙亦不裝魔捏怪誑惑世人惟愛松筠
爲居泉石爲侶客至煮茗清談客去焚香默坐汝等
遞相勸化努力勤修弗空過日又山中住過不守清
規久行擯出者我在生不許見面身後豈容入門吾

十三歲父喪母寡發心出家十四祝髮披緇並不攜
俗家寸草出門親族亦毫無半錢資助彼此心跡明
白衆所共知料無他說我乃懶於攀緣從不募化所
來者徵所費者廣裝佛請經買山造屋砌路佈橋壘
牆填地築礎開溝連年賦稅加嚮日用猶自不足豈
有餘蓄我平日並不欠人一文人或欠我者不負前
約償還常住招提之物一鍼一草斷不可取生滅福
壽死墮阿鼻財物受用有盡地獄苦報無窮因果歷
然貪心永絕倘有人曾經到寺者或面目不認得者
來此生端假捏誑騙異言詭詐者決不可聽信以理

理安寺志卷之六 規約

遺之以上實言付囑若不遵依是名不孝非吾徒也
老朽入山初志只要了已躬下事茅屋數椽道人兩
箇松雲泉石以樂天真隨緣度人用報佛祖自揣無
神通三昧大福大緣大才大辯不敢自瞞每思隱山
不肖見人趙州不肯告人道林鳥窠懶殘土穴往古
先德尙且如此我乃何人敢於出世耶昔紫柏先師
云良賈深藏躲得一日有一日受用以是終年不甚
輕出亦不欲多造殿宇廣容徒衆護法議古刹當興
不得已而構禪室有屋必有僧又不得已而留人古
人云三人便是叢林宜遵清規務守戒律叅禪念佛

淡泊精修子年十四歲萬曆十年十月初十日求辭
明老師爲我祝髮至今五十餘年請雲棲大師授沙
彌戒菩薩戒甲午參學金陵禮紫柏大師印我禪宗
向上一事卽攜鉢入十八澗精心苦志惟期開悟完
我平生衆議古剎復興四十餘年不停土木之工不
敢妄行一步不敢妄費一錢錯味因果獨我戒慧實
心苦助毫無私念其餘衆徒亦皆苦心爲理安常住
我並無珍玩畱下只有經書之類存於常住後人讀
誦不可與人取去想我辦時艱難我去世後不可回
處報訃不許戴孝行世俗之事乞衆檀越念我平日

理安寺志卷之六 規約 四

相與苦心修造更加護惜理安常住也老朽在寂光
中合掌稱謝不盡

崇禎九年五月 日

法雨大師出家七種不畱

不爲生死眞實修行出家者不畱

父母不許者不畱

強棄妻子者不畱

偶有事故一時激發者不畱

貪眠懶惰苟圖衣食者不畱

遊蕩人間結交壞法邪見曾經擯逐者不畱

身有惡疾跛課不隨衆者不畱

箬菴禪師同住規約

夫叢林之設本爲辦道修行每見淪落不堪積成流
弊皆緣主者偏狃已私愛護眷屬遂至法門頹敗靡
靡下衰通問向來行腳諸方歷覽弊端痛心徹骨本
寺開山受業先大師一生苦節垂四十年方成叢席
圓寂以來鹿崖大師力能遵守遺規猶恐法久弊生
邀同檀護招通問歸院提持此道與十方衲子粒米
共食則眷屬卽十方十方卽眷屬同爲佛祖兒孫有
何內外界限然人情好縱不得不建立規條爲衆作

理安寺志卷之六 規約 五

則凡我同住須各各以自己本分大事爲急務朝參
暮究斷絕攀緣卽或飽歷叢林宿叅耆德猶宜謹確
爲末法津梁後生標榜本寺山深路僻凡百艱辛雖
未能廣納衆賢實願利養同均甘苦共受幸相體悉
延接古風佛祖慧命端有賴矣規條開列於左

- 一不許破犯根本大戒犯者責擯出院
- 一不許私立徒衆收畜年少沙彌違者出院
- 一不許鬪構是非破口罵詈互相行拳犯者不論曲直俱出院
- 一不許不赴齋堂私相授受背衆飲食輕則議罰故

違出院

一不許私據閒房自取安便長養情習除老病違者
出院

一不許將山地與人安葬違者出院

一不許斫伐前後山場竹木永遵開山遺命違者重

罰出院

一不許私向施主募化違者出院

一不許遊玩山水無故往來城市頻到鄰菴擾擾違

者重罰不聽出院

一不許私竄寮房嬉笑雜語悞已妨人違者重罰不

理安寺志卷之六

規約

六

聽出院

一不許不隨二時功課除老病及公務違者罰

一不許假託疾病攜酒入山如病非酒莫療者白衆

方許違者出院

一不許侵損常住物件及尋覓樹根花草等物違者

重罰

一不爲生死真實叅究者不畱

一恃狂妄知見破蕩威儀者不畱

一涉獵詩文沉酣翰墨習學應赴經懺及效俗人喫

烟者不畱

一侍已有功不受職事人規諫者不畱

一祇見人短不揣己過者不畱

一身在局外好議局內事者不畱

以上規條各宜恪守若不遵依毋勞共住

崇禎歲次丁丑春王朔日

箬菴禪師禪堂規約

古規失檢怠惰成風時弊多端提持貴密雖則現成

公案要須一衆共知行解相應則無愧於先宗道德

兼資乃有利於末學是在同心共相遵守巡照四板

監值揭帳淨面五板值日鳴報鐘接板定香大鐘完

理安寺志卷之六

規約

七

鳴三板止靜香一寸開靜早課誦畢候梆鳴過堂粥

罷值日接板定香鳴魚二下經行香半枝鳴二板候

香完鳴魚一下抽解三板止靜香完開小靜監值打

茶巡香散鐘子茶畢鳴魚二下經行香半枝鳴站板

一下坐少刻鳴板二下行香完鳴魚一下抽解鳴魚

三下止靜候午梆開大靜過堂齋畢復如上行夜粥

罷鳴報鐘晚課畢接板日暮定香經行止靜亦如前

四枝香完開大靜六枝香完展單所有條款計開於

左

一妄作拈頰評論公案者出堂

一爭香板者出堂

一亂統機鋒者出堂

一不滿期告假者罰

一過堂不隨眾者罰

一有病三日不食者方許出堂調養違者罰

一偷看文書者罰

一課誦不隨眾者罰

一交頭接耳及靜中破笑者罰

一經行笑談者罰

一行香坐香不到者罰

理安寺志卷之六 規約

八

一出入職事在前違者罰

一私造飲食者罰

一開靜後語笑及出外者罰

一惡人警策昏散者罰

一三香板不下單者罰

一行坐不隨眾者罰

一無病躲坡者罰

一鐘板參差者罰

一報魚不清者罰

一出入不白職事者罰

一值日交代不清者罰

一破壞什物者罰

一堂內前後縫補者罰

一私借堂內什物出外者罰

一不受人約束者罰

崇禎歲次丁丑春王朔日

箬菴禪師禪堂結制規約

十四日貼單維那令當值監值於佛座左右鋪席大

眾俱將行李安席上佛前設公位悅眾領二清眾鳴

引磬上方丈請和尚進堂三拜畢齊立板首和尚貼

理安寺志卷之六 規約

九

以下維那貼單送方丈歸堂各照單安行李晚課

畢拜方丈巡察維那作白禪堂結冬巡察次早舉寶

鼎爇名香讚念無量壽咒祈禱悅眾領監院祈禱四

聖課誦畢維那云上展具頂禮西天東土歷代祖

師三拜天下弘宗演教諸大善知識三拜各人得戒

和尚三拜剃度師三拜前後開山老和尚三拜起具

問訊對面展具

皇清某年某月某日結冬之辰大眾師雲集普禮三拜勿

勞起具再白云某職事師三拜內外職事拜畢云再

禮方丈和尚三拜起具問訊雲集祖堂禮祖禮畢上

方丈頂禮畢歸堂兩單對拜惟元旦解冬二次如結
冬式其餘朔望惟舉爐香午爇讚每月十四三十小
叅凡遇結冬元旦解冬成道佛誕自恣

聖壽不論有齋無齋俱上堂餘大節早叅除夕不放假禪
堂不請茶除夕禮祖畢上方丈卽到大殿一切兩班
立俟方丈到齊展具三拜辭年各歸堂寮元旦亦然
拜私年者罰禮年懺三日至初四起七若有不解冬
出外 喜者重罰

凡進堂者先行一月方許引進方丈於早粥開小
靜後知客鳴小板三下監值捲簾兩序自下往上立

理安寺志卷之六 規約 十

知客行禮畢堂師行禮維那問號登牌一東一西送
單晚課畢大殿行禮止靜前禪堂行禮
箸菴禪師客堂規約

一客至茶湯點心單次一一調停不得疎慢如疎慢
失事者罰

一禪客遠至須看上中下座不得一例如明眼者德
安上客房五日作客請入賢者寮安置遠來禪衲三
日作客初機晚學一日作客卽隨衆一一請問名號
住處登記簿上至於江湖混雜之輩早到一食晚到
一宿卽請別行不得安進客房失事賠罰

一信施辦齋散觀等事副寺協同知事公議如式

一齋供小食除待賓客內外一例散贖亦然

一客衆及外住法眷道友到者預先打疊外單安置

如混送入堂私自攪擾倍罰本職知而不舉同罰

一凡求住者須令先看規約果能一一依行否次會

衆職事察其立志的係叅學好人可許安單入衆務

寮驗其道心恒遠方許進堂及當職事若全不識做

工夫及已中邪毒等皆不許入堂粗野無教訓輩亦

不許入堂妨衆混送者罰

一求戒者必須審問來歷引見書記登簿如求戒中

理安寺志卷之六 規約 十一

例草率者罰

一客房牀帳枕蓆桌椅面盆手巾燈臺茶壺等物俱

宜檢點如法失悞者賠罰

一常住錢糧齋供觀儀禮節等俱副寺同知事典座

議處喫齋時掛水牌上書今辰某居士爲某事設齋

齋罷卽書黏齋單失悞者罰

一士大夫及諸方書至收好送上方丈將回書交付

來人明白失悞者罰

一客室僧衆不睦犯諍喧嚷者卽時抽單逐出勿論
是非

一知客副寺值歲典座凡事皆同商議如不相照應各執己見者罰失快加罰

清規云知客職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德相過者以茶迎待隨令行者通報方丈然後引進相見仍照管安下去處如以次賓客只就客堂相款或欲詣諸寮相訪令行者引往其且過寮牀帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其事僧堂前檢點行儀客僧粥飯若遇亡僧同侍者把賬暫到死主其喪雪竇在太陽禪月在石霜皆典此職毋忽

理安寺志卷之六 規約

十一

箬菴祖師浴規

蕩條盡也未是本來面目灌沐潔矣終非無位真人者箇那箇齊該色身法身俱露須知未達色空祇道塵居身外忽悟水因方知瓦在心中果有一絲不掛底禪客便好向者裏納場敗闕凡水熱焚香默禱聖僧次方丈及尊客浴拂擊三下兩序浴一通禪堂二通列職三通普浴知隨行者人方後浴若有瘡疥者更宜在後抗拒不遵出院今將條約開列於左

- 一抵換衣服者出院
- 一高聲語笑者罰

一遲延時候者罰

一不候籤強入者罰

一壁上貼膏藥者罰

一用皂角者罰

箬菴禪師廚房規約

三世諸佛皆從行門而出况厨下易於求福易於造業清淨柔和求福之本偏眾懈怠造業之基一切共住者須遵開山大師規矩喫小食俱在厨下一概不許打去早課必須齊到若有不遵者香燈通知典座會同知客白方丈若有姑恕不舉者重罰不能遵守

理安寺志卷之六 規約

十二

者毋勞同住慎之莫忽規矩七條開列於左

- 一凡一切大衆茶典座調理一切齊相幫不到者罰
  - 一飯頭煮大衆三食粥飯鍋頭洗凡擡匾兩箇飯頭相幫匾亦飯頭洗
  - 一雜務庫房討客茶檢擇收畱者重罰
  - 一客飯頭煮客飯鍋焦輪日私畱者罰
  - 一磨頭私喫腐漿者重罰
  - 一香燈照看大衆行李凡偷走者倍罰
- 箬菴禪師兩序規約
- 西則座元西堂後堂堂主書記藏主知藏知客茶頭

祖侍燒香記錄衣鉢請客湯藥聖僧十六位東則都
監監院維那副寺監收典座值歲知事知浴知山監
修悅衆寮元十三位走則座元列堂後堂堂主都監
監院惟繞佛都監監院在後維那書記副寺藏主知
藏知客參頭監收典座值歲知事知浴知山監修祖
侍燒香記錄衣鉢請客湯藥聖僧悅衆寮元西職殿
主開住庫頭飯頭貼案茶頭圍頭行堂接供收供柴
頭知器菜頭火頭磨頭鍋頭巡山米頭碗頭圍頭巡
照雜務擔運灑掃香燈司水行者照客
座元寮在法堂右與西堂共單傳戒一爲羯磨一爲

理安寺志卷之六

規約

丙

教授分座秉拂凡開示垂問考工等類俱方丈命方
行不同諸方草率俱無行者

後堂堂主共寮在梅萼樓左此四板首分座說法必
須識見超卓名望素著方授此職切不可因住久或
有功行眼目不清妄授此職獲罪龍天課誦出坡皆
爲率領

都監寮在庫房左一間上殿站在東班末跪在維那
肩左行在監院後坐在監院上凡完錢糧收租庫房
大事皆商酌而行

監院與都監同寮監院站在西班末跪居中在方丈

後凡檀越走動應酬必須赤心爲常住出入銀錢交
與副寺買賣貨物付之監收維總大綱心對龍天無
愧不損常住不侵大眾一切毀譽不必計較

維那寮在桂花樓右一間凡祈禱白椎舉唱頌班白
事內外及方丈有不齊者皆可舉罰當人天之綱維
作大眾之首領生一事不如省一事安一人不如安
衆人莫避嫌疑務要放出鐵面莫懼辛勤披露赤心
則無愧斯職矣

理安寺志卷之六

規約

五

書記寮在法堂外西首第一間凡往來辭謝書啟皆
代方丈爲之榜文疏儀執掌惟勤寫送法語刻印語
錄刷訂書文可與記錄同商共酌

副寺寮在庫房右一間與監收共凡買辦物件須通
知監院開單小則庫房商議大則客堂共酌然後與
監收同辦監院副寺監收三人同到方可登賬半月
到客堂兩序同結算明寫呈方丈

藏主知藏寮在書記寮下一間二人共執藏鑰每年
夏季六月鋪齋棹二十張先曬東櫥後曬西櫥候冷
收櫃此係前人一片心血斷不可將就或一二年不
曬卽微爛矣曬經之日大眾煮豆米粥一食喫小食
凡有請看者須登牌某日某人請某經還則消賬解

單日先去查取遺失者賠其餘知藏俱在藏樓東單
知客第一見人須要有禮上等送符夢樓中等送祖
師堂餘則送且過若有舊職事歸來安賢者察如齋
主到飯則四菜茶則四果往來上客攢菜斟酌可也
職事起單細查用物客被客枕不時檢閱每年八月
浣滌一次畱人須要客先討單三次然後細問以同
住規矩示之方登名簿一切外單甯缺毋易如客方
丈至先請淨面更衣喫茶預報方丈然後領見候齋
畢送單客方丈後安侍者一位餘安符夢樓叅堂巡
察大衆齊禮法堂右設一座若看兩序另外看單若

理安寺志卷之六

規約

六

不叅堂巡察大衆不禮單看兩序兩序回看
叅頭凡上堂小叅須要應時問話單在藏樓西
監收與副寺同寮出入銀錢什物詳細交納
典座首席調性典座調命凡大衆菜蔬不得委之於
貼案厨下一切職事善爲調馭園中菜蔬不時檢察
一生來不遺粒米三十里不捨菜葉此是古人之風
衆務勤勞福歸倡者諸行放逸罪在首領毋得視爲
等閒現有規約切須遵守

值歲叢林以樹彰名大小樹木皆叢林羽翼或修房
屋必須用者俱先商之兩序上白方丈然後斫伐私

伐一株罰銀十兩不許其住春備梅雨一月之柴砍
備陰雪數旬之薪最爲要緊逐日柴薪大衆扒收敗
葉斫伐新柴須要擇地毋得亂堆上堂搭座齋堂估
唱亡僧茶毘靈骨入塔皆商之客堂凡柴頭上山作
務大衆擔肥出坡皆要親到不得偷安本寮刀斧繩
索匾擔竹扛不時檢閱亡僧靈龕後架肥桶既防日
曬亦護風吹自生無量之福出坡寫牌與客堂計議
可也

知事寮在庫房外樓凡住久職事有益常住者皆入
焉常住有大事請發心小事隨意可也

理安寺志卷之六

規約

七

知浴室在知事左一間凡爲化主不錯味因果者少
故開山以來不安斯職擇本處老誠修行者安一二
備禪堂油燭浴堂手中但一切隨緣不許打餓七站
釘關違背佛制退息檀信

知山常住山界一一清楚如新受斯職須邀同客堂
看山界一回率領巡山時刻檢閱喫二堂飯以防偷
盜寮在賢者樓第二間若挈住偷柴者送至客堂議
罰以戒下次

監修凡房屋破壞塔上傾圮道路冲塌用物毀壞商
之監院客堂修理

祖侍開山大師塔上上供時跪獻一茶果二箸三菜
四點心五湯六飯七清茶凡遇祖忌辰須白方丈上
供誤者罰其餘諸塔亦須不時灑掃上供儀式隨時
斟酌壇上擔供客堂請灑掃發心燒香捧爐祖侍提
茶

燒香外則板首內則燒香實心操履究竟本分事者
充之切勿亂安朔望上堂捧爐寮在松嶺閣上

記錄外則書記內則記錄朔望小叅上堂傳牌出門
執杖請拂凡方丈語錄文書等類細心料理方丈說
法寫牌掛大王殿三日收牌語錄兩本仔細寫明一

理安寺志卷之六

規約

六

存方丈一存本寮庶免遺失來往書禮登簿某月某
人書一一寫明來書不可錯悞回書交明凡刻書印
書裝釘須要細心料理不得草率寮在法堂外左一
間

衣鉢外則監院內則衣鉢出一物卽登某日某人取
傳一事卽登某日某人報有齋儀分付行者請副寺
知客交明如茶點果品卽交湯藥如有香儀同當值
登簿拆封出入銀錢逐月算清凡方丈內前人所遺
之物皆須護惜少有遺失過歸方丈慎之慎之
請客每日一人監值不離方丈一切客來兩序白事

宜先通知報齋報茶白方丈分付行者如方丈在寺
則白他出則登名諸方來使登名傳書通衣鉢收書
封爐儀喫二堂如有失物悞事賠罰一人當值者
出入禮佛早晚法座燒香不離左右方丈出門常隨
侍從衣物等事去則領清回則交明衣鉢

湯藥外則典座內則湯藥一切茶果須得善爲收拾
如方丈有客待齋先安小菜四碟客茶果子六盤不
可過豐豐則不繼不可過齋齋則取怨夏天梅雨更
要慇懃若逢常住有病人討小菜果品之類切須一
一應酬寮在法堂外左第二間

理安寺志卷之六

規約

九

聖僧堂內安單和尙落堂拂座獻茶揩摩竹篋香板
打七照應和尙面前香爐
悅衆維那總持大綱悅衆調理細務凡寫牌收拾雜
務俱要清楚如維那不在堂一切事務皆帶管嚴二
三悅衆打七輪流看香應酬課誦
寮元凡客師到以禮相接一東一西送單早午二時
板香晚間四枝香俱要坐完早晚課誦必須齊到不
許在外閒遊如果眞爲生死安心向道者領至客堂
討單第一不可開口畱單查出立殯常住道風安人
臧否皆在寮元須擇老誠修行者爲之

僧值僧值者原無實位僧中之直不阿說故不委曲故不回互故原是代方丈監察其所不及五日一換在大殿行禮交職自班首起至寮頭止每早巡照三板催點路燈從方丈以及客寮催衆上殿各處嚴查早梆看開山門大衆過堂照看門戶不離山門防偷走者隨喫二堂禁止放逸大衆出坡回安置柴薪如法午梆亦然晚梆亦如早課催促日落看山門上鎖俟堂內定香催上路燈及各處琉璃二板客堂議事止靜後各處巡察及且過堂四枝香開大靜後禁止點燈六枝香完看息路燈細看廚茶二房火燭凡打

理安寺志卷之六 規約 三

七堂內事事料理五日之內不拘方丈職事有過則舉有失卽罰若順私情伽藍不宥此乃從上遺規互相警策方丈不遵祖堂跪香大衆不遵上白方丈殿主單在天王殿前右一間與巡照門頭其寮每朝四板息琉璃供淨水燒香接大鐘完點燭大衆繞佛捲樓薦繞畢鋪開課誦下殿收樓薦上架開梆供粥鳴磬三下粥罷灑掃佛殿及天王殿如有香客來燒香有餘香燭雷備早晚課誦應用不得私作人情午梆供飯晚課後定香時點琉璃開大靜接大鼓凡朔望早課須送鐃鈴小鼓上殿凡掛上供牌入廚庫二

房取供二桌俟開午梆後鳴鼓三下供畢仍送入廚庫凡有經事須衣鉢寮領供器莊嚴一點明鋪設整齊畱心香燈勿致燒燬油污經蓋桌圍謹慎小入如有失限重罰經事畢仍一點清交衣鉢寮派坡事半坡佛像及兩邊聖像半月一拂塵

閒住賢者樓安單全坡早晚課誦及坐香照堂中一例凡赴齋堂及繞佛在禪堂後

庫頭同貼庫米頭共寮油鹽菜果不得亂發大衆油鹽自有定例草鞋禪堂五日一發行單三日香燈照人報數點明各寮香燈來取照數點明朝望發各堂

理安寺志卷之六 規約 三

寮油燭茶葉線香凡上供菜果俱五碗惟影堂及祖塔加湯點攢果有齋廚房秤各下院豆腐庫內有事同貼庫相幫料理照管門戶要緊

飯頭供飯回出籬候齊上鍋蒸香到開梆打粥飯先盛供次齋堂後客堂再山寮餘外堂寮不許打粥飯除有病

客飯頭每日料理小食飯頭相幫若尊客到候客堂侍寮報數入庫取米飯畢淨鍋小食鍋粬入庫俟行單發心用客飯鍋粬照單三處輪日發不得互混

貼案有齋煎腐凡有客至候客堂侍寮來報明幾桌

雜務入庫取油醬菜蔬二人料理候客飯熟齊發不得參差

茶頭單在本樓三板巡照送火點燈燒開水而湯候殿主先打水粥罷止靜燒開靜茶及四枝香燒開水晚粥罷燒二板茶打七不定每日普梆挑柴在山門內聽值歲派與照管腳盆面盆手巾凡水開必候禪堂外單齊取過方沖冷水不得倉悴動衆人念頭圍頭單在旦過樓下與巡山接供共寮經理本園菜地及青龍山園地四季栽種不可失時大衆擡肥圍頭候澆天旱澆水凡有時菜供過大衆方許客用先

理安寺志卷之六

規約

三

私後公查出重罰留菜種須要收好以爲明春之用行堂單在齋樓右與碗頭共寮每日早午開梆值日案上燒香不得粗糙候結齋畢方許收碗值日喫頭堂候二堂人到值日行堂普茶禪堂領鍾壺遇齋鋪蒲團三箇齋畢貼票齋單地五日一掃隨衆半坡值日看寮打七點柱燈鳴小板三下藥石完止燈打碎碗一賠一有心者一賠十

接供單在旦過樓下左首大單同圍頭巡山共寮每日接供各帶柴薪有失買賠清明前小食後往下院晚粥後回廚房候齊案板喫粥相幫收拾本寮香燈

逢朔望日幫接供一回重陽後喫早粥了卽往下院凡有齋帶豆腐每逢十四三十喫普茶果子供衆之物本寮輪流送至下院有失者重罰香燈輪請磨腐收供接引菴安單交飯卽交寮用器不得遺失抵換私送什物查出重罰交飯須盡心若有遺失伽藍不宥必加報應凡送施主禮物收供自辦佛前燈油收供自化若弔紙須報當家上白常住料理收供領去私自作主罰單銀一季買油供衆臘月十五飯圓滿發腐十觔請人幫收十六收供上山挑米每人三斗同大衆喫米一樣只許喫不許糶如有糶者見一罰

理安寺志卷之六

規約

三

十是日方丈一齋客堂一茶元旦上山亦然每人發監院帖若干收供拜施主至初二日腐十觔十五起飯腐十觔第一小心火燭每日松柴一百觔夏季八十觔接供分帶一月油十觔鹽醬茶葉隨常住豐儉雜務來取單銀每觔二分半算四季散惟關上二分七釐草鞋豆腐錢每月一人六十文初二一牛十六一半凡有齋腐隨常住發俱單

柴頭每日斫柴十二箇多則發心少則罰兩回帶柴四箇餘報值歲普請若開山斫柴商之值歲毋得硬自作主柴縛各人自辦遇有亡僧相幫料理常住發

擡籠禮一錢山寮共八分照客二分

知器單在接供寮旁小一間凡常住作器傢伙或修或置悉爲料理有普請預將用器安天王殿前用畢收拾用竹間值歲

菜頭三時菜俱預商之典座料理清潔切大衆菜一齊相幫勿使狼藉醃菜時客堂典座庫房三處商酌火頭每早三板後當值燒粥禪堂板香止靜燒飯鍋飯熟不許打火開梆後毋阻晚粥亦然監值候禪堂送香燭菜鍋有齋煎腐小火頭若蒸饅首大火頭相幫小食客飯當值燒小食菜客菜兼值燒住火卽

理安寺志卷之六 規約 五

時灑掃竈前謹防火燭燒柴到三門內聽值歲派與不得爭奪

磨頭竈樓安單閒時自己挑柴有齋入庫量豆照數報客堂派牌幫磨大衆腐交典座客腐交庫房私喫豆腐皮者罰淨腐器洗鍋小心火燭

鍋頭大衆粥飯鍋頭洗鍋相幫架筧上法雨泉舀水食罷洗碗子

巡山先同知山領明山界樹木柴薪茶筍皆所照管倘有侵占偷竊潛報常住拏究不得私自相爭及做情放走查出重罰每日三回喫二堂

米頭凡有米到過數上倉篩淨穀沙發出平量毋使太過必至不及須信粒米如山慎勿遺壞若買豆曬乾上倉口袋腳羅繩索時時照管如有破損預白當家副寺料理

碗頭食罷挑水淨碗箸收鎖櫃中不許亂拏遺失每月用灰一擦粗糙破損者賠若交代一一點明隨衆半坡

圍頭過堂關鎖後門每早四板點路燈五板挑殿旁淨桶勤換淨水洗曬手巾潔掃淨房晚課罷送各處淨桶凡浴水深五寸九溪橋挑客堂請人相幫水熱

理安寺志卷之六 規約 五

設監浴桌位請方丈浴後照浴規次第開梆夏天一日一浴春秋五日一浴冬季半月一浴要柴不得亂斫須問過值歲秋冬爬貯敗葉以防春雨

巡照日暮定香開大靜接鐘鼓候定香到卽鳴三板送茶房燈水開鳴四板少刻五板候接大鼓兼帶門頭照管三門鎖鑰喫二堂打掃山門內外

雜務大衆鹽醬客菜作料聽典座貼案分付入庫聽發不得爭鬧相幫收拾淨器淨鍋打掃厨下厨房喫飯雜務行堂菜頭行菜鍋頭打飯雜務收拾餘照厨規

擔運庫內出山買物俱要細心庫房印糕等事開則相幫

灑掃合院廊廡丹墀及時打掃三門外至九溪橋路徑各祖塔上俱要拔草打掃

香燈禪堂掃塵燒香供水及時點燈止燈香燭半月一取草鞋五日一領照看堂師行李喫二堂飯取鍋

把除朔望二日挂上堂牌其餘照規

藏樓香燈每日打茶水灑掃挑淨看行李喫二堂飯

派磨房年供入厨庫取初三還

桂花樓香燈執照定香點右廊路燈開大靜止明早

理安寺志卷之六

規約

美

四板點天明即止兼帶法堂樓如逢上堂小叅搗大鼓半坡派磨客磨朔望取香燭年供入厨庫取初三還

梅萼樓早晚點路燈與桂花樓同兼帶法堂如逢上

堂小叅撞大鐘法堂上供入厨庫取上畢送還年供

初三還朔望取香燭派坡等亦與桂花樓同

接供寮香燈每日打茶水灑掃看行李朔望相幫接

供一回十四二十取茶葉草鞋燭一枝遇陰雨打火

每晚定香止靜如不到者白客堂罰派磨客磨

山寮香燈打茶水灑掃淨碗打火看行李打粥飯草

鞋三日一取朔望取香燭茶葉年供入厨庫取初三

還

祖師堂賢者寮二處香燈每晚定香止靜與禪堂同

打茶水灑掃看寮上殿課誦朔望取香燭茶葉草鞋

如有供入厨庫取上畢仍還年供初三還半坡派磨

客磨

厨房每日打茶灑掃催課誦看寮除公務若止靜不

到者白典座有供入庫取供畢送還年供初三還朔

望取香燭茶葉燭三對兼管法雨泉

延壽堂香燈八福田中看病第一凡病人入堂單令

理安寺志卷之六

規約

毛

厚輦藥石適宜煎點懇勸問候周旋毋嫌穢惡及時

打掃洗浣曬焙病人倘有所需問取庫房或湯藥寮

行李若干多少白客堂僧值副寺值歲點明寄庫房

病愈交還或久病難瘥須調養全愈切勿始勤終怠

失病人望慎之

符夢樓乃尊客宴息之處切須潔淨整齊茶水及時

毋得怠慢如客至照單般取被枕客去點交客堂重

心鎖鑰遺失賠償不許私索客送及化緣等查出重

罰半坡磨客磨

司水每日清晨打面湯三時漱口出水出坡淨腳水及

時打掃前後丹墀及小淨溝以洗過面之湯水冲之勿令作氣堂中有事相幫其餘照堂規閑時採楊枝出生早午齋堂出生晚課誦殿上出生料理堂中有事相幫

善菴禪師接引菴規約

收十方施主之供增長福壽齋十方龍象之僧成就道業非乘願力與普賢把手共遊華藏海者不能既有此心又履此行須要暨精進幢被忍辱衣乘久遠輪懷利濟心則將來福報自然超他人一頭地矣監院料理常住照看門戶典座二時粥飯須要精潔火

理安寺志卷之六 規約 三

頭愛惜柴薪兼帶灑掃雜務種園燒浴仍司洗桶凡五六月每月一浴三四八月三日一浴正二九月五日一浴冬季三七日一浴山中職事唯監院副寺知客監收到許喫飯安單其餘非常住公務一概不許攪擾違者監院重罰凡收供洗足歸寮靜坐不得閒談擅察一切事務先白監院轉上方丈既為佛子須遵佛行肆意妄行定招愆尤第恐日久弊生放逸念起將成佛正因翻為地獄鐵案悔之晚矣今將條約列於左

破根本大戒者重罰出院

飲酒喫烟者罰不聽出院

私自募化者出院

攪羣亂眾者出院

挑唆鬪爭者出院

偷盜柴薪蔬菜者出院

交拳相打者出院

破口相罵者出院

將常住之物私作人情者罰

飲食不隨眾者罰

私造飲食者罰

理安寺志卷之六 規約 三

課誦不到者罰

無故不收供者罰

私留道友者罰

不受監院約束者罰

違犯條約監院不舉者倍罰

善菴禪師接引菴列職規約

當家入則值歲出則為當家凡下院大小事俱要留心照應門戶除公務無故不許出外若有遺失罰賠領眾課誦不許私情留客食宿或收供有病即上常住商議每月腐錢三十文觀與序同

貼案料理大眾菜飯煎腐淨鍋開柵打板灑掃厨下
隨眾課誦每月腐錢三十文雙颺每季單銀二錢二
分半醃菜雜務圍頭等一齊相幫

圍頭料理園地應時種菜秋後收豆竿瓜棚擅燒者
罰如缺爛問值歲添補自擔回兼帶圍頭燒浴收雷
菜種腐錢單銀颺與貼案同

火頭每日燒面湯開水粥飯息枯炭不許私作人情
天晴不許打火單銀颺同貼案硬打者白當家罰
水頭挑水破柴不許人擅取者罰隨眾課誦腐錢
單銀颺與貼案同

理安寺志卷之六 規約 辛

雜務行堂淨碗供回出飯洗桶淨匾洗菜打掃殿堂
路徑照管三門上常住取什務朔望供燭一對年燭
四對寮燭自備腐錢單銀颺與貼案同

迦陵禪師規約

常住雖古刹已爲湯宅故地捨出爲寺開山大師頭
結筭祖中結天笠老人旁結再普塔截流大師塢常
住甚平穩後康熙三十七年獨超和尚特將六吉老
和尚塔葬於山前從此多生疾病寂滅者不可勝數
矣後陸菴和尚寂後眾門人以塔葬於後龍脉上湯
護法與本家超字十八位明字九位同白於官乃移

於東廡之右音來繼席心甚不忍欲爲遷移其子孫
不允因將此事白於

雍親王自今

勅建後凡有住持趣寂者皆葬於蓮花峰本山永不許葬
壞千年常住風水若有葬者許大眾鳴之當道重處
不恕

一常住修造與諸處下院皆請堪輿看過一切門窗
等類皆配生合後住者切不宜改

一常住無宗堂凡住過者乃入牌位但大眾禮拜非
同等閑必爲大眾結冬打七以法住持者方許送入

理安寺志卷之六 規約 壬

一叢林之廢廢於老堂耆宿往往外通施主以固其
權內納行單以堅其勢換易方丈請黜職事皆歸掌
握甚至盜取山田私蓄徒眾常住幸無此輩已後有
久職事送歸一寮不許在外結納施主招留眷屬

一常住並無山主檀越凡請新方丈列數名於餅內
在章馱前同兩序大眾拈鬮出請書斷不可商之施
主老堂以遺後害新方丈進院舊方丈退處客方丈
同兩序一一交明倘有遺失者舊方丈暗補交清兩
序方許交代若不候新方丈到卽去者兩序大眾公
擯以後子孫不得再入

一茶園乃一年常住之需須勤著人鋤荒芟草冬間灌溉春間添補穀雨後看茶及時方採茶芽後一段青龍山一段園房一段方家塢一段大人峯一段宏志寺一段八角山一段請會作者作之採茶時知山巡山日夜巡察常有顧此失彼之虞每日腐飯淨浴大眾一齊出門採二茶在夏至前後凡茶籃茶櫬查清收歸延壽堂單頂以備次年之用須作一色者方丈大眾均用不許作細茶送客畱方丈以偏大眾

一完錢糧監院都監副寺同去年年不同完過收取紅票以爲後証若無紅票彼卽不準必有徵討紅票

理安寺志卷之六

規約

三

歸寺呈方丈收拾櫃中上號某年錢糧票幾張在內以備查考

一清衆外單重病入延壽堂寂後停龕延壽一日兩序如有病入上延壽堂亡後停龕舊菜房三日如方丈有病入客方丈若示寂者停龕客方丈三七日早晚課誦後大眾持咒三日五日後估唱晚粥前維那舉大眾齊念南無清淨法身毘盧遮那佛衣具包袱被褥人常住庫房客堂二處計賬餘則估唱只許行單買以遺資設腐供衆

一凡請職事在堂內貼單者進堂行禮都監當家知

客等俱不參堂堂內貼單只紀錄叅堂影堂侍者雖貼單俱不參堂方丈請一齋一茶巡察打序板集兩序看單早課送大殿位齋堂送坐位禮方丈一拜若告暫假他去有功行者回來仍歸本寮如無功行者不准

一打七理安楊墳俱每夜十枝香放香養息一枝香卽打巡照四板淨面各歸單坐飲糖湯候厨下接板卽經行大殿繞佛打站板課誦完打抽解每飯粥止靜香站大半枝站須雙足齊並不得八字參差雙手垂下不許叉手行忌袖手坐忌垂足師家考功惟提

理安寺志卷之六

規約

三

本叅學人請益單問話頭不許亂統公案此係老祖規矩切不宜改

一香板之式理安爲最巡香板長二尺監香板一尺八寸看香板長二尺二寸散香板三尺六寸凡香板巡香惟打昏沉監香兼帶掉舉板首策香專看工夫方丈看香惟是直下會取而已故巡香須是兩手捧持不許一手垂下監香一手擎一手垂不得將香板拖下應作供養想板首則上下不拘不論昏沉掉舉盡皆可打

一常住不許在外應酬如有信心施主特請或在常

在念誦皆是隨眾茶飯下午添小食晚上添一茶清
眾行單不輪人少則維那庫房客堂書記侍者人多
則知藏衆頭值歲典座等每日賺金多則五分一人
少則三分一人餘則盡歸常住誦經者得一半一半
同寮均分燄口維那當家分輪不會另請若有爭者
立刻出院

一施主設齋任憑發心公賺序賺客堂不許索討違
者立擯若有發心者多寡分派若五兩則無自六兩
外至十兩止每兩出銀一錢以爲公賺除公扣外分
作二分一分庫房廚房一分客堂值歲寮侍寮庫房

理安寺志卷之六

規約

誦

都監監院副寺監收庫頭擔運米頭貼庫廚房典座
貼案飯頭客飯頭鍋頭菜頭火頭水頭磨頭雜務客
堂知客照客知隨值歲寮巡山茶房值歲園房殿主
巡照本寮香燈侍寮侍者行者禪堂上供有供儀寫
疏有疏儀宣疏有宣疏儀俱係公扣凡遇齋五兩以
下者扣二分十兩以下者扣三分客堂收貯以買各
處水牌雙臘例則柴頭圍頭茶園接供茶頭廚房磨
頭庫內行者圍頭巡山行者照客清波下院列職四
人弘法園頭江頭圍頭飯頭赤山埠下院俱雙分惟
收供單分方丈十倍逢上堂香儀與序賺同派坡亦

十分

一常住文契關係非淺往往被人盜去以致二處爭
競今後查明其若干紙貯於大櫃存方丈鑰匙存庫
房若要契對卽方丈亦不許私看必監院副寺知客
監收藏主僧值皆到方許開櫃私開者罰銀十兩完
錢糧方丈私開罰銀二十兩新舊交代時先點文契
不清不接接卽新方丈事有失者賠償夫叢林之興
非興於興之時當其廢時憂勤惕慮實爲興之基及
其廢也非廢於廢之時當其興也縱情恣意真爲廢
之本所謂千年常住人非千年也地非千年也山園

理安寺志卷之六

規約

誦

田產佛相莊嚴及一切養生之具均非千年也而得
千年者何祇此規矩條例前人遺留後輩遵守永遠
弗替者是也能守一日便爲一日常住能守百年便
爲百年常住矣音於康熙三十年下南時猶未脫白
偶到南欄頂禮天笠老人便生無限仰慕之心至三
十五年叅獨叔鐵叔陸叔金山法乳叔可達叔淨土
身葉叔遠叔以及先師翰叔應叔叔皆親侍丈室
職當記錄者五次承諸老人耳提面命不一是故祖
山規矩細微曲折無不盡知及來據室一一遵守絲
毫不敢改易妄自杜撰取罰龍天招牌伽藍今三年

已滿特將規矩再細錄出以便據室者務必遵守處
遵則祖山規模不至湮沒矣

迦陵禪師經房規約

經書法寶元貫流通往往以無資刷印為懣音退院
之日兩序公議開經房以便流通一則便於方來請
閱二則不致亂印壞板特命秀峯環廣二藏主董其
事此項銀錢不許入常住有餘則以修板剛够則再
買紙墨只許買不許自刷印模打違者出院凡有交
代須擇二人久住老誠職事主之兩序交明方丈送
客一如買例特將名目價貨謹錄於左

理安寺志卷之六 規約

美

金剛經帖 一錢二分

丈室銘 五分

宗鑒堂帖 一錢五分

續燈存稿 二錢

法雨山居詩 一分

箬祖錄 六分

曉祖錄 三分

天祖錄 一錢二分

宗鑑法林 六錢

維毒海 八分

詩韻 一分

夢老和尚錄 三分

迦陵禪師錄 一錢二分

語要 一分二釐

指要 一分

理安寺志卷之六 規約

毛

武林理安寺志卷之六終

武林理安寺志卷之七

著述

粵自騰蘭演法拯溺逝川性相澄虛祇園寂照印空
慧於身心因文詞為解脫言之不可已也厥惟舊哉
寺之宗旨闡乎法雨箒菴而繼此肇興則天笠最稱
極盛是故弘啟八正妙演一音奧諦緒言上登秘藏
其餘纂述寢以滋多又况上溯宋元迄於今日寶地
澄輝名流連轡極勝引之鉅製結蓮社之清緣月故
歲新哀然成帙爰是兼搜眾妙用表鴻裁庶幾常與
名藍其不朽也乎志著述

理安寺志卷之七 著述

一

理安寺紀四卷

法雨大師緝板燬乾隆戊寅任持寶月重刊

仁和尚吳樹虛序始予與智公往來於定香定香破寺
也猶名不繼未幾而腐朽化為莊嚴學侶自遠來集
和名之溢於武林諸梵刹問甲戌之歲遂繼其授法
山辦道之於理安於今五年公嘗謂予曰理安為諸
地僻遠於西湖遊人舟車所不及鉢飯悉仰給於城
中無以完整隔日而運諸寺食餐飽齋施簡之居
事者無以足不而前而禪堂蚤晚規矩香板嚴整十
二時中勤學處也如是是以出於其堂者無一人因
病告其勤學處也如是是以出於其堂者無一人因
網校他處為多今予主此志欲其堂虛無人因
時以適於理安不負予切磨之而慮其堂虛無人因
借以遠於今理安不負予切磨之而慮其堂虛無人因
告以復其理安鐘板開堂始自第菴和向而著述

理安寺志卷之七 著述

二

南潤集一卷

法雨大師與名人倡和之作板燬

山居詩一卷

法雨大師著

雪嶠大師序佛石禪師埋沒山中三十年道遙過日
便休隨緣不知有佛身來白雲林脚紅上宿恬恬
現前高歌低調或踏月過山頭或問花上翠流受
巖頭多身久浸深積成滴十篇門人刻行與人開
天之謂佛石山僧法雨大師山居二十七韻明隆萬
年孟夏上浣

之受度師則為法雨上人重創茲寺因作寺紀板創
亦毀矣乃繼新志為重刻之夫智公之建寺引豈
有愧於昔之而獨無志以亦諸主之經一賜延改
欲模壯規逾時見者口鑿於人恩寵而日觀其
宏模壯規逾時見者口鑿於人恩寵而日觀其
以築幾忘昔者風雪破舍中十年始得發伏虎師之
遺跡則其重刊此措心不亦微矣乎智公為善
菴五世孫名實月字智則江南上元人今來問序
虛為發其微以詔來者禪師創元至明隆萬間化
月髮理安五代時伏虎師創元至明隆萬間化
荒烟蔓草佛石大師一織一鉢入礪中勤苦數十年
再成遺席著祖因之脫白建錫石磨為戒禮云子
可不飲水思源知所重乎佛經孝順為禮禮云子
齊聖不先父食康熙年問托寺重建奉善諸住持
之木主於正堂祀大師之肖像於偏所失禮甚矣如
日重宗統起在行實中并善有微笑南禪等集今
記參訪緣起在行實中并善有微笑南禪等集今
無從考核此紀大師手蹟得自杭太史處捧讀之間

開理安時也語風大師書序流通海內五十餘年
 矣順治戊戌秋蜀中丈雪醉公贊破山和尚遺錄至
 維揚乞弘覺老人筆削而法雨詩亦屬棄中老人驚
 訝以訊師公答以本師受業師也其笑天下乎
 武林下學謂法雨謬為汝師豈不取笑天下乎
 醉公固爭不已老人口快而退彙中刪去法雨詩
 數卷示之薛公壯口快而退彙中刪去法雨詩
 楚子夏有蜀僧復持刻本以法雨詩為破山詩另
 和向行由崇禎間始擊何童出主東塔不醒若按
 雨詩乃隆萬時作此詩可移年代不醒若按
 序中或問花上螺髻法雨移年代不醒若按
 山梅此詩可移也果詩中有千樹楊身白飲茶蜀中
 楊生著屋即今之目住菴大初創時先師來求
 草即以此名字之此詩可移也果詩中有千樹楊身
 染破和尚在蜀法體偉現逆行苦薩相數人真昇
 不起若我開山大師木食澗飲清苦自勵所謂山
 半世白鬚生骨瘦翻嫌拄杖肥二十七韻中句句字

理安寺志卷之七 著述

字寫南面吐法雨血心詎可借賞他人此人詩
 之斷乎不可分移者五也縱使醉公具大神通
 五丁之力祖龍之鞭而後之金魚之鼻頃三峽之
 中第恐能折力疲而後破和尚乃宗門碩匠豈
 水不能洗其萬一也况破和尚乃宗門碩匠豈
 以詩而誦法雨詩勉以巴調和陽春并辨其種
 南潤而誦法雨詩勉以巴調和陽春并辨其種
 誤於後云

續五燈存彙十二卷

善菴大師緝笠澤居士華亭施沛彙集

華亭沈荃序嘗聞世有以海嶽為大者乎曰未也天
 地固覆載之矣有以天地為大者乎曰未也虛空具
 其特峻致局知其為大者故聖賢治世成達
 恐懼修造教育不可須臾離其性也佛祖應緣直指

明悟傳法度迷不可毫釐異其心也足徵佛性
 理至矣夫元一書展然矣如獲寶物遂時偶過
 闕卷備悉佛祖心燈言象之表可謂至極者
 天地萬物至空而極之有極於玄學修海而極
 至佛而極是書之暇得與吾師翁修海而極
 耶識其為法門龍象亦宜惜乎茲公中頌
 十有餘年所組五燈存彙命荒言弁首茲來
 資百有餘年所組五燈存彙命荒言弁首茲來
 願而年來余雖不敏是素志也序何敢辦方
 維封疆與法海幸邀諸祖德與心燈永為
 俾執掌絲綸月湖不其大者故樂為之序
 康顏微笑波瀾益唱愈機愈峻派列五家門
 沿流益笑波瀾益唱愈機愈峻派列五家門

理安寺志卷之七 著述

各立或電捲風馳或孤危聳峭或金鍼綿密或父子
 投機或後學何從考證斯燈五雲門三宗不作自
 本末則今四百年來支繩法眼絕代無其人奈何
 宋季迄臨濟之懸九鼎使先宗匠湮沒無聞
 繼無傳而有繼其作者致大遠千匠湮沒無聞
 闕然未有繼其作者致大遠千匠湮沒無聞
 慧命何翅一絲之懸九鼎使先宗匠湮沒無聞
 拈筆從駕於雲間得其所求不遠千匠湮沒無聞
 秘而藏之不幸先師遺往矣示寂日餘年來
 容再緩從徒定思年編成書正謀而於此
 墜斯文豈有既哉而作者或由此而推廣之
 康熙丙午中秋

善菴禪師語錄十卷

門人行畧等編

崇禎壁序只這一誠一線刺繡獨手眼各別於括
花徽笑密密聯絲斷臂安心燈燭始以不至兩派分
支五宗鏡秀亦總這一誠一線也觀體不與括用匪
同何以故悟緣元從本領作畧自趁之機既箇禹門
龍池跳加天童碧山兩老嶽石山袖裏藏鋒收來較速盡
童英靈都出放去太危嶽山袖裏藏鋒收來較速盡
童其最著者所以二老童昔年解費隱破山諸翁翽
猛虎句喜可知已亦復各守邊疆各豎旗幟出師翽
驤時楚崎漢而嗣翁山有林阜最切兩翁法要最親
季皆固嶺獨壁護兩翁法最切兩翁法要最親
兩翁固嶺獨壁護兩翁法最切兩翁法要最親
彼劍有銘能射九霄之斗此水無筋絕奇茂希有
之舟起老制棘枯樁從霜雪堆頭空日出布霧蒸霞此
至金登若山之堂據螺峰之頂把住津要關截咽
望於龍蛇殿煉凡聖挽起也兩尊鐵眉噴來也一益
火血無解無結斷送春秋同作刀耕火種寒主一雲
歸陳年葛藤一雲翻新年公案刀耕火種寒主一雲
運石灘沙尋常生活從上古雜今日作家又無出這

理安寺志卷之七 著述 五

一誠一線也雖然對對鴛鴦飛譜上莫破鴛鴦換眼
晴請更向未下繡時著雙環唳崇禎丁丑中秋
人行見重刻七卷和尙語錄序大眼目者僅得一行
時所見知傳燈七十餘員其間具大眼目者僅得一行
行所見知傳燈七十餘員其間具大眼目者僅得一行
呼而自振宗四百年來陵夷始盡苟非先南澗乘願
今日之言深山大澤龍亡虎逝則舞鱗鱗而號頭洗者
也丁未秋抄天山大澤龍亡虎逝則舞鱗鱗而號頭洗者
弟手書并寄先師五會從一浙中歸得理安堂頭覺耳
驚換數年土面友頭一旦毛孔震裂茫然自失莫知
端說不異三十年前南澗室中親炙先師景况反覆
細釋終日不能釋手竊念是錄湘南潭北皆未及見
微重梓以廣流通復慮溟泮浩瀾讀不能卒業摘
其平易者僅存其十之三手鈔為一編以公諸同志
禪孔為王素非鳴類若謂先師存
所說法則劍去久矣時戊申孟春

正宗錄六十一卷

梅谷禪師緝

百序夫道本無言乘棟遂可吞此語不可吞也
顯道余劉閣可此語不可吞也
師深語此義故彙刻馬祖百丈黃檗臨濟平日
此四家上冠南嶽下續二十餘人并收諸祖全
人總名古尊宿語錄至今叢林猶得觀諸祖全
倒置承之師之力堪非二師手編經刻其中編
之詳加校訂凡重復者刪之謬者正之倒置者
至禹門別作一帙為曹谿直下相承三十三代
蓋因曹谿中葉正脈廣通微若實藏東明諸祖
散佚溼涸或未廣流編次而承下接彼孫輝
幾未廣者並依源流編次而承下接彼孫輝
代而目具在日前使後流世宗支迥若源不
尋覓展卷可得也草創於丙申之冬若源不
表送列祖提綱錄板入藏歸萬金陵蔣山始獲慈祖

理安寺志卷之七 著述 六

行實碑及親書付瑄祖偈方得脫業起自南嶽止於
禹萬命曰正宗語錄凡六十一卷二刻一百餘葉七
敢萌繼志又經四載復入嶺募資刊刻備遺境心
表章宗祖退志各幸助資助兩閱寒暑方竣梓工
更喜目山大師念樂為警枝用免請閱爰議歲月以志
不忘盛心悅自念閣劣無能裨益我宗大典尚冀大
方尊宿慈施垂示焉康熙十一年壬子十月前往持
南禪理安寺平
江比邱行悅書

列祖提綱錄四十二卷

梅谷禪師緝
錢塘陸圻序竊聞釋氏之教不立文義科指則提綱
胡為者也史家者流竊以爲書法目以爲序事而子
雲亦云紀事者必提其要然則宗非史史非宗胡爲
而提其綱哉乃予則以爲不然禪之爲訓也書不盡
言言不盡意學者但當推其不盡而有不盡以爲
不得謂書與言之遂可廢也若執以爲繁稱曲說破

碎大無道而與荒蕪... 心無之義而黃梅... 交有列祖提綱之法... 可亂者幾於禪之... 是乎全而其直者... 也且臨濟之賓上... 其綱而必誦相尚... 兩顧影而地得書... 更讀法華則必割... 峰山東沙門戒顯... 指單傳不立文字... 解義三佛說即無... 耳食者流膠帶離... 言又云既恨捷徑... 亂瓦爭鳴言不涉... 亂瓦爭鳴言不涉... 亂瓦爭鳴言不涉...

理安寺志卷之七

采亂道蜀口粵雪反肆譏... 悅和尙與四載痛念法門... 繼命攸關上說千法乃普... 成部其目諸事者千法乃... 清規網舉細張各事者千... 觀如亞俾末學晚進及律... 壘一或曰禪貴胸襟流猶... 成格則舍剽竊之徒印板... 禮樂向此精研自非識者... 之者亦規行矩步不與統... 宗門日月之叢席金陵... 吾自大智也哉下模有明... 散末諸老夷衰後高建... 散末諸老夷衰後高建... 散末諸老夷衰後高建...

七

門下莫不家發豐城之劍... 除神而明之然翁和未詳... 二不勝扼腕既而南尚同... 蓋名藍下名山廣博搜採... 志走天北首快意之餘香... 成自粵歸首快意之餘香... 鐘伐鼓千五百快意之餘... 之不超卓眼目之分明四... 悟向食則四九坐臥舍為... 重卑食則四九坐臥舍為... 悟向食則四九坐臥舍為... 悟向食則四九坐臥舍為... 悟向食則四九坐臥舍為...

理安寺志卷之七

量罪過也百序宗門列祖... 機緣繫指拈此頭法集本... 辨易若矣拈此頭法集本... 統要頌古集列祖法集本... 見通集先輩成列祖法集... 承先語之志借百丈清規... 提綱語之志借百丈清規... 今或古隨見隨書故無標... 止曹洞宗師眼經百餘人... 其馮仰雲門法眼經百餘... 燈錄止處提綱語三宗則... 佛法大綱曰因祖不綱茲... 感都督粟公性然并劉首... 大感都督粟公性然并劉首...

八

太尊閱公捷字保昌邑侯李公集公及王公曼壽李
康熙五年十二月成道日
梅谷禪師語錄入卷

凡有繩序呆翁和尚濟下宗王維窮後學語血痕
止障因緣散塵可勝百息臨予適患風痺不克一扣
九鼎懸於一絲空門下象龍星分尚道馬門內
明推天童山兩宗特盛師星布其鼎峙海內
上首源公長老持師平日提唱見示病餘讀如
如金剛圓不足喻其活潑如吹毛匣不足喻其鋒
信佛祖明心正血脈與諸方求安如文字性靈入
機鋒亦在忘言得入後豈一味寂照便可了
理安寺志卷之七 著述 九

當法門也古衣鉢相承必心口印證有緣文字亦方
便據然則支那龍虎山諸師外之勝歎服一
正派先雲雷鳴於曹公事野竊探門外之勝歎服一
錫京師九臯一鳴於曹公事野竊探門外之勝歎服一
者乎國師餘任版曹公事野竊探門外之勝歎服一
口未遑師遂公寂達於朝允建竊探門外之勝歎服一
前所著法語如圓寂達於朝允建竊探門外之勝歎服一
付削法此編序凡利蓮花世前可不知文字者其義
眼也釋大依序不神擊石火之權象未就暗兒不
彌天欽式今不自不神擊石火之權象未就暗兒不
濟人所於兩不神擊石火之權象未就暗兒不
吳門於而和年不神擊石火之權象未就暗兒不
夫夢於而和年不神擊石火之權象未就暗兒不
問者異之稍長業儒焉命都人見白燭天和尚
問者異之稍長業儒焉命都人見白燭天和尚
錄之賦讀古業受業於中峰蒼雪法師講筵數千

指首推和尚一講師四座辟易起再高僧上日
和向受三聚戒深器和尚曹德愛出高僧上日
墮夾山南不嗣南彌然所至皆肯報恩於南
一見機契惟下且久亦視始自夾山不背洞
中數夕前下臺今者深杓和尚謂予曰此也
與唯也恨前之晚是時濟洞下法席而人
等唯也恨前之晚是時濟洞下法席而人
藉甚凡腰包者皆仰止而甘焉既罷茶始
喪開法於浙古漏仰止而甘焉既罷茶始
天福而東林而白雲而龍山而伏虎而淨
相摩而東林而白雲而龍山而伏虎而淨
人晚結世深塢以永明百性自南菴律
月輪三入於石莫測其止宿之門故子
先知出於石莫測其止宿之門故子
冥之神請說法要當絕人遠甚和尚法座
理安寺志卷之七 著述 十

逆充棟梁晚知入深月輪三昧知亦何足
高風凜然可畏仰而一雷一瀾漫植序夫
水雖分爲五派而雷一瀾漫植序夫
而流過此是太南白燈傳天雷一瀾漫植序夫
變愈奇由是太南白燈傳天雷一瀾漫植序夫
隆靡過此是太南白燈傳天雷一瀾漫植序夫
赫各化一此是太南白燈傳天雷一瀾漫植序夫
慮少孺生知棄大旂法初至應講筵繼登禪
昔張子儀雅如處子喜近佛初至應講筵繼登禪
覺柔義則然其發言急須起夫當永嘉一
來第弱亦然其發言急須起夫當永嘉一
靴舉止飄逸規儒可標格見和恒好戴利
親及整刷風規儒可標格見和恒好戴利
其鋒銳偏尊宿當仁不讓如學法自可
遇不謂是那深痛割使這不枯茶飯以口
正言是佛家無生情放過人惜無紹後余
音或曰梅兄一生卓絕過人惜無紹後余

無一四坐苦提場槌拂之下緝素參隨者莫計其數豈
可定此目望之茲者後法魯梅張公慶法門之有恩亦未
余和尙董率智可度公編錄同契遺厚莫近過鐵屬余序法
余愧不文又莫不魯蓋翁與余故其入減將近並棄心後
事見一囑旨深又莫不魯蓋翁與余故其入減將近並棄心後
不存異現然廣大有在也魯蓋翁與余故其入減將近並棄心後
悟不異現然廣大有在也魯蓋翁與余故其入減將近並棄心後
詳鐵兄傳中余僅述其概云

顯正說一卷

濟水沈禪師著

天守珍禪師序法道下衰莫甚於今斷先續收堅固
後統之徒欲抑濟源之前擬尊洞派之高偽稱亂傳燈
後統之徒欲抑濟源之前擬尊洞派之高偽稱亂傳燈

理安寺志卷之七

疑誤正統難以收舉不有具大眼目痛傷佛祖慧命
返者起而輔正之則後不廁法門自涖頤下莫來
無補於世也余夕與萬一方而於諸結必期非證
不願見事圖報佛祖意深氣順中符託顯正問
出製之問餘言不簡釋手益為洞下事南澗載釋
揀異辯邪讀而反不之忍乎吾濟兄念發此種不
誤巖谷諸方咸稱古佛安有論笑矣釋誤不肖之
鳴則無暇置喙已誤先人祖論笑矣釋誤不肖之
上承三十一葉世孫之老以祖笑矣釋誤不肖之
曹溪見若云六世孫之老以祖笑矣釋誤不肖之
二葉豈得自稱笑矣釋誤不肖之
以元祖指葉為真孫之老以祖笑矣釋誤不肖之
故曰承祖指葉為真孫之老以祖笑矣釋誤不肖之
稱祖也元孫元祖指葉為真孫之老以祖笑矣釋誤不肖之

濟水禪師著

焉有從已溯至迦葉自稱元祖乎稱元者確指天
奇上承六世祖道信為三祖孫何不竟稱下自
自迦葉順數至四祖道信為三祖孫何不竟稱下自
祖道信為三祖孫何不竟稱下自

語大醫三叔日昏師直揭天奇五祖無祖為真孫如青
天說那能自昏師直揭天奇五祖無祖為真孫如青
何說那能自昏師直揭天奇五祖無祖為真孫如青

宗不謂南無見符公攝張復妄引為禪誤往開
將來謂南無見符公攝張復妄引為禪誤往開
宗不謂南無見符公攝張復妄引為禪誤往開

不入得處如華無其符焉公復不葉微笑二祖入心
不入得處如華無其符焉公復不葉微笑二祖入心
不入得處如華無其符焉公復不葉微笑二祖入心

省後華接三寶七印之骨髓華初之善聯海入悟
省後華接三寶七印之骨髓華初之善聯海入悟
省後華接三寶七印之骨髓華初之善聯海入悟

接南嶽則海舟為三山嶽之符公復不葉微笑二祖入心
接南嶽則海舟為三山嶽之符公復不葉微笑二祖入心
接南嶽則海舟為三山嶽之符公復不葉微笑二祖入心

去證南嶽則海舟為三山嶽之符公復不葉微笑二祖入心
去證南嶽則海舟為三山嶽之符公復不葉微笑二祖入心
去證南嶽則海舟為三山嶽之符公復不葉微笑二祖入心

理安寺志卷之七

燈中人世班可考符公何不通身舌劍偏地而釋
燈中人世班可考符公何不通身舌劍偏地而釋
燈中人世班可考符公何不通身舌劍偏地而釋

能偽不辨非矣而顯正之豈借祖道之凌夷後學也
能偽不辨非矣而顯正之豈借祖道之凌夷後學也
能偽不辨非矣而顯正之豈借祖道之凌夷後學也

特揭其大謬云之而顯正之豈借祖道之凌夷後學也
特揭其大謬云之而顯正之豈借祖道之凌夷後學也
特揭其大謬云之而顯正之豈借祖道之凌夷後學也

尤者弁其首云之而顯正之豈借祖道之凌夷後學也
尤者弁其首云之而顯正之豈借祖道之凌夷後學也
尤者弁其首云之而顯正之豈借祖道之凌夷後學也

正法錄一卷

濟水禪師著

百序夫立言垂世非智通今古識鑿物表理事融會
而惑者莫能屈為津集雜毒而妄自評議是矣非
若後者不勝屈為津集雜毒而妄自評議是矣非
出得無凡聖之殊正邪之辨極大聖於世之慧
眼若無凡聖之殊正邪之辨極大聖於世之慧
小之說或禪河自非據理相與正之則後學從冥
手沉智或禪河自非據理相與正之則後學從冥

入冥何時而得睹天日之明也余賦性固陋幸蒙先
聖之慈於道少有一隙之明於今方冊見有與佛
祖見處翻歸者皆就其已然之詞折也幸諸明眼
萌生滅之心而自沉埋於是非之域也幸諸明眼
鑒而原之以知余之心一會猶未散也
法錄者欲使知靈山一會猶未散也
回生訣一卷正訛錄一卷傳戒儀範二卷

濟水禪師著

回生訣自序我宗無諸句亦無實法與人若有一
與人喫土亦不消今之所以有言者何也其有
生庭不伐若樹之根枯朽雖長柄斧亦無所
往也余每見諸好樹之根枯朽雖長柄斧亦無所
故以食迦羅迦果此謂鎮頭者迷失良導金輪罔辨
其所養以全出非生他
斯尚也智者祈為鑒諸
濟水洗禪師語錄一卷

理安寺志卷之七著述

仁和揚顯序禪之為道也寂為宗以空為旨不著
色相如來拈花微笑盡如達磨非其受戒九年則
上乘正何從發而西天目下尚欲之聖僧而
心性者將何自覺雖頭如石尚欲之聖僧而
惜為後人提撕警覺雖頭如石尚欲之聖僧而
况在百丈南泉高風絕響一運日卑法輪難振如
之百丈南泉高風絕響一運日卑法輪難振如
以感升法王之不知其理者嗟夫何怪禪燈之日
覺明於天下哉若濟水禪師則其來之日宗語錄
戒行精嚴毫髮不苟而濟水禪師則其來之日宗
驚龍王而其所昭宣大覺法則其來之日宗語錄
常萬萬者其所以昭宣大覺法則其來之日宗語錄
之目竊守寒烟草場忽變為寶相莊嚴起復古
功甚為守寒烟草場忽變為寶相莊嚴起復古
者宿名與平心佛印之書謂從來語錄其微子偶
福之雨花僧舍得見其書謂從來語錄其微子偶
中所末有因仰書景仰之意於其簡端

曉庵昱禪師語錄三卷

天笠珍禪師序黃面老子七處九會不說一字末上
拈起一花獨坐西密付馬駒踏破正法眼藏師
後四七二未象龍雲瀾惟曉庵法兄分世為師五
宗至我南潤先師為臨濟直下三十一世為師五
中長子乙未夏繼龍雲瀾惟曉庵法兄分世為師五
三十載并汾絕信於茲矣迨庚申秋余再領院事忽
專使齊香榻兼示黃髮諸會首稟命惻定作高峰
愧忝出語不帶枝葉雖之呼先師言猶在耳珍
不文眼者誰肯味葉雖之呼先師言猶在耳珍
具眼者誰肯味葉雖之呼先師言猶在耳珍
非不美麗要知如何復贊一辭古亦有言諸法
謂今之要見真花者向瞿曇未拈起時非真花也
藏便見黃髮錄中句句字字不從人得皆真香
清和佛誕
理安寺志卷之七著述

理安寺志卷之七著述

楚萍集一卷

天笠珍禪師著
百序凡物之生乎天地間也應於時而繁乎命
若鳥之處空魚之樂水命也葵之傾日蕉之開雷時
也向使葵蕉不待雷日而葵之傾日蕉之開雷時
空水為居則失其命矣故知萬物以天地為逆旅天
地以萬物為芻狗皆莫能逃其時而不出其樊籠矣
澄波宛轉而不滯於水槩乎長江大海而不盈復處
平幽壑深淵而不滯於水槩乎長江大海而不盈復處
之為命歟深淵而不滯於水槩乎長江大海而不盈復處
萍也萬物萍也余之集楚萍也亦猶是而已矣
天笠珍禪師語錄十二卷
嘉定張立廉序古之以言傳者皆其不得已而存
心破人根昏鈍然非以言傳者皆其不得已而存
不發也惟發之甚重故其行之也遠竊謂今時禪師

有說語錄三字存於胸次其謂不必說也何况總
 焉以死套格式分門別類久入南堂與徒成其
 末法之通病乎天竺和尚久入南堂與徒成其
 是祖利電擊風馳有軌羣之無元字存於胸次
 所謂動乎自然而發乎不得已者嗚呼有知錄之
 句如國軍兵器不序景住山久矣一關獨百念俱
 乎猶有數載不能忘懷惟先師門下獨有念俱
 然者數載不能忘懷惟先師門下獨有念俱
 甯處戊午夏得南潤法弟書並寄新刻未竟
 翻不特不讓神機妙用雷轟將先師門下獨有
 真淨東山演天童華嚴尊宿豈得美於前所謂
 量門人五百年間氣所鍾者哉豈得美於前所謂
 師門人五百年間氣所鍾者哉豈得美於前所謂
 老於九座道然於心謹為之序已刻未竟
 片於方丈內記篋中其語如石室中邊皆甜若
 夏五示寂同門奔馳於前以結集見推授格全
 錄格智照淺劣何敢當但念乙丑歲分座湖南即
 承先師委以結集王申退金山院招格同赴東
 兄之命何敢固辭謹彙輯檢編為十四卷卷首
 冰庵張孝廉曉施和尙二序未附格所述行狀及
 司李瑜銘乙亥佛誕日結集告竣敬述始末弁其
 云起

理安寺志卷之七 著述

獨超方禪師語錄一卷淨土格言一卷

世宗憲皇帝御製語錄序原夫道助禪宗為之發願然而自周及
 其義學於數條師座拈花禪宗為之發願然而自周及
 漢乘偉類於新頭由魏迄梁妙諦未傳於震旦自海州
 泊嵩室弘開法信六傳之光明而無心之寂寂於流千
 羅月連鉢珍自唐以來今轉益廣派流千別
 惟禪之瓶錘交華瓶世網之沉淪離世緣可因
 功禪師長涉文華瓶世網之沉淪離世緣可因
 初禪師長涉文華瓶世網之沉淪離世緣可因
 都厚福慧師長涉文華瓶世網之沉淪離世緣可因
 之草下埋腰恒因苦以悟空遂離塵而證菩提印明湖

柏林暮鼓朝鐘數百眾之軍持翕集攀聖拂三千界之
 道信爭來變定水於迷津回岐途為覺路積成公案錄自
 支那現教外之圓通脫人間之撰述精求弁簡願屬制文
 余忝列藩維沃切
 垣以北陌爾若為南隣數以詩禮之餘別來與苦提之
 勝會河比貌警語頽承吾岫間經梵音罕譜符冥冥
 頗量測以靡涯玉帶鎮山何妨一笑金樓在望佇喻三禪
 賢門外之言詮崇委殷殷欲選延而不得樽箇中之資士
 康熙四十二年嘉平既望 皇四子多羅貝勒書

越鑑微禪師語錄一卷

也幽深禪師序揚子有云辭達而已矣聖人以文其
 文成此五者故曰微謂妙數博謂色辭約謂要章成謂
 理微者顯示之數博者簡示之辭約者剖示之章成
 遺餘力師翁示寂後即入南山誓不復出先師迫之
 再四方勉強繼席一言半句往來禪客寶之為璧然
 肯不存命榮羅弟於殘紙遺灰中僅成一帙余喜之不
 勝因命付梓使後之未見未聞者俾知我
 法叔老人之不得已也康熙己亥夏五月

理安寺志卷之七 著述

宗鑑法林七十二卷

迦陵禪師緝

雜毒海八卷

迦陵禪師增集明初龍山仲猷師所錄偈頌
 忽中溫禪師序昔妙喜老祖居洋嶼蕃凡有所
 僧侍宏首座者皆錄之而名之曰雜毒海蓋取老
 所謂泰禪師頌德是維佛事等語手錄成帙亦以
 毒者凡遇宿禪師頌德是維佛事等語手錄成帙亦以
 厭其目遇宿禪師頌德是維佛事等語手錄成帙亦以
 或謂師之用益欲不負其如屎妙喜之訓何然文字語

言以不著為尚警如鳩毒人飲之則死曹瞞飲之則
無善在學取捨何如耳然則七年之憂人師法
不為無補吾宗所謂如洪武十一年之憂人師法
怨事混純莫不尊乎凡與贈別及呻唳者使
鼻舌昇成頤以四諸不尊乎凡與贈別及呻唳者使
又曰宋季成頤以四諸不尊乎凡與贈別及呻唳者使
之類皆有得頤以四諸不尊乎凡與贈別及呻唳者使
目而原義自頭顯自非契證深密作精假使減去名號
右逢原義自頭顯自非契證深密作精假使減去名號
也余每謂門頭顯自非契證深密作精假使減去名號
之金每謂門頭顯自非契證深密作精假使減去名號
關師為之剛書流布此類其來不易之論元旨者不
論和尙乃為之剛書流布此類其來不易之論元旨者不
行叢林原集古師作序余觀師成始久於叢林而
至若泛探阿私則七百三十二首今代全壁依類增
者拈治之便能如畫家點睛令其生氣溢目對之服

理安寺志卷之七 著述

不覺咄咄叫絕又如人各與鏡而目俾之了了德山
之棒臨濟之喝似道色人本也余嘗謂衲僧家不向
頌文是物也此真道也余嘗謂衲僧家不向
有文是物也此真道也余嘗謂衲僧家不向
吐露而馳聽明而後可也余嘗謂衲僧家不向
多關靡是向尼山所云君而文墨士角工巧分
尚海游者知必爽然山所云君而文墨士角工巧分
通不廣北後學龍山少見焉因重刊其中之板入
也昔世尊自速在因時求得半偈乃與前於林好
壁間以傳示國人余今補刻之役非與前人爭功聊
代書葉書壁之勞爾
康熙甲午夏六月

迦陵音禪師語錄二十卷

窮江不泥於今雖若造意而起疾如神然拘守陳膠
者未不免駭其好豈知藥以治病病治則已正可也
奇亦可也宗師家垂手接人能如良醫之變通或立

一機或示一境或語提唱欲使覽者不礙於正病
者起死無虛故也馬師門下至空谷有八人後
神鷹亦使十人夜徹去今師出悟當大之盛
導竟未問罪豈徒之淡亦師家說法豈變劣
及也人皆器豈徒之淡亦師家說法豈變劣
遂致學善坐病不起區區欲受徒獨受其過是
異醫者不藥而起區區欲受徒獨受其過是
人絕倒善坐病不起區區欲受徒獨受其過是
佛徒豈少若半力學能忍所集從依者弗欲去
人之徒豈少若半力學能忍所集從依者弗欲去
那能拒接人機無非對諸法又皆曰宜乎方來
入奇能拒接人機無非對諸法又皆曰宜乎方來
今時學極化觀無非對諸法又皆曰宜乎方來
一語須具三元不能神其變通若三觀是也
入元語須具三元不能神其變通若三觀是也

理安寺志卷之七 著述

七百年元要之在人僅不絕如錢乃得大師一
力荷清峻之端誠法門之幸識者諒不以子言
請即濁南如莫端釋超然而下珍時有死南公
四主澗之山如莫端釋超然而下珍時有死南公
離離自修持胸襟中流出一段親印板問來子
者皆從門洗標竊窺中流出一段親印板問來子
脫出此山非但為天脫下善知聲因甚懼問死
道以云山僧懼天脫下善知聲因甚懼問死
矣直令道非但為天脫下善知聲因甚懼問死
縛直令道非但為天脫下善知聲因甚懼問死
盡喪往道非但為天脫下善知聲因甚懼問死
頭不顧往道非但為天脫下善知聲因甚懼問死
乞言四顧往道非但為天脫下善知聲因甚懼問死
人千載余且無痛於鍾乃以語錄已遠重京外
託龍深不真痛於鍾乃以語錄已遠重京外
日不觀諸方之刻今讀千佛之書其如問迦陵

之聲哀感一切衆生續五宗世夕之慧命此吾珍叔
 夢元若心法門之報也是爲序康熙五十二年歲次
 癸巳自忝日再住東山愚伯超拜題於肉身殿側
 往吳與弁山釋仁卍序宗門四壁一印空印水印泥
 是也此中分三句一旬作一會則突出三句會只
 句合泥和提持三句無湊湊處若一會則突出三句會
 得眼閃電提持三句無湊湊處若一會則突出三句會
 印泥者有也然而法無定相善不異耳迦陵和尚與
 同小器者局之則又不得善不異耳迦陵和尚與
 事先老之私雲門相得最善其後天各一方萍踪萬
 雍親王之召館於柏林因得與師挑燈話舊促膝談
 地得觀千佛一滴浪拍得與師挑燈話舊促膝談
 心再觀千佛一滴浪拍得與師挑燈話舊促膝談
 色空水無垠而隨機應變卓有氣蒸雲夢波撼岳陽
 百年前早已爲師道破了也奚待余言

理安寺志卷之七 著述

九

調梅鼎禪師語錄二十卷

和碩莊親王序維摩經曰乃至有無文字語言是真
 入不二法門循是思敬以象外之說暢以無生之
 論者皆兆乎而吾知其不然也調梅著有語錄若干
 卷闡禪宗之達旨抒性之靈機六葉既敷千塔競
 秀居然嗣響於傳燈已其生平梗概佛子會銘其
 致及之往復斯編未易禁三致意焉夫佛法廣入
 違能盡汰荆棘未易禁三致意焉夫佛法廣入
 正路徒逞元妙之言撤藩遊與不虞涉以心遊於
 夫迥根機而演教逐權實以數文內道其淵修外
 以通夫學侶升堂問答豈佛機鋒東道西道即曹溪
 之風動心動也真諦即鏡智之髮白心白也而
 爲木無以有文字語言爲足多哉王弼謂凡有皆以
 文一呼一佛心中化他將欲悟無必資於有抑聞之
 梁武時不覺歡喜讚歎因以弁其端云孟維摩序白
 宗之初祖而未聞有語錄五傳至慧能大師乃著壇

理安寺志卷之七 著述

十

南中歷一十五載今雍正六年戊申春復承旨由
 南潤起一勅開林之篆寺爲公始知遇之隆因緣之
 然奉稱一勅開林之篆寺爲公始知遇之隆因緣之
 庭接納清操忍力守約安素大抵皆得法嚴密之
 法故登望久而益著不倦遂成望歸自說法柏林衆
 焉昔臨濟謂山僧無一法與人惟是去病藥爲治病
 亦謂滯凡情墮聖解無一法與人惟是去病藥爲治病
 出病病有差別言亦近來言者之病對症發藥古之
 也荷病無差別言亦近來言者之病對症發藥古之
 病後學老成方便成格則言者之病對症發藥古之
 其清學老成方便成格則言者之病對症發藥古之
 云春臺後錄序余癡故於斯錄爲之歎而樂道其善
 語未敢承當至今長住不化城夢想極香國土善
 山長老一旦調梅大士不化城夢想極香國土善
 自敘以示余口誦心維妄爲擬議其始於修已出
 之行道終於普度而抱一於知止者乎猗歟休哉佛

經語錄之說是始此乎自幽溪分傳青原南岳而後
 五宗並起各相授受片香池致念用表法源然臨濟
 間傳高懸林格印提唱宗風斬釘四世也今主峯山
 祖席正謂石磬一响聲振天下於臨濟何多讓焉當
 此佛死灰燼之際非調公一出迴狂不關於法爲
 中然矣調公燼燼烟消之後茫宇宙不知何語錄
 何物矣調公燼燼烟消之後茫宇宙不知何語錄
 况文序於余然余儒也禪師爲之釋兒孫仲以語
 遂成遠過已若我閉堂外無一可語因與外談心
 不覺禪師序已酉秋予叨隨筆敘其無聊乃得方
 文尚特函書附其語錄若干卷來乞言得盡披閱
 機用痛快語句清穩絕非凡響可同日語者因憶
 時見先磬山老人諸錄厚而嚴最古與
 之是錄也尤喜頗有祖風深得厚而嚴最古與
 異數禪師爲同門昆季皆早被得厚而嚴最古與
 理安寺志卷之七 著述

外集八卷

法真種舍此僧其誰與歸余特披閱楞伽矣其超忽
處則神其穎酒處則仙其無奇特處則佛千古大傳
竹簡子應機而解稍無空礙不覺令人恍然如登
姑射之山後復往江浙參禪一兩朝庭包山等處
訪然如遊無何有之鄉乃至兩朝庭包山等處
臣門庭擁塞不覺令人鄉乃至兩朝庭包山等處
舍衛城噫神耶仙耶佛耶然如莫得而名言之返
問之自敘者而亦不得而自知也至於最後歎物
不即事歸宗於止夫止如不動豈易哉不離事
而往來物中無思蓋為不知者所發其見滅於東
故自於西中無所主始止則內外兩忘
白香山詩云欲識吾師行道處天香桂子落紛紛
可為今日調識吾師行道處天香桂子落紛紛
辭但余承命不巳而聊為續貂者又平生力贊一
得粹今世門頭拈一瓣香薰被大家鼻孔
理安寺志卷之七 著述
三

佛日義禪師著板存瑪瑙寺

同德序日星炳耀雲漢昭回天之文也山林秀蔚
澤清地自之也凡耳遇之而聲目遇之而色
非文故見道者日擊道存一有觸發之為言其
有韻之文章本天成妙手偶得之粹然無疵豈復
須人為之知天地自然之妙悟不然而功成拈花
檀片皆香禪門之自然何獨不然文字也其見諸
微笑不必語非執筆而無非語不然而功成拈花
筆文字者初非執筆而無非語不然而功成拈花
下卓錫西湖聲名文皆字語錄觀此之文也其見諸
見色空詩文皆字語錄觀此之文也其見諸
面翰色西湖聲名文皆字語錄觀此之文也其見諸
敘諸簡端云爾塵俗吏何契探宗旨聊據所見而
者也余固無道之可宣抑又何言之可哉然而亦問

佛日義禪師語錄八卷

嘗自思生期太平文明盛世便乃甘為忘世之
物耶故於蒲團枯坐之暇亦文焉亦詩焉徒者之
通於政詩不犯乎風化惟幾於佛氏徒者之
關於氏詩且夫仰觀俯察羣品萬彙有吾之詩
又何必焉且夫仰觀俯察羣品萬彙有吾之詩
無聲焉且夫仰觀俯察羣品萬彙有吾之詩
紋其自不聲也夫仰觀俯察羣品萬彙有吾之詩
為有不能無聲與無聲而并焉若夫其活也
文者亦何莫而非自詩者之詩自是俯察羣品
萬彙亦何莫而非自詩者之詩自是俯察羣品
龜斗乾隆十四年己未歲桂月朔
板存瑪瑙寺
百序余語荒拙無似去歲眉白長老千頌不甚遠嘗
持乞教於法門為當代推者咸橫點首姑自敘焉或
理安寺志卷之七 著述
三

理安寺志卷之七 著述

曰洵如師越老之主為愈矣余未嘗一日不道已也
昔我人求於上者不可得乃求其次而後授焉則我
求其次者不可得乃求其次而後授焉則我
以法道在焉故以言荒拙而遂已耶先師嘗訓余
曰大凡說法須是無言荒拙而遂已耶先師嘗訓余
謂之以實法繫於人須是無言荒拙而遂已耶先師嘗訓余
乃勾章棘句合縫磨稜未免似禪太阿用擊石火閃電
也又余嘗問於先師曰尾雷奔騰風雲馳驟矣復知
龍之行雨若使人見雷奔騰風雲馳驟矣復知
嘗聞於先師曰尾雷奔騰風雲馳驟矣復知
人高活路萬勿所圖正爾胸中無一露脚蹻然得有
腐爛千尋唾餘而後乃可若乃依樣畫葫照本塗鴉
先師三自誦言十餘如人河之可望乎將何取焉
問之早自縮項短氣謝非小天河之可望乎將何取焉
南運吳北揮而燕與陸離君矣茲所顧者惟住
之帶一且揮而燕與陸離君矣茲所顧者惟住

雲居與理安祖山二處語也語雖荒拙無似然不敢
謂摩穢竊於先賢自盡其分而已如秋聲之語臺榭
不冀積於春鶯塞雁之唳遠天不借聲於海鷗寒蟬
之噪疎樹不雜響於焦梧所謂自鳴其鳴自靜其靜
自語其語亦求其知我於不得已也

理安寺志卷之七 著述

三

武林理安寺志卷之七終

武林理安寺志卷之八

藝文

錢唐擅山水之勝而理安寺常西南諸峰之隩九溪
十八澗在焉清泉環砌白雲作籓香界高閒隔塵
境其清邃秀絕之概可以導幽情而舒風雅斯亦奇
矣然溯中明而上屢遭壞劫法宇摧殘四方游屐罕
至咏歌無聞萬歷中得契靈大師駐錫其時吳方伯
用先賢鄉耆布金蔚成叢刹而賢士大夫若馮太史
輩移楹來游風流宏獎蓋澹社既作而吟咏之富號
稱極盛我朝以來天下安平法輪宏轉好奇愛博
之士以其餘閒探林壑之邃美啟幽鍵於慈燈卽事
裁詩選徒紀勝日以寢多哀然成袞爰是類而集之
俾積玉相鮮半珠無憾云爾志藝文

理安寺志卷之八 藝文

一

贈佛石大師

黃輝 悔軒

縛茆方半壁便不過溪行行苦禪增價詩工道掩名法嚴
諸弟好緣簡一身輕饗食垂寒髮高峰擬再生

陶望齡 石簣

不出屢經年無齋自坦然高名傳口耳靈氣隔山川善說
何曾說真禪不賣禪近來宗教客師與實天淵

剡縣屠 隆亦水

竿頭重進步瓶笠上孤峰閣小神通大心空法界容拂端
呈了義筆底露機鋒晏坐那伽定涼風送暮鐘

澹社

秀水 馮夢禎 具匾

寒隨早梅放春氣動林泉到此人青眼相期社白蓮清音
菲屋下明月竹窗前澹意息心在都忘俗慮牽

得與遠公近無將陶謝分去喧聊避世習苦自逃羣曲澗
移時汲深松靜夜闔空山門不閉遙度九溪雲

同寶淮南黃貞父訪理安方丈

仁和 吳用先 本如

收印出城郭行行人白雲泉聲迤竹響鳥語隔松間曲磻

理安寺志卷之八 藝文

二

廻峰合空門野徑分平生蕭散意獨喜對僧羣

招尋豈憚遠九轉聽溪流徑僻風烟靜山深林木幽青蓮

覓淨侶白社愜良遊無限登臨興斜陽不可留

無錫 鄒迪光 愚谷

行密人難識曹溪具 傳應門曾戒虎報曉聽啼鳴槁木

生猶死方牀坐不眠誰知丈室內法界有二千

紅塵曾不遠太古若為鄰面目非凡品鬚眉亦眾人結茆

藏寶帙剝石奉金身小坐維摩榻巖花滿葛巾

九折溪流漱石根芙蓉稠疊款禪門六時常許猿聲報一

室惟留虎跡存咒得山祇來侍食要將林鬼爲司閤烟霞

口角菩提相似爾何慚兩足尊

王穉登 百穀

廢寺荒蕪已百年師今結屋更安禪林如支遁堪棲鶴社
似廬山喜種蓮巖畔伐薪常易米石邊接竹每供泉詩成
盡是雪霞色不數清江與皎然

次百穀韻

仁和 黃汝亨 貞父

短日優游亦小年不須雜髮竟安禪澄澄水白杯停雪片
片峰青座擁蓮僧自開山同慧理客來漱石號寒泉陶公
莫作攢眉態日飲名茶已霍然

錢塘 吳之鯨 德公

理安寺志卷之八 藝文

三

去去探幽侶前頭第幾峰鳥飛深澗影鹿臥溼苔蹤梵律

山中漏經聲夜半鐘往來原不少流水共高松

仁和 胡膺嘉 休復

十八澗名古君今第幾重屋欺三尺雪門抱萬尋峰抽筍

防羣鹿懸松鬪老龍名山終自戀有累尙周顒

到此開心地應消歲月長匡牀流作枕阿閣石爲梁魚泛

榴花赤茶分豆子香不須談妙義白坐到羲皇

常恨牽人事無能數爾過危橋撐一石老樹結長蘿理味

堪埋跡山情足養和機鋒無可犯妙悟得禪那

俞安期 羨長

經春猶在定芳草沒柴扉蓮漏聽無睡松花服不飢酬僧
伸一指伏虎授三皈揮塵生風雨白雲凝翠微

華亭 陳繼儒 肩公

山中樵子不識路世上俗人誰識名何當老我松巔閣燒
尤蒸藜過此生

戴 澳 斐君

龍象何年別重尋識翠微薛深埋石骨藤陷長松圍雲竇
香分乳巖窗翠滴衣忽醒塵海夢相對澹忘歸

冬日寄懷佛石大師再訂見訪之約

澗邊紅樹半應殘寒色猶多在理安入定不知瓶水凍放

理安寺志卷之八 藝文 四

奈初見石霜乾都忘剡上杯堪渡只把湖南山自看居上
饒能營十笏莫愁無地可盤桓

師過訪雪竇言返故山詩以送之

吾師不行腳為雪到寒巖磴受孤藤印蘚開千歲緘聽詩
龍欲醒味法虎猶饒又向湖南路青天颺布帆

石公心印定誰傳親到龍潭已十年領取階前沒腰雪不
從人覓口頭禪

湖南山裏最高峰三十年懸佛石宗不向諸方浪行腳長
持瓶拂侍雲松

吸盡湖雲興未窮笑他簫鼓逐時工孤山鶴去人何處聖

水龍降此鉢中十八澗深禪未寂三生石老素心通欲推
半偈長松下 一法燈明叩遠公

周宗建 季侯

幽絕無塵到谿山路幾重石牀常面壁雪徑少人踪捨筏
離諸幻司門有二空廣長宣妙偈巖上雨滌滌

過訪關中賦贈佛石大師 吳伯與 師每

攀躋人自鑿空行迴轉枝峰一目平洞嵌花開紅欲笑波
翻鳥下白全迎空蒙四注原真界幽冷千盤是淨明共道
毫光新日及東峰面壁對孤清

錢希言 象先

理安寺志卷之八 藝文 五

溪山手共蕭然黃葉青山又隔年袖裏花香猶帶雨門
前樹心欲參下每看簷鳥窺中食慣聽江猿啼夜眠將整
舊基開白社不知誰施鶴林錢

嘉定 李流芳 長蘅

草深沙徑樵夫引苔厚石橋麋鹿行坐久忽聞松籟響此
心已敲鏡池清

宜興 周延儒 抱齋

湖山 此地獨奇幽曲澗千林合巒巒一寺收風分
香供石窺樓我亦塵情斷倘然竟日留

蔣如奇 盤初

空山隱靈蹟杖策破蒼烟削壁臨秋澗圍峰束遠天竹看
倍眼碧泉味道心玄轉向孤雲坐蕭然筇笠懸

王宇永啟

披榛十里總崎嶇遠隔高峰與聖湖蕙蒨來溪通小約槎
枒當路竄封狐雪中掘筍堪留客雨後采茶嘗聚徒不用
閉關方入定一潭寒水月明孤

張元芳完樸

乘輿尋幽澗谿迴二九重碧雲浮片石蒼雪落羣峰入定
能馴象安禪好制龍苦茗何厭少相對自駢頭

李之椿大生

理安寺志卷之八 藝文

六

蒲團獨悟自當年一徑深深曲澗邊松響不曾妨入定泉
香偏自近參禪九峰影逐天花落斗室光從心果圓法覺
眞詮應許我白雲幽處是諸天

山陰 祁承燦 爾光

渡澗竹爲鄰倚巖松是閣爲訪遠公來獨慚一宿覺

嘉興 譚貞默 孟恂

墟落忽已盡松風引石橋溪紆寒澗轉山捲翠陰招飛啄
餘飢鳥行歸伴暮樵此間棲大隱幽澗出詩瓢

古刹奇山水荒夷夙爲君誅茆驚毒虎補衲拾閑雲春澗

籬頭急秋濤嶂外聞閒來譚白法香塵落清芬

謝師烹葵

江陰 黃毓初 介子

生無食肉相野供乃可適感師烹綠葵慚愧非上客

謝師贈木帳韻

木甕以爲鉤遺我伴幽獨於我定無嫌我形亦槁木

訪佛石禪師

安希范 我素

禪關杳隔翠微深樵徑榛蕪不易尋巖壑生雲晴漠漠藤
蘿蔽日晝陰陰靈泉竹引通香積曲澗篁迷護寶林半榻
跏趺心便淨俗塵何事得相臨

壽佛石禪師

吾師臘樹開第幾手種長松鱗甲起悠悠眼底四清朝忽

理安寺志卷之八 藝文

七

忽耳中一流水憶昔遯跡南山岑不道俄成祗樹林半空
鐘磬江天曉幾箇茆齊寒日陰自是吾師具神力禪隱人
間人不識持鉢不到長者村疏經宵陞講師席以斯白晝
長掩關孤雲一片相與闔有時拄杖看山出自愛衲衣風
雨斑門前複澗生古寂那得過從有謝客愧我多年結白
蓮壽師此日供怪石

賦贈佛石大師

陳萬言 居一

絕澗攀藤自結茆萬峰攢翠五雲交孤猿獨伴僧啼月雙
鵲初啣草織巢石乳瀉蓮浮淺沼巖屏列竹綻新苞遠公
莫道廬山寂枕上江聲逼樹梢

李 壽 飛侯

白社竹森古到門山肅然層臺依石足丈室出松巔檻俯
壑容靜窗收峰影連都忘語移日戒虎嘯巖前

題長松圖為佛石大師壽

老人閉關謝塵事山色泉聲自朝暮試占僧臘誰與齊笑
指石邊兩松樹

呈佛石禪師

王國材

小結茆茨碧澗中自甘不與世相通鑿開瓊液呈天巧洗
出靈巖劃鬼工施食鳥來投掌慣聽經猿去嘯山空禪扉
寂寂深雲鎖俗駕何緣叩遠公

理安寺志卷之八 藝文

八

十八澗紀事

蔣全昌 應長

湖山鍾靈而結斯澗細流春淙曲瀑夏泄懷彼伊人朗徹
冰鑑冷泠澗聲遠雜漁梵自愧勞塵泡影夢幻盤石橫溪
柴荆倚樹吾黨躋攀有濟勝具剝啄菟驚濯纓蛙怒大竹
臂圍修桐仰顧導泉歸廚洒落如注老佛窠岑拈花袒襟
織我俗因古貌古心萬籟不生獨鳥囀林柿葉碧黑異窗
同陰厭若人跡復欲巢深諸峰崔嵬月吐其缺鐘鳴鼓歇
何以空滅白雲冒枝宛若松雪照耀東山領此幽潔窈窕
迴廊與石韻頰下連松閣上達竹房禪榻洞啟中函異香
清夜無寐起舞月光厥明湖上烟水茫茫

別法雨大師歸自蘇隄桃花未殘

空門友別尚咨嗟法雨泉香戀瀹茶人語碧溪沿水樂鳥
啼青嶂隔烟霞湖山有意遲歸客風雨無權剝晚花若得
羅茅疎結屋南屏鴨口作漁家

與法雨大師話舊

仁和 翁汝進

憶昔訪澗中故址沒荒草茅屋剛半間土壁風雨倒豫章
太守回師勉當學道強仕纔轉頭究竟苦不早倏忽三十
年堂閣煥然好師頓悟空空予法頗了了靈根逐日增世
諦一時掃接續佛慧命提挈仰僧寶願共棲白雲禪悅可
終老

理安寺志卷之八 藝文

九

奉訪法雨大師

徐時泰 見可

高僧雲臥處工斧徧幽奇猿鳥迷蘿徑江山發藻思已耽
靈運賞還誦惠休詩不盡翹瞻意重來謁導師

贈佛禪師

白 楹

氣靜秋雲白足閑雪穢明三江終有盡一榻了無生對我
淡玄水接言和太羹竹冠幸未敝永結石泉盟

同晚仲年兄奉訪法雨大師

徐天麟

一笠開山虎穴邊雨前雲水證前緣鳴閒伴客過齋苑猿
老翻經到講筵絕壑懸燈明獨夜破巖閉磬出孤烟與君
訂取松巔約每箇峰頭住十年

蔣紹燿 爲洲

處處尋齋乞食還半爲參偈半偷閒客因目雨運行騎僧
自巢雲靜掩關竹色暗添新歲月峰巒猶識舊容顏十年
前度來遊者何事風塵鬢已斑

春日訪法雨師

錢標鼎 孟玉

問道來春澗巖花已半紅魚鳴鹿苑樹鐘送虎溪風晏坐
超塵累澄心悟法空葛巾我無定恨不日相從

次家君韻

楊文驄 龍友

津梁深處杳難窮不盡雲烟笑畫工行脚每思逃物外尋
師只在此山中鷗忘杯影波光潔虎入牀頭物性通試問

理安寺志卷之八 藝文

十

六橋橋下水從來佛印有蘇公

雪中寄懷法雨大師

戴琳如 友石

爲憶安禪處山圍雪愈寒骨清支破衲髮長當蒲冠乞食
人歸未啣花鳥自盤別懷同索寞轉眼又冬殘

奉訪法雨大師

徐懋升

逃空大麓隱高名石坐三生面壁成骨似疎峰寒更瘦心
同止水冷愈清叢林久蔓殘碑沒卓錫重開古磬鳴貝葉
翻餘吟白雪澗泉飛落玉琤琤

赴澹社

仁和卓爾昌 仲昌

百谷歸雲色莓苔冷石牀高談輕世諦遠想到空王巢鵲

新成墨衣珠舊有光梵音松際入卽此是津梁

山月方深臥風傳野寺鐘磴喧千澗水門隱數株松香茗
塵堪緜伊蒲澹作供慈根新得雨應自日過從

沈鼎新 自玉

仄徑轉叢薄澗聲高下聞寺鐘剛午日巖翠半秋雲跌坐
喧還定清齋渥亦醺況逢老支遁長嘯欲離羣

寄懷法雨大師

蔣拱璧 魚從

松木場邊倚棹楊梅嶺下住家不向涌泉隨喜幾度凌霄
作花

鷓鴣繞膝無懼於菟候門不嘔青松萬株傲世白雲半片

理安寺志卷之八 藝文

十一

謀身

次太史兄韻

周正儒 御清

迷巒山亦俗獨以癖成幽深樹望無際餘暉漸欲收樵迷
崖畔路鳥睨竹間樓搔首層霄上藜鞋到處語

吳人龍 仲飛

漱齒中溪雪晴鐘徹上方泉聲過竹細人影度橋涼茶話
收峰色樵歌轉石梁十年塵夢破秋意滿斜陽

沈璜 璧父

重山壁立鳥難行曲磴幽深草亂生九折溪流分澗下幾
層茆屋隔雲平秋來一月纔逢客老去經年不入城我有

俗緣消未盡佛前來懺世間名

金壇 王宇春 季和

烟霞風骨瘦稜層一片禪心冷似冰舉動儼然圖畫裏芒
鞋草笠杖枯藤

本色住山真衲老多年不肯露機鋒尋常笑語皆心法慚
愧今時棒喝宗

泰和 蕭士璋 伯玉

鳥道二三里蟻封十八旋巖際低落日樹杪挂流泉掃地
焚香坐開窗聽雨眠閒來持小品怪石古松邊

庚午夏日禮法雨大師約十年後相從聊記歲月

理安寺志卷之八 藝文

三

雷起龍 伯石

上上明心處深溪繞翠屏閉簾千葉界洗耳萬松聲除卻
語言障知君夢覺情相將十年約石上話無生

訪佛石禪師

仇 鑽 聲之

高情期五嶽小隱得佳山古木成蹊徑危峰出澗環微吟
時倚樹愛客不開關所性常空寂天際絕躋攀

蔣友筠 彙淇

石壁懸崖夾道迎翠勻春雨破苔行溪迴山轉自林壑間
錯松濤與水聲

活劫荆榛現聖因鬚眉無改本來身真禪不著禪那相石

骨高風寄遠神

越其燕 卓凡

丰韻秀仍古能臨碧澗清一枝容寄跡雙樹願投誠性自
無文激心從漢句明泉聲深夜冷洗淨世間情

辛未暮春泰法雨大師

賀 焜 含叔

聞說端棲四十年今來叅叩豔陽天青峰仄境三生熟碧
澗飛泉一脉傳雲流石乳禪關寂月度松陰喟語圓自昔
宗風應不墜願將微息護真詮

訪法雨大師賦贈

崔世召 問菴

占斷烟林翠一圍涌泉廢畔老苔衣鳥窠雪擁松巖穩龍

理安寺志卷之八 藝文

三

藏雲封樹縫微客倩磬聲通介紹佛憑石室逗鋒機雙跏
趺處千山寂獨許寒猿叩短扉

蔣允儀 澤壘

池上鳴佳禽僧齋日幽寂高林曉露清紅葉無人摘春谷
不生烟荒崗筠騎石不應朝夕游良爲蹉跎客

同爾廸立之自龍井至十八澗

吳廷簡 以廸

徑凌飛鳥上躡翠越峰頭樹赤霞爭起湖明天竝浮幻來
三面錦染出萬山秋日到難給處心魂不可收

和廸翁韻

潘弼諧 爾廸

龍井居雲上分岐更上頭奇蹤想不到日蕩意俱浮粉筆

難爲繪清光宛是秋兩山紅葉鬪滿袖未勝收

秋日訪法雨大師賦贈

唐世濟 存傳

絕巖危崖客到稀避喧猶自鎖荆扉惟留雲氣籠丹嶂盡攬江光上翠微濤籟響交音叶奏紅黃葉互繡成團幽人獨臥千峰頂贏得烟霞染衲衣

和前韻

海甯陳祖苞 令威

十載勞勞策杖稀重來新構見層扉禪關礙轉侵雲半江色山開致閣微眉鬢並看絲作伴冰霜偏喜綠成圍維摩太瘦應非病每得猶食石上衣

久欽和尚未遂頂禮詩以奉約

蔣鉉 長洲

理安寺志卷之八 藝文

十四

溪深澗曲水雲鄉今是東南選佛場客語未終林薄勝心期先入鳥猿行詩新忽洗荒山色行到能跌猛虎旁願得捨身隨作務供師掃地與燒香

訪佛石大師

周祚新 又新

老衲不耐世結屋山之陽廻谿窈靜壑披泉泛空香清磬下飢鳥疲猿窺裏糧遠瀑入虛樓霏霏如練光到山小日月塵事可相忘

賀王醴 汝庵

大隱真無愧潛龍不近名江流叅寶相清梵答泉聲草閣臨風迥虛堂受月深何時謝塵網長此學無生

奉贈法雨大師

亂山堆裏結精廬飛錫重開瓦礫餘三浙遠窮天際日一關常護夢中書看雲懶入羣英社臥石無煩長者車世外眞修誰得似登公長嘯德公居

徐翥 幼俊

幾年不到此松已長過廬拜佛增歡喜奈師問起居爾懷眞自好吾道復何如惟願同棲息悠然與世疎

題澗中卻贈

釋洪恩 雪頂

澗環聯十入峰折九巖青巖瀨松垂見瞿塘葉倒聽石蒲斜激水巖樹曲藏星若到楊梅熟何勞向幔亭

理安寺志卷之八 藝文

十五

吾門禪講集獨爾出于藍虎兕穴能住獅王座豈難矮松爲四壁苦菜當中澹末法澆漓日津梁賴可安

釋德清 慈山

自從紫柏傳心印斷壑埋名三十秋逸辯絕超岑大虎孤標清比政黃牛室中把傘支寒雨崖下栽松過短樓出處機緣君悟得肯隨浮輩便昂頭

夏日過訪法雨大師

釋寬悅 癯鶴

何處理名隱空山獨往尋石潭千澗落雲磬一峰深片雨涼衝夕疎藤夏結陰白扉幽不掩松月上孤岑

天台釋傳燈 幽溪

阿師五內淨纖埃松下柴門晝不開行盡九溪尋不見埋
名何必到天台

彌月下遊石梁卻贈

石梁瀑水挂飛龍師住橋西直下峰終日對橋觀不足月
明還聽上方鐘

都下寄懷始約結伴入山今負前約

釋如愚 繼璞

憶昔金陵日同遊雪浪門機風禪士伏法兩世人尊我欠
千頭帳君穿獨鼻鞋蹉跎今已老心跡負前言

靈鷲寄贈

釋志若 耶籍

冷泉曾握手一別十餘春見地超前輩吟詩敵古人藏名
理安寺志卷之八 藝文

名更顯避客客偏親久欲攜筇杖相依過此生

夏日同癯鶴師訪佛大師

釋廣詢 明宗

九溪曲曲水清流竹徑陰森冷似秋坐來不用祛炎暑自
有清風到石樓

山上青松萬樹多白雲片片出山阿師常入定經塵劫開
眼還同一剎那

釋如浸 巢松

攜鉢千峰裏誅茆曲澗邊枕細草敲石煮春泉鳥下
嘗聽法松陰覆坐禪時間好言句海客得相傳

釋明呆 雲山

吾師道跡烟霞裏壽龍鬪虎都生喜有時長嘯最高峰月
下聲聞五千里戴雨栽松拂雲開池種蓮蓮照水訪客
過門無處尋童子不言單豎指

久別過訪佛石大師

釋通潤 一雨

白下曾酬唱別經廿載過苦心師矍鑠放意我蹉跎海內
馳名久山西日已多蒲龕可分坐相傍老烟蘿

奉訪佛石禪師

釋性悟 六平

不出柴門三十載道風久已播天涯雪中入定鶯巢膝樹
下談經天雨花挂壁泉流清韻遠當窗竹長綠陰遮寂音
文字禪相敵海內除師有幾家

理安寺志卷之八 藝文

七

釋圓信 雪晴

野雲多性懶久不問花神寒澗暫停月空山獨枕人秋殘
松徑紫詩冷草階新杖底金烏撲家風虎自鄰

佛師嗣紫伯祖翁因訪訂盟同居

釋元亮 清亮

衣信南來久藏名不可尋橋迴幽徑轉閣迴古松陰五色
奇雲繞三江浙水深何時同且住揮塵到威音

師雁山歸過訪

釋如曉 萍踪

隨緣只說天台去引興還從雁宕歸鬢結旋螺新長髮身
披糞掃舊縫衣重開竹徑山容瘦漫剪詩籬草色肥谷口
春風溪上月久甘岑寂護雙扉

釋正觀

空林尋大朗曲曲聽潺湲石澗藤穿壁山廚竹引泉鳥驚
孤策響雲靜一瓢懸揮塵松窗下香風滿法筵

釋如安

山山臨曲澗曳杖聽鳴泉入谷疑無路穿崖別有天猿來
呈果熟鳥起帶松烟何處尋踪跡鐘聲到耳邊

為識此中靜重過訪石關危松坐幽寂小閣枕潺湲櫻熟
夏來樹花飛春去山時光頻過眼不易道人閒

訪佛石大師不遇

釋受教 文心

松枝已長二三尺茆屋新添四五間多被世人知隱處何

理安寺志卷之八 藝文

六

方更買沃洲山

寄懷理安和尚

釋道章 雅修

廿年岑寂養幽容坐老蓮花澗上峰簷樹每窺禪定影江
城常聽講時鐘庵開別岫成孤隱路鑿危巖剩幾松遙望
白雲難盡處西山了了未曾封

懷理安師伯

釋道振 嗣梅

紫菊秋霜楓葉紅峰頭一聚未從容每懷濟世人將老轉
覺他山夢正濃飄洗晝舍殘雪冷竈烟春為嫩苔封昨朝
細讀傳來句誰送香杭帶月春

喜善庵禪師至

荆溪蔣全昌 鹿長

憶別禪扉又十年兩峰雲物九溪烟家園一洗荆南鉢客
路重浮雪水船櫻筍肥時花影瘦藤蘿缺處月輪圓談深
忽聽江湖涌活火風爐響夜泉

訪鹿長居士

釋通問

快論猶能勝昔年句香筆底走雲烟攬青直上城頭路靠
晚同攜郭外船掠盡一溪風色好豁開空界月輪圓山僧
自笑波瀾窄淪茗頻添落澗泉

南澗和尚病起招致用蔣鹿長韻即事奉贈

仁和顧 卍山臣

谿回澗轉徑年年隔竹新炊藥日烟荷法道人屢近骨藏

理安寺志卷之八 藝文

九

山屋子進如船事經刀刃遊來戲響逐麕狸話到圓日月
面門皆有佛沙彌薦得供清泉

病後喜山臣居士至即韻奉答

釋通問

住山豐儉過年年播弄晴霞曉嶂烟不受世情當面吐憤
攢湖海逆風船一番病骨安閒在三到荒林語笑圓莫怪
待君空索索得來新茗試新泉

入山看箸大師病次韻

金陵余五化 周生

石鐫佛字想何年我與君來洗舊烟問道入山纔匝座超
方越澗不須船病窺關板塵根破痛割機鋒照用圓自是
至人藏妙處幾番殺活看龍泉

船居

釋通問

錦段荷翻又一年湖光十里織秋烟人方病後清如鶴山
在晴時活似船語話未闌思正遠月華生魄想初圓山居
道者承余意趁曉新攜石厂泉

休居謝眾是何年臥老西冷一水烟畫出好山秋夜雨占
全湖面晚開船枯柴骨格生來懶活脫機關悟到圓得似
道人安養法請看徹底不流泉

和著大師湖舫見示

余五化

湖容山翠占多年又值荷香弄晚烟客去穿林與似馬人
來借渡屋爲船眼空紋水看成碧耳接秋聲聽自圓披拂

理安寺志卷之八

藝文

三

玄風共酣嘯枕流猶喜漱清泉

和南澗和尚養病湖舫

顧 垓

風分麴院意當年花氣翻爲水際烟女隊不留高士盼宮
中誰認相公船思來靜鷺聯拳立息至遊魚啖影圓此日
波瀾原自大維師百藥洗紅泉

次韻呈著大師兼索山臣道人和

余五化

生亡日月死亡年只此惺惺火裏烟莫笑醉翁醒後醉但
看船子覆時船玄珠在澗千峰立玉鏡當臺萬古圓瞬目
太空舒卷在豈從寤寐擬黃泉

答周生道兄

顧 垓

兀兀求艾已三年祇候寒灰一綫烟句裏乞來焚筆硯竿
頭持去照舟船函牛鼎在聊烹大比月規亡更製圓不似
樞中悲老驥數加鞭影決飛泉

湖舫呈著大師乞法語兼和諸社兄

武林湯之章 偈舍

土面灰頭不記年花無香豔火無烟棒頭不悖頻維割舟
子何妨卻覆船映水霞紋千疊錦當空皓月一輪圓釣竿
曾許垂鉤餌潤我枯魚玉澗泉

答釋舍居士

釋通問

長夏渾如太古年論深無語對爐烟風光不異威音畔願
力須乘般若船一種狐疑猶未決千岐差別豈能圓金鱗
莫戀鉤頭餌躍起清流古澗泉

理安寺志卷之八

藝文

三

喜周生釋舍兩居士盟賦贈

釋通問

論交有道想當年眼見塵鷺滿面烟指出鏡湖秋際月打
成刺海願深船雉潛山澤神猶王驥老風雲夢未圓今日
病僧無一語證明曾許九溪泉

喜觀周生釋舍兩兄盟

顧 垓

良如比玉貴豐年目擊荒城半井烟五百味因誰證草六
千兵氣自沈船方思努力春秋盛適見同心水乳圓讀至
舌交珍重語令人清意在山泉

次韻贈周生盟兄兼呈著大師

湯之章

鏡湖風日小爲年短棹輕分浪裏烟
祖道自堪花作座
立談何必藕如船
雲開色相朝來現
月托禪心夜靜圓
此後得從文喜去
一瓢還飲德山泉

次韻呈著大師

徑山成運

芝風襲襲已經年
何幸明湖接瑞烟
碧水涌蓮呈法座
青山引石禮樓船
龐翁得意機因徹
瞿老婆心願未圓
跋鼈每思求出甕
欲從古澗飲清泉

湖舫得晤著和尚次諸社兄韻

蔣韻

秋日猶長似小年
病中藥餌只雲烟
獨支拄杖追游侶
不

理安寺志卷之八

三

著袈裝坐釣船
蓮社初開弛酒戒
遠公接引寓機圓
且休敗興來餘子
把盞高論第幾泉

同聖翼道兄叅著和尚因讀唱和詩次韻

茹師張

不愧相逢是老年
祇應自愧未逢烟
滌塵偕入南山寺
頌法如乘到岸船
幽境似宜人與靜
清秋况值月初圓
茲遊頗覺師歡喜
滌茗頻煩汲澗泉

清話能消永日年
還期擊楫掃烽烟
不慚短褐張蓬牖
肯負長風破浪船
三寸舌存中未冷
一腔血在願終圓
悲歌漫作牢騷意
且飲清涼南澗泉

次韻和禪舍盟弟

奈五化

同乳多生五百年
記曾列譜上凌烟
鵬圖纔快談
願益牛耳旋盟願
海船君悟空
華能自了我
隨波浪且如圓
攢眉縱我拚心醉
總是曹溪一滴泉

承著大師法語開示呈偈謝誨

湯之章

抱卵雞棲已有年
如何鼻孔竟無烟
從前未解曹溪水
今日還乘般若船
一種疑根言下斷
萬般差別見中圓
理安獅吼真奇特
信口長流法雨泉

訪著和尚湖舫不值和韻

松陵沈自駒君牧

何事如瘡二十年
翠微深處臥寒烟
趨來未聽深公法
去

理安寺志卷之八

藝文

三

後遙瞻太乙船
寶鏡出山空
萬象秋湖印
月恰三圓紅塵也
自無塵擾遇水何殊
法雨泉

著和尚舟中喜遇舊知奈周老

兵事無談已十年
驚心江北盡烽烟
難消舊恨千秋史
閒卻長風萬里船
獨跨錦鞵隄上飲
靜看塔影日中圓
將星已化菩提樹
辛苦猶存青澗泉

著大師養痾湖舫俊力疾隨之因和韻

武林湯明俊

岐黃饒舌已年年
三昧將沈火裏烟
得遇渡人明白渡
也知船子不須船
秋聲到樹山山徹
朗月當空處處圓
一葉

蓮舟藏古佛肯容遊子吸清泉

病中聞禪舍同諸法友集著大師湖舫次韻

黃通

不獲隨叅遺病年卻從枕上想雲烟一杯法雨傾心酒十里荷風繞面船濟已濟人投水合為文為武自珠圓共成勝事詞章好新月娟娟已映泉

奉酬著庵大師庚辰冬杭州太守劉雪濤偕杭紳徐大玉太史錢元子進士方子凡孝廉諸公及余敦請理安寺著庵和尚住古靈峰寺秋日寄偈步韻以答

余五化

理安寺志卷之八

藝文

五

泥水何嫌入世深橫身負荷到叢林檀那其幸新香火方丈重宏古佛心伏虎遺禪潺湲韻聽泉老樹尚垂陰願師兩足尊嘗住南北山雲樂有岑

機鋒半露莫言深一派傳流自少林異類入頭呈隻手同生出世見孤心香幢正印螺山月筇杖還分芝陽陰孰為因緣來震旦何嫌調御育靈岑

戊寅冬抱病訪著庵大師師謂且住庵可坐談為居士斲遂與登畱連不忍下乃移榻同臥但見虛空接斗俯仰依雲神情至此恍然有羽化丹邱之想無論宿病俱瘳而平昔俗胎凡骨脫落殆盡喜知交之非

易得良時以難逢聊用紀年非敢言韻

余五化

層樓何事起空中指下天台路可通大鏡開光三浙水羣螺應響七星巖無言坐對渾天籟有意行看只太空長嘯幾回千澗轉靈山息息有仙風

其二

烘梅隈暖覺非冬盈耳奔花鬪亂峰陽氣掀翻隨物轉微軀磊落任時慵白雲封戶緘宵鎖青火藥牀印曉鐘幽況同叅無可述稜稜眉戟晤心宗

其三

理安寺志卷之八

藝文

五

到此分明離垢幢猶餘九曲照三江俗襟未滌無非獨寶劍纔磷若有雙翠壁寒梅憐作伴黃花白雪笑同腔平生自為山中足居士如今孰可龐

其四

路從木末轉登奇樓挂山腰亦險巖日聽松濤年漱月時瞻潮水日浮曦虎林古澗原存跡燕聚新巢始有基漫道誅榛開土事移龍蹴虎有吾師

其五

連宿層樓意欲飛卻從東竇待朝晞林禽噪曙驚鐘亂寺犬投村聽版歸紅日突江堪我傍白雲出岫許誰依冷然

禦寇行何限自有尻輪與世違

其六

瀟空玉壘逼樓居一片寒光射太虛
茶竈有烟堆楫楸禪牀無絮繞
詩書饑鳥下食窺殘鼎老衲尋蔬
挂凍鋤徹夜已知年歲穩窮蒼切
勿再饒餘

其七

逃從世外覓康娛贏得閒身樂海隅
行遶鳥巢畱欲醉坐隨虎侍應祥符
化人入夢傳圖說山鬼崩巖貢石玗
且住知己眞止止阿誰又共應窗呼

其八

理安寺志卷之八

藝文

其

有山具茨可幽棲爲訪元公七聖迷
適興豈緣登壁立乘雲自可躡丹梯
夕暉穿樹藏螢火瀑布飛泉露白霓
玉蘊此中稱有士當知法寶應曹溪

其九

窗開靄靄接雲階滿目江山寫壯懷
十日住龕知自洗連朝行樂死隨埋
休論吳越分襟帶漫指禪宗覓草鞋
空色一時天外看無生祇有臥高齋

其十

有仙長愛白雲隈建閣嶙峋淑氣回
宿向天樞牛斗近聞隨地籟木魚迴
諸峰露頂餘螺翠幾布泉聲競吼雷
舉首

漫疑雲墅外一輪古月正當臺

贈箬庵和尚

余五化

氣抱絕世清興表高天廓素胸誠亢
亢幽懷乃落落雄知每骭麟雌守甘
寂寞本志湛怒鵬古貌肖擢鶴畏雷
頻祝姑射羨綽約賦傲指黃花題菴
住青鶉鷓鴣淡龕居鷓鴣超網縛詎
謂遽唏噓從來重然諾磬山巨手眼
臨濟大作畧佛石在微塵江山來快
閣靈峰際烟雲光輝生舟壑往來寓
兩山不數曹溪樂

