

仰
山
乘

李潤海 監印   杜潔祥 主編

中國佛寺史志彙刊

第 二 輯

第 21 冊

223

仰   山   乘

明 文 書 局 印 行

佛曆2542年 (1980) 10月

臺灣·臺北

仰山乘

五卷

〔明〕程文舉編

明萬曆三十九年（一六一一）刊本

新學社
PDG

書背題字：王 依
蝴蝶頁題字：釋 晚 雲

中國

王羲之

釋 晚 雲

仰山乘詳目

明文書局編輯部 編

仰山乘序……………程光先……………三

祖像

梁眞覺寶誌公菩薩小像……………二一

詔宣誌公和尚授封大德禪師勅……………二二

唐仰山智通寂禪師小像……………二三

勅諡仰山智通禪師像贊……………二四

……………釋祖胤……………二四

明重興仰山守靜暄公像……………二五

題仰山重興守靜暄公小像……………二六

……………釋文石……………二六

卷一（程文學撰）

緣起……………二七

山圖志……………二九

山水志……………二九

詳目

仰山初地……………六一

白牛亭 十八盤……………六三

尺广 天臺……………六四

剪刀臺……………六五

返照 扇峯……………六六

卓錫泉 小靈谷……………六七

普同塔……………六八

大南山 守靜巖……………六九

大瀉山（回龍峰）……………七〇

百丈崗……………七一

桃源 鴉生臺……………七二

三源 龍淵……………七三

壽生池……………七五

莽圃 彌陀塢……………七六

觀瀾臺……………七七
 那伽定處 從雲石……………七八
 登龍石 寶公塔……………七九
 舍利塔 擊竹亭……………八〇
 小東林……………八一
 法雲亭……………八二
 芥子亭 甘露亭……………八三
 曼殊臺 獅巖 獅子峰……………八三
 徧吉臺 象巖 象鼻崖……………八五
 盤陀石……………八六
 殿宇志……………八九
 聖像志……………九一
 幘子志……………九五
 經幡志……………九七
 土產志……………九七
 穀 菜……………九九
 木 菓 藥……………一〇〇

花……………一〇一
 鳥 獸 魚……………一〇二
 田賦志……………一〇三
 高僧志……………一〇三
 雪浪法師……………一〇五
 羶鶴禪師 梵師大海……………一〇六
 梵師圓海……………一〇七
 梵師淨海 介如禪師……………一〇八
 佛日禪師 夜臺禪師……………一一〇
 徧空禪師……………一一一
 建置志……………一一三
 傳施志……………一一三
 吳繼俊 吳懷保……………一一七
 吳懷謙 吳懷敬 程氏(吳母)……………一一八
 吳懷真兄弟同母畢氏……………一一八
 吳尙漢 程夢熊……………一一八
 黃國聘 程嘉賓 孫氏(程妻)……………一一九

陳氏等 程道元……………一一九
感應志

吳發陽造殿救子……………一二一
孫東陽夢中服丹……………一二二
程純義妻鮑氏夢除鼻疾……………一二三
程一桂求子……………一二四
吳衍政海上遇寶公……………一二四
李氏裝嚴寶公金身……………一二五
陳氏求子……………一二六
程道元求子……………一二七
吳守愚求子……………一二八
丁侯請水……………一二九

卷二（釋文石撰）

小序……………一三一
寶公大士實錄……………一三四
寶公菩薩大乘讚十篇……………一三八
寶公菩薩十四科頌……………一四六

詳目

寶公菩薩十二時歌……………一五五
寶公菩薩事徵……………一五九

仰山智通禪師實錄……………一六三
仰山禪師法語……………一六六
題仰山禪師法語後……………二〇二
跋仰山禪師法語……………二〇四
馮仰宗旨來歷……………二〇七
圓相因起……………二〇九
耽源禪師……………二一四
中邑洪禪師……………二一六

卷三（程文學編）

文部

〔記〕

遊仰山記……………程天暉……………二一七
龍山寺記……………王穉登……………二一九
守靜禪師退院記……………程文學……………二二二
休寧仰山伽藍碑記……………馮夢禎……………二二七

三

仰山伽藍記……………程可中…二三三

〔傳〕

暄禪師傳……………釋文石…二三九

荳佛傳……………程文學…二四八

法公傳……………釋文石…二五二

〔序〕

賀本原上人重建仰山眞覺禪寺序

……………湯賓尹…二五四

送本源覺禪師還仰山序…吳用先…二五七

〔銘〕

仰山鐘誌銘……………楊謙…二六一

〔疏〕

仰山建造佛殿募緣疏……………吳繼京…二六三

仰山新建殿宇鑄佛菩薩化銅疏

……………吳繼茂…二六六

仰山新殿鑄寶誌公和尚像募緣疏

……………釋文石…二六八

重建寶誌公菩薩殿座募緣疏

……………吳繼勳…二六九

題募緣請藏經疏……………謝應麒…二七二

仰山造殿塑像成設齋供佛疏

……………釋文石…二七四

〔引〕

求嗣善信啓願題名冊引…程文學…二七七

遊仰山記引……………吳宗儒…二七八

〔祝辭〕

仰山祝辭……………程涓…二七九

〔書〕

重修龍山蓮堂事蹟求王百穀先生

記書……………釋文石…二八四

〔贊〕

御贊寶公……………梁武帝…二八九

御筆提寶公像……………梁武帝…二九〇

寶公讚……………李太白…二九〇

寶公大士讚	釋文石	二九〇
寶公大士讚	程文學	二九一
仰山禪師讚	釋文石	二九一
仰山禪師讚	程文學	二九二
守靜禪師像贊并序	程文學	二九三
見源玉公小像贊	釋文石	二九五
仰山覺禪師小像贊	釋文石	二九六
達公小像贊	程文學	二九六
成公小像贊	程文學	二九七
量公小像贊	程文學	二九七
昆公小像贊	程文學	二九八
〔行實〕		
見源禪師行實	程文學	二九八
〔偈〕		
萬曆甲申冬十月丁亥肇林無遮會		
中性覺沙彌祝髮贈偈		三〇九
本源弟之肇林祝髮爲仰山沙門沙		

門稱曰覺公贈四偈	程文學	三一〇
贈覺公偈	程文學	三一〇
程生汶上名家子將之肇林祝髮爲		
仰山沙門名曰本源貽偈四章章		
四句	釋文石	三一
厲玄中秋書偈於仰山淨業樓呈覺		
師	釋印可	三一
丙申春賀無京師祝髮偈	釋真施	三一
贈無京量上人偈	程文學	三一
贈省源學上人偈	程文學	三一
仰山諸名勝偈語一	釋文石	三一
仰山初地	法雲亭	三一
十八盤	芥子亭	三一
尺广	天臺	三一
扇峯	剪刀齋	三一
	返照	三一
卓錫泉	大南山	三一
	小靈谷	三一
普同塔	大瀉峯	三一

三源	桃源	彌陀塢	三二六
守靜巖	百丈嵩		三二六
莽圃	那伽定處	壽生池	三二七
登龍	擊竹亭二首		三二七
從雲石	小東林		三二八
龍淵	鷓生臺		三二八
觀瀾臺	寶公塔	舍利塔	三二九
蜿蜒逕	曼殊臺		三二九
徧吉臺	獅子峯		三二〇
象鼻巖	獅巖	象巖	三二〇
盤陀石			三二〇
仰山諸名勝偈二		程文舉	
仰山初地	法雲亭		三二一
白牛亭	十八盤		三二一
芥子亭	尺广	天臺	三二二
剪刀齋	返照		三二二
扇峰	卓錫泉	小靈谷	三二三

普同塔	大南山	三二三	
大瀉山	三源	桃源	三二四
彌陀塢	守靜巖		三二四
百丈嵩	莽圃	那伽定處	三二五
壽生池	登龍石		三二五
擊竹亭	從雲石	小東林	三二六
龍淵	鷓生臺		三二六
甘露亭	觀瀾亭	寶公塔	三二七
舍利塔	蜿蜒徑		三二七
曼殊臺	徧吉臺	獅子峯	三二八
象鼻崖	獅巖		三二八
象巖	盤陀石		三二九
彼岸上人祝髮偈		孫谷道人	三二九
贈本源開士		汪道貫	三三一
奉寄仰山守靜上人兼柬見源本源			

卷四

詩部

二首座仰山祈雨屢應而上人曾
爲先慈誦祝故詩及之……丁應泰……三三一
乙酉同吳仲和介如師程民逸仲權
汪顯卿登仰山訪守靜上人分韻
得歌字……吳宗儒……三三二
得灰字……吳繼禮……三三二
得先字……釋文石……三三三
得麻字……程文學……三三三
得清字……程可中……三三三
得寥字……汪繼仲……三三三
登仰山……程涓……三三四
贈本源上人二首……祝世祿……三三四
登仰山訪玉覺二公偕行者羶鶴悅
公介如石公……釋洪恩……三三五
登仰山訪見源本源法友……釋寬悅……三三五
同程仲權登仰山謁誌公三首
……潘之恒……三三五

詳目

偕潘景升賦……程可中……三三六
偕潘景升登仰山挾以女星者隨
……程可中……三三七
霖泓……潘之恒……三三七
憩玉公覺公房錄呈……程可中……三三七
琅溪道上……潘之恒……三三八
本源上人余姻家之子以儒流而入
釋門遂精進其道大關仰山宗風
傳燈說法看宿一時推尊誠新安
之叢林故贈之……吳繼茂……三三八
偕孫紹卿程仲權登仰山途中卽事
……黃朝……三三九
庚子除夕與程民逸仰山守歲
……趙時用……三三九
庚子除夕偕趙德友孝廉登仰山
……程文學……三三九
除夕與趙德友覺公房守歲

元日與德友表弟玉覺二師夜坐……………程文學…三四〇

……………程文學…三四〇

辛丑正月三日仰山候仲權恒山堂
未至……………程文學…三四〇

同仲權德友玉公覺公探龍井
……………程文學…三四一

辛丑三日立春似見源本源
……………趙時用…三四一

同民逸仲權諸師探龍井……………趙時用…三四一

與立言庚子除夕宿恒山堂獻歲二
日得辛三日立春訪民逸叔德友
玉覺二公仰山……………程可中…三四二

仰山呈諸社友……………程可中…三四二

同民逸德友立言見源本源探龍因
……………程可中…三四三

贈見源本源二師……………程可中…三四三

仰山新蘭若落成……………程可中…三四三

劉伯延携松蘿茗至……………程可中…三四四

坐磐陀石……………程可中…三四四

登仰山呈玉覺二公……………程可中…三四四

登仰山呈玉覺二公……………程可中…三四五

贈本源上人至肇林祝髮……………吳宗儒…三四五

同諸社友仰山探龍因……………吳宗儒…三四五

辛丑春偕程民逸登仰山……………吳際明…三四六

辛丑春偕程民逸登仰山……………吳守周…三四六

辛丑春偕程民逸登仰山……………吳守正…三四六

同吳長文應圖君鄉昆李復登仰山
……………程文學…三四六

丁酉春王之晦當見源禪師四十初
度賦此奉壽二首……………釋文石…三四七

本源師與余同出先忠壯中丞少師
後少小度世今且四十精進甚力
日誦圓覺修多羅了義一部不爲

一切所奪於其度日詩以贈之

程可中……三四八

登仰山呈見源本源上人……吳際明……三四八

登仰山覺公房聽雨……吳守正……三四九

登仰山寺贈見源本源二師

王士章……三四九

己丑中秋爲贈本源禪友……釋文石……三四九

贈本源大士四十初度……釋文石……三四九

丙申春仲賀無京首座祝髮

釋文石……三五〇

喜無京開士遠過……吳前訓……三五〇

同仲與登仰山適值勅額之命賦贈

吳繼京……三五〇

陪吳刺史帶河登仰山……程點……三五二

丙午與玉覺二公夜譚留別

吳繼勳……三五二

侍家大人登仰山似玉覺二師

吳含章……三五二
冬日同民逸仰山雪後看山
釋文石……三五二

同于闐圓海大海二師結夏三首
程文學……三五二

同守靜老衲觀瀑布……程天昂……三五三

偕瑞屏仰山對月……程光先……三五四

偕程瑞屏登仰山遲民逸居士不至
程光先……三五四

偕程聖父仰山結夏……程大任……三五四

贈本源禪師……陳嘉猷……三五四

贈本源禪師……金繼震……三五五

贈本源上人……程一極……三五五

贈若林開士……程文學……三五五

乙未春日登仰山……吳繼勳……三五六

尋訪見源上人不晤日已入崦嵫矣

喜重建二殿煥然一新故茲賦贈

喜重建二殿煥然一新故茲賦贈

.....程 滋.....三五六

乙巳夏日寓於溪南翠帶樓贈本源
師.....馮夢禎.....三五六

贈本源上人.....程再伊.....三五七

同程民逸叔如弟玉公覺公坐月
.....吳守魯.....三五七

登仰山蚤行.....吳守愚.....三五七

戊子曾登仰山偶本源禪師見過有
贈.....吳明璋.....三五八

同玉覺二師及諸禪丈結夏聽講金
剛經.....程文學.....三五八

西城圓海大海二師從補陀來遊新
都賦此贈之.....程文學.....三五九

夏夜與若林師設難.....程文學.....三五九

登仰山至晚方至.....吳敏寬.....三五九

登剪刀門（并序）.....程天曷.....三六〇

雨夜與昆公小坐.....程文學.....三六〇

春日登仰山.....吳懷保.....三六一

同玉覺二公月坐.....程文學.....三六一

登仰山.....黃 僮.....三六一

庚子夏日登仰山.....吳大登.....三六一

己酉春日雨中登仰山.....吳大登.....三六一

與介如師程民逸諸公探龍井
.....吳大登.....三六一

登仰山遇微雨喜逢介如宗主民逸
山人作.....畢成章.....三六三

仰山見源本源二師見顧有贈
.....吳明遠.....三六四

庚戌初冬偕黃于遠于恭于一程季
昌襄虞完之載甫諸君登仰山薄
暮抵寺.....吳宗儒.....三六四

過真覺寺喜逢石公吳修父遲程民
逸不至.....吳宗儒.....三六五

宿仰山禪室同介如師夜坐聞梵

.....	吳宗儒	三六五
謁仰山眞覺禪寺至已暮矣		
.....	程 滋	三六六
登仰山	吳繼仕	三六六
重登仰山眞覺寺	黃惇德	三六七
過仰山贈若林上人	黃惇德	三六八
仰山雪夜與靜光上人設難有贈		
.....	程文學	三六八
仰山寺	游元勳	三六九
遊仰山眞覺寺	黃道克	三六九
登仰山贈見源本源二公	黃道克	三七〇
仰山與石公談舊遲民逸丈不至		
.....	黃道克	三七〇
見源本源二開士重建仰山大殿落		
成詣京請額賜名眞覺禪寺還山		
相過信宿留贈以歌	吳宗儒	三七一
登仰山紀勝	程天贈	三七二

仰山歌	黃 昞	三七三
庚戌重登仰山次剪刀壑小憩		
.....	釋文石	三七三
行過返照次小靈谷	釋文石	三七四
與民逸居士坐觀瀾石	釋文石	三七五
登大瀉峰晚睡	釋文石	三七五
冬晚伯庸諸君上仰山見顯分華字		
.....	釋文石	三七五
次次魯宿仰山下有作韻		
.....	釋文石	三七六
次黃于恭登仰山偶遇談舊韻		
.....	釋文石	三七六
龍井	釋文石	三七六
鷓生臺 登登龍石	釋文石	三七七
仰山歌	釋文石	三七七
遊仰山寺喜逢程民逸	吳繼鼎	三八二
仰山七夕立秋	程文學	三八二

中元早起禮佛……………程文學…三八三
 遊仰山寺喜逢程民逸……………程奇璧…三八三
 遊仰山寺喜逢程民逸……………項康…三八三
 仰山寄黃隱叔……………潘之恒…三八四
 修仰山乘新戊呈石公……………程文學…三八四
 登仰山贈見源本源二上人三首……………黃習遠…三八四
 登仰山訪介如禪師路上作……………黃習遠…三八五
 辛亥初夏十日行甫伯庸黃伯傳詞……………文顯予仰山限情字十一韻
 辛亥三月登仰山謁寶公信宿作……………釋文石…三八六
 庚戌冬杪登仰山……………何卜…三八七
 仰山道中同諸君作……………程柔…三八七
 同次魯介師季和是卿仲權顯卿登

卷五

附錄

仰山分篆字……………程柔…三八七
 宿舍姪覺公房……………程柔…三八八
 問訊介師于仰山分行字：吳大登…三八八
 寄仰山玉覺二公兼柬介如禪師……………程滋…三八八
 勅賜仰山真覺寺留題二十韻……………黃習遠…三八九
 贈達公 贈成公……………釋文石…三九〇
 贈量公 贈昆公……………釋文石…三九一
 請住仰山舍同帖……………三九三
 施田山帖……………三九四
 建殿呈……………三九五
 建殿示……………三九六
 禮部給示……………三九八
 建殿示……………四〇〇
 本府給示（爲勅賜寺額）……………四〇二

仰山乘

仰山乘序

吾郡蓋有三神山焉黃山大而
嶸白嶽秀而竒仰山幽而峻三
山鼎立古來陰替人幻為之翠
微無恙也黃山向同仰山第道
白岳遙共玄岳角名海內遠來

桓朝白岳罕問二山何也軒皇
遺宮上古寶公故刹六朝蓋名
著在昔者跡反堙沒於今宜其
晚世無聞也而復聞也者則繇
乎人存乎法室公十二時敬仰
山機緣具在是知茲山道場與

少林曹溪同列豈以考乎案實
公共達磨一時辨師後六祖共
代言載藏史得人則興也暄公
非其人乎山奚廢興之有仰山
去麓半由旬極艱攀陟自非室
公顯靈穴躬品絕壑虎窟龍淵身

則地固弗霽於神哉自梁越唐
業雖漫瀾去草昧無幾叢祠曷
為精藍芸穢掃而巖淨曾未有
如今日則神又弗靈於人矣予
未登仰山稔聞其禱旱鄉音應祈
嗣輒劾聞其闡教坐禪徒侶熏

修清規莊肅又聞王舉廢更新
刀泉貨布不募自來真似平等
一雨普滋無二二也歲丁未相
期宗弟仲將孝童結友在山甫
行至麓仰之若恐半出進總白
牛多闌無人影僅聞樵子謳聲

如歌十二時者登剪刀門俯瞰
諸山若兒孫立矣尋逾峻嶺復
折東下歷數十百武拾級而升
登寶公堂參大雄殿進諸上人
禮烏快觀雕梁畫棟烏革翠飛
塑形鑄像莊嚴妙好与仲將跏

跌相對宛然舍衛國城矣問誰
闢基則烏畚獸鑿恢橐芟夷仰
山竄師之為鼻祖也問誰復古
則剡棘誅秦艸衣木食守靜暄
公之為功臣也問誰外護則吳
刺史昆季為之嚆矢謝朓府之

讚襄吳中秘之檀越問誰異新
誰致 勅額則玉覺二師之瘦

心力冒寒暑日積月累而至也

予与仲將輒訝異之留連者月

餘徧遊龍涸象巘獅子峰鷗生

臺諸縵出觀飼躍文魚磬下馴

鵲入見雲扶足行霧舒宇旱撰
奇者至禱雨者至祈息者至參
禪者至如所謂攢眉求開禁
者則不至也蓋茲山真一清淨
大福地哉仲將曰翠微固自嶙
峴祖師有法道場有靈如是雲

警如是周整誠四姓之寶所也
可無志歎但予兩人方問道尼
山志且來逮宗兄民逸學富酉
陽識窮空典居士身能仁也弘
法施心作不朽業通石公飛錫
至遂與共輯烏夫予邑近志白

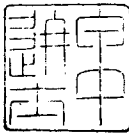
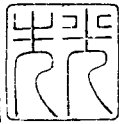
嶽矣徵邑侯之靈迺藉鄉薦紳
先生之功亦復不少民逸獨秉
史筆石公力闡禪宗一時共事
便足千秋不亦山靈一奇構乎
雖然仰山曷能重寶公寶公能
重仰山寶公能自為重而猶藉

人之重以為重有寤祖而故址
復輝有暄公而一綫未絕者玉
覺二師而梵宇再建

勅賜斯榮詎偶然哉
願將素諸釋子當自現
吾靈以
彌室公之霸母徒借寶公之靈

而致人不靈寶公也此則予序
仰山乘之意也不佞

萬曆三十九年歲次辛亥橋且
月朔邑人衡陽程先和南讓

潭鹵石道人書

撰述

任身序

歙邑黃應封刊

仰山乘目錄

卷之一

祖像

緣起

山圖

山志

殿宇

聖像

幘子

經幡

土產

田賦

高僧

建置

檀施

感應

卷之二

語錄

上中下

寶誌公法語

有序

仰山祖師法語

有跋

卷之三

文部

記

傳

序

碑銘

疏

引

祝辭

贊

壽文

書

行實

偈

卷之四

詩部

卷之五

附錄

梁真覺寶誌公菩薩小像

支那

名山長

象一

詔宣誌公和尚授 封大德禪師奉 天承運 皇

帝詔曰朕聞誌公和尚本朱氏宦族自幼好道出家
於道林寺及長居止無常飲食不定旬日不食亦無
饑容因以士庶皆服齊主謂惑人心而獄之惟師變
化莫察神妙無窮或見其在市及檢獄如故今特

封爾大德禪師 勅曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水

火不能焦濡蛇虎不能侵害豈俗士常情空相禁制
今特降 勅欽此欽遵右如牒到奉行 勅

天鑒元年十月二十日下 詔宣誌公和尚授 封

大德禪師 勅

唐仰坐智通禪師小像

支那

印度

卷二

勅謚仰山智通禪師像贊

誰藐誰真煞具丰神儼如覲面萬古斬新滿月籠霧
背鏡絕塵嘿論○相凡聖驗人死灰煙燄枯木花春
叢林漫漶拈鋏公案前無朕兆後無款段千佛同口
一字難讚夜分晡日卓午未旦欲識渠儂瞑目自看
任教普眼只見一半 天池後學祖胤和南謹題

明重興仰止守靜暄古像

支那

三

三

題仰山重興守靜暄公小像

黜智庸愚藏巧示拙形若朽株心如熱鐵藏伏餓虎
蝻蝻雌蜺脚下踏斷紅絲線眼裡那着黃金屑七十
年餘世緣從影捕影二六時中功用以楔出楔莫諱
前人再來云何恢復其鴻烈莫諱後事無傳云何蔓
衍其瓜瓞一句彌陀半生口業薩之云若盤之云涅
莫可妄議曷敢鼓舌噫惟有一言堪喻燄燄洪鑪片
雪

萬曆辛亥如月四日天池三代嗣祖沙門文石畔踰
寫像并讚

歙邑黃應纘書

仰山乘卷之一

里人程文舉民逸甫撰

潭西文石介如氏校正

緣起

仰山所自名來余相傳於耆舊曰仰山乃高僧之名所崇之神則寶誌公也然誌公應世在六朝潛茲養道故有浮圖基可信其靈應非常土人敬而憚之仰山名著在唐軋符間有山神請慧寂禪師曰東南有大仰山福地也請師遷焉師來此獨坐山巔土人恠之羣環而視師戒土人曰七日後當來看我毋得先

至未三日人來竊窺則見非人羣獸烟霧蒙騰爲其
畚山跑礫披蓊去棘搜出故址石礎具在土人大駭
大都寶公殿基也所以稱爲仰山仰山云者卽寂師
名之也然亦傳言之耳迨至元末兵燹復爲荒莽樵
者蹂爲烏薪之窟至此者時聞空中作歌聲人或記
歸識者謂是寶誌公十二時歌考之傳燈諸書果載
其說又傳有半身畫像極偉上有梁帝御贊有力者
負之而去屬於吾宗某甲家歲久不出付之浪言又
聞有增塑小像相傳爲百鳥啣泥所造歷年旣久亦
未可據向以俗人主其香火嗣而堪輿家睥睨其地

故豪右謀爲窳窳漸廢菴居像遂泯焉迨我
皇祖末年旣建靈谷茲又復興然人跡不通不能居
人徒有空祠耳至隆慶三年山麓吳畢程三舊姓聚
而議請守靜暄公主其菴庶可息謀者之妄尋聞曾
有雷火所警於是暄公挾二徒性玉性覺至僅有破
殿朽柱如拱鐵鐘一口是正統九年典史楊謙鑄庭
宇堂廡皆苦竹荆艾所蕪據曩成化年前有寶公祠
觀音殿鐘樓寢室遭回祿後悉屬於烏有先生茲唯
有覆苫圮壁朽故劫灰耳是以暄公師徒伐石闢土
誅茆剪棘構小樓四楹栖禪爲堂四楹奉佛然暄公

居山魑石惟狐窟鬼燐之區晝則力役作務夜則跏
趺持誦一夕有山君遶身而吼暄公與二徒誦佛持
呪不輟獸亦心善掉尾而去師徒在山木食草衣臥
莘枕石者十五年則四方禱旱求嗣者徃徃孚信絡
繹朝香請燭無不感應以故仰山之靈益盼饗矣萬
曆十二年暄公老矣捉杖下山覺疲焉遂以仰山屬
於玉覺二師而自退主龍山菴不慧嘗作退院記鐫
石矣然二師守暄公軌範謹持戒律精進佛事不少
懈怠故衆日益聚道日益廣寮舍日益窄隘不能三
變淨土爲虞仗佛祖之神徼山靈之福一疏通之檀

信不募而集者種種於是易其藂祠而爲華葳一切
撤舊而新之若大雄殿寶公殿若禪堂齋堂藏經閣
淨業樓僧寮香積無不畢具初造殿因緣實藉石公
爲之前茅鐫黠石蓮蒼之磔八座倡施費錢不下二
十千別如左右之役不慧文舉亦稍爲力也然檀施
之首賴吳刺史繼京撰疏樂助爲之嚆矢故得成其
法界也又復範金而鑄世尊大士人天交接儼然靈
山一會及寶誌公像是皆石公頤指模範絕肖烏思
藏梵相式鑄之日五里外四方皆雨唯鏞金所慧風
祥雲紅日開朗一大奇也開模得像相好嚴妙衆咸

竒曰入目無兩其夜有黑虎嚮像俯首者三治工力作大驚咆哮而去亦不近人此又竒也範金時賴謝宰官應麒程居士天曷董率其事程天恒善念趙時發等諸善男一心肩其役覺師之幹鹽玉師之經紀苦心哉如文舉也者直僕僕奔走前後耳像成登仰山三十里而遙且山麓至絕頂十里皆鳥道蛇行金身重幾二千若負重而上非趾任踵則手代足如徑曲折多從藜蔕菁棘中行直可息喘曲便嚙足如是募有力者三十六人捨身承肩其扛之檣佛者縱二丈橫八尺方可攀緣而上稍不爾爾足則十二在外

矣絕險處人皆匍匐而負者以繩束其腰挂於檣扛
肩雖承扛足履虛空而上者六人見者大駭胥曰似
有階級承足然噫要非護法神通所使安得以色身
負重而飛昇哉此又竒之竒也及抵山奠置大雄殿
玉覺二師爲之布置莊嚴金碧交錯卽吳越四百八
寺巍巍罕竝至於寶誌公座雕繪極精如出公輸手
翅大江以南目所未睹是則昆上人者規畫傾其衣
鉢倡而置者也然勝槩一切皆已莊嚴獨虞未奉
勅額爲念會予內弟吳應焮在鴻臚與覺公善由是
已酉冬覺公因夜臺徧空二衲子直抵

帝京謀諸鴻臚獲附奏請額蒙

恩勅賜仰山爲真覺禪寺而龍山菴爲龍山禪寺伏
蒙

慈聖太后發菩提大心

錫以滲金慈像及官錦裝潢華嚴等五大部千佛懺
經并

賜錦闌紫衣拜

賜馳歸藏鎮此山祝延

聖壽永無央矣內弟又乞吳藩臬本如湯司成霍林
洎諸名公作序賦詩錦軸繡冊琳琅耀目送覺公還

山是寧不謂希世竒觀哉抑亦二祖重興盛遇也以
仰山水其舊有名曰剪刀疊小靈谷卓錫泉等從
來所稱者得無因寶公所持錫杖剪尺拂扇名之耶
如大南山回龍峯百丈嵩鴉生臺實自仰山祖師駐
錫而目也不然名則名矣名奚謂哉向傳寶公菩薩
乃古觀音再來仰山祖師稱小釋迦應世第觀二祖
師法語如日月當天無不瞻仰共闡一道場則驥驥
日盛有自來矣吾宗人先所秘像者睹玉覺二師弘
道之殷潛將誌公畫像歸供誠勿矜其名斯三十七
年事也不慧聞之訝異稽首瞻仰感嘆無任皆由暄

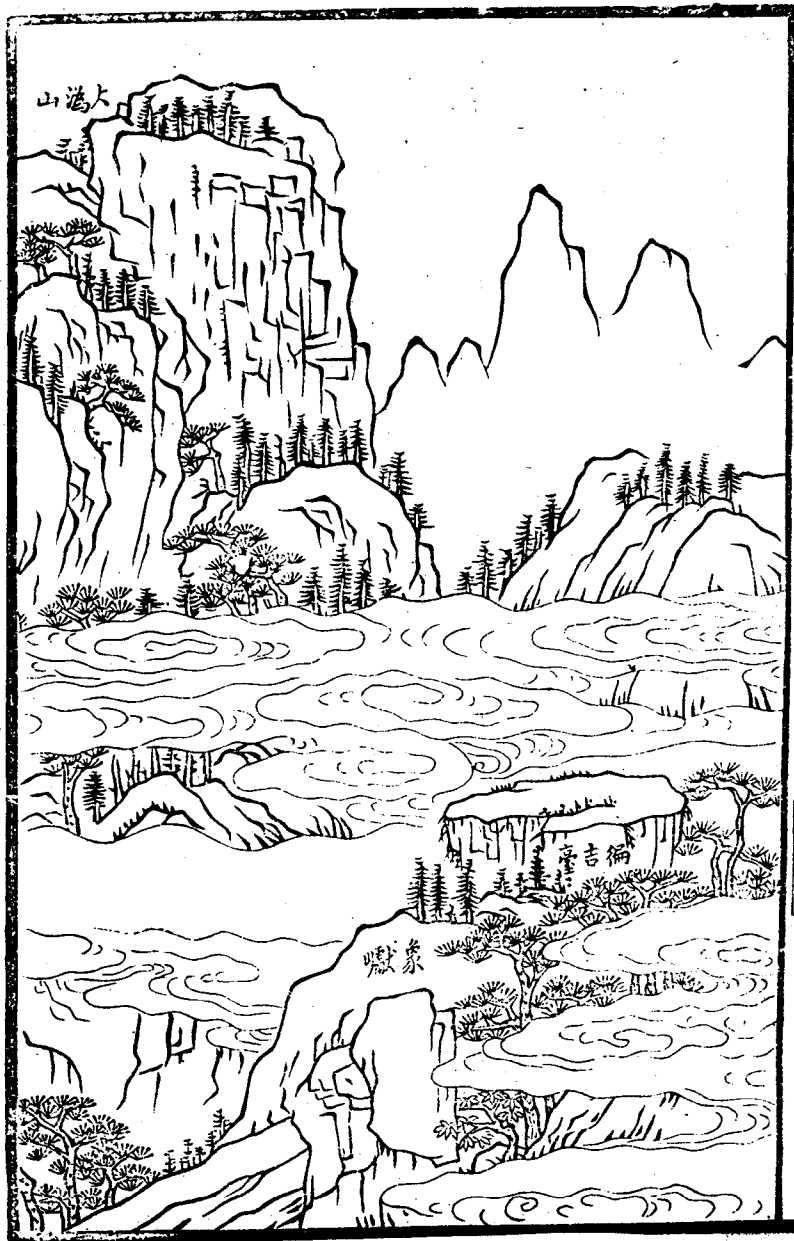
公草創於前二師繼美於後又喜昆等諸上足協力
叅贊經理助揚一切無不肩之而又共以三藏留心
五宗注意皆像季教中龍象蹴踏也大衆一心虔作
佛事經懺禪觀持呪煉魔以沒把鼻語爛葛藤話各
願本叅如此祖師如此道場如此山谷如此勝事一
時中興翹足當與少林黃梅比肩矣尤喜此山實際
無窈窕洞壑奇石奇峯可招遊人之屐登頓盤游雖
小有澄潭覺路龍淵虎穴直供道人跏坐經行造菩
提路爾不然則筍輿竹杖木榼匏樽陶潛之眉不攢
何顛之好遂至開禁張筵笙歌遊衍耽耽風月招尋

寧不與近則黃山白嶽遠則龍井虎丘稱鬲足角勝
哉稽諸寶誌公自梁仰山師自唐二祖師應身於此
道場跡雖泯泯事猶歷歷可據可攷安得無誌志其
勝蹟爲後世流通考註又喜石公先以結集二大士
語錄鑿鑿咸超五乘八教之譚解粘去縛之奧誠爲
禪宗無上法施以不慧得尾其後共弘二祖法道如
山川殿宇之屬及賢豪長者居士詞人紀序韻語集
之爲此山永永金湯寧爲四衆檀信一細事耶然予
得從事於斯雖椎魯不文昧於宗教安敢不執筆硯
爲二師供役故隨檢隨錄無所取裁妍媸可否以俟

後之如椽者斯予以石公所輯者爲之執爨
時萬曆庚戌陽月香來居士文舉識

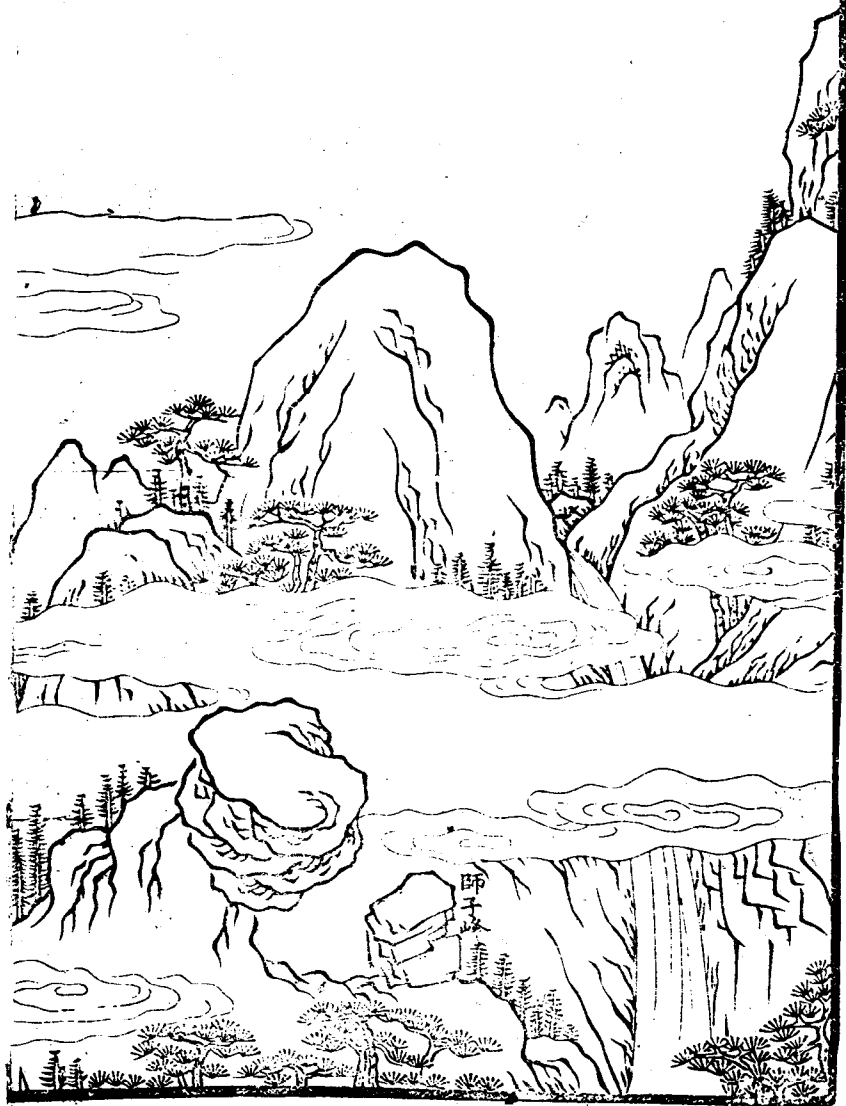
山圖

夫名山大川竒巖絕壑非菩薩祖師道場則神僊
隱者窟宅古今輿圖歷歷具載如天台最稱神秀
竒特而五嶽不列常篇不載要非智者大師說法
化門及興公一賦而圖像之則幾於湮滅矣故仰
山福地令余第純一圖之使探竒玄覽之士得以
按圖選勝而寓目焉否則馳神冥搜亦可如少文
臥遊耳故作山圖志

