

方技

格物而小道可觀精義而洒掃入神故專門可
以前民用而殊途不相爲謀也君子德取其周
語不及惟有以也夫志方技

李靈者豫章建昌人也性少言與人羣居見侵辱
無愠色嘗守稻羣牛食之待牛去乃往理其殘
者父見而怒之靈曰夫萬物生天地之間各欲

建昌縣志

卷之八

仙釋

得食牛方食柰何驅之父愈怒曰如汝言復理
壞者何爲靈曰稻又欲終其性牛犯之靈可不
收乎時順陽樊長寶爲建昌令發百姓作船于
山中吏令人各作箸靈作而未輸或竊焉心痛
欲歿靈曰爾得無竊我箸乎不應有頃愈急靈
曰不以情告今真歿矣竊者急遽首出之靈飲
之以水立愈人由此敬畏之船成當下吏以二
百人引一艘不能動方請益人靈曰此已足但
部分未至耳靈請自牽之乃手執箸惟用百人

而船去如流于是知名有龔仲儒女病積年氣
息財罄靈使以木舍之應時大愈又呂猗母皇
氏得痠病十餘年靈療之去皇氏數尺而坐冥
目寂然有頃令扶以立少選又令去扶即能行
于是百姓奔趨從之如雲時高惺家有鬼怪訶
叱投擲或器物自行再三發火厭効而不能絕
適值靈嬰之靈于陌頭望其屋曰此君家邪知
之足矣惺固請之靈不得已至門見符索甚多
謂惺曰當以正止邪而以邪救邪乎竝使焚之

建昌縣志

卷之八

仙釋

二

少坐而去鬼怪即絕靈所救愈多此類然不取
報謝行不騎長不娶性至恭言輒自名草木之
天傷者必理之器物之傾覆者必正之相謂人
曰天地之于人物一也威欲不失其性情柰何
制服人以爲奴婢平十餘年間賴其術以濟者
極多後乃聚妻畜車馬奴婢受貨遺術稍衰詳
具晉書

建昌縣志
建昌縣志五玄真人釣臺鄉人同真集奎秘受符

祀其術于李玄洲凡禱雨祝晴降魔逐疫無不應也俗傳其白晝驅雷神現形拔庭西大樹植之東邊子又玄孫重玄世傳其術云

成化間李致省學雷

法事別見雷壇

永福豐安鄉人任馬融上每以符水療病驅疫捕盜緝凶皆有驗云或言其能為水火遁盜不敢加害年七十餘無疾而逝

舊志

仙釋

儒者守經衛道輒詆訾二氏矣顧管窺者篤于

建昌縣志

卷之八

仙釋

三

自封舉一者病其廢百藉令株株焉守一家言如閉門塞竇然豈足以達于昭曠哉昔者程子已見周茂叔猶復出沒于二氏者幾十年然後反求諸六經然則愈博涉旁通而不害為專門無庸避老佛之形而畏其影也志仙釋

漢

葛生隱新吳山草衣木食逍遙物外時孫策據江東太史慈為建昌都尉異其人飲食之間以休咎生握拳不語而去後人迹其處虎豹環側不

可近及大帝權建吳國方知提拳之兆云

葉千韶字德聽少師廬山道人十二真君辟穀服氣嘗遇白衣人言君道德隸仙籍當在人間役使鬼神其後能致風雨驅雷電救疾疫不知所終

許真君遜字敬之少好道從吳猛傳三清法要太康初為旌陽令施濟利物尋棄官謁女真謹母于丹陽授以仙訣遂歷廬山抵豫章煉丹于艾

建昌縣志 卷之八 仙釋

之黃龍山丹成得寶劍梅山之下永嘉末海昏有巨蛇噓氣喻人吞噬甚衆乃仗劍行斬之後于豫章遇美少年謂弟子曰此江湖老蛟之精跡其所之戮之并其餘醜自是水妖屏迹城邑無虞卒歸舊隱以寧康二年八月一日拔宅上昇相傳有千二百四十年間當出地仙八百之