辛未秋日偕李世初遊十八澗次韻 余五化

藏山於澤也眞奇峰斷岑連勢若披
溪水曲奔鳴復咽澗

理安寺志卷之八

藝文

其

雲飄亂合還離黃花笑客澶漫綻赤
日穿林在苜馳爲問此中含轡事分
明婆鏡一靈芝

登符夢閣次韻

結閣懸巖亦甚巍開關虛白炯塵微
環吳一邈連山足限越三迴帶水衣
撫壁下聽隨澗落凌空遐思和雲飛
無端境際因心滿大地山河作總歸

遊理安寺

太倉釋方璿 瘡石

萬木深藏寺招尋過石橋亂泉奔澗
壑清磬落江湖佛像遺唐代龍碑勒
宋朝松巔登且住放眼海天遙

悼箬庵法兄和尚

釋通琇 玉琳

風穴淚多誰告語雲庵慮切自嗟吁攀蘿直上千峰頂火種深埋而壁跌

理安寺

秀水 朱彝尊 竹垞

三家村裏人靜獨木橋邊路又竹響驚回聽鼠泉香流出松花

遊理安寺

錢唐 章式九 日躋

放跡同麋鹿乘幽入理安杖危疑絕壁磻折瀉飛湍傑閣蒼松頂香林古佛壇一帆窗外落暮色越江寒

贈濟水和尙

衆響出山谷溪流靜不聞紅塵消日月青氣老松雲禪定

理安寺志卷之八 藝文

无

飛泉雨機忘話夕曛吾師無著意世界此中分

訪梅谷和尙不遇宿南澗寺有懷

釋大汕 石澌

入門未見鼓瑤琴冷落蒼蘿滿地陰古寺寒雲孤客夢空潭明月故人心猿飛絕壁窺孫確鶴立高枝憶道林一夜泉聲來枕上不知何處可追尋

南澗坐月

寂寂重巖裏秋心對碧光水虛潭化月雲盡樹含霜宿鳥依山翠流泉引石涼不知諸品靜清露滴茅堂

喜善庵和尙應劉郡伯請出住靈峰

釋本豫 林暉

高提祖印壓諸方覲面相承孰可當七尺烏藤揮抹處放

回木馬驟春芳

再觀堂頭笠翁師叔賦此呈電將圖久侍座下

釋智瑤

雙眉如舊不干懷歲月空增滿面堆長髮土音師莫晒芒鞋布衲我重來禹門雖攪滔天浪湖上殊驚動地雷一榻宵容橫座右從今懶更出山隈

同印持子蔣子岸昆季十八澗訪佛日禪師四首

吉水 李元鼎 梅公

曲折南峰東廻環古澗流但疑來梵響尙似隔林工葉響秋聲迫嵐明雨氣浮行行豺虎迹彌望欲成愁

理安寺志卷之八 藝文

无

漸入無人地嵐光罨幾層尋流依鳥渡取境共猿登老寺新危閣懸巖隱定僧叩關纔一到彷彿記來曾

一榻坐袈裟棲遲度歲華誅茅恢古殿卓錫引流霞短髮梳雲白長吟掠照斜虎溪曾過否械械響巖花

已覺幽閒甚還言有靜棲捫蘿窺閣遠支竹俯雲低林缺江流見山空木影齊寥寥人外世但恐再來迷

自雲棲回道經理安寺遇叟庵上人同尋諸勝晚至

龍井作

興化 李 梅 木叔

周覽雲林勝招尋石徑偏溪流明浩浩澗水響濺濺
溪十 八澗 松竹禽聲亂烟嵐梵語傳舊遊誠倉卒重到故遷延

清筆憑王令吟詩得皎然于代子錄詩盤迴濃蔭裏指

點翠微顛丈室拈花像層崖法雨泉寺有微笑諸峰大人

下大人曲欄小樓前吳越至此斷江山望復連匡廬話春

曉夢庵為子言螺髻想秋天寺有螺髻峰春秋茗椀溪

臺出詩瓢瘦杖懸虎溪君忽過龍井客爭先雲石清泉映

風篔夕照妍池開真是鉢峰好信如蓮龍井旁有片雲石

花峰游屐逢初地回繞憶法筵辨才飛錫處有客愛逃禪

諸勝

理安寺

清溪碧澗水淙淙疊嶂迴峰路幾重日落招提尋不見萬

松深處一聲鐘

且住庵

大江三折做層簷絕勝須知美不兼春半秋分明月上正

當螺髻好峰尖

法雨泉

如盤怪石自孤懸滴溜休誇地涌泉不斷明珠飄箇箇風

前有意作潺湲

理安寺

導客來遊此甯辭道路賒沿溪峰厯亂近寺樹交加烟起

知炊飯泉甘欲試茶層巖嗟未到陣陣落歸鴉

理安寺前亭子

初到幽巖裏拂塵尋舊詩三人名隱蹤獨客意凄其聚散

何嘗定忙閒各自差上公頻顧問可許似前時乙丑余同

日初家蒼助題詩亭上今讀舊詩多存亡聚散之感已如

南南巡余同京江相國恩躡遊此今相國日侍左右余

猶乘暇遊也

呈理安和尚

坐斷東吳八九峰還來祖席聞宗風醫王應病藥隨手老

將行邊兵在胸澗路撥開雲片白海門迸出日輪紅朝來

一喝如雷震贏得千山盡耳聾

南澗六詠

跳珠懸寶碧花鮮點滴聲從石罅穿顧我軍持亦瀟灑重

來洗耳十三年法雨泉

巍然一髻出雲松日日開簾挹笑容若使青蓮當日見不

輕許可敬亭峰螺髻峰

層層貝葉大波瀾繞案千峰滴翠寒假我客中閒歲月添

香換茗盡情看藏經樓

嶄然青壁閣玲瓏自是飛仙結構工多少癡人符夢夢我

來笑破白雲中符夢閣

抹黛塗丹丈六身坐空劫習歷窮塵愁來落落與之語可

作忘年一故人佛日巖

千章嘉木晝陰陰九折溪聲瀉玉琴幾度倚筇同鶴立空

香寒翠滿衣襟九溪橋

謁迦陵和尚

南屏釋篆玉 敬雲

伏虎開山後吾師喜再與國中惟一衲眼裏已無僧不是尋邱壑來求斷葛藤問余因地上還著草鞋曾

夏日同金觀察志章丁處士敬過理安

澗流屈曲遠相迎耳底塵緣被洗清纔到寺門逢梵放忽聞人語出松聲山青如對畫圖展竹影閒隨拄杖行苔徑無泥沙轉白茲游難得夏初晴

理安寺

仁和邱峻 晴巖

危巖陡立款天牖剛風怒下萬松吼餘峰嶄削排烟空蛟

蟠虎踞蹲髯叟大紳屈折挂山腰飛珠跳沫匯清瀏潺湲繞耳瀉銀川澗區十八溪分九山靈愛聽魚子聲默驅五

丁平曲

二百餘洪波衝潰嗟烏有契靈開土佛石來枯鍊團茹洗凡垢天笠迦陵踵繼之搏獅馴象精神抖九天飛翰五雲蟠大千佛子皆合手南朝三百半荒烟此寺獨居紺殿右

縱由赤足闍宗風鐘奇鬱秀亦天授我來春山螺髻新高枝處處鳴鷗翳落花浮水暗生香輕儻啞荷齊昂首天生殊境瞬不遑鬢髮鼓又迎予久入門小憩絕喧囂但聞隔竹敲茶白道人為我設伊蒲山菘菽乳烹盈缶世間淡澹

足天機案頭薄味耐咀口虛堂清話日下春欲去不去如

聖肘開簾栩栩微風生等閒豈與人消受我湖開山轉眼今具間變幻等蒼狗惟有空山泉日流為問昔與今殊否

理安寺

長白舒瞻雲亭

乍入招提境迢迢碧薜痕斷橋秋水渡破屋夕陽村竹密綠藏寺山深青到門木樨香滿路無隱亦無言

西湖漁唱

海甯許承祖 繩武

松篁密翳隱禪林石級層層一徑深梵靜鐘魚馴虎跡溪喧風雨戰龍吟理安寺

靜裏能通一指禪當前寂歷滴寒泉不知數徧摩醯雨消

靈爐中幾篆烟法雨泉

三

涌泉勝蹟比崑崙溪澗朝宗赴海門萬國嵩呼瞻寶翰

七峰環拱一峰尊大人峰

志逢慧力契靈勳山色溪聲幻見聞說法點頭到頑石也

教合掌對慈雲合掌巖

四繞烟霞似化城靈區古刹憶佳名空餘輿廢無窮感剩有殘鐘發舊聲宏法寺址

八月二十五日愚谷招同畧農游九溪十八澗想理

安寺兩宿石屋山樓分韻得月字共成五十四韻

仁和龔翔麟 衡風

天生我閒人置之山水窟山容秋最好萬朵青滑笏搗
裏衣糧入山住一月誰料雨作祟連旬不肯歇街淖一尺
泥濼濼雙蹠沒瑟縮窘閉門有足若被別兩日頗弄晴愁
雲暫時揭耳友折簡招賓明探嘯既聞呼那待速披星扣
山閣主人方下牀面垢腳不韌未卜游所向出門太倉卒
且窮山一而決意向南發小雨止復零磴路淨且滑洞先
水梁探嶺繼楊梅伐登頓竭趾踵迨逕躡躡導僧奔而
殿輿丁喘方蹶我乏濟勝具有杖手中搯愈入愈深窅細
路趨一髮側讓樵擔過登避牧騎突摩肩箐蒙茸劈面石
凹凹松篁繚烟雲陰晴蕩蓬勃密訝施步障森嚴甬戟鉞
理安寺志卷之八 藝文 三

四壁亂聒蟲啾啾類嘲訶夜半風雨作瀟洞山欲拔游真
賺秦關機失詎能越快意謝山靈頌莫驚揚扈二妙詩中
豪氣足吞滄溟盤空關硬語貼妥兼昇兀而我徒支頤口
中生石闕敏銳賦已定不覺喟然曰敢謝石鼎聯願領金
谷罰急走浴鵲灣烟中呼船艖

十月七日重游理安寺

湖山最勝處十八澗九溪移步景隨變引人窮攀躋峽束
徑忽絕泉聲指迷迷層層青蓮花包裹古招提前游悔草
草到此日已西一登松巔閣頗謂得端倪詎知領眾妙蘿
月樓始奇憑闌一送目髣髴不我欺謂農極言烟鬢壓霧

理安寺志卷之八 藝文

三

交枝礙衣帽鉤筆掌頻擗淙淙百道泉隱現勢飄忽龍攫
逆碧碧蛇行入林撼鴉軋轉練車碎匄走霆颺目接不暇
瞬耳煩徒覺躡身落香霽間頓疑蛻凡骨徑欲上蓮花坐
受羣靈謁聞鐘得禪關渡衍認殘楊松巔閣小坐足力憩
踈踈窈窕螺髻峰逼人來咄咄壁捫恐遭虎巢攀定鷲鷲
許子奮欲前過之意頗艱萬事費爾餘有與安可竭颯颯
悲風生昏霧塞塵埽徑黑彳亍艱在輿轉輒航歸至青豆
房心魂尚恍惚琉璃火青燐瓦鉢香醞醇濁醪脚痛清
泉澆吻喝一飽無多求山中富符藏行廚毋乃奢羅列釘
肴核山僧亦多事堆盤佐餅餅大嚼夏饑擬攤飯快一窟

理安寺

錢塘 鷓鴣 太鴻

老禪伏虎處遺跡在澗西巖翠多冷光竹禽無驚啼僧樓

滿落葉幽思窮攀躋窅林日墮規泉咽風淒淒

同人遊理安山訪佛石和尚于松巔閣分賦得過字

卻贈 釋明水 函于

春霽眾象佳良友欣乍遇偶羣登松巔憩作小常住老佛
動詩懷止客未可去殘梅影猶芬幽鳥聲在樹好讀溪山
圖更參風月句與君成二老各得箇中趣人生苦拘牽榛
棘闕敗絮白日可笑人而吾忽千怒將欲逃蓬瀛海決不
可渡用拙我法孤戾時應可懼賴有青松交披豁見情素
眷眷理歸筇澗南山色暮

曉入理安山訪智公方丈

理安寺志卷之八 藝文

五

行盡西湖西復西望中清曉入林棲侵人嵐翠渾頭冷落
杖霜華滿袖攜問法爾時懷舊雨 子自丁卯至壬申數訪
佛石法兄論禪于此
看山今日愛新題 智公出艮山
詩彙示予 二非閣上聊茶話石磬聲

高仗力齊

甲戌秋日同沈鵬游理安寺贈嘯亭上人

錢塘嚴 誠力閣

已公詩法好見面不尋常為設伊蒲饌因來青豆房萬峰
叅岫色一鳥破溪光欲結三生契團瓢學坐忘

同作

錢塘沈 鵬 振飛

故人游白業偕我過紅樓詩愛支公好情緣仲子幽活泉

澄照月古木靜含秋欲就香蓮界容參六字不

理安寺四首

仁和 程之章 端明

古寺埋烟翠殘冬客到稀過橋山澗折隔竹午鐘微野雀
巡齋鉢寒雲綻衲衣諸天香梵寂何處著塵機
仄磴紆輕策名山古老僧天書睡寶網祇樹拓金繩日薄
淩鈴語霜乾出欄稜松巔高閣在瀟洒得閒憑
壞壁金容儼空堂扇影銷千燈誰與續三宿戀非遙虎嘯
風驚定鴉翻月墮宵昔遊看歷歷檢點舊詩瓢
曲笕多通屋枯藤半繡苔江空羣木撼塔迴亂峰堆淪茗
淹禪榻攤經上石臺翻思山果熟五月趁楊梅

理安寺志卷之八 藝文

三

入南澗禮筭祖塔

釋際月 一輪

蕭森雲樹擁佳城呖啖浮圖聳太清道行曹溪千古盛燈
懸磬嶺十虛明龍潛澗曲春波靜虎變巖陰午籟生慚愧
孫枝寥落甚瓣香燒罷意忡忡

春朝遊虎跑眞珠二泉遂歷馬鞍山憩九溪石壁精

舍

錢塘陸彥龍 驥武

佳氣盈春山鳴珂展旆綏臨風一徘徊縱橫任所思所思
在深林佳茗偏於絲沈烟煮茗水鑿味別澗澗幽賞動移
晷晨光何稀微高興陟層山絕頂窮巍疑猿欵向人嘯虎
豹爲我啼從遊懾心目悲風傷春夷策杖猷行邁鳴澗緣

高樓列館疏傾崖石壁延遙枝披榛覓新術廻步迷故蹊
三徑開蔣生庭無求羊綦冥坐悟物化達理不可欺誰能
同妙善存情與推移

遊理安寺

錢塘魏之琇 玉橫

積翠淡斜曛林巒到寺分雨隨清梵歇潮接暮鐘聞客過
題寒竹僧閒掃白雲湖山猶望 幸佳氣轉氤氳

仲秋雨中游理安寺奉訪智公和尚

海甯楊式玉 岍白

上方鐘引路幽奇衣袂沾濡興不疲到此名山真可釋重
來勝地果何時琳琅詩句清機發郁天香靜處隨塵跡

理安寺志卷之八

藝文

美

未邊巖際宿過溪橋滑下遲遲

時蒙見示詩稟

登大人峰

釋實惠 雨懷

有峰號大人屹立清虛表披雲造其巔一覽衆山小

理安寺與智公上人話舊

江甯周 槩 帳亭

理安眞佛地訪我舊時盟語擊心如揭山深氣自清螺峰
插天碧法雨灑巖鳴十載重過此翛然塵夢驚

理安夜坐

錢塘張世榮 無夜

分得禪單制睡蛇夜蟲撲火落燈花更無人語僧初定續
聽鐘聲月漸斜暗滴細泉知法雨默持半偈悟恒沙昏沈
掉舉俱雙遣的的禪心淨七遮

寺樓曉起

鳥語入殘夢凭闌欲曉時天低叢樹逼雲駛一峰移石桂
烟猶羃盆荷露未稀僧雜傳禪面取次嚼楊枝

遊南磧畱贈佛石禪師二絕

仁和錢魯珍 葆文

遊珠灘玉瀉明砂白石溪流曲徑斜啼鳥靜時聞磬發青
山斷處見人家

閒憩南山香積廚雲深樹老見眞如禪房鉢供墨花水講

禮善菴祖塔

釋越礪 漁陸

九曲河連四海遙無時不作大波濤龍潛鯤化知多少一

理安寺志卷之八

藝文

美

勺源頭冷自高

溪橋晚步

僧際予 率若

一團蒼翠四圍山鳥不多鳴花亦閒小立石橋看明月水

從杖底落溪灣

賦

理安寺賦

以七峰環繞雙闕合流爲韻 海甯許承祖 復齋

湖夫靈境宏開異人間出古院肇興涌泉立室兼衆
美於湖山現諸天之表率展金碧以成叢擅清幽而
無匹綜靈竺以成三指峰巒而備七惟是廢興迭邁
創造欣逢法宣上乘義貫眞宗欽異數於

先皇布金舍衛仰重光於

聖主登

賜鸞龍閱歷

三朝極輝煌于耳目繽紛五綵振聲響於鐘鏞混一塵於深
鳴集萬景於高峰其水則諸溪爭赴眾澗遙環既湯
湯而下注亦脉脉以成灣法雨晴飛和松風於竹閣
天花晝墜紛煮雪於雲闌亭收鶴影橋度波間漁唱
金牛捲葑蒲於湫澹潮來羅刹撼鼓角於塵寰其山
則大人端拱於寺西入覺趨承乎林表禮彌陀於巖
畔迴象依依瞻佛誓之光生青螺皎皎高翔白鶴鹿

理安寺志卷之八 藝文

罕

眠符夢以來馴傍睨蹲獅虎跡潛騰而自杳幸合掌
之時迎憶挂瓢之獨紹巖岫分妍松篁外繞至若大
扇審基於五季契靈繼起於中邦信慈雲之溥被矧
猛獸之能降功深悲憫氣溢敦龐門崇不二智證無
雙耿台巘之傳燈慧力挽五雲之律篔簹菴之古塔
勝音冠三折之江爾乃佛日仍標化城重幻歡並龍
天心傾仕宦臺增寶座之華徑築梯雲之棧拓宏法
於故菴砥洪流於碧澗繡屏幽曲楚江之芝草常奉
琪樹陰森優鉢之曇花分瓣則見鳴佩鏗鏘香車紛
杳騷客來遊名賢下榻聲清石磬

翠華密契以頻臨樹仰勝嘆

宸翰遙宣而下答悠悠乎覺桃花流水之引人飄飄然疑
瑤島瓊臺之驟納烟靄千重雲霞四合維時舍畫棧
於湖曲沿赤埠於林邱憶昔年之澹社訪當代之名
流星漢高凌晴挹翠微錦繡笙簧時憂根蟠古樹蛟
蚪披長蘿以深入結勝侶而借求且住高譚隱僧廬
於叢薄相逢微笑適仙境於岑樓行將與高禪共忘
乎山中之歲月而又何問乎世上之春秋

疏

十八澗結庵疏

仁和 胡膺嘉 休復

理安寺志卷之八 藝文

罕

妙有之士嚮塵勿違息心之人貌服必變故入深不厭亢
俗斯全遁寂逃喧慮歸一致茲有佛石禪師少年通俠刻
厲文采悟榮華之奄忽痛緣業之支離悔謝雕蟲委身猛
鷲卑棲卜築掩室雙林雲氣孤回溪聲同逝靈心往還象
意俱得第椽瓦未周鳥鼠攸入挂瓢或礙見山豈忘為告
同志共結勝因無緣則慈增愛非捨財無豐嗇其在喜施
法捐人我都成報利庶班荆蔭松之子不疲於津梁而破
癡驅吝我輩咸棲於蓮社云耳

重建理安禪寺疏

吳之謙 德功

由南山水樂洞度楊梅嶺為九溪十八澗峰廻巘合溪流

清淺游屐初到恍然方壺員嶠不復知有塵世誠哉精修
奧區也舊有理安寺爲毒龍幻去鞠爲茂草久矣禪師佛
石見而樂之依泉結茅僅容膝耳棲水卓仲昌昆季及不
佞與師訂方外交遂稍爲經紀先後豈數椽旣而馮開之
大史來結澹社卓去病胡休復仲昌錢孟玉輩月凡一往
乃四方有道耆宿并叅請之士履交脫戶外而客愈廣室
益隘矣頃吳本如寶淮南兩方伯暨黃貞父留連信宿不
忍捨去其訂後期爲他日曳杖相從佳勝也余因從與師
拓基鳩工中設佛龕縱橫各五楹而諸同好咸踊躍願爲
勸募大約使高僧修祇叅習卽爲鹿苑之雲房名士結伴
山俱傳不朽矣

理安寺志卷之八

藝文

聖

仁和黃汝亨 貞父

佛石師往余見之靈鷲山別去十餘年今且誅茆結庵于
十八澗中南山最幽絕處眞實修行四方勝流多歸之余
館玉岑爲客塵所溷願假息一日激流枕石而不易得出
世人之絕塵而奔其易如此余歎羨久之頃吾友勵士作
緣引更期爲設龕五楹廣容勝流比於鹿苑虎溪予亦願
投四大作此中一宿三過人也立爲捉筆題而助之四方

聲應當必不少雖然何事旁求卽緣引所稱述諸君肯中
興理安者不減雲臺矣

樊良樞 豫章

西湖長於南北兩山間屐跡無所不至而九溪十八澗屐
齒不至焉聞澗有法雨泉泉洒注如雨從石脉中流出理
安寺踞其西偏歲久一片地落虎窠穴中是以人跡亦罕
至佛石禪師結龕修行黃貞父稱其出世入絕塵而奔子
謂非奔也比夫踴躍軍持羸取瀉山者也師不出山數十
年西湖長莫得見其面昔遠公住廬阜三十年結蓮社十
入賢皆當時名流謝康樂求入社不可得遠公謂其心雜

理安寺志卷之八

藝文

聖

得道成佛靈運終身愧慧業文人矣予不逮康樂遠甚固
宜佛老龕中無西湖長屐跡也雖然劉遺民陶元亮皆先
時爲守令其入社乃在解組之後而康樂非其人也師能
堅遠公桑榆之志以貞父諸君繼元亮修靜之躅而予從
吳伯霖胡休仲卓去病仲昌諸君子後收之白社所謂得
果此緣眞一段奇事也時辛亥仲秋二日

長水岳元聲

往來禪者道佛石師據萬山中竟饅頭邊事楊君持手冊
過余余舉向山中曰師亦打道鼓笛耶因之有感於山靈
興廢之間當其歸然獨存牛羊不至鳥雀之聲不聞靈鷲

有知空谷無恙一旦入境交加物我並峙草木無春山靈都盡余每過靈山洞壑老古錐開闢處往往一迴一感歎不謂師之有此舉也余讀師九日澗中詩嬾攜竹杖登高去孤負山前落帽風知師有意無意乎此舉也願借帝釋一莖草移向九溪十八澗中為師建理安寺竟知師當為余點頭一笑

胡肖嘉

佛石禪師將興復理安贊告四方盡於德公之引矣何煩余言第念少時同去病讀書微陽與師為方外莫逆極推許師嘗作心生法生論論多破的走金陵謁紫柏大師問

理安寺志卷之八 藝文

罍

以經義不能屈臨行至囑深藏幽谷以悟為期歸遂徧搜兩峰得理安於荒烟野露中樂而棲之書榻橡栗夜班荆草虎啣於前狐穴於後恬如也於是師之道望如晨風之鬱起吳德公首為檀施架阿閣一層始有安禪之處矣而師之聲愈張問津明聖者未有不之澗中者也卓仲昌又為益三楹焉庚戌之秋感遺址而歎曰理安之廢甲子載周是為一紀數之終也終則復始斯其興矣乃以德公之言謂余曰吾將因基拓宇背為禪堂四方息心之侶參訪來茲庶有棲宿之地乎余曰東南佛事熾矣雲棲之淨土徑山之禪寂皆為緇素法場未有誘接居士如匡山蓮社

者也夫情靈起伏萬緒千端則智多而愚冥澄心東影徒惑破癡則僧易而俗難故遠公東林其一時如劉遺民雷次宗宗少文周續之諸人半於釋子非獨以高情勝韻足展談笑真以度庸人百不如度慧心一人也然遠公招來淵明簡斥靈運微有分別之意師以廣大教化無所不引創東南希絕之事不更宏闊矣哉余觀廬山所記連雲如綺號為曠謐未聞致遠公抱冊叩門而請今刺名澗中者甯止十八人荷持像法當無不躍然而起者故曰是役也有三善焉理安無黍離之傷拈華有中興之所名流韻士置想依空一洗其妻肉文綺之障功德最無量矣

理安寺志卷之八 藝文

罍

書理安寺緣疏後

栖水 卓爾昌 仲昌

佛石大師與我輩同游不減惠休從鮑懷一侶陳也其標情妙覺如朗月靈懸清風獨寫甲午歲忽戴笠擔瓢走南山十八澗澗即理安舊址始毀毒龍繼棲豺虎獸啼鳥跡人蹤欲絕師誅莠編草一鐮自安將終身焉人固不知亦不欲人知也先是踪跡之者余與吳德公嗣後開之馮師黃寓庸胡休復暨余兄去病同為澹社監與往叩虛往實歸幾廿載矣頃以寓庸德公兩先生創議建刹四方雲起非師人龍威鳳譽風敷能爾哉第師甘羸衣惡聚材鳩工實非師志余故為綴數語以明其志

序

澹社序

吳之鯨

由石屋沿水樂洞度嶺爲十八澗山勢峭逼曲澗蜿蜒舞樵
 語炊烟間隔數里乍入其中真如雲井化城都未經見忽
 然溪窮山盡暫欲小憩徐復豁別開一境層梯碧映巖
 壑奇杳宛若小武夷又似巖陵七里最幽最勝南北諸山
 所絕少者也地幸荒蕪既無紺殿華林之設又無行人可
 爲嚮道客至急無所調其飢渴以故游屐亦絕少于是佛
 石禪師喜甚遂依阿團茆枯鍊于此蒲簷無瓦高不過眉
 雨至戴傘坐室中或時凍雪三日瓶儲俱空有好道者賫

理安寺志卷之八

吳

升糧挾燧石往訪之發火煨粥陶然清傲遂不復入城市
 今數十年矣居旁有一池水清冽出虎跑諸泉上危壁蒼
 蘚蒙護其下游魚鱗沒噴如雨花余每與師踞坐池上竟
 日無一言神氣淒肅不復知在塵世亦不願塵世人聞聲
 雜至因共訂澹社爲無言清坐之會馮開之太史黃貞父
 胡休仲卓去病仲昌諸君聞而樂之趣來同事每月一會
 茗供寂寞隨意談楞嚴諸經教外別傳元旨後期薄罰以
 督之溪光山翠俱赴杖履此社幾與廬山爭勝余因語師
 太史今之坡公也龍泓辨才一派清澗與澗相接願毋相
 負如不佞與胡卓諸君隨意稱無咎贊直何不可矣

壽法雨大師序

蔣全昌

天不可捫也海不可揭也崑崙五嶽不可權度也實內之
 大莫踰夫海山然圖經物志有能窺高深測遐邇者唯道
 體彌綸宇宙包括六合大足以無外細足以納芥未始容
 其窺測也猥以一斑之管竟全豹一勺之蠶窮望洋道亦
 宜乎可見錢塘法雨大師隱十八澗三十餘年天不愛道
 產此偉人萬壑千峰一餅一鉢擷芝菌以當饘粥蘇蘭桂
 以代柴薪聯榭葉成衣冠樹寒泉爲乳酪眠分虎狼之席
 吟隨猿鳥之行風霜古其容日月增其臘烟霞痛其志雲
 水治其神手培尺咫之松而欲干青霄矣坐觀江海之濤

理安寺志卷之八

吳

而幾變桑田矣昔惟一蓋上雨旁風而今精藍鱗次矣昔
 止身鷓巢鼠飲而今漁梵雷鳴矣昔也同類不見其蹤
 跡樵子不知其姓名今也遠方得而依皈公卿得而護持
 矣僕往來問道遊師之門寒暑凡十五易覺師口如鐘鋪
 無考不答法如霖霖無土不濡建經獅律虎之幢御鹿苑
 牛車之乘炳心燈而燭目前魍魅出慧鐔而斬言下葛藤
 眞選佛之銓衡天人之阿傅也師善文而能不篇連師善
 講而能不鳩聚對賢士大夫未嘗妄投一偈遇鈍根小器
 未嘗妄豎一拂藉光晦影唯恐人知邁古軼羣終成我貴
 高士所以景仰匪人所以畏憚以故浮譽罕騰乎流俗因

緣傾樹平塵鞅擊同心於松竹之林恒思儲無僭石勵後
學於江山之澗方忻教有鑪錘螺髻峰鹿臥巖涌泉井種
種疑出鬼工松巔閣挂衲齋青籟庵步步漸升天際苦行
積年爲巖穴棲遲之黃面利生多術爲東南接引之白眉
人咸謂匡廬復社曹溪再世矣師之煦僕既非一朝夕奈
人我山高煩惱壅徒似點頭之頑石還如無口之匏瓠
躡禪梯而不登其巔挽慈桴而不濟其涘能不遠慙龐老
近愧石公平龍飛首歲令在玄英大師之誕辰一週之甲
子山侶門人望風趨謁固知火棗交梨不必果菩提之樹
伐毛洗髓不足染功德之池然僕素荷歐陶願殊華祝畧

理安寺志卷之八 藝文 哭

陳大概敬獻小章遂爲之歌曰

澗之中翠微之宮其谷也容其草也豐師惟安禪寶金仙
之臥龍

澗之左白石磊砢其苔也裹其藤也鎖師惟安禪斯濯足
而消夏

澗之右雲窩雪竇其鶴也瘦其蘭也臭師惟安禪歌考盤
之雅奏

澗之陰烟巒鬱深其清也音其猿也吟師惟安禪故能不
動其心

澗之陽水聲鏘鏘其泉也香其松也蒼師惟安禪樂年壽

之永長

記

南澗棲禪記 仁和周 雲 藝文

歲次壬申十月既望有南澗僧界弘因山中安禪制期約
余昆季進山坐七以事不果越二日借季弟雨田肩輿往
理安禪寺寺乃宋建古刹也時值陰雨木葉盡脫山色空
濛溪流吞汨亦一奇觀至彼禮佛已同叅六吉和尚齋罷
遂入禪堂與大眾和尚敷座而坐余與弟各東西向堂中
僧共四十餘輩俱跏趺習靜四無人聲以炷香一枝爲率
香盡擊雲板一聲大眾俱起經行復視香燼啟戶持香板

理安寺志卷之八 藝文 哭

二人率大眾同出方便不許交談聚首仍隨衆入堂跌坐
一日間大約炷香八枝凡坐香一枝後卽經行一枝至日
落時少息片晷交黃昏又進堂依前坐定持香板僧輪班
四面巡視有閉目思睡者卽以香板撻之夜深萬籟俱寂
燈光熒熒四面僧衆或結跏坐者或垂足坐者或倦極不
敢坐而立者或背立者或席地坐者惟聞香板聲不絕耳
舉目視之見有垂首微動作點頭石狀者有驚寤而凝睇
者有劓側欲跌如醉翁者有避朴而強作惺惺者有旋受
朴而旋寐者千態萬狀笑幾失聲急自問欲笑者是誰強
忍乃止總之在堂大眾從朝至暮自昏及晨無有一人不

疲倦被撻者惟予僅免焉蓋緣心清神自不昏耳夜間亦
炷香爲率香燼時聞林間鳥漏下五更矣始放參小憩及
東方既白鼓鐘間作衆復如昨行坐威儀井井程子云三
代禮樂皆在此洵非虛語如是者凡七晝夜其時雪霰飄
空烟嵐罩樹山徑蕭條人跡罕至心境雙清萬緣放下獨
是余夙根淺薄未得一知半見以是爲愧聊賦一詩爲之
解嘲然此一著子乃轉聖超凡之捷徑原非易易者竊謂
人在熱鬧場中度日安肯做此冷淡生涯卽有人偶向此
中暫討消息或境靜心馳身閒意亂者有矣予第覺意思
蕭閒毫無昏散想前生應是苦行頭陀喫冷齋飯過來者
不然何以至今嚮往也是爲記

理安寺志卷之八

藝文

辛

復善庵問禪師書

釋道忞

某惟座下中和善誘得之往來誦說者多矣方以不獲見
提唱語爲憾忽教况下頌并惠新錄一披展再讀青山白
雲開遮自在這古老所謂弄大旂鼓手者非耶敬爲禹山
忻慶曷量某謏劣無庸詎堪齒錄乃兩奉手示過于獎藉
豈非慈悲太殺無所不用其循循者歟敬領厚愛拜手以
謝餘希恕悉弗備又前歲山兄始趨寂容冬晦老復真歸
賢人相繼隱淪天地豈真遂閑乎淮楚素輕標復奪乃良

導弟知其從冥入冥也必矣聞元悲愍遂座竹林庶幾
照復懸不審然予否耶本欲親詣寶坊躬申弔問奈東作
方典會有百晦不易之憂特遣侍僧代慰所有俚言薄奠
乞爲弟陳挂靈堂聊表寸心而已臨書無任涕零之至

上理安善庵大和尚

李 皋 香嚴

踞讀法語真一滴獅子乳也皋生何辰得以親炙佛會而
奉提撕雨旣寒林風揚煦渚不動一步已到華嚴世界矣
曹溪一脉星日常明端於吾師有賴獨是世道衰微人心
漓味曩云世間塵勞如鉤鎖連環相續不斷不覺不知被
他引入羅網而今世間塵勞更何等塵勞耶望吾師建大

理安寺志卷之八

藝文

壬

法幢度生死苦或灑甘露或振疾雷俾善信知歸緇素返
本攬長爲酥酪變大地作黃金固知黃檗老人痛施三
頓棒至今縮手不得也行見大徹堂中一夜消息悟十八
人者相繼而起此蠢動含靈山河世界之福矣竊念皋生
愚拙俗累尙輕而自揣生前似於者簡相近然不能捨得
性命下手便了每讀湛堂云一切現成遂而生疑如古德
云直下承當又云擬欲起心動念承當早已蹉過此不能
冰釋者礙膺之物非和尚莫除昔大慧禪師因李獻臣之
問遂書十八則與之皋今日用應緣處如何做工夫敢備
素楮一幅亦以此請弟子李皋頓首上

再上著庵大和尚

李 梈

嗟乎一切天下人不知有佛祖者即被不知有障知有佛祖者即被知有障甚至家私其學戶師其說互相詆誹意見百千泉竊憂之即謂佛祖異矣而黃老異乎黃老異矣而孔子孟異乎孔孟異矣而事君治民異乎饑食困眠異乎妻子聚頭處異乎賓客往來處異乎當未有二教之先是箇甚麼既有二教之際是箇甚麼二教不分之處是箇甚麼二教各分之後是箇甚麼止逐二教之流不窮三教之源正如蝦蟆在壑不識大海蚯蚓在窟不窺名山即立不訕乎禪而無如禪之絕物太高也禪立不棄乎儒而無切

理安寺志卷之八 藝文

五

題跋

題著庵問禪師普說

釋通際 出

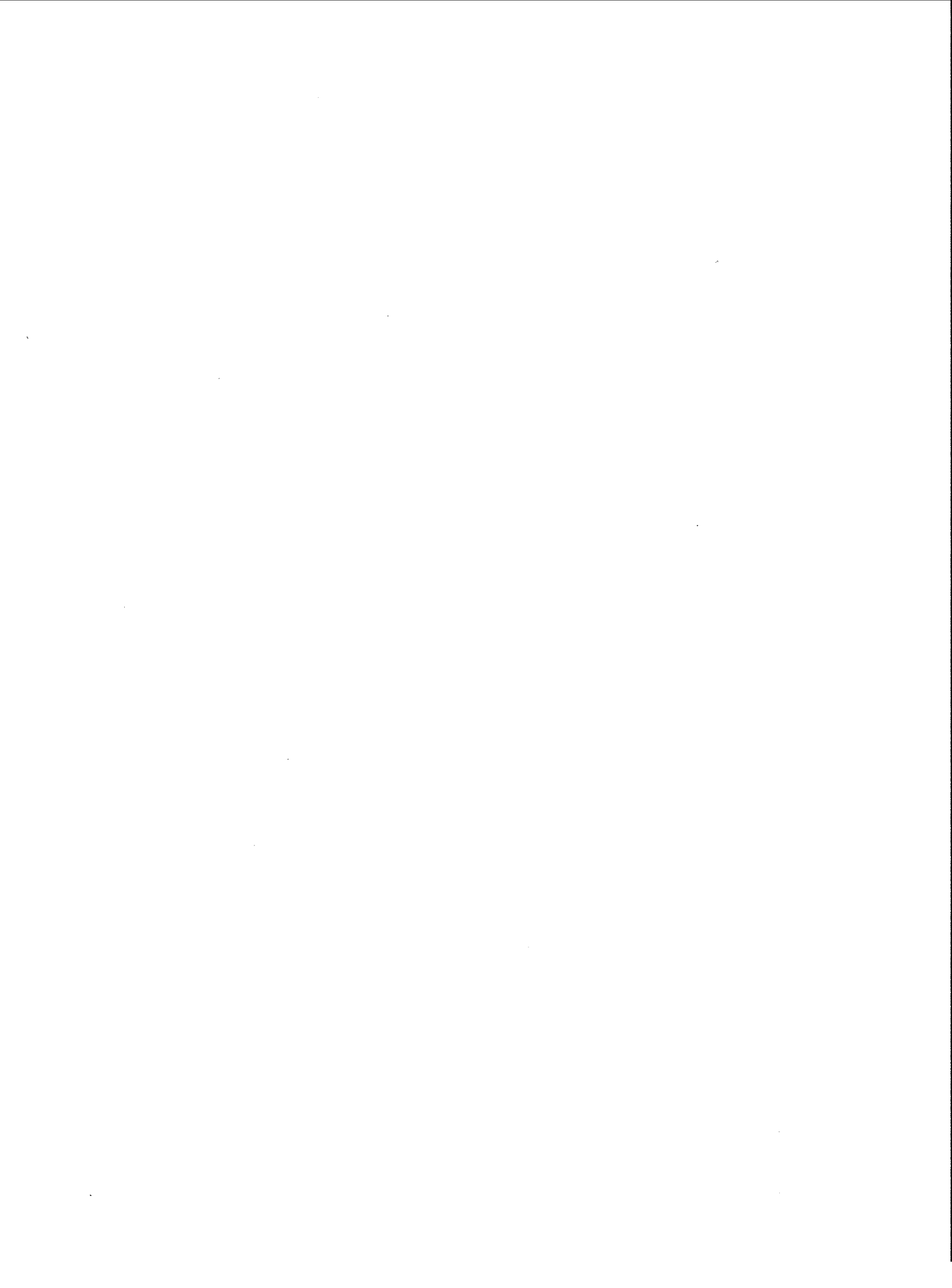
昔妙喜老人詆默照邪禪謂之斷佛慧命不逼懺悔而今

之杜撰師僧胡喝亂喝不識好惡咸謂德山臨濟兒孫其害尤甚於默照邪禪耳予嘗喟然太息無能砥柱狂瀾丁丑夏忽得理安法兄普說其語諄諄料揀時弊通身手眼殺活臨時真不減妙喜之排斥邪禪也捧讀數過向之太息者不覺轉而釋然矣天童老人謂從古尊宿料揀禪弊無尚妙喜子則謂當代料揀禪弊者其惟我理安法兄乎諸方明眼者定當以予言為不謬

理安寺志卷之八 藝文

五

武林理安寺志卷之八終

雲居聖水寺志

蔭椿
署檢

乾隆二十七年壬辰
刊成越百二十季光
緒十八年壬辰重刊

雲居聖水禪寺志序

雲居聖水禪寺者地接兩峰名齊三竺帶海襟山之
 所法宇宏開龍飛鳳舞而來琳宮轟峙層巒絕巘闢
 見山門白石青苔疑來仙洞近挹湖邊秀色揜映松
 關遙傳江上濤聲悠揚梵咒宜卓錫之高人踵至而
 攜瓢之韻士聯踪然非載筆而載言奚以徵文而徵
 獻必有資乎慧業乃克永夫勝因粵稽禪寺創自李
 唐綿亘千年鐘簫無恙遞更數代棖桷維新溯厥開
 山道膺因雲居為號泊乎奕葉中峰合聖水成名仰
 金碧於烟樹詢經營於慧神風車雲馬常駐靈旗暮

聖水寺志序

一

鼓晨鐘時聞法誠皆資人力用妥神庥然而玉梁飄
 渺銀殿虛無給孤園中數聲鷓鴣靈光殿外一片荆
 榛若無子安之碑誰知淨土使非休文之記詎識法
 王紺馬青鴛藉詞章而不朽龍宮象塔因翰墨以常
 留鼓若海之文瀾慈航寶筏燦生花之筆綵蓮座香
 城此尋奧旨於六通固在語言之外而證妙諦於三
 藏不離文字之中欲示留貽須憑記載志書之作烏
 容己已顧寶笈難窺草創始於寂湛瓣香已遠重纂
 在乎通淵卒業未成舊章誰續乃有雲巢衲子者有
 如支遁居白馬以談元略似晦堂住黃龍而作志從

源達委井井有條別類分門班班可考情最孰乎吟

咏後復附以詩篇允矣梨棗之光可推鴻筆採茲芻

蕘之句屬以弁言楷也禁省周旋鄉關契闊童子嬉

遊之地為念林邱詩人恭敬之思詎忘桑梓今則遂

初已賦儘幅巾朱履而歸方外與遊可蠟屐芒屨而

至錫香山之鳩杖陟險非難主松嶺之鱸堂卜鄰

伊邇因名求實援古證今倍領妙手之空益信良工

之苦每掀髯而大噱何必坡仙或並轡以聯吟相逢

島瘦又況右文有典重羅碧海珊瑚茲雖史乘小言

總屬吉光片羽曾聞半偈空彼萬緣還見五雲生於

聖水寺志序

二

二乘哀然成帙君為夾漈之所難率爾操觚我恐溫

陵之騰笑矣時乾隆癸巳四月初吉仁和七十八歲

老人陸宗楷臆川氏序

序

國有史家有乘所以原本大業而永世也而郡邑而山川而輿區古刹志猶是已杭城吳山之陰曰雲居在大江以西余數年于浙未嘗過問己丑乞休寄跡南溟見僧幻因所藏中峰祖師親自寫照及手置壁間諸相次觀麻鞋髮珠諸盛蹟乃知斯因師著天目雲居並峙大雄匪凡近也顧猶未詳夫開山得名之緣起有僧休復雅懷續述示一編曰將有志而未逮本末條理燦然可觀泝自唐咸通中玉田道膺禪師由涿州住江西雲居山既而至杭結茆於斯而不忘

聖水寺志序

三

雲居仍以名菴至明以聖水寺并入乃稱寺然則中峰此山振起之少祖道膺此山肇基之初祖也然則山非浙寺非自唐宋元而菴非自今也然則一雲居江可也浙可也菴與寺無不可也然則無江相無浙相無山與菴與寺相何為雲居是為雲居然則即一雲居曰江曰浙曰菴曰寺非名非非名可說不可說已縷縷矣謂可無以志之乎況乎祖風為烈天如無念輩繼武龍象東坡松雪陽明輩暉映後先湖山奇澗江海大觀以暨一石一木都堪譜牒奈何聽其落落無述今後之人若今視咸通以前莫可致詰乎諫

哉休復是編之弗可已也而屬余一言亦似弗可辭何也雲居為吾鄉名山十年來顛愚衡大師自五臺歷南嶽清源至止余實荷法施其在杭也嗣中峰法者首推天如即我廬陵人且中峰證祖位彰隆號而垂藏法吾鄉揭曼頌為贊其詞而余之藏疾于斯亦敬入告矣則雲居之為雲居

聖天子既耳目及之余之于雲居也亦既辱指十手雲居也余也豈無因緣于其間余何能辭一言也順治六年冬十月豫章周漢傑拜撰

聖水寺志序

四

序

凡都會必以形勝財貨之所聚人文之所毓技巧之所出於以醜榮饒而傾恢詭匪細也武林甲寰宇郡兼山川之美波迴麓抱更僕數未殫顧率郭外名藍或以爽塏或以幽奇著若憑高而江湖生於履底則惟城中之山為然昔越沼吳以此置吳社然由伍行人祠循而南至三茅觀道院十九類顯拔千尋縱眸即見再折而西藏鈴鐸於蒼蔥磴而下磴而升高楓負湖鳳凰諸山出於列雉惟雲居寺為然寺緣僧道膺卓錫開山名新志舊大德間起英流競賞獨志缺

聖水寺志序

五

焉亦子瞻孟頫之遺憾也夫蘭若或牛吼不及或離聚落五里茲寺隱轂肩之中窅如絕壑嶺足即市闐廡舍萬猾嘈囂都若隔世惟鳥語蟲鳴而已然則有三竺之谿山四合而無車騎列肆之豔雜有靈隱豁光之林木森蔚而無燐明虎嘯之蒼涼有昭慶之人烟湊集淨慈之獨踞連岡而無嚴闔夜閉當塗畫阿之驚虞誠攀躋之所必至而眺覽之所首推者也宜中峰薰脩於斯梅詠芒鞋猶存人世厥後寺幾為勢力有賴精齋以死獲全暢宗風而持覺苑不可泯滅拈花漬羽其揆一也寺有二徑一從鐵崖嶺一從青

屏山奇石妙樹天巧布錯違歌鐘於頃刻無裊糧於十里塵念不雜于此中者代固不乏人即偶至者亦自能識取也聞之長者云雲居之松不獨松樂亭為最隨地挺蚪飛雨間不容髮亭旁為官長張筵騶從伍伯所戕更有不堪述者其他可合久而或湮哉則茲志信當作矣浙上傳巖書

聖水寺志序

六

序

名山古刹之形勝人物郡乘邑志有未採輯者則各成一書詳紀其鉅細以信今而傳後或名流或高僧窮年矻日殫精鉛槧惟恐一事一類之不備不彰以爲山靈佛祖羞如通淵實懿之志雲居聖水寺是已寺建自唐咸通中爲佛印中峰柱錫之所其地爽塏幽巽襟江帶湖跨吳山之西偏與天竺靈隱並稱古刹千百年來繼涅之接踵賢豪之萃止殿宇之脩葺文物之昌熾郡邑雖載紀之通淵以其不能周該備至且懼歷代久遠易湮沒而無聞也遂取寂湛草創

聖水寺志序

七

之原本重加攬捫不漏不支成志六卷俾天下後世莫不望武林而思名利瞻經幢而景蘇趙卽或給孤園圯布金地廢而雲居聖水之名猶表表塵寰間也世之士大夫悠悠忽忽于郡邑之志乘漫不加意卽其家世譜牒亦茫然烏有以視通淵實懿之用心顧何如耶余家居時雖于祖德宗功暨桑梓之耆舊粗有紀刊而學識淺鮮不能纖悉具陳至官仁邑于地方之風土人情因革損益之規縱不敢以無才自諉而邑志未暇修舉今對通淵不亦赧赧然有愧色乎而凡吾儒之閱是志者固不特嘉通淵實懿之願力

茲寺賴以不朽亦可借以自勉勤于家譜邑乘之纂訂以光照 國家之盛於無疆也是爲序 崇雍正七年歲次己酉仲夏月上弦日 勅授文林郎知浙江杭州府仁和縣事甲辰科浙江鄉試同考官荆門胡作柄謹

聖水寺志序

八

序

雲居寺志先師尊誅湛草創於前吾師通淵掇拾於後雍正己酉仁和邑侯荆門胡公罷官居寺甄綜而蒼萃之遂成完書科分條貫可謂備矣顧三十年來佛舍僧寮金碧輝映於山水間者化為烟雲圯為瓦礫見于志者十存四三而已可勝慨哉夫志以傳信倘不重為釐正一切仍舊則名存實亡將使覽者按圖索駿視為誕虛不且貽四方之誚乎懿因不揣譎陋於山川泉石之不變者悉仍前志其餘蓮臺香藏則據現在具書之已廢者詳於古蹟一門庶幾不戾

聖水寺志序

九

傳信之旨方今

聖天子

勤咨吏治

隱念民生四舉

巡狩之典湖上諸名利無不鼎新以備

皇上恭祝

皇太后慈釐純嘏而我佛亦祥雲曠日香雨灑塵釀和氣於翠華遙蒞之辰於以媚

一人而成

景運者寺僧或裁新志或益舊文極古今之盛焉

居雖僻在吳山一隅然峰巒聳秀江上數峰湖間諸嶺榮青綠紫如繪如畫映帶左右者一憑眺而悉在眼前安知無大檀信廣結善緣捐朱提貫赤仄以完舊觀為後日

皇上拈花獻佛之所則志誠不可以已也因購梨棗而急刊之釋實懿撰

聖水寺志序

十

雲居聖水寺圖

聖水寺志圖

聖水寺志圖

身如天目山
 寂然不動尊
 慈雲灑法雨
 徧滿十方界
 化身千百億
 非幻亦非真
 覓實不可得
 為師作實先
 至正二年正月
 月八日弟子
 吳興趙孟頫
 林香謹書

聖水寺志目錄

卷之一

形勝 建置

卷之二

祖師 耆宿 倚寓 靈異

古蹟

卷之三

題詠

卷之四

法譜

聖水寺志目錄

卷之五

贊偈

卷之六

清規

補遺

聖水寺志目錄

誅港同明倫原輯

通淵同實懿重纂

形勝

吳山又名七寶山突起會城東南隅縣巨數里遷迤而西蹊逕幽邃峰勢秀削憑虛卻立左吞江光右飲湖綠風帆隱現於林隙遊舫蕩漾於巖坳前則雉堞橫雲縹緲如帶後則嶺如屏幃青圍翠繞蓋奧如而具曠如之觀不獨為茲山之冠即兩峰三竺未便過之其天設地成之勝有足稱焉志形勝

聖水寺志卷一

山在郡城內七寶山西南隅左江右湖面坤負艮東則橐駝嶺下抵清屏山西則鐵崖嶺北則紫芳嶺下抵郭璞井南則崇墉百尺列若屏垣幽深靜謐迴隔囂氛誠勝地也

鳳凰山脈來自天目為郡主山昔人所稱龍飛鳳舞到錢塘者城踞鳳凰左翼城內諸山緣祀秦伯伍員總謂之吳山

雲居山在杭州城西南隅面聖湖倚楓林頗稱佳境

杭州府志

三台石位置端拱儼然列宿

三台石記荆門胡作柄訪三台石為雲居寺十景之一

在山巔路險仄皆聞其名未嘗至其地也夫泰華崇衡之高人往往躡屣絕巖矧步外懸磴十餘級稍折而西見所謂三台石者斜對上方菴後枕女壩左挾西湖右瞰錢塘江如劍戟列如虎豹伏高下其形其數有六昔之人蓋嘗從倚攀摩錫以嘉名厥後繼踵者少徒付之荒烟蔓草歷歲經年曾無有過而問焉者豈非石之不幸歟雖然天造其地不假賓朋之從不待孟酒之攜相與倘恍流連而斗魁之已耶又豈非斯石之重幸與倘恍三台者是也世人且以比三公之爵茲石何以名耶星宿之精下而為禽獸隕而為石豈山三台之對象於台星故名之耶求其故不得乃憑石而麻忽有謂予者日子不記五雲多處是三台之句耶

聖水寺志卷一

名石之意是使人觸於目感於懷而不禁望闕懷思之思也予遂恍然而寤見有人立麓下是豈夢中語予者耶諦視之則上方菴之樹影著墻耳湯甚掬水飲之若飽因思明月之下攜斗酒面石而飲豈不對影成九人耶遂與石訂再來之盟踏夕陽而歸寺

三台石釋實懿雲巢距三台異頂石間氣結噴峴峰峰靈列宿曠奇觀秀削高城上清風落暮寒

江橋石高數丈屹立城隅洞穴玲瓏瞰望平沙極浦有如窗牖江橋之名以此

龜石規圓二丈餘色緇而潤皴以細紋斷續如卦形首昂背俯狀甚肖

朝陽洞在嶺上吸受朝暉通明晃耀故名朝陽

呂字巖在東嶺之陽立石數仞洞穴雙明上小下大

有似呂石字

聖水巖在紫芳嶺半有巉石突兀高大約四五丈勢

若垂雲下有瀦水停泓冬夏不耗今則為崩土所

淤矣

三佛泉昔中峰和尚闢地夜見草莽中碧色光起得

古井浚之獲三石佛首相既莊嚴泉亦甘冽元巴

西鄧文肅有序銘見杭州府志

三佛泉記銘鄧文原泉在七寶山雲居菴沙門指月

而大之夷高就深出土盈尺得古井甘而易涸歲

聖水寺志卷一

三

餘四尋寒泉芳冽汲用不竭越有神異見石佛首

三諸相具足於是續以貞珉塗以黃金諸比丘眾

恭敬圍繞歎未曾有已而鄧文原為之銘曰

我觀大地積水所載孰疏鑿是太虛無外掘地及

泉視之榮帶如履冥途破諸障礙其源淵谷其瀉

湍瀨不止不流以與井會瑞相現前示我三昧彼

壞者石實相不壞是實相改偏河沙界以一勺甘

能識

一滴泉在山之東石上有蘇軾錢勰江公著柳雍元

朝去

題一滴泉蘇軾東坡一菴高隱古城邊半是山林半

釋德一達方石泉分聖水一商似曹溪味得高僧別

倚竹長吟罷

釋寶懿雲巢為覓源頭叩竹扉深林空翠溼人衣石

尋學士雷題處斷壁荒涼烟雨霏

燒香洞三字勒石洞側疑古多燒香於此

楓嶺高峰突兀老楓百株森然圍繞每一登眺則闔

郡形勝俱在睫下

建置

夫把茅蓋頭便開淨域雙樹說法即成叢林則地因

人著不信然耶溯唐咸通間道膺禪師杯渡西江錫

聖水寺志卷一

四

飛東越入七寶山愛其峰巒深秀林木茂密結菴禪

誦顏曰雲居泊宋佛印迄今中峰選佛場開宗風益

扇易菴為寺金碧輝映於巖壑閒緇流問道勝侶題

襟歷數百年無不知有雲居之勝者然則夷蕩而基

撥雲而廬締造之始其可略而不著使後之人無所

考哉志建置

唐咸通中禪師道膺雲遊來杭愛此山麓之勝就樹

結菴顏曰雲居蓋參學于豫章雲居山仍以二字

名菴志不忘也

宋元祐間佛印禪師見聖水巖林幽勝遠隔塵囂乃

安禪以聖水名其寺

元初兵燹隳廢住山指月禪師謀新之躬請普應國師中峰和尚討尋舊跡芟去荒蕪重建前後殿宇方丈僧寮廊廡畢具大眾雲集復成叢林名與五山十刹並列趙孟頫手書雲居匾額及淨土詩迄今碑勒猶存

明洪武二十四年奉旨歸併天下寺院浙江布政使王純遂將聖水寺併入雲居菴奏聞賜額雲居聖水禪寺嗣後素菴朴禪師始建觀音萬佛等閣成化丁亥燬于火素菴徒文紳首倡鳩工四方樂助

聖水寺志卷一

五

復建大雄寶殿琳紺莊嚴百廢具舉有逾昔觀落成於丙申之秋

宏治乙卯比邱道孜募緣重脩海鹽沈衡有記邑人沈源篆道孜立石

寺牆週數百丈以近閩司署今改為學院衙門歷任都師感

形家言禁不使築康熙四十二年巡撫張泰文知府張恕可始斷令寺僧曙升心學復築之監驛道高能徵為之記刑部侍郎高其佩跋並勒于石寺自宏治至今幾三百載殿堂糜蕪日就荒落其存者具書於左常住祭祀法產並附焉

山門一楹坍廢已久乾隆乙酉雲巢募脩

天王殿三楹高三丈七尺現大莊嚴額瀋陽李之粹書

對聯

禪心正與天心合

國法幽將佛法扶

佛生西域祥光現於周朝

法教東流金像夢於漢帝

禪堂三楹高二丈一尺

齋樓三楹俱在天王殿之東今廢

聖水寺志卷一

六

中峰塔院三楹內瘞中峰祖師爪髮舍利有覺照堂

額雲間徐朗書乾隆己巳外麓崙山脩

對聯

天目同源舍利放光照法塔

幻住十四世孫實懿題

雲居分派淨土留偈鎮名山

遊雲居寺禮中峰和尚髮塔厲鶚太鴻

幽磴無人行露蘚綠相待倚山為女牆春物見爽

喧叢深鳥嚶嚶沙崩石磊磊長廊據寺勝酌泉散

憂瘴恭聞大導師岳畔藏落彩唐淨業法師塔銘高宗忌辰方階落

彩作禮向間房真風故常在選樹坐移陰仰看雲

意改遊雲忽東南遐心渺江海

同作上虞石文真石

春雨回荒姿餘寒晴復陰逶迤步石徑禪室來幽
尋眾山已秀發綠淺未滿林繞寺雉堞壯入門臺
殿森阿師久西去遺屐猶至今妙相渺難睹默契
情更深合十向雲際恍聞淨土吟四體豈無愛諸
妄惟滅心緬彼紺螺色香土歲月沈但餘烟草碧
如絲緣塔侵平生慕禪意苦為飢火燭焉知此僻
境脩廊靜悄悄閑湖上景悠悠南山岑鉏聲編
芳野微風忽鐘音暫憩如有會虛寂歸沖襟

聖水寺志卷一

七

按蓮池續高僧傳云徧閱中峰語錄實未至杭聖
水蓋其弟子習靜之所然中峰題東坡大悲像記
後書云元至正題於聖水巖則住雲居蓋可信矣
前殿三門三楹

長廊一帶即西麓內麓外麓三房之廊一名看月廊

長廊縱步方九敘塵外烟巒倚碧空迴廊宛轉度晴虹樓臺近寺澄湖接杖履疑將法界通

涼尋山踏遍西湖路誰解烟霞屬上方

題長廊四明屠隆緯真烟巒最深处幽鳥啼空山

花裏出僧展雨中還客去禪逾寂焚香獨掩關

步長廊西安張文价少谷往來高巖發還共步長廊何處石泉響半塔搖草芳

孤雲護巢鶴初月滿繩牀
供客足清茗何妨言笑長

長廊雨望南屏釋篆玉讓山濛濛一湖雨候忽鏡乍

松杉複嶺橫斜照倚天青
縹秋饒澹遠總詩思涼氣歸單衫雲亦作幻住同

壽春釋淨泓笠江在山雲與住出山雲與遊隨雲意

照上簾鉤羣彥欣所詣
爽氣橫清秋驕雷載雲起
白雨滿山樓迷濛湖上
山遠帶嵐光浮花氣靜不
飛餘滴響深秋新涼
快披面一聽清溪流

釋實懿雲巢結廬恰山凹面面嵐光連萬象媚鳥下

古跡瘞舍利時或吐雲烟
俯仰感今昔六百有餘
年雨聲候西來雲氣霏
大千一望盡模糊萬物無
媿妍如窺米家畫淡墨
空中懸如聽陶公琴會
心在無絃須臾忽開霽
涼意歸枯禪消除煩惱
障結

聖水寺志卷一

八

習清淨綠秀色接西爽
雙鏡明湖鮮峰峰新出
朱采青抽天塔影樹殘
照鐘聲起幽巖欄憑淫翠
聳大家
聳吟肩

長廊夜月實懿六字詩脩廊最好明月清輝上我香

銜來照眼金波影動會
心玉葉雲開宿鳥一聲
岑寂松陰又轉莓苔

四麓房素菴朴禪師

宿西麓釋法聚玉芝遠徑通深麓齋居小更幽松聲

境僧緣息妄求開門
漁蓬近明月在滄洲
白雲虛閣倚西岑幽
與攬人不倦尋鐘聲已
忘城

又市近松蘿忽見寺門
深千峰落日鶴相語一
樹梅

宿西麓朱朴西村平生作識雲居寺便欲題詩滿石

遊事半湖春月共禪心
花僧獨吟莫謂烟波總

三昧未經霜樹黃兼緒不出山僧老更
蒼百閣夜涼清事足一燈流雨滿俱長

西麓山房陳鑑句溪門開蒼壁山氣佳千樹萬樹生

春惟鳥來石磴陰濃展孤岫林麓聲動喧

風雷猶記翻經待明月還從樹裏築高臺

過西麓山房錢塘秦舜友冰玉城頭千步迴廊寂雙

扉傍竹幽降陰衣上合雲氣座

東麓內房用彰紳禪師山堂額西湖毛奇齡書

重訪素菴不遇姚汝循處覓行踪禪關深掩長廊

靜積雪時

贈內麓笑雲上人馬三才松里客子乘開策杖藜白

得共高僧語一
笑還看過虎溪

聖水寺志卷一

九

贈笑雲釋方澤白雲層疊臥青山似與山僧伴掩關

有時飛度海門秋蒼狗青虬幻未收

東麓外房守泉兼禪師用彰禪

外麓山門聯蓮社臨湖三竺月波浮檻白

天醫院聯橋井泉香大地無心融聖水
芝桂堂額趙蒼壁書祇園即杏林

天醫院聯杏林花綻陽春有脚遍溪山

芝桂堂額趙蒼壁書祇園即杏林

跌翠山樓

清明日跌翠山樓同人訪風遠心學兩上人湘潭陳

鵬年滄洲紺宇吳山山背開重湖鏡裏兒蓮臺六

後嶺南歸骨瘦神松雪護春苔依然空翠尋跌坐

總荔蘿座上茶瓜分供養巖前花雨足菱菱十年
取相君何妄半日浮生我覺多不負清明芳草會
亦頻過

張愈奇退菴

紆折峰陰古殿開一林空翠溼香臺流

嚙殘埋最屨虬根越出走莓苔招開暫憩清涼室

莫戒深杯與淺杯山城高峙枕晴波一片流光

浮碧蘿峰外有峰無障礙客中忘客任婆娑冰絃

忽瀉流泉出竹關遙分夕照多為問探幽何所得

遠公許我

日相過

趙瑜瑾叔雲山別自一天開望裏湖光倚鏡臺留

拖烟雨著脚芒鞋沒蘚苔正是使君佳興發況逢

合節喜傳杯倒瀉珍珠泛綠波攜琴直上共披

蘿梵宮鐘磬連鴛鴦漢殿雲霄傍駭婆娑直上共披

開不與焚香煮茗癖何多青山方外無賓主此日

疎狂興

莫過

聖水寺志卷一

十

釋德音小學入望湖光萬頃開東鄰近接大觀臺未

春深餘碧草閒房畫靜長蒼苔清風拂面情無限

幽意惟將茗一杯懷清江水靜無波躡屐佳辰

問碧蘿興逐仙桃花灼灼淫雲春服雨婆娑鳴琴

試借青霞起積案吟成白雪多他日廟堂回憶此

湖山依舊

待君過

前題追和實懿雲巢寺界湖山道祖開一層樓閣一

光擁塔來舍利香雲留淨域牟尼花雨護青苔紅

稀綠暗春將老自煮林間陸羽杯平湖如練淨

眼波築得松寮覆綠蘿風氣溼衣山帶淡春光媚

和杜陵人不見鶯

花茂歲帶愁過

釋明浦靜安綠玉几前雙鏡開西湖風裏各樓臺暗

客應吟白社閉關人不踏青苔風流頃頃今何在

隱薛蘿道遍烟霞時變化讀殘碑碣出摩娑七條
絃上知音少一盞燈前感慨多憶昔踏青陳跡杳
燕來過

秋夜宿趺翠山樓金叻聞石星河暫暫破雷車坐繞

風浙瀝蠟燭更靜樹扶疎人憐荒涼非類水淅
泂泂歎索居何幸家山仍落手消除藥裏接襟裾

戴廷煒鷓鴣亭雨過涼影落譚關晏坐煎茶秋思閒一

物外同岑意短鬢燈前歸客顏景
色頗就良夜好僧牀可惜便忘還

釋實懿雨洗深山夜倍涼新泉活火試茶鑪詠梅僧

肅一燈茅屋漏初長隔林鐘
動諸峰寺聽到耶家月過牆

宿趺翠山樓次晚獨歸戴廷煒珠淵步履禪樓晚苗

多在竹人影獨歸山近郭草迷路迎
廬月照顏孤懷倦幽賞得句詠歌還

聖水寺志卷一

士

趺翠山房密印上人釋通賢字石香號迂叟常州人

獨上黃泥岡崎嶇天路長嵐煙迷杖履竹露滴衣
裳鐘語雲居頂琴鳴聖水堂訪君塵世外相對又

讀書雲居外麓山房簡雲巢上人柳溥潔夫遊踪鴻

膝迨暑幽巖韻氣激書筇到今傳後輩詩名隱自
訪山僧結社沈古竹風前爽翠絳朝嵐座內蒸近賦

歸來結蓮社許吾酬借得無曾攜得長安買米
問蕊芻從山頂瞰明湖揚眉綉管絃息足賦宮

涼青林盤磴度長廊禪元坐枯搜到名藍六月
送佛香百雉城頭山作帶三台石畔月如霜我來

急待尋芳躡惹得詩情又欲狂誰誦因緣開士
林烟霏霧結許追尋殘碑片石清堪語古履空山

願未沈細熱爐香參易盪開烹茗掩聽焦琴窻須
脈望書成蠶學坐蒲團透佛心鹿尾談空意蕊

清滄桑歷劫感深情梅花百味今傳韻松樹千霄
舊指名木末當頭親鳥語人烟吹谷識雞聲冲霄

自比支公鶴養翻空階聊一鳴吹谷識雞聲冲霄
泉挈伴來登縹緲顛顛隔院聲新雨後城陽塔影

小窗前湖開圓蓋供晨夕月作賓朋晤水天儘許
街杯蕭寺裏懶來成癖可忘年樓遲暑月已成

秋鳴鴉薜蘿獨喜終朝放巖壑堪追憶黃沙駕遠
怪鳴鴉薜蘿獨喜終朝放巖壑堪追憶黃沙駕遠

九具恣眺覽南屏紅葉滿山稠迴憶黃沙駕遠
軒竟來紆嶺探江橋唼登四壁傳秋氣雲嶂一門

遮翠屏蟻結未離羈客況堪支離莫說蘇公共了
釣磯何時遂靜對遙參眼自青莫說蘇公共了

元名區總足養靈秋泉流聖水能醫俗嶺逼楓林
可滌煩灼灼野花然石壁啞啞怪雀噪城垣雲駝

已徧南兼北應借雲居作故園臺觀參差倚翠
微為構梓里戀春暉無心出岫雲仍在已倦知時

鳥亦歸座客莫猜鷓鴣賦荒居已製芟荷
衣下方鐘鼎隨烟霧坐看雙丸日月飛

贈雲巢上人周寬敬夫出世超然作大師珊瑚丰格

尺樓高一卷詩靜裏故應空色相望中真欲
小須彌我來愧未拋塵網稽首阿難問律儀

張朗山招集雲居分體得七古同毛鶴舫先生錢景

舒嚴學川暨風遠心學二上人是集洪昉思以病

不赴朱襄嘯園雲居山有趺翠之山房乃是中峰

之齒頰猶餘香今有風上人彈琴妙無比聲因不
在絃音亦不在指朝山邀我去訪之因循半載空

爾思況復走使折簡召足踏烈日行步遲冥濛
木暗山口已入主人門時過西禪畦主人病不赴

清一枝紅燭照談笑那論撲面來蚤蟲須臾月上
東山頭圓如瑤臺鏡未收輕雲往來光隱見五月

涼生不須扇爾我今宵且勿眠人生歡會亦偶然
禪榻相依暫相語

明朝各自東西去
趺翠山樓避暑楊知誨仲勝地逃炎暑山房一榻休

聖水寺志卷一

士

赤日方臨岫陰雲乍滿樓
詩僧能愛客秋雨為遮留
釋實懿和高處塵襟謝恬吟不自休
門臨山路近梯
傍竹窗幽雨氣迷江樹秋聲入寺樓
晚涼

應可納歎
坐且遲留

水明樓

水明二字 茗溪孫
汝元書

巖雲額 董其昌書

聯 白雲為藩籬 包括題

水明樓記 仁和處士胡樹虛西林 佛氏以明心為第
則觸處障翳欲悟徹上乘耶世之人泊淺榮利
其夜之所思畫之所謂昏冥沈迷老世而不覺者
比比皆是彼欲聚財帛廣田舍為子若孫計長久
尚宜若此其急也吾不解披緇衣脩白業之徒飄

然一身無世人之累然此心多營同於世人之罔
覺或更甚焉豈亦有不得不然者在耶何明于佛
氏之義者之詳耶惟雲巢上人居雲居之日以
悟徹最上為事願山之寮舍多傾圮無嚴淨之地
于是購材木運甌甌度地之宜建樓三楹面西山
之陽江光蕩其左湖影凝其右山月相對八窗書
白因額曰水明樓取杜陵四更山吐月殘夜水絕
樓之句其意實欲使此心皎然如月湛然如水絕
去障翳空明洞徹覺悟上乘若師者庶幾不戾佛
氏之美之旨有見於第一義哉人之登斯樓者能不泥
于美之句識師之用心猛然深省不徒玩景於清
夜使昏冥沈迷者稍自覺焉當亦師之願哉然則
是樓之成師不獨自覺
其覺於人者不少矣

聖水寺志卷一

三

初夏登雲居水明樓金志章江聲 古寺雲所居烟翠
廊百雉擁危石來遊及清和逍遙駐輕履禮塔瞻
法雲看竹入叢碧鳴脚搖空陰禽語生虛寂殿隨
龍象墮樓閣藥王閣勝覽喜自今東跡或猶昔德
際共舒晴高詠遂移夕湖環一海明月吐西更白

戴廷熿 鳳亭 愛山期山遊十日佳招預維夏景清和
城郭環畫陰林巒漾晴翠畫境日遠收樓成勝全
飽飲陰濃綠染衣黃鳥風前語隱隱答吟聲幽俯
竹深處合并與偶乘良會時易去阿師句可參少
陵詩有據他時待
月來水明額新署

雨霽登水明樓訪雲巢上人不值新安汪聖揚石儕
未識水明樓取斯集中見老樹繪陰森遙峰寫蕙
荷湖漾白干層城圍青一線禪榻作吟壇茗碗供
酣戰恨我來何遲不獲陪歡譔久雨快初晴軒窗
開面清登眺一憑闌恍若披詩卷藥香砭俗腸爐
烟妙清篆餘生欲結緣蓮社吾
師羨遠公出未歸賦此以為券

新霽同楊崑臺雲巢水明樓餞柳潔夫北上邵晉之
敘階 我家繡雲樓日夕翠色浮蔚蔚西南瞰視辨
有調晴雨最近一崑森青楓此間磴道迴轉處知
從夜來愁淅淅曉曉起喜瞳矐山徑足側泥滑清山
樓角混波溶溶翠山萬狀衝樓起明滅漏雲烟
中飛泉練淨眩銀海古塔膚刺擊玉蕊開露影
自際落長堤半見晴何虹總之眾夏讓深絲倚欄
弄恰似和峰復有楊夫子乘輿撫焦桐梅花疊三
風新詩賦羣賢伊蒲供已公銜杯發與破寥廓山
水能教結習空攜歸景景雲臥底用八埏周
九嶷今日良會具歡樂溥也促我折柳千風涼

聖水寺志卷一

四

外麓山望湖上諸山錢塘范肇新客安 長廊千風涼
林深斂積雨日薄含疎樹山頭古城堞依依列遙
屏竹外漾湖水蘆鏡初出湖頭翠可試倚視烟
冥冥忽憶去年時蜀道愁淋鈴掉頭返茅茨得與
勝侶并吟詩向白社結夏尋禪局領略靜中趣擺
雲夕談笑辭復醒醒醒人約記遊上亭

銷夏許再來
吟風布瑤席
戴廷熿 鳳亭 愛山期山遊十日佳招預維夏景清和
城郭環畫陰林巒漾晴翠畫境日遠收樓成勝全
飽飲陰濃綠染衣黃鳥風前語隱隱答吟聲幽俯
竹深處合并與偶乘良會時易去阿師句可參少
陵詩有據他時待
月來水明額新署

南屏篆玉讓山雨止登遊屐清思遂紛紛微風拂林

所欣脩廡瞻杉疾卷陰望雲與會固無遊登陟從

銘氛氳羨彼翠峰影過繞荷香薰天空偃晴望連

劫志劇分側行淨莎圖示我瘞髮境各循城

愛松房益中璇禪師少峰

慈愛松山房贈三峰上人釋明奇幾度尋真到水潯

門前竹浪雲連屐石上花濤雨點襟虎卧松龕參

慧旨月來笏杖問禪心頭陀指引烟生處只在竺

秋夜宿愛松山房錢塘鄭江筠谷竹涼月在水讀書

發遙思徒倚漏方沈衣裳溼嵐翠

又讀書愛松觀暴雨雲壓長天暗萬峰秋聲遠近吼

孤雲房支無文敬禪師

錢塘魏明府嶮解組後長寓孤雲與維新西銘

二僧交好後因魏公脩縣誌寺中冒將維新西銘

刊入誌云 國朝某年僧維新西銘重脩雲居實

無其事又寺額雲居二字係趙松雪嫡筆被魏公

易去近日孤雲後裔不振已敗廢矣按孤雲盛時

有雲居木履之名

上方菴係雲居下院亦受松

上方在一滴泉之下仇兆鼈讀書之所今廢

南溟房在天王殿東向有半堂

聽松樓詩德興夏原吉維詰音繁聲急響徒沸耳消

風古意誰存心南溟道人獨爾得真趣拂卻哇淫

掃塵慮縛茅直向吳山巔繞屋森森種松樹天風

驚如萬馬奔黃埃又如瑤臺三千仙子朝帝關環

佩珊珊步明月瓊林十八學士登瀛洲軒蓋翺翺

振金節南溟此際誰與俱鈞簾晏坐心于聲來

松間聽在我我心還似松聲虛不抱焦尾木不弄

柯亭竹惟聽龍吟歲寒更奇獨愧予塵俗走未

爲我爾半榻尙朝後日重來遊

贈南宗上人歸錢塘夏原吉有序永樂初予奉命在

看松樓詩謂予索題忙迫中嘗爲綴數句于卷末

迄今二十餘年偶會于燕都晏館語舊未幾又復

告歸踪跡萍逢良用悵懷姑作五十六字以送之

二十年前浙水遊題詩曾上聽松樓四檐窗几

清人骨萬瓦雲烟駐筆留車轍祇漸同泛梗塵心

徒切仰虛舟如今又向燕山別舊日松風得在否

南溟上人聽松樓黃澤雲種青松隨白鶴長禪心

何悠悠開樓坐閒廠微風天上來木末動清響初

疑琴鳴雙蛟夜泣寒潭水清如玄都仙人騎鶴朝

玉京疾如長江風帆日走二千里疾而徐廣庭涼

夜吹笙竿色蕉卷絲雨聲碎池荷瀉露驚遊魚疎

對聯

豁開心地渾無我柳博

收拾山亭好望湖題

暝色西來千嶂雨通淵

練光東起一江潮題

山亭黃萬鈞觀日嶺頭亭子接嶙峋構自雲居外麓
人野徑頓呈新色相名山不改舊

精神東西一覽荒蘇合布金長者待良因
鄰廢殿即愁荒

同作戴廷嶺脊高臨雉堞邊一亭新構往來便
燒微樹露樓簷角斷續江雲落眼前周隱

佛盧清馨出細分樵徑野花妍月
生坐吹忘歸去讀畫聽詩不礙禪

蘇白竹泉古寺山城絕市器翼然蒼角露巖椒看雲
客過就休息攜杖人來破寂寥石上拂苔

聖水寺志卷一

七

題好句風前搔首聽寒潮新亭
景物堪留戀不負詩飄與酒飄

楊式玉元白雉堞成屏疊石迤高亭危立倚烟霞亂
雲古寺齋鐘動一徑清波夕照斜江色

劉翻天影碧湖光隔籬市聲譁我
來欲共山僧味尚有深林未落花

常住祭祀法產計田三十八畝二分一釐一毫又續

置田 畝 分 釐 通計四十 畝 分 釐 坐

落仁和縣五行鎮王家橋二都八圖今入似蘭一

圖髮字號內俱係素菴朴用彰紳兩禪師置每年
正月

元且上殿供菜花菓連中峰殿六桌祝聖之燭
大小共四勛燒餅百枚分給上殿眾僧寺長緝那

雙股撞鐘播鼓各一股二月朔日送香悉照元且

紙三角七月望冬至節悉照上行事二月十九日

沐佛早上喫糖葷禮懺一日悉照二月十九日向
來冬至日出門收租歸山分給齋頭米按楮之多
寡分給一切完糧納課衙門公費俱在此
產支用總屬不敷眾僧口糧所贍無幾矣

計五畝

外麓房普同塔一座字號同前計十八畝 分

左侯廟在城北一圖明季西麓所分普同塔在內瘞
菴朴
禪師

天竺墳一塊在中天竺之上計十弓內麓祭祀

集慶墳一塊在普福嶺計 外麓祭祀

天寧塔一座內瘞維揚天甯寺具如和尚諱明奇係

聖水寺志卷一

六

外麓實懿付法師也計地五分六釐一毫字號同

前

雲居寺荒土山三十五畝六分八釐九毫二絲
石山七十二畝 每年完糧一兩二錢二
分閏年加
二釐八分

計開常住法器

大銅鐘一口約重二千餘勛係文曉同徒道清于宏
治十六年十月初十日

傳銅磬兩口 重十餘勛 大木魚一個

大鐵雲板一塊 鐵磬一口 瑣碎等物常住另有
交單不及

金文元海昌人也係崙山之族姪長齋繡佛終身不

資

紙三角七月望冬至節悉照上行事二月十九日

娶住外麓三十餘年如一日閉戶焚修有金老佛

之名助刊梅花百詠二卷

考田副使西湖遊覽志謂雲居聖水本二寺也明洪武二十四年始合為一賜今額此語則是其謂雲居菴宋元祐間僧了元建聖水寺元貞間僧明本建尚有未確查咸淳臨安志載聖水菴本名靈智院在七寶山巫泉能療民疾嘉定二年改稱聖水則不始于元也又雲居菴萬曆錢塘縣志載禪唐懿宗年間建與現在寺志合似雲居並不始于宋也惟遊覽志成于嘉靖而聶氏錢塘志成于萬曆彼此互異不知何據姑俟再考良園汪氏附識

聖水寺志卷一

九

聖水寺志卷一

聖水寺志卷二

詠湛同明倫原輯

通淵同實懿重纂

沮師

名山勝刹必有偉人焉主席其開闢揚正教然後鹿苑生輝雞園增色若南宗北秀各啟宗風開山說法者是矣抑或持苦行厲真脩使四方欽仰皈依亦足取焉至若橫說豎說總屬旁門朝參暮參不離惑障是則野狐鈍漢實前餅鉢之羞靈足道哉今之所書非有光禪門實證善果者均所不列志祖師

聖水寺志卷二

一

道膺禪師幽州玉田人俗姓王氏髫年出家於涿州延聖寺參方至翠微聞洞山法師名遂造焉契悟宗旨居豫章之雲居山久之來杭住錫吳山之西著語錄行世有傳

佛印禪師諱了元字覺老江西浮梁縣人博極經典禪悟超然主席聖水緇素咸欽名人碩士樂與之遊天子聞其名以高麗所貢磨納賜之東坡守杭日與往還其贈答詩文至今流傳

中峰禪師諱明本號幻住錢塘孫氏子元帝賜號普應國師虞集銘其塔揭傒斯序其語錄趙孟頫書

其淨土詩其身履長大倍于時人眞佛門羅漢也
茶毘于天日本寺建塔藏其髮爪舍利遺麻履二
尚藏寺中有傳初松雪極敬禮馮海粟意殊不然
及示梅花詩六十首師談笑立和復別成百詠及
九言一首馮由是歎服加禮焉

天如禪師諱惟則號天如豫章廬陵人髫年出家初
參海印禪師後參中峰和尚遂嗣幻翁法往來華
亭吳門天目不開堂不領住持到處皈依問法有
語錄四卷

守泉禪師諱照兼海鹽縣陳氏子九歲出家習醫善

聖水寺志卷二

二

談論爲外麓房之始祖買田六畝在海鹽以貽後
嗣塔在畱下安樂山

宏泉禪師諱清蔭嘉興縣蔡氏子少聰敏聞佛卽欣
然樂禮住東麓外麓薙髮後復喜習醫雖以術鳴
而脩持愈力因往平審閭谷大師所受具足戒歸
請徑山義航法師說楞嚴般若等經裝塑彌勒韋
馱諸像填山西水衝大坑善行不能殫述先是和
尙楚才重建圓通閣未畢而卒師爲勉力落成復
發願修建大雄殿有木商倪作霖者曾以藥生其
命因罄資得三百金託買大木將建殿以畢宏願

天不假之以年賁志而歿塔于西山月桂峰下後
本山開拓禪房猶用其遺木不盡云

寂心字精齋嘉靖庚申寺幾爲勢豪奪爲窀地賴
師虔禱神明指示得以保全然師以此弊命杖下
明給事戴公紀其事吏部郎中毛汝賢篆都綱良
縉里人諸應麟本山人住持性哲等立石邑侯胡公
復爲立傳

耆宿

光耀無邊盡續慧燈之燄淵源有自總揚覺海之波
振此宗風仗我耆宿故寺有初祖以開其基必藉繼

聖水寺志卷二

三

世以持其後或證明心性紹往開來或恢宏願力興
廢舉墮庶幾三門永輝法輪常煥若僅衣粗食淡完
山僧野衲之本分安能使木佛放光金繩永奠耶然
則繼世之賢否寺之興廢係焉苟有賢者悉當考其
遺行備錄而細書之志耆宿

雲閣黎宋元祐間住持菴中危坐讀書客來過訪不
交一語未嘗窺戶者十五年無疾而化

明乘嘉禾陳氏子早歲依雲居出家後禮天目山獅
子正宗禪寺中峰和尚受具久之有省還山不忍
菴之凋敝經營數載百廢俱舉年五十辭院事精

脩淨土臘六十有八

指月錢塘人姓林投雲居落髮六時行道薰脩懺摩
旁通書史喜種植性剛直慨殿宇卑隘躬芟荆莽
興工重建頗極壯麗臘七十有二微疾念佛而終
潤齋不知何許人中峰為之贊味其語意蓋亦白足
高僧而精岐黃者

方思字無念仁和人幼弱不樂居塵埃詣雲居薙染
惟一衲一鉢蕭然自處二十年不出山天如禪師
有無念記

至朴字素菴海鹽人性端慈慧有恢宏紺宇之志

聖水寺志卷二

四

遂建觀音閣萬佛閣方丈兩廊興造之功惟師最
多塔在城北望佛橋左侯祠內

文紳字用彭海鹽人素菴之徒司主院事成化己丑
復建中峰塔院立像

智昭字盟谷嘉禾人脩隱西麓山居慨聖水廢址尙
存遂白藩司奏聞賜金額重煥金碧

道孜字義方仁和人清脩苦行紹往創新有碑記
真心字精齋錢塘人精禪學無俗氛有死節碑記

良縉字以雲號賓山桐鄉姚氏子父母知其有釋氏
宿因捨送鹽官安國寺性好吟詠正德戊辰薙染

為僧復究心儒術詣陽明先生聞良知之說具悉
三教異同之旨識見益宏與玉芝聚禪師齊各登
萬壽戒壇受戒舉樂西湖山水之勝脫屣故業掛
錫于雲居超然山房本郡桂湖陳公舉為都綱暮
年移住虎跑寺

宗福字東溟吳興黃氏子年十二白父母願出家父
母許之投雲居看松山房落髮性敏而誠恒誦經
課佛脩懺摩作佛事

誅湛字休復不知何許人究心禪學博極羣書偕門
人明倫纂輯寺志

聖水寺志卷二

五

德一字達方仁和即氏子禪學之餘兼精詩賦一時
名流樂與往還年登大耋趺坐而化有詩集一卷
寂章字密印桐鄉毛氏子自幼披剃受具足于靈隱
具德禪師以醫能救濟眾生遂紹宏泉之技且命
如不能作人天師不妨精岐黃術

德琰字寶雨嘉禾人披剃中麓山房禮慕雲覺明兩
師參學之外精于焦桐冠蓋過訪有如雲集燕秦
楚聞足跡幾遍呂章咸為之傳

德言字心學精岐黃工詩能文總河陳鵬年少宰湯
右曾仇兆鰲往還唱和有趺翠樓詩一卷

祥峰大師昔住香積戒行高妙合郡士民延請至寺

開壇說戒

元玠字玉山有愁囊集一卷行世

僑寓

古今高人達士莫不抗志烟霞寄情邱壑視熱鬧場
不啻苦海曾不能終日處若遇名山勝境精藍淨社
每畱連不忍去雲居寺雖在都會之衝實為烟霞之
窟且筠寮松舍靡不雅潔故投簪解組之客與探奇
選勝之英當其欣於所遇或低徊三宿或憩息經年
歷世既遙寓公不少凡有足稱者書其爵里姓氏使

聖水寺志卷二

六

與名山同不朽焉志僑寓

杜真人南容人不詳名字有脩煉術能符藥濟病又
能祈禱晴雨與松雪趙公常往還于雲居中峰師
亦不以玄教而拒之有如遠公之遇脩靜也

楊維楨字廉夫會稽人有重名不樂仕元寓七寶山
鐵冶嶺因號鐵崖日遊雲居為養真之所

薩都刺字天錫雁門人元至正問官至學士來浙寓
居歷覽名勝題詠幾遍

孫一元字太初太白山人丰儀秀朗踪跡奇譎玄巾
白袿混遊塵俗常以鐵笛鶴瓢自隨寓所會心輒

一傾倒初談導引人疑其仙晚始婚娶入司空劉

公湖南雅社詩詞瀟灑雪江居西麓數與往還或

共住彌月後雪江移居聖果孫居湖南西隱菴清

江皓月映照兩人

鄭憶蘭隱于山寺宏治間石塘王本仁孫德昭德誠

全訪之有詩

夏元吉字維喆德與人明永樂時官至戶部尚書諡

忠靖因奉命督餉至浙寓聽松樓著看松樓記畱

詠諸什墨蹟猶存

劉鑄中陽人洪武二十六年應浙藩之聘司文衡之

聖水寺志卷二

七

任寓寺彌月有和王方伯詩墨蹟

王守仁號陽明餘姚人有明之代儒宗正德時封新

建伯諡文成每過錢塘即榻雲居

釋法聚字玉芝號月泉別號天池老人出家海鹽資

聖寺聞陽明先生講良知有省後參方契悟宗旨

遊杭喜西麓幽勝居數年出度世緣有語錄詩集

釋明秀字雪江海鹽天甯寺楚石禪師十四代孫寓

居西麓聽鶴堂數年後移居聖果號石門山人終

于天甯有詩集

徐渭字文長號天池一號青藤道士會稽人書畫詩

文無不入妙中丞胡宗憲辟至幕府每出卽以雲
居爲別館袁中郎有傳

釋廣印字聞谷嘉禾人本郡清屏山開元寺出家參
成都儀丰禪師有省復參雲棲蓮池大師興聚席
于陶山今爲真寂院後因聚林事繁愛雲居幽謐
常養靜愛松山房

祝鑿字篁溪抗志烟霞怡情山水嘗居雲居別業與
太白山人爲世外交

查繼佐字伊璜海昌人博學高才書法直逼魯公不
樂仕進惟癖泉石坐卧雲居經年彌月寺藏其詩

聖水寺志卷二

八

字甚多

黃機字次辰幼時肄業外麓山房達方師年七十時
製文祝之官文華殿大學士

仇兆鼇字滄柱康熙乙丑進士官至吏部侍郎爲時
聞人與韓慕廬翁鐵菴叔元胡抑齋作梅陳介
眉錫齊名讀書寺內請業者甚眾

趙蒼壁字園菴康熙壬戌進士官侍御讀書外麓山
房詩文甚富僧心學輩俱其造就合子荃蘇芝亦
久肄業于寺

陳鵬年字北溟號滄洲楚湘潭人康熙乙丑進士官

至總河初任西安令每至會城必至雲居解任後
下榻外麓山房日事吟咏墨蹟甚多

蔡升元字方麓宏泉師之族也在寺肄業數年康熙
壬戌科狀元官至禮部尚書

張嗣溥字銘軒衢州開化人選拔貢士同弟嗣博每
如杭卽寓外麓山房爲人好善刊戒殺戒淫等書
行世

陸有繩字道胤本郡人官延津未遇時靜攝山齋多
歷年所有募脩雲居引

魏岷字雲岑大名人康熙丙戌進士宰錢邑謝事後

聖水寺志卷二

九

寓中麓孤雲兩房

徐涵字季容崑山人大司寇健菴先生之孫中康熙
己卯鄉薦官溫州太守襟懷瀟灑詩酒淋漓不減
王謝風韻公子記名于通淵法名智耀

盧奠勳字敏功仁和人標格高逸詩文古秀讀書跌
翠樓上人以為仲宣再世

錢琦字相人仁和人肄業跌翠不事遊覽潛心經史
識者知爲偉器

唐建中字赤子號南軒楚天門人康熙癸巳進士翰
林才名震俗樂雲居之幽異跌宕詩酒布衿履悠

然自得人不知其爲太史也

周漢傑字房仲江西人官副使寓居年餘著有蘧菴集爲本寺作志序

胡石圃諱作柄爲仁和邑侯解組後寓外麓十有餘載陶情詩酒作三台石記

周經邦字疑巫一字理齋號龍岡其先江南雲門人也祖勿菴諱份始遷于杭占籍錢塘博學高望後

學宗仰與甬東鄭梁禹梅仇兆鼇滄柱齊名晚歲登康熙己酉賢書一試禮部擬第一人復失去遂

不再上春官以宏博徵固辭不就畱京師十載名

聖水寺志卷二

十

公卿大夫推重之再傳至孫邦讀書外麓山房著有四書大全參閱尙書約義龍岡藝志樊桐山人

文集長子天度字心羅庚午科解元玉環司馬李公諱惺延課諸子假館外麓

金志章號江聲錢塘人官口北觀察解組後游雲居吟詠頗多著有江聲草堂集

杭堇浦諱世駿錢塘人以宏博徵官翰林編脩文章詩賦人皆宗仰暮年歸里不時吟嘯雲居

朱鹿田諱樟爲澤州太守住居山右朝夕吟眺著集頗多

黃松石號楷慶仁和人博學多聞隱居城北長至寺

吟眺

汪沆字西顛別號槐堂錢塘名士以宏博屢徵不赴有沾土題襟等集每閒過雲居吟詠忘返

施安字竹田本郡名士也風流跌宕每至寺吟嘯張世準字無夜別號妙峰登甲子科解元博通內典

每覓句于佛印吟廊之間吳樹虛字西林仁和處士也隱居城北不與外事學

通三教著述等身每月朔至趺翠山樓講論楞嚴諸經義布衣芒履超然物外

聖水寺志卷二

十一

戴廷熺字綸掌別號珠淵辭榮歸里陶情山水詩筆清綻每偕丁鈍丁金壽門周穆門吳歐亭邵晉之

諸名士登眺雲居吟詠竟日柳溥字德洋別號潔夫錢塘明經辭宗黌南歸設帳

于外麓山房居十餘年與僧崙山築山亭于東嶺之巔執經問字者屢滿戶外詩才敏捷爲文立就

有城南十六子之名釋明奇字具如別號懶雲吳興人也始開堂于平湖

上乘寺次遷小崇福再住香積寺後住維揚天甯禪寺方丈退院後隱居西湖之北書法絕倫禪學

精奧面如滿月暮年往來雲居卽雲巢嗣法和尙也今塔在西溪

汪舉鶴字立亭徐州人曾署錢塘令愛民如子頗有清聲政事之暇過雲居吟詠探幽

靈異

石言於晉神降於莘見之於經書之於傳其在梵筌如來在西域現種種神通流傳中國以爲美談是知幽奇玄怪之事世所特有世人狃於聞見凡耳目所不及輒斥爲誕虛陋矣雲居自唐歷明六百餘載或仙或佛屢有異徵雖理標象外說似鑿空而蹟著山

聖水寺志卷二

三

中事皆據實因述向之所聞以傳來葉云志靈異呂巖施肩吾皆唐進士相傳仙去明宣德元年兩乞句至寺門語笑移日臨去草書一回字又楷書方人也三字識者謂二公降臨云

世傳道膺禪師清臞如鶴採薇蕨以代齋糧或彌月不食

宋乾道間僧能會就巖建菴取巖下水咒之以施病者輒愈

黃龍洞僧宋理宗時人自諱其形矮劣因洞巖有巨石命工肖已形長丈餘飛雲隱其足祝之曰願後

世有身等此涅槃後託身錢塘孫氏有異相及長身長九尺有奇出家卽中峰和尙也所遺蕪履二倍於恆人今尙存寺中

正德間一士人過鍾翠亭見二乞對食肉糜盛以青荷時殘臘積雪士疑深冬無此鮮荷葉正詫其異二乞卽起行尾之至寺門見其入踪跡之不可得嘉靖庚申寺將爲勢橫所奪僧眾虔禱伽藍神神流汗不止者三日遠近來觀事聞當道寺賴以全精齋禪師因勢宦傳姓欲奪寺作葬地禱於土神忽見老人指示曰雲居山有王者氣太史謀之是何

聖水寺志卷二

三

意將此二語遍貼通衢則事寢矣後果然

明正統間因鼓鑄有毀各寺觀銅器之徵寺僧懼大鐘不能全羣禱于伽藍殿時鐘已被當事傳工役昇出山門忽墮地數百人莫能移銀臺張石川聞之知佛力護持止弗毀仍昇至大殿僅數人力耳舍利法雲塔者舊相傳塔成每夜晦見周匝有白光久之入塔縫

太守劉半堂手植蒼松三十株大已合圍有欲翦伐之夜夢長鬚叟誦楞嚴咒醒悟而止

關帝聖像舊在正陽門康熙十三年忽放光布政司

佟公諱國器以夢兆請遷於大殿之東廡

有僧夜見白光起于井中是日大雨豈龍也耶

玉觀音菩薩高尺餘萬麻丁亥歲旱都司前衛浚井

得磁相法身端好瑩潔如玉因稱玉觀音王都閩

送祠于圓通殿越數年有私移別供者即構奇禍

旋即奉歸天啟癸亥秋寺眾咸夢大士云應化他

方晨起遂不見相有人見于吳門北禪寺至寺訪

求寺僧云有一居士送此因集眾迎請歸山隨即

失去

松嶺古塔基每遇秋月皎潔夜半現五色祥光或如

聖水寺志卷二

古

來法相

古蹟

世尊常云一彈指頃成去來今天運且然況人事哉

故榮華過眼譬之空花等之泡影是不獨甲第名園

有然即精藍香界或經兵燹或毀雨風向之朱甍畫

棟崇宏岌嶸者悉墮劫灰倘不急為標舉久將湮沒

無聞聖水寺屢廢屢興自宏治至今則經臺講室半

歸虛無有如前所云者幸佳名尚存舊蹟可考是賴

有力者一振興之庶幾重換雲山之色豈非三尊之

聖水寺志古蹟

大雄殿五楹今廢

觀音殿三楹有樓旁有兩披今廢

方丈三楹有樓外有兩廊今廢

十王殿三楹在天王殿西愛松房後今廢

圓通殿三楹今廢秋夜坐圓通閣 釋德一達方題 閣敞月飛白山高雲噴流鳥嘯星

夜午葉落竹亭秋調古琴難和詩開 筆未休坐聆玄誨後從此欲盟鸞

藏經閣今廢

萬松閣今遺址即南溟房尚有數百佛祖立平屋影

壁

聽松樓今廢

聖水寺志卷二

古

法雲塔在中峰祖師塔院後今廢

鼓兒井不知關是何年井欄如大鼓狀故名昔有本

寺沙彌悞落井中自辰至未不沈不溺救起無恙

詢之云如有人背上託起亦神明之默佑也乾隆

辛卯冬大旱外麓葦航鳩工浚之去土石四百餘

担下周圍大三丈六尺深五丈五尺傍有活石如

觀音兒可藏十餘人津津水脈微流疑泉竅在是

焉下有條石三十九層上皆大甃砌繞闔寺飲汲

皆賴此井

石亭在藥駝嶺上過客行人憩足於此東瞻朝旭秋

濤西觀湖光山色真勝概也今廢

振衣亭拒城十數武臨高縱目迥出塵表真有振衣

千仞之勢今廢

讚立亭今廢址側片石似屏有紀遊姓名年久模糊

苔蘚駁蝕不能識

疊翠亭在三門外右百五十步城外西南諸山排青

聳翠撲人襟袖坐久忘歸不知此身猶在塵埃中

也

閨重九同讓山漏雲登疊翠亭故址實懿閨九同幽

屋西雲和山不歸霞映日初低亭廢惟留蹟僧開各有題徘徊頻望老我在招提

聖水寺志卷二

六

古塔基去松樂亭址百步先有七級浮屠影落塔兒

街今廢

超然臺在超然房之後高阜夷敞諸峰列峙兩湖浮

映超然于塵俗真絕境也今廢

怡筠房于雍正八年僧清遠將破平房五間連屋基園地悉賣與朱宅為讀書別墅于雍正十三年外麓僧崑山係本寺之產不忍淪沒勉力用價贖回而屋宇年久圯損惟基尚存今歸外麓辦權

竹隱房

中麓房

超然房

山居房

今改瑞凝道院外餘地一方向屬西麓房管業後西麓辦權賣于外麓乾隆二十六年開墾

黃金聲蕭成子二居士捐資買助道院後因仁利邑侯高公建紫霄宮今品疑別墅之址即是其地雲居總名辦糧無從問付公議每年道院住持出津貼錢一百六十文訂于端午節交入外麓以為永遠抱納之資并有公議津貼糧票一紙存外麓為照

松隱房

看松東房

看松西房

嘉棲房

曉然房

般若房

翠東房

聖水寺志卷二

七

翠西房

玩松房以上諸子院俱廢

聖水寺志卷二

聖水寺志卷三

誄澁同明倫原輯
通淵同實懿重纂

題詠

杭實名都人多好事每遇上九重三春秋佳日時選
勝摘辭探幽館韻或訪寂於優曇或興嗟於芄黍四
方遊宦之客聞聲相思攜壺挈榼往往名篇秀句爭
奇闢麗於山水閒極古今之盛雲居近在南城達衢
車馬閒瞻之在望不必勞藤枝費屐齒興到即行攀
躋尤便自髯翁留題而後士大夫集中往往有遊集

聖水寺志卷三

雲居之作今拾珠采翠都爲一帙其他纂言記事咸
附集焉志題詠

雲居一山凡孤雲片石咸可登攀傑閣危亭頗資勝
賞故臨風高詠或託興於長編倚樹微吟或寄情於
短韻若挹雲烟於杖底髣髴如覲仙山搖星斗於筆
端呼吸想通帝座皆能冥搜苦索探象罔於玄心獨
立孤蹇破洪荒於赤手然此唱彼和語及他山者不
收寄贈遠懷事關禪宗者方錄匪其言足重則其人
可思序以時代爲先後尙俟搜輯其闕略
遊七寶山上方去年秋遊七寶山上方入小院間然

