

雞足山志卷之五

寺院下

羅漢壁靜室

其四十九處

萬佛堂

在羅漢壁撒手處之東懸崖萬仞竹樹參映累石架木別具勝致萬曆丙辰僧洪詔建先有寂光寺僧心宗持鉢盛八功德水傾於崖下因以成泉至今不竭

安心處

在西來寺之東二里許屋止三楹附崖而構窄處
梯棧爲階老樹修竹交映左右崇禎甲戌僧性超
建

撒手處

在楊黼洞左下臨懸崖勢頗危仄而結構精好左
有小樓坐攬雲山別具靜遠之致天啓甲子僧廣
高建大錯和尚爲之題額

棲真處

在楊黼洞傍天啓年僧還真建今廢

半空庵

卽幻空靜室右碧雲寺上乃張直指與幻空老僧
問荅處

天然室

在寶印庵之東今廢

寶印庵

在停雲庵之東今廢

停雲庵

舊名還真室在寶印庵西僧還真建

還慈室

在半空庵之左今廢

曾光庵

卽還曾靜室在半空庵之右崇禎年僧還曾建

體然庵

在曾光庵下崇禎年建

一笑軒

在體然室之下崇禎年建

自覺庵

卽覺融靜室在碧雲寺下水井之上萬曆年僧覺

融建今廢

貫徹室

在水井之旁崇禎年建今廢

甘露軒

原名會心室在碧雲寺左僧元然建今廢

休歇處

在四觀峯西北四五里許其下出泉峯頂比丘汲
飲於此萬曆年僧來秀建僧廣和曾隱於此今廢

古佛洞團標

在華首門西古佛洞之下今荒廢

望北庵

在插屏山崖上萬曆年僧幻空棲靜於此今廢

獻果庵

卽魯擺靜室在藏頭庵西昔魯擺老僧棲靜於此

有老猿來為之執爨今廢

桃源庵

在小桃源洞前今廢

摩雲居

在兜率庵右今廢

海印庵

在伏虎庵旁今廢

廣西室

在軟瀑之旁今廢

青齋庵

卽山東靜室在收蛇洞門前今廢

洛伽庵

在猴子洞昔大千和尚居靜於此今廢

磐陀石團標

在放光寺西磐陀石上石附崖而起高數十丈僧歸空結茆於上架橋以登俯視千崖萬壑最為奇險今團標尚存

悉怛多室

在飛鳳嶺之左太古庵右萬曆年僧如琳居靜於此

太古庵

在覺靈寺右嶺上昔僧老古棲靜於此穴土為洞人呼為老古洞

淨業居

在放光寺御藏閣之左昔僧淵明閱藏於此今廢

葉子蓬

在放光寺左崖下旁有怪石澄泉萬曆年有江南僧居靜於此今廢

衡陽庵

即岳山靜室在放光寺下三里許岳山石洞之旁

清流激湍映帶左右昔南岳僧禪隱於此

寶山室

在凌霄庵之下鐵腳寶山居靜於此今廢

靜居林

在聖峯寺之左半里許僧真利建

般若崖室

在白雲寺之左崖上僧定雲結茆於此今廢

紫栢崖室

在白雲寺右嶺崖上聖峯寺僧結茆於此今廢

楞伽居

在紫栢崖西僧真利建今荒廢

大雲庵

舊名法雲室在聖峯寺左二百步崇禎年僧法雲

建今廢

法行室

在彌勒院左兜率石傍僧法行建今廢

寶光庵

卽談光室在觀音庵左隔溝里許僧談光建今廢

齊雲庵

在楞伽石之下萬曆年建徽州僧有禪於此今廢

會集齋

在楞伽石之右

體如軒

在補處庵下里崇禎年僧周用建

知覺堂

在體如軒左僧周正建

智

在體如軒右崇禎間僧周悅建

禪心室

在體如軒之右嶺下崇禎年僧洪海建

丹霞庵

即自朝靜室在補處庵左嶺下僧自朝建

全真室

在燃燈寺後嶺上二里許昔有羽人煉丹於此今

廢

栴檀林靜室 共十三處

烟霞室

在梅檀林玉霖軒右嶺下二里眠獅石之左天啓元年僧覺明建

玉霖軒

在梅檀林老僧崖下左有懸瀑天啓年僧殊勝叔建其徒學蘊叅禪於此

止水室

在積行庵右嶺隔澗半里許崇禎年僧讀談建

素斐居

卽年碍室在玉霖軒左崇禎年僧無碍建今廢

畢婆室

在梅檀林崇禎間僧淡惺建今廢

止月廬

在梅檀林崇禎間僧德明建今廢

碧桃軒

舊爲學弘靜室在素斐居之上崇禎年建今廢

赤曇庵

卽隔凡室在老僧崖上崇禎間建今廢

半山舫

原名大乘室在梅檀林望臺之西崇禎年僧大乘建今廢

梨花庵

卽了塵室在半山舫西天啓年建今廢

野鷄蓬

在老僧崖右崇禎間建今廢

無疆室

在老僧崖下崇禎年建今廢

松竹居

在梅檀林今廢

獅子林靜室

共四十二處

念佛堂

在獅子林前有小樓俯瞰萬壑竹樹深映境頗幽勝萬曆四十七年僧圓燦建後有石漏泉康熙丙寅僧教盛真行募鶴麗鎮總兵王珍重建

雲深處

在念佛堂之右

藏海蓮居

在念佛堂之下天啓年僧隱空建

觀音崖室

在藏海蓮居之下萬曆年僧大力習靜於此開闢獅子林爲諸靜室之始

吼天坪

在獅子林左嶺一名大靜室天啓年一明建崇禎間僧野愚擴大之

六波羅密

在念佛堂左天啓年僧玄月結茆于此崇禎間僧圓常就其址建一大艸閣四圍構六小靜室故名

圓明室

在六波羅密之左崇禎年建

松月阿

在獅子林吼天坪之下天啓三年僧念誠建大錯和尚來遊爲題是名

守白室

在圓明室後崇禎年僧玄谷建

石笋庵

即無心室在圓明室左僧無心建

晉炤室

在獅子林六波羅密之右康熙丙寅僧寂法照明
重建改顏東林精舍