識

施岑字大玉沛郡人徙居九江雄偉多力弓劍絕倫許真君初領徒誅大蛇會鄉壯三百餘

人助力岑與焉真君使與甘伯武執劍從侍才
右寧康初御蒼虬乘雲而去

甘戰字伯武豐城人有孝行喜神仙術從許真君
遊真君異其材器凡與文秘訣悉命掌之自是
周遊江湖誅蛟斬蛟無不從焉及真君上昇戰
歸豐城陳大建初乃駕麟車乘雲而去宅為飛

篁觀

斬地事屬建昌伯
武大玉具張志

唐

李元基唐武德初隱建昌葛山有道術能坐在立

建昌縣志

卷之八

仙釋

五

亾人莫之測時時經行以符藥救人探虎骨針
鵲影活魚鱉甚眾夜露草野中代宗末插松栢
滿身飛去後有人採藥葛山見元基跨青鹿行
若飛問之不應莫知所之

歐岌不知何許人舊志云岌修煉得道任雲居禪
寺有年時人稱為歐岌先生一云楚將避秦王
翦之難潛避此山故雲居一名歐山

吳彩鸞唐太和中女仙也曾舞鸞張志于此縣東

有娉婷鎮

彩鸞嘗寫孫桐唐簡俗說書生文鏡
與吳遇生貧吳為寫此貨之一

和問一云晉吳猛女所寫也韻有黃山谷路
云仙人吳彩鸞所寫唐韻民間多有金見六本
此本凡三十七葉二十九葉彩鸞書其入葉後
人所補氣韻肥濁不相入也此但言其書法而
不及文生疑亦傳會者假山谷之鑒別以信其
說之穿鑿可據不若虞伯生寫韻軒記有禪于
覽者而不爲說也 虞集記曰龍興紫極宮寫韻軒
誕者之所惑也 高據城表俯瞰長江間乎民居官舍之中特爲
復絕神仙得道往來城府致其憫世拯俗之意
而游覽燕息于此蓋必有之世傳吳仙嘗寫韻
于此軒以之得名余昔在圖書之府及好事之
家往往有其所寫唐韻凡見三四本皆硬黃書

之紙素方潔界書精整結字道麗神氣清明豈
凡俗之所可能者哉要皆人間之奇玩也登斯
軒而思其風采亦足以寄遐思也乎而世人塵
俗之想沉溺于胸中意謂高僊幽棲者不異于
已而書其遇合之事殊不經也蓋唐之才人于
經義道學有見者少徒知好爲文辭暇間無所
用心輒想像幽怪遇合才情恍惚之事作爲詩
章答問之意傳會以爲說蓋箠之際各出行卷
以相娛玩非必真有其事謂之傳奇元稹自告

易猶或有之而況他乎遂相傳信久而莫察良
可悲矣蓋所謂仙者形質化泯神明昭融豈復
有分毫世俗之念而以受謫者乎昔陶隱居著
真誥載李夫人少女降陽生之事猶言玄契遇
合真道不邪示有偶對之名初無弊穢之跡從
容接對禮意森嚴此一證也借曰以凡念之起
見謫于天自當恐懼修省一息不敢緩而可以
因循祗席之燕暇以至十年之久乎誣吳君也
亦已甚矣而使庸人孺子無所知識更得以藉

口吾黨之士其可訖墨弄翰揚瀾而助之波乎
因書此以遺其觀之主者無貽媿于茲軒之高
明云 虞集詩仙人本是好樓居淡下重樓寫
韻書江上數峯千仞表硯中微露九秋餘下方
鐘鼓塵初定絕世文章事不虛寗愛夜寒天闕
近啓牕留得玉蟾蜍 吳澄詩樓近依城起登
臨及素秋宮雲低硯席江月近簾鉤世外高情
別人間妙墨留興懷空自仰千載思悠悠 明
胡儼詩城中車馬日如流一到雲房興便幽自

是眼中無俗物始知方外有丹丘竹陰滿地不受暑桐葉墜地先報秋童子夜溪傳法曲笛聲吹起月當樓

頭仙本縣人長身奇貌持瓢乞食于市號頭仙明太祖親征陳有諫至南昌頭仙來見隨至京陸文裕公溪濠章漫抄曰太祖高帝御製周顛仙傳甚奇古中載頭仙以手畫地成圈指謂太祖曰打破箇桶做箇桶蓋隱語代革之事桶統

建昌縣志卷之八

仙傳

也今人所戴小帽以六瓣合縫下綴以簷如桶闔憲副尚友閔謂余言亦太祖所製若曰六合一統云楊維禎廉夫號鐵崖年七十五名修元史作老客婦吟以見志放還以方巾見太祖問其製廉夫對以四方平定巾太祖喜令庶人皆得戴之商文毅公輅召用自編其英廟制輅為民憲宗驛召之亦以此巾見云御製傳別見

