

天台山方外志卷第四

山寺考第五

夫僧居之稱寺者蓋九寺之列也昔漢明帝時
佛法初至迦葉摩騰竺法蘭以沙門服謁見館
於鴻臚寺次年勅雒陽城西雍門外立白馬寺
以鴻臚非久居之館故別建以處之蓋僧本西
方之客朝廷始終待以賓禮又本以白馬負經
而來馬歿此故以名寺後世僧居凡稱寺者
以此天台山水秀甲東南而梵苑居多古稱有

七十二寺今考縣志所書惟六十一且存廢相半此足以驗道德之盛衰人時之臧否也且台民數富薄於禮法任食貨仰給於窮山溪梁便益則就下爲田土剛燥或依崗爲地刀耕火種力實倍之然歲歲龍崇據爲窟宅故朝風暮雨陰晴無恒晴多則禾不秀雨多則稻少實惟適中之年乃可有秋更有處高當風者將登而儉謂之一夜窮田已爲魃鬼之佃民還作狴牢之逋客故台山之田下田也台山之寺

窮寺也台山之僧苦僧也而糧差復倍於恒民以故僧寺日窘而僧德日涼其有以道德而自負者則必淡入無人之境灰頭垢面向折脚鐺邊自修自度然樂則樂矣其如像教凌替乎或誠之曰曷不就本業則對之曰余役僧也本業未暇也吁僧本出世之士今稱也役豈不貽吾輩之羞嘗原古昔聖君常以道德期僧必命當道宰官牒請名德沙門住持所以嚴責本寺誠勗方來故逢冬夏結制之後人間無遊行之僧

國清寺記卷之四
解制之後寺舍亦無專住之主其來也必驗戒牒以別真贗其去也必給由帖以考功過有由與牒者始容掛搭否則逐之故寺無不律之僧人兼定慧之學此實住持切磋之功有司作成之德也今則不然責僧以道德而畜僧以常民况有甚於此者豈惟僧之耻亦始作俑者不知尊尚釋教之耻也然為吾徒欲處于今之世者固當克勤本業惟佛是務藉山林為道具借僧寺作資糧衣鉢之餘無所願慕世調不堪置之

度外經云天龍恭敬不以為喜為一真住山僧庶不辜如來之恩也今具列僧寺若干道觀若干庵院其若干興廢存沒並錄之以俟有道力者中興焉

國清寺

在縣北一十里十一都舊名天台昔智者大師於陳大建七年秋九月初入天

台歷游山水度石梁履降南門荏苒淹留未議上居常宿於石橋見有三人皂纈絳衣有一老僧引而進曰禪師若欲造寺山下有皇太子寺基捨以仰給因而問曰止如今日草舍尚難當於何時能辨此寺老僧答曰今非其時三國成一大勢力人能起此寺寺若成國即清當呼為國清寺後將滅時方標枕山下處所殿堂又畫作寺圖以為式樣囑誠僧

衆如此基陛儼我目前棟宇成就在我成後
 我必不覩汝等見之若造寺一依此法弟子
 問曰此處山澗險峙有何緣力能得成寺答
 曰此非小緣乃是王家所辦因囑書貽晉王
 有云天台頂寺茆菴稍整山下處非常之
 好又更仰爲立一伽藍始剪木位基命弟子
 營立不見寺成瞑目爲恨晉王命司馬王弘
 依圖造寺山寺秀麗方之釋宮創寺已後卽
 冊爲東宮後煬帝勅楊州衆僧參立寺名弟
 子智操啓云昔陳世有定光禪師亦曾見夢
 於先師曰寺若成國卽清當呼爲國清寺帝
 勅曰此是我先師之靈瑞卽用卽用可取大
 牙殿榜填以雌黃書以大篆付使人安寺門
 實隋開皇十八年建大業元年賜此額李邕
 記所謂應運題寺是也唐會昌中廢于寇火
 隋煬帝與大師帖真蹟僧清觀拾於煨燼之
 中僅存一二大中五年重建散騎常侍柳公
 權書大宇國清之寺六字天台佛三字批僧

清觀狀尾附今亡宋景德二年改景德國清
 寺前後珍賜甚夥合三朝御書幾百卷後
 于寇獨大師所題蓮經與西域貝多葉經一
 卷及隋旃檀佛像佛牙僅存建炎二年重
 之四年詔易教爲禪上方有堦率臺左右有
 五峯雙澗號四絕之一上有三賢堂謂豐干
 寒山拾得也有錫杖泉香積厨訶羅大祥像
 寺前有新羅園東南有祥雲峯拾得岩東有
 清音亭其最高處有更好亭後岩有瀑布循
 澗而下尤爲奇勝元時禪教互爭一謂大師
 爲開教之祖一謂大師爲禪宗攻擊鬪訟時
 有浙僧觀無我定爲禪至正辛巳邑人胡榮
 甫建山門有僧最宗冕來王法席於舊址建
 雨華亭方丈築萬工池未幾寺僧相攻遂廢
 國朝洪武甲子大風雨作方丈佛殿御書閣
 鍾樓盡爲摧毀惟土地堂雨華亭山門僅存
 至三十一年蘊中瑄公乃移土地堂于雨華
 亭東始爲丈室以居自後寺僧相繼稍稍補

葺非盛時比矣雨華亭嘉靖庚申燬隆慶庚午重建大惟殿隆慶燬萬曆乙未本府節推劉啓元臨海鄉宦王士崧本寺僧會性芳致書請杭州靈隱寺汰師如通命徒性省如楷真遜葦募緣重建本邑耆民許榜捐百金爲助資萬曆壬寅內官党禮資賜御經一藏飯僧銀一千兩建藏閣銀五百兩僧性冲護藏建閣

大慈寺

大慈寺在縣北二十九里十一都舊名修禪或名禪林陳大建七年爲智者大師建蓋大師思修十二地此惟厥初實定光佛授記銀地所直寺門巽隅號佛隴大師第二宴坐處隋割國清乃更寺爲道場唐會昌中廢咸通八年重建宋大中祥符元年改今額其法堂曰淨名以大師嘗講是經故也又有大師所供曾賢及手書陀羅尼經隋朝所賜寶冠有漱玉亭又有虞世南所書華嚴經紹興中爲秦檜取去國朝洪武十七年

月殿宇爲風雨所壞僧德興重建臨海楊政爲之記張性中遊佛隴記有高麗銅鈴杵咏

樂初尚存

天封寺

在縣北五十里十一都陳大建七年智者大師建初大師入山見一老父告云師卜庵遇盤石可止其後果如所告遂結廬焉因自號靈墟蓋第五思修地其註涅槃經處號智者嶺中有卓錫泉北望一峯摩雲卽華頂也隋開皇五年賜號靈墟道場漢乾佑中改智者院宋大中祥符元年改壽昌寺治平三年改今額舊有瑞雲閣