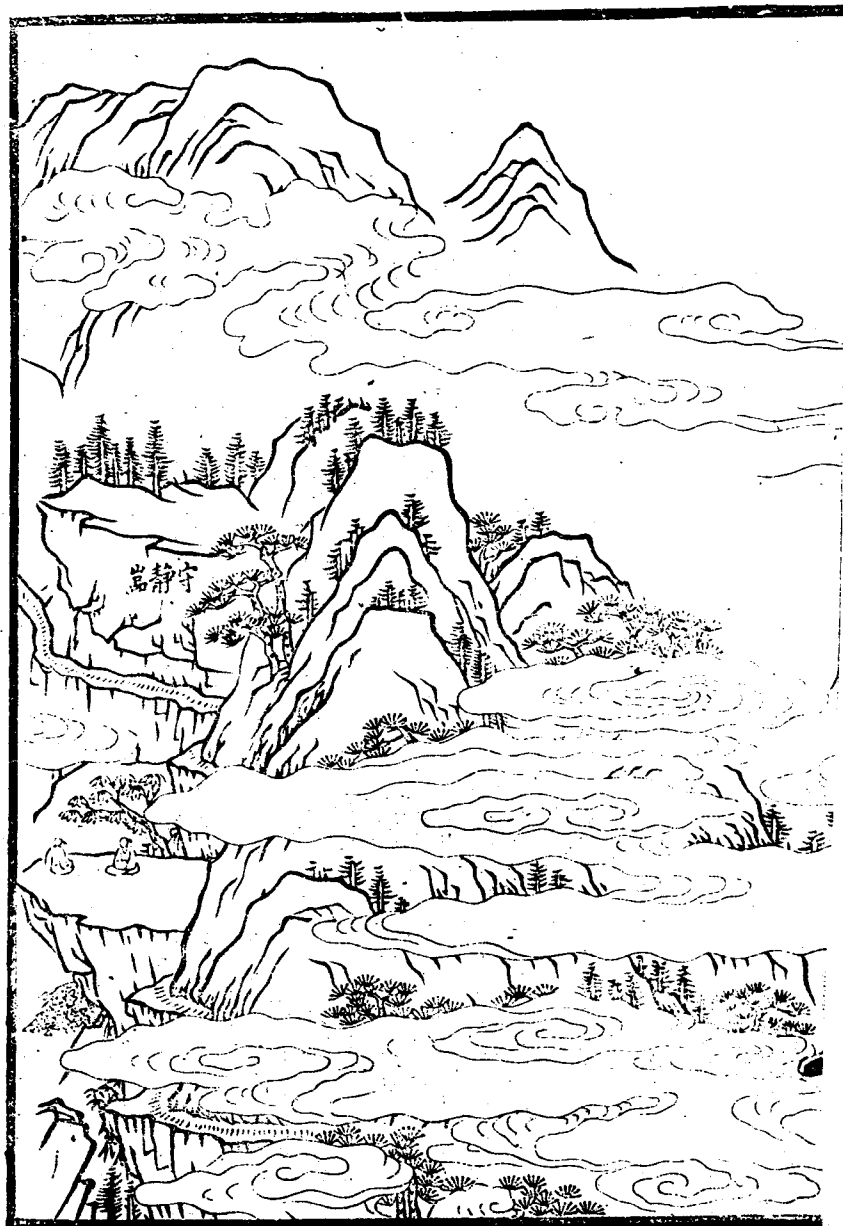

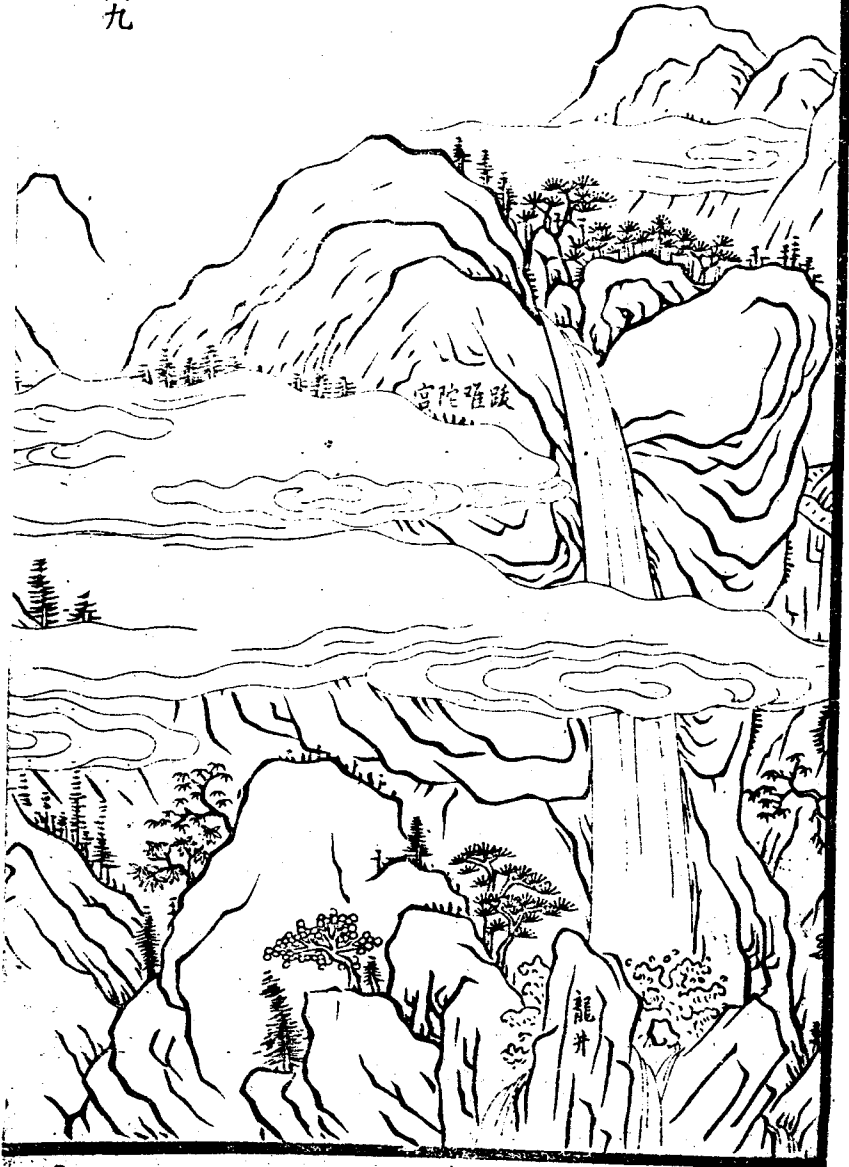
圖八

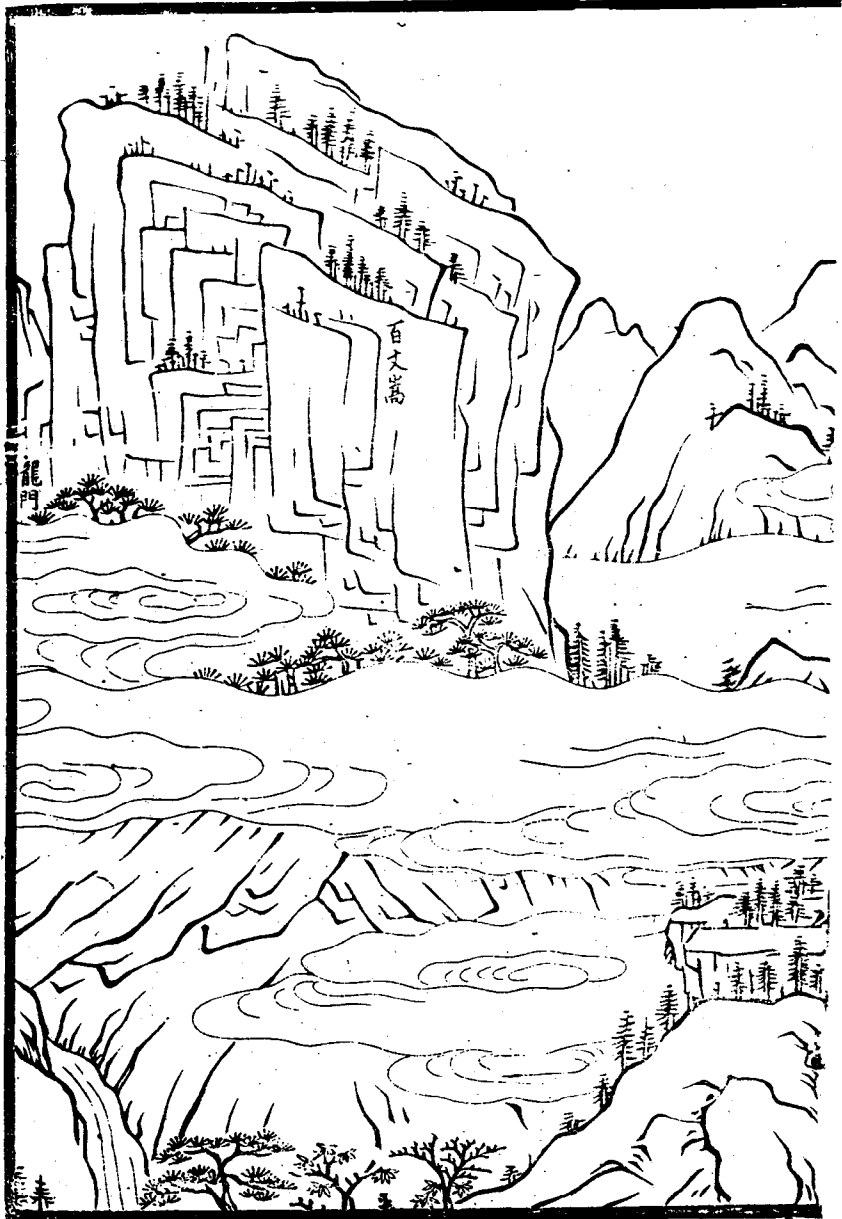

師子峰

圖九

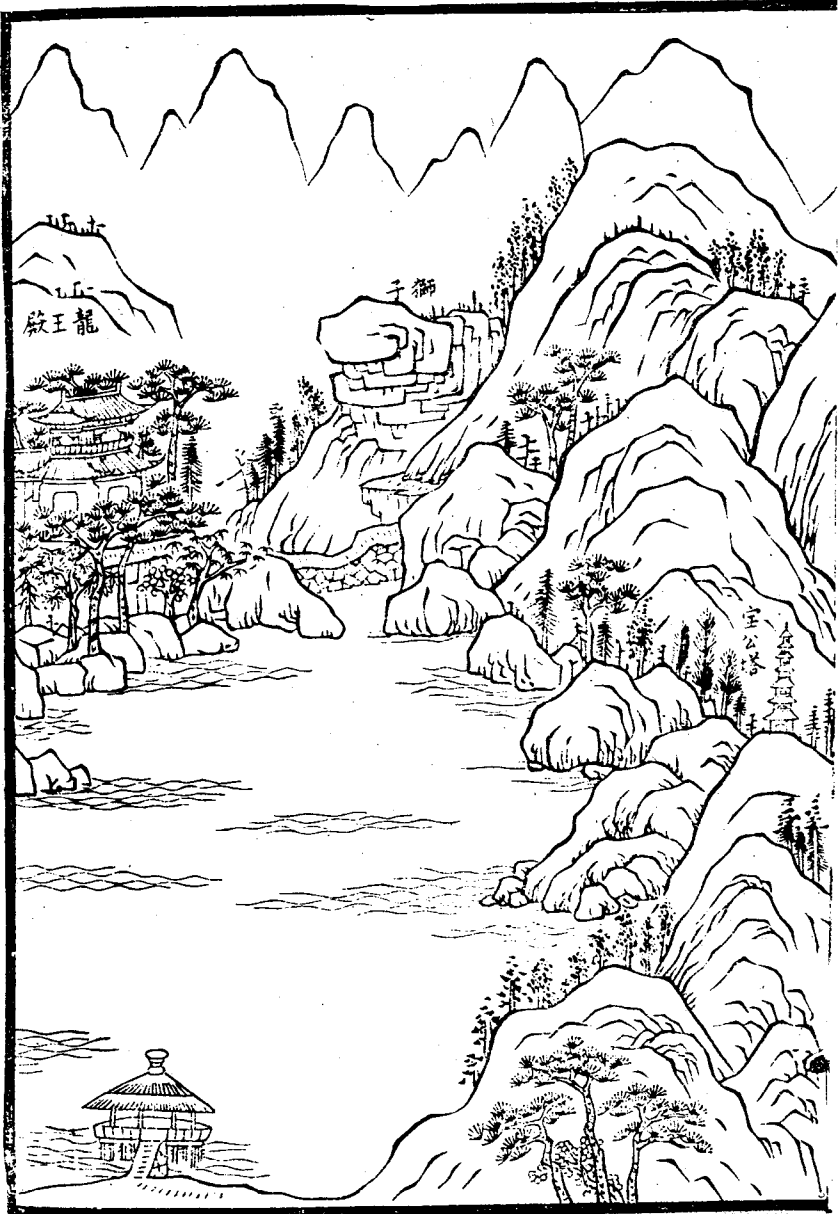

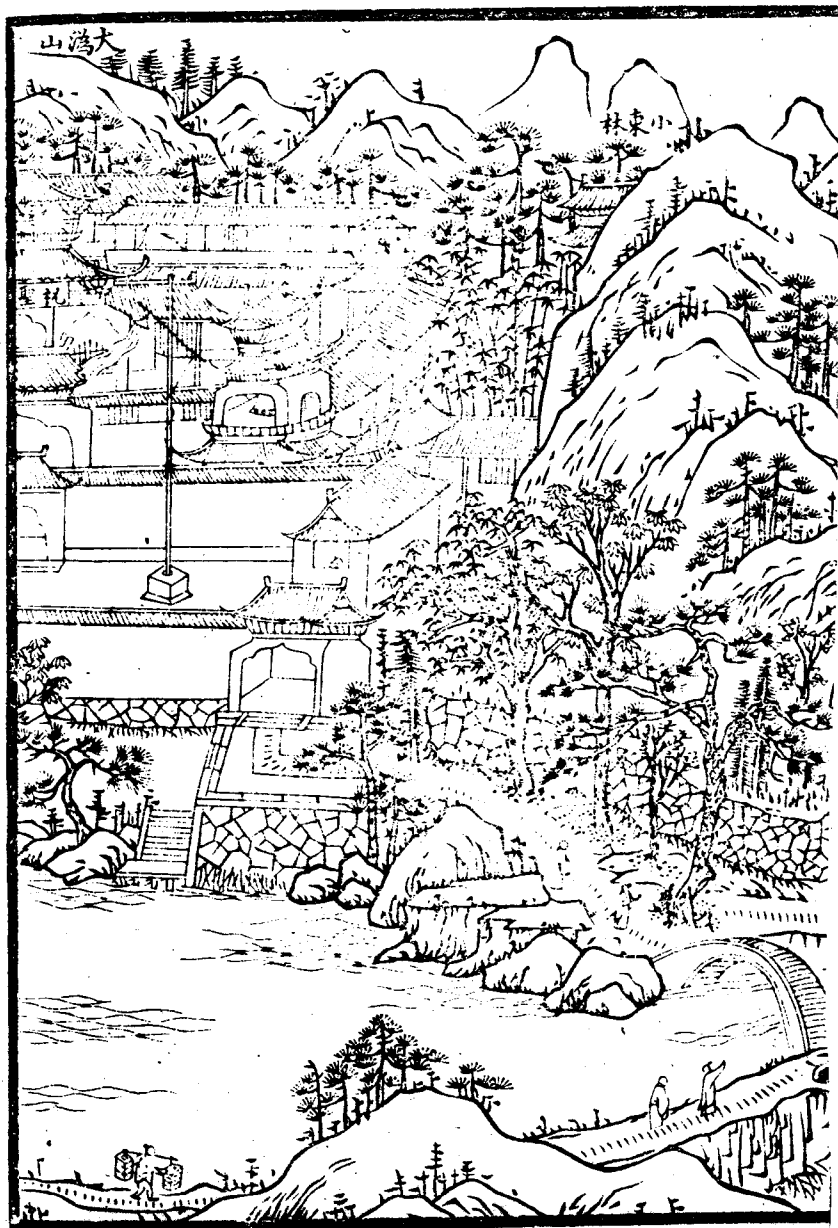

圖十二

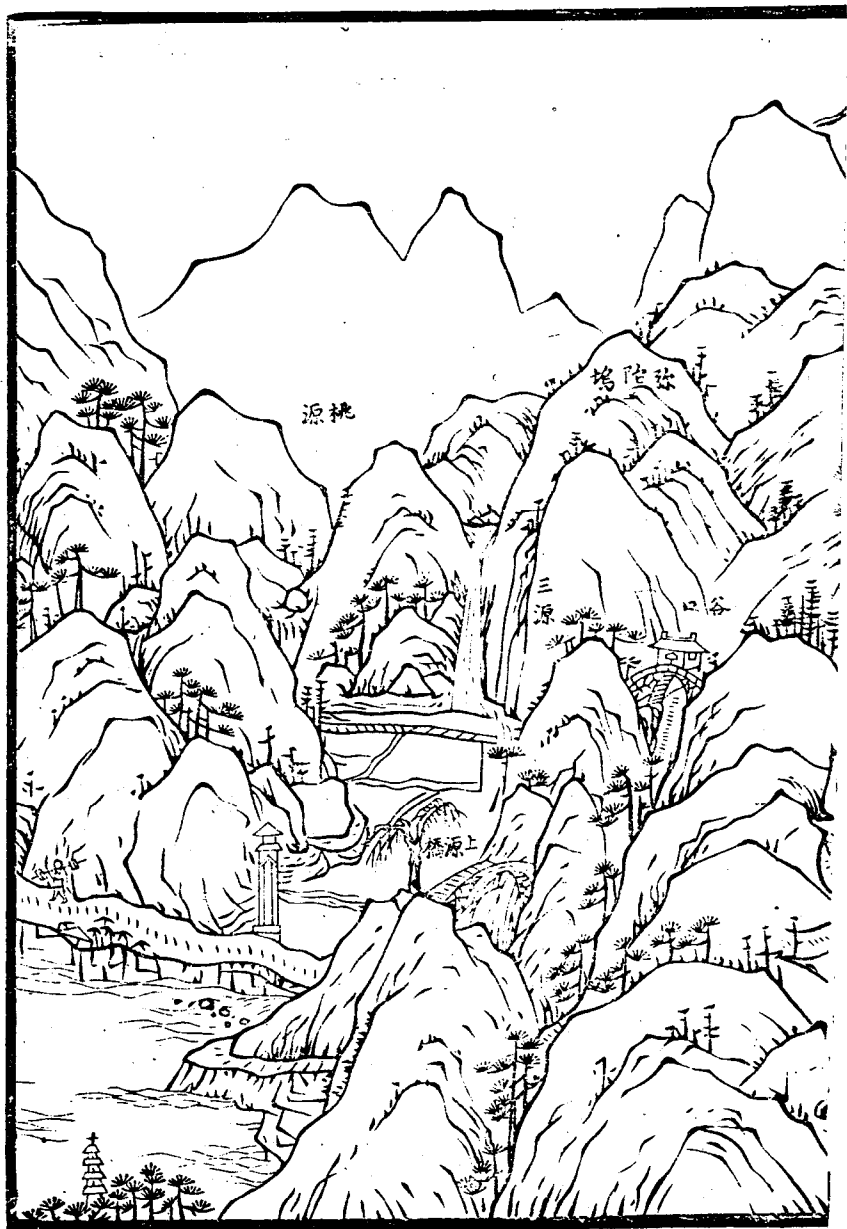

舍利塔

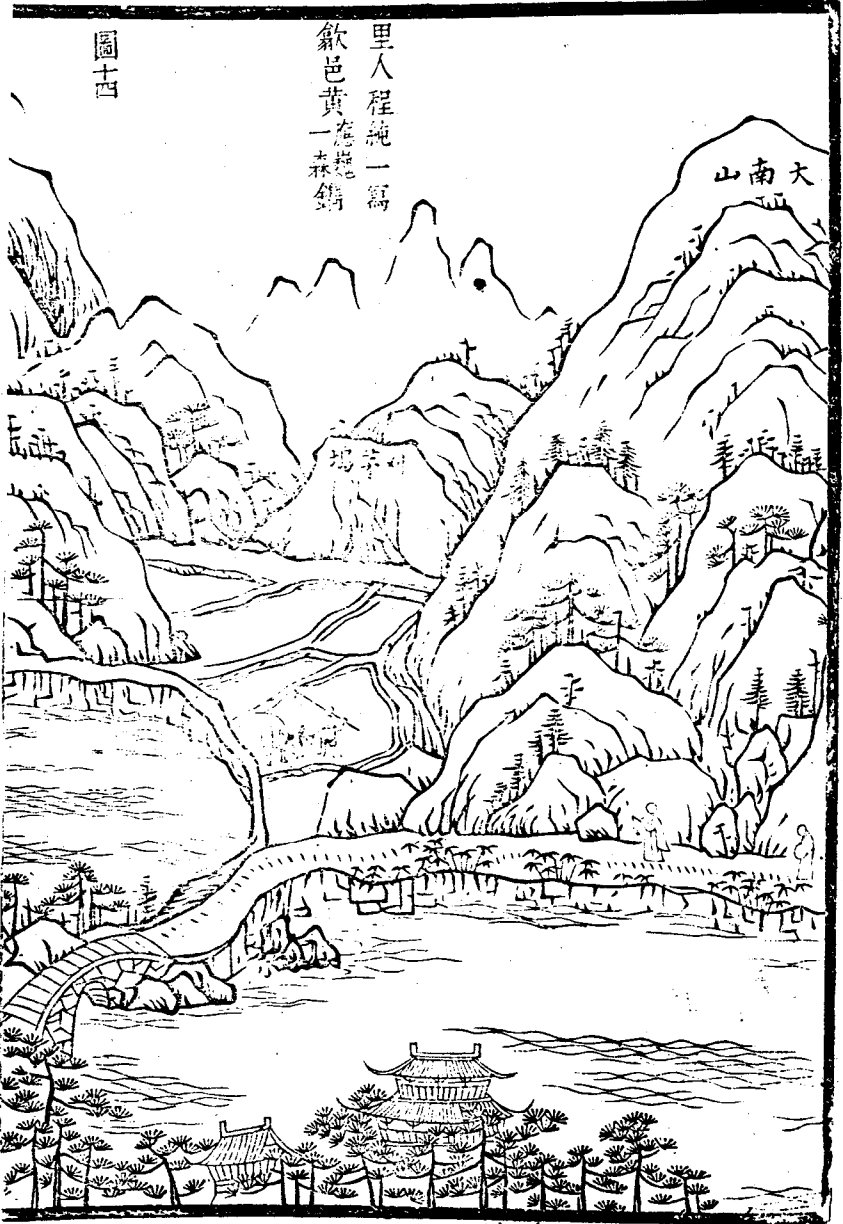
仰山寺

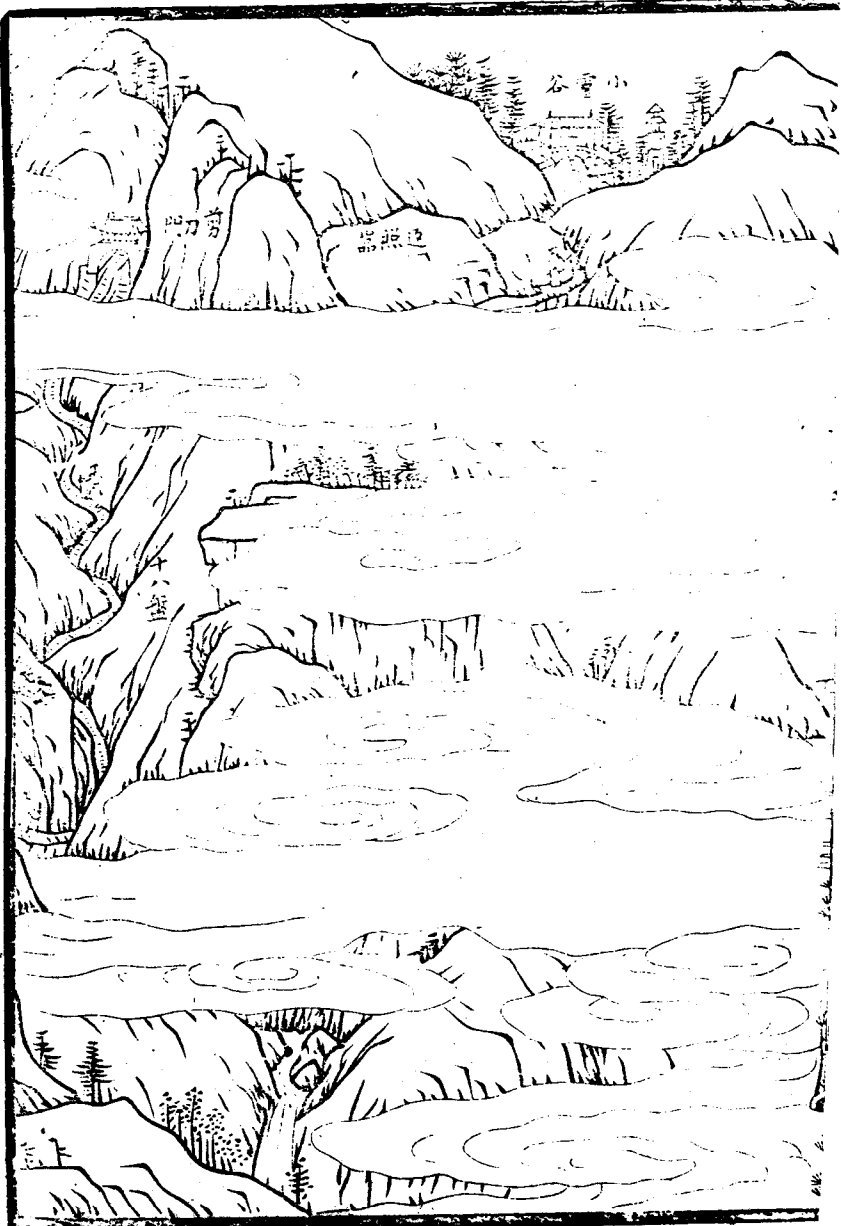

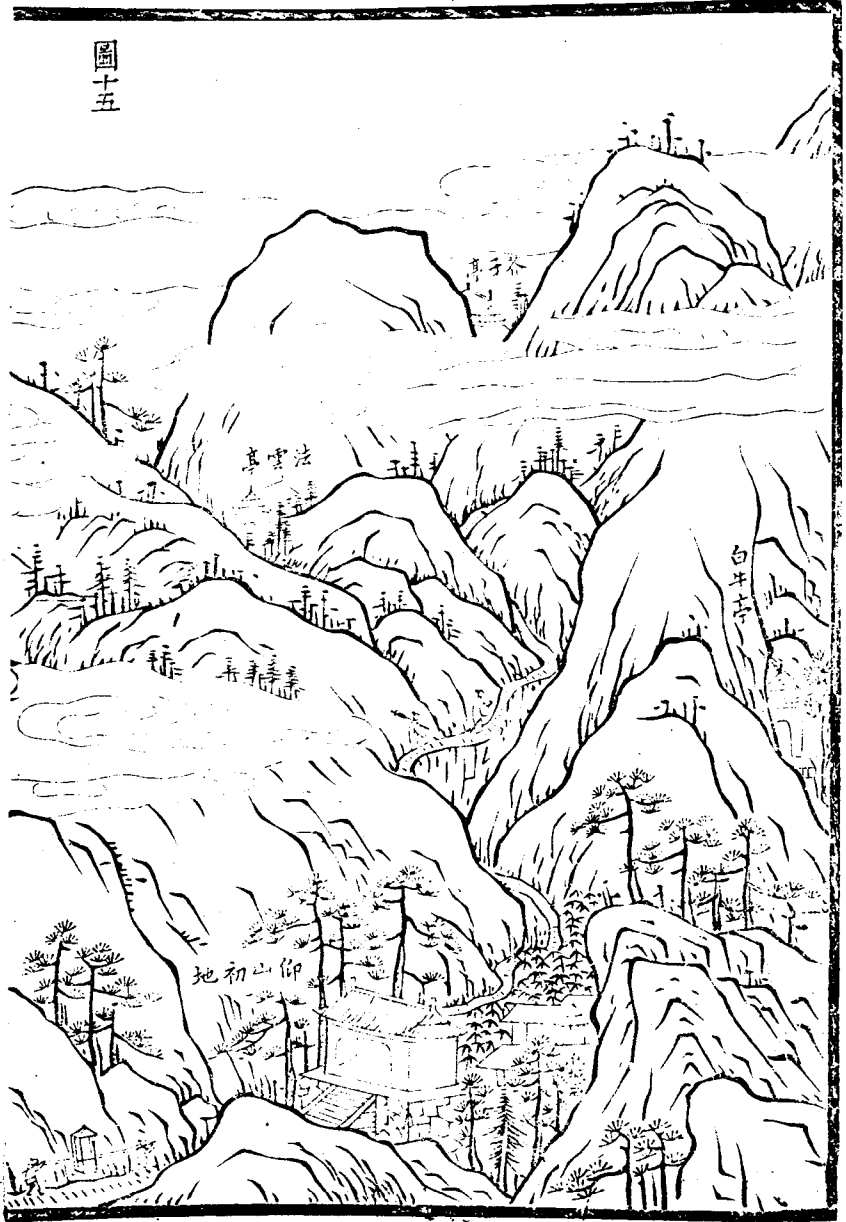
圖十四

里人程純一寫
歙邑黃左為地
一林鑄

圖十五

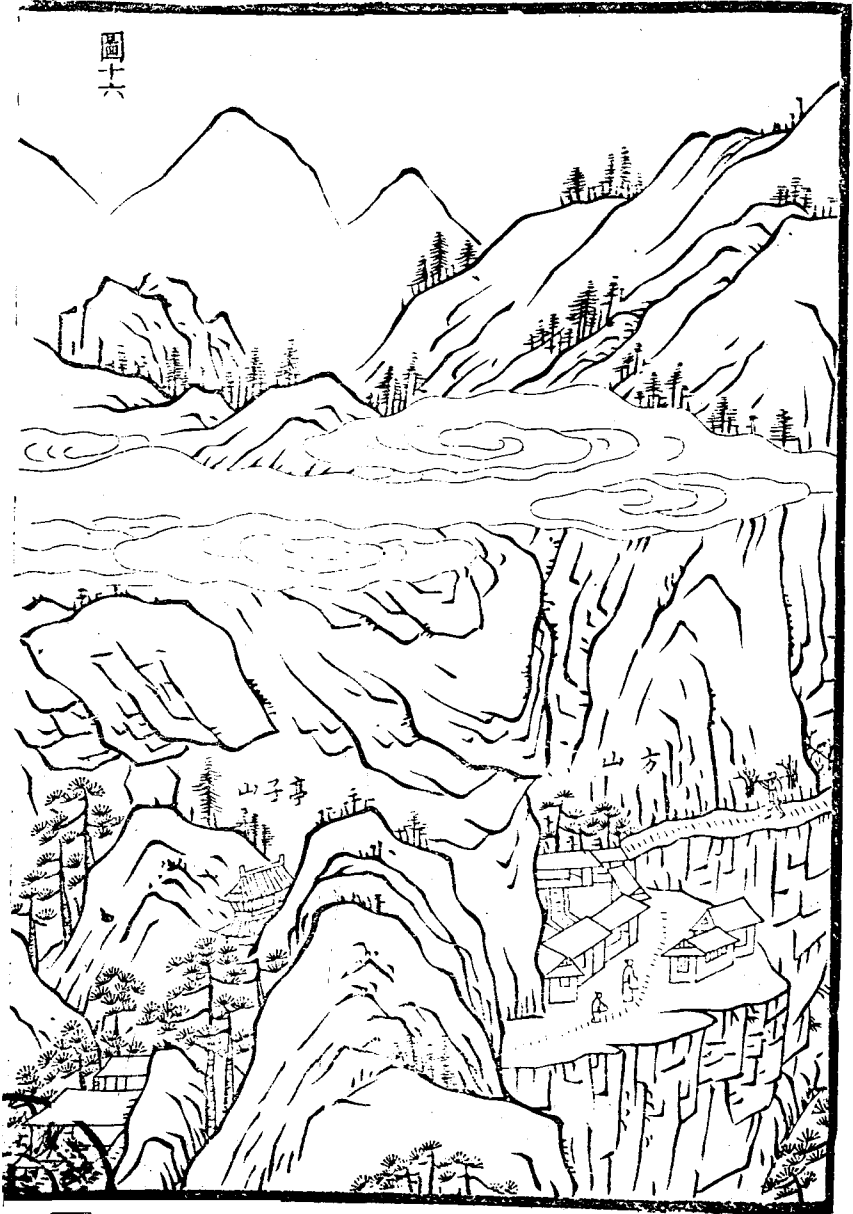

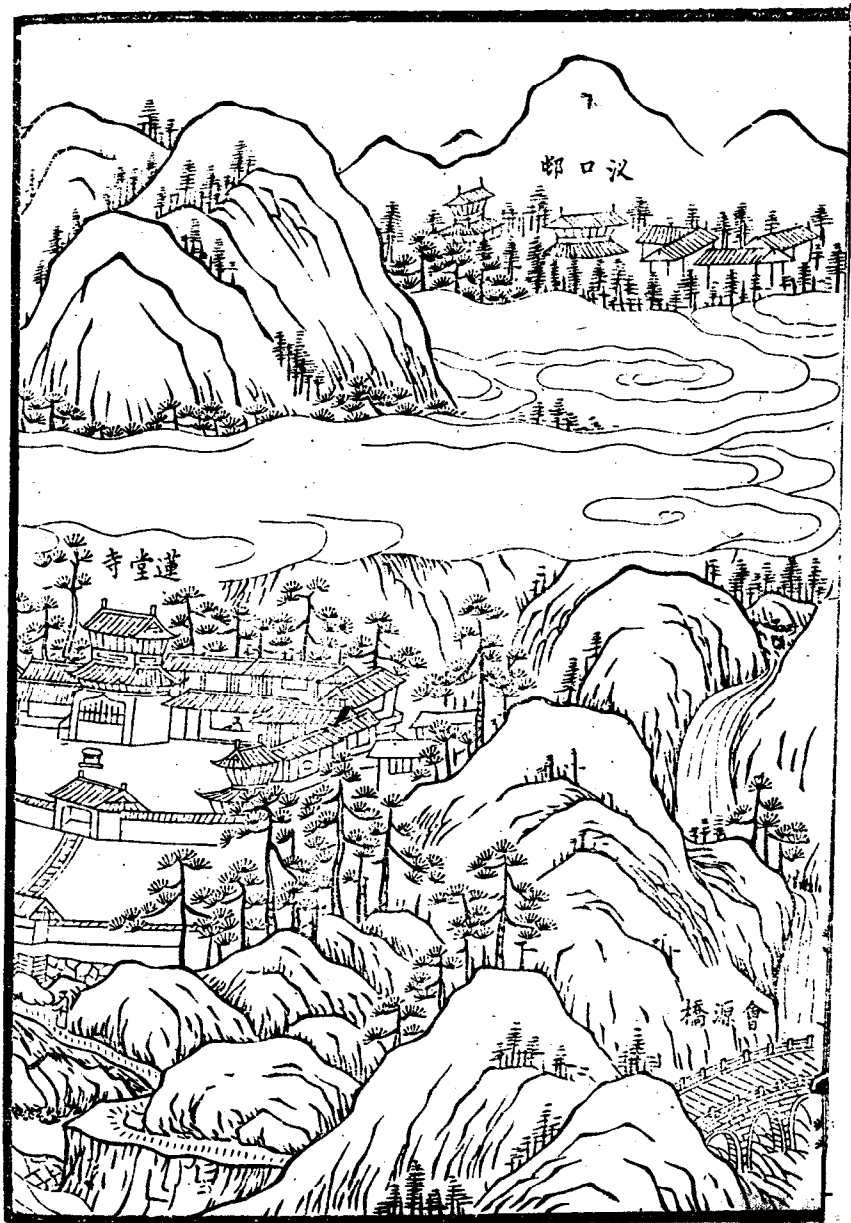
上四

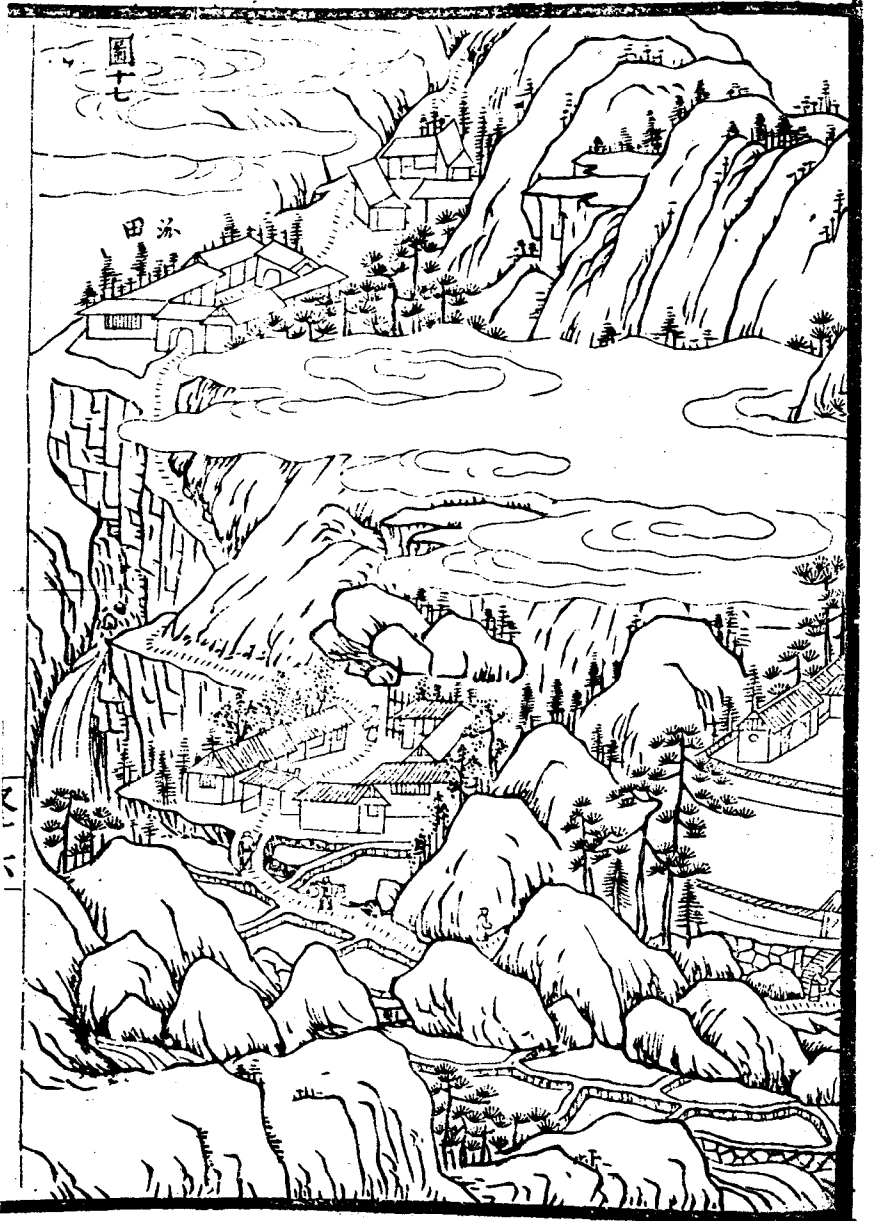
下四

圖十六

皇圖鞏固 帝道遐昌
佛日增輝 濃輪常轉

山水

按仰山在休邑治南八十里僻居一隅幽深叵測人跡罕至然峻嶺絕巘有摩天插漢之勢山形絕肖蓮蒼故名曰蓮蒼山曲折透蛇多爲雲霞蔽虧飛泉百道滙流東下稍夷則注陡則懸瀑中多窮巖絕壑虎穴龍淵非藉二祖師闡法道場則湮滅不聞矣安得遊人藉藉齒頰間哉向稱曰大仰山福地故作山水志

仰山初地

由茶園而上皆鳥道蚕叢至仰山山麓有亭四楹

翼如其上余題曰仰山初地乃壽慧所建亭左矮
屋數椽有老媪居焉日煮茶數斗瓦鑄置亭下以
俟遊者行者及輿者樵者肩者負者莫不少憇焉
就鑄而飲渴蘇氣息然後扶杖而上登仰山從此
始亦登仰山莫不歡喜故云初地又取十地乃菩
薩所證如來地耳稍上則三望壘蛇行百折始得
窮其一壘倚杖而立喘不暇息再攀再躋則膝高
於肩矣昔臺山路有婆子凡遇僧問臺山路嚮甚
麼處去婆云驀直去後爲趙州勘破不若此間老
媪本分家風遇客進茶一杯爲爽口也

曰牛亭

亭在山之半遙望第三壘去天僅尺五耳窮盡三
望壘始抵亭下則人力倦足疲憊矣行者常携壺
茗啜客渴得一杯如飲甘露莫不爽然又可買勇
而登矣揭亭之名出蓮經大白牛車是喻最上一
乘者古取名亭寧無意令人到此獲是乘耶

十八盤

亭折而右徑直稍夷行不百武仰望鳥道在雲影
中大若游龍小若丘蚓屈曲蜿蜒若隱若現懸在
虛空不可名狀如其廻環盤旋在步武中左而右

右而左如斯曲折十八始陟其巔故名曰十八盤
盤竟度山崗舉目則萬峯都在指顧間矣

尺广

音儼

從小崗折而左有石三尋平直若尺故名曰尺广
儼如尺也聞寶公錫上常挂剪尺扇拂之類人不
解悟豈誌公應身仰山在梁時耶

天台

尺广左折百武轉而南上曰天台天台望剪刀疊
隱隱白雲端如插天表下視羣峯儼若蟻垤上視
法界又豈蒼蒼其色耶梁武帝御贊寶公像曰天

監六載靈通建十三年後上天台天台卽誌公爾
時潛身養道於此乎

剪刀疊

音門

兩山相對而峙形肖於剪故曰剪刀疊白雲過此
竟分斷飛去又名分雲分雲乃余友人潘景升新
易者謂其名不雅馴故然以寶公錫杖所懸取而
名者當必有所證據且從古所稱歷世旣遠不識
誰來名而名者路自天台而上巍然一亭甯在雲
漢望之如登天然踞其巔俯視十八盤尺广白牛
亭成下方矣

返照

度剪刀疊從左行十武有紫石一片高可二尋橫
過之端然西嚮石上時時紫氣細縕霏霏襲人寧
能不謂靈氣哉故黃中秘于泰題曰返照取其廻
光返照之義意謂登山覲佛過剪刀門則剪絕世
緣憇石下返照身心使三業清淨然後發無上心
也中秘能究心內典故裁之徹耳

扇峯

峯高百尺壁立陡峻山足直下竒石礧磊皆作亂
雲裂冰狀且左右不與他峯聯絡塊爾側俯望之

若扇故名扇峯峯名不識從何而立嚮傳寶公錫
上所懸扇亦其一非所喻風其道化乎

卓錫泉

泉在扇峯南徑曲而夷行行數百步方及此泉從
石隙中流出瑩然澄徹能療病病者輒飲輒瘳向
云寶公以錫卓者錫雖飛去而泉尚在今能作大
醫王不尤靈乎

小靈谷

皇祖高帝建 壽陵徙獨龍岡寶公塔爲靈谷寺所
費不訾至今以三百六十庄日饗一供而乃顯靈

於此宣化二求如一函故亦名曰靈谷而曰小者擬之耳

普同塔

古者墓而不墳擇不毛之地窀穸爲亾者安宅恐於耕相妨也則有堂隍馬鬣封矣而輓季溺於青烏家言遺蔭子孫傍墨龜窮山極水求吉壤噫億兆旣庶安得人各一牛眠馬跑者耶勞矣惑矣釋氏歸寂重於閻維閻維也者火瘞也其爲言曰離相滅相終歸於空悉掃世俗人我壽者之相豈不達哉又言曰形謝則圓歸一寂神明則同遊華藏

非以荒丘斤鹵爲羨門以十方四衆爲雲仍耶故
作普同塔婆

大南山

一日仰山師從獲來瀉山問何處來曰田中來瀉
曰田中多少人仰山插鋤子而立瀉曰南山大有
人刈茅仰拈鋤子便行天童頌云是須記取南山
語鏤骨銘肌共報恩石公偈曰插鋤與拈鋤何取
亦何捨峩峩大南山誰知報恩者南山一語鄭重
如是蓋當陽獨露者曰南山云

守靜巖

其巖從殿左而上徑穿松竹下百武乃爲小塢塢
多苦竹人從綠陰中行空翠撲撲染人衣袂俱碧
塢窮而崗崗橫二百尺松杉垂蔭堪畱杖屨前望
白際亘天有七官山燄口嵩列侍左右向傳七官
山有隱居其中者後拔宅飛去再折而東有石圓
平若座前如垂衣下臨深巖萬仞俯視龍淵如在
跨步下令人神悚百丈嵩負背而立舉首昂然似
有所屬守靜禪師時時犇靜於此故遂稱其巖云

大瀉山

卽回
龍峯

唐時司馬頭陀乃彤家之祖嚮百丈禪師曰某得

一山乃一千五百善知識道場當從衆中擇其人
居之百丈嚮衆指淨瓶曰喚作淨瓶卽觸不喚作
淨瓶卽背道得一語卽與住瀉山去時華林覺爲
首座曰不可喚作木楔也丈頷之最後祐禪師出
一脚踢倒便行丈曰首座輸却一座山子也茲以
先覺依處名者附麗名德耳以回爲瀉故曰瀉山
百丈嵩

仰山之巔曰瀉山瀉山之頂曰百丈嵩懸巒薄漢
險絕壁立令人沒把鼻處則仰之彌高其唯祖道
之莫測耶因目其嵩曰百丈蓋仰山之祖龍也

桃源

源在寺之西度池沿山而進漸入幽深兩山夾源中多折塢塢多桃苍三春爛熳時夕陽倒影如在繡谷且四望都成霞綺遊人至此第有鐘磬喜無鷄犬不然安得不疑避秦世耶

鴉生臺

昔者瀉山常以食施鴉鵲仰山偶值之瀉謂仰曰寂子我謂汝上堂一上仰曰慧寂隨例得聞瀉曰聞的事作麼生仰曰鴉作鴉鳴鵲作鵲噪茲臺之名將非是乎

三源

南山之腹泉迸石而出者三焉其泉香冽異常旱
燠不竭而得著名意者仰山初叅之師曰耽源一
也今玉覺二師仰而宗之一有見於此一有本於
此其源旣遠流之必長所以合而名之亘古亘今
舉一卽三言三卽一故曰三源豈附謂歟

龍淵

出山門左折而東從小徑縈紆百武有石一片縱
橫倍尋常下有澄潭廣數畝深數仞水族皆放生
於此因名曰壽生池故石公題其石曰那伽定處

如有潛龍入定其中再折皆鳥道蜿蜒攀崖而行
始抵龍淵頂上孤峯如斗削壁立萬仞下望龍淵
不啻千尋猶未窮底且無徑可窺人人蒲伏手代
足挾脇而下下有瀑布百丈懸空而瀉直抵龍淵
淵深不可測四方大旱輒禱此請水甘雨隨澍無
不感應一日偕石公下視其淵見懸崖百仞壁立
異常有瀑布千尺挂其上石公大詫遂題其石曰
跋難陀宮余簪辛丑獻歲三日與趙德友孝廉可
中亾姪玉覺二師下看瀑布凍若足練淵口水合
從者以爆竹三聲便冰裂水湧從中噴起數尺余

輩大駭亟回幾爲魚矣

壽生池

池袤延數畝深可數尋在邢伽定處足下以水族之類放生於此永脫鈞罟之厄故名壽生夫太上好生人能尊生養生以之達生而水族以之壽生也萬曆二十一年有勝因居士嘉柔余叔也夜夢三人求採甚亟覺而心動早起見鯉魚三尾視之似有所屬遂買而至仰山放之池中中有一尾一日三變其色初而黑再而水晶又再藍色見者人異之故後放生者接踵至矣

葬圃

寺前南向而入西折跬步有海棠編薄者葬圃乃
昆上人所種葬叢每年春秋兩摘手製可得二三
甌烹而消禪誦之渴吻香色異常則虎丘龍井顧
渚陽羨未敢較量

彌陀塢

塢從桃源右折而進徑通黃尖富瀛及黃源諸處
朝香謁佛者至此下嶺望見殿宇卽稱彌陀佛號
故人遂稱彌陀塢有樵者經過寂無人影而隱隱
若聞念佛聲響人皆異之噫庸詎知西方諸寶行

樹出微妙音非不爾耶

觀瀾臺

從龍王殿折而南再折而東行不百步右折入塢塢中巍然一石石頂稍平可列數胡牀趺坐觀流水波瀾或濺或跳或瀉或注或停爲淵或懸作瀑或風鼓潮音或雲流絃韻種種聞見不可名狀靈谷中四十八道流泉皆滙此而出一日余携介師孫胡杖杜來登杜見而踴躍曰如斯涓涓流而不息觀其瀾則知其源之有本矣可爲本源師題其石曰觀瀾時杖杜纔八齡能體道命名慧性非夙

因來耶客聞者喜曰互載童子之名爲泉石音賞
那伽定處

三門左折一徑逶迤而上徑窮則那伽定處山足
之下爲淵淵深廣大梵語那伽此譯爲龍故石公
題其石曰定處謂龍入定於此其石縱三丈高二
尋石公署書方徑尺筆法適勁甚精夫斜陽返照
時卽見神物影動矣

從雲石

石在那伽定處之左高可再尋望之英英下有磊
塊如雲根簇簇故吳刺史兆甫題其上曰從雲以

其從龍之謂也

登龍石

從雲左折而上拾級又從右折徑曲蜿蜒宛若游龍人皆穿叢木碧陰中行始上石在那伽頂上謂肖龍頭故余題曰登龍亞一古松團雲爲蓋風來鼓動枝若舞虬然松皮皆已作鱗鱗矣

寶公塢

塔在龍王殿左孤峯頂上七級皆石琢成人登塔下東望屯溪率口諸鄉歷歷都在指掌間戊申正月予與吳文學守魯守愚禮佛後來登曰望吾隆

中咫尺耳噫吾隆中望此亦隱隱異哉是云高顯處不亦然乎

舍利塔

徑從殿右而上折而右曰祖道石公篆書二字從李史中來古甚透迤百步方抵塔下塔在殿後之偏乃守靜和上安養處也四望羣峯簇如青蓮如靜公徃生花開則見佛矣

擊竹亭

香嚴禪師乃仰山之弟日與瀉山問荅次瀉曰向父母未生時道將一句來嚴下語瀉輒不許大恠

乞仰山師兄說破仰曰我道得卽是我的與子無
與因大疑有年一日掃地擲瓦礫擊竹聲大悟曰
一擊忘所知更不假施爲動容揚古路不墮悄然
機斯得旁叅切磋之力兄弟相資如此今玉覺二
師所資固不遜先德其顏亭之意豈非是乎予以
此偈持之勝叅玉板禪十小劫

小東林

殿角左有虬影龍鱗碧鮮玉潤望而翫鬱菁蔥時
露簷牙在樹杪者曰小東林是香來居士修淨業
處也其地兩山夾峙有松千章竹千箇中藏小塢

塢大僅一袈娑耳前建低屋四楹奉供三聖後構
小樓樓上中貯法藏不慧蚕魚其上下爲方丈延
石公懸錫於中是以與石公及同盟者傲廬山故
事日修淨業於此酒禁雖嚴不慧安敢攢眉相對
故石公題曰小東林以廬山簪有東林卽此擬之
故曰小也

法雲亭

初地而上至一望壘有亭題曰法雲謂仰望山腰
白雲英英如華雨下令人想見上方法施者越十
地以居尊耳

芥子亭

亭逾十八盤絕頂而入入亭漫大羣峯簇簇千巖
萬壑眼界益廣故取芥子納須彌義而強名其亭
甘露亭

亭四楹翼其卓錫泉上乃吳中秘坦如所建其泉
清冽香味異常渴者憇此一插誠謂一滴甘露匪
直解渴且可療病如中秘常以施濟利人貧渴之
疾正猶甘露普潤羣生之義余故名曰甘露亭

曼殊臺

獅巖

獅子峯

觀瀾石入蒼烟冉冉盤據翠微中峯顛曰曼殊臺

臺下峯形俯首側身艸木蒙茸其上從麓斫額望
之高可千尋儼若狡貍搏弄雛獅跳躍狀曰獅巖
頷下小峯曰獅子左顧一巒圓活如毬曰毬峯達
成二公恒指其蒼莽中有是竒勝是時子月已踰
冬至天氣尚暖晴爽風靜相與鼓舞倩力工數人
薙篠斫石闢一徑而上予與石師手挽條箐履躡
嶽岑而登縱目大觀當前之嵩壁削萬仞狽狽不
可攀附垂瞰懸嶮兩股不寒而戰其臺之端縱廣
二尋其巖之中方五六武獅子峯高不過丈而張
口口中可容一蒲團怪石砢砢如爪牙望毬峯一

箭地偕行數輩望崖倒施引去余與石師各口古
一絕紀之斯絕竒境也窮睇左偏爲

徧吉臺

象巘

象鼻崖

象巘巘上爲徧吉臺巘下爲象鼻崖去獅巖一望
三里許是峯傍百丈嵩而立巘形絕肖垂鼻下飲
深澗六牙橫出恍若珠池玉女鼓樂絃歌而行第
願王身相依空而住從一毛孔中如管窺天不可
測耳而昆公捉杖大呼竒甚賈勇先導令行童長
德掖之捉鎌前驅斬棘芟蕪劈石壘級陟崎而登