周休休正德間常寓隆道觀東白樓往來十餘

曾題詩院壁云陌上紅塵翠柳花

情微白雲淡處招黃鶴不識人間有是非旋興
黃金入酒家止從醉裏度年華一江煙浪秋無
際笑別星壇泛海槎後因觀主為樺擊獄出藥
中藥如黍粒者點銅十餘金濟之自是絕跡

釋

邑之禪林舊存名號不錄言句然自唐宋以來
法席森羅諸方信嚮蓋其宗旨流通如雷貫耳
非一日矣一番拈起一番新用節其可考見者
一二存之至其要奧以俟梵學之董狐云

建昌縣志

卷之八

仙釋

九

高僧道容始于雲居開山為寺見晏元獻公殊記

門人全
慶全

惠欽建昌人徐孺子之夜也元魏律師法聰凡十

二傳至欽智度冲淡神用高爽行無權實身絕
開遮開元末北遊京講大涅槃經兼明俱舍論
維摩金剛經每登講座其下日有二三千人由

是名動輦轂歸祿山作亂杖錫南歸居于西山
洪井雙嶺之間欽雖堅持律儀而志在弘濟於

讀周易左傳下筆成章著律儀輔演十卷撰本
州龍興寺戒壇碑頗見稱于作者撫州有宋侍
中臨川內史謝靈運魏太淫槃經古臺頭真鄉
刺撫州會觀察趙國魏公以皇帝降誕之辰奏
為寶應寺以貧景福僉以學徒雖增毘尼未立
明年乃請欽登壇而董振鐸焉真鄉為作寶應
寺律藏院壇記見唐文粹

惠進建昌人善知識見白樂天長慶集上弘和尚
塔銘言上弘徒居洪州隆興寺親近善知識建

建昌縣志卷之八

雜釋

十

昌惠進等五長老五長老者匡山法貞天台雲
裕荆門法裔與果神湊與惠進而五云

道吾宗智禪師豫章海昏張氏子預樂山法會密

契心印唐太和元年歸寂

雲巖曇晟禪師鍾陵建昌王氏子

唐寶應元年改豫章為鍾陵後

又改鍾陵為豫章

與道吾宗智船子德誠竝藥山儼法

嗣會昌元年歸寂謚無住大師

趙州從諗禪師曹州人

僧問十二時中如何用

心師曰汝被十二時辰使老僧使得十二時乃

曰兄弟莫久立有事商量領事向衣鉢下坐
理好老僧行脚時除却二時粥飯是雜用心自
外更無別用心處若不如是大遠在 示衆曰
你若一生不離叢林不語五年十載無人喚你
作癡漢已後佛也不奈你何金佛不度鑪木佛
不度火泥佛不度水真如佛性實際理地一心
不生萬法無咎若與空王爲弟子莫教心病寃
難醫未有世界早有此性世界壞時此性不壞
抵是個主人公莫向外覓轉頭換腦卽失却也

師志效古人住持枯高僧堂無前後架旋營齋
食繩牀一角折以繩繫殘薪支之屢有願爲製
新者師不許也住持四十餘年未嘗以書告檀
越乾寧四年圓寂歷代至昭十二帝壽一百二
十歲謚真際大師雲居山有趙州關東坡詩云
一行行到趙州關惟底山頭更有山

道膺禪師幽州玉田王氏子童巾出家嘗道地獄
未是苦向此衣線下不明大事却是最苦古人
道欲得保任此事須向高高高山頂立深深海底

行方有些子氣息曾令侍者送襦與一位菴道者道者曰自有孃生袴竟不受再令侍者問孃未生前著個甚麼道者無語後遷化有舍利三斗三升持似于師師曰直饒得八斛四斗不如當時下得一轉語好上堂汝等諸人直饒學得佛邊事只是錯用心不見古人講得天花落石點頭亦不干自己事又云未離情識一毫未盡卽被塵累豈況更多差之毫釐過犯山岳不見古人道學處不立盡是流俗閨閣中物捨不得

建昌縣志

卷之八

仙釋

十三

俱爲滲漏如人頭頭上了物物上通祇喚作了事人不喚作尊貴將知尊貴之路自別從門入者非寶又云佛法無多事行得卽是汝但作佛莫愁佛不解語天復二年寂南平王鍾傳奏請詔謚弘覺大師宋洪覺範禪師謂膺師演法應機於古自在得所以言言不必同晏元獻曰膺師得洞山之密契爲南宗之偉人埵于本山

孟山

道簡禪師范陽人初造雲居膺公與語八奇之誠

令刻苦事衆于是躬撰井白司樵爨徧掌寺務
不妨商畧與莫有知者以臘高堂中爲第一座
膺將順寂主事請誰繼嗣膺曰堂中簡主事屬
意第一座姑請帥意師必辭也師既夙受記別
卽入方丈攝衆演法主事大沮師察知之一夕
遷去其夜安樂樹神號泣詰且衆追至麥莊悔
過迎歸聞空中連聲唱曰和尚來也師後無疾
而寂塋于本山晏殊碑繼簡曰道昌繼昌曰懷
嶽並道膺法嗣