無人有一僧隱几低頭讀書與之語漠然不對問

其鄰之僧曰此雲閣黎也不出山十五年矣今年

六月自常潤還復至其室則死葬數月矣作詩題

其壁云蘇軾雲師來寶山一住十五年讀書常問

百憂我初無言說師亦無對酬今年復扣門空房

但遺云已滅無餘薪盡火不甞卻疑此室中常

非夢事過吾何求

題雲居楊維楨廉夫亦日行天午不知老夫一榻號

湖唱希夷兒童都信松陰好又到西

題雲居壁韓斲王芒鞋竹杖是生涯老鬢今年玩物

花丹華爲愛雲居松檜好不須更看杜

登雲居山張翥仲舉高處見滄溟西風吹酒醒潮來

動烟塵忽杳冥登臨一片白山擁萬重青草木如浮

不可極吟思滿秋汀

題中峰國師望松圖釋克新邱隴青松天一涯兵戈

鯨波險路入丹山鳥道賒心逐浮雲飛落日夢隨

明月上孤槎野夫亦抱終天恨何處相期賦白華

登雲居寺王鈺士魯吳山山上雲居寺脩竹長松畫

月鏡臺虛淡烟翠露或無有蒼狗白衣任

卷舒孰謂無心出岫者也尋真境藉肩輿

中陽劉鑄老樹團陰護隱居禪房深處會真如縹塵

香露合媚娟山色翠屏舒欲追

使相登臨賞我無因繼後真

會稽王子謙僧家樓閣倚雲居金刹諸天儼自如山

護法天花散老衲焚香貝葉舒僧

聖水寺志卷三

二

留秦程介菴 一半雲居半佛居 雲籠佛像妙如鼓

數聲禪後響 幡幢一幅望中街 雲使者與

知不是無心物 歸路還須使雪與 飛來雪不如有意從龍

錢溥 溥欲化無心 白雲居本成虛 孤飛自喜隨風度 五

色還看捧日舒 柏府使君 今李白時來此地一停輿

姚公綬 相就開雲登下居 雲連山徑畫中如 簷牙墮

蕭天池 影和松牖窗戶生 雲過月虛地籟無 聲秋正

臥衣裳 冷約取重來喚竹輿 畫莫如蒼狗變形

石塘 湖山勝概有雲居 露霽層層畫 有意隨開合出

岫無心 任捲舒乘興登臨 迷 窗脩竹稱清虛

吳人韓雍 承熙四窗好山凌 碧落一窗脩竹稱清虛

蘇公邱望 情偏放范老江湖 心暫舒 和罷陽春人盡醉 不知身世在堪輿

豫章郭子章 青螺天迥七寶關 仙居幽徑風來興 晏

舒好是山靈 護法界長懸紫氣慰扶輿 烟自如高

湘東郝史正 湖天一鏡照雲居 點點晴峰映湛清 虛法輪

欲共金輪轉 慧日常同化日舒 楚 水吳山千里客 忽驚雲外駐 盤輿

荆門胡作柄 石圃如鐘磬 陰幡幢潤松篁 漠漠殿 亭虛渾忘衣 狗分常變誰識佛 心日卷

聖水寺志卷三

三

雲居畱詠德輿夏原吉 維詰 誰關雲居境 峨峨瞰石

孤清經鎖千函妙 鐘鳴萬戶聲 此中真可樂 何必

訪蓬瀛 誰關雲居境 依稀古化城 猶柑霜過熟

頂一覽小蓬瀛 誰關雲居境 僧多我松雲 晴窗

清可采曉樹 亦奇開身 誰關雲居境 滿山多是

中如有社我亦奇 開身 誰關雲居境 滿山多是

雲淮揚千里 隔吳越 一江分僧 誰關雲居境 崎

雨薪奇言老 幻住今換幾番身 誰關雲居境 崎

峴一路遙青 規依佛座 玄鶴近僧 誰關雲居境 崎

松風登臨不 憚遙翠團竹 徑金粉落 松泉響

居境登臨不 憚遙翠團竹 徑金粉落 松泉響

窗前瑟峰 排江上 濤遠公知我 石慎勿笑 巖泉響

誰關雲居境 我來臨 翠微江山 吳越勝人 物古今

非東旭輝 宸翰西風 振客衣 飄飄林下 士宴坐 話

禪機 誰關雲居境 僧開心 事微大 頭真可 友韓

子豈宜 非花落 山藏錦 雲來石 有衣三 車當自 惜

聖水寺志卷三

四

重遊吳山雲居聖水風景為諸山最 余少時從先人

宦遊往來此中 迄今四十餘年 春王正月 蒙恩巡

視兩浙 復一至寺 山川雲物 儼然如舊 詢問故老

凋逝 八九有一二存焉 不禁感歎 因作詩云 時宏

治乙巳歲夏 原吉 雲居風景 最稱奇 今登臨 有

映似前時 老僧能說 先人政 寶軸仍收 上

世詩 嗟我重來 多感慨 懷親憶舊 不勝悲

遊雲居 餘姚王守仁 陽明 佛袖風塵 尚未能 偷閒 殊

竺裘馬 無勞說 五陵 長擬西湖 放小舟 上看山 隨

雷題雲居金燦豐村 飄揚豈肯甘肥遁是處青山即

去也無心輕拖化雨千山潤薄護驕陽四

登雲居眺城南會稽徐渭文長 夕照不曾凌城頭月

色上松寒市客居俱集高空醉 圓霞光翻鳥墮江

贈賓山上人馬三才松里 慧遠歸藏地泉通靜惠林

春日贈靜山上人釋法聚玉芝 巖居隨分得已悟是

題山木堂釋戒言少林 文室西巖下悠然興味長開

浮空翠高陰拂地涼瑞居無外慕靜裏閱年芳

聖水寺志卷三 五

從夕影歸林鶴秋聲出塢鐘 空臺終日靜坐對兩三峰

贈雲棲山翁雲居不出山白雲日日護禪關松邊閱

晚由鐵冶嶺過雲居聖水寺歸安茅坤鹿門 微曲翠

子病後適逢初度奇上人為脩齋誦經賦詩謝云 山

憐我文園病共向峰頭禮釋迦四十九年迷苦海

覺花願乞世尊為弟 西嶺通祇樹仙梵中天散

訪仁山上人豐坊南禺 三伏炎蒸草閣中不知秋到

屋長松度遠風久坐暮雲時變白吟邊朝槿

忽消紅雨半多持妨竹葉一叩禪關萬慮空

題智公山房壁曹學佺能始 山雲四繞多蒼翠山中

盡日幽一往彌令長禪思 我聞尊者曰中峰經行

而今松樹長青葉松枝 誰覓甘露一卷空門雪

宿雲居李奎珠山 摩榻雙林大士廬詩禪超上乘水

春日雨中過參黛樓借榻贈靜山上人李金庭 山樓

少吟眺興偏幽花雨千峰 暝松濤萬壑秋野情真

聖水寺志卷三 六

團 獨坐雲深處翻憐世路非僧閑堪作侶景勝

過雲居施璉川 精舍岩巖隔翠微我來便覺世情違

寓雲居山房願青厓 小閣開何許蒼雲秀木間幽尋

贈古松上人長洲王穉登百谷 衝泥度嶺問僧家竹

酒債山寒未肯賒頭白友郎能好客開廚留客飯

贈古松橋上人皇甫錫 三乘翻貝葉四律吐蓮花

謝郎官省固探帝釋家赤鳥

胡

麻

胡

麻

論劫遠白粵渡江餘苦

行將何事迷轉法華

松樂亭晚眺呈賓山上人西安張大介少谷

虛眺望通湖光斜枕海江色遠連空邈邈何

年別攀登此日同不愁歸路暝留宿有支公

春日過迴崖禪房

雨晴春山終日嗟

城市今朝喜暫開

與迴崖夜坐有懷吳兆

度湖水落日半山城似

雲居留題徐春塘

望風落木徑開宜舞鶴上方山曉自鳴

又

湖客路依城轉松陰過雨無前江吟眺裏一鳥下

聖水寺志卷三

七

聖水寺志卷三

平

同李笠翁沈因伯雲居話舊何玉振泗音

草長江送遠登臨時把袂日落照孤城

祝達方願豹文

春山振錫能降虎秋水揮毫不換鵝

雲居寺贈風遠曹溶潔躬

伏竇泉宜釀吹松澗有琴不須問勝義早已薄懸

地總空竹光雷宿雨鳥語出迴

風更卜重陽後來看萬葉紅

同楊香山葉林屋雲居西園竹閣贈心學上人

寺西偏逸蹟相傳數百年人倦儘容當下住夏涼

尤覺醉來便認龍鬚為柁忘地翡翠鄰鄰欲暮天

莫悵黃塵銷未得

暫分清暑學初禪

從清屏山至雲居訪仁菴大師毛先舒稚黃

空高下樓臺曲徑通紅葉遙分秋萬樹青山行過

竹多叢雲生古壁將成兩日落長松更起風望裏

花落處坐支公

又雲居寺

片石語雙屐屢踏空山聲身心

漸覺塵累少將尋此地談無生

雲居江望

雲居絕頂俯寒空此日晴披雁背風一片

雲凝白醉覺衰顏酒借紅不是

春心勞目極那堪處處老丹楓

登雲居訪心學大師并誌乍歸復別之意吳致一

空老去彈鋏暫歸來禪榻依然近香花特地開路

從雲外遠山向座前迴獨恨飢驅客征帆已復誰

聖水寺志卷三

八

過達方禪師園武林趙蒼壁園菴

禪心映徹澄波碧詩骨高凌夕照青靜處見聞皆

妙諦定中色相盡忘形塵緣愧我猶羈絆得步靈

巖味已醒上人跌坐翠篁中冷韻秋懷味頗同

澹泊趣能高石隱蕭疎致欲類襄翁茶爐聲沸曉

桐葉竹徑風敲喧草蟲真意已從佳句得知師覺

後蘊皆空悟入空來身亦餘方知出世勝華居

剎連古堞塵偏遠跡寄雲窩俗每球貝葉靜翻機

躍躍蒲團兀坐意如如紛紜戶外雖爭擾慧眼終

子虛

山中十詠釋德言心學

聖水寒巖

巖下清泉湧曾無卓錫痕輕寒生白晝皓

雷此物

塔基松樂

見說浮屠址長松幾十尋亭亭多踞節落

落少知音憑書疑流水迴風似鼓琴欲泣

炎熱苦不
厭此登臨

振衣亭 步屨尋南郭憑高一振衣應知塵不到驚起
石或恐 鶴翻飛古岸凌滄海烟蘿出翠微亭空餘怪

是支磯

超然臺 細路懸籬上高臺四望開泉源疑鶯嶺霞氣
履發與 接天台碧樹城隅密青山眼底來莓苔供步

自悠哉

一滴泉 小院幽深處泉香噴石頭千秋留古蹟一滴
在拂拭 至今傳濺去苔痕溼烹來瓠葉便坡仙題咏

憶當年

三台石 何年辭上帝許爾臥東山不為蒼生起從教
在此開 白晝閒雲深人跡斷日落鳥飛還突兀知何

意偏容

西山晴雪 朝來看霽雪日斷兩峰西樹挺瓊枝出光
搖碧漢低六橋連縵素萬里絕雲霓已得

聖水寺志卷三

九

山陰興何
須到刻溪

東嶺翠濤 身倚雲天半東南勝概收翠濤兼樹吼青
霧傍城浮山擁乾坤出江分吳越流超然

塵世外相
對不知愁

古堞秋雲 風引晴雲出秋來度女牆相將共舒卷未
許獨飛揚葉落林光淡城高草色荒乘閒

聊極目叢
桂正飄香

長廊夜月 長廊澗皓魄散步到深更夜靜光逾潔風
微籟自清美人千里隔宿鳥一枝輕仰見

星河轉優
遊寄我情

中峰墨跡舊藏余家今歸之心學贈之四十字陸次

雲雲士
我有高禪蹟恒藏在篋中好將懷素筆付

還合浦善
守有心公

謝陸雲士先生以先祖師墨蹟見賜德言心學幻祖
在欣逢手跡歸筆花今始見書法古今來稀虎向
臨池起龍爭染翰飛士術雷俊句千載共瞻依

題雲居寺崑山徐涵季容 萬堞山高下千尋磴往還
寶碣蒼苔古梵音白晝閒 人來飛鳥外風過落花間
共傳楓嶺近乘輿更躋攀

過雲居寺傷貞石下世同丁敬身張東扶厲鶚太鴻
春色悲人事松門澹夕暉昔遊同禮塔今望各霑
衣一病驚才盡三生向佛歸傷心塔草合行跡尚
稀依

和明尚書夏忠靖公雲居畱咏原韻錢塘周經邦理

齋 誰關雲居境依山面列城文峰高削秀聖水曲
此便登瀛 誰關雲居境禪林坐白雲翠宜三面
匝清可一泉分石破穿成爛楓枯折作薪自來人

少至樂得趁閒身 誰關雲居境透迤石磴遙遠
帆飛野浦清磬出僧寮花濺三春雨林翻半夜濤
未徹離世網暫爾脫塵囂 誰關雲居境翻經坐
繡佛衣印公如可

作相伴話禪機

題雲居寺荆門胡作柄石圃 行脚闍黎似此身秋天
雲深處紅葉 黃花是主人

中峰祖師麻履分韻

金志章江聲 隻履記西歸流傳自初祖幻公天人師
素製鞞昔麻細痕滅鐵縷尺咫長有餘顏色黯且
古想當開闢時足不染塵土蹴踏龍象翻千峰度
寒雨幻影返眞空遺跡畱法炬落葉人共
瞻暇心韻替組爲語居雲僧世守慎藏弁
黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

聖水寺志卷三

十

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

黃松石楷屢 莫謂雙鞋上蓋明

何嘗隔一塵實不離三檢雲門法眼宗踐形乃無
本曾讀泰山銘三寶慈謙儉存懷夫子履立身恥
行檢更生慚愧
心履尚蒼苔染

戴廷熺鸞亭阿師來大條建樹祇園動雷影瞻法相
作歌垂清芬禪身本無著人事腳底勤
蕭觀雙不借縷織縵氣氤偉然藉白尺六超人
翠閣世五百載猶護縵山雲即此為傳衣履空社
眾芬石頭牢把持踏實尊所聞我慚斜

柳溥潔夫高峰誰接武中峰蹟未湮雲居有遺履歲
久無對塵脚破天目雲坐斷太古春行吟
梅樹下雪月相輝新把滑到今日道跡傳後人彼
身毒緣世事數履均慧業重高躅別歧彼先民
而一傳非章敬依得來無垠祖風渺將失此心竟何
淨慈明中冥虛吾道大無垠祖風渺將失此心竟何
度精密愧我脚下孫箇事參難畢合眼坐圓蒲秋
唧唧

南屏篆玉讓山緬懷師擔燈烟霞湧游尼蕊履編塵
刺卻無塵俗沃已歷數百年麻色新
未爾漬有草露香脫盡古苔綠啟我別峰
行精勤我敢不所以久瞻對山月墮空曲

雲居實懿雲巢縷麻色淨如洗遙遙數百年花雨隱
香底踏月轉法華跌坐悟性理道放龍象參德化
天人喜足跡遍名山松關閉聖水至今瓜髮塔頂
禮台十指偉然九尺軀法相滿月美一懸竹樓中
四壁清風起愧我隔世孫未會禪中髓疑團領健
推行脚走千里徒費草鞋錢歲月空逝矣聞讀
淨土詩古歡盈窗几想見舊行踪吟覓梅花裏

雨後集雲居望湖上諸山分韻
金志章江聲積雨喜澄霽夏木紛蒙龍招攜遂幽賞
古寺聊相從長廊一何深對面環高墻
憑襟暢遐覽豁達開心胸蒼翠潤欲滴遠近羅諸
塔塔影靜卓午湖光澹春容塵境渺然隔詩景爭
來供神田寂慮遠趣以還山
農沈思忽孤往天外問疎鐘

聖水寺志卷三

七

杭世駿堇浦連山橫高城日夕雲所出萬物各繫齊
一雨積宏力曲嶺紫駟盤林莽忽露日
振策借素侶縱目借禪窟空廓不居人寫望適其
職鏡湖自昔清卓塔豈今立天光送遙青散作派
峰色意似供客看蒼秀不肯匿耽玩情飄
移翻怪曠曠暑疾齋廚新蔬香得句各呈佛

丁敬身鈍丁雲居西南城厥構何代始入門劫燒餘
解衣各自在一禪霧東裏累雲公合瘦權今朝風日美
隨殷勤導脩廊瀟灑大半里豁耳南屏鐘照眼湖
山起天開林態媚黛雲鳥音喜整屋不摸糊湧現
絢履底晶明青銅鏡重疊綠玉几天公愛詩人先
合霽雨洗茶甜且衷猶吟足更

戴廷熺鸞亭晴翠羅羣山遠近互單復半鏡呈烟鬢
片陰暗前岑度壑歸雲問長廊久延仁齋野破僧
怪午景淨如拭坐對脩篁間新蟬忽曳響逸興不
可刪日夕恣幽
詩相與忘疎頭

施安竹田一峰立城陰黛色浮几上羣峰湖而來近
遠疑相望積雨忽破陰快如掃殘障開行
就林樾頗亦便蕭爽路轉聞齋鐘淨居聊一訪經
龕已成塵髮塔喜無恙蒼涼話枯禪牽率酬詩讀
廊空放遠目妙處得新况風篁語不喧參差搖綠
漲誰梳佛髻雲清淨見諸相我疑却堂舟江湖落
盆盎風愛已云清塊無杜陵

吳城鷗亭黃梅淡句雨洗盡蒼苔絳朝光盪絕壁嵐
唱逃暑指後遊寬鞋獨來往
湖上山積翠空中分天長廊立茗香散氤氳遙望
席削新句圖經懷舊聞禪苦不易愛山差足云
何時結淨侶句我旃檀薰
流連當落景一舸招鷗羣

戴樹元春曇結廬西城隅巖壑攬昕晏環湖雨後山
密竹搖清風消晴得勝選澹池雲化嵐空明波若
練積鷗午漸消晴光眼微眩鬱奇蔬供常座巖
花薦阿師舊跡畱瞻仰慨流轉香盞賦
明妙法傳一袋谷鳥選飛鳴投林亦知倦

聖水寺志卷三

七

淨慈明中大恒誰知入城遊仍注青巖時寺石路轉

目看宿雨痕乍消四山烟忽斷湖波明滅中葑草

出遠岸閒房納霽景飄瞥不容玩我本中峰喬萊

漫漶吟罷理歸棹宿因歲月悲

實懿恭文新霽晚涼生野水亂鳴蕩薰風自南來披

望林巒清談趁多暇湖分一角明烟忽四山卸照

塵慮久蠲除恬吟樂無價鳴蟬曳斜暉

深壑忘九夏慣伴閒雲眠看盡雲變化

重九日過雲居訪雲巢上人王曾祥芙蓉簷負登臨藉

短筇風聲隨澗遠樹影倚巖重暮暮舊同

調芽齋足放慵羨師吟卷富早晚欲相從

和雲巢大師雲居懷古韻西山聚星渭濱空居何處

外江城碧四迴奇石三台驚大米原泉一滴羿黃

梅青螺只許詩僧任白髮應隨筆塚堆飛錫自投

天作意鶴歸松島漫哀哀黃葉秋山石逕斜獨

憐城市絕粉華平湖水月三千頃撲地人烟百萬

家疎雨絲垂江浦樹初陽紅映海天霞

遙知登眺忘空闊直指恒河一點沙

同友過雲居訪雲巢上人金志章江聲高低淺草茸

茸翠欲齊古寺半荒藤覆瓦寒城斜抱石為梯湖

先映檻浮空曲塔影橫窗隔竹西便擬與君歸淨

業經龜禪板共幽棲

法席憑誰傳白業殘碑遺我撫青苔懶竿記取烟

霞裏吟斷西風畫角哀脩廊獨倚暮烟凋境前

人閒豁遠眸雲氣黑含靈鷲雨濤聲怒捲廣陵秋

泉流一滴源分細石記三台事最幽淨土牟尼陳

迹在香臺翻

徐州汪舉鶴立亭和聖水高蹤雉堞開中峰禪悅昔

公卷裏梅三佛香泉畱古井雙趺履蹟隱蒼苔王

孫何處殘碑渺枯木寒鴉起暮哀精藍雲護眾

折海門秋講堂畫壁烟霞古老佛塗金殿閣幽居

首湖山無限意與僧酬借破閒愁

又秋夕讀雲巢水明山樓集紅塵辭逐役緇侶覓交

未休禪心清似水詩律澹于秋風雨鏡窗豔能消旅客愁

夏日同堇浦鹿田敬身訪雲巢上人分韻金志章遺

散步折風廊癡可相逢話未央五字難劇詩壘破

一甌聊試茗旗香燒猪韻事思前哲倦鳥歸心戀

夕陽可許宗雷同入社還來消暑共清涼

實懿和水鏡山屏護曲廊羣然連蔓樂無央茶炊松

暑溪聲不斷走斜陽相期共訂秋桐下重肯扶筇話夜涼

晚入雲居寺魏之琇雲居寺前夕照曛落葉滿山秋

底學詩客丹楓樹老銀杏肥長廊久立風吹衣五

雲山頂快鶻落萬松嶺上寒鴉飛濛濛林際穿微

月城郭炊烟生木末西湖涼

若

贈雲巢上人陳士寅
竹閣松窗儘自由
琴書堆案勝封侯
名高十笏月中吐
舉德化諸山太守
雷半夜潮回僧入
定四更月吐

客德樓禪心詩骨
清無敵風雅應推
第一流
師
係維揚天霄寺法
派歸跡雲居曾經
大中丞莊
公選僧迎鑾列入
十大高僧中歲戊
子太守嚴
公復有都
稱之薦

前題吳江余易亭
佛子兼才子
風流最可人
書聲通
從物外真何時
租小艇載鶴過
南津行脚無多
遠歸來懶與長
禪心常少夢幽
句忽生涼松雨
袈裟潤荷風
翳笠香爲末
禪一飽沈沈每
先嘗

贈雲巢上人句吳王廷範
凍雪靈臺收慧
光自提宗
案草別君臣
肘後方支通講
堂標理窟遠
公吟社
富詩囊
檢鋒未接
毘耶路
曳杖何緣
似宿桑
西

聖水寺志卷三

五

冷烟樹六橋東是處
珠林客寓公坐借
編蒲勞摸
象誰能鏡紙類
離蟲青鞋布襪
雲門興向清詞
雪竇風竿木隨
身參一指不須
瓶缶空
忘
言自笑啞羊僧
未會牛車最上
乘粟粒漫藏千
世
界蒲團終老一
龕燈刻腸何術
從元化換骨誰
人
得少陵
漸槐尺竿催進
步石頭來路正
凌波
映
竿倒卻見門牆
行脚腰包盡道
場拂拭微塵光
映
微破除熱惱遠
清涼
德參初祖
三年壁誰奉
中峰
一瓣香
智藏不離
文字
海渡人應未
倦
津梁

張雨鳳凰山懷古
左夷吾浪得名
豫州英概亦沈
自青漢苑玉魚
誰復葬昭陵
石馬亦無
靈可憐
百髮山人
婿猶向燈前
話後庭
前題鄭江連
鸞鳳勢壓錢
塘零落
雲長江花似
帶
銅甍泣野
麥如含寶鼎
香馬并
秦碑酒寂
寞遺黎何
必悼興亡
前題金屹
遺民悲
趙宋
放開
焦士
說誰
張軍
葦賦
絕

誰龜虎山勢飛騰
自鳳凰
蕭得
蘭城江上宅
坡唱夏木鬱蒼
蒼
千章喬木倚山
城
古刹雲深鎖碧
峰
春風入閣飛
旌
舞
秋光浮曉
樓
落
桂
英
但得心閒
披
勝地
著
書
何
必
論
無
生
魏麟徵登雲
居
楓
嶺
絕
頂
眺
盡
湖
山
在
此
閒
振
衣
塵
處卜筮方
逢
學
易
年
道
德
五
千
人
度
谷
琴
聲
六
一客名泉登
臨
便
覺
浮
雲
小
漫
擬
高
峰
不
語
禪
首春雲居寺與
賓三上人茶話
朱樟鹿田
一味此曹溪
揮如意且清談
春來只有情難
割
老
去
都
無
佛
可
貪語帶烟霞
供
晚
聽
禪
分
賓
主
學
同
參
舊
遊
禪
指
今如夢一夜
梅花照碧潭

聖水寺志卷三

六

十丈牽瘦筋
樹
斵
千
層
坼
中
間
竅
穴
更
透
迤
剔
泥
不用煩
人
力
花
萼
天
然
肖
海
棠
分
明
造
物
工
雕
刻
僻在城隅
人不知
圖
經
缺
載
殊
堪
惜
君
不
見
南
樵
廢署石
窠
青
芙
蓉
流
傳
遠
自
宋
朝
德
壽
宮
今上省方
邀
賞
鑿
一
朝
拔
出
泥
塗
中
從
來
顯
晦
有
定
數
安
見
石
壁
終
淪
草
莽
無
遺
迹
初春借馬眉
叔馬蘭若至
雲居訪雲巢
上人和前韻
朱晉退谷
靈區不忘
謙
章
開
一
脈
燈
傳
舊
法
毫
佛
拉友登
林
蘆
歡
喜
題
詩
踏
薛
苔
從
倚
夕
陽
陳
迹
香
長
薛
蘿
襟
袖
香
分
梅
冷
澹
杖
藜
溼
惹
翠
姿
姿
山
中
靜
靜
偷
閒
少
世
上
愁
偏
入
夢
多
恰
值
雲
公
蓮
社
啟
二三知己
得頻過

前題馬芬蘭若
我愛雲居靜
登臨一縱
眸
湖
山
蘇
白
客遊叩關
吟
侶
在
更
上
水
明
樓
風
仰
詩
名
重
招
隱
入
寺
寺
亭
茶
延
清
雨
挾
冊
頌
新
吟
妙
香
詩
存
物

情思繪古今浮生開
日少披對語塵襟

訪雲巢上人雲間康梅春湖春遊類到寺勝境似相

葉蕉竹花生塔頂風雨隔山

瑞凝道院舊係雲居山房下利也羽十居者久矣容

之顏曰品疑別墅負山面湖頗稱佳境今春抱膝

松寮友人限屋北溪西成韻囑題與來學步貽駭

壽陵定知實懿北茂材不取化金鳩落成行見隨

不免也車鹿兩侯經濟流德輝孤衲登臨爽幽獨珠官琳

館許飛來白雲深處伴君宿翠壁丹崖望九溪

腰包行脚任東西簷前栗樹窠鼠檻外茶山聚

竹雞平遠峰嵐青不斷參差林木綠將齊眼前不

遇搜奇士辜負春鸞白在嘍鳩化金漢

京兆長安張氏事鹿隨車後漢鄭宏事

寺面城宋時有錢湖門與寺斜對元季堵塞

中峰雲居菴記係趙子昂書

按中峰者有繫念一卷詞偶頗精至今茗雪閒超度亡

載鳳翔精齋死節記係吏部郎中毛汝賢篆都網

持性純真殊真良性歡海昌海性澄逸寂言海鉉

海安性瑞法雨如浴如磨海倫真瑜真才真定

本房海鍾照元通衛智喬性慈同立石

沈衝雲居聖水禪寺重建殿記係無為州學正胡懋

夜立石僧道

聖水寺志卷三

聖水寺志卷四

誅湛同明倫原輯

通淵同實懿重纂

法譜

法法相傳燈燈相續所謂一花開五葉者曰臨濟正

宗曰曹洞曰雲門曰法眼曰禪仰是也法門三乘禪

教律是也禪門參禪學道明心見性教門講剖經義

究悟本來律門精守戒律兼脩淨土千差萬別總歸

一貫懿以都綱因病辭職嗣受維揚天宵禪寺具如

老和尚之法自問涼德閉戶空山屏絕世緣懷把茅

結菴之意息豎拂開堂之念法乳難酬恐辜師德遡

其淵源紀其巔末以志不忘志法譜

釋迦如來真身舍利寶塔傳

四明阿育王寺釋迦如來舍利寶塔按僧統贊甯傳

世尊入王舍城乞食路傍有童子戲沙即以爲麩殷

勤奉施佛授記曰此童子吾滅度後於閻浮提作鐵

輪王四大洲中悉皆臣伏取吾入塔真身舍利造八

萬四千塔於一時役諸鬼神往四天下供養佛滅度

後果符昔記時即舍尊者於五指間放入萬四千道

光明諸天夜叉眾各隨光中往四天下遇入吉祥六

殊勝地乃安一塔此其一也晉代太康中并州劉陸
訶弋獵爲生病至死具一梵僧語曰汝罪重應入地
獄吾愍汝故宜往洛下齊城丹陽會稽有阿育王寶
塔處頂禮懺悔得免旣蘇出家名慧達徧求會稽海
畔山澤莫識基緒夜聞地下鐘聲精誠懇切三日寶
塔從地湧出光明騰耀色青如石高尺四寸廣七寸
五層露盤四角挺然四面窗虛中懸寶磬周以天下
及諸佛菩薩善神聖僧天神繞塔像極精巧達每聞
鐘聲見塔悲喜懺禮瑞應頗多劉薩訶者利賓菩薩
示現也唐僧宗亮詩云鐵輪王使鬼神功靈塔飛來

聖水寺志卷四

二

鄧嶺東有客不隨流水去磬敲疎雲細雲中東晉丞
相王導初過江有道人來告曰昔與阿育王同遊鄧
縣安眞身舍利寶塔阿育王與眞人捧塔飛空入海
諸弟子中有未得道者攀引不及一時俱墮化爲烏
石石爲人形上有袈裟紋縷郡守褚琰取看奇之至
今村名塔墅壘名烏石義熙元年勅鄧山造塔亭禪
室度僧住持守護宋元嘉中遣陳精并僧道等廣興
創建掘基下得石函盛玻璃鍾覆以銅鏡又金盒盛
銀罌安三法身舍利并迦葉佛爪一其色紅髮一莖
伸之數尺置之成螺文帝設造木浮圖三級藏之竟

陵王欲增成五級夢神告曰此塔三十年後有大力
人增添梁武普通三年勅建堂殿房廊賜額阿育王
寺大同五年上座僧綬奏木浮圖壞損勅岳陽王蕭
譽增修至五層施金五百兩鑄金銅像四百軀寫經
論五百卷鑄四大鐵鼎以鎮四角傳武帝昭明二眞
安塔內管尋取石函內舍利三顆浴之咒曰浮者進
上其最大者浮乃遣主吳文寵僧璉等四法師同進
因勅免賦給兵士三千人置營防衛一時名士傾心
皈向陳宣帝遙敬度二七僧唐太宗時瑞現尤數永
徽開處士張太玄聞塔前誦金剛般若垂拱間士曹

聖水寺志卷四

三

唐玄默迎塔到越忽飛在西家屋上卽送還本寺中
宗勅送供施招僧棲曠如法香火國清智晞尊者到
寺禮八萬四千拜旋繞數周忽紫文印於臂方整明
亮終身不沒臨終謂弟子曰眾聖封印心無虛焉吾
定生彌勒內院矣武宗澄汰沙門塔止越州府庫宣
宗重興教法塔入開元寺鄧山僧論請觀察判官荆
希逸判歸育王寺大中庚午歲正月八千餘人傳塔
供養天花紛紛散落如雪眾以手擎旋化夜初放五
色光明是年新羅僧盜塔手捧繞亭亘夜而行不離
本處懿宗咸通中觀察使楊巖奏度三七僧精嚴香

火且云舍利寶塔靈異實國內福境天祐中太守黃
晟迎塔歸奉化登舟頓重眾力莫舉錢武肅王貞明
二年十二月遣弟鐸弁僧清外等具船舫香火迎塔
歸奉化登舟頓重眾力莫舉錢武肅王貞明二年十
二月遣弟鐸弁僧清外等具船舫香火迎塔明年上
元夜回止西陵岸祥光明照江中如畫武肅王躬扶
綵舁從行至羅漢寺廣陳供養一僧頂戴手搦一角
墮地隨手安著屹然不動虔禱至晚其角火星迸散
始知神力補鑄丁丑歲勅建木浮圖九層舍利塔安
七寶龕中累歲大會多睹光明據感通傳天人云有

聖水寺志卷四 四

二塔今鄞縣是阿育王右塔乃薩訶求出者人天恭
敬也小塔是賢劫初佛者中有迦葉臂骨羅漢將住
鐵圍山非人所見又按僧從廓記宋紹興閒高宗書
佛頂光明之塔六字淳熙二年閏九月廿一日皇子
判府魏王愷體塔製度以金造成奉安寶塔於中自
贊四章刻塔四傍當年十一月廿八日孝宗遣供奉
李裕文降香傳宣迎塔五日塔至帝素饌焚香瞻敬
未有所睹屏左右再祈再禱忽舍利塔尖上涌現如
月輪相次日帝又祈禱舍利復現寶塔兩角如水晶
珠是日勅從廓入內問法賜妙智禪師之號廿九日

皇太子精誠祈禱舍利現寶塔相輪第二層纍繫如
水晶珠次年正月七日帝於碧琳堂瞻敬舍利現塔
角如淡金珠是日書好勝之殿四字賜本寺奉安仍
賜行者度牒五道錢萬緡勅徐德榮與從廓奉塔還
山又僧行彌續傳大元至元十一年丞相伯顏南征
天下歸仁憐占加僧錄安撫江南僧尼事明年三月
奉旨迎寶塔五月抵開平府百官四眾爭先迎睹如
面觀紫金光聚奉安華嚴寺大集衲侶梵唄歌誦竟
七晝夜盡誠尊奉畱一月奉旨送大都大昊天寺供
養九月一日遷至玉塔寺集諸國僧凡十萬人於禁

聖水寺志卷四 五

庭萬歲山皇太子府鎮國寺太廟中書省樞密院及
府庫等處立十六壇場有司供具穀饈燈幢金珠閒
錯示極尊嚴爲國祈福初三日車駕親臨玉塔寺致
敬是夕瑞光發現貫燭寶塔相輪之表自相輪分色
祥光東射禁庭晃耀奪目天人共睹殊勝之盛未有
若此明日奏聞皇情大悅初八日大赦天下初九日
畢會賜禪講大德衣銀幣各差施牒廣度僧尼遣憐
古加大師南方大德慈祥宣使張德慶忽盧兒等迎
捧南歸勅所過州縣遵引入境以福黎民十二月十
九日抵鄞邦人驩呼歌舞塞途溢巷如赤子見父母

之歸也明日抵玉几大師擊捧寶塔宣傳玉音曰佛以慈愍視一切去住何分南北但天龍侍衛化攝有方滯於愛執寧忍捨鄴沉海東之民皆吾民也其不汝執俾福是邦言未既空中瑞現纍纍如珠紺紅五色光彩散亂萬人稽首歎曰吾佛光明之所照吾君聖德之所被也恩賜御香僧布金銀等復合州縣供給所需增構寶殿不日告成自得神聖感應頗多未能具述今摘其本末瑞現若此以便緇素曉知其義者至正乙未五月住山佛日圓明普濟禪師悟光識

初祖菩提達磨尊者 天竺第二十八祖 中華初祖

聖水寺志卷四

六

- 二祖慧可大師 第二十九祖 中華二祖
- 三祖僧燦大師 第三十祖 中華三祖
- 四祖道信大師 第三十一祖 中華四祖
- 五祖宏忍大師 第三十二祖 中華五祖
- 六祖慧能大師 第三十三祖 中華六祖
- 七祖南嶽讓禪師
- 八祖馬祖一禪師
- 九祖百丈海禪師
- 十祖黃檗運禪師
- 十一祖臨濟玄禪師
- 十二祖興化獎禪師
- 十三祖南院顥禪師
- 十四祖風穴沼禪師
- 十五祖首山念禪師
- 十六祖汾陽昭禪師

- 十七祖石霜圓禪師
- 十八祖楊岐會禪師
- 十九祖白雲端禪師
- 二十祖五祖演禪師
- 二十一祖佛杲勒禪師
- 二十二祖虎邱隆禪師
- 二十三祖應菴華禪師
- 二十四祖密菴傑禪師
- 二十五祖破菴先禪師
- 二十六祖無準範禪師
- 二十七祖雪巖欽禪師
- 二十八祖高峰妙禪師
- 二十九祖中峰本禪師
- 三十祖千岳長禪師
- 三十一祖萬峰蔚禪師
- 三十二祖寶藏慈禪師
- 三十三祖天奇瑞禪師
- 三十四祖無方璉禪師
- 三十五祖笑巖寶禪師
- 三十六祖幻有傳禪師

聖水寺志卷四

七

- 三十七祖天童悟禪師
- 三十八祖費隱容禪師
- 三十九祖石菴瑋禪師
- 四十祖四航海禪師
- 四十一祖巨如奇禪師

臨濟宗

其人自南嶽懷讓禪師下出馬祖道一禪師一不出百丈懷清禪師海下又並出黃檗馮山二支自黃檗希運禪師下出臨濟義玄禪師從此立臨濟根本一支又自十四世界源禪師嗣法門人性金號碧峰又旁出臨濟一支計四十八字 此即雲居披制字

智慧清淨 道德圓明 眞如性海

寂照普通 心源廣續 本覺昌隆

能仁聖果 常演寬宏 惟傳法印

證悟會融 堅持戒定 永紀祖宗

又碧峰下四十七世祖定禪師入閩住雪峰山復旁

出臨濟一枝計二十字 即今臨濟付法字輩

祖道戒定宗 放光正圓通

行超明實際 了達悟眞空

道膺禪師傳 胡作柄

道膺禪師雲居寺之開山祖也唐時佛法甚盛士大

聖水寺志卷四 八

夫樂捨其子入桑門以祈福師爲幽州王氏子生而
端凝無外慕甫數歲父母施于涿之延聖寺稍長究
心經典欲了上乘聞洞山法師名往受戒洞山門牆
甚峻非有根器者輒擯不納師一見卽欣然摩頂日
加棒喝焉其冥心面壁蓋十數年乃大悟遂嗣洞山
法遠近宗仰之雲居山爲豫章勝地繙流千百人共
迂道膺坐堂上說無生法一時領其玄趣超然頓解
者指不勝屈師知吾道可以大行乃去豫章遊覽四
方所過名都大邑幽村僻壤莫不悉心化導仗慈悲
而禮空王宗風于是乎益振暮年至浙之吳山悅西

麓山居曇花苾草不滅靈鷲結一小菴朝夕跏坐問

道者如雲集開示之不稍倦并著語錄誠所謂天人

共仰龍象交參也有請名其菴者卽署曰雲居示不

忘豫章也人以師故遂稱此麓爲雲居山與吳山並

傳云外史氏曰毛鶴之亂師如豫章裴甫之叛師來

杭州豈以兩地人民塗炭仗佛法以超濟耶佛法本

空不可以形像求吾道宜晦不可以勢利交師在靈

宗時聞重謙等受講座之賜暨迎佛骨于法門倘亦

心非之耶兩地俱以雲居名意深遠矣

明本傳 田汝成

聖水寺志卷四 九

明本者錢塘人姓孫氏幼好梵唄結跏坐長則出家
吳山聖水寺時有高峰原妙禪師居天目山獅子巖
立死關以待參學明本往扣之師欣然知爲大器也
久之明本誦金剛經恍有開解者謂識量依通雖于
義趣通解終非悟也已而薙染給侍死關晝服力役
夜事禪定十年而學成豁然超脫宗旨別傳九流諸
子罔不淹貫激揚提唱機鋒翕霍圓轉不窮時稱大
辯焉號中峰有廣錄三十卷元元統二年詔收入佛
藏揭傒斯爲之序有爪髮舍利塔院在聖水寺

守泉禪師傳 胡作柄

守泉禪師名照兼海鹽陳氏子爲人機警慷慨以利濟爲心年九歲卽出家受四子書讀至孟子盡心章恍然大悟曰心藏佛者也性卽佛也見性則見佛見佛則無佛而後可以證道于是屏葷酒究釋典又念人生世間須有功德及物今已削髮不能作臯夔事業若願力深廣又不能一時了償惟有隨地隨意拔救疾苦則事易而功溥乃學醫詳釋內經靈素諸書洞曉方脈活人不可勝計是時嘉靖中運分宜用事瘡痍遍世忠良莫保師慨然欲如京面短之同輩堅謂非僧家所宜乃止然每中夜趺坐北向長吁不置

聖水寺志卷四

十

云闕外麓山房內則延攬名人碩士外則爲藥局梵唄之餘每與人談論時事洋洋纒纒殊無倦容忽見有疾者則愀然爲之不樂也茶毘後瘞安樂山塔宏泉寂章其後嗣也襲其業以醫鳴

心上人傳

胡作柄

心上人字精齋中峰三十代法嗣也師事少峰人與語訥訥如不能言眾皆異之嘉靖閒有某太史丁父憂信形家言謂雲居爲牛眠吉地遂啖當事毀殿宇驅僧眾眾俱畏縮不敢抗散之四方者且大半精齋謂少峰曰師主僧也亦棄而他徙乎如祖德何少峰

辭以弱門不能與勢豪敵精齋大慟曰吾甯死誓不令此寺作邱壘也日夕禱于土地神忽見一老人曰土地泥偶耳禱之何益精齋長號不顧祈請益力老人撫其背曰雲居山有王者氣太史謀之是何意回視之已不見精齋遂書此二語揭之通衢且訴于中丞太史聞之驚急語中丞欲得精齋甘心焉中丞固太史之門下士也立拘于堂下杖斃之被拘之時乃謂少峰暨其眾曰此行必死死則寺可無虞是死賢于生也大笑出門臨杖中丞詰之大呼曰惟願公爲朝廷保禦封疆如僧足矣暴其尸數日顏色不變太

聖水寺志卷四

十一

史慚阻寺賴以全遠近壯其義烈祭弔者以萬數至今寺僧崇祀之與中峰埒

寶雨禪師傳

呂章成

師名德據號寶雨俗陳氏嘉禾望姓也七歲侍父入杭隨喜雲居聖水禪寺見紺宇宏麗佛相莊嚴道心激發如逢風遊慨焉辭父矢念出家禮慕雲覺天如兩師閱十年兩師繼寂師未披緇遽膺寺務勤瘁敏達咸嗟異之二十三受戒聞谷大師持之嶄嶄惟謹及赴新伊古德兩法師講堂數年得提示之要於是攜隻屐西走豫章訪匡氏之遺廬踞紫霄之絕巖空

濛寂歷如遇眞如久之乘風放武昌摩赤壁長江盪胸大崖聳目廓然有洗空一切之意迴懼白門花巖彷彿南宗點滴在師軍持一揮手閒得得所至境與年忘尋以歲歉棲還寺中蓋冥心參訪者又幾數年已復杯浮閩渤延睇武夷攬九華三谿之勝三年而過漢沖林君鼓琴而樂之遂得其傳至今稱師絕調願受教者無虛時過萬玉山房有聲從巖谷冷冷而出不知在師十指間也師爲人伉爽能任事與人交歷久無倦容更好爲之下遇橫逆則坦然笑受不與校世顧以是益重師性誠懇年十九卽能登壇以法

聖水寺志卷四

三

事見推于耆宿嘗爲延平令陸君道胤追薦亡母夜風雨滅燭有光自天照壁如日見者驚歎馮之煥父參軍楚南楷返自燕未抵門歛夜半蹴同行夢中使起曰吾家方仗佛慈悲有師召我偵之正百日爲父設薦則師實爲之儀眞守將楊新失母迎師資往見母冉冉駕空躡梁而來新投地哀號望師頂禮微師吾誰與見母生天上也蓋師以現童眞身而爲說法加之以虔故能得其感召多類此嘻亦罕觀矣抑予聞雲峰故多巨蔭一望千章會鼎沸白足四驅樵者烟集師獨與仁所力禦之得不盡逮師頻年飛錫歸

視林泉悲風蕭颯山骨剝露回憶曩時勇衛祇汜等於獅象斯亦荷擔如來之一驗矣今師年甫三百甲子僧臘四十有三自此勒精進證眞空其爲無量壽又孰能知焉

古峰長老任持本山序

法聚

嘉靖丁未玉芝山人訪賓山師于雲居之超然精舍秉燭夜坐語及叢林之微慨然謂山人曰緇流民役不啻脫塵韁而復入樊籠安求所謂棲心物外而坐進其道哉吾將謝事邱林要其有同志者相與砥礪因其材而成之庶亦可以爲他日叢林之庇山人曰

聖水寺志卷四

三

師志則嘉矣而猶未及其本也夫法之不振者在主席乎叢林者不得其人也故言叢林之興者在得其人耳何暇事夫他哉曰然則住持之要當何所先曰惠與德而已吾聞之先德云惠而罔德則人不敬德而罔惠則人不懷苟知惠之可懷加其德以相濟則所敷之惠適足以安上下誘四來苟知德之可敬加其惠以相資則所持之德適足紹先覺導愚迷故持德以行其惠則苟有志于道者孰不願歸如魚鳥之于淵藪者耶于是乎闢進脩之途靡近習之陋審權實之宗別賢愚任才器如是而謂其世之不信叢林

之不振者未之有也師乃唯唯明日復與問訊巨瞻
岳師巨瞻方爲眾所推重薦膺厥職擇日以登其堂
師乃請所論爲贈巨瞻乃予故人也遂不辭而歸之

弘泉禪師六十壽序

黃機

語云仁者壽斯稱無量壽也言其心德鎮靜物欲不
能移也又云六十耳順此驗其識力圓通定慧並舉
入世出世均同是理弘泉禪師迺今六秩攬揆之辰
乞余言以爲壽予喜方外交遂不辭余讀武林志及
遊鑒吳山歷七寶山觀其雉堞縈紆江湖左右林巒
豐蔚佳氣鬱葱曲徑禪房迴廊白社實稱寶所斯地

聖水寺志卷四

酉

靈而人傑也故東坡之于佛印松雪之于中峰問道
往還卽雲居是也邇其弘泉禪師遠承藥王之祕奧
嗣幻住之宗源高風碩德山斗禪林湛法露於來葉
炳慧燄以傳薪乃人傑而地靈也余不摭岡陵松竹
寶掌古宿之話以諛悅略舉雲居之勝弘泉之德口
授書人以祝之

達方上人七十壽序

仇兆鼈

浮屠氏之教垂世立法行於中國蓋千八百餘年而
其戒律之嚴規矩之密承先啟後以大其傳者歷有
奇人也以故雄偉奇崛之士多歸之而老參宿禪於

道有得者又往往借吾儒之教以行釋氏之權此非
儒與墨之本相混一而吾之好爲是言以和合兩家
之異也蓋佛之於儒其操存省察用心于大本大原
之地者吾不能必其皆同而就其課徒行教朝夕孳
孳以謹持其法律蓋與吾儒未嘗不相似也余昔讀
書雲居僧舍得與其上人達方遊達方固從事于浮
屠之教者而于儒書多所兼通有叩者輒娓娓應之
其於禪儒之間了徹會悟如寒潭之涵秋月而山雪
之映冰壺也課其徒眾至老不倦得法弟子數十人
俱體相英異擅龍象之目蓋所謂戒律之嚴規矩之

聖水寺志卷四

五

密承先啟後以大其傳者也寺在武林之西南隅憑
欄騁望羅刹江居其左明聖湖環其右峰巒拱揖屋
瓦鱗次極山川泉石之勝晴峰雨翠暮鼓晨鐘數十
年如一日余每樂而忘歸而思之不置今年冬十月
爲上人七十之臘僧眾之與遊者相率以花果供養
且屬予爲文以序其事余愧不能文而宿昔遊處之
雅不能已故因以素稔者書之將爲浮屠氏之言歟
歟則無量壽佛非億劫所能窮矣將爲吾儒之言歟
則仁者必壽余于其理決之也雖然仁之大至于胞
與羣靈涵育百世豈易量哉無量壽殆爲仁者言之

之也甚哉浮屠氏之言有合于吾儒也於上人祝釐之詞益信

達方禪師八十大壽序

趙蒼璧

吳山之西偏曰雲居梵宇深邃古樹參差非特爲浮屠止靜地也四方賢士往往讀書其處以故山之僧得浸潤於琴書騷賦之林多有墨名而儒行者蓋雲居寶擅會城形勝自天目蜿蜒而來襟帶江湖藩籬雉堞有靈泉怪石楓林長廊堪與明聖十景相頡頏則淑氣所鍾豈偶然哉余曩時假館外麓喜與達方師交師本望族郎姓子幼穎異勿屑塵俗棄家爲僧

聖水寺志卷四

去

於釋氏宗諦一一解信訪古德新伊兩法師于蓮居深悉內典三昧歷金陵黃山諸勝境天空海闊觸處洞然余雖不嗜釋典之言知其于彼有得者況其於吾儒之經史文章靡不通曉每議論所至上下古今詞鋒百出叩之輒娓娓應高談闊辨宵復知有晉魏耶月白風清芒鞋竹杖與會廳舉在吾儒亦首肯而心羨之出所得以授徒眾既耄不衰有法弟子數十人皆體相奇偉抱負深醇密印福生風遠諸上人或精歧黃作山中良相或具才膽爲佛家干城或調絃絲寄情于流水高山揮塵而天花霏玉而心學則從

事余門姿學絕異余門若吳閩園王辰臣凌黎照凌庭暉徐月涵王殿文顧聖郊周青選余弟姪毓蜚眉三瑾叔輩咸領袖雞壇策名天府而心學相爲後先其才望且突過之與兒子荃蘇芝道義講好情悃真摯蓋於禪爲名僧於儒則誠佳士也其徒澹安子充上岐月滄等均有龍象之目惟師以一鉢大放其傳以世俗論雖願廚俊及未聞多且賢若此則師之統系與名山永匪僅壽於身而已也茲十月之望壽八十余備官西臺遙序數行繼當年之風雨話言一切祝嘏浮辭余概不以茂懿戚良朋又豈敢進之方外

聖水寺志卷四

七

名禪懸之雲山精舍哉

雲居菴記

明本

瞿曇氏生迦毘羅城棄王位入雪山鍊行清苦逮爲法而出家不染世味棲身樹下分衛檀門入滅千年教被茲土而僧伽藍星分基布迨今尤甚願輪深廣曾不期爾而爾也雲居菴在杭城七寶山之巔開山沙門明乘元貞丙申請佃財賦所白山東至行路南至城西至鐵冶嶺北至聖水寺開剎手鉏耨翳結廬其閒攻苦食淡凡負薪汲水皆躬爲之壞衣垢面客至則喜見眉睫經營正之至大己酉適知時知命指

月領菴事效甲乙之傳事定入寂明年庚戌戶屨克
眾檀信輸金增廣餘屋至延祐戊午方將改觀而檀
越提舉桂茂干公偕其子煥文願施家資鳩工度材
既營棟宇復造靈山聖像由是率菴之徒均奮其力
乃抵于成素乏贍眾之田惟募檀信歲遇始生施米
相資或不給則持鉢分衛以延伏臘凡菴之殿宇器
具食觀服用纖悉皆檀信所致意在作興禪學而延
納水雲也慮繼之者罔知所自來乞文以紀其顛末
惟佛有三學曰戒定慧乃破眾生迷妄之利器具佛
知見之捷徑也持守清禁戒也晝夜坐參深調禪味

聖水寺志卷四

六

定也隨機設化利樂自化慧也由是而徹證自心超
出名相不可得而思議也或舍是三者不惟去道逾
遠雖則興福以資信施其可得乎乃筆以記之

普應國師中峰舍利法雲塔記 惟則

至治癸亥秋先師中峰和尚寂于西天目山之獅子
巖弟子建塔于巖之 奉全身葬焉天祿元年奎章
閣學士虞集奉勅爲塔銘其塔曰法雲元統甲戌今
上皇帝賜號普應國師并賜語錄入藏勅藝文監丞
揭傒斯爲之序其道行機辨宗法授受出處建化之
跡累朝錫賚之重既見于銘與序矣是年之冬杭州

七寶山雲居禪菴別爲塔一成用藏遺髮舍利卽塔
爲祠儼肖像以供事之住菴沙門指月謀記其略于
石謂余曰初國師不願處俗父母患之鄰有故宋宮
人楊氏妙錫奉老子之教爲女冠識師非凡器迺喻
其父母令出家及祝髮又助僧牒衣具而求其所祝
之髮少許貯以香函供之淨室越數年有舍利生于
髮久而益多積至五十餘五色晶瑩觀者駭異楊自
是易所學以學佛既老遂以舍利託雲居蓋有意焉
然雲居之創也叨國師化力未有以報願因楊氏之
遺以祀靈瑞以告夫菴之後來云余謂國師紹臨濟

聖水寺志卷四

七

垂絕之宗大唱其道普應羣機薄海內外風馳霆震
自吾徒以及異教上而王公士大夫下而街童竈婦均
被其化相率躋于聖賢之域其應之普之大若此楊
氏以信慕之機而獲舍利斯特冥應之一小驗耳烏
足記規月之意將使來者觀小驗以發其大機是又
不容其不記也

看松樓記

夏原吉

古者愛其人則及其物其人非恩深德厚則人奚有
及物之愛乎蓋愛召伯則及甘棠愛宣子則及嘉樹
愛其親者則及厄匝以手口之存焉耳愛其人則及

屋上之烏彼數物何足愛乎此所謂愛其人而及其物者也若釋氏自古迄今愛其師者代多有之而及物者未之聞也南宗繼上人受經雲居早從同菴禪師于淨慈習內外典入室爲弟子時同菴手栽萬松於南屏山自號栽松老人而封植扶灌之疑南宗與有力焉及同菴升天界久之而寂南宗亦出世臨安之太平旣而歸隱雲居乃樓於寺之東岡以時休息間常登樓南望見所植松鬱然成林黛色參天恒在眉睫于是顏其樓曰看松燭子記夫樓以看松名非看松而已也看南屏之松耳非看南屏松也看同菴

聖水寺志卷四

干

所栽之松耳與世人同觀而異目南宗之看不忘其師也見松之昂霄聳壑如師之高姿卓議也風丁而鳴如師之談玄說妙也四時蒼翠霜雪不凋如師之終始不渝其節也吁南宗不死其師如此子觀今之爲弟子者師未歿背而之他者有之寒棄炎附者有之設有遺植不盡薪之不已也奚有勿翦勿伐之心乎又奚有作樓而目之如南宗者乎視南宗之於師而不愧者非人也同菴恩深德厚足可爲人之師南宗不負恩足可爲人之弟子師弟子云乎哉遂書以爲記

雲居聖水禪寺重建殿記

沈 衡

杭郡西南隅七寶山浙水環其左西湖浸其右鳳凰山時前紫微垣擁後山奇秀或起或伏或遠或近列如屏畫形勝甲於他處巔有菴曰雲居宋元間天目山獅子正宗禪寺僧明本號中峰普應國師大和尚脩隱於此菴有聖水寺歷久墮廢迨我聖朝洪武二十四年令天下歸併寺院有僧智昭慨聖水基址尚在名額猶存爰白於藩臬請以奏聞上可賜額雲居聖水禪寺歸併焉逮今俱廢沿革碑刻墜軼莫考傳及素菴朴公始建觀音閣萬佛閣兩廊方丈僧房畢

聖水寺志卷四

壬

備素菴示寂至遠至浩繼之無何燬于成化丁亥僉舉素菴徒文紳司主席成化己丑九月復建中峰塔院有像于院世有相傳以爲宋宮人楊氏妙錫求其所祝髮貯以香函越數年舍利出於髮久而益多積至五十餘顆五色晶瑩觀者駭異遂以舍利託于雲居卽此塔也時有舊都閩張公貞素器重之捐金五鎰爲首倡眾多樂助乃掄材鳩工建大雄于丙申之圻饒四周甃砌中外穹檐奧宇侵雲蔽日彪炳雄煥望之巍然後左方丈室前右涅槃堂外屏內門僧房賓館隨山勢之參差百廢具舉可傳永久殿中像設

壇位珠瓔寶鬘輝赫整嚴晨夕撞鐘擊鼓祖履雲集
上祝國釐可使人畏爲惡之禍慕爲善之福培植善
根無窮已者且中峰詩文至今流傳於世如說防情
復性之旨語孟頫趙公推經世之策語雲翼鄭公是
誠釋門中之文人曠世所無良可嘉也若文紳受知
于憲使繼宗楊公欲拔爲僧都綱堅卻勿就卽是
可想其爲人之概矣予未第時常主于此因與之厚今
囑予記予謂雲居固得文紳而中興亦中峰遺風有
以感人故耳中峰全身葬于天目有奎章閣學士虞
伯生爲塔銘藝文監丞揭傒斯爲碑序今雲居聖水

聖水寺志卷四

三

亦不容以無記故不特序中興之歲月且又以中峰
故事語來者記成非惟使後者可考所自抑又知所
景仰云時董贊襄者文曉文勝文聰文滄永瓛文津
文偉恩仁道堅皆所從事也宏治八年乙卯五月穀
旦募緣比丘道孜立石

雲居寺無盡燈記

空谷

一燈之光能破千年暗室十鏡之照可明三界昏衢
與日月而同輝無幽不燭共佛心而廣被有願皆從
上窮欲色無色之蒼穹奪星斗之燦爛下徹幽冥復
冥之地府息囚縛之苦辛覩此燈光顯心光之晃耀

會斯照性知自性之靈明燈影連輝法界重重無盡
佛身互顯此心剎剎全彰猶帝網之交羅映現一多
無礙若太虛之寬廓圓融萬像森然諸佛心眾生心
不離當處智慧藏功德藏卽在目前比丘功行因緣
成就空王殿裏檀越靈苗種子永載福德田中開優
曇花結菩提果者

雲居精齋心禪師死節常住記 并銘

戴鳳翔

蓋人爲物靈立天之下所欲無甚於生所惡無甚于
死死生之大雖蠢動無知亦弗輕許之也吾儒名教

聖水寺志卷四

三

中有舍生取義以報主者殺身存仁以安社稷者然
推其勢亦有勉強不得已而爲之者多矣審夫釋氏
之教跡類孤雲野鶴去住飄然不爲富貴功名所繫
容足之外皆無用之地何爭尺土致忿以喪其軀也
然當勢豪凌燦弱門不振倘盡委靡因循則禪光無
色佛法永墜是所貴於一二操堅忍力者不避斧鉞
不顧性命毅然起而救護之如少峰之徒精齋其大
有造于茲寺豈可及哉昔中峰攜錫杭都聖水山中
勅建道場大張法席自元迄今僅三百餘載烟霞數
頃松蓋蔽山紺殿朱宮燦然金碧鐘魚鼗奏于六時

脩演袈裟濟濟法乳縣縣以永千年百世不易之長
規也近于嘉靖庚申寺遭勢伐憂弗獲全四山之眾
盡皆魂喪膽落奔亂失所吁常住之大關乎住持少
峰一人而已少峰欲決策尙猶豫厥徒精齋且忿且
悲啟諸師曰常住本祖師開宗立教世守之大業也
安忍棄之棄之則法遂弛而教遂隳矣不惟有辜祖
意實後人繼述之恥也幸藉郡侯海州翁陳公慈仁
惠愛決無大咎曰師老矣不可往乃奮不顧身訟申
都臺力爭之怒遂負冤而盡既盡且曰吾死常住事
畢矣復何憾焉精齋一死事竟解矣而眾舉安矣嗚

聖水寺志卷四

齋

呼精齋今捐生以存常住猶古人捐生以存社稷今
捐生以代師死猶古人捐生以報其主然則一舉兩
盡又不待勉強取義成仁其道同而不愧于名教矣
抑世之匹夫去仁義偷生苟安棄家國猶敝屣得無
汗顏乎予以汝佛論之則山河世界皆虛幻烏乎惜
以吾儒論之國無爭臣家無爭子則國危而家破矣
余以精齋一身之死固爲是詩云夙興夜寐無忝爾
所生精齋此死其光大矣宜刻銘以勵其餘云
銘曰聖水之陽中峰道場龍象繁衍百世傳芳一朝
見伐眾各驚惶勢不可遏奔亂何方一僧挺特誓死

嬰芒死則已矣祖道有光南城之松大節堅強南城
之山鎮之天長

書僧心學買地議單後

胡作柄

禮曰入里必式詩曰維桑與梓必恭敬止蓋謂近父
母之居也生存且然況死亡乎自古墓下不樵采敦
本之家復於墓之前後易爲己業勿使他族逼此斯
卽恭敬必式之旨歟釋氏棄父子之親多目爲異端
然苟能於師死之後不忍背而慎重之亦庶幾吾民
歸厚之德不見鄙於士君子也吾於心學之買地有
取焉心學爲雲居寺僧有張姓地十畝隸錢塘欽賢

聖水寺志卷四

寺

里與其師之浮屠相鄰乃謀之附近永興寺僧位育
用價公買付永興管理兼與之約地所產之柴草則
芟售爲納糧計至其地不再售林木不妄翦有禁樵
采暨他族不埋葬之深意焉今心學茶毘久經籠中
藏此議單以示後人故得其略如此吾甚慨夫不肖
之徒往往視祖父邱壟有若閒田任人樵采埋葬無
所顧惜聞心學斯舉其顛甯不泚耶況父母生存之
日尙忍悖逆絕倫跬步忘之耶釋氏之說可以醒愚
斯亦可借以醒之也故著之於筆

雲居聖水寺築墻記

高熊徵

考杭志及雲居志唐咸通間僧道膺肇造宋元祐間僧了元駐錫聖水寺志元貞間僧明本重建明洪武間併聖水於雲居始賜額曰雲居聖水禪寺了元號佛印明本號中峰又號幻住皆名僧也東坡守杭嘗過雲居至今有佛印燒猪待子瞻之句膾炙人口予以辛巳恭膺

特簡司饒蒞浙雖久聞名勝而執掌簿書不克尋芳稽古殊慚俗吏今年冬因訪原河曲令胡子威於雲居蘭若始獲偕寺僧攀蘿捫磴登楓嶺之巔古木參天憑高遠眺聖湖十景盡在目前第見山下墻垣

聖水寺志卷四

美

版築具興詢其故云此山周環墻垣昔日鞏固後因某閩司惑於左右胥役之言以此墻垣礙其署之風水不許興築者數十年賴今大中丞洎谷張公念切民艱斷歸寺僧管業聽從版築而僧貧無力又得胡君子威言於候補知縣葉君宗之爲倡眾商勸之始克竣事予聞之不禁喟然興歎曰噫嘻哉物之興廢誠有數也然不有廢者何有興者此寺當宋元之間佛印中峰之際可謂盛矣有明歸併之後尤傑然名刹也乃至於今墻廢不修幾同荒址大中丞旣還其故業而羣商復完其頽垣此寺之興也勃焉矣羣僧

咸唯唯請磨石以記之予不能文因述其盛衰興廢之概以俟後之君子考焉於是乎記時康熙四十四年歲次乙酉律中黃鐘之吉署浙江等處提刑按察司使事兩浙江南等處都轉運鹽使司鹽法道事西岑高熊徵撰錢塘王曾期書

跋

高其佩

丙戌春予初抵觀察省署兒輩遊雲居歸述山寺形勝弁言寺僧心學德言精醫理能詩方壘石摹刻家齏使渭南兄築墻記予疑寺皆有墻之築何以記爲及夏秋再至齏使已亡心學攜墨刻來請予爲跋予

聖水寺志卷四

毛

卒覽之乃知築墻于旣廢之後不可不記也墻何以廢以近門司署爲形家言所惑禁不使築者廿年迨甲申歲大中丞洎谷張公始斷令寺僧曙升照昂復築之予觀西湖志載宋僧佛印了元居雲居菴元僧中峰明本建聖水寺洪武中合而一書賜額雲居聖水禪寺其時卽置閩司多勳戚爲之三百年來有寺有墻未聞其相妨也近廢墻二十年官斯署者動且落職是禁之築墻反有所妨其明驗也張公之斷名益寺實益閩司齏使兄之爲記以告後人烏可已乎予徵逐會城不獲如子瞻之時過佛印海粟之與中

峰倡酬因其興復寺墻而刻是記誌予人琴之感聊綴數語于後丁亥初夏分巡甌括使者鐵嶺高其佩題并書

雲居銘 并序

明本

天地之氣凝而為雲動則布彌十方靜則卷歸無所物其似之三界如雲也萬法如雲也開合無時推而窮之則道人心亦如雲也道人所居亦如雲也無意而行隨處而寓何有為于世哉乘月二禪素習杜多行鑿石闢址縛屋于七寶山之陽扁曰雲居乃有得于理也乞銘于幻住道人乃屬其銘曰

聖水寺志卷四

天

八荒一雲天地一廬寥寥四壁孰與同居以雲之舒彌綸十虛以雲之卷收斂無餘道人住處豈同舒卷窗牖不扁戶庭深遠清風徘徊明月繾綣水淨僧閒水流石轉萬法不到柴關自掩

聖水寺志卷四

聖水寺志卷五

誅湛同明倫原輯

通淵同實懿重纂

贊偈

古德有云臨濟馮仰諸大善知識皆具王公將相之材為法門樑棟今幻住老祖道超三乘學富五車龍象交參人天共仰一切製什如龍噴法雨潤澤羣生如鶴唳九霄沁人心骨誦讀之間疑有名花解笑頑石點頭者皆從法海性中流出驚心駭目迴軼凡響古德之言誠不誣焉志贊偈

聖水寺志卷五

一

大士三十二贊

明本 幻住

萬象森羅文殊悟竅一巨晴空普賢心妙具是大德如青蓮華矍然皎然泥而不滓即佛離相眾生諸佛即相索佛諸佛眾生百萬億好大千威神能見是者不以目睛秉般若劍摧黑暗盡光明洞然行佛心令行如欲無處湊泊鋒鏑未露天魔膽落明月一圓清風兩袖策筴策筴雖工莫售莫信者何勞心碌碌譬動水珠竟無撈摸龍性難馴驚雷駕電仰菩薩慈朝參暮見脫旁生趣

成正覺緣念念道德塵行徧

彼賣魚者一錢二尾踏破指頭白晝見鬼隱菩薩身

化童女貞非大悲心著甚死急

猛子求道渴龍卻海菩薩何求清淨自在乘其背項

游戲無時龍以渴故亦總不知

眾生熱鬧熾然若飢得楊柳水一滴消盡我四大中

觀空亦多云何無明但滋愛河

浮圖寶級縱廣百萬以自在力指掌可玩衣裳離披

龍鬚鳳毛游行去來入荒九霄

海月流光天雲弄影縹緲玉局展普門品轉轉不已

聖水寺志卷五

二

喃喃自喜云何自持反求諸己

飛鳥拍肩蹲蹲將及正未及間狂心頓息天和氣薰

小雨沾裳浮雲柳絮空闊飛揚

日映海中紅光赫奕百怪潛消天吳盡泣一同顧問

千里瞬息汝唾露中亦有是日

琉璃瓶中滿貯甘露灌我頂門透心溢腑小童無知

問師乞取師言何用此惡毒水

海音轟雷浪花捲雪彼大士者飄然一葉此非因緣

非自然相欲尋明月在爾指上

婉矣大士爲女爲男男女二相了不可拈幡然老翁

爲人爲天惟天與人同此法緣

有經二函置之石磴未展一葉意義已盡彼又云何

如恒河沙徧入沙際在一刹那

宇宙昧昧大被長枕舉世鼾睡呼之不醒以彼夢機

投我夢說實知夢者眼未嘗合

珠網金絡光芒巨起我比蓮華不捨不取離取捨相

兩頭誰倚昨夜江邊一天春雨

形體變幻神通妙有我趨亦趨我走亦走或攜之前

或攜之後前後兩際不可意逗

娑婆惡濁如大苦海菩薩安然得大自在乃知沸鑊

聖水寺志卷五

三

自有清涼雲眸旋月雨花生香

師獵得麕師農得粟善財立泣禮菩薩足菩薩不定

前瞻後矚汝自問取白雲青竹

菩薩化身并化是石情是無情同是幻質既隨化生

亦隨化滅是故佛言一法不立

維獅子王駿不可沮頰鬣風生鼻端出火道人行徑

狐縱歸族發勇猛時劍心憑血

華鬘瓔珞具種種好因好生變妄想顛倒顛倒百變

煩惱境現諸善男子莫作是見

侗侗貿貿隨落坑塹舒母陀羅光輝爛爛地無險平

而差趨蹙沒巴鼻中婆心正切

抱几南坐爲默爲說爲是說者不涉口舌若名爲默

彼意了然切不可說非默非言

桓桓武人犀顛虎髮負法王子雲蹇霧發仰之瞻之

邈彼天外迴兮旋兮近我衣帶

珊珊鬱鬱風踞灑然草蔓枯石雲飛高天昨夜大士

入我夢來醍醐一滴心花自開

俯首矚月愛而忘歸江風水露助其清暉試觀我心

一塵不染萬古寒潭光明洞遠

彼佛儼然不起於位合掌向佛開掌卽背開合總然

聖水寺志卷五

四

向背不涉石獅吼風泥龍舞月

何此打坐莫非觀音音聲起滅爲根爲塵根塵總非

非總不是入是三昧觀音大士

鳩摩負鐘鐘如是輕大士乘蓮蓮如是重輕重無性

一切在心我苟無心蓮葉可乘

中峰老人書於浮玉山精舍

懷淨土詩

明本

東海一九金彈子流光日日射西林世間多少奇男

子誰向窗前惜寸陰

迷時無悟悟無迷究竟迷時卽悟時迷悟兩頭俱拽

脫鑊湯元是藕花池

四十八願水投水百千億身空合空法藏慈尊無面

目不須重覓紫金容

塵沙劫又塵沙劫數盡塵沙劫未休當念只因情未

撤無邊生死自羈留

四大聚成玄兔角六根縛任白龜毛漚花影裏馘筋

斗出沒閻浮是幾遭

正念阿彌陀佛時寶池樹影日遲遲更馳心欲歸清

泰又是重栽眼上眉

濁水盡清殊有力亂心不動佛無機眼前盡是家鄉

聖水寺志卷五

五

路不用逢人覓指歸

萬劫死生如重病一聲浮號是良醫到頭藥病俱忘

卻不用重宣母憶兒

暗室中藏大黑虻未曾驅盡莫耽眠髑體壓碎須彌

枕巾地香風綻白蓮

藕池無日不花開四色光明映寶臺金臂遙伸垂念

切眾生何事不思來

故鄉易到路無差白日青天被物遮剔起兩莖眉自

看火坑都是白蓮花

獨坐幽齋萬慮逃一團山月上松梢不將迷悟遮心

眼盡是眉閒白玉毫

入功德水映金沙百寶樓臺散曉霞更有一般奇特
事開敷紅藕大如車

賀了新正看上元萬家銀燭照金蓮展開常寂光明
土佛法何曾不現前

示入泥洹記仲春風前歌舞恨波旬誰知自性黃金
佛常供千花轉法輪

寒食荒郊盡哭天有誰遙會老金仙劫初埋向蓮花
土不要人來化紙錢

初夏清和四月時九龍噴水沐嬰兒樂邦化主無生
聖水寺志卷五 六

滅只把黃金鑄面皮
不懸艾虎度端陽惟向西方古道場一炷爐薰一聲

磬六門風遞藕花香
清泰古家無六月從來火織自張空金沙地上經行

處陣陣吹來白藕香
七月人家暑漸衰晚風池上正相宜遙看落日如懸

鼓便策歸鞍已較遲
登樓共賞中秋月回首誰思父母邦不問多生迷與

逝至今垂念未相忘
誰知九日東籬菊便是西方四色花一箇燭體乾得

盡百千聞見自無差

人閒十月盡開爐深撥寒灰問有無金色願王元是
火能燒千劫愛河枯

羣陰剝盡一陽來五葉心花當地開遍界枝條無著
處香風吹上玉樓臺

臘盡時窮事可憐東村王老夜燒錢卽心自性彌陀
佛滿面塵埃又一年

一串素珠烏律律百千諸佛影團團循環淨念常相
繼放去拈來總一般

四蛇同篋險復險二鼠侵藤危更危不把蓮花栽淨
域未知何劫是休時
聖水寺志卷五 七

深思地獄發菩提父母家鄉勿再迷痛策歸鞭宜早
到莫教直待日沈西

要結蓮花會上緣是非人我盡傾捐無時不作難遭
想歡喜同登解脫船

念佛直須圖作佛不圖作佛念何爲但當抱識合靈
者白藕均同有一枝

老來念佛正相當去日無多莫暫忘南無阿彌陀六
字是名越苦海慈航

諸苦盡從貪欲起不知貪欲起於何因忘自性彌陀

佛異念紛馳總是魔

勢至曾參日月光教令存相念西方自從親證三摩地不離慈尊左右傍

觀經是一卷家書日落之方有故居多辦資財期早到免教慈父日嗟吁

兄呼弟應念彌陀要與渾家出愛河辨得此心常與麼重教佛不奈伊何

船往東西南北了依前不離古灘頭等閒推轉虛空拖香氣滿船花滿洲

若不行船便任家從教門外拽三車笑看火宅深深

聖水寺志卷五

八

處陸地純開水面花

六方佛出廣長舌俱讚婆娑念佛人須信白蓮花世界無時不散劫壺春

念佛不曾妨日用人於日用事相妨百年幻影誰能保莫負西天老願王

富貴之人宜念佛黃金滿庫穀盈倉世間受用無虧缺只欠臨終見願王

貧乏之人念佛時且無家事涉思維赤條條地空雙手直上蓮花占一枝

盡道少年難念佛我云年少正相當看他七歲龍王

女掌上神珠放寶光

身膺宰輔與朝郎蓋世功名世莫量自性彌陀如不念未知何以敵無常

心中有佛將心心念到心空佛亦忘撒手歸來重檢點花開紅白開青黃

清旦黃昏禮懺摩低頭泣告老彌陀輪迴六趣知多少誓欲今番出網羅

金沙地上無紅藕赤肉團中有至尊千聖頂顛移一步等閑踢倒涅槃門

念彌陀佛苦無難入聖超凡一指彈除卻彌陀存正

聖水寺志卷五

九

念萬般聞見不相干

現成公案絕商量曉磬頻敲蠟炬長晝夜六時聲不斷滿門風遞白蓮香

動地驚天勤念佛拋門打戶勸脩行問渠因甚麼如此只怕眾生入火坑

便就今朝成佛去樂邦化主已嫌遲那堪更欲之乎者管取輪迴沒了時

禪外不曾談淨土須知淨土外無禪兩重公案都拈卻熊耳峰開五葉蓮

佛與眾生風有緣眾生與佛性無偏奈何甘受娑婆

苦不肯回頭痛著鞭

右懷淨土詩者中峰和上之所作也詩凡一百八
首取素珠之一周也予嘗為書其全稿今茲特取
其要者再為書之憫羣生之迷塗道佛境之極樂
及其成功一也

大德五年春三月戊申弟子趙孟頫書

與馮海粟居士

明本

曩辱下訪繼領詩章枯槁之縱過蒙提獎何以得此
哉尋問閣下奉旨入覲而某亦理浮遊之棹走淮沂
派又復三年別來不識閣下於此道上能精加念力

聖水寺志卷五

十

否今古利達之士靡不知三界是大夢宅苟不曾一
回親切警悟則與此所知之心俱落夢寐故吾法中
目之曰所知障是也此障鈍根人無分惟利達者有
之故少林初祖只令人外絕諸緣內心無喘心如牆
壁乃可入道肯將胸中解會底百千道理猛與截斷
俾之如牆壁一回忽爾於牆壁處孔竇豁開千差萬
別一以貫之曾何悟迷之有異同也或孔竇不即開
豁但令人持而不忘縱使盡生不了當鍼芥相投於
異世矣安有虛棄之理哉所以佛祖教人深信而不
疑惟閣下於吾道信根未嘗不深獨未知其於信處

能脫略所否世間浮光幻影能幾何時向者鄙偈
中有披衣終日坐茅室之句嘗蒙閣下許我以踐之
今日所謂貧人索舊債也

募脩觀音閣疏

虞淳熙

伏以祇樹東來蔭三千之幻界圓根深入悟十二之
契經念彼觀音了茲法界惟聖水落中峰之錫華鬘
與舍利交輝其高殿容普陀之光海粟與文身相證
是我普應指人普門攝龍宮五時五味之靈詮現蛤
舍千手千眼之妙跡不眴而一珠自轉反聞而三寶
互融豈屬思議直須捨離夫捨者六度之要津五燈

聖水寺志卷五

十一

之前燄截魔軍之利刃開惑障之金錒但脩無量莊
嚴不是有為功德啟善人卷荷之耳聽衲子化財之
言今大眾雲居而大士露宿實所未忍以此希求況
本老之偈頌如新又朴公之舊趾尙在因緣成事正
在斯時喜捨為心願作是施或貽紙筆而裝赤軸或
指纓珞而飾白衣或建應化之僧廬或製花冠之佛
像總阿那娑羅言吉低輪為主更指三洲韋馱尊天
者為盟錙鐵甚少一時而奉常住之三尊福德極多
彈指而登不退之九品謹疏

募脩觀音閣偈 并序

黃汝亭

雲居聖水禪寺元中峰和尚卓錫茲土冠郡名利朴
公嗣之爲建大士殿閣房廊之勝遞新遞地剝落松
石見者慨然萬麻丁亥屬歲大旱直指蔡公按周禮
荒政十二之一索神疏井而得磁相大士于前衛古
井中相好妙莊嚴瑩淨如玉香鉢水孟涵入功德天
降時雨百官有司暨億萬民踴躍稱頌菩薩大士錫
祐山川奉之雲居禮拜供養朴公之業可紹而隆都
闕王侯乃倡其事住僧照玄領之給部虞公長孺疏
勸有眾惟忌與愷成功不易佛弟子黃汝亨稽首申
讚而作偈言

聖水寺志卷五

五

稽首大悲尊三十二圖應具足千手眼照覆諸十方
十方曠睥苦如兒墮火坑又如身焦爛脂膏及汗血
一切非我有化爲清涼地現彼白玉相大火不能焦
灑作一滴水而遍恒河沙是井非始有是佛非始來
應此一念慈灌溉極無量我等浴佛恩如兒吸母乳
報稱亦無量身命皆可捨而況金銀粟珠寶及旃檀
持此一念心常呼觀自在念念相應結如空無退轉
能消八難苦猶如火燒空中無寒熱故身心獲安樂
是稱大慈悲是故應喜捨

募脩雲居聖水禪寺疏

本山實 懿 雲集

竊惟梵宮煥彩實護國以垂麻淨域宏開堪祐民而
護福茲雲居寺者地接吳山名高靈竺江濤湖影近
在目前市雜人喧遠空脚底控離龍而作鎮聖水常
黃軒舞鳳以如翔文壇藉蔭溯自唐宋開基元明繼
蹟東坡佛印秀結禪宗松雪中峰名高翰海雲每畱
而不去暝和松烟泉一滴之長流響分竹雨風飄旛
影尊尊寶相莊嚴香爇爐烟箇箇名師駐錫鐘鼓上
震乎太虛梵唄遙宣於天際詎意居諸屢易興廢殊
觀崇樓傑閣之上無復凌虛脩廊深院之中何能引
勝梅花香裏惟畱百詠清吟淨土碑前猶剩一雙麻
履嵐氣兼霞氣以迷窗漏痕雜蝸痕而篆壁月穿梁
隙棲鴿應驚風逼簷牙然燈將滅若不早扶衰榻印
公之締造長湮惟當急整觚稜幻老之規模庶復實
壘填海有心負山無力伏願貴官長者闡郡檀施簾
金能布寶氣應騰笥帛肯捐利光定現或榘南榻至
足供梁桷之材或瓴甌輦來可備塔垣之甃共成白
業復湧青蓮從茲文運重興祝融永息異日
龍旂南指或尋勝於茲山
鸞輅東臨好拈香於是刹則不特名藍被寵且大爲
眾姓增輝矣

聖水寺志卷五

五

贈無念說

惟則

雲居思菴主以無念字義質于予予謂無念有三怒
 雷震地山嶽驚泥牛之耳不掩白刃橫空鬼神泣木
 馬之睛不搖此頑冥之無念也萬仞崖頭撒手銅沙
 鑼裏盛油把定要津風高水急掃除行跡路絕門懸
 此坐斷攀緣之無念也一心不生萬法俱悉前後際
 斷生死情忘此心空之無念也如是三者子將何所
 居思曰不然吾一念之間具含法界非心空也萬有
 交參羣機並赴非坐斷也木馬舞三臺泥牛鬪入海
 非頑冥也如月影之落江海淺深一無所擇如蓮花
 之出水泥垢淨二俱不著寂而常照作而不為以是
 為無念可乎予亦豎拳示之復展手示之思罔措一
 笑而去

聖水寺志卷五

西

聖水寺志卷五

聖水寺志卷六

詠湛同明倫原輯

通淵同實懿重纂

清規

天下叢林祝國佑民定有軌則晨鐘暮鼓必藉壇儀
 致於禪誦之餘跌坐課香參臨濟喝德山棒天皇餅
 趙州茶一千七百重公案工夫到日疑團頓釋豁然
 了悟如香巖擊竹靈雲見桃太原聞角洞山過水如
 此輩皆具大乘根器全在堅持戒定慧三法早已斬
 截貪瞋癡三業方能法程可循取舍有方淨圖一級

聖水寺志卷六

一

初發信步必由威儀而入故大智立清規百丈建叢
 林一動一靜須循模範豈可漏略莫謂豐干饒舌實
 為後賢指南志清規

信心銘

三祖僧燦大師作
中峰祖師註解

至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差
 天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是為心病
 不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨
 所以不如莫逐有緣勿住空忍一種平懷泯然自盡
 止動歸止止更彌動惟滯兩邊甯知一種一種不通
 兩處失功遣有沒從空背空多言多意轉不相應

絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失宗須與返照
勝卻前空前空轉變皆由妄見不用求真惟須息見
見不佳慎勿追尋纔有是非紛然失心二由一有一亦
莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨
境滅境逐能沈境由能境能由境能欲知兩段元是
一空一空同兩齊含萬象不見精麤霄有偏黨大道
體寬無易無難小兒狐疑轉急轉遲執之失度必入
邪路放之自然體無去任任性合道逍遙絕惱繫念
乖真昏沈不好不好勞神何用疎親欲取一乘勿惡
六塵六塵不惡還同正覺智者無爲愚人自縛法無

聖水寺志卷六

二

異法妄自愛著將心用心豈非大錯迷生寂亂悟無
好惡一切二邊良由斟酌夢幻空花何勞把捉得失
是非一時放卻眼若不睡諸夢自除心若不異萬法
一如一如體玄兀爾忘緣萬法齊觀歸復自然泯其
所以不可方比止動無動兩既不成一何自爾究竟
窮極不存軌則契心平等所作俱息狐疑淨盡正信
調直一切不蓄無可記憶虛明自照不勞心力非思
量處識情難測真如法界無他無自要急相應惟言
不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非
從延一念萬年無在不在十方目前極小同大忘絕

境界極大同小不見邊表有即是無無即是有若不
如此必不須守一即一切一切即一但能如是何處
不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

貪瞋癡箴

明本

一迷根乎自心縱而爲貪抑而爲瞋合而爲癡良
由迷無自性由不守正念而生以其生故曰貪曰
瞋曰癡皆一迷之異名也聖人不以祇霜鶴酒爲
毒而以此爲毒者以其喪壞法身淪溺慧命也今
三有界中微苦充滿無有一物不本乎貪等一中
其毒則殺盜姪業四而紛合卒莫之避良可哀也
惟悟達自心洞契法源之士能奪其縱之之貪以
求道返其抑之之瞋以治心轉其合之之癡以利
人資長法化則貪瞋癡
果何物耶乃爲箴曰
惟貪如海瞋以火喻癡比同雲依一心任心迷則來

聖水寺志卷六

三

心悟乃去優劣聖凡不離當處勿強分別毋勞指注
如手掌兮放開捏聚

戒定慧箴

一悟根乎自心懷而爲戒守而爲定融而爲慧良
由悟無自性因不失正念而生以其生故曰戒曰
定曰慧皆一悟之異名也聖人不以檀檀沈水爲
香乃以此爲香者以其光明靈臺盤結不散莊嚴
法性之上妙具也今雜華法界眾寶充滿無有一
物不自吾戒定慧而生焉一薰其香則法報化之
跡隨念出現其有尚存悟理未盡功勳者執其有
之之戒以違宗泥其守之之定以礙理放其融之
之慧以失妙欲望其超然於我照圓明之戶
未知其可也戒定慧云胡不辨哉乃爲箴曰
由戒而定即定以慧三法互融了無向背薰之爲香
充塞大地惟聞在心觀不以鼻功用兩忘動靜一致

皇帝萬歲一稱凡三遍又稱

皇帝萬歲萬歲萬歲畢念

大圓滿覺應跡西乾心包太虛量週沙界仰叩洪慈

俯垂明證奉據大清國浙江等處承宣布政使司杭

州府僧綱司雲居聖水禪寺住持比邱某某等於今

年 月 日 住持入院良辰或朔旦望旦之辰 常住營備香花燈

燭茶果珍饈以伸供養謹集台山僧眾恭趨寶殿持

諷祕章稱揚

聖號所萃洪因端為祝延

今上皇帝聖壽無疆 皇后齊年太子千秋文武官

聖水寺志卷六

六

班同增祿算伏願金輪永鎮玉燭常調八方歌有道

之君四海樂無為之化現前大眾念金剛無量壽護

國仁王菩薩摩訶般若波羅密 接上楞嚴咒畢念

上來諷咒功德回向真如實際莊嚴無上佛果菩提

祈禱大慈悲父靈感觀世音菩薩諸大菩薩次仲祝

供光明會上護法列席諸天大權仙眾遍及三界滿

空聖賢十方護法龍神遐邇廟貌神祇守護伽藍眞

宰所冀山門鎮淨檀那福慧莊嚴四恩三有均資凡

聖同緣種智更冀現前眾等脩行有序進道無魔般

苦智以早明菩提心而不退念

大悲咒一遍消災 咒一遍畢遠轉念

大悲消災咒各三遍進伽藍殿念

摩訶般若波羅密多三遍念

神威凜凜常為護法之神聖貌堂堂永作伽藍之主

仰啟 神聰俯垂照鑒僧眾上來誦諷大悲中道無

礙神咒消災妙吉祥神咒稱揚

聖號所集功德專伸祝貢

當山土地護教聖德明王廣平侯周宣靈王招寶大

權脩喇菩薩護伽藍神合堂眞宰所祈山門鎮靜內

外咸安火盜公私諸緣吉慶十方三世一切佛一切

菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密

聖水寺志卷六

七

釋迦如來二月望日涅槃疏曰驚嶽膺期頤一乘而極唱鶴林願命指三

德以歸真自高山先照示以出興至峻嶺餘輝云

當入寂知唱生而唱滅恒常不變法惟本然見全

始而至終會必有離世相如是醫師背喪賈客他

行花柳無私俄遊達于遠日蔘藻可薦罔敢墜于

遺風式表芹誠仰祈藻鑑伏願分身俯降護身使

佩于靈符慧命長存贖命見頒于重寶庶令後裔

克紹先宗

二月十九日大士降誕文疏

大清國浙江等處承宣布政使司杭州府僧綱司

雲居聖水禪寺伽藍下居住稟

佛遺教比邱某某等稽首焚香恭通情旨於今 年

月 日恭遇

普門大士示生之辰常住虔備香花燈燭茶果珍饈

如法供養雲集合山僧眾登臨寶殿誦

大乘妙法蓮華尊經稱揚

聖號所集殊勳上酬

南無大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩伏

以圓常智體三千刹海無日而不生湛寂真身微

塵國土中有念而皆土中有念而皆應因垂形於

世界以降跡於斯辰碧桃花露溼春風獻園林之

上供紫竹林中敲夜雨宣海藏之真詮輒罄微誠

仰酬

聖水寺志卷六

八

慈陰伏願萬億香水海流通佛事長為菩薩廣大願

王百千日月光洞照普門永作眾生清淨眼目但

某等下情無任瞻望慈容激切屏容之至謹疏

上中峰殿作享 遶念楞嚴咒畢
即回向文云

寶明空海湛死生漩伏之波大寂定門營今古去來

之相仰啟 慈容俯垂明證奉據大清國浙江等處

承宣布政使司杭州府僧綱司雲居聖水禪寺住持

比邱 某等茲今 年 月 日或清明 中元令節
冬至

之辰常住營備香花燈燭茶果珍饈以伸供養謹集

合山僧眾登臨寶殿誦大佛頂首楞嚴萬行神咒

稱揚聖號所集殊勳奉為

佛慈圓照廣慧智覺普應國師中峰大和尚上酬慈

陰伏願重提祖印輝佛日於中天再整頹綱扇真風

於末廕 按念金光明經 心經 大悲咒
往生咒各一遍念

大哉阿彌陀極樂無量壽巍巍西足尊智慧光明集

仰啟 靈儀俯垂明證僧眾上來念誦西方教主無

量壽佛聖號金光明經顯性空品般若密多了義心

經大悲中道無礙神咒決定往生成佛根本真言稱

揚嘉號所集殊勳奉為

開山和尚歷代住持前亡後化僧行覺靈證大菩提

聖水寺志卷六

九

齊登 佛界伏願 祖宗遠降來乘明昧之光華淨

魄昭彰去享高天之快樂十方三世一切佛一切菩

薩摩訶薩摩訶般若波羅密

四月初八日釋迦佛誕辰 進殿向上排班
開具三拜獻供

先舉香讚次宣疏 奉 佛遺教慶誕 沐浴比
邱某等

具宜鄉貫同前兼

佛遺教慶誕沐浴比邱 某等泊合山僧眾恭通情旨

稽首焚香伏為於今 年 月 日恭遇

釋迦如來示生沐浴之辰常住營備香花燈燭茶果

珍饈以伸供養謹集合山僧眾登臨大雄寶殿嚴持
香水灌沐金軀諷誦大悲中道無礙神咒摩訶般若
密多了義心經稱揚聖號所集殊勳上酬

本師釋迦如來大和尙伏以

春滿毘藍園優鉢曇花自天垂降香遠無憂樹妙菩
提果當處發生白玉毫萬象瞻依黃金軀九龍灌沐
諷祕密之真詮敢忘遺教獻蘋蘩之薄供仰酬

慈恩伏願智慧海宏深蕩慈波於無窮無極功德山
高聳垂道樹而益茂益榮同十方諸佛大轉法輪與
法界眾生俱成正覺但某等下情無任瞻仰慈容不

聖水寺志卷六

十

勝激切屏營之至

又

釋迦如來二稱無憂樹下聖母攀枝

釋迦如來二稱九龍吐水灌沐金軀

香烟繚繞儼然淨梵宮中燈燭交輝宛似毘藍園內

切以法身非相祥光發淨梵之宮顯跡應真瑞氣降

迦維之國金身生下便能一手指天寶相沐時遂感

九龍吐水四方遍顧七步成蓮稱上下之獨尊感人

天之交讚不戀王宮富貴直趨雪嶺脩行十九學道

出家三千成佛作祖演藏經五千餘卷住淨世七十

九年開三乘方便之門闢十界超生之路於昔周昭
王甲寅二十四載我佛降生當今

聖朝歷三千八百餘歲遺風宛在今辰釋子廣嚴殿
宇謹集眾僧滿泛香湯灌沐金軀望我佛以慈悲愍
眾生而賜福更冀現前眾等般若志於早明菩提心
而不退欲增佛日光輝須仗雷聲同和
南無本師釋迦牟尼佛

天上天下無如佛

十方世界亦無比

世界所有我盡見

一切無有如佛者

諸佛容顏甚奇妙

放大光明照十方

聖水寺志卷六

十一

當來我適曾供養

道場今復還親觀

毘藍園內降生時

龍與諸天咸灌沐

如來所有吉祥事

我今灌沐亦如是

我今灌沐諸如來

淨智莊嚴功德聚

五濁眾生令離垢

同證如來淨法身

卽起楞嚴咒念畢

三稱摩訶般若波羅密

上來現前清淨眾發菩提心各用虔誠誦誦如來
妙法因酬天地謝龍神祝讚皇王萬萬春父母助
勞法界寬親三途入難出迷津消災障保安甯以
此功德普回施利羣迷免災危四思三有證菩提
摩訶般若
波羅密

世尊降誕功德文疏

奉

佛遺教慶誕集福比邱

某具疏

大清國鄉貫同前 秉

佛慶誕供聖集福比邱 某某 泊合山清眾恭專情旨

伏為于今 年 月 日恭遇

本師釋迦如來降誕之辰常住營備香花燈燭茶果

珍饈以伸供養謹集合山僧眾就于大雄寶殿啟

建誦經慶讚祝延 聖誕道場一會於中奉迎

常住三寶刹海萬靈光降華筵作乎證明僧眾在壇

唵誦 大乘妙法蓮華尊經全部 加念 十般

祕密神咒稱揚 聖號化貢雲馭金資所集洪因

聖水寺志卷六

三

總伸回向真如實際莊嚴無上佛果菩提祈禳

南無本師釋迦如來十方三世一切諸佛大慈悲父

靈感觀世音菩薩次伸祝貢

光明會上護法列席諸天大權仙眾統三界若幽若

顯格十方乃聖乃凡功德平等資培善利普皆饒

益先願

皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉次冀 山

門鎮靜內外咸安火盜公私諸緣吉慶更冀現前

眾等脩行有序進道無魔般若智以早明菩提心

而不退

四恩普報三有均資法界眾生同緣種智謹疏

華嚴文疏 宣疏起頭

佛身充滿於法界 普現一切羣生前

隨緣赴感靡不周 而恒處此菩提座

佛之聖德難盡讚揚香烟起處灌滿娑婆

奉據一四天下南瞻部洲

大清國 云云 稟

釋迦如來遺教植因比邱 某某 泊十方眾信士 某某

是日沐手焚香一心歸命

十方靈相千光遍照之慈尊一字法門萬行莊嚴之

聖水寺志卷六

三

海藏如象王迴金剛心之大士真獅子吼逝多林

內之比邱仰瀆 蓮眸俯彰蓬悃伏聞

舍那法身若雲興而彌淪大地華嚴乳味似日昇而

光照高山摩說刹說以何窮事遍理遍而無盡七

處九會共演圓乘四分五周同敷妙義字字而金

聲玉振言言而璧合珠連空金剛之種究而穿腸

誠菩提之根頓能作佛意者伏念眾等根類敗唯

器惟汗雜蒙荷

佛慈尚次僧列仰惟

三寶大矣難酬宏賴

四恩淵哉罔報憾白業之無成悔素食而有愧由是卜於年月日謹集合山僧眾祇就殿庭誦持大方廣佛華嚴經一期專伸祈禱

南無華嚴教主具大智海興大慈雲毘盧遮那如來南無甚深法性所流圓滿修多羅龍宮上中下三本諸華嚴經南無一一塵方佛會中普賢文殊等諸法身大士信任行十地等妙諸大菩薩摩訶薩南無三界九有城林水火日月風雨藥草河海晝夜諸器世間一切護法神祇護世四天所領八部大力等眾南無表法最勝前隱後顯六千大比丘

聖水寺志卷六

丙

僧善財童子及童子南詢諸善知識南無結集今經文殊阿難恒沙菩薩羅漢及後世龍軀菩薩晉唐譯經尊者帝心大師雲儼大師賢首大師玄通大師清涼國師圭峰禪師長水祖師晉水法師再光法師金碧禪師廣及法界一宗諸大和尚統上若權若實維聖維凡同鑒精虔共錫祐庇 上

祝

皇圖永固 帝道遐昌 佛日增輝 法輪常轉 伏願諷經弟子某等信為初步即五根而超十地之階証作終途就一生而曠劫之果次冀山門鎮

靜擬磐石之奠安海眾柔和若緇灑之潛合檀那來布金之長者浮圖出多寶之如來佛光之內恩有齊資性海之中等無不拔謹疏

四月十五日結制啟楞嚴會疏

大清國鄉貫同前稟

佛遺訓比邱某某茲今於年四月十五日恭遇

本師釋迦如來大和尚結制之辰本寺啟建

楞嚴勝會九十日一眾勳修刻期取證今辰開啟常

住營備香花燈燭茶果珍饈以伸供養謹集合山

僧眾登臨寶殿諷誦

聖水寺志卷六

五

大佛頂首萬行楞嚴神咒稱揚

聖號所集洪因端為祝延今上

皇帝聖壽無疆專伸回向

眞如實際莊嚴無上佛果菩提祈禱

大慈悲父靈感觀世音菩薩次伸祝貢

光明會上護法列席諸天大權仙眾滿空眞宰三界

萬靈十方賢聖今年歲分主執陰陽權衡造化賞

善罰惡幽顯靈聰五嶽四瀆名山大川聖帝明王

忠臣烈士五方行雨龍王六合雷公電母主風主

兩主苗稼穡發生萬物無量聖賢省府縣城隍主

者當境貌廟遐邇神祇當山土地護教伽藍合堂
眞宰監齋使者水火井竈神君田園土地山林界
相守護百靈脩造方隅禁忌神將合山僧行本命
元辰十方檀信運臨星斗各人生身父母養育劬
勞鄴都界內冥府十王三途八難六道四生諸有
情眾統三界苦幽若顯括十方乃聖乃凡功德平
等資培善利普皆饒益先願

皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉次冀山門
鎮靜內外咸安火盜公私諸緣吉慶更冀現前眾
等脩行有序進道無魔般若智以早明菩提心而

聖水寺志卷六

六

不退回恩普報三有均資法界眾生同緣種智謹
疏

七月十五日蘭盆會榜文

大清國同前 某寺住持沙門 某某等爲蘭盆普渡幽

冥事伏以

諸佛心內眾生結法界昇沈之業眾生心內諸佛興
蘭盆普濟之慈由一念之悟迷成三途之苦樂刀
山劍樹皆成等正覺之場寶地玉階乃飄墮輪迴
之域切思眾等夙生父母及現世父母師資檀度
恩有冤親四生六道諸惡趣中受苦眾生莫由解

脫於今七月十五日恭遇
本師釋迦如來歡喜之日僧伽自恣之辰 日蓮教
啟地獄門開凡本寺僧行須於預日諷誦經文神
咒懺法俱各詳明填註已名粘列于左以便回向
佛菩提普度河沙孤魂等眾爲此諭眾通知須至榜
者

告許伽藍神疏

大清國同伽藍下居住稟

佛遺教告許比丘 某某等稽首焚香恭通情旨伏爲茲
今年 月 日住持入院之辰思念一載之中

聖水寺志卷六

七

公私幹辦全憑神力以維持動止安詳咸藉諸天
而保護若非懇願何由 聖力以冥加是以謹發
誠心恭詣護教伽藍案下告許

大乘妙法蓮華尊經 部用作匡扶自陳之後伏祈
佛天聖力保佑山門鎮靜僧行安和外障無侵內魔
不起公私兩利火盜雙沈四時無懺芥之災八節
有泰來之慶凡在時中悉賴憐之至

供聖大意

稽首金色大教主巍巍三教法中王九脩福慧正
菩提端坐紅蓮花一切佛之聖德難盡讚揚今以

斯時當日輪祝午之期乃佛天受供之際普供三
德香齋脩奠六和僧福命我等誦妙伽陀加持香
水灑穢為淨變少成多達長河為酥酪遍大地作
黃金貢以金錢贈之寶馬以是因緣一切回向
常住佛法僧三寶包羅天地水萬靈聰惟願千尊同
一供萬聖同一筵香齋香饌悉莊嚴諸佛諸天咸
集會上天下地平等資培萬聖千賢普同供養

祝祖咒食文

一 軀沈巨海片月落長空世相皆如是浮生一夢中
說斯經偈仰悼吾宗陰中享鑒奉據某府某縣某寺

聖水寺志卷六

大

某房居住稟

佛祀祖沙門某某泊合房徒孫眾等恭伸情旨伏為

茲今年月日恭遇令節之辰思念祖宗

遺蔭之德常懷報薦之思由是發心營備香供之儀
僧眾上來持奉某經某咒宣揚聖號化煉冥用資財

咒變現前法食所集功德先伸投入阿彌陀如來願
性海中出生妙利端為莊嚴祠堂之內諸位覺靈承

此良因早生佛界證大菩提次願花開蓮現見自性
之彌陀花謝蓮成了惟心之淨土恭請

三寶證明表宣謹意上陳文意宜讀已周薦悼
祖宗悠悠樂土十方云云

大殿回向文

玉毫騰輝金色炳耀具大人相號正偏知瞻之仰之
福滿沙界讚歎相好恭惟彰明今據大清同前某
寺住持某伏值歲旦令節之辰常住營備香花燈燭

茶果珍饈之儀以伸供養雲集合山僧眾諷誦

大佛頂首萬行楞嚴神咒稱揚聖號所集殊勳先伸

回向廣大真如實際莊嚴無上佛果菩提大悲悲父

靈感觀世音菩薩諸大菩薩聲聞圓覺一切聖僧西

天此土歷代祖師光明會上護法諸天大權真宰三

界萬靈十方賢聖杭州府主城隍當境土地一十八

聖水寺志卷六

九

位護教伽藍合堂真宰護法韋馱尊天大權脩喇菩

薩統三界若幽若顯遍十方乃聖乃凡功德平等資

培善利普皆饒益先願

皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉師長父母

過現咸安信施檀那俱增福壽合院僧行脩行有序

進道無魔聞思脩而漸漸增明戒定慧而重重光顯

四恩九有等報三途八難遍資廣及法界有情同圓

無上種智歲旦大殿誦楞嚴神咒畢舉此畢念念大
悲咒一遍慢行念三遍又念消災咒三遍

維那入伽藍殿內
舉神靈赫赫云云

祈子文疏

伏以普陀毓秀

大士澤遍人寰法相鍾靈

定光譽騰梵刹檀信對香幢而發願繡流展貝葉以

行誠戴錫靈馨丕承光顯茲以信官碩彥浙水名

門道通三教簪纓繼武于鼎臺學富五車翰墨分

輝于星斗斯固迴文心既倒之瀾政治砥中流之

柱者也 夫人世系齊姜匹諧秦晉纓絡續紛夙

具前身菩薩并珈燦爛獲配現世宰官百尺樓頭

日日齊眉舉案六橋堤畔年年並轡聯鑣藍田之

台壁連城洛浦之雙珠照乘貴皆有種福豈無因

聖水寺志卷六

干

獨瓊英吐萼已開嶺上梅花金粟飄香未舉月中

桂子雲居久蒙護持夙承捍衛白太傅結社香山

奚止醉歌之達蘇眉山契心佛印豈徒文字之禪

既立標準於前徽必振箕裘於奕禩竊惟

諸佛六合咸其神化四生倚為覆幬度卜良辰敬集

法侶合掌 某某 山房稽首

觀音寶座自古龍生龍子鳳生鳳雛皆自善緣發出

則今相門出相將門出將必由勝果結來惟冀天

上麒麟望德門而啟瑞人間鸞鴛擇仁里以呈祥

不惟廊廟列為圭璋即精藍亦藉為屏翰人天共

護福德並隆謹疏

聖水寺志卷六

干

聖水寺志卷六

聖水寺志補遺

書已成帙易來掛漏之譏事有可觀用增縹緗之富
況平名勝之地實多異見新聞而且說法之場不棄
片言隻字散金碎玉皆生色於琳宮集錦鋪裘每重
煩于毛穎私幸詒誼幾遍畱存於里歌巷舞者之必
收猶慮耳目難周湮沒於荒烟蔓草者之不少志補
遺

佛牙贊 大宋紹聖改元
甲戌歲乙亥月

宋仁宗神文聖武明孝皇帝製 三皇掩質皆歸土五
帝潛踪已化塵夫子

域中誇是聖老君世上亦言真埋軀只見空遺塚
何處將身示後人惟有吾師金骨在曾經百鍊色

聖水寺志補遺

新尚

歷代祖師 幻公法
語數則

世尊教外別傳脫略義解之大旨二十八傳而至普
提達摩大師是為東土第一代禪祖初師觀東震旦
人有大根器乃越重溟三周寒暑以梁普通七年抵
金陵尋往少林居九載得可祖領荷心法已而翩翩
隻履復返流沙五傳至黃梅而橫出牛頭一枝六傳
至曹溪則有南嶽青原派而為二自南嶽青原而下
宗而為五南嶽出馬祖祖出百丈丈出黃檗檗出臨
濟濟以金剛王寶劔之喝雷轟霆震不容掩耳別傳

之道由斯而盛濟十七傳而至仰山雪巖巖授先師
高峰和尚 達磨一燈四傳至大醫則有牛頭一宗五
傳至大滿則有北秀一宗六傳至曹溪而
下又出青原南嶽荷澤此
三人者不可得而混焉

智覺禪師明本

明本號中峰錢唐人住雁蕩邨姓孫氏出家吳山

聖水寺聞高峰原妙禪師居天目山往叩之一見

歡然薙染于師子院遂契妙旨與斷厓義公俱為

高峰座下或問優劣曰義首座固是根老竹其如

七曲八出惟本維那卻是竿上林新草他日成材

未易量也元貞間高峰將遷化以大覺禪寺相屬

聖水寺志補遺

二

辭推第一座祖雍主之登皖山遊廬阜至金陵結

菴廬州弁山及平江雁蕩已而還山領師子院宰

相大臣以五山主席交聘俱力辭因日避走南北

間朝廷聞其名特賜金襴伽梨衣進號佛慈闍梨

廣慧禪師欲召見闕廷終不一至惟再封香下詔

卽所居脩敬而已至治三年八月安坐而逝世壽

六十有一僧臘三十有七文宗敕詞 碑諡曰

覺塔曰法雲有中峰廣錄三十卷元 年詔收

入佛藏藝文蓋丞揭後斯為之序謂其 提倡激揚

於海不巳其大機大用見於文字有 如此者中峰

屢辭名山屏跡自放時任 一船或僦居城隅土屋

若入山脫笠卽結束茅而棲俱名曰 幻作白作幻

任卷記其居東林也趙學士子昂馮學士海粟為
之躬蓮士木以執役初子昂與中峰為友海粟甚
輕之一日子昂借中峰往訪海粟出示梅花百韻
詩中峰一覽走筆和之復出所作九字梅花歌以
示海粟然

昔者吾佛乘萬乘之權而受擯辱於匹夫之手捨
海宇之富而可衣食於域內之民忘宮室之華而
委形質于草木之下泯道德之貴而歷辛若于塗
炭之中六年之間忘形凍餒臥冰齧檠乃有夜
明星之悟自佛以降西天二十八祖皆巖樓穴處
或混跡於差別門頭以真不泯實行無差皆克
證已功傳師心印及達磨東邁百丈未生牛頭橫
出一枝南北宗分兩派腰鑷荷鋪大種刀耕執
事負春鵝衣負食鐵石身心冰霜懷抱以佛祖大
事因緣一肩負荷了無畏怯蓋行處即親所到必
唱矣彼時安有五山十刹之廣居三玄五位之奇
而玉本無瑕安用規模而眼元自正自百丈建叢
林已來廣田大宅指顧如意其奈正因日墜謬妄

聖水寺志補遺

三

山滋紀綱日繁禮義日削數百載前提唱之師如
臨濟德山雲門真淨氣憤憤地怒罵諸方如姪女
兵奴視之蓋責其不體道本惟務言通互相欺誑
者也而開有眼目定動之師喻諸方說禪如葉
公之龍趙昌之花然葉公趙昌已自不真辨乎復
有效葉公趙昌者出烏焉成馬之數正不在今日
也

儒之道治心者也脩心者也佛之道明心者也悟
心一也漸頓之途不可以一者蓋住世間出世間
之異也使吾佛言入世之道亦不忘正心誠意之
說也使孔子言出世之道則逆知其不能外吾心
空圖覽之旨苟不達聖人垂教立化之大權則徒
事訓誦之多言
惟增其是非耳
治世間書道德仁義禮樂刑政入者皆不能外吾
謂仁心妙用也心通之謂禮心正之謂德心慈之
謂仁心平之謂義心中之謂禮心之和之謂樂心直
之謂刑心明之謂政以至百千萬行凡有利天下

而澤斯民者未不因吾一心妙用之所著也凡夫
反是而失其妙用則顛倒錯亂由之而生焉故聖
人不得不設
教以裁之也

或問禪稱教外別傳果有別傳之理否每見義學
紛於此不能盡分別之理使盡究其極則於別傳
二字當一而釋矣何則夫四宗共傳一佛之旨
不可闕一也然佛以一音演說法教中謂其專門
乘無二無三安容有四宗之別耶謂各擅其春
之別非別一佛乘也譬如四序成一歲之功而春
夏秋冬之令不容不別也其所不能別者一歲之
功也密宗之令不容不別也其所不能別者一歲之
宗秋也少林單傳之天台賢首慈恩等宗夏也南律
諸宗之別傳而不知諸宗亦禪之別傳也但知禪為
之密宗乃宣一佛大悲拔濟之心也教宗乃闡一
佛大智開示之心也律宗乃持一佛大行莊嚴之
心也禪宗乃傳一佛大覺圓滿之心也猶四序之不
言別傳惟禪宗顯言別傳者何耶對曰理使然也