手遍攀蘿趾附石罅蟹爬猿接循壁匍行石師當

先量達成燄諸公啣尾魚貫而上余於獅巖遠矚
隱現林葉嵐光間迤邐曲折如玄駒封埴緣於南
柯徒增余戰慄膽破耳巘上縱廣三尋鼻崖則無
置足之地矣斯二竒也自開闢以來樵蘇尚未措
踵况遊人乎我儕無賴發此靈秘皆昆上人作備
人境交慶詎獨山靈夫豈小緣哉後之覽者寧不
屬歟我輩與

盤陀石

鷗生臺右折十數武有石突起縱橫八尺高倍於
尋石頂圓平可置蒲團數箇爲跏趺具小徑皆穿

法林而入碧陰交加礙人杖屨以故人跡罕到是
乃崑上人斲石爲徑始睹此石遂雀躍而歸謀諸
石公曰有石如斯喜其與鷗生臺俯仰而立取名
曰盤陀以瀉山與仰山二師坐石分柿之義乞師
屬目一題石公卽曳杖而登極口嘉賞遂書盤陀
二字命鐫其石

殿宇

考夫往古菩提薩埵及祖師道場若五臺南海少室黃梅諸名勝皆建造琳宮碧殿珠網寶幢金玉交錯極其莊嚴稽於魯之靈光謂有神明支持故巋然獨存如仰山道場剪棘誅茅基兆而營大雄寶公諸殿丹彩之飾耀日奪目自有諸天護法爲之憑依剎那可歷阿僧祇矣故作殿宇志

大雄寶殿

寶誌公殿

天王殿

伽藍殿

祝聖法筵

龍王殿

華嚴樓

淨業樓

鐘樓

圓通閣

藏經閣

懺閣

禪堂

鏡堂

五觀堂

涅槃堂

掛拂齋

十方院

旦過寮

信宿寮

直歲寮

初地亭

法雲亭

白牛亭

芥子亭

剪刀臺

甘露亭

小靈谷

聖像

在昔正法盛時名士具道玄許玄度戴安道輩皆能運腕增減塑像故六朝至唐以來之像不減竺國賫來之神采妙麗凡六朝殿宇存者尚可證也邇年波旬混我教中故使塑手蒙昧皆作凡俗魁梧豐葢之態而訛傳謂之滿月絕非聖者之相矣悲夫吾仰山殿成三尊與誌公皆範金而塑出自石公之意放烏思藏式尊嚴相好量等河沙故難思議雖一闡提旃陀羅見之不自知其膝之屈下拜矣故作聖像志

大殿

內賜漆金佛像一尊高二尺

大佛三尊范金而成高七尺有奇

前殿

寶公銅像一尊高四尺又減塑像五尊

後殿

觀音像一尊

兩廡

羅漢像十八尊

梵王帝釋像二尊

門屋

韋陀尊天像一尊以上皆減塑

兩廊

護法諸神像

華嚴樓

三身佛像三尊減塑

淨業樓

西方三聖三尊減塑

撰述

イ：三ノ二

十一

幘子

昔梁武欲願寶公之真勅張僧繇傳其神僧繇援
筆神不自定公以手務面分披出十二面觀音或
慈或威妙相殊絕平不能寫不似慈尊化身雖
千百億而一相爲相不止三十二相相好端嚴徧
布人間非以色見非無色見故作頂相善逝覺有
情像幘子志

水陸聖像三十五幅

梁武帝御贊寶公像一幅

消災熾盛佛像一幅

撰述

不
レ
ヨ
シ
シ
ン
ニ

十
四

舊明王二幅

舊羅漢諸天二幅

施食聖像二幅

經幡

慶喜結集佛佛道同之法爲契經以其契理契機
爲無竭湧泉貫串妙義作聖軌之常則手捧目觀
三寶畢現深山淨室諸品畧具新學伏誦以治心
老衲藉之爲障眼近又獲膺

慈聖太后之寵

賜以琅函錦帙并宮錦繒綵幡幢令人悟動非風禪
定對本輯而成藏以彰隆遇而恒鎮三門也故
作經幡志

內賜華嚴經一部

涅槃經一部

心地觀經一部

報恩經一部

金光明經一部

千佛懺十部

金剛經三十六部

內賜錦幡一對

鎮山華嚴經六部

最勝金光明四部

法華經十二部

水懺十二部

梁皇懺十二部

藥師經十二部

涅槃經二部

地藏經十二部

心地觀經二部

孔雀經二部

金光明六部

施食科儀四部

土產

第觀貝葉曇朶旃檀薜蔔皆產於淨土不為塵埃
所染至於白蓮結社金粟淨名時或現焉人目罕
見如茲谷鐘聚山川之秀發育諸品之奇因地生
財隨物所產故作土產志

穀有糯稻 喬麥 黃荳 赤荳 芝蔴 山芋

香芋 蕨粉 葛粉 蒟蒻

菜有白菜 芥菜 菠菜 藿 甜菜 莧菜

苦蕒 芹菜 蘭菜 薑菜 石耳 水筍

蕨菜 黃芩菜 蘿蔔菜 茄子 荳角 冬瓜

生瓜 南瓜 金瓜 白扁荳 匏 葫蘆

萵苣 苦蕒 蒞瓜 西瓜 甜瓜 苗笋

山藥 芫荽 玉環菜

木有山茶 海棠 秋海棠 望春 木筆 茶藤

木槿 木樨 古松 梧桐 杉 水楊 柳

蒼栢 苦竹 天竹 箬竹 金竹 碧桃

菓有 桃 梅 核桃 山櫻桃 尖栗 茅栗

揚桃 棠梨 山楂 郁李 梨 山荔枝

蓮藕 石榴 林檎 石楸

藥有土人參 柴胡 全胡 皂角 黃精 胡麻

半夏	南星	麥門冬	七葉黃荊	虎鬚菖蒲
七葉一枝苓	地骨皮	黃藥	五加皮	茯苓
黃連	金銀苓	瓜蒌	希僂艸	寄生艸
烏藥	山當歸	十大功勞	九節菖蒲	僂茅
芽茶	艸烏	香附	益母艸	金絲荷葉
五倍子	兔絲子	紫蘇	草麻子	白蘇
何首烏				
花有幽蘭	蓮苓	玉簪	蕙蘭	萱苓
山棠				
小杜鵑	萬年松	石蘭	菱菱香	石菊
鳳仙	金錢苓	百合	鐵線菊	西方蓮

鳥有白鷗

鴛鴦

神鷗

靈鵲

竹鷄

黃鷄

雉鷄

畫眉

班鳩

白頭翁

山鵲

黃頭

燕子

獸有神虎

豹

鹿

獐

鹿

兔

狸

獾

熊

猴

松鼠

狼

魚有紅鯉

青魚

藍魚

水晶魚

石鷄

鯽魚

密色魚

靈龜

雪鷄

田賦

按仰山山田不下十五畝皆水耕火種太乾易枯太濕易萎且山深冬寒故秀而少實力田逢年僅可贍常住十之三四歲計不給實賴檀施焚誦者故作田賦志

田稅 吳中書懷保施殿前左右二塢田地共計十八畝

地稅 新續置田自茶園起至石坦止共計四十畝
扞業殿基共計六畝有零

山稅 續置及本山周圍共計五畝

撰述

在日野卷之二

十

吳中秘懷保施殿後一畝

塘稅

田地山塘共計

夏麥

秋糧

高僧

高僧行脚必謁天下名山道場而頂禮諸佛菩薩
蓮臺意非名山不足以招高僧非高僧詎能謁諸
名山是以名山高僧直爲表裏者古云天下名山
僧占多如仰山乃兩祖師道場且山川巖壑稱竒
故遠則摩竭于闐烏思藏諸國近則五臺峩峩少
室南海高僧接踵而至若余域內則無論已故作
高僧志

雪浪法師諱洪恩字三懷留都人通三藏登座講解
標宗豎義辭媚理純爲兩京講師之最學者一時皆

尚之叔敖其形儀能詩有六朝初唐之致能書則絕代小行似元人丰格標致望之僂僂偕行者

癭鶴禪師法諱寬悅與恩公共梓里皆報恩寺僧精戒律詩書書法不減恩公而嚴古不好講解學者執策問詰剖析玄旨有超格絕塵之韻晚隱伏牛山庚寅至蓀谷偕石公來賦詩貽玉覺二公而去二公皆以詩若干行世

梵師大海異域人貌偉色紫聲洪亮偕行者圓海淨海覺海四人同聲作唄不節而節清濁宛轉彈舌而謳吞吐音韻琅琅聞者莫不悚心諦聽雖不了其字

義云何而不寒自粟手造斛食高不過咫炒麩爲之
法而有度餘則噉人亦可口放燄口斛食呪梵尤精
秘密真言與此方譯音小異強半似之至於熾然烈
燄煮水百沸以手掬令灑淨沾人面冷然如霰可竒
也然居吾國日久文理皆通能和光同塵使人易與
了不作面壁九年狀故緇素咸易與之

梵師圓海亦異域人皙白如瓠於萬曆丙申自于闐
經韃子國聞觀音大士出世十六年應身說法於是
師去朝禮大士卽爲摩頂受記授之黃絹結印後禮
五臺來遊新都坐關恒山堂日持楞嚴尊勝六字諸

呪有地藏菩薩金身出現一現不復再現及善燄口
呪梵秘密真言挂搭仰山一年餘人以財施輒以施
人鉢中不畱一錢今又如五臺受

慈聖太后供養矣

梵師淨海氣秀而悍覺海脩長而瘠圓海名促襯赧
迦淨海名灑兒霸覺海名攝刺魯柱大海名攝辣堅
醋省吉其字也皆于闐國伽膜弄人此翻杏兒溝是
處多產大杏故也

介如禪師雲間人姓胡余客雲間與余交善少余兩
歲高顙巨口相似羅漢年二十五訪師新都值見芝

大師卽薙髮出家名曰文石見芝者卽汪司馬主劬
肇林胤公也遂腰裝頂笠入少林叅學三年又如伏
牛鴈宕天台南海諸道場善遊戲書畫及諸技藝可
稱精絕若賦詩作文不俟運思握管立就所至叢林
未嘗停腕諸貴人富長者就交殷施師素未嘗以筐
篋報也人以爲不諳世情少之又不屑輕以一刺謁
人故薦紳有尤之曰何可於吾輩落落乎黃貞父先
生云是以落落穆穆而曰介如非落落穆穆不足以
爲介如矣知言哉以故其學自掩不使畢露其肯一
登臺說法卽利益衆生恐海內無兩會修仰山乘多

有著述余幸供役筆硯潛書以授梓人它有法語四教儀畧註谷足內外集楞嚴法華等諸經旨要若干卷行將刊播於世

佛日禪師法名性航順天宛平人投棲霞祖堂出家隨喜仰山講圓覺經尤精於戒律善詩文有唐風致入少林叅學一年又如名山道場無不履歷聽法斯亦法門中翹楚也

夜臺禪師四川人法名如月常住五臺十七年日則跏坐夜則持呪經行黎明不息遇有虎狼亦不少避獸皆掉尾而去以故法號曰夜臺在京蒙

慈聖太后供養 賜紫滲金鉢孟錫杖後挂搭仰山
敬設禮懺道場五日夜祝延

太后聖壽

徧空禪師法名量遠常住九華山壯年曾爲立禪一
日如京師題 請蒙

太后 賜紫錦旛又蒙

聖恩 賜內帑建地藏殿十王殿

寵遇殊異仰山請額師與力焉

撰述

イロコシニ

一

6

建置

按仰山居萬山中僻在一隅人跡罕到名亦不彰至梁寶公顯跡於天監潛身養道於此及唐寂禪師顯化於乾符來發舊基故址於是仰山之名始著於我 明隆萬間復建造布置日以鼎新而四方乞靈祈禱之士迨無虛日矣詎謂前朝靈跡俟時而後顯耶使爲之前繼之後要知所自故作建置志

正殿佛座高七尺橫一丈八尺皆石造中座雕猊左雕獅右雕象四圍皆卍字套環

後殿觀音菩薩座高四尺橫一丈亦石造上下四圍一色素淨

前殿寶誌公座中雕獅子左右二楹俱雕西方蓮及八吉祥石座上皆木雕分戶門三雕工精巧殊甚寔毘上座捐鉢倡置願楮而成

正殿兩廡乃十八尊者座皆木雕

淨業樓佛座皆木雕

正殿梁上佛龕一座分三戶門中安

欽賜添金銅佛像一尊高二尺併銅蓮花座一尺五左右安奉 內賜法寶龕乃汪廷鸞所雕殊巧

水口築石堤一道高三丈橫四丈上濶四丈蓄水堤
上造龍王殿四楹

堤外造水碓及屋三間

寺前山門一間中有天井門上一扁額題曰

勅賜仰山真覺禪寺

仰山山脚造小屋二重俱三間以住煮茶者名曰化

城巷

撰述

作山身名一

一

一

檀施

夫深山窮谷之中大衆日繁而耕種不給雖木食
艸衣徒克口體非藉十方檀施曷能宮殿巍巍金
像炫赫集爲焚修梵誦之所也實賴檀越得成法
界凡有財施識之不忘故作檀施志

吳太學繼俊上山人於萬曆十六年爲大荒年發心
施白銀三十兩以濟山寺

黃嘉惠提舉古林人施田租十四秤永爲寶誌公香
燈之費

吳中書懷保上山人施寺前二塢田地共計十八畝

又施白銀四兩開做卓錫泉路以便行人口渴飲水者

又施銀十一兩於卓錫泉上造亭一所以便行人憩息者名曰甘露亭

吳太學懷謙中書懷敬兄弟同母程氏

又吳太學懷真兄弟同母畢氏共裝金釋迦牟尼佛一尊文殊菩薩一尊

吳尚漢後塘人施銀十六兩造正殿前燒紙石亭一座

程中書夢熊榆村人施堆紗綾幡一對計錢十二緡

黃國聘五城人施銅磬一口

又施千佛旛一對

程太學嘉賓同室孫氏臨溪人獨力施資造前殿燒
紙石亭曰寶藏幢一座

信女陳氏等施資裝金羅漢十八尊

程道元信施資裝金梵王帝釋二尊祈嗣

撰述

仙山夢象ノ二

四ノ二

四

感應

伏睹慈聖靈驗法力神通所自由來遠矣如其禱
早求嗣祈恩療病猶聲之荅響無不感應然十方
事蹟不能枚舉今述其切近可知者故作感應志
吳發暘休寧臨溪人有子小名八十患病甚重夜夢
一僧身穿黃自云寶公聞汝子病重汝若造屋我住
我當保汝子無恙覺而心動侵晨卽登仰山禱於寶
公發願但得子起不死願捨白銀伍十兩爲首造殿
無何子病遂愈於隆慶元年遂偕子登山謝公施銀
三十兩田二十畝助如暄上人造殿四楹初造寶公

小殿實藉發暘爲之倡首也

孫東陽吳田人業醫外科亦信內典常看淨土或問而不念佛唯以仁術自恃年六十餘自患發背服藥不痊徧求方藥無效命將垂絕後事俱辦一夜夢一僧視曰汝欲生乎我有丹服之當不死孫曰上人居何寺曰我仰山堂孫曰仰山僧衆上人何名曰我寶公也開帖視之糯米三粒已遂夢覺旣而悔之謂其妻曰適夢如是甚竒恨未服得其藥爲夢中之錯其妻亦曰雖在夢中何不服之少間復夢又見是僧且曰汝看或問何不念佛故有是疾教之服藥孫曰仍

加惠幾顆可乎僧又加數粒卽服之申謝曰如果得活至殿拜謝於是天明痛卽頓止不數日而愈愈後親至仰山殿叩首百千不已感德非常流淚交頤衆問其故曰大竒大竒如是如是寶公靈濟此方生命如老朽也者諸上人幸以老朽言志之是在 年