建昌縣志卷之八 仙釋

懷嶽禪師僧問如何是大圓鏡師曰不鑿照曰忽

遇四方八面來時作麼生師曰胡來胡現漢來

漢現曰大好不鑿照師便打住緣師卽德緣住

滿師卽德滿智滿師見指月錄清錫禪師見五燈元

裕師見張相國記云自南唐至宋十八師嗣演法化

同安丕禪師 俱膺禪師法嗣

同安慧志亦雲居膺嗣見禪燈世譜

洪州同安志禪師丕嗣先同安將示寂上堂曰多
子塋前宗子秀五老峰前事若何如是三舉木

自來後師出曰夜明簾外掛班立萬里歌
歸還太平

承古禪師操行高潔稟性虛明參大光敬玄禪師
乃曰祇是箇草裏漢遂參福嚴雅和尚又曰祇
是個脫灑衲僧由是終日默然深究先德洪規
棲止雲居弘覺禪師增所四方學者奔湊因稱
古增主也景祐四年范公仲淹出守鄱陽聞師
道德請居薦福開闡宗風

建昌縣志 卷之八

仙釋

在十四

洞山曉聰作雲居燈頌蓮華峯禪菴主聞師言旬
中夜望雲居拜之名重叢林

道齊禪師清涼欽嗣晏元獻寺記曰道齊師居雲
井之雙林傳法燈之要旨

慧震禪師雲居齊嗣見五燈會元

契瓌禪師雲居齊嗣宋大中祥符中賜額真如院
契瓌重修見曼殊碑記

義能禪師僧問如何是佛師曰卽心是佛曰學人
不會乞師方便師曰方便呼爲佛回光返照看

身心是何物

義德師

紹遵師

融師

雲門
偈嗣

慶師

五祖戒嗣

自寶師

五祖戒嗣

曉舜禪師洞山懿嗣瑞州人少年羸弱忽悟淨三

投師出家乃修細行上堂雲居這裏寒天熱水

洗脚夜間脫屣打睡早朝旋打行纏風吹籬倒

喚人夫劈篋縛起翠巖真點胸常罵師說無事

禪石霜永和和尚令人傳語你罵他白失却一隻

眼師聞之作頌曰雲居不會禪洗脚上牀取冬

建昌縣志

卷之八

仙釋

十五

瓜直催侗瓠子曲灣灣

文慶海印禪師上堂道本無為法非延促一念萬

年千古在日月白風枯山青水綠法法現前頭

頭具足祖意教意非直非曲要識廬陵米價會

取山前麥熟

守憶禪師上堂馬祖纒升堂椎峯便卷席春風一

陣來滿地花狼籍便下座

了元佛印禪師字覺老饒州浮梁林氏子風骨爽

拔劍稱神童長慕空宗才思俊蕩風的飄然師

居金山時東坡以書抵師期相過晤言師得書
徑來偈曰趙州當日少謙光不出三門見趙王
爭似金山無量相大千都是一繩牀坡拊掌稱
善師入室次坡適至師曰此間無坐處坡曰暫
借佛印四大爲座師曰山僧有一問學士道得
卽請坐道不得卽輸玉帶坡欣然請問師曰四
大本空五陰非有居士向甚麼處坐坡遂施帶
師答以一衲坡述偈曰百千燈作一燈光盡是
恒沙妙法王是故東坡不敢惜借君四大作禪

縣志

卷之八

仙釋

十六

林病骨難將玉帶圍鈍根仍落箭鋒機欲教乞
食歌姬院且與雲山舊衲衣此帶閱人如傳舍
流傳到我亦悠哉錦袍錯落猶相稱乞與佯狂
老萬回師與東坡書云時人忌子瞻作宰相耳
三十年功名富貴過眼成空何不猛與一刀割
斷又云子瞻胸中有萬卷書筆下無一點塵爲
何于自己性命便不知下落

明僧沈蓮池曰以東坡之穎敏而又

有如是善友策發何慮不日進

師四十年間德化縉素名動朝

野神宗賜高麗磨衲金鉢以旌師德李伯時公

麟建昌尉嘗為師寫照師令作笑容自為贊
元符初師與客語有會軒渠一笑而化其令畫
笑狀而贊之有以也

法雲寺法秀禪師嘗叅謁天衣懷懺許為法器神
宗皇帝崩宣就神御前說法賜號圓通嘗在雲
居作維那雲居舜老夫罵懷和尚說葛藤禪秀
始不服既而夜叅達指乃曰這老漢通身是眼
罵得懷和尚也李伯時善畫馬師痛呵之曰汝
士大夫以畫名又畫馬期人誇妙妙入馬腹中