燦輝室

在獅子林松月阿之下今廢

鼻峯舍

在獅子林右嶺崇禎十三年僧道真建

雪岸居

在鼻峯舍右崇禎十二年僧玄指建

石彈軒

在雪岸居右崇禎十六年僧玄聞建

慧光庵

即慧光靜室在雪岸居之上僧玄竅建

無宗庵

在石彈軒右嶺上今廢

和光室

在雲深處之右天啓年間僧道偕建

翠宇室

在和光室下天啓年僧性淑建

若野室

在垂虹居之右腋

支秋庵

在若野室之下旁有湧泉崇禎元年建乃仙陀棲

禪處

水雪庵

原名約宇室在吼天坪之右崇禎年僧約宇建

太清居

在念佛堂之上

倚天庵

在太清居之上即石穴洞之左今廢

純持室

在倚天庵之左前有片雲石今廢

智行室

在曾炤室之上今廢

還忠室

在守白室之上前有壽星崖今廢

青霞居

在無心室之下

徧空居

在無心室之右

黃玉居

在珠簾水之左

彌陀室

在松月阿之下萬曆三十七年僧寶峯建

慧劍庵

在無宗室之下今廢

太素庵

在石彈軒之下今廢

密用室

在太素庵之左今廢

曉天庵

在容宇室右箐中石洞邊今廢

無塵室

在曉天庵之左石壁下今廢

虛白居

在若野室之右

容與處

卽容宇室在曉天庵之左嶺上

垂虹居

卽永川室在若野室之左肩上

惠通庵

卽惠欣室在虛白居之右

林泉室

在獅子林之麓幻住庵後里許崇禎年僧天香建

康熙丙辰河南僧叅惺募翁大元重修

九重崖靜室

共一十
五處

一衲軒

在九重崖背倚高嶺面俯西山地宇宏敞重閣相
向崇禎二年麗江土知府木增同僧道源建庚寅
年災僅存後樓

寒山樓

在九重崖白鹿洞下奇石怪樹層繞左右地不甚廣而野花雜卉頗極崖居之趣崇禎元年僧道乘建

山月扉

在白鹿洞下寒山樓之東崇禎三年僧玄悟建今廢

瑞雲軒

即應機室在一衲軒下天啓元年僧應機建

法義室

在瑞雲軒下天啓二年僧讀宣建

靜觀庵

舊為文璽室在法義室上河南僧文璽習靜於此二十餘年足不越戶

木庵

在一衲軒左僧道真建今廢

知宗室

在山月扉下僧玄理建今廢

枕流居

在自得庵之上僧玄象建今荒廢

自得庵

追本室在枕流居下僧道本建今廢

太玄庵

舊名大定室在自得庵之左僧大定建今廢

韜光室

在山月扉東今廢

美庵室

在九重蓮白鹿洞下寒山樓之上今廢

乘知庵

即月庵室在枕流居傍僧月庵建今廢

純白室

在白鹿洞下寒山樓之下崇禎年間僧玄契建

附諸庵院靜室

共五十二處

綠淨山房

在天池山下鉢龍室前毘沙精舍之右砥石正當

其前左為倒影池居士曾沛霖建康熙癸亥僧淨

徹重修

毘沙精舍

在白雲居右崇禎年羽士曾高明建

鉢龍室

在天池山下毘沙精舍之右天啓年僧瓊明建

覺容室

在片玉山前古雪齋下百步許萬曆年建今廢

不二軒

在滿月山下悉檀寺後天啓元年僧冲虛建

斷際處

在五華庵上僧寂定建

翠栢居

在圓爭庵左天啓元年僧洪時建

華池室

在圓爭庵右崇禎十五年僧三池建

柔綠軒

即無爲室在法界庵之左崇禎十年僧無爲建

處約室

在法界庵右崇禎四年亥要建

肅月軒

即恒欣室在五華庵左僧恒欣建

不知處

在無我庵右僧周璧建康熙甲寅僧廣誦重修改

顏鹿野苑

拈花精舍

在圓爭庵右嶺萬曆年僧釋禪建今廢

貝葉齋

在悉檀寺法雲閣之旁

摩訶室

在大乘庵右崇禎年僧淵明建康熙丙辰僧洪縉

同吳文華重修改顏拈香室

中峯室

在圓通寺左僧玄修建

酒陀軒

在卿雲庵左僧玄頂建

隱空居

在卿雲庵右僧玄同建

離釣室

在潮音閣內

置帚居

在龍華寺內

大雲石

在龍華寺左隔澗百步許嘉靖年僧周徹建

法興室

在西竺寺後

煉魔室

在萬壽庵之右昔有河南僧煉魔於此今廢

優曇室

在千佛寺左僧學選建

寬宇室

在法華庵右康熙壬子僧洪紀重修題顏兜樓室

古鏡室

在水月庵下今廢

雲鶴塢

在水月庵內天啓年僧書佑建

滿月軒

在水月庵右崇禎年僧書奇建康熙壬子僧行照同吳文華重修

靈源精舍

在法華庵右隔澗半里許萬曆己丑僧寶會居靜於此後遷建為靈源庵今廢

熾燈室

在熾燈寺之下今廢

夔宇室

在雲海庵內崇禎三年僧性倪建康熙甲寅僧寂

崇募修

持心室

在雲海庵右萬曆二年僧明真建康熙丙寅僧

默重修

楞伽室

在華嚴寺後檀溪崖上崇禎辛巳僧靈相建康熙

壬子僧曾胥重修

清音室

在大士閣左澗中

玩虎居

在報恩寺左天啓年僧昭印建康熙壬申僧抱璞重修

水雲居

在傳衣寺後崇禎八年僧了愚建

可是樓

在水雲居左崇禎十年僧覺悟建

靜笑居

卽定庵室在水雲居前天啓年間僧定庵建

幻智樓

在圓通庵後萬曆年僧釋禪居靜於此崇禎元

僧空宗寂光重建

懶雲窩

在淨雲庵內

無我室