善興寺

在縣東北六十里十一都舊名華頂圓覺道場晉天福元年僧德韶建蓋智者嘗宴坐于此故上有降魔塔伏虎壇鬼疊石又有太白書堂甘泉先生居歲久燕巒舊傳又有葛玄茶圃王羲之墨池然無所據宋治平三年改今額國朝洪武四年燬于火大殿

山門獨存十年僧宗濟重興復廢隆慶間括蒼僧真空真性者結茅于此禪誦六時其苦與方來者共四方仰之今其孫性裕者能繼其業未幾燬于火復鼎新之欲為鐵瓦殿尚業未卒

寶華寺

在縣東六十里四都舊名太平唐乾符二年建宋治平三年改今額

禪林寺

在縣西南一十五里十九都舊號龍山集雲院隋智者大師建唐天寶六年改

龍山為始豐宋乾德二年號龍山崇修院大中祥符元年改今額

東安隱寺

在縣東六十里一都舊名隱巖漢乾佑三年建宋治平二年改今額

石橋寺

在縣北五十里十五都舊傳五百應真之境又有方廣寺隱其中宋建中靖國

元年建後燬于火紹熈四年復新之中有應真閣妙音響空瞻風佇真許來方廣先照諸

亭俱廢惟曇花亭獨存焉萬曆甲辰錢塘居士葛一鵬重新之

普慶寺

在縣東北三十里十都舊名保興福慶院晉天福四年建宋治平二年改今額

慧明寺

在縣東北六十里五都華頂峯上舊名慧日俗又呼東峯梁乾化元年建宋治

平三年改今額後廢今之慧名不知其所始豈華頂廢後更徙于此耶智者大師所書陀

羅尼經四卷舊在大慈今傳于此宋時已亡失惟留其一嘉靖間又為譚海憲取去今所

存是宋元通法師補書者

崇法寺

在縣東五十里五都五代願齊法師建吳越國王賜師號崇法寺因名焉

大智寺

在縣東五十里四都宋開寶七年建太平興國初賜號大明治平三年改今額

護國寺

在縣西北三十里十四都舊名般若周顯德四年建蓋僧德韶第九道場宋大

中祥符元年改今額後錢太師忱家乞為香燈院加廣恩

白巖寺

在縣西北三十里十四都宋末僧晉耀初憇此地有神江白郎告曰此吾居也

以師德業尊廣願推此室相奉遂呼白巖隋大業中僧純陀徙平地五十步唐貞觀十年賜號白巖寺會昌中廢咸通二年重建加咸通宋大中祥符六年改賜妙智寺今復為白巖寺舊有列秀亭及王羲之墨池存焉

大同寺

在縣東北九十里十一都舊在畧西名菩提大同周顯德五年建後徙今地宋

治平三年改大明院今復為大同寺宋如菴主塔于此

太平寺

在縣東北二十五里十一都白雲峯側舊名雲峯梁乾化元年建前對香爐峯

又有宴坐峯石石鼓石牀看經臺皆智者大師經行處也舊有雷峯堂弁白雲堂宋太平

興國五年改今額洪武初年廢永樂間重新復廢萬曆間構李太史馮開之贖田命僧重建今尚

寢如

無相寺

在縣西南三十五里一十三都舊在瑞龍巖北名戲龍唐咸通二年建時有僧

師簡以杖叩地龍起雨故名遠近勝槩凡十瀑布潭石門徑鹹水澗瑞龍天柱香爐紫凝

應澤五峯寶陀羅漢二巖宋祥符元年改今額治平中徙今處

寒巖寺

在縣西七十里三十六都寒石山舊名崇福梁開平元年建蓋寒山子棲遁處

周顯德中改聖壽昭儀孫氏重新之由明巖北五里而上四山聳秀水流亂山間鏘如佩

環院宇周阿金置巖下窻扉軒戶開闔于烟雲紫翠中故南山之標勝者推寒明二巖宋

大中祥符二年改福善院今為寒巖寺

明巖寺

在縣西南七十里三十三都舊名雲光院號暗巖周顯德四年吳越昭儀孫氏捨資俾天台鎮將陳希靖建即僧全宰棲禪處更名明巖介居巖谷間道狹不容軌入門兩石夾峙號石門前對幽石橫敞飛閣巖竇嵌空堂宇半居巖下大槩如寒石山宋開寶七年陞為寺祥符元年改大梵國初歸併今復為明巖寺有十景雲樓洞攝石八寸巖初來庵瀑布水索幽石重巖洞門響巖舊傳寒山捨得隱身之地今巖中有人跡髣髴俗稱閣丘太守云

萬年報恩寺

在縣西北六十里十五都唐太和七年僧普岸建圖經云隋大業二年初晉興寧僧曇猷憇此四顧八峯回抱巖像煙霞應澤以為真福田也遂經始焉會昌中廢太中六年號鎮國平田梁龍德中改

福田宋雍熈二年改壽昌建中靖國初火崇寧三年重建號天寧萬年紹興九年改報恩廣孝為光孝今復為萬年先是宋太平天禧中累賜袈衣寶蓋及御袍曳履諸珍玩甚衆故有親到堂以仁宗賜衣時如朕親到之語故名有妙蓮閣覽衆亭淳熈十四年日本國僧榮西建山門兩廡仍開大池香積有釜極深廣世傳閣提首那尊者所鑄東南十里有嶺曰羅漢巨杉偃蹇紮之大百圍凡供五百大士于是邀請寺後過溪有西天大師庵生身尚存萬曆十五年慈仁明肅皇太后頒賜藏經弁紫方袍僧明塋弟子真秀相繼主其事建尊經閣并法堂禪室

淨慧寺

在縣西九十里舊名寶慈唐乾化元年僧景瑫建蓋天台十大刹之一也舊為隋高僧飛錫處及是瑫卓庵已而造寺燃栢香密禱以煙至處為址焉宋大中祥符元年

改今額舊傳葛玄嘗植蘆
數本故今寺前有蘆峯

澄溪寺

在縣北一百三十里十一都舊
號澄明宋治平三年改今額

廣嚴寺

在縣西五十里二十九都舊名長隴唐
光啟三年建凡三徙至今地宋治平三
年改今額舊傳寺鑄一鐘屢不就
有老嫗施一錢投于冶中鐘即成而錢宛然在焉號貧
婆鐘有懷容羅漢真身在焉

真覺寺

在縣北二十三里十一都隋開皇十七
年建智者大師葬焉龕前置雙石塔號
定慧真身塔院有繪像與所賜方袍今亡宋
祥符元年改今額後久廢隆慶間僧真稔重
興佛殿僧房

高明寺

在縣東北二十里十一都按舊經本名
高明唐天祐七年建今攷所藏錢氏遺

墨乃清泰三年號智者幽溪道場今殿前有
石經幢刻云天福二年捨入幽溪禪院可驗
也宋大中祥符元年改淨名不知何時復今
額古老相傳謂先此惟喬木叅天薜蘿翳坎
磨靡是居樵牧罕至智者大師時居佛隴講
淨名經忽經為風飄翻翻不下乃杖錫披荆
尋經所詣行五里許風息而經憇此大師觀
斯靈異復愛茲山峯巒秀發清溪鑿心乃即
其地以管淨居智者十二刹此其一也故而
後或寺稱淨名堂名翻經皆不忘大師之遺
意也嘉靖間居僧失守寺隨田廢跡之不可
泯者惟石經幢神之不可欺者惟玄應君耳
萬曆丙戌春燈因訪大師遺踪一觀茲山即
有終焉之志乃謀於樵李馮太史開之公菩
薩宰官不忘佛囑即捐俸金贖而施與丙申
秋始謀建大殿及以僧房煥然一新四明屠
儀部長卿為作祖堂記備述其事寺之西南
隅則妙峯先師之塔在焉獅回象顧宅兆頗