聖水寺志補遺

四

諸宗皆從門而入由學而後成惟禪內不涉思
惟計度之微外不加學問循證之功窮劫造今不
曾欠少擬心領荷早涉途程脫體承當翻成鈍置
誠別中之別也彼按圖索馬者烏足以知之聞吾
無怪其驚且駭矣
古人參禪用一番苦工只如六祖到黃梅但令槽
廠去瀉山在海會中充典座楊岐十餘年惟總
院事演祖於汾陽惟戲笑譏訶黃龍扣慈明惟誦
淨慈明磨磨語青原垂足總之當人正因炳煥斷一
切偷心識情之妄任其異境紛如一一消歸至理
又與何所往而不
與道相遇哉
五宗公案各有不同者乃語言機境之偶異耳如
馮仰之謹嚴曹洞之細密臨濟之痛快雲門之尚
古法眼之簡明各出其天性而父子之問不使當
時宗師苟欲尚異其自為一家之傳則不勝其謬
矣然公案通則情識盡情識盡則生死空生死空

則佛道治矣夫公案即燭情識昏暗之慧炬也獨
見開翳膜之金篦也斷生死命根之利斧也蓋聖
凡面目之神鏡也故凡通語言文字而不知佛道
內典者謂之聰明外道方外知佛道而不會參禪
者謂之墮

昌黎韓公唐之大儒也以不知佛氏之教有補於
治道發為詞章而詆訶之逮遇大顛固心降亦以
文鳴於世作諸佛祖碑碣發揮佛氏之學雖非極
至初未嘗效韓之詆毀也宋歐陽氏出文章宗韓
不可攻以拒佛謂攻之愈堅撲之愈熾而不知有
加損於吾佛也明效和尚著書非韓非韓也何
謂彼後佛余謂彼非彼佛也實不知佛也何
之則彼外護之暇雖強使其詆毀甯無愧於中
乎復以因緣果報言之亦可以收謗矣如佛果
有宿冤也當其狹路相逢返觀報盡還無之理如

聖水寺志補遺

五

飲甘露又何念之可動哉韓歐之怒排力誡又安
知其非提婆達多之餘蘊未消者乎但堅持正念
待彼之餘蘊消盡則逆耳之聲將不求息而自息
矣永嘉謂從他謗任他非把火燒天徒自疲永嘉
之說雖善惟從他任他似亦未能當念融之
也靈芝照云取文中子何以息謗曰無辯謂當事
斯語矣且無辯與從他任他之語然亦未盡理
也故國賢謂若知我空無毀我者則從他任他
至無辯贊且利矣嗟乎非彼為外道與問巷門
本見彼斥為異端我亦非彼為外道與問巷門
而相罵者無異又何以表無生慈忍之力因緣
報之理哉昔有國王放五百醉象害佛佛豎五
迎之象皆馴伏時阿那律見佛五指端各現金毛
愛樂今現獅子之威樂醉象之難豈非愛樂其
中之身耶佛曰我何心於象哉我積劫以來
修忍三昧今豎指入此三昧任其踐踏以我
樂之力成熱故獅子之威不期自現觀佛之說
又世有所謂見德人之容使人意消心醉德人豈

亦使之然乎斯亦樂象難
召也荷欲以語言息之
昔馬給事有偈云公事之餘
牀眠雖然現出宰官相長
馬有偈云學道須是鐵漢
惟我自偶一切頭非莫管
號邱山絕頂埃頭通非取
秀才全光明寂照通河沙
不生全體現六根纜動被
趣向真如亦是邪隨順世
空花又趙清獻公有一偈
不動湛如水一聲霹靂頂
如古土獨能而今人獨不
豈則古今可以一更惑蹟
山可移也方可易也一報
業有日善日惡而已善則
如福與禍雖不同咸屬緣
如行路之遇境也三十里

聖水寺志補遺

六

所期里數而橋店在焉雖聖賢莫之能避夫善惡
之念不從天降不從地出一由迷妄之情自結縛
耳通於三世貫以多劫因緣會遇福也禍也猶三
十里之遇橋五十里之遇店緣毫不可易也世人
徒見仁者天暴者壽逆者吉義者凶豈知其作於
昔而受於今作於今而受於後惟恐不作安有不
報而受之也故聖人實不知其出於己也
麗居士謂于願侍郎曰但願空諸所有慎勿實諸
所無此二語是入毘耶不二法門之要徑是轉諸
祖向上關樞之玄機既不可以事說尤不可以理
論更不容以義解也惟親到休歇大解脫田地
者如兩鏡相照直下無毫髮隱覆真所謂超言象
越格量透情塵沒窠臼底最末後句蓋盡得諸祖
不傳之秘乃發機
如是之幻乃也
幻住菴歌
幻法界幻食資幻命覺幻禪消幻緣皆幻人幻衣
幻花生幻果放還收控勒幻繩詩幻牛時或住八

萬幻塵俱聚時或眠一覺幻夢居四禪有時勤
幻海波翻幻山登有時靜幻光中消幻影可中
時有幻苦薩來扣幻人詢幻法我幻汝幻幻無端
幻生幻死幻涅槃淨名室內龜毛拂龍女掌中泥
彈丸更有一則幻公案幻證幻脩須了辨莫言了
辦幻云無只此無無名亦幻學人未達真幻輪動
輟身心自相反幻心管爾生幻魔幻翳忽然遮幻
眼陽散空華乾闥自相委要見
從何起雲月溪山自相委要見
菴中幻主人認著依前還不是

九言梅花詩昨夜東風吹折中林梢洞口小澁滾入
斜暗上書窗敲半枯半活幾箇嫩蓓蕾欲開未開
數點寒香苞縱使畫工奇妙也縮手我愛清香故
把新詩朝

入韻潘王題真際亭 按中峰行錄云駙馬太尉潘王
子禮期請上命南來參叩已未秋九月王奉御香
入山謁師草廬吞訣公要請師聖座為眾普說師

聖水寺志補遺 七
激揚提唱萬餘言王復求法名別號師名王以勝
光號曰真際王因建亭師于巖下以託其事和
詩云高亭結構標真際體共雲林一樣閒山勢倚
天忘突兀水聲投澗自潺湲伽陀迥出言詞外海
印高懸宇宙間仁看憑閣
人獨醒又添公案入禪關
昔真歇和尚有偈云訪舊論懷實可傷經年獨臥
涅槃堂門無過客窗無紙爐有寒灰席有雷疾候
始知身是苦健時多為別人忙老僧自有安開法
入苦交煎總不妨古人作此得傷身世之浮脆了
夢幻之起滅指情妄之所緣示斯道之真鑑也
寂五十六字網羅殆盡真道人之龜鑑也
昔維摩居士謂羅殆盡真道人之龜鑑也
淫為母柔和忍辱為妻智慧為子方便為父隨順苦
送吉上人之江西下高峰和尚遺書 寒巖一夜風雷
去持此音十八灘頭探鱗角君不見雲峰下四藤條
兩洗風塵恨未消生那死耶俱不道鐵壁銀山齊

萬幻塵俱聚時或眠一覺幻夢居四禪有時勤
幻海波翻幻山登有時靜幻光中消幻影可中
時有幻苦薩來扣幻人詢幻法我幻汝幻幻無端
幻生幻死幻涅槃淨名室內龜毛拂龍女掌中泥
彈丸更有一則幻公案幻證幻脩須了辨莫言了
辦幻云無只此無無名亦幻學人未達真幻輪動
輟身心自相反幻心管爾生幻魔幻翳忽然遮幻
眼陽散空華乾闥自相委要見
從何起雲月溪山自相委要見
菴中幻主人認著依前還不是

和皖山隱者 野人原上十五里寒厓白日曉山鬼萬
和鍾入烟霞滿林遙落朱藤華燒田種寒栗地
我胡麻煮黃菁芽人謂隱者閒不足何故山翁事
瓶爛煮黃菁芽人謂隱者閒不足何故山翁事
逐山翁笑指溪上花庭前竹春風幾度更新綠香
似儂家百不知從教少室分皮髓

少林初祖 揚子江心波少林峰頭月寥寥一片心直
其無傳今因甚麼折謂其有傳今胡為碎觀九年謂
人眼底流鮮血 大鵬展翅取龍吞一攪滄溟徹
底渾觸破珊瑚枝上
月至今千古暗昏昏

布袋 兜率天宮降人世忘卻當來下生記開家發具
有許多句引兒童恣遊戲袒肩赤膊當神通揚

聖水寺志補遺 八
眉瞬目稱三昧奪將杖劈頭揮一齊趁入龍華
會黑柱杖橫挑布袋轉頭忘忘忘天茫茫不顧肩
頭重猶要逢
人乞一錢

臨濟 聖三拳於大愚肋下將虎須於黃葉面前肆一
而地皆有普天
世希有普天
而地皆有普天

高麗僧 趙州 腦後萬莖雪面前三尺霜肚裏直籠侗
請贊 趙州 語下絕囊袋勒破山婆子大坐平欺
趙王 萬里海門欄不住遠遺清影過遼陽我平欺
作三百年浸漬不朽底陳爛葛藤椿試將此語傳
方諸

贊潤齋 心如鏡明齋如掌平克己之功惟尚其實活
畏聞其名問隨地施神
通手堪與毘耶把臂行

詠葫蘆 秀結團團帶晚秋偏從根本易調膠鬚頭鬚
鬚懸明月梁上依稀綴碧旒漫隱神仙三島

萬幻塵俱聚時或眠一覺幻夢居四禪有時勤
幻海波翻幻山登有時靜幻光中消幻影可中
時有幻苦薩來扣幻人詢幻法我幻汝幻幻無端
幻生幻死幻涅槃淨名室內龜毛拂龍女掌中泥
彈丸更有一則幻公案幻證幻脩須了辨莫言了
辦幻云無只此無無名亦幻學人未達真幻輪動
輟身心自相反幻心管爾生幻魔幻翳忽然遮幻
眼陽散空華乾闥自相委要見
從何起雲月溪山自相委要見
菴中幻主人認著依前還不是

原吉之忍也折節受侮公瑾能忍讓溫克不怠康成

能忍度屈已抗禮鄭公能忍貴六院同庖君良能忍

義無地起樓臺萊公能忍儉若夫忍嫌于秉燭公忍

捷于圍碁謝忍功于大樹馮忍主子道梨許魯忍愬

于射牛宏忍屈夷門而救趙信陵君忍恥飯牛而相齊

威寧忍乞吳市而覆楚伍子胥忍事女主而反周狄仁忍

之為用其大矣哉明此忍則客纓可絕楚莊王明此忍

則帝足可躡張子房明此忍則菹蛭可吞楚惠王明此忍

則寶盤可碎裴行明此忍則巾幗可不恥司馬懿明此

忍則袖釧可不問彭思是故我舌尚存殿亦忍張儀伴

聖水寺志補遺

士

死棄廁辱亦忍范不欲知名毀亦忍呂蒙驢首署名

侮亦忍馮道償同舍金誣亦忍直不認馬不爭妄

亦忍卓髡鉗自貶奴亦忍季梁上君子盜亦忍陳孟

德憐才則忍陳琳之檄狄青克己則忍劉易之詬袁

益怨吏則忍侍兒之私賴此以馬翁恤下則忍斃兒

之誤生子森跪而結襪釋之忍下賢也失印自如晉

公忍變故也繫獄讀書楊溥忍縲紲也遇刺不驚魏

公忍授命也韓不究竊器齊賢以忍容人也不認原

金知常以忍全交也先嫁合女鍾離瑾以忍恤孤也

焚券擇配竇禹鈞以忍宥過也五子皆人情最難忍

者色與財若靳翁之踰垣避女子文儂馮商之還妾

贈金子京曹稱之書各自戒後為羅倫之拒女奔

樓後為是能忍乎色者林積之約主還珠子德新高

翁之捐金完配子銓朱軾之代完青苗顯官舒

翁之館貲救婦子芬是能忍乎財者由是觀之自

帝王以至卿相自豪傑以至聖賢未有不得力于忍

者也是以君子忍人所不能忍忍人所不堪忍忍人

所萬難處之忍如冰之忍凍而益堅如金之忍鍊而

益精如松之忍寒而益勁忍之為德至矣庸夫不明

此忍則為暴戾為橫逆為作亂莫大之禍皆始于不

聖水寺志補遺

士

忍可不戒歟噫張公藝所以有百忍之規余因以自

警為之廣其旨云

脩雲居記

許時若

鳳山舒翼南入會城首萃於雲居昔人以其位為難

也因顏其寺聖水所以制亢濡不及也然自前明再

劫及今六百有餘年再創在明時萬曆二十八年抑

在

本朝康熙五十七年為大風摧折而佛印吟廊中峰

遺履依然如故無如舊址頽垣古松敗壁已岌岌不

支吾郡大章金公嘗為長沙司馬暮年養病歸里遊

慈湖山間往往履齒芒鞋尋復故址尤愛雲居之幽
邃慨然思整其制歲乙酉蠲貲五百金與寺僧雲巢
商構於是雜草築堵拓其殿址繕其門楹今之過是
寺也叟童薪牧聆山鐘之逸響披野蔓于朱宮咸得
指而識之自是以往倘欲踵而增勝者豈非今茲葺
助之力有以基于不壞耶是為記

浙江巡撫都察院張公定案

康熙四十二年三月初三日具控原呈
為憲究程名清界超免事本年三月初十日奉巡撫
部院批據僧人時中等呈詞開稱痛中等住持雲
居聖水禪寺寺基坐落錢色豐興坊內左右前後
餘山通共一百餘畝自唐宋至今歷奉丈入魚鱗
官冊向係僧眾辦糧印票炳赤圍牆種種疏收花修

聖水寺志補遺

三

葺康熙四十二年間憲逢闈司工房范麗源願開
耀等禪推雲居山為闈司轄門照山種菜有礙風
水証稟前司能差人到山盡將四圍牆垣折毀反
差拿寺僧監禁勒餽方休弱僧無奈將屋變獄方
釋至今不許種植蔬蕪樹枝被竊久難看守中
眾僧語糧十有餘年飲泣無伸本年正月內不知
何棍徒匿姓名捏造寺僧智明報闈憲奉批右
衛經廳查審差喚驚奇因查各房並無智明已將
飛証供明在廳詳司日久司房又顯神通不但
究捏名又差人來取司看守結狀露要中等添種
楓樹但寺僧歷年賠糧困苦已極司房設計飛害
弱僧粉骨難支況闈司照山原係王家山並非雲
居山今王家山現有居民納佃種種軍民並非王
僧舍相去甚遠竊去細枝係僧辦糧產物並非王
家山樹枝泣思賊竊樹枝與僧何罪捏名陷害不
究司房權重如斯哀叩
憲天電察究苦情嚴究捏名翦蠹安良等情奉批
部司查報
郵使司繆由詳文
奉批

雲居寺後山嶺一帶樹木乃是都司老爺照雲
居前任都司熊老爺查清立碑示諭一應樹木毋
許砍伐忽于上年冬間有本寺西六房僧時中將
傷砍伐數枝又將枝柯砍下二十餘枝恐干行查
遺累值年理合稟明據此隨批仰右衛詳查即
續于二月初七日據右衛稱本寺並無僧人智
明當值並無砍伐樹木不知何人假捏智明係屬
一當值並無砍伐樹木不知何人假捏智明係屬
滑名等情查去後復據滑一經差役督著本年值
具並無智明如虛復據滑一經差役督著本年值
各處看視並無砍伐樹木不知何人假捏智明係屬
無別情等語據此卑職就經當堂詢問本值年
僧謂一那智明果然司各房老爺查出來責成下
要代人隱瞞日說去來回那老爺查出來責成下
枝的重處據實說去來回那老爺查出來責成下
枝的枝柯共盜去來回那老爺查出來責成下

聖水寺志補遺

四

動的又問時中那智明你們講說罷了那砍的
樹是那一個砍的你們講說罷了那砍的
僧人的寺離得遠難照管的又是小枝僧人不敢
責報當初熊老爺立碑原開釋智明不傷大樹若
小枝就罷了如今不知何人捏智明之名字來害
僧人的年語據此今該卑職查看得據時中供稱
上年十二月被小枝人竊砍小枝因前憲碑禁不許
伐樹木未載小枝不敢報之智明寺中確查並無
俗情亦或有然其控報之智明寺中確查並無
人將誰憑証以為自盜者懲則影射無端之事似
難以坐遠委係也然時中係竊取小枝數莖非復
竊奪高枝聲聞倒砍為時中者或可仰邀恩原情
寬宥併飭該僧倒砍為時中者或可仰邀恩原情
植據此本司批據詳時中供認被盜去樹木
及智明對質不為誣矣何得又供認被盜去樹木
處裁植強樹入枝以贖其罪再取合寺僧人看守

結狀報查繳等情在案今奉
憲臺批據僧人時中等呈稱楓嶺係有糧之地不是

問司衙門照山之語本司即令經承檢查照山卷
案即據山呈詞印案可據又有內康照二十入

復年能都司任內有雲居寺僧真明里書薛遇吉稟
復年能都司任內有雲居寺僧真明里書薛遇吉稟

十二年前司取有照昂十二僧結狀及勒石碑
學鑿可致并有康照三十九年林前司飭禁印

源矣今就康熙六年暨二十八年三十二年三十
九年李熊林三都司任內印卷碑摹而論是現在

之憑據既真則從前之傳流諒非虛誕矣詎時中
不理直于三都司飭禁勒碑之時輒欲混估于立

碑十載之後若謂熊前司信任范願二書不敢控
究何不公顯于從前歷任院憲乎況熊前司于康

熙三十三年前離任林前司于三十九年出示嚴禁
又向不將魚麟官冊辦糧印票具控于憲轅乎乃

竟默默多年全無一字展辯今乘督明稟報之後
一且誣陷于書辦歸過于本司不識是何意見或

寺是僧非意欲各施佛法或誤聽教唆希圖總佔
照山前案後剛令人巨測竊思宜遊地方衙署尚

為傳舍何況一照山乎但從前卷案似不守信言而
與僧人爭一照山乎但從前卷案似不守信言而

愚儒亦不可欺惟將舊卷鈔呈詳請
憲臺俯鑒酌奪是否本司凌壓僧人抑或僧人獲抗

本司統候
憲臺一判則如山之案定矣再查僧人智明據吏房

書辦趙士昌回稱原識其人又名于南或係時中
等暗令遠遊不出反作捏名以圖翻案更查此案

承行係工房書辦趙士昌並非范麗源顧爾耀本
司亦未聽其設計飛書應否嚴緝另究伏乞

憲臺批示遵行
浙江巡撫都察院加五級張批

照山衙門所植責令僧人看守借端擾累不幾貽
該司衙門所植責令僧人看守借端擾累不幾貽

一地方之害乎今閱回詳並不平心靜氣細察原
委則該司之書役權權肆意妄不止一事為然可

知矣仰將此山現在作何承佃辦糧之處逐一明

聖水寺志補遺

五

白詳奪再勿洵混未便此繳
部使司移審後詳文

巡撫部院批本司呈詳申覆雲居寺僧時中等呈控
雲居山係雲居寺完糧並非都司照山等情奉批

照山衙門所植責令僧人看守借端擾累不幾貽
該司衙門所植責令僧人看守借端擾累不幾貽

一地方之害乎今閱回詳並不平心靜氣細察原
委則該司之書役權權肆意妄不止一事為然可

可知矣仰將此山現在作何承佃辦糧之處逐一
明白詳奪再勿洵混未便此繳 奉此該本司捧

憲批驚悚無地捫心自省蓋緣本司誤以歷任前司
案卷為憑里老傳言為據遂將楓嶺認為閭署照

山又因時中等將十餘年前之事一旦歸過本司
是以鈔卷日月詳過于直慙此乃本司筆任不經

之咎已難自道猶蒙
憲臺恩批指南此又不幸中之幸矣今適憲批本司

傳集眾僧里書同往親勘見其照山石多土少風
尚羅列據時中等口稱此山自唐宋迄今俱係雲

居寺承管問其憑據僉云並無又據里書朱麟回
稱係康熙三年丈量分立魚鱗圖冊三本民地一

本軍地一本軍地撥入民地撥入民地撥入民地
落軍地撥入民地等語驗其來歷丈冊可解由此

推之是此山先屬于軍後撥于民也明矣但熊前
司未察先軍後民之故惟認作爲照山本司又以

熊前司之神卷作爲信案唐突鈔詳此本司因以
誤而誤之實非敢于洵混也今奉 憲批仰將此

山現在作何承佃辦糧之處逐一明白詳奪等因
遵查此山既于撥入民地則應歸于雲居寺承管

辦糧惟是嶺頭樹木栽種多年鬱鬱葱葱恐其遠
伐不但阻礙樹木栽種多年鬱鬱葱葱恐其遠

可免免僧看守飭禁剪傷此又出于
憲臺化及草木之仁矣再查時中等呈詳原狀內詳書房設

計飛害時中等十僧口詞僉呼並未得錄取
有十僧押結在案夫范願二書既未得錄取

議回稱又各于南遠出未歸除現在勒令尋覓侯
昌回稱又各于南遠出未歸除現在勒令尋覓侯

憲臺俯賜鑒原批示遵行爲此今據前由粘同原奉

聖水寺志補遺

六

批詳理合具呈

浙江巡撫都察院加五級張掛

既據聲明如詳銷案嗣後應歸寺僧管業聽其自

便毋再借端擾累致干察究繳

凡本寺各房沙彌初進山門本師即同伊親戚或

父兄當詣寺長處通知面會稽其來歷并白大眾

可否收留以便登常

住大簿分別尊卑

凡遇祠堂祭祀各房學生應到祠堂禮拜祖先不

到者每人罰銀五百有事遠出不在此例

常住法產租課向託主官黃在邦收管倘有私自

下鄉竊弄鐵押申通主官私自盜賣者一經察出

毋論尊卑立即擯逐鳴官存案盜賣之

產仍歸常住此係至公之論永照此例

元雲居寺中峰和尚札

正月十九日明本頓首再拜上 福壽堂上山翁大和

尚尊几明本自新春而來口欲上尊履之狀病衰日

聖水寺志補遺

七

積殊切馳情即日孟春伏惟 尊體起居納福邇者

人自城中至傳聞 和尚日昨有意外之擾又知所

問之官皆故舊信吉人天相之也方欲拜問茲以中

便武亟扶病上狀殊媿草惡大覺寺訟聲聞亦少寬

但常住苦於戶役窘於債負一清如洗明本眼不耐

見具述寺門之艱作一呈子上 禮相之門以中能

言其略 和尚或會 禮相之昆玉更望方便請其

與之主維則大幸也餘不多及仰干 尊悉不備明

本頓首再拜上

右石刻在雲居寺行書二十二行行字不等不知

何時刻札中言寺中事書體頗清逸雄勁自成一

家明本不以書名而天骨自具今寺中傳遺履長

一尺二寸合觀此書足證其巍然龍象具體也

貴池令近溪沈公墓誌銘

茅坤

嘉靖乙卯予以河南按察使司副使罷官歸歸而棲

聖水寺同山人仕通政使馬公三才太僕卿沈公淮

光州守高公冕輩為西湖社遊而吟當是時近溪沈

公梅亦以第鄉試擯之南宮者且四按沈公嘉靖而

於馬沈兩公為同年也故亦囊詩筒過焉公性夷曠

與人交無城府無坑塹間出舉子業讀之翩翩也已

聖水寺志補遺

六

復三試南宮不第於是補博士出論銅陵下帷帥諸

弟子警六籍及百家言譽望稍稍起直指檄校文他

省公固辭未幾令貴池貴池吏民稔聞公之故論銅

陵風素也於是父老攜壺漿出迎公既至省供張絕

饋遺邑之豪舉而飭法者稍芟蕪之其他節尤費決

滯獄平賦役刷庠序以循吏稱而按節使所檄而獎

之者沓至然公澹宕而亢不善俯仰譽者什九而齟

齟者亦什之一於是解綬棄官歸結廬於茗之上曰

永安日也足別卜築於北山中曰怡閒閉戶讀書嚮

所共西湖社遊而吟者並凋落殆盡公猶數過聖水

共予徜徉泉石間按公所草西湖誌多先輩聞見不逮其他近溪集併也足堂俚語若上游詠西湖游詠與善惡報應錄諸所手著予間及覽睹而士大夫間亦數口賞不置嗟乎公抑詩所謂大雅不羣者已公生正德乙亥十一月朔日其卒於萬厯庚寅十一月十四日享年七十有六公自高祖進家世安溪里故號近溪娶周氏先公歿所生男三長汝忠邑庠生次養元太學生次汝誠蚤殤女二適德清庠生徐汝翼次適錢塘庠生薄元宰孫男三長懋禮太學次懋義次懋信孫女一適錢塘朱長治元孫四嗣賢嗣哲嗣

聖水寺志補遺

九

科嗣登養元同兄卜以癸巳十月四日附葬公於聖水寺之東祖塋之麓來請銘銘曰公之少也鹿鳴於鄉兮文業其昌垂爾墨綬兮挂爾銅章公之晚也社游西湖兮矢歌其光煙霞痼癖兮泉石徜徉公之歿也予題其墓兮呼爲地下郎干斯秋萬斯禩兮猿與鶴其鬱相望

重刊中峯和尚廣錄序

附刻 徐一夔

昔在大德延祐之間江之南有大和尚曰中峯本公居天目山發大願力具大辯才痛救末法之弊大機大用變化翕霍雷震電走如大醫王視一切厭受病

已劇悉皆因其病而藥之故其所爲書有曰信心銘
爾義解曰楞嚴徵心辨見或問曰金剛般若略義曰
別傳覺心曰擬寒山詩曰幻住家訓曰山房夜話曰
東語西話曰續集曰語錄曰別錄千言萬語反覆辨
說無非隨機開示俾凡參學之士證上乘也總名之
曰天目中峯和尚廣錄和尚化去其徒表請於朝願
如五季永明壽禪師所著宗鏡錄宋明教嵩禪師所
著輔教編傳法正宗記得賜入藏與內典並行朝廷
允之鏤板於杭之南山大普甯寺未及廣布而數遭
小劫板與寺俱燬有武弁之士曰張子華者善人也

聖水寺志補遺

十

得其殘編讀之惕然有省於中曰和尚之言切實明
快因事示理真對證之良藥若我之迷鈍且猶有所
警發而況圓機之士乎吳山有雲居菴亦和尚法嗣
所築也子華謀於其菴之上首智嵩慧澤二師曰吾
願重刊廣錄以廣流通吾捐已橐爲之倡師等皆唱
其道者也幸助我募緣成之二師曰是吾志也時和
尚之慈風被於人者未泯樂助者眾板材既具擇日
命工以鏤刻焉逾年而功完請余爲序嗚呼和尚之
道大矣其見於虞文靖公集宋正獻公本所著塔銘
與道行碑者備矣至於廣錄入藏揭文安公曼碩又

奉勅爲之序顧余何敢追繼三公之後縱一言之其於和尚之道猶指虛空而加讚歎安能得其髣髴哉嘗試論之言禪不尚文字其來尚矣要之第一義諦非文字亦莫能以傳譬之涉長江大河非假舟筏之力未免望洋而退惡能濟彼岸故凡傳宗之家必有語錄者此也夫文字者舟筏之具也何可廢哉方元室全盛之日崇尚佛乘前古未有有能續佛慧命大宏法量力尸化權普應十方而無礙者和尚一人而已當其住世王公貴人學士大夫以至遐陬裔域之長攀蘿緣磴躋千仞之巔瞻其光儀聆其警歎得悟

聖水寺志補遺

三

於一棒一喝之下固無資於文字及夫報緣已盡光儀不可得而見矣警歎不可得而聞矣雖欲承其策勵逸不可得猶幸其應世之蹟見於文字者可以爲究竟之地不然光沈響絕未有不捨正塗而趨邪道者此廣錄之書所以不容廢也雖然能仁氏之道累千萬億言至於無一言可說乃爲大徹嗚呼是書也其大徹之門乎是故廣錄之書完和尚雖已化去四眾持誦常如住世之日然則張子華氏有功於心宗之傳豈小補哉書凡三十卷字以枚數凡二十一萬有奇若其族出之懿承傳之的與其純德苦行之詳

則有虞宋二公之碑銘在茲不著洪武二十年歲次丁卯四月佛誕日杭州府儒學教授天台徐一夔序

聖水寺志補遺

三

後序

吾本師崙山公諱通淵海昌人也與懿原係同鄉本
屬親申髫年時偕先君子讀書寺中一病幾危師以
藥生懿之命病愈不願還家即禮崙山禪師爲師師
誦唄齋薰惠我三昧久之謂懿曰吾密印老祖云雲
居宋元業醫衣鉢傳山今已披緇且指下活人與靜
修並濟後嗣不能作人天師不妨精岐黃術因授之
以醫經予雖鏤冰伎短鍼血計疎然皆吾師之教也
旣而吾師跡寄林泉心超祇鷲復以中峰祖師梅花
百詠及寺志一冊授懿曰數百年來失修舊矣開闢

聖水寺志後序

一

有自而顛末無稽只防山靈騰誚梅魂獻嘲亦傳應
器者咎也予聞言悄然而思竦然而恐曰唯唯懿雖
不敏誓成師志願其中有難爲者剖心寡竅罔不知
三對面多牆書惟闕五則博采難家餘四壁貧似相
如產僅十金業同揚子則工費難與李杜齊名者少
願僑札交貺者稀則秉筆纂修者尤難具此三難志
事不果古鍊王先生者東城名士也惠然來吾壚嘖
茗歡甚逡巡以志事就商先生欣然樂董其事雲飛
壯思泉湧麗辭收闕文於百年招逸韻於千載惜乎
手筆未竟人琴俱亡志事復不果自是懿以山癡自

前不復外索夫何郡伯嚴君薦懿爲都綱辭不受強
之再姑任之義在斯合道或可存然而喧囂犯慮性
愆裝懷時或有焉比年來以病免謝絕業塵打鬧緣
障方克肆力于搜討追蹤乎清芬凡斯寺之所以興
殿宇之所以存靈異之所以著更人物之可以傳詩
文之可以誦自唐泊今都爲六卷刊中峰祖師梅花
百詠二卷復以實懿水明山樓集四卷附之肇以辛
卯竣於壬辰嗟乎日遷月化吾師云遙雲散風馳王
生不再踐在昔之宿諾成未竟之遺篇卽或山寺容
有變遷而斯志斯文庶幾不死作後敘

聖水寺志後序

二

乾隆壬辰歲二月十二日本山雲巢衲子實懿謹述

幼讀厲太鴻與石貞石兩先生游雲居詩輒慕其勝
咸豐戊午冬日獨訪山中寺之長廊已半欹斜佛屋
亦多穿漏僧徒寂跡鐘魚稀音求觀麻履不可得但
禮中峯髮塔摩挲梅花詩石而已越兩載猝遇兵燹
淨域化城益不暇問同治庚午亂既大定偶偕陸點
青竹舟兄登尋遺蹟叢木推殘楓嶺僅留一榦閒階
遺礎碎無微塵雖點青少日屢遊之地欲訪鼓兒井
所在亦四顧渺然蓋地接錢湖門庚申二月粵賊卽
從此穴洞燃藥轟裂城堞撲陷省垣寺正當其衝宜
乎遭劫尤烈也相與感慨久之點青言寺故有志盍

聖水寺志後跋

一

加訪求又數年得此志於海昌管芷湘處閱之有未
盡者如明徐大章教授重刊中峯和尚廣錄序中吳
山雲居菴亦和尚法嗣所築張子華謀於其菴之上
首智鬻慧澤二師曰吾願重刊廣錄幸助我募緣二
師曰是吾志也時和尚之慈風被於人者未泯樂助
者眾得以鏤刻至今印本尙傳而志中不惟失載此
序卽于華氏之爲檀護智鬻慧澤之爲耆舊亦闕焉
不書豈非數典而忘乎遲回又十年點青與竹兄墓
有宿草而寺仍荒蕪恐并此志而失墜也因付梓人
以承其傳且縮摹許遺孫所藏趙承旨繪中峯遺像

翼助莊嚴共梅花百詠水明樓詩姑置緩刊工竟之
時上距志成之歲重周甲子法輪轉運默有微因鳴
呼志旣因鈔運而復刊寺詎不得仗慈靈而復興耶
謹識以竣光緒壬辰臘八日優婆塞丁丙

聖水寺志後跋

二

亦

也

也

律

律

律

光緒壬午
蜡月丁氏
重刊印行

大昭慶律寺志原序

昔摩騰竺法蘭二尊者以白馬負經至震旦漢帝館之於鴻臚寺中後建僧坊總名爲寺不忘其自始也今天下名藍勝刹悉皆有志不惜經營於紙墨黎藁而綴述之揆厥所由豈有外於不忘其始之意哉儒家流每每以文章報國恩吾氏大迦葉以結集三藏爲報佛恩大法流通百千萬年無既凡夫生於末世目不覩玉毫之相耳絕金口之音能於煩惱海中忽地探知靈山妙旨自證佛性徒以結集之文尚畱爲可幸耳是以德離乎文不著功離乎文不顯言離乎

昭慶寺志原序

文不傳志乘者所以著其德顯其功傳其言也所繫不綦重乎昭慶宜潔老人深悉此義於其締造土木勤瘁中畱意本寺志藁再嗣而爲懷德律師體祖本懷檢所藏繕本畧余釐正付梓是舉也何異乎迦葉之體佛意而結集三藏也以報佛恩以續祖緒二者均能踐焉乾隆壬戌春三月淨慈沙門篆玉序

重刻大昭慶律寺志序

本寺掌故有昭慶卽藍記昭慶紀事喜日宗譜天目廣賓上人號谿子縵而鱗次之撰西湖律宗大昭慶寺志輯畧十四篇方丈宜潔宗師蒐探未得別裁志藁五卷淨慈讓公爲之釐正繕校就材施功繩削冥合付梓流通二十餘年矣茲遇

翠華

頌駐刹土增榮而懷德律師承茲景運益昌前人之堂構儉者豐之樸者華之補其闕漏續有恢張寶地香臺苗髮無欠不有紀述何稱郵隆用是重以纂輯之事委於樹虛樹虛訪求梵夾獲宗譜輯畧二編更

昭慶寺志吳序

爲刪棄煩蕪添增華實彙成十卷科開八門易例發凡核真折謬壁壘改其前觀斧藻假於餘絢長行未悉做班氏志之行爲細書故典可援踵謝公賦之徵於小注所愧家無鄴架腹欠邊笥欲閱市而足蹇將借書而酒乏爲質作朋更呼將伯敢期陽街洛陽伽藍之編實愧劉瑆京師寺塔之記乾隆二十九年甲申冬月臨江鄉人吳樹虛序

大昭慶律寺志總目

序

寺圖

卷之一

盛典

興建上

卷之二

興建下

卷之三

舊蹟上

昭慶寺志總目

一

卷之四

舊蹟下

卷之五

淨社

卷之六

戒律

卷之七

軌儀

卷之八

僧伽上

卷之九

僧伽下

卷之十

游集

昭慶寺志總目

二

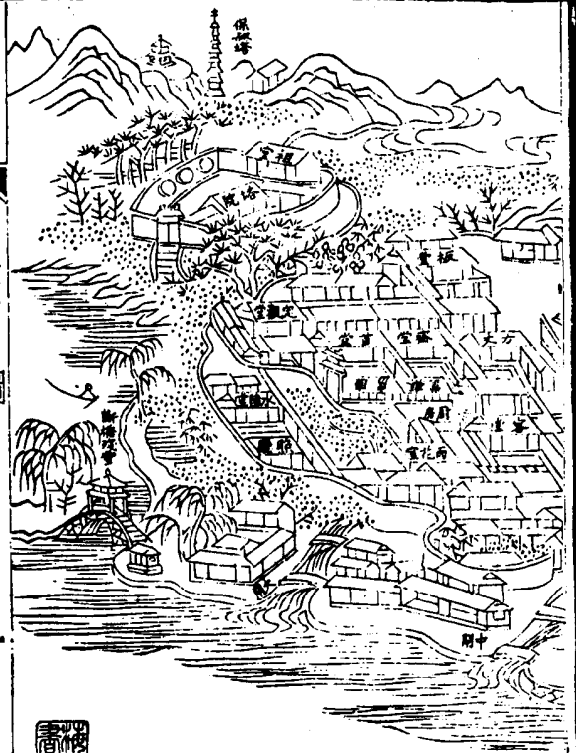
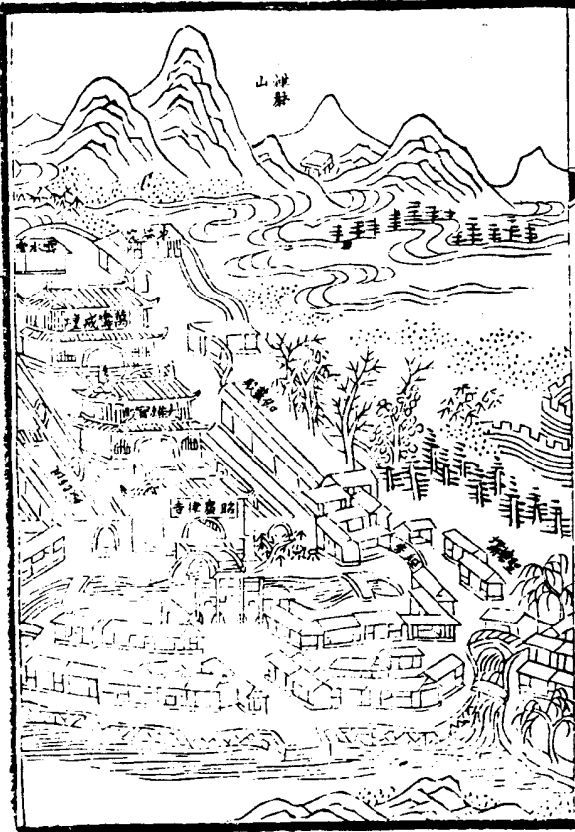
大昭慶律寺志總目終

昭慶寺

寺圖

昭慶寺志圖

昭慶寺志圖

大昭慶律寺志卷之一

盛典

國家治定功成文武肅匝夏謐寧海外有馭

天子猶殷視民如傷之懷舉

巡方之典

駐蹕杭州斟酌風土所宜

布寬大

沛恩膏然後攬勝山川延慙佛刹而昭慶亦蒙

屢幸焉信法苑之盛事叢林之鉅典也恭紀康熙二十八年歲次己巳二月初十日

昭慶寺志卷一

聖祖仁皇帝駕幸昭慶寺

賜龍燭名香供設佛前臣僧書玉伏迎三十五年正月望日

內大人宋深求齋

賜金剛尊經永充供養五十二年冬月 順承王諾 奏請

頒賜藏經六百七十函

世宗憲皇帝居藩邸時

頒賜波離重來匾額乾隆五年冬月

今上皇帝欽賜藏經全部十六年歲次辛未二月初十日

皇帝駕幸昭慶寺臣僧果證伏迎

欽賜哈答供佛及深入定慧匾額細字心經寶塔一幅

御製西湖畫冊昭慶寺五言律詩

招提湖北角闕武便會過碧篆消新火青松拏老柯客
心惜頽廢僧意冀檀那欲擬從其願民財慮費多

二十二年歲次丁丑二月二十八日

皇帝駕幸昭慶

臨定觀堂臣僧果證伏迎

御製昭慶寺七言律詩

錢唐門外古昭慶取便尋幽過野隄僧不參禪修淨業
佛無定相示全提法林自是忘憂所精舍堪稱小隱棲
而我民艱常滿目豈能耽靜對闍黎

昭慶寺志卷一

二十七年歲次壬午三月初五日

皇帝駕幸昭慶

臨定觀堂臣僧果證伏迎奏對

賜掛包一對

皇太后鸞輿臨寺

賜供佛香燭銀二十四兩

御製昭慶寺五言律詩

寶叔遙瞻塔錢唐近度橋偷閒游佛境問景慙僧寮辨
兒還參栢徵心欲剝蕉香花羣祝願

慈慶喜恒昭

三十年歲次乙酉閏二月初九日

皇帝駕幸昭慶

臨定觀堂

臣僧果證

伏迎進

呈寺志即蒙

御覽

皇太后駕與臨寺

賜供佛香燭銀二十四兩

御製昭慶寺五言律詩

錢塘西北隅律寺接通衢六度守毘苑千年對聖湖繞

階覆忍草出屋鬱禪株

昭慶寺志卷一

三

慈壽山齊永誠哉昭慶符

溯昭慶自興創以來將近千載遙望北都輦轂驛程

數千等於牛斗南疆安冀

紫微帝座臨照而今遭逢異數荷

光頻仍頓令古佛揚眉天神加額

黃屋所駐林木咸被其光昌

玉趾所臨欄楯悉增其彩絢萬古一時何昭慶之多幸也

凡諸持律守戒禪人當知遇此際會

現在世尊隨喜發光永除魔嬖如能莊嚴儀度清淨行業

深自刻厲克盡佛規庶幾得副

聖天子行幸之至意而修因徹果圓滿菩提於
堯天舜日之時方謂之昭其慶也

昭慶寺志卷一

四

序

國有史家有乘所以原本大業而永世也而郡邑而山川而輿區古刹志猶是已杭城吳山之陰曰雲居在大江以西余數年于浙未嘗過問己丑之休寄跡南溟見僧幻因所藏中峰祖親自寫照及手置壁間諸相次觀麻鞋髮珠諸盛蹟乃知斯因師著天目雲居並峙大雄匪凡近也願猶未詳夫開山得名之緣起有僧休復雅懷續述示一編曰將有志而未逮本末條理燦然可觀泝自唐咸通中玉田道膺禪師由涿州住江西雲居山既而至杭結茆於斯而不忘

聖水寺志序

三

雲居仍以名菴至明以聖水寺并入乃稱寺然則中峰此山振起之少祖道膺此山肇基之初祖也然則山非浙寺非自唐宋元而菴非自今也然則一雲居江可也浙可也菴與寺無不可也然則無江相無浙相無山與菴與寺相何為雲居是為雲居然則即一雲居曰江曰浙曰菴曰寺非名非非名可說不可說已縷縷矣謂可無以志之乎況乎祖風為烈天如無念輩繼武龍象東坡松雪陽明輩暉映後先湖山奇湊江海大觀以暨一石一木都堪譜牒奈何聽其落落無述合後之人若今視咸通以前莫可致詰乎誠

哉休復是編之弗可已也而屬余一言亦似弗可辭何也雲居為吾鄉名山十年來巔愚衡大師自五臺歷南嶽清源至止余實荷法施其在杭也嗣中峰法者首推天如即我廬陵人且中峰證祖位彰隆號而垂藏法吾鄉揭曼碩為贊其詞而余之藏疾于斯亦敬入告矣則雲居之為雲居

聖天子既耳目及之余之于雲居也亦既辱指十手雲居也余也豈無因緣于其間余何能辭一言也順治六年冬十月豫章周漢傑拜撰

聖水寺志序

四

寺由是復興案陸次雲湖孺雜記亦述其事語本此

朱隗春日偕友人過昭慶戒壇老僧口述靈異有作盤陀無級上繞罷禮空王孺子知金地宮人望寶光自甘蓮社老轉惜杏壇荒柳汁春衫舊雙祛惹戒香

嘉定寶慶間漸次興復理宗端平中欽賜劄付三道蠲免稅役勒石明末始毀宋末為兵所毀元至正十八年重建元末又毀

部界客杭日記云至大元年九月二十九日湯君

昭慶寺志卷一

七

白來同游昭慶寺看新塑佛像案至大在至正前十餘年而舊志所載綠野堂門方丈二字趙孟頫書亦應在至正之前又至正戊戌羣盜縱橫不應辨此暇豫之事皆可疑者恐至正十八年是與復後作記文之年月也

明洪武二十四年辛未大慧承朝命建戒壇復白蓮綠野諸勝永樂六年慧皎重修及山門殿宇十五年普周增建法堂齋室鐘樓正統元年慶雲鑄大鐘建鼓樓十年勅賜大藏經自洪武至是時開壇說戒昭慶於時復盛成化元年燬於火

賜藏經勅諭云朕體皇曾祖考之志刊印大藏經典頒賜天下用廣流傳茲以一藏安供浙江杭州府戒壇律宗大昭慶寺永充供養聽所在僧徒看誦讚揚上為國家祝釐下與民生祈福務須敬奉守護不許縱容閑雜之人私觀借玩輕慢褻瀆致為損壞遺失敢有違者必究治之

二年丙戌廣慎行募六年善寧復建十四年十月火燬二十二年丙午法訊等稟之官達於朝許令勸募興復吳興吳瓊應募獨建

孤樹哀談云杭州大昭慶律寺成化二十二年朝

昭慶寺志卷一

八

命潘臬二司勸建因召吳興吳汝輝秀水董良臣諭勸比見汝輝問費約幾何曰約銀萬兩汝輝即獨任之納銀千錠官設宴待之問何慨施若此曰民一子不肖雖饒所積終不保不如作勝事眾皆嘉歎

宏治五年廣運清理寺基僅六十畝至是少恢復之嘉靖三十一年修萬善橋金駱撰碑記

金駱重修萬善橋記云西湖昭慶寺舊名菩提起自殘唐至宋興國肇戒壇於此賜改今名其來遠矣寺據西湖之陽迤北湖流光滿瑩潔視若練虹

環繞淨室每歲春二三月天下游僧梯山航海而來畢集於此投名律師咸受具足大戒儼如見佛亦大歡喜其諸有衆率往從之實勝會也寺有萬善橋歲久傾圯行僧恩蔭銳意修復乃會道者眞寶來自留都委其勸募鳩工積石未易興舉內相中山宗公西峯郃公少參潮溪謝公少嘯談公主政鈍菴趙公暨吾杭士夫符卿六橋徐公督師鹿園萬公諫議虛巖傅公石山高公僉憲南屏張公侍御南衡董公與余及諸里戚允相助捐金有差始於嘉靖戊申訖工於越歲壬子自橋迤南甃爲

昭慶寺志卷一

九

石道橋加闌楯視昔孔備行止淨潔雅稱壇所立碑中道覆以石亭爰集寺僧請余爲記時適會太守環山孫公至此以爲說戒本以勸修修橋亦以濟人皆善事也行之弗禁羣乃大悅予嘗旁求釋典大都明心見性爲上乘而一切詮證法品晨昏禮誦動習威儀淨持五戒雖不得一時究意圓通然漸悟有基終成勝果夫道本無二而根智不同是故悟有淺深教分南北頓悟者不事講求直指見性漸悟者成以積習所謂戒而後定定乃生慧及其成功則一而已我太祖高皇帝繼天立極掃

清寰宇每詔天下寺僧各守清規化民爲善卽今戒壇之設實因於此而儒者往往論其粗迹遂謂毀髮滅倫斥而不錄甚或假以崇正闢邪爲說而陰奪其有圖以自資者此則吾儒之異端不可不察也余因述治橋說戒之大畧而并及於此有道君子不能無慨於斯焉

三十三年甲寅夏倭寇擾杭官令焚寺

留青日札云嘉靖三十五年倭寇臨北關都御史

李天寵遣焚之乃五月六日也案明史載三十三

年李天寵巡撫浙江三十四年倭掠塘西橫塘等

昭慶寺志卷一

十

鎮巡撫李天寵令燒附郡民居其年五月天寵受逮則是寺之焚定不在三十五年也

三十五年總制胡宗憲偕紳士倡建廣霽恩嵩暨道

通等募緣興復胡宗憲撰碑記

舊志載廣霽請諸山行師書云茲昭慶選佛戒壇

先時仗郡主楊侯推舉吳興吳善士汝輝落成勝

果歷今六十餘年不謂劫灰重觀海衆難憑揚塵

呼帝闕於光天拈草插梵宮於白地伏蒙郡主陳

侯勸諭仁和善士東橋陶公鼎建前因樂輸首舉

化儀旣展能事孰肩恭惟座下天才明敏世諦淹

通上而當道稔知下而諸方景慕輿情敢請勅惠
 類臨發心使龍象重光出手遂甄陶濟美莊嚴事
 理蔭覆天人謹竭殷勤幸垂印可 請外山十願
 首中天竺寺道通無礙師定香寺真琦翠峯師棋
 槃山道正古宗師祥符寺圓鈔本綱師無門洞圓
 杲師洎本寺福蘭谷香等 胡宗憲昭慶寺碑徐謂
 代杭錢唐門之外有寺名昭慶肇自石晉天福元
 年僧永智迨錢氏乾德五年增建並名菩提宋太
 平興國三年始立戒壇天禧初改今額是歲火二語
 誤慶歷間復壇焉國朝自洪武初歷成化改元凡

昭慶寺志卷一

十一

修而火者再數語至憲宗皇帝始更命浙布按二
 司建復之時按察使楊君繼宗領其事有湖州富
 民吳瓊者應募挈萬金來施舍乃殿宇廡舍瓊至
 肖像窮極壯麗蕚然一新復有湖山照映僧寺聯
 絡傳示遠邇於是昭慶之戒壇名天下戒之日兩
 京諸省之僧尼道士若居士若四齋之在海內外
 奉朝貢其民有信慕可以梯航至者無不畢集既
 受戒固亦多持守以終其身如是者蓋百幾十年
 於茲矣嘉靖三十四年予以御史奉命出按浙夏
 月倭人寇杭入湖墅當事者恐其區廣為賊藪命

火之居幾年鄉之先生尚寶卿徐君江山副使吳
 君源章君漢臣方君九叙並夙抱宏濟既不竟於
 仕而欲施於其隱相與謀復寺於是上自封國若
 內監若卿大夫士若農工賈靡不割貲以襄斯役
 及來告予亦捐百金畀之又始用堪輿家說買民
 閒舍闢使寺望見西湖水以厭火災蓋所構計今
 殿壇禪室像凡若干瓦甃石若木若干舍財者若
 千人董役若募者為某某金若干兩起某年月日
 至某年月日而落成既成而尚寶君等詣軍中請
 余紀其事余惟佛之教自古稱異端為吾儒所闢

昭慶寺志卷一

十二

然錄其善有不可盡棄之者即如茲寺蓋亦有三
 可建者存焉始憲皇帝意營此命下之日乃有淑
 女產於杭實生睿皇帝傳今上聖明入嗣大統綏
 天下是宜為君上報一可建洪武初東倭犯順遣
 僧祖闡無逸輩順其俗所當令化導之則佛之教
 固高皇帝所不廢者且外邦慕中國佛法往往造
 僧詣天台五臺受法及經戒遂因以通貢獻表服
 從蓋自古帝王已許其然不猶愈於絕之使梗而
 掩殺其命乎則此舉其於今日尤宜二可建戒之
 律大若細凡二百五十種犯者至配於五刑今世

之愚民有不畏法而怖以佛輒甘心焉是佐刑政所不及審如是卽優伶劇謔猶取之而况於佛三可建夫有是三者雖其爲教異吾聖人不害其爲助我而胡必於去之耶余是以可斯舉爲之紀事而系之詞詞曰於世有裨劇戲猶取佛所裨益室與劇偶世有冥愚慙不畏死一聞如來志攝魂駭辟造室我則正戶由徑而造則以戒故徑以造室室寧阻趨者矧啓聖祥而導裔化壇殿載新俯瞰湖水終千萬年永無災燬

部劄復令開壇至嘉靖末年因事禁止

昭慶寺志卷一

七

舊志云嘉靖末年馬鞍山戒壇潛匿無賴有詔禁止

嘉靖四十五年廣雷建伽藍殿隆慶二年丁曜建山

門石牌坊

萬曆丙戌按察僉事丁應詔重修牌坊應詔之孫也

題曰律宗萬

善戒壇

林鳳

隆慶三年六月寺燬於火

陸次雲湖壩雜記云故老謂余曰此番起火甚異

是夜有僧趺坐殿中夜將半見赤髮金冠袍笏者

在側僧問爾何神曰火神來行火此殿僧叱之神

隱入礎中飛燄猛起梁棟悉燃

汪道昆作募疏釋方作勸修戒壇文

募疏云我聞三世諸佛率由持戒入門一切衆生必自發心得果河沙歷劫塵刹代興幸哉遘大因緣勉矣求多福德維西湖昭慶律寺爲東土說戒道場信心自此歸依法眼從茲開示人天咸賴今古具瞻比年災惑當權伽藍失守三乘相滅五戒言湮烏兔已見歲遷龍象如聞夜泣有能舉之則莫敢廢不有廢也其何以興用是昭告十方同興萬善宰官首事長者齊盟無分住俗修行悉聽隨緣布施各從願力共濟供需當來種種善根現在成多寶地茲蒞畢至蘭若重開闡佛法於三千鞏

昭慶寺志卷一

七

皇圖於百億發菩提心囊底莫辭刀布舉須彌力眼前便現金繩指日莊嚴彌天利益凡諸無量當亦有歸

勸修文云律宗昭慶擅有古佛戒壇諸山莫儼每

歲季春遠近衲子來赴者以數千計諦聆說律如

承佛口而受持焉誠天下之大功德聚也去年暑

月諸浪夫狂子什伯爲羣每夜突入喧呼毆擊裸

臥像前忽一夕災發殿中雷風佐之鞠爲煨燼嗚

呼將衛法怒其穢褻欲一新之耶宋季無準範師

主席徑山兩羅回祿而隨毀隨成徑山道風逾益

光美今豈符其轍耶今春仲月一山王子顯瞻壇址愴焉興嗟頃之潘中丞自歸安至錢唐徘徊惋歎乃相與聞之諸當事聽許募復監寺諸僧憚於瀆勤檀護王子諭之曰復殿以復壇復壇以復戒也戒者生育一切有緣者之法身父母報其法身父母一生二生乃至百生猶將不靳况一再乎檀護知此意矣諸師無憚於勤

萬厯初年沈士賓建祖師殿二年成梁文槐法經及信道人募建後殿九年法經等建正殿范鐵佛三身十三年本然建普說殿及北面內殿

昭慶寺志卷一

五

白珩靈隱寺志云嘉靖乙卯倭犯我杭因燬昭慶寺修復未幾復燬既而靈隱亦以雷電災自是以來頻年旱潦今二利巍然復興比歲又皆豐稔是大利之顯晦亦與運為污隆矣

十四年丙戌太后賜畫瑞蓮觀音像白金五兩十五年遣內侍賚賜畫文殊乘獅像魚籃大士應身像後石段於兵是開壇說戒

瑞蓮觀音贊曰惟我聖母仁慈格天感斯嘉地闢產瑞蓮加大士像勒石流傳延國福民霄壤同堅十八年成圓智禮等募勸織造太監孫隆大捐贊修

增殿宇橋道浚井濬池二十年寺前東街建甘露亭釋理順昭慶十詠小序云亭中寒暑給施茶湯今廢入民居

二十六年建東西兩廊四十八間分布諸僧房居之出舊址以清寺基二十七年建千佛閣三十年建鐘樓又施水陸聖像一百二十五軸天地冥陽大幡一首旁繫小幡二百餘

旛上有繡金字云天尊地聖水哲揚賢四府該羅無邊尊宰

屠隆碑記云夫六度萬行戒為本矣戒則攝心太寂空水澄波戒則沃志常惺慧光發矧故學佛者

昭慶寺志卷一

七

從前阿而後茶由化城而寶所發心初始萬劫之勝因究竟後來千聖之極果孰有離戒而修持捨戒而證悟者或參七級之寶塔此是崇基如渡萬頃之洪濤斯為巨筏教門廣綜諸部匪戒則教僅言筌宗門單悟一心匪戒則宗騁狂慧是以梵網木叉先聖示為科律布薩羯磨古德用以修持持已精嚴小乘之立法尙密運心廣大圓教之制律更宏將道俗之同修顯自他而俱利水火刀兵可蹈而不可使染汗頭目髓腦可捐而不可使破犯

惜戒深於鼈牛之愛尾守戒專於驪龍之護珠防
三業而如城至堅微瑕莫入澡六根而如蓮極淨
纖垢難容匪惟執身無犯外軌整而肅然且亦執
志罔嘗內境凝而寂若蘆薈之鮮花不萎豈止勝
乎凡葩比邱之戒德不虧又何有於外道金鐸所
宣魔怪聞而遁跡革囊空試天龍望以投誠六朝
及李唐之智顛道進慧遠道宣則其卓然者矣武
林舊多名刹沙門亦富高流自壽公之衍宗鏡故
宗屬南屏自堪公之創戒壇則戒推昭慶伊法門
尊宿禮梵宇而來依苟戒體餘殘望淨壇而退惡

昭慶寺志卷一

七

猗與盛哉寺建於石晉天福年間累有興廢至我
朝隆慶三年復羅煨燼殆有司禮監孫公隆偶隨
喜而興懷遂大作其檀越成圓智禮等復廣募緣
於是正殿戒壇兩廡門樓煥然復新巍然增勝樓
之前爲天王殿放生池廟貌崇嚴清流映帶樓之
後爲綠野堂旃檀林欄楯精麗松栝陰森入殿而
禮佛則金容晃日繡蓋成霞儼華藏之寶界出門
而眺景則山列雲屏湖開天鏡現震旦之靈區緇
素遂以雲蒸戒法因而日朗掃淨室而修禪歸命
者不但句驪之子登講堂而說戒願受者何止嵩

嶽之神律殿則慧劍高懸羣邪立退塵淨則心珠
活現眾妙聿臻以斯綜教何教勿圓以斯悟宗何
宗勿徹故曰戒爲本也斯豈非上善佛地最勝叢
林哉孫公夙奉三寶根器不凡徧結諸緣風標可
挹而力興建乎道場則有如智禮大增光於講席
則有若傳如事皆有待機豈偶然不佞願諸沙門
從此益務懇勤精持律範誓作法門之具德力敷
戒壇之耿光則大幸矣

昭慶寺志卷一

六

張瀚碑記云虎林昭慶寺爲兩山諸刹之最入明
以來四災於火雖隨毀隨復僅立殿廡而堂軒傾
圯中爲芻牧環寺列肆外隔雲山荒落之餘殊非
舊觀寺僧成圓等矢恢之而志未逮也歲丙子司
禮東瀛孫公督造三吳未至山靈見夢於僧曰寺
興矣旣而公至顧瞻茲寺量度久之首捐俸直前
易闢闔直闢天衢樹以雙闕表以朱幢山色湖光
悉歸睥睨次葺天王殿甃萬善橋瀆放生池下栽
青蓮上植名花祇樹夾道翳翳繽紛左浚義井利
用綆汲中繕大雄寶殿奉三世靈山聖像寺陰爲
說戒壇高一仞廣二尋供舍那爲戒主藏五千貝
葉於其中隅列傳道祖師下斲昭靈護戒諸神陽

爲普說殿北面普門大士左爲緣野堂供水陸像
右爲白蓮堂續延雲水高殿崔巍長廊詰曲金輪
現彩朱閣疑霞躋斯域者若身遊清涼涉其奧者
卽塵襟盡釋經始於萬厯戊子落成於壬辰孟冬
夫以百年頽敝公至而一旦新之世所稱祇陀給
孤豈非其人哉顧公德不止於此也頃歲水旱告
禳則徒跣徧於羣神灾沴爲虐則軫卹先其閭左
拯流離以惠困窮收膏骼以澤枯骨滂三河控江
湖以達會城道西陵築長隄以濟徒步種種善政
更僕未易數也公嘗語余曰吾俸給出吳越故惠

昭慶寺志卷一

九

濟在是旦夕入司政本俸給天下則其推一人之
惠以濟天下又奚讓焉萬厯二十一年癸巳成圓
傳如淨筠智禮大槐文墨清臻成倫勒石

大昭慶律寺志卷之二

興建下

萬曆三十三年傳如達於朝上命漢經厥太監張然賜大藏經全部帑金千兩建閣供奉勅名萬壽戒壇董其昌書額

勅云諭杭州府護國萬壽戒壇律宗大昭慶寺住持及僧眾人等朕發誠心印造佛大藏經頒賜在京及天下名山寺院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧眾人等務要虔潔供安朝夕禮誦保安眇躬康泰宮壺肅清懺已往愆尤祈無疆福壽民

昭慶寺志卷二

安國泰天下昇平俾四海八方同歸仁慈善教朕成恭已無為之治道焉今特差漢經厥表白御馬監太監張然齋請前去彼處安供各宜仰體知悉

欽哉故諭六百七十八函一萬五千四十八卷

四十一年鎮元圓龍等募易朽蠹董其昌作疏

疏云浮家汎宅戴青笠於雷溪破家散宅擲朱提於湘水昔聞其事今見其人子友楚雄守徐公是已公自解組以來二十許年辭王謝之游參支許之會築室梵邨經行昭慶瞻金相有其漏痕仰竇殿現夫壞相雖羣飛之勢猶存而齷極之維已朽

大捐錢貝多購榭柁將占日以興工迺先時而詢匠匠曰巨材盡矣小益可知公嗟全體新之費將無算欲還瀾勒寶樓之式須析那叱骨肉之身遂耻獨為給孤更望共偕祇樹向余授簡特諭眾土帮土而為牆請爾開囊願效公牛戴牛而發矢

仁和邑侯周忠烈公買仁和田二十畝施寺

萬曆四十六年十月初十日周邑侯呈批云此係本縣捐助送迎茶水之費方恨不能多施以甦住持之苦若有里遞攀扯當役者執此鳴諸後官同心之好當無不共之也

昭慶寺志卷二

二

四十六年傳如等建禪堂時有李殿主者建方丈天啓三年重裝羅漢諸天四年朱國祚作碑記

碑記云昭慶寺處會城之旁明聖潔瑩其前北山森聳其右步越城闔勝處第一何論方袍圓頂歸心投地卽輪軒纓佩罔勿具瞻己已劫後轉眼之間臺殿歸然壇仍地湧至今三十餘載矣然星霜既久不免瓦泐柱傾是以鎮元圓龍等復有丙辰之修巧藉神工捷換撓朽朱闌鉛砌鞏吻煥躍塗金寫碧光相煒如於是延名宿閱輪藏聚陳作食代其分衛凡此興作可無愧於昭慶矣昔光宗皇

帝居潛邸時國祚承乏講員微聞銅龍燕處究意
 三乘且有修葺天下名藍之願比在禮曹備檢釋
 藏律部大較收忍心性檢制四體雖極微易忍非
 意所至者懷若探湯危若履水因默會聖衷往昔
 周旋於三十年宮禁危疑之際實有得於收忍檢
 制之力者俄而上賓此意未經道破愧受光廟特
 簡無從報稱辨胸自憾適鎮元等索言為記余不
 禁慨然以悲乃漬筆寫心冀法王恩啓尊帝在天
 之靈追憶曩日周全自惕之懷證臣上測聖衷不
 謬庶於作記願力不唐捐也

昭慶寺志卷二

三

賀萬祚重修山門坊橋疏云昭慶寺衿帶湖山肘
 腋城市往來瞻禮者轂擊肩摩熏習善緣如山行
 湛露不覺沾衣也寺門舊建石坊坊下石橋歲久
 剝落漸至隕壞松雲悟菴二師特發宏誓力圖鼎
 新欲令莊嚴法界聞見歡喜非止藻飾湖山而已
 也今者大殿禪堂戒壇功力已就此舉乃台尖之
 塔伽藍應夢種種希有凡我諸方希相樂助 又
 臧炁如募鑄鼎疏云歸依念切然臂以供禮向心
 堅拈土亦香况於捐身外之物除我見之偏滿莊
 嚴之相承薰蒿之誠者哉突兀南山做鎬京之重

器離婁中戶付洛陽之名工彼竊鼎以貪造業此
 則破貪或扛鼎以力買名此須竭力願躍冶以樂
 翰定飛烟而結蓋正逢龍華寶會之鼎新冀受祇
 樹金仙之爐冶

崇禎十三年毀於兵火

王士性游記云出錢唐門呈許西北為昭慶寺亦
 名萬善戒壇每歲上巳律僧登壇說法雲水縑流
 托盃來受 戒者何啻千百鉅室富賈施金錢計
 亦稱是寺燬於寇戒禁於官其後廢不舉

昭慶寺志卷二

四

者昭慶寺其尤著也宋元以至今日代有名僧冠
 蓋如雲無不向禪林問道竊意闡法道場莫盛於
 斯矣今火頭現大神通放光騰燄使牆壁瓦礫照
 耀十方裸髀現前纖毫不隔衲僧不惜性命更為
 空王遮蓋法身鐵壁銅牆重重圍繞祇要宰官長
 者同登清淨覺場諸公乘大願輪度生成佛又何
 惜一莖艸為如來現丈六全身乎 端伯別號
海岸道人
 十六年癸未馮洪業建戒壇覺海等漸次興復宣奏
 仍許開壇岳石帆建藏經閣張敬建伽藍殿
 舊志云馮洪業請覺海聯十願首力圖興復園蔬

承超通琳真誰大觀等募建後殿齋堂方丈圓龍

構大殿厥承超建禪堂即法乳堂

舊志云崇禎十三年二月十九日張敞來覘寺焚

見烈燄中伽藍神像巍然纖毫無損由是發心建

殿敞無子建後即得一子敞字振所

姚繼賢建祖師殿裝盧舍那佛歸安令吳公築周垣

暨幢啓百日經期朱廣源曹惠公虞乾賜金雙南鑄

大像鍾懷旭昆季施水陸祖師像共一百八十二軸

本朝順治十一年通暘坐闕募建大殿十七年疏言建

大殿中奉三世佛旁列羅漢諸天後裝三大士請寶

昭慶寺志卷二

五

華山三昧律師登壇開戒康熙十九年殿宇漸損募

緣修葺

沈珩募重葺昭慶寺緣引云昭慶居西湖北地勢

利便四方來歸者躡履雲集故其盛時盛於他所

然以其便利故陵轍而剝蝕之者亦稱獨甚游人

至湖上盛衰之感先發於昭慶寺非一日矣退谷

嘗云成壞相尋亦豈有常無壞不成無遷變世界

不立間者藩司李公臬司王公諸大宰官惻然低

眉願作領袖請無隱千峯和尚來此提唱殆壞之

將成遷變之將立世界耶具一種性自出無量施

將旦暮觀成事矣

沈虬募葺緣引云昭慶寺自開創以來代有興者

萬厯初開拓鉅麗爲省郡叢林之冠崇禎燬後迄

今四十餘年戒壇雖復舊觀而正殿山門禪堂齋

室鐘樓鼓閣尚在蹉跎理順上人禪門之法器香

苑之雅望也慨然以興復爲己任與合寺者舊公

請天童正宗千峯和尚說法唱緣以余舊令錢唐

屬余弁首竊惟西湖繁華之地自有昭慶一刹未

必非鬧長安中宴然一國可以喚醒酣醉昏夢多

人植此福田定屬無量

昭慶寺志卷二

六

陸光旭募建禪堂緣啓云法雲西涌遺像教於蓮

臺慧日東臨振獅音於梵座依山建宇感靈鷲以

遷巢叩水居巖致神人之獻地蓋祇園寶樹無非

覺岸津梁而紺殿金身總是靈山面目欲證菩提

之果須洗根塵期登般若之緣宜宏法願茲大昭

慶律寺創自錢王之手廓於乾德之年地湧仙壇

威韋天之示現光騰石碣紀古佛之降生丹碧琳

宮歷代之金輪長煥巍巍寶刹諸天之妙相恒新

倚寶石而瞰西湖名勝甲圖經之秀闡木义而布

南國律宗分會正之傳下逮元明歷遭兵燹迄乎

叔季未盡經營星霜積而推以雨風輪奐溼而生其蚺蛙遂使蕭條灌莽塵蒙受具之場寂寞旃幢香冷然顛之會幸遇某等以宰官身具正法眼結宗雷之幽契同蘇白之歸誠目擊傾頽懷思倡率今茲于公和尙戒嚴圭璧定住金剛傳鷲嶺之燈法光飛燄秉天童之拂天雨吹花特啓宏慈願肩巨任然而察沙無力持鉢逢艱伏願共破慳囊結良緣於種玉同書善錄追勝事於布金庶使鐵鳳金螭重展莊嚴於法界嚙獅顧象新開面目於中天魚貫壇前一戒香被體塵揮座上人人白汗

昭慶寺志卷二

七

流身則八部之天龍護金湯於劫簸亦十方之善逝錫功德於檀那真願力之無邊諒福田之難量二十三年宜潔和尚主席尤侗撰戒壇記

記云昭慶萬壽戒壇歷宋迄明四燬於兵五災於火靈光不歇僂壞僂成賴智仁介山覺海諸宿後先整頓遺教未墜而三昧老人自華山來登壇提唱四眾景從宜師繼之法輪重振余薄游湖上瞻禮戒壇見其規模嚴淨為律寺之冠退而謁師丈室見其道風清粹率羣弟子修持白業矩則秩如鼓鐘梵唄之聲晨夕未嘗絕也於是喟然而歎余

嘗謂天下宗師如麻似竹然龍蛇混雜凡聖俱陳其間盲參瞎棒墮入魔燒者多矣唯戒律一宗乃真實修行第一義諦云戒生定定生慧而蘇子謂定慧相生如珠盤之走然總以戒為之先無論西天東土一華五葉未有不從戒入者即如吾儒受孔子戒然君子三戒戒色即淫戒也戒鬪即殺戒也戒得即貪戒也而法苑珠林推言之曰本於仁則不殺本於義則不盜執於禮則不淫守於信則不妄師於智則不飲是則五常之道於戒備之矣戒者律也王者得之以治其民佛者得之以利其

昭慶寺志卷二

八

生世即有闕佛之人惡能毀其所戒世即有敬釋氏之人惡能阿其破戒者哉今宜師登地湧之高壇傳千佛之大戒修南山之遺緒恢慶歷之宏規使四方學者知天人之永護斯壇誠與世而俱永也哉

三十九年庚辰燬於火宜潔和尚肩任興復廣為募勸杜臻募序云事有經千百餘年往往成而毀廢而興且不止於一成一毀一興而已者則亦終為必不可已之事吾杭昭慶律寺其傑峙於西湖之濱也久矣碑載古然燈佛降生之地甍棟巍

我壇宇淨潔一鉅觀也而四方賓客之來游者縉紳士大夫與夫騷人逸叟莫不棲止而登眺焉則又賢人君子會萃之所也唐宋元明以來屢毀於兵火而去年冬復厄祝融竊嘗謂寺也者佛日之所憑依也靈爽之所呵護也豈其成毀有數而神靈亦莫之挽回耶抑神靈亦厭故喜新將盡去其頽敗而欲重覩其輝煌耶今者際昇平之世樂安阜之風

翠華臨幸山水增光凡湖之內外寺院莫不莊嚴橋梁莫不修舉花柳莫不栽植景色陸離驚心奪目而

昭慶寺志卷二

九

此寺願倏爲瓦礫之場豈天亦留其闕陷以俟人之經營補綴耶因念是寺也宋元之世三燬於兵則三建二災於火則二建明之世五燬則又五建而前之火也以庚辰今之火也復以庚辰是誠不可謂非數也其成而毀數也則廢而興亦數也踵千百年之成規以再覩重新復于百年之舊蹟以共襄勝事當亦仁人長者之所動心咸以爲必不可已之事也是爲序

徐嘉炎勸修記云康熙辛巳夏四月余奉假里居吾浙會城昭慶寺僧以其寺之興廢紀畧乞疏於

余竊謂會城諸山來自天目相傳日者家言是離龍結脈往往羅鬱攸之災輒延綿數里又居民多以竹葦爲壁幹尤易攬火殿宇則牆以磚石卒亦不免雖曰人事亦方位使然也雖然物之成毀主乎天又未始不託於人今茲欲圖創復自毀而冀成與前此自成而倏毀皆非託於天而託於人可知也倘其誓願不堅將此古佛降生之地委諸艸莽而任其勝因歇滅豈不悲哉唯是鳩工庀材難鉅實甚所望喜捨檀那共成勝事余因樂爲之勸而說偈曰一切世間人成毀皆執相有成卽有毀

昭慶寺志卷二

十

有毀還復成卽此世界中壞空與成住過去無數劫有佛人中尊佛有八王子出家師妙光修證入地地相繼得成佛最後天中天號曰然燈佛誕此清淨土放光驚王宮發磬刻九字乃建昭慶壇綿歷近千年循環互興廢際此烈火殃百毀無一舉在昔給孤獨名爲須達多恒行檀波羅知佛來舍衛於城施主家見佛大歡喜相卜最勝地吉祥祇陀園須達爲布金祇陀施林樹建所三十六佛居中精舍我聞阿逸多力行菩提行能以種種緣變現妙世界寶網及雲臺穢邦成淨土我願諸上善

因緣亦如是仗十力威神莊嚴大樓閣行檀空三輪啓此無盡藏七寶恒河沙特用成勝果天人合贊歎回向薩婆若

吳源起題後云嗟哉此利有劫乎曰無劫也然則曷為而遭此曰乃佛之現身說法也其說法若何曰世人汨於名利凡諸造意設想皆欲為數千百年不赦之計與之語色卽是空則不悟更與之語因果及現在諸煩惱亦不一類首孰知一刹那間同歸於盡不猶於人天昭慶之灰燼乎故曰佛蓋現身說法也以醒世也

昭慶寺志卷二

十一

沈廷文書後云天下叢林時盛時衰亦事之常獨昭慶建而易毀毀則必建豈所謂然燈佛降生之地特顯其奇異以招徠奔走天下之善信令其人廣為種福歸心信道而翕然於佛力之廣大耶

如前所記始天福丙申迄於康熙庚辰其間興替遷變歷歷可知而其殿宇堂軒基址改欲卽昔之嘉名而一一實指其所甲乙莫能辨也今者時際

盛明諸廢畢舉始康熙辛巳至今乾隆二十九年甲申更數住持興復大備創者先其鉅構繼者拓以新模拔華緝瑣標勝增餘雕堂祕宇飛陛危榮較平舊日

風規逾益崇麗所以然者蓋為曾經

聖天子駐蹕之寶地神明默為扶助理在必興歷任卿宰

督師深體此意欽

聖蹟而場法門不憚首為倡導而適逢家給人足太平既

久之時人好檀施易成勝事重以主寺宗師之德行足以樹風持循足以繼法公溥足以和羣誠慈足以孚眾現此寶所暉光日新茲為叙列現前規模按位而次筆諸左方俾千百世而下得想見此日之隆盛也

大雄寶殿五間 高六丈一尺六寸 中奉大像三身 鐵像三身火後存一

昭慶寺志卷二

十二

今為後奉大士三身旁羅經廚貯大藏全部

康熙五十一年書王建乾隆二十二年果證整飾

畢功李治運書殿額

定觀堂在大雄寶殿西恭設

寶座

乾隆十六年 臣僧果證建 臣于敏中書額

後殿五間 高六丈六尺六寸 中築萬壽戒壇壇奉盧舍那佛

御書深入定慧匾額後壁畫大士過海像董旭顧升合筆

石碣刻古然燈佛降生之地八字

康熙五十六年書王建乾隆二十二年果證整飾

畢功李治運書殿額釋隆樹書碣

丁敬昭慶寺畫壁詩并序 湖上昭慶律寺戒壇

後壁畫觀世音菩薩過海相吾杭顧斗山董雲宿

兩翁合筆也兩翁皆丈人行惜未一接其齋宇而

余之禮足於相下者屢矣翹企欽瞻慨焉興詠得

七字四韻 吳蹤孫蹟各稱雄合手何期見兩翁

佛帶光疑溫散日龍裾波恍響連風百年轉恐消

磨漸再劫應難絕孰同拂塵閒看吾豈敢唯宜稽

首頌如空 翟瀚白衣大士畫壁 董生筆力馬

渥注顧生文采禽孔家素壁五丈流銀沙欲與普

昭慶寺志卷二

三

門爭此豪釐差洪濤翻空噴雪花涌處隱隱龍盤

渦長弓大戟衣褶陷菰葉飄作風裾斜巍巍雪山

頂圓月開秋華莊嚴不假旛益助飛動如在鐘鼓

颺然香人來萬俯伏咸謂慈晴廻我矚能令劣相

一時降自有天神暗承足二子畫雖工安得此伎

倆若非寤寐親覲之定是威靈所憑仗借手分身

現妙相佛國清涼絕彷彿屢到觀瞻嗟咄咄世間

富貴等浮雲烟閣英雄盡凡骨

前殿五間 高三丈六尺六寸 中奉彌勒 彌勒韋馱皆銅像

後奉韋馱旁列四天王北樹

御詩石碑殿前青蓮池 一名仙池又池上萬善橋 宋時名廣濟橋

釋書玉重建天王殿萬善橋記云康熙庚辰昭慶

寺燬於火時 順承王諾 以

天潢鎮守兩浙暨副都統戴鳴馬李諸公感念是寺已

歷千年且為慶祝

皇太后萬壽經壇任其廢而不興非所以表名勝昭誠敬

也今正殿畧復舊制供奉

御賜龍藏於其中而前殿石梁亦宜急謀營構以成合

尖之功爰首率倡捐一時駐防滿漢諸君下逮甲

士皆出俸直共襄善果厥工未竣 順承王赴召

昭慶寺志卷二

四

入都繼其任者將軍塔公踵事督成岌業高甍丹

碧重綯跨以長虹甃以方塘繚以崇垣俯以重門

喬喬皇皇俾荒毀之餘煥然更新傳諸後世永勒

寶刹寧止供一時游覽之盛已耶

乾隆二十二年果證整飾天王殿始備

東為歸錦橋水注新河西為涵勝橋通湖水入池由

萬善橋路出湖濱現全湖勝槩

案涵勝橋一名龍帶橋受中龍開流水故名

伽藍殿在大殿左祖師殿在大殿右

康熙五十六年書王建

集雲堂在戒壇後今爲雲水堂

康熙四十年仲之琨建

正殿之西啓門東向內有藏經閣康熙四十二年汪

介藩請大藏經全部奉供今稱藥師堂閣下爲方丈

康熙四十年織造敖福合建方丈匾額令法久住

文覺禪師書牆嵌體困睡眠圖歌偈石刻

歌曰萬事了無煩惱四大困時便放倒衲被蒙頭

睡一場通身那得夢來攪體如如寂寥寥真空性

相靜悄悄卻歸混沌未分時乾坤世界冥杳杳這

消息知者少一覺那管天地老會得其中元妙機

昭慶寺志卷二

十五

人人盡有家中寶 偈曰白晝駒駒自在眠全無

情愛夢人間無思無慮無何處寤睡如雷震大千

四大幻身一眠可悟讀無踪和尚之歌偈知有

相情識之皆妄矣因鑄金石用普覺照時萬歷戊

寅仲秋吉旦適園居士陳洪濛識 案是碑乃前

賢施於本寺者

客樓兩廡在方丈前下爲客堂上安外職

康熙四十年讓木居士戴國禮建

大悲閣在方丈右上爲懺堂下爲齋堂

康熙四十年織造敖福合建懺堂所有莊嚴供器

俱織造孫文成施

延賓閣在大悲閣西下爲戒堂亦稱首堂

康熙四十年書玉建

二堂樓對延賓閣今爲庫房

雍正十二年福溶建

水陸堂在定觀堂西南

乾隆二十二年果證購本瑞房屋基建淨明曰唯

又請水陸畫像一百二十五軸小身水陸畫像若

千軸有石刻金剛般若波羅密經 後跋云崇禎

辛未仲秋朔日善男子王道焜爲母親趙氏求超

昭慶寺志卷二

十六

度敬書

又有跋云王昭平先生辯道焜鼎遷殉難爲前朝

名宦悲太夫人仙逝手書金剛經以昭孝思人健

羨焉僕方外交哉生先生宅相也經卽歸之後哉

生隱於禪經與偕隱丁丑春談禪之暇捧經示余

鐵畫銀鈎悉遵大藏古本而字至五千無舛謬無

敗容先生品行卽於筆墨見之因念夜光寶璐未

可獨秘時周子式遠在座欣然雙鈎而勒石亦與

人爲善之意西湖無庵顧文炳虎如氏識 案此

石刻是橫河橋陳庵比丘尼施於寺者

庫樓三間兩廂對大悲閣以貯米穀什物廚房三間在庫樓南小屋六間為調攝寮房普賢堂三間在水陸堂後為收供寮浴室圍房三間在普賢堂側

俱康熙四十年書玉建

雨花室四間在廚房南

乾隆二十八年果證購雨花房屋

鐘板堂在集雲堂西舊名千佛閣下為法乳堂釋家玉書

額

五十八年書玉建堂中會奉玉公宜和尚骨塔甲

戊遷於忍慧塔院遂以千佛閣為鐘板堂特加修

昭慶寺志卷二

七

整于敏中重立鐘板堂記云西湖昭慶寺為余

舊游地住持懷公恬澹率真不作世法周旋樂與

往來也乾隆壬午春余扈從南下乘暇重過之見

其山門佛宇像設莊嚴改觀於昔而齋鐘茶板咒

鉢經聲清妙微遶詢之乃比丘安居習靜之所從

立戒壇之西偏傑閣凌雲恍如香界鳩工屯材之

贊則皆懷公法緣願力所致其持淨律以廣福因

可謂勲且至矣即布金施檀之園成最勝功德信

慧更何如哉輒因懷公之請為記善果

釋彖玉千佛閣避暑詩 八間苦炎熱北院竹梧

涼何物共禪悅池蓮散曉香

祖堂在戒壇西北旁構忍慧塔院中奉宜公塔左列

澄公塔右為懷公預築塔釋隆崗書額有塔銘碑

康熙五十七年書玉建圍房三間乾隆十七年果

證修改為祖堂於右建塔院石刻宜潔律師塔銘

王圖炳撰塔銘曰余聞昭慶宜老人律行精嚴久

宦京師未遂支許之交今年讀禮家居其繼席澄

如師不遠數百里踵門請曰本師示寂七稔於茲

謹撰行畧乞塔前之銘余辭不獲乃節舉大凡而

序之曰師諱書玉字宜潔族唐氏武進人也母夢

昭慶寺志卷二

六

月光入懷而生幼喜稱佛號稍長即茹素從師習

舉子業通曉儒書一日聽鄰寺僧誦大乘行願品

質問義趣言下豁然遂辭親詣京江嘉山依自謙

和尚剃度服勤既久赴金陵華山受具於見老和

尚書則供侍巾餅夜則究研律部與定菴律師並

為嗣法高弟子康熙癸亥冬定公偕師赴昭慶說

戒甲子春定公還山師遂主席茲剎按志昭慶之

有戒壇自宋允堪師始明季三昧老人自華山來

登壇提唱至師而坐振宗風非偶然矣師躬行實

踐操履慤誠寒必露頂食不過午與眾同甘苦均

勞逸每歲春冬戒期四方緇白間風翕集前後得戒者約萬餘人庚辰寺燬於火於是宰官捐俸居士助貲勸師次第建造自壬辰訖己亥八年中不遣一僧募緣而一切門垣殿宇象設器用以及普同塔院山寮園房靡不經營締構輸奐聿新成功之日

朝廷頒賜藏經供佛莊嚴千楮萬楨照耀湖山不可謂祇林希有之勝果與師生於順治乙酉七月二十四日康熙辛丑十一月十四日示微疾說偈端坐而逝世壽七十有七僧臘五十六門人奉全身

昭慶寺志卷二

十九

塔於本寺示不忘也銘曰湖濱聳翠湖光吹瀾佛降生地地涌戒壇三昧首揚宜師繼起規模整肅海眾至止禪律對待定慧相生森羅梵網若準若繩作用無我機緣聽人布金粟檀施駢臻劫後重新精藍倬煥豈藉班僮佛力潛贊孤塔亭亭靈光奕奕智月常圓山青水碧

十方賢聖塔舊名雲深菴今名東塔院在戒壇東北旁有園房數間園地五畝三分

康熙五十八年書玉建菴乾隆中果證建園房地

爲丁玉星購買捨寺

三會菴在青芝塢卽山寮也舊有石山三百畝

康熙五十九年書王建

齋田一百三十八畝零在紹興府蕭山縣尖山

乾隆二十六年丁玉星購買捨寺

釋明中飯僧田記云昭慶寺舊無恒產食堂常供干指時有空鉢之虞錢唐丁居士玉星夙具善根好施不倦年逾八十奉佛精進其在昭慶修殿宇裝佛相購疏地種種善功復念眾食未充同室徐氏發歡喜心罄橐所有置田若干畝願在永遠飯僧種世世福田種子會善友閱文臣沈雲山沈天章釋大方等同座齊聲贊歎而證明焉乃丐余述其由緒記歲月田畝之數於石用示後來者

昭慶寺志卷二

二十

乾隆乙酉小春月江南徽州府黟縣信官王顧亭助銀一百兩置田五畝永遠燈油之願

乾隆三十三年來宸聚購買齋田捨寺

昭慶律寺施置飯僧田產碑記

佛昔住世給孤獨長者布金買地造僧伽藍盧至長者恒以潔齋供養大眾伊二人者非同凡小適大乘菩薩現長者身示行檀波羅密究竟法門其在

震旦南州二周長安五張等踵行檀施像法轉時
佐法法輪紹隆佛種轉令興盛惟西湖大昭慶寺
向爲律儀道場宏演毘尼遙允優波離近傳寶華
正脈歷有年矣寺主懷德律師丕振祖風福緣四
轉遂感蕭山居士來宸聚大發檀心樂捐白鏹三
千兩置買饒僧田若干畝又以寺址西南接壤犬
牙相錯購買屋地令得圓滿成袈裟全角寶界蓋
來居士宿植信根乘願而來與三寶作俱有依故
能以減嗜節欲銖分積累之貲不用於紛華利養
之途而快然奉之佛地與懷公當是威具六和之

昭慶寺志卷二

壬

緣感應道交融治水乳故持茲重蓄不施諸他招
提中而特捨於昭慶當其一諾慨施之時隨有華
子斌張念劬華青芳沈文良沈文宗諸善友等愆
懇勸獎抃手讚歎皆由多生互爲主伴輔成勝緣
要非偶然集會所克就也維此功德永與昭慶常
住永與如來大法轉輪無竟若欲宣說其福雖廣
長舌未能究其涯際樹虛往來昭慶此段因緣耳
聞目睹來居士以事闕常住產業當紀載號段畝
分無令遺混面請於樹虛承命歡樹虛謂來居士能
以一身兼給孤盧至二長者所行世難遭遇遂述

其由緒并及田畝而志其歲月於石

乾隆三十三年歲在戊子仲春上澣皈依三寶人

吳樹虛撰記

以上正旁大小遠近殿堂房宇田池山地等總成律
宗昭慶寺現在一大寶坊常住不朽

大昭慶律寺志卷之二

昭慶寺志卷二

三

大昭慶律寺志卷之三

舊蹟上

閱人成世榮悴易觀凡高臺曲池之華飾英材碩德之欣賞已化為沙雨烟雲然地以人著人以地傳兩者相須而成千古跡雖漫滅記志尙可探也安知今者所游涉不又為後之蹟哉纂緝於篇令人望古遙集資捉策揮犀之清話云爾謹案寺記牒云寺址東界武陵郡城南界錢塘湖岸西界石函橋放生碑石北界慶忌山塔由是核之諸名勝舊蹟在界內者胥當附昭慶而見也昭慶寺相並有菩提院本吳越錢惟演別墅太平興國二年捨為伽藍名惠嚴七年賜名菩提

昭慶寺志卷三

一

武林舊事云大昭慶寺與前菩提寺相連宋時昭慶山門

與菩提附近咸淳志云菩提院太平興國二年建名惠嚴七年改則今額

沈朝宣仁和縣志云菩提寺錢惟演捨第宅為寺

延高僧真悟為開山祖傳南山宗教此言非也真

悟允堪師至宋慶歷時築戒壇非錢氏所延也允堪

時已名昭慶非菩提也

寺有千手觀音像

武林舊事云菩提寺有靈應大悲像咸淳志云先是寺僧募良工孔仁謙作大悲像千手錯出不能盡布夕夢沙門語曰何不分形於寶燄之上如其言像成迨乾道間此下序南宋重建後事僧彬再以命工工難之有媼在旁導之至淨池像忽現水中一晤而媼已失矣乃創閣妥焉

有南漪堂迎熏堂澄心軒涵碧軒穩穩軒玉壺軒披顯軒建炎間毀與昭慶同為兵所毀

咸淳志云菩提院有堂二有軒五今皆不存

蘇軾菩提南漪堂看杜鵑詩 南漪杜鵑天下無

昭慶寺志卷三

二

披香殿上紅氍毹鶴林兵火真一夢不歸闔苑歸

西湖案咸淳志云錢唐門外菩提寺杜鵑花甚盛

今堂基尙存此花 沈與求南漪堂詩 山遶湖

塘寺遶山平生願向此中閒青雲白水相浮蕩野

容高僧獨往還少壯無嫌軒冕累因循將恐鬢須

斑南漪最是逍遙地且挹清波濯愧顏

南漪堂後為玉壺園從玉壺軒之舊名也

西湖百詠引云南漪堂在菩提寺西東坡詠南漪

堂看杜鵑花即此後為玉壺園案西湖賦云北有

玉壺紅鵑尙存創於鄴王隸於慈元去還碧兮百

棹隔水月兮一垣可知玉壺紅鵝卽東坡所詠之花也

園爲劉光世別業宋理宗時充御園

咸淳志云玉壺園在錢唐門外本鄜王劉光世園後屬臨安府守趙與憲築堂四面景定間更隸修內司又爲堂曰明秀

杜範趙山甫居玉壺盡得湖山之勝醉和其韻詩

占盡春光好湖山一覽餘著身蓬島裏縱目盡

屏如我計還知錯君謀定不疎他年同到此卜築

更躊躇 楊萬里泛舟賞荷詩 遊盡西湖賞盡

昭慶寺志卷三

三

蓮玉壺落日泊樓船莫嫌當處荷花少剩展湖光

幾鏡天案玉壺在上下湖之交湖曲十三區方知

幾鏡天之語妙又楊公西湖雨中泛舟有正月一

度游玉壺二月一度遊眞珠之句 黃文雷玉壺

卽事 雨過條風著柳芽淡黃淺綠嫩如花陂湖

漾漾初侵路蜂燕紛紛各理家帶郭園林仙苑近

送春船舫繡簾遮芸窻倦倚西山翠暖靄輕籠日

腳斜 董嗣杲玉壺園 莫問南漪與玉壺杜鵑

還更試花無坡仙一顧吟空老地主頻更景不殊

船出斷橋春淑遠鐘傳蕭寺晚樓孤山明水秀軒

扉敞落日漁歌過裏湖 張輿訪王葑圃於玉壺

園 林亭絕幽迥長夏綠雲香明月出山小白蓮

承露涼譙鼓樓頭急吳歛風外長條然玉壺內渾

與世相忘 又可聞老人約訪王葑圃書此詩先

之 明朝寒食風日晴可開欲同湖上行先拾玉

壺園上翠卻聽寶石山前鶯茶鑑煩爲試新火杏

酪不須和冷餉君若肯將花徑掃日高相與到柴

局 周紫芝菩提軒驟雨初晴 杭頴雌雄本自

殊淡妝濃抹是吳姝滿傾漲玉千鐘酒來看鎔銀

昭慶寺志卷三

四

能事王摩詰貌得西湖落照無 周弼菩提廢寺

野寺孤僧住當春亦掩扉曉鐘三版去昏棹一

孟歸古屋垂山榭幽窻養石韋未容行客慙荒樹

雨鳩飛 羅公升菩提寺 一畝方塘幾劫灰哭

聲未已笑聲催六橋烟柳相逢處半是菩提拭淚

來自注菩提寺爲臨 安人火葬之地

案建炎間寺雖毀其南漪諸勝已割爲玉壺園殿

閣則畧爲修整二周所詠可案也據咸淳志水口

核之園在菩提寺後上下湖之交今稱玉壺園者

在錢唐門外之南乃是改築城垣而移額於此者

非舊地矣

寶慶二年菩提重建佛殿淳祐六年重建千佛閣

咸淳志云寶慶二年寧宗楊皇后賜錢重建殿淳

祐六年重建千佛閣案志稱乾道間僧彬造千手

像建閣妥之則前此六十年已增修建閣志畧耳

元末移寺於太學街東餘址屬昭慶寺

沈朝宣仁和縣志云菩提律寺元末毀後以築城

寺基入焉明洪武初建城內宋太學街學士倪謙

撰記游覽志云其址并入昭慶寺

案咸淳志載小方井俗呼六眼井者在錢唐門內

昭慶寺志卷三

五

裴府前水口在錢唐門外菩提寺前導湖水入城

水口又真珠河在錢唐門內水口在錢唐門外菩提

寺後一通九曲下湖由是度之菩提寺逼近城垣

故元末移築寺在心毀又知菩提寺前後水口通

上湖水九曲下湖尚在其北蓋菩提在湖支之東

傍城而建也沈志云以築城并入則寺基為城基

為濠池田志云址并昭慶則是開濠之後餘地在

濠西者歸於昭慶也

昭慶之東有望湖樓一名看經樓乾德五年錢忠懿

王建五年恐二年之誤見首卷興建中

語見咸淳志案樓與菩提院同年建因院而及之

也故名看經樓前俯湖故名望湖姚靖西湖志云

望湖樓坊志或為水明謂東坡建或為鏡湖

謂樂天建皆妄也意今為秦樓址良是案水明鏡

湖係是旁近酒樓別題其額非即望湖言蘇白二

公建者固非云即秦樓址亦非蓋望湖在寺東秦

樓在寺西也 潘閬望湖樓詩 望湖樓上立竟

日嬾思還聽水分他界看雲過別山孤舟依岸靜

獨鳥向人閒回首重門閉蛙聲夕照間 蘇頌次

韻奉酬通判姚郎中宴望湖樓過昭慶院暮歸偶

昭慶寺志卷三

六

作 山半樓臺繞曲隄水風當夏卻炎威嘗思徧

覽前朝蹟自恨勞生暇日稀偶到上方凭檻久恍

如員嶠躡雲飛白蓮舊社空遺址有幾人從此路

歸 趙抃望湖樓 僧棹漁舸恣往還澄波如鑑

俯羣山繞湖三百浮圖舍祇是凭樓一瞬間 王

安石杭州望湖樓回馬上作呈玉汝樂道 水光

山色碧浮浮落日將歸又少畱從此祇應長入夢

夢中還與故人遊 蘇軾六月二十七日望湖樓

醉書 黑雲翻墨未遮山白雨跳珠亂入船捲地

風來忽吹散望湖樓下水如天 放生魚鼈逐人

來無主荷花到處開水枕能令山俯仰風船解與
月徘徊 烏菱白芡不論錢亂繫青菰裏綠盤忽
憶嘗新會靈觀滯留江海得加餐 獻花游女木
蘭橈細雨斜風濕翠翹無限芳洲生杜若吳兒不識
楚詞招 未成小隱成中隱可得長閑勝暫閑我
本無家更安住故鄉無此好江山 又宿望湖樓
和李察推 新月如佳人出海初弄色娟娟到湖
上欲漱搖空碧夜涼人未寢山靜聞響屐騷人故
多感悲秋更慄慄君胡不相就朱墨分勦赤我行
得所嗜十日忘家宅但恨無友生詩病莫相詰君

昭慶寺志卷三

七

來試吟詠定作鶴頭側改罷心愈疑滿紙蛟蛇黑
蘇轍次韻子瞻望湖樓上五絕句 欲看西湖
兩岸山卧乘水上木蘭船湖山已自隨船改更值
陰晴欲雨天 眼看西湖不暫來簿書無算撥還
閒三年屈指揮將盡記取從今得幾回 湖山欲
買恨無錢月盡芳樽對玉槃菱角鷄頭應已厭蟹
螯馬頰更加餐 終日清漪弄短檣頓忘車乘走
翹翹秋風且食鱸魚美洛下書生未可招 滯留
朝市常嫌鬧故棄江湖也未閑孤艇粗窮千頃浪
肩輿未盡百重山 郭祥正看經樓 樓下水連

天樓居卽水仙何須把黃卷極目盡紅蓮 楊時
望湖樓 斜日侵簾上玉鉤檣花飛動錦紋浮湖
光瀉出千峯秀天影融成十里秋翠鷓翻風窺淺
水白雲隨意入滄洲畱連更待東窻月注目晴空
獨倚樓 朱繼芳昭慶寺前望湖樓 幽尋得勝
趣城市幾人能古柳深中磬長廊盡處燈畫龍聽
說法塑佛看齋僧別寺經行遍茲游昔未曾 黃
裳泛舟錢唐西湖 望湖樓上與雲齊下視銀河
一道低好是水邊歌舞後綺羅人在畫樓西 樓
鑰水月園 具美盃殘意未休相將重上望湖樓

昭慶寺志卷三

八

樓臺忽已居平地風月何曾識舊游更挈酒樽過水
月坐增詩興滿滄洲春風共約新橋畔遙拜雙龍
萬斛舟 楊維禎嬉春體 西子湖頭春色濃望
湖樓下水連空柳條千樹僧眼碧桃花一枝人面
紅天氣渾如曲江節野客都似杜陵翁得錢沽酒
拍浮去如此好懷與誰同 邵長蘅西湖雜興
望湖樓下嶼頭舫有美堂中鵲尾爐幽尋三百六
十寺畢竟風流讓大蘇
揮塵錄云東坡先生春時每遇休暇必約客湖上
早食於山水佳處飯畢每客一舟令隊長一人各

領數妓任其所適哺後鳴鑼以集之復會望湖樓
下或竹閣之類極歡而罷至一二鼓夜市猶未散
列燭以歸城中士女雲集夾道以觀千騎之還實
一時之勝事也案此亦坡翁偶然豪舉若云遇休
暇必約客爲之集妓鳴鑼宵分列燭擾動士女豈
賢守之可常哉

樓北爲桃園宋南渡後有錢唐尉司署今廢

華唐錢唐尉司記云錢唐尉承平時號八仙裕陵

覽西湖圖

神宗陵號

嘗有真仙尉之語時則有真仙亭

東坡帥杭率賓僚來游時則有英游閣林和靖訪

昭慶寺志卷三

九

謝尉賦秋水芙蓉詩時則有詠物樓陳後山與寄
高遠形於篇詠願得終身爲禦寇亦可想其盛也
南渡後公宇勿存僑寓昭慶寺隆興癸未施君溫
舒徙居望湖樓之桃園規制草創逾四十年因陋
就簡漫不加葺嘉泰辛酉永嘉高君不倚寔來環
視官舍若將壓焉乃捐己俸并郡邑所助撤而新
之廳堂廬舍二十有一間堂曰擢桂曰平湖亭曰
眞仙軒曰清風今大參許公爲之隸古以匾其楹
旣成欲以先後蒞職姓氏刊諸石求余爲記 寶
慶元年余天任重建增建英游樓下爲詠物堂又

建水雲亭袁肅撰記 武林舊事云錢唐縣尉司

相傳爲王子高舊居舊有平湖軒英游閣又有片

石周益公謚之曰奇俊 游覽志云錢唐尉司宋

隆興間建其地相傳爲王子高故居于高名迴錢

唐人嘗逢仙女周瑤英攜之同游芙蓉城并作歌

以紀其事案錢唐門外尉司上扇尉司舊官舍也

王子高之故宅東坡之所游集和靖後山之所吟

詠皆在此處自施尉徙築桃園則已易地所謂眞

仙英游詠物襲舊名耳

林逋錢唐仙尉謝君詠物樓成寄題二韻 仙人

昭慶寺志卷三

十

多在麗譙居况對西山爽氣餘若向湖濱屬佳句

莫忘秋水落芙蓉 又孤山雪中寫望寄呈景山

謝尉 瑤樹瑤岑掠眼新鮮賦時復颺珠塵此中

自是蓬萊闕何處更尋姑射人 又和謝尉病起

展轉匡床乍起來縹缸細帙亦慵開三年一

尉湖山主誰識神仙木姓梅 又答謝尉得替

牢愁漫散空階雨羈宦閒看落日春未似青青河

畔艸客亭長短送離人 陳師道宿錢唐尉廨

平湖邊舍山無盜官事長閒俸有金安得終身爲

禦寇不辭兒女作吳音

樓又名先得後為錢唐正庫庫側有新園宋秀王園也其北為雲洞園楊和王園也今皆廢

咸淳志稱行在贍軍激賞酒庫數處一名碧香酒庫碧香酒庫數處一曰錢唐正庫在錢唐門外樓名先得考董嗣杲百詠詩引酒庫應在昭慶之東而武林舊事云先得樓即古望湖樓則是南宋時即望湖樓地為酒庫也名先得者意本近水樓臺先得月句

咸淳志云新園在錢唐門外酒庫側秀王府園案都城紀勝云錢唐門外有西園似即此

昭慶寺志卷三

十一

咸淳志云雲洞在錢唐門外古柳林楊和王園直抵北關今稱武林門為北關門最為廣袤洞築土為之中通往來其上為樓又有堂曰萬景天全羣山環列洞之旁為崇山峻嶺有亭曰紫翠間尤可遠眺桂亭曰芳所荷亭曰天機雲錦皆號勝處游覽志則云培土為洞屈曲通行圖畫雲氣旁有麗春堂青石為坡不斷岷齒春時令人歌舞為戲得上坡者受賞武林舊事云園內有萬景天全方壺雲洞瀟碧天機雲錦紫翠間濯纓五色雲玉龍瓊龍金粟洞天砌臺等處花木皆蟠結香片極其華潔盛時凡

用園丁四十餘人園使臣二人案園廢之後雲洞之積土猶存昭慶寺北七星墩似即遺址其後鋤平耕植數十年前尚仍其一今則為墓隴矣

陳允平湖上詩 流水斷橋邊笙歌擁畫船日酣花半醉春困柳三眠策杖登雲洞觀魚上玉泉鳳城歸去晚山鎖萬重烟

近樓有九曲昭慶寺橋今為聖堂橋亦名溜水橋明正德間置閘稱小閘水泄新河

咸淳志云九曲昭慶寺橋原係小渡咸淳六年創建按咸淳時但建橋而無閘其前則小渡橋以代

昭慶寺志卷三

十二

渡也然則上湖即西湖直貫橋而北達至玉壺水口始泄於九曲下湖與今閘水入新河之形勢大異萬曆府志云嘉靖三十五年武林錢唐二門外各浚濠登閘上構弔橋環城皆有深池是年四月霖雨湖水泛溢錢唐門新城衝圯三十餘丈乃塞濠并毀橋閘夫環城有深溝錢唐門外有弔橋與今形勢又異故今城道橋閘嘉靖後之形勢也大抵宋之小渡及九曲昭慶寺橋似即今聖堂橋之處改築而易名耳又府志云昭慶寺橋有閘俗呼溜水橋在昭慶寺東視西湖水之盈縮啟閉之舊通

九曲下湖湖曲俱廢今入新河案明代呼此爲潘水橋故以中間橋爲小潘水橋錢唐縣志云水中與開橋一名潘水與

松木塲之大小潘水橋各地寺舊志云廣濟橋在寺前又名九曲橋舊通九曲城寺東二字衍文係小渡

有五聖廟有蘇漢臣畫壁今俱廢此鈔刻之誤也咸淳志云昭慶廣濟橋大昭慶寺前此卽是寺前

之萬善橋在宋則稱廣濟又廣賓昭慶志輯畧云廣濟橋在寺東一名九曲昭慶橋舊通九曲城上

有五聖廟今廟奉聖帝像易名聖堂橋亦誤以聖堂爲廣濟然不指橋上聖堂卽是九曲五聖此則

昭慶寺志卷三

三

分明橋下之開明正德間築水注新河新河者元末改移杭城形勢直列而去其曲故於城下別開

新河爲濠隍也

咸令晚募修西湖聖堂橋小引云虎林扼江以爲險阻湖以爲饒瀕湖之門三而錢唐尤要輪蹄冠

蓋於是乎出薪蒸鮮藪於是乎入豬湖而隔通隔而橋上自省風下及負擔林林總總日入而未息

爲之橋者不綦重矣哉苟橋壞則隔亦隨之旱無所蓄浸無所防杭失其利海昌石門以下諸邑且

咸被其害然則斯橋也非特湖上萬家之咽實西

湖三郡之鑰也天造之初兵戍無定六橋花柳入

供薪採游人絕跡今春制府中丞二公首倡而規復其舊募民種桃柳修石堤曳柴於西山飲馬於

湖游將軍之令不得戕一卉一枝桃李芰荷糺緜如綺繡游人士女車闐肩摩於道頓還太平舊觀

顧茲橋圯而未修居者游者病涉靈隱後石筍峯僧某甲因衆請而慨然任之乞余一言爲助余惟

津梁繕治邦君大夫事也曠潦相仍民力絀而未遑誠能減游履之一鬻分畫船之半席足以佐徒

昭慶寺志卷三

十四

時絀難於舉贏姑少待余曰不然東坡知杭州歲饑日晏湖上修整無虛日僚佐諫之東坡曰損有

餘之財而令饑者食其力非但興利可以弭亂是亦救荒之奇策也當茲水旱蜚蝗之餘民多艱食

萃四方之物力以膳給一方之人捐貲者樹食力者報功兩利之道也以是爲樂勸其可乎康熙十一年

顧豹文募修聖堂橋小引云鉅錢唐門百步許有聖堂橋歲久而圯父老習於水利者奔逆歎息而

告曰是會城大利大害所係也余曰願悉聞之曰

湖水自湧金門入城折而北已復南行縈迴闌
中出鳳山水門分二支一抵龍山入大江一左折
過三板關南新分司權竹木處也其委輸北流爲
沙河踰堰直趨臨平長安用達於三吳而仁海二
邑灌田可數千頃利未易更僕數也當唐宋時春
夏水大至湖溢市井汎溢爲患故鄴侯鑿石函分
湖水使北流宋又於石函東置牖今中龍關是也
元末俯湖爲濠於湖首置牖而湖水往往衝激城
垣明正德中移牖於中龍之東洩水獨多患乃已
是牖之在昔利以洩也數百年來湖半淤爲桑田

昭慶寺志卷三

五

今葑茭又彌望矣城中糞積日厚與湖爭高而河多
湮塞水入城如綫故其勢全趨於西北賴聖堂一
牖力扼其流利以不匱是牖之今又利以蓄也苟
聽其壞焉而勿之治則湖可一日涸涸則涓滴不
入城而河流絕絕則龍山轉運不通三板之
權稅不繼三吳艸竹木之材二邑無溉灌之澤民
將大困若會城之泉水鹵惡特其細者也余乃瞿
然而起聞諸制府尙書大中丞大司寇大將軍主
權使君與藩臬郡邑侯業各捐俸入商復曩制乃
語我鄉人口卿大夫之蒞治茲土也痼瘼乃身瘡

災以綏兆人曾不後時若著斯土者其能修舉之
惟台之利否則亦惟台之害將趣事庀材以承斯
利耶抑固其材與力以貽無窮之感耶知不俟再
計矣

康熙二十一年

橋南爲昭慶灣有謝府園今廢

寺舊志云昭慶灣在錢唐門外尉司上扇

武林舊事叙錢唐門外有謝府園有一碧萬頃堂
游覽志云謝后新園故甘氏園也爲太后別墅在
惠照齋宮西有道院村莊水閣一碧萬頃蒼壽等
堂湖山清觀歇涼等亭每元夕亭臺皆垂水晶簾

昭慶寺志卷三

六

放燈上下輝映金碧奪目士女縱觀往往得遺簪
墜珥 霏雪錄云元帥夏謹齋若水居錢唐西湖
之昭慶灣第宅百餘間乃故宋謝太后歇涼亭如
蒼壽堂百花堂一碧萬頃堂湖山清觀亭皆宏麗
特甚又架船亭水中每元夕諸堂皆施五色簾放
華燈上下相映按惠照齋宮與南昭慶齋宮並在
南山非大昭慶也蓋謝后有園在南昭慶前卽甘
氏園又有園在大昭慶前所云新園遊覽志誤牽
一

有昭慶山門今廢未建

咸淳志云景靈宮園水池之水口導水在錢唐門而入在錢唐門外昭慶山門左此昭慶山門之可據者也山門近城故通水口以達城內菩提寺亦近城故相連接相近有玉蓮堂來鵲樓今廢

咸淳志云玉蓮堂在錢唐門外菩提寺南景定三年馬安撫光祖建明年魏安撫克愚既徙郡治之竹山閣并奉玉蓮堂奎匾揭於此游覽志云舊府治中有玉蓮堂宋安撫使魏克愚徙建於此都人競渡湖中以此爲奪標之所久廢明嘉靖二十一年按察僉事劉望之建賓館田汝成請復舊名居