在淨雲庵內

懷玉團標

在雷音寺內羽士懷玉建

寄寄齋

在九蓮寺左天啓四年僧覺用建廢於明季未蜀僧自證重建

秋雪庵

卽彼岸室在傳衣寺左箐中今荒廢

福緣林

在秋雪庵之左僧雲谷建今廢

爭雲室

在羅摩直箐萬曆四十二年僧覺心建

梅隱庵

舊爲無方室在東瓜邑山天啓年僧無方建今廢

金華室

在金華庵之下三里許

問天處

卽體微室在翔龍寺之前半里許僧體微建

瑞蓮精舍

雞坪關天啓二年僧釋禪建謝撫軍遊此值沼
生瑞蓮故名

碧雲山房

在牟尼山上十里許僧釋禪建麗江府知府木增
重修今荒廢

蓮花山房

在大石洞山上十里許僧釋禪建今廢

亭

景星亭

在四觀峯與善雨亭相對今廢

八角亭

在曇花庵內今廢

觀瀑亭

在牟尼庵之後天啓六年賓川州守蔣爾第建今

廢

四無亭

在放光寺門首金剛石上守州蔣爾第建今廢

仰高亭

雞足山志 卷之五
在羅李坊之上直指周懋相建久廢康熙三十一年僧慧輝重建

善雨亭

在四觀峯今廢

旅亭

在獅子林翠雨室內

松陰亭

在尊勝塔院後振衣岡上

坊

雞山勝概坊

在銅瓦殿左側舊稱爲一禪天雙松爲柱懸額于中路經其下今樹老而額廢矣

羅李二先生坊

在迦葉殿左峽仰高亭之下賓守李世申建考羅李二先生當是羅近溪李中溪此坊之立巡按惲懋相之命也復建仰高亭於坊上周有仰高亭記載藝文中述景仰兩先生之意甚詳後人誤以爲羅念庵實非也

羣峯拱聖坊

在聖峯寺門前大理王治中建今廢

覃恩坊

在放光寺三門

萬松深處坊

在寂光寺門前響雪橋之上今廢

聖旨坊

在悉檀寺三門

驀直去坊

在悉檀寺門右百步許

鳥鳴蟬噪坊

在體一橋上

地勝龍靈坊

在大士閣左澗

西來第一坊

在大士閣門內直指周懋相立

三脚坊

在息陰軒右路旁今廢

竹林清隱坊

在傳衣寺門前直指毛公建

撼雲篩月坊

在傳衣寺門左

蓬萊初地坊

在接待寺門前今廢

靈山一會坊

在沙址村上報恩寺之下萬曆癸卯直指宋興祖
立有修坊田附在寂光大覺二寺康熙己巳僧會

宜同合山重修

賓鄧交界坊

在檀花箒

廟

上土主廟

在四觀峯藏經閣之後祀信肯景帝土主乃蒙氏
所封金馬碧雞之神也

中土主殿

在迦葉殿內祀沙晉漢土主相傳此神自西域隨

護迦葉尊者至此又稱為迦葉土主云

下土主廟

在靈山一會坊之右其神即迦葉殿土主土人每以血食享之崇禎年有陝西僧惡其污穢告經巡道移神于沙址以便血食云

沙址土主廟

在下土主廟之下其神即沙址村土主也

二母古窟土主廟

在九重崖後山

畢鉢羅窟山神廟

在華首門左百步許僧正用建

大龍王廟

在悉檀寺左大龍潭上僧釋禪建

小龍王廟

在尊勝塔院之北西顧山下僧道真建

聖母龍王廟

在河子孔有上下二處

土地廟

在迦葉殿門前祇陀松下僧廣高建橋

五葉橋

在拈花寺右五里許石臺江上俗誤呼爲百接橋考百接橋原在拈花寺前寺未建時山道泥淤土人以方木數十根連接其上以便往來故名百接今旣成坦途舊橋久廢人遂以五葉橋爲百接橋其順非有如此者

洗心橋

在雪陰橋右

雪陰橋

在河子孔下諸溪水合河子孔水俱由此橋下出今誤以此爲洗心橋其實洗心橋別在此橋之東人罕由焉

華津橋

在九蓮寺前半里許僧本達性杲重建

石梁橋

在報恩寺上葫蘆澗中

體一橋

在悉檀寺前半里許天啓四年僧玄同造

響雪橋

在寂光寺下大覺寺上

青龍橋

在華嚴寺路左寶華池上

德水橋

在華嚴寺路右黃沙溪之上

伏龍橋

甃亂石爲之在大龍潭之前

和光橋

在白沙嘴下五里許麗江府造

逍遙橋

在法界庵西倚杖溪上昔大錯和尚修志片雲君
擔當老人隱居寶蓮庵無盡禪師寓斷際處恒與
仙陀眼藏諸衲子閒遊至此倚杖逍遙故名

九溪橋

在九子溪下由首傳寺通焮燈寺處

坦步橋

在大覺寺內軟碧池上橫板相連長一丈一尺濶八尺方正寬平不爲斜陡履道坦坦足稱幽人之步康熙壬申僧廣慈改修爲石橋

三笑橋

在白雲居門內秋月池上還源禪師隱於此者二十年送客不過橋一日大錯和尚同眼藏來訪還源不覺送過是橋眼藏云遠公乃過虎溪耶三人大笑而別橋遂以此得名

松鶴橋

在象石村之上三里許天啓年鄧川庠生包大任建

一心橋

在雞次坪下二里許僧一心建往來者因號名橋至今相延不復更矣

天生橋

在白沙嘴之下四里許兩岸各有一大石負岸而起對橫溪上東西相接闕處僅三尺許往來者由

焉遂號爲天生橋

鷓足山志卷之六

人物

野史氏曰於戲地由人重豈不然哉滇南古屬西域崇尚釋氏其來久矣至文章禮樂之教則開自司馬相如宋祖玉斧一畫復淪於侏儻者數百年故滇中人物自明以前概難稽核士生斯地其亦不幸也夫今考之輿志徵之野史以及故老傳聞擇其可紀者著之若夫耳目傳疑者則姑闕焉孔子曰多聞闕疑誠不敢屈筆以