吉馮太史有塔
銘以示不朽

慈聖寺 在縣西北八十里十五都舊
名蹟聖宋治平三年改今額

九明寺 在縣東北三十里十都漢乾化二年建
蓋智者大師宴坐九折道場宋治平三

年改仁壽院今
復為九明寺

大覺寺 在縣東南一十五里六都宋乾德三年
建初號華嚴道場治平三年改今額政

和甲午有謝道人者精于陰陽嘗欲以寺之
支隴就鄉豪易田數頃不售遂與寺僧為藏

基香積不絕靈應如響緇流仰給異哉 國
初廢而復興弘治中有謀為葬地者倩人焚

之寺遂廢
今復興之

資福寺 在縣東四十五里一都舊名清化赤烏
二年建宋治平三年改興化隆興初參

政賀允中乞為香燈院改
今額 國初廢今重興

長壽寺 在縣西北四十五里十一都唐清泰元
年建宋祥符元年改晉光院永樂初廢

復興

闡法寺 在縣南五里二十都晉黎護將軍劉玄
捨宅建名建平舊傳玄因遇雨感金錢

之異建寺元在縣南五十步後有鴿子和尚
徙今地號鴿子道場寺側有靈龜峯又有綴

石坡陀迤邐草木蒙茂左右溪流縈帶居民
皆斃花癡春彌望如綺錯焉宋祥符元年改

今額紹定四年縣令潘晉孫篆額洪武初廢
後許原平捐資助建煥然一新與舊無恙也

寧國寺 在縣西四十五里二十九都梁晉通三
年僧智達斬荆結廬每誦經則羣鶴翔

空紫雲覆頂故山名紫凝後建寺名棲禪唐
會昌中廢大中五年重建宋祥符元年改今

額天聖四年僧居昱新之號
汰華 國初廢今重新之

晉門寺 在縣西南七十里二十四都漢乾佑三年建宋祥符元年改福應蓋僧德韶第

六道場今復為晉門

慈雲寺 在縣西北三十五里十四都舊名安國雲居院晉天福元年建蓋僧德韶第二

道場大中祥符元年改今額隆興初併入護國有雙松亭今廢 國初寺廢萬曆間僧真

清講懺于此弟子如惺繼講業而重新之清汰師塔于寺左峯下

天宮寺 在縣西三十里十三都舊名旃檀瑞像院吳越時僧德韶建號第十一道場宋

祥符元年改今額 國初廢後重興

東廣福院 在縣東二十五里七都舊名靈水庵唐刺史奚承芳香燈庵宋寶元二年

建治平三年改壽聖紹興三十一年改今額 國初廢今復興

水陸寺 在縣西三十里二十三都宋太平興國四年建熈寧三年改壽聖紹興三十一

年避高廟尊號改西廣福今復為水陸寺

寶興寺 在縣西南五十七里三十二都舊名寶壽漢乾佑三年建宋治平三年改今額

興教寺 在縣南三十里二十一都初有教禪師於此結廬以其衆峯回抱名回巒庵後

更為院宋祥符元年改今額 國朝洪武初廢成化中楊禪師重復興之

翠屏寺 在縣西南三十五里二十一都唐乾符二年建先是吳赤鳥中有周禪師居此

以山如屏峙名翠屏菴宋治平三年改淨安院今為翠屏寺赤城舊志載淨安院田七百

六畝地一百八十二畝山一千二十四畝萬曆十五年為居僧海洪海應海寅輩佃畝畧

幽溪詩堂
天台志卷之四
盡寺幾廢至二十七年任僧如朗偕孫寂慶
獎拱照妥捐資贖還田三百五十畝地一百
餘畝山一頃十畝稍稍緝復他
日中興之漸在慶輩此舉矣

開巖寺

在縣西南四十里二十四都梁普通三
年建初有異僧擘開此巖六瑞續紛如
雪遂賜額曰天花尊者開巖院唐會昌中罷
周顯德六年西土長臂尊者全恭重建改泗
洲禪院宋祥符元年改鎮國院
洪武中廢今重興復為開巖

文殊寺

在縣西四十里十一都晉天福二年建宋
治平三年改禪智國初廢今復為文殊
在縣西四十里三十四都唐咸通四年
建舊名靈瑞宋大中祥符元年改今額

國初廢復
重新之

景福院

在縣西二十五里十四都周顯德七年
建蓋僧德韶施茗處故至今呼為茶院

宋開寶三年賜號崇福寺祥
符元年改今額國初廢

崇善寺

在縣北五里赤城山下晉太元元年建
先是興寧中僧曇猷依巖造寺號中巖
後以多赤蟻徙平地宋大中祥符元年改崇
善政和八年改玉京觀宋幾仍舊煥生池裡
焉國朝永樂中僧一元重建佛殿山門廊
廡近為大風雨所壞僧徒逃散田地悉為豪
右所佔無復
重興之矣