昭慶寺志卷三

七

民但稱月牙公館萬曆二十九年二司重葺今廢武林舊事云玉蓮堂原名一清堂競渡爭標於此故都城紀勝云西湖春仲浙江秋仲皆有龍舟爭標有金明遺風

董嗣景西湖百詠引云玉蓮堂舊在郡治教場南景定三年移此匾曰一清後以堂外多白蓮復揭白蓮舊賜匾 仙根曾就華峯移淨引湘波出浴如龍護前呈三字在燕居舊尹一清非風檐搖影涼姿媚月檻迷香冷豔肥平展水天菱唱遠四山蒼翠自成圍 黃公紹競渡權歌云 權如飛權

如飛水中萬鼓起潛蛟最是玉蓮堂上好躍來奪錦看吳兒 馬臻西湖春日壯遊卽事 萬柳搖金接畫橋一清堂外景偏饒文章太守開華宴預報龍舟奪錦標

游覽志云邑人晉江令張文宿營別墅有鵲來巢名其樓曰來鵲今廢

李元昭西湖社成集來鵲樓詩 西湖清且淺中有蘭與蕙煙霧變晦明鱗蟲潛水裔飛構冒層阜仙筵敞平滢野饌何芳鮮烹調列甘脆翩躚麟鳳集適遇風雲際簪佩耀林臯觴酌宣文藝社以白蓮申盟用青松誓莫謂傾葢新山林結遺契

昭慶寺志卷三

六

寺東之城名九曲城

武林舊事紀錢唐門外有九曲城下其路名九曲路按陳善府志紀錢氏築羅城西薄錢唐湖霍山宋仍舊則九曲之舊直西曲至霍山旁然後東折至北關也 武林舊事云杭人上冢於南北南山之間車馬紛然而野祭尤多如昭慶九曲等處男婦攜兒女酒肴祭畢於村店山家分餞遊息城下有五聖廟楊和王水閣上船亭皆無考 咸淳志云九曲城五聖廟有蘇漢臣畫壁 朝野

遺記云岳侯卒於大理寺獄獄卒隗順負其屍出踰城至九曲叢祠中故至今九曲五顯廟尙靈萬歷杭州府志岳侯潛瘞於九曲叢祠孝宗時改葬今處南宋相眼云孝宗詔臨安府訪求岳將軍屍其墳在錢唐門外當時私號賈宜人墳

武林舊事叙錢唐門外有楊和王水閣買府上船亭

又有擇勝園隱秀園

咸淳志云擇勝園在錢唐門外九曲牆下紹定三年秀王府創有理宗皇帝御書擇勝愛閒二匾今

昭慶寺志卷三

九

徙至他所又云隱秀園在錢唐門外城北劉鄩王園案城有九曲園居其曲故曰城北

咸淳志云寶嚴院俗呼九曲院

傍九曲城爲九曲下湖今廢區爲九連蕩

咸淳志云下湖在錢唐門外其源出於上湖

卽西湖

一自玉壺水口流出九曲沿城一帶至餘杭門外

一自水磨頭石函橋東入策選鋒教場楊府雲洞

北郭稅務側合爲一流如環帶然有二斗門瀦泄之 自白公築捍湖隄截爲上下兩湖其上湖水

入下湖處近玉壺水口本是上湖之支經菩提寺

後宋志所云一通九曲下湖是也水磨頭水口者

卽中開口經今萬善橋下東注北行而合爲一流

也昭慶已廢爲教場故曰入策選鋒教場雲洞橫

亘昭慶之東北故經楊府雲洞二斗門者玉壺水

口閘中龍閘也今城旣移別開新河玉壺之水口

移在於南爲聖堂橋小閘湖曲廢爲九連蕩隄道

亦滅當湖曲在時水面廣闊處波光滉漾左城右

山玉壺雲洞諸園藉以據勝概可想見湖曲廢則

不可問矣九連蕩本十三區至崇禎年間馮洪業

陸澄源暨寺僧大觀妙燈佃十區爲放生池結放

昭慶寺志卷三

十

生會初從慈忍房東京房創爲之馮陸亦就二房

爲依歸故與後來主方丈者無與也十三區後并

爲九區以其連接名九連蕩又以合九品蓮呼九

蓮蕩

林逋上湖閑泛檣舟石函因過下湖小墅詩 平

臯望不極雲樹遠依依及向扁舟泊還尋下瀨歸

青山沿石埭春水入柴扉多謝提壺鳥雷人到落

暉 參寥子下湖晚歸 屈曲莎隄引興長宵辭

芒履踏秋霜歸來已奏孤城角撩亂梅花落女牆

案詩語屈曲莎隄沿九曲之白公隄也下瀨者

上湖洩下湖之流也

昭慶寺志卷三

三

大昭慶律寺志卷之三

大昭慶律寺志卷之四

舊蹟下

昭慶之西石函橋鑿石岡注湖水有開

咸淳志云石函橋一名西石頭橋在錢唐尉司西德生堂側武林舊事云石函橋有水開泄湖水入

下湖咸淳志稱下湖河

白居易錢唐湖石記云錢湖一名上湖周廻三十里北有石函南有筧凡放水溉田每減一寸可溉十五餘頃一復時可溉五十餘頃先須別選公勤軍吏二人立於田次與本所由田戶據頃畝定

昭慶寺志卷四

一

日時量尺寸節限而放之若歲旱百姓請水須令經州陳狀刺史自便押帖所由即日與水若待狀入司符下縣縣帖鄉鄉差所由動經旬日雖得水而旱田苗無所及也大抵此州春多雨秋多旱若隄防如法蓄泄及時即瀕湖千餘頃田無凶年矣自錢唐至鹽官界應溉夾官河田須放湖水入河從河入田準鹽鐵使舊法又須先量湖水淺深待溉田畢卻還本水尺寸往往旱甚即湖水不充今年修築湖隄高加數尺水亦隨加即不啻足矣脫或不足即更決臨平湖添注官河又有餘矣雖非

澆田時若官河乾淺但放湖水添注可以立通舟
船俗云決放湖水不利錢唐縣官縣官多假他辭
以惑刺史云魚龍無所託或云菱菱失其利且魚
龍與生民之命孰急菱菱與稻梁之利孰多斷可
知矣又云放湖卽郭內六井無水亦妄也且湖底
高井管低湖中又有泉數十眼湖耗則泉涌雖盡
竭湖水而泉用有餘况前後放湖終不致竭而云
井無水謬矣其郭內六井李泌相公典郡日所作
甚利於人與湖相通中有陰竇往往堙塞亦宜數
察而通理之則雖大旱而井水常足湖中有無稅

昭慶寺志卷四

二

田約十數頃湖淺則田出湖深則田沒田戶多與
所由計會盜洩湖水以利私田其石函南窳并諸
小窳闢非澆田時並須封閉築塞數令巡檢小有
漏泄罪責所由卽無盜泄之弊矣又若霖雨三日
已上卽往往隄決須所由巡守預爲之防其窳之
南舊有缺岸若水暴漲卽於缺岸泄之又不可兼
於石函南窳泄之防隄潰也大約水去石函口一
尺爲限過此須泄之余在郡三年仍歲逢旱湖之
利害盡究其由心求者要知故書於石欲讀者易
曉故不文其言

慶

白公去郡別州民詩 耆老還歸路壺漿滿別筵

甘棠無一樹那得淚潸然稅重多貧戶農饑足旱

田唯留一湖水與汝救荒年 郭祥正石函橋

開函測深淺啓閉以時均不識白公意堂堂勒翠

珉 馬臻西湖春日壯遊卽事 要囑園丁取折

枝紅桃白李紫薔薇石函橋畔人烟晚挑得春光

一擔歸 章詔石函橋 石函橋下水喧厖噴雪

浮花去不迴曾是少年扶策地白頭還到聽春雷

張文宿西湖歌 西湖佳麗屬錢唐一決沙河

隔混茫流下石函高十丈恰如天上瀉銀潢

昭慶寺志卷四

三

沈德潛西湖嬉春 孤山山北妾家樓紙帳孤眠

春復秋怕見石函橋外水一湖分作兩河流

案石函之水乃是直北而流出溜水橋入下湖河

者咸淳志下湖河在溜水橋柴塲北今松木場下河自策

選馬軍寨牆八字橋沿東西馬塲羊角塲上泥橋

下泥橋直抵步司中軍寨牆北一派自打水橋南

折入左家橋河一派自八字橋西策選軍寨神勇

軍寨步人橋至古塘橋下折入餘杭塘河一派自

西堰橋西溪山一帶至飲馬山亦折入餘杭塘河

游覽志云石函橋刺史李泌建有永閘泄湖水以

入下湖沿東西馬塍羊角埂至歸錦橋凡四派

開水經桃花港忍慧塔面之

寺舊志云港水西及武林門繞慶忌塔後合流瀕水橋北入松木場下河案港水直出瀕水橋有他支東來則流合於瀕水橋下大低湖曲下湖通此之故道也

張遂辰春游詞 二月湖光最可憐桃花港口楸

頭船不知誰是無情物只怪春風費酒錢 釋篆

玉桃花港雨後曉步 曉岸含春雨垂楊綠漸勻

多情無過鳥到處若留人如此清幽境宜於不繫

昭慶寺志卷四

四

身泥香沾屐齒遍踏落花茵

橋西放生碑今在山址

咸治志云天禧四年守王欽若建請明年守王隨

記其事元祐五年蘇軾請復西湖謂每歲四月八

日郡人數萬會湖上所活羽毛鱗介以百萬數皆

西北向稽首祝千萬歲紹興間臣僚言鑿輿駐蹕

王氣所存尤宜涵養以示渥澤乞仍以西湖為放生池禁勿采捕

生池禁勿采捕

王隨西湖放生池記云粵若星辰麗天斗宿分揚

州之域江漢為紀浙河抗餘杭之地斯郡也民俗

煩侈水山奇秀總軍戎之重乃東南之鉅屏無兵

燹之珍為吳越之福壤羅城之西有湖口錢唐或

謂上湖亦云西湖寶刹相望綠岸百餘寺烟景可

愛澄波三十里誠兩浙之佳處一方之上游也天

禧三年秋七月相國太原公自巖廊之任膺麾符

之寄坐召棠以敷化訟息而刑清奉漢令以班春

境肅而地泰會未期月眾心熙熙然如登柱史之

臺矣明年秋七月公奉詔入覲象闕澤國留昔禱

之頌當仁厚晝接之眷因上言是西湖也最為勝

境俯瀕佛宮居人魚食盡取其中國家每以歲時

昭慶寺志卷四

五

祈乃民福星輅至止精設於蘭塲羽服陳儀恭投

其龍簡願禁采捕仍以放生池名為請皇帝仁及

萬有惠濟羣品法神武之不殺守慈儉以為寶奏

牘誠激凝旒喜動濬發中旨並令生靈茂育絲綸

適降已改觀於方塘網罟靡施免有歎於積尾既

厚生生之樂永煥巍巍之業隨忝職瑣闕承乏方

面獲觀善利思勒於金石媿無好辭聊紀其歲月

天禧五年三月記錢唐僧思齊書

宣城詩即其人也

舊有德生堂放生碑亭泳飛亭堂中立戒烹宰文石

刻今皆毀廢

咸淳志云慶元四年趙安撫師舜創德生堂於石
函橋之西又作二亭其一瀕湖為祝網縱鱗之所
名曰泳飛其一枕山凡舊刻新銘皆峙焉淳祐八
年趙安撫與憲既更為堂又新瀕湖之亭二匾皆
理宗御筆又有戒烹宰上論文刻石立堂上咸淳
六年安撫潛說友更建亭覆碑 高文虎德生堂
記并銘舊有石刻今廢毀

淳祐八年宋理宗御筆戒烹宰文云朕惟誕節放
生祝壽乃臣子忠愛錫宴食品自有儀式如閩州

昭慶寺志卷四

六

軍縣鎮緣此廣務烹宰殊失好生之意今宜戒飭
不得多殺物命一如景祐三年詔書務令遵守仍
於所在放生池刻石 安撫趙與憲跋於文後今
俱毀

玉海云紹興時工部郎中林又請以臨安府西湖
為放生池從之又云淳熙三年詔西湖係放生池
不得采捕案林又之請即咸淳志所云紹興間臣
僚言也淳熙之詔則在慶元之前而高文虎趙與
憲文中不引及或淳熙是淳祐之譌 夢梁錄云
四月初八日聖福皇太后聖節文武官於廣化寺

起祝聖道場出西湖德生堂放生都城紀勝云西
湖每歲四月有放生會武林舊事云四月八日杭
人作放生會舟楫盛多畧如春時小舟競賣龜魚
螺蚌放生 勝蓮社約云西湖南宋放生池也案
有宋一代自真宗天禧年始直至宋末西湖總屬
放生禁止采捕元代亦曾下詔令非止南宋

蔡襄四月八日西湖觀民放生詩 盈舟載魚蝦
投寫清波際應無校人欺獨行流水惠非求升斗
活終免螻蟻制江湖自相忘洲島亦遠逝脫淵思
曩戒喫餌省非計為生豈不幸萍藻庶可翳 周

昭慶寺志卷四

七

彌四聖觀 小園占斷一山孤別有牆遮古觀居
到了恩波攔不住水窻游出放生魚

旁有洞明庵亦廢

咸淳志云洞明禪菴在石函橋咸淳六年朱端卿
捨宅為菴僧嗣源實經始之頗得湖山之勝

寺前之隄名捍湖隄白公所築夾隄種柳宋時稱為
柳林有柳巷

新唐書云白居易外遷杭州刺史始築隄捍錢唐
湖咸淳志云刺史白公築隄捍湖鐘泄其水溉田
千頃李制府西湖志云白公隄在錢唐門北由石

函橋北至餘杭門築以蓄上湖之水可達下湖小注曰案此隄當名白公隄與白沙隄絕不相涉今石函橋外隄蹟猶存白公湖石記云水漲兼於石函南覺泄之防隄蹟也此

隄 武林舊事載錢唐門外古柳林董嗣昊西湖

百詠詩引云古柳林在錢唐正庫西昭慶寺東北抵楊和王雲洞圓都城紀勝云錢唐門外有柳巷

案石函橋至城之湖隄即白公所築者湖有上

下湖之分隄道則並湖而北達餘杭門其所沿貫

九曲湖曲之通衢也唯其種柳故巷通昭慶者名

柳林巷故老相傳有東西柳林柳林巷是西柳林

昭慶寺志卷四

八

白珽賦所謂柳林在昭慶之外是也今九連蕩圖

籍稱上扇柳林圩是東柳林咸淳志及武林舊事

所指之古柳林也

沿隄有水磨頭近今中開

咸淳志叙下湖水口云一自水磨頭石函橋東武

林舊事叙水磨頭近石函橋則即今中龍閣旁也

游覽志則名中開為湖水開以流水故可作水磨

咸淳志載城外防虞諸開云水磨頭錢唐隅元額

一百二人沈地淳祐八年置吳文英詞注云姜石

帚館水磨方氏石帚名彙字堯章號白石道人

吳文英賦姜石帚漁隱調寄三部樂 江鴻初飛

蕩萬里素雲際空如沐詠情吟思不在秦箏金屋

夜潮上明月蘆花傍釣蓑夢遠句清敲玉翠罌汲

曉款乃一聲秋曲 片蓬障雨乘風半竿渭水伴

鷺汀幽宿那知暖袍扶錦低簾籠燭鼓春波載花

萬斛帆鬣轉銀河可掬風定浪息蒼茫外天浸寒

綠

姜夔湖上寓居雜詠 湖上風恬月澹時卧看雲

影入玻璃輕舟忽向窻邊過搖動青蘆一兩枝

輦路垂楊兩行栽苑門秋水欲平階朝朝南望宮

昭慶寺志卷四

九

雲起白鳥一雙山下來 秋嵐低結亂山愁千頃

銀波礙不流隄畔畫船隄上馬綠楊風裏兩悠悠

苑牆曲曲柳冥冥人靜山空見一燈荷華似雲

香不斷小船搖曳入西陵 處士風流不並時移

家相近若依依夜涼一舸孤山下林黑草深螢火

飛 卧榻看山綠漲天角門長泊釣魚船而今漸

欲拋塵事未了菟裘一悵然 柳下軒窻枕水開

畫船忽載故人來與君同過西城路卻指烟波獨

自回 處處虛堂望眼寬荷花荷葉過闌干遊人

去後無歌鼓白水青山生晚寒姜石帚之詩意

寓居定是瀨湖唯其居近西石頭石隄石帚之號亦取於此證以武林舊事咸清志水磨之近石函顯然而游覽志則云小溜水橋俗稱水磨頭其下爲棕毛場此或後來之水磨移北或別一水磨必非石帚所寓之地也又中關之橋亦呼小溜水橋而志誤認爲棕毛場南之小溜水橋也中關亦稱中龍關水所經之道曲折如龍故所經橋亦稱龍帶俗呼石函爲大關聖堂橋爲小關此關居中名中關陳善府志所謂三關也

昭慶寺志卷一

十

近關有秦樓今爲漱石居
漱石居瀨湖小築門內石池架梁以通出入居民咸謂卽秦樓址也秦樓本豪家別館以貯雙妓易主改今名游客寓之今爲僧居先輩多言斷橋秦樓此於橋稍遠不審其曾移築否也
張遂辰訪梁公迪斷橋秦樓詩 東南名勝幾探求
剩有殘山說舊遊
此日詩篇敲枕畔
滿樓風雨斷橋頭
藥爐怪道常依戀
滄海堪憐久滯留
更擬呼朋共哀嘯
幅巾早晚過扁舟
寺西之橋曰夢春北爲蓮花橋再北爲溜水橋皆桃花港水所經也

夢春橋厘小石杠蓮花橋南有小潭深不可測咸清志云溜水橋在羊坊巷北其南小石橋今俗呼小溜水橋棋盤山北水之出口也咸清志云昭慶寺西寨前有策選寨橋昭慶教場西有教場橋此則因昭慶西寨教場之名冒以昭慶地去昭慶已遠今稱教場橋者昭慶西去約數里

昭慶寺志卷四

十一

蓮花橋北九曲法濟院今存觀音井北爲羊坊橋院在石函橋北大道張印侯祠之北咸清志云九年改賜今額燬於建炎創於紹興已未有明軒爽軒今不存寺舊志云元末兵燬唯觀音井存吳用先纂志云昭慶寺內有萬善戒壇藏經閣千佛閣綠野堂觀音井碧玉軒四觀堂看山亭卧牛石放生池卽此觀音井也訪諸故老昭慶盛時此院爲廚房今井存道院久廢
咸清志云羊坊橋在霍山大大路口又云此爲滌羊之所 游覽志云羊坊橋西爲古柳林又章詒詩云九曲橋邊古柳林羊坊酒庫不尋可憐南渡偏安日轉眼繁華異古今案古柳林在昭慶之東見於咸清志及董嗣臬百詠引游覽志誤蓋聖堂

澗水橋也

深不可測俗

山形多骨石

地在宋為豐儲倉

年七月池水壁立

物出水若鐵棺然或

吳妖縣志云

拾數千枚及瓦棺細人

土

繞雷青日札云褚家塘

歸葬霍山無疑也

誤議慶離死不難石潭

馬秋郊哭漁父何時見鐵棺

慶忌墳今為孤冢室事越二千年精魄猶一日

死成要離名巧墮伍胥術草枯石峻嶒風怒樹咤

古潭有迴時俠氣無時

志云吳地記載吳公子慶忌墳俗呼慶墳在今

縣東北三十五里不聞處有於此吳任臣曰白

澤圖水之精名慶忌狀如人乘車蓋一日馳千里

以其名呼之則可使入水取魚慶忌本水精

為厭勝故曰慶忌又元史云西僧作擦擦以

小浮圖或十萬二十萬又造浮圖二百十六寶以

七寶珠玉半置海畔半置土中以鎮海災此小塔

即元僧擦擦類也吳農祥曰小塔非西僧之擦擦

吳越王宏做造八萬四千寶塔其制高六寸重三

十五兩刻曰吳越國王宏做造八萬四千寶塔乙

卯歲記塔四面腳下各有寶字今巨石山有兩塔

形式相同可證也

昭慶寺志卷四

三

翟灝曰咸淳臨安志古蹟云吳慶忌宅故老云豐

儲倉即其故基前有池是慶忌磨劍處又行在所

錄云豐儲倉在仁和縣側倉橋東紹興初徙仁和

縣治以其址為北省倉乾道五年改今名又云豐

儲西倉在餘杭門外左家橋北清熙七年創又志

祥異云咸淳六年七月豐儲倉前池忽有風起水

立如壁浮萍上屋蕩突久之或云池中有大龜數

百年此其所為也倉官黃性日攀其狀扣之土人

云池在吳慶忌磨劍處時有物浮於水上若鐵棺

然由是核之豐儲倉在城內倉橋東梅家橋南西

倉在左家橋北並不在霍山亦不近瓊花園咸淳志既兩述慶忌事獨不言其墳墓及塔則慶忌塔之非吳公子益明矣

案吳地記載慶忌墓春秋時尙無塔名其非吳子信可知西僧不奉儒家典籍安知白澤圖之忌其非指水精又可知瓦棺細人塔四圍悉番字則又非吳越王塔之顯有銘字者咸淳臨安志不載此塔彼志聞見博洽叙次詳備彼所不載此塔定出宋後考至正十八年杭州路總管達魯花赤哇哇蒞任是年改築城取石於此鑿石成宕所謂

昭慶寺志卷四

四

哇哇宕也今俗呼爲千人坑蓋以昭慶寺客僧一俱茶毗於宕邊故云而元之江南諸道行御史臺大夫慶童亦以至正十八年任慶忌或其子系族屬之名又或爲姬妾造塔祈福慶姬誦呼慶忌其制與斷橋寶石山二塔同狀俗呼壺瓶塔而斷橋塔亦呼慶忌塔則其同爲一時所築可知西僧地擦之說似近情實也塔今毀塔之盤石尙存俗稱

棋盤山

旁有眞覺院妙因院普潤寺俱廢

游覽志云眞覺院卽隱淨菴妙因院卽慈光菴寺

舊志云在漚水橋東普潤寺淳熙初建府志云成大師捨地建元末燬梵刹志云萬曆戊申圓果大師新之

其在寺後則有演法堂慈濟菴淨業堂俱廢

寺舊志云演法堂在戒壇後似卽新建鐘板堂之基址慈濟菴

在寺後元照師建今廢淨業堂在寺東北周天球

書額堂廢址存

有卧牛石遠枕寺北

卧牛石在古樸房之後高丈許臨池石頂有方盤

痕度其始必嵌堅石碑釋理順昭慶十詠小序云

昭慶寺志卷四

五

明初誠意劉公會觴飲於石畔

顧岱浣溪紗詞 纔到招提意惘然卧牛石畔草

芊芊笙歌吹徹木蘭船隄柳欲遮荒寺月山風捲

破裏湖烟水光嵐影自年年

寺北之路曰羊角埂

寺後通靈惠石坊之徑道也俗呼羊角埂以山之

餘支稍高於地如羊兩角故名與宋時呼羊角埂

之地尙遠咸淳志云羊角埂在漚水橋之北自柴

場至乳臺渡口延袤十餘里介於東西馬塍之間

其形灣曲如羊角然此則今呼花園埂之處也

如前所列或存或廢或廢後而易其主別成新名或雖存而地已徙皆難核真總因元末改築城垣則九曲之舊跡難索三牖瀉水不同則湖曲已佃爲魚池昔之墟市今作桑田則居人述其舊事聊志其大畧而已

昭慶寺志卷四

六

大昭慶律寺志卷之四

大昭慶律寺志卷之五

淨社

永智之後允堪以前有省常結社勝事考廬山慧遠躬厲清修於時劉程之張野周續之雷次宗宗炳張詮畢穎之等詣山依仰結白蓮之社省公效之亦結華嚴淨行社師德行素高道風遐扇一時名公卿士庶翕然來歸踵故事池種白蓮亦稱白蓮社初招朝賢十七及已共十八人都共一百二十三人皆符廬山社人之數事詳於宋承旨蘇翰林孫運使碑序記銘今畧爲按記檢史列其官班姓氏十八人次第如

昭慶寺志卷五

左

淨行社主省常

孤山智圓錢唐昭慶寺白蓮社主碑記 聖宋天禧四年春正月十二日白蓮社主圓淨大師常公歸寂於錢唐西湖昭慶寺之上方艸堂壽六十二臘四十四弟子虛白等奉全身瘞於靈隱山鳥窠禪師墳側右建塔以識之禮也其年冬持狀過我乞爲之辭以勒豐碑且言先人之遺旨也吾辭不得命乃爲文而序之粵西聖之爲教也清淨而無爲仁慈而不殺抗辭幽說閑意眇旨大備諸夏稟

化之徒得其小者近者則遷善而遠惡得其大者遠者則歸元而復性噫廬山遠公其得乎大者遠者歟考樂居貞修辭立誠識足以表微行足以作程是故時賢仰其高企其明自是有結社之事焉人到於今稱之而莫能嗣之惟公理行謹嚴修心貞素間廬山之風而悅之且曰希驥之馬亦驥之乘吾雖無似敢忘思齊之誠耶於是乎乃飭其躬乃刻其心乃矢結社之謀云夫幸其道必依乎地尊其神必假乎像行其化必憑乎言以爲西湖者天下之勝游乃樂幽閒而示嘉遯焉無量壽佛者

昭慶寺志卷五

二

羣生之仰止乃刻旃檀而爲之形容焉華嚴淨行品者成聖之機要乃刺身血而書其章句焉其地既得其像既成其言既行朝賢高其誼海內藉其名由是宰衡名卿邦伯牧長又聞公之風而悅之或尋幽而問道或睹相而知真或考經而得意三十餘年淳化至天禧初預白蓮之社者凡一百二十三人其化成也如此有以見西湖之社嗣於廬山者無慚德矣嘗試論之遠也上地之聖也公也初心之賢也實階位不同名聲異號然而遠出衰晉公生聖朝彼招者悉隱淪之賢此來者皆顯達之士絕

長益短古今相埒不曰盛歟美歟公每顧門人曰國初以來薦紳先生宗古爲文大率效退之之爲人以排擠釋氏爲意故我假遠公之迹誅以結社事往往從我而化而叢碑委頌稱道佛法以爲歸向之盟辭適足以枳棘異塗牆壟吾教矣世不我知或以我爲設奇沽譽者吾非斯人之徒也君子曰昔藥山惟儼能迴李翱之心俾知佛而僧傳善之今茲衆賢庶幾實相欽崇大覺朝宗於性海其極於義天非公之力而誰歟其護法之功代爲不佞矣公諱省常字造微性顏氏世爲錢唐人七歲

昭慶寺志卷五

三

厭俗十七具戒若乃托胎之祥瑞受業之師保傳講習禪之美砥名礪節之事則有社客羣賢碑序及門人所錄行狀在焉此不復云直言其結社之道而已其文曰西聖之大維遠得之廬山之高維公悅之西湖之社羣賢慕之有始有卒不磷不淄我緣旣終我滅於茲神游無何名揚聖時欲知我道視此豐碑 林逋和梅聖俞雪中同虛白上人見訪詩卽師之弟子虛白也詩云湖上翫佳雪相將唯道林早烟邛意遠春漲岸痕深地僻過三徑人閑試五禽歸橈有餘興盡復比山陰

佛祖統記云師於涪化中住西湖昭慶募廬山慧
遠高風結淨行社而王文正公爲之社長一時公
卿牧伯預此社者至一百二十三人二十餘年蓮
風普振比邱同志復有千衆孤山智圓法師撰白
蓮社主碑以紀盛績翰林承旨宋白撰蓮社銘運
使孫何爲之記翰林蘇易簡作淨行品序天禧四
年正月十二日師端坐念佛有頃高聲唱曰佛來
也泊然而化衆見地色皆金移時方沒

同知樞密院事河內向敏中

史云向敏中字常之開封人登進士第太宗朝由

昭慶寺志卷五

四

工部郎中擢樞密直學士涪化四年拜右諫議大

夫同知樞密院事孫何記所云在密地日真宗咸平初參知

政事四年拜同中書門下平章事記故稱出知永

興軍大中祥符五年復相兼中書侍郎充景隆宮

使進右僕射兼門下侍郎玉清昭應宮使堯贈太

尉中書令諡文簡後以憲肅向皇后恩追贈燕王

后乃公之曾孫女公才畧明敏持躬清謹爲真宗朝賢相

同知樞密院事長城錢若水

錢若水字澹成河南新安人登進士至道初以右

諫議大夫同知樞密院事記云在密地日真宗卽位加工

部侍郎記云貳卿官終知天雄軍兼兵馬部署巡撫陝
西緣邊諸郡并州事卒贈戶部尚書公輕財好施
知兵有器識汲引士類爲時名臣

右正言知制誥太原王旦

王旦字子明大名府莘縣人登進士第涪化中直

史館拜右正言知制誥記云在綸閣日真宗卽位拜中書

舍人翰林學士咸平四年以工部侍郎參知政事

記云參政官至太尉兼侍中同中書門下平章事薨贈

太師尚書令魏國公諡文正公遺命削髮披緇以

歛雖以天書事自黜爵要亦信奉三尊有素者公

昭慶寺志卷五

五

柄用最久四裔聞名爲宋一代賢相之冠

直昭文館知制誥東平呂祐之

呂祐之字元吉濟州鉅野人登進士涪化中直昭

文館知制誥賜金紫記云在綸閣日真宗咸平時知通進

銀臺司記云夕拜官終刑部侍郎公性純謹士夫推爲

長者

三司河南東道判官潁川陳堯叟

陳堯叟字唐夫閬州西水人登甲科涪化中充三

司河南東道判官記云在省倅日咸平中拜諫議大夫簽

書樞密院事記稱密諫祥符五年授檢校太傅同平章

事充樞密使終開府儀同三司右僕射薨贈侍中諡文忠公幹敏有才任外著績爲時名臣

三司關西道判官安定梁灝

梁灝字太素東平人雍熙二年狀元及第淳化中

官三司關西道判官記云任省倅日咸平間爲度支判官

記稱度支進右諫議大夫翰林學士景德元年權知開

封卒公洞識敏辭門庭雍睦交友無改度者人以

此多之

右贊善大夫知杭州瑯琊王化基

王化基字永固真定人登進士淳化四年知杭州

昭慶寺志卷五

六

記云在至道三年以工部侍郎參知政事咸平四

年官工部尚書記稱尚書終禮部尚書卒贈右僕射諡

惠獻公寬厚能容有宰相度

給事中知杭州清河張去華

張去華字信臣開封襄野人登甲科真宗卽位以

給事中知杭州記云在官終工部侍郎記稱夕拜

銀臺司史不備載也公蘊藉善談論尚氣節在杭奏除錢氏

民丁死而未免者有惠於民

左諫議大夫東平呂文仲

呂文仲字子臧新安人登南唐進士入宋授太祝

太宗朝官左諫議大夫記云任咸平二年拜工部

郎中充翰林侍讀學士記稱侍官終刑部侍郎集

賢學士公富辭學器韻淹雅

翰林學士沛國朱昂

朱昂字舉之南陽人以薦授揚子縣宋初爲衡州

錄事參軍咸平二年拜翰林學士記云在翰林日以工部

侍郎致仕卒記稱工部侍郎致仕門人諡曰正裕先生公純

厚清介澹於榮利自稱退叟

太子中允始平馮元

馮元字道宗登進士咸平中官太子中允直龍圖

昭慶寺志卷五

七

開馮公在翊善日官至戶部侍郎卒贈尚書諡章

靖公質性簡厚通經多識外有王禹偁同年進

士之馮仲咸亦官中允小畜集有貽同年馮中允

詩又歲除日同年馮中允攜觴見訪詩又和馮中

允爐邊偶作是又一翊善馮公矣俟再考

集賢校理同修起居注趙郡李宗諤

李宗諤字昌武深州饒陽人登進士授校書郎集

賢校理同修起居注記云在真宗卽位拜起居舍

人記稱紫官終右諫議大夫公內行純至風流儒

雅士流歸之

著作佐郎安定梁鼎

梁鼎字疑正華陽人登進士太宗朝官著作佐郎

記云在史館日進至起居舍人因事削降真宗即位復原

官 記補紫 官終通進銀臺封駁司司御史臺公好

學尙氣節

右補闕史館修撰宏農梁周翰

梁周翰字元褒鄭州管城人周廣順中進士入宋

為秘書郎直史館雍熙間官右補闕史館修撰

在史館日 真宗即位進知制誥判昭文館 記稱紫 官終

工部侍郎公好學擅文詞有吏才

昭慶寺志卷五

八

禮部侍郎直秘閣學士隴西李至

李至字言幾真定人登進士太宗初建秘閣為直

秘閣學士 記云在秘閣日 真宗即位拜工部尙書參知政

事以疾授武勝軍節度使知河南 記稱故 卒贈侍

中公性嚴重為文學侍從之傑

翰林學士廣平宋湜

宋湜字持正長安人登進士至道元年官翰林學

士 記云在翰林日 咸平元年累進給事中樞密副使二年

卒 記稱故 加贈刑部尙書諡忠定公器識冲遠汲

引後進喜趨人之急士大夫翕然宗仰為時名臣

工部郎中知揚州太原王禹偁

王禹偁字元之濟川鉅野人登進士至道初拜翰

林學士知審官院通進銀臺司 記稱 降工部郎中

知滁州改揚州 記云在揚州日 真宗朝復知制誥出知黃

州徙蘄州卒公為兩朝諍臣風節甚著文章推天

下之冠孫何丁謂皆出其門

此十八人合廬山十八高賢之數

翰林學士承旨宋白 會撰

宋白字太素大名人建隆時進士太宗朝官禮戶

二部侍郎學士承旨兼秘書監真宗即位拜禮部

昭慶寺志卷五

九

尙書 記云今承旨宋尙書碑之于後 進吏部尙書卒贈左僕射諡

文安公善屬文豪俊尙氣節

翰林學士蘇易簡 會撰

蘇易簡字太簡梓州銅山人試文擢甲科端拱時

官翰林學士道化四年以給事中參知政事 孫記

參預蘇貳卿 罷為禮部侍郎知鄧州移陳州至道

二年卒贈禮部尙書公才思敏贍通釋典

峽路運使丁謂 會作

丁謂字謂之一字公言蘇州長洲人登進士咸平

中直史館出為峽路轉運使刑部員外郎 記云峽路運使

史館丁刑部天禧中拜同中書門下平章事進左
作爲冠篇 僕射太子少師司徒兼中書侍郎封晉國公仁宗
卽位貶崖州司戶參軍移道州卒公文富才敏有
謀而心術未正

兩浙運副使孫何

撰碑記

孫何字漢公蔡州汝陽人登進士咸平時官權
部判官兩浙運副景德元年判太常禮院知制誥
賜金紫掌三班院卒公樂名教勤接士類有當世
文名

此四人亦預社者如上二十二人中四宰相二參政

昭慶寺志卷五

十

五尚書一狀元而王文正爲有宋三百年中首推之
賢相向文簡之消良錢尚書之識鑒王學士之氣節
文章冠天下皆爲間氣僅有餘亦名馳九州行載史
傳赫奕於當代而聲稱施於後世可謂盛矣自咸平
至天禧十有餘年當更有繼跡來入其社者若陳文
惠公堯佐其兄文忠既預社則當其任兩浙運副時
未必自外且有昭慶寺詩之詠而王文穆公欽若於
天禧時帥杭州奏請西湖爲放生池禁民采捕王文
惠公隨繼其任撰放生池碑記立石於昭慶寺前石
函橋之右二公皆崇信二氏量皆入社預百二十三

人之數者陳與二王皆宰相也第以無據未敢繼列
而當時之高僧若慈雲式淨覺岳智圓慧圓淨之弟
子虛白慈雲傳中之齊一書放生碑之思齊林和靖
集中寄贈之希社師然社師定皆預社在八十高僧
之數者亦以無據不列

姚靖西湖志云天禧初圓淨法師集縉流古樸天
香勝蓮勝林慈受慈雲等學廬山慧遠結白蓮社
至今僧房尙從其師之號此言非也圓淨社事始
於淳化孫何作記時在咸平沒在大中祥符之前
天禧四年圓淨入寂其云天禧初結社已謬而昭

昭慶寺志卷五

十一

慶諸僧房什九是大千宗師之裔他房之祖悉有
源有支何嘗有師名爲古樸天香者古樸以古樸
山房得名天香以天香精舍得名慈受以堂額得
名慈雲爲慈蔭之改呼勝蓮從法雲分出最勝林
從雨花閣分出又俱自嘉靖年以後續出諸房謂
之從其數百年前不同法系之師號豈非不經
當時省常著西湖淨社錄悉載其事今已失傳文之
可考者僅有孫何白蓮堂記

宋藝文志有省常著西湖淨社錄三卷

孫何記曰達人之大觀也經非紙上詎假乎貝葉

之文佛在心中靈勞乎旃檀之像而情由化革識
 乃悟新非言語無以證四禪非相好無以宗三昧
 鴻漸性海假乎筌蹄西湖者餘杭之勝游淨行者
 華嚴之妙品境與心契人將法俱浮圖省常結社
 於此舉白蓮以喻其潔依止水以方其清棟梁飛
 動乎溪光雲木參差乎山翠追道安之故事則我
 在聖朝躡慧遠之遺踪則彼無公輔爾乃鏤香儼
 爲玉毫之狀灑血結爲金口之文八十高僧一千
 大衆受持正覺勸導迷途故參預蘇貳卿序之於
 前今承旨宋尚書銘之於後仍貽麗句以贊真宗

昭慶寺志卷五

三

輝映士林蔚爲倡首於是乎釣台上列宿密近臣
 文昌正卿玉署內相瓊闈夕拜諫垣大夫綸閣舍
 人卿寺少列郎官應宿仙館和鈴曲臺禮樂之司
 延閣著述之士殿省春坊之俊幕府縣道之英凡
 若干人莫不間發好辭演成盛事摘錦布繡平堂
 上合璧連珠於隔閭峽路運使史館丁刑部頃歲
 將命歐閩息肩鄉里復又寫二林之幽勝集羣彥
 之詩詩作爲冠篇鼎峙蘭若雖梁肅再出裴休復
 生一字千金無以增損况何之固陋乎今所集者
 始以樞機大臣臺閣名士聞法隨喜之歲月寄詩

昭慶寺志卷五

三

入社之後先辨其官班列彼名氏至夫義利交戰
 道勝者爲至人愛惡相攻德成者爲君子若乃混
 韋布乎公袞等林泉於市朝身在廟堂心存江湖
 以王謝之名位慕宗雷之風猷則有相國河內向
 公貳卿長城錢公在密地日參政太原王公夕拜
 東平呂公在綸閣日密諫潁川陳公度支安定梁
 公任省倅日尚書瑯琊王公夕拜清河張公在餘
 杭日侍讀學士東平呂公任司諫日工部侍郎致
 仕沛國朱公在翰林日大諫始平馮公任翊善日
 紫微郎趙郡李公安定梁公宏農梁公在史館日
 故鄧帥隴西李公在秘閣日故副樞廣平宋公在
 翰林日故閣老太原王公在揚州日皆文爲國華
 望作人傑仰止師行發爲聲詩麗句披沙熟誦布
 金之地英辭潤石鬱爲羣玉之山大矣哉朝野歡
 娛車書混一禪扉接影將府署以增輝魚梵交音
 與頌聲而間作常公定力堅固有自誠而明之心
 法性圓通有爲善最樂之論欲使人修密行家習
 淨名觀相起慈悲之緣披文生利益之意轉移頹
 惱之衆延集清涼之鄉足以發揮後來啟迪先覺
 住弟一義諦入不二法門豈徒誇陽春白雪之詞

銜鶴首龍跋之作翬飛鳥企壯兜率之齋宮鳳跋
龍拏書竺乾之梵夾而已哉咸平四年常公遠自
浙水來平姑蘇旅寓半年以碑陰爲請且剖他山
之石將刊不朽之名何厠儒家流領太史事受承
旨尙書之願三讀爲榮忝武功參預之知九原未
報丁刑部言揚事舉既接科名心照神交實由道
契依經作傳敢期左氏之辭相質披文但愧陸機
之說幸我同心無多誚焉天禧元年丁巳八月

案記文作於咸平四年至天禧改元孫何沒已十
餘年此天禧丁巳乃立碑之年載與撰記結社時

昭慶寺志卷五

古

度不符後賢於此多不辨也

其蓮社銘華嚴淨行品序白蓮堂詩蓮社詩入社詩
皆失考

智圓撰省常行業記載宋白蓮社銘碑文云師慕

遠公啓廬山之淨社易蓮華爲淨行之名遠公當

衰季之時所結者半隱淪之士上人屬昇平之世

所交者多有德之賢方前則名士且多垂裕則津

梁曷已又蘇易簡淨行品序云余當布髮以承其

足刺身以請其法猶無嗔恨况陋文淺學而有恪

惜哉咸淳志云昭慶有古刻白蓮堂詩蓮社詩文

殊頌入社詩眞悟律師行業記菩提寺記皆毀於
火案白蓮堂詩蓮社詩者孫何所云摘錦布繡乎
堂上合璧連珠於牖間莫不問發好辭演成盛事
是也又云丁刑部寫二林之幽勝集羣彥之歌詩
作爲冠篇乃是詠堂之勝槩序衆之吟篇爲弁其
首亦白蓮堂詩也聞法隨喜而發爲聲詩蓮社詩
也等詩入社而仰止師行入社詩也足見向文簡
公敏中以下皆有篇什今皆失錄僅得王元之入
社詩一首

王禹稱寄杭州昭慶寺華嚴社主省常上人夢

昭慶寺志卷五

十五

幻吾身是偶然勞生四十又三年任誇西掖吟紅
藥何似東林種白蓮入定雪龕燈焰直講經霜殿
磬聲圓謫官不得餘杭郡空寄高僧結社篇 案
元之詩意是未曾身親入社者

越五百年僧覺海聯諸禪侶重續華嚴淨行社始於
崇禎戊寅相沿二十餘年亦一勝舉也兼行放生亦
名放生社

吳本泰昭慶寺放生池碑記 武林錢唐門外巖
巖廕然道周靡蘚讀之爲王隨碑記知西湖故宋
放生池而蘇子瞻奏狀洪景盧泳澤亭記具言天

禱中郡人歲會湖上昭慶寺萃鱗羽放之以祝萬壽蓋西湖一時盛事而昭慶之爲放生所可考也今叵問湖流飲馬卽香華三潭諸處蕪翳不可詰矣先是寺僧慧空首捐一池已而太宰芝山陳公捐田五十畝屬照元募佃廣之共得池七議且築堰疏淤通滙爲一場哉雖不及西湖之混養其亦一隅之巨浸也覺海師來此駐錫旣莊嚴寶壇謂梵網以殺生爲戒首欲體蘇洪兩公之意謀於本慧及黃生燦煒輩余惟海內鼎沸膏鋒血刃在所同遊釜之魚而此方自五季錢氏以來士民至老

昭慶寺志卷五

六

死不知兵革殿屎在隅歌笑在堂豈杭民獨邀天幸哉當由大導師若永明壽雲棲宏提唱放生戒殺因緣而土俗循柔熏習慈善感十力能仁冥被故於兵戈劫中畱此一區安養也假令波旬日熾耆域不靈彼彌天之錯網匝地之兵架何恃而苟安旦夕乎願我同人游樂園生慶幸心丁殺運生怖畏心池水洋洋魚泳鳥翔生隨喜救護心矧餌有禁侵蝕轉鬻有禁亟仍勝蓮社約此諸池者永與昭慶利幢相終始活億萬生靈於無極吾杭實嘉賴之師曰吾老矣拮据壇殿無落吾事足矣茲

舉其以需後人余曰師年及趙州而氣宇如雲門肩荷大法何事不辦且非獨此也繼自今湖上德生諸故址漸次恢拓此爲之兆引豈其疲於津梁而息趺爲久住塵刹利樂衆生願與諸大衆稽首祝願於千華舍邨前

馮洪業放生池公案云禪堂比邱大觀東京房比邱妙燈募化資財自捐衣鉢租佃魚蕩作放生池銀不起息蕩不起租崇禎十一年二月初二日立願

昭慶寺志卷五

七

右公案爲照圓慧空兩開士創立宏願屬子記之爲昭慶環寺多池環池作隄每年冬月爲檻魚殺運末劫一區畜魚便有一地獄對立若改一放生池便令一獄頓空豈可使苦惱地獄長依萬善戒壇側乎商於老宿松雲及其裔聞入遂爲謀曰蕩各有主主唯利之視昔以殺網利利一罪百今計利償本利二本十主不損業之所息而全每歲百千萬億之生靈各得其願也其數錢三萬貫元賜請爲之始公議注明於簡以垂永利先是慧空師於貝葉齋前已有放生池一區故不受本直不在議內將復遷化鄰池次第掀翻血獄余同照圓等

發願盡贖傍寺池沼而後已兼山居士筆

黃鼎題云慧空師不敢獨有功德水與若縑若白
每月一集各持青銅三十片來赴一日貯一文則
一日胸中有放生一念是念仁術也菩薩心也即
為因地種一善根師又於池旁築貝業齋日夕經
聲魚聞之而仰喁盡一期報命復其慧命此半畝
清波實等大智海水戊寅秋同兼山先生放魚於
池書此

曹勳題云環昭慶寺之東為魚池二十餘夫以佛
地作殺地佛弟子口念彌陀身親刀俎日久不知
昭慶寺志卷五

六

其非余往來明聖湖過所謂放生池者而樂焉暮
歸僧寺愀然於心因歎宇宙間不獨人生有幸不
幸即魚生亦有幸不幸亦徧遍野白骨成邱干里
河淮不堪聞見魚特不能言耳其可矜閔亦何異
是我輩無生人殺人之權誰無之死之生之念意
之好殺毒於戈矛意之好生藹於推解出之苦海
轉以慈波請即自魚始捐去畛域相忘江湖即自
昭慶始破除慳貪普成利濟即是兼山居士始矣
時梵唄晨昏游魚出聽一心不滅萬彙皆康即自
此段公案始咄咄居士亦無成佛想諸僧豈是賣

魚人

葛定遠題云嘗讀史至吾國不放亦不殺竊乃喟
然歎也曰儒者之言長乎哉雖然濟世利物蓋亦
有佛性焉夫放生非儒家事而固佛氏之教也昭
慶寺舊有魚池二十餘是必慧名尊宿創制焉以
物魚者案此二十餘池乃是元末張氏移築城湖曲廢堤堰隔之為池今則為罔
利主萃淵藪矣邇來宗風蔚起仁澤環流爰得兼
山愚公諸君子崇基拓跡十已二三維余夙願好
生感茲大愴亦佐其舉復一魚樂之國以佛還佛
或亦儒家之所深許乎若必以不放為宗則儒墨

昭慶寺志卷五

九

相譏猶晉楚帶劍遞相詭反抑何示人勿達也
施鳳來題云余往來西湖恒舍昭慶其壇則曰萬
善戒壇環壇則皆池盡池則蓄魚以充殺戒壇之
旨果如是歟怪而問之僧曰始欲壇清淨殊好故
斷壤以孤峙壇藉以潔魚藉以樂也玉壺雲洞在壇東壇北皆傍池據勝者僧不後律不行而水重阻人專為利知古蹟姑以是對
魚無告哀茂遠君湖上來言環壇之池割為二十
許今四方士大夫各謀其一可為魚慶者已得八
九用合十歡喜願與我邑士大夫同謀一方塘以
供游泳聽法之眾

釋範圍續法華社小引云當湖馮居士悉佃昭慶
青蓮池一十二區每月望日念佛放生建護生法
壽閣供流水長者延請法師演場妙旨四眾翕然
稔知法華經是諸經中王願續大社凡值誕辰雲
集法壽堂誦經回向以報四恩社主一倡赴者響
應宜青蓮池為大圓鏡多寶佛塔長現其前會上
多人儼然與十千天子共得法華三昧也順治戊
戌秋月

繪為圖黃燦撰序人各為贊

序曰覺海社首與諸願師以真實心辦廣大事戒

昭慶寺志卷五

三

壇宏建禪堂鼎新且復古淨行社偕上善之侶關
一乘之教誠勝舉也我友參戎張君玉衡隱天大
將軍身而現畫師相為分圖小像合之策葉位置
高雅氣韻生動予以先督學之好參禮覺師輒出
此册解衣樂薄其下因做坡公十六阿羅漢贊人
繫以辭時庚寅五月雲棲弟子大完黃燦

社主覺海大師見法師記

拱手宴坐映大圓鏡 贊曰是大尊者義虎人能
以有為法明無生宗毘尼嚴淨三界範宏攝受無
邊大圓鏡中

照圓觀師師名大觀慈受房

抱膝坐櫻團拄杖橫後 贊曰怪彼瞎棒逢人便

施置之座後俟推出時直腸快口抱膝無為坐破

蒲團泥蟠天飛

慈陰琳師師名通琳勝蓮房

骨癭神蒼倚石而坐 贊曰此心印心唯大迦葉

古德眾懷慈容物攝才坐靜持熾然說法拳石無

言蒼苔滅沒

修安行師師名德行天香房

坐藤床輪珠念佛 贊曰人人淨土各各隔陀念

昭慶寺志卷五

三

佛者誰自詠自歌念念不斷心心相持不起於座

極樂在斯

聖裔超師師名承見字聖義又名承超慈忍房

歛脣合掌披袒衣跌坐檨葉上 贊曰緝葉成團

編縷作袖口若三緘掌現一合似西域來以何法

至壁觀婆羅不立文字

如初行師師名覺行東京房

右握拂柄左握尾團蒲前二履縱橫 贊曰牢握

塵尾虛空粉碎欲贊一辭何容置喙一履西歸一

履東住或縱或橫參承法味

公朗鏡師師名宗鏡
三生房

坐石濯足杖倚松身 贊曰東奔西逐拖泥帶水

洗淨脚跟超然獨峙古松倚杖蒼苔襯履萬里流

泉請從此始

德舍裕師師名深裕
東震房

隱几揮塵 贊曰白拂橫揮天花亂墜為有所憑

謂無所倚黑龍騰空波屬雲委寂然冥然不動一

指師生時有黑
龍涌水之祥

履素誰師師名真誰
古梭房

長衣覆身持錫盤足 贊曰煩惱菩提初無二路

昭慶寺志卷五

三

狂心一歇天清月露飛錫東西聊復孤坐一心不

生萬法行布

常惺恒師師名善恒
東京房

披緇衣念佛旁几位置梵夾瓶爐 贊曰業欲其

白衣染其緇一念淨信蓮生寶池竹几蕭然經卷

參差打滅爐火跌倒軍持

唯一乘師師名真乘
功德房

持轉佛珠凭几題曰課經圖 贊曰四十九年一

字不說枯木寒巖暖氣全歇公課何經經在心裏

目視高空手持樵子

文則行師師名範行
三生房

執如意坐玩花童子侍側 贊曰芒屨絆足僧維

叉手結東何為西方是取如意當胸蓮花在眼若

必去此心為境轉

存素乘師師名界乘
勝蓮房

陰松坐泉石間童子縮項作吃狀 贊曰我聞曹

溪菩提無樹一枝垂蔭十方普護童子嚙指瞪思

其理苔竹青青水石齒齒

三平恒師師名滿恒
勝蓮房

坐竹榻焚香 贊曰煙從火出還從空入空熏不

昭慶寺志卷五

三

焦灰撥還熱我以鼻觀性性如是竹榻木几冥坐

無始

省也漢師未考

披祖衣叉手立 贊曰間關百城彌勒彈指志欲

南詢整衣前起止止莫往衝烟犯水依位而立此

得法髓

飲光奕師未考

題名未畫 贊曰渠不是我我不是渠何用筆墨

描畫太虛無刹不現名字假合飲光尊者微笑相

答

黃啟圻跋曰范宣不好畫見戴安道所畫南都賦圖乃始重畫然使不讀南都賦則官殿艸木索然無味庚寅夏五侍家君從覺師游得縱觀李龍眠觀音變相本離奇可喜讀了元禪師贊光氣亦勃勃浮紙上今張玉翁所畫淨行社圖幾於頰上益三毛矣而蒲團杖履大畧相似不能如龍眠出奇無窮家君乃人自爲贊能使諸師神理欲出淨行一社千古不散自可與變相本同垂不朽

吳本泰跋 龍樹尊者現滿月輪相非迦那提婆不能辨識誌公楞面出十二觀音僧繇下筆輒

昭慶寺志卷五

五

不定蓋無相三昧廓爾虛明如是余嘗識覺海師於雲棲別室秀眉蒼顏居然老迦葉像迺有時柳栗一肩深山雪窟有時寶華千匝帝網莊嚴有時繩床竹塵龍象參會現種種相誰爲貌之而贊之而偈頌之張將軍於無色中設色黃生維含父子於無文字中以文字贊歎如趙昌花鳥雖逼似終不是眞會得雪峯望州亭烏石嶺語當與覺老暨同社諸師相見了也噫見不見燒卻這畫冊元是僧伽面

共十六人符十六羅漢之數前社後社人物相懸僧

俗異位然皆昭慶之法會也前者唱呼後者唱唱響無巨細也一微塵裏轉大法輪方分何可限耶

案放生社法華社淨行社名雖不同因事而變總皆諸師集會之號第人或損或增耳又慈濟房智音師亦居護生法壽菴宏揚宗教預放生社獨不列於十六人中何耶

昭慶寺志卷五

五

大昭慶律寺志卷之五

大昭慶律寺志卷之六

戒律

昭慶以律名寺與教觀禪宗法門分軌若具說戒律之義趣儀度備詳毘奈耶藏中未易悉數今略為揚摧鉢分為近者本寺所獨擅所遵循所追溯約有三條曰戒壇曰戒相曰傳律

戒壇 經云佛在祇園比邱樓至請立壇為比邱受戒如來於園外院東南置一壇此戒之有壇自佛始也統紀云宋元嘉七年庚午天竺求那跋摩梁云功德鎰至南都南林寺前竹園始立壇為比邱受戒此

昭慶寺志卷六

東土之立壇自求那跋摩始也舊志戒壇圖經云趙宋太平興國三年西湖昭慶寺戒壇永智律師建慶歷二年壬午冬允堪律師晝夜精勤依此行道七年丁亥春三月同母止此夜分感暈天示現謂堪曰今師行道處是古然燈佛降生地最吉祥者願師以續然燈慧命弟子於西天竺取香泥和白牛糞及世尊降伏外道處金剛王座下土四大海心水具如規制築壇使登踐受戒者即入諸佛位承為末法四眾依止不墮泥犁師當荷之即以佛牙舍利付師母醒見火燄輝煌驚懼久之師於是創置地涌戒壇廣闡毘

尼事聞於上皇祐元年己丑春奉旨說戒此昭慶戒壇始於永智而大成於允堪者也嗣後屢燬屢修但依舊制至明萬歷二年增高一仞廣三尋四十四年鎮元等上嚴金像下整石基四面周匝欄楯精緻歷地而上為兩層崇禎毀後馮洪業獨任造築規制如故註嚴有加

本朝康熙庚辰火毀之後宜潔律師重為建立壇作二層高六尺方四面前後相距三丈九尺東西相距三丈七尺每邊下斲石龕列昭靈護戒神六十身中奉廬舍那佛偶列宗師四座曰澄照法慧師真悟智圓

昭慶寺志卷六

師大智元昭師曰萬壽戒壇傳戒沙門某師此現在之制度也

僧史云戒壇今稱方等壇者戒壇本小乘教應人僧界法一一如律若有非違則受者不得戒臨壇人犯罪今方等法是大乘教即不拘根缺緣差但發大心領納即得戒可謂廣大平等矣或名甘露壇甘露以喻涅槃戒為入涅槃之初門故從果彰名也案比邱戒壇制度具見小乘經中東土唯尚大乘法故其制別異摩訶衍教方便多門圓通無礙名曰方等即非與阿舍同條究三藏旨趣者無

以異於彼制頓加譏呵若其別稱甘露梵網經云
聽我誦佛戒甘露門即開法苑珠林云菩薩戒法
流布京國自爾以來黑白受持受者無量願斯甘
露等雨大千故奉先甘露寺襲其名義而諸壇踵
斯稱耳然萬歷年間之增高前有闌楯今藏石龕
前者厯地有級今設木梯既改允堪之舊且亦每
築而易觀此真圖教法門無不可者

孫隆題壁 嘉靖始有禁例罷戒壇此壇兩遭回
祿雖道有否黍亦由教乏棟梁無荷擔者耳余謂
有世間法國刑書使人畏之而不敢犯則勉爲良

昭慶寺志卷六

三

善經載在禮者廣之三千三百約之四句使人遵
行而不違則可爲聖賢若如來法門禁防三毒三
千八萬無量律儀受具足戒二百五十條比邱持
此無違犯則護四果十地蓋爲世人一切禍福苦
樂皆由妄生如妄見妄取妄動妄想等一切非真
是名爲妄皆從心起不由他來既生妄心即驚其
神既驚其神即著萬物流浪生死憂苦身心此諸
聖經律儀皆爲遮止妄心使人自悟本來耳彼上
善人體大醫王爲世藥師廣說良法直指人心病
本欲治此病仍從心求則是良醫譬如離地求起

無有是處嘗記一偈云自身有病自心知心病還
將心藥醫心境淨時身亦愈心生還是病生時此
醫三真訣也本寺久廢余畧爲修治特於壇壁標
此一段公案告諸四眾示一波羅提木义法

馮洪業昭慶寺萬壽戒壇志略序 初盧舍那如
來坐千葉佛華光明座放光告千釋迦以十戒體
性開入佛界地其後釋迦來此閻浮告諸菩薩言
十無盡藏光明戒相是一切佛本源行菩薩道之
根本不誦此戒非菩薩非佛種子我亦如是半月
半月自誦如梵網心地品經說今昭慶律寺戒壇

昭慶寺志卷六

四

從地涌出此涌千佛華座之一葉實從舍那本源
光明該攝非別非異也姚秦時羅什尊者譯授梵
網戒本菩薩比丘僧既承佛制半月半月持誦以
爲心首亦猶古皇以道德持世大司徒而下月朔
必讀法云蓋自識浪流注而人心有江河莫爲之
砥鮮不狂濫夫是以世出世諸布憲制律若不違
憲處不輟誦讀規約繩準日操習故民氣恒斂而
心地光明即有奇瘳可抑搔而解也吾儒修內聖
外王之學寧不樂我箴瓢憂民饑溺乃出處道睽
或縱心踰矩身名世續回首初懷遂倬如雲漢者

有焉何況叢林龍象馳騁躡鱗濤東海先生以大養濟論敘謂亦君父之所憐而許之其言深痛今白椎紫爛一席萬指分鉢傳衣一源百派昔雲棲老人恒憂法門太盛嘗自杜門退席以觀於今當復如何使熱割痛推不以誦戒持律爲第一急務耶卽福慧妙嚴異生緣熟乘願爲王臣帝師康濟安攘何事不辨乃或者準今揆後其能援五濁塗炭殆亦幾希夫寧是蔑辰袈裟下之堪憂乎留青日札云杭州昭慶寺戒壇爲天下僧人受戒之所故名

昭慶寺志卷六

五

戒相 繫年錄云初毘尼大學親自佛制自文殊已降不許措一辭優波離結集不敢愆一字人間天上十方三界刹海無盡聖衆唯同一律通載云世尊涅槃後集四部衆結集毘尼藏優波離尊者口誦聖言十番衆證無差然後宣布其在三藏名毘奈耶亦言毘尼

什師云毘尼秦言善治謂自治姪怒癡亦能治衆生惡也南山云毘尼翻滅從功能爲名非正譯正翻爲律律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世律法皆約刑

科道與俗違刑名乃異至於處斷必依常法在六波羅蜜則名尸羅經中亦言波羅提木又其文廣如本藏

尸羅古師翻爲戒戒以防止爲義能防惡律儀無作之非止三業所起之惡故名防止波羅提木又此言別解脫言解脫者卽戒所感果總列戒相曰三歸戒曰五戒曰八戒曰十戒曰三聚戒曰具足戒四十八輕垢罪戒

昭慶寺志卷六

六

與戒云何佛言爲破諸苦斷煩惱受於無上寂滅之樂以是因緣先受歸依 五戒者一不殺生二不盜三不邪淫四不妄語五不飲酒食肉前四是性戒後一是遮戒毘婆沙論云五戒名學處是近事者所應學故 八戒者卽前五戒第六不坐高廣大牀七不著花鬘瓔珞不用香油塗身熏衣八不自歌舞不輒往觀聽九不過中食是名八關齋戒婆沙論云齋者以過中不食爲體以八事助成齋體共相支持名八支齋法故言八不言九也文殊問經云世間菩薩戒八戒是也案世問菩薩戒

謂居士發大心者顏魯公真卿曾受戒法有八關
齋石刻文 十戒有二一沙彌十戒僧祇律云一
離殺生二離不與取三離非梵行四離妄語五離
飲酒六離處高廣大牀七離著華鬘瓔珞塗身熏
衣八離作歌舞及往觀聽蓄種種樂器九離蓄金
銀錢寶十離非時食二菩薩十戒者如前五戒六
不自贊毀他七不說在家出家菩薩過失八不貪
九不嗔十不謗三寶此十名無盡戒 三聚戒者
一攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因修
成法身果此戒止是持作是犯二攝善法戒謂善
無不積卽身口意善及聞思修三慧十波羅密入
萬四千助道行等是智德因修成報身果此戒作
是持止是犯三攝眾生戒又名饒益有情戒謂生
無不度起不住道是恩德因修成化身果此戒作
是持止是犯是三者大乘菩薩戒也 具足戒者
出家二衆所受戒也此戒有六聚比丘二百五十
條比丘尼三百四十八共五篇一曰波羅夷比丘
四尼八二曰僧伽婆尸沙比丘十三尼十七三曰
波逸提比丘百二十尼二百八四曰提舍尼比丘
四尼八五曰突吉羅比丘及尼各一百六不定七

昭慶寺志卷六

七

滅淨七聚者如上五篇第三偷蘭遮第七惡說波
羅夷義當極惡僧伽婆尸沙義當僧殘如人爲他
斫殘波逸提義翻墮墮在燒煮覆障地獄提舍尼
義翻向彼悔謂罪應發露突吉羅義翻應當學偷
蘭遮義翻大障善道將墮惡道 四十八經垢罪
者梵網經云第一不敬師友第二飲酒第三食肉
第四食五辛第五不致悔罪第六不供給請法第
七懈怠不聽法第八背大向小第九不看病第十
畜殺衆生具十一國使十二販賣十三謗毀十四
放火焚燒十五僻教十六爲利倒說十七恃勢乞
求十八無解作師十九兩舌二十不行放救二十
一瞋打報讐二十二憍慢不請法二十三憍慢僻
說二十四不習學佛二十五不善知衆二十六獨
受利養二十七受別請二十八別請僧二十九邪
命自活三十不敬好時三十一不行救贖三十二
損害衆生三十三邪業覺觀三十四暫念小乘三
十五不發願三十六不發誓三十七冒難遊行三
十八乖尊卑次序三十九不修福慧四十揀擇受
戒四十一爲利作師四十二爲惡人說戒四十三
無慚受施四十四不供養經典四十五不化衆生

昭慶寺志卷六

八

四十六說法不如法四

法案此四十八輕垢是等薩戒法也

又戒之具曰三衣曰尼師壇曰鉢多羅曰

三衣者一僧伽黎大衣也亦名雜碎衣條

二鬱多羅僧七條衣也名中價衣三安陀會

衣也名下衣十誦律云護三衣如自皮所行

與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥 尼師壇者淨

師云此云坐具乃是敷具坐卧皆得 鉢多羅

此云應器亦呼為鉢十誦云小者半鉢大者鍵

佛有二種或瓦或鐵 際棄羅者此云錫杖二股

昭慶寺志卷六

九

六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製 其

外尚有流水羅慮傷水中微細衆生故

戒法之入中國自曹魏始

僧史云魏高貴鄉公正元元年天竺律師曇摩迦

羅上書方興受戒之事其前惟受三歸戒故

允明戒義不失佛旨者唯唐澄照律師釋澄照之義

詢為盡理者唯昭慶眞悟律師及元照律師

稽古手鑑云大法至東土唯律未明唐貞觀中

興軍終南山澄照大律師道宣作戒疏尉磨疏

事鈔宏四分律疏傳四百載釋義六十家唯大昭

慶眞悟律師允堪作會正記獨為盡理後靈芝

智元照以法華開顯圖意作資持記與會正殊途

歸趨則一如分金杖不失金體 宋濂釋氏諸教

編後記云律學均以南山為宗眞悟智圓律師允

堪著會正記等文識者謂其超出六十家釋義之

外何不可者大智律師元照復別以法華開顯圖

意作資持記又與會正之師殊指矣

由是論之闡戒為南山獨擅而戒義之精唯許昭

天下應宗昭慶矣

傳律 優波離尊者口傳律藏是為傳律始祖

昭慶寺志卷六

十

尊者為如來十大弟子之一持戒第一

繼有曇無德尊者曇摩迦羅尊者

曇無德此言法正詢多尊者弟子為四分律主

山所宗曇摩迦羅此言法時西天竺沙門始佐

分律十人受戒遠承法正 稽古略又載南

宗律師天竺曇柯迦羅尊者佛陀耶舍尊者

東土則北臺法聰律師雲中道覆律師

法聰師元魏孝文帝時人首傳四分遠承

覆其弟子也

大覺慧光律師高齊道雲律師

智首律師

慧光依道覆通四分律撰疏十卷道雲從慧光受學撰疏鈔九卷判釋廣文道洪從道雲受學亦著疏文智首從道洪受學撰疏二十卷

傳至唐澄照道宣律師成立南山宗

傳云師諱道宣字實相京兆錢氏父吏部尚書申母夢月輪貫懷而孕夢梵僧語之曰所孕者梁之祐律師也及長出家依智首律師受具即從其學以律自持感天神送饌暮年以戒壇未合律躬負土新之一夕行道臨砌蹶且仆有甲冑少年擁衛

昭慶寺志卷六

十一

之師問為誰曰弟子博义天王子張瓊也師戒德精嚴故常給侍耳師問世尊在世及滅度時事瓊一一以答乃授師佛牙并餌藥方今天王補心丹是也師所撰甚富而戒律諸編最精乾封二年十月三日坐逝高宗下詔傷悼勅天下寺院圖形奉祀穆宗製頌贊之懿宗賜諡澄照塔名淨光宋徽宗諡曰法慧大師

顏真卿撫州戒壇記云漢靈帝建甯元年有天竺五桑門支法顯等始於長安譯出四分戒本兼羯磨法與大僧受戒至曹魏時有天竺十尼自遠而

來為尼受具後秦姚興宏始十一年有梵僧佛陀耶舍譯出四分律本而關中先行僧祇江南盛行

十誦至元魏法聰律師始開四分之宗聰傳道覆覆傳慧光光傳雲暉願願傳樂洪雲雲傳洪遵遵傳智首首傳道宣宣傳法勵滿意意傳法成成傳大亮道省亮傳曇一道岸超惠澄澄傳慧欽皆口相授受臻於壺奧又稽古略紀南山之宗東土首祖法聰次光統次雲暉願次樂洪雲次洪遵次智首次道宣次文綱次道岸次大亮次曇一次道澄次惠欽案其名字次序皆不符同今第依舊志序

昭慶寺志卷六

十二

列似當以晉公文為正得南山宗之隨者唯昭慶允堪律師固知傳天下律宗推昭慶律師為最上矣

大昭慶律寺志卷之六終

大昭慶律寺志卷之七

軌儀

法程可循謂之軌辦作有度謂之儀先佛世尊作之於前學佛弟子由之於後非軌儀則學處無序無程叢林聚衆之所主者將何紀綱依止者將何趨捨此每處伽藍所以各有規則也今昭慶衍華山宗派凡有軌則悉遵隆昌彼之規矩法度備載華山寺志不煩紀述惟此放戒持律軌儀先佛定制未可漏略陳於左方表其法門所獨著也

戒軌儀 自宋至明昭慶每歲三月三日放戒今則

昭慶寺志卷七

一

因是萬壽戒壇三月十八日恭逢

聖祖仁皇帝降生聖節定於是日首放戒

游覽志云每歲三月三日海內縑流雲集於昭慶

寺推其長老能通五宗諸典者登壇說法敷陳具

戒其徒跪而聽之名曰受戒至今行之

發心受戒者先期赴寺

戒壇圖經云欲受戒者先於有智人所策發教於

萬境之上起慈護心毗婆沙論云由普於一切有

情上起善意樂無損害心得戒若臨集僧當行法

事但當發上品心得上品戒者沙彌未曾聞不知

何謂此猶空雷發奇峰之天甘雨絕流金之地爾上品心者即是於萬境上起慈護也

釋如蘭送昇上人游浙受戒昭慶序 出世之士欲廣其道者必四方參訪以會通其旨庶不滯於一隅所以觀覽山川以擴其心目交接文物以充其學問游焉息焉皆有以裕乎中而應乎外者猶器窪而後可以受鼓錙而後考則鳴也武昌昇上人少有四方之志浮西江觀勝於上都嘗歷清要於天界禪林其心未以為足又將抵錢唐受具戒於西湖昭慶寺渡江而東禮阿育王之塔以瞻舍

昭慶寺志卷七

二

利登補陀之巘以觀大士觀感之際必將有所得焉一日過長干求序以白其志夫戒為三學之初門定慧由是發生未有不受戒而得成正覺者吾佛舍利徧乎寰宇靈光昭著唯鄮峰為最是不可不一睹也觀音氏以如幻三昧普應羣機赫然震耀於海岸孤絕之處是不可不一往也一舉而得三勝事豈不嫌其平生素願哉雖然人固有務外博而不內觀者世俗之通病也上人能以知養恬以人合天則接容而悟物日擊而道存者其在茲焉

釋方澤送南詢之昭慶受具詩 人如入律不多
事鶴舉鸞飛在此行西子湖頭春更別柳枝搖曳
杏花明 又送施居士受戒昭慶詩 龍象踰跣
寶座來年年湖上戒壇開道人還上天池躍莫被
波離點額回

至則登名字於籍名曰行童

釋成覺行童籍序云昭慶以律宗創戒壇哀然爲
海內稱首獨行童一事正君子所謂始進者乃漫
不加察始之不慎貽悔於終有識者病其法之不
立也舊法藁書行童一册有去而名畱有亡而名

昭慶寺志卷七

三

存有旁注塗抹等弊有增報改名等僞朔望祝延
之時攙越前後上下攘臂爭位殆非所以尊朝廷
整律儀也萬曆丙戌住持仰山端公碧溪心公當
其寺任不能無憂之慨然曰行童者出世始進之
名也始進於正猶難保其後况以不正進乎且今
日之行童他口之住持也亦宗師也正其名序其
次夫豈小故哉於是命工刊其都圖籍貫年月名
字去亡則削之不能施其旁注塗抹之私示人以
皆知皆聞不敢改名增報真者顯露而奸僞銷然
後上下前後適居於應住之序而爭端絕矣覺子

曰是法也倡之自一時雖百世行之可也可爲後
來放戒法喜而爲之序

先期主壇宗師推擇高行僧爲羯磨師教授師選其
熟於軌儀者爲引禮師

行童進堂日誦持毘尼日用等法典引禮教之誦
者恐有音讀違誤句讀不明必詣教授師處親聆
誦經一過謂之過經日持四威儀法亦引禮教之
而大成就於教授凡將受戒先謁羯磨寮問難審
其從前罪犯應得若何懺摩遂如教奉行懺悔滅
罪法及說戒日堂設三座中宗師左羯磨右教授

昭慶寺志卷七

四

引禮旁列糾儀比丘菩薩戒則異是 梵言懺摩
此言悔過發露過咎厭悔捨離也遮難者十三重
難十六輕遮

沙彌戒在殿說十種戒十戒詳見前卷比丘戒據壇正位白
四羯磨說具足戒具足戒詳見前卷具三師七尊證是名十
師

梵語羯磨此言作法一切羯磨須具四法一法二
事三人四界第一法者羯磨三種一心念法發心
念境口自傳情非謂不言而辨前事二對首法謂
各共面對同秉法也三衆法四人以上秉於羯磨

以三羯磨通前單白故云白四三師者本師和尚
羯磨教授也七尊證者阿闍黎七座爲證明師

凡欲受菩薩大戒者先發大願燃頂以誓然後受戒
梵網經云新學菩薩有從百里千里來求大乘經
律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不
燒身燒臂燒指供養諸佛非出家菩薩案慈恩然
頂誓行四禪三昧遵承是法今爲定制

定於四月初八日世尊降生辰於殿廡說菩薩戒宣
十重四十八輕垢罪十重四十八輕
垢罪詳見前卷

菩薩戒唯佛足當本師和尚文殊師利菩薩爲羯

昭慶寺志卷七

五

磨彌勒菩薩爲教授十方諸佛爲尊證十方菩薩
爲同學故主戒宗師側坐代佛說戒二師旁立
期畢給訓嚴持列其名氏曰同戒錄

宜潔宗師同戒錄序云夫戒法而言同者有理有
事何謂理如經云奇哉一切衆生具有如來智慧
德相但以妄想執著而不證得又經云光非青黃
赤白非色非心非因果法所謂諸佛已悟衆生尙
迷者是也何謂事如律云必須十師數滿自四羯
磨成就方能感發戒體攝人僧倫是以和尚稱爲
得戒本師謂能生諸子之戒身也其餘諸師各有

輔佐成戒之功羯磨浣滌追器教授教誠威儀尊

證證明受授引禮親授演習乃得戒之增上緣皆
屬事相苟外緣弗具則內因難達今汝等發上品
心獲上品戒皆由諸師成就理宜遵奉佛制謙取
諸師相貌名號或終身承事供養或五夏依學毘
尼適恐他緣師資各異凡遇節臘佛事之期必須
憶容焚香遙爲敬禮以志不忘臨壇秉具之初心
孝名爲戒之聖典也律云白四羯磨受戒竟和尚
當語年月日時以便好分上中下座今受戒諸子
理雖本具事戒新得因各給同戒錄一册以記諸

昭慶寺志卷七

六

師及得戒之先後庶布薩自恣而無紊亂承迎禮
拜次第秩然不負如來諄切之誠所冀謹護今日
新得之戒身以復其心佛衆生同具之理也諸子
勉旃

尤侗戒錄題辭云昭慶寺戒壇余既爲之記矣於
今延請華山宜潔律師登壇說戒期終給訓嚴持
列其名氏曰同戒錄余覽而美之蓋師親承南山
一宗總持三學翹勤四分於止作二持率由見公
教敦毘尼者所希有也吾觀大衆株机幾入般舟
三昧當安居自恣布薩羯磨至於晨鐘暮鼓梵唄

潮音持鉢著衣威儀秩程子三代禮樂之歎豈有異哉師若曰我同戒之人既受之後言歸於律由此爲沙彌爲比丘爲菩薩人皆可以作佛矣後之覽是錄者猶如靈山一會儼然未散時也辭去日給戒牒

護戒牒文 敕建大昭慶律寺護國萬壽戒壇 欽承歷朝聖旨按唐麟德二年詔終南山道宣律師於淨業寺建石戒壇受具足戒又寶曆元年敕兩街建方等戒壇擇戒行者爲大德又大中二年敕上都東都荆揚汴益等州建六等戒壇爲僧尼

昭慶寺志卷七

七

傳受戒法宋祥符二年詔京師太平興國寺立奉先甘露戒壇又慶曆二年詔允堪律師於杭州大昭慶寺建壇開戒天下諸路皆立戒壇凡七十二所京師慈孝寺別立大乘戒壇明洪武十年禮部尙書張呂本等奉聖旨天下各寺院僧人行童願要遊方參學共相講明經義傳誦戒律所遇官司毋得禁他又永樂五年諭行脚僧人受戒依善知識住處結壇說戒講演經典若遇關津把隘官員人等不許阻當任地集衆教化善法如朕親臨教訓圖明無如佛上法寶永爲定例又萬曆四十一

世祖

年御馬監太監張然傳奉聖旨詔大沙門如審律師欽賜紫衣鉢盂錫杖於四十二年四月初一日至初八日恭就五臺山敕建聖光永明禪寺傳受一千佛大戒又明末甲申年敕大沙門寂光於南京大報恩寺演教傳戒至

大清啓運於順治十七年

戒律原期廣布佛法佐助太平爾旣習戒律聽教參禪或在寺院或在山林須講明經義精嚴戒律俾釋教修明僧規整飭等因在部欽此欽遵今於

昭慶寺志卷七

八

浙江省大昭慶寺萬壽戒壇依律開演戒法內有某甲貫籍依某出家於某年某月某日受某戒宏傳戒法用報

國恩爲此具牒各給一道隨身收執游方參學凡遇關津把隘處執此驗實須至戒牒者

南山教主第一代澄照道宣律師 昭慶建壇眞悟允堪律師 資持記主大智元照律師 中興昭慶第一代宜潔書玉律師 本壇嗣法傳戒和尚某 羯磨阿闍黎某 教授阿闍黎某 尊證阿闍黎某某 年月日給 右牒給付某戒弟子

某甲收執

案唐書宣宗大中十年敕法師辯章為三教首座
初令僧尼受戒給牒此給牒之始也牒制則未考
至有明昭慶牒文畧見之田叔禾志餘纂云每歲
三月三日昭慶寺開說戒壇海內縉流雲集而民
問好善者亦皆歸依聽說佛法壇上設法座推其
能通經典戒行高潔者升座談經陳具足戒僧徒
府聽或參究疑難從問條解人受戒牒一紙其文
云云得之者若士人之應舉中式云案叔禾所載
牒文未全近訪之老僧得明時戒牒為錄於左

昭慶寺志卷七

九

洪武十一年正月二十一日欽奉聖旨事諭如今
為僧的多不通曉佛法都要習學心經金剛楞伽
經畫則講說夜則禪定以深通佛法為長其次依
戒臘行坐違者論罪欽此欽遵又於洪武十五年
欽依開設僧道衙門照得禮部榜文內一件道務
要恪守戒律闡揚教法奉此志依律範傳授戒法
原夫佛法三藏以經為首以戒為先戒者是三寶
之舟航眾聖之街衢也論其行相則有二百五十
之殊究其軌儀則有三千八萬之別佛佛相授祖
祖相傳持之則為三乘證聖之基犯之則為六道

沉淪之本三世諸佛因此戒而證涅槃

由此戒而成正覺是知究佛心者謂之禪非戒不
明宣佛語者謂之教非戒不尊故戒為萬行之
眾德之原者也今欽依聖旨書則講說夜則
故經云依因此戒得生諸禪定及滅苦生智慧
旨以深通佛法的為長其次依戒臘行坐故
先受戒者在前三後受戒者次第而坐莫如外
癡人若老若少無前無後坐無次第由是觀之
所謂王化與佛化並行不相悖也茲於誦經之
恭遵律範圍授具足戒法使奉而行之於一切境

昭慶寺志卷七

十

上斷一切惡修一切善誓度一切眾生由堅固
剛之志超濟寶覺之場有日矣今準律文具法
相於後 五戒 一不殺生二不偷盜三不邪淫
四不妄語五不飲酒 十戒 一不殺生二不偷
盜三不淫四不妄語五不飲酒六不著花鬘瓔珞
不香油塗身七不歌舞伎樂作倡故往觀聽八不
坐高廣大牀九不非時食十不捉生像及金銀
寶 具足戒二百五十條 一四波羅夷法 二十三
僧伽婆尸沙法 三 二不定法 四 三十尼薩耆波逸
提法 五 九十婆逸提法 六 四波羅提舍尼法 七

七法入七誦法 六念法 一念白

凡日學月十五口二念我無請處食僧食或
有請處云赴三念我因年月日時受具足戒

我與三衣鉢具長依我清淨五念不別眾食
有得別眾食六念我今無病堪行我今有病瘳

治之 五觀法 一觀計功多少量彼來處二觀
付已德行全虧應供三觀防心離過貪等為宗四

觀正事良藥為療形枯五觀為成道業應受此食
如上戒法乃諸佛之因地自性之本源貴勝瓔

珞之珠當乘堅固之志光逾日月之鑑用符稟受
昭慶寺志卷七 十一

之心轉不退輪成無上果紹隆佛種答報皇恩法
界行情均霑上尊者第一瓊幣 引 中 末

右滕付某甲收執 年 月 日
娑婆世界毘尼大教主本師釋迦牟尼萬德世尊

疏經宏法築壇授戒南山教主澄照法慧聖師菩
薩 會正僧輝記主真悟圓智律師菩薩 資持

記主戒光大智圓鑑律師菩薩 杭州傳南山教
昆西湖萬善戒壇昭慶寺住持沙門某

願文中措辭俱依傍朝旨和會而說誇為之也
受戒者能抄沙彌戒方發心求受比邱戒若

心方求受菩薩戒無一期頓受三戒者而

慶石壇唯比邱戒始據摩故文中止提二百
十條具足戒名蓋比邱戒之給牒文也今欲廣

眾生唯取方便所以一期受三戒之列諸寺通
明定於仲冬十八日說沙彌戒次說比邱戒季冬

初八日說菩薩戒儀制悉如春期
持律軌儀 本寺諸比邱每月十四日問難懺摩十

五日誦梵網經二十九日問難懺摩三十日誦四分
戒本 月小則 戒本前一日

昭慶寺志卷七 十二
善見云半月半月自觀身從前半月至今半月

間不犯戒耶或有犯者於同意所懺悔梵網經云
我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩

薩亦誦四分戒本云如來立禁戒半月半月說
年四月十六日結制安居七月十五日解制自恣

山云形心攝靜日安要期住此口居靜處思微
之正軌理須假日追 策進心行隨緣託處志

尚益不許馳散亂道妨業安居有三時初期三
月多居不及期則中三月為中安居再不及

安居行事鈔云九旬修道精練身

昭慶律寺志卷之八

僧伽上

伽藍練若所以崇奉三寶金身像設佛陀也三藏十二部達磨也菩薩二乘僧伽也是為供養過去之三寶苾芻明心見性是肉身佛善說經律論是轉法輪嚴淨毘尼肅恭齋法是端僧範則為現在未來之三寶非現前體三寶之人無以紹隆前緒接引後來是以名山勝刹定有離羣絕類者出於其中然後刹竿永永不倒豈不以人能宏道人傑而地靈歟然同是寶場同是緇眾其間有主伴之別焉非主無以表率

昭慶寺志卷八

無伴何以輔行主伴重重法會最勝故今先紀主者伴則附從焉

宗師 寺以律名宗由律顯持律說戒之宗師名實兩符洵昭慶之主人矣考昭慶開山建壇之祖則為永智宗師當趙宋初主寺宏律

舊志載律師永智開山寺名菩提此必菩提寺記及宋賢碑序遺語可為誠據而新志引梵刹志云吳興道宣律師開山初名甘露律院又於道宣傳中添綴開創昭慶名甘露律院之語稽唐初武德至石晉天福年歷三百當時尚無菩提安有昭慶

菩提之前初無甘露之名天福以前畧無記載之迹此語憑何而得如果始自宣師記豈遺其名噪之南山而但稱永智如果院名甘露豈斥棄舊刹之嘉名而特著菩提故凡言道宣開山甘露律院者皆不實也大抵永智律師傳南山宗祖堂所奉則始澄照而戒壇制度做諸奉先甘露律寺主筆之人或遠溯道宣遙證甘露遂令此言傳播而究其實際道宣乃律宗之祖非昭慶開山祖也甘露乃壇制之始非菩提之始也固當以永智宗師為第一代

昭慶寺志卷八

二

慶歷年中有允堪宗師築地湧戒壇昭慶律宗於是大振放戒之盛光被迄今

陳舜俞行業記畧云師諱允堪錢唐人也年九歲客指小桂令賦詠曰始生巖谷畔早有月中香客奇之從天台崇教院慧思大師祝髮學無不通專精律部仁宗慶歷二年壬午建戒壇於杭之大昭慶寺奉旨開戒歲歲度僧師辯論精詳撰會正記續南山宣律師行事鈔著十二部經解法門贊序等文七年丁亥仁宗賜號真悟大師皇祐年間又於蘇州開元寺秀州精嚴寺皆建戒壇宏範毘尼

嗣之者靈芝元照律師以嘉祐六年十一月二十六日入寂於昭慶丈室初塔於西湖湧泉山有塔銘後遷菩提寺徽宗崇寧元年諡號智圓大師釋元復真悟律師贊曰三無漏學以戒爲先至人
不生宗其誰傳援筆作記宏範人天寥寥千古寶
月空懸

繼者元照宗師

佛祖統紀傳畧云師諱元照字堪然餘杭唐氏子初依祥符東藏慧鑑法師十八通法華經試中得度專學毘尼後與道侶擇暎從神悟謙大師悟曰

昭慶寺志卷八

三

近世律學中微汝當明法華以會圓漸復從雷峯廣慧才法師受苦薩戒感發戒光乃博究南山頓漸律儀神宗元豐年間繼真悟主席昭慶晚居靈芝寺三十年有義天遠來求法爲授菩薩戒登壇六十餘會度幾及萬所至伽藍必爲結界每曰生宏律範死歸安養平生所得唯二法門又謂若徒衆曰化當世無如講說垂將來莫若著書乃述資持記以釋南山行事鈔濟緣記以釋羯磨疏行宗記以釋戒疏住法記以釋遺教疏報恩記以釋孟蘭盆疏若觀無量壽佛經大小彌陀經皆有義疏

刪定毘尼戒本百餘卷著芝園集自號安養子以徽宗政和六年丙申秋九月一日集衆諷普賢行願品跏趺入寂世壽六十九僧臘五十一入寂之日衆聞天樂異香瘞骨於靈芝寺之西北隅徽宗賜號大智律師塔名戒光劉燾撰銘關演撰碑文孫覲爲之立石

師恆杖錫持鉢乞食無爲居士楊傑贊曰持鉢出持鉢歸佛言常在四威儀初時入廛人不識虛空自有鬼神知 釋元復贊曰毘尼秘藏終南著稱中微孰振大智掘興儀台萬行論集諸乘芝園西

昭慶寺志卷八

四

邁天樂來迎

照公有白雲菴詩 道人倦逢迎結菴就巖穴靜愛山頭雲空濛如積雪隨風亦卷舒觸石更明滅卻憶古人詩祇可自怡悅

案大通善禪師受具於昭慶圓照律師頗疑元字誤作圓非別一師

自後寺乘無紀迄於元末然當嘉定寶慶之間寺漸興復理宗且賜免稅劄付應有奉旨開戒宗師來主壇座然已無考元之西菴賜號佛眞文懿普覺禪師曾於昭慶具戒楚石琦賜號佛日慧辯禪師亦於一

慶具戒而開壇宗師名號不傳其畧見於他傳者則有惠宗師

天童松隱禪師於昭慶惠律師受具

果宗師

覺原慧禪師洪武四年學律於昭慶果公

濡宗師

鍾山樸隱禪師於昭慶濡律師受戒後嗣元叟端

禪師法祖靈隱席

明洪武二十四年大惠宗師建壇開戒

寺舊志云大慧律師承高皇帝命重建戒壇復白

昭慶寺志卷八

五

蓮綠野諸勝精闡毘尼大宏戒範 沈暹喜日宗

譜說云衆知指法相爲祖塋不知法相乃昭慶祖

之二嗣也謂慧皎拈花正眼舍慶山之大衣鉢端

無耦耳案此語定有所據頗疑慶山是大慧之號

也

游覽志云昭慶寺戒壇蓋自國初澄照法慧兩律

師奉上命而爲之登壇授戒此鈔刻之譌也應云

大慧慧皎兩律師澄照法慧係唐道宣一人之諡

號田公豈不知之

嗣者慧皎宗師

師名慧皎字日菴永樂六年主席昭慶修整山門

殿宇後入都膺朝命爲海內具戒沙門晚居法相

入寂塔其旁

案空谷杲禪師在正統年從石菴出家於昭慶似

卽日菴師也又虎邱空谷隆禪師宣德二年受戒

於昭慶亦皎公之戒子也

慶雲宗師

師名慶雲字漢章普周之嗣慧皎之再嗣也正統

元年登壇開戒鑄大鐘建藏閣鼓樓塔在法相

案智明梓禪師正統元年受戒昭慶則智明是雲

昭慶寺志卷八

六

公之戒子也

智濬宗師開壇之盛著於是時

師名樸原善提節菴守公之嗣也正統間請主昭

慶奉旨開壇說戒爲天下傳戒宗師後主靈芝寺

已亥辭於朝沐浴而逝骨歸靈芝築塔

英宗諭祭文云正統十一年丙寅七月初九日皇

帝遣禮部郎中趙勗賜祭宗師智濬大和尚曰爾

宿悟善緣堅持梵行邇膺寵命爲釋宗師方闡法

音導人爲善倏云示寂良可悼嗟靈其如存服此

諭祭

平凌古...澄禪師祠投子楚山和尚法者也...高
座寺亦得戒於昭慶度其時當在昭慶主席年否
則智洽也

越百年有廣霽宗師

師名廣霽字日菴...三十四年興復本寺奉部
割開壇說戒僧眾如歸不減慶歷之盛師出永福
房

田蕪蘅昭慶寺訪翁子宿霽公蘭若詩 寥落湖

邊寺高人此靜修看山時揜卷聽雨獨凭樓鼓

春城近莓苔晚逕幽金蘭堪信宿何况贊公留

昭慶寺志卷八

七

又重游寶石山記云先是春仲二十二日田子

宿妙行寺曉上人主之二十三日宿昭慶寺霽上

人主之

智瓚宗師

師名智瓚字玉巖號北幹出慈受房繼廣霽登

說戒道冠諸方

福雷宗師

師名福雷字萬春號東渠智瓚嗣也嘉靖四

年登壇說戒

越二十餘年有成玉宗師

師...成玉字藍田出東竹房坐關數年眾稱關主
萬歷丙戌丁亥之間皇太后疊賜畫像於昭慶且
賜經建閣因得放戒師十六年登壇開闡雲棲淨
妙真修蓮池禪師於是得戒

萬歷間古林古心宗師曾到壇說戒

師傳云師諱如馨字古心江寧溧陽楊氏子生時

香盈閭者七日父母俱喪詣棲霞千佛嶺禮素

菴法師出家師開示曰佛法住世功在毘尼若不

精嚴佛恩焉報由是誓往五臺親見文殊受戒三

步一禮千有餘日始到山中遙見金碧樓臺有老

昭慶寺志卷八

八

姥手捧袈裟從林出問師何求曰求見文殊菩薩

親授大戒姥曰三衣是得戒正緣汝未持來將此

贈汝師受衣訖姥忽不見樓閣亦無但見五峯

光結成雲蓋大士於光中垂手摩其頂曰文殊

汝授戒竟師即頓悟視大小乘律如已胸中流山

還過金陵值雪浪師修長干塔而塔頂艱於上

夢韋天語之曰優婆離尊者預斯頂始克舉至

師至繞塔方周塔頂即合雪公偕緇素共拜師

為優婆離再來也遂請於古林傳戒次往

霞甘露靈隱四道場特到昭慶為承芳

戒萬歷四十一年詔賜紫衣鉢佛錫杖命住五臺
聖光永明寺授千佛大戒建龍華大會歸古林入
寂塔於玉環山神宗賜號慧雲大律師

神宗御贊云瞻其貌知其人入三昧絕六塵昔波
離今古心

華山隆昌寺三昧宗師古心嗣也受請臨壇

師傳云師諱寂光字三昧江南瓜州錢氏子初依
雪浪大師習賢首宗投潤州甘露寺古心宗師受
具親炙有年律儀是專遂嗣其法受請廬山東
林寺開戒陸地忽透白蓮華十八莖遙應遠公預

昭慶寺志卷八

九

記衆知爲遠公再來也北至五臺南至四明說戒
多處鬼神咸來稟報如無錫城隍九江水神兆感
主祀者祭無用牲崇禎己卯主寶華寺席寺得中
興壬午應荆王請中興馮仰道場甲申應魯王請
開戒於越之大能仁寺乙酉往嘉興三塔寺主壇
路王請至昭慶登古佛戒壇傳授千佛大戒歸華
山入寂塔於寺之龍首山所著有梵網直解嗣者
見月體

再嗣定菴宗師亦至寺說戒

師諱德基字定菴徽州人見月弟子三昧老人之

再嗣也主華山隆昌寺康熙二十二年癸亥昭慶
住持通暢及諸房共請至寺開戒期滿歸山

釋理順撰請啓云毘尼法席匯萬善以同登梵網
津梁導三乘而共度尸羅爲六度之要乘戒示雙
輪之運佛法於是久住戒體因而發香忝惟寶華

山隆昌寺定翁大律師老和尙迦葉前身波離夙
慧止持簡練深明澄照之科作犯精通直入智圓
之室年高臘長抱栢木之黃腸受鉢傳衣得獅王
之真乳竊念然燈寶地須名宿之閑堂故茲真悟
巍壇貴老成之秉拂伏懇于華臺上默然允赴於

昭慶寺志卷八

十

羣機百寶光中莞爾願酬於三際四百八十剎來
瞻滿月儀範堪師二百五十戒聽吐洪鐘盲聾盡
愈天神降監海衆傾心無辭度葦之勞式慰望雲
之切

時同法宜潔宗師偕至定公歸後衆請宜公主席歲
歲春冬二時開壇道風特盛

本寺請書云祇園外建俯從樓至而成壇安息中
傳備著紫芝之通論幸千齡火傳之相續仗一人
錫駐而中興賜察葵心仰希藻鑑恭惟宜翁大和
尙法海人龍律門義虎宣波離之軌範宏澄照之

家嚴前有天親坐本壇而演法今祈無著主茲席
而揚宗所請扶起利竿大家出手也資持會正向
澄明聖之清瀾止過防非近時城垣之巨限庶使
圓頂方袍之輩人聖超凡頓令玉毫金燄之場日
輝月朗湧空寶所塔長依勇健之幢插碧放生池
永流功德之水更望幸新寶苑仰祝

羅萬種之華嚴壯千重之樓閣香拈前代之旃檀
法啟後來之龍象般懷震掉企念寵臨

查慎行撰序云師諱書玉字宜潔武進唐氏子生
抱異質神光奕然甫能言常口誦佛號長習儒業

昭慶寺志卷八

士

應有司試一旦宿根內朗割愛入嘉山寺禮自謙
師雍染既而謁見月師於華山既圓具為綱維者
有年夙夜勤劬精究律範見公知為法器遂傳衣
焉癸亥冬偕定公赴昭慶放戒定公還昭慶長老
暨抗之檀護仰師高行請為寺主時康熙二十三
年也師豐頤廣額目深口方每遇戒期座下圍繞
之時觀其貌者聳聳然而敬聆其訓者勃勃然而
感久之則依依然而不忍去師率大眾以身立範
以衣於盛暑露頂於嚴寒其或坊市相逢有目無
暇步不岐趨肅恭衣鉢者不問而知為昭慶僧

徒師之自律可知矣京口彼岸寺佛日淨慧寺皆
嘗延請宏律及庚辰被逐不數年間崇壇巍燬煥
然復新向非德化冥通於緣集其能致此歟

巡臨寺師曾奏對三

質叢林傳以為榮住昭慶四十年臨壇二十九度年
近八旬日誦梵網四分無間云 釋隆樹撰傳曰
師於康熙辛丑十一月初六日示微疾尋愈十二
日命戒弟子心印卜善逝口印以十四日未時對
至期鎮浙將軍都統諸大人偕來會師沐浴更衣
集眾誦佛號說偈端坐而逝自庚辰年後寺中日

昭慶寺志卷八

士

事土木師殫精敝慮數十年又勤於著述筆不停
綴眼光落地不知者虞其手足忙亂而卒能入塵
垂手得大自在三學之功於茲驗矣 案寺從庚
辰燬後宜公躬圖興復歷盡諸艱至晚年已得規
模大概而身能端操守範名顯諸方四眾信仰實
昭慶之中興祖也所著有梵網初津竭磨儀式沙
彌述義香乳記若干卷今塔於寺後忍慧院
魏荔彤贊云老人倔強轟直脊梁主得佛律提起
法網度越輩流指示頑魯卓錫昭慶舊山新祖自
識最初向元而歸知了能了葭動灰飛開繼有賢

宏賜化機

嗣者德先宗師大間宗師澄如宗師

德師諱隨道嘉興石門人姓沈氏投餘杭龍泉寺
履初師受度為宜宗師得戒弟子久居本寺常為
錫磨持身端肅學人依止者多為德羯磨道風而
來稟問毘尼大法皆悉原委以示如瓶瀉水康熙
六十年奉宜公命說冬戒一期今懷德宗師其戒
弟子也生於康熙癸卯年十月初五日世壽六十
有二預知時至歿於雍正甲辰年十一月二十八
日

昭慶寺志卷八

七

開師諱明學嗣宜公主席二師同塔於青芝塢

澄師諱福溶仁和薛氏子投西湖瑞雲菴鏡傳師
受度後得戒於昭慶宜公執侍巾瓶有年常為傳
戒綱維遂受付囑雍正三年繼主寺席於興復未
備之處曾為補益生於順治甲午年十月初二日
示化於乾隆丁巳年十月十九日世壽八十有四
塔於忍慧院宜公之左

乾隆元年圓應靈宗師代澄公夏期說戒二年冬化
三宗師繼師放冬戒戊午放春戒
圓公化公俱樂習靜期畢退隱

今主壇席者懷德宗師宏律授戒二十七年矣開法
度眾政未有艾

師諱果證吳興歸安人俗姓俞鄰媪見衣袈裟僧
入其室師遂生年十六投杭州吉祥寺淨明師受
度授經於日唯師康熙辛丑受具於昭慶德先宗
師後為澄公所器傳衣付偈乾隆戊午夏繼主昭
慶法席自嚴戒行真樸無華普與慈濟廣播道風
歷任公卿元戎皆蒙器重今 鎮浙將軍福
總藩索 總憲李 府主劉 縣主梁

昭慶寺志卷八

八

太湖遊擊朱 仁和縣主邢 左堂馬 逾

隆蔭護遂得檀施輻輳殿閣益光建堂築塔拓地
置產肇興水陸道場莊嚴最勝而其徒曉蒼清瑩
與徽等咸得其力諸緣匯集當今住山隆盛斯為
第一

攷由宋及明開壇放戒必上奉朝命或當事聽許顯
者主持方得開期傳示遠邇是以昭慶之行法雖長
允當宗師之實而褒然據壇以集眾不能多觀

國朝寬大圓通不為苛細凡能成辦戒事不妨任意施
為故宜公衍隆昌正宗於昭慶歲啓兩期諸師續緒
一家蟬聯不懈厥職迨今懷德宗師昭慶之面目更

新游者耀目重以

聖天

子龍光疊被人天効祥律宗法門不獨美於寶華矣

闡法諸師 昭慶雖名律寺亦有出世名師到寺宏

經說法指揮如意屢過生公把棒機鋒或遵初祖盡

大昭慶之法會也固當繼宗師而述之矣考宋咸平

年後則有慈雲大師在寺宏教前接省常後啓允堪

道風甚著者也廣賓輯畧云淨行社後

鐔津集行業記云師名遵式字知白姓葉臨海寧

海人投天台東掖山義全師出家納戒於禪林寺

習律於守初師郡校諸生要其還初服師答偈曰

真空是選場大覺為官位詣國清寺普賢像前燃

指自誓習天台教法趨寶雲義通師講席盡通台

宗秘奧遂燃頂誓行四禪三昧後感疾危甚入靈

墟佛室持咒消伏其疾七七日感夢驚覺而愈乃

著觀音禮懺文復撰誓生西方記念佛三昧十四

大願文大中祥符四年昭慶齊一師啓請至昭慶

講四部兼宏律儀學者嚮慕沛然如水趨澤杭之

風俗以酒肴會葬師諭以勝緣其俗皆化易為蔬

果因著誠酒肉慈悲法門以正其事至今人猶遵

之又赴蘇開元寺開講後居天竺靈山於寺東建

昭慶寺志卷八

五

日觀菴老焉撰天竺高僧傳補智者大師三昧行

法說著金光明經懺法三昧儀名徹上聞召賜紫

衣乾興元年賜號慈雲大師明道壬申人寂葬寺

東月桂峯下所著詩文金園集靈苑集

釋元復贊曰台嶺一宗興於法智師出寶雲金昆

玉季示無生忍住不退地徽稱累旌終古不墜

慈雲集中有酬仇上人詩 塵外清閒極誰能更

似君山光晴後見瀑響夜深聞拾句書幽石收茶

踏亂雲江頭待無事終學棄人羣 贈智倫弟

溪竹擁疎簾溪雲令不嫌千巖惟虎伴一講許詩

昭慶寺志卷八

六

兼煮茗敲冰柱看經就雪檐有時開靜戶寒日下

峯尖 寄劉處士 度月阻相尋應為苦雨吟井

渾茶味失地潤屐痕深烏背長湖色門間古樹陰

想君慵更甚華髮晏方簪 酬蘇屯田西湖韻

雨餘殘景照漁家漁子鳴榔徹那衙今夜相呼好

垂釣平湖新雨漲蒹葭 寄恬和尚 無累無機

祇任緣一齋長揜古松邊長垂白髮過深雪不下

青林知幾年木葉當薪燒更暖艸苗為履著難穿

竟何人問東林社時引清流灌碧蓮

林逋和天竺慈雲大師 林表飛來色猶憐久卜

鄰沿洄一水路夢想五天人紛亂空園艸沈冥滿
几塵薄雲如有得靈謝寄聲頻送慈師北游
鬱鬱蒲茸染水田渡淮閑寄賈人船知師一枕清
秋夢多爲林間放鶴天

冷齋夜話云王冀公鎮金陵以書致錢唐講師遵
式遵式以病辭及愈將謁公乃過孤山訪林逋逋
以詩送之曰虎牙熊軾隱鈴齋棠樹陰陰長碧苔
丞相望崇賓謁少清談應喜道人來案逋翁集中
送慈雲金陵謁王丞相共詩三首其一云杯渡當
過白鷺灘石城春氣尙微寒公台謁罷如乘輿試
訪南朝事跡看其二卽前作其三云天竺厚顏暫
揜扉簞香浮穗上行衣白猿聲裏生公石莫遣移
文忽晚歸

昭慶寺志卷八

七

繼以淨覺大師

本傳云師名仁嶽自號潛夫雪川姜氏子闡法智
至南湖之化往依爲學法智器之撰問疑書及止
疑抉膜指濫十難以折他師而輔四明甚力後因
疾冥坐靜室恍若夢覺自謂向之所學皆非乃述
三身壽量解以難妙宗四所自此道不合還浙陽
靈山慈雲攝爲法裔四明八加十三料簡以斥師

師復上十諫雪謗書往還不已會西湖昭慶有請
慈雲爲詩送之學徒從者半雲弗之止旣而遷
石壁徙靈芝居永嘉淨社十年大宏化法雪守請
主祥符觀察劉從廣爲請上賜命服樞密胡宿爲
請上賜淨覺號晚年專修淨業燃三指供佛持律
至嚴不以事易節治平元年三月二十四日謂門
人曰翌日午刻吾當行二十五日留偈安坐入寂
於隱淪堂休室塔全身於何山之西隅師著述極
富於稜嚴尤加意撰集解十卷說題一卷熏聞記
五卷胡宿序之曰室中千燈多光互入堂下六樂

昭慶寺志卷八

六

正聲相宣鼓吹妙經藻火圓教法施豈有盡哉
佛祖統記云何山更爲禪居淨覺塔地作菜園師
見夢於僧曰塔處灌漑非乞遷之開龕色身不
壞舍利盈滿乃具禮易葬他地此與東山神照遷
塔事相類皆能示瑞於二百年之後異哉
案稽古錄載普照子法師依昭慶淨覺法師受具
則淨覺亦曾於昭慶開堂授戒者子法師後嗣法
於明教嵩禪師

此後數百年不聞紹開講席

武林梵刹志記昭慶高僧子元禪師在澱山湖創

立白蓮懺堂修淨業乾道二年壽聖召至德壽殿
演說淨土法門特賜勸修淨業白蓮導師慈照宗
主號就居錢唐西湖昭慶寺作祝聖謝恩佛事案
乾道年間大昭慶尚爲教場未開興復此云昭慶
或是南昭慶也又載道匡禪師省登禪師法語數
則道匡語中有昭慶一時拋與諸人好麼之句亦
是他處昭慶非西湖大昭慶律寺也故不紀列
至明萬歷間則有承芳法師

昭慶寺志卷八

九

囑之曰文殊菩薩化身南來受戒古心意不謂師
當之也三壇畢師以疾不赴古心忽憶前夢來昭
慶問疾卽於榻上說沙彌十戒爲摩頂已戒得威
力身不由已勇猛精進盜賊更灰下榻求具更爲
集僧具儀傳授菩薩大戒受畢回五臺慈聖太后
夢感文殊菩薩肉身還山物色及師遂詔師主五
臺傳戒師辭曰纔登戒品行持未全有本師在不
敢妄承上乃移命古心三年期滿古心奏辭寺任
付囑於師繼其法席見慧雲大律師本傳
案廣賓輯畧云承芳法師說經大殿三昧和尚開

戒本壇介山法師傳宏台教靈源騰航二法師述
性相宗乘因是檢攷承芳諸師事迹竝列焉

介山法師

宋人中撰傳云師諱傳如號介山亦作嘉興武原
人顧逋翁之後裔也母夢金甲神推車上堂遂舉
師童時往僧舍見稜嚴經恍同宿習歸白母矢願
出家投杭昭慶慈忍房禮鏡湖爲師其祖大慈曰
予嘗夢慈恩窺基尊者過吾家此子相貌奇偉殆
類之名之曰興如謂能興佛道也後爲真寂百松
和尚所器易名傳如摩頂謂曰三千界如是傳佛

昭慶寺志卷八

三

心燈之準子其勉之嘗至嘉興東塔閣藏紳士沈
繼山隨取般若部經一函試令背誦師立誦數卷
繼山驚服曰此神僧也東走鄞峯禮阿育王設利
二七日設利放百寶光光中湧現無數佛菩薩一
一皆身在其前瞻禮向有礙胸之物至是一時空
盪師以此質於百松松曰此普現色身三昧是方
便境須修法華懺法方不住此位受具區馮公西
溪安樂之請修法華懺法六載以證師囑庚子入
都欲奏開昭慶戒壇并請龍藏與紫栢可公甚契
及妖書事起師已南歸并逮師師易俗服自詣縣

縣主曰何來自羅苦趣師曰解京游方也坐獄住
靜也受刑苦行也就死捨身也除此四法何處更
有安心法門赴京與可公同就獄刑部主政魯史
會游西山佛寺逢異僧語之曰吾教中有二大士
將以罽誤入法網公當主此案幸左右之魯問爲
誰僧指庭柏及山示之魯心識已久及閱讞辭見
紫柏介山名心感悟竭力維持之事得釋丙午因
經廠王太監奏請得賜大藏經賜金建閣歸構齋
堂寮舍登戒壇講演經論二願畢遂癸亥駐錫塘
棲大善寺甲子還真寂示微疾更衣趺坐說金剛

昭慶寺志卷八

三

經及十六觀經題畢寂然而逝世壽六十三塔於
瓶甸駱園後遷本山卧牛石側所著有法華抒海
棧嚴歇棧嚴徵流老子笑莊子參若干卷

師有贈塘棲大善寺寶嶽詩 江海足優游嘗慮
風波惡郊園可卜居塵俗紛相錯動止皆畏途何
方堪著脚但教身雲飛悠然自寶嶽

曹學佺月朔聖果寺訪介山上人詩 客裏嘉平

始山中歲序殘樹呈羣石巧花雨一江寒明月臨
禪壑清霜覆戒壇應知西向笑不是爲長安 釋
真可園中寄昭慶介公 誰能念爾衝寒去偶偏

提攜豈有神長別莫談身後願好從當下剖微塵
馮夢禎與黃貞父書云昭慶僧戒山名傳如從妙
峯法師學天台教頃與之談辯口河懸甚憐愛之
又與如上座云洪鐘不叩不鳴公頃無俗事吾
幾失公矣蝸蟻六卽之說敢不擊節以副賞音
釋廣印上介法師書云吾師北上某當奉瓶錫隨
行給侍因餐爓通法乳及觀國光而以薄怙失之
悵悵何言緬惟軒車北境冒陟星霜日暮風沙此
某結心時也九月六日手札得悉起居承諭途間
備經險阻視苦猶樂乃師忍力成就動與神會達