誣斯民也志人物

禪僧

唐

古和尚

鷄足古和尚不知何許人也名小澄俗呼爲小沈與二僧同住一庵入城吃食南詔問識何法門小澄荅云我能使死者生極樂世界南詔遂令國中但有死者請小澄起棺如此十餘年有讒于南詔者曰小澄妄人也云能超度死竟何所證驗臣願

入棺試之南詔如其言請小澄起棺將至化骨處起棺蓋視之誠死矣懇之求生小澄又作法遂甦死者悔曰我已生七寶宮殿中如何復來此小澄遂還舊庵見二僧問食二僧曰汝從城中來乃不裹糧却至此索食耶小澄遂走叩華首石門門訇然中開二僧追呼至石門則石門閉矣二僧悔恨焚身門外焚處生栢二株有泣淚泉存焉或云小澄卽迦葉化身也

見曹溪一滴

宋

慈濟

不知何許人嘗在洱海東北青巔山峻石上禮迦
葉日課百拜人名其石爲禮拜石下臨不測之淵
濟後立化於石今無有躡其石者

出滇志

元

源空

威楚人三歲能誦佛號入微溪山爲僧嘗遊螺髻
山有虎伏崖下後入九重崖絕粒經月一日端坐
而化茶毘之處祥雲幕焉

曾通

禪師號德存趙州人也初入鷄足山出家遍歷講
席因問中峯和尚于三乘十二分教明得與祖意
是同是別峯曰你舉教意來看師曰擬舉卽差峯
曰恁麼則你講的經聾師擬議峯便喝師不覺汗
下因茲服膺峯爲升座示法語有叅玄上上人須
識巧方便之句後結庵山中一日聞僧云水自石
邊流出冷風從花裡過來香遂開悟

嗣中峯本見
曹溪一滴

本源

河南人至正年間來山開羅漢寺在大龍潭上

明

宗璵

禪師號商巖得法于玄鑑初住鷄山爲土官高鳳請于姚安創活佛寺與總鎮繼軒沐公爲方外交題師殿額曰真如境界贈詩曰諸妄已消除一真獨自如舒之彌大千捲之無欠餘境界亦何有湛然靈以虛心境兩相忘寥寥徧幽居後諸方學人雲集座下者七百餘人送圓炤香周禪人偈云正是叢林搖落時出門相送步遲遲明朝玉案山中寺逢着仙人莫看棋

見曹溪一滴

淨月

聖峯寺開山僧也弘治年間人俗姓胡曲靖世間之弟年十九棄俗日食一食積久道重人以白齋呼之遂歷湖海印證末旋滇入鷄足山先憩峯頂後於明歌坪建寺掘地得碑有迦葉入定八大明王歌頌相送之說遂營緝成寺

見寺碑

實庵

大理人長身修髯始居淨土山後入鷄足歷九載
每入廛市嘗依祠廟置瓢神案託食於神人輒以
食食之如神後至白崖忽一日謂衆明日垂蝗寺
示寂扶掖至塔所趺坐說偈曰吾三十年寂而常
照照而常寂效此修得吾啖飲也奄然順化茶毘
之次忽瞠目曰大衲與舉火者此中有藥當分遂
寂

性玄

號大機圓信庵開山僧也俗賓川人姓趙生於弘
治壬子初入鷄足山接待寺披剃師體貌頎然存
心仁厚嘗應禪期累居首座後創圓信庵諸山俱
服其德于嘉靖癸亥年無疾而逝

圓惺

放光寺開山僧也陝西甘州人年十六出家仗牛
山後歷峨眉五臺遍叅知識于嘉靖間至鷄足山
見華首勝蹟誓建寺于下李中谿遊山相遇遂爲
興創焉惺道行孤高三十餘年爲僧俗所歸

本帖

號定堂尋甸楊氏子嘉靖禮搖鈴山白齋和尚叅
萬法歸一有省後住鷄足山金龍潭屢見金龍出
現又見本寺椒樹放光故初創庵名花椒庵後方
改寂光寺師化時書偈云幾回力盡心圓處坐脫
娘生鐵面皮端坐而逝

載曹溪
一滴

如正

老廣西者鷄足山老僧也名如正廣西桂林人俗
姓周萬曆丙子來止鷄足人以老廣西呼之住山
四十年棲隱艸庵或趺坐空心樹下在庵則捆屨
蒔菜以自供或遺之錢卽遺寺主以爲供餽齋糧
之佐凡經行處鳥不亂羣獸不亂行後趺坐而化
粵東義印禪師銘其塔曰師之生年花甲四百七
十有零師之僧臘水邊林下七七餘齡木人花鳥
蘖苦冰清雪衲補處密行圓明翻然示寂空花死
生形影不弔聲响分明筆頭隻眼舍利歸寧窣堵
坡前山色青青明明千秋月炤西陵僧曾荷題像
贊云嘗聞老廣西是個金剛漢子今日見你拜你
不過是個骨樞子謂是行僧便歇不下你擔子謂

是禪僧又摸不着你鼻子帶來底是敲破了半個
魚子打坐處是一科將死未死空心樹子這便是
你畱與後代兒孫底榜樣子請看這駝子這整子
咦只恐還不是你

真圓

號月潭鷄足山華嚴寺開山住持也嘉靖初自南
京來卓錫於此故人以南京庵呼之後弘爲寺李
逸民曰真圓有戒德其徒皆率教一山所不及也

匾困

和尚不知何許人居百接橋東土龕日惟種圃夜
則跏趺嘗以艸席爲困跌坐其中困形稍匾故大
呼爲匾困和尚人傳師持緊那羅王神咒時有剽
賊之擾殊不介意後擾之甚師笑曰何乃如是遂
默坐持咒是夜盜數人旋繞困旁至曉迷謬不得
去盜叩頭求釋師以手揮之乃去鼓山嘗有妖夜
出人不各行師以咒制之妖遂息山中僧衆豎降
妖坊于法華庵旁今故址尙存