月 日也

程純義休寧由潭人同妻鮑氏於某年三月登仰山朝香鮑氏爲鼻有疾痛苦不聞香臭故虔誠至禱寶公座下次日回家心常觀想忽一夜夢見寶公便叩首禮拜寶公云汝鼻已塞不聞中有一物與爾除之

夢覺起以手挖鼻果有一物如荳大挖出遂聞香臭
忽熄隔壁房中火發牀帳蓆褥皆燒舉家跪拜禱呼
寶公菩薩寶公菩薩火卽撲滅次日遂登山酬謝
程太學一桂浯田人向艱子嗣於萬曆壬寅年登仰
山禱於寶公座下祈嗣請燭甲辰年舉一丈夫子後
又請燭又誕一子四請燭而四舉子事亦竒也遂許
功德來酬

方山吳衍政爲客海上一日過通州海風大作渡海
者舟覆無筭衍政一舟埋沒在波浪中不得出正在
危急時忽見半空有一衣黃頭帶方巾下類幅巾者

曰我救汝我拯汝見卅之傍有一藍面若鬼以雙角
拒其船不覆故遂得濟後還家一日同隣人上仰山
朝香瞻禮寶公像卽渡海時所見空中穿黃者無異
始識爲寶公相拯於是伏座下啼泣不止遂發心造
鐘樓酬荅洪恩樓爲風雨所摧日久俱已朽壞矣

優婆夷清姓李氏高視人於萬曆辛丑春夜夢一老
僧化衣問云師在何處而來甚蚤荅曰由潭來夢遂
覺侵晨有禪子寂光來邀同伴上仰山朝香及瞻禮
寶誌公見其新鑄銅像卽夜夢來化衣老僧毫髮不
差銅身仍未裝金遂發心施銀伍兩裝嚴寶公金身

汪承富長關人向艱子嗣於萬曆丁酉年春同妻程氏至仰山誦護諸童子經禱於寶公座下發願但招子嗣當爲首塤前後二殿磚地請燭而歸卽連生二子遂登山酬愿

信女陳氏向艱於子於萬曆卅五年二月廿一日親詣仰山求嗣專禮梁皇懺十部圓滿之夜夢一神人朱袍峩冠乘輿張蓋呵從上殿陳氏驚懼不能退避跪而拜迎且畏且泣在傍一人問曰婦何爲泣陳曰妾生男女前皆夭亾爲此求嗣禮懺是以追思傷感而泣其人亦泣曰吾與汝言之於上當必垂憫有應

已而夢覺還家至十一月廿三日果生一子法名壽
慧遂發願心造仰山初地亭一所四楹中安奉王靈
官併石座費錢六十緡又告許俟壽慧三歲親登仰
山酬愿至三十八年十一月十五日陳氏同壽慧再
詣寶公座下禮懺八部又發心施座前案棹香几二
件酬荅洪恩之意

程道元信向艱嗣虔來求子自發心塑釋梵二天裝
金一夕主僧夢天神前一蛟蜿蜒入梵天腹中曉起
白徒衆曰道元必產男子俄而道元上山於是日果
舉丈夫子特來謝師還愿

吳太學守愚隆阜人向艱於嗣於萬曆丙午年二月初八上仰山禱於寶公座下祈嗣請燭至丁未年八月初五日遂生一子名曰可鼎至戊申年二月初二登山酬愿發心施銅方鼎爐瓶一副重一百五十觔計錢二十緡謝師還家至九月 日又生一子名曰可礪於今年四月十六日同室程氏又登山謝師還家側室畢遂有身畢乳數子固藉佛恩感應實由正室程氏崇奉三寶朝夕虔禱皆其賢德所致也上山衆信禱旱祈雨至顏公山三寶橋等處請水至壇朝拜十日不雨於是吳中秘懷保發心爲首專人

至仰山龍困請水躬自率衆接水至首源到壇時卽
甘雨如澍斯亦至誠所感也

本縣丁侯於萬曆戊子年禱旱各處請水多不應於
是發心差北門查吳諸耆老十數人至仰山龍困請
水丁侯暴赤日中接水到壇甘霖卽時如澍丁侯賦
一詩贈暄公兼柬玉覺二師又書一扁曰仰山差人
賈至仰山立在三門以荅佛恩

仰山乘緒卷之二上

蓀谷沙門文石撰

夫山無自名由人而名名之者非人卽名於鄉鄉名之耳輿圖不載名不遠也要必聞人崛起出處名世或習隱埋照或過化存神或匡濟保障或王世輔治寄跡發軫於茲如鷲嶺鶴林歷山蟠溪是則因人名山而山又名人非勝而勝無名著名矣仰山者休邑之南黃白之左樵蘇不通藜棘委徑相傳當六朝宋明梁武時寶誌公禪師存神宣化之境累代尊崇靈衛疆域禱旱輒應求嗣輒効比於賢喜高禱雖興廢

不恒緣緣無替者也然則曷不名寶而曰仰者何耶
至唐大中年間一僧偉然手執庭燎杖策登山獨坐
於巔戒土人曰後七日來母後先也土人愕視驚怖
弗解其意未三日爭上窺之第見鹿豕豺狼爬齧於
霾霧中塵空飛揚共爲搜闢祛蕪卷第發出故址廣
數十武古殿陞礎儼然在焉土人訝之詢其僧名曰
慧寂慧寂者卽仰山師也師住王莽山僖宗乾符六
年有山神請曰吾東南名仰山大福地也師遷住焉
以故飛錫來此師曰曾約而衆俟我七日果不愆期
拓斯地爲勝寂場矣今不逮也異時吾當復來爲茲

方善信大創福基於是羣獸散逸師遂居焉土人欽
其道行遐邇播名曰仰山仰山云石案傳燈諸錄仰
山慧寂禪師乃瀉山靈祐禪師之子百丈懷海禪師
之孫世傳瀉仰宗者是也噫非夫聞人崛起而名者
耶然則是山孤峻迥絕人寰截然一世界在天半固
聖師高蹈潛輝先後居此誌公之傳以神靈仰山之
傳以法道二大士迭爲興顯並日月爭光矣夫神靈
易傳夫婦攸尚法道難解泛播其名名者遺其實尚
者崇其神所遺者實諦緣真所尚者神惠利俗俗不
離真真不離俗卽俗卽真非真非俗離卽離非名言

不及玉公覺公得非乘願再來圓成未竟之功舉廢重新建斯勝刹道場也耶顧今徒衆梵侶濟濟蹒蹒熏聞熏修而仰祝

皇圖帝道萬禩無疆護法檀信福源悠遠之不斃也可無輯其所自而誌哉石不揣因殿宇龕像落成述錄二聖法語并昭其所聞名實而成帙以俟夫弘傳之史筆云時萬曆辛卯仲秋旣望日也

寶公大士實錄

寶誌公者建康東陽民朱氏之婦上巳日聞鷹巢中兒啼梯樹得之舉以爲子手足鷹爪七歲依鍾山大

沙門釋儉出家專修禪觀宋太始二年髮而跣著錦袍往來皖山劍水之下以剪刀尺拂扇懸於錫負之而行聚落嘗遇食鱸者從而求食啗者遺而薄之公卽吐水中皆活魚游去今江中回魚是也天監二年梁武帝詔問曰弟子煩惑未除何以治之儉曰十二帝復問其旨如何儉曰在書字時節刻漏中帝益不曉帝嘗詔畫工張僧繇寫師像繇下筆輒不自定師遂手務面門分披出十二面觀音妙相殊麗或慈或威僧繇竟不能寫它日與帝臨江縱望有物逆流而上師以杖引之隨杖而至乃紫旃檀也卽以屬供奉

官俞紹令雕師像頃刻而成神彩如生師問一梵僧
 承聞尊者喚作屠兒曾見我殺生麼曰見師曰有見
 見無見見不有不無見若有見見是凡夫見無見見
 是聲聞見不有不無見是外道見未審尊者如何見
 梵僧曰你有此等見耶汾陽曰不枉西來師垂語曰終日拈
 香擇火不知身是道場又曰大道祇在目前要且目
 前難睹欲識大道真體不離聲色言語又曰京都鄴
 都浩浩還是菩提大道法眼曰京都鄴都浩浩不是菩提大道初武帝
 謂其惑眾下有司收之明旦人見其滿市檢獄中公
 然安坐或分身宿三處又武帝於倉光殿焚疏請誌

公與雲光法師齋誌公至帝詔曰大士寶誌跡拘塵垢神遊冥寂水火不能隳濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上譚其隱淪則遁僊高者豈可以俗法常情空相疑忌自今中外任便宣化帝夢僧告之曰六道四生受大苦惱何不爲作水陸大齋而揀拔之帝叩寶公公曰尋經必有因緣帝取佛經躬自披覽創造儀文三年乃成於夜捧文停燭白佛曰若此儀文理協聖凡願拜起時諸燈自燃如或儀式未詳燈暗如故言訖投地一禮燈燭皆明於是於鎮江金山寺依儀修建利洽幽明至今行世

見華江集

武帝假誌公

神力見地獄苦相問何以止之寶公曰唯聞鐘聲其苦暫息於是詔天下寺院擊鐘舒徐其聲

本梁天監紀

十三年十二月六日誌公入寂壽九十三歲武帝以金二十萬易建康鍾山之獨龍岡塋之建浮屠五級於其上勅王筠勒碑志焉葬之日帝車駕親臨祭奠道俗奉祀竒瑞顯應爲天下第一凡士大夫所作偈句多著南史師諱寶誌稱寶公者尊之也爲學者述大乘讚十篇

寶公菩薩大乘讚

大道常在目前雖在目前難睹若欲悟道真體莫除

色聲言語言語卽是大道不假斷除煩惱煩惱本來
空寂妄情遞相纏繞一切如影如響不知何惡何好
有心取相爲實定知見性不了若欲作業求佛業是
生歿大兆生歿業常隨身黑闇獄中未曉悟理本來
無異覺後誰晚誰蚤法界量同太虛衆生智心自小
但能不起吾我涅槃法食常飽

右一

妄身臨鏡照影影與妄身不殊但欲去影畱身不知
身本同虛身本與影不異不得一有一無若欲存一
捨一永與真理相疎更若愛聖憎凡生歿海裏沉浮

煩惱因心有故無心煩惱何居不勞分別取相自然
得道須更夢時夢中造作覺時覺境都無翻思覺時
與夢顛倒二見不殊改迷取覺求利何異販賣商徒
動靜而忘常寂自然契合真如若欲衆生異佛迢迢
與佛常疎佛與衆生不二自然究竟無餘

右二

法性本來常寂蕩蕩無有邊畔安心取舍之間被它
二境迴換歛容入定坐禪攝境安心覺觀機關木人
修道何時得達彼岸諸法本空無着境似浮雲會散
忽悟本性元空恰似熱病得汗無智人前莫說打你

色身星散

右三

報你衆生直道非有卽是非無非有非無不二何須
對有論虛有無妄心立號一破一箇不居兩名由爾
情作無情卽本真如若欲存情覓佛將網上山羅魚
徒費工夫無益幾許枉用工夫不解卽心卽佛真似
騎驢覓驢一切不憎不愛這箇煩惱須除除之則須
除身除身無佛無因無佛無因可得自然無法無人

右四

大道不由行得說行權爲凡愚得理返觀於行始知

枉用工夫未悟圓通大理要須言行相扶不得執它
執解迴光返本全無有誰解會此說教君嚮已推求
自見昔時罪過除却五欲瘡疣解脫逍遙自在隨方
賤賣風流誰是發心買者亦得似我無憂

右五

內見外見總惡佛道魔道俱錯彼此二大波旬便卽
厭苦求樂生歿悟本體空佛魔何處安着只由妄情
分別前身後身孤薄輪迴六道不停結業不能除却
所以流浪生歿皆由橫生經畧身本虛無不實返本
是誰斟酌有無我自能爲不勞妄心卜度衆生身同

太虛煩惱何處安着但無一切希求煩惱自然消落

右六

可笑衆生蠢蠢各執一般異見但欲傍鑿求餅不解
返本觀麵麵是正邪之本由人造作百變所須任意
縱橫不假偏耽愛戀無着卽是解脫有求又遭羅罟
慈心一切平等真如菩提自現若懷彼我二心對面
不見佛面

右七

世間幾許癡人將道復欲求道廣尋諸義紛紜自抹
己身不了專尋它文亂說自稱至理妙好徒勞一生

虎過永劫沈淪生歿濁愛纏心不捨清淨智心自惱
真如法界叢林反作荆棘荒草但執黃葉爲金不悟
弃金求寶所以失心狂禿強力裝持相好口內誦經
誦論心裏尋常枯槁一朝覺本心空具足真如不少

右八

聲聞心心斷惑能斷之心是賊賊賊遍相除遣何時
了本語嘿口內誦經千卷體上問經不識不解佛法
圓通徒勞尋行數墨頭陀阿練苦行希望後身功德
希望卽是隔聖大道何由可得辟如夢裏度河船師
度過河北忽覺船上安眠失却度船軌則船師及彼

度人兩箇本不相識衆生迷倒羈絆往來三界疲極
覺悟生歿如夢一切求心自息

右九

悟解卽是菩提了本無有階梯堪嘆凡夫偃偻八十
不能跋蹄徒勞一生虛過不覺日月遷移向上看它
師口恰似失妳孩兒道俗崢嶸聚集終日聽它歿語
不觀己身無常心行貪如狼虎堪嗟二乘狹劣要須
催伏六府不食酒肉五辛邪眼看它飲咀更有邪行
猖狂修氣不食鹽醋若悟上乘至真不假分別男女

右十

寶公菩薩十四科頌

菩提煩惱不二

衆生不解修道便欲斷除煩惱煩惱本來空寂將道
更欲覓道一念之心卽是何須別處尋討大道祇在
目前迷倒愚人不了佛性天真自然亦無因緣修造
不識三毒虛假妄執浮沈生老管時迷日爲晚今日
始覺非蚤

持犯不二

丈夫運用無礙不爲戒律所制持犯本自無生愚人
被它禁繫智者造作皆空聲聞觸途爲滯大士肉眼

圓通二乘天眼有翳空中妄執有無不達色心無礙
菩薩與俗同居清淨會無染世愚人貪着涅槃智者
生歿實際法性空無言說緣起畧無人子百歲無智
小兒小兒有智百歲

佛與衆生不二

衆生與佛無殊大智不異於愚何須嚮外求寶身田
自有明珠正道邪道不二了知凡聖同途迷悟本無
差別涅槃生歿一如究竟攀緣空寂唯求意想清虛
無有一法可得翛然自入無餘

事理不二

心王自在脩然法性本無十纏一切無非佛事何須
攝念坐禪妄想本來空寂不用斷除攀緣智者無心
可得自然無爭無喧不識無爲大道何時得證幽玄
佛與衆生一種衆生卽是世尊凡夫妄生分別無中
執有迷奔了達貪嗔空寂何處不是真門

靜亂不二

聲聞厭喧求靜猶如弃麪求餅餅卽從來是麪造作
隨人百變煩惱卽是菩提無心卽是無境生歿不異
涅槃貪嗔如燄如影智者無心求佛愚人執邪執正
徒勞空過一生不見如來妙頂了達姪欲性空鑊湯

鑪炭自冷

善惡不二

我自身心快樂翛然無善無惡法身自在無方觸目
無非正覺六塵本來空寂凡夫妄生執着涅槃生歎
平等四海阿誰厚薄無爲大道自然不用將心畫度
菩薩散誕靈通所作常含妙覺聲聞執法坐禪如蠶
吐絲自縛法性本來圓明病愈何須執藥了知諸法
平等翛然清虛快樂

色空不二

法性本無青黃衆生謬造文章吾我說它止觀自意

擾擾顛狂不識圓通妙理何時得悟真常自疾不能
治療却教它人藥方外看將爲是善心內猶若豺狼
愚人畏其地獄智者不異天堂對境心常不起舉足
皆是道場佛與衆生不二衆生自作分張若欲除却
三毒迢迢不離災殃智者知心是佛愚人樂往西方
生歿不二

世間諸法如幻生歿猶如雷電法身自在圓通出入
山河無間顛倒妄想本空般若無迷無亂三毒本自
解脫何須攝念禪觀只爲愚人不了從它戒律決斷
不識寂滅真如何時得登彼岸智者無惡可斷運用

隨心合散法性本來空寂不爲生歿所絆若欲斷除
煩惱此是無明癡漢煩惱卽是菩提何處別求禪觀
實際無佛無魔心體無形無段

斷除不二

丈夫運用堂堂逍遙自在無妨一切不能爲害堅固
猶若金剛不着二邊中道儵然非斷非常五欲貪嗔
是佛地獄不異天堂愚人妄生分別流浪生歿猖狂
智者達色無礙聲聞無不廻惶法性本無瑕翳衆生
妄執青黃如來接引迷愚或說地獄天堂彌勒身中
自有何須別處思量弃却真如佛像此人卽是顛狂

聲聞心中不了唯只趨逐言章言章本非真道轉加
鬪爭剛強心裏玩蛇蝮蝎螫著便卽遭傷不解文中
取義何時得會真常死入無間地獄神識枉受災殃
真俗不二

法師說法極好心中不離煩惱口行文字化它轉更
增它生惱真妄本來不二凡夫弃妄覓道四衆雲集
聽講高座論義浩浩南坐北坐相爭四衆爲言爲好
雖然口譚甘露心裏尋常枯燥自己元無一錢日夜
數它珍寶恰似無智愚人弃却真金擔草心中三毒
不捨未審何時得道

解縛不二

律師持律自縛自縛亦能縛它外作威儀恬靜心內
恰似洪波不駕生死船筏如何度得凌河不解真宗
正理邪見言辭繁多有二比丘犯律便却徃問優波
優波依律說罪轉增比丘網羅方丈室中居士維摩
便卽來訶優波嘿然無對淨名說法無過而彼戒性
如空不在内外娑婆斷除生滅不肯忽悟還同釋迦
境照不二

禪師體離無明煩惱從何處生地獄天堂一相涅槃
生死空名亦無貪嗔可斷亦無佛道可成衆生與佛

平等自然聖智惺惺不爲六塵所染句句獨契無生
正覺一念玄解三世坦然皆平非法非律自制翛然
真入圓成絕此四句百非如空無作無依

運用無礙不二

我今滔滔自在不羨公王卿宰四時猶若金剛若要
心常不改法寶喻如須彌智慧廣如江海不爲八風
所牽亦無精進懈怠任性浮沈若顛散誕縱橫自在
遮莫刀劍臨頭我自安然不采

迷悟不二

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趨念念
自身虛假不實將空更欲覓空世人迷倒至甚如犬
吠雷汪汪

寶公菩薩十二時歌

半夜子心住無生卽生死心法何曾屬有無用時便
用勿文字佛祖言外邊事識取起時還不是作境搜
求實總無生死魔來任相試

鷄鳴丑一鞞圓光明已久內外追尋覓總無境上施
爲渾大有不見頭也無手世界壞時渠不朽未了之

人聽一言祇者而今誰動口

平旦寅狂機內有道人身窮苦枉經無數劫不信常
攀如意玆若提物入迷津但有纖毫卽是塵不住舊
時無相貌外尋知識也非真

日出卯出處不須生善巧縱使神光照有無舉意便
遭魔境撓若施功終不了曉夜被它人我拘不用安
排祇麼從何曾心地生煩惱

食時辰無明本是釋迦身坐臥不知元是道這麼忙
忙受苦辛認聲色覓疎親盡是它家染汚人若儼癡
心求作佛問取虛空始出塵

禹中已未了之人爭爲計假饒特達祖師言莫嚮心
頭安了義只守玄歿文字認着依前還不是暫時自
肯不追尋永劫不遭魔境使

日南午四大身中無價寶陽燄空蒼不肯拋着意修
行受辛苦不魯迷莫求悟任你朝陽幾回暮有相身
中無相身無明路上無生路

日曷未心地何魯安了義它家文字有疎親不用工
夫求的意任縱橫絕忌諱長在人間不居世運用猶
來聲色中迷夫未識爭爲計

晡時申學道先須不厭塵有相本來權積聚無形不

用更安真作淨潔却勞神莫認癡狂作近隣言下不
求無任處暫時喚作出家人

日入西虛幻聲香不長久禪悅珍羞尚不餐誰能更
飲無明酒沒可把沒可守蕩蕩逍遙未曾有縱使多
聞達古今也是癡狂外邊走

黃昏戍狂子與功投暗室假使心通無量時歷劫何
曾異今日儼思量卽啾唧轉使心頭黑如漆晝夜舒
光照有無癡人喚作波羅蜜

人定亥勇猛精進成懈怠不起纖毫修學心無相光
中常自在超釋迦越祖代心有微塵還室礙放蕩長

如癡兀人它家自有通人處

寶公菩薩事徵

按自梁高祖武帝蕭姓諱衍師事寶公公身被宮
錦入出禁闥或索酒大飲或旬日不食出言如讖
記其應若神天鑒三年詔寶公大士闕下行化不
許禁止帝假寶公神力得見太祖於地下受刀錐
之苦自是永廢刀錐帝爲夫人郗氏制慈悲道場
懺法十卷天鑒四年延寶公於重雲殿率道俗披
露懺悔夫人郗氏脫巨鱗身化爲天人空中謝帝
而去其懺文至今於世盛行至唐及五代尤多靈

顯贈賜至宋太宗趙姓諱炅太平興國七年帝遣使致齋鍾山親灑製文讚敬詔曰自今空顯尊號道林真覺菩薩寶公禪師歷朝以來多所寵錫逮我

聖祖高皇帝治壽陵將遷寶公之塚祝之不報乃曰假地之半遷瘞微偏當一日饗爾一供乃得卜發其坎金棺銀槨因函其骨移瘞之

勅建靈谷寺衛之立浮圖於函上覆以無梁甍殿工費鉅萬仍賜莊田三百六十所日食其一歲而周焉至今以爲永業

御製文樹碑紀績始成俄霹靂震其碑再樹再擊有
司具聞

上曰誌公不欲謂朕績耶乃寢不樹是以此山相傳
舊有浮圖頂相其像之上有梁武御筆題讚故名
小靈谷其來有自 辛卯玄月文石再和南識

撰述

依上多角二二

十一

仰山乘卷之二

中

蒸谷沙門文石撰

仰山智通禪師實錄

吾釋氏教其始勿論自漢明帝後異域聖師持琅函
貝筭傳譯流通徧神州矣及梁普通七年西竺宗釋
迦之正者二十八葉孫菩提達磨逾嶺東來唱教外
別傳之旨直指心性頓悟涅槃開甘露門度諸羣品
爲震旦之鼻祖可大師得髓之後六傳至能大師又
四傳爲馮山靈祐大師其高足爲仰山禪師諱慧寂
韶州懷化葉氏子年九歲於廣州和安寺投通禪師

出家

卽不語通也

年十四父母取歸欲與婚媾師不願遂

斷手二指跪致父母前誓求離俗而弘持正法以報
二親罔極劬勞父母憫而許之再詣通處而得披剃
未登具卽遊方始謁耽源後叅中邑終嗣法於瀉山
師幼持律範早悟心宗師弟盤桓機同父子密酬顯
酢作息無忘如以水和水似將金博金鴉鳴鵲噪轉
成根本法輪舉插拈歛現出全機大用暗機嘿論授
自耽源波羅木义稟諸中邑無德不贍無學不玄由
是龍天推出主仰山法席旣而弘師旨趣繼豎爲宗
諸方目曰瀉仰學人輳集持圓相以驗其是非羅漢

空來謂小釋迦分化斯土於是乎仰山化門稱盛於
世仰山者卽今休邑治南村名汭口水曰琅溪肇嶺
青蓮盤紆白際峯環不似九疑徑絕有如三島外千
仞爲削壁中一方成砂畚自唐宋金元屢遭興廢浮
圖故址樵蘇未盡湮蕪檀越福基蘭若猶存刹種稽
其原淑肇自寂師美哉聞人因人顯處迭經代謝尚
著芳名且也人能弘道非道弘人有玉覺二公乃汭
上程氏之族端明師相之裔根性聰利慧解精明密
持圓覺辨經頗善瑜伽梵教嘗叅禮於弘濟亦受戒
於雲栖毘尼自律義學虜搜道心孳行四衆歸之如

流洪誓精誠十方信之若節故得紺宇蒼臺督爾軋
城頓化玉毫金聚儼然慈相幻生茲者寶刹重新梅
林再樹慧炬滅而仍燄津梁疲而復甦誠四衆良緣
千秋勝事於是晨鐘夕梵空蒙嵐翠之中霞殿雲堂
森聳妙高之頂山田野草躬自耘耔把鋤拈匙遍相
營作法法秘嚴頭頭顯道然則二公不減香巖仰山
古今何異先覺後覺石也謬承獎譽幸會高筵屬紀
道場將存故事不揆媿淺爰作乘云

仰山禪師法語

仰山慧寂智通禪師初謁耽源禪師卽南陽忠國師

弟子

六祖門人 惠忠禪師

遂悟玄旨後叅瀉山

百丈門人 靈祐禪師

升堂

入室耽源謂師曰國師當時傳得六代祖師圓相共九十六箇授與老僧且曰吾滅後三十年南方有一沙彌到來大興此教次第傳受無令斷絕我今付汝汝當奉持遂將其本過與師師接得一覽便將火燒却耽源一日問前來諸相甚空秘惜師曰當時看了便燒却也源曰吾此法門無人能會唯先師及諸祖師諸大聖人方可委悉子何得焚之師曰慧寂一覽已知其意但須用得不可執本也源曰然雖於子即得如後人何師曰和尚若要重錄不難即重集一本

呈上更無遺失源甚然之源一日上堂師出衆作此
○相以手拓呈了却义手立源以兩手相交作拳示
之師進前三步作女人拜源點頭師便禮拜師浣衲
次耽源曰正恁麼時作麼生師曰正恁麼時嚮恁麼
處見後叅瀉山瀉問汝是有主沙彌無主沙彌師曰
有主曰主在甚麼處師從西過東立瀉異之師問如
何是真佛住處瀉曰以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
下頓悟自此執侍前後盤桓十五載又叅巖頭頭舉
起拂子師展臥具巖拈拂子置背後師將臥具搭肩

上而出巖曰我不肯汝放衲肯汝收掃地次馮問塵
非掃得空不自生如何是塵非掃得師掃地一下馮
曰如何是空不自生師指自身又指馮馮曰塵非掃
得空不自生離此二途又作麼生師又掃地一下又
指自身併指馮馮一日指田問師這丘田那頭高這
頭低師曰却是這頭高那頭低馮曰你若不信向中
間立看兩頭師曰不必立中間亦莫住兩頭馮曰若
如是著水看水能平物師曰水亦無定但高處高平
低處低平馮便休有施主送絹與馮山師問和尚受
施主如是供養將何報畲馮敲禪牀示之師曰和尚

何得將衆人物作自己用師在瀉山爲直歲作務歸
瀉曰恁麼處去來師曰田中來瀉曰田中多少人師
插鋤子叉手而立瀉曰今日南山大有人刈茅師拈
鋤子便行玄沙云我若見卽踏倒鋤子僧問鏡清仰
山插鋤意旨如何清云狗銜赦書諸侯避道云祇如
玄沙踏倒意旨如何清云不柰船何打破岸斗云南
山川茅意旨如何清云李靖三兄久經行陣雲居錫
云且道鏡清下此判著不著師在瀉山牧牛時踢天
恭上座問曰一毛頭獅子現卽不問百億毛頭百億
獅子現又作麼生師便騎牛歸侍立瀉山次舉前話

方了却見泰來師曰便是這箇上座瀉遂問百億毛頭百億獅子現豈不是上座道泰曰是師曰正當現時毛前現毛後現泰曰現時不說前後瀉山大笑師曰獅子腰折也便下去一日第一座舉起拂子曰若人作得道理卽與之師曰某甲作得道理還得否座曰但作得道理便得師乃掣將拂子去雲居錫云甚麼處是仰山道理仰山初叅瀉山便問如何是祖師西來意瀉指燈籠曰大好燈籠師曰莫祇這便是麼瀉曰這箇是甚麼師曰大好燈籠瀉曰果然不見一日瀉山謂衆曰如許多人祇得大機不得大用師舉

此語問山下菴主曰和尚恁麼道意旨如何主曰更
舉看師擬再舉被菴主踏倒師歸舉似瀉山山呵呵
大笑

瀉山摘茶次謂仰山曰終日摘茶祇聞子聲不見子
形師撼茶樹瀉曰子祇得其用不得其體師曰未審
和上如何瀉良久師曰和上祇得其體不得其用瀉
曰放子三十棒師曰和上棒某甲喫某甲棒教誰喫
瀉曰放子三十棒玄覺云且道過在甚麼處瀉山坐次師入來瀉
曰寂子速道莫入陰界師曰某甲信亦不立瀉曰子
信了不立不信不立師曰祇是某甲更信阿誰瀉曰

若恁麼卽是定性聲聞師曰某甲佛亦不立瀉問師
涅槃經四十卷多少是佛說多少是魔說師曰一等
是魔說瀉曰已後無人柰子何師曰某甲卽一期之
事行履在甚麼處瀉曰祇賢子眼正不說子行履石文
曰古人時中提掇箇事實不作行業工夫較量師要見何以爲眼正前不云修與不修是兩頭語師蹋
衣次提起問瀉曰正恁麼時和上作麼生瀉曰正恁
麼時我這裏無作麼生師曰和上有身無用瀉良久
却拈起問曰子正恁麼時作麼生師曰正恁麼時和
上還見伊否瀉曰子有用而無身瀉後忽問師子春
間有話未圓今試道看師曰正恁麼時切忌勃訥瀉

曰停囚長智瀉一日過淨瓶與師師擬接瀉却縮手

曰是甚麼師曰和上還見箇甚麼瀉曰若恁麼何用

更就我覓師曰雖然如此仁義道中與和上提瓶挈

水亦是本分事瀉乃過淨瓶與師石曰師便縮手却

瀉山與師行次指柏樹子問曰前面是甚麼師曰柏

樹子瀉却問耘田翁翁亦曰柏樹子瀉曰這耘田翁

嚮後亦有五百眾文石嘗有頌曰內府傳來海上方

女不檢靈丹瀉問仰山何處來師曰田中來瀉曰禾好

刈也未師作刈禾勢瀉曰子適來作青見作黃見作

不青不黃見師曰和上背後是甚麼瀉曰子還見麼

師拈禾穗曰和上何曾問這箇瀉曰鷲王擇乳瀉問
師天寒人寒師曰大家在這裏瀉曰何不直說師曰
適來也不曲和上如何瀉曰直須隨流文石曰如何是隨流旨
瀉山上堂曰仲冬嚴寒年年事啓運推移事若何師
進前叉手而立瀉曰我情知爾答這話不得香嚴曰
某甲偏畬得這話瀉躡前問嚴亦進前叉手而立瀉
曰賴遇寂子不會瀉山坐次師從方丈前過瀉曰若
是百丈先師見子須喫痛棒始得師曰卽今事作麼
生瀉曰合取两片皮師曰此恩難報瀉曰非子不才
乃老僧年邁師曰今日親見百丈師翁來瀉曰子嚮

甚麼處見師曰不道見祇是無別瀉曰始終作家瀉
問師卽今事且置古來事作麼生師叉手近前瀉曰
猶事卽今事古來事作麼生師退後立瀉曰汝屈我
我屈汝師便禮拜師與香嚴侍立瀉山次瀉舉手曰
如今恁麼者少不恁麼者多嚴從東過西立師從西
過東立瀉曰這箇因緣三十年後如金擲地相似師
曰亦須是和上提唱始得嚴云卽今亦不少瀉曰合
取口瀉坐次師自外入來瀉以兩手相交示之師作
女人拜瀉曰如是如是瀉曰近日宗門令嗣作麼生
師曰大有人疑著此事瀉曰寂子作麼生師曰慧寂

祇管困來合眼，便坐禪。所以未曾說著，在瀉曰：「到這田地也難得。」師曰：「據慧寂所見，祇如此一句也。」著不得瀉曰：「汝爲一人也。」不得師曰：「自古聖人盡皆如此。」瀉曰：「大有人笑汝，恁麼祇對師。」曰：「解笑者是某甲。」同叅瀉曰：「出頭事作麼？」生師繞禪牀一匝，瀉曰：「裂破古今。」

師與香嚴侍立，次瀉曰：「過去現在未來，佛佛道同人，人得箇解脫路。」師曰：「如何？」是人人解脫路，瀉回顧香嚴曰：「寂子，借問何不奮？」伊嚴曰：「若道過去未來，現在某甲却有箇祇對處。」瀉曰：「子作麼？」生祇對嚴，珍重便。

出瀉却問師曰智閑恁麼祇對還契寂子也無師曰
不契瀉曰子又作麼生師亦却重出去瀉呵呵大笑
曰如水乳合一

瀉翹起一足謂師曰我每日得它負載感伊不徹師
曰當時給孤園中與此無別瀉曰更須道始得師曰
寒時與它襪著也不爲分外瀉曰不負當初子今已
徹師曰恁麼更要奮話在瀉曰道看師曰誠如是言
瀉曰如是如是瀉問師生在異滅汝作麼生會師曰
一念起時不見有生住異滅師曰子何得遣法師曰
和尚適來問甚麼瀉曰生住異滅師曰却喚作遣法

瀉問師妙淨明心汝作麼生會師曰山河大地日月星辰瀉曰汝祇得其事師曰和尚適來問甚麼瀉曰妙淨明心師曰喚作事得麼瀉曰如是如是

石霜會下有二禪客到云此間無一人會禪後普請般柴師見二禪客歇將一椽柴問曰還道得麼俱無對師曰莫道無人會禪好師歸舉似瀉曰今日二禪客被某甲勘破瀉曰甚麼處被子勘破師舉前話瀉曰寂子又被吾勘破

雲居錫云甚處是瀉山勘破仰山處

師一日召仰山將牀子來山將到師曰却送本處著山從之師召慧寂山應諾師曰牀子那邊是甚麼物

山曰枕子師曰枕子這邊是甚麼物山曰無物師復
召慧寂山應諾師曰是甚麼山無對師曰去

京兆府米和七師令僧問師曰今時還假悟也無師
曰悟卽不無爭柰落在第二頭和深肯之

南塔光涌禪師侍師次師問曰汝作甚麼涌曰禮覲
和上師曰還見和上麼涌曰見師曰和上何似驢涌
曰某甲見和上亦不似佛似箇甚麼涌曰若有所似
與驢何別師大驚曰凡聖兩忘情窮體露吾以此驗
人二十年無決了者子其保之師嘗謂人曰此子肉
身佛也

語溪無著喜禪師咸通三年至洪州觀音院叅仰山
頓了心契令克典座文殊嘗現於粥鑊上喜以攪粥
篋便打曰文殊自文殊文喜自文喜文殊於空中說
偈曰苦瓠連根苦甜瓜徹蒂甜修行無數劫却被衲
僧嫌一日有異僧求齋喜減已分饋之師預已知因
問曰適來有果位中人至汝給食與未喜曰輟已回
施矣師曰汝大利益

一日雨下天性上座謂師曰好雨師曰好在甚麼處
性無語師曰某甲却道得性曰好在甚麼處師指雨
性又無語師曰何得大智而嘿師隨馮山遊山到磐

陀石上坐師侍立次忽鷓銜一红柿落在面前瀉拾與師師接得洗了度與瀉瀉曰子甚處得來師曰此是和尚道德所感瀉曰汝不得無分卽分半與師玄沙云大小瀉山被仰山一坐至今起不得瀉山問師忽有人問汝汝作麼生祇對師曰東寺師叔若在某甲不致寂寞瀉曰放汝一箇不祇對罪師曰生之與殺祇在一言瀉曰不負汝見別有人不肯師曰阿誰瀉指露柱曰這箇師曰道甚麼瀉曰道甚麼師曰白鼠推遷銀臺不變師問瀉山大用現前請師辨白瀉山下座歸方丈師隨後入瀉問子適來問甚麼話師