建昌縣志 卷之八 仙釋

亦可懼伯時遂絕筆師勸畫觀音贖過黃山谷
工豔詞師亦詆訶山谷曰又當置我馬腹邪師
曰若以豔語動天下人淫心不止馬腹正恐墮

泥犁耳山谷悔謝山谷悔語別見晏叔原集序亦各遊戲之筆也又唐曰樂

天若易精禪理長于詩杜牧之議其纖豔不逞非非人雅士所為流傳人間淫言媒語入人肌
骨此亦秀詞山谷同指有禪學者州錄法安禪師亦天任武寧

延恩寺草屋數楹敗牀不簣法秀時應詔住法

雲威光炬赫接翼可翔以書招安安覽書一笑

而已弟子問故安曰吾始見秀有精彩不知其

癡比丘法塚間樹下辦那事如救頭燃無故于
八達衢頭架大屋養數百口閒漢此真開眼呆
牀也何足與語哉吾宗自此亦微矣子曹猶當
見之見指月錄又見洪覺範冷齋夜話

思文

仲和

並佛印元嗣

仗錫修已

谷隱志已嗣

仗錫已嗣

鳳棲慧觀禪師上堂前村落葉盡溪院桂花殘此
夜初冬節從茲特地寒所以道欲識佛性義當
觀時節因緣時節若至其理自彰

宗振禪師丹丘人也依園悟子雲居以節操自高

建昌縣志

卷之八

仙釋

十八

道望逾重

法如禪師佛眼遠嗣晚至龍門以平日所證白佛

眼眼曰此皆學解非究竟事欲了生處當求妙

悟

祖禪師圓禪師並佛眼遠嗣見五燈會元

頑菴德昇禪師龍翔珪嗣

雲菴自圓禪師高菴悟嗣

蓬菴德會禪師石頭回嗣上堂舉教中道若見諸
相非相即見如來作麼生是非相底道理佯走

許蓋偷眼觀竹門斜掩半枝華

筆壽智策禪師往豫章謁典午道出雲居風雲

路坐四十二日午初聞版聲鏗然豁爾大悟

如山禪師 泐潭乾崩
五燈增續

率菴梵琮禪師

一翁慶如禪師上堂雲居住杖子黨理不黨親然

開戶牖常軒無人搥動雷鼓憑誰側耳

洪州同安慧敏禪師洞山延嗣見禪燈世譜

同安院威禪師九峯滿嗣

建昌縣志 卷之八 仙釋

同安仲卿禪師雪竇顯嗣

同安通禪師仲卿嗣

同安紹顯禪師清涼益嗣

同安院常察禪師九峯虔嗣已上問答具五燈會

元文多不錄

同安開法黃龍慧南禪師信州章氏子初依泐潭

澄禪師分座接物偶同雲峯悅禪師西山寂

峯曰澄公雖是雲門之後然雲門法道如九轉

丹砂點鐵成金澄公藥末銀銜可暫入煨鼎

去又曰雲門氣宇如王甘歎語下乎澄公有注
授人歎語也歎語其能活人乎石霜圓手段出
諸方子宜見之師即造石霜言下大悟後法同
安室中常問僧曰人人盡有生緣上座生緣在
何處復伸手曰我手何似佛手又復垂脚曰我
脚何似驢脚三十餘年示此三問學者莫能契
旨天下叢林目為三關南州潘興嗣嘗問其故
師曰已過關者掉臂徑去安知有關吏從關吏
問可否此未透關者也圓悟勤云黃龍老禪師
昔未見石霜會一肚皮

建昌縣志 卷之八 仙釋

禪翠巖憫之勸謁慈明應時反解冰消遂受印
可二十年只以此印括諸方解路蹉病不假驢
馱藥緊要處豈有
如法多佛法也 舜老夫暮年有所開示但

曰本自無事從我何求師聞之謂侍者曰老夫
老矣何不有事令無事無事令有事見指師住
月錄歸宗時火起坐抵獄拷掠百至怡然引咎不以
累人後得釋放嘗謂門弟子曰我在獄證法華
經弟子請聞其說黃龍曰凡獄吏之治有罪者
察見其情偽必痛加撻楚欺詐之實盡則自釋
雖有酷刑不能申也罪至于歎亦所甘心者

迄情枯故也今學者馳求之狂欺詐之病以
智見之慧鍊之何出而釋故其平生止以三種
語驗天下衲子智證傳曰子少年聞老宿夜語
及之其說有補叢林故錄

南康軍雲居真如院元祐禪師上堂龜毛爲箭兔
角爲弓那吒忿怒射破虛空虛空撲落傾湫倒
嶽牆壁瓦礫放光明歸依如來大圓覺苗山谷
序師語錄欄雲居祐老子法音如雷如霆慧辨
如雲如雨不可是超佛知見倒用如來印也