圓清

鷄足山僧嘉靖初結庵袈裟石上孤標峻潔李中
谿遊山記稱爲一山高僧之首

天心

名道裕聖峯寺淨月徒也幼出家行脚至南海曾
陀山得定三日一時名德莫不欽之道行清玄聲
稱遠播後歸鷄山李中谿與之爲方外交者年無
疾端坐而化

太空

名興徹洱海人初師鷄足定堂誓立禪永不坐臥
後往孤島寺叅天竺和尚竺與師鉢烙餅連燔六
枚一一被訶跪請曰某素爲鄙業所食不佳願賜
指示竺曰示汝耳繼又入蕩山學楞嚴于印光禪
師每定三日光訊曰得法喜乎曰然自是翹一足
立無欹斜住獅子山一日向衆爲別語香煙盡我
則去矣迨香煙旣盡聞空中佛聲漸向西而逝

法光

亦定堂法嗣賦性孤高不隨世緣住山遇虎白額
掉尾而來見之輒伏年八十餘而終

悟月

號古鏡白崖人自幼于龍華寺出家後歷諸方參究心地回結茅于寂光寺名古鏡庵一日師補衲有僧來參繞師三匝師將衲擲地示之僧便禮拜壽至九十六而終

如堂

寂光寺僧澂江楊氏子年十五詣千佛閣出家從定堂得三昧法棲金龍庵六載因山無藏經入都叩請羅近溪遂爲請送寂光寺師奉藏歸結幻住庵居之後坐化

周堂

號雪庭趙州人俗姓張髫年習儒一日閱般若經慕釋氏學遂出家徧參知識後謁龍華寺佛心師曰某甲初進乞垂開示佛曰近前來爲汝說師拂袖而去佛深契之後覩潮音閣壽九十有五

德住

寶山德住禪師聖峯寺僧劔陽人俗姓張嘉靖辛亥於聖峯披剃後依蔡關主究心宗學脇不至席

一日歷伏牛山欲入堂衆晒爲滇人足軟師遂翹
一足立七晝夜衆皆驚服呼師爲鐵脚羅漢名振
遐邇還滇隱居幻住庵聖峯遇災師與妙峯重恢
建焉

眞語

默庵禪師賓川李氏子生而喜佛事嘉靖癸丑投
師正宗創止止庵師初不識文字日夜禮華嚴不
斷經六七載頓開慧性誦華嚴如夙記遂叅圓因
和尚中谿公請師三塔開堂後建徧炤寺于白崖
建般若寺萬松庵于洱海著有觀無量壽佛經註
國母遺妙峯資藏入山賜師紫衣年至七十有五
坐化分靈骨於雷音萬松二處建塔焉

如唐

西來寺開山僧也關中人結茅于羅漢壁崖下日
禮法華既久泉自崖根湧出每齋罷以手擎飯念
佛一聲羣鳥集肩而食修銅瓦殿下大路十七里
登山者便之

明鑑

號無臺大理郡守李華之孫年十八投聖峯寺白
齋披剃後隱波羅崖艸衣木食嘗七日忘食又叅
定堂接天二禪宗中溪贈詩云貝葉翻三藏曇花
作一燈又送師歸爭雲舊隱贈詩云神雲一旦別
蘿月幾時圓後中溪請師白鷗社同居三年至萬
曆十五年九月九日沐浴端坐焚香命衆誦準提
千遍誦畢而逝及荼毘室有異香

儒全

號水月昆明人萬曆初年禮古林爲師後與朗日
同叅遍歷大方海內宗匠無不印可一日至峨嵋
山四會亭得瑠璃三昧後歸主寂光寺朗日寄詩
云鷄山古寺初逢處楚國長途復遇時三十六年
成人別而今題作一聯詩又華首峯頭大寂禪煙
霞養得慧身堅有時坐到忘言處迦葉重來展笑
顏天台兵憲王公問師日用事如何師答曰鑿池
不待月池成月自來

本安

號無心大覺寺開山和尚也承天人俗姓舒幼隨

母至燕不茹葷遂辭母祝髮法海寺年十六受戒
大闡宗教萬曆己丑 慈宮頒藏鷄山賜紫衣與
妙峯同賚至山奉藏華嚴師駐錫大覺一山無不
宗仰

如滿

號月輪華嚴寺月潭法嗣馬龍人姓易年十八祝
髮卽謂萬行爲菩提初基雲遊至燕演習經論二
十六載請藏來山兩賜紫衣圓頂與妙峯同賚藏
回山重修華嚴寺

可全

號徧周大覺寺僧也鶴慶李氏子年十六入山依
月輪值妙峯無心二師捧藏來山議安華嚴寺由
是開闢藏制場百期于衆中選師披剃侍無心老
人旣妙峯復命而無心老人居大覺師隨侍數年
感雲邑楊公後成大覺法席卽隆門下百人如徹
庸輩咸其孫也

幻空

幻空和尚北京人初入山住大覺前樓次住迦葉

殿崖上又住羅漢壁石崖邊大樹下後諸方宗仰
遂叔碧雲寺師居山四十餘年惟以參禪爲宗有
末問法者但隨機接人時有直指姜思睿慕師道
德入山訪師見師真掛壁師坐龕中卽云和尚和
尚業障業障旣在龕中又在紙上此處爲真彼處
爲妄彼處爲真此處爲妄速道速道免喫吾棒師
從龕中荅云業障業障不止和尚赤條床頭冠裳
與上這也不真那也不妄真則俱真妄則俱妄如
此是說請收尊棒姜公改容禮之遂爲建寺勒碣