再舉瀉曰還記得吾龕語否師曰記得瀉曰試舉看師便珍重出去瀉曰錯師回首曰閑師弟若來莫道某甲無語好師問東寺曰借一路過邠邊還得否寺曰大凡沙門不可指一路也別更有麼師良久寺却問僧一路過邠邊得否師曰大凡沙門祇一路也別更有麼寺曰祇有此師曰大唐天子決定姓金師在瀉山前坡牧牛次見一僧上山不久便下來師乃問上座何不且畱山中僧曰祇爲因緣不契師曰有何因緣試舉看曰和尚問某名甚麼某龕歸真和尚曰歸真何在某甲無對師曰上座却回嚮和尚道某甲

道得也和尚問作麼生道但曰眼裏耳裏鼻裏僧回
一如所教瀉曰脫空謬語漢此是五百人善知識語
師臥次夢入彌勒內院衆堂中諸位皆足唯第二位
空師遂就座有一尊者白槌曰今當第二座說法師
起白槌曰摩訶衍法離四句絕百非諦聽諦聽衆皆
散去及覺舉似瀉瀉曰子已入聖位師便禮拜師侍
瀉行次忽見前面塵起瀉曰面前是甚麼師近前看
了却作此⊙相瀉點頭瀉山示衆曰一切衆生皆無
佛性鹽官示衆曰一切衆生皆有佛性鹽官有二僧
往探問旣到瀉山聞瀉山舉揚莫測其涯若生輕慢

因一日與師言語次乃勸曰師兄須是勤學佛法不
得容易師乃作此○相以手拓呈了却拋嚮背後遂
展兩手就二僧索二僧罔措師曰吾兄直須勤學佛
法不得容易便起去時二僧却回鹽官行三十里一
僧忽然有省乃曰當知瀉山一切衆生皆無佛性信
之不錯便回瀉山一僧更前行數里因過水忽然有
省自嘆曰瀉山道一切衆生皆無佛性灼然看它恁
麼道亦回瀉山久依法席瀉山同師牧牛次瀉曰此
中還有菩薩也無師曰有瀉曰汝見那箇是試指出
看師曰和尚疑那箇不是試指出看瀉便休

瀉山睡次仰山問訊瀉便面嚮壁仰曰和尚何得如此瀉起曰我適來得一夢汝試爲我原看師取一盆水與瀉洗面少頃香巖亦來問訊瀉曰我適來得一夢寂子原了汝更與我原看巖乃點一碗茶來瀉曰二子見解過於鶩子師送果子上瀉山瀉接得問子甚麼處得來師曰家園底瀉曰堪辨也未師曰未敢嘗先獻和尚瀉曰是阿誰底師曰慧寂底瀉曰既是子底因甚麼教我先嘗師曰和尚嘗千嘗萬瀉便喫曰猶帶酸澀在師曰酸澀莫非自知瀉不啻赤干行者聞鐘聲乃問有耳打鐘無耳打鐘師曰汝但問莫

愁我禽不得干曰蚤箇問了也師喝曰去師夏未闕
訊瀉山次瀉曰子一夏不見上來在下面作何所務
師曰某甲在下面鉏得一片畚下得一籬種瀉曰子
今夏不虛過矣師却問未審和尚一夏之中作何所
務瀉曰日中一餐夜後一寢師曰和尚今夏亦不虛
過道了乃吐舌瀉曰寂子何得自傷已命瀉山一日
見師來卽以兩手相交過各撥三下却豎一指師亦
以兩手相交過各撥三下却嚮胷前仰一手覆一手
以目瞻視瀉山休去瀉山餒鷗生飯回頭見師曰今
日爲伊上堂一上師曰某甲隨例得聞瀉曰聞底事

作麼生師曰鷓作鷓鳴鵲作鵲噪瀉曰爭柰聲色何
師曰和尚適來道甚麼瀉曰我祇道爲伊上堂一上
師曰爲甚麼喚作聲色瀉曰雖然如此驗過也無妨
師曰大事因緣又作麼生驗瀉豎起拳師曰終是指
東畫西瀉曰子適來問甚麼師曰問和尚大事因緣
瀉曰甚麼喚作指東畫西師曰爲著聲色故某甲所
以問過瀉曰並未曉了此事師曰如何得曉了此事
瀉曰寂子聲色老僧東西師曰一月千江體不分水
瀉曰應須與麼始得師曰如金與金終無異色豈有
異名瀉曰作麼生是無異名底道理師曰瓶盃釵釧

券於盆瀉曰寂子說禪如師子吼驚散狐狼野干之屬師後開法王莽山問僧近離甚處曰廬山師曰曾到五老峯麼曰不會到師曰闍黎不會遊山雲門云此語皆爲慈悲之故有落草之譚上堂汝等諸人各回光返照莫記吾言汝無始劫來背明投暗妄想根深卒難頓拔所以假設方便奪汝麤識如將黃葉止啼有甚麼是處亦如人將百種貨物與金寶作一鋪貨賣祇擬輕重來機所以道石頭是真金鋪我這裏是雜貨舖有人來覓鼠糞我亦拈與它來覓真金我亦拈與它時有僧問鼠糞卽不要請和尚真金師曰

齧鏃開口驢年亦不會僧無對師曰索喚則有交易
不索喚則無我若說禪宗身邊要一人相伴亦無豈
況有五百七百衆耶我若東說西說則爭頭嚮前采
拾如將空拳誑小兒都無實處我今分明嚮汝說聖
邊事且莫將心湊泊但嚮自己性海如實而修不要
三朋六通何以故此是聖末邊事如今且要識心達
本但得其本不愁其末它時後日自具去在若未得
本縱饒將情學它亦不得汝豈不見瀉山和尚云凡
聖情盡體露真常事理不二卽如如佛問如何是祖
師意師以手於空作此^佛相示之僧無語師謂第一

座曰不思善不思惡正恁麼時作麼生座曰正恁麼時不見有和尚師曰扶我教不起師因歸瀉山省觀瀉問子旣稱善知識爭辯得諸方來者知有不知有有師承無師承是義學是玄學子試說看師曰慧寂有驗處但見僧來便豎起拂子問伊諸方還說這箇麼這箇且置諸方老宿意作麼生瀉嘆曰此是從上宗門中牙爪瀉問大地衆生業識茫茫無本可據子作麼生知它有之與無師曰慧寂有驗處時有一僧從面前過師召曰闍黎僧回首師曰和尚這箇便是業識茫茫無本可據瀉曰此是獅子乳一滴迸散六

斛驢穀師問僧甚處來曰幽州師曰我恰要問箇幽州信米作麼價曰某甲來時無端從市中過踏折它橋梁師便休師見僧來豎起拂子僧便喝師曰喝卽不無且道老僧過在甚麼處曰和尚不合將境示人師便打有梵僧從空而至師曰近離甚處曰西天師曰幾時離彼曰今早師曰何太遲生曰遊山翫水師曰神通遊戲則不無闍黎佛法須還老僧始得曰特來東土禮文殊却遇小釋迦遂出梵書貝多葉與師作禮乘空而去自此號小釋迦師住東平時瀉山令僧送書并鏡與師師上堂提起示衆曰且道是瀉山

鏡東平鏡若道是東平鏡又是瀉山送來若道是瀉山鏡又在東平手裏道得則畱取道不得則撲破去也衆無語師遂撲破便下座僧叅次便問和尚還識字否師曰隨分然以手畫此○相拓呈師以衣袖拂之僧又作此○相拓呈師兩手作背拋勢僧以目視之師低頭僧遶師一匝師便打僧遂出去師坐次有僧來作禮師不顧其僧乃曰師識字否師曰隨分僧乃右旋一匝口是甚麼字師於地上書十字酬之僧又左旋一匝曰甚字師改十字作卍字僧畫此○相以兩手拓如修羅掌日月勢曰是甚麼字師乃畫此

④相對之僧乃作婁至勢師曰如是如是此是諸佛之所護念汝亦如是吾亦如是善自護持其僧禮謝騰空而去時有一道者見經五日遂問師師曰汝還見否道者曰某甲見出門騰空而去師曰此是西天羅漢故來探吾道耳道者曰某雖睹種種三昧不辨其理師曰吾以義爲汝解釋此是八種三昧是覺海變爲義海體則同然此義合有因有果卽時異時總別不離隱身三昧也師問僧近離甚處曰南方師舉拄杖曰彼中老宿還說這箇麼曰不說師曰旣不說這箇還說那箇否曰不說師召大德僧應諾師曰叅

堂去僧便出師復召曰大德僧回首師曰近前來僧
近前師以拄杖頭上點一下曰去劉侍御問了心之
旨可得聞乎師曰若要了心無心可了無了之心是
名真了師一日在法堂上坐見一僧從外來便問訊
了嚮東邊叉手立以目視師師乃垂下左足僧却嚮
西邊叉手立師垂下右足僧嚮中間叉手立師收雙
足僧禮拜師曰老僧自住此未會打着一人拈拄杖
便打僧便騰空而去陸希聲相公欲謁師先作此○
相封呈師開封於相下面書云不思而知落第二頭
思而知之落第三首遂封回韋宙相公機語相似茲

不重出公見卽入山師乃門迎公纔入門便問三門俱開從何門入師曰從信門入公至法堂又問不出魔界便入佛界時如何師以拂子倒點三下公便設禮又問和尚還持戒否師曰不持戒曰還坐禪否師曰不坐禪公良久師曰會麼曰不會師曰聽老僧一頌滔滔不持戒兀兀不坐禪釀茶三兩椀意在鑊頭邊師却問承聞相公看經得悟是否曰弟子因看涅槃經有云不斷煩惱而入涅槃得箇安樂處師豎起拂子曰祇如這箇作麼生入曰入之一字也不消得師曰入之一字不爲相公公便起去法燈云上座且

道入之一字爲甚麼人又云相公且莫煩惱龐居士問久嚮仰山到來爲甚麼却覆師豎起拂子士曰恰是師曰是仰是覆士乃打露柱曰雖然無人也耍露柱證明師擲拂子曰若到諸方一任舉似師應山神之請至歙州仰山羣獸爲之開刹喜而偃坐石上聞空中唱誌公十二時歌因問侍者曰會麼者曰不會師曰不見道若擬痴心求作佛問取虛空始出塵師指雪獅子問衆有過得此色者麼衆無對雲門云當時便好與推倒師問雙峯師爺近日見處如何曰據某見處實無一法可當情師曰汝解猶在境曰某祇

如此師兄又如何師曰汝豈不知無一法可當情者
馮山聞曰寂子一句疑殺天下人玄覺云經道實無
有法然燈佛與我授記它道實無一法可當情爲甚
麼道解猶在境且道利害在甚麼處師臥次僧問曰
身邊還解法也無師曰我說不得別有一人說得曰
說得底人在甚麼處師推出枕子馮山聞曰寂子用
劍刃上事師閉目坐次有僧潛來身邊立師開目於
地上作此水相顧視其僧僧無語師携拄杖行次僧
問和尚手中是甚麼師便拈嚮背後曰見麼僧無對
師問一僧汝會甚麼曰會卜師提起拂子曰這箇六

十四卦中阿那卦收僧無對師自代云適來是雷天
大壯如今變地火明夷問僧明甚麼曰靈通師曰便
請入燈籠曰盞箇入了也法眼別云喚甚麼作燈籠
問古人道見色便見心禪床是色請和尚離却色指
學人心師曰那箇是禪牀指出來看僧無語玄覺云
忽然被伊却指禪牀作麼生對伊有僧云却請和尚
道玄覺代附掌三下問如何是毗盧師師乃叱之僧
曰如何是和尚師師曰莫無禮師共一僧語旁有僧
曰語底是文殊嘿底是維摩師曰不語不嘿底莫是
汝否僧嘿然師曰何不現神通曰不辭現神通祇恐

和尚收作教師曰鑒汝來處未有教外底眼問天堂
地獄相去幾何師將拄杖畫地一畫師住觀音時出
勝云看經次不得問事有僧來問訊見師看經旁立
而待師卷却經問會麼曰某甲不看經爭得會師曰
汝已後會去在其僧到巖頭頭問甚處來曰江西觀
音來頭曰和尚有何言句僧舉前話頭曰這箇老師
我將謂被故紙埋却元老猶在僧思鄰問禪宗頓悟
畢竟入門的意如何師曰此意極難若是祖宗門下
上根上智一聞千悟得大總持其有根微智劣若不
安禪靜慮到這裏總須茫然曰除此一路別更有人

處否師曰有曰如何卽是師曰汝是甚處人曰幽州人師曰汝還思彼處否曰常思師曰能思者是心所思者是境彼處樓臺林苑人馬駢闐汝反思底還有許多般也無曰某甲到這裏總不見有師曰汝解猶在心信位卽得人位未在曰除却這箇別更有意也無師曰別有別無卽不堪也曰到這裏作麼生卽是師曰據汝所解祇得一玄得座披衣嚮後自看鄙禮謝之師接機利物爲宗門標準再遷東平將順寂數僧侍立師以偈示之曰一二二三子平日復仰視兩口一無舌卽是吾宗旨至日午陞座辭衆復說偈曰

年滿七十七無常在今日日輪正當午兩手攀屈膝
言訖以兩手抱膝而終閱明年嗣法弟子南塔漏禪

師遷靈骨歸仰山塔於集雲峯下勅謚智通禪師妙

允之塔

梁貞明二年勅謚智通貞明契丹年號太祖
阿保機鮮卑山遺種太祖諱億番名阿保機

題仰山禪師法語後

契經云依正二報本乎一心相見二分唯一識耳

萬古崔巍亘無攸徃不揣不惜口業重下註脚嚮

嶙峋處指曰仰山仰山大似刻舟求劍若錯解名

言作古德人境上會小釋迦過去久矣培壘有何

氣息那堪九十六箇繫驢橛十九重豻豻門不知

束縛禁閉多少良家子弟也鴉生飯南山茅礙寒
煞人視聽不歇嚮這故紙上鑽如咬枯骨有甚麼
汁水顧安得靈光獨耀迥脫根塵去瀉山云但離
妄緣卽如如佛云何妄緣若擬作佛便是妄緣了
不希冀尤是妄緣有無情盡帖帖隨緣亦是妄緣
直饒與麼更須行腳三十年始得自先仰山打葛
藤老僧今日拈出舉似大眾總是妄緣它時有箇
不思筭的主子嬰此妄緣被葛藤纏倒悶絕辟地
一息不回然後撐將起來欲嚮人申訴正好如香
嚴和尚點一杯茶過與它免教伊閉眼窳語如其

不爾請觀智通拈鉢子便行處有何奇特

辛卯季秋朔旦後學文石謹識

跋仰山禪師法語

聞夫仰山法道峻絕斫額不見其頂那有剝語流
布人間蓀谷婆心太切爲人徹困賍誣它先覺以
玉公覺公之故如嫂溺援之以手也名山肇自至
人不俊聞之熟矣土俗不尚正法若一往舉揚嚮
上事豈唯永劫不識仰山而復葺苑滿徑故蓀谷
不得不嚮第二門頭作箇方便雖然君臣父子萬
古一道非馮仰舛設爲宗至於暗機嘿論圓相之

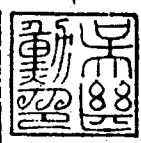
傳祖於般若多羅尊者斯可應機辨驗探拔不將
啐啄啓發提獎也果爾脚跟點地鼻孔撩天也須
親見作者始得苟或未然請嚮仰山插鋏處體看
圓相未打時叅看蓀谷未舉時會看不則豈唯辜
負仰山要且累它蓀谷至若名山乃吾家長物家
姪捨之復其舊觀是誠一大因緣詎偶然哉不佞
無所知識安足當外護第茲山始於誌公寂師而
端明之世曷無緇侶或亾考乎今也玉公覺公弘
續其道可謂能舉廢興亾乘願再來者矣不佞飯
依有分

撰述

不レ言フニニ

三二ノ

辛卯嘉平月十如居士吳繼勳和南敬題

仰山乘卷之二下

蓀谷沙門文石撰

瀉仰宗旨來歷

瀉山和上諱靈祐福州長谿趙氏子得法於百丈海和尚初至大瀉木食澗飲十餘年始得仰山慧寂禪師相與振興其道故諸方咸稱曰瀉仰宗

師謂仰山曰吾以鏡智爲宗要出三種生所謂想生相生流注生楞嚴經云想相爲塵識情爲垢二俱遠離卽汝法眼應時精明云何不成無上知覺想生卽能思之心雜亂相生卽所思之境歷然微細流注俱

爲塵垢若能淨盡方得自在

後復有僧問石佛忠禪師如何是想生忠曰兔子望月曰如何是相生曰山河大地曰如何是流注生曰無間斷

石佛頌云

密密潛行世莫知箇中已是涉多岐如燈燄燄空紛擾亟亟歸來蚤是遲

右想生

法不孤生仗境生纖毫未盡遂崢嶸回光一擊便歸去幽鳥忽聞雙眼明

右相生

塵塵聲色了無窮不離如今日中金鎖玄關輕掣

斷故鄉歸去疾如飛

右流注生

圓相因起

圓相之作始於南陽忠國師以授侍者耽源源承識
記傳與仰山寂師遂目為瀉仰宗風明州五峯良和
尚嘗製四十則明教嵩禪師為之序稱道其美良曰
總有六名曰○圓相曰○暗機曰○義海曰○字海
曰○意語曰○嘿論

信位○

三

然燈前○

三

無相○

三

有情類○

牛

三位人位○

○

照

正然燈○

三

同相○

三

黑類○

○

無位○

○

然燈後○

○

異相○

○

無情類○

日

臣人 蓮華 智七 日水

心 門 言 丁 佛 十

十九種門施設

一乘示三昧門 二問畬互換門 三性起無作門

四緣起無碍門 五明機普互門 六昧合賓主門

七三生不隔門 八即幻明真門 九用了生緣門

十就生顯法門 十一冥府生緣門 十二三境順真門

十三隨機識生門 十四海印收生門 十五密用靈機門

十六啐啄同時門 十七隨緣收放門 十八卷舒無住門

十九多自在門 若約圓收僅只圓相 等六門而盡

斯相元從達磨初祖西竺傳來六傳至能大師六祖
傳於慧忠忠傳與耽源源傳與慧寂此後遂無泛授
者石於古冊所見輒嘗持問諸方其說異同不一唯
我荆山珂師伯其得自天池玉芝師祖較其微旨集
諸衆長而折衷之謂相生成解非必宗玄拈旨驗機
良哉法鑑要非仰山釋迦再來後學毋妄心思口議
慎旃慎旃石甚護念其誨然古本垂泯恐後人妄生
詮註訛錄昧人因并記於乘中

仰山師先於耽源處因示圓相有省後於瀉山處因
渡水大悟後開法任仰山四方皈敬接物利生乃因

圓相辨的於人然九十六種圓相各有所由於圓相
中書一牛字是縱意書一佛字是奪意書人字是肯
不全意書卍字者是全許也或示圓相或點破畫破
擲却抹却皆是絕意截斷衆流也乃至更有多相有
權有實體用賓主縱奪互喚機關褒貶殺活此是入
鄺垂手方便設施也或師極則語句大具機用現前
不存軌則

馮山與仰山機暗獨難言飛鶴開雙翼明珠轉一盤
方圓難可並起坐不相干手舞旣足蹈徒勞運舌端
○父子相逢豈偶然一輪拋却海東邊機鋒互喚人

難會體用如如自是玄○權分九十六圍擊脫印相
承有所傳垂手爲人曾作拜橫身應物善交拳渾天
雲散心光顯義海波澄月影圓明暗相叅如不昧肯
云辜肩草鞋錢

耽源禪師

吉州耽源山應真禪師爲國師侍者時一日國師在
法堂中師入來國師乃放下一足師見便出良久却
回國師曰適來意作麼生師曰嚮阿誰說卽得國師
曰我問你師曰甚麼處見某甲師又問百年後有人
問極則事如何國師曰幸自可憐生須要覓箇護身

符作麼異日師携籃子歸方丈國師問籃裏甚麼物
師曰青梅國師曰將來何用師曰供養國師曰青在
爭堪供養師曰以此表獻國師曰佛不受供養師曰
某甲只恁麼和尚又如何國師曰我不供養師曰爲
甚麼不供養國師曰我無果子百丈海和尚在泐潭
山牽車次師曰車在這裏牛在甚麼處丈斫額師乃
拭目麻谷問十二面觀音豈不是聖師曰是麻谷與
師一摑師曰想汝未到此境國師諱曰設齋有僧問
曰國師還來否師曰未具它心曰又用設齋作麼師
曰不斷世諦

中邑洪禪師

仰山到中邑謝戒邑於禪床上拍手云阿哪阿哪仰
從西過東從東過西復嚮中心立然後謝戒邑云甚
處得此三昧仰云於曹谿脫印子學來邑云汝道曹
谿三昧接甚麼人仰云接一宿覺永嘉仰復問和尚
甚處得此三昧邑云馬大師處得此三昧仰山問中
邑如何是佛性義邑云我與你說箇譬喻如室有六
窓中安一獼猴外有一人喚云徃獼猴卽應如是六
窓俱喚俱應仰云只如獼猴睡時又作麼生邑下禪
牀把住云徃徃我與你相見以上古人語具古錄中

仰山乘卷之三

文部

里人程文舉民逸甫編輯

潭西釋文石介如氏校正

遊仰山記

休邑之南五十里敝里曰汧川汧川有二水焉其自南來曰璜源東曰珮琅珮琅而入十五里有均上均下之屬自均上至茶園嶺脚五里路多險峻山多竒絕自嶺脚而上數里曰三望壘再上數里曰剪刀門轉壞而下曰仰山仰山在千峯之頂環拱巒岫間石田數畝源泉四十八道滙於其中爲池池上舊址中

有寶公殿寶公者梁武帝時名僧載在古誌神異莫測有著法語傳世見性悟道愛佳山水尋歷至此結廬於斯後人因以爲殿鄉民祈請至今不絕至唐又有仰山禪師亦高僧也繼寶公之跡居此名重當時而又可觀玩者背後有掩口嵩可容數百人絕無路可入左有龍淵深可千尺旱時四方每至此請水祈雨求必輒應四山巉峽簇澗注流而出爲水口相傳古有龍祠此外削崖巖竇人不能登真世間別一洞天也艸木茂鬱鳥獸蟲豸形色聲韻咸竒然盛夏六月絕無蚊蚋清涼幽闐迥異人間歲丁亥九月余遊

居此與老僧暄公相對數日無必談禪趺坐不覺塵慮全忘情與景俱身心豁然矣噫人生難遇之勝寧不爲之記焉因以不文之言記此貽玉覺二公雲溪里人程天昂仲守父著

龍山寺記

歲丙戌維夏石師以一函請曰貧道持鉢乞於休寧則掛搭汊口蓮堂焉汊口者去休寧五十里而遠當宋理宗時少師程公秘挺生其間鬱爲著姓公博通內典深解佛義以宰官願力建立一切幢院莊嚴一切妙相讚嘆宣揚一切法寶於此郡境之內鐘梵相

聞徽幾號竺國矣歷歲旣遠像教傾摧管人布金之地荆棘生焉故跡蕩然百不得一獨蓮堂在公舍傍公之雲仍環居者成聚斯堂之得比於靈光者以程氏爲之金湯也有守靜上人者憫正法之漸湮懼淨域之淪毀不葺則少師之跡泯矣乃與其師真法其徒性玉性覺戮力庀財悉還舊觀雕梁画壁霧殿雲房之工一時畢舉無不映日標霞丹粉覆地上人同衣之第如閭盡捐衣盃輔成勝果少師公之芳胄曰相曰模曰邦政曰天章其人者咸號大檀不慳財施而後斯堂翼翼不減少師公時矣去堂而東又五十

里曰仰山梁誌公選佛場也里人攘爲墟墓未幾爲雷火所焚弃爲甌脫上人誓徃復之而以蓮堂讓如開薙艸萊剪榛莽伐石刊木厥途砥如仰山視蓮堂倍蓰乎功實自蓮堂始誠不敢忘蓮堂蓋石師述其事如此程君天章介而請記釋登文不敏視石公所迷猶以鈍鍔比金刀安能爲役第念徽之爲郡介在峯巒巖壑之間十里一溪五里一嶂地如累碁水若激矢其人纖嗇力作負氣好鬪不知有西方聖人之說浮屠氏之荷笠來者求一饌伊蒲而不可得佛至徽不漸滅與由少師公興給孤之園始建阿蘭若苾

芻之徒得以敷座樹錫有所棲舍先後五百年間不絕如綫程之後人若天章諸君佛之後人若守靜諸師皆能不吝貨布金錢胼胝拮据共紹先烈俾國中善信相與崇奉慈尊敬禮三寶一洗尚勇好剛之習化而爲長者居士度門道品之流不將舍衛此城哉居世出世其功德畧相當也程君以余言合掌白石師不知能一印可乎無耳 萬曆丁亥二月初五日半偈頭陀王穉登撰

守靜禪師退院記

余聞西方聖人之教自漢明時入中國歷晉唐而逮

金元帝主宰官皆能一心遵奉唯我

高皇帝尤褒異之今其道已在季運像法僅不湮滅者如綫耳吾郡居萬山中至教若弗聞也者甚在嘉隆間比亦二三君子與交禪講而稍稍入也先則有宋聞人吾少師秘公生其間博覽三藏深解秘典故建立郡中佛院檀施莊嚴無論郡卽鄉之蓮堂若明心恒山萬卷龍山諸菴皆其布金之地歷歲旣久頽毀殆盡獨龍山故趾尚在乃得守靜禪師與其師載修載葺之守靜者俗姓汪始家黎陽移徙汉口石坦父天雲母程氏生而骨異稚子中嶷然幼卽絕不茹

葦及父母俱喪結茅廬於墓者三年朝夕誦佛號謂
邀神力可以超死者生善界已而禮眞法道人爲師
祝髮出家旣薙染名曰如暄遂從師龍山堂卓錫焉
後萬曆紀元一日登仰山嘆曰前代寶誌公塔院仰
山祖師道場廢爲丘墟安忍狐穴兔窟乎哉居無何
會里中長者請師主焉乃竭力葺復剪榛誅茆畚土
鑿石復建大雄寶殿寶公殿及齋堂淨厠禪堂香厨
戮力一切而新之而慧寂祖師名跡俱湮矣復又甃
石爲路直抵汊口數里行者坦如師雖募資葺構而
善信來從畧不費意唯日持心誦佛脞不少停故四

衆餒者日益繁而緣事日益湊每自念驥驥老至生死之謂何求得靜慮冥心不違先願幸也卽以仰山屬其徒性玉性覺師復歸蓮堂以終老焉第蓮堂比接右隣不堪囂隘復捐衣盃腴田易其地猶拮据幹監成一寮棲之師葺龍山蓮堂功加於仰山而緣之易猶有加焉家姪天章者爲外護丐吳門王太學記之矣今師世壽六十有五夏臘若干而神理愈王童顏鶴髮若強仕之年其意念灰泯居然解脫蓋了事衲僧也

今上仁孝奉

兩宮俱崇善逝

詔天下名刹皆給

劄焚修祝釐

陛下萬壽因承

覃恩受劄冠帶如暄住持蓮堂性覺住持仰山分主
兩山以衣鉢產業悉授其徒而自退居丈室真世外
閒人哉於是兩上人就余曰居士與家和尚支許之
諠非一日不俟耳聞口誦而生平歷歷具在慧眼比
且退院敢藉一言垂示後世而山不泯泯矣且覺也
諠在羣從則敢徼惠天人得不吝施明德不與四句
偈等歟文舉謝不敏顧早無高論言非貴顯恐不
重鄉間然師之行諠履歷要不以予核之未必徵信

後世蓋余小子鄉人也。遍見師自壯而老，身雜傭伍一體，操作無遺餘力。其貌似鄙朴，其衷若洒然。日唯澆澆，戒德自守，其道號守靜，不亦宜乎？嘗謂余貧道根淺不慧，安能事唇舌喃喃了生死哉？幸者謝世緣取證，正受一蒲團間，俟西歸耳。第令如是師心已悟，入明度可謂超達而圓覺之士矣。卽三乘萬法庸亦漚幻空之，又烏有予贅疣其俗諦言詮也耶？雖然，不却兩上人請者，斯言斯詮，不漚幻乎？是爲記。

萬曆二十三年乙未九月望旦香來居士程文舉撰

休寧仰山伽藍碑記

余遊商山吳帶河刺史爲余談仰山之勝余意勃勃
問途五十里而遙山徑崎嶇遂中止而仰山僧性覺
者餉余山所產新茶力請余一言爲之記余返自黃
山暫止溪南覺上人重繭而來請益力覺故汊口程
氏子仲權之族仲權嘗爲艸記余因稍爲芟潤付之
其辭曰仰山者山如蓮蒼開敷又名蓮蒼山上有龍
泓夏秋之間旱熯致禱輒得甘澍相傳爲梁寶誌公
祠唐仰山慧寂祖師道場宋元以來數遭興廢土人
記寶公十二時歌因祠云祠僅四楹香火寥落蒙翳
菁棘間初比丘如暄者居宋少師程公某所建龍山

菴少師卽汉口程氏祖暄持苦行結侶熏修遂新其
宇久爲人所虔信環仰山之麓而村者凡三著姓吳
畢程聚族而謀曰仰山靈蹟久廢欲新之非暄公不
可隆慶中三氏敦請以徃暄乃挾二徒性玉性覺剪
棘誅茅手披足蹴肩承背荷與蛇虎雜居并日脫粟
粥一盂佐以橡栗蒯衲不掩脛夜則就鬼燐分照耳
然六時唄誦虔不少懈無何佛力加被檀信欣仰道
場漸闢矣久之暄恐龍山就荒歸主菴事而委仰山
於玉覺二上座戒律精嚴道風益扇刀泉布粟不募
而集於是易荒祠爲精藍除蕪穢爲嚴淨矣按郡誌

仰山去縣治五十里五十里至汊口耳由汊口遵珮
水東行十里至方山更進十里爲凹上又五里爲茶
園望仰山高半由旬登者如猱升木石壁陡絕任趾
不任踵直不可徑則繞折蛇行號十八盤進憩白牛
亭前度剪刀疊捫石爲固支杖以防雖稍夷可輿輿
不數步則汗喘難前矣旣及絕頂稍東折下數十百
武始從林隙窺見殿角鴟吻寺屐峯而南面水田數
十畝嘉穀時成決渠活活東注於池下洩以激碓磨
縣流合龍泓衝石決壁而出石幢標其上入三門方
塘逾畝中飼文魚拾級升寶公殿殿六楹奉寶公後

爲大雄殿亦六楹奉大佛三尊像皆範良金而就相
好殊妙瓦甍椽桷城楯之屬錯金塗碧眩目駭心殿
垣東偏爲樓四達皆四楹初進爲齋堂次貯大藏次
爲僧寮最後禪堂樓以外庖湏若干楹又外拓從屋
若干以棲樵蘇筭蕨之屬殿垣西偏廳四楹以待客
樓四楹宿客地軒而爽泉甘而冽垣繚而堅簷翼而
翥脩竹陰涼嘉樹如沫塵垢不入蚊蟻不聲雖寇山
而宮峯巒迴合非聞鐘磬不知有上方信新安之最
勝叢林也嘗讀仰山祖師法語機鋒捷疾綿密回互
後代無能奏泊者而天台止觀謂修習三昧必於深

山僻遠放牧聲絕之處乃易成就仰山足當之余嘗欲覓同志十數輩叅悟瀉仰宗綱別傳之旨負志二千年而未遂初患得地今始患得人耳安得從玉覺二師於仰山機緣而入了此未了則不負此道場矣殿基外連山共六畝暄及玉覺二師竭力所置田若干畝則商山吳坦如中翰所捨護持興劬則吳刺史帶河昆玉之力居多以故三上人經營易於底績十方諸佛所共讚嘆然自施一椽一瓦以上隨願獲福歷劫不盡而余亦與焉何以幸歟暄字守靜俗姓汪石坦人玉字見源俗姓程崑玕人覺字本源程仲權

族父行也是爲記

皇明萬曆乙巳年夏初幾望

賜進士出身朝列大夫南京國子監祭酒前左春坊
左庶子兼翰林院侍讀

纂修正史

副總裁侍班官繡水眞實居士馮夢禎撰

仰山伽藍記

郡志仰山去休寧縣南五十里又名蓮華山肖形也
上有龍泓夏秋之間旱致禱輒得甘澍山故爲寶誌
公祠仰山道場莫詳所自始相傳慧寂禪師從王莽

山遷來中興爲祠又聞樵子聽空中十二時歌故祠
焉菴僅四楹蒙翳箐棘中爲四方祈禱之山然去余
汭口差近所護持汭口亦稍爲力初比丘如暄者持
苦行結侶熏修人所敬信環近仰山之麓而村者凡
三舊姓吳畢程是也三氏聚族而謀謂仰山靈蹟圯
廢非暄公卒不可振隆慶元年三氏敦請以往暄公
乃挾二徒性玉性覺剪棘誅茅手披足蹴肩承背負
與蛇虎雜居并日脫粟粥一盂拾橡粟爲佐蒯袖不
掩脛就鬼燐分照耳六時梵唄虔不少懈無何佛事
頗著檀信率來隨喜而道場漫闢矣萬曆十二年暄

公老退歸龍山菴乃專委仰山於性玉性覺二上座戒律日益嚴宗風日益扇感召人日益衆布粟刀泉不募而集於是易朽宅爲精藍除蕪穢爲嚴淨矣余按志山距縣治五十里五十里至汭口耳由汭口遵瀑水而東行十里至方山更進十里爲凹上又更五里爲茶園茶園望仰山高半由旬登者如猿升木壁斗絕任趾不任踵直不可逕則繞折蛇行號十八盤進憩白牛亭前度剪刀門時時捫石爲固支杖以防雖稍夷可輿然不忍昇者汗喘也旣及絕頂稍東折下數十百武始從樹隙窺見殿角鴟吻寺宸峯而南

面石田數十畝嘉穀時成決渠活活東注於池下洩以激碓磨懸流合龍泓澗石決壁而出石幢標其上入三門方沿踰畝中飼文魚拾級升寶公殿殿六楹寶公像減塑殿後爲大雄殿亦六楹瓦甍椽桷城楯之屬舉錯金塗碧眩目而駭心以生前肅敬座奉佛三尊范良金而就相好嚴妙入目無多屬殿垣東偏爲樓四達皆四楹初達爲齋堂次貯大藏經經雖未遑造志樓以待次爲僧寮最後爲禪堂樓以外厨屋若干楹厠溜各若干楹又外拓謝屋若干楹以棲樵蘇筍蕨之晚屬殿垣西偏廳四楹俟客飯樓四楹留

客宿地軒而爽泉甘而冽垣繚而堅簷翼而翥法嚴
而森事條而理美箭陰涼嘉樹如沐塵垢絕點蚤蟻
無聲它不敢知要之爲新安叢林第一寺雖冠山而
官而峯影廻合非聞鐘聲了不知有上方在也琬禽
竒卉多非耳目所經念此去人羣幾許便爾迥絕誠
阿彌陀經所云七寶行樹共命諸鳥出和雅音演唱
妙法令人益長念佛念法念僧信心是二上座與暄
公之功德溥矣雖然象季之餘鬪諍堅固波旬化爲
眷屬住我法中如來無柰且亦爲之泣下象教度生
豈不仰契佛智苟一着焉則墮人天小果而闡提人