普光寺

在縣西北三十里十四都蓋僧德韶第
十三道場舊名大覺普光塔院宋祥符
元年改慧覺復為普光
或謂韶國師分塔于此

西安隱寺

在縣東北四十里十一都舊名臻福
宋建隆三年建大中祥符元年改今
額前有雙溪五峯
頗為幽勝今廢

清心寺 在縣東十里十一都有山名招隱下有石弘如釜昔智者大師放螺溪中舊號

螺溪院今有螺如巨礪或出沒焉宋治平三年改今額

崇報寺 在縣東北二百五十步舊號接待院紹興五年內侍陳良弼丐為薦福之地賜

顯寧崇報院後廢其址為豪右所佔今移額于關嶺下

傳教寺 在縣東北一十里十一都宋乾德元年建五代時僧義寂於此演天台教故名

大中祥符元年改東定慧院邑西有曾賢院亦號定慧呼為西定慧今廢

寶相寺 在縣西北二十五里十三都舊名寶國華嚴院吳越錢王時僧德韶建宋大中

祥符元年改今額今額毀

鷲峯寺 在縣西五十里三十一都舊名哈嶺菴唐大中三年僧懷王建宋咸平三年改

今額今廢

證教寺 在縣西北二十五里十一都舊名無量壽塔院宋建隆元年建蓋僧德韶第十

道場後於此示寂祥符元年改今額今廢

瀑布寺 在縣西北十五里十二都瀑布之側宋元嘉二年僧法順建久廢

隱岳寺 在縣東五里六都鳳凰山之西梁大同元年西域梵僧建隋大業元年廢唐貞

觀元年重建今廢久

白馬寺 在縣西十里陳時建唐會昌罷

飛霞寺 在赤城山腹梁岳陽王建其後僧定光居之梁亡寺廢

佛窟寺 在三井西峯上遺則卓庵居之唐會昌中廢後為昭慶院元復為佛窟寺今廢

實相寺

在縣西南七十里二十五都舊名彌陀塔院蓋僧德韶等之道場貞觀中德中

宋大中祥符元年賜額今廢

西竺二院

在縣西北四十里十一都舊名國泰唐大中十年建蓋智者大師著止觀之地

前有溪流亦號幽溪道場宋大中祥符元年賜額今廢

赤巖寺

在縣南一十里二十都舊名寶壽觀音院周廣順初建宋治平三年改明聖院

後為赤巖寺今廢

金繩院

在縣西五十里二十八都實樓禪支院宋慶曆中賜額廢

秀巖寺

在縣西北三十五里十四都舊名西雲晉天福八年建蓋僧德韶第三道場宋

祥符元年改額今廢

永寧寺

在縣東北十五里十一都舊名晉寧周顯德四年吳越王建宋治平三年改今

廢額今

桐溪寺

在九峯山支遁逸少曾遊今廢

西定慧院

在縣西北三十五里十四都漢乾佑元年建蓋僧德韶第四道場宋祥符

元年改今額今廢

淨居院

在縣西北十三里三十三都舊名萃巖菴蓋僧居月誦此經處宋治平三年改

今額今廢

金文藏院

在縣西北六十里十五都蓋萬年支院漢乾佑三年建宋咸平二年賜今

額太宗嘗賜大藏經五千二百卷護飾甚偉建中靖國初燬

景福院

在縣西二十五里十四都周顯德七年建俗呼茶院蓋僧德韶施茗處宋開皇

三年賜號崇福大中祥符元年改今額今廢

晉慈院

舊在蓮花峯頂名大慈院開寶七年建治平三年改額熈寧三年徙縣西北二

百步今廢基為豪右所佔

淨名院

在縣北五十里十一都舊名通玄定慧周顯德四年建蓋僧德韶第一道場宋

大中祥符元年改額今廢

金錢院

赤城舊志載無考處所今三十六都有資聖寺近廢舊志不載

金地菴

在縣北二十五里十一都晉開運三年建以梁大同初僧定光卓菴居之巽峯

有枯石數片屹然林莽間謂之招手石古語云定光金地遙招手智者江陵暗點頭其菴

久廢今所遺者茆茨也

石橋菴

在石梁之左曇猷厥初脩道遺址宋令丁大柴易置為龍君祠久廢嘉靖間僧

真瓊復建為菴其徒通乾達曇性○可增廣之萬曆八年燈侍百松先師講法華于此靜

夜每聞方廣有鍾鼓之聲

宿佛菴

在四顧坪正德間佛樹禪師叔樹京僧也募太監張公永粧五百聖僧像時結

茅於此萬曆間僧性珠徒理殊新之掘地得白磁瓶一并磚刻心經題云沙門佛樹識可

驗也而臨海王司寇顏為宿佛蓋為是也

萬松菴

去石橋西五六里土名道人坑昔為有道者重新之老僧雖雁眉皓髮而鑣鏢過人

類有道人風其徒卓堂如芳素菴如彬融

心如圓皆為法師今真定海藏繼君而香火是賴

脩隱菴

去石橋五里普陀僧如珂建珂為大智弟子智嘗有志歸老天名後示寂海潮

珂為乞慈谿馮方伯以終師志王邑侯顏曰脩隱沈外翰顏其嶺曰松雲燈為聯曰林間

野客松為侶石上枯祥雲作衣可想見也山陰劉冲倩特倩二居士建館攝靜于此館與

華峯對燈為顏曰賓華冲倩自聯曰燈王座借來三萬香積飯擎出一盂

圓通靜居

在石橋菴左僧性悟偕錢塘葛君脩曇華亭而尼僧性慧建菴于此延悟

戾止燈每游石橋必假居之聞石梁瀑聲隱隱靜定中故為命名為之聯曰冰在石梁宣

般若洗空萬劫之塵心僧於方廣習圓通養長一生之聖種

真福菴

在石橋菴後後僧達建凡僧俗禮石梁者必先于此濯足更衣邑侯王公顏

為真福

寂光菴

去石橋五里許土名遙尖萬曆六年僧真隱建

寶福菴

在縣西三十五里十六都今廢

斷橋道場

在縣北七十里十五都宋開寶元年建太平興國五年廢

蓮社

在崇報寺西宋嘉泰元年更旱不雨縣令丁大榮率緇徒詠蓮經于公宇繼時雨作

因度地建堂名蓮社仍傍門之外曰為民祈福之所凡遇水旱祈禱于此後廢為豪右所佔

碧雲菴

在十一都聖蹟石傍土名僊人鞋僧如案柳

聖蹟菴

與碧雲菴鄰僧如應重興

圓覺菴

在縣西三十里二都平頭潭

鍾福菴

在縣東門外

崇善菴

舊有靈溪館在縣東二十五里邑人奚蒙因其地而建之招僧施茶以濟行旅

觀音堂

在縣東一里九都舊有觀音堂在山川壇之右仁壽坊側邊

臨清堂

在縣南門外

宮觀

桐栢宮

在縣西北二十五里十二都唐景雲二年為司馬承禎建回環有九峯玉女卧

龍紫霄翠微玉泉蓮華琳香琳玉霄是也宮當其心自福聖觀北盤折而上至洞門一

望佳景豁然道書云桐栢金庭洞天即王子晉所治中有三橋一見二隱木則蘇珥琳碧

泉則石髓金漿人得食之後天不老真誥云吳有勾曲之金陵越有桐栢之金庭三災不

至洪波不登實不灰之福鄉養真之靈境吳赤鳥二年葛玄於此煉丹故今有朝斗壇齊

永嘉元年征虜將軍沈約一千餘人弃官乞為道士居之唐睿宗景雲二年勅為承禎置