云

南嵩

不知何許人依印光出家習頭陀苦行植花萐素
爲盜藪師獨結茆于路傍晝夜經行三十年盜賊
感化餽以香供本鄉善士請爲建刹師拈香祝曰
若此當興佛事請示靈異祝罷金光炤徹山原半
日因建金華庵師後于庵之東石洞中禮佛十三
年繇是大聖翔龍等九寺因金華之靈異遂繼剏
焉臨終師命門人具齋邀諸檀越沐浴趺坐盆中

而逝茶毘之次覺有異香

清虛

禪師曲靖人稚年入山禮月輪祝髮乃遊歷諸方
叅訪明哲頓悟心宗後結社廬山四方衲子雲集
座下千餘衆後不知所終

真澄

所庵真澄法師尋甸張氏子年十五企仰玉龍庵
發光師一日菓園摘柿爲獻忽墮地昏昏如夢中
赴發光座下光曰汝事辦否師曰已辦及甦五體
猶仆墮處遂悟生死不在色身乃禮光受五戒年
十八叅古梅曲江梅告以遍遊天下遂歷叅諸師
至千佛寺禮徧融和尚受法後乃來往五臺鷄足
弘演教乘爲近代法師之冠建那蘭陀寺于鷄足
之金龍潭

寂觀

號法界傳衣寺僧也大理人俗姓陳于萬曆間出
家後歷諸方至燕叅徧融和尚歸滇至響水關值
虎虎避回山主傳衣延所庵開講後寺災師恢剏

焉

慧光

朗目慧光禪師曲靖人姓李曾住鷄足寂光寺後遊海內登天目蘭風之堂風以見佛了生死爲問每擬議風輒呵一日風肩柴次遙見師擲柴于地曰見佛了生死師不言直肩柴去曰見佛了生死風深契之後神宗李太后召開堂于北京蘆溝橋復興安慶浮山刻九帶集曰與衆說楞嚴至同分別業二種妄見處忽下座告衆曰緣盡矣跏趺而逝塔于浮山有法句行世

釋禪

號本無昆明張氏子博學有道行初憲副馮時可擇鷄足勝處建息陰軒居之後麗江土知府木增復延建悉檀寺并開牟尼山所著有風響集老子註二卷及楞嚴懺禪宗頌古俱行世

澹虛

法名廣融葉榆人俗名李應霖中鄉榜萬曆年任知州棄家祝髮于寂光禮水月爲師建三益樓清

涼閣

儒施

號大力宜良人所庵法裔初入山時四林茂密人跡罕到是時山中無住靜者叔建靜室從師始師素履朴直舉止有古人風初修苦行後參禪專以爭土接引後學年近六旬夢生西方現一池中皆大蓮花花上皆坐佛人自身亦與焉示寂時合掌西向

廣慧

禪師號野愚雲南勸明人法嗣水月行脚江南數十年歸來著有頌古百則漚花集一卷行世逝於昆明化時獲舍利數十粒手骨赤如珊瑚聚洲王太史以師禮之臨終偈云一句元無踏倒太初非瓦非聖萬象如如塔于古庭之側

盡玄

號如如澂江張氏子幼業儒因看楞嚴維摩諸釋典遂有出塵之想後棄家投幻空祝髮惟以參究爲事有叩問者隨機應答著有三教直指金剛定

衡性學正宗等書拈花寺乃師始創也

如桂

號蘭宗黔中畢節人姓王年十八投所庵披剃遍
叅海內知識精通教典住獅子林三十餘載修華
嚴法界觀為宗諸山耆德無不欽仰端坐而化茶
毘之時異香滿室隣僧念誠聞空中有天樂之聲

周理

徹庸禪師名周理雲南縣人姓杜生於萬曆十九
年白氣出屋鄉人異之纔出襁褓啼不止有二僧

登門賜名慧九九歲喪父十一歲入鷄山大覺寺
禮徧周為師時周預夢有大蓮花生於殿庭明日
師至稍長篤志宗風有僧密藏開發叅禪之要後
歷諸方得法天童密雲和尚歸鷄山妙峯開堂海
眾雲集以棒喝傳宗滇南自古庭後二百餘年祖
燈再燭實從師始晚住妙峯著曹溪一滴及語錄
行世臨終示偈云生也如是死也如是夢幻空花
物恒順常如是塔于妙峯山

讀徹

號蒼雪昆明人出家于妙湛寺歸鷄山爲水月侍
者年二十五行脚江南住吳門中峯爲一雨法師
上晉紹長干十友講席者數十年宗風凜然詩名
籍甚大興支公道場著述甚富海內宗之有送唐
大來歸滇詩云小艇難禁五兩風鷄山有路幾時
通殷勤爲我傳鄉信結個茆團在雪中後老於中
峯不知所終

洪相

號應機雲南縣人幼入鷄山禮法光爲師遍叅海
內叩朗目于浮山將辭歸朗目贈詩云孤身遊萬
里一錫振千峯心花開片片慧目演重重踏破曹
溪旨叅罷少室宗訊謁諸方去歸家叩石鐘旣歸
石鐘衆欲請師住持師云我事尙未了寧能爲人
乎遂登九重崖結茅栖二十五年將謝世迎歸石
鐘方坐乃云這遭我坐家裡了也合掌而逝

如常

號艮一宜艮人自幼投大方和尚剃落後嗣所庵
學華嚴法界觀師戒行威儀無可比者

真懷

號冲虛昆明黃氏子出家盤龍寺初不識文字遍遊海內住峨眉山二載苦行住五臺山九載學盡諸經後徧叅蘊璞憨山諸大師歸滇受具於所庵建不二軒居之後住傳衣十五年專心念佛誓欲往生淨土將遷化七日前邀山中耆宿告別至七日跏趺念佛而逝

文璽

河南人年十三出家往浙江叅湛和尚問何處來答曰牛山來湛云幹何事答云念佛湛云還要叅兜師云怎麼叅湛云叅箇話頭師云某甲不會後至湖廣叅黃蘗請開示蘗大喝一聲云你看我這裡有個甚麼開示師亦不會又求請蘗搗住脇下抖三抖師亦不會遂求話頭蘗命叅父母未生前誰是我本來面目又十年不契乃發誓住山天啓年間來鷄足住九重崖不出戶者二十年單叅一箇誰字至不知朝暮春秋一日見撞鐘僧問云如何不撞鐘僧笑云纔放下鐘槌又叫我撞鐘一日