昭慶寺志卷八

三

師間閻德有鄰矣道俗顛顛化可隆矣行將降紫
泥於九重馱白馬於兩浙鹿野揮彌天之塵寶峯
駭捷地之聲法門幸甚四衆幸甚達師昭代宗匠
欲見未能某於古德機緣有不徹處水牯牛有未
馴時但一切處知有不受瞞雖然明明地又如探
沸湯卒難下手若在懸崖艱於捨命以故不敢灑
灑作無事人竊欲乞師一言以爲策進

案屠隆碑記云力興建乎道塲則有如智禮大增
光於講席則有若如公而尤侗戒壇記則云賴智
仁介山覺海諸宿德後先整頓遺教未墜智仁不

可攷頗疑卽是智禮偶誤耳

繼以靈源法師

吳本泰昭慶靈源禪師塔銘 夫應真間出覺道
難臻高蹈毘盧舉步不無階級深裁波若證果起
屬浮根破頭山下再來磨磚菴畔獨坐或換形而
嗣法或寂處而逢師大悟不鬪捷於機鋒大成匪
刻期於旬朔蘊靈現瑞豈偶然哉自末學陵夷淺
夫躡等方卵而求時夜越疆而不宿春聞靈源禪
師得道因緣亦可以少愧矣師諱大惠字靈源仁
和邵氏子先世自句餘徙家爲衣冠甲族師自髫

昭慶寺志卷八

三

及壯托志超曠未遣周何之累輒慕禽尚之遊其
於榮利泊如也時蓮居紹覺師從雲棲分席土橋
師以白衣參叩問觀經上品上生章夙通頓發慨
然遂稟歸戒詢及法要覺師首舉台相二宗師卽
鏡心研習多所詮解覺師深器之閱十載游燕都
四威儀中不忘正定偶於慈慧寺聞愚菴貴師八
識標指微參疑義貴師歎服就咨決焉請登講座
師以未唱善來爲辭強而後可爲現優婆塞身說
法一音演暢皆蓮居唯識宗旨庚申至慈忠寺內
大慧海師薙髮受具時年已五十七矣尋卽登座

談宗辯如瓶瀉繼恩牛宮石燈諸席道風彌煽蒙
烹廟皇太后賜紫伽黎中使賫香供奉此禪林之
榮遇師不以介意也師服膺覺師教義如薪火傳
水月印惟恐學者浸尋勦說而失其宗海昌有刻
唯識疏者稍駢枝於覺師師奮欲釐正之遂南還
棲黃鶴山發故帙纂成唯識自考錄蓋不敢主名
述作也同門新伊古德金臺元著諸上座咸卒讀
贊歎謂儼若蓮居講筵未散師以北緣未了復如
石燈沖元淨凡請歸杭駐錫昭慶諸山瞻風禮足
者日益衆受請復開適園講席居古戒壇院宏教

昭慶寺志卷八

五

者六年復往吳中龍樹菴慧慶寺開演乙亥還昭
慶師傳覺死心印特台教綱宗埽波旬障於唯識
真詮獲旋陀羅於法華元義對機設化身土互融
攝偏歸圓權實無礙佛隴而下不得不以嫡統推
之而襟清灑脫行履孤高雖歷主名藍而隨緣放
泊有多肘之籌室無蓋頭之把茅此豈四流小果
六欲梵天能望見其頂相哉所著自自攷錄而外
有元籤妙樂儀注三種備簡山宗筆要毘檀意旨
稜伽日記唯識證義重訂因明論解若干卷將順
世聲鐘集衆唱經佛名安詳而逝世壽七十有三

弟子觀空濬初奉龕塔於瑪瑙山之陽嗚呼師參方非早出世最暮未選佛而心空及第甫拈華而果熟香飄洵叢林之領袖末學之範模已銘曰豫章千尋始逢匠石麗水百鍊邊鏐乃出至道無難貪程路失悟疾行遲鼓滿破的三十依覺勝蓮聞熏四十參方罩布慈雲六十出世稱衆中尊跋陀預記東山法門台相兩宗得正知見攝歸妙圓偏漸一貫龍象蹴踏月輪相現卓錫無地覺華開偏垂二十年寂土西馳又垂二十我作銘辭瑪瑙山陽若木低枝旭光震旦如浴咸池

昭慶寺志卷八

五

覺海大師分揚性相

師諱性慧字覺海薙染於上虞縣某院曾預天竺蔬筍社輯畧所稱穢航似卽師之別號也爲續淨行社主興建殿壇有勲於昭慶舊有覺海重構昭慶律寺戒壇記今遺失吳本泰跋其後跋曰覺海師錫從天目飛來暫卓湖上能於祝融冷燄中現出千華寶壇像飾嚴好堂殿莊校頓復舊觀一切瞻仰歸戒者如游觀史陀天宮歎未曾有或疑師一黃面老衲頂笠而來荷瓢而往身不名一錢云何不數白而成此殊勝功德噫此戒定

中無作妙力也天台論戒體無作而戒相有與廢犬要求受則興捨犯則廢師持戒如優波離其於律儀及定道共恆興不廢又度諸學人幾盈籌室竝無捨犯二緣此波羅提木叉常住卽法界常住區區像季之劫灰何論哉金石可磨茲壇不壞千峯和尚更闡宗風

天童位下無隱千峯和尚曾於康熙十九年主昭慶法席盧元昌撰請啓

啓曰古德宗風天童嫡嗣心參七祖印印相符身許雙峯燈燈不滅牛肩大乘渡盡此岸之迷流珠

昭慶寺志卷八

五

體牟尼照徹人間之濁水苟不躬依法座何由親遇機鋒用滌戒壇虔修香積惟是當僧佉之藉食鉢苦沿門所望破檀越之慳囊帖題乞米粒分鷄鷄共助伊蒲厨內之供味等醍醐何殊善法堂中之獻昔者愷之畫像而施錢盈屋杜陵當食而減餐及魚何況大德之親臨亮有勝緣之輻湊於是法傳雙樹下紫鴿於翠翳教演三車展金鵬於溟渤錫飛石覓虎溪之笑重闢孟波錢湖船子之機立授

皆爲昭慶僧輝後先互映別有方禪師者未考出處

心道力昭顯畧見別編要皆昭慶僧寶也

豔異編云成化丁酉湖州郡學倪昇寓僧舍讀書
為妖所眩遂昭慶方禪師建壇咒誦一女子哀訴
曰氏本宋末某樞密使之女緣私憤而死願師超
度鞠其竈啓而火之容色如生類有泚穢不可近
昇疾乃愈

行師 宗師法師之外有曾於昭慶立功行者或
勞於勸募或竭力竭賞於興修均應勒績貞珉為
來扶起刹竿者勸若宗師若法師若住持師能兼此
勝功固已各各附紀其在他方異院之師若廣運師

昭慶寺志卷八

毛

廣慎師疎言師智禮師道通師真琦師圓鈔師圓且
師及道家真實信道人等不可泯沒其名也其所事
功績具著於興建篇中

諸師多未詳其出處道通則居中天竺字無礙
琦則居定香寺字翠峯圓鈔則居祥符寺字太
圓果則居無門洞

昭慶律寺志卷八

大昭慶律寺志卷之九

僧伽下

住持師 有明至今昭慶五經兵火當其毀時有能
肩任興復樹績伽藍其嗣衍而為諸房於中德行著
聞眾推登壇說戒者即是宗師能宏經闡法者即是
法師若時逢廢寢禪堂定有主者名曰住持住則僧
系猶存持則法門未絕然必選擇諸房中英俊任之
任或二人輪年補授田少使有云昭慶寺戒壇蓋自
國初大慧慧皎兩律師奉上命而為之登壇授戒後
嗣其傳者非出部劄故有真戒壇假宗師之說假宗

昭慶寺志卷九

一

師者指住持也然此寺之廢而興衰而盛所以閱數
百年而終得建立非諸房之住持不為功是以詳為
記之

昭慶諸房悉祖大千師師名普周慧皎嗣也慧皎為
宗師周為住持

周性行剛果三業純貞四儀整肅日誦法華為課
募建堂宇立功常住永樂十八年跌坐唱佛而逝
葬六通寺旁

周嗣二曰漢章雲天澤霖二支衍為三十三房雲嗣
善宣宣嗣法訖

宣字靜中成化六年住持重葺壇殿有績訊字資
菴成化二十二年住持志誓恢復呈稟二司達於
朝廷遂得吳汝輝重建

孟再嗣恩嵩嵩再嗣福蘭嵩之比肩恩葵皆勒勲伽
藍嵩字大年亦稱號松石住持戮力佐廣齋興復
功居多性好學通內外典能詩擅書法初爲天竺
書記後主席法相及普福寺蘭字谷香號小山隆
慶三年住持爲十願首之一興復有績其裔爲見
心房葵字正陽住持本寺曾開法菩提寺後爲雨
花房

昭慶寺志卷九

二

別有天目普慎其嗣衍爲三房

慎字獨菴從天目來協力興復本刹而病卒嗣者

依棲禪堂後衍爲法雲勝蓮西隱三房

又菩提寺約宗記其嗣後爲三房

約宗記師智淳宗師之再嗣也永樂間曾以高行

被召後自杭臬司命住昭慶住持閉禪堂門不納

官爲別立西方丈後爲冠西三宿三房

又華光菴若瞿購東震房居之後爲三房

乃慶雲福成二房也連前共四十一房

皆能輔翼本寺助令法興者也

吉祥房以張瑞圖書最吉祥額得名在慈受房前

祖爲瑞雲祥受法於楚石琦嘉靖末年換易殿宇
梁柱有績其後歸并慈受房

鹿苑山房卽舊旃檀林千佛閣之遺址也在大殿左
祖爲東昇曉裔圓龍字悟菴萬曆四十年住持辛
勤二十餘年修復殿宇甚力庚寅年跌坐而逝裔
理順字行中號怡山通內外學能詩文兼綜岐黃
術校輯昭慶寺志畧有昭慶十詠詩彭羨門跋其
後戊辰住持禪堂

理順偕文則師訪問雲上人借昭慶紀事藁不遇

昭慶寺志卷九

三

留贈詩 欲問當年蹟殷勤訪舊知山深人去早

湖近客來遲春暖花明院風清竹繞墀徘徊歸路

寂迴首聽黃鸝

功德林以孫隆書額得名在戒壇東

祖爲曉堂鍾裔成圓字鑑堂萬曆十七年住持募

建有績裔真乘字惟一崇禎十六年住持預淨行

社并歸西來房

長今房以金階書額得名在功德房側

祖爲柏堂壽順治十二年并歸功德房

見心樓張定徵書額有堂曰普東林又稱東林房在

柳林巷西

祖為東林溥裔寂宗字印月擅書法裔宏開字紹
蓮博通宗教康熙壬寅任持并歸西來房

程嘉燧五月一日雨中過東林軒惜別詩 寺門

橋下獨徘徊窅樹籠烟黯不開月出可忘攜策到

泥深曾幾汎舟回冬青香滿花堆雪苦棟風多徑

糝苔從此經時踪跡斷更誰衝雨亦能來

宗律房湧勝房皆附近慈受

宗律之祖西泉淨嘉靖四十二年住持崇禎中廢

歸慈受湧勝之祖友松慶崇禎十三年歸慈受

昭慶寺志卷九

四

枝翠林即綠野堂在戒壇東

祖為恆濟霖號新橋嘉靖四十五年住持系絕今

為衆房公所稱東方丈

鹿野禪林申時行書額在勝蓮房有

祖恆潤齋號虛橋隆慶五年住持裔照蘊更名海

昕字觀空嗣法靈源法師裔湛森字雪澗更名靈

湛字辯輪嗣法平觀法師廢歸勝蓮房

申時行游西湖憩昭慶寺泛舟遇雨詩 錢唐啓

名都西湖集靈壤巖崖雲水間樓閣菰蒲上袈服

鬪繁華良時恣歡賞朝逐紫羅韁暮歸青雀舫伊

余昔行邁目境已倘恍茲辰眷舊游夙駕成孤往

投跡混樵漁改容避官長禪徑窈目深香臺鬱何

敞招隱此巖阿逢僧得元奘相攜話竹林共載呼

蘭漿長隄夾花木孤嶼出榛莽羣峰黛作眉一鏡

平於掌浮鷁澹忘歸盟鷗愜幽想風雨儵然來中

流任飄蕩山色既空濛湖光亦混濛波廻新漲綠

谷應飛泉響益愁衣袂濡但覺神情爽法界何沈

冥慈雲忽開朗景物自悠悠畏塗空懷擾不見孤

山士千秋仍舛蠻鶴去不復還望風寄遐仰 朱

隗西湖偶作 故園籬豆綻涼風酒薄衣單古寺

昭慶寺志卷九

五

中正恐秋聲聽不得清霜禁殺絡絲蟲

德勝禪林在戒壇西北

祖為禹川海嗣智岳字中山隆慶四年住持歸并

慶雲房

釋方澤贈岳中山住持昭慶序 往余過昭慶館

於徹悟堂寮中悟堂余邑人先以臘行住茲山授

四眾毘尼為宗師因識其徒岳中山者別去數載

茲忽造余室將行補方丈住持時梅翁偕來勾言

為入院賀余謂諸郡戒壇五代間多廢獨昭慶至

今益盛暮春之初繼流殊方異語雲流水赴三衣

瓶鉢踴躍濟濟至於壇下以數十計此諸衲子皆有志願學佛儀軌一窺壇門歡喜踴躍投堂展禮如覲生佛其在壇也宗師之所要約止持作犯五篇條例如承佛語方銘心焉而宗師之賢否不計也於是皆受四分僧祇律并梵綱十誦以次散去當是時鄉諸縉紳大夫士有道望者儼然臨之有成勞焉彼亦有見贊於國家之治化云爾宋何尚之對文帝曰百家之鄉十人奉戒則百家慎矣千室之邑百人奉戒則千室善矣故行一善則止一惡而息一刑一刑息於家千刑息於國佛理之贊

昭慶寺志卷九

六

化也不其然乎先帝末年有以馬鞍山戒壇潛匿無賴告者有旨禁罷茲壇因亦停止今上圖惟至治萬幾之暇當有不負靈山之囑而以茲壇爲言者然則中山將又有宗師之任矣他日擁猊牀面諸瓶錫奇偉之士比邱二百五十種破煩惱之慧劍其果利乎否耶梅谿起而言曰中山在悟堂鐘錘間久矣師無慮

慈受嘗董其昌書額在吉祥房後

祖東明景嗣智瓚爲宗師嗣廣雷亦爲宗師

見宗師記

裔文桂字秋林持律精嚴裔明睿字白度中興本

房住持禪堂好學能文名傳縉紳諸老裔真與字振宗日修淨土了悟心旨預知時至坐脫裔海慧字覺成號雲巢參方通宗教受法於江右博山和尚逝後茶毘得舍利千百裔寂用字以誠住持禪堂諸方敬其行業修房譜撰序裔普清字心涵住持禪堂能詩有竹閣社集裔然裔宇蓮城結蓮社以修淨土預知時至坐脫裔滿德字慧生善書法裔了言字文空更名道虛能詩善畫有詩舛畫譜裔惟馨字德香奕稱國手慈受輩出高僧諸山莫及其盛當時有一門龍象之譽今并其居廢矣基

昭慶寺志卷九

七

址歸并禪堂

程嘉燧久留湖上昭慶慈受僧舍得牧翁歲暮見懷詩次韻 自古蛾眉歎入宮也多失馬塞垣翁人間歲月私蟠木天上雷霆宥爨桐抱葉蟬吟圍室內倚空鸞嘯半巖風屋梁月落疑顏色時見殘燈幾穗紅 黃與堅雨夜宿西湖慈受院 一別西泠十五年趣裝重過意茫然鷺峰剎登殿輪外鹿苑人歸劫火前孤篔冷雲消客夢半樓荒雨亂高眠朝來霽色還留在博取三秋躡屐緣 張丹昭慶寺訪心涵上人 禪房何寂歷幽徑得棲遲

座有翻經處人當揮塵時竹花凝薄雪苔雨颺輕
絲此際應乘興悠然忘所期

莫若愚竹閣雅集圖石刻 乙酉孟夏十二日權
使陳梅臣先生修竹閣社四方雲集者十有餘人
先生執爵而前諸子以次登受酒半步六一泉觀
焉泉爲坡公與勤上人懷歐陽公處梅翁闢萊引
泉再築勤公講堂前建閣以祀鄴侯香山永叔子
瞻君復及勤上人命嘉會顏其閣曰數峰而莫慧
公圖之其仰而聽松者梅臣也其俯而觀泉者韓
性存也飲泉而誦勤詩者心涵上人也隅坐而執

昭慶寺志卷九

八

卷者余也咸有賦詩屬嘉會紀事而系以詩

寂寂澄潭晚愈妍松風水月靜依禪閑來重上溪
亭坐彷彿勤公坐石邊 虞山陳調元梅臣
靜測澄泓性因空著染心淨璇風落韻活潑藻流
音晤語傳勤意淒其發我吟千秋追逸響相與一
敲金

西冷金嘉會季真

滌影消衣溼移光動藻新壁虛吟若答泉冷瀨微
粼清沁松當潤香霏梅已頰所懷在高韻鴻羽拂
烟垠

涇陽韓大籍性存

右石刻心涵詩獨闕失不存慈受堂毀後懷德宗
師於土中掘得今置之受堂後牆

慈蔭房在戒壇東匾額有慈雲字亦稱慈雲房

祖蒼雲盈裔圓益字自明更名圓徹住持禪堂

釋宏道送徹自明上人住持昭慶詩序 自明徹
上人早從日章法師游歷清職於上天竺寺衆多
才之又嘗司懺悔事於雨華尊者之室聲譽日著
杭郡之秉教者選補昭慶之虛席而爲法師出世
之高弟人益嘉其誼焉彼或以勢驅利誘雖從游

昭慶寺志卷九

九

日久一旦幡然叛去畧無愧色其視自明爲何如
哉余固知自明可謂不失所守者矣茲將往菴寺
事京都之交游咸賦詩以餞遂特舉其大義而爲
之序

慈濟房在慈蔭房後廢別建護生菴稱護生房

祖獨峰昂裔如禮字瑞鳴更名智音號忍山嗣法

於吉祥慧法師傳賢首宗順治十五年於本寺放

生池側即九蓮蕩建護生法壽閣居之宏揚法華彌陀

金光明金剛孟蘭盆等經

古樸山房王穉登書額有蓮山艸堂董其昌書額密

訓堂王時敏書額瀝居邴豸佳書額淨持閻范允臨
書額在卧牛石南

祖石菴項嗣恩蔭字松几通禪講能詩文宏治元
年住持立勲昭慶裔文柯字古林萬曆六年住持
嗣成覺字見南萬曆十六年住持能詩文裔真誰
字履素崇禎十五年住持爲十願首之一預淨行
社裔性存字瀾住崇禎十七年住持爲諸名士賞
識裔宏願字嶺雪受法於古南和尚裔覺斯維宣
修倫爲徐宗伯方虎所賞

成覺寺樓晚坐詩 蕭颯西風枕簟秋湖天殘雨

昭慶寺志卷九

十

坐來收聽搖水竹涼初逗簾捲山雲溼不流薄暮
蟬依深樹咽長空鴈與落霞浮月明江上聞吹笛
穆穆清光獨倚樓 山房病起 一病支離厭有
生地罽分火煮黃精身閑自等浮雲嬾骨瘦翻同
野鶴輕幾向聽間窺樹影每憑枕上聽鐘聲茗甌
吸盡鱸烟散破衲蒙頭坐月明
錢謙益西湖雜感詩 佛燈官燭古珠宮二十年
前兩寓公畫壁空濛山過雨詩情澹蕩水微風斷
橋春早波吹綠靈隱秋深葉染紅白鶴卽看城郭
是歸來華表莫怱怱 陳繼儒雨後寓昭慶寺懷

陸伯承倚醉樓寫畫見意 雨後溪聲吼似雷高

樓倚醉想銜孟段橋秋色無多遠只隔蘼蕪綠幾

堆 徐俸題湖寓 戶對遙峰石作鄰繞牀綠水

碧如筠湖山尚喜能容我貧病原來不負人花試

濃香宜靜夜鶴啼清露在蕭晨書籤藥裹經營外

生計還添一釣緝 又示元正寓湖 秋月爲誰

好秋風又颯然自難邀火伴何害學神仙對座餘

空壁看囊少一錢中郎稱父執時過話詩篇 徐

元正題寓壁 半年漂泊經年病十日題詩九日

眠逆旅人情隨冷暖窮途藥餌費周全霜簾欲脫

昭慶寺志卷九

十一

風還擾江閣慵登月自圓抱影淒然無一事冰霜

歷盡未教旋

錢千秋慕淨持閣塑佛像疏 履素上人夙秉慧

珠早棲淨域軼六塵而不染燭三乘以孤明洗鉢

西湖之濱參來定水喝棒中峰之偈悟續祖燈坐

破蒲團幾飄意葉劃開蘭若粗結臺蓮顧閣起凌

雲可納大千世界而相非滿月曷瞻丈六金身凡

在歸依願言頂禮宏啓法鞠共澈檀波出紅罽而

忽覩莊嚴投白社而僉生歡喜靡繼日景曉山送

螺髻之青鐸振風竿好鳥供迦陵之響快登道岸

無負慈航修正居士

方孝標為幼律沙彌募衣鉢引 戒佛之不得已也。行有不合乎佛者乃云戒皆合乎佛何戒焉。然行軍不能無紀律治國不能無刑書則佛法安可無戒。孔子於復禮而宣四勿以心性言戒者也。曾子曰戒之戒之出爾反爾以果報言戒者也。故先儒與古德胥不可舍於戒。余與昭慶老僧漚住懋持交甚久二公雖居塵市持戒甚嚴今懋持之高足幼律志在受具足戒而苦無衣鉢之資欲募檀護助之夫使無受戒志眾安能鼓幼律之奮發若

昭慶寺志卷九

十一

但無其資也此檀護之樂與有成者也請自余始

龍眠山人

望立道人成木贈漚住上人詩并小引 余家寄茗上夢及西溪梅香山色未嘗不反復感歎今丁亥秋尋素心友邊公槃桓兩月始適志焉去友居不數步有菴名我樸雅古澹其主漚翁奇偉人也日與過談烹蔬煮茗快乎晨夕久忘其歸噫亂離中能雅會笑傲放浪大塊之外而絕聞於世此固未始有之遇也作里句紀之 余家四蔽菰蒲深長憶西溪梅花林秋筇忽拄東山塢喜得漚公諧

素心漚公之廬樸且雅蘿門竹椽長陰陰黃葉平橋稀過客天香滿庭多幽禽閑身情與孤雲澹高枕夢入寒泉吟烹紫啜茗幾晨夕此樂未始有古今我菴在西溪馬家塢宋時名永福亦名崇禎院漚住之師履素重葺居之

昭慶寺志卷九

三

釋泐潭旋湛題漚住存師書畫帙後 古今來豪邁奇偉之人每為名善然又云三代以下唯恐其不好名故善藏其名者未若未名之妙我菴漚住師徒居西湖皆有名而未沽名者真居於名實之間而不與世推移中古之禪宿皆然耳偶出近代書畫冊葉題曰未名案余跋於後余方臨行役殊

婦筆墨興漫書數言於帙尾

李丹衷題漚住畫冊 龍眠子作山莊圖泉石艸

木不問而知其名也漁樵隱逸不問而識其人也龍眠畫妙絕今古然則至妙者果安俟名與觀漚師所藏冊葉雖無款題山水人物禽魚竹石見者莫不言其工顧不能別其誰作者遇鑒家自當定之惜余非賞識人徒使蹟湮玉素光秘絲豪不同華嚴相宣示斯增負耳

案漚住存公譜牒雖不紀其行迹但觀其題贈數種自足著其清品又吳駿公曹娥雪潭歸菴薛歲

星錢仲毅沈作玉德乾如曉二上人咸有筆蹟投
界其人可知也

徐倬勸修古樸山房記 凡客入虎林者必一至
西湖湖之上名寺最多幾與洛陽伽藍等而求其
面陽雄峙攬全湖之勝可以騁目而縱觀者則昭
慶寺爲最寺有地涌戒壇古德往往說戒其地住
持僧約數千指各構精舍於寺側約數千楹咸可
寓客而求其幽邃雅潔花木之最深而埃瑤之不
到者則古樸山房爲最向有苾芻博物善賞鑒所
蓄法書名畫尊罍彝鼎越瓷宋雕爲極富游其處

昭慶寺志卷九

古

者如登海嶽之樓而窺清闕之閣也故前輩如董
文敏陳徵君錢宗伯諸公皆曾假館於此有所留
題猶可見也客堂三楹不戒於火所存唯漚居連
山艸堂士夫至者可以布几榻而不便於會賓客
未免以此爲憾上人穎先幼律思重興之然苦貧
落向之所蓄又蕩盡無餘所喜者穎先與其高弟
舜初俱精於戒律深通禪理與之相對愔愔如見
古德雖折足鐺邊白木榻下其爲歡喜較與曩之
法書名畫樽罍彝鼎越瓷宋雕更勝數倍也所望
士大夫之游處其地者各布金仗助之落成之後

一爲停驂而登斯堂焉烹紫筍燒玉版聞妙香而
談禪悅此亦至西湖者不可少此一畧清况也然
則余之饒舌豈僅爲上人謀哉

天香精舍在連山艸堂右

祖玉堂璠裔德行字修安崇禎四年住持預淨行
社裔廣學字默成更名成嶽嗣聖先法師法住香
光菴 符之恆秋日昭慶僧房訪宣城沈丈廷瑞
清晨入蕭寺語鐸風冷然石橋直當門斷續幽澗
泉言尋名公孫息影棲僧椽齋廚薜荔影木魚香
火緣既見欽余心白髮古臞仙元談自蘊藉妙畫

昭慶寺志卷九

古

紛嬾娟頗諳勝國事東林數羣賢耕疈艸堂圖異
代人空傳者矣閱世幻供養唯雲烟乞將諸葛筆
游戲徧大千于荷及艾竹市上徒爭妍何如學清
淨對照青鞵前能事在天趣日泛湖中船閑看醉
鄉記高吟秋水篇恨不寫梅香精廬住一年宣城
佳風物歸有負郭田屈指授衣後到家孤月圓好
攜黃藤杖撰栗山中眠

永福院永慶院皆在殿西北

永福祖實中蓮裔廣霽爲宗師永慶祖秋霞錦

東竹院以顧應祥書竹院額得名旁有西竹院皆在

戒壇後

東竹祖曉堂暹裔成玉爲宗師西竹祖成梁字世才萬曆二年住持募建後殿有勲再嗣蓮池亮爲西竹房祖裔鎮元字嵩雲亦稱松筠萬曆三十七年住持辛勤二十餘載與悟菴同志勦力完整伽藍又作閱藏飯僧諸勝功晚年日課法華不輟裔通暘字開入預放生社今歸禪堂

金學會閱藏安期疏 虹流電繞九重欣鳳詔銜來玉轉珠廻三藏恍龍宮涌出海衆於焉捧貝天人宛爾散華幸際休光同生法喜惟茲古杭昭慶

昭慶寺志卷九

六

戒壇門臨官道而紅塵不飛樹接女牆而青山不斷花名空色鳥說天機僧久傳燈客來聯駟頃至萬曆三十三年歲次丙午頒勅而錫珣函賜金而建丹閣遂有介山如公葺茅齋爲棲禪之地繼有嵩雲悟菴飯緇侶開闢藏之期三緣雖合四事須豐唯樂輸者捐一於百捐十於千祇損乎毛髮而受施者合千爲萬合萬爲億等積於邱山敢云破其慳貪所望發於歡喜看人飽飯味外之味可嘗聆彼翻經言外之言無盡庶使時揚法寶不枉聖天子鄭重頒來日繼香廚最快衆闡黎殷勤諷去

總歸無漏不墮有爲萬曆已未

釋德清寄嵩雲藏主詩 門對西湖一鏡開水光山色滿經臺時翻貝葉伽陀頌却似初從白馬來

鯨音房以孫隆題覺海鯨音額得名在天王殿左舊鐘樓旁

祖景堂晁順治十三年歸并三生房

慈照山房在益善房左

祖瑞菴菴曾居法相寺歸并益善房

三生房以楊日森題三生來額得名張萱書也前臨青蓮池

昭慶寺志卷九

七

祖映空鶴曾居菩提寺裔成本字月巖好學通內外典有戒行爲茗溪朱翰林所賞萬曆三年住持裔淨筠字宇菴萬曆十七年住持裔圓蔭字湛如萬曆四十三年住持裔正容字神宇萬曆四十八年住持裔宗鏡字公朗崇禎十四年住持預淨行社裔範行字文則亦名範圍能詩文預淨行社裔普洽字水一號默菴能詩住持禪堂自預法華社後日課經一部

範行秋日登寶石山詩 攬勝選岩巉追攀興轉

豪山當城補闕峰竝塔爭高暮色雲連海秋聲樹

涌濤淺深紅葉裏清磬發松寮 普洽題慶忌塔
塔勢半傾顏遠撼疎林出下有慶忌藏縱橫狐
兔穴事遙二千載魂魄如一日死成要離名巧墮
闕間術艸枯石角張風怒樹頭叱古潭有涸時英
靈長赫奕

李仲華三生來書壁 偶入招提問老禪蜂臺寂
寂涌青蓮 隱前秋色千峰出雲外鐘聲萬壑懸把
酒漫酬孤客况留題還結再來緣無端一枕家山
夢又逐征帆落照邊 戴灝宿僧院 共宿高僧
院深杯賦茗柯鐘聲沈遠寺鴈影度秋河近海金

昭慶寺志卷九

六

風早安禪白足多上方今夜月猶向斷橋過 李
肇亭西冷寓室 霧氣橫秋柳香風送晚荷不知
湖面澗止覺四山多

朱國禎請宇菴筠長老住持家山疏并序 昭慶
上人曰宇菴月岩本宗師高弟也世爲姑蘇大族
李氏性敏好學博通內外典籍戒行純篤處事精
詳士大夫咸器重之方丈虛席寺衆懇請再三選
吉於是月二十九日進院古林土人持軸來徵余
疏因呵筆書之 伏以驥產渥洼異質頓超於凡
馬蘭生湘楚清標迥出於羣芳品貴如斯人雄亦

爾恭惟新命綠野堂上宇菴筠長老禪林模範後
學準繩早投於碩德高賢威儀有則克究夫毘尼
布薩戒律尤精其晦迹也韞積美玉待價而沽其
行道也出鑽良金隨時以用說法則辯若懸河護
戒則貞如介石遇公卿若大顛見重於昌黎交賢
士猶慧遠契投於靖節石室焚香翻貝葉竹爐煮
茗聽松風利名上半點無干富貴中一毫不著自
分林棲澗飲向火以煨灰忽然電掣雷轟推門而
落曰望持玉尺以顯金科壇開西子湖頭兩岸好
山排佛闍錫繞石函橋畔一灣飛瀑挂秋河十方

昭慶寺志卷九

七

龍象共來賓四海菁莪齊化育
黃承乾贈湛如蔭上人補昭慶住持序 禪家自
百丈海以前惟以流通佛法爲事叢林多者千人
少者亦不下數十百人住則參究宗乘行則杖頭
風月足底雲山未嘗有所統攝故其時不事王侯
不隸官府僧之名甚尊而其道亦大振然凡聖同
居不無龍蛇之混司教者有憂之於是畧倣世法
分典厥司因能而授度德而任諸所臚次總總秩
秩而綱紀之任則畀之一人住持之名實助於此
夫住者住佛地持者持佛戒蓋以大法王子出爲

人天導師卽達官長者不難分庭抗禮其任之重如此嗣後佛教陵替任以人輕有司竟案籍而奔走之法門之龍象有同賦役之里胥喜甚矣今叢林住持比比而是獨昭慶之任最苦且劇蓋其地當水陸要衝舟車所湊綬冕所臨酬酢宴會肩摩踵接巨鐘橫挺住持者率緇流萬指出迎矣雖名梵宇不異郵置藉令一有關失當事皆從而齟齬之禍且不測肩斯任者不亦難乎余居停僧湛如適當承乏其人弱不勝衣吶吶不能出諸口向所稱住佛地而持佛戒者庶幾近是往司厥職當以

昭慶寺志卷九

寺

趙州三等法應接來機不離世間相而默參實相

或於迴避不得處更進竿頭一步乎

萬歷乙卯

駱駟曾贈仁宇上人住持本山序 四方縉紳先

生凡有事於武林西湖者咸稅駕於昭慶當路實

人千旌相望旦晚晉接無虛晷每歲推賢而才者

二人主之其任最劇且躡今年仁宇上人適當厥

任同衣敏如輩句言爲賀余嘗攷古住持之義而

慨今之不古若也古者住持專於流通佛法住佛

地持佛戒闡揚宗旨爲人天導師一時王公大人

無不分庭抗席講賓主之好昔蘇子瞻守杭日從

部內書宿共參密契屈二千石之尊下交野衲於

破齋敗壁前恐不得當如參寥辨才其人者風軌

可挹近世上大夫我慢相高傲然芥視諸衲子每

前旌及門主者披緇道左率衆趨踰僕僕送迎惟

恐獲罪欲復抗顏持佛威儀同世法講均敵禮不

可得何況揚拳豎佛高坐說法大揚宗風此於住

持名義幾如魯季之告朔矣然一二賢者處此能

向糾紛中得大解脫不離世相亦不著世相從境

現心從心攝境打成一片高高下下隨機應接譬

如浮雲卷舒變態千萬空際無一物將迎送趨踰

昭慶寺志卷九

寺

盡成妙用此非世間大智慧人未解辦此仁宇慷

慨歷落直心白意向人輒傾肝膽與近來禪和口

說三昧胸藏萬斛塵垢者迥別且才具明敏遇事

立解若利刃之截物以此處盤根錯節間當有躡

踏滿志者余不賀仁宇之得住持賀住持之得仁

宇也遂走筆書贈

靜志居詩話云辛丑夏留湖上昭慶僧舍時錢受

之曹潔躬周元亮施尙白諸先生後先來杭有持

元西湖竹枝詞請受之甲乙先生曰和者雖多要

不若老鐵次日羣公泛舟於湖曹潔躬引盃曰老

鐵之外誰爲擅場請各舉一詩不當者罰周元亮
舉陸仁作施尙白舉張簡作南昌王于一舉嚴恭
作吳袁令昭舉強珣作武進鄒許士舉申屠衡作
錢唐胡彥遠舉徐夢吉作蕭山張南士舉繆侃作
山陰祁奕喜舉釋文信作錢唐諸駿男舉馬琬作
余曰諸公所舉皆當然未若吳興沈性之作不獨
寄託悠遠且合竹枝縹渺之音曹先生曰然諸公
與余各浮一大白

本瑞山房在騰蓮房西

祖若溪通萬歷二十九年住持今廢歸禪堂改築

昭慶寺志卷九

三

水陸堂

雨華閣在一觀堂西

祖南江佑裔清臻字葦舟號近洲萬歷十九年住

持馮祭酒有贈序今歸禪堂

益善齋亦名柳林房在東京房後

祖思敬禮住持禪堂

東震房從慈受房分出在西來房東北

祖國祥瑞裔深裕字德含崇禎十四年住持預淨

行社後轉購與華光菴若瞿

西來房從永福房分出柳林巷東

祖大潮海裔宏通字若谷康熙三十七年住持
東京房從雨花閣分出在青蓮池東有貝葉齋董其
昌書額

祖清江證嗣大楠字楚林萬歷十九年住持裔妙
燈字慧空崇禎二年住持於貝葉齋前開放生池
預放生社裔覺行字如初崇禎十年住持預淨行
社嗣善恆字常惺崇禎十五年住持助修戒壇亦
預淨社

馬夢禎送昭慶寺楚林葦舟二上人住持入院序
古之住持有司以禮迎致十方明眼尊宿參堂

昭慶寺志卷九

三

入室俱一時龍象王公折節士庶歸依何其盛也
而當其時尙有如戶籍之民直遣伍伯追呼之歎
況浸淫至於今乎武林五山俱設住持而昭慶處
城湖之交最繁最衝以故住持歲易且竝用二人
非練達世故才行俱優者不能舉其職今年辛卯
楚林葦舟二士實任之將入院謁眞實居士請曰
公金湯大法敢乞言以爲寵居士笑曰二公新充
住持吾且願作入室弟子錄爲藤話柄而反從俗
士乞言耶爲大笑不止雖然今之時非古之時而
敢望今之人爲古之人乎楚林通儒書言溫氣和

律身以法葦舟篤實無華爲同祖兄弟德臘相若
一寺所推重其能舉住持之職無疑如其因羊湖
禮望二公爲古之住持則吾又不能不爲今之時
三太息也二公其勉諸

快雪堂漫錄云李于鱗爲吾浙按察副使徐子與
名仲行七以啣茶最精者餉之比看子與昭慶寺
問及則已賞阜役矣蓋啣茶葉大多梗于鱗北土
不遇宜矣季象說

最勝林張定徵書額從雨華閣分出在西後門

祖友松信喬然正字敬一順治十二年住持十五

昭慶寺志卷九

五

年進禪堂助緣歸并禪堂

覺勝林從雨華閣分出有皆喜樓觀音閣在戒壇東
北今東塔院卽其處也

祖曉堂昱住持禪堂裔文槐字西洲萬曆元年住

持助緣修建

永勝林從覺勝林分出

祖嵩師今址歸禪堂

慈忍堂從永慶房分出在正殿右有一觀堂馮夢禎
書額

祖大慈明裔傳如字介山爲法師傳印字平山萬

歷三十四年住持持律精嚴臨期坐脫裔大觀字

照圓助建後殿預淨行社承見字聖裔更名承超

佐介山建法乳堂後殿預淨行社

何壁西湖尋曹能始詩 垂楊漠漠荇田田何處

春風十四弦放鶴僧歸三竺雨聽鶯人過六橋烟

詩尋蘿薜誰邊寺酒載桃花第幾船游子天涯魂

易斷非關春樹有啼鶻

紫竹林從鹿野房分出在西後門

祖月湖慧今廢歸并禪堂

祇樹林從功德房分出在東方丈左

昭慶寺志卷九

五

祖無爲學裔如傳字明初居法華山靜室修行踐

實預知時至坐脫裔普蔭字雨濤有淨行臨期坐

脫今廢歸慈蔭

法雲樓顧應祥書額在戒壇西

祖普慎字獨菴自天目來成化丙戌後効力勸緣

病逝其嗣依棲禪堂後分三房法雲房以碧天湛

爲祖住持禪堂裔本然字雨溪降慶元年住持勸

緣有勲今歸并慶雲房

勝蓮堂在雨花閣右從法雲房分出亦名匡菴

祖卽雨溪然裔通琳字慈印住持禪堂裔界乘字

存素順治四年住持裔恆滿字三平順治十七年
住持三人皆領淨行社

西隱房附近勝蓮房

祖一清澗與法雲之碧天湛比肩今歸慶雲房
冠西房在天王廟西南名西方丈有止觀堂韓敬書
額有阿蘭若張汧書額

祖爲菩提寺約宗記乃智清宗師再嗣也裔吉菴
迪精戒律擅醫術嗣福恩字天澤號雲谷見器於
海鹽蘿石翁裔法經字南渠助緣修建立績丁未
受宜興請建承雲塔裔如湘字楚溟萬曆四十七

昭慶寺志卷九

美

年住持見重於溫烏程裔平川和尚開法於山東
海會寺

臬司荆茂字昭武號畏菴正德四年己巳以病憩
寺就醫手題橋香二字額又贈吉菴迪上人詩
皇命主大臬清勤兩三歲秋月當胸襟香風動冠
盜偶巡西湖消解后闔閭外問閭多疲瘡艸莽見
羸憊叩之悉勿藥厥角告且拜三歎憐向隅變理
愧吾輩諭之謁鑿王吉菴能起廢停車我徑造相
晤一龕內燒丹火養爐製藥香霏雉膝下舊壇穿
別後青囊碎佛形儒氣象道骨仙體態爾毋官長

看我以師尊待誠願術蘇民如早時雨沛欲報無
瓊瑤中心唯感佩 錢卓菴贈南渠上人 我檢
高僧傳如公印上真懸離昭覺路越坎導迷津四
表心何壯九年功已純不須嫌幻質久視過莊椿
溫體仁贈楚溟上人 偶此寄浮踪幽尋得遠
公心超濁世外身穩白雲中離垢原無淨隨緣卽
是空知非吾已晚斯意儻君同 董斯張養痾昭
慶寺答恣公見懷 捨家遊南山將以寫煩憂古
寺面湖水凡夫聊暫投緡經疑頓解佞佛禮還周
此外了無著有時探勝游問花趨隔岸醉月棹中

昭慶寺志卷九

毛

流石徑獨歸晚禪關孤夢幽乃深靜者趣尙冀微
疾瘳惜汝不借往投贈非所求 沈自然寄居湖
上僧樓 藕葉將凋桂葉濃隔湖隱隱見雷峰獨
松關口秋聲急并入南屏寺裏鐘 陸奎勳寓昭
慶止觀堂 秋湖涵鏡水翠竹闕僧聽旅夢須臾
破鐘聲百八撞心君觀自了魔陣戰能降不見參
寥子空談折慢幢 查慎行昭慶寺僧樓同年佟
淵若學士見訪 滿川烟火氣熏蒸誰解敲門問
老僧多謝同年能見訪上樓初點佛前燈 厲鶚
贈茅湘客七十時寓湖上昭慶寺 秋賦同時幾

輩存茅君元是列仙昆百年遺事鍾山獻一卷新
詩白下門壽骨自臨湖水照閑愁不仿佛燈昏相
逢初地無塵事應覺清言勝酒尊 又同紆齋龍
威登寶石山麓望湖復集昭慶寺僧房分賦 輕
陰無雨亦冥濛出郭招尋一望中橋外人歸山電
畫柳梢船度水連空年光會計春將半笑語流連
跡偶同莫忘僧坊幽事在酌泉燒筍落梅風 王
時鴻宿冠西房斷句云喜他檻外無樓閣露出湖
西一角山

董穀贈福恩別號雲谷序 武林昭慶上人恩天

昭慶寺志卷九

五

澤者余鄉人也秋日遊杭過省其宮假榻逾半月
見其氣和而情真鄉曲之雅藹如也暇日以別號
爲請余諡之曰雲谷蓋天之降澤必以雲而雲之
生也每於谷是號所以昭其字也昭慶寺當西湖
上游而上人精舍適當其前於湖爲尤近武林山
水甲天下所謂西南林壑尤美者不必遠有所往
登樓凭檻舉在目中磅礴鬱積之氣生於寒巖古
洞之中以上騰於天者自非清秋皎潔未嘗不冥
濛掩靄朝變暮化千態萬狀而不窮此天下之奇
觀也上人目騁神游於其間豈不深可會於雲谷

之趣哉然余又聞之西方之教興大法雲雨大法
雨使夙有根性者如根莖在地曾在萌動洪纖各
遂其生上人寓曰於樓觀雲於以見天地之大用
豈非油然而懷思所以沛然於斯世以無負大聖
人金口之訓孰與欲其利濟獨善於幽谷而已哉
三宿堂沈啓南書額亦稱三秀房在天王殿西
祖春谷融住持禪堂與冠西房共祖也
慶雲房卽法雲樓西隱房之居而新之在鐘板堂西
祖若瞿自華光菴來購此以居

昭慶寺志卷九

五

吳穎芳西湖慶雲僧舍訪胡太史石田詩 早歲
朝書識姓名講堂猶擁魯諸生子窮象籀分三體
韻譜齊梁貫四聲畫鼓遙聞歌舫度紺烟開傍佛
龕橫相逢不惜頻商畧刮眼山湖檻外明
福成房從慶雲房分出附近慶雲

祖紹元今歸并禪堂

寺舊志載香雨軒黃承吳書額翠雲軒周天球書
額獅子林金嘉會書額淨名院陸光祖書額離垢
軒楚王來湘書額六湛堂張定徵書額祝融之後
未審係是禪堂係是何房舊額
陳熙昌場事竣同湯齊賢吳全甫蔣韶賓樊元宗

集香雨軒詩 共有依禪約重臨選佛場入林忘
世事捲幔納湖光風葉吟成韻天花散作香
官心不住長願禮空王

右諸房共一宗譜頗詳明藉是得攷其時事

許聞造昔石云不佞父子以昭慶法相爲居停主
昭慶便於應酬法相宜於習靜均勝地也今年昭
慶忽以祖墳中闕爲告始實怪之細詢則雖屢經
兵燹蠹簡猶存自日菴慧皎以下鑿鑿可數人人
公道之心庸能左甲而右乙哉持書數字并原揭
存之不佞行矣以備夜壑其在茲乎萬曆十三年

昭慶寺志卷九

三

許星石道人書喜日宗譜說 一花五葉流傳東
震支分派分無不本此獨是昭慶會宗德律壇甲
天下爲毘尼主自石晉天福歷宋元明幾近千年
其間秉鐸揚椎代有其人而世遠人湮并忘其源
從何來派從何別昭慶住持之祖但知法相是祖
塋不知法相乃昭慶之弟二嗣也拈花正眼舍慶
山之大衣鉢端無耦耳余研耕此山十五載庚子
夏與共覺師談及宗派師隨以祖譜及漢章師遺
囑許星石書見示見其源委并并此譜也洵律宗
人物世鑑宜壽諸梓俾尋源探本者敬而志諸順

治庚子錢唐耕香道人沈暹

當知成化以前宗師與住持合成化而後住持與宗
師分而

本朝康熙庚辰以來寺任悉歸方丈主人諸房但有值
年無任住持者矣

昭慶寺志卷九

三

大昭慶律寺志卷之九終

大昭慶律寺志卷之十

游集

寺邇城闈游蹤先及面山襟湖澄瑩心目憩其殿閣
儼現妙相遠奏梵音鼎烟旛影之莊嚴金碧雕鏤之
藻繪自非胸全俗塵於茲殊有融會由是言之不足
揆為妍辭或別有感觸含芳吐芬其得載諸縹緗者
十僅存一今所獲觀其可舍諸別有雅夫通識蹤跡
徜徉流傳翰牘衍成佳話皆為增韻事於昭慶者也
若於地於人前已系屬此不再綴其未收於前卷者
悉萃此篇

昭慶寺志卷十

陳堯佐游湖上昭慶寺詩

湖邊山影裏靜景與僧分一榻坐臨水片心閒對
雲樹寒時落葉鷗散自成羣莫問紅塵事林間肯
暫聞

裴極昭慶寺

一沼光涵四座寒夕陽回首更凭闌憑師早把青
蓮種他日期來結社看

張時澈昭慶寺

紺殿倚城闕諸方此受符采霞澄秘閣赤日射澄
湖寺古旃檀馥林深燕雀娛羣峰堪攬結飛動欲

誰俱

王渙昭慶寺看芍藥

一半春光遇牡丹又開芍藥徧禪關久辜往約違
蓮社今續清懽到寶闌垂露幾團花面溼東風一
陣燕泥寒酒邊何物成奇供綠筍朱櫻正滿盤
田蕪蘅曉晴過昭慶寺登寶石山眺天然圖畫關
遲日開新霽湖山頓有光頻過沙鳥熟獨步野雲
長一水分禪鏡雙峰對法牀丹青誰點染吾意在
滄浪

又孟夏望日運同楊彥初招飲昭慶寺月下即席

昭慶寺志卷十

二

平隄湖水碧連天小艇來尋瑋瑋筵蘭宇秋風新
爽塏羽觴夜月正嬋娟子雲已是成元癖吏部唯
應為酒眠此去鹽梅重奏積鳳池原有鳳毛傳
須之彥宿昭慶寺

湖水平鋪半壁空六橋終日領春風漁舟蕪徧波
心火僧寺敲殘月下鐘城郭斜連山色重樓臺深
鎖露華濃鶯花不逐東坡去天竺高峰夕照中
陳永年客昭慶寺

小閣湖濱駐鹿車水雲林麓翠交加難將歸興償
游興一月并州客裏家

魯史昭慶寺月夜聞鐘

飯罷山僧後俄聞報晚鐘
冰輪度銀漢玉漏出珠
宮捫鬢知侵露寒裳欲御風
凡心聲裏寂應醒世
人聾

沈謚秋日昭慶寺次韻

斗室成獨坐超然絕明滅
扶花夾路飛誤認風吹
雪興到出關游景會欣奇絕
秋蛩半壁吟永夜聲
不輟虛牕敞四望屋角漏
明月人生過隙駒奄忽
苦離別逍遙西湖有足以恣歡悅

章詔昭慶寺

昭慶寺志卷十

三

天福流傳七寶宮白蓮名社古今同
由來示現然
燈地不逐昆明劫火空

又兩廊僧鋪

菩提珠串滿檐牙瓦鉢蒲團四十家
宛是化城開
法寶畫廊何啻駐三車

潘之恆昭慶寺

禪心塵事隔僧臘一朝無皓月臨池
澈涼風入殿
蘇收魚聲似鶴貫石色如珠頰覺須
眉醜從來愧
佛奴 戒壇門外柳直接斷橋青
徙市囂初遠飄
湖夢未醒香雲遲度梵曲樹滿函
經照壁餘燈影

隨烟亂曉星

彭紹賢宿昭慶寺

長夏疑無暑牀依雙樹陰青蓮開土
座白月野人
心覺路空方見淨名誤已深塵緣何
處息清梵發
潮音

畢懋良宿昭慶方丈題壁

湖邊柳外樓高處望斷千山白雲路
闌干倚徧正
愁余又是天涯芳草暮

錢寬昭慶寺講會示諸生

憶別溪山二十年諸君音問亦蕭然
自慚真訣傳

昭慶寺志卷十

四

先覺賴有斯文屬後賢巖閣虛無含
晚翠雲峰突
兀倚遙天湖南萬樹茅堂靜好共新
涼理斷編

譚元春泊隄夜至昭慶寺

但能一夕往已逐水雲心人度香中
影舟搖空外
音幸無歌舞鬧益覺梵鐘深太皎難
爲繼翻愁望

日陰

釋法聚西湖昭慶寺答金太史璐見寄

企望其如惜別何西泠清隱可無過
碧雲孤嶼歲
華晚紅樹綠橋秋事多示病可同金
粟現招尋宜
有紫芝歌銀魚焚却無閒夢只許青
山屬釣蓑

釋真可過昭慶寺

迴合青山鎖梵宮階前階後象王蹤懸知超世非
無本法雨香雲不計重

張丹十九日黃大宗擬登初陽臺修展重陽故事因
雨阻集昭慶寺

詞客重來結伴遊西湖風色滿南樓一年兩醉丹
楓日雙鬢重尋白鴈秋寒雨層臺空落木晚山蕭
寺有歸舟銜盃強續登高興把菊何須動旅愁

又喜毛穉黃同門人朱南岡送余泛舟昭慶寺

西湖寒水正瀾漪野寺清鐘暮色時沙畔露乾棲

昭慶寺志卷十

五

鴈草城頭霜滑開鴉枝同舟二妙何處得落景下
峰此最奇別路幾經回首望螺山渺渺遠猶隨

朱廷璋昭慶寺集唐人句

不知香積寺爲慶等疑汾境入空門寂聲從覺路
聞金塘明夕照石磴埽春雲勿謂頻來此道遙上
界分

毛奇齡西湖竹枝詞

昭慶祠頭春水生大船長倚小船行湖東日上湖
西落湖裏何時不是晴

魏之琇西湖大昭慶寺

環湖多佛舍此地律門開寶刹過橋見香雲觸石
迴客閒看畫壁僧定閉經臺林外笙歌沸游塵自
往來

西湖詩社游集

西湖八社詩帖云社約凡往南山俱浦金門外候

齊北山昭慶寺候齊 湖心詩社岳祠林墓葛嶺

蘇隄戒壇瑪瑙坡六一泉參寥泉大佛寺慶忌池

柳洲亭諸勝屬焉望陽主之案戒壇即昭慶

詩客游寓

趙制府浙江通志云王猷定字于一別號軫石南

昭慶寺志卷十

六

昌人善古文爲人倜儻自豪寓居西 歿於昭慶

僧舍嚴津陸圻毛先舒爲治喪櫬

香市會集

西湖夢尋香市記云西湖香市起於正月抵端陽

而止吳越青齊之來燒香者舟車絡繹市人集於

天竺靈隱岳王墳湖心亭而獨盛於昭慶寺前自

金珠綵緞以及泥人竹馬嬉戲之具無不備列寺

中外前後設肆陳鋪畧無隙地晨光初啓直至人

定謹嘍嘈囂畧無靜時明季寺燬之後香市頓散

今昭慶寺前春香時雖少有販鬻十僅二三矣

按香市諸貨多以沽爲良街惑遠客今逢政治
清平滄風所被澆僞日革故香客之至倍盛於前
而市駟奇衰不敢作僞香市遂減於此益可徵其
世運之隆也

見聞既陋掇拾僅此所望博識續爲補綴

金
華
洞
志

嘉慶丁卯開雕
光緒己卯重梓

序

杭郡道觀之有志莫古於餘杭大滌洞之洞霄宮編於宋末本山隱士鄧牧心而集於元初本山道士孟集虛然宮壇翔於漢之元封觀宇構於唐之宏道而又有武肅錢王之改建南宋高宗之重修其為制也甚鉅加以高孝兩朝之臨幸唐宋名賢之碑記名臣大儒之提舉列仙高道之著蹟文獻遞嬗照耀名山故其為志也道藏列於編

金鼓洞志朱序

四庫全書著於錄為千秋不朽之鉅製今金鼓洞之鶴林道院也不過一瓢一笠之所棲託其巖洞屋宇山川人物不及洞霄千百之一且洞霄自漢武迄宋末歷千六百餘年之久而鶴林之興歷歲又不過洞霄二十之一然則欲以作志與鄧孟二家並埒豈非培塿之比附於秦岱哉欽惟

高宗純皇帝駐蹕棲霞

天章寵賁由是窮巖煥彩寒谷生輝既不可無紀載至於仙踪屢降靈異疊彰亦不可使湮沒爰就見聞所及草創一編成書八卷

御製詩章恭載卷首為山九仞庶幾一簣昔洞霄未有

圖志先有唐子霞之真境錄茲編得無類是乎圖志自元迄今又閱五百餘年文藻仿其例為續編十二卷刊附鄧志之末今鶴林住山張鍊師亦援是為請願宏而緣集為常住計久遠嘉其志不可諉也爰手錄而歸之俾質之高賢增審焉
嘉慶十二年歲次丙寅四月己巳朔朱文藻序
時年七十有二

金鼓洞志朱序

二

金鼓洞志序

棲霞嶺畔巖壑幽深烏石山中林巒向背杜光
庭洞天福地幾費冥搜郭文舉筇杖芒鞋頻來
延憩千秋白石猶積餘糧一塢青芝尚含夙露
若乃表裏翠靄左右碧岑白雲晴飛紫霞夕斂
松風起於屋上竹影交於座間林空而藥鳥爭
鳴雨過而丹材競發何年瑤草香到庭除是處
仙桃開殘春夏加以摩崖紀歲刻樹留名不惜
痕青行勝狀古醉吟客去紛披苔葉之文羽化
人歸爛漫榴皮之字靈泉穴出總是天漿峭壁
窪分長流石髓沉復

金鼓洞志潘序

一

天章炳耀

奎藻淋漓鐫以文瑤藏諸絳室熊光燭漢仙雲捧日
而彌輝瑞氣干霄馴鶴翔風而不下豈直芝宮
菌閣瓢笠徜徉寧惟玉柱銀房煙霞供奉凡此
琳宮之深闕皆關瑤席之興衰苟非溯厥源流
詳其建置則湖山逸事未免異同仙佛遺踪還
多闕失鍊師張復純磨饌丹經融通圭旨述舊
聞於既往綿盛構於後來疏權清簞延接名流
茗椀爐香發揚高致遂使丹厓碧嶂咸歸玉笈

之辭石筍砂牀盡煥珠縉之色予也三年留滯
幾度登臨嶺黛侵衣松聲在夢新編輯就疑分
林屋之書故趾流傳勝讀華陽之志爰爲隍引
用表鸞栖

嘉慶丁卯九月上瀚吳郡潘世恩序

金鼓洞志潘序

二

金鼓洞志目錄

卷首

恭錄

御製

卷一

仙蹟

卷二

山水 上 前有圖

卷三

山水 下

金鼓洞志目錄

卷四

院宇 前有圖 院產 院規

卷五

鄰庵

卷六

教祖

卷七

法嗣

卷八

外紀

金鼓洞志卷首

恭錄

御製

金鼓洞

高宗純皇帝御製金鼓洞詩 乾隆十六年

棲霞嶺迤西嵌壁多崖洞是閒名金鼓壯哉特異眾
武穆孤墳近惜未中興宋所恨讓和行敵人反閒縱
山林思作氣高孝獨無慟過祠留句曾撫畫興懷重
御製金鼓洞詩 乾隆四十五年

深沈洞穴鎮龍從異響常因吼謾風武穆孤墳近其

金鼓洞志卷首

下至今金鼓氣猶雄

棲霞嶺

御製過棲霞嶺詩 乾隆二十二年

龍洞幾盤度雲洞清溪一道出桃溪棲霞自在金陵
表假借誰教此處題

御製過棲霞嶺詩 乾隆二十七年

蔚若烘曦頰且浮峯高自合有霞留由來名象公天
下何必拘墟說潤州

御製過棲霞嶺詩 乾隆四十五年

嶺上多桃樹春來燦若霞過之適此日棲則付誰家

那禁溪流片嶺下有水卽看林綴葩迴輿問僧紹齊

紫雲洞

御製紫雲洞詩 乾隆十六年

窈窕紫雲洞聞在葛嶺西琇瑋乳竇水流出是桃溪

御製紫雲洞作詩 乾隆二十二年

昔向畫中讀今從畫裏游是日頗暄熱入洞涼風颺
棲霞待舉步黃龍漫迴頭非我屢航咏率以記異郵

御賜紫雲洞額 乾隆二十二年

法雲常住

金鼓洞志卷首

御製題紫雲洞詩 乾隆二十七年

纔別黃龍到紫雲春山膚寸正氤氳連岡誰識東西
洞求氣全詮九五文似此宜居易博士如何都屬佛

聲聞今將復古誠難矣且自因民意所欣

御製紫雲洞口號詩 乾隆三十年

春暄攀陟汗流漿牝洞入纔迫體涼卻上丹梯不數
武轉温仍欲換衣裳

御製紫雲洞詩 乾隆四十五年

黃龍帶左棲霞右牝洞居然據路中未可鳴鞭過弗
入春風坐似拂秋風

黃龍洞

御製題黃龍洞詩 乾隆二十二年

欲攬棲霞峯取道黃龍洞雲根殊峭蒨有泉出嵌孔
云昔僧慧開卓錫處所湧因移吳興名名此山龍旋
攀陟窮其幽林樹紛鬱翳千年紫藤花穗穗風吹動
天池方半畝印月不可攏月卽太古鏡池卽丹砂湏
宜置忘世人邱索書數種不出戶庭讀柰予去倥偬

御製黃龍石佛詩 乾隆二十二年

誰施月斧開山石相好莊嚴調御人倚壁卻看飛四
柱眞成一笠蓋金身

金鼓洞志卷首

御賜黃龍洞額 乾隆二十二年

黃山積翠

御製遊黃龍洞詩 乾隆二十七年

遵陸後湖邊湖山名勝連雖無暇接應儘有喜周旋
嵌洞敘雲護披筠得逕穿慧開卓錫處今尚湧清泉
御製黃龍古佛贊 乾隆二十七年

西湖之上北山之陰有石巖峩有洞深沈我聞如是
佛無今古偶然游戲巖壑與處莊嚴相好現此半身
那半弗欠全主全賓尋勝瞻禮調御丈夫默而識之
設色爲圖和闡貢玉按圖精琢是同是異一大圓覺

曰毘婆尸曰釋迦文無可不可稽首慈雲

遊黃龍禮石洞古佛默識而歸於舟次敬寫相好一日便成和闐貢玉適至即命按圖鑿相以為妙蓮華室清供大小同異玉堅石脆吾將以金剛四句槩之又

御製游黃龍洞詩 乾隆三十年

又是山之陽復有所謂石佛寺者誌稱思淨鑿石為半身像亦祇滿月面而非半身因並誌之

舊識山陰路重尋春仲天樹藤他作體巖卉淨為娟護逕饒修竹繞階泌冷泉曾經圖丈六

洞有石佛像此親圖其像成幀系贊 丈六祇如然

金鼓洞志卷首

四

御製黃龍洞詩 乾隆四十五年

山陽迤邐至山陰古洞黃龍此重去聲尋巒谷峭閒步

由迥竹松深處望延深依然石佛禮當面何有金經

悟入心移自吳興慧開創見西徒遙題句罷登臨宋

此洞因得名洞中石佛高二丈許相傳即慧開所鑿

御製黃龍洞詠古詩 乾隆四十九年

吳興黃龍山慧開聚禪侶後卓錫斯洞因得名同舉

其事在瀆祐武林正偏處燕堂守江介象教移佛宇

理宗誠何心徒傳講學語設問應循名實志金之府

金鼓洞志卷一

仁和朱文藻謝齋纂輯
住山張復純健修募刊

仙蹟

道院有仙蹟二一日呂祖畫像一日飛來野鶴
題字其所繇來並詳卷中道院自有此二蹟鶴
林之名始盛著於時護法雲集迥異剏興之日
矣二蹟石本皆依真蹟敬摹縮本冠於前俾道
俗展覽竦然起敬有以啟其瞻仰之志云

金鼓洞志卷一

呂祖畫象

弟子登息田敬摹

畫像題跋

子佐南康之三年仙臺觀道士吳常清示余山人圖
且言昔回山人為道人斗笠拄杖來寓觀中道士鄧
君遇之甚至閱三年山人逝去葬西山下後有如山
人者復來物色其人指所葬地發之但存白石一雙
隨化雙鶴飛去其後有持是圖來售劉道士得之遂
以為徵傳為山中寶兵燹之餘存而不壞俾予識之
夫幻仙之說奇怪不一非是不足以驚駭羣俗也因
為志其言如此并為詩云南康城外仙臺觀時有仙
人此地游白鶴一雙飛去後至今遺像在丹邱洪武

金鼓洞志卷一

二

元年歲在戊申四月十七日浙東吳德基書

布袍屮笠竹根冠故遺清標與世看謁帝有時旋斗
極尋仙幾度到星壇山中猶護燒丹井天上曾聞下
玉棺待得碧桃千樹種看花從爾借飛翰江表王沂
敬題

白雲朝頂上甘露澆須彌董其昌敬題

讀書識公心披圖識君面愧非三生人今日重相見
張宗衡敬題

一瓢一笠懸手澤髮髯神遊空八極清風明月百代
閒影落江湖誰不識雲開八十三叟陸應陽題

呂仙之名常存宇宙而不見其人呂仙之像常形圖畫而不得其真眞者惟出自呂仙之筆然後有無窮之變幻握一錢挂一瓢披一笠亦出化亦入神而其藏於大庾孫公之家也非有仙人氣骨者何以能世世保護而不使流落於風塵華亭何三畏敬題

負笠懸瓢非嬰非叟此大庾孫氏之家藏而寫像出純陽之手吾何以知爲呂公曰手握一錢上口下口眉道人陳繼儒贊天啟癸亥閏小春十四日書

無端幻化影猶傳姓氏闔藏手一錢若向癡人休說夢漫從紙上認神仙天啟癸亥長至日王陞敬題

金鼓洞志卷一

三

出沒變化神仙之常而獨此翁六合內外將翱將翔一笠隱形一錢隱姓觀面肖眞是仙中仙聖中聖見之者有緣供之者吉祥宜大庾之孫人載德而世襲慶天啟甲子元旦黃廷鳳敬題

曉起披圖禮上眞煙霞色相迥含神未論射卜窺名字觀面承參意已新天啟甲子元日錢龍錫拜書

是像爲回仙自寫蓋先大夫印池府君得之外祖武昌太守鶴庵王公以授予兄弟者其所從來甚異而丰骨亦於人間傳本不同眞仙筆也予佐郡雲間攜奉供養一時諸名公見者生大懽喜因求題咏珍之

什襲并勒石署中以垂永久云時天啟四年甲子仲春大庾孫應崑叔原甫謹識

竹爲冠藤爲笠葫蘆之中藏粟粒鬚磔蟬衣碎鶉箇中靚露是全身一文錢捏在手字樣分明隱雙口神落落形蕭蕭仙筆不用丹青描武昌守儋州牧流傳諸子迨爾叔像留庾不留松思慕賢侯對呂翁天啟甲子夏五月十有八日爲叔原使君題贊甄曹錢希言

太陽移在月明中仙子謂是我家風呂翁垂憫世蒙蒙爲拈月象示丹同外實內虛虛爲宗虛能生一二

金鼓洞志卷一

四

三從周環變化九轉終便翻筋陡出塵籠此是殷勤寫像衷金光炯炯猶炳空呵護神龍百萬叢靈堆兩口爲標翁又何論竹冠赤腳身飄蓬天啟甲子夏雲間弟子李叔春敬題

化導羣品大闡仙風喜予小子後來重逢宏光元年梅關陳涓敬題

禮像飄然俗思遷爭知大道豈難傳黃芽白雪身中鼎太液靈根心上田未向源頭尋活水空來洞口謁眞仙眼前名利如何樣試翫回公手內錢枳園吳泐敬題

竹冠在首一錢在手回道人相若無若有何處認雲
房真派頂上醍醐翻北斗道末吳爾成敬贊

飄然物外超然寰中瞻崇有相來去無踪吾無以名
總屬神通陳時泰敬題

呂仙翁自寫像頗著神異士大夫詳言之子承乏南
安時孫比部游美公會以相示此孫氏天球琬琰也
垂二十年叔原使君來佐吾郡因以仙墨勒石衙齋
俾松人咸遂瞻禮之願予謂使君惠政頌在四履瞻
禮仙翁其即瞻禮使君子媿凡骨而一再寓目豈
唯仙翁之佑亦即使君之佑徐元暘盥手書

金鼓洞志卷一 五

當時一再來肉眼渾莫識影留數百年靈光猶甚液
隨身瓢笠懸明示江湖客本爲不住形何處覓踪跡
見月指未忘靚面千里隔夙聞大庾嶺嗟峨神仙宅
至寶歸名家賞鑒越尋格紙上故如生人閒亦屢謫
同是點丹手赤松伴黃石胡開文敬書乾隆壬戌仲
秋雲間弟子葉一盟供奉金鼓洞之雲水閣
手握一金錢分明是地天化生惟者箇指出妙中元
乾隆庚辰歲秋八月朔日弟子李芳敬題
脩然瓢笠寓塵埃頰上三毫手自栽吐死吞生存正
氣風行雲臥本天才幻形偶聽廬山瀑託跡長看庾

嶺梅留得一錢傳隱示道人嘉號本名回芒山汪泉
鶴敬題

祖師妙相人閒敬奉者滋盛未有如此幘之天形道
貌令人見而敬慕且翛然起出塵之思者也此像出
自南康幘首所記事蹟頗晰迨乾隆壬戌年始歸金
鼓洞供奉厥後屢見靈異予數遊山中邂逅天一蔡
師迺獲式瞻道範特慮夫歲月綦深絹素易損恐遂
煙雲化去用是指資壽之堅珉永作洞天勝蹟并所
藏仙師題名拓本重摹於碑陰並傳不朽云乾隆戊
申孟春月錢塘弟子何肇鎬拜題

金鼓洞志卷一 六

右畫像題跋字蹟並已摹勒上石
夙聞聖像神馳太清肅容瞻禮如接欽明窮理盡性
儒仙異名爲名教法爲元關型鎮紫龍而萬古小子
敢永矢勿諼而聊以識夫景仰之誠乾隆丙申三月
二十有八日錢塘後學張文煥薰沐再拜敬題
乾隆五十七年歲次壬子四月十日奉道弟子王文
治與門人高雲敬瞻於金鼓洞丈室中并記
眞蹟供奉大庾孫氏此吳彪臨本畫筆亦佳董思白
陳眉公諸名家題識皆出傳寫同日又記文治
向聞武林金鼓洞有回仙自寫眞像每欲拜瞻未果

乙卯夏重過武林方能頂禮始知為吳文山摹本夢樓太史題為畫筆亦佳董思白陳眉公諸名家皆出傳寫然其用筆超妙無一點塵埃氣自足肅瞻起敬也回仙嘗自云道人按指海印發光則於大千世界皆同普照皆當供養況復從仙筆所摹之真像哉但其舊龕隘暗頂禮者不能瞻仰如去之又恐為塵汗因倩友人入粵購得玻瓈一片與神軸相當重作新龕供養既可為塵汗而頂禮者並得悉瞻於回仙自寫像以示人之意當亦不悖云嘉慶五年歲次庚申孟夏之吉奉道弟子楊思永謹識

金鼓洞志卷一

七

嘉慶甲子二月三日余謁陳豫鍾樊學誠金鳳翥梁學昌湯禮祥李吉徵敬觀

右題跋五段題于畫像之邊幅皆立石以後所題故未入石

按呂祖畫像舊傳呂祖所自畫不言畫於何處或是乩筆抑是化為道人而畫之者最初洪武元年吳德基見於南臺觀云有人持售劉道士得之則其圖在明以前其後歸於大庾孫印池家孫得之武昌太守王鶴庵傳其子叔原其時為天啟甲子則自洪武戊申至天啟甲子相距

二百五十六年不知因何仙臺觀道士不能守為王鶴庵所得而傳其婿孫印池也孫叔原佐守松江攜以入署一時名人聚觀故多題識因以真蹟勒石署中自是松郡有石本矣自天啟甲子至乾隆壬戌相距又一百十九年雲間葉一盟遂以此本供奉金鼓洞題稱吳彪敬寫蓋是重摹仙臺觀本據王夢樓先生跋則謂思翁眉公等跋皆是傳寫然不詳吳彪重摹歲月而葉一盟是雲間人則亦在松郡重摹其原本殆仍為大庾孫氏所藏矣吳彪摹者是絹本高五

金鼓洞志卷一

八

尺廣二尺五寸董陳二跋是傳寫則凡與董陳同時所題者皆是傳寫可知然亦有真蹟在內畫軸送到之先一日相傳有道人狀貌與畫像相同來山化齋留之一宿次日像至而道人不知所往矣像為院中所敬奉舊供一龕于雲水閣中湯君思永以玻瓈飾龕瞻禮者得諦觀全像矣

如

無
際
散
陰
縮
本

金鼓洞志卷一

九

野

來

金鼓洞志卷一

十

石

飛來野鶴題跋

乾隆歲辛丑七月十三日同津上人華乾居士過金鼓洞鶴林道院訪天一蔡煉師時暑氣未闌秋日猶永師為設松花餅蔬飯食餘各告歸方出洞門見東壁左行大書四字墨瀋淋漓體勢飛動其相嗟賞以為非塵外高人不能作此昔吳興沈東老曾遇回道人以榴皮題壁東坡居士皆為和詩今光凡俗不能表彰妙蹟幸有修行三大士夙具勝緣同遇此會又斯院靈異甚多今茲所見更非偶然爰命付之摹勒留

金鼓洞志卷一

十一

示方來并附綴數語以為道流奇賞云爾詞泉居士顧光識秋室居士余集書居士丁宗海宗濬敬立

右飛來野鶴四大字各徑一尺二寸飛白草書左行願跋正書亦左行先摹刻木榜懸於

呂祖殿楹間後摹勒上石

西湖金鼓洞鶴林道院北山之幽絕處也向供奉呂祖真像常著靈蹟乾隆辛丑秋間吾鄉願涑園先生訪道友於是院出見勁壁上大書飛來野鶴四字其書自左而右筆勢跳躑墨瀋隱

隱似未乾者一時同觀之人咸擬為呂祖戲題之筆先生為余述之如此余謂是地境幽僻絕少行踪且字勢飄飄有凌雲氣決非食人間烟火所能者其為仙筆可斷不疑也嘉慶乙丑之夏山舟梁同書書

憶自壬戌之秋余有粵東藩使之行自雲間取道武林過金鼓洞東壁見此筆致飛舞絕異凡俗骨格余誦視不能遽去雖去猶忽忽神遇之比量移白門歲再周於茲矣友人持搨本來古跡依然恍置身西泠洞壁展卷移情不可謂非

金鼓洞志卷一

十二

文字之因緣也嘉慶乙丑穀雨前五日合河康基田書

神仙之說非無稽飛雲馭電騎虹霓得丹則靈否則死道傳七祖留金鏡我來扣洞日旁午風號空谷如金鼓下有幽潭不測深入口清泉甘

似乳壁上石碣秋苔濕野鶴飛來留筆蹟前八年

書閉門壁上忽書飛來野鶴四大字墨元氣淋漓猶濕識者謂是呂翁降神真筆也
瀉墨瀋新風流萬古人膾炙道士導我觀畫像昔傳有一老人至洞赴齋而去次日有客飄然持一畫軸相遺展視之即赴齋老人像也
然瓢笠精神暢一錢在手意難參持一錢癡人說

夢徒相向山月高錢塘潮笛聲喚起東海鼉耶
鄂之枕咸陽刀英雄名士仙而豪口中滴滴流
春糟醉揮百篇驚同曹千劫萬劫如一朝噫嘻
乎千劫萬劫如一朝

余承乏武林日形碌碌每於岳墳之後山有洞
曰金鼓遇風雨之夕內聞金鼓之音洞中奉呂
純陽祖師時著靈異辛亥中秋後同人扣洞訪
之得二奇焉歸作長歌以記并書贈凝虛老鍊
師證可九溪十八澗居士如皋徐觀政敬題
右俱墨蹟裝軸珍藏外題箋並錄於後

金鼓洞志卷一

圭

飛來野鶴四字讚

吳錫麒

樓空鶴去天空鶴飛青山待久白雲同歸月上
留影風來刷衣酒杯未落豪翰誰揮鸞飄鳳泊
霧結煙霏焦山舊跡記我巖扉斜陽響榻江聲
逼磯壽無紀極銘乎庶幾

飛來野鶴歌

徐 斌

回仙亦是書中仙筆跡往往留塵寰昔年騎鶴
出蓬島翔風萬里來湖山湖上酒家好題壁主
人不若東老賢北山之北鶴可駐仙禽斂翼長
松巖院牆新築苔未蝕分明一幅由拳殘金壺

墨汁不須醺榴皮作字素所便憑空書罷一長
嘯飛來野鶴仍飛還此事傳聞滿城裏紛紛來
看人摩肩評量的是呂翁體其法乃在鍾王閒
字痕非黑亦非白晶光閃爍秋雲連大圍徑尺
字軒翥如觀野鶴摩青天道人不容剗治疾摹
為榜額今高懸閣中更有瓢笠像鬚眉欲動神
宛然此書此畫兩活潑尙愁變化隨雲煙

潘 眉

遊金鼓洞觀石刻飛來野鶴詩
石骨不解藏蟻妍何爲姓氏紛剗鐫當時已被
過者嗤定知不入金石編好名卻笑回道入飛

金鼓洞志卷一

古

行來自辛丑年鶴翎刷剔書壁窠墨與石翠相
新鮮我前但訪紫雲洞今始來尋金果泉空山
無人綠陰滿洞壑幽峭飛秋煙相逢道士張伯
雨謂住持張健修一枝石竹紅嬈娟著書欲仿洞霄志
清修合證眞靈篇居世每生出世想入山能結
住山緣入山出山人不知安知我輩非飛仙

仙書石蹟詩

張椿年

四字傳仙跡曾聞降鶴翎龍蛇盤妙畫風雨助
精靈摹勒傳貞石珍藏覆短亭隨人說眞膺勝
事永千齡

徐易奇

颯颯秋風墮鶴翎書成四字感仙靈光明月露
機無滯天矯雲龍勢不停好手鉤摹鏘巨石誠
心崇奉列中庭度人願大游人世對此誰能夢
境醒

樓師望

勝境仙常至留題示後人閒情同野鶴此地可
棲真

僧禪一

遊戲人間呂祖師飛來野鶴字淋漓一枝健筆

金鼓洞志卷一

五

凌雲勢王右軍書不足奇

葉均

仙書蹟詩次徐卦田韻

千年元鶴墮修翎束管揮成字亦靈真跡不因

頑石晦仙踪卻共野雲停長風謾謾來三徑清

磬琅琅奏一庭爲問當年持贈後幾人塵夢可

能醒

附攷靈石寺呂翁書詩仙蹟

咸淳臨安志靈石寺山屋有六言詩一首曰南

塢數回泉石西峯幾疊煙雲登攜孰與爲侶顏

寓李甲蕭耘老僧言昔年有道人四輩來乞食

是時午齋已過拒而不與一客取筆題此詩其

後有好事者尋繹之曰首句寓呂字次句爲洞

字又次爲賓字下句三人姓名是呂翁與之俱

來必皆仙也乾道四年三月子同三館之士至

彼見其字乃倒書於椽間頗有似李北海

按呂翁書詩倒書椽間與飛來野鶴之左書

者同例靈石寺非道院呂翁且留詩以記仙

蹟院中虔奉呂祖已久則翁之留蹟尙復何

疑論者可以釋然矣

金鼓洞志卷一

六

金鼓洞志卷一終

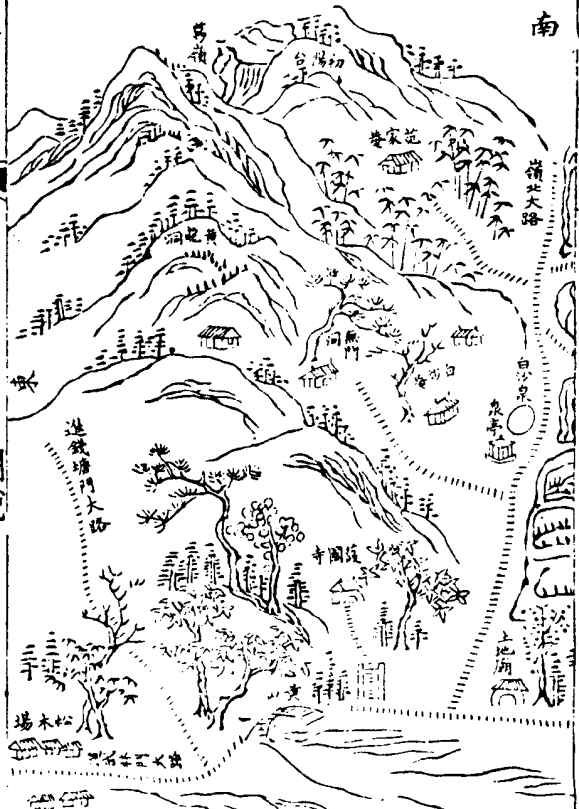
棲霞嶺北諸勝圖

棲霞嶺北諸勝圖

金鼓洞志卷二 圖說

北

金鼓洞志卷二 圖說

二

棲霞嶺北諸勝圖說

棲霞嶺南自岳王墳廟大路上嶺度嶺而北則大路直下與自東而西之平路合東南自錢塘門經石塔迤北折而西東自武林門經松木場折而西至黃山橋大路直西而達青枝鳴未及半臨路有土地廟卽上嶺大路也未至土地廟臨路面北有坊曰護國寺至寺盤小徑東南上山腰爲黃龍洞迤東一帶爲埽帚臨山寺達上嶺大路向東南爲無門洞大路南東爲白沙泉泉上有亭亭旁爲白沙庵再南爲石家庵路西

爲蝙蝠洞再向南新斫石路折而西爲雲岫庵
庵西卽鶴林道院也由道院出玉皇閣後小門
取微徑而行有歸雲洞洞西有茅蓬由歸雲洞
取窄徑東北折而下爲懶雲窩由雲岫庵東爲
忠蔭庵南爲紫雲洞再南爲棲霞洞妙智庵下
爲靜逸庵南爲定光庵旁爲大悲庵西南爲白
蓮庵南法螺庵象鼻峯下佛石崖靈芝峯南寶
雲庵再南爲石佛庵西南爲烏石峯紫雲洞由
大路西爲牛將軍墓東爲范家庵庵後取徑而
上可達初陽臺蓋嶺北諸勝盡於此矣其舊庵
已廢者遺址雖存不具錄

金鼓洞志卷二 圖說 三

金鼓洞志卷二

仁和朱文藻朗齋纂輯
住山張復純健修募刊

山水上

鶴林道院在棲霞嶺北紫龍山下院中所有惟
金鼓洞金果泉爲最著餘若觀音巖入仙石之
類皆後起名目而院外旁近若峯洞泉石諸勝
甚夥今此志爲道院而作自當以道院所有者
爲限其院外諸勝別彙爲一卷總標其目曰山
水以紀其勝云

金鼓洞志卷二

金鼓洞

西湖遊覽志棲霞嶺北有金鼓洞昔人伐石其
間聞金鼓聲作乃止

西湖覽勝志在懶雲窩之頂覆石如屋中有小
龕可坐

按覽勝志云在懶雲窩之頂則懶雲窩在道
院剏建之前已久矣

杭州府志按宋濂撰沈仲和墓志有城西金固
山疑卽金鼓異文

按金鼓金固金果皆一名而以音近而異者

流俗相傳凡互異者大率類是

湖山便覽金鼓洞在劍門關南洞口有石泉淳

涵深窈莫測

按名勝志云棲霞嶺有古劍關宋時牛皋墓
在焉則劍關與皋墓相對矣今關雖已廢而
皋墓仍存由皋墓北下嶺再折而西里許然
後至洞不可謂金鼓洞在劍門關南也

金鼓洞詩

張競光

行來金鼓洞不聞金鼓響山上出清泉浮雲自
來往

金鼓洞志卷二

二

金志章 江聲

飄渺野鶴林高出眾木上石洞何哈呀鬼斧劈
千丈不聞金鼓聲但聽流泉響

尋金鼓洞詩

徐夢元 徐邨

僧厨飽飯後雙屐踏斜陽野鳥引人聽好風吹
我裳晴山分樹綠春草學花香欲問棲真處平
岡見短牆

金鼓洞詩

戴廷燿 珠淵

哈呀石作門岩窗石泉浚乞漿逢黃冠茗香枯
吻澗醪壇結層樓朝真金鼓振

張 賜 滌岑

峭壁列危亭白雲閣幽壑不聞金鼓聲祇聽岩
花落服霧如可仙吾亦參寂寞

許震元 楓嶺

褰衣入空嵌欲問仙靈處不聞金鼓喧蒼茫但
煙霧疑有洗藥泉泠泠響深樹

金鼓洞消暑晤蔡鍊師劇談竟日得詩二首

沈 鵬 桐溪

幽寂仙姑嶺盤回濃翠層徑涼陰竹柏市遠卻
喧蒸活火丹應伏靈泉夏欲冰待參真詰義莫

金鼓洞志卷二

三

謂我無能

奧竅何年鑿天然夏屋渠厚泉寒沁骨披靄翠
黏裾樹古垂岩瘦樓高映竹虛與師論導養誰
坎得交舒

遊金鼓洞遇雨詩

嚴 果 古緣

曲磴訪仙家楓林半有鴉斷雲欹石壁冷日照
苔花鐘磬上方靜田疇北郭奢坐餘雲水閣急
雨溜圓沙

題畫詩為門人朱場作 并序

丁酉十一月同顧野伯朱躬庵訪金鼓洞謁

呂祖像於雲水閣道出西湖迄今又卅月矣
歲迫殘冬還將北發舊時游侶情焉分襟固
知忘情與不及情殆非所論於我輩矣此畫
貽躬菴藏之異時披對猶想故人顏色也丁
酉臘月四日古緣老友弁題於古歡堂之南
窗

棲霞嶺上記同游巖壑深藏古木秋聞道神仙
曾降跡岳陽何似此山樓

借趙拙存游金鼓洞自北郭歸

洞門猶昨日仙跡杳難尋日冷一溪竹人含太

金鼓洞志卷二

四

古心荒榛行自慣斷碣歲何深死者如堪起寥

寥孰賞音

金鼓洞詩

沈心房仲

托跡在塵埃巖壑意轉深秋殘風日佳杖策尋
遙岑緩步越修嶺幽賞延冲襟雲根冷泉遶日
氣蒼厓沈險就苔厂居寒夔松徑陰道人伴野
鹿偃息眠空林山月任還往溪水流古今他年
若結茅來此遂隱心

施學韓石泉

金鼓了不聞石洞苔花結鬼斧劈何年留得古

時雪未許虎豹藏夫豈蛟螭穴緣崖風倒吹石
破乳竇泄六月沍寒陰洞中煉冰鐵客來欲題
詩預愁凍指裂

初冬同榕圃姑甥游金鼓洞用東坡與客游道

場山詩韻

姚立德小坡

入山不知深城郭望中小登磴倦輒坐龜跌出
木杪探奇得古洞不覺天在表逃盡市俗喧極
目雲水渺洞門纔躡足堂戶心已了清磬步虛
聲諸山靜迴繞道人不知閒突石洞門窈石壁
仰嶙峋游魚樂清沼煮茶借匏尊松軒坐悄悄

金鼓洞志卷二

五

但美在山泉來往輪飛鳥吾曹健腰腳山水緣
不少閣上望楓林霜濃燦如燎何如湖上遊白
蘋閒紅蓼青鞋與布襪同志俱矯矯富貴等浮
雲山農鮮餓殍欲便謝塵俗莫更事煩擾夕陽
入下山粉色落翠篠流泉有餘韻百步尙嫋嫋
窮巖積葉深雲封洞門杳惆悵捫藤蘿月上又
如曉

同含山師金鼓洞坐雨詩

胡濤葑塘

古洞穿雲入疎篁引徑微絕憐秋冷淡同坐雨
紛霏活火留丹竈新寒上衲衣底能拋世事長

此息塵機

金鼓洞詩

汪鼎時中

何人闢此山夜半響金鼓
竄然巖壑深遂爾成
洞府惜哉無屋居野鼠窟
荒土因山便團茅結
構始吾父年年遣暑來
似夏涼秋雨鐘磬間碧
空烟雲互吞吐遠分烏石
奇旁連紫雲古我亦
娛清游此閒時步武林
莽寂無人風聲猛如虎
靈龍躍巨湫黃含山游
金鼓洞句道侶吟非苦
何當結詩盟霞外同領取

魏成憲 春松

金鼓洞志卷二

六

巖竇滴如雨白雲滿籬
落下有金果泉清甘試
一酌冷然御天風樹杪
敞虛閣仙踪於此寄時
見飛來鶴

陳希濂 穀水

乳洞闕寒色莓苔滿目
斑清冷泉出竇曲折屋
藏山野鶴有時至閒雲
何處還紅塵飛不到白
日掩松關

金 棻

愛此洞天好裴裒遂移
時松風一以來金鼓聲
依稀返聽任喧寂游心
忘是非如何洞口雲不

向洞中歸

右二詩刻于金鼓洞石壁又其右有舊摩崖

一方無一字可辨又歸來一鶴四字關槐題

金鼓洞詩

王兆正 聖俞

古洞松篁裏閒庭白晝清
偶聞天籟響疑是步
虛聲白石鼎中煮青芝
塔下生道人能款客不
落世閒情

郭 麇 頻伽

造化施神斧何年建此勳
峯頭飛野鶴洞口盼
歸雲嵐滴松閒翠泉流
石上紋仙人原不俗妙

金鼓洞志卷二

七

境絕塵氛

張椿年 樹青

過嶺晴霞趁曉開石闌松
檻任徘徊山腰有徑
雲常護洞口無人鳥不
猜旭日一輪升古木涼
風幾陣掠蒼苔尋幽未
倦行吟久直待鐘聲遠
寺來

葉 均

誰將金鼓遞傳名聽到無
聲悟有聲入洞未嫌
苔蘚合隔林遙見紫雲
生笙調巖嶺傳清響鶴
唳孤山淡俗情欲向游
仙枕上臥黃梁熟後夢

難成

徐 鉞 西澗

雷公墮天鼓力士移神鉦聲從洞底發白日驅
山精遂成清淨域仙馭來游行栖真集道侶鑿
翠架檐楹傳有餐玉法代出陰長生晴冬事幽
討洞壑烟霞橫金鼓不復響風竹蕭蕭鳴如聞
王子晉過嶺吹瑤笙

趙 晉 笛樓

洞有神仙書其勢似臥虎堂有神仙像其貌類
初祖此間作詩畫雷門笑布鼓

金鼓洞志卷二

八

杜大魁 東垣

疊石逗一門院宇頗幽闕古洞淨綠水對此頗
襟滌金鼓杳無聲岩花開寂歷

汪有穀 新畬

我生之辰歲庚子月在青陽未逢己先時吾祖
為祈求洞中靈異非偶爾羽人一去甫三日謂
我前身無乃是 某鍊師以三月十三日仙 昔年
此地劇荒涼創建良由吾祖始因山架屋居可
安夏休絕與山樊似 吾祖嘗遊署于 棲霞嶺北
奇秀鍾烏石紫雲在尺咫伊我平生空好游琳

字何曾一至此夙聞此地最清幽先祖有靈恆
在此追想二十六年前惆悵見聞非昔矣惟有
白雲山下深往來常在飛泉裏

夢游金鼓洞詩

彷彿曾游處餐霞復此來松根仍藉草石磴已
侵苔夢約天風醒吟邀羽客陪一聲雲鶴唳清
影接蓬萊

遊金鼓洞值雨留贈蔡天一鍊師

朱文藻 映澗

秋深山色老過嶺訪丹邱泉脈通茶竈巖阿護

金鼓洞志卷二

九

石樓烟橫斜日翳雨散斷虹收小坐談元久叢

篁寬舊游 嘗借胡荈塘沈菊人來游

金鼓洞詩

樓師望 獻白

古洞野人驚曾傳金鼓聲于今當

盛世天下已銷兵

吳 鵬 雄飛

題金鼓洞壁

已從塵外游更作塵外想松風入山閣時作飛
雨響

韋昌芹 白雲

不有神仙在如何野鶴來未聞金鼓作猶見洞

門開微雨添池草斜陽冷石苔獨饒塵外想岩
畔幾徘徊

孔傳堂 五峯

昔日仙翁去不回依然洞口絕紅埃清池倒影
水天接老樹有聲山雨來松徑月明孤鶴唳
岩風冷夜猿哀山多古松古檜因即以名之至今無復聞金
鼓階下丹爐空自開

吳冕 文甫

為訪世外緣入仙覓仙侶方壺與瀛洲何由得
居處斯亦清虛界濤聲響高樹共憇岩石下長

金鼓洞志卷二

十

夏晝無暑有洞始何時鑿石聞金鼓迥與塵世
隔烟霞滿深塢

姚翥 方水

夏日金鼓洞納涼
仙宮迢遞入烟蘿古洞清涼挈伴過匝地幽篁
飛絲雪當門疊巘擁青螺風迴曲澗松聲滿雲
觸懸崖雨氣多欲覓仙踪何處問醉眠枕石一
高歌

孫傳 志梅

金鼓聲何處閒尋石洞間寒偏生峭壁暑不到
深山野鶴自來去浮雲任往還道人多逸興為

我啟松關

長白連 善鏡泉

金鼓聲傳世外因洞門幽僻隔紅塵自生瑤草
紛如篆不種桃花別有春裊石翠烟飄鶴筆穿
林雲氣誤樵人天開淨域成千古就裏能藏歲
月新

金鼓洞詩

羽士黃鶴 含山

南山欲聞琴臺琴北山欲聞金鼓響琴即鼓耶
俱不聞從南至北心神曠傳聞昔人此伐石金
鼓之聲來恟恟至今山上流清泉洞口浮雲幾

金鼓洞志卷二

十一

來往汪君臥嵐為余言先祖遺踪猶可想當年
結夏憩于斯二十餘年一反掌洞中向為荒土臥嵐大父希聖
先生始君師琴臺夙好游未曾此地志幽賞行
勝十里健可誇何似山中脫塵鞅

夜半金鼓鳴涼月滿清境山高間露聲竹靜見
人影獨步洞門幽微風吹髮冷

本山戴來慧 養元

離別楚南地來游浙水西訪道金鼓洞高士指
我迷冬至陽復初白雪滿山溪自斟醍醐酒一
滴醉如泥抱一守元真不聞春鳥啼養丹如可

就直上青雲梯

張復純 巢雲

伐石問何時成林願未遲寒泉容伏蛻峭壁隱
盤嶠泉石有聲畫烟雲無想詩清風明月夜好
與故人期

唐本立 卓如

覓得登真路居然小洞天雲歸松柏翠雨過薜
蘿鮮樓閣仙入境山林靜者年洗心猶恨晚爲
酌一瓢泉

朱合祖 肇基

金鼓洞志卷二

三

飄笠高蹤未易尋荷衣草屨入山深洞天久擅
無雙地道體應存不二心款款岩花秋繞壁飛
飛野鶴晚歸林還須夏屋安靈籍從此仙音接
梵音

金鼓洞記

錢 斌

循棲霞嶺而北越劔門關南行有勝焉曰金鼓
洞據田汝成志謂昔樵者於此聞金鼓奏故名
中建壇場爲鶴林道院標飛來野鶴四大字云
是洞竇呂真人之遺蹟也夫石鼓山以鼓名石
鐘山以鐘名各有取爾矣今金鼓之作奚自來

乎蓋厥地絲棲霞縣巨而至於斯去岳鄂王墓
道纔一里意必王之英氣懷懷在人耳目間過
斯勝者猶或於當日金戈蔽天鼙鼓震地之槩
恍然如一相遇也乎斌以嘉慶乙丑奉
恩命假歸其明年丙寅之秋克遊其處恭讀

高廟乾隆十六年

御製題金鼓洞畫冊詩見所謂

武穆孤墳近山川作正氣等辭蔚麗

宸章昭垂日月益以信管測蠡窺式儀

聖訓之煇煇炳炳焉又其旁爲金果泉俯視之清可見

金鼓洞志卷二

三

底用小石擊之泠然清越時或風鳴谷應則鏗
鉤闐鞞亦若與金鼓應和於無心固知武穆之
神靡所往而不在爾若夫林壑之幽深煙雲之
變幻棲真漫託野鶴橫飛俛仰徘徊久之令人
作天際想矣既幸得窺

霄藻竊以遊歷爲不虛復因以見田志之有徵而快忠

魂之不泯滅於世也書以付院錄張健脩俾誌

後之君子

遊金鼓洞記

何 琪

棲霞嶺爲西湖北山距余居十里而近丹崖翠

嶂隱約林際清泉湛然挹之不竭僧房道院其以洞名者十之二三類皆倚巖架壑或就石洞上下結構無風而寒非雨而濕砭人肌骨不可久留金鼓洞其一也以金鼓名相傳開山時下聞金鼓聲事見田汝成西湖游覽志又名鶴林道院者乾隆四十六年同里顧太守涑園消夏山中一日早起見牆壁閒草書飛來野鶴四大字其次第若梵書貝葉經自左而右一時傳爲異事觀者爭集咸以爲榴皮故事復見于今矣蓋壇中供奉呂祖真相屢著靈異或有然也遂

金鼓洞志卷二

四

易今名余爲書額未幾翟先生晴江偕其女夫沈秀才禮耕過舍拉同往觀筆勢飛動逸趣橫生似非食烟火者所能彷彿也始知神仙之說向所不信者其可執一見乎年來行役鮮暇不到是地久矣今年張鍊師健脩踵門見招爲方外游言甚勤懇閱日肩輿徑造時方初夏山笋正肥啜新茗而參玉版其樂視紅塵中饜飶稟梁之味者爲何如已而登閣眺覽烟雲景物不異曩時余雖老去筋力未衰他日青鞋布襪尙思游于峽北之表醉拍洪崖之肩倘許我乎君

將問諸同道人同遊者魏春松成憲健修名復純嘉慶丙寅三月二十一日書於小山居

遊金鼓洞記

張傳

東坡兩遊赤壁兩成賦余於金鼓洞未游則神往既游則心醉自始游再游至今不一游而作記始此非謂少少許勝多多許亦正值枯腸芒角森森欲出耳金鼓洞在西湖棲霞嶺之西靈秀天成煙霞沃蕩較紫雲黃龍爲爭勝殆天成靈秀列真之宇也以故寓目幽蔚往往多仙跡云昔余先從大父聚九公少有出塵志與洞中

金鼓洞志卷二

五

戴清源沈真陽諸師爲方外交闡幽顯微研覃寶籙越數十年而靈沒如一日故余在幼齡已心向往之自是臨水登山必於洞中小憩焉今春偕二三知己來游於此見夫竹色侵崖野花累磴風來絕徑雲臥空巖丁丁者其樵斧之聲乎儼金石之作於湘陰也泠泠者其水泉之響乎儼絲竹之奏於洞庭也俄而夕陽在山樹木陰翳猿啼幽澗鶴唳長空回憶先人杖履逍遙往來斯洞迄今四十餘稔矣邈若墜而翩似秋蒂不可復睹而余企懷高軌何啻步寒林以悽

惻也因懷然而爲之記

遊金鼓洞記

趙晉

自西湖行棲霞嶺而上少北石磴折而西短籬夾徑一塢萬竹屋角露嵐翠中有道院焉是地嘗爲回先生所游書飛來野鶴四字於壁顧太守光題額於山門曰鶴林道院紀實也入門屋倚山高下而成有金鼓洞在齋厨右洞旁有泉去厨不數武淵渟一泓日可取給以便庖福宋李元卿洞霄宮厨院方池記執爨無欲清之僕挈瓶無汲深之勞此地得無類是游覽甫畢鍊

金鼓洞志卷二

六

師健修飯於雲峯堂而日已趨西矣遂自屋旁躡小徑至懶雲窩門外巉巖瀦水若有雲臥其上無心出岫殆即隱君子伏而不出之志歟夫雲能老懶於此而吾儕日逐逐於塵壤又將別勝地而入城市矣爰爲文以記斯游是日同游者徐鉞閔澄波山陰許生信僧禪一

金鼓洞賦

王份

陟仙區以選勝兮迓天籟之靈吹緣有聲而闕洞兮寓無漏以名池洞側有池名金果按金果子一名無漏吐泉源之澄澈兮聳山嶽之嶽崿來胎禽以繞而兮

集羽客以棲遲寶羣仙之攸館兮非吾人之所

羈羌弄斧于深山兮倏傳響于空谷震寥廓之

龍岡兮傍嵯峨之劍閣訝鄂怒而揚威兮詎臯

憤而厲鏗棲霞嶺劍門關有牛皋之墓洵神明之呵護兮久

息絕夫塵躅望曉齒之層巖兮徒聘眙于灌木

恍淵淵而簡簡兮會天風而來碧落忽動搖夫

異卉兮旋蕩漾乎奇葩疑天公之判斷兮開玉

殿而催花或如雷而非雷兮亦疑無而疑有訝

黃姑之星曜兮闢金扉而向斗河鼓星一乍雲名黃姑

停而響遏兮渾石破而天驚定王喬之飛鳥兮

金鼓洞志卷二

七

泣葉邑而流聲詔雨灑而風號兮頓林昏而黛黑似正平之揚袍兮揭漁陽而斂色嗟宅幽而境寂兮宜服石而餐霞得純陽而來游兮摩墨妙于谿訝引員吭之纖婉兮盤修趾之洪媿貌眞形而揮翰兮聊持贈乎仙家昔有客得呂翁自繪像今奔碣院中有步虛之上士兮雅主靜而抱沖開七門以養性兮煉五石以修功喜泠泠之在御兮循洞洞而凌空雖無聲而勝有兮信吹萬之不同

金鼓洞賦

沈晉

原夫岫矗紫雲峰標烏石芝壑縈青桃溪環碧

層巒則獅子嵒嶨疊嶂則虎頭絕赫一泓日彩
泉飛浴日之奇萬片霞光嶺界棲霞之窄穿劍
門之竅窾有徑皆通遶帶塢之透迤無林不礙
此無殊婀娜深窾福地秀極於塵寰又何異宛
委瓊壠奇境冥搜於古昔載考金鼓洞之甲於
名勝也發源天目之麓結脈聖湖之濱石佛衛
以嶒岬仙姑翼以嶙峋放鶴之岩前引呼猿之
石後跋龍現黃氛勢紆迴而旋繞駝凝紫氣狀
峯律以逡巡遙隣繫纜之津一拳彌秀近接燒
丹之處九點無塵鍊不待夫笙嫺嵐光玉縹緲

金鼓洞志卷二

六

未加於羸政黛色雲緞繪海上之鰲山驂鸞有
客吐空中之蜃室駕鶴何人然而幽厓未啟勝
跡多湮巨壑不通奇徵當沒當神靈韜晦之秋
實匠石往來之窟松杉則兕蹄熊僵檜柏則夔
咭魅咄孤映高霞獨懸明月年年蔓草嘯寒岩
畔之猿處處斜陽叫徹林閒之鷓假斧柯兮徐
鑿峭壁方開傍石罅兮斜聽大聲忽發阿誰擊
杵金從地下而鳴若箇揚桴鼓似天邊而伐時
則聽者神馳見者動魄乃謝喧囂乃祛煩劇其
肇錫以嘉名聿上登於仙籍別紅羊之古蘇戶

牖天成剝碧獸之蒼苔煙霞世隔窈而深繚而
曲兜率天宮靜也翕動也闢蕊珠仙宅披鹿裘
而伴與盡屬壺公桂父之儔載鶴筆以婆娑半
是黃松赤石之客跳珠作穎風從一道之泉截
玉成圍月朗八仙之石於是餐霞逸侶辟穀仙
羣荷巾紫折鶴扇白分玉匣檢元都之印金函
裝碧落之文朱鳥窗前一飛丹豈誤青牛關
外三千論道彌勤開來碧奈之花瑤階滴露熟
得青精之飯珠闕橫雲餉黃玉於安妃九華爍
煜饋赤芝於許斧三秀繽紛故瓊笈瓊籤周羽

金鼓洞志卷二

七

士之塵心可滌而金繩玉版王律師之戒法常
聞而況軒軒霞舉朵朵雲深瓢懸月偃劍豎虹
森降真仙於勝地題野鶴於高岑一枕黃梁已
醒肆中之夢數行丹篆曾留觀裏之吟寒飛鯨
管之花書成四字瘦刻瓊崖之翠光照千尋金
闕飛來遙想翩躚逸態玉樞化去猶傳噉喉餘
音門蘿蔓以徘徊此處常堪留玉撥藤梢而延
仁誰人園肯鋪金爾乃緣嶂安門傍岩架戶飾
文杏以爲梁刻木蘭以作柱七寶綴其井幹五
采聖其廊廡長欄複道依草態以縈紆紺榭鏤

楹任湖光之吞吐縹緲三千璇室白鳳潛飛迢
遙十二碧城青鸞暗舞宵參元斗天澄三塔之
波曉誦黃庭霧豁雨筆之雨雲無心而自憫何
知急管煩絃山有仙兮乃靈到處零鐘斷鼓夫
其大士名崖金經建閣魔以煉而方降步以虛
而無著交梨與火棗參差赤薤共綺蔥錯落松
關寂靜花閒讀丹頂之書石厂高寒樹底擣元
霜之藥撥灰中之紅鴨爐氣成雲飛帳外之青
蛾炬輝聯萼刷茯苓於暇日壺中玉漏方長收
零露於涼宵掌上瓊漿試酌此固桃花絢爛無

金鼓洞志卷二

三

從耀禮豔之交輝抑亦水樂丁東不得誇清聲
之競作者矣當夫柳綫搓綿荷衣製采岩桂含
苞野梅綻蕾黛簪扣戶以來游茜袂焚香而有
待岳墳經過盤石磴之鸞環葛嶺行來啟琳宮
之崔嵬品茶斗閣人閒溽暑都無觀奕丹房世
上神仙自在挹南屏之晴翠暮靄全迷延孤嶼
之空青夕陽不改十里之琉璃波輓繪出蒼茫
六橋之蟠螭梁環送來款乃是以巖壑競芳林
巒標美並少室以齊觀借羅浮而等視瑤房玉
宇構得雲中紫館金臺現來鏡裏燭天光蔚空

翔梅福之鸞激水聲寒常躍琴高之鯉耀
天章之璀璨邁古揚風賁

睿藻之輝煌留詩作紀如發雲華之唱鶴林準見花
開倘傳清遠之音龍穴定看霞起坡連瑪瑙七
十二重之淨室此最稱先志紀琳琅千萬億載
之清風斯爲觀止

金果泉

在金鼓洞右石壁鑄金果泉三字八分書不署
年月及書者姓名泉自洞中流出涵爲一池不
溢不竭清可鑑髮泉中有游魚數頭或出或沒

金鼓洞志卷二

三

道人齋罷投飯顆其中輒聚而噉之泉味清冽
與白沙泉埒然諸家志乘皆未載近年始爲游
人所稱遂形諸題詠

金果泉詩

吳錫麒 穀人

古竇閱寒色懸崖挂飛泉瑤華不自芳碎佩鳴
涓涓大道在葆真金果嗟誰傳道人閒誦經吹
墮鐘響宵窗然太古窟云是蛟龍眠日腳不到
水白晝飛陰烟拭微得靜理是日羅浮梁道
士彈琴于此酌
茗娛清漣何須賦采芝苴蒲已千年

王兆正

昔人伐山石驚驚聞金鼓泉脈裂石來化作翠
蛟舞只今巖下泉雲氣常吞吐我來泉上立漱
飲清焦府一盃涵天光鬚眉朗堪數虛籟起岩
頭回顧疑風雨

徐 斌

我嘗學參禪智果未曾得還復問他家金果何
從覓云在華池中池深倚絕壁其下通尾間一
丸浸玉液元精結至寶隱躍莫能測有時放金
光山夜破深黑要以工夫求獲此匪朝夕於我
恐無緣且拈霜果食

金鼓洞志卷二

五

尋金果泉兼訪巢雲羽士

趙振盈 白亭

獨上栖霞嶺言尋金果泉鶴隨松縹緲路與竹
延緣丹室方期到琳宮忽現前步虛聲徹處一
為禮巢仙

劉起雷

金鼓名傳古洞天懸崖百尺覆山泉晨光遠映
疎林月倒影虛涵香界烟滌盡頑金留色相養
成妙果證因緣清涼一味誰嘗得且聽松風入
夢圓

長白 巴廷爾

洞口苔衣濕雲根洩乳香投颯驚浴鳥洗藥曬
斜陽坐久藤花落吟歸竹塢涼開來容小憩百
慮卻能忘

汪有毅

峭壁何年立冷洽瀉此泉澄清滌煩暑白晝起
寒烟蛟窟深難測魚鱗躍自然披襟一相對疑
是晚秋天

梁敏事 鳧肋

飛泉漱玉一泓清金果如箭金鼓名洗盡塵心
兼洗鉢銀河疑向九天傾

金鼓洞志卷二

五

馮元鐸

泉涵峭壁綠沄沄倒影藤蘿帶夕曛深夜鶴歸
翎一拂半枝低偃半池雲

僧禪一

誰施巨靈手闢開此仙境遺下一泓水沁人毛
骨冷

黃 鶴

鬱盤西山路迤邐見幽谷亂石疊洞門依山起
茅屋方沼可投綸掬飲涼滿腹不見金蓮花空
懷金果熟金果諒橋同璀璨耀殊足古壁如削

成缺處倒生木龕僧像有無壁有僧像已漫漶矣夕照明紺目上有觀音岩垂垂搖紫竹桂花清香噴香垂壓黃菊撫掌出大魚波響蟾蜍浴此中窈而深欲視須秉燭

戴清源

觀音岩下注甘泉湛寂虛明映洞天對此原堪消熱惱何時種就火中蓮

金果泉銘

并序

趙晉

棲霞嶺多泉最著者曰白沙金鼓洞側有水一方不能窮其源秦淮海云泉者山之精氣所發

金鼓洞志卷二

五

也此泉得非金精之氣乎道人借匏尊酌而嘗之味甘美遂書銘于石壁銘曰

巖經神剎泉流澗阿正出涌出古波不波惟此道人雲水爲家烹茗釀酒澆藥灌花我亦秋士心如白水買山而隱遇坎而止洗俗肺腸斯亦可矣

金果泉解

韓震

事必有因名必有義苟因事以著名曷因名以解義考金鼓洞所由來是宋季有採樵者聞金鼓聲而後名是洞也其中有泉深不可測則又

曰金果世未有解之者余竊疑焉夫樵者野人也曷足稱故不傳其姓氏聞金鼓疑辭也曷足信宜不見於史書若然則金鼓之名終託於虛而金果之號復何所取余聞之山無實體中必達源地欲効靈山澤通氣此理之大較也況茲山由天目而來支聯龍鳳脈貫江湖委宛起伏隨在蘊結靈氣所鍾乘時而洩想其初泉欲達洞未闢艮坎交攻聲盛轟烈採樵者適聞詫而爲金鼓安得不驚傳其異好奇者踵事因而思啟發安得不先爲之度或疑此中有寶藏興焉