觀號桐栢方置堂時有五色雲見唐史記以為祥禁封內四十里無得樵採五里不許遷

葬徐靈府小錄煉師所居黃雲常覆其上故有黃雲堂元景壇煉形定鳳軫臺朝真壇龍

章閣又有衆妙臺以篆隸八分三體寫道德經於巨幢置臺上故名堂下有醴泉極其可以愈疾太和咸通間道士徐靈府葉藏質新之元稹劉處靜為記五代梁開平中改桐栢宮周廣順二年朱霄外建藏殿宋大中祥符元年改桐栢崇道觀政和六年又於後山建徽宗元命殿一如宮制瓦用青色琉璃於校溪上建二橋橋上構會德亭直南嶺表建洞門一座內則方丈齋堂雲堂土地堂三真殿又有上清閣御書閣闕三朝宸翰及高宗所臨晉唐帖紹興二十二年楊和王存中重建二清殿曹開府助建三門曹又於觀址結菴賜號冲齋宮中為院六一曰經藏二曰三元三曰延賓四曰清虛五曰白雲六曰浴院屢朝宣賜則有宋太宗真宗御書共五十三卷祥符中御衣四事高宗史漢事實翰墨志用高麗僧統所織成經簾二帙吳越國王所捨銅像天尊一十身連金銀銅所鑄火燄臺

座檀香三清像一龕計二百六十身玉花八株銅三清像金銀字經二百函睦親宅昭成太子宮聖幘四十軸歷代珍襲供奉至國朝吳元年遭火化為丘墟惟檀香像一龕存焉洪武中道士金靜觀提點吳惟敬相繼營建永樂十年道紀鮑了靜又加新之其間架規模崇飾艷麗去舊為遠至今且百餘年道衆貧賈殿宇日就頽壞宮中碑刻無慮十數獨崔尚所作碑頌韓擇木八分書古今珍尚今亦無存矣其復政桐栢宮當在本朝但不知何時耳

佑聖觀

在縣東一百步妙山上即玄帝廟舊係城隍廟基宋南渡後曹開府勛建觀而

竟民崇奉香火不廢韓擇木斷碑在焉

元明宮

在縣西北二十八里桐栢觀之東北徐靈府小錄由桐栢址上一峯可五里許

唐長慶元年靈府定室於此寶曆元年賜號方瀛宋大中祥符元年改額今廢萬曆庚子釋子受行結茅於此竟為釋氏宮

洞天宮

在縣西北三十五里王霄峯唐咸通間道士葉藏質創道齋號石門山居十三

年奏為玉霄宮周廣順元年朱霄外建三清殿徐靈府小錄云道士陳寡言嘗隱於此號華琳有經鐘二樓經皆咸通十一年書後題云上清三洞弟子葉藏質為姚劉四娘造永鎮玉霄藏中宋祥符元年改今額有禹鐘高二尺狀如鐸上有隱文又一大鐘漢乾佑二年鑄今廢

仁靖純素二宮

在桐栢觀左右元至元間桐栢道士王足菴遇世祖宣授仁靖純

素真人遂于其右舊白雲觀基建純素宮又於其左崦曹開府冲齋菴基建仁靖宮今廢

迎真宮

在縣東十步其址今併為布政分司

福聖觀

在縣西北十五里桐栢山西南瀑布巖下赤烏二年為葛玄建初號天台額乃

玄飛白書王右軍評其書如鳥鵲勢騫噴吼東北連丹霞洞有僊人拍掌巖西北枕翠屏上有三井號三絕之一洩為瀑布蔽崖而下狀似垂甍數百丈有濺珠亭觀前對靈溪觀中引瀑布縈繞廊院灌注池塘宋元嘉嘗於此紉瀑布寺東一百五十步有標泌使君

宅號紫霄山居今皆蕪歿惟玉清行刻流水巖洪武間大水瀉出而宇多不辨矣又有隱

真中峯蓋梁徐則所居之處唐咸通中刺史姚鵠因建老君殿得玉簡上之刻曰海水竭

台山闕皇家寶祚無休歇詔付史館宋大中祥符四年改今額天聖五年遣中侍投金龍

有布衣孟合附詩以進詔重新之紹興十一年置九天祠按塚真僊賦齊說三十年楊侍

郎僕妻趙以老君殿建三清殿陳古靈襄皇
佑間來遊瀑布命名習養有記嘉泰二年令
丁大榮立碑刻習養之瀑四字
於石崖上國朝初併入桐栢

白雲昌壽觀

在縣西北二十五里桐栢觀西唐
大中六年建舊名白雲菴宋乾道

四年內侍鄜守寧弁官入道乞改菴為觀遂
賜今額鄜後於觀前日紉白雲菴今俱廢

玉京觀

在赤城玉京洞天之右宋政和八年賜
額建觀未幾中忘嘉慶改元朝廷設醮

祈禱天使詣投龍簡籍地行禮殊虧昭事時
冲靜大師高准幾闢田度址興建觀宇觀妙
演道大師范善遷同盟助就郡守張號奏撥
公田以助堂厨御前宣賜沉香斗真鐘磬及
御書觀額拱辰殿扁安鎮觀門正殿崇奉徽
宗本命聖君名清平禹壽殿縣令姚德輝叙
其事
今廢

淨元觀

在縣東三十
里五都今廢

聖壽院

在桐栢觀西舊名延壽周廣順元年
朱霄外建宋治平三年改今額今廢

妙樂院

在縣西北二十五里十二都即王喬僊
壇前有石泉名醴泉泉南有上真亭去

亭東二十步有八角井壇東有太子菴西有
朝斗壇南去百步有吹簫臺北去三十步有
瀛峯室唐僧靈一有題王喬觀傳道士所居
今無此觀其景意疑即妙樂也舊有銅鐘自
桐栢移來上刻唐景
龍二年所鑄今已廢

法輪院

在縣西北二十五里桐栢觀西吳赤烏
元年葛玄卓菴于此感三真人降授以

貞一勸誡法輪妙經遂名臺曰降真漢乾佑
中錢氏復為朱霄外新之仍造檀香像一百
軀宋祥符元年改今額元至順間
重修翰林學士虞集記今廢

法蓮院

在縣西北二十五里十二都唐咸通六年道士葉藏質建以層巒疊出狀似蓮

花故號蓮峯道院宋治平三年改額今廢

昭慶院

在縣西北二十五里舊名佛窟唐大中六年建蓋僧遺則卓菴之地唐會昌中

廢後道士劉處靜初聖祖殿越州刺史李褒奏開賜號道元張仁頴為記宋祥符元年昭

慶中有七星閣唐咸通中物也

赤城全真道院

在縣東二百二十步今廢

鶴峯全真道院

在縣東十五里十都元大德九年道士徐光孚建廢

紫霄道院

在縣西南三十五里舊志所載莫攷都址

雲源道院

在縣西南一十五里二十都至元間道士陳貫道建今廢

熨寧道院

在縣西北二十五里宋咸淳七年道士徐自明建今廢

養素道院

在縣治之北至元間道士王中立建後廢基為豪右所佔

松隱道院

在縣西二里二十都即曹忠靖助松隱園今廢又興

延真菴

在縣西七里十二都落馬橋今廢

思真菴

舊志元至元間道士石好問建今無考處所

卧雲菴

在縣西北三十里十二都瓊臺之側至元間道士周正中建久廢

天台山方外志卷第五

聖僧考第六

夫聖之為言正也所以正己正人也正己克去
己私正人復還天理正己自覺正人覺他正之
為言雖同正之所以碩異故有世間聖人焉出
世間聖人焉言出世間者非謂離此世間別有
出世間極即此世間所見與世人異耳譬如恒
河一也而諸天見為瑠璃遊魚見為窟宅餓鬼
見為猛火凡人見為清水豈不以物隨業轉境