說偈云一竅玄關在此時世間曾有幾人知若還
開了通天眼步步頭頭合祖機後師道行既高接
引愈廣鷄山僧衆以老河南呼之臨終辭世偈云
我原本無我人亦且無人會得老僧意大地現全
身

真利

和雅真利法師雲南大樹營人姓石幼投徹明爲
師遊方至金陵受戒于古心和尙傳教于三槐蘊
璞諸大師談經三十餘會律徒半海內至楚爲岷

王師後還鷄山廣開講席至八十而終

來秀

號雲聚河南人苦行自持住四觀峯創建金頂寺
住山數十年精勤不懈崇禎末年無疾而逝

寂定

自如寂定法主劍川人遊歷諸方受戒于三昧和
尚叅顓愚大師博通經典後歸鷄足山弘開法席
建斷際處居數年劍川段氏敬師名德請開石竇
山遂終老焉

周續

號傳燈葉榆人幼依大覺徧周出家壯而遍歷名山歸來日夜念佛不間寒暑忽一日聞墻角西有喚聲云當中品往生師遂集衆衆方至師起立牀前而化手中數珠拄杖不墜後出茶毘惟數珠不化及視其珠乃木屑也

印寬

首傳寺僧也昆明人與還源禪師交善嘗于午齋後熟睡還源曰齋後卽睡無碍乎寬云我睡在虛空何碍之有甲午年某月日忽囑寺僧云我來日午時當告別大衆卽散其衣鉢至來日午時索筆畫蓮花及畫完乃一偈也偈云緣合則現緣離則寂體自真嘗了幻如是命僧徒送與還源端坐而逝

慧鑑

行僧也鎮南州白土城人于本處出家來山依大力住獅子林三十載夜遊念佛三年君無牀榻晝夜跏趺頂上燃燈計有三千餘盞而頂骨瑩白如

玉年八十終于石鐘寺

洪如

無住洪如禪師定遠人姓鄧幼慕宗學萬曆丁巳同周芝公遇徹庸和尚卽拜爲師庸命叅狗子無佛性句後就河南大千祝髮復來鷄足叩徹庸入白雲窩苦叅三年無所得一夜坐高樓聞鏡鉞聲忽然大悟舉似徹庸庸許之陶不退問叅何話頭得悟師舉趙州無字陶曰無字聾師曰雪閣陶深然之

仙

楊黼

先生者永樂年間太和人號存誠隱居不仕孝友好施庭前桂樹扶疎蟠蹙巢居其上因別號桂樓讀書不輟一日硯水竭欲下取之顧視則水溢矣自是有得後入鷄山栖羅漢壁崖穴中二十餘年年八十歸家卒卒之日家人見公從外入曰楊黼今日大事了也凡所交遊盡見其至家爲別又有入於安寧道中遇之疑仙去也所註有桂樓集篆

隸宗源卒之日又有人于貴州見之寄語諸孫計程是日已過二千里外矣

道流

雲和

山東人舊居終南日久萬曆間入鷄足山住獅子林與山中名德結百期打七煉魔後不知所終

周東華

河南歸德人幼通三教尤精道德之旨年二十五雲遊方外崇禎甲申至鷄足山後遊騰越人皆以神仙呼之周答詩云人人說我是神仙我是神仙豈偶然只爲南滇無大道故來此地示真傳後竟隱去

高隱

還源

諱宗本俗姓曾名高提賓川人崇禎庚辰進士得第後於南京參天童和尚言下有解遂不仕歸隱鷄足山天池齋晝夜參究精勤不息

流寓

羅念庵

諱洪先江西吉水人嘉靖己丑狀元隱退遊域內
名山至滇入榆造弘山廬夜話走鷄足李中谿跡
其後講道于賓蒼閣

李禿翁

諱贊號卓吾任姚安知府萬曆八年遊鷄山寓鉢
盂庵聽經

羅近溪

羅汝芳號近溪吉安人進士重南學憲萬曆丙子
登山詩賦標題無寺不有歸家命子送藏寂光寺

羲印

諱圓易廣東人萬曆末年來遊鷄山與如正等交
師精通宗教詩詞賦落筆千言道俗共欽後如正
示寂爲製塔銘載如正傳中

陳潤之

法名如清襄陽人萬曆庚申年同雲石王亨字遊
山栖蘭陀寺二載有餘

王聚洲

諱元翰寧州人翰林萬曆年間遊止鷄山

譚文化

號語公蜀梓州人萬曆壬戌進士于崇禎壬午入山栖片雲居三月餘片雲居卽公題名也

陶不退

諱珽進士姚州人萬曆間寓鷄山大覺寺

徐弘祖

號霞客南京江陰人生而好遊欲盡繪天下名山勝水爲通志遊遍京省閱盡天下佳山水崇禎庚辰將遊鷄足道經南京迓福寺有僧靜聞亦慕鷄足之勝徐遂攜之同行及至廣西靜文病且死囑公曰我志往不得達若死可以骨往徐憐其志因焚其屍取骨貯以木匣負之入滇及至山止悉檀寺欲于山中乞地葬之以了其遊山之志寺僧仙陀高其義爲卜地葬於文筆山之陰建塔墓上晉寧黃郊爲之銘曰孰驅之來遷此皮囊孰負之去歷此大荒志在名山此骨不死旣葬旣塔乃終厥志藏之名山傳之其人霞客靜聞山水爲馨徐旣

葬靜文愛鷄山之勝遂止焉麗江土知府木生白
聘修鷄山志叔稿四卷未幾以病辭歸

楊雨

太和人郡吏也有志節不與胥曹偶人餽之必問
所從來或受十之一凡有寃事必力諍于庭守怒
咎之起而復諍久而知其無他亦時時嘉納之一
時無寃民冬月其鞞無襪藉之以艸役滿後入鷄
山郡守物色之不得也