金鼓洞志卷二

五

或疑此中有泉源蓄焉及闢而泉見始知樵者所聞非金鼓也果泉聲也則金果泉之號必由是而起不然名何所說義何所取余以爲天下之事必有因也聞金鼓而洞于是乎名因也因金鼓而果得泉名之義也第辨其命名之義可矣爰作是解

歸雲洞

在道院之左百餘武山坳洞不甚寬深而洞外石骨嶙峋文多皺疊若朶雲之駐山因以歸雲名之諸志乘皆未載亦近時始見諸題咏

歸雲洞

徐鉞

宏景早挂冠二疏齊解組知已便知歸莫忘舊
門戶富貴浮雲耳人人識此語何爲一涉世塵
網作安宇反不如浮雲長天任容與還返洞門
棲氣氤養鍾乳

葉均

雲氣迷漫洞口封遙天散作玉芙蓉有時出岫
心原懶會到歸山態尙濃瑞彩未輸霞五色輕
風已度嶺千重問渠何地堪停息家在岡頭第
一峯

金鼓洞志卷二

姜

張椿年

古洞何幽邃雲歸得靜藏離奇高冒樹庵霽半
遮牆碧蘚豐詩徑靈苗富藥囊此中增勝槩功
德藉平陽汪翁希聖子孫三世爲道院護法

周在寬

雲何時出何時歸清晨始見凌空飛歸與歸與
洞爲招北山一帶明斜暉洞門右與金鼓連虛
中一竇仰見天雲游天際無定跡入洞尋雲雲
寂寂大石撲出雨不到日落并無烏鵲噪此去
黃龍與紫雲更有幽人坐長嘯

徐易奇

洞口時看雲氣封旁撐峭壁似芙蓉倦游不比
人情薄閒適還羞世態濃樹挂月圓珠燦燦苔
生春暖錦重重曩華共此空虛相大士慈光到
碧峯

歸雲洞題名

聖清嘉慶柔兆攝提格巢雲道人張復純肇開是山
刊竹木之蒼翳豁岩壑之遠清同人過者日三
榻焉俯仰興懷後先莫逮憧憧今古陳跡相因
爰題前度之劉郎用徵後來之元度時則中秋

金鼓洞志卷二

毛

之三日集者歛人鮑子廷博仁和王子兆正周
子士乾濡毫而記者邑人趙魏也

觀音巖

觀音巖三字正書摩崖在金果泉石壁直上數
丈有石刻觀音坐像高三尺旁侍善才龍女今
蓋以亭由道院山門外右邊取徑而上題咏家
有作觀音崖者蓋仰視摩崖未審也依岩而左
山脈隆起舊名紫龍山道院之主山也志乘不
載今附見于此不別爲條題咏一詩附于左

紫龍山詩

黃鶴

披雲躡山脊四暢豁吾眸綠陰互迴合鳥啼聲
更幽曉日破重靄照我仙人樓導引探奇踪眞
境須靜搜下有金鼓響靈龍躍巨湫炎熾未云
退芒鞋不肯休風從竹裏來颯爾如清秋

觀音巖詩

黃鶴

攬衣躡危岩浩視千萬里滯懣豁然開元悟在
止止石像隱藤蘿森森江光起潮聲海上來梵
唄良可疑伊余暮遐度嘯歌藐九地青牛似螻
蛄吾身亦螻蟻瞿曇同此生大士亦可異視豕
亦如人萬物等一己列子呼髑髏未生悟未死

金鼓洞志卷二

无

欲參死與生要知生死理笑撐白華龕慧光燎
鬱曇

徐弒

何年斧鑿施肖此觀音狀高坐近仙居回身卻
西向雲氣白衣披松陰七竇障石骨變禪心山
靈來供養任教風雨侵湛寂丹崖上崖勢側成
峯有相仍離相

童方灝

道與禪關契慈航此暫停步虛觀自在般若氣
長靈謾謾松風度濛濛花雨零我來參石下法

眼爲誰青

周在寬

岩高嵌佛像石刻仰觀音塵網除蒼壁慈雲散
曉林小亭來客坐幽徑爲詩尋繚繞爐烟起焚
香見道心

黃淦

層累上高崖偃僂危磴側二分趾外垂念彼觀
音力

葉均

一派崖前縹緲音紫雲洞裏遜幽深迷津有筏
皆堪渡覺路無繩枉費尋色相自來空色界旃
檀此地亦成林岿巉巖嶺頻翹首贏得禪心印

金鼓洞志卷二

无

道心

樓師望

南海慈悲佛緣何此現身登崖須猛省切勿再
沈淪

梁敏事

化身隨處現觀音岩石新圍紫竹林悟道眞源
歸妙合道心初不異禪心

鍊魔臺

自觀音岩而上山稍平曠曰煉魔臺舊無此名
据戴清源詩益起於周真人也

鍊魔臺詩

徐 鉞

游客上荒臺斜陽落松影道人跌坐時明月過
高嶺煉丹先煉魔腹有常然鼎千息龍虎調魔
力不得逞滅盡貪嗔癡迥出十纏境道人本在
山修持復精猛世外魔易祛塵中夢誰醒

葉 均

莫漫烹茶洗睡昏自來參透五千言卻魔久謝
三彭敵衛道靈留一線痕餐慣碧霞調子午養

金鼓洞志卷二

辛

成丹鼎貯乾坤臺高不是供憑眺好為元家植
上根

徐易奇

心是靈臺每易昏魔非外至信名言善端直欲
昭三極私念休教剩一痕運用坎離真水火參
通今古大乾坤眼前片石平如掌即象聊堪立
腳根

黃 金

降魔不墮魔修煉經千劫坐破七蒲團始超清
淨業

馮元鐸

羽化何年去不來空留山頂煉魔臺餐霞服日
成遺跡一路蒼蒼點翠苔

戴清源

太明芳名未許埋周真人字太明鍊魔曾此養靈臺白
雲歸去無消息一度來游一感懷

馮本志

境即因心造塵縈魔自來誰知生滅法方寸是

靈臺

八仙石

金鼓洞志卷二

壬

在山門外坡旁

八仙石詩

徐易奇

頑石何年得遇仙參差排列在山巔蛇行劍影
凌虛瘦月照丹頭出鼎圓不藉生公詞透徹倘
逢米老拜殷拳鶴歸若立蒼苔久爪印深深已
似鏤

葉 均

逍遙自古說神仙半在岡巒半嶺巔怪石排成
山徑古靈泉漾得月輪圓牧羊客漫勞三歎射
虎人誰渺一拳獨恨大羅無坐次不將名字細

雕鐫

徐 斌

霜林石有入可以坐入仙何時見其侶一一下
晴烟天厨遞珍膳高會開華筵共辨麒麟脯玉
漿飲如泉或幻頃刻花插髻紅桃嬌或嗟桑田
改踏歌舞蹁躑或欷那鄴杭坦腹醉陶然我方
幸奇遇拱立徑雲邊不知斧柯爛從此得長年

金鼓洞志卷二終

金鼓洞志卷二

三

金鼓洞志卷三

仁和朱文藻明齋纂輯

住山張復純健脩募刊

山水下

棲霞嶺嶺自南而北大道直下與東西大道合
東來自武林門西出青芝塢其諸名勝若峯洞
泉石之類皆列道之東西茲先錄道西及道東
皆自上而下以次為敘不以類分而一二古蹟
亦附載之覽者得以彙考焉

棲霞嶺一名劔門嶺

金鼓洞志卷三

一

大清一統志在西湖上一名劔門嶺舊多桃樹花
開時爛然如霞故名

咸淳臨安志棲霞嶺又名劔門關

玉牒初草嘉定中詔臨安府北山劔門嶺毋得
伐石以張齊賢論恐洩山川之氣故也

名勝志在葛嶺西嶺上桃花色絢如霞

按西湖志稱履泰山即棲霞嶺此語誤也西
湖游覽志謂葛嶺之西為履泰山有此名實
無山也西湖志謂或因下有履泰將軍廟故
說載耳假如有之亦當在嶺之南面茲不取

西湖游覽志棲霞嶺北有古劍關宋立巡司於此左寶雲右仙姑兩山夾峙若劍門然

按寶雲仙姑二山皆在葛嶺迤西則此亦指

棲霞嶺之南而非嶺北也若劍關則在牛阜

墓下自屬嶺北嶺巔左右山勢本皆夾峙宋

時設關置司所以禦險非因寶雲仙姑二山

之若劍門也游覽志語似不甚確

湖山便覽棲霞嶺在葛嶺西舊多桃花燦如凝

霞元人或呼為赤岸嶺

棲霞嶺賦咏

金鼓洞志卷三

二

西湖賦節錄

柴紹炳

其西則泰岩迢迢霞嶺倚巖桃溪巉嶮劍閣嵯

峨紫雲蕭索烏石婆娑黃龍谿衍金鼓陂陀歷

皋墳而偃蹇撫鄂墓以坎圻

按泰岩謂履泰山霞嶺謂棲霞嶺桃溪在嶺

南出岳墳入湖劍閣謂劍關紫雲黃龍金鼓

皆洞名烏石峯名皋墳謂牛皋墓鄂墓謂岳

墳此段蓋合棲霞嶺南北面敘之

西湖賦節錄

李衛

烏石棲霞宛玉鉤之拱互三台九曜若金鎖之

雙關

按三台九曜並屬西湖之南山取其對偶姑連類及之

棲霞道中詩

釋紹嵩

路僻開行遠溪將罨畫通飛泉高瀉月細柳亂

搖風欲歛孤城外山川暮靄中曠然忘所在心

與白雲空

按杭州府志棲霞嶺條下載此詩詳玩飛泉

瀉月歛歛孤城語意頗不類錢塘西湖之棲

霞嶺姑附存以備考

金鼓洞志卷三

三

度棲霞嶺詩

張丹祖望

過嶺憩白沙鳥道青峯削飛岩勢欲崩盤木根

如攪白石何嶙峋倚杖行復卻耳聽水潺湲清

泉泝絕壑徑僻老藤蔓山深開鳥雀蘿磴路紆

迴竹澗溜磅礴幽隱與世絕冥搜氣蕭索亭午

有日色扶柯蔽其郭已遇翠嶂傾復觸白雲作

長往不知倦古洞夕陽落

初度沈適聲門人張星耀同過詩

海棠朵朵綉秋沙丹桂青槐夾徑花老又六句

逢降日醉為二子過貧家嫦娥江畔親鳩杖矚

魅山中喜鹿車疎懶幸留吾輩在吟成只合對

棲霞

獨出湖上至棲霞嶺詩

許田莘野

薄寒初中意蕭騷出郭孤行興轉高日射丹峯

山著色霜催衰柳頰添毫泛湖客少閒游楫上

塚人多醉市醪纔向棲霞嶺頭立生僧夕照映

青袍

棲霞嶺詩

施學韓石泉

山游不計程恃我一雙屐出郭路無多黛影已

招客遠聞丁丁聲誤入樵徑僻豈知叢薄中僧

金鼓洞志卷三

四

雖此焉宅導我由林莽滿眼皆活碧踏遍蒼崖

巖白雲亂行跡

泊舟西冷橋步入棲霞嶺詩

高文照

青山久招要幽討阻孤往枯筇勝侶俱登岸頓

心爽初塗稍坦夷仄徑漸塘嶸榛荒目屢顧峯

陡面恆仰扶欄足小駐遠近景羅掌湖光蕩日

圓雙眸豁虛朗雲來苔澄濕泉吐松根響暢此

塵外踪遽作天際想翦茅定何年忙辦芒鞋兩

棲霞嶺詩

吳錫麒

七十二蘭若安禪在此峯經聲多隔竹雲意不

離松踏葉去無跡聽樵行未逢名山解留客嵐

翠鎖重重

秋日由棲霞嶺尋紫雲洞白沙泉及金鼓黃龍

諸靜室

吳鵬雄飛

名山如良朋別久仍眷戀策杖一相尋涉趣忘

路遠紆迴登絕嶺宵窳轉幽澗返照入空山林

巒耀餘絢卽景能娛人客懷一爲遣

已登烏石峯還尋紫雲洞僧樓石作梯佛閣雲

生棟側身探岩竇昏黑令人恐獨客難久留寒

氣逼衣重出門一長嘯回頭忽如夢

金鼓洞志卷三

五

空山落葉深陟徑屢迷誤步步踏泉聲卻與白

雲遇雲從泉底生泉向雲中去我欲追白雲泉

流不知處

天風吹寥寥一塢山花墮欲清塵外心遂來池

上坐兩餘松徑寒時聞落山果坐久淡無言渾

忘物與我

上山更下山細路緣木杪路盡見精廬雙扉掩

叢篠道人晚不歸落葉無人掃欲去重徘徊林

端見歸鳥

趙晉

精舍七十二都在棲霞頂平坡折而上一步一
到嶺黃葉下西風片片踏秋影

釋禪一

曾與仙人約扶筇過嶺來時維秋九日落葉滿

蒼苔

象鼻峯

在棲霞嶺迤西

靈芝峯

在象鼻峯之東二峯俱以形似得名皆不見於

志乘

金鼓洞志卷三

六

烏石峯

在靈芝峯之東嶺巔大道之西

錢塘縣志在紫雲洞上石色如墨故名

烏石峯旁為烏石塢西湖游覽志棲霞嶺西為

烏石塢

按烏石塢僅見西湖游覽志今無人稱之者

因附烏石峯以存之不復析出

烏石峯又名悟石峯武林梵志閭頭陀盛暑曝

背峯上改名悟石

按錢塘有兩烏石峯一在棲霞嶺西一見靈

隱寺志云烏石峯亦名形勝山在北高峯西
上有烏石此武林梵志所載閭頭陀事湖山
便覽載入棲霞條下今姑從之不能確定其
果在棲霞也

又按杭州府志載明末蕭山萍道人結宇峯
前名曰巖艇有古松十一僧恬安輯閣康熙
初茅兆儒世昇吳陳炎等有十一松巔閣倡
和詩一卷行世今考其址即烏石山房恬安
一名恬菴又號近溪又有僧亦諳亦居其中
皆有詩名凡康熙雍正間諸名家詩集與二

金鼓洞志卷三

七

僧倡和極多然其菴由岳墳取徑而上在棲

霞嶺之南面例不應收故不具錄附識於此

登烏石峯詩

景星杓 菊公

凌雲黦石削孤峯南渡猶餘倒壑松那為尋秋

頻著屐自因叩法獨聞鐘溪聲吼處疑聞虎山

色飛來總是龍欲借庵前千尺墨摩崖飽落兔

毫濃

烏石峯長眺贈沈菊區詩

嚴 果

天工產石如元玉不數黃山三十六岳王祠下

雜鳴泉蘇小墳前悲落木山頭日冷風淒淒湖

水東連湖水西長堤昔日徧歌舞多少衣冠葬
塵土我來卻值九月中登山快健嗟熊探幽
不用支短筇況有同心江上翁君不見東岳岱
中岳嵩千秋萬秋傷英雄人生但得有名死寶
劍寒芒今已矣

題烏石峯詩

吳龍光 蕙樓

古寺結峯頂諸峯如掌平我來道煩暑彈指開
禪荆入門兩岩竹西望清光瑩孤崖連峭壁倒
削臨前楹苔深墨色斑細乳泉冷冷瘦藤盤怪
石環結互相并白雲操隱晦黯澹無雨晴水石

金鼓洞志卷三

八

有真趣留連忘歸情出山未下山晚寺鐘聲鳴

棲霞洞

咸淳臨安志在棲霞嶺巔妙智菴側其地向多
岩石蔽翳榛莽中賈魏公來游望而異之命施
畚鍤修見奇狀抉藏剔幽千態溢發遂於洞外
爲二亭曰暢亭曰淪俗亭

萬厓杭州府志洞中穹然如厦屋雙巨石相倚
爲閤閤每風從南來谿訝而出帆淒神寒骨故
暑游最勝其石饒小方臺突然坎窞中衡從二
石級下達於坻厥土剛燥仰視左竇四五豁然

通明大者圓徑可丈許嘉木當前如月中桂小
者星列自相附屬出洞略西北行百餘步有水
洞循而下可十餘丈受水一泓深不可測味極
甘冽

按此所稱水洞不知在何處嶺北諸洞惟紫
雲洞深入有泉方三尺金鼓洞則泉在洞外
別爲一洞不必循而下者至無門洞無水黃
龍洞水與洞平且俱在洞之東北蝙蝠洞無
水亦不必循而下此外別無洞矣萬厓府志
所謂水洞即指紫雲洞深入之泉即識以俟

金鼓洞志卷三

九

考

又按今洞口全塞供送子觀音石刻像以當
之西湖游覽志云頃者惡僧以遊人之多塞
兌垢徑餘丈尺耳据此則洞口之塞自嘉靖
閒已然矣萬厓府志之語尙是未塞以前之
舊文也

又按宋白珽西湖賦云烟霞乾濕二洞每剏
岩而嵌谷注云乾濕二洞在棲霞嶺然則乾
洞似指棲霞洞濕洞似即指水洞也然上云
烟霞則又似指南山之烟霞嶺或棲霞字訛

歟皆當俟考

傲暑棲霞洞詩

李彥弼

嵌竇棲霞歎虛轉杓左驂鸞翼右耳鳳簫爽排
皓烈境逸氛鬱靜者多妙於焉消搖

棲霞洞詩

吳太冲

棲霞石骨真幽絕坐久鮮風吹客衣紅雨似潮
聽不厭青泥如髓見曾稀劈崖古樹垂垂發深
洞仙禽肅肅飛我愛雲蘿一片月夜長爭弄月
華歸

棲霞洞乘月看梅忽雨至詩

集蘇

郎璧金 射府

金鼓洞志卷三

十

坐令魯叟作瞿曇

樂

來與彌陀共一龕 絕句

黑林閒逢綺袂

次楊

奉議半岩花雨落 過嶺

棲霞洞詩

岳振 嘯雲

洞自山巔啟霞從嶺上棲暗泉穿石遠圓影逗

天低石敞雙門豁龍盤一逕迷閒來思結友不

復數寒溪

紫雲洞

成化杭州府志在棲霞嶺上其地多石其土剛
燥日剝月鑿倚空如懸

萬麻杭州府志烏石峯在瑪瑙山後下有石洞

高二丈餘即紫雲洞也

名勝志棲霞嶺有紫雲洞峭聳懸空陰涼徹骨
湖山便覽紫雲洞去妙智菴數百步從洞口下
級二十餘嶮然若堂內外明朗空中有石樓倒
垂上設峻檻儼如索懸有梯可升內供石觀音
像座鐫紫雲洞天四大字洞底望石樓上行者
左右盤旋如元夕看走馬燈中人旁有深穴直
下無底窺之暗黑昔有虎誤落其中震撼數日
乃已沿壁以入又得一洞亦復敞豁當天忽裂
大如掌日光下射壁間藤樹森瘦寒攫皆從裂

金鼓洞志卷三

十一

處上刺其右削壁半覆半倚低至壁根有泉方
可三尺水極清澈此洞為五洞中之最奇者明
季方九敘童漢臣等結紫雲詩社於此李流芳
作紫雲洞圖并自為跋

西湖八社詩帖西湖八社友江西憲副童漢臣

字仲良號南衡錢塘人 餘友不錄 一社地紫雲詩社

靈峯寺玉泉寺寶叔塔無門洞佛會寺雷院初

陽臺諸勝屬焉南衡主之 餘地不錄 一社約凡往南

山俱湧金城外候齊北山昭慶寺候齊或買舟

或肩輿各隨便只一僕相隨遲到者有罰凡每

會輪一人主之肉食之豆三蔬食之豆三果餌
隨設無定品酒數行能飲者聽之會閒清談除
山水道藝外如有語及塵俗事者浮一大白凡
詩命題止卽景物不取遠拈各集眾思要在古
雅爲貴南衡山人童漢臣記

按西湖八社今祇錄紫雲一社附繫於此餘
不備錄其社約則八社所同而備錄之者蓋
欲見當時風雅之遺也八社舉於萬厯年間
其時社地冠以紫雲則紫雲洞爲最著矣次
社地所屬及無門洞則無門洞亦著焉而其

金鼓洞志卷三

三

餘皆不之及可知其時皆未顯也

紫雲洞逕路不甚峻險而洞門寬敞佛殿完整
乾隆十六年二十二年二十七年三十年四十
五年恭遇

高宗純皇帝南巡駐蹕

賜題詩額

恭載
卷首

御書恭摹勒石或穹碑或片碣或摩崖供奉洞中

紫雲洞詩

明沈周啟南

天地不祕寶芙蓉壁空青借問此何居仙人敞
雲扇翩然招玉童導我探窅冥高歌振逸響側

足履落星下有古靈泉天光汎清泠酌之可不
死閱世齊冥靈

莊起元

石室何寥廓蜿蜒信地靈洩雲終古白艷草自
然青軒帝藏神鼎淮王灶道經翛然來物外思
鍊羽人形

陸塔

鷺山分沓嶂古洞繞烟霞隙地窺天小岩前倚
樹斜潤毫承石溜拂紙落松花倘復迷歸路桃
園卽是家

金鼓洞志卷三

三

斷嶺峯仍合懸崖地欲傾蒼苔迷白石廢圃刷
黃精日就空岩墮風從狹澗鳴忽聞山磬發靜
坐悟無生

曹溶倦圃

風日交陰處盤空石勢來雲車埋古磴乳竇滴
香臺仄引千峯入高臨萬壑開相期同結夏何
處有塵埃

張綱孫

古洞低身入探幽跡不凡地風從穴起石閣倒
雲銜對息盤蛇徑高題踞虎岩莓苔多水氣空

翠濕衣衫

紫雲洞詞 調青玉案

吳綺 園次

遙看鳥道渾無路但一澗沿花去瀾盡忽逢雲
宿處藤蘿日月莓苔今古撐得媧天住 陰陰
石磴鳴仙鼠百尺虬龍向人舞足下分明聞客
語沾衣空翠濛濛烟霧忽作山中雨

紫雲洞歌

王士祿 西樵

鋌鋸割雲鬼夜哭墜向空山結靈屋紫光暉
蒸神砂覆釜谿衍壓坤軸倒懸兩笏支崩騫互
啟雙門納光煜我來正當赤馭翔踏薛捫苔失

金鼓洞志卷三

十四

炎煥颯杳居然靈異棲幽深恐有蛟龍伏垂垂
玉乳金壺傾神漠天漿恣滲漉飯泥定可敵商
芝蕘石何須燃楚竹公和自昔愛幽棲叔夜由
來少仙福振衣迴策縈心魂長嘯迥然響林木

遊紫雲洞詩

王銘 新侯

百折清溪萬疊山谿山都在臥游閒黃頭維舫
依沙岸白足焚香候竹關踞石酌泉分野席躡
雲穿洞訝仙班買田陽羨非難事卻笑坡翁老
未閒

戴廷燿

陰洞鑿何年盤曲疊層巘山色暮烟凝探奇蕭
秋晚徐穿洞外天披豁睇平遠

張暘

嵌空太虛室佛髻蒼苔寒捫蘿下復上窺險穿
林巒何必方丈山紫雲繞仙壇

許震元

境靜雲有聲山古石如絢凌空入層岩穿越周
歷徧出洞別有天風景一時變

於此

孫宏 南郊

金鼓洞志卷三

十五

山脈西從天竺分鬱葱佳氣望欣欣峯頭一隙
通青漢洞口千堆列紫雲仙去不教藏虎豹地
幽早自斷塵氛登臨卻憶當年健日與詩僧話
夕曛 余嘗與鳥石峯
低菴僧偕和

遊紫雲洞和壁閒韻

欲尋仙侶入烟霞洞豁雲疎別有家泉落白沙
流石乳峯懸烏石湧蓮花陰岩竅通還塞碧
嶂參差露復遮坐久清風生腋下無塵臺畔一
杯茶

遊紫雲洞次徐立人韻

王雲廷 文山

山色青蔥雨乍晴探奇試共躡崢嶸樹欲絕壁
空餘跡鳥嘯巉崖不記名石氣拂衣丹竈冷洞
聲落戶月池清陸公遺句依然在底處遲迴欲
緩行

蔣 薰 丹崖

一徑通荒嶺岩巖天外行草枯留虎蹟石亂得
泉聲雲氣晴猶濕樵歌雜更清偶然逢野衲高
坐論無生

借張蓉裳金繪友莊渭璜弟鱗先訪亦語恬菴
二上人歷紫雲洞白沙泉烏石峯諸勝次渭

金鼓洞志卷三

六

璜韻

汪振甲

平生愛山癖風月恣吟弄寒裳問遠公來醜紫
雲洞洞中別有天峭峒自橫縱盤紆萃奇趣山
靈若爲貢始入已忘憂冷然冷風送坐久微聞
蟬不知羣息動層冰詎須踏此地冽如凍峯轉
精舍開飲我玉池蓮几上積新詩揮毫吐白鳳
攀蘿探泉穴溽暑失飛鞚歸來竹林下落日催
晚諷古墓牛將軍歛歛念南宋烏石更小駐蓮
槎足余誦謾謾十一松至今頻入夢同游盡素
交豁達天機空秋高景澄澈莊子約過從勿慮

足力煩應爲濟勝用

游紫雲洞詩

柳 溥 德洋

古洞繞寒色陰森六月涼孤雲盤石磴一罅出
天光想像神仙窟依稀島嶼旁回頭人境外誰
是白雲鄉

盛夏探紫雲洞效康樂體詩

張錢澐 白湖

鬱林曜朱光結覽觸炎暑紆迴得古洞陰翳暖
幽戶石罅長山菌雲寶滴鍾乳披棘入深突寒
氣倏吞吐憩足欣逃煩長歌發激楚天風盪紫
雲瞬息千峯雨

金鼓洞志卷三

七

登棲霞嶺探紫雲黃龍二洞詩 俞葆寅 蒼石

嶺路翠迢遙靈境互開闢涼秋引興來踏葉響
幽屐竹密藏板扉林疎見山脊宛轉探紫雲空
岩啟窟宅崿豁石樓青陰宵天罅白苔髮榮佛
龕坎窞攝心魄搜奇力倍勇入險意彌適引脰
望崇岡奮身少健翮捫蘿才不行曲徑盤蛇窄
升高復就坦無門在咫尺飛瀑垂乳珠瘦藤絡
崩石廊紆梵磬幽殿迴雲應隔傳昔慧開師生
欠形體碩不厭墮輪迴先期翔標格至今丈六
身神光照几席我來拂塵襟一一窮遺蹟途長

勝景招境過餘情積回盼夕陽西澗湖澹空碧
遊將小結萌永遂烟霞癖

施學韓

沿緣過山曲紫雲飛幽洞上有修竹林枝頭挂
么鳳吝佛笑鄉人穩結蒲團夢傳聞啞虎來緇
流力能控山有虎患曾斃於僧徒之手至今指爪留焚修集
僧眾我無香火緣轉覺懷抱空

石鈞遠梅

已弔向南枝更上棲霞嶺花宮構層岩幽尋得
異境古洞削蒼崖滿壁石體冷坤軸裂無垠一

金鼓洞志卷三

六

線落深井昔傳裏糧入十日燭還乘萬里通岷
峩江聲在人頂我聞神恂悅林屋同斯景欲問
造化奇獨向空王請

魏成憲

天然大斧劈清寒山骨瘦空翠沾人衣深入霄
光漏造物無盡藏奇觀匹靈鷲九夏約重游呼
衣當暑書

郭慶

春雲媚幽岩一綠濃眾樹近游無遠心微徑得
佳趣杉松亂蒼翠樵牧自來去偶因所愿高不

覺入深處石路滑無泥磴級劣容步流泉時縱
橫往往濕芒屨深洞呀然開紫雲滄焉護誰施
巨靈掌抉此地肺露山僧具茗飲石銚傍懸戶
一樹海紅花風來落無數

潘眉

曲徑積翠重涼意已在想層巒赤日高賈勇試
一往路轉得琳宮入戶屏北塊中藏太古寒陰
碧闕蒼莽垂立足遠巡俯首增恂悅扶欄下層
梯石氣濕我掌汗膚生細粟咳吐墮空響有隔
味西東如屋無柱礫暫坐聊脫屣久倚欲披氅

金鼓洞志卷三

七

山僧引手招開閣卷簾幌門外正紅塵那不戀
蕭爽渴飲山中泉飢食山中橡

查初揆梅史

棲霞背明湖紫雲秘幽邃觸熱尋梵音憑軒飲
清吹山勢如飛湍簷頭森焉墜積鐵不可拔盤
空插巖巖陡壁截鋒鏑虛堂敞深隧橫跨老龍
脊倒挂飛鳥背峯形併下懸石根森上刺百怪
破扉入陰雷爭門出縈紆螺殼中鍾乳觸額碎
藤梢墮白蝠岩隙棲蟬蛻涼生沁肌骨綃衣染
寒翠悠悠出塵想從茲勞夢寐

盛夏同俞用之汪鷺飛晉康納涼紫雲洞詩

張椿年

夏日盍朋簪避暑寬深杳襍穢三數人披衣出
城早循堤轉深林縱步任幽討古樹經日炙葉
碎受風掃入洞聞龍吟梵音消熱惱山僧如故
人茗椀送來好石磴潤且清絕壁常勿槁長此
岩壑居養身定不老

蝙蝠洞

湖山便覽古劔關在棲霞嶺巔西側下嶺處有

洞名蝙蝠洞

金鼓洞志卷三

三

按蝙蝠洞在棲霞嶺北大路之西洞亦深邃
洞外無屋宇人近洞口則蝙蝠拍拍拂人眉
宇夜明砂遍地穢不可當故游人過輒見之
而不一探也諸家志乘皆不載此洞惟附見
湖山便覽有此名近人始有吟咏及之者
又按自此已上諸勝皆在大路之西已下諸
勝則皆在大路之東

蝙蝠洞詩

郭麐

茲山信多奇岩洞相鉤連得無混沌死一夕七
竅穿精靈入山骨肺腑皆完堅如雅白蝙蝠生

長開闢先神仙幻唐代甲子推堯年至今長子
孫一一皆倒懸鈐護深黑沮迦藏蛻螻惜無
列炬火照出光音天一穴漏春雨小滴猶涓涓
頽景忽返射出穴心懔然

趙晉

兩崖駕秋空中擘一幽窟撩亂蝙蝠飛黃昏挂
蘿月驚醒道人夢錯認黑蝴蝶

初陽臺

在棲霞嶺巔之東與烏石峯東西並聳中即嶺
路也雖有臺名而實即山巔平曠可眺遠者以

金鼓洞志卷三

三

稱之非有亭臺之屬構其上與金鼓洞之有鍊
魔臺同例登臺之路多由南面葛嶺涵青道院
而上其在嶺北則由范家菴佛堂後盤旋而上
諸家志乘語多詳葛嶺上者今皆不取每歲十
月朔旦見日月並升詭觀也凡題咏中有及日
月並升者兼採之

初陽臺詩

張雨

初陽臺上新亭好一曲笙簧石壁開驚起元真
狂道士步虛飛下玉清臺

任士林

人生塵埃中白日送昏曉不上初陽臺百年空
自老神光散瑤天寶氣橫碧草想當丹成時
甞車謁黃道丁公骨已寒壬女迹亦掃獨有山下
泉清甘散羣槁秋風灑銅盤夜月照吳沼跛行
不歸來浩歌林影悄

楊載

丹臺欲上路盤盤秋月圓時正好觀已作高亭
臨岸寧豈辭深夜倚闌干雲封大壑蛟龍睡露
下蒼林翡翠寒下顧塵寰多迫隘置身何止在
雲端

金鼓洞志卷三

三

玉清宮初陽臺詩

徐集孫

守藥胎仙去不來空留山頂煉丹臺明眸炯炯
初陽在知隔人閒幾劫灰

中秋玩月初陽臺有約不往夜分有作明日寄
同約諸公詩

吾衍子行

今夜仙臺月高寒發夜深遲回阻雲物悵望憶
登臨玉管閒清吹銀河耿太陰無才愧元度聊

爲續長吟

眺初陽臺從妙智菴北探紫雲洞詩

黃省曾

登登俛陽臺曖曖觀羲燭停爾絕仞巔娛我芳
春目蓬溪覓宛轉皎鏡眺迴復抗策凌烟虹披
夢扣扇谷岩梅暗冬素山篁團故綠做臆迎遠
心緬閣寄孤躅瓊瓏投廓洞峭嶠下空曲法館
展虛綴逖覽皆妙屬詩懷仁茲開賞心於此足
嵒豁宜考槃期當寓清築

題張伯雨初陽臺倡和卷

釋守仁

笙管聲沈彩鳳飛朝陽出海散晴暉一時文物
推延祐五夜丹光起太微歲月無情詩卷在江
山如故昔人非祇應湖上梅花月照見荒臺獨

金鼓洞志卷三

三

鶴歸

董嗣杲

寶山山頂結芙蓉方士凌虛幾御風日月光華
含吐異雲萍踪跡往來空石盤草子粘深碧土
級苔花剝碎紅臺側又將精舍展蓬瀛有路直
能通

同柯帝夔夔肖夫載夫登初陽臺詩

周昱青原

高臺曾說寄仙踪一片荒烟落照中此地已無
丹竈跡到山應有白雲通岩花幽冷期瑤草海

氣迷濛見冥鴻為憶刀圭勾漏令不留人世笑

雞蟲

白沙泉

錢塘縣志在棲霞嶺後

湖山便覽在劍門關西北嶺下明萬厯中築墓者偶鑿得之泉甘而白甲於諸山取汲者爭喧如市其旁有白沙庵

今其泉鑿方池醵以石廣不盈丈泉脈從土中澆澆細流盈池而後瀉出山下大旱時城中茗飲悉汲此以供汲者數十輩以先到者先汲大

金鼓洞志卷三

舌

都午前則城中人遞汲下午達夜則各寺盞飯僧汲歸貯缸中入城收供盛以飯擔分售茗肆泉之供給不下數百擔而未嘗竭也泉在嶺路之東三十年來泉旁蓋亭以憩汲者

泉旁有林嗣環墓錢塘縣志嗣環號鐵崖泉州人順治己丑進士授廣西海南副使攝學政愛養士子後削秩歸慕武林山水僑居湖上與曹秋岳王西樵倡和卒葬西湖白沙泉

按西湖有兩白沙泉一在靈隱寺西一在棲霞嶺北此但言白沙泉不能定其確在此處

姑附備考

游白沙泉至無門洞同茂三次寅詩

吳農祥 應伯

湖背清泉嶺路遙白沙泉湧異昏朝朝時似乳還成霧昏後流膏亦帶潮丹液琮琤聞外靜紫華璀璨望中消轆轤爭罷天河轉答簪攜遲地軸搖榆柳漫山圍古樹芝蘭而徑產靈苗飲餘多覺形骸換汲盡真憐肺腑焦野鰲魚鱗翻石壁舊祠鷗尾插雲香滴成星渚驚澎沓散入溪田愛寂寥午過狂吹風片大晴空忽作雨絲飄

金鼓洞志卷三

舌

衣襟濺處珠林破杖屨探時玉葉凋暗竇久無烏鵲集澄潭應有鬼神朝便宜卜築岩阿裏同品龍湫記斗杓

按詩有轆轤爭罷天河轉之句知康熙時白沙泉用轆轤汲引不似今時平池中鑿小槽只須瓢勺從槽中汲取也

白沙泉詩

吳焯 尺鳧

纔度棲霞峽來尋白乳泉雲生石鏡裏山斷玉潭邊留客賞秋月為琴彈水仙老僧頻汲取松下剩寒煙

白沙泉上賦贈淨上人詩 黃琛西清

我本山中入白識本來面為汲白沙泉形影復
相見老鶴刺長身大日如燦電開心參幻妄彈
指境萬變乃語林下僧結習應陶鍊天風過香
林飛花亂紅霰方池雲氣浮石竇聲濺濺色相
匪常住虛空不流轉聆此微妙音欲滌寫經硯
為孫介夫述白沙泉之勝 王典備五

君問白沙泉去湖三四里我常坐其上徐待月
明起淵渟不安流澄澈無與比城西十萬家共
飲此泉水餘溢溉稻田千畝皆藉此是山饒勝

金鼓洞志卷三

美

跡幽怪頗足喜啼鳥多異聲野廩時至止君如
能並游請期寒食裏

同諸公游白沙泉詩

王昶蘭泉

倚棹信所如彌眷烟波渺漸看旃檀林遠出青
松杪精舍本莊嚴修廊互窅窳老僧進茗飲色
味勝良醪云此是法乳論品諸山少純粹謝凜
冽甘和洗煩惱涓流不在多一縷貫昏曠持此
供法筵頗足香廚保今春 翠華來 乾隆庚子 林泉
豈愛寶玉芽穀雨前先苗藉幽討上方進
御筵不作龍團造其妙逾幽芸其芬冠香草活火

淪茲泉洵足稱兩好聞言腋生風心神洞入表

自愧本老饕從茲豁醉飽

游白沙泉詩

施學韓

我志在流水山上掬寒泉入口覺甜美不須風
爐煎居民就泉汲穉幼無不前擔入城市去手
握青蚨旋懿茲一勺水食利何其偏世無濟人
術千古孰汝賢

由白沙泉至金鼓洞詩

查初揆

輕寒樹杪來泉聲人不覺蕭然微雨至池上下
寒雀冰苞走炎天江河歸一握黃冠頗習靜見

金鼓洞志卷三

毛

客頻引卻我非襍穢人自愛溽暑錄

僧禪一

方池澄一勺名與虎跑齊此水惜遲出未經坡

老題

無門洞今呼黃龍洞 舊名天龍洞

錢塘縣志黃龍洞一名無門洞又名天龍洞

按無門洞之誤作黃龍洞自錢塘縣志始

西湖志黃龍洞一名無門洞名勝志在棲霞嶺
後宋淳祐閒有僧慧開字無門說法吳興之黃
龍山後棲定保寧寺偶卓錫於此有石谿研不

合如礪忽然出泉色紺而冽澄若重淵人以爲龍隨錫至故名黃龍洞

按西湖志沿襲錢塘縣志之謬亦以無門洞爲黃龍洞也有石谿衍不合云云是黃龍洞語誤併爲一今錄其原文而辨其誤

湖山便覽天龍洞武林舊事云天龍洞道者無門所開無門卽慧開之字宋嘉定五年慧開結菴於此爲退休之所嗣秀王師彌捐金增廣之參政樓鑰書天龍二大字洞上有巨石插空高約二丈餘開諱己形矮劣命工肖爲巨像背緣

《金鼓洞志卷三

壬

光燄前施几案皆就石勢鑄成且私祝曰願後有身等此既化去錢塘孫氏產男子偉相非凡及長出家號中峯和尚時遂相傳爲慧開後身事詳六研齋筆記及名勝志今呼此菴曰積翠菴洞曰無門洞

按前志多誤并黃龍洞天龍洞爲一今據臨安志武林舊事分列

無門洞在白沙泉東北洞中鑿石爲黃龍祖師像祇半身周護以雲燄其石高二丈餘洞中天成非從人力移置祖師法相似一壯年眉目疎

朗無鬚髯像立洞中洞圓如大笠覆冒乾隆二十二年二十七年三十年四十五四十九年歷次恭遇

高宗純皇帝南巡駐蹕

賜題詩額

恭載卷首

御書恭摹就祖師像肩背雲燄空處分布鐫勒

按棲霞嶺後有五洞棲霞紫雲金鼓蝙蝠無門是也西湖游覽志惟稱金鼓洞昔人伐石其間聞金鼓聲乃止而不言何時伐石据玉牒初草嘉定中詔臨安府北山劔門嶺毋得伐石慮洩山川之氣知伐石事在宋嘉定時可知嶺北五洞皆因伐石而成不獨金鼓爲然也

《金鼓洞志卷三

壬

西湖放生事竣雨中游無門洞分得玉字詩

□ □

同流泛慈航吞此生生祝縱鱗悉還淵放翼仍棲谷豈伊曠山行不遣懷水宿衝泥入冥烟乘興匪由速到門桑竹清捫洞翠黛觸青雲起瑤島鑿冰屑寒玉飛壁像飄雲巍然瞻丈六突兀香漢閒敷澤想靈沃地舒寶勝光林奏陵迦曲

感茲出世因何願不酬復朔飢長莫辭息悲短
莫續不忍躡躡羞甘受輪迴辱誓宏般若力共
接西方躡

游黃龍洞同毛稚黃弟祖定作 張丹綱孫

側徑緣山轉疎籬逼澗澄汗流超石級色冷嚼
潭冰密竹青無數危松翠幾層日陰簷上雪雲
網檻邊藤絕壑窺龍臥飛岩見佛凭偶同一砂
賞興發自相乘

按題稱黃龍洞實無門洞也自有錢塘縣志
之誤而詩家皆相沿襲後凡題黃龍洞者皆

金鼓洞志卷三

三

仿此不復更正云

黃龍洞詩

石鈞

斷澗忽無聲入門氣清古苔壁滴幽泉萬點珍
珠雨蒼藤走奇狀恍若虬龍舞古洞鑿石佛天
然青蓮宇趺坐萬緣空余情亦何取

魏成憲

苔壁樹幽幽纏以壽藤古微風乍飛英清香潑
茶乳入山萬緣空斗藪證初祖為參不二門誰
是林泉主

岳振

峭壁嶙峋挂薜蘿泉聲隱隱聞樵歌危闌斜壓
穿堵竹廢沼枯留折柄荷幾曲荒途盤洞宇一
層圓笠蓋頭陀當年卓錫遺踪在曾否黃龍此
地過

倪稻孫 米樓

無門不二門丈六金身留試觀洞門外藤根足
千秋支空為略約導我池心游游魚倘化龍池
即大龍湫

釋印方

靖藍隱叢薄入塢愜幽尋斜日烟霏亂滿池藤

金鼓洞志卷三

三

作陰到來忘世慮坐久動清吟欲去重回首微
風灑暮林

釋禪一

丈六身鑄石無門卻有門感通寂然旨道屈帝
王尊

黃龍洞本名護國仁王院洞 又名黃龍潭

咸清臨安志護國仁王院洞在掃帚塢有泉出
洞中滄祐七年旱禱而雨

湖山勝槩記由玉泉路轉東山至棲霞嶺上有
紫雲洞嶺之北有黃龍潭

湖山便覽黃龍洞在掃帚塢游覽志自護國仁王寺斗折而上有洞深杳莫測水泉紺凜旱不竭而潦不盈故老相傳曩昔夏雨初霽時常有神物蜿蜒臥松上其氣苒苒然而黃蓋黃龍也故號黃龍洞名勝志云宋淳祐閒僧慧開說法隆興之黃龍山後卓錫於此有石谿訝不合如礪忽雷聲震地劃然出泉色紺而冽澄若重淵人以爲龍隨錫至因名黃龍洞二說未知孰是杭州府志按潛志但謂之護國仁王院洞故吳自牧云不載其名據周文璞詩則黃龍之名已

金鼓洞志卷三

三

稱於宋矣武林舊事有天龍洞云道者無門所居天龍二大字宋樓鑰書以贈慧開不知當時何以亦名爲洞今黃龍洞去慧開所斲石像半里餘或謂山林大勢總爲一名分言之當別爲二嶺上石穴出泉者乃黃龍洞卽潛志云護國仁王院洞像下低坳處別有小洞今已築塞而跡尙存爲無門洞卽武林舊事所云天龍洞也此說近是附以備考

按杭州府志末段所載或謂云云實臆說也無門洞卽天龍洞無門者慧開之字天龍者

樓鑰書贈慧開之二字黃龍則慧開說法隆興之山名無門洞爲慧開所居當居此洞時洞尙無名自有樓鑰之書因卽以天龍名之豈有慧開以己之字自名其所居之洞乎其名無門者必是慧開既化後人以其字名之耳無門洞頗寬敞慧開以己像鑄石卓立洞中乃不以此洞名之爲無門爲天龍而反別尋像下低坳之小洞加以無門天龍之名有是理乎若據此說則慧開鑄像之洞又何名乎黃龍洞初名護國仁王院洞護國仁王院

金鼓洞志卷三

三

乃淳祐五年所建其時洞亦無名卽以院名名之其後亦以慧開說法舊山之名名之非慧開所自名府志旣知無門距黃龍半里顯然二洞而又以總名分言之說強爲牽合置慧開鑄像之鉅洞歸於無名誤孰甚焉倘後人再仍其說是無門洞旣有錢塘志之誤又增一杭州府志之誤矣說以傳訛伊於胡底是不可以不辨

又按黃龍洞又名黃龍潭似係音近而異然游覽志謂常有神物蜿蜒臥松上其說亦非

無因蓋潭爲蛟龍所居蛟龍卽神物之尤也
蛟龍能興雲雨存齋詩話載錢思復西湖竹
枝曲云阿姊住在段家橋山妬娥眉柳妬腰
黃龍洞前黑雲起早回家去怕風潮据此詩
知當時洞中興雲作雨常著神怪名以黃龍
或因此不盡由慧開得名也存此備考

黃龍洞在護國寺之東藏於山坳進徑險窄一
線沿緣夏秋草莽叢積人跡不到嘉慶乙丑歲
暮子與金鼓洞朱肇基鍊師偕尋此洞詢之樵
者云但知有老虎洞不知所謂黃龍也因舉手

金鼓洞志卷三

焉

向東指余輩從所指尋其處洞門外軒豁而內
深邃積水如黛湛定不流俯窺見底從外約略
深不過尺許不能知其內之深淺也有土人後
至與之語云乾隆乙巳年大旱嘗車耳此水溉
田附近者賴以有秋晴久則村人亦來汲飲然
崎嶇難行多阻而不前可知此洞之資於灌溉
數百年不衰矣洞門外左壁摩崖正書居中一
行云靈濟侯黃龍王位旁題云口寅十年中秋
屠子芳刻寅上泐一字又非年號余考自宋淳
祐五年建護國仁王院以後迄於明末惟元順

帝至正十年爲庚寅歲則黃龍王之位當刻于
是年此必因龍祠既圯山人不廢龍神之祀刻
此位以代龍神栗主也靈濟侯卽淳祐所封黃
龍神爵號詳見後卷
右壁高處有正書題名一段漫漶不能讀朱煉
師眼明諦視之云金陵口口吳琳書北李竿桐
川薛可知同游時淳祐壬子孟夏壬子爲淳祐
十二年龍祠建於淳祐八年則此來游者正當
新建龍祠之時矣此下隱隱尙有題名一段不
能辨矣此洞羶翳荆棘中久無人披榛而至者
余憶弱冠之年嘗獨游信步至此題字諦觀一

金鼓洞志卷三

焉

過至今垂五十年因修道院志追想及之始得
詳考而錄于此名山靈蹟顯晦有時豈偶然哉
黃龍洞詩

周文璞

一自負圖與負舟天公閱之居靈湫重瞳駢手
久不作蒼苔古木雨漠漠朝來石磴鱗鱗濕如
覺蜿蜒爲人出甘霖未甦焦卷多相候吳雲莫
相失

遊黃龍洞和壁間韻詩

明虞淳熙 允文

手揮珊瑚鞭驅龍馭雲車三十六天外謁帝餐
雲芽鷲鳥化鳴鳩伏鼠成白鴉前塵杳無跡不

必常嗟呀春風武陵源餘香散蜂衙劉阮亦何
有玉棺閉金沙

按此詩惟首二句內有驅龍字與題中黃龍
稍有關合此下泛言游仙之語與題無涉不
似游棲霞嶺北之黃龍洞然詩為湖山便覽
所採不宜輕棄姑存以備考

六夢巖

湖山便覽明虞淳熙題并記其略云北山有黃
龍洞未經游先游具六夢夢非一時事皆一境
癸巳三月真游洞陟級翻同夢游睇洞外物都

金鼓洞志卷三

美

不殊意便題嚙語石上

六夢岩詩

虞淳熙

三生勞六夢此日更追尋石有聽經意雲無出
岫心黃光空萋萋紫氣忽沈沈客是老龍否重
來應作霖

尋六夢岩用明人題石詩韻

倪稻孫

影事誰分別空岩獨我尋蝶飛花礙眼龍憩佛
安心巨石林中瘦浮雲雨後沈寄言高臥者何
日更為霖

掃帚塢

成化杭州府志在棲霞嶺

西湖游覽志在翊忠祠後

錢塘縣志在嶺坳東舊有黃山橋今廢

按翊忠祠在棲霞嶺之陽掃帚塢在嶺之陰
游覽志誤也黃山橋跨嶺北大道咸淳臨安
志所載如護國仁王寺天龍菴永安院長慶
院黃龍祠諸遺址皆在掃帚塢則塢之在嶺
北而非翊忠祠後益可信矣

黃山橋 王家橋

杭州府志云黃山橋武林舊事列精進院掃帚

金鼓洞志卷三

美

塢間

咸淳臨安志王家橋在本府試院前

萬厓杭州府志王家橋在錢塘門外宋試院前
按杭州府志有黃山橋無王家橋西湖志有
王家橋無黃山橋据成化杭州府志宋貢院
在錢塘門外王家橋試一郡之士謂之方外
貢士此即咸淳志所謂本府試院前也咸淳
臨安志西觀音山在錢塘門外王家橋試院
後山是也皆指王家橋非黃山橋咸淳志又
載湧泉在霍山清心院前山坡上流出張真

君廟前折入黃山橋小河是黃山橋不在試院前矣成化志云掃帚塢在棲霞嶺錢塘縣志云舊有黃山橋今廢是黃山橋已無考矣今護國寺前大路東小橋不通舟楫人皆呼為黃山橋而別無王家橋頗疑今之黃山橋正即王家橋也然不能臆定姑兩存以備考又按杭州府志履泰鄉有胭脂掃帚青芝等里自胭脂嶺至青枝塢皆履泰境詳玩其文掃帚夾入胭脂青枝之間似係偶與塢名相同非即棲霞嶺北之掃帚塢也

金鼓洞志卷三 美

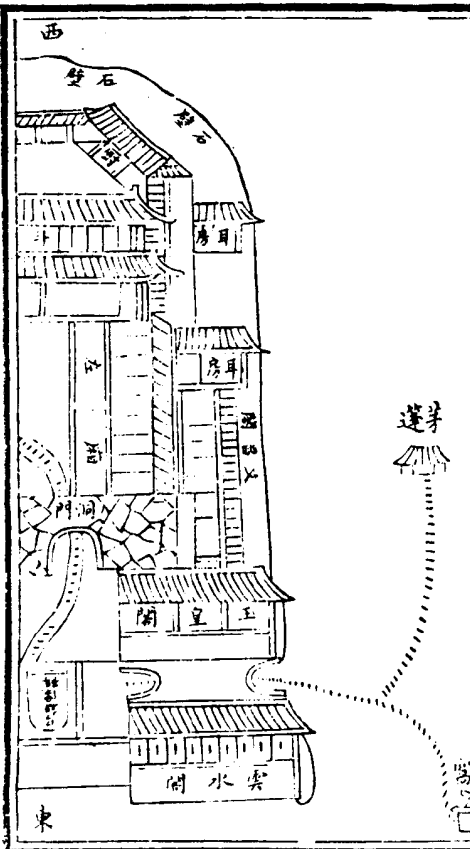
又按錢塘縣志載棲霞嶺古蹟有六夢岩黃龍潭堆雲塢碧石峯文魚池懶雲窩松風閣龍憩堂今堆雲塢碧石峯文魚池松風閣皆不能指其處矣

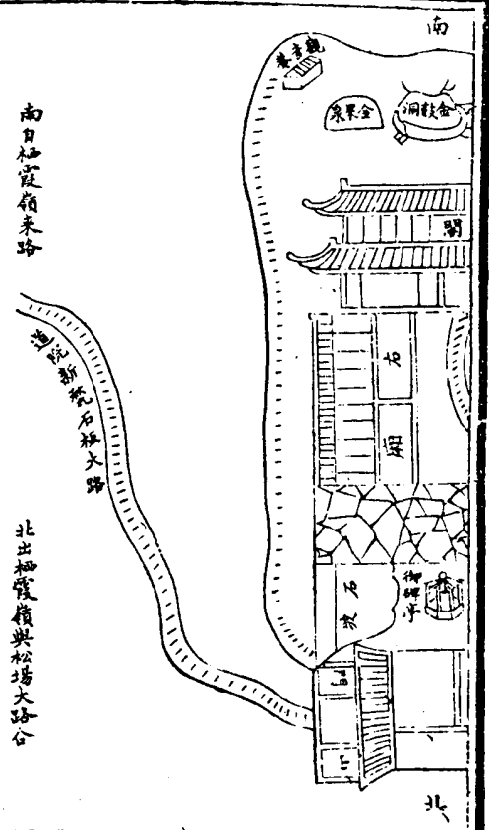
金鼓洞志卷三終

鶴林道院圖

金鼓洞志卷四 圖說

鶴林道院圖

南自仙霞嶺來路

松

北出仙霞嶺與松場大路合

金鼓洞志卷四 圖說

二

鶴林道院圖說

鶴林道院由棲霞嶺北大道向西別登石路迤
 邐數百武卽至山門門東向入內至斗姥閣東
 北向道院前後屋宇山門三間入內西南向呂
 祖像及仙蹟合一碑建碑亭三間對面恭建

御製碑亭尊藏

御製詩碑祖像碑亭之右一門進內東北向雲水閣三
 間倚檻則郊原在望胸次曠然中供呂祖像爲
 客至談讌之所閣之後爲玉皇閣兩閣前後相
 接處有夾衛出衛門由小徑下達懶雲窩上通

茅蓬自碑亭中開正對金鼓洞門入門爲斗姥
 閣三間道院之正屋也閣前左右廂樓各二間
 洞門之左厯坡而上爲文昌閣三間斗姥閣後
 爲金鼓洞旁爲金果泉螿爲池不乾不溢合院
 茗飲烹飪皆賴之泉上石壁有摩崖詩刻崖之
 巔有亭爲觀音巖洞左一帶爲齋廚廚後倚崖
 有耳房二處在後者接廚在前者接文昌閣此
 道院屋宇之大凡也

金鼓洞志卷四 圖說

三

金鼓洞志卷四

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

院宇

道院之有屋宇初於周真人擴於蔡鍊師厥後累年續有增新葢非一朝夕所能幾矣院宇規模已詳圖說茲更縷晰分疏瞭然易覽而詩文所繫亦備載焉異日增修志乘或可供採擇云

道院坐落

鶴林道院坐落杭州府錢塘縣下扇二箇棲霞

金鼓洞志卷四

嶺後山

道院新發大路

舊惟樵逕一綫廣不盈尺旁皆蔓草風雨雪霜星霾月晦行者有失墜之懼嘉慶二年冬住山趙來洲募發石路護法樂助興工未及半張復純繼募完工

趙來洲募砌石路疏 原夫關來神境五丁施斧鑿之功肇啟元宗六甲布龜蛇之勝紫龍背上祥光晴繞於棲霞黃鶴翎端浩氣直干於牛斗誠欲界之清都寶聖湖之福地也第繁迴曲

逕高流莫測淵源嶮巖荒蹊過客每紆踪跡當冰凝雪泮保無泥滑之虞而月暗星稀更有途迷之患用是抒陳管見佈告仁人祈輦石以赴工或鳩貲而益料將見履占貞吉歌坦道於康莊示以周行化崎嶇為直砥設遇僧來月下不勞杖撥閒雲從此客到巖前奚藉節披積藓請書錦字同著善緣謹啟嘉慶戊午臘月

張復純曰道院石路先經退密師伯募緣樂助者護法周君利川馮君瑞珍胡君致遠張君良仲沈君聖昭廣勸捐助多人不及備載

金鼓洞志卷四

二

董其事者何君瞻岐初砌石路七十餘丈工未及竣壬戌歲師伯雲游天台留住黃巖未歸癸亥冬護法汪君新畬來山復純叩募完工汪君復獨捐添砌一百十餘丈而工竣其路起棲霞嶺後山大路口折而西至道院山門止中間經雲岫庵門外為岳廟旌功山曾募諸岳王賢裔慨然寫立捨書故得一律鋪石成路不致迂曲總前後及二百丈皆青閭石板凡六年而工成經營始末不可不有以識之也

山門

平屋一間東向額曰鶴林道院中供靈官像

御製碑亭

中奉宮碑恭鐫乾隆十六年四十五年

高宗純皇帝御製詩 恭載卷首

金鼓洞在錢塘西湖北山棲霞嶺之北折而西

藏山坳中外蔽琳宮境甚紆僻洞之名始見於

前明田藝蘅西湖游覽志謂昔人伐石聞金鼓

聲因有是名道院之建始於

本朝康熙年鶴林之名於乾隆年至四十六年有飛

金鼓洞志卷四

三

來野鶴四字仙跡而名益著然進徑畝仄不容

車馬屋宇湫隘難設啟座是以

高宗純皇帝六度南巡

聖駕未經臨幸而

御製金鼓洞二詩亦未有

墨寶頒賜邇年來住山道士發路加寬構屋增廣檢

閱杭州府志卷首恭載

御製詩於是擇地建亭請勒貞石以增山林寵光 臣 屢

經茲土爰敬謹繕錄俾摹勒上石并述其始末

並垂久遠云

誥授光祿大夫刑部侍郎 臣 王昶恭紀

呂祖像碑亭

平屋三間西南向中一間豎一碑刻呂祖像左

一間嵌石刻飛來野鶴四大字

碑亭額題回霞二字跋 霞可回乎曰可曷謂

乎霞曰元氣細縷水天凝晶蒸濡丹景而初陽

含明矣曷謂乎回曰盎然飛盈韞之所存眉睫

寥廓心脾渾淪而清虛無垠矣然則回乎迹者

芸芸回乎精者冥冥知霞非霞而後可與觀天

之根可與入妙之門何子梅齋既摹祖師真像

金鼓洞志卷四

四

立石垂久且覆軒三楹以蔽風雨而感祖師夢

示回霞之額厥旨甚深弟子王兆正不揣鄙陋

而為之跋時戊申十月上旬也錢塘弟子龐連

薰沐書錢塘弟子何肇鎬敬立

雲水身 白亭趙朗書額懸呂師像龕上朗今

易名振盈

雲水閒蹤 嘉慶四年錢塘何琪書額懸呂祖

像碑龕右楹

雲水閣

屋三楹東北向中奉呂祖龕左右為游客談吟

茗飲之所龕旁篆書本刻一聯云黃鶴賣桃栽
五柳武昌遺墨現三華乾隆四十八年癸卯三
月柳浦弟子李大衛率子姪燿煜熙煌炯杰孫
祖岐全拜敬

呂祖自叙石刻拓本跋 此傳刻石濟南趵突
泉上乾隆壬辰夏余館東昌郡署修志前淄川
令秀水盛柚堂先生見貽癸巳九月十六日遊
金鼓洞橋以贈明剛道士洞中小閣懸真人像
弄此以備掌故云吳霽

右拓本乃天啟丙寅秋月濟南守樊時英書

金鼓洞志卷四

五

於來鶴亭且以上石者今裝爲挂幅懸之閣
中傳係呂祖自敘文不錄

雲水閣看雨詩

王兆正

山樓萬木杪指掌視衆窅谿陰一樓雲瞬息靜
林薄頃挾急雨來檐頭百泉落幻作飛瀑聲餘
流奔萃潏狂飈乍驅回旬雷轉相礪亂葉跳綠
珠濕翠紛騰趨須臾入他山欲去勢轉卻雲罅
逗微陽前峯青濯濯

金鼓洞門題額石刻

斗姥閣前對祖像碑亭中腰磊石爲牆牆之中

爲門上有金鼓洞三字左題曰康熙再壬寅七
月乾隆四十一年四月吉重修右題曰信官汪
賢敬立一元道人書並正書鐫石

附載汪氏三世護法事實

吳錫麒撰汪鼎墓誌銘 汪鼎字峙中號卓庵
世居歙縣高祖遷錢塘曾大父諱元臣大父諱
漢公考諱賢字希聖家貧棄舉業負米四方稍
有餘力贍及伯叔弟妹族屬孀孤購義地於西
湖三台山置義學於山陰花涇村建感應橋於
江干梵村浦事詳杭州府志義行傳由太學生

金鼓洞志卷四

六

捐職州同知鼎母有娠將婉考行南山道中遇
異僧若相從者歸而鼎生有夙慧讀書通經史
弱冠補邑庠弟子員屢困場屋自癸卯服闋應
鄉試闈卷被薦額溢見遺遂絕意進取所居在
紫陽山下分紫陽別墅之半題曰半巖廬結吟
社招客把酒賦詩留連竟夕客皆不忍去生平
篤門內之行又好行其德所仗助緩急交游戚
族倚以畢婚嫁喪葬者不可勝數丁巳冬疾革
語家人曰生者寄也死者歸也爾輩無哭稱佛
號趺坐而逝子四長有毅國學生捐職州同知

加二級先是希聖公未有孫祈求於鶴林道院院中一道士以庚子三月十三日歿越三日而有穀生僉謂有穀卽道士再世云

按汪希聖爲道院護法墓誌銘未經詳叙而道院石門姓名顯然其孫有穀由祈於道院而降生且有捐砌石路之鉅績是汪氏累世之爲道院護法誠不可沒也道院之所由興全賴護法然自康熙初年以迄於今已屆百四十年眾護法歷世久遠無從記憶追敘而近年護法又皆無文字流傳所可述者惟汪

金鼓洞志卷四

七

氏誌銘謹附於此以志不朽云

玉皇閣

層樓三楹供奉玉皇爲合院道士清修課誦之所游客非至誠虔禮不得輕入楹帖一聯云聞雲野鶴任來去碧水青山自古今錢塘汪得稻書

斗姥閣

層樓三楹樓中供奉斗母醮壇嚴潔爲道俗志心朝斗植福延生之所其下則供游客憩坐且游洞卽從後軒而進

額題雲峯法界乾隆四十五年 顯親王扈蹕到浙乘暇來游所書

額題水月清華乾隆四十年間大學士嵇璜書時沈谷音鍊師寓無錫稻宅書此以贈

楹帖云過嶺爲探山洞古到來獨愛道人開大學士高斌書窗迥乍臨松影直雲空微覺鶴身輕無錫顧光旭爲天一鍊師書名公贈聯則有洞口白雲秋補屋巖頭碧澗夜鳴琴大學士費涓題書至人丹訣調龍虎古洞天風響薛蘿吳錫麒爲健修鍊師書手持道經注已畢心知內

金鼓洞志卷四

八

傳口不言何琪書龍向洞中銜雨出鶴從高處破烟飛李桐書松杉近晚移茶菴巖谷初寒葢藥畦沈益書

文昌閣

楹帖云半嶺人烟香雪裏下方雞犬白雲中高斌書劍氣千秋橫北斗筆花五色照西京熊正冕書

按道院屋宇可舉者惟此餘若左右廂齋廚耳房之類皆不具錄

茅篷

平屋三間在歸雲洞西道院所葺以備雲游道侶住歇之所屋旁有小池蓄泉不涸有蜥蜴數枚潛其中旱時取以禱雨能應

道院題詠

遊鶴林道院

長白明俊

金鼓洞中清韻長鶴林道院建山岡簷垂碧柳幽情靜松臥白雲隱意藏若果呂仙真寫祕雖非宜樹自知詳古遺七十二精舍野客閒游憩草堂按明公世襲承恩公時官鎮浙將軍

題鶴林道院

朱廷慶閩生

金鼓洞志卷四

九

清游不憚重湖遠輒憚山行足力軟覽勝時尋葛嶺旁弔古還來岳祠畔棲霞峩峩咫尺間中有洞壑清且閒石靈路古行跡少仙人晝臥雲當關憶昔腰腳方少年紫雲曾一從躋攀邇來奔走困塵事翠微隔斷羞顏小園二月春可憐玉蘭花發細雨邊曉寒瑟縮倦欲瞑叩門忽至人蹣跚自言結廬最僻處紫雲路北泉流注古洞哈呀怪石裂在昔人聞金鼓去袖底探出剡藤紙索我詩歌作山史愧無五岳搖筆端譬彼蛙鳴在井底況有瑤華如束筥一一紀勝如

聚米盲人談星強解事塗抹定遭雷雨洗無已試爲發短謳道人有道應點頭他時當作山中游爲君泉石窮雕搜

乙丑閏六月二十日過鶴林道院訪健修張煉

師不遇留宿

徐潤猷

相約來過秋雨生今朝曉起喜天晴買舟直到花神廟上岸欣然一徑行

棲霞嶺畔露猶濃石磴層層碧蘚封望見竹籬知不遠紫雲洞外幾株松

翠竹陰森暑不知神怡卻耐好風吹到門未晤

金鼓洞志卷四

十

餐霞客度世心深禮大慈

名泉古跡且尋幽石厂茶烟一縷浮不道深山

長樂界此生修到得淹留

乙丑十月望前一日諸同人集鶴林道院賦詩

趙晉

騎鯨漢津頭乘風上酒樓今朝尋古洞一片白雲浮石瘦泉聲遠霜清竹影修歡然已三過丹

訣欲相求

方懋淵淮回

野鶴不再到天風吹客來道人有張雨謂我似

方回苔古石同冷雲深竹不開仙踪在何處惜
未共傳杯

徐 鉞 西澗

瑤館共攀躋烟清曠野低丹光出松杪鶴影過
湖西飯趁黃梁熟詩從翠壁題長生如可學不
復下仙梯

沈咸熙 沈樓

一徑入修竹人來古院幽寒烟籠瘦樹落葉滿
空樓野鶴今何處神仙不可求銜杯拚盡飲斜
日尚遲留

金鼓洞志卷四

十一

周 照 冲泉

得踐山中約樓開清景延鳴琴坐高樹落葉煮
新泉野鶴渺何處仙踪尚宛然斜陽歸路晚深
竹鎖寒烟

王 輝 菊生

竹密不藏嶺洞天恰我情空林歸野鶴落葉帶
經聲徑癖樹皆瘦山寒雲自生何從證金果此
地有泉鳴

閔澄波 魯儂

野鶴去不返我來尋舊踪竹陰寒古洞松色老

晴冬仙笈緝斜照詩情入遠峯今朝眞飲渌一
任笑吳儂

許友巢

道人無所住還與鶴同巢一屋是雲水小爐留
卦爻苔痕深竹裏雲影碎松梢醉月有湖隱閒
門幾度敲

釋禪一

仙人騎鶴去尚未返峯頭竹密泉聲細林深鳥
語幽廚先烹有待客自爲停留莫謂長隄遠歸
途泛一舟

金鼓洞志卷四

十二

住山 張復純

古洞何年鑿吾家幾葉傳招來雲外侶都是飲
中仙清興殊無敵新詩會有緣遲遲下山去谷
鳥破輕烟

朗齋朱丈輯志山中作此以贈 趙 晉

棲霞關靈洞中有琳宮居嘗聞鼓靈鼓聲滿由
中虛西山張水樂萬谷酣笙竽和以九耳鐘元
霜滴玉壺小娥運居巢簷響風翳如秀澹鳴洞

簫月影花扶疏樂闌手援桴一擊鏗錡初高會
地行仙蚩尤守其廬 用東坡讀道藏句 石工駭耳走何

敢登前除道人鑿石室福地藏丹爐是一大洞
天瓢笠棲仙徒有時挹天磬道家以叩齒為匙
天磬見雲笈七籤
有時刻桐魚高空一聲歛一室相吹噓忽來一
道人午飯尋齋廚懸崖掌窠書覓跡人影無或
云回先生游戲山之隅惟其來仙駕所以為仙
區輯志請名流朱放乃通儒束以文鹿脯幣以
碧霞裾翁今喜涉筆博攷暇徐徧緝咸消志
遺事無留餘旁搜名勝編手握記事珠一朝纂
述成編排去煩紆我先入山來盟手讀是書耳
竅忽振動聰明或起予

金鼓洞志卷四

三

同人遊鶴林道院訪張鍊師 孔傳灼 丙齋

洞自何年闢棲霞最上頭四山空翠合一徑入

林幽閣暗晴疑雨天高暑亦秋欲尋金鼓跡松

下篆烟浮

小憩仍移步崎嶇未厭煩龍湫穿洞底鴛瓦覆

雲根蘇別摩崖句山看伐石痕懸知呵護意中

有鬼神存

已試龍團品還參玉版禪道人真絕俗我輩可

能仙畫紀我眉嶺碑傳鈞突泉流觀生逸想對

酒意茫然

勝游殊未已風雨促人歸雲撥來時路藤牽過
處衣出山斜照遠登舫夕烟霏擬待中秋月還
來訪翠微

同湯點山游鶴林道院

李 堂 西齋

鶴曾飛集處終古閱瓊函泉響多兼竹齋廚半
借巖養生期入道採藥此攜鏡坐久藤蘿暝西

峯日已銜

過鶴林道院

凌 鈞 虛臺

瓢笠遺踪在山靈好護持榴皮徵往事雲及滿
新詩峭壁苔封古懸崖日漏遲松風刷襟袖來

金鼓洞志卷四

四

此坐移時

巢雲鍊師工於賦詩諸名士投贈甚廣丙寅初

庚二日過鶴林院奉訪偶集二首以應

金世濂 蓮渠

放情邱壑任天真戴叔倫叩齒焚香出世塵王昌齡

欲識蓬萊今便是周模惟將雲鶴自相親李嗣

休將富貴礙高情白居易湖月林風相與清杜甫案

有黃庭樽有酒回仙問何方法得長生唐求

題鶴林道院

韓 震

坤靈徙震採樵驚洞闢崇山藉以名七十二峯

開靜室億千萬載著金聲仙人幻去非無意野
鶴重來別有情蒙象天成昭果行況傳

宸翰合歌賡

長白明忠石窗

精廬誰築傍巖阿門掩青山暗薜蘿清磬每從
雲外落野禽似向晚來多煎茶涼汲陰崖雪洗
藥香生古澗波漫道箇中無歷日碧桃飛盡覺
春過

長白強謙毅齋

山行頗使思悠然游遍仙家古洞天野鶴避人

金鼓洞志卷四

五

疑已去懶雲如我覺猶眠草荒難覓燒丹竈波
冷空餘洗藥泉倚石不聞金鼓響松風竹雨雜
茶烟

梁寅吉

院可迎仙號鶴林願隨長者一登臨於今寂寂
無金鼓留得清泉洗道心

過鶴林道院調折桂令

趙之琛次閑

翠深深竹影欹斜一徑清風誤到仙家門外青
山階前白鶴洞口丹霞留過客松膠當茶款游
人雲錦飛花幽味無涯勝覽方壺爭似浮槎

懶雲窩

在道院之左由小徑而下不數百武呂林書額
舊係僧家居住後歸漢軍旗人憩息之所乾隆
二十八年漢軍奉裁旗人散處因折屋淨盡僅
存荒基蔡鍊師購其址於乾隆五十年重建屋
三進各三楹前一進中供靈官後供功曹左手
捧冊右手握筆相傳昔從錢塘江浮水而至有
人迎歸夜夢神語欲送懶雲窩遂奉于此後其
人渡江失足墮水賴神以筆援之而起人感其
靈佑復塑金身中一進為七寶閣上供三清四

金鼓洞志卷四

六

御閣對面供第十一代輕雲子一炳谷音沈眞
人金身塑像後一進為報本堂凡護法在道院
啟建金籙道場者則奉長生位永供堂中住守
道糧皆院中分撥門外兩山夾溪有泉一泓境
地幽寂郡志誤云棲霞洞

懶雲窩題詠

懶雲窩詩

金志章

幽幽綠玉窩境僻游踪罕道人常閉關心與雲
俱懶竹雞清晝啼一塢晴雲滿

厲鶚

殘陽在檐閒空翠落如兩道人推頁高留客嘗
法乳向夜依禪關唯有雲幾縷

張世舉

野雲忙不休停雲懶出岫坐臥及經行雲英滿
衣袖持贈雖不堪還思一授受

張陽

峭壁削青鐵下有泉可掬蕭蕭雲意閒似伴山
僧獨我本浩蕩人期與雲共宿

戴廷熿

緩步萬竹陰翠壁青瑤裏中涵在山泉輕烟幕

金鼓洞志卷四

七

澹沲誰參懶性禪落然雲與我

初地晝冥冥一泓淨綠水西風黃葉殘秋影淡
如此僧裹白兜羅蕭閒空翠裏

許震元

精舍松篁深心愜殘陽勝汲泉洗石壁泉冽快
眺聽雲懶不出山此中識禪定

釋印方

懶實成吾癖孤雲亦此名不隨春霧散肯傍晚
霞明閒影潭心見輕陰嶺上橫一窩容易占何
事未歸耕

施學韓

看雲心自懶懶豈有過我汝不吾世情吾亦無
不可今朝來僧窩又向懶中坐竹雞竹裏啼松
鼠松下墮始知初地好位置皆帖妥吾欲駕片
雲因懶遂不果

曹斯棟 仙禱

白雲住空山與僧同一懶忽被風驅出布作清
涼織

王兆正

山中有懶雲出沒忘今古時來伴幽人不去爲

金鼓洞志卷四

八

甘雨吾當謝塵勞終此擴靈府翹首問懶雲條
然寂無語

徐 鈺

茅廬結幽塢林麓勢相抱雲生只在山不肯逐
飛鳥高或懸青松低惟染霜草豈獨白雲懶泉
懶浸寒沼石懶臥如羊鶴懶隱叢篠道人更懶
散落葉曾未掃榻上共雲眠松腴腹中飽寄此
安樂窩自然顏色好
游懶雲窩調殿前歡
樂如何天風吹下懶雲窩仙人喚我和雲坐道
趙之琛

破南柯休將寶劍磨不待高軒過且倚藤牀臥
清閒自我煩惱由他

院產

道院勅建已垂百年四方雲侶挂瓢踵至若無
恆產則道糧不足以供眾院中舊產留遺無多
自康熙五十年置買迄今逐年續置有增無減
皆由應副護法經懺所得經禱加以常住節省
日用積貲買置亦非易事今取契券中開載田
產畝分賣主姓名坐落四至年月等項逐段詳
載以垂久遠俾後人善守而擴充之庶不虛今

金鼓洞志卷四

九

日之厚望焉

舊置交家簿載張庵竹山陸畝

柴山共叁拾貳畝零 契肆紙
冊壹本

懶雲窩山拾叁畝肆分 契肆紙
樓廳三進

海寧田拾叁畝叁分 又田壹畝
印契壹紙見後

錢塘田捌畝 內貳畝陶陽昆置
契載見後

龍井墳山壹畝壹分

一契買曹士美坐落海寧化字圩皇字等號田
地兩則其肆畝東至買主田南至許田西至沈
田北至賣主池水路透出官河 康熙五十年

八月契一紙康熙五十二年十二月貼契一紙

一契買張漢英民田壹畝伍分坐落海寧化字

圩皇字等號東至賣主田南至官河西至許家

田北至雲庵田 康熙五十三年十二月

一契買張漢英田陸分坐落化字圩皇字等號

東至褚家田南至水路透出官河西至買主田

北至雲庵田 康熙五十六年二月五十六年

五月貼契一紙

一契買許永思田壹畝坐落化字圩皇字等號

東至賣主田南至唐處田水路透出官河西至

金鼓洞志卷四

三

張處田北至曹處地 雍正十年十二月載初

陽置雍正十二年十二月貼契一紙

一契買許永思民田壹畝捌分坐落化字圩皇

字等號東至許家田南至張家地西南至唐家

田內遷出伍釐作水路透出官河西至張家田

北至曹家地界 雍正十一年十一月載初陽

置乾隆元年八月二年十二月貼契二紙又乾

隆二十年三月許永思之子大茂貼契一紙

一契買許天擎民田伍畝叁分坐落化字圩皇

字等號東至許家田南至官河西至曹田北至

行路 乾隆十六年四月

以上俱海鹽田

一契買劉耀文民田貳畝壹分坐落錢塘縣下
扇二畝王字九百二十七號東至孫家田南至
張家墳西至劉家田北至吳家地 乾隆四十
五年四月

一契買劉汝昌民田陸畝零西首田埂一條在
內坐落錢塘縣下扇二畝王字號內東至金鼓
洞田南至胡家地西至陳家田北至□家地

乾隆四十八年九月蔡天一置 王字九百念五
號田貳畝肆分

金鼓洞志卷四

三

以厘柒毫 王字九百念六
號田貳畝陸分柒厘玖毫

以上錢塘縣田

一契買董德章土山壹拾貳畝零坐落錢塘縣
下扇二畝王字三千一百十五號東至化成庵
十四弓西至本戶山五十七弓南至高家山七
十一弓北至買主山八十七弓 乾隆三年三
月駱聖哲置乾隆八年閏四月貼契一紙

一契買高雨蒼土山壹拾壹畝零坐落錢塘縣
下扇二畝王字三千一百二十八號東至山頂
界西至賣主山界南至陳家山界北至買主山

界 乾隆五年十二月莫妙良置

一買契畢子文土山伍畝坐落錢塘縣下扇二
畝王字三千一百十六號東至買主山界西至
賣主山界南至高家山界北至董家山界 乾
隆八年閏四月貼契一紙又嘉慶九年六月貼
契一紙

一契買高惟德土山壹分坐落錢塘縣下扇四
畝王字三千一百二十五號東至得產人界闊
四弓南至賣主界直長六弓西至賣主界闊四
弓北至賣主界直長六弓 乾隆四十五年十

金鼓洞志卷四

三

月

一契買高惟德山肆畝零坐落錢塘縣下扇二
畝王字三千一百十八號東至買主山界四十
弓南至魏家山界二十三弓西至賣主山界四
十一弓北至買主山界三十四弓 乾隆六十
年七月

一契買高惟德山貳畝七分柒厘坐落錢塘縣
下扇四畝王字三千一百十八號東至買主山
界四十六弓南至賣主山界十六弓西至賣主
山界五十二弓北至董家山界十五弓 嘉慶

三年七月

一契買高惟德土山肆分貳厘坐落錢塘縣下

扇四畝王字三千一百十八號東至白蓮庵土

山為界南至姚處山西至蕭家墳為界北至買

主山為界長十二弓闊七弓又長八弓闊三弓

嘉慶八年閏二月 嘉慶九年六月貼契一

紙連前共四次找絕

續置田

一契買駱朝盛民田壹畝貳分坐落錢塘縣安

吉六畝馬家圩東至賣主田南至姚處西至徐

金鼓洞志卷四

三

處北至吳處 嘉慶七年十二月

一契買駱朝盛民田捌分坐落錢塘縣安吉六

畝馬家圩東至吳宅田南至姚宅田西至徐宅

北至吳宅 嘉慶九年十一月

右田共貳畝因從前舊有戴初陽戶下仁和

田貳畝今張復純因收租有名無實得價賣

去買此二畝抵補

一契買朱君佐民田肆畝貳分坐落錢塘縣安

吉六畝馬家圩東至吳處南至楊處西至楊處

北至關帝社 嘉慶七年十二月

一契買鄭玉富民田貳畝柒分內有水坐落錢

塘縣定南十畝鞠字號東至王處南至鄭清祀

田西至鄭清祀田北至水蕩 嘉慶九年十二

月

一契買鄭洪育民田壹畝貳分坐落錢塘縣定

南十畝鞠字號東至社會田南至鄭處田西至

張處田北至鄭處田 嘉慶九年十一月

右田三契內有叁畝張復惠捐置

一契買鄭廷發田壹畝坐落錢塘縣定南十畝

鞠字號東至叔處田南至叔處田西至叔處田

金鼓洞志卷四

四

北至族處 嘉慶十年十二月

一契買張芳桂征田壹畝貳分坐落錢塘縣安

吉六畝馬家圩東至楊處南至金處西至楊處

北至駱處 嘉慶十年十二月

一契買楊洪琛田貳畝肆分坐落錢塘縣安吉

六畝馬家圩東至駱處南至黃處西至行路北

至許處 嘉慶十年十二月

一契買吳正璠征田壹畝坐落錢塘縣中沙圩

東至許處南至許處西至賣主田北至駱處

嘉慶十年十月

一契買楊天恩田陸畝柒分坐落錢塘縣安吉八畝鞠字號東至金處南至湯處西至水池俞處北至金處 嘉慶十年十月

一契買湯紀華田貳畝伍分坐落錢塘縣安吉八畝鞠字號東至張處南至金玉兩處西至水池俞處北至楊處 嘉慶十一年十一月

一契買楊洪採民田壹畝貳分坐落錢塘縣安吉六畝馬家圩東至戴徐處南至徐處西至吳駱處北至鄭處 嘉慶十一年十月

以上俱續置田

金鼓洞志卷四

五

續捐田

一契買何伯榮男成龍折田叁畝正坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至何家界南至何家界西至邵家界北至官河

一契買何伯榮男成龍折田壹畝叁分有零坐落仁和縣念一都十三畝止字號東至官路南至東綱寺界西至官河北至沈家田界

一契買何伯榮男成龍折田壹畝伍分有零坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至張處界南至張處界西至趙家界北至張處界

一契買何伯榮男成龍田壹畝伍厘坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至陳家界南至濟仍庵界西至孫家界北至陳家界

一契買何伯文折田壹畝正坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至濟仍庵界南至張處界西至張處界北至官河

一契買何武侯折田貳畝正坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至官河南至陳家田西至何處田北至何處田

一契買王惠良折田叁畝伍分坐落仁和縣念一

金鼓洞志卷四

五

一都十三畝若字號東至朱家田南至江家田西至江家田北至車頭華家田

一契買何文魁折田壹畝捌分坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至水路通官河南至方家田西至俞家地北至魯家田

一契買陳李鐘桑地貳畝正又折田肆分坐落仁和縣念一都十三畝東至大路南至丁家蕩又地南至東房田西至東房地北至大路

一契買陳彩生折地九分伍厘正坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至何家屋南至官河

西至朱家地北至陳家地

右田地拾契係張居士上錫捐助

捨施出路文契

立捨契本房叔祖岳君望幼文姪序倫公來序
高孫成美五房伯占玉姪孫文廣文譽六房兄
聞典成山今因同宗亮山出家金鼓洞山路崎
嶇出入艱合岳族公議捨與山地以便金鼓
常住開砌一從忠蔭庵起一從蝙蝠洞起至姚
家庵門前止一從小蝙蝠洞起至棲霞嶺大路
止凡我族後人毋得有異論云 雍正二年

金鼓洞志卷四

毛

右三契乃聖模岳鍊師原字亮山所留貽者

一立公助契陸聚章將外祖餘山叻與金鼓洞
爲出路坐落錢塘縣下扇二畝王字號東至林
處界西至金鼓洞界南至張庵北至章家界
雍正十二年四月居間畢子文

張復純曰院宇之興豈偶然哉金鼓洞地僻山
深鳩工匪易歷百餘年而增榮益觀皆藉眾善
而成也善不可沒固宜詳列其姓氏焉靈官殿
雲水閣之創建功在築石礪是爲聚九張君之
善施雲水閣功有未竟雲瞻居士繼叔祖之志

而落成也越數年乃弟萬程居士復捐資勸善

改建繕修俾院中百廢具興百爾器備厥功亦

大矣斗閣爲希聖汪君所建閣成而量功屬役

平易道塗者爲乃孫新畚居士建呂祖殿者爲

瞻岐何君建玉皇閣者爲俊文施君希聖汪君

建山門於棲霞嶺者爲輔廷王君青上沈君畊

祿劉君敬齋錫綸兩許君觀音巖崎嶇差巖登

者咸苦其險隘而倚山築砌建巖亭以還舊蹟

者又輔廷王君所樂成也且純嘗聞天一師祖

曰茲院四壁蕭然歲多逋欠多方調護常住得

金鼓洞志卷四

天

以清安者全賴聚九張君希聖汪君華乾邵君
諸善士年來食指漸繁饗餐難繼丙寅歲張君
之嗣上錫居士以仁和念一都十三畝若字號
民田捨爲院產從茲常住齋糧有藉矣純承乏
於斯亦有年所耳聞目見種種善舉悉數難終
茲第撮其大綱記之志未使後之道流咸知諸
君子樂善好施流行無窮如此云

院規

道院奉全真派規矩綦嚴合院道侶惟知禮懺
誦經清齋習靜有周真人遺規十則備錄於此

可稱易知簡能作為軌範矣至當家一節最為鄭重院中事務殷繁經懺往來租賦出納經理得人則百廢具舉常住日隆倘一不得其人則日漸廢弛關係非淺院中設當家一人專主合院聽命授受之際一切開載籍簿每次交家皆有序說今節錄因由亦為附載俾後人知所守焉

周真人遺規十則

元真子曰昔長春演鉢堂正教規矩為先太上說滅罪名經愆尤胥泯況居塵出塵不易在欲

金鼓洞志卷四

无

無欲實難茲者同登勝地用建瑤壇爰參三極之戒儀酌定十條為院約惟冀後來永守勿犯清規

一不得自稱有德毀易神像褻瀆聖賢滅經紊戒指天地為證盟借鬼神恐愚俗先施後悔負義忘情

一不得妄談朝廷官府求知軍國事以驗吉凶不許輕言道法及爐火黃白之說

一不得自驕自恃揚人之惡顯己之善張目吐舌評論是非擇好居室好飲食及惡詈密詛妄

撻卑幼

一不得貪嗔痴愛妒忌爭訟毀人成功不得獨行入匪人家及無故走馬乘輿

一不得廣求寶物為人謀合私利受人敬禮強乞惡化及私化緣事以為己利分外營謀

一不得引誘婦女進院講說戲語相偕行坐及冥室中晤言

一不得自殺及勸人殺不得畜猪羊不得食大蒜五辛定斷眾生六畜之內為先若動念即為犯戒不得妄害生靈蕩潑穴蟲探巢破卵

金鼓洞志卷四

辛

一不得習學外道及親外教小說傳奇閒雜等書以至輕視經藏

一勿作無益勿怠修功不得在外遊蕩不可於人前失禮當思吾身為大道法身道在己身本無欠缺每早夕焚香誦經宜為萬姓請願勿但為己妄求福報

一當絕身愆滅口過割愛欲斷聲色渾憂樂出聰明通智慧廣性心

張復純曰昔周祖從白雲觀雲游來杭為服毘陽王律師戒行整嚴遂挂單於宗陽宮共闡三

極大戒自金鼓開堂宗風聿振曾將三極戒律七十四則芟繁去複手定十則垂示弟子奉為清規尚有世守遺訓數條亟為附述于後

一院中向定有三不留之例謂法侶弟子思欲分住他處院觀暫辭祖林則宜勗其演正派而布元風不强留也若雲游參訪亦修真者所當務冀其擴眼界而結勝緣不便留也或者不耐清閒不甘澹泊頗思還俗則心已外役決難守靜默而進元關不應留也

一是院自周祖結林以來酌收弟子俱中年出

金鼓洞志卷四

三

家道心堅固者遞傳數世引為遺法從不收孩幼嗣法恐知識未定初雖約束繼必勉強甚至侵損常住敗壞清規反多流弊不得不防微杜漸也

一澹泊寧靜為入道之門全真教中不茹葷辛斷食六畜羣生之肉布衣蔬食通教已然而院素無恆產周祖定約不得奢侈供奉令後來道眾每日早晚食粥中飯一餐要知來處不易此約不可渝也嘉慶十一年丙寅四月己巳朔龍門第十四代嗣法弟子張復純謹述

雍正五年十二月交家簿敘

本山原名紫龍山金鼓洞乃張庵之山昔先師出家訪道皈龍門正派一日雲游至此託足挂瓢靜坐巖石之下見雲氣圍繞欲結一茅感動山主見老禪師能有先見對大眾言曰我山中有高士至矣眾遂同往到山拜望各說偈言禪道投機互相欽服因許以此山讓師住焉師即禮謝云如來是真語者實語者答云真人是千古也萬古也禪師即回院師受而焚修始結一茅後立壇庭弟子戴清源等夙植善因今投正

金鼓洞志卷四

三

教蒙師指示得聞至道同心修學各悟上乘因先師行滿飛昇源等秉遵遺訓念先師開創之勞歷守艱辛授持十載今蒙師兄方凝陽同心協力各立深功共修善果如終如一自有神天護佑矣雍正五年季冬龍門正宗第十代嗣法弟子戴清源撰

金鼓洞常住連下院張庵世產田地山場房屋等項開列於左
雍正五年十二月立交常住戴初陽承受常住方凝陽

雍正七年十一月交家

住持方凝陽新增常住器皿物件等開列於後
雍正七年十一月立交常住方凝陽承授總持

戴初陽副持王聖昭

按自戴初陽受交以後不知何年交與駱一
中其間授受年月不可考矣

乾隆三十二年十月交家

乾隆丁亥十月將本山常住交徒蔡陽善主持
交家師駱一中受交徒蔡陽善

乾隆五十四年閏五月交家

金鼓洞志卷四

三

余幼年孤立有心向道早歲出家蒙師收錄教
習修持歷有年所先師託掌常住于今二十有
五年余將老矣因交師姪韓來方職掌務須遵
守成規前者創修重建悉賴汪希聖張聚九兩
先生之力亦宜存諸念慮則將來更有擴充之
望矣乾隆五十四年閏五月住山蔡陽善書
自駱老師相交與善管理竭力維持二十五載
歷年以來略有續置田產法器器物開列於後
乾隆五十九年四月交家

昔者五十四年閒蒙師伯蔡陽善老師太將金

鼓洞常住委任方主持已經六載因歲歉難支

是以轉任師兄趙來洲管理所有物件檢交開
列於後

乾隆五十九年四月交家韓來方

嘉慶二年七月交家

余自仔肩家務以來殫竭寸心體本羸弱不耐
繁劇是以將常住家務責任後人承受

嘉慶二年七月交家趙來洲承受總持錢復齡
協持張復純因錢復齡承受家務行不務本於

九月閒出院嘉慶三年正月重交張復純承受

金鼓洞志卷四

三

金鼓洞志卷四終

金鼓洞志卷五

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

鄰庵

舊傳棲霞有七十二靜室蓋合嶺南北言之也其實嶺北庵院祇二十餘皆勗自前明或興於本朝亦有名存而已廢者其有存者住僧二三人僅守山產數畝樵蘇自給甚者無力修葺漸致傾圮懼其湮沒無傳也因訪諸住持詢其興建緣起據所聞以著於篇自近而遠自西而東以次

金鼓洞志卷五

分列俾後有志武林梵刹者藉以補所未備云

嶺北諸庵題詠

同人遊棲霞嶺諸僧院得水字 吳穎芳 西林

湖濤避喧囂山背路西指凌崖共驀峻駐策入林始坐石暢春目襟前秀螺起汎磴烟霏霏披叢風靡靡松蟲吟幽修草花絢紅紫旁矚丹垣低幽扉啟竹裏前岡屏斯張中渟淵有瀾道旁借匏尊走漱白沙水旱久味益甘陰濃雨忽駛紅亭快觀雨遂彼蓑笠喜興盡自可還達人有通理

初冬偕夏子傅升兄潔亭散步至棲霞嶺遊忠

陰雲岫大悲諸精舍抵暮歸得詩五首

梁文濂 翁父

出門殊惘惘商略向山行人比猿身健山如畫幅橫村場分遠近天色半陰晴徧樹又紅稻長年悔不耕

一徑入寒雲三門路始分亂泉穿佛髻荒蕪沒碑文梵唱因風散樵斤自遠聞相將同選石松竹憩續紛

連朝雲氣薄楓樹已成霞鳥去依烏石泉分自

金鼓洞志卷五

白沙香臺圍細竹峭壁綴枯花話舊逢閒衲資

甌數泛茶

山上最高層休言力不能庵門開落照谿葉掃

孤僧朋舊幾番盡江山百感興平生有癡願醉

酒獲飛昇

暮色蒼然至鐘聲促我回頗餘登陟興須待再

三來月黑封狐嘯郊寒獨鳥哀茲遊轉惆悵計

得命清醅

九日偕數峯唐子斐男戴子家諭詵姪游白沙

泉諸茅庵詩

孫 宏 翁父

重陽有伴且登山石磴藤崖好共攀高會幾曾
虛菊酒尋禪到處叩松關烟浮嶺外橫空翠泉
落峯頭送碧潄何處茱萸堪作佩數聲清磬出
林間

三月七日同張明府徧游棲霞後山諸精舍

南屏釋篆玉護山

發意將三月逡巡直至今日長堪結伴山淺不
難尋清磬出茅屋夕陽沈綠陰好遊須記取處
處掩春深

秋晚偕青湖及文水清波兩弟遊棲霞嶺諸蘭

金鼓洞志卷五

三

若兼訪仇山村墓詩

陳湜石泉

取徑何紆折棲霞地最幽此多靜室相訪及
殘秋楓葉丹黃路鐘聲遠近樓山村埋骨處片
碣杳難求

初晴同陸高仲升璜度棲霞嶺訪豁堂大師體

嚴煉師不遇

張丹祖望

寒色初晴好郊居二陸過農田方啣雀樵徑已
摧柯入座英詞爽開軒逸興多遠峯還濕霧破
壁早乾蘿汲水因禽井挑蔬自栗坡青精聊作
飯薇蕨漫成歌杖策超霞嶺攀林隱澗阿名泉

流泌沸壘磴起巖峩古洞神驅石荒祠鬼荷戈
陰風吹老檜殘日下幽莎亂塚牛羊牧空村雉
兔羅湖山猶滴翠舟楫尙輕波闕寂王孫履淒
涼漁父蓑清衷尋化城禮足訪維摩擲雪辭梅
嶼擔瓢指竹窠支公談已矣老氏說如何丹鼎
思凝液華池合養和松關暫休息鶴駕竟蹉跎
君去應牽狗我來未換鷺將歸頻歎息欲別更
婆娑沙柳蕭蕭脫汀烟細細迥解襟待酒換落
帽任頭科不惜羣麋鹿相期製芟荷會心喜良
友一咏頌人適

金鼓洞志卷五

四

游岳墳後山題僧壁詩

程潛于大

春風吹雨六橋西武穆祠前碧草萋愛踏青山
雙不借笑攜白墮一偏提溪雲擁樹藏僧舍野
竹敲風縱鳥啼到處清幽堪憩足多他老衲乞
留題

雲岫庵

在道院右僧家住持有佛堂大悲閣崇禎年建
乾隆甲子重修

雲岫庵詩

戴廷燧

前峯挂殘月暮雲冉冉生經樓一徙倚老樹紛

禽聲無心悔輕出有覺怡歸情

張 暘

修竹萬竿綠老樹青紅開秋晴多逸響暝色赴

禪關忽聞魚山梵鳥伴孤雲還

許震元

稍息登頓勞僧樓契蕭淡試酌山泉甘秋色互

點勘日斜巖影寒未晡林已暗

春仲偕花龕王居士過雲岫庵訪孟上人詩

釋印方

拜竹織青埤團團落寒翠遵畦踏菘臺經聲出

金鼓洞志卷五

五

松吹童子知迎賓馴犬銜帚帔陽和靄金繩萌

筍坼陰地上人秉天戒幼不餐糲膩忽厭幻泡

身欲了生死事除夕踏北峯雪大火不繼烈風

撼茅棚寒凝龕燈細胡跪染緇服雜髮落如薺

城中十萬家錐刀逐微利我生耽禪悅鈴馱隨

上計聞茲涕淚流墮落乃不啻坐久佛香低烟

雲裊空際微風颺落梅鈴語遞嘹唳

雲岫庵詩

施學韓

一庵在山頂吹來旃檀香方外知肅客款坐古

道場別開八正門列剎遙相望一幅兜羅絲惟

有山僧藏我欲叩上乘法界誰參詳超出千萬
劫飛步凌高岡

高思謙

飛閣凌高磴攀蘿興轉濃長天低遠樹怒瀑瀉

危峯經晒前朝字僧談往日踪白雲迷去路謾

謾聽風松

按此詩不知是棲霞嶺之雲岫庵否姑錄之

以備考

紫雲洞

別無庵院名目在棲霞嶺西有閣嵌洞口有殿

金鼓洞志卷五

六

對洞皆供奉大士僧家住持殿有額崇禎丙子

豫章黃端伯題踞地獅子四字殿後構屋住僧

安禪其中

按諸家詩文集所載題咏皆為游洞而作無

豫佛殿且無與住僧贈答者凡有所作並已

備載山水門茲不贅

大悲庵

額題大悲禪院在紫雲洞南乾隆四十六年重

修錢塘龔理身號水南嘗讀書習靜於此庵有

泉因號水南泉

妙智庵

咸淳臨安志開寶四年太尉張公建舊名報恩觀治平二年改額

西湖游覽志即牛皋香火院

西湖志妙智庵在棲霞嶺久圯

庵今在棲霞洞前門有古松二本枝幹橫撐類鸚鵡飛動俗呼嬰哥松庵為康熙庚午重建殿門口有妙智泉左近山庵皆取汲之殿供千手觀音像石座名無塵臺殿後即棲霞洞本深遂今大石鑿送子觀音像嵌於洞口像左右刻雲

金鼓洞志卷五

七

龍海馬龍首藏於雲中馬尾為海濤所湧俗人詫傳以為龍無頭馬無尾謂之奇跡云像右有近人詩碑嵌壁題曰妙智寺心傳和尚請題觀音大士香火洞詩曰棲霞雲嶺洞天開隱隱菩提大士來淨水瓶流山澗外綠楊枝抱月明懷黃鍾聲吼心傳事紫竹林含妙智栽一葉慈航超苦海萬年香火上蓮臺燕山弟子呂秉恆敬題俗傳棲霞洞為宋牛將軍退閒靜修之所其說謬矣

按西湖游覽志云妙智庵即牛皋香火院蓋

修墓在棲霞嶺故以庵為香火院也久而傳訛遂以為靜修之所又按李制府衛西湖志云久圯蓋因舊日庵宇規模必然宏敞所謂久圯者是指宏敞之宇久圯也今雖有板屋數椽為康熙庚午重建事在李公修志以前而舊觀未復雖不圯猶圯耳水洞之說見萬歷杭州府志謂出棲霞洞略西北行數百步有水洞循而下可十餘丈云云語與妙智泉形勢不合已詳辨於山水卷內若以妙智泉謂之棲霞井而以水洞當之云在庵內更不合矣

金鼓洞志卷五

八

合矣

妙智庵詩

宋伯仁

結屋古山巔源流未有年便非真隱者且喜得安然石洞雲同臥茶鑪對客煎我來聊小憩詩滿夕陽天

戴廷燿

山行臥亦佳下嶺復上嶺覓徑憩精藍秋澹落疏影會心林壑幽忘言默似省

張暘

平生慕棲霞屢踏黃葉徑盤紆釋子盧花雨一

聲磬餘響留空山山山作秋暝

許震元

徑轉叩佛廬梵唄林中起
撼撼落葉風僧歸夕陽裏
微諦與誰參心空俯流水

俞葆寅

古徑行踪斷空門老樹雙
鐘寒遲出岫雲懶靜依窗
細水通茶竈枯藤裹石幢
山僧勤款客百緒借禪降

春分日登棲霞嶺妙指庵詩 黃琛

曲折尋澗路寺門如舊
諳經聲落松頂湖影繞

金鼓洞志卷五

九

花南一雨春初半精廬客到三
僧雞不相識茶旃供清酣

按妙智庵此作妙指者以音近而異也

定光庵

在妙智庵側明未建庵奉定光
如來康熙間天機和尚模像因
以定光名庵乾隆元年重修五
十八年僧道宜重建嘉慶二年
道宜重建別殿龔理身為募疏
佛堂有二聯一為張瑞圖書綠
樹叢中獅子窟白雲深處象
王家一為陳奕禧書心將流水
白清淨身與浮雲無是非

辛亥六月十九日訪道公詩

金芭洲

摩尼雲護法王家數磬聲中
一徑斜樹竹交門驅熱惱湖
山對面挹清華地收野蕪供
齋鉢瓶汲寒泉煮客茶書盡
華嚴八十卷吾師行願利

河沙

乙卯六月六日作

釋悟堅 道宜

觀破機關暗點頭蕭閒畢竟
讓細流心源湛寂圓明鏡性
海激滄自在舟二六時中消
幻境大千界內息浮漚有茅
蓋頂蒲承膝不住因緣不住
修

金鼓洞志卷五

十

和道宜師作 龔理身 水南
歸根一箇土饅頭逝者如斯
萬壑流要自此中尋出路須
從彼岸問扁舟浮雲洗淨天
邊駭駭浪消將水面漚局上
殘碁收拾去大家勇往去
焚修

張復純 巢雲

杳杳冥冥到岸頭道流原不
異緇流灌將玉露渾無跡滿
載金華卻有舟午夜林中調
內鼎三海上俯圓瀾欲空諸
有超塵網瓢笠隨身自
在修

七月三日追暑岳山遊遠近蘭若歸歎道公丈

室得句

龔理身

料理登山屐因詩得暢游有庵多種竹無洞不
驚秋茶話隨棲息雲踪任去留斜陽照歸路更
上一層樓最後登雲
岫佛閣

小住增佳趣多情是佛心殷勤供茗粥檢點到

稠衾眼底湖光暝巖根暮色深匆匆返鄰院異

日約重尋

乙卯十月訪道公不值留詩

四山寂無人風葉颯颯響芒鞋杖而登猿鳥喚

金鼓洞志卷五

十一

而湧美人隔暮雲勞我出塵想坐久疏篁閒惘

悵夕景上

丙辰六月結夏定光庵道公房值劉大芙初訪

余山中止宿賦詩卽送其別去之章江

倪稻孫

山中所見惟枯禪酌君泠泠之清泉君將吸盡

西江水安得高枕山中眠此時此夜眠不得且

坐松根看月色我來休夏無熱心與君一夢涼

更深夜半月昏山鬼嘯和以梵唄爲清音流螢

熠燿撲人面哀蛩唧唧叫不斷爲借長明古佛

燈息影禪龕又誰見禪心未解客心空客心久

與禪心同不是鐘聲催不起來朝江上無頭風

定光庵曉起留別米樓

劉嗣綰 芙初

將殘未殘月半庵欲滅不滅燈一龕老僧掃地

喚客起客夢尙落高峯南峯頭泠泠一聲磬禪

心客心兩入定笑攜鐵杖拄門前松翠蕭疏坐

相映此時城郭浮輕烟一氣白與空青連天光

盡處湖影窄忽見水禽飛格格水禽宿一水山

禽棲一山山禽語水禽風波幾時還風波迢迢

不曾住明日征帆從此去客思猶牽北嶺雲歸

金鼓洞志卷五

十一

心已挂西興樹

訪道公法師詩

沈利仁

崎嶇歷盡達深林欲訪高僧幾費尋竹樹遶廬

傳道趣雲山入座豁禪心嬾看經卷綠猶淺愛

聽鐘聲塵不侵幸遇講臺參一席頓教溽暑洗

煩襟

次施少峯韻訪道公詩

榻來聽一講語默入禪關氣朗秋同潔心空雲

共閒元機參雪竇面目見廬山直指安心授追

隨願一攀

戊午九月二十六日訪道公上人詩

施 嵩少峯

知有高僧在因來叩竹關焚香禪意靜揮塵道
心閒落葉聲如雨幽篁翠若山廿年塵夢醒丈
室喜追攀

指疑庵

在定光庵側已廢其後移建為定光庵

淨業庵

一作靜逸

在定光庵下門有觀音潭早年祈雨岸水不乾
康熙己亥九月同東扶游棲霞諸蘭若淨業庵

金鼓洞志卷五

三

詩

厲 鶚

城中厭喧卑尋山事幽屏旁舍啟樹陰葉下秋
更靜剎那悟塵緣香寒對僧影

張 暘

樞衣叩斜扉蕭寥滌塵慮春浮樹過牆綠覆經
行處幽禽訶放逸啼足忽飛去

忠蔭庵

在道院左僧家住持康熙甲子年重建門額忠
蔭二字款日西崎佛堂右有粟主題日大功德
主滿洲鑲黃旗固山馬三碩色

按忠蔭庵名有額可據無庸致疑但其重建

在康熙甲子年而末年有馮法唐庚子集載

鍾穎庵詩注云女尼名恆住其詩云女尼八

十髮如絲難謝辛勤家自持種竹聊分鄰舍

界浣衣不到別人池語言無倦渾忘老禪理

粗明未細知如得良田盈百畝蒲團靜坐息

奔馳或疑忠蔭鍾穎命名之義皆不可曉而

其聲相近山中小庵住持輾轉更換為僧為

尼授受不定而詩人隨所聞以立題則鍾穎

或卽忠蔭事未可知姑附錄此詩以備攷

金鼓洞志卷五

四

寶雲庵

在靈芝峯下

曇華精舍

在寶雲庵後已廢

白蓮庵

在烏石峯旁昔有僧唵法華經圓寂時見白蓮

花因以名庵

白蓮庵詩

厲 鶚

安禪最高巔南峯俯突兀蕭條白芙蓉池荒香

不發微諦亦已忘疏磬散清樾

張 陽

青黃開霜林憑高遠難寫巖屋靜不扃僧韻亦
瀟灑松下出瀘泉擬結關茶社

佛石庵

在烏石峯西後有佛石巖昔守一和尚鑿山擬
建庵不成

法螺庵

在象鼻峯旁傳為東坡拜經臺

按拜經臺之說出自山樵舊傳之語雖不足

據姑存之

金鼓洞志卷五

五

法螺庵詩

厲 鶚

同游皆淨侶契此林下居翳翳半峯影空院生
寒初迷方未云指塵跡遂來疏

張 陽

粥魚有佳招自昔動遐企緣彼薜磴危百折到

初地空餘佛髻雲朝夕映嵐翠

化城庵

在挂榜山下在紫龍山西舊為僧家住持今廢

近謙庵

在懶雲高下今廢

雙桐庵

舊為僧住今廢其址在紫雲洞側武林梵志云
新安許太史買山建竹徑迤連巖窗幽寂可坐

遊雙桐庵訪了元師詩

釋如曉

挂鉢雙桐下巉巖屋半閒庭陰留夜月堦色亂

春山世念隨雲薄禪心共鳥閒相過話岑寂莫

厭叩柴關

尋雙桐庵詩

倪稻孫

不見雙梧桐崖前佛燈綴在昔許太史空作買

山計摘花兩手放掃葉一龕閉么鳳何時來西

金鼓洞志卷五

六

風在林際

圓義庵

一名元裔

舊為道院今廢

圓義庵詩

施學韓

日影正交午又過圓義庵僧老倦行腳古佛同

一龕未識了了義彈指叩者三象法與正法圓

妙從何參一笑客狂甚遊戲到瞿曇渴思潤燥

吻徑向幽澗探

以上並在嶺北路西

金家庵

在棲霞嶺上已廢

帆庵一作飄庵今俗呼范家庵

在棲霞嶺東庵有高閣制如舟明末建乾隆丁

巳年重修住僧澄如有道行徐文穆公為大護

法題額曰劍門精藍庵後登嶺近納湖光遠眺

江海住僧名之曰小九華卽登初陽臺小徑也

按徐文穆公諱本字立人錢塘人康熙戊戌

進士由編修累官東閣大學士卒贈少傅諡

文穆

帆庵詩

金鼓洞志卷五

七

石路轉蒙龍何處尋梵放帆庵始知名高閣時

可望竹風起夕陰蕭瑟難具狀

張陽

仄徑入山僻微聞星星鐘檀樂修竹林冷翠深

幾重禪閣等芥舟寫此無着胸

戴廷燿

一徑望蒙密結茅居上頭松篁滿湖面雲起眾

壑浮天風吹不已置身同虛舟

許震元

半巔聞鐘魚一龕占高曠天寒樹作聲疑是波

濤壯想見雲海生坐對胸爲盪

重游帆庵詩

張陽

江湖夢久醒重著舊游屐道人不要山烟波思

汎宅登陟亦偶然百年皆過客

石家庵

在白沙庵南

白沙庵

在白沙泉東蝙蝠洞下佛堂後爲芋香廬

游白沙庵詩

周錚鐵士

白沙深處嶺雲明五載重來蕭寺行懶愧山僧

金鼓洞志卷五

六

勤護惜竹邊猶有舊題名

陰陰叢木遶香臺古殿空餘劫後灰我是芒鞋

苦行腳幾時包裹卻歸來

杜大魁

探奇心未休迤邐登巖岫數椽釋子廬竹影蕭

蕭瘦汲取白沙泉烹茶留客漱

黃龍院即無門洞

從嶺北路東輦道而入及門有朱藤一本緣崖

跨壑蔓延高遠門內佛堂三楹曰憩龍堂堂前

有方池堂漸圯僧眾寂寥相傳爲蓮池大師修

持處其左達無門洞

黃龍院詩

施學韓

欲參祖師禪靜向院中扣寶相何莊嚴鑿石事
雕鏤黃龍招不來魁颯壁上走蒼髯五大夫拱
揖道旁候客至任淹留寒風人影瘦日暮薄言
歸一步一回首

己卯七月廿三日題憩龍堂詩 沈 度 師 度

有客尋蕭寺閒行枕碧流山幽傳萬籟興至喜
三秋虛曠涼颺入炎威眾木收我知龍憩穩高
臥更無憂

金鼓洞志卷五

五

護國仁王禪寺

咸淳臨安志初慧開禪師休糧禪定於隆興黃
龍峯頂自是所至禱雨輒應孟少保珙為捐金
買地建寺消祐五年賜額七年京師亢旱有旨
宣入選德殿演說雨隨至既還山又遣內侍問
何時霑足開對以寂然不動感雨遂通是夕雨
如傾上大悅賜號佛眼禪師錫資甚渥寺後有
龍洞澄深不可測八年鄭丞相清之躬禱而雨
賜護國龍祠額未幾錫封侯曰靈濟寶祐六年
撥賜平江官田三千畝