逐心生而異耶故佛說世間隨見有四種國土
不同世人所見瓦礫荆棘等謂之凡聖同居土
羅漢見為七寶琳瑯謂之方便有餘土菩薩見
為淨妙五塵謂之實報莊嚴土諸佛見為法身
秘藏謂之常寂光土良由聖人者心珠瑩淨性
水澄清空不生華目無翳青法華經云常在靈
鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時我
淨土不毀天人常充滿楞嚴經云如今世間廣
野溪山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間處

人所不能見此其證也然有二途以隱言之亦
城支提即台山是實報石梁方廣即台山是有
餘也以顯言之如寒山文殊拾得晉賢雖見量
異於常人終是凡聖同居土耳其示現事蹟下
靈異考具書今列隱顯兩門以為聖僧通考
隱

石橋方廣寺

按西域志云天台山石梁橋方廣寺五百羅漢之所住持其靈異事蹟

蹟往往稱著如晉白道猷尊者陳智者大師皆覲面相呈事非影響大聖隱顯故不可得而思議者也見靈異志

赤城支提山

華嚴經菩薩任處品云東南方有

中止任現有菩薩名曰天冠與其眷屬諸菩薩衆於
薩衆一千人俱常在其中而演說法清涼澄
觀大師謂支提梵語此云可供養處即塔之
異稱惟東南方有赤城山其形如塔且其巔
又有舍利寶塔故也古稱清涼爲文
殊化身則指赤城爲支提斷可信矣

顯

東晉曇猷尊者

二曇猷或云汰猷即自道猷也
燉煌人少苦行習禪定後游江

左止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一蠱家
乞食猷祝願畢忽見蜈蚣從食中跳出猷快
食無他興寧中至天台山舊傳赤城有五百
大神居之言輒降禍猷至遇一姬問途忽有
負而投諸淵者猷飛錫救之水立涸今乾溪
是也住石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前

謂經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭問何
不聽經俄而羣虎皆去有頃壯蛇競出大十

圍循環往復率頭向猷經半日復去後一日
神現形詣猷曰汰猷威德既重來止此山弟

子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相接
何不共任神曰弟子無爲不爾但部屬未洽

汰化卒難制語遠人來往或相侵觸人神道
異是以去耳猷曰本是何神居之久近欲移

何處去耶神曰夏帝之子居于此山二千餘
年寒石是我舅所治當還彼任尋還山陰廟

臨別執手贈猷香三奩於是鳴鞞吹角凌雲
而去天台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云

上有佳精舍得道者居之雖有石橋跨澗而
橫石斷人且莓苔青滑自終古已來無得至

者猷行至石橋聞空中聲曰知君誠篤今未
得度却後十年自當來也猷心惘然乃退道

經一石室於中憇息俄而雲霧晦合室中盡
鳴猷神色無擾明日見人著皂衣幘來曰此

乃僕之所居昨行不在家中遂致騷動大深
愧昨猷曰若是君家請以相還神曰僕家室
已移請留無辭於武帝太元八年入寂於山
室屢逾乎生而舉體皆綠義爨末隱士褚世
標入山登巖見師不朽其後欲觀者輒為雲
霧所蔽無得窺也雜見高僧神僧傳并舊志