建昌縣志卷之八 仙釋

高菴善悟禪師語句傳到昭覺圓悟云龍門有此
僧邪東山法道未寂寥耳

龍翔肱高菴悟嗣天資嚴重能追蹤高菴之爲人
其偈句精妍叢林傳誦

瑞光圓照宗本禪師天資純誠少緣飾遊雲居同
侶戲頌石鼓峯本素不事筆硯強之師齟云造
化功成難可測不論劫數幾箇年如今播石孤
峰上解聽希聲偏大千儕輩異之元豐五年忽
師住慧林既至上遣使問學名對足和盤賜

問答眼茶餅遇上目送之謂左右口真福慧也

真淨文禪師黃龍慧南嗣有寄雲居長老五頌
雲居志上堂舉古人云如珠在盤不撥而自轉
只如大衆開單鉢拈匙把筯一切時中所作
所為又何假人撥而後轉乃至雲門胡餅趙州
柏樹德山棒臨濟喝又何假人撥而後轉自是
你諸人不悟却錯會又干他胡餅柏樹棒喝甚
麼事豈不見六祖大師云汝當一念自知非自

建昌縣志卷之八 仙釋

已靈先當顯現 示衆洞山門下無佛法與人

祇有一口劍 凡是來者一一斬斷使伊性命不

存見聞俱泯 却向父母未生前與伊相見見伊

擬近前便與 斬斷 今天下老和尚多是師承

學解露布萬 藤印板上打來模子裏脫出當人

若是明去何 不一切臨時見得個箇分明去也

是棺材裡瞪 眼如今還有無師智炬赫底丈夫

漢北我恁麼 別言漢語使好近前暮口擲地不

倚子擲向三 門外喝散大衆豈不快哉豈不快哉

無且看老僧騎案山跳
諸人眼
表七顛入倒詞佛罵祖去也

神師御式入象儒
度在同安作首座
克勤佛果禪師彭州駱氏子兒時日記千言見佛
書張然如獲舊物日子殆過去沙門也去家祝
髮所至皆以爲法器建炎丁未歲奉勅住雲居
嘗云此事雖由根力亦假方便於常時夢小境
界中轉得行打得徹養得純熟踐履將去到緣
謝之時自然無怖畏懸崖撒手無留戀只有清

建昌縣志

卷之八

仙釋

三十四

虛瑩徹一念萬年古德坐脫立亡如此勇健皆
是平昔淘汰得潔淨石霜每教人休去歇去古
廟香爐去寒灰枯木去湧泉四十年尚有歪作
香林四十年才成一片兢兢業業念茲在茲方
得無礙自在報緣未謝於人間世上有如許參
涉交互應須處之綽綽然有餘裕始得人生各
隨緣分不必厭喧求靜但令中虛外順雖在鬧
市沸湯中亦恬然安穩又云士大夫多言塵事
繫縛稍待撥剔了然後存心體究然此段

塵緣中透三界火宅變化成清淨道
何待撥剔

睂州象耳山袁覺禪師圓悟得旨住雲居師以所得自悟所疑頓釋師嘗語客曰東坡云我持此石歸袖中有東海山谷云惠崇煙雨蘆雁坐我瀟湘洞庭欲喚扁舟歸去傷人謂是丹青此禪髓也

東山覺禪師圓悟法嗣舉廣額屠兒放下屠刀立地成佛曰夾岸桃華風雨後馬蹄何處避殘紅

建昌縣志

卷之八

仙釋

二十五

鼓山竹菴珪禪師紹興癸丑四月師過雲居之雲門菴同妙喜度夏山頂高寒相從甚樂遂取古公案一百一十則各爲之頌不聞知見戶牖不涉語言蹊徑各隨機緣直指要津

若平禪師久參圓悟悟示師偈有云雲門菴翔壓歐阜天上高天更有天

妙覺慧悟禪師到雲居上堂僧問雁過長空影沉寒水雁無遺蹤之意水無留影之心還端的也無師曰蘆花兩岸雪江水一天秋

昭覺道元禪師諸國悟于金山悟遷雲居師從之
師問某首座看間挂劍時如何某曰血濺梵天
悟于座以手約住曰問得極好答得更奇悟後
歸昭覺命師首座

宗杲大慧禪師宣城奚氏子性俊逸不羈過目成
誦依寶峰湛堂堂疾亟師請誰依堂曰有箇勤
巴子卽克勤汝必依之一日同諸客飯師把箸
在手都忘下口悟笑曰這漢參黃楊木禪却倒
縮去師在雲居首座寮二載卜靜室于古雲門