瞬目攘臂以伺其後可不大怖畏哉四大劫中今成
而住其壞與空不免來襲唯圓明妙心不逐色有不
因空無如如常在若能以如是見解以如是神通力
住持此山卽歷阿僧祇終無壞相而我釋迦牟尼文
佛且將以是授記二上座矣如暄字守靜俗姓汪石
坦人性玉字見源崑珩人俗姓程性覺字本源俗姓
程汧口人余族父行也於歛汪伯玉司馬肇林道場
中從弘濟守心師薙髮受具者

萬曆三十二年甲辰春正月上元日不真居士程可

中仲權撰

暄禪師傳

仰山守靜禪師俗姓汪父天雲母程氏本邑黎陽故家移居汭口石坦師生而骨相清峻自幼不好茹葷又不樂從塾師業居心孝悌及長處田畷伍唯勤父母之喪哀毀盡禮卽縛廬墳所塋後廬於墓旁者期年日唯口喃喃誦佛號願以此感慈尊接引超度二親耳因歸依眞法上人出家薙染爲沙彌法名如暄時年三十有五侍師居龍山蓮堂且耕且誦樸然比丘相也蓮堂之入翠微中有仰山焉師自幼聞爲梁寶公菩薩塲廟唐仰山祖師道塲雖有朽祠廢傾殆

盡又聞弘正間豪右掩爲已有悉收其寶公頂相古
遺法物毀之營爲窀穸俄雷火發之遂弃爲甌脫每
言及則不忍其狐兔窟也會山之麓吳畢程三氏目
師廬墓時苦行潛神頭陀精進感動神鬼虎狼蛇虺
周廬護幃木食艸衣持律嚴肅之孝行聚族致請謂
仰山靈蹟道場廢墜久矣非師莫振師乃應三族之
請挾二徒性玉性覺住之蓋隆慶三年也居無何以
山在千峯烟靄中久曠人跡樵採道蕝瓶粟之需荷
擔絕艱疇能恒以三旬九食度也且欲弃去會蓮堂
之外護程君曰相曰模者任師主修孔道之路邀之

下山居無幾何治迤邐亘數里已又葺蓮堂之旣圯者數楹事方竣忽一夕夢仰山祖師以拂捩師曰寶公老宿遲子築小靈谷業已警檀那發賜矣子期無緩言訖授師以圓相者三而行且曰吾待子於初地遂隱不見曉起白玉覺二徒竒之時萬曆元年因復鑿二徒登山剪棘誅茅芟夷崇蘊肩承頂負足繭手龜與狐狼玩虺雜居與魑魅魍魎共處朝晡一餐冬夏一衲掃黃葉積而爲茵抱頑石羅而作座關圃菘葵通渠引灌植蹲鴟千頭蒔麩麩半頃差可備伊蒲卒歲矣尋又治石梯千級畧約津梁續斷夷險下上

數十里直抵蓮堂於是乎乞靈者可不憚披蒙茸而入虎豹稍稍通登涉是皆師身先導之而二上足胼胝効力於後而成者然師六時梵唄禪誦不懈佛事精嚴檀信喜至而吳公發陽以聖師夢驗施助金若干因得鳩工爲之先葺寶公祠僧寮數楹足可焚修矣師其抖擻也雖未至動地放光而四方之啓願請燭求嗣禱水報施効靈者騷騷成勝福源云於是四衆朝香日漸盛而居室日覺窄陋無能容咸曰諸上人自苦可矣何堪苦人必宜建一魏殿敷世尊蓮座於此法界方稱師謝曰某甲於此三十餘年勤劬始

獲爾耳然精光已消亾矣安得復似北山愚公乃悉
舉衣鉢常住付囑玉覺二上足頂笠曳杖下山如道
堂老馬蓮堂者比隣接壤枳棘逼隘不堪鷄犬之剝
啄遂鬻玉覺二上足百一之長置膏腴之田與隣人
易其地若干武以避侵擾始得寬於故址者過三倍
之而蔬畦竹徑入門綽綽云暢焉已又治汊口之衢
甃石砥如不止數里每下一石嘿誦經呪一過意願
假此作筏度行人登覺路然師密行蓋都類此旣而
又修蓮堂之齋房精舍厨湑之餘工較仰山倍蓰當
爾時所爲外護者程氏則有天章天昷等諸長者庇

財助成嘗乞王百穀太學記之退居則民逸居士記之勒二石矣玉覺二上足奉師清範唯謹闢仰山法道重建殿宇聖像莊嚴壯麗悉洗去舊觀成一勝槩道俗每以蓮堂仰山彼此優劣較量從史師師亦勃勃技癢動於是復興工改蓮堂之堂爲紺殿易舊像減塑三尊應供諸天禪室鐘樓宏大益煥然焉又邀玉覺二徒置南畝若干收其稅爲二時之給由是蓮堂亦成一叢林矣揆其所費不止千計是皆師篤行所至如摧枯朽不難爲之又山斗之黃浦堂而檀越俞君天境先以墨龜卜此地可居將治陽宅適就亂

僂占之不可曰異時有肉身大士當興此爲福基姑
留待之偶師避喧至彼見潞水澄渟人烟闐寂謂可
以行三昧輒徼俞程諸善信損橐新之甚副俞君之
意於是淨室庖厠一切斬然不暇徙居而囑其徒
性圓曰汝徒海光此駢而角者我實嘉之足可住持
於此汝其善護照旃師雖不嘗學問叅訪歷講肆禪
席自壯而耄第以謹愿端慤衆所歸信處素封之黨
鉅族以富自豪少年以才自逞師於此中無伎無倆
持一實際周旋之見者靡不降情異敬畢世無一字
萋菲加之夫非虛舟其懷者曷能至此蓋道力孝行

能不言而化信然哉會

今上萬壽恩例諸護法長者以師道行請儀部劄付給受冠帶住持鄭重賚至師但合掌敬謝置之不服也其淳厚恬靜又多似此師以仰山燈傳玉覺二徒視蓮堂其猶東院乎自殿堂訖工之後居然無事逸人也日閤戶焚香跏趺誦佛或有請益者則曰老朽根鈍口頭不習綺語齒牙餘論慧矣如無常迅速何一蒲團吾餘生計也年七十餘持誦益禎晝夜不少懈其力益健其神益清其境緣益淡已酉秋俄示微疾旬日及大漸猶兀然端坐念七如來名號聲音

朗朗一再過顧謂衆曰此七如來若人誦者能滅諸
臯離諸怖畏得法寶藏息貪恚火濟飢虛證廣大身
而生安養百奉彌陀登不退地況此七名人人本具
只被無明障蔽以致顛倒行事汝等有緣於此正法
中出家當了生死不得貪着名聞利養福德後報而
生繫心有事累心自當懺悔它人不能代汝侍者曰
乞師法訓曰猶嫌少在三聖接我遊歡喜地行矣汝
其勉之言畢合掌謝衆而化時年七十有八夏臘四
十有五岢萬曆三十七年五月之吉卽於是年八月
弟子性玉性覺等奉全身瘞於仰山之後守靜巖遵

師素願也夫名利福德乃人欲之囿禁錮性真無能
擺脫者非大力量人徹了隳此情見則輪墮何能已
哉而暄師不從學問所得臨終戒弟子無貪無着爲
要及發其所畜蕭然僅一衲耳顧其介守豈不凜然
哉其示寂也遠近聞見嗟悼至於襄大事殯送者無
下數百設齋祭奠幢幡亭帳塞途比如軒冕賢豪之
盛而男女翕然虔敬尤或過之是豈老氏所謂遁天
倍情忘其所受者耶不然胡老少悽惋若是其真切
也其必有所自矣

讚曰始師以孝行次以苦行卒以道行特一實行耳

乃獲夢祖師懸記以初地俟之而亭曰仰山初地師亦曰三聖接我登驪喜地而發暘吳公亦以夢感旆助成工皆三十餘年夢境所徵如合符節然則暄師之蘊奧可思議乎石雖不文恐其久而行誼素業之遷也姑從其上足口授倫次其事而傳之然亦夢也噫孰當大覺而後知此其大夢也歟昔庚戌圍陽月之四日潭西釋文石介如氏撰

荳佛傳

荳佛者濟南樂寧縣重河人也俗姓鄭父母俱亾年三十捨身出家投河間交河縣沙河寺薙髮爲沙門

名曰唯誠別字古清人謂僧則奚以豈佛稱耶因其
以豈念佛故人人稱爲豈佛豈佛云受具後卽之五
臺禮文殊大士膜拜勤篤多有夢感一日偶值于闐
聖師圓海大海卽拜圓海大師爲弟子偕遊燕京歷
覽皇都之盛見 帝王信佛崇奉香火之異故一意
於心而起信愈篤又之清江浦頂禮華嚴經三周歲
復同二聖師朝南海來遊新都聞仰山勝蹟乃誌公
慧寂二祖師道場一瓢一衲幻住於此冬夏一室室
僅裒延一尋終日閉關端坐念佛豈一顆誦佛一聲
日夕以五升爲度豈盡則已如斯者七年計豈一百

二十石有竒然夏不驅蚊日不出戶雖嚴冬盛寒亦
禿額露頂勿幘聲喃喃不輟故人益重其念念純一
一心不雜之衲子也性好啜茗尤好煮茗餉客客來
問訊有以物施者亦轉施人或施之錢一文幾文積
之凡幾緡乃如南海齋僧萬衆回復挂搭仰山以仰
山道場幽邃倡造普同塔用此終焉

香來居士曰予從荳佛遊者七年於茲見其行住坐
臥無非實際絕少浮世之習且也性直意淨不染纖
塵尤喜其貌古聲洪目巨口大望之儼如阿羅漢第
動止卓異庸詎知非應身無量度脫衆生者耶

萬曆庚戌陽月結制日香來居士程文舉撰

法公傳

無相和上諱真法字海藏本郡約山鄭氏子母因公
姑耄耄乞靈觀音大士以抱孫爲壽娛由孝感感姪
及生於諸童間窳然不群性不苟蔽九齡卽自喜事
佛父母携九龍山見像瞻禮依然意不願歸父母亦
奇之遂舍予明朗上人爲徒時嘉靖癸亥秋也居九
龍二十餘年僧道先後散亡朗上人爲其雜染命名
真法字曰海藏授之經懺爲大僧于時新都絕無禪
者教比舍素封皆從商賈自殷惟尚良善不奢侈罔

誕耳曾未聞三寶福田名况因果宗教乎邨邨落落
絕未見沙門錫影設遊方雲水持鉢分衛過之見者
爲不祥夫婦胥亟閤戶避之以是山寺村菴雖香燈
不替而圓顱方趾之跡絕響而法公乃夙具善根日
務力作夜則禪誦二時魚梵抖擻葺佛廬莊嚴供具
由是遠近興起善念奉年三月六花齋聞佛名字諸
山亦騷騷似蘭若矣法公應萬安街諸檀越請施茶
九年化功益盛繼爲汊口程氏邀主蓮堂住持廿載
如一日其樸實誠信故諸長者以無相號之核其質
實也先是法公之祖曰牟自然諱圓喜北人也遊休

邑卽有建東夾溪橋願尋獲夢一人罪報爲牛求救於師因買牛免屠其牛隨師募化跪施者門不題疏不起橋卽速成牛之靈効力也故自然之名大播法公晚得暄公蓋臨濟下二十七傳世壽七十五云

贊曰喜之於法而暄公承之源流有以矣 文石撰

賀本源上人重建仰山真覺禪寺序

蓋聞峙勝於新安者三曰黃山曰白嶽曰仰山黃山白嶽其詳不可殫述獨仰山高峻干雲秀出樵蘇云與九華古峯峭石並甲東南焉但九華以地藏成道而仰山以誌公開山先是地藏殿之圯壞也有禪師

徧空徼

聖天子靈而鼎建之則徧空之聲藉甚於禪門也久矣一日過新都涉仰山睹誌公堂而詢所自始時僧號本源者出而應曰夫誌公栖泊茲山具備紀載厥後雖屢經兵燹而禱雨於龍穴者猶聞作十二時歌聲允矣其神之靈乎釋子不揣綿力嗣誌公衣鉢尋修遺址亦幸稍稍有成蹟矣而第虞名號未尊猶未足表揚至教也徧空荅曰噫嘻善山林川谷顯以神耶顯以人耶虔始厚終又非祝髮受具者責而誰責耶本源遂躍然啗諸師兄寶藏摠衣座下執弟子禮

而借箸焉徧空師因邀之北遊掖以大化果獲

天王女后發心資助 賜額曰真覺禪寺並 勅龍

山寺大寶藏五部滲金佛一尊繪蓋幢幡以彰美之

爰是規制益加宏麗而誌公之神妥而俯仰山之勝

增而光矣茲因誌公有靈能於斷烟殘基中再構精

藍亦由本源勤修故於殫心竭慮復重輝像教耳不

然其目擊荒夷誓爲恢復誰持大願焉其一瓢一笠

能動

宸聽誰具大神通焉其布恒河沙金作精藍誰結大

證果焉是豈一沿門托鉢者比而爲塵世衲子所可

平等者哉語云善植者不什善建者不拔其此役之謂也本固而枝自繁源深而流自遠則本源行將藉誌公爲呵護而無量功德亦永永與誌公共勒金石不朽矣予未悉本源行蓋雅與徧空善受徧空之請而敘其大畧見仰山之不終秘於宇宙有以駕黃山白嶽而抗九華也云爾 昔

萬曆庚戌歲次仲春朔吉

賜進士及第翰林院右春坊侍經筵講官纂修玉牒管理 誥勅國子監司業霍林湯賓尹撰

送本源覺禪師還仰山序

休陽東南五十里有仰山萬峯環拱形類芙蓉故又名曰蓮朶山山麓有菴舊名蓮堂菴本諸此自麓至巔三十五里廣數十畝有池池深於物水歸左積三龍池滿而溢出飛瀑布嶺路陡峻曲折盤旋人跡罕到當梁武時寶誌公飛錫來此居焉作歌化俗至唐則仰山寂師又興爲刹演法導世拔拯羣生相傳舊有寶誌公祠元早有禱甘雨輒應世遠祠湮唯存故址今上元年性玉性覺隨師守靜入山開剎清修苦行竭力募化三十餘年始成如來法相金身剎建大雄寶殿及寶誌公殿經閣禪堂靡不周備旣墜復

舉煥然麗觀性覺師徒可謂深有功於教門大有光
於仰山矣每以未奉 勅額則業不能垂永非藉內
典則道無以發明聞九華山徧空開士爲法門領袖
以奉 勅督建入京回旨性覺乃頂禮偕行抵都附
奏請額蒙 恩勅賜真覺禪寺會

慈聖太后發菩提大願 錫以紫衣及滲金佛像心
地觀金光明報恩涅槃華嚴五大部經藏鎮此山祝
延

聖壽更 賜額蓮堂爲龍山禪寺使中使馳 勅往
署奇哉此遇必有冥冥加被者然而徧空之力性覺

之誠焉可誣哉余時入覲偶過珠林咨談巖議忽見
性覺介紹典客藜賓吳君爲述巔末出其內兄程民
逸書乞余一言爲光行李顧余藻乏雕龍言多画虎
徒窮一藏未悟三空稔聞仰山雄勝尚稽彼岸躋攀
輯述客言載書貝葉并綴一偈聊爲證明偈曰法法
無自性從何名覺者對迷乃言覺真覺泯取捨梵刹
已立竟三藏向誰把珎重報

主恩寂歷香林下我亦無心人同歸白蓮社

萬曆庚戌春二月旣望

賜進士第奉議大夫浙江布政使司右布政使前浙

江按察司廉使禮兵二部郎中吳用先撰

仰山鐘誌銘

信官楊謙切念叨生盛世現任休寧荷天地覆載之恩沐佛聖護持之德知歸有自報荅未遑因於正統七年六月間切見天時亢旱民衆徬徨是以發心恭趨本邑仰山福地誌公真覺菩薩座前祈禱雨澤荷蒙聖德大賜甘霖從而特備香信仍詣聖前喜捨洪鐘一口以謝雨恩以求子嗣厥後生子福員楊保果沐聖靈二俱滿願今則不敢久負初心命工鑄造洪鐘一口仍行修理鐘樓并剏觀音聖殿更祈福祐上

酬前愿下荅子嗣而題銘曰休陽幕長來至誠心天
時亢旱登仰山岑爲民請禱大賜甘霖乃感聖德範
此鉅金朝夕一扣和合梵音以酬前愿以遂嗣忱聲
聞天地響徹古今

正統九年甲子歲秋月吉旦造

又成化六年遭火殿宇鐘樓俱燬神聖幸在洪鐘落
下連年山川無聲以致人民欠安作種非稔惡獸現
迹里人吳仰庇具裏情告縣蒙縣主許允仰差人程
士夫看明命工重鑄昔弘治八年乙卯歲七月十八
日之吉

仰山建造佛殿募緣疏

山在治南汉口邨而上三十餘里絕頂與白際嶺齊形若蓮苞四隆中坦寒泉百道滙於明堂卽山而樵就澗而飲圃田種粟砂圃菘葵乃梁誌公禪師道場至唐仰山寂師重興載在郡誌後緣荒廢迨宋端明師相復興爲菴至元及今土人存其址耳隆慶三年有僧如暄者剪榛刈棘闢徑通渠重新剝土又復誅茅僅有寮舍而已後山絕壁萬仞最下龍潭歲旱請水甘雨立至寶公靈應求男得男求賚得賚長壽富饒靡求不驗誠爲一方之福地千秋之勝槩者也比

者沙門性玉性覺乃端明公之裔孫跋陀氏之法胤
二人同心一念專至將鼎建佛殿以崇萬代香火爲
壯一山之觀余兄弟慶快其事因爲讚揚達諸郡邑
大夫宰官居士善男信女爲作功德之主冀以助成
乃爲疏曰仰山形似青蓮由慧寂禪師住持其號誌
公歌俱白法在

高皇帝神異其名聖日潛輝旣遠慈雲匿影彌深栴
檀相化爲烟藹黃金地賸有蘼蕪有如暄和上巳拓
其荒墜之基迨玉覺二師將葺其輪奐之麗度土木
所費不訾揣囊鉢實難料理一絲無以懸鉅鼎獨力

何如假衆緣第須啓聞於域內不煩徧告於遐方錦
衣玉食之家奚惜一椽一柱銅山金谷之里卽慳片
瓦片磚根深葉茂自古諺云施重福饒從來實語使
齒菑重芳於千峯之頂丹青復綵於萬毀之餘檀那
力勝於佛力不待化成而繡拱雕梁霧起沙門心等
彼天心何煩慮慮而刀泉貨布雲來若果如斯樂助
定知不日成功蓋郡之刹獨雄諸賢之名不朽永得
上祝

聖壽萬安次及庶民多福成就由緣吹噓藉口復以
偈曰名山在域內爲世福之源若人歸信施其利勝

力田力田唯得穀施佛福無邊今施當來受薄種爲
厚緣若人着輕肥執吝性自堅試觀金谷饒無毫及
黃泉蚤營萬代益子孫福綿綿若人歡喜捨名籍於
上天多寡悉檀度是稱火中蓮擴此信施心積行同
金僊本有福源分勸君蚤破慳

萬曆甲午四月佛誕生日海陽吳繼京謹疏

仰山新建殿宇鑄佛菩薩化銅疏

伏以春花爛熳必也收成果實秋潦濫觴終至納歸
江海因蒼乃衆生之念果海卽諸佛之心生心之古
佛導世於靈山穢土之真人應機於沙界是以金人

託夢於漢明震旦繁興像教舍利流輝於吳主江左
廣建制多重諸前代演之後賢列刹相標郡邑藉斯
輔治諸天交衛生民賴此善階況乎域內名山始崇
寶殿鑪中妙相將放毫光有沙門性玉性覺之誠具
菩薩清目清辨之慧仰山淑葢殿堂復鑄紫磨金聚
素懷洪願赤手難成徒稱道冠百王安得貢金九牧
千萬億化身要假有緣方現三十二妙相還求勿靳
纔興檀施佛心共在一模脫出那羅延體猶然萬德
融成不限貨布刀泉莫論朱提白鏹唯冀出諸火宅
定祈顯彼月輪誠哉萬世福基實乃諸公道種慧眼

觀無相之相法身產非身之身請觀烈燄光中迸出
優曇一朶偈曰仰山新殿落成時檀信從茲廣福基
莫論銅山與金穴直教親自見牟尼

萬曆丁酉仲夏善男子吳繼茂和南書

仰山新殿鑄寶誌公和尚像募緣疏

伏以種瓜得瓜種福得福古來成語求仁得仁求助
得助信非浪言仰山旣仗檀信垂成寶誌公豈須別
圖而就所賴本在深培功德蒼自然敷茂道由近發
菩提路必竟遐登一方大福德神四衆真善知識有
子有孫者與之共一氣而無窮成名成道者崇之並

三尊而不一但從自肯自莊嚴還歸自分莫讓它先
它受用坐視它成好事如標請先奪錦蓀谷道人文
石謹疏

萬曆丁酉夏五望日住山僧性玉性覺全懇

重建寶誌公菩薩殿座募緣疏

切以摩天修翼九萬里必藉扶搖攄海神功三僧祇
實由願力是以事必假乎有托業實起於成心乃者
休邑治南仰山禪寺始創元在齊梁中興尚由唐代
峯聳嶺而鼎足黃白路逶迤而羊角魚鳧高入青雲
巧方蓮瓣塔前潭水八功德以流音窓中祇林七覺

枝而垂蔭幽景杳深一塵不到之地也既承檀信結緣已建大雄寶殿復念誌公靈像尚棲庠座荒基誠爲未了因緣名曰缺陷世界且也聖師感應非凡信者禱無不驗求男者靡不產聰明有相之男祈雨者靡不至應時甘澤之雨實爲一方之冥祐真作四姓之依憑所賴銅像業已鑄成法軀聳然神偉顯靈非一應感故多只如

國朝始建壽陵

高帝詔營寢殿易以金棺銀槨蓋以靈谷無梁置庄三百六十日供一庄之給爲膳度僧無數香火永崇

施竭帑金不訾重費然而

上欲勒碑紀績必竟雷耳擊而不聽

高廟由是敬憚而寢况乎在生神速出入齊梁身披
宮錦願使朝臣向來民間崇奉豈比等閒勲特爲沙
門性玉性覺告諸信心長者宰官但唯家門平安之
日卽是神明護持之秋乞省一饌之需種作千襪之
福幸先施者獲福政如空谷答聲厚賜者得利亦如
投醪飲海譬若布種家園它人無分收穫差似讀書
腹內屬文必有用時斯不佳相與者約受者豐爲無
漏因今生作來生用况乎現在福慧莊嚴當處繁昌

子息請思敬神之心便援綵毫題疏十如居士吳繼
勲題

題募緣請藏經疏

伏以天無二日萬法總歸一統人無二性萬靈不越
一真本來蕩體全空有何色相迷後覓真却妄必藉
藏經經乃超凡入聖之徑路藏爲收博守約之法門
未有舍經藏而可明心見性者誠佛家攝心定性之
首務也吾徼屬萬山中得山水之勝黃白爭竒著聞
四海際蓮挺秀盤結仰山誌公飛錫於茲地土民藉
庇以瞻天有感有通隨求隨應肇基始齊梁靈徵誌

府縣有守靜禪師者法門之領袖也慨古室傾頽募緣修飾又有見源本源二師者守靜之弟子也嘆舊殿湫隘復募鼎新巍閣插天飛簷蔽日金容燦爛慎三千之光金碧暉煌呈五方之彩澄潭映月皎潔卽八功七寶孤塔鑽雲崔巍如鹿苑鷲峯觸鼻靈艸異香滿眼竒花翠柏松濤鳥語自成聲霧積雲堆渾無色真莊嚴佛土布金祇園也所未備者獨藏經耳余以語二師二師惧功大難成豈知涓涓不息自成江河壘土不輟自成丘山天下無粹白之狐有粹白之裘者取之衆白也以前募建廣殿之誠求之則達官

賢職誰不肖首善士智人孰不信心積少成多由一卷可至萬卷施輕福重出有涯獲報無涯千載弘功萬年積果謹錄短疏用啓同心

萬曆丙午菊月旣望遊聖子宰官謝應麒書

仰山造殿塑像成設齋供佛疏

住山比丘某甲等一心頂禮常住三寶華藏世界毘盧遮那釋迦牟尼衆祐世尊蓮花藏摩尼座下願垂慈照圓應初機俯賜榮臨克足凡念竊唯大鈞不煉陶鎔萬像以無餘至匠不雕規矩千差而無相世尊於布髮掩泥處云此地宜建梵刹帝釋從隨緣插艸

時道是何異彼精藍雖則敲唱俱行未免徐六擔板
直饒諸天彌亘十虛盡奉隨身宮殿九有悉蒙三昧
皆敷醜體莊嚴也是只見錐頭利不見鑿頭方所以
道實際理地不受一塵佛事門中不捨一法由是比
丘某甲等叨佛法恩得歸僧數恒懷法義微了凡心
唯念師長以畜成難忘父母以恩育處天地覆載之
中安國王衛護之內俛思報效以無由彌覺受祿之
愈厚況茲山形勝載在圖經嵯峩峩峯勢秀若蓮蒼截
業嶺階峻如鳥道古遵誌公爲鄉社近遷土俗爲禪
林四衆一時可謂翕習由是比丘文石深惟名山大

地不建華殿以奉三尊徒表勝跡而遺千禩兩人併
意矢志誓心盡此幻身勿憚勞悴必欲募諸十方善
信乞彼四衆賢良務斲輪奐美哉決至雲臺燦若幸
於今萬曆二十三年動作迄今日吉辰豎柱上梁是
日同衣設齋供聖諷誦密章奠至尊像之位陳敷鑪
鼎之場方隅星宿空有界中所主土木靈聰有司善
惡真宰俱遵秘典偕八部以維持共諸天而呵護匠
石工計不訾輔助筋力何筭唯冀中天應跡福此一
方舉世稱尊祐茲衆庶香燈不替子子孫孫祝金輪
皇萬萬億春經唄無休主主客客事玉毫相千千兆

代人人悟法初地箇箇作佛棟梁不歷階梯悉成正
道者矣萬曆乙未歲次孟秋吉日釋文石介如氏疏
求嗣善信啓願題名冊引

易曰感而遂通佛曰有感必應聖人虛知寂應理固
然也本山誌公大聖自梁朝武皇帝至今國朝
高皇帝神其妙應賜號靈谷復賜三百六十庄所日
給一庄之稅爲供迨今現存其所崇奉處靈谷以下
無止千數非大聖至神何能爾也以故四方乞靈求
嗣者如雲懸鐘待擊擊必應聲不減高禱之禱而善
男信女第恐不誠無虞不應然大乘利益則先六度

六度之最則先檀施施以破慳而表心信無信不誠
 無誠必無應理譬猶披沙揀金非信不獲況於有生
 子嗣為萬代祖宗傳姓禋祀不以至信而妄要乎
 告諸善信以信為主感必妙應知蒼必果無復疑矣
 幸樂然題名於左 辛丑人日香來居士文舉書

遊仰山記引

吳亦綦文學記
已梓行不復載

仰山去城南五十七里峯巒攢簇蒼紫交映儼若青
 蓮現空中又名蓮花山山曲結構菴宇以奉寶公香
 火不知始自何代其為福地實顯吾休歲早乞靈應
 若景響萬曆乙酉冬余偕介如上人暨諸社友結伴

以登高躡蓮峯之頂俯窺龍窟之深遠望窮探心神
競爽於時山僧靜公與其一二徒般般肅客三宿而
後反迄今談及舌端猶朶朶生蓮也閱十年吾宗
文學亦綦偕友李文學子貞翩翩遊覽得其形勝亦
綦歸紀遊作記記成眎余且曰琳宮紺宇燁燁增新
較子昔遊不啻莊嚴什倍余讀其文敘事典則敷詞
簡潔炳然蔚然似與茲山鬪奇絕者乃不避不文湯
引數語自訝不得與亦綦是遊不能不用憫於中也
吳宗儒次魯父撰

仰山祝辭

邑仰山兮南牧峭勢穹窿兮上覆雲根磊落兮孤懸
木末飄渺兮如簇青霄爲隣兮承晞大壑絕瞰兮駭
目寒湫冷冷兮蟠龍削壁四方兮棲鷗松杉凌霜兮
靡冬風露襲陰兮靡燠天境幽佳兮崑崙蘭廈標異
兮三竺於赫法王兮棲真侵假而化兮莊肅依我

高皇兮用遷傳載裨官兮攸屬寶龕瓊像兮昌綿待
戒嚴律兮嗣續閔余小子兮顓蒙密邇靈區兮睇矚
積素大念兮有年孟陬獻陽兮穆卜薄言從之兮迢
遶趨走頂禮兮匍匐慚德非馨兮焚蘭信心母違兮
貽穀明水黍稷兮用饗疇言招邀兮受福 程洵撰

壽守靜禪師七袞序

當宋端平間余族汭口洛水公起家癸丑進士歷官
至端明殿學士是時士大夫遊心西極之學洛水公
尤精內典亟禪宗請勅額余里方興寺計以十餘而
仰山爲最蓋寶誌公顯化地空中時聞杖錫聲歌所
謂十二時歌者長者居士皈禮殷焉堪輿家謀窺窬
者時襲卜仰山幾奪之而卒未能去洛水幾六百年
而先辰州亦以癸丑進士歷卽署領郡國官不能如
洛水尊先人故以比丘見宰官身從事釋氏學然而
結習儒術濶畧律藏於禪不能如洛水精旣謝郡歸

食貧以老至沒身幾無以楸樹人天法供作功果不能如洛水大至其發弘誓願循循於給孤舍衛之城居然舉南北而宗之未有或之先者也當嘉隆之際守靜上人出家修苦行嘗坐蒲團三晝夜絕飲食虎豹羣逸而吼振之絕不爲動已行乞都會攝名山禮本師豁然大悟歸而先辰州肅之主仰山是時仰山灌木艸莽區靜公誅剪闢之而十方長者士女翕然雲集凡十年大治熏修梵誦爲邑國儀會其徒見源本源先後至衣鉢香火驥驥日盛先辰州手書仰山法界四字鐫之絕頂色侯江夏丁公聞而艷其事下

檄升仰山易菴爲寺靜公不憚也赤烏白馬滿天下
寺足重誌公耶上書請罷其額余時進子姓祝髮而
師靜公者二則季性學姪海達也一二沙彌從見源
本源後足世其家而靜公道益尊名益重有爲蜚語
於邑侯今諫議豫章祝公者祝公禮靜公至而一偈
再偈機鋒轉利及三叩而祝公膜拜靜公吾道故有
人哉柰何在事而虐護法權歸靜公如禮久云聞且
七十歲矣靜公以仰山屬見源卒源而身營龍山蓮
堂以老亦宋洛水紉者其始末具吳郡王百穀與族
叔民逸兩記中嗟乎靜公之於禪深矣二山由茲而

興豈小果耶夫靜則杜仁者機仁則表壽者相七十之年旦暮掇之耳且介如石公居蓀谷及艾余皆爲壽而壽皆有言由辰州而追洛水洛水之後亦官辰州儻所謂因緣大事豈偶然乎哉余猶憶二十年之前常問法於靜公語無執則有主無主則有執知言哉余所舉洛水辰州江夏豫章事皆幻迹也靜公之壽未可以大撓氏甲子紀矣

萬曆辛丑四月六日勳賢里人程涓和南謹撰

重修龍山蓮堂事蹟求王百穀先生記書

往文石持一鉢分衛至新安於休寧邑治之東南隅

五十里曰汭口則訪一二故人往焉乃桂搭於汭上蓮堂時守靜上人款客唯謹因間進文石語曰吾徼之爲郡介在萬山間俗弗知有佛亦未有高僧之趾及境也而師乃儼然振錫辱臨弟子少礮廊陰一片石欲以記斯堂於永永乃愚不識所請今幸師辱題之石笑謝不敏乞人非能文者知能文者耳若不聞海內王先生於吳門乎王先生能以片言護持佛法饒益衆生實菩薩居士身也上人卽老不出山石當爲上人修一簡走吳門謁王先生請之於是操牘受上人口授斯堂顛末與上人得度因緣石次第書之

於左上人諱如暄字守靜俗姓汪氏其族黎陽故家
移居汭口石坦父天雲母程氏少駿不諧世味受性
至孝不願婚娶踰三十父沒遂禮師曰真法祝髮持
戒律極嚴不妄行止緇流咋舌畏之謂不可及久之
母病卒乃白師歸廬墓側者三年號泣持誦與虎豺
爲伍寒暑不少替其師真法者樸愿雖持戒甚力然
夙慧未具於三大藏中不能有所發明指旨以故上
人雖勇猛精進竟亦未有所深解也上人又出自田
家憚遠涉念無可以荅佛恩而坐享諸檀越清供唯
日在邑屋之下起頽舉廢竭力於一切有爲功德卽

膺胝其身弗恤也當宋理宗時有少師公程秘者挺
生汭上爲昭代名臣深會內典捨田宅勦建一切佛
寺莊嚴一切佛像讚嘆一切佛法於郡境上刹竿蓋
相望焉唯是年歲悠邈日月代謝像季之餘而少師
公之所布施者百不一在矣以斯堂在公之舍傍又
公之諸裔環汭上而居者不下萬指故能至今不絕
者如綫於是上人憫佛事之弗振也微俗之弗識有
佛也少師公之蹟就泯也乃與其師真法戮力鳩材
而光復之繚之周垣扞之關牖堂高而筵廠壁堊楠
丹寮舍相當漏厨互接今而瞻禮者靡不肅然興敬

也於是上人同衣之弟如闢實輸財致力居多焉而少師公之裔曰相曰模曰邦政曰天章者蓋紀綱之允置田若山若場圃若干頃畝云由蓮堂東三十里曰仰山高不啻五千仞傳爲梁寶誌公唐仰山師道場近爲比落一巨姓迷堪輿家言謀爲塚墓乃爲雷所發畏不敢復塋上人誓徃復之卽舉蓮堂屬如闢遂壹意於仰山無何而仰山道場之莊嚴視蓮堂有加遠矣蓮堂達仰山故道曲仄蒙沒叢篠之中不良於行上人伐石鑿木遂成坦途幾可方軌進也乃今三十里之間鐘梵相聞莫不家敬而人禮願以爲飯

依焉上人二高足若性玉性覺者又能矯矯力承其
法由茲而談上人功德寧不溥哉敢乞先生片言隆
斯堂於不朽且令守靜上人有所藉也王先生幸弗
靳一揮翰當令天蒼亂墜筆研間矣乞人文石和南
奏記

梁武帝御讚寶公

嘉贈誌公大德禪師唯師大覺道德兩全靈通顯世
建康豈權有時吟詞希聖希賢有時協杖忽聞動天
瀟山遺跡奕世永年端坐自化徧體香燼仁師淹世
致朕鬱眠錫嘉贈讚萬古流傳大同二年十月十日