梁定光禪師

青州人姓許字靜照大同初隱佛
隴居山三十載迹晦道明易狎難

識有所懸記多皆顯驗蓋神人也智者大師
未至前二年預告山民曰大善知識當來相

就宜種荳造醬編蒲為席更起屋待之陳大
建十三年坐滅凡三座體骨湧出後置殿乃

已舊傳錫杖尚留存昌安即會稽隆安也
雜見天台別傳及南山傳神邑高僧傳一

隋普明禪師

會稽人語曰天台有初依菩薩現身
陳大建十四年來天台值智

說法可往依者講禮足歸云智者笑曰宿世願力今復相

遇於是服勤左右專習禪法行方等般若諸
三昧隨智者至廬山於陶侃瑞像閣行道感

異僧為改法京之名為普明暨居國清以取
水為艱指其石曰此石出水不亦快乎泉即

湧出日給千衆今錫杖泉是也嘗鑄丈六盧
舍那像感異人施金為助國清講堂狹小師

欲廣之章安禪師勸勿改俄而括州都督周
孝節施杉柱泛海而至章安在赤城忽見師

身十餘丈高出林表翼從數十人語章安勿
苦諫吾所作當有成章安感其神異望林合

掌致敬曰當依仁者區畫創堂之日感山神
隱形而至勢若雷震摧樹折枝闊一步許自

佛隴下至於寺日暮還返聲如初至比房聞
師與之共語多勸神為善建堂既畢忽看破

衣與衆言別奄然坐逝信
宿屈左三指表證三果云

聖者頭陀

初憇國清寺顯異甚衆一日詣雷馬
山伐木建殿運神通致雨木皆蔽流

統紀

而下雷馬潭有頭陀紀統

唐行滿禪師

萬州南浦人嘗造石霜學禪法後

因棲止華頂峯下脫衣就牀蚤虱羣咬伺其

飽足又復整衣而坐所居檻外大松上有寄

生小樹遇師出坐必嫋嫋佝俯時謂此樹為

茶頭作禮師於四十年間未嘗便溺或謂大

士現身受食而實不食故致此也開寶中預

告門人曰我且行矣即請衆誦文殊紀統

號泊然而化年八十八嘗著涅槃疏

靈默尊者

俗姓宣氏毗陵人也初叅豫章馬大

師因任白沙道場經于二載猛虎來

馴近林產子意有所依又任東道場地僻人

稀山神一夜震雷暴雨懸崖委墜投明大樹

倒欹菴側樹枝交絡茅苦畧無少損遐邇聞

旃皆來觀歎後遊東白山俄然中毒而不求

醫閉關宴坐未幾毒化流汗而滴身乃復常

元和初勅久旱民皆狼顧默沿澗青蛇天矯瞪

目如視默謂之曰百姓枯渴苗死汝胡不施

雨救民耶至夜果大雨合境云足民荷其賜

厥後澡沐焚香端坐繩牀而卒

壽七十二汰臘四十一神僧傳

明淨禪師

高密人少出家味定為業後南遊東

越天台諸山禪觀在懷無緣世習而

衣服縑縷動止適時同侶禪徒未知弘仰山

粒致絕日至村中每從乞食資還中路值於

羣虎皆張口閉目若有饑相淨以匙抄飯內

其口中餘者對而噉盡告曰知來食少輒濟

自他殊不副懷深用多愧明日乞食虎又如

拾得子

不知名氏因豐干山中經行至赤城道側聞兒啼聲遂尋見一子可數歲因名

拾得在國清厨內滌器常日齋畢澄濾食滓以筒盛之寒山來即負之去一日掃地寺主問汝名拾得因豐干拾得汝歸汝畢竟姓箇甚麼拾得放下掃帚叉手而立主再問拾得拈掃帚掃地而去寒山提甕曰蒼天蒼天拾得曰作甚麼山曰不見道東家人死西家人助哀二人作舞笑哭而去國清寺半月誦戒衆集拾得拍手曰聚頭作相那事如何維那叱之得曰大德且住無嗔即是戒心淨即出家我性與你合一切法無差時僧道翹纂寒山詩以拾得偈

附焉見傳燈錄

代病尊者

天台人也姓陳氏於國清寺出家因戒法登滿誓志觀方初止東京次於

河陽爲民救旱披經績八龍王立道場啓祝畢投諸河舉衆咸覩畫像沈躍不定斯須雲

起膚寸霍雨大作千里告足自此歸心者衆

先是三城間多暴風雹動傷苗稼雉堞號稱

毒龍爲害代病爲誦密語後經歲序都無是

患共立堂宇若生祠焉大曆元年登大行遊

霍山溪入幽邃結茅而居有盜其孟食俄見

二虎據路會逢代病盜叩頭陳悔愆諭畢因

摩挲虎頭如是累伏猛獸其中山神廟晉絳

之問傳其勝蠻代病入廟勸其受歸戒絕烹

輝牲牢其神石像屢屢隨勸領首聽命由是

檀信駟肩躡踵有真毒於酒者賄貧女往施

之代病已知貧女給曰妾家醜覺美酌施和

尚求福况以佛不逆衆生願代病曰汝亦是

佛然貧女懼反飲具以情告代病執杯啜之

俄爾酒氣及兩脛足地爲之僨裂聞者驚怪

以酒供養自茲始也汾隰西河人有疾只給

與淨水飲之必瘳貞元中奄然跡跡示滅

師簡尊者

初憇天台戲龍院時大旱有龍臥巖間簡以杖扣之隨即霧靄簡善書求

者多以鴉酒易之詔國師常語人曰此簡羅漢也後示寂於錢塘其徒迎其骨建塔於無

相院

道育尊者

新羅國人也自唐景福壬子歲來遊于天台遲迴而挂錫於平田寺衆堂

中慈愛接物然終不捨島夷言音恒持一鉢受食食訖畧經行而常坐脇不著席日中灑掃殿廊料理常住得殘羹之食雖色惡氣變收貯于器齋時自食與僧供福浴煎茶遇薪木中蠹蟲乃置之遠地護生偏切所服大布納其重難荷每至夏管秋末日跌乃裸露胷背腥膻云飼蚊蚋隨經雜色蟲螫齧至於血流于地行之四十餘載未嘗少廢凡對晤賓客止云伊伊二字殊不通華語然其會認人意且無差脫頂髮垂白眉亦龐焉身出紺赤色舍利有如珠顆人或求之隨意皆獲至晉天福三年戊戌歲十月十日終于僧堂中端

其年八十餘耳寺僧昇上山後焚之灰中得舍利不可勝數或有得巨骨者或云凡供養羅漢大齋日育則不食人或見迎羅漢時問何不去殿內受供口云伊伊去或云飼蟲時見羣虎嗅之盤桓而去矣

宋德韶國師

處州龍泉陳氏于年十五梵僧勉今出家遍參諸方後於法眼禪師

語下開悟以語白師眼曰汝向後當為國王所師致祖道光尋回本道遊天台山觀智者大師遺蹤有若舊居師復與智者同姓時謂智者後身初止白沙時忠懿王為王子時刺台州響師之名延請問道師謂曰他日為霸王無忘佛恩後嗣王位遣迎之仲弟子之禮螺溪淨光大師言于師曰智者之教年祀浸遠多有散失今新羅國其本甚備自非師慈力其孰能致之師於是聞於王王遣使及齋師之書往彼國繕寫備足而回有興教明

師年方弱冠聽經於螺溪常自疑云飲光持
釋迦丈六之衣披彌勒百尺之身正應其量
為衣解長耶身解短耶時國師居雲居明往
問之國師曰座主却是汝會明愠色拂衣而
退國師曰吾若荅汝不是當有因果明回螺
溪口即吐血淨光大師驚曰此新戒觸忤菩
薩人來明舉前話淨光曰汝不會國師意速
去懺悔明具威儀請前悲泣作禮首過國師
為頌出前語云佛佛道齊宛尔高低釋迦彌
勒如印印泥明自此疾瘳歸謝淨光師曰非
師指教幾喪此生師有偈曰通玄峯頂不是
人間心外無法滿目青山法眼聞曰即此一
偈可起吾宗開寶四年辛未華頂峯忽摧聲
震一山師曰吾非久矣剛年六月大星殞于
峯頂林木變白師乃示疾於蓮華峯叅問如
常二十八日集眾言別跏趺而逝二師口義
云玄弼山君言國師是智者起法堂都料淨
光大師是放生會首螺溪堂僧是所放之魚

道榮尊者

淳化中居長隴院即今廣巖寺習禪
人有見於壽昌五百應真位者今肉身尚存
凡有所請多響應宋元符間縣令太史章以
久旱地求無驗躬往拜請迎至縣雨即克洽
尋送還寺作長歌以頌其德碑刻尚在寺中

惟靖尊者

吳門人也年三十許入寧國寺巡僧
房唱曰要人出家請畱下至經藏院
見大德慧政優跪拜伸誠願容執侍政公允
納與之雉染嘗侵星赴禪林寺晨粥而多虎
豹隨到寺門虎踞若伺候靖出復隨遲明巨
跡極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患背疽困
睡有鳩鳥糞于瘡所非久全愈又虞永雪備
杭粒半斗每日以銚合菜煮食置杭於地窖
中過期用米常滿不耗靖乃築之而云吾
被此知非理也卒時年七十餘