見滇畧

妙峯

燕京人萬曆己丑資藏入山貯華嚴寺後復命還
京栖五臺山

德心

和尚不知何許人萬曆間入山或居庵門或宿樹
下夜惟念佛經行大覺寺徧周亦嘗叩之乃為建
室請講寶訓後四年返蜀開峨嵋看之洪春坪焉

真全

燕京人萬曆間來山徧周留之大覺嘗植一大木
缸于鐘樓上日夜趺坐其中二十餘年崇禎丁丑

冬夜坐缸中大聲念佛次早往視乃知化去而端坐儼然

大千

河南人嘗登高竿頂上安一盤打坐又於街衢坐一二月不動萬曆年來山住猴子洞後至祿豐之獅子口建淨蓮寺終焉

雪影

名廣和杭州法師天啓六年來山寓悉檀寺與本無爲道友朱直指敬其道行于四觀峯須建天長

閣居之後歸南京博山

洪度

號不空臨安府孝廉初于雲南玉案山筇竹寺祝髮名自度後歸依徹庸改今名嘗隨徹庸住雞山僧衆以禪問之惟答以念佛二字後於妙峯談律門徒甚盛臨終時或問曰和尚平日念佛此時何如師應曰我自念佛與汝何與遂寂然而逝

名賢

李中谿

歸元陽大理府太和縣人嘉靖丙戌進士翰林院庶吉士建賓蒼閣讀書山中數年開建放光寺捐貲置常住田數百畝山中寺院凡傾頽者無不修葺兼爲撰文立碑雞山之盛公爲首功矣

本朝
洪舒

號印文楚雄楊氏子年十八投法光和尚披剃住石鐘閣禁足持誦彌陀七十餘年未嘗一日少闕德行孤高重建教義閣徒衆數百年九十而化塔於本山之西

學蘊

號知空洱海張氏子甫十歲卽入山投水月和尚祝髮住寂光寺精修戒律脇不至席者三十年建玉霖軒靜修後出山於楚雄開創九臺山學人數百臨終三日前集衆辭佛對衆云三日後天必雨雨時可相報吾好去也囑畢遂入方丈趺坐不出至期午刻果雨侍者入報師命衆念佛隨出方丈將已鬚掠入口中咬定遶殿三匝不言復入方丈端坐而化年七十七塔於本山

會行

號非相迷渡孫氏子年十八投悉檀寺德周和尚
祝髮隨創雲溪庵住靜二十年後入水目山叅無
住禪師有醒遂主席斯山康熙庚午秋師於七日
前鳴鐘集衆沐浴拈香畢隨將本身衣鉢送入塔
中開視已塔安龕於內入龕跏趺不出四衆禮足
哀請不已乃出與衆權留二日至三日味爽復入
龕訣衆偈曰萬劫從今萬劫歸古幾根朽骨寄入
水目窠壻喝一喝入寂時年八十有七

會荷

號擔當晉寧州儒士俗姓唐字大來以明經選不
赴棄家遍遊歸而出俗叅水目山無住和尚往來
雞足點蒼間師善書畫索者盈門康熙癸丑冬一
日趺坐說偈曰天也破地也破認着擔當便錯過
舌頭已斷誰敢坐寂然而化壽八十一所著有條
園檉庵二集拈花頌百韻行于世

淨極

號達一山東兗州曹氏子生于崇禎戊辰年遊南

嶽投學明和尚祝髮後叅諾諾禪師有醒康熙癸卯入滇初至臨安府修迎恩寺庚戌歲始住雞足重建迦葉殿煥然一新戊午冬一日集徒衆慧洽慧暉等囑云爾輩隨吾學道有年誠能一切放下大休大歇暢快平生庶不負多年勤苦示畢跏坐而寂時年五十有一塔於本山

讀體

號見月滇楚許氏子投寂光寺量如洽師雉髮後歷海內遍叅知識無不印可受具嗣洽於金陵三昧和尚主席寶華戒律精嚴門下嗣洽六十餘人戒子萬計集有三壇正範指作二持行世康熙戊申示微疾坐化

普勺

號平若尋陽洪氏子七歲祝髮於寂光寺受具承嗣于鍾靈梵菴和尚主席斯山三十餘年名重兩迤門徒廣衆於康熙辛未冬十二月初二日在臨安大乘寺集衆傳戒畢辭衆云吾今不待爾等都來將衣鉢付囑廣因等畢喝一喝云當陽一喝出

凡塵任運逍遙撒手行吩咐精勤三學者人天相
外覓無生吃茶一盃而化

悟禎

號友山滇姚高氏子致仕出家于大覺徧周創曇
華古佛林精修梵行數十餘年晝夜不輟一切名
山古刹無不中興凡有傾圮皆賴修葺于康熙己
巳七月六日坐逝塔于曇華山

悟澄

號淵明標榆紳士楊春杖之子幼年辭榮入山禮
無心和尚出家爲徧周禪師之徒結茆放光寺左
闍藏五載究明佛意臨終端坐而化

周璧

號印如標榆阮氏子自幼入山禮徧周和尚落髮
智性聰穎深究教乘明直指姜公遊山甚爲相契
有詩贈因鑄洪鐘至 永曆聖主入滇頒賜紫衣

洪敬

號怡淵標榆李氏子自幼禮徧周和尚出家慕道
參禪入獅子結茆修靜十越寒暑臨終辭衆剋時

沐浴畢跣趺寂爾定去檜於正宗院後

洪質

號清字雲南縣楊氏子卅歲入山禮徧周和尚落
髮幹蠶叢林續賜紫衣時爲山中知識紹繼紫衣
後付洪讓而傳育山

普見

號一唯定遠人禮徹庸和尚爲徒徧叅江南與房
公請藏齋還大覺同徹師開堂妙峯法席主持四
十餘載臨行鳴鐘集衆上堂辭世拋拄杖立化