嘉贈誌公大德禪師受

又御筆題寶公像

舒州潛山竄絕竒吾師協杖止禪基天鑒六載靈通
建十三年後上天台

寶公讚

李太白

水中之月了不可取虛空其心察廓無主錦幪鳥爪
獨行絕侶刀齊尺梁扇迷陳語丹青聖容何住何所

寶公大士讚

釋文石

鏡像怖頭狂走自憐肯翳空老瞪目自視狂歌眼明
頭目何異閔其下劣帝王師事效其殊勝異類而自

天影雲光三昧造次道風齊梁縹緲遊戲斲輪既老
求馬唐肆宸裏請益輒言十二下上四維孰堪擬議
千古顯靈二求如意我讀十讚罔測其義唯中一言
波羅揭諦

又

程文舉

生於烏巢兩翅無毛自非裁縫持尺剪刀世主殊恩
宮錦賜袍幻觀亂世影現六朝碧潭明月何所捉撈

仰山禪師贊

釋文石

於穆智覺正法施主嘿論暗機無舌人語師弟追隨
同行絕侶節拍成調韻音雙舉迭爲主賓愈疎愈親

鴉鳴鵲噪根本法輪曰小釋迦百億化身君臣父子
大義天倫枯斂動地海窟飛塵木牛生犢笑倒泥人
誰道祐公嫡子乃知百丈親孫遮莫樹高千尺自然
葉落歸根

又

程文舉

達磨雲孫到百丈嫡子嫡孫曰馮仰羅漢駕言小釋
迦無乃敲空而作響明一圈暗一圈有時渾淪缺半
邊驗人端的不須語真廣輪它沒處瞞鴉自鳴鵲自
噪隨例得聞正法要燈籠勘破插鋏話南山之恩刹
宰報吾師受累自耽源直到而今向誰告不然父子

不相離只爲天親故轉疑

守靜禪師像贊 并序

大師諱如暄俗姓汪生不茹葷從師出家龍山堂及
父母俱喪結茅廬墓後登仰山葺寶誌公道場及龍
山堂一切撤舊鼎新又甃石爲路利涉爲梁師壯及
老晝服力役夜事禪定晚尤精進及示疾旬日不飲
食忽起坐合掌念七大如來開示大衆曰凡出家爲
生死事大莫爲名利今三聖接我西歸大衆念佛遂
跏夫而逝時萬曆己酉五月廿八世壽七十八余睹
師一生苦行多作功德惜無智慧利根意非生天定

生王侯之家以其福德最勝迨老信心愈篤回首時
如入禪定卽知根性鈍者却無道理可障佛云信能
增長智必到如來地今日於師見矣喜其往生故敬
爲之贊

贊曰遮莫苦行頭陀從誰受具觀起眼慈身癯面眸
橫白眉覺放毫光坐幻相何如雕塑描不着腦後神
色些子画得像本來面目何處苦力修行勤勞作務
爲祖開山爲親廬墓治圃種田造橋修路昔從何來
今從何去龍山仰山應身幻住娑婆七十八年春示
寂方傳末後句心不倒散圓明手纔放開捏聚三聖

接西歸蓮華開已故瞻依若認渠是誰雪巖明月舍
雙樹萬曆己酉香來居士文舉和南贊

見源玉公小像贊

釋文石

黃鍾其聲明月其貌金色頭陀奚其宛肖教通顯密
禪亦玄妙善知衆藝靡不兼到仰山復興總角至老
極思竭精周足三寶有弟在前誠感動天公坐道場
內使來燕署額賜紫長信金錢壯麗輪奐朱碧丹鉛
無師實智現行在前一切裁度莫不能賢孝奉其師
終老如兒友愛其弟如墳如簾世出世法了了無遺
獨笑南泉死急何爲斬猫一語至今尚疑噫非所謂

仰山再舉二代之玉公真覺諸座主之闡黎也耶

仰山覺禪師小像贊

釋文石

新都禪學子實嚆矢追宗寂師暗機復起同塵和光
處深不滓爲弟世親一心兩人巍然寶刹勅建聿新
面如初月跡比陽春不羨爾端明丞相之後不羨爾
汶上巨族之家良以道明則佛祖紹位幻惑則富貴
浮華有功不伐當豐不奢噫微爾箇中不了那生火
裏蓮華

達公小像贊

程文舉

雙樹祇陀以石爲座你從何來着衣而坐嘿照觀空

欲覓這箇覓得這箇爲大禪那莫把自家當面錯過

成公小像贊

已現幻身又圖幻相誰圖而圖正道和上衣搭七條
撒空一綉旣不顯出定神通又何如面壁模捺石頭
坐下蓋松陰影子裏俟誰供養我不解這機緣笑問
渠儂有何伎倆謂石能點頭松可東向

量公小像贊

滿月而面玉毫而眉法慧而眼福田而衣具足諸相
具相相非而來而坐法發阿耨坐優鉢羅調獅子獸
而何無言觀無量壽能觀所觀立地成就

昆公小像贊

爾身無六尺匪文而質爾心無寸一匪虛而實觀其
外流水行雲叩其中青天白日不事攀緣寧假修飾
不尚神通寧云幻術行住坐臥落落形骸動靜語嘿
空空胃臆說教說宗不離不卽就松雲爲幢披磨衲
坐石噫望之若化導比丘認之乃繼仰山知識

行實

見源禪師族係徽郡休寧崑圩程氏祖蘭德其父繼
雲其母汪氏有丈夫子四人師居季爾時姐丈之叔
汪某夙根好佛純孝出俗爲沙門暄公誅茅九龍山

苦行持經造修發覺四衆崇其德行以至親故繼育
師於左右年甫九齡時隆慶元年也師由童真入道
從暄公熏聞作息應對淳篤語言警敏方來禪衲護
教檀信咸皆異而目之會暄公居憂結廬墓旁三年
閉足師於朝晚中瓶炊爨取薪汲水擔米負春香燈
茶菓供奉無隙夜誦經佛與虎狼吼聲相協曉則獸
跡蹂躪逸廬年月如常見者知暄公孝感所至而師
尚幼嚴侍師範了無恐怖之尤難也暄公盡俗禮服
除四衆聘居仰山山故古迹道場荒廢旣久鬱若神
叢師侍暄公登山樵蘇無逕剪蕪劈穢開土拓基且

耕且闢僅構團瓢一所與鹿豕雜居蒙葺共處耳至
今上元年人跡始通始治石梯自下而上緣崖巍攀
峻拊危仄嶺盤崗幾半由旬皆師副暄公筋力斃成
者自後乃得覺師爲弟佐之由是二人戮力輔暄公
蓋禪居五楹始塑三世尊寶誌公像像教於是乎復
辦興矣師年二十求暄公披剃爲沙彌名曰性玉法
字見源始習學楞嚴法華諸品經典然晝則開懇擔
土負凶動經數十里執役不疲至暮魚梵旣訖始展
卷就琉璃光捧誦禪典兼演瑜伽教法唄音之梵旣
而與師弟性覺偕從蓀谷介和尚所習毘尼三聚律

法性相三止觀禪詮禮誦悔文叅究祖意三衣一盂
不減馬勝威儀矣尋獲吳二居士德藏見惠傳燈諸
書且曰二師教門高足抗跡仰山若知仰山法道父
子妙宗盡在是冊二師穎解非常它日造詣復振仰
山香巖禪玄旨兆可見矣又得其家所供名僧不違
發公切磋斥發於是朝晡叅閱搜窮徃徃覺有省處
自唯圓覺妙心無取無捨知法卽心了心俱妄妄性
本真真圓覺滿卽諸心境當體全真如是幻觀幻興
幻廢何爲非爲矣又唯茲相傳寶公靈應土俗尚矣
又聞居士所言仰山法道徒用名山而世望涯其法

憶其曩時豎宗唱道人咸目爲釋迦再來而寶公亦謂觀音現世二尊後先占此福地安得有名無實而坐此荒莽爲哉因與師弟畫策圖改舊觀得建雄殿始滿幻志尋趣介師與弟覺乞賚溪令吳繼京公題疏復乞其書達本邑父母祝公給示印信緣募營之故得具信大檀一時助成剏蓋大殿又復範金成像妙相巍峩又塑應真十六大士浸成祝聖法筵雖未周備及今稍獲前後殿堂齋厨庖湏禪榻寮房幾過半矣又以山孤地迥樵採不給續買遠峯若干與近易柴山數畝又續置石田若干爲歲二時之辦又身

率衆務墾闢通之麓歲成畝許爲磽田於是蔬圃
黍畦僅能餽粥具矣夫名勝道場得遂恢復皆師用
幻心興幻志董幻師脩成幻境百一胥全悉師幻悟
靈明幻機天至而然非深證幻智烏睹如是精嚴黠
慧委曲諄盡若夫淨佛國土心地法門又從雲棲印
證而辦所作蓋師夙因本願發得而晚又獲其徒京
等繼師厥志不謂仰山法道再弘於像季也耶

禪師本源法名性覺姓程氏世居休寧汊口與余同
出唐都使灑及宋端明學士之後乃舅弟行也俗名
天德父諱攀母范氏七歲喪父笄笄才立偶登九龍

山一見伽藍忽省夙因不覺淚下知前身未了之願
忍之於懷歸視俗居塵勞擾擾惛怖無已卽不願婚
又之本境蓮堂聞守靜暄公居叅盡孝廬墓三年採
樵汲澗治圃灌畦晝則麈尾繞廬夜則於菟守戶公
畧不怖憚心艷慕之遂誓皈依焉余族人聚以生議
爲玷先世之宗親不寧近處適不慧自構李東禪歸
是時頗亦知佛氏教旨矣向師陰從史曰毋自退墮
生死事大寧因說說而尼耶因而侍暄師登仰山時
暄公廬墓服除山之麓三姓以公行高衆信致幣敦
請寶公堂住持辭不獲已故偕以行仰山去蓮堂三

十里嶙峋絕巘拾級而登披棘蒙枳無覓樵徑逾巔
而下千峯羅立百泉滙朝中一獸窟僅見神叢朽屋
殘礎荒基榴翳蒙茸而已卽與師兄性玉并力開懇
鑿山爲田壘石爲圃水耕火種手足胼胝者三年始
得石棧逶迤下上可達則無論飢餐薇蕨渴飲潺湲
并日而食達旦無息者也拮据萬苦得蓋茅茨五楹
塑像四尊前寶公菩薩後釋迦如來觀音勢至法身
不滿尺許耳師徒結制經懺翕然朝務耘耔暮修禪
觀靜謐冥心徃徃頗現三昧至萬曆甲申歙郡汪司
馬公建無遮經會相聞延至弘濟守心大師栖霞素

菴法主瓦官度門諸師皆一時名德濟濟法筵卽懷
香投禮素菴法師薙染守心知識說戒爲沙門兼得
聞經析理事竣而歸歸以一二轉語呈解司馬公稱
善贈偈相勗流葦竒之十六年戊子上山吳上舍兄
弟繼美繼灼二公築蓀谷那伽菴供養介如禪師禪
師深達三藏尤熟台宗因恒負笈徵難叅究五家施
設綱維兼通毘尼三聚戒律遂乞介師授十重四十
八輕菩薩心地法門衣鉢瓶錫習十二頭陀行矣日
誦楞嚴效修耳根玄門至中夜自覺身心圓朗寂滅
現前第未超越耳由是十戒精嚴三時禮課曾不少

懈每從禪觀處數現前因復至武林叅蓮池大師受
具足戒歸始就師兄玉公借箸籌建殿鑄佛之策乞
吳刺史題疏乞祝明府給帖乞程居士護持乞介如
師贊揚一時幸上山汊口諸巨姓助施鳩工脩成寶
殿皆師幹監經畫垂成復乞諸檀塑像像乃范金成
相介師手倣烏思藏式中釋迦文殊普賢減塑十八
應真羅漢左右之釋梵二天前殿寶公菩薩葉金外
殿前後龕座精細雕鏤一色朱紅其山門寮室一切
苟完備在山誌師侍母至孝母終罄粥衣單盡殯殮
喪祭之禮舉族賢之會有夜臺老衲從九華偕徧空

師來慕其高行又乞授戒已因偕入金臺徼
內使具覺道行聞蒙

恩賜以額曰真覺禪寺蓮堂爲龍山禪寺并

賜添金佛像五大部千佛懺金剛諸經幢幡紫衣遣
中使某賫至仰山作五晝夜佛事爲祝釐

聖壽道場遠近護法檀越聞之慶贊蓋一時致異數
也師於輓季入道孳孳以恢復仰山法化爲事每夜
苦禱禮佛願得建殿塑佛弘興正法是祈日持圓覺
經大悲呪行願品往生等呪無少間隙良由咒願力
勤遂獲真精自發心境圓朗內獲妙明外感

恩錫爲昭代名僧不辱寒宗師相之裔可謂乘願再來肉身應供之開士矣其於九龍始解往因豈徒謂哉香來居士文舉識

偈

萬曆甲申冬十月丁亥肇林無遮會中性覺沙彌祝髮贈以此偈大函居士汪道昆伯玉口授

似爾經多劫由來種善根玄珠三界現赤水十年渾幸際無遮會弘開不二門捨身名性覺祝髮斷愚昏種種除煩惱頭頭得圓圖剎那齊解脫些子不留存摩頂承師偈披衣拜佛恩敢當長者子已近衆中尊

若問西來意須從就裏論蓮花開國土落日著乾坤
莫湯輕眉睫先須穩脚根祇應觀法相未許弄精魂
錫杖凌空卓金篋盡氣奔仰山親眷屬已見法王孫
本源第之肇林祝髮爲仰山沙門稱曰覺公贈
四偈勉旃涪灘之歲玄月九日文舉

祝髮秬陀林捨身佛弟子出世本空空無彼亦無此
觀彼隣虛塵聚依爲世界色相本無性推源何損壞
在家我爲兄問法汝爲弟爾汝再來身儻是天親裔
仰山久陵圯藉爾恢像法繡簇蓮華峯此地傳衣盃

贈覺公偈

如來宣秘密四十九年說何師五十年不動紅蓮舌
假合現娑婆能了無生滅遊戲頗同塵不爲物所溷
所以證法要塵情空一切試問何因緣坐熱雪山雪
程生汊上名家子將之肇林祝髮爲仰山沙門
名曰本源貽偈四章章四句 文石

出家出樊籠斷髮斷煩惱情見不先忘此行毋艸艸
一着袈裟衣應勤戒定慧不然世法中難逃無後臯
吾佛捨至尊苦行六年示非徒薄世榮悲心良有自
以吾一日長語汝新菩薩無爲非不爲有法非眞法
厲玄中秋書偈於仰山淨業樓呈覺師印可

撰述一
因流得本源卽動觀吾定方諸亂想中直比蓮華淨
丙申春賀無京師祝髮偈菘谷真施

誰能解却樊籠方外優遊高尚纔染緇衣祝髮便號
山中宰相

贈無京量上人偈

文舉

起信苦修持不疑真實地覺悟等虛空無量亦無際
何物喚無京提撕若箇是解道主人公吾家本分事
贈省源學上人偈

劫來現頭陀苦行空山裏短杖及方袍如意隨行止
何處淨觀心白雲與流水卽此洗塵緣可以悟無始

仰山諸名勝偈語

仰山初地

釋文石

既進勿自退到此莫擬議若能如是行舉足登初地
法雲亭

泉石漸佳境艸木胥成文既近如來地萬象皆法雲
白牛亭

行行出火宅步步踏蓮華山疑三界外亭是白牛車
十八盤

持地淨佛土到此開悟入常隨阿羅漢一人治一級
芥子亭

一亭芥子大千綽可容此中有餘地何礙須彌峯

尺六

尺是寶公尺六是仰山六試問梁唐來誰向伊救點

天台

憶度石橋梁飛瀑介空翠此中有招提絕勝方廣寺

剪刀疊

道高多所疑入門悉氷泮遠勝并州鐵一剪諸緣斷

返照

頽陽薄崦嵫返照景漸沉苟能融理智照境卽照心

扇峯

邊扇名其峯由先寶誌公至道本無道無風而化風
卓錫泉

卓錫出寒泉泉清勝甘露令人覺冷暖一挿豁然悟
大南山

挿鋏與拈鋏此語殊不野峩峩大南山誰知報恩者
小靈谷

關徑入青冥輸工勝五丁谷中能響應雖小神自靈
普同塔

嶽岑宰堵波舍利藏無盡普接情無情同入無生忍
大瀉峯

晉聞馮山緣祐公羸得始踣倒木淨瓶至今扶不起
三源

濫觴者三泉其流皆混混終至於滔天始知源有本
桃源

塢中春雨後一澗紫霞明此下成蹊久休疑是武陵
彌陀塢

彌陀本無塢塢自稱彌陀山蒼列行樹野鳥談多羅
守靜巖

片石題空巖謂是開山叟生前徒嗜靜身後方來守
百丈高

誰持巨靈斧將此山斫斷令人仰彌高常作如是觀
薜圃

薜葉取色香不賈芽與細龍井洎虎丘紛紛浪名世
那伽定處

魚日常在定而況於神龍是知彼三昧萬壑并千峯
壽生池

流水成功德達池卽阿耨仁人好生心縱此俱長壽
登龍

卷石猶禹門捉塵常示客薦得登龍去不爾遭點額
擊竹亭 二首

此君人所好禱事累閑公因聞擊竹響兩耳至今聲
檻外地常掃亭前竹日長不信香嚴後人人擊不響

從雲石

物情胥有類靈異寧無宗定處難隨在雲根亦解從

小東林

東林雖曰小建社仍栽蓮不忝思齊意追蹤十八賢

龍淵

澄淵不見底神物爲深宮幸勿騰雲起無端走葉公

鷓生臺

從公無小大來聞無字經云何聞底義鷓噪與鷓鳴

觀瀾臺

坐斷曹溪流未足稱嘉遁來作如是觀覺斯瀾有本
寶公塔

嶮然高顯處八面皆玲瓏此塔元無縫從何見寶公
舍利塔

一函舍利子建塔何穹窿爲問誰能爾開山藉此翁
蜿蜒逕

迢遙登聖地森鬱行香林欲知蹴踏處徑入蜿蜒深
曼殊臺

臺勢凌青雲大士敷爲座渾疑福城東善財從此過

徧吉臺

善財叅徧吉運想心不動從茲歷塵界寧出一毛孔

獅子峯

遵彼獅象徑盤旋非兔穴來看狡貍兒學吼聲不絕

象鼻巖

澗樂疑迎去巖華似散來鼻端毫相裏上載願王臺

獅巖

絕頂巖如獅頰伸若回首爪牙殊未露竚此時聞吼

象巖

奇峯儼如象縱步凌蒼烟六千頓成道不必因回旋

盤陀石

道人經行處隨緣取自適無住而一住跌此盤陀石

仰山初地

程文舉

萬仞簇青蓮初登歡喜地唯增仰止心覺死從茲至
法雲亭

亭借法雲名誰證法雲地卽此見如來入於無量義
白牛亭

亭標最上乘名借法華喻露地在虛空如風看來去
十八盤

循環十八盤如度聲聞道果位列班班尊者伊誰到

芥子亭

空亭丈許寬萬峯攢在裏不異須彌山納於一芥子

尺六

山崗一片石望之儼如尺曾聞錫上懸歲久化靈碧

天台

拾級入青雲人謂天台路此中無石梁是名何以故

剪刀疊

兩峯峙作臺謂剪宛相似入此斷諸緣亦毋輕造次

返照

落日如懸鼓西方當返照到此一迴光身心悉圓妙

扇峯

昔聞錫上懸今棄路之側遺風俗自化所喻誰能測
卓錫泉

石鏘出流泉向傳錫所卓一插淨塵心煩渴消無作
小靈谷

靈谷不曰大此處云何小却道鷹巢兒亦常到此了
普同塔

累石起浮屠此中藏舍利若人到此中徹了西來意
大南山

南山高插天朝夕悠然見時有刈茅人只今不識面

大瀉山

擇衆居瀉山道場善知識踢倒淨瓶話至今莫可測

三源

見源與本源耽源之法子卽此尋流去端坐觀無始

桃源

亂世避桃源此源誰復至蒼開萬樹春誰會靈雲意

彌陀塢

空谷經行處聞持念佛深有鳥非頻伽時能和雅音

守靜巖

片石踞空谷跏趺白日靜守此了生事青山可印證

百丈嵩

瀉峯高已極，祖龍高百丈。門風如是峻，來者徒瞻仰。

葑圃

嫩葉和春摘，清泉煮綠煙。色香如未透，請究趙州禪。

那伽定處

澄淵幾許深，神龍正受窟。明月照空山，噓雲驚恍惚。

壽生池

流水長者念，耿耿濟水族。聞法得壽生，豈墮人天福。

登龍石

整履試一登，濕雲飛片片。呪鉢已潛形，在田寧復現。

擊竹亭

幽亭數箇竹寧獨閑公賞三藏十二部何如一擊響

從雲石

一朶雲之根有意從神物日影射清波疑似龍出沒

小東林

渚水種白蓮爲續廬山社東林何謂小未敢方陶謝

龍淵

澄潭曰龍淵不測深幾許願將普潤心以法爲霖雨

鷗生臺

舉手亂鷗鳴羣飛來就食卽此化羣生疇非法施力

甘露亭

煩囂憩於斯涓滴如甘露不止行人渴流出終何務

觀瀾臺

觀瀾知有本何似觀其音入流忘所處臺峻危千尋

寶公塔

寶塔從地湧所建非阿育七級立虛空恒疑在靈谷

舍利塔

山簇若蓮蒼暄公安養處時時五色光盤旋自來去

蜿蜒徑

曲徑通蜿蜒疑動雲中影定起徐經行會入情與境

曼殊臺

奇峯簇若蓮絕壁削如陡我來跏坐處是二文殊否

徧吉臺

萬仞巖如臺紫金山不動無邊佛土中攝入一毛孔

獅子峯

一拳蹲作獅仰天開口莫言聲未振萬象聽其吼

象鼻崖

象鼻懸作崖可作蒲團坐普賢如未徹坐此蒲團破

獅巖

獅子化爲巖敷臺跏大士吼動落天風契機復契理

象巘

高踞象王脊錯認懸崖處供具隨願來一一妙高聚

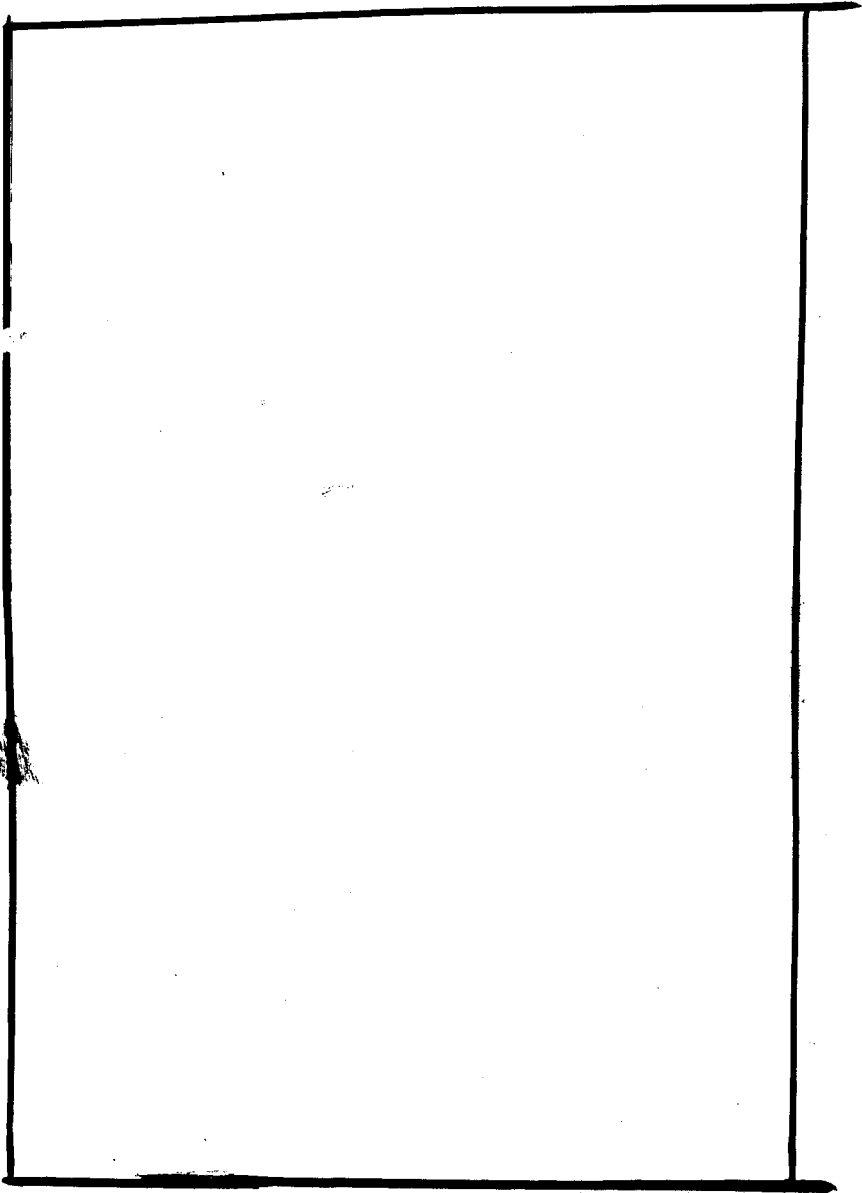
盤陀石

鷓啣一朱果師徒剖而食事已過新羅石上猶遺跡

彼岸上人祝髮偈

蓀谷道人

人間八苦亂生愁不到空門事不休一上慈舟登彼岸
烟波回首思悠悠

仰山乘卷之四

詩部

里人程文舉民逸氏

本山沙門性玉性覺

全編錄

贈本源開士

汪道貫

歙人字仲淹

白足新開士黃山古道場冥心問真諦覲面見空王
歸去元無住經行徧十方西江口吸盡何處着慈航

奉寄仰山守靜上人兼柬見源本源二首座仰

山祈雨屢應而上人曾為先慈誦祝故詩及之

丁應泰

江夏人邑令給事中

仰山萬仞最高巔石磴松關蘭若偏金偈長歌傳十

二函經徧誦演三千靈祈令尹聲如著夢入慈闈會
杳然寄語繩牀高座在片心遠共法雲懸

乙酉同吳仲和介如師程民逸仲權汪顯卿登
仰山訪守靜上人分韻得歌字

止耕吳宗儒

邑人

並起登山約還因問法過千尋盤石磴一刹護烟蘿
不有淵明偶其如慧遠何夜分跏坐處松梵雜玄歌
得灰字

吳繼禮

邑人

久矣貪名勝因之結伴來龍宮臨窈窕鳥道入縈廻
簷葡清禪室芙蓉擁法臺剎那人世裏百劫總成灰

得先字

釋文石

雲間人

選勝攝衣先雲標寶地偏危巒旋白日飛瀑濕青天
靈跡垂無象神龍祀有年陰陰修竹裏清磬謁經筵

得麻字

程文舉

里人

絕巘尋蘭若寒雲杖屐賒徑迴連貝葉峯折入蓮華
法供分流水龕燈照落霞從師得禪悅那用飮胡麻

得清字

程可中

里人

老衲貪幽闋丹崖俯綠郊橋橫跨澗石樹引拂雲梢
呪食施山鬼安禪傍鳥巢香烟與嵐氣日暮淡相消

得寮字

汪繼仲

里人

把臂尋幽勝孤吟度石橋徑懸天際渺地隔世塵遙
禪室依蒼鬱鐘聲散沈寥青山如遲客片片立相邀

登仰山

程涓 邑人

為謁靈山好扶携願莫違空盤風是馭斗折石為扉
雨向山腰落雲看杖屐飛沾濡吾不厭慧日近瞻暉

贈本源上人二首

祝世祿 德興人邑令給事

一杖叩檀藥雲深靜者壇馥蒼香不斷結夏氣猶寒
法在法應舍心無心竟安未迷來去路微月露林端

又

溪與虎溪連誅茅幾歲年馴猿丹獻果香樹碧籠烟

法聽風鈴說燈將水月傳遠公寬酒律吾以醉爲禪

登仰山訪玉覺二公偕行者癯鶴悅公介如石

公

釋洪恩

金陵人

亂山行未盡又復上巍峯百仞透迤徑千年咫尺松

經聲馴乳虎鉢水參降龍瀉仰懸絲在重興藉爾宗

登仰山訪見源本源法友

釋寬悅

金陵人

盤窩天界裏華殿隱雲端越國扶桑近吳門疋練看

秋深千樹錦日晡萬峯寒二朗頻徵難何能不夜闌

同程仲權登仰山謁誌公

潘之恒

歙人

誰信鍾山下千年有劫灰談空巷易散光現鳥頻催

錫杖傳歌去旃檀載像來重須煩世主更爲築蓮臺

又

不爲叅高座何緣結侶行水聲隨壑轉山勢到門平
古殿雲初構危樓日乍傾莫令樓宿處易感世中情

又

初聞此山名卽作此山客搜林據石牀逢君如素識
四顧指雲峯面面青蓮色道我探重困珠多龍所得

借潘景升賦

程可中

域內舉名山靈秀多晚見圖經一何畧攀躋跡亦鮮
黃山及大鄣鼎立豈云謗萬仞青芙蓉兩曜半巖閃

懸泉瀉銀漢星橋度清淺塘落百餘區俛從履綦轉
夙安神物潛況復佛事歲奚待窮十洲卽此已成緬
借潘景升登仰山挾以女星者隨

程可中

不憚千盤險因君暫一過傳餐依土室飛馭控星娥
谷僻羣藏界崖空注玉河未能全道力到座敢辭訶
霖泓

潘之恒

乍沐林光潤潛探地肺幽解衣盤鳶道乞鉢禱龍湫
玉峽鳴絃咽金波淬劍浮夜深聽梵起佩響礪西頭
憇玉公覺公房錄呈

程可中

名蹟頻勞夢塵心忽自怡
開烟徵難燼簷日放叅移
慈竹穿雲長香粳浙月炊
湯誇姝勝室身已等須彌

琅溪道上

潘之恒

一道琅溪水沿流叩仰山
漸聞珠濺急高隱翠微間
九曲縈廻涉三梁宛轉攀
懸知峯頂月清影照澄灣
本源上人余姻家之子以
儒流而入釋門遂精進其
道大關仰山宗風傳燈說
法者宿一時推尊誠新安
之叢林故敬贈之吳繼茂

邑人通判

少年能悟道況復是儒流
林臥已十載山居善一丘
安禪馴虎伏說法老龍留
我愛柴葉伴還期汗漫遊

偕孫紹卿程仲權登仰山途中卽事

黃朝 邑人

專叩無生訣衝寒禮誌公齋心皈慧日吹面任嚴風
雙樹烟羅外諸天法界中未須登鷲嶺萬慮坐來空

庚子除夕與程民逸仰山守歲

趙時用 里人舉人

懶卽殘年事貪竒結侶過谷深雲日影冰互石池波
問法還初地談空度夢河老僧長對夜寂靜意如何

庚子除夕偕趙德友孝廉登仰山

程文舉

徒步寧辭倦攀緣轉陟危雲盤千磴險漢插數峯奇
護紉青蓮湧懸燈白日移谷深藏法界莫作化城疑
除夕與趙德友覺公房守歲

法問今開士情投外弟兄山寒徧逼坐俗遠豈關情
燭影分松火茶香覆瓦鐺聯牀論往昔轉自媿浮生
元日與德友表弟玉覺二師夜坐

庚子爲元日觀空進二更生乘居士願遊藉孝廉名
樹響風猶力鐘寒夜未聲一燈留四座相照說無生
辛丑正月三日仰山候仲權恒山室未至

忽報元朝訊知君在佛廬永懷日已莫近怪信來疎

無復先春到空於過歲除連朝風正烈太史欲何書
同仲權德友玉公覺公探龍井

百折扶雲下山沉日不留縈迴沿鳥道匍匐探龍湫
絕壁窮千仞懸泉觸亂流乞靈元此地應有夜光浮
辛丑三日立春似見源本源趙時用

人就山中勝春從大地來陽和更物候法界絕塵埃
谷冷宜新歲風恬欲放梅誰云時易老淨侶好徘徊
同民逸仲權諸師探龍井

側足從危徑崖懸萬仞幽石傾浮日影水動細泉流
乍觸旋波起微聞衆籟收神龍潛臥處應有至人遊

與立言庚子除夕宿恒山堂獻歲二日得辛三
日立春訪民逸叔德友玉覺二公仰山

程可中

楮枯寒爐夜已央
新從持戒廢椒觴
正憐失歲看衰
相又報迎春過野
堂檢曆得辛知
太早封修無雪兆
何祥麗公妻子那
關事有客同衣在
上方

仰山呈諸社友

歲徃徒嗟舊侶稀
緣空端與世情違
因僧幾約春前
社畱偈誰傳夜半
衣西域聖人金粟
號中峯禪室寶
蒼園微從鼻觀知
消息雪盡寒梅偶
契機

同民逸德友立言見源本源探龍囿

掘衣賈餘勇數里入深幽松偃支危棧泉遙斷暗流
棲枯寒鳥息耐冷澗花留欲從冰洹處卓錫呪潛虬

贈見源本源二師

精藍深閼倚晴峯應世還高出世踪千古鳴禽春候
變半階殘碣土蒼封石田谷口成嘉穀雲碓林端急
夜春見說雪山多苦行未煩清供繞天龍

仰山新蘭若落成

梁唐不可紀世代幾荒蕪艸初因得華嚴依報殊
飛甍衆宿拱敷座萬靈扶慧月空池外光極帝網珠

劉伯延携松蘿茗至

客携蒲袖松蘿雲捲葉舒芽細不分理窟已摧談塵
倦祇延清夜對爐熏

坐磐陀石

濟勝誇玄度還憐振袂從茶熏依砭石杖影落危峯
壁觀堪遺劫天遊莫問蹤古梅寒自惜含萼戀殘冬

登仰山呈玉覺二公

釋文石

誰闢靈峯直上天相聞香火誌公傳樵雲採蕨供僧
餼瀦水燒山種石田舊住林翁尊白法新營菴殿鬱
青蓮將看二朗圓真果乞做圓丁度晚年

登仰山呈玉覺二公

程可中

絕逕翳篔簹幽壑宅豹虎下有潛龍泓頗能施甘注
代禪距千年大明美皇度舍利寧不悶難爲孝陵祔
瞻此梅檀林何必異鍾阜凌空營結構冠峯煥丹艸

贈本源上人至肇林祝髮 吳宗儒

苦行人間久隨緣去肇林受生初祝髮累劫總灰心
身共烟霞幻思同水月深蒲團跏坐夜清楚靜聞音
同諸社友仰山探龍困

壁立千巖峻困深一窟寒怪無山鬼泣靈有老龍蟠
白晝生雲易青天見症難俯臨同照影綠可染荷冠

辛丑春偕程民逸登仰山 邑人 吳際明

不遠鍾山勝靈分六代遺攀松香滿袖陟石靄成帷
萬仞龍泉注半崖鳥道欹竹風飄玉簷似有滌煩思

又 邑人 吳守周

倚杖登高眺崖懸徑屢循鐘聲雲漢薄剝影雪山春
竹覆垂青幌苔深布綠茵不因來福地那得洗囂塵

又 邑人 吳守正

經歷千尋險崖攀萬仞懸亂峯藏寶剝平地湧青蓮
谷邃鐘聲隱林空石瀨穿敢言能喻法卽此解逃禪

同吳長文應圖君卿昆季復登仰山

程文舉

佳侶頻相結名山喜再登
梅春仍未朶松雪尚畱層
倦步依寒照空談對夜燈
剎那應自愛世界總無憑
丁酉春王之晦當見源禪師四十初度賦此奉

壽

那伽菴文石

淨侶年強仕心明世法先
中興宣白業絕頂建青蓮
親友能供餼門徒盡入禪
寧知仰山道季運得君傳

其二

大士非無爲由來揀世生
道將人玉立身任法金城
地運千年轉燈傳百代明
因思悉檀意不是務求名

本源師與余同出先忠壯中丞少師後少小度
世今且四十精進甚力日誦圓覺修多羅了義
一部不爲一切所奪於其度日詩以贈之

程可中

共託神明胄還空般若心四方謝蓬矢六度息珠林
瓦盃青精供繩牀碧蘚侵崇軒持了義滿院海潮音
登仰山呈見源本源上人 吳際明

層巒倒插化爲城結侶捫蘿杖屨輕鳥道懸巖初躡
足龍泉禱雨舊知名寒生六月疑無暑梵度千林靜
有聲勅賜遙傳天外旨龕燈萬古照圓明

登仰山覺公房聽雨

吳守正

問偈來精舍談空榻暮雲香從梅影度雨到竹聲聞
蓮漏沉更永篝燈坐夜分跏趺纔入定便覺絕塵氛

登仰山寺贈見源本源二師王士章

吳人

古寺重興日真僧乘願來布成金世界化出玉樓臺
貝葉開初地蓮萼插上台燈傳無盡燄常住白雲隈
已丑中秋爲贈本源禪友 介如文石

畏子年方壯邈然精進林殘思應分斷餘習不難侵
老樹寒煙徑窮秋覆葉深相過有徵難奚但契無心
贈本源大士四十一初度

授具從余友浸尋已廿年道心方不惑慈力故無緣
反古高金刹經新大福田梁唐逮爾世又見法燈傳
丙申春仲賀無京首座祝髮

浮生長劫處迷津羨爾真能自脫塵頂禮名師初出
世心持白法再來人雲山巖業中天表桃柳繁華勝
地春一着袈裟三寶數瞿曇曾不賚金輪

喜無京開士遠過

吳前訓 邑人

雲臥廬山遠十年阻錫飛椒蘭方外遍龍象衆中稀
泉汲蒼深澗齋分雨後薇歎言叢竹下翠滴水田衣
同仲與登仰山適值勅額之命賦贈

吳繼京 邑人知州

雲谷期登已廿年杖藜來了辦香緣興偕裴迪饒工
賦身愧王維不事禪數里上窮諸洞壑半天中關一
山川閣黎新拜 皇家寵何止吾鄉號福田

陪吳刺史帶河登仰山 程 黥 邑人

驥尾誰堪附名山故有緣路巍窮日到寺峻逼天邊
勅額嘉僧行宮幡壯法筵敢期婚嫁畢來此學修禪
丙午與玉覺二公夜譚留別吳繼勳 邑人通判
二朗談相契生情便覺非隴梅全吐馥雪月半含輝
海內禪師少山中隱者稀來茲忽彌月言笑竟忘歸