建昌縣志

卷之八

仙釋

其

悟曰古德山居乃耕火種糞衣糲食將大有爲
也師乃與竹菴珪共作頌古一百一十則集禪
林寶訓上下卷既以張子韶與當路相左貶于
衡陽特恩放還孝宗皇帝親王時手書妙喜菴
三字并製贊賜之應丞相張公浚徑山之命法
席之盛冠于諸方隆興元年示疾語錄八十卷
勅隨大藏流行謚曰普覺給名寶光其醜答法
要有云學道人十二時中心意識嘗要寂靜無
事亦須靜坐令心不放逸身不動搖久久習熟

自然身心寧帖又不得便向寧靜處躲根教中
謂之解脫溪坑若只抱得不哭孩兒有甚用處
又云逆境界易打順境界難打逆我意者只消
一箇忍字少時便過了順境界直是無爾迴避
處如磁石與鐵相偶彼此不覺合在一處世間
塵勞中事如鈎鎖相續不斷志意下劣者往往
甘心與伊作伴不覺不知被伊牽挽將去又云
他弓莫挽他馬莫騎他人之事莫知此雖常言
可爲人道之資糧

建昌縣志

卷之八

仙釋

七

同安惠洪覺範禪師瑞州彭氏子少孤依三峯觀
師爲童子日記數千言覽羣書殆盡師器之一
日頓脫所疑而叢林鮮知友以文華才辨而掩
其道云建炎二年寂于同安詔賜寶覺圓明之
號師嘗曰靈隱禪師謂余曰道人保養如人病
須服藥藥之靈驗易見要須忌口乃可不然服
藥何益生以是大病佛祖言教是良藥汙染心
是雜毒不能忌之生歿之病無時而損也

靈源惟清禪師武寧陳氏子方垂髻口誦數

本云居痛自新悔佛印坐白衆請以爲座元
禮數特異師受之叢林學者日親洪覺範與師
爲法門昆弟嘗問師論曰今之學者未泯生亦
病在偷心未死耳然非其罪爲師者之罪也如
漢高帝給韓信而殺之信雖曰死其心果死乎
古之學者言下脫生死効在什麼處在偷心已
死然非學者自能爾實爲師者銷錘妙密也如
梁武帝御大殿見侯景不動聲氣而景之心已
枯竭無餘矣

郡王趙令衿居士任南康政成事簡多與禪衲遊
公堂間爲摩詰丈室適園悟居歐阜歐燈元指
月並作韻
公欣然就鑪錘悟不少假公固請悟曰此事要
得相應直須是必一回始得默契

樞密徐俯字師川靖康初力叅雪居園悟悟喜其
見地超邁見五燈會元公嘗侍父龍圖公謁靈
源及丁父憂請靈源說法源登座曰諸仁者祇
如龍圖讀萬卷書如水傳器涓滴不遺且道
常著在什麼處而今捨識之後這著萬卷書底

又却向甚麼處著公開灑然有得

東坡居士在雲居與佛印酬唱嘗得美石二百九十八枚以古銅盆貯遺佛印作恠石供然其勝相院記則謂治其學者大抵設械以應敵匿形以逃敗窘則推墮泥濘中不可捕捉其賀坤成表曰放億萬之羽毛未若銷兵以全赤子飯無數之緇褐不如散廩以活饑民其議學校貢舉則斥士大夫主佛老之為非又策別云天子有七廟又飾佛老之宮而為之祠使大臣兼宮以領之歲給費以鉅萬計此何為者邪語竝見坡集

建昌縣志

卷之八

仙釋

廿九

張無盡居士商英元祐年間以漕運按部分寧懣率禪師從悅錐劄之五更下牀觸翻溺器大徹師印可乃邀師至建昌作十頌敘其事師亦以十頌酬之具五燈會元

元

雲居印菴慈覺禪師

見龍苑詞

雲居掩室普開禪師

松源岳詞

雲居志禪師

仗錫已嗣

雲居慈舟方念禪師

少室潤嗣

同安宗一禪師

歸宗安嗣

同安幼宗禪師

雲居元嗣

同安慶同禪師

歸宗通嗣

雲居小隱師大禪師師大江心一山萬嗣

雲居呆菴普莊禪師應高僧選普莊天童一嗣

明

雲居慶忠比丘修復雲居寺天順成化間尚存

僧

建昌縣志

卷之八

仙釋

三十

房五百間莊菴四十八所米麥茶蔬鹽醢油醬

竹木薪炭倉庾儲峙纖細畢具見相國張公位

雲居寺記

紫柏尊者名真可字達觀嘗遊雲居有紀遊詩頃

之諸緣來興雲居師實啓之也後人謂師蓋

功于雲居云憨山清謂師見地足可遠追臨

上接大慧之風以羅本府太守吳公寶秀之

逮入詔獄示寂園中有園中語錄續入五燈

諸緣名洪斷真定藁城人張氏子十七歲出家上

五臺水滸三年看黃檗心要有省山中貴遊人高
佛堂建十方海會叢林四十歲晤紫柏尊者于
京師聞知雲居遂荷策而來結菴閉關三載慈
聖皇太后遣中官賜紫衣花幡諸法物始建大
殿續施金鑄滲金千佛寶蓮盧舍那大佛癸卯
遇達觀大師之難同逮獄中釋出乙巳須臾藏
經戊申建藏經殿師生嘉靖庚戌童真入道年
近六十方茹買被長坐不臥者四十餘年置莊
田七處功成不處杖笠飄然復還老于萬壽堂