西湖遊覽志元至正末燬洪武初僧祖吉重建
錢塘縣志嘉靖閒僧明貴重修

護國寺在掃帚塢久圯今新構佛堂三間夾以
兩廂枯禪一二人棲之路口建坊題曰護國寺
里人畢某捐置水田三畝餘供僧齋糧立矩碣
記其田畝四至在佛堂前

歸憩仁王寺詩

周文璞

重到招提未覺遲鉢單初副袷衣時僧房齋院
門門閉梅子枇杷樹樹垂蟻蔭經幢求脫化龍
纏佛座學慈悲長年無事閒來此坐對空山

金鼓洞志卷五

五

小詩

黃龍祠

萬歷杭州府志宋淳祐開建以禱雨有應封靈
濟侯賜祠額曰護國龍祠至正末燬洪武七年
夏旱監司郡守致禱祠下三日大雨是冬命通
判王佐即舊址建祠題額
湖山便覽祠在黃龍洞側
國朝康熙八年知府嵇宗孟禱雨祠前之潭甘露傾
澍重為題額并作詩紀之
按黃龍祠不知燬於何年今遺址莫攷然云

康熙八年嵇太守禱雨祠前之潭則以康熙
初祠尙未燬也今覽黃龍洞形勢洞中水深
莫測當卽龍潭祠在洞側則亦不在祠前洞
前頗有平曠之地疑是祠址是在祠後矣嵇
公詩無攷存其說以識之

黃龍祠記

明 徐一夔

黃龍祠在西湖北山之陰自其址斗折而上有
谷谿訝不合如螭水泉甘寒深不可測旱不縮
而潦不盈有龍居焉故老相傳曩夏雨初霽時
嘗有神物蜿蜒臥於松上其氣蕭蕭然而黃蓋

金鼓洞志卷五

三

黃龍也故號黃龍洞祠在洞側以棲龍神宋濂
祐閒無門開禪師有道行嘗說法吳興之黃龍
山而歸卓錫茲山之麓見洞中嘗現光怪禱雨
輒應或謂龍隨師至云時孟少保珙從師咨決
心要遂捐財爲之建寺而師因謀龍神爲之護
法於是始有祠會天旱理宗延師入內祈雨師
請退而默禱未幾帝遣內侍問之師對曰寂然
不動感而遂通已而大雨自是無雨輒禱禱輒
應當是時封龍爲靈濟侯錫祠額曰護國龍祠
矣至正末兵燹大作湖上之山俱赭龍蟄不見

祠因就燬歲亦多歉寺之僧有名祖吉者屏居
南山石屋一日歸視得度之地盡爲瓦礫慨然
欲振無門之風乃掃除鄰徑詣洞祝曰祖道弗
降龍其來歸乎遂募緣興造而歸向者日至肇
作奉佛之堂餘屋規以次就而林壑亦勃然有
生氣洪武七年六月天久不雨民皆憂惶杭衛
都指揮使徐公司馬浙省參知政事徐公本李
公質郡守王公德宣相率致禱甚虔與神約不
出三日當雨卽三日而雨當新神祠神無我違
吉亦用其法如其祖之默禱以副其意如期果

金鼓洞志卷五

三

雨時雨猶未足越三日致禱如初又得大雨遂
具木石而屬通判王佐董其事以十有一月甲
子卽其故處審擇面勢作爲祠屋棟宇翬飛丹
堊炳煥林壑改色用以揭虔安靈題曰黃龍祠
者從世所稱也夫神依人而行者也是故古之
聖王先成民而後致力於神今上深恤民隱故
方面官臣遑遑焉以救災爲務匪神之貺其何
以慰安之哉廟祀以報之禮也乃作銘曰新廟
翼翼在彼山北伊誰作之實維方伯所重民命
早旣太甚下民告病方伯是聽有嘉方伯惟神

是依刻日請雨神不我違靈貺具來報事敢稽
吹簫擊鼓北山之涯雖無瓊醴亦有清酌雖無
玉饗亦有束脯靈風颯然林色爲冥神之格思
匪物伊誠自今伊始報事勿怠年穀順成物無
疵癘永衛生民廟食世世

天龍庵

在埽帚塢久圯

咸清臨安志嘉定五年禪師慧開見山閒有紫
氣如葢結庵其處嗣秀王師彌捐金爲增廣之
參政樓鑰書天龍二大字

金鼓洞志卷五

三

永安院

在埽帚塢久圯

咸清臨安志清熙間僧道恩建爲觀音庵慶元
二年發地得石幢有永安寺名廣順二年歲次
壬子二月丙午建就請爲額賞以奉吳秦王香
火院有小圃亭曰清芬

長慶院

在埽帚塢久圯

咸清臨安志崇奉祠山大帝舊係華嚴庵紹興
四年請賜今額祐淳四年趙安撫與憲增建寶

閣

金鼓洞志卷五終

金鼓洞志卷五

清

金鼓洞志卷六

仁和朱文藻明齋纂輯
住山張復純健脩募刊

教祖

道院法派奉邱真人之教而邱真人為王重陽
真人弟子七真之一奉王真人之教今陝西西
安府盩厔縣宗聖宮舊名樓觀說經臺有全真教祖
碑雖專述王真人事蹟而邱真人亦畧見其中
碑拓傳世甚妙至七真中亦惟邱真人事蹟散
見諸書最為詳備從未經人彙輯今據所見悉

金鼓洞志卷六

一

為哀錄凡奉全真之教者皆得以悉兩真人授
受之原委而廣為流傳俾知淵源之有自亦全
真法派之所樂聞也

終南山神仙重陽子王真人全真教祖碑

前金皇叔開府儀同三司上柱國密國公金源
壽謨

葆真元靜大師前諸路道教提舉李道謙書篆
皇圖啟運必生異人大定隆興道門賢哲夫三
教各有至言妙理釋教得佛之心者達摩也其
教名之曰禪儒教傳孔子之家學者子思也其

書名之曰中庸道教通五千言之至理不言而
傳不行而到居太上老子無為真常之道者重
陽子王先生也其教名之曰全真屏去妄幻獨
全其真者神仙也先生名壽字知明應現於咸
陽大魏村仙母孕二十四月又十八日生按二
十四氣餘土氣而成真人也先生美鬚髯大目
身長六尺餘寸氣豪言辯以此得眾家業豐厚
以粟貸貧人惠之者半其濟物之心畧可見矣
弱冠修進士舉業籍京兆府學又善武畧聖朝
天眷間收復陝西英豪獲用先生于是捐文場

金鼓洞志卷六

二

應武舉易名德威字世雄其志足可以知還被
道氣充餘善根積著天遣文武之進兩無成焉
于是慨然入道改今之名字矣會廢齊攝事秦
民未附歲又饑饉時有羣寇劫先生家財一空
其大父訴之統府大索於鄰里三百餘戶其所
亡者金幣頗復得焉又獲賊之渠魁先生勸之
曰此乃鄉黨飢荒譬如乞諸其鄰者亦非真盜
也安忍陷於死地縱舍使去里人以此敬仰先
生愈甚咸陽醴泉二邑賴先生得安是後於終
南劉蔣村創別業居之置家事不問半醉高吟

曰昔日龐居士如今王害風于是鄉里見先生
曰害風來也先生卽應之蓋因自命而人云正
隆己卯季夏旣望於甘河鎮醉中啗肉有雨衣
氈者繼至屠肆中其二入形質一同先生驚異
從至僻處虔禱作禮其二仙徐而言曰此子可
教矣遂授以口訣其後愈狂詠詩曰四句八上
始遭逢口訣傳來便有功明年再遇於醴泉邀
飲肆中酒家問之鄉貫年姓荅曰濮人年二十
有二姓則不知也其異歟留歌頌五命先生讀
餘火之文載全真集中自此棄妻子攜幼女送

金鼓洞志卷六

三

姻家曰他家人口我與養大弗議婚禮留之而
去又爲詩故以猥賤語詈辱其子孫其末後句
云相違地肺成欲樂撞入南京便得真後別號
重陽子於南時作穴室居之名曰活死人墓後
遷居劉蔣村北寓水中坻凡肆口而發皆塵外
語鄉人惟以害風謔而未始詢其意遇游則拏
一壺行歌且飲有乞飲者亦不拒或以壺取水
與人但覺其釀香冽異常後復遇至人飲以神
漢因止酒唯飲水焉人間先生口鼻間醺酣之
氣而已醉矣大定丁亥四月忽自焚其庵村民

驚救見先生狂舞於火邊其歌語具載傳中又
云三年之後別有人來修此庵口占詩有修庵
人未比我風流之句凌晨東邁掛鐵甌一枚隨
路乞化而言曰我東方有緣爾七月至山東寧
海州郡豪有馬從義者先夢南園仙鶴飛翫未
幾先生至焉公信猶未篤先生於鶴起處築全
真庵鎖門百日化之或食或不食久絕水火庵
至馬宅幾百步復隔重街馬中寢於宅中樓上
門戶扃閉先生遇夜親對講論不知從何而來
人欲寫其神左目右轉右目左轉或見老少肥

金鼓洞志卷六

四

瘠黃朱青白形色無定人不能狀之馬夢母曰
有客呂馬通者未嘗語人次日先生訓馬公名
曰通焉復夢有梓匠周生者傳道與馬卽辭乃
尊有關中之行被席出家見一道士入族人馬
戶曹邸馬亦隨入見先生與道士對坐有馬九
官人者求術於二老先生目公曰教馬公代我
于是馬公誦歌一首約二百餘字夢覺唯記歌
尾兩三句云燒得白煉得黃便是長生不死方
翌日先生訓馬公法名曰鈺號丹陽子又夢隨
先生入山及旦先生便呼公曰山侗至于出神

入夢感化非一有譚玉者患大風疾垂死乞爲弟子先生以滌面餘水賜之監竟眉髮儼然如舊頓覺道氣瀟灑訓名處端號長眞子又有登州棲霞縣邱哥者幼亡父母未嘗讀書來禮先生使掌文翰自後日記千餘字亦善吟咏訓名處機號長春子者是也後願禮師者雲集先生誚罵捶楚以磨鍊之往往散去得先生道者馬譚邱而已八年三月鑿洞崑崙山於嶺上採石爲用不意有巨石飛落人皆悚懼先生振威大喝其石屹然而止山間樵蘇者歡呼作禮遠近

金鼓洞志卷六

五

服其神變又或餐瓦石或現二首坐庵中人見遊於肆或留之飯預言來餽者何神通應物不可槩舉至八月間遷居文登姜氏庵在張氏家食童子輩見目前琉璃瑪瑙珍珠眾寶競來乞取餘人則不能見於文登建三教七寶會九年己丑四月寧海周伯通者邀先生住庵勝曰金蓮堂夜有神光照耀如晝人以爲火災近之見先生行光明中寧海水至鹹鹵先生咒庵之井至今人享其甘潔于是就庵建三教金蓮會至福山縣又立三教三光會至登州游蓬萊閣下

觀海忽登颶風人見先生隨風吹入海中驚訝間有頃復躍出唯遺失簪冠而已移時卻見逐水波汎汎而出或言先生日秀者卽示以病眸或誇先生無漏者卽於州衙前登溷凡爲變異人不可測者皆此類也在登州建三教玉華會至萊州起三教平等會凡立會必以三教名之者厥有旨哉先生者蓋子思達摩之徒歟足見其沖虛明妙寂靜圓融不獨居一教也萊人從之者獨納劉處元者號長生子有鈞罷將歸又見鼈之什此四子者世所謂邱劉譚馬也又於

金鼓洞志卷六

六

寧海途中先生擲油傘於空傘乘風而起至香山王處一庵其傘始墜至擲處已二百餘里也其傘柄內有翁陽子號王自髻鬣間嘗遇元庭宮主空中警化今呼云玉陽子是也與寧海州署相對有卜隱郝生鸞肆先生倒坐於其間郝曰請先生回頭先生曰爾不回頭拂袖而去郝亦隨悟乃廣寧郝大通也馬公之妻孫不二者亦同入道早明心地世云孫仙姑者四哲之亞先生門人又有此三大士矣先生一日告眾曰時將至矣明日西行道友乞詩詞自旦至夜留

詩曰登途上路不由吾雲霧相招本性甦萬里
清風常伴伴一輪明月每爲徒山青水綠程程
送酒白梁黃旋旋沽今夜一杯如有意放開紅
燭照冰壺筆尚未投從外有史公者來送酒一
座大驚先生勸人誦道德清靜經般若心經及
孝經云可以修證明日率馬公等四人徑入大
梁於磁王家旅邸中宿止時遇歲除舉眾別曰
我將歸矣眾乞留頌先生曰我於長安樂村呂
道人庵壁上書矣枕左肱而逝矣眾皆號慟先
生復起曰何哭乎于是呼馬公附耳密語使向

金鼓洞志卷六

七

關中化人入道至十年庚寅正月四日口授頌
曰地肺重陽子呼名王害風來時長日月去後
任西東作伴雲和水爲鄰虛與空一靈真性在
不與眾人同頌畢儼然而終是後馬公傳道四
海大行伏遇世宗皇帝知先生道德高明二十
八年戊申二月遣使訪其門人應命者邱與王
也命邱主萬春節醮事職高功五月見於壽安
宮長松島講論至道聖情大悅命居於官庵又
命塑純陽重陽丹陽三師像於官庵正位邱累
進詩曲其辭備載磻溪集中八月鵜辭還山至

承安丁巳六月章宗再詔王處一至闕下特賜
號體元大師及賜修真觀一所十月召劉處元
至命待詔天長觀自重陽丹陽長春賢諸師皆
有文集傳於世嗚呼先生起西州化行山東道
滿於天下名聞天子開發後人使盡逍遙之遊
豈不偉歟後先生五十六年嗣法孫汴京嘉祥
觀提點真常子李志源中太乙宮提點洞真子
于善慶二大士真實道行宏揚祖教者也殷勤
求文於玉陽子友人樗軒居士援筆而爲之銘
銘曰 咸陽之屬曰大魏村山川溫麗實生異

金鼓洞志卷六

八

人幼而發秀長而不羣工乎談笑妙於斯文又
善騎射健勇絕倫以文非時復意於武戡定禍
亂志欲斯舉文武二進天不我與蓋公宿緣道
氣爲主慨然入道真仙口口口刻授之口訣祕
語人呼害風先生承當或歌或舞以酒徜徉維
摩非病接輿不狂肆口而發皆成文章燒卻庵
舍拂袖關中乞化而化全真道東寧海因緣萊
陽通融亟顯神異東人畢從陶決真實杜絕口
口口長春大啟其門遭遇聖朝爲王之賓先
生高躅望若星雲瀛海渺然仙跡宛存此道大

行道遙乎下

金石萃編按道家全真教至金始有此名以王重陽為之祖此碑蓋述重陽之道行也重陽子示現神異大都皆本其法孫所陳事實重陽之教名之曰全真屏去妄幻獨全其真是全真之教顯然為王重陽所立据陶宗儀輟耕錄乃云金王亮貞元元年有吏員咸陽人王中孚者創全真之教譚馬邱劉和之其教盛焉云譚馬邱劉皆重陽弟子七真中之四人重陽別無中孚之名與字其自關中至山左訪此四真在大

金鼓洞志卷六

九

定七年丁亥歲上距貞元元年癸酉且十五年重陽以正隆四年己卯遇仙成道亦距癸酉七
年然則輟耕錄語皆傳聞之訛也七真者曰馬鈺號丹陽子寧海州人曰譚玉名處端號長真子東牟人曰邱處機號長春子登州棲霞縣人曰劉處元字通妙號長生子萊州人曰王處一號玉陽子碑有餘陽子號參字無攷不可識東牟人曰郝大通號太古廣寧人曰孫不二號順德馬鈺之妻世稱孫仙姑重陽化後七真皆傳其教寧海神清觀七真皆有塑像而邱處機遇元太祖於柰曼

問攻戰言必在乎不嗜殺人問為治以敬天愛民為本問長生久視以清心寡欲為要太祖契其言戰伐生全者毋慮二三萬人語詳釋老傳又賜號長春真人居大都太極宮改額曰長春詳見日下舊聞碑云邱屢進詩曲其辭備載磻溪集中磻溪集傳本罕見惟長洲顧氏元詩選中採之

欽定日下舊聞考採錄邱真人事蹟

帝京景物略白雲觀元太極宮故墟出西便門一里觀中塑邱真人像白哲無鬚眉都人正月

金鼓洞志卷六

十

十九日致醮祠下謂之燕九節

謹案白雲觀

本朝乾隆二十一年奉

敕重修殿內恭懸

聖祖御書額曰駐景長生七真殿恭懸

聖祖御書額曰琅簡真庭

皇上御書額曰葆素含元邱真人殿木鉢一乃剗木瘿

為之上廣下狹可容五斗內飾以金恭刻

皇上御製詩其中石座承之繞以朱欄殿柱恭懸

皇上御書聯云萬古長生不用餐霞求秘訣一言止殺

始知濟世有奇功

乾隆二十一年

御製邱真人像前木鉢詩

琳宮偶過憩天長
眞率木瓢小像旁
都道提攜來漠北
誰知津逮自襄陽

金史章宗紀
安元年九月朔幸天長
觀二年

七月幸天長
觀建普天大醮
泰和元年幸天長

觀三年十二月賜天長
觀額太極宮

山中白雲詞
大都長春宮即舊太極宮也

輟耕錄
大宗師長春真人姓邱氏名處機字通

金鼓洞志卷六

十一

密號長春子
登州棲霞縣濱都里人
金皇統戊

辰正月十九日生有日者相之曰當為神仙宗

伯大定丙戌年十九辭親居崑崙誤刻山丁亥

謁重陽全眞開化王眞君喜於寧海請為弟子

貞祐乙亥金主召不起已卯宋遣使來召亦不

起是年五月太祖自柰曼國遣近侍劉仲祿持

手詔致聘文曰朕踐祚以來訪聞先生博物洽

聞探頤窮理干戈而後伏知猶隱山東朕心仰

懷豈不聞渭水同車茅廬三顧之事柰山川懸

關有失躬迎選差近侍官劉仲祿備輕騎素車

不遠千里敬邀先生不以沙漠悠遠為念五月

初一日筆庚辰正月北行二月至燕欲候駕回

朝謁仲祿令從官哈刺馳奏真人進表陳情曰

登州棲霞縣志道邱處機近奉宣旨遠道不才

自念學道無成老而不死名雖播於中國道不

加於眾人前者南京及宋國屢召不從伏聞皇

帝天錫智勇今古絕倫道協威靈華夷率服便

欲投山竄海不忍相違且當冒雪衝霜以圖一

見蓋聞車駕只在桓撫之北及到燕京聽聞遙

遠遂與宣差劉仲祿商議不若且在燕京德興

金鼓洞志卷六

十二

府等處盤桓暫住先令人前去奏知而仲祿不

從故自納奏帖伏望皇帝早下寬大之詔詳其

可否龍兒年三月日奏十月哈刺回復奉敕旨

曰青吉思皇帝敕真人邱師省所奏應召而來

具悉惟師道踰三子德重多方兩朝屢召而不

行單使一邀而肯起謂朕天啟所以身歸不辭

暴露於風霜自願跋涉於沙磧書章來上喜慰

何言重念雲軒既發於蓬萊鶴馭可游於天竺

願川途之雖闊瞻几杖以非遙爰答來章可明

朕意十四日辛巳十一月至賽馬爾堪城壬午

三月過鐵門關四月達行在所時上在雪山之陽舍館定入見上勞曰他國徵聘皆不應今遠踰萬里而來朕甚嘉焉賜坐就食設二帳於御幄之東以居之約日問道以回紇叛親征不果至九月設庭燎虛前席延問至道真人答以節欲保躬天道好生惡殺治尙無爲清淨之理上悅命左史書諸策癸未乞東還賜號神仙爵大宗師掌管天下道教甲申三月至燕八月奉旨居太極宮丁亥五月特改太極爲長春七月九日留頌而逝年八十至元己巳詔贈號長春演

金鼓洞志卷六

三

道主教真人已上見磻溪鳴道集西遊記風雲慶會錄七真年譜等書按奈曼蒙古語八數也舊作乃蠻哈刺作曷刺賽瑪爾堪回地名也舊作邪迷思干今俱譯改

元史道術傳邱處機登州棲霞人自號長春子年十九爲全真學於寧海之崑崙誤刻山與馬鈺譚處端劉處元王處一郝大通孫不二同師王嘉金宋二季俱遣使來召不赴歲在己卯太祖自奈曼命近臣徹伯爾劉仲祿持詔求之處機一日忽語其徒使促裝曰天使來召我我當往翌日二人至處機乃與弟子十有八人同往

明年留宿山北先馳表謝拳拳以止殺爲勸又明年趣使再至乃發撫州經數十國地萬餘里始達雪山太祖時方西征日事攻戰處機每言欲一天下者必在不嗜殺人及問爲治之方則對以敬天愛民爲本問長生久視之道則告以清心寡欲爲要太祖深契其言錫之虎符副以璽書不斥其名惟曰神仙歲癸未太祖畋獵於山東馬踏處機請曰天道好生陛下春秋高數畋獵非宜太祖爲罷獵時國兵踐蹂中原河南北尤甚民罹俘戮無所逃命處機還燕使其徒

金鼓洞志卷六

古

持牒招來於戰伐之餘由是爲人奴者復得爲良與濱死而得更生者毋慮二三萬人按徹伯爾舊作扎八兒今譯改

甘水仙源錄長春真人雲卧海上天子賜近臣金虎符齋手詔來聘仍命使軺所歷聽便宜行事太守郊迎縣令前驅驛馳數萬里以甲騎五百擁衛其行旣入見扈從日久賜還衛送如初草木子真人邱長春能燒金佐世祖軍國之用以功封以金印主全真教

按此語不可信史傳及他書皆不言邱真人

燒金佐國用之事且真人被召在元太祖朝其羽化亦在太祖之世下距世祖三十餘年安得佐世祖軍國之用耶

穀城山房筆塵釋有南北宗道自東華少君授漢鍾離權權授唐呂岳亦分爲二宗一授遂進士劉操操授宋張伯端伯端授石泰泰授薛道光道光授陳桷桷授白玉蟾玉蟾授彭耜此南宗也一授金王嘉嘉授七弟子邱處機譚處端劉處元王處一郝大通馬鈺鈺妻孫不二世謂之七真此北宗也七真之跡皆在東海嶗山而

金鼓洞志卷六

五

邱處機爲元太祖所聘弟子十八人從遊漠北居燕之長春宮化焉今都城西南白雲觀是也附攷邱真人弟子事蹟

弋穀尹宗師碑尹志平字太和萊州人受易於郝太古觀長春真人於棲霞觀執弟子禮太祖皇帝徵長春真人師勸行北上時從者十八人師爲之冠

王鶚真常真人道行碑李志常字浩然觀城人爲長春弟子已卯冬詔起長春師於東萊從行者十有八人公其一也著西遊記二卷

孟祺張真師道行碑張志素號谷神子睢陽人長春徵自海濱首以好生惡殺一言感九重而風四海師始於侍海嶠之遊赴龍庭之召迄於環西域之輟稅燕城之駕間闕萬里首尾四十年不失長春意暫違几杖

圖克坦公履冲和真人神道碑潘德冲字冲和齊東人長春高弟一十八人世稱爲十八大士師其一也從長春西觀還燕充燕京都道錄兼領長春宮事

金鼓洞志卷六

六

姬志真夏真人道行碑夏志誠章邱人已卯國朝使召宗師公亦從北行及還燕宗師命主玉虛觀事尋提點長春宮

李鼎冲虛大師于公墓碣于志可字顯道寧海人從宗師應詔回處燕京大長春宮曲肱順化於白雲觀

李庭白雲真人綦公道行碑綦志遠字子元掖縣人從長春跋涉萬里見上於西域雪山之陽回車至燕總知長春宮門事

李鼎宏道真人孟公碑孟志源字德清其先本圖克坦氏大定末遷膠水居孟氏宅人因以孟

氏稱之聖朝遣便宜劉仲祿起長春於海濱門
人中選道清實可以從行者得十八人公其一

也副知長春宮事遷知宮授宮門提舉遷提點

按邱處機弟子見於李孟謙甘水仙源錄只有
八人其十八人姓名詳朱昆田補遺人海記

人海記白雲觀在天寧寺西北前為玉歷長春

之殿殿右有儒仙之殿再後為七真翁光之殿

堂中列七真像旁繪十八弟子拂拭塵土隱約

可辨者北壁則 抱元宗師趙道堅

太元宗師宋道安 清和宗師尹志平

太素宗師孫志堅 守一宗師夏志誠

金鼓洞志卷六

七

明真宗師何志清 東壁冲和宗師張志素

崇真宗師李志常 洞明宗師蔡志遠

關宗師潘得冲 西壁敷化宗師孟志穩

光教宗師鄭志修 抱朴宗師鞠志圓

光範宗師于志可 關宗師王志明

按小直沽天妃宮住持李得晟碑尚有宋得方

張志遠楊志靜三人已漫滅不可復識矣又北

為真寂堂即處順堂故址堂中塑邱真人像二

其大者雙瞳點漆精采如生非阿尼哥劉鑾輩

不能為也冲和宗師本潘得冲號而畫壁作張

志素又孟志源乃作志穩皆與李孟謙甘水仙
源錄異惟十八人姓名則仙源錄未備也

雲山集姬志真長春真人成道碑大定丁亥重

陽真人自陝右來真人師之同志有馬丹陽諱

長真劉長生王玉陽郝廣寧各得所傳重陽既

逝真人乃遊秦隴戢志礪溪大定戊申金世宗

徵赴闕特旨住全真堂辛亥復居濱都之太虛

觀己卯冬赴召及見帝問以長生之藥真人曰

有衛生之經無長生之藥帝嘉其誠每召就坐

即勸帝少殺戮及慈孝之說癸未春敕建長春

金鼓洞志卷六

六

宮仍賜金符其徒乘傳往還

陳時可長春真人本行碑長春子穴居礪溪日

乞一食行則一蓑人謂之蓑衣先生大定二十

八年徵赴京師官建庵於萬寧宮之西召見於

長松島進瑤臺第一層曲眷遇至渥翌日遣中

使賜上林桃師不食茶果者十餘年矣至是取

其一啗之重上賜也已卯之冬青吉斯皇帝命

侍臣劉仲祿持詔迎師明年春起行夏四月道

出居庸夜遇羣盜皆稽顙以退又明年逾嶺而

北壬午四月見皇帝於大雪山之陽明年春住

燕京大天長觀繼而行省又施瓊華島爲觀丁亥五月有旨以瓊華島爲萬安宮天長觀爲長春宮六月雷雨大作太液池之南岸崩裂水入東湖聲聞數里魚鼈悉去北口山亦摧師曰山摧地枯吾將與之俱乎七月九日留頌葆光而歸真焉

陳時可白雲觀處順堂會葬記長春宗師既逝嗣其道者尹公乃易其宮之東甲第爲觀號曰白雲明年四月除地建址乃四旬堂成榜之曰處順既祥奉骨以葬求予爲記以會葬者之名

金鼓洞志卷六

九

氏刻於石之陰長春子之徒以處順名其堂而其師反真之日相與嚴敦匠之事且嗷嗷然哭之哀及至葬大備其禮四方來會者萬人有司衛之以兵甲其厚且備若是因書其事爲記李得晟長春殿增塑七真仙範記畧白雲觀舊有處順堂創自元末混一時清和李宗師藏厥師長春邱真人仙蛻於下封土爲塚構此爲覆者也景泰丙子我師祖通妙邵真人撤堂拓地備勒貞珉得晟於正德己巳拜謁祠下觀簷牖脫落日就傾圮思繼先志召匠鳩材以堅易朽

補缺爲完比昔加壯麗焉復命匠氏埏埴若仙像六軀通原像爲北派七真也其東坐西向者首則丹陽先生馬鈺次則長真先生譚處端又次則長生先生劉處元西坐東向者有正陽先生王處一廣寧先生郝大通清靜散人孫不二次序悉與東坐相匹惟中乃長春先生邱處機者是也七真各有贈號本元世祖至元六年之所錫舊壁圖繪十八大師像及五真人像第恐後人莫可辨識遂訂野史得隨師西域弟子謂趙道堅宋道安尹志平孫志堅夏志誠宋得方

金鼓洞志卷六

十

王志明于志可張志素鞠志圓李志常鄭志修張志遠孟志穩蔡志遠何志清楊志靜潘得冲數子耳若夫原陽趙真人受北派全真之傳者及門受業也長春劉真人封號相類異世同符者也至如通妙邵真人普教杜真人下及得晟濫廁妙應真人皆嗣派雲孫蒙其餘澤者也繪形於眾師之後正德十一年歲次壬辰按甘水元世祖命邱處機居瓊華島賜名萬安宮其賜名長春者乃天長觀卽金之太極宮在今白雲觀西非太液池甘水仙源錄長春邱公來自海上應太祖皇帝

之聘越金山而入西域弟子從行者十八人各有科品隸琴書科則真人冲和潘公也及南歸居燕歲壬辰廣陽坊居人有貨其居者潘公買之以爲長春別館建正殿翼以左右室築琴臺於殿之陰金有名琴二曰春雷曰玉振皆在承華殿貞祐之變玉振爲長春所得命公蓄之故以名其臺觀成以清逸名之潘公自號九峯老人

倚晴閣雜鈔白雲觀西土阜高丈餘周百步疑卽潘尊師琴臺故址觀於每年正月十九日觀

金鼓洞志卷六

三

者垣塞號燕九節而劉仲修碑記云是日爲長春真人誕辰都人士攜榼於此謂之讌邱其義不同當並存以資旅話者也

右邱真人弟子事蹟道院法嗣奉邱真人爲始祖而道院之支祖自第一代至四代已無可攷則上溯傳法之祖更不知爲何人大要不出邱真人弟子中所分析者也今取弟子事蹟之有攷者詳錄於此俾道院法嗣知溯本窮源之有徑術云

山左金石志採錄邱真人事蹟

輟耕錄邱處機金皇統戊辰生戊辰爲熙宗八年至泰和八年處機已六十一歲

按金萊蕪縣洞真觀敕牒載泰和八年登州棲霞縣第三都王玠同邱處機狀告萊蕪縣山口店長豐村有道觀未有名額買到乙字十七號觀額乞填作洞真觀云云蓋其時邱真人主是觀也

元維縣玉清宮有元初戊子歲摹刻邱長春遺墨跋語題者真常道人李志常爲長春真人弟子遺墨爲真人付清和大師數帖清和大師尹

金鼓洞志卷六

三

公亦真人弟子

掖縣王賈村興仙觀有元初丁巳年碑載興仙觀乃素德大師王道謹之肇基道謹出家禮孫道淵爲師道淵常與長春真人相交游談論元理殆無虛月道淵羽化道謹嗣守幸遇長春真人訓立道謹法名親書墨跡

寧海州神清觀有元初戊午歲碑記稱崑崙天下之名山在寧海東南四十餘里長春真人以其形氣象巒巒絕長松大石莫知其數故取其孤高出羣者如長松嶺望海臺葆真岩風雲

石等口十四處而標其名仍賦詩一十六首載之鳴道集中而此宮雲構於姑餘蒼山兩峯之間初大定丁亥王重陽祖師從西來居寧海以道接人乃得丹陽長真長春玉陽太古順德凡六人明年戊子至崑崙日暮投宿於于氏之宅于公問先生何往師乃指其西而對曰彼山有洞湮塞久矣吾將發之于公曰洞有名乎曰名煙霞詰朝食畢遂假畚鍤于公亦請同往至其所但於荆棘中見石壁令眾叩石墾壤曾不移晷洞門開闢石室穴處壁間復有煙霞洞三字

金鼓洞志卷六

三

于公自是信道日篤因於洞之左一里許葺一庵與眾居無幾何師往文登唯留長春與小張仙焉己丑秋師挈丹陽長真長春三師具往東萊其庵令盈虛子尹庵主主之

掖縣青蘿觀受宣堂有元憲宗末年王重陽悟真歌石刻棲霞邱處機書邱真人宋金累聘不起及元聘之卽就道郡人因於其居築受宣堂卽今青蘿觀世傳真人卜地時王重陽至留題云三冬遊海上六出滿天涯爲訪神仙窟經過道士家觀中今有重陽石像重陽爲長春之師

故刻其像並刻其歌

泰安縣長春觀有元中統二年碑記畧云近代幸我祖師設教七真開天全真之道杳然難言哉口口真人七真之一也上足有妙真大師嘗守慎乃女冠善宿大朝癸未秋聞長春國師應詔回故誠懇道迎數舍自爾置觀住於燕每得親炙師席省心元訓云云按泰安縣志載長春觀在城西北隅元邱處機弟子某修真於此弟子某者卽女冠妙真大師警守慎也

金鼓洞志卷六

三

掖縣朱橋太微觀有元至元四年碑記畧曰州城之東北六十餘里有朱橋焉距橋之西纒四十舉武有觀曰太微乃長生劉真人之所建而其徒郝命清重修之也真人世居武官未入道時嘗於所止壁間見二頌墨跡道勁絕不類世俗所書者其一末句云武官養性真仙地須有長生不死人真人驚視莫察其所由未幾重陽攜馬譚邱三人過之因指壁間之語真人曰題此詩者汝知之乎真人隨悟遂棄家屬懇求入道今長生命名之意蓋取於此厥後道價隆重與向之三人者齊肩比跡真人皆以高弟遇之

故有邱劉譚馬之號焉

按劉長生與譚馬及邱真人並在七真之列
且題壁事與道院飛來野鶴之跡相類故並
附錄之

滕縣雲峯觀有元至元九年碑記畧云元元聖
祖多顯神通敷布經典訓誘凡俗金山所傳巨
初傳於金闕帝君帝君賜於白雲上真上真付
於東華東華教於正陽正陽度於純陽純陽授
於重陽重陽之後其風大扇普宏於天下師曰
馬譚邱劉王郝孫也

金鼓洞志卷六

五

按邱真人之師爲王重陽重陽又爲純陽所
授今道院爲邱真人法派而虔奉呂祖正是
淵源一脉所謂數典不忘其祖也

邱真人清天歌 清天莫起浮雲障雲起清天
遮萬象萬象森羅鎮百邪光明不顯邪魔旺我
初開廓天地清萬戶千門歇太平有時一片黑
雲起九竅百骸俱不寧是以長教慧風烈三界
十方飄蕩徹雲散虛空體自真自然現出家家
月月下方堪把笛吹一聲響亮震華夷驚起東
方王童子倒騎白鹿如星馳逡巡別轉一般樂

也非笙兮也非箏三尺雲璣十二徽歷劫年中
混元斲玉韻琅琅絕鄭音輕清偏貫達人心中
從一得鬼神輔入地上天超古今縱橫自在無
拘束心不貪榮身不辱閒唱壺中白雪歌靜調
世外陽春曲吾家此曲皆自然管無孔兮琴無
絃得來驚覺浮生夢晝夜清音滿洞天

邱真人武官梨花詞調無俗念 春游浩蕩是
年年寒食梨花時節白錦無紋香爛漫玉樹瓊
苞堆雪靜夜沉沉浮光靄靄冷侵浴浴月人間
天上爛銀霞照通徹 渾似姑射真人天姿靈

金鼓洞志卷六

五

秀意氣舒高潔萬化參差誰信道不與羣芳同
列浩氣清英仙材卓犖下土難分別瑤臺歸去
洞天方看清絕

邱真人武官梨花詩 白帝離金闕蒼龍下玉
京地神開要妙天質賦清英色貫銀蟾媚香浮
寶殿清參差千萬樹皎潔二三更豔杏無光彩
妖桃陪下情梅花先自匿柳絮敢相輕最好和
風暖尤佳麗日晴游人期放曠羽客賀昇平未
許塵埃染常資雨露榮郭西傳舊跡山北耀新
聲爛漫鶯穿喜扶疎鵲踏驚琳宮當戶牖芝室

近簷楹綽約姑山秀依稀華嶽精會看年穀熟

普濟法緣宏

右清天歌一碑梨花詞梨花詩合一碑並在

掖縣靈虛宮其云武宮梨花者攷掖縣有武

宮社在仙化鄉劉長生生於其鄉金大定九

年遇王重陽於眾中遂執弟子禮居武官元

風大振所居名靈虛觀邱長春亦師事王重

陽入掖縣駐迎祥觀此二碑必是長生羽化

後有長春之弟子來居靈虛追刻其師所作

詩詞又長生羽化於金泰和而長春則猶及

金鼓洞志卷六

毛

見元太祖其入掖時必曾至長生所居之靈

虛觀見梨花而作詩詞留此墨跡為後人所

刻也

掖縣長生觀有金時遇仙園碑碑陽刻遇仙園

三字邱真人草書碑陰刻遇仙樓三字亦真人

真書園為劉長生修煉之所遇仙園之得名謂

長生遇王重陽之事題字則邱真人駐迎祥觀

之筆也

道藏目錄載邱真人著述

目錄明遠左
李杰若之註

邱長春青天歌

附呂純陽真人沁
春州詞卷內

混然子註釋

在成字號

元風慶會錄一卷元太祖成吉思皇帝手詔邱

長春真人對御問答皆大道無為理身治國之

語在致字號

大丹直指二卷有圖長春演道主教真人邱處

機述五行顛倒龍虎交姤圖五行顛倒周天火

候圖三天返復肘後飛金晶圖五炁朝元太陽

煉形圖木火交合三田既濟法內觀起火煉神

合道圖棄殼外仙超凡入聖圖五行顛倒龍虎

交姤訣圖五行顛倒龍虎交姤火候訣義火候

金鼓洞志卷六

庚

圖五行顛倒周天火候訣義三田返復金液還

丹訣圖行功應驗五炁朝元煉神入頂圖五炁

朝元煉神入頂訣義內觀起火煉神合道訣義

十魔王坐工等訣在稱字號

長春子磻溪集六卷棲霞長春子邱處機集內

詩詞歌曲在友字號

金鼓洞志卷六終

金鼓洞志卷七

仁和朱文藻刊齋纂輯

住山張復純健修纂刊

法嗣

道院初建僅及百年法嗣傳世無多前數十年中榛莽初闢主是院者日惟經營締構之不暇勞勤事實從無紀述以示後人近數十年來法嗣記憶前聞勤訪故老畧得梗槩粗為詮次然据所知者亦不過數人而已亟為登載俾後之賢嗣知所法效而益思光裕於無窮焉未始非

金鼓洞志卷七

一 先真列祖之默為佑啟者也

太上混元龍門法派金鼓堂上歷代先師

第一代

第二代

第三代

第四代

以上四代無考

第五代

頓空子靜圓沈真人

第六代

平陽子真定衛真人

第七代

太和子常敬沈真人

第八代

赤陽子守元黃真人

茂陽子守木林真人

華陽子守丹程真人

玉陽子守一孫真人

第九代

明陽子太朗周真人

金鼓洞志卷七

二 弟子戴清源撰傳 師姓周氏諱太朗字明陽

號元真子江蘇震澤人幼有夙慧克慕元旨隨父仕至大都謁白雲觀慶禮七真殿下誓願出家以親在未遠也越三年父沒扶柩歸里喪盡其禮祭盡其誠服闋窅窆既安乃決意捨俗復游人海往來觀中冀得明師而事焉孫祖玉陽真人夙具法眼見而器之私謂此子異日必開道範引至座下反極意砥礪師則爭自琢磨篤志不移稽首執弟子禮嗣龍門第九代遂殷勤啟叩至道之原與夫抱本還虛歸根復命之要

孫祖授以宗旨得悟本來聞道後一瓢一笠雲遊東南以康熙三年甲辰來杭時崑陽王律師闢戒於宗陽宮師服其操持相依兩載西湖岳武穆王墓之後山曰棲霞嶺嶺北爲金鼓洞故名勝之區懸崖倚空未有屋宇洞內奉觀音大士像主者慧登禪師以城中有精藍可居故洞常闕寂丙午春師開行來至愛其境隔斷紅塵就於岩下挂瓢端坐三晝夜禪師忽謂其徒曰山中有高士至矣率徒出見叩師行跡師云野鶴無巢處雲游天地間只求真種子至此好收

金鼓洞志卷七

三

元禪師云此山非梵室原名一洞天真人垂鶴馭千載集仙壇遂讓師居焉遣徒費糧頗來供養師由是延同壇王師永寧初結一茅繼建屋宇葆真習靜收弟子高淸昱及淸源化愚迷而成知識破岐途而遵正軌奉列眞度人無量之心修太上內觀無心之法康熙五十年九月九日儵然化去生於前明崇禎元年正月二十日住世之年八十有四淸源謹承遺訓復示元津不有蕪言何由昭致於來者爰述顛末如此
永寧子太古王眞人

第十代

融陽子淸和童眞人
靜靈子淸來金眞人
疑陽子淸復方眞人
初陽子淸源戴眞人
張復純曰師諱淸源號初陽仁和人師事太朗周祖爲人方正而性寬和經理常住十餘載內外翕然後以人事繁劇交家與駱師退閒修道卒葬於龍井

附戴眞人述懷詩二首

金鼓洞志卷七

四

虛度韶華二十秋金飛玉走不停留于茲追憶從前事一枕黃梁已白頭
騎鶴仙歸海上山空留勝跡在人間蒼松翠竹常相待望斷孤雲尙未還
東籬子淸昱高眞人
張復純曰師諱淸昱字東籬仁和世家子與戴師同爲周祖弟子性好道有夙行巖年潛心丹經得其奧旨時浙方伯高公斌聞師名常來山中與師談元甚相契合手書楹帖贈云過嶺爲深山洞古到來獨愛道人閒時天台桐柏宮延

師住持不能辭暫往經理後爲台人堅留不歸

久之羽化葬天台山

附凌澗猷懷高真人詩

謝卻塵緣入道門慧通月窟與天根春生古洞

花香遠鶴院高真世共尊

洞天千古說天台桐柏宮中歸去來君有吹笙

仙子伴後人空望鶴飛迴

逸陽子清晃孟真人

旻陽子清徹葉真人

住松辰觀道行端方

金鼓洞志卷七

五

清陽許真人

萬福撰傳畧云真人諱清陽忘其字浙之仁和

人本世家子初習舉子業屢試不售遂絕意進

取皈元門師事金鼓洞周真人授以課誦罔間

寒暑餘功惟守靜默不務馳逐以東城機神殿

延爲住持一日師偶過麩肆肆主人設麩以供

之而察其神色惶遽詢其故則曰肆有傭工者

家東越會城無親屬適病斃恐有訟累焉師曰

若無恐吾爲若處之囑開死者戶師一入其室

死者甦矣因命速歸越並囑反扇其戶而師自

居其內七晝夜毋啟視迨七日後送者返師出

而病者卽死於家蓋師神附於屍以解厄耳相

傳嘗失柴斧責護法神追還及蛻後寄雙屨以

遺門徒凡諸神異城東故老至今猶能道之

第十一代

聖宗一正徐煉師

聖哲一中駱煉師

張復純曰師諱一中字聖哲錢塘駱家莊人師

事清源戴真人面壁苦修上接周祖之傳下行

戴師高師之派而頡頏於谷音沈師矣

金鼓洞志卷七

六

聖學一振戴煉師

融陽一定方煉師

住蓋竹洞天苦修三十餘載功圓行滿羽化

成真葬臨海縣仙岩洞

眞陽子又號輕雲子一炳谷音沈真人

姚文田撰傳 沈眞陽字一炳號谷音吳興世

裔竹墩分系也父諱周章母錢氏感月入懷而

生天性至孝童時好跌坐喜規畫星辰得像則

拜少孤牧羊前溪之側見龍鬪溪頭能以手書

令升沉止雷電初亦不自異也年十六遇蜀人

李泥丸於城南金蓋山授受祕詩三章遂有出
塵志十七遁跡武林師事金鼓洞高東籬未幾
盡得其傳訪道於高池貝常吉厚遇之臨別謂
先生曰他年得君同主大滌洞足矣然余年長
請先往以待君既而常吉就主餘杭洞霄宮先
生主無錫鎮溪菴面壁三年遂出游松江復遇
泥丸問其究竟答曰三一音符道之至中正正
至真者但事長生非我願也先生因遂究心儒
書耽性理參周易五十餘年其得力在慎獨其
所論惟貴真誠步趨語默未嘗心離中正也晚

金鼓洞志卷七

七

歲通神知未來洞悉三教一貫而謙讓不自盈
亦未嘗預示可否人問吉凶悔吝且據理以答
之不涉神異先生之行若此宜為東籬泥丸常
吉三賢所重斯三賢吾聞其語矣未見其人也
先生壽七十九生於康熙戊子年七月十八日
卒於乾隆丙午年十月二十六日葬餘杭洞霄
之金筑坪蓋以踐高池之約常吉門人李君封
龕幼巷王君摹其照留吳興射村開化院
張復純曰師諱一炳字谷音吳興竹塋世家志
慕元門聞東籬高師道行來皈受大通經奧旨

參周易中庸數十年徹性天之學神足以知來
守默不語得道後愈謙抑澹朴執弟子禮者甚
衆師不肯以師自居若陳君翼庭閔君若敷嚮
往尤切嘗共侍師杖履於開化院究心元理得
所傳焉院在湖州霅溪之射村師羽化於此壽
七十有九今懶雲窩奉師遺像道貌儼然

聖慧

一作一靜黃

一作煉師

精明易理參道苦修

聖德一本王煉師

聖權一化沈煉師

金鼓洞志卷七

八

素靖一善潘煉師

住乾元觀誦皇經書符濟世

倪無隱曰杭州東郊百步塘水月老人之故居
在焉就其址為水月菴僧徒寥落曩有潘氏子
為沙彌方髫年壹志向道奉玉皇經闍誦苦素
習者睡夢中頻見絳宮重樓髣髴詣天尊所居
不自以為異誦之愈誠切頗思舍釋皈元未能
自得師也因訪至金鼓洞潛伺洞門外隨天順
緣擬以先出遇者當依為本師洞中羽士故奉
全真教傳龍門邱真人法派所學與禪儒貫時

孟羽士逸陽將出行湖濱適相邂逅未遑詢所
從來沙彌稽首通誠意言之懇懇然未便遽留
也翌日送之還東郊晤菴中住僧備述其事僧
固熟知其趣向轉告以誦經兆夢之異謂此子
具夙慧得元感宜葆真學道還其本來何可因
循致令徘徊岐路也復送入山讓爲孟羽士弟
子嗣龍門第十一代法法名一善字曰素靖從
此早夜修持寒暑罔間後值水月住僧化去垣
舍荒殘東郊父老來延守其舊廬意不能卻乃
刻尺許檀爲玉皇像歸奉佛座下禮誦如故如

金鼓洞志卷七

九

是者數十年遇杭護法見之謂高上法皇慕尊
無上不宜屈置此處東郊又乏元門甚難區畫
爰集清信之士贖金購就近閒地創建壇庭移
奉於中請潘尊師守之像設尊嚴熏修克當事
詳西林吳居士所撰觀記夫用志不紛乃疑於
神無象之象是爲惚恍若潘師者初則壹其志
於元誦經不輟神其來舍以至現兆感應繼乃
忘其像於禪隨地安之無心爲創設之事終能
闢地建觀正位居所惟惚恍其中有象焉匪
像之靈神之靈也元而禪禪而元無二致也特

水月老人悟諸法空相湛然常寂余於廿年前
曾與聖間長老瞻其遺像不識至今猶存否也

聖文一作聖成一衡呂煉師

住頤真觀開建木觀施薑湯茶飲普濟行人

建造三教普同塔無白骨暴露之慘

聖日嚴煉師

一呂張煉師

聖範一模岳煉師

錢塘人武穆王後裔

聖耀一新朱煉師

金鼓洞志卷七

十

聖楚一恒劉煉師

聖真一顯戎煉師

住東城誦皇經功滿趺坐而逝

子來一水徐煉師

第十二代

成鑑楊煉師

成倫陽息顧煉師

陽瑩高煉師

成鈺陽炳周煉師

陽映李煉師

成懷陽劉煉師

陽韜陳煉師

成傑陽志湯煉師

陽聲夏煉師

成湧陽銘董煉師

陽復戴煉師

陽運俞煉師

陽閔夏煉師

成山郁煉師

成旭陽臨朱煉師

金鼓洞志卷七

十一

成泰陳煉師

成進張煉師

成宏陽廣朱煉師

成坤陽炳朱煉師

成正陽意王煉師

陽杰戴煉師

成果張煉師

陽善天一蔡煉師

葉均撰傳畧云師名陽善字天一海寧州籍受

一中駱煉師之傳道行日進以院宇淺隘不足

以容眾爰卽山勢增廓之金鼓洞前有斗姥閣

不甚高敞從而恢宏之閣下爲談道處其間有

額曰雲峯法界則顯親王書也曰水月清華

則嵇中堂璜贈也又於閣之中庭緣左坡而上

建文昌閣玉皇閣晨鐘暮鼓禮誦甚勤右則延

袤曲折至洞之上有觀音岩閣之外有門門之

中爲呂祖殿旁爲雲水閣亦奉回道人像此處

可眺遠以息俗駕又其外爲靈官殿山門上有

鶴林道院四字額師住持時有仙書飛來野鶴

四字今奉於玉皇殿者院名鶴林以此此皆師

金鼓洞志卷七

十一

經營締造歷數寒暑而成者山之旁迤邐而下

爲懶雲窩中有報本堂七寶閣亦師創建師之

成此巨構也皆賴眾護法之助時則有若希聖

汪君俊文施君聚九張君華乾邵君國華夏君

連城潘君清來徐君靜瀾江君拱宸江君廷鈞

王君國柱呂君敘園丁君靜波丁君叔蛟張君

一龍駱君振山金君峙中汪君皆不惜重貲襄

茲善果師之道緣洵廣大矣先是師謁駱祖時

祖識其夙具道根足以闢教而宏業預知其後

有祝融厄故命名曰天一欲消弭於未然也乾

隆癸丑歲城中寂靈閣爲金鼓洞下院其時主
之者趙子來洲會啟道場延師主壇是夕也厨
人不戒於火延及斗閣師以力護經懺屢突烟
出而體受傷因是羽化數之不可回也如此
成謨陽熙朱煉師

住南高峯苦修七年損衣節食施及貧人

咸豐陽裕鄭煉師

陽月心齋袁煉師

師稚年出家住臨海縣小芝菴修煉功成出

定未還誤經收驗

金鼓洞志卷七

三

隱達陽宗顧煉師

卧霞陽華郭煉師

成宗陽順張煉師

成愷陽治陳煉師

第十三代

明先來華蘇煉師

明剛來淵趙煉師

明通來亨諸煉師

明翔來鵬馮煉師

明省來思周煉師

明芳來彙余煉師

逸素來鳳阮煉師

疑虛來良王煉師

竹亭來青王煉師

明章來能張煉師

明洲來源高煉師

世章來芳韓煉師

毓奇來鶴吳煉師

第十四代

鐵山復初許煉師

金鼓洞志卷七

四

彭年復齡錢煉師

瑞和復禮馮煉師

金鼓洞志卷七終

金鼓洞志卷八

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健脩募刊

外紀

道院雖歷年未久頗著靈蹟卽高道偶棲而綜其前後亦多異聞使不附此志以傳則世無紀述終歸湮沒爰甄錄之以備談資至如先賢墳墓並非怪異而亦列入外紀者以別無門類可附麗因冠於外紀之首庶無漏畧之譏云

宋輔文侯牛臯墓

金鼓洞志卷八

名勝志在棲霞嶺劍門關

西湖游覽志臯字伯遠汝州魯山人爲武穆部將累轉監國軍承宣使紹興十七年都統制田師中大會諸將臯遇毒卒或言檜使師中毒臯云景定初追封輔文侯墓前有碑題曰宋輔文侯牛公墓 大清乾隆四年六月日杭州府仁和縣知縣葉瑄文錢塘縣知縣王緯詳請動帑重修墓外左首一碑漫滅無一字可辨 宋中牛臯傳臯字伯遠汝州魯山人初爲射士

金人入侵臯聚眾與戰屢勝西道總管翟興表

輔保義郎杜充留守東京臯討據賊楊進於魯

三戰三捷賊黨奔潰累遷榮州刺史中軍統領

金人再攻京西臯十餘戰皆捷加果州團練使

京城留守上官悟辟爲同統制兼京西南路提

點刑獄金人攻江西者自荆門北歸臯潛軍於

寶豐之宋村擊敗之轉和州防禦使充五軍都

統制又與李董戰魯山鄧家橋敗之轉西道招

撫使僞齊乞師於金入寇臯設伏要地自屯丹

震以待敵兵悉眾來伏發俘其酋豪鄭務兒遷

金鼓洞志卷八

安州觀察使尋除蔡唐州信陽軍鎮撫使知蔡

州遇敵戰輒勝加親衛大夫會岳飛制置江西

湖北將由襄漢規中原命臯隸飛軍飛喜甚卽

辟爲唐鄧襄郢州安撫使尋改神武後軍中部

統領僞齊使李成合金人入寇破襄陽六郡敵

將王嵩在隨州飛遣臯行裏三日糧糧未盡城

已拔執嵩斬之得卒五千遂復隨州李成在襄

陽飛遣臯以騎兵擊破之復襄陽金人攻淮西

飛遣臯渡江自提兵與臯會時僞齊驅甲騎五

千薄廬州臯遙謂金將曰牛臯在此爾輩胡爲

見犯眾皆愕然不戰而潰飛謂臯曰必追之去而復來無益也臯追擊三十餘里金人相踐及殺死者大半斬其副都統及千戶五百戶數十人軍聲大振廬州平進中侍大夫從平楊么破之么技窮舉鍾子儀投於水繼乃自仆臯投水擒么飛斬首函送都督行府除武泰軍承宣使改行營護聖中軍統制尋充湖北京西宣撫司左軍統制加龍神衛四廂都指揮使金人渝盟飛命臯出師戰汴許間以功最除捧日天武四廂都指揮使成德軍承宣使樞密行府以臯

金鼓洞志卷八

三

兼提舉一行事務宣撫司罷改鄂州駐劄御前左軍統制升真定府路馬步軍副統總管轉宣國軍承宣使荆湖南路馬步軍副總管紹興十七年上巳日都統制田師中大會諸將臯遇毒亟歸語所親曰臯年六十一官至侍從幸不啻足所恨南北通和不以馬革裹屍願死牖下耳明日卒或言秦檜使師中毒臯云初檜主和未幾金渝盟入侵帝手札賜飛從使措置飛乃命臯及于貴輩先楊再興孟邦傑李寶等經畧東西京汝鄭穎陳曹光蔡諸郡又遣梁興渡河糾

合忠義社取河東北州縣未幾李寶捷於曹州捷於宛亭捷於渤海廟董先姚政捷於穎昌劉政捷於中牟張憲復穎昌淮寧府王貴之將楊成復鄭州張應韓濟復西京臯及傳選捷於京西捷於黃河上孟邦傑復永安軍其將楊遇復南城軍又與劉政捷於西京梁興會太行忠義及兩河豪傑趙雲李進董榮牛顯張峪等破金人於垣曲又捷於心水當是沁水追至孟州之邵原金張太保成太保等復趙州李興捷於河南府捷於永安軍梁興在河北取懷衛二州大破兀

金鼓洞志卷八

四

木軍斷山東河北金帛馬綱之路金人大擾未幾岳飛還朝下獄死世以為恨云

按自初檜主和以下一段皆敘岳忠武措置中原之功岳傳中所未詳者今全錄之亦可因以攷見岳王之忠績云

牛臯封輔文侯敕牒碑

大學忠顯廟敕牒

缺人倫忠於缺必有缺昭

缺有功不缺謀帥之風缺稟若春秋復缺此維

與宅以赫缺迺其生之自來缺額冠帶不左

缺千羽在缺極於隆名宜廟食增崇於命紀英

烈言言可畏而仰以迄于今辟雍湯湯永觀厥成有相之道尙復茲土式勸爲臣可特封忠文王景定二年二月日

忠顯廟佐神 張憲可特封烈文侯 徐慶可特

封昌文侯 董先可特封煥文侯 牛皐可特

封顯文侯 李寶可特封崇文侯 王貴可特

封尙文侯

敕忠顯廟佐神張憲等文武之道二而貫之以一曰忠而已其有忠於所事死生以之此有國者所務白也爾爲偏將實佐戎旃視姦鐵逆鼎

金鼓洞志卷八

五

而如飴稟義烈英風之未沫觀其所主可使懦夫立匪唯有功於干城亦有助於名教封侯廟食維以勸忠可依前件奉敕如右牒到奉行景定二年二月日

金石萃編按此碑前段敕文殘泐有辟雍湯湯

永觀厥成有相之道云後有忠顯廟佐神一

行知其爲宋太學忠顯廟碑也杭州府志祠廟

門不載忠顯廟惟有忠佑廟云在按察司署門

外左偏宋紹興十三年以岳武穆王故宅爲太

學立土地祠以祀王王卒時有女尙幼痛父寬

抱銀瓶赴井死元至正中附於祠俗呼銀瓶娘子

廟然則銀瓶之祠始於元至正時其在宋

時止祀岳王也府志忠佑廟只載附祀王女而

不及張憲等六人注引方象瑛謂岳忠武家廟

記其時太學已廢故云中爲岳王廟張憲等六

人配語與碑合此碑後列一敕牒封忠顯廟佐

神六人皆忠武部將則正祀之忠文王信爲忠

武無疑但宋史忠武傳淳熙六年初謚武穆寶

慶元年改謚忠武未嘗有忠文王之號卽張憲

等六人皆用文字爲號疑用之太學故皆用文

字而史於張憲等亦皆不載牛皐封顯文侯据

鄭元祐重建精忠廟記亦載此六人牛皐作輔

文侯府志冢墓門又載西湖棲霞嶺北有輔文

侯牛皐墓是牛皐初封顯文不知何年改封輔

文無從攷矣

按此碑今在府學久無拓本流傳諸金石書

皆不載牛皐封號無人知其緣起因詳附此

古劍關牛將軍墓詩 陳奮永

碧峯雙插夾成關百歲長攜一劍還身是岳家

軍部曲松楸如列墓門間

金鼓洞志卷八

六

趙大槐 伍公

自隨忠武出邊關力戰沙場鬢漸斑暫許金牌
歸國去空懷馬革裹屍還斷碑剝落苔花古孤
豕荒涼秋草閒擬薦溪毛天欲暮殘霞零落滿
空山

宋尚書員外郎董京墓

成化杭州府志在棲霞嶺掃帚鳴子樞密院承
旨必先墓耐

明沈禮墓

宋學士集禮字仲和素好書廣致異本列度左

金鼓洞志卷八

七

右晝夜研索期不愧於古人洪武九年卒墓在
錢塘城西金固山

按湖山便覽云金固山疑即金鼓之異文

谷音沈真人別傳

先天金鼓龍門正宗太虛帝君至真經序跋彙

函所載真人後傳

錄

真人亦號谷音又曰真

陽先後降生今載其末二世云昔降生於湖郡
實為東老先生名載府志安貧樂道寄業於賣
酒焉繼降於古極樂鄉亦姓沈是為谷音嘗訪
道於杭之金鼓洞見黃龍而悟道又訪道於天

台桐柏宮遇薩祖於殿左遂游學松江悉得真

祕而禱晴祈雨咒棗書符感應如響積功無算
返度樵雲真人於金山之麓寄跡晉傳古剎世
所稱開化院者三年至洞霄大闢元道數月復
由金鼓山至射村示期坐化實惟淡泊境留衣
冠以葬地曰金筑乃潛度月峯真人於雲高山
房拔常清真人於吳江收韜圃真人於尹公塘
種種靈應非口筆所能罄者燕京弟子陸鴻氏
王源撰

按谷音為道院第十一代真人事蹟已載法

金鼓洞志卷八

八

嗣卷內此傳出至真經其文近誕故別詳於
此

月峯李真人傳

至真經後傳

錄

月峯真人者即世所稱妙衷

定命真人也姓李名仁疑皈依常吉貝真人為

師隱於雲窩山房好清淨修性煉命備嘗苦楚

性喜潔最愛花木精修三十年是為李芳號蘭

谷皎月子胡剛撰

沈桐谿與李蘭谷贈答詩

諷李蘭谷詩并序

蘭谷姓李名芳字華黍世

居錢塘東城與余以詩文交者幾廿年矣乙亥春龍泓諸山人欲以鄉塾延余余因南山諸君固留遂舉蘭谷以代蘭谷亦愛其山水欣然從之嗣後余兩人詩篇唱和往復不絕未幾蘭谷游玉龍山得道書一冊晨夕揣摩略有所解歎然曰是誠可以爲我長生矣夜則跌坐運氣日則辟穀餐松旣而徧訪諸道觀至禹航洞霄宮悟員真人情與之洽遂師事焉歸且辦裝欲往其習無生之術夫蘭谷幼習儒書究心孔孟兩親垂老兄弟俱無乃欲飄然長往耶因作斷句

金鼓洞志卷八

九

五章諷其勿往聊以盡吾心而已 欲棄儒冠戴道冠想君辟穀不無端洞霄宮裏多仙術何處無人煉大丸 清癯容貌豈從前時蘭谷形容枯槁不 丰格居然世外仙撇卻豪吟與狂醉謫仙應笑李青蓮 伏火融丹何日成莫拋清晝習無生椿萱已見增霜鬢拔宅飛昇早待君 弟兄妻子累全無主祀惟君意卻殊想得稚川蟬蛻後全家精魄赴天衢 鈍根如我亦癡頑一卷儒書日閉關快意極時吟皓月不知仙路異塵寰

次韻答蘭谷時 羨子眞蕭爽鉤元得隱微眉間藏道氣言處發靈機曉帳同龜伏元門有龜伏養氣之法 秋林看鶴飛稽生思問學久擬叩松扉 訪李蘭谷龍泓書舍三首 山北多幽趣况有同心人一月三陟嶽動亦忘苦辛石丈迎徑立淡然而相親豈敢輕舍子坐聽風中筠 伊人在何處云在顯應祠祠中課童子課餘復吟詩有時悟妙義獨立門前遲相見復相笑臨溪滌酒卮 酌彼空山酒和彼空谷音醉後興忽發擊節歌岩陰斜陽上竹扉深樹鳴歸禽勿謂來

金鼓洞志卷八

十

目短已暢行樂心 次韻答蘭谷詩 解得居山趣方知對景奇嬌紅辭故葉寒翠挺蒼枝鳥弄初晴日溪澄過雨時此中多妙理觸興豈無詩 同李蘭谷宿鉢池菴詩 細雨輕寒夜高眠其故人照窗燈隱夢隔院鳥呼春鳥即梟鳥夜見光則鳴 臭味從前洽交情此後親山堂寥寂處想得往來頻 寄蘭谷問牡丹花信兼呈世光上人詩 穀雨花開未開時我便來相期久負約對此欲銜杯

蔬筍盤餐好歌吟懷抱開况兼師愛客許醉卧

莓苔

三月十九日四十初度蘭谷招游天竺諸蘭若
詩 不作東風惡遙山便可行招要從舊侶游
衍喜初晴水落村春急春殘香市平悄然無雜
選曳手話平生 敢道虛生我安閒四十年情
緣知放曠禮不泥拘牽南竺攜春屐西湖泛酒
船流光如此過底用更求仙 欸欸層岩下冷
冷碧澗流綠陰垂幔淺紅雨疊茵柔酒國谷長
醉香臺忒小留天如久存我頻過此行游

金鼓洞志卷八

士

同孫雙樹令子端飲李蘭谷宿鉢池僧舍詩

濃綠沉精舍虛檐蔽夏涼己公喜情話借客引

壺觴枯坐機神伏時蘭谷深求元酣眠醉夢長

謂雙明朝還惜別清絕愛山房

李芳與沈桐谿詩 美景秋為最看來冬亦奇

青楓都著色翠柏不枯枝木落撐峯處梯斜採

柏時况當可愛日相嚮好吟詩

招桐谿過齋詩 快我今無事閒閒覽翠微因

時決疑意推論豁神機流水盈科進棲鳥待日

飛滿鴈孤影勸待子過荆扉

答桐谿問牡丹花信詩 試問花開候今年俟

較遲不因春欲暮要待客過時雨重胭脂濕風

斜環珮歌苔階常拂拭來可坐吟詩

春日久雨寄桐谿詩 東風料峭頓關心淫雨

連朝思更深乳燕怯飛巢冷院流鶯無語坐空

林不因翠減三分色卻恐春過一片陰且恨山

行苔鮮滑背闌寂寞自長吟

招桐谿游天竺諸蘭若詩 入山深不厭勝日

快同游梵放僧歸院歌喧客倚樓回風撩鐸語

曲水咽溪流莫謂春將老春濃樂事稠 此地

金鼓洞志卷八

士

堪游行班荆話澗隈翠添松過雨粉卸竹辭胎

暖日鶯初弄遲春花正開與君須作達滿酌酒

千杯 憶昔東皇侶頻嗟會遇稀懷人悲遠道

論事覺前非我未狗塵轍君能脫世鞅浮生真

幻夢行樂莫相違

按桐谿詩序但稱李蘭谷學元好道師事洞

霄宮貝真人不言其嘗居懶雲窩師事沈谷

音其未入道之先與桐谿詩篇倡和皆館於

龍井顯應廟時惟序中有徧訪諸道觀一語

則懶雲窩在其中先天金鼓龍門正宗祖師

太虛帝君至真經序跋彙函一冊是爲金鼓洞而刻蓋龍門者卽金鼓洞祖派也蘭谷旣居懶雲窩日久而懶雲窩又爲道院所屬自當詳其傳於志中蘭谷能詩而遺稿失傳僅附見桐谿詩草者今悉錄之以存其槩桐谿刻集凡與蘭谷贈答詩皆不入選亦悉附之蓋二家遺詩世無傳本非藉此則終泯滅矣蘭谷之居懶雲窩計其時當在乾隆乙亥以後迨乾隆二十八年懶雲窩被漢軍旂人折屋淨盡然則蘭谷依沈真人居此不過數年

金鼓洞志卷八

三

耳桐谿名鵬字振飛

林真人

碧谿草堂雜記 林真人者杭人行九人或呼之爲林九居無定所佯狂玩世對人以嫚罵先之人有遭其詬訾者凡所謀多利益故受其辱而不以爲怪天師張真人駐杭之天后宮林九雜諸稠人中爲真人昇輿歸館時天師回頭見林九亟命迎入而林九已遁適金鼓洞道士在館天師曰此林真人乃婁真人之師也道行高妙暫墮凡間濟度眾生以完其功行耳爾等道

流宜護持之勿使其墮劫也由是人或稱之爲雙木真人云

按林真人乃乾隆中年人所稱金鼓洞道士當是願陽息鍊師也

范笠南

碧谿草堂雜記 范笠南者居聖堂橋熟九天機法有書一冊爲黃素亭所得熟讀數過而焚之其書遂失傳素亭遇事輒令人隨口說一字數其筆畫而默算之從記憶而得機語往往事過而其言始驗笠南則事無巨細只須掄指算

金鼓洞志卷八

西

之無不可以預知信之者趨吉避凶皆資其益有不信者則事多奇驗而後悔莫及行之日久所洩之機日多笠南自知上千天怒不可恕也一日詣金鼓洞道院得所藏大藏法華經一部持出踰棲霞嶺走湖濱白日雲驟合雷電交作笠南亟避於斷橋下以手捧經頂頭上震雷繞橋轟聲不已金鼓洞道士知笠南之出踪跡異常時繼以天變亟過嶺望湖濱雷電旋繞處知其下有異冒雨入橋陰則笠南頂經敲舄而立道士掖之出護持歸山爲之悔罪於天而雷雨

始散笠南自是改悔不敢再道九天機一字此乾隆四十三年事也後隨雙木真人學道於天

台山

顧道士

碧谿草堂雜記 金鼓洞顧道士者乃范笠南之姑夫也素饒於貲一旦棄家入道笠南常往省問由是洞中所藏祕書寶籙盡為笠南所窺見習而傳之故笠南奇術不可悉數而最靈異者莫如祝由科能療奇疾六壬課能知未來笠南入山久每思求得靈藥以濟世一日從道姑

金鼓洞志卷八

五

橋見何首烏細蔓一莖掘之見其蔓來脉甚遠每踰九尺地輒得首烏根若芋栗然愈遠則根愈大隨路踪跡直窮其源乃在金鼓洞呂祖閣下笠南請於顧道士將壞閣基盡出首烏根則其大加於人幾倍食之可得仙也道士有難色笠南請捐貲重建閣則故基當展拓而掘首烏也有名矣許之遂折礫既盡而首烏之原根尚不知其深幾許也力窮乃已而閣遂新工竣之日有游方道士叩門求棲託數日顧道士延之入見其襪襪鵠立不甚禮也有頃齋鼓動徧覓

游方道士不可得心悔以為慢遇之故不辭而去且次日忽聞山下鼓樂聲則城中送呂祖像至矣言呂祖示夢於藏像之家謂須送我金鼓洞新建閣中顧道士展像頂禮則儼然昨日投棲之道士也奉於閣中函龕懸之而以玻瓈罩其外城中人喧傳以為異事往往賦詩紀之余曾詣閣中覺畫像有異而未得其詳也癸丑長夏與黃素亭清話始悉顛末如此

按黃素亭名童其兄諱易號小松宦濟寧運河同知乾隆癸丑歲余在其署中塾課與素

金鼓洞志卷八

六

亭聚首長夏午倦時素亭輒共談新奇可喜事聞之則色飛神動隨筆記之成碧谿草堂雜記一卷以上數條皆在卷中其言雖近怪誕而事或有因附存以與齊諧並列似無不可

金鼓洞志卷八終

跋

自古名山藏勝蹟洞天連福地探奇好古之士
往往游目有不克到藉志以傳之故山志尤長
於地志非夫人具冲然之襟淵然之抱亭亭矯
矯於物表霞外者曷足以抉幽剔隱援古而證
今邪洲自投鶴林以後目覩先師半生苦行安
基建閣締構鼎新復收雲窩故址屬院中莊嚴
七寶蓄願就遂丕振元風美矣盛矣猶記曩者
告洲等曰安得有淹雅君子集茲山古今題詠
爲成書要俟諸汝輩異日此語各心焉識之今

金鼓洞志跋

年秋得巢雲達簡郵示朗齋居士所輯志稿八
卷發緘展對家山瞭然在目令人屢思作歸計
每一流覽若宗少文卧游也惜洲留滯黃巖不
獲親詣祖林一褰勝舉爰書數語於卷尾既感
居士之嘆寫晨書爲林泉增色尤嘉巢雲之善
承先志地以人靈焉

嘉慶十二年丁卯八月本山道士趙來洲謹跋

跋

集金鼓洞鶴林道院志倡論於鮑居士滌飲王
居士耦村趙居士晉齋三君擬分任具意見告
純踴躍欣幸將惟命是從也嘉慶乙丑歲餘杭
洞霄續志刊成覓一本展觀知爲朗齋朱先生
手筆先生學貫九流博通今古尤長志乘考据
之學爲人春容大雅不吝教人以故戶外屢恒
滿純慕之有素矣一日詣東阜謁見話及道院
左右名勝舊蹟合棲霞嶺峯洞林泉了然在胷
爰請筆於書還承嘉諾私心竊喜謂初論得專

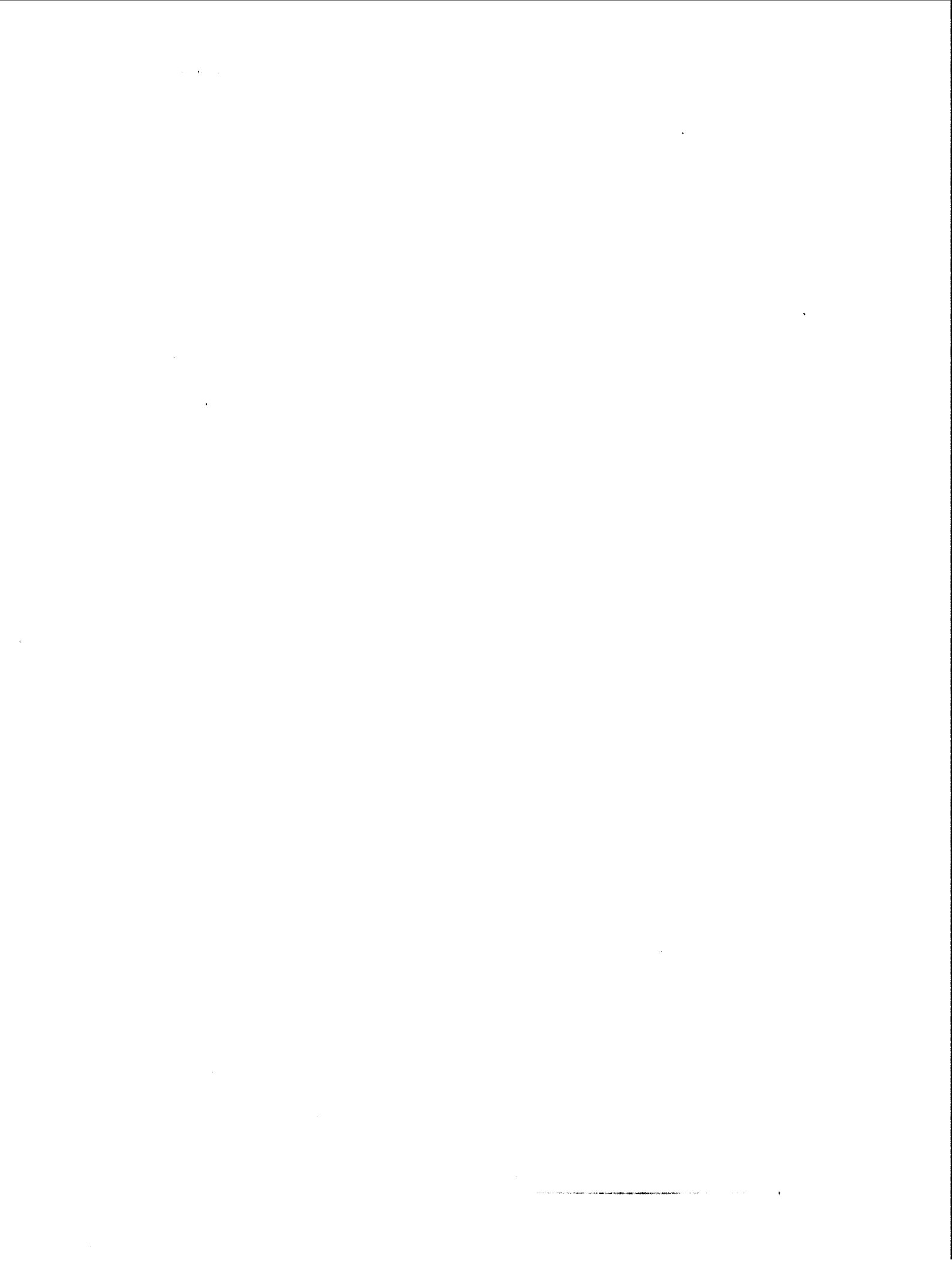
金鼓洞志跋

屬焉因而杖履過從搜羅遺逸頻安硯席純且
師事之泊丙寅五月先生避時疾急往問視而
此書脫稟甫竟釐爲八卷手付純賁歸孰意不
旬月間先生辭世純感至泣下惟先生爲能勤
蒐輯重然諾未嘗因純褻穢而厭棄之方之古
作者何多讓焉願先生於是編力疾草創率多
筆誤純學植淺薄討論難真未敢卽付剞劂今
年首夏夢隱道人來飯龍門入山習靜道人固
靜者方將就隱學道一如九鎖山中之有鄧孟
兩君尤留心塵外事度不可無志知有是書慨

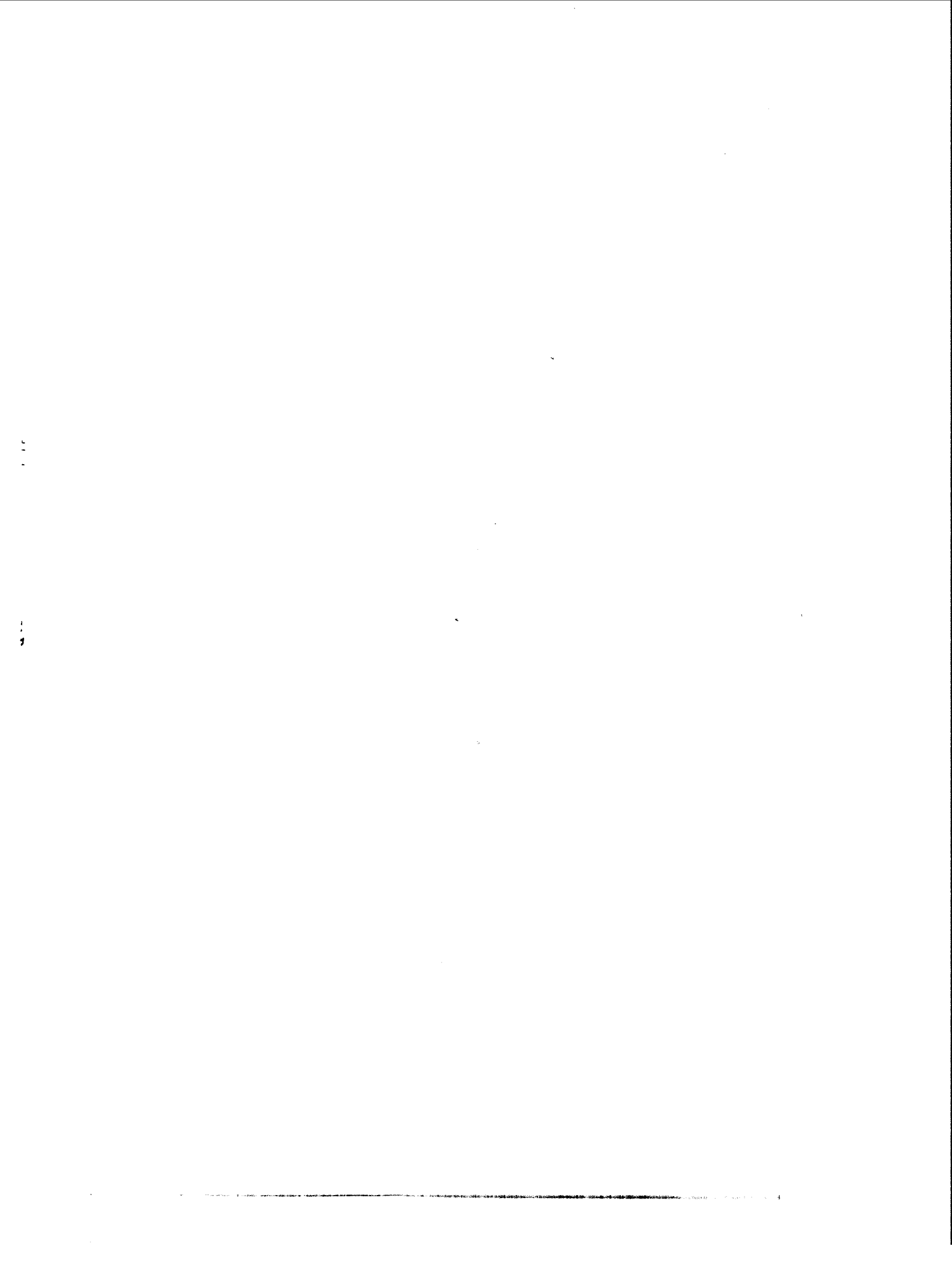
然任讐校之役凡先生所纂有汰之無增益亦
無改易所有題詠投贈詩文先生所未錄及後
至者概不綴入遂得鏤版傳世爲亟傳先生之
志匪特高真古蹟山林泉石有以輝潤而已也
嘉慶十二年丁卯長至日住山道士張復純識

金鼓洞志跋

三

洛陽伽藍記集證

曩者顧丈淵澤嘗病今世通行本伽藍記綱目混淆子註屢
雜謂紫貴日子多暇日能重爲分晰一如劉氏知幾之所云
乎從事經季悉心推究中間輟業未有所成吳甥次平乞假
南旋娛親之暇兼治此書歲籥一周定本遂出大畧所據者
如隱堂本所參考者何氏毛氏本復旁及于御覽廣記法苑
珠林所引隻字片言咸爲比校疑文訛句論斷獨伸遂迺條
舉件繁成集證一卷復繪圖一篇列諸簡端余既自悼無成
又惜顧丈病廢不出無由商榷義例而甚喜次平好學深思
有功於古人匪淺也爰識數語以爲緣起云

道光甲午三月朔日長興朱紫貴書于吳門楓江草堂

序

庶軍府司馬各本皆同惟法苑珠林作部明城守楊街之楊史通通考皆作

理在寶區寶毛李木叢書漢日東中門按水經計日東陽

中東門是也次南曰青陽門按水經計日東陽

也則凡青陽青明之古字皆當作清字各本俱脫遂以開陽

書水旁惟何其本於城內修梵寺作清陽門不誤遂以開陽

爲名遂何本魏晉曰津陽門津何本宣毛本計曰津一作

何本作宣是也有銅璇璣玉衡有字上何當金鼎城前何本無嘗造

三層樓去地二十丈按李善文選計引陸機浴陽記曰大夏

計穀水又東廼大夏門下故夏門也陸機與弟書云門有三

層高百尺魏明帝造此則管字當從何本帝其上版去

祖世宗造三層樓去地二十丈十三字誤多廣莫門以西

廣字上何本有口字所謂九軌軌何作述毛本一作述

城內卷第一

在宮前開闔門按水經計曰魏明帝上法太極殿於洛陽起南

前明井西面次開闔門御道東各本前字司徒府南有闔

此之闔闔門也闔闔門御道東各本前字司徒府南有闔

子學堂何本無可已遺見之已遺何金象三千千軀千何本

云十一作十御布彈上木之功各本皆無布窮造形之巧

力經鏘之聲何中有丈八金象一軀中字上各本多一殿

之中長金象十軀中字上何本一軀中字上各本多一殿

作綺口青瑱口各本口赫麗華口毛皆亦如之告亦各本俱

門有四方士四師子何本推樓二重二各本景字亦

昌字何爲律學博士按魏書官氏志有律博士景字亦

名此學治書侍御史高僧裕高按魏書袁翻傳作讓集其議何

字疑治書侍御史高僧裕高按魏書袁翻傳作讓集其議何

字疑治書侍御史高僧裕高按魏書袁翻傳作讓集其議何

所著文集何本胡世孝各本俱作開浮所無也

句上何多極物境界物當各合掌連日今欲以鐵騎五千

其二年中何無豐綺新瓶何本今欲以鐵騎五千

本作馬誤五世跨弁肆毛本此句下有英人各綺象人各何

別非荅頭王豐豐魏書余朱詢以爲主詢各本假八議者何

無似字入各惟黃門侍郎徐統何本無統長戟指闕何

本作人皆誤惟黃門侍郎徐統何本無統長戟指闕何

張誤死者三千餘人除人則此三字當從何本作也於

是新經大兵人物殲盡流道之流驚駭未出莊帝何本服此

弁宅競竄此始因奔而錫銜書事各本此句下有餘官如

昔如故何則此句正以據批萬乘正何本出卿於桂栢下何

明至後人臆加正以據批萬乘正何本出卿於桂栢下何

本多一誤共叙哀辛辛字何或曰生素懷何本作謂兼利是

公字誤共叙哀辛辛字何或曰生素懷何本作謂兼利是

圖義并是此黃門郎祖榮之詞也榮當各本有一作字來

赴急意字下何本握手成列列各本顯與數千騎欲奔蕭行

千當從各爲社民斬其首何本顯與數千騎欲奔蕭行

本作下爲社民斬其首何本顯與數千騎欲奔蕭行

卿貴公死卿當從各榮下車騎將軍余朱陽都等二十人榮

下各本俱隆與妻鄉郡長公主毛本妻字上有榮字鄉字上

有一部字但隆與妻鄉郡長公主毛本妻字上有榮字鄉字上

侯射余朱世隆榮妻鄉郡長公主毛本妻字上有榮字鄉字上

河陰則毛本有榮字是也又榮本傳榮妻北鄉郡長公主則

毛本有北爲榮追福齊行一薦字余朱那律歸那何本

字是也爲榮追福齊行一薦字余朱那律歸那何本

擲造濟生民造當從各一日即得萬人萬字下毛本便擊刺

便字下各本李荷爲水軍按考莊紀通直散騎常侍假字西

有一利字誤李荷爲水軍按考莊紀通直散騎常侍假字西

荷字或是荷字之誤或另一人無以辨之建口元季口各本

又按南本傳梓潼人則與此言蜀人合也建口元季口各本

按孝莊紀世隆推太原太守行并州刺史長廣王那爲長廣

主人放所部號年健明則口當是明字各本作元非也長廣

王口晉陽何本未謂兆得濟各本並作謂不沒馬腹沒何

借山法按二天道禍注作盈遂因帝還晉陽送錄尚書長
 字疑有差譌天道禍注作盈遂因帝還晉陽送錄尚書長
 孫稚推及慶書作惟有火入地尋柱何木作行人宋寧寺
 所謂延年里本脫庫東至開闔宮門是也庫字上何本有
 本西陽門內御道口南是也至孝昌二年何本無二字核
 在元年此作無所歸趣越各本義常建中寺
 二疑快也無所歸趣越各本義常建中寺
 負釋迦在虛空中本無長秋寺
 在開闔城門御道北按此言城門所以別宮前之闕東去千
 秋門二里按水經注登之遠望遠望各本臺東有宣慈
 觀有字例去地十丈一字上何本殿前九龍吐水九何本向
 靈芝往來芝字下何本來儀此寺儀各本投心入正按大
 正曰正見正思正語正業正命正時有秀容胡騎數十
 精進正念正定則此入字當作人時有秀容胡騎數十
 下何本煩獲譚神訓各本洛陽男兒急作警男何即魏氏所
 有入字煩獲譚神訓各本洛陽男兒急作警男何即魏氏所
 築各本此句下昔多晉承中惠帝南于金甌瑤光寺
 城東有洛陽小城承中所築二十二字
 開闔南御道西按此處疑有脫誤子訓言望未寧寺正相
 御道西當非里北門外有菓樹數株各本非字上有義
 御道東也非里北門外有菓樹數株各本非字上有義
 水庇蔭毛本至於大齋大何本舞非殿庭庭何本劉驢投
 非投何本皆得食俱有之字日亂晴晴迷晴各本景樂寺
 東陽門內道北內字下疑脫去御字太北倉導官二署此字當闕官
 之釐婦闕字上各本俱有盡是闕寺寵盛闕各本佛堂前生
 乘樹一株生何本命給事中黃門侍郎元紀代殺之無字毛
 暉其異之其字各本及太平廣記有二善薩廣記引有字跌
 上銘曰記所引皆作甚此當從之字晉太始二年引作奏
 中書監記所引與此合時人成云廣記引無荀坊舊宅記引
 故應即殞倒即時列何昭儀寺

對戶交疏疏例徒無比也徒當從各胡統詩
 嵩明寺嵩各本苦提達磨磨各本尚書石僕射李祚各本李當從
 郭純書有郭尚書郭那鸞日最作經攝此地者廣記引輒得金
 蘇無李祚也尚書郭那鸞日最作經攝此地者廣記引輒得金
 玉寶玩之焉焉廣記郭那鸞家引有一時字修世寺
 巧構難加難字下何本有一比字白頭一字景裕核景裕
 魏書本傳此加字下何本有一比字白頭一字景裕核景裕
 句疑有例誤說通百氏說何洞底明靜靜毛池中猶有文帝
 中朝步廣里也中字上何本有一時字池中猶有文帝
 九華臺文字上疑季秋已辰已何本作其毛本作九按古人
 九華臺文字上疑季秋已辰已何本作其毛本作九按古人
 峰上有露寒館露寒何景陽山南各本疑作馬按明帝時劉
 霜乃熟公幹仲宣口其羽翼王二人已殺街之下應謬誤
 霜乃熟公幹仲宣口其羽翼王二人已殺街之下應謬誤
 至此按本經注池南直魏文帝崇業堂前有崇業碑是黃初
 中立此當是列本誤以文帝為明帝也陳耀文天中記據此
 以正善長之以善覆之故言出矣按魏書在城上蓋傳入之
 誤誤失失之矣以善覆之故言出矣按魏書在城上蓋傳入之
 子問居之義不可繼密以忘儉自安以忘危故此堂後作若
 安堂則苗字是字之誤也按說文災以茅蓋蓋屋街之蓋
 康也即香高也不可以覆屋也若早魁為虛各本陽殺泄
 故也即香高也不可以覆屋也若早魁為虛各本陽殺泄
 之不盈盈當景林寺
 城東卷第二
 在建春門外石樓南樓當作橋假因行役假何作假行各天
 下貢賦所聚也聚字下各本明懸尼寺
 宿衛羽林虎賁等所立也各本脫寺南有租場里各本無初
 蕭衍子豫章王綜來降初字上何本遂造聽歌三首聽字下
 本補一鏡字歌字行傳於世何本綜字世口作講本衍因
 下何本有一詞字行傳於世何本綜字世口作講本衍因
 孝景暉何本更改名曰講講魏書尚莊帝姊壽陽公主何
 本傳作姊為是後除徐州刺史旋齊字之譌胡胡收辱天
 王女乎此句下各本有其字受劍前遂繼殺之何本作遂

即中朝時自社池池當从何衆僧利養例各本舉高三丈八

尺輒字各光騰輝赫何本亦炎比邱惠疑林作慧疑

苑一七日法苑珠林作經還活經闍王檢閱法苑珠林

比邱次第於闍王所以錯名放免法苑珠林作疑以惠疑

具說過去之時有五比邱同闍法苑珠林作疑王前事意

邑諸寺道人與疑云是寶明寺智聖林作坐禪苦行法

四字行字下有為樂二字有一比邱復有比邱是般苦寺

道品是字上法苑珠林及廣記引俱有一以誦四涅槃各本

誦四十卷涅槃法苑珠林作自云誦四涅槃經四有一比邱法

有比邱復云是融覺寺法苑珠林作一法苑珠講涅槃華嚴

云佛華嚴經卷第一領眾千人上有恒常二字闍羅王云法苑

作王言句上有誦經者字法苑珠林作疑以騎凌物法

珠林作騎比邱中字上法苑珠今惟試坐禪誦經不問講經

法苑珠林無其曇謨最日貧道立身以求惟好講經實不聞

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

誦法苑珠林作疑王言立身以求實不聞羅王救付司法

寺字下法苑珠林自云出家之前法苑珠林山字嘗作隴西

有相字明下法苑珠林有自知若空即棄官入道林無矣

太守結依三寶割舍家資十二字即棄官入道林無矣

作山理在法苑珠林作劫奪民財林作人假作此寺此句

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

苑珠林有以亦付司法苑珠林作青衣送入黑門苑珠林有

作筆為臣不終終何季明不避強禦莫不嘆伏焉世隆既有

非 念言十七字 史作龍作五楊文義 楊毛注云一作羊案魏

始據昔以杖此也又表用其下都督口環 按魏書列傳有寶

源子恭傳作史作龍表用其下都督口環 環裴環二人未知

孰是木 帝每言太原王 帝毛無 罪有合死有亦不敢復入朝

敗腹補 土木畢工 功非奔長安 於字 平等寺

即是洛陽小寺 寺當以 自立巷寺市 寺字當從 時人謂是

魚鱸寺也 寺當以 遂徙居孝義里焉 里字 待吳兒甚厚

兒何 蛙壘共穴 龜各本 禮樂所不治 治各本 雜以華音 音何

作人 與五常而並述 常當從 豈卿魚鱸之徒 徒何 急手速去 急何

急下回 還奔蕭衍 衍字 朱昇怪復問之 復毛本 始

登泰山者卑培塿 培當以 仁心自放 仁當從 亦不慶弔

况知貴為交友 友字 孝昌年 年字 元慎退還告

人曰 退字 建義 義字 京兆許起 起毛本 義出方

途 方當從 各本 鄰人謂胡兄弟相賊門 何本 無 鄰門字

下句無 即舍宅為歸覺寺 即字 廣 合家人入道焉 廣記無

廣陵被廢死 光字 廣 景寧寺

城前卷第三

山懸堂光觀盛 一十餘間 案此十字疑有脫誤各本俱

對雷 此句上各本有竹松蘭芷 竹松何 青冕白雁 青字上各

最得稱首 得何 至八月節 月節二字各本俱作日字以上句

騰班馬而孤上 騰何 猶聽東吳之句 聽何 正光末 末毛本 復

遷國子祭酒 復毛 竟懷雅術 竟當從 子才恪請懇至 恪請

作辭 辭淚俱下 辭各本 所生之處 後所生謂好也各 前格後

詔 各本 咸自才山 咸何作 景明寺

即所謂利民里 各本無 人謂此地 入字 何本 以二十斤與

之 作十二 東有秦太師公二時 按綱目神龜元年司徒

以上秦孝穆君 則神字當從 各本 東寺皇姨所建 建

造素練布工 布當 即是漢武帝所立者 案水經注陽渠水又

漢光武所築高六丈方二十步 則 至我正光中 我字何 造明

堂於辟雍之西南 案綱目魏作明堂在太和 改募征格於堂

之上 上字各 曠掖將軍 案魏書百官志第九品有曠野將軍

二字疑是曠 時虎賁駱子淵者 時字 何本 孝昌年 孝字上各

野之說也 廣記作中 戊在彭城 在廣記 近洛河 河何 忽見一老翁來 翁

公問何從而來 各本 從何而來 來命婢取酒 記有 既字

元寶初甚怪之 處記無 海陸具備 備廣記 飲訖辭還 辭還廣

退 派波東 何 唯見一童子 廣記無 唯可年十五

有四字 鼻中山 血 出 廣記 大法寺

御道東 門三字 今修正於此 漢石中郎將 將字 又讀

書碑一 所 讀書二字 何本 作 魏武石經考引作讀學

石龜 載蔡邕 韓說 堂 蔡 等名 太學 費 碑 在 講 堂 西 下 列

年立 凡四 碑 無 所 謂 讀 書 讀 碑 是 太 始 二 碑 是 漢 順 帝 陽 嘉 元 年 立

云當 刻 何 本 作 六 案 魏 志 明 帝 太 和 四 年 二 月 庚 子 以 文 帝

於 其 刻 則 此 云 字 有 四 口 俱 存 在 里 有 文 覺 三 寶 寧 遠 三

乃 六 字 之 誤 也 寺 里 字 下 毛 本 有 內 石 文 各 本 作 大 按 此 十 字 疑 在 武 遷 石

寺 定 四 年 按 魏 孝 靜 帝 紀 武 定 四 年 八 月 遷 洛 陽 漢 魏 石 經 於

經 於 穎 郡 魏 書 經 籍 志 後 魏 之 末 齊 神 武 故 政 自 洛 陽 徙 於

鄭 州 此 類 字 當 有 大 谷 黎 承 光 之 奈 大 谷 毛 作 舍 謂 聖 別 有

承 光 如 十 二 字 何 本 無 大 谷 二 字 亦 無 承 光 之 奈 四 字 下 句

公 豈 公 各 本 瑯 琊 人 也 也 字 何 多 所 制 論 制 論 各 本 及 廣 復

問才曰何往曰往城南各本俱作才曰城南有四夷館夷字
本有信非虛言也言字何即漢之躍龍閣也閣各本室華蓋
之座室當各高陽王寺

城西卷第四

士山釣臺何斜峰入牖牖何並選傳俊俊何至於清晨明
景明何使梁王愧冤園之游園何太子還總萬幾子當各

拔清河國令何本國字下有郎中二字案魏書百官志從王
國三卿為執轡者從當各潮覺寺

侍中司州牧城陽王所立也王字下各永康中康當各婦
生產子何本婦人產于遺徽特至太原王弟特何本作特

連索酒飲之何本無祖仁一門刺史何本無皆是徽之將
將字下各少有舊恩少各本故往投之何本無時聞余未兆

募城陽王甚重何本無祿位隆重何本無

何本作盡送致兆何本無何不滿數滿何積禍之門禍何

所畢集何作錄徽即托夥增金馬增字下各雖魏侯之答田

惟挑湯所建僧寺所建何世人稱口英雄口何工踰昭義

疑儀字最為入室作入宣忠寺

寺在西陽門外三里御道南寺字頂背日月光明金神號日

佛金何時自馬負而來負字下何自此從後從當各形貌

醜陋醜廣記不可解解字上廣記胡太后聞之廣記無聞時

亦有洛陽人各本及廣當有傳何本當有官官經十餘日

各本及廣記法和父喪喪廣記大竹者杖當從廣記作大造

十二辰歌造字上何本及白馬寺

盡皆灑滅灑何惟此寺獨存惟字下何此是浴室室何本當
時園池平何行池當各茂葉波呀葉何本雍西刺史西各本

僧摩羅所立也僧各本隋院並門院各本凡聞見凡字下各

作祇洹寺一所何本無丹素發彩素毛作青花果蔚茂花何

嘉木被庭木何開浮所無無字下何侍中尚書令何本無辨

悲清恬作恬萬國齊珍珍何金蟬耀首金蟬何春風扇揚

柳毛何莫不飲其元奧飲何荆州秀才張裴裳裴裳何五言裳字

常有異秋花共色秋當各子明八日而醉眠日當各市

南有皇女臺南字上何臺中有侍中侯到它到各本到是

蹟所履足何市南有調音樂律二里律何有田僧超者無者

善吹笳善廣記能為壯士歌廣記無唐吏充斥唐當各

朝廷為肝食為字下各解起吹壯士笛曲於後笛字下何

名早著早何二十餘年二何攻無全城全何本延伯每臨場

場何本作陳單馬人陳延伯二字成鎮或豎豎何射僧超

亡射何謂伯牙之失鍾子期何本無善能釀酒能廣記時皆

赫喻何何作曠曠何其酒不動其酒何飲之香美而醉醉何

各本在醉字京師朝貴多出郡登藩

京師朝貴京師朝貴多出郡登藩京師朝貴

貴出郡者以其遠至其可至遠亦曰騎驢酒記皆作名廣永

熙年中廣記無齋酒之游游廣記逢路盜賊何本路逢劫

句廣記作中飲之即醉廣記作盜皆被禽獲被廣記因復命

禽奸酒因字下何本及廣記皆有一市北慈孝奉終二里北

下有字里內之人何本無有輓歌孫巖歌字下廣巖因怪之

似野狐尾廣記無妻臨去妻廣記鄰人追之追毛作

全變成一狐成廣記行路人見而悅近之行字下廣記有於

木作行於道皆被截髮何本及廣記皆字上有無近字何

人著綠衣者廣記無皆指為狐魅廣記無四月有此至秋乃

止至字何本在此字上層樓口口口口各本不聽金銀錦繡不字上何

娶納河內人法苑珠林英間梁氏嫁法苑珠林卿忌我也法

珠林引子集驚怖怖法苑珠亦變為茅馬法苑珠盡化為

浦人法苑珠林舍宅為寺舍宅法苑珠可高丈餘丈法苑珠

尺疑為金色及廣記有貨字今取卿兒魄多魄何以償金

色馬廣記作馬氏法苑全二字屬下句心不遑安法苑珠

心不安慶年五十字下法苑珠象自然金色廣記作象

忽自然一里之內廣記有餘字皆來觀觀觀廣記作觀遂改準

財里毛本無皇宗所立也皇毛本縹囊紀慶縹各本擅山海

之富廣記洞戶連房洞廣記高臺芳樹高從毛常與高

陽爭衡何以金五色續何作續毛本無金宇色宇

為在山谷為寇也也廣記即相率歸降廣記無琛在秦州州

記作號口追風赤驥驥字其次有七百里者其字各本無

本作琛常語人各本俱無晉室石崇何本無畫那雕竊

卿各本作那按杜靈卿玉獨寶與寒食何本無雞卵之戲

田古之蒙家食備畫卿今代價梁藍藍何本無雞卵之戲

廣記作卿金瓶銀瓮百餘口瓶盤盤益帶是自餘何本十五字

在昔從西域自餘酒器自廣記作其何繡續油綾絲綵越葛

錢絹等不可勝計廣記無此十五字繡何作幾三日不起起

有能字江陽王繼來省疾何本謂口論之日寶貨多融融

下何本及廣繼笑曰笑字錢絹露積於廊者者廣記百

官負絹何本無任意自取取廣記負絹過性性當從廣驟倒

傷蹀此句下廣記有太后即不與之太后問侍中何少問字

記有寶塔高凌凌何本作臨四月初八日初當何本京師

士女何本亦不是過過字下廣日樹山雲何本法雲

欲起義兵欲何逃命江右右各本臣在本朝之日在字何

營接翼營何敘錄存叙叙何見敬禮如親比何本無此

屬下句今復言旋闕下關下何關然國既邊地何本無追光

傳之於西域毛本無沙門常東向遙禮之沙字上各本

融覺寺融覺寺

禪泉顯敬禪當從何是以溫子昇云昇字下當從各大覺

道嘉藥上藥當從何故立此寺以想之寺字下何本

排高松松何盡天地之西西何今始有沙門焉子善

捉拔隨善各本作善毛本無馬子自云北行一月日何本無

北行十一日一作二最為強大何本無民戶殷多殷字下何本

下句沙門問其南方風俗沙門二字上何本亦與西國大秦

安息身毒諸國西國之國字當浮浪乘風浪何本愛人好事

事何本夙善元言夙何本安置佛徒佛何本暉遂造人中夾

貯象一軀貯當是其年冬而京師遷鄴何本無永明寺

城北卷第五

有羽林馬何本無相善何本無角戲何本無虎賁張車車字下何本

后何本無太后從于都何本無虎賁張車車字下何本

人謀殺又復何本無太后臨朝則此當何本無一渠字也

武賜賜字下何禪虛寺

疑同寺同何本 閻官濟州刺史賈琰所立也案何作琰按魏

注卽漢太王廣處此處疑 洛陽城東北有上高景景字各

誤也洛陽城東北上高里陽字當从 李元謙樂雙聲語樂何

是誰第宅過佳過作何作過 凡婢雙聲凡古音凡故曰雙

神龜元年按釋老志惠生住唯上谷渾城左右 土當从各本

士谷渾所吞吞何作 今城是上谷渾第二息城字下各本

口中國佛與菩薩各本各本 戶人有忠戶人何 卽得陰愈

何木無及諸宮塔宮何幅上 報書幅各本云太和十九年

有多字唯有一幅幅各本 是姚秦時廢秦何作興太平

者翦髮劈面以爲哀戚髮長四寸 窮富是撈字之說四何本

七字有商將一比耶商字下何 石昆虛廟石當从各 今輒將

吳國沙門來吳各本 王言令我見佛言七 令覆衾之影今之

覆天非皮非口何本非皮 案于闐境境字上各 五鼓甚豐

穀何作食則麴麥麴麥何 文字與波羅門同波何本 入漢樂

陀國漢李延壽此史 至鉢孟城按北史西域傳鉢孟作鉢和

作鳥糞國陀羅無羅字又上 復呪連龍龍何本 卽徒

之意嶺山本有E字 長取千里長何方 此則夷方方何 依約中

下何水皆西流此句下何本 有人西人人何 民洪水以種種人字

記有其上二聞中國 本有田字天何山 可共期也廣記無 天

氣已冷冷何 十月之初之初何 至歌嘍國至何作入歌 畜从

以墮爲屋屋何 皆來朝賀賀何 王張大壇張何本 以四金鳳

真爲牀脚何本無 頭帶一角帶各本 團圓垂下垂下各本 境

上甚疎何本無 多致難艱艱艱當从各 此國漸出漸何本 嶺無此

國一望風謝路耳何本無 國王精食食各本 唯從空山從空山

字

徒本 國王見宋雲云大魏使來咸川吳氏本 國王龍王

怒怒何 非直條縫明見縫何本 至於細縷亦新縷當从各 王

城此八十里八十何 若水踐泥水何本 金象六千軀千何 如

來苦行投身餓虎之處餓毛本 濕熾已扇熾何 嗚此芳景何

扇目入神定本當从各 以金傅之傅何 隔小嶺小毛本

遂立救勸爲王勸當从各 好祀鬼神祀何 手持刀持何 莫能

責之莫何 宋雲日日字上各本 遠求經典典何 未敢言疲言

告不無頓弊頓何 宋雲初謂王是夷人不可以禮責 何本謂

謂字上有 冰有大小冰當从各 我見魏主則拜拜何 親字何本 我

一坐讀書作亦 時跋跋提國各本 與乾陀羅王羅字

復西行三月何本 至辛頭河頭字下各 十二年口口各本 復

西行十三日何本 推其本源源何 與弟子游化此土

第有上法苑我入涅槃三百年 作三何此處起浮圖 法苑法苑

在字二百年來 作三何累牛糞爲塔 塔塔何 王怪此童

子此童子 四何然後止 然後始定始何 王始夏廣塔塔何 基法苑

無始從此 構木此法苑 階砌欄楹欄何 上有鐵柱柱何 高

三尺法苑 珠林珠林 作糞塔如初塔何 在大塔南三步步何 珠林珠林

步婆羅門不信是糞法苑 珠林珠林 作時有二字以手探看 林林 作之天

火所燒所當从法苑 無有能上者無何 悉在上上何 本有

樓塔內物事物當从何 旭日始開開何 作并覆於其上於何 本有

字則有 禍變則何本 及其形正圓圓何 法苑法苑 珠林珠林 高高二丈 高高

苑珠林苑珠林 能與世人表吉凶表何 作散表字下法苑 珠林珠林 觸之

若吉觸字 能與世人表吉凶表何 作散表字下法苑 珠林珠林 觸之

有上字以銅募寫 須禁日取之禁何 至那迦羅阿國

字

阿何值有動各本動二人勝之二當从何見佛影入山窟十
作何值五步入山二字何下近看照然不見何本無不始見容顏挺特
見字下何本窟前有方石何本無山下有六佛六各本并為
有其相二字塔南石銘云塔字上毛疑圖寺
七塔七何本塔南石銘云塔字上毛疑圖寺
正光二年按魏書釋老志惠生於戶十萬九千餘九何劉長
正光三年冬還京師
秋口毛本嵩高中有闕居寺闕當从何