侍家大人登仰山似玉覺二師

吳含章

邑人

喜執家嚴杖來叅格外禪高峯如百里短樹若千年
白接僧伽足青攢佛刹蓮敢期人事了遂此傲林泉
冬日同民逸仰山雪後看山

介如文石

雪壓羣峯座座低重新華殿舊招提呪聲力振潛龍
蟄身影寒生怖鵲棲文藉伯淳梓入綉書慚智永石
間題自知筆硯終虛役贏得看山信杖藜

同于闐圓海大海二師結夏程文舉

熱惱無逃地，清涼藉此陰。
法雲香借榻，慧月淨持心。
籟動綠鐘起，泉流入梵深。
寂然與高座，靜對滌煩襟。

其二

山爽朝亾暑，蓮香夜未殘。
一瓢空挂月，聯榻自生寒。
常以心爲住，輕於夢少安。
蒲團跏坐處，斗柄倚闌干。

其三

僧喜于闐至，談宣梵宇經。
林知因竹紫，嶂曉拍空青。
月色容間滿，潮音舌上聽。
浮生塵夢甚，頓覺片時醒。

同守靜老衲觀瀑布

程天曷

里人

高臺觀瀑布，素練本天然。
橫挂此山中，從來幾萬年。

偕瑞屏仰山對月

程光先

邑人舉人

皎皎中天月流光照梵宮布金雙樹裏韞玉萬山中
聖諦朗然了凡心湛若空此中高自致豈謂世途窮
偕程瑞屏登仰山遲民逸居士不至

落照挂風幡芙蓉湧座看山環雲薦爽谷邃夜生寒
法語殊難悟文心未易安轉思蓮社侶悵望幾更闌
偕程聖父仰山結夏

程大任

邑人舉人

絕頂峯環剎深林徑入香泉聲消溽暑山色釀清涼
治世希明聖談空禮梵王一編何競讀喜借白毫光

贈本源禪師

陳嘉猷

崑山人舉人

磬發蓮堂宵龍歸古洞春雲泉洒空霽石磴繞幽筠
星劫非難捨真如會是身悠悠源口客願與破迷津

贈本源禪師

金繼震

邑人知府

貝葉翻清影曇蒼吐異芬佛因初地現僧自仰山聞
飛錫凌空界踈鐘度野雲久知真性覺慧遠若爲羣

贈本源上人

程一極

邑人

策杖雲峯入透迤一徑深只緣瞻佛相遂爾宿禪林
三藏如來旨六通道者心蕭然塵世外頓悟去來今

贈若林開士

程文舉

爲法宗賢聖何煩別古今世情雲過眼名理月當心

欲使想塵淨惟持行願深仰山燈續燄藉爾照珠林

乙未春日登仰山

吳繼勳

高嶺倚霄漢肩輿喘步遲雨餘千澗響雲薄亂山移

鳥似迎人賞蒼疑緩客詩茲行不賈勇第恐復愆期

尋訪見源上人不晤日已入崦嵫矣喜重建二

殿煥然一新故茲賦贈

程浚邑人

爲問因無漏來尋不二門但言新世界可別舊乾坤

日向龍池闕雲依虎石蹲定知須達等金布給孤林

乙巳夏日寓於溪南翠帶樓贈本源師

馮夢禎嘉興人祭酒

仰山猶未到先識仰山僧絕巘藏龍舊枯藤宵險升
樹深高殿合水雜亂雲崩此地宜修定終靳禮佛鐙

贈本源上人

程再伊 邑人主事

跌座對高僧疑從彼岸登不因傳半偈那得悟三乘
靈氣侵禪榻慈光映佛燈若爲觀自在漸覺萬波澄
同程民逸叔如弟玉公覺公坐月

吳守魯 邑人

好月光能滿寒星影漸稀千峯環自照孤刹靜相依
向佛瞻慈相從僧說息機觀心裁半偈不是爲傳衣
登仰山蚤行

吳守愚 邑人

去去猶殘月星如石倒懸徑迷雲白占山折靄青連
草亂微晞露林踈細破烟煩心何盡洗曲曲入飛泉
戊子曾登仰山偶本源禪師見過有贈

吳明璋

邑人

二十年前着屐遊如今班白半蒙頭新泉味好知龍
井舊榻寒生憶石樓施食有期山鵲下看松無碍曉
雲收詩成一倍傷心處宿艸青青已首丘

同玉覺二師及諸禪丈結夏聽講金剛經

程文舉

欲悟緣生假先熏般若深能知無住法始伏有緣心

空觀眉端相潮聽舌上音妙明何所印鏡月滿空林
西域圓海大海二師從補陀來遊新都賦此贈
之

白毫同番侶青山共幻居西天六萬遠東海十年餘
秘密持心訣音聲譯梵書禮師多右袒印可辨真如
夏夜與若林師設難

制結山中夏機投世外親破塵應有謂聚沫詎無因
法契元非偶情空始見真爲師頻設難取證淨名身
登仰山至晚方至

吳敏寬

邑人

名山域內每蘄遊選日登臨訪惠休石宕驚心疑屛

穴飛泉奪魄指龍湫披雲徑杳愁難到落日山寒興
轉幽竄喜及門仙梵作上方明月滿鐘樓

登剪刀門

并小序

余到仰山寺見有寶公大士像

手執錫杖杖挂剪刀之類然於嶺頭又以剪刀
刀峯為門豈非原師之所指歟

程天昂

鳥道通幽徑巢居竄上方高僧垂語錄勝跡重梁唐
四姓尊慈教千山拱法王禪堂近天際靜坐日偏長

雨夜與昆公小坐

程文舉

坐進蓮花漏談銷印子香不將心競雨寧訝鬢侵霜

燈影孤流榻潮音半入房可嗟今像法藉爾作津梁

春日登仰山

吳懷保

邑人中書

蜿蜒盤曲翠微深環拱靈山祇樹林百頃松濤驚到
耳千尋巖瀑恐經心空山夜月啼猿夢禪室春林吟
馬音時聽鐘聲山外轉應持半偈滌繁襟

同玉覺二公月坐

程文舉

谷靜流清梵林空韻更幽光舍心具月哀謝鬢兼秋
轉語殊難入機緣可易投不知深夜後壁上偈誰留

登仰山

黃

僿

邑人

誰構龍宮天一涯登臨况值朱明時迴溪轉壑千盤

險削壁懸崖幾處危
觀帝曾探白嶽勝
懷僊未躡黃山竒
陡然到此心澄徹
真有天蒼拂面垂

庚子夏日登仰山

吳大登邑人

憑高觀望處秀色碧氤氳
澗水鳴蒼玉山田
懇白雲殷雷空谷應
踈雨隔林聞
二朝宣玄義清言卜夜分
已酉春日雨中登仰山

躡躑擔簦不憚遙
白雲如練束山腰
三千空界森銀竹
萬仞寒流幻玉橋
勝地曾移靈谷錫
竒觀那用赤城標
香厨夜火分新茗
靜汲龍湫月一瓢

與介如師程民逸諸公探龍井

振衣獨上最高層，下瞰龍湫霧欲騰。
施食鳥王巢古樹，聽經猿子坐垂藤。
陰崖不散千秋雪，絕澗猶藏六月冰。
支許從來交自厚，佛前清夜話傳燈。

登仰山遇微雨喜逢介如宗主民逸山人作

畢成章

邑人

東南千仞山，一峯萬山仰。
誌公法無方，飛錫卓茲壤。
蒼翠映茅檐，昕夕招余往。
結伴探幽竒，泝流到源上。
振衣步高岡，飄然凌虛想。
紫霧擁荆旌，翠微繞履杖。
出沒煙波間，變幻俄萬象。
呼侶但聞聲，長嘯衆山響。
絕壁當面逢，轉徑隨步敞。
攀陟若登天，矚目見蒼莽。

北折羣峯落蓮朶開法仗肅禮莊嚴臺欣逢蓮社黨
山人苦攢眉遠公性地朗獲聞出世因頓覺塵襟爽
臨別條迴風洗沫芙蓉晃靈鷲豈必西咫尺離世網
仰山見源本源二師見顧有贈

吳明遠

邑人

遠公蘭若劫深幽亂壑奔崖閉一丘濟勝尚遲玄度
具探竒時作少文遊山窓遙接峯頭雨草榻先期竹
裏樓況是叢林初 賜額定知禪侶益精修

庚戌初冬借黃于遠于泰于一程季昌襄虞完
之載甫諸君登仰山薄暮抵寺

吳宗儒

陟嶺穿林得大觀，奧音不覺路行難。
龍宮迥出三千界，鳥道斜攀十八盤。
彩散明霞占霽色，松流濕翠釀輕寒。
到門昏黑鐘初亟，且共皈依禮法壇。

過真覺寺喜逢石公吳修父遲程民逸不至

大地從知不著塵，重來殿宇煥然新。
白雲滿壑疑爲雪，紅樹千林幻作春。
問法偶逢玄度侶，尋盟翻遲素心人。
中宵聽徹蓮花漏，了悟方知出世因。

宿仰山禪室同介如師夜坐聞梵

山房虛敞翠微中，一宿冷然萬慮空。
聽偈自慙非許

椽譚禪何幸遇支公
蒼宮仙梵飄晴雨
松壑寒絃度晚風
却愧浮蹤無定着
欲修淨業更誰同

謁仰山真覺禪寺至巳暮矣程 宏

攀陟嶙峋幾萬重
縈紆面面削芙蓉
振衣敢謂成高遁
挾策回看覺下春
嘯發長風知伏虎
腥來片雨怪遊龍
寧愁亥徑迷登眺
隱隱微聞月下鐘

登仰山

吳繼仕 邑人

我愛仰山青山青
烟霧紫鳥道高盤
數十層巖壑嶢峩
屹初地始晨朝
行行日及晡僕夫
指點青嵐裏林岫
宛轉入崔巍石磴
苔深翠靄隈越嶺
循蹊天上墜谿谿

然平地蒼烟開谷響
蒼人聲山陰挹衣濕
策仗攀松崖遵彼絕
巘立心駭神欲飛
大呼峯絕竒胡異優曇
成世界雲臺寶網光
叅差適逢賜額榮
新刹爰及無爲至
治時是寵皆由行
願力經像隆恩慈
聖勅二公道行固
可嘉聖師靈應尤
難測水曲歸深澗
湍流何瀾瀾下瞰
龍王宮懸瀑不見
丘轉盼指回路
觀瀾石如洗巖間
一線泉酌之甘如
醴落日薄掩岷
松間暝色馳吁嗟
浮生役役奚以爲
何如乞做阿闍黎
破衲蒙頭萬事畢
不去看山卽賦詩

重登仰山真覺寺

黃惇德

邑人

殿護千層獻雲盤萬疊山清虛宜法界幽僻異塵寰
寶相來西域 皇風出禁間重過欣結伴兩度謁慈
顏

過仰山贈若林上人

絕頂鬱龍嵒縈紆一徑通塔標青漢外寺隱白雲中
顧我非高士多君卽遠公無生今年學頓覺俗緣空
仰山雪夜與靜光上人設難有贈

程文舉

雪徑朝驅盡雲扉夜坐深謔言余過膝竟請爾安心
籟寂猶聞梵鐘寒不出林龕燈分照夢幻影任銷沉

仰山寺

游元勳

婺人

寶額驚傳出上台何人不禮妙高臺
疑聞天樂雲中下訝見曇老石上開
卓錫嶺頭泉味美放生池裏月輪迴
它年肯負山靈約請益須師大辯才

遊仰山真覺寺

黃道克

邑人中書

疊嶂崔巍挾策行氤氳靈氣接天清
曲盤石磴雲中上斜帶嵐光足下生
夾路青松鳴有韻千巖紅葉落無聲
珠林寂與人寰隔丹勅榮添佛日明
殿閣輝煌修竹遶石池清澈兩山橫
懸崖壁立凌霄聳瀑布奔流入壑平
晝盡翻經塵慮滌夜深聞梵世緣輕
兀

胎欲叩無生理好向茲山共結盟

登仰山贈見源本源二公

勝境傳來遠於今始一臨
美公修淨業拓地建叢林
梁代賜金額 明朝敕玉音
譚經入奧妙歎客見情深

仰山與石公談舊遲民逸丈不至

危磴千層鳥道通一登山際斷飛鴻
初疑貝殿諸天上復訝吾儕
法界中信宿譚經雜念息專心頂禮萬
緣空許詢有約來何暮幸遇支公慰別衷

見源本源二開士重建仰山大殿落成詣京請

額 賜名真覺禪寺還山相過信宿留贈以

歌

吳宗儒

吾邦域中之南有仰山慧寂禪師居其間又聞其先
齊梁時寶公嘗來此掩關二師前後稱媿美開宗唱
道聚開士列坐同叅無上乘登壇共印西來旨中凌
黃白一峯雄天半嶙峋華藏同熟闡法化唐時盛靈
異瞻尊寶誌公玉公覺公重建殿畫拱飛甍雲外見
清修苦行嗣芳蹤齊名競以玄風扇請額 賜顏真
覺寺益令勝境稱靈地因緣不藉二師力尚方寵錫
安能致憶昔登臨正壯年茲來雙鬢已皤然飢分香

積伊蒲饌寒假繩牀布被眠蒲團竹榻塵應少信宿
山房閒未了捲簾松影落窓間欹枕泉聲來樹杪夢
回清夜興難裁僊梵音隨寒雨來種蓮夙有東林約
酒禁何當爲我開

登仰山紀勝

程天贈里人

初地高登般若臺分雲萬仞石門開丹崖翠壑豈蓬
萊中有琳宮造化裁雙樹菩提不用栽圓音一間絕
塵埃泉飛百丈若鳴雷弗斷四時風雨催選勝探竒
覽八垓媿非真定養蓮胎浪誇南嶽與天台適此超
然心快哉微塵何處見如來

仰山歌

壽本源上人五句

黃炁

山陰人

仰山高兮高截天
嵐光秀兮青吐蓮
千峯簇遶蓬萊
出亂壑陰消雪
水白雲散松屏彩
影寒霞蒸石壁流
光赤濃蔭林深
曙色伍幽聲禽送
歲華易鳥道攀緣
曲磴盤懸崖跨木
蹊迴窄晉代神僧
此隱名李唐大士
開荒辟覺公重振
金布成蒼雨飛飛
沾講席仰山法道
萬仞高斫額松檜
風生濤予來歌祝
上人壽法相長舒
白玉毫

庚戌重登仰山次剪刀疊小憩

釋文石

粵在唐戍律應姑洗重來香刹雲中絕巘盤折蛇行
石棧展轉目窮瞻眺杖恣遊行矜茲高蹈益自黽勉
翠靄白雲旁薄舒卷身奚憚疲足亦忘趺勝愜情來
興復不淺仰彼芳躅高自履踐深慚愚昧形穢性褊
入茲妙門萬妄俱剪欽憶前修欲讚忘辯

行過返照次小靈谷

朝發龍山墅日晡窮千山及陟雙峯疊有若逾重關
杖屨犯帟豹衣袂蒙潺湲神於勝自協情與境共閒
罷侶經返照警我心酡顏系石紆反逕第道淨已刪
轉嶺入靈谷循磴無虞艱松間如迂客忽翥雙白鷗

與民逸居士坐觀瀾石

山巔新古剎誰忝日同遊君去何顛好吾忘支遁求
髡林遵落葉盟石坐寒流巖壑千秋秘竒逢此共搜
登大瀉峯晚眺

峻嶺葉刀刀追攀興益豪凌空爭賈勇陟險自忘勞
礪菴寒雲窄峯依落日高竦身登絕頂渾欲解天弢
冬晚伯庸諸君上仰山見顧分華字

巍峯萬仞斷飛鷗客到西岳映晚霞喘息未勞歌郢
曲克虛先與進胡麻陰崖凍艸層層雪落日丹林樹
樹華曝背此中忘世久諸君莫易向人誇

次次魯宿仰山下有作韻

偶來錫寄萬山中老憊何妨念念空結社不能招靖
節買山安得笑深公雲光晶晶池心月瀑響飛飛谷
口風却喜諸君耽野趣賦成逾覺賞音同

次黃于泰登仰山偶遇談舊韻

短刺渝懷未卽通敢將蹤跡比冥鴻顧存最訝烟霄
際把袂猶疑夢寐中半月安居孤坐寂一聲清磬萬
山空宰官自省來何暮信宿題詩慰別衷

龍井

壁削崖懸險不通攀危拊杖足凌空千巖霽色山山

翠十月霜威樹樹紅懸瀑可知猶鴈宕澄潭莫測擬
龍宮側身澗底憑高望天半雲中舞玉虹

鷗生臺

突巘亂雲隈登攀鳥不猜披荆朱碧出施食白鴉來
葉下寒聲颯澌流午凍開那知瀉仰意千載蒼名臺
登登龍石

宛委步相從登攀不藉筇墟煙馳野馬隰艸蔓遊龍
久坐因題石頻來爲看松泥蟠爾女愜豈謂世無容
仰山歌

貧老餓不死猶尋勝地遊僕夫具堯子陟險安吾憂

石華蒙戎哀艸芘魚梁曲折傾灘流天風拂衣正凌
厲秋色扶輿漸入幽碧澗時聞鳴瀑響青雲乍見前
峯朗空林森苑亭隱見削壁盤旋路忽恍半山中憩
白牛亭返照巖邊嵐畢青行過天台回首望尺广依
稀類殞星錫杖出泉似甘露冬夏不竭在中路行人
臨渴濡一勺冷暖靡不從渠悟兩峯爲門若剪刀入
門陡見南山高喘息稍緩下靈谷忽聞寺裏鳴蒲牢
從茲徐步脫崔巍雲裏蒼宮碧沼隈豁然巖壑通疏
快不藉五丁誰得開瀦水溶溶清見底中飼文魚百
千尾珍禽異獸自竭來步步踏着奇蒼卉隔岸三門

藏柳下石梁無級池邊跨四十八道蜚來泉如意珠
王從此瀉更衣端肅登華殿翹勤頂禮懷忻忭靈山
一會儼然存倏然親見如來面身旋繞目瞻戀天雨
四蒼飛片片頓了無生無始來如夢如影亦如電玉
覺二師相問訊備道茲山竒且峻寶公梁代始開基
仰山法道唐時振殿後瀉巒百丈峯懸崖挂瀑潛蛟
龍旱時禱雨輒神効德業陰功濟九農左偏截業夔
如象垂鼻下飲於沆濟上有峩峩徧吉臺大士無間
談方廣我從絕壁攀緣登足躡株根手拊藤竦身獨
立霄漢表絕似搏風萬里鵬昆公稱竒聲不絕下視

諸峯如蟻垤吳門疋練未足誇衣帶錢塘僅三浙成
公回指右岩巖掉首如獅巖益高七佛之師偃坐處
徧山草木皆金毛達公量公饒濟具身先引接如猿
猱獅巖象巘雅相向賢喜龍宮淵百丈三竒鬪足在
天壤鼉虬不能預爲舛開闢至今人未聞大塊遭吾
開秘藏路傍更有鴉生臺白鷗飛盡烏鷗來昆公妙
領仰山旨手提鎌刀親自開我來施食尋臺徑翠巒
木杪如懸磬小澗方池貯積陰宛轉雲根通石磴羣
石簇擁中盤陀趺坐剎那十劫過先覺於茲分柿後
潺湲樸椒皆多羅第道蜿蜒開一徑雛松叢篠相掩

映覺公坐石觀其瀾兀然深入那伽定定起浮杯謁
帝闈上書請額署三門 賜題真覺仰山寺經像欽
崇 聖母恩 當今至治垂衣裳海內名山普 賜
香宮錦幢幡尊像教 上方勅命來貂璫仰山寶公
膺 寵命瓦礫藤蘿咸放光重興殿宇燦金碧名達
儀曹乍通籍 賜紫歸來建法幢徒衆安禪開講席
四衆皆崇善三教尤尊釋聖師垂法語千古韞方策
是誰醜外揚老古雖文石秉筆者伊誰文舉同其役
聞見皆未經玄妙悉鈎索品目及題識異時皆勝迹
斯則於後天啓秘良不惜因之灾憫愓畱作風人覈

休稱巖壑值董狐無乃煙霞遭此厄君不見舍衛國
鹿野園至今異域多流傳又不見五乳峯三天竺半
是叅禪半求福箇中之奧如旋璣宛轉偏圓自轆轤
又如澗月與影木觀者徒勞眩其目歌成跌坐登龍
上側聽龍鱗風謾謾

遊仰山寺喜逢程民逸

吳繼鼎 邑人

一到無生地球林靜更幽蒼看天外落水入定中流
喜有尋盟好同爲出世遊寧知超浩劫頓爾悟前修
仰山七夕立秋

程文舉

安住祇陀積翠幽偶緣七夕傍熏修閒雲靜印空山

夜新月俄更大地秋枯坐不煩餘習在空譚應悟此
生浮喜從淨業瞻龍象肯向塵情問女牛

中元早起禮佛

佛火仍懸夜光明及四洲一心緣所禮五體故能投
柏子疑含霧蓮蒼覺放秋舊虛跏坐處猶自法雲流

遊仰山寺喜逢程民逸

程奇壁

邑人

化城千萬峯來過白雲重寶樹澄秋月曇林度曉鐘
老僧談半偈社侶喜初逢何處能超悟清齋響梵松

遊仰山寺喜逢程民逸

項康

邑人

爲問高僧偈那知更遇君松堂宜夜話竹露洗塵氛

心淨池中月身閒石上雲
扈溪清賞處何日復同羣

仰山寄黃隱叔

潘之恒

僅有懷中刺因余過竹樓
飲辭山吏部交善魏其侯
瓊樹思今日琅溪阻舊遊
寄君苔上字肯爲壁間留

修仰山乘新成呈石公

程文舉

志成不待歷星霜何異糠粃
值播揚二祖重新開法
道一燈懸照自梁唐枯泉
漸覺能甘潤腐艸從茲解
放光圓相藉師拈示衆敢
云綺語逸空王

登仰山贈

見源本源二上人三首

黃習遠

字伯傳
蘇郡人

一登還一憩揮汗倚階危亭少丹梯遠峰多白石奇
衆山環拱寺千瀑滙歸池入社逢支許渾忘四大疲

其二

下瞰龍泓瀑雲端鳥道懸石幢安絕巘香積引飛泉
果熟從猿摘松深任虎眠年年誌公社士女懺前愆

其三

殿成懸賜額今上始龍飛卓錫開初地投機得祖衣
諸天皆擁護千里尚歸依自笑栖栖者峰頭一宿歸
登仰山訪介如禪師路上作

賈勇陟千仞峰攢勢不分曲皆成偃月高果倍齊雲

開鑿終疑鬼攀躋只爲君隔林鐘磬發翻在上方聞
辛亥初夏十日行甫伯庸偕黃伯傳詞文顧予

仰山限情字十一韻

文石

快來忘足趺冥討豈徒行杖屨雖無必崑巒自有情
雨蒸千澗響花暖衆山明爾汝親形影烟蘿狎弟兄
玄言消白晝禪悅借青精水活魚初動林寒鳥畧鳴
當機各省入刻燭共詩成理極拋殼率疑深忽刃迎
茶杯邀月朗香篆挹風清祗謂跡堪削那矜舌可耕
怪君耽繡句出語使人驚

辛亥三月登仰山謁寶公信宿作程時定

里人

曳杖登靈谷齋心謁寶公石躡疑伏虎瀑舞欲成虹
好鳥乘時巧奇花竟月紅超然絕塵世信宿翠微中
庚戌冬杪登仰山 山陰何卜

山勢層層仰似蓮花宮中湧接諸天香臺梯徑浮空
翠禪室鈎簾灑瀑泉化去六朝僧影在賜來三藏佛
光懸寺成不獨此方施內使曾賈少府錢

仰山道中同諸君作

程 柔 字守素 里人

山色亂徘徊霞光揅袂來瀑懸飛作布石雷貯浮杯
徑杳雲常斷村深日暫迴却嫌探賸伴屐齒破蒼苔
同次魯介師季和是卿仲權顯卿登仰山分豪

字

仄徑重雲外靈崖萬仞高
疏烟迎短杖勝侶挾方袍
聽偈塵心淨探奇野興豪
坐深魚梵寂幽壑起松濤

宿舍姪覺公房

尋幽來福地慕道謁名山
半榻從僧定孤燈對客閒
追隨詩社侶信宿法雲間
片月留人處依依未忍還

問訊介師于仰山分行字

吳大登

邁往曾何爲惟因道者行
千峯到絕壑片語破疑城
龍臥雷初蟄鴉馴飼不驚
夜深禪梵後寒響落松聲

寄仰山玉覺二公兼柬介如禪師 程法

卓錫驚飛鶴彌天佛法興隨方山作主到處月爲朋
安得親三昧曾知負七能澹生雖未悟相照有心燈
勅賜仰山真覺寺留題二十韻

辛亥上巳日靈巖黃習遠

誰云高可仰轉入萬山深懸級躋應俯崩崖悸勿臨
一峰盤九曲廿里立千尋澤潤中藏璞莊嚴像範金
析薪皆淨侶存樹卽叢林絕巘搖旛影奔泉和梵音
誌公靈自昔寶藏錫于今留偈持堪悟携尊戒不斟
峰遙環講席池澈證禪心石狀奇成獸齋時遠集禽
躍飛無弋釣几杖有銘箴警省宵鳴磬跣趺晝擁衾

龍潛湫黯澹虎嘯谷蕭森幽鳥啼青篠奇花綴碧岑
下方逢久旱取水得甘露土瘠松多偃梯危蘚更侵
前巖涵返照隔嶺結重陰乍到心猶怯頻游力轉任
傳燈容野衲護法藉朝簪過客云何住雲端抱膝吟

贈達公

文石

老鈍知無適來投鐘後齋惜予忘進退就汝好情懷
暮閣澄寒月春山護曉暉極君勤問難因得罄談諧

贈成公

耳慚初度順蹤喜萬峰潛殿塏春逾爽山寒晚更嚴
用情承憶倦下語脫蘄纖以爾能微笑時將花爲拈

贈量公

奇子不自滿當予意輒降離微薦有幾機境穎無雙
眇論酬香閣訛禪辯雨窓法身無相話誰復繫枯椿

贈昆公

羨君直捷解不事口誦誦任役忘重蘭持心假半函
巖花芳雨露風子落松杉舉似無疑話青州白布衫

撰述

仙山集卷之四

三十一

2

仰山乘卷之五

附錄

本山沙門性玉性覺全輯錄

請住仰山合同帖

和陸鄉方溪里方山上吳大社新隆重興大社恒山
堂蓮社等今因仰山古殿向被住持人等冒化剋剝
致使殿宇倒壞今吳玉輝畢玄森程雲興等率衆疇
議虔請到龍山堂僧人如暄前至仰山古刹住持侍
奉香燈其本山四圍田園聽從撥種其殿用柴薪亦
聽砍斫但有外人言說盡是三社人自行抵當不涉
住持人之事本殿但有各社人等無故擅入擾害許

令本僧報知衆人各姓責罰無辭如有不遵執拘者
甘罰白米壹石入殿修理功果如違執此經公理治
仍依此約爲據今恐人心無憑立此文約永遠爲照
隆慶三年閏六月初一日立文約人吳玉輝號同里
人畢玄森號程雲興號曹福祿號中見人詹武號

施田山帖

重修仰山寶公佛殿住持僧衆因無蓄貯致各不能
久奉香火本宅今將殿前左右塢庄荒田園基盡施
住持僧如暄開荒耕種遍年永遠止納租谷壹拾秤
秋熟送本宅備解粮差餘聽辦奉香燈并給僧衆及

祇應本宅看倖山苗今恐人心難憑付此永遠爲照
萬曆三年四月初八日吳樂山付照號代筆中人程
伯涵號

憑契買汝思兄山內有仰山荒田園基壹拾捌畝併
寺後山壹畝施與本山寺內耕種永遠以爲恒貯其
稅糧適年遂與本家上官並無異說付此爲照稅糧
銀適年議定納文銀壹兩伍錢在於夏季交納再批
萬曆二十七年十月十九日吳坦如批

建殿呈

休寧縣南仰山僧性玉性覺呈爲復建佛殿以便焚

修祝延事治南仰山高三十餘里爲古寶誌公和尚
仰山慧寂禪師道場歷世靈應山後懸崖千仞下有
龍潭歲旱禱雨立應福國裕民爲邑五名山之一備
載郡邑舊誌荒廢旣久僧如暄重開山路結菴故址
僅容行者數人茲欲募緣蓋造佛殿爲一方善信福
基伏乞仁臺勸施給示取證士人萬代洪德爲此具
呈須至呈者右具呈

萬曆二十二年六月二十一日具呈僧性玉性覺
本縣縣主祝翁准行

建殿示

直隸徽州府休寧縣爲復建佛殿以便焚修祝延事
據本縣仰山僧性玉性覺呈前事呈稱治南仰山高
三十餘里爲古寶誌公禪師仰山慧寂禪師道場歷
世靈應山後懸崖千仞下有龍潭歲旱禱雨立應福
國祐民爲邑五名山之一備載郡邑舊誌荒廢旣久
僧如暄重開山路結菴故址僅容行者數人茲欲募
緣蓋造佛殿爲一方善信福基伏乞賜示取證士人
等情據此擬合給示爲此示仰地方人等知悉毋許
地棍在仰山欄阻混擾致生事端如有故違許令地
方約正保甲人等指名呈告以憑拿究決不輕恕須

至示者 右仰知悉

萬曆_二甲_一十二年六月二十二日給

縣主視世祿陞
給事中

禮部給示

南京禮部祠祭清吏司為禁約事據徽州府休寧縣
二十都監生程廷鎮程子蕃程子瑀等呈稱伏睹梁
寶誌禪師倡明佛教聖祖龍興敕建靈谷鷄鳴梵寺
崇祀禪師杖錫嘗至本縣仰山闡經說法遂建仰山
禪寺奉祀置立田土僧眾自給歲月深遠梵刹傾頽
田土被侵節蒙本族賢顯捐俸修葺延僧如暄看守
有徒性覺戒德清貞堪為本山住持第本山水鍾

秀遠近乞靈誠恐勢豪謀爲墟墓強肆侵奪僧懦難
抵切思寶誌禪師 國朝香火焚修祈祝永延

聖壽福國裕民懇准給僧性覺住持劄付冠帶仍給
示禁約等情到司據此看得寶誌禪師係聖朝崇奉
香火杖錫闡教之地又爲宋代相臣勅建名山古刹
相應給劄以永看守除給劄僧人性覺外爲此出示
曉諭居民人等知悉此係當代祀典香火不許往來
遊僧進寺攪擾生事如有勢豪強肆侵奪欺僧者許
卽赴彼處衙門呈治施行須至告示者

萬曆二十三年五月日給告示右仰本寺刻榜永遠

印信

張掛

建殿示

直隸徽州府休寧縣爲懇恩示禁奸暴以綿香火事
據本縣二十都三四九箇監生生員程子蕃程景星
等連名呈前事呈稱有宋故先少師程秘刼建龍山
菴世擇有行苾蒨主司香火上祝 聖壽下祈民庥
又仰山乃梁寶誌公國師開山道場龍井歲時雨暘
愆期致禱立應有僧如暄族係里中汪氏廬墓三載
以孝特聞夙慧不迷幼絕葷酒遠近衆信薙髮度主
菴事迄七十餘歲戒行愈勵及徒性玉性覺等分主

二山恪守清規梵唄相聞耕墾自食絕無分外營求
素拒遊僧挂搭近因無賴奸僧薰蕕不類善惡易形
愛惡予奪羣情自異奸僧不思自蔑紀律自取棄惡
反包褶心橫生嫉妬投匿屢肆嫁害切思魔熾道微
正衰邪長程子蕃等幸托儒素深蒙教令儒息沐澤
先聖是師不敢崇黨二氏爰顧先少師遺跡不忍墮
廢先志聚落愚氓神明教化亦其一端呈乞頒賜明
示二山預杜禍萌庶令柔弱得免重足亥席先賢香
火不絕如綫等情擬合給示曉諭龍山仰山地方保
甲里排居民人等知悉但有遊方僧道棍惡潛入山

門及仍前投匿暗害紮騙者許令原呈監生保甲里
排僧官指名呈來以憑拿究枷彌責治如本山容留
者事發連坐决不輕貸須至示者 右仰知悉
萬曆二十四年四月二十日給告示

本府給示

賜寺額

掌縣事本府通判袁爲懇賞禁示以隆

聖壽以淨梵宮事據仰山寶誌公祠住持僧性玉性
覺呈稱前事切照本縣地名仰山自梁朝天鑒元年
勅封誌公大德禪師菴名寶誌公祠左有水晶龍窟
早禱多應府縣誌載僧人日夕焚修祈祝

聖壽今沐

天朝慈聖皇太后勅

賜真覺仰山禪寺

欽賜滲

金佛一尊及五大部

御經安奉本寺

玉旨金音

祝焚萬古清淨沙門法守不二諸色人等毋許潛來

本寺攪擾有妨佛教

欽此

欽遵躬幸憲臺掌邑

州本均沾人神咸佩仰祈給示嚴禁諸人毋許來寺

閑遊生端穢攪凌紮寺僧永守清規

勅奉佛聖叢

林不願佛法皈依無量陰功國民集慶等情據此今

給示諭諸色人等知悉自今以後毋許前來本寺攪

擾生非凌紮寺僧有妨焚修如有前項情弊許令住

持僧人指名呈縣以憑拿究决不輕恕須至示者
右仰知悉

萬曆三十八年閏三月

日給告示