建昌縣志 卷之八 仙釋

仙釋

二

邑人熊青嶽公德陽嘗拜師有三言之教老年
猶追誦之不衰肝江黃元公端伯贊師道影言
紫柏道人嘗記他爲一株大樹云

余居和尚觀衡宇巔恩彌州人也俗姓趙生有異
徵不茹葷葷特遇五臺老僧得度十四叅月川
印于獅子窟服勤五載窮諸義學月許爲法器
叅憨山清十柳巷憨巽之贈法語數千言一時
宗匠如雲棲雪浪紫柏等咸一見印可靜習于
廬山之乾巽巖獨坐一年偶夜經行見月大飾

常露坐大繖下人稱繖居和尚其自呼病僧屢
主名藍規繩峻肅手不親鋤銖身不披紈綺口
不出惡聲破衲躬耕不立化主至雲居謂宜耕
稼有終焉之志偶訪舊知至金陵爲檀信所稽
頓成招提顏曰紫竹林晚返雲居梗于兵竟園
寂竹林焉師不取棒喝所至不上堂不茶話病
付授之濫終其身不以柱拂爲承傳有傘居閉
門語金剛楞嚴四依解弟子爲刺紫竹林集行
世述其得法于憨老人甚悉塏于雲居而于輻

乘佛地在亦建瓜髮塏于紫竹林

方融如璽禪師涼州馬氏子傘居在蘇溪桂柏園
開戒師自浣溪來叅受具後侍傘居于歐阜領
監院事傘居去石城署師爲東堂首座匡象雲
居後嗣天界盛和尚旋歸關中遷寂仍建塏于
廬山之二層崖

元白音可師自天童來謁傘居居示法語見紫竹

林集後開劫慧山清泉寺道望四馳

無盡宗學師薊州人依傘居安爲西堂同居插田

割禾修園種蔬事事首衆因修羅漢垣取石拽石擡石砌石風裏雨裏泥裏雪裏無少難色年至八十銀眉雪頂道氣親人日課法華長坐不臥儵然一室不出山者三十載

通曉

晦山戒顯禪師太倉人姓王始爲諸生時固已慕出世之學往來金粟天童契機子密雲悟密名之曰通曉字致知歲餘父尋歸逼爲婚娶非其願也父歿妻亦繼亡賦罷奄詩百首決意出塵

建昌縣志

卷之八

仙釋

三

甲申棄冠衿爲文祭聖廟遂禮三昧律師親髮遍參海內宗耆終以未得透徹不敢妄受剃記聞具德禮鉗錘特異直造焉猛叅歲餘屢遭痛棒一日問埋化打維那公案頓徹綱宗具喜甚說偈付法師自此翰晦遊方辛卯應請雲居繼遷寒溪遷雙峯遷靈隱終十佛日增于雲居之鉢透山師博學彊記三教書無所不覽尤精墨妙兼通六家書其篤嗜無生蓋天性也晚作禪門鍛鍊十三篇語錄十二卷文集二十卷

真切寒暑疾厄不廢參請故得人之盛軌
方云

雙峯起高碧浪和尚本縣周氏子住靜西泉日給
諫熊公青嶼有詩贈云隻鯉溪刺刺如龍暫寄
西泉法水中直待黃梅功孰後黃梅味豈與人
同三載後果應黃梅四祖寺之請開闢宗風機
辨斂捷

顯圖真果師本縣徐氏子通教伯老爲居士講說
經持徒孫退菴性樞建地藏閣於東關巋然傑

建昌縣志

卷之八

仙釋

三十四

構

昨夢師四川人善榜嚴說工書法喜讀春秋老隱
光影寺以春秋口授儒生

法璽正印禪師蜀人得法傘居衝於雲居與方融
伊菴元白超宗輩號一門龍象傘居寂後師去
主越山龍門尋受同安之請重興古刹勝果妙
嚴冠絕諸方有語錄行世

燕雷元陽禪師豐城人辛丑秋晦山命主雲居纂
修雲居志得旨晦宗風微不振語錄流通諸方

信嚮焉

映明性淡重建雲門寺叅晦山山印可之古刹重

興功行不輟

紫翁師住西泉閉關稽學儀觀方雅

建昌縣志

卷之八

仙釋