神會傳

國朝裘聖僧

邑人幼歲出家為僧任國清寺後
又遊外二十年而歸訪親周氏周

有婢適其採桑遭師遽擁抱之以手執其頸類解縛狀婢驚怒告其主主曰出家何輕薄如此師曰七日後當自知之主訝其語至日置婢於室以人守之夜分守者少睡醒視婢已經灰矣問師師曰昔見鬼以十索繫其頸吾斷之恨尚留其一耳華頂寺僧請師預道場師曰明午有火殃到寺正日必有火我不預也明午一婦人從轎馬婢僕投寺中施齋至晚寺中人問曰火殃何狂師曰施粥婦人非火殃耶忽火從中起一寺為墟健跳楊干戶妻施師履師亟穿走泥濘中楊妻心悔師知之遂還其履視之如未嘗著土中嘗携一小孫出遊途遇虎馴伏於側孫歸語家人師摩其肩曰莫說莫說遂失音師化後乃能語世傳伏虎禪師後身也其神通事蹟甚多父老猶能言之

附唐懷玉禪師

丹丘人觀想淨土將四十年日課佛名五萬誦淨土諸經通三

百萬一日見西方聖衆有擎銀臺而至師曰如我本望必得金臺言發而臺隱師彌加精苦三七日後向人復來曰法師已得上品生忽異光照室越三日書偈曰清淨皎潔無塵垢蓮華化生為父母我經十劫修道來出示閻浮厥衆苦一生苦行超十劫永離娑婆歸淨土弟子見佛菩薩共御金臺西下迎玉而去台州知府段公有詩讚曰我師一念登初地佛國笙歌兩度來惟有門前古槐樹枝低低為掛金臺

附宋戒閣黎

臨海三江婁氏子也母夢月光入懷覺而有孕生而能言曰善哉父

母生我劬勞長度羣生為世沃焦父母驚而不言遂名頓吉一日忽謂母曰可備齋七位母問其故兒曰我同衣來相見父母恠之即為營齋俟之日晡果有僧七人撫掌打拍徐徐行至其家其父命坐大德何來僧曰南印上來聞君有奇子特來相賀其父曰何勞尊

重遂設齋食罷母抱兒出見僧謂兒曰仁者
有情軌則惺惺看勿被他瞞兒乃撫掌而笑
僧遂謝去兒謂父母曰向者七人皆佛菩薩
示現爾五歲自稱六和大師十五出家至杭
見天醫波利多問曰子何來師曰從緣來曰
是何姓曰是佛性曰子身尚俗安識佛姓師
曰我身雖俗因俗證真真俗圓融洞然不二
無二之法即是佛性波利多異之乃為難髮
受具足戒故名善戒其神變事跡至多具見
闍黎示現錄將滅之日於台州兜率寺擊鼓
集衆為說觀音圓通法門乃下座出殿前湧
身處空現諸神變還入殿內復昇法座連叫
大衆看看先於左手現日右手現月放百寶
光鬘次於口中現蓮華十二朶花放寶光十
二色又於頂上放無數光光光八稜中空師
曰老僧有如是妙用以彰釋迦如來正法大
衆老僧世緣已畢與汝作別言訖合掌而逝
闍毘之次胷中迸裂三昧性火自焚五色祥

雲圍繞異香芬馥舍利無數奉座于寺永鎮
山門太守趙那彥聞于朝謚號曰廣惠慈濟
寧化仁德大師

周七娘

周婆臨海紫巖人周姓諱七娘行乞于

同遊歌云笑殺愚癡漢營家無歇時四山若
來合妻子各分離又歌云世人都笑我我笑
世間人如意摩尼現無人識本真時人莫測
其凡聖皆掩口笑曰風僧風婆吃酒塗陀一
日聞戒師化去亦於曾濟橋下瞥然而化口
中左右皆生蓮花越七日有異僧眉髮皓白
跣足百衲携錫持鉢歌曰戒師文殊周婆曾
賢隨肩搭背萬世應傳言訖不見故知闍黎
是文殊周婆是曾賢
愍茲五濁特示現也
傳燈議曰戒公七娘寒山拾得雖異代出興
本迹大同且文殊曾賢為釋迦如來上首弟

子乃兩世降生茲土特於台民慈悲猶重孰謂台邦非佛國乎又孰謂台民無有大因緣乎燈故附入以顯菩薩之應現無方也

濟顛禪師

天台人父李茂春高宗李附馬之後拜春坊讚善隱于天台母王氏夢吞

日光生師年甫十八二親繼喪投杭州靈隱寺出家後居淨慈逆行順行言行叵測其濟物利生神通感應事蹟至多見濟顛語錄乃天台五百應真之流也滅後數日有二行脚僧遇師於六和塔復附書歸書後有頌云看不着錯認笊籬是木杓昨夜三更月正西麟撼斷黃金索幼年曾到馮門關老去分明醉眼看憶昔面前當一箭至今猶自骨毛寒只因面目無人識又往天台走一番其平生出言大都類此

晉雲蘭尊者

晉雲蘭尊者

青州人少蔬食樂禪誦經三十萬言晉太元中遊剡後憩始豐赤城

山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人而形長數丈呼蘭令去又見諸異形禽獸來以恐蘭見蘭恬然自得乃屈膝禮拜云珠欺王是家舅今往常卿山就之推此處以相奉爾後三年忽聞車騎隱隱從者彌峯俄而有人着憤稱珠欺王通既前從其妻子男女等二十三人並形貌端整有逾於世既至蘭所暄涼訖蘭問任在何處荅云樂安縣常卿山久服風聞今與家累仰投乞受歸戒蘭即授之受法竟覲錢一萬蜜二器辭別而去便聞鳴笳動吹響震山谷蘭禪衆十餘共所聞見晉元熹中卒於山春秋八十有三矣

宋僧從尊者

縣志作從一依僧史為正未詳何許人稟性虛靜隱居始豐瀑布山

學兼內外精修五門不服五穀唯餌棗栗年垂百歲而氣力休強禮誦無輟與隱士褚伯

王為林下之交每論道說義
輒留連信宿後終於山中

普耀尊者

初憇天台有巖如室師居之有神江
白郎告曰此吾居也以師德業尊廣

願推此室相奉遂呼為白
巖後即其傍建寺因名之

齊慧明尊者

姓康康居人祖世避地于東吳明
少出家止章安東寺齊建元中與

沙門共登赤城山石室見猷公尸骸不朽而
禪室荒蕪高蹤不繼乃顧人開剪更立堂室
造卧佛并猷公像於是栖心禪誦畢命枯槁
後於定中見一女神自稱呂姥云常加護衛
或時有白猿白鹿白蛇白虎遊戲塔前馴伏
宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞風祇挹頻
遣三使殷勤敦請乃暫出京師到第文宣敬
以師禮少時辭還山苦留不止於是資給
遣以建武之末卒
於山中春秋七十

梁天花尊者

梁普通間來遊天台去縣西南四
十里有巖高廣挺峙師以神力擘

開感天雨六花人稱師為天花尊者今開巖
寺是其遺蹟又慧實慧達俱梁時人慧實姓
許氏穎川人梁末至天台禪定絕跡人世五
十年自少至終脇不至席慧達姓王氏襄陽
人幼年入道後居天台瀑布寺大業六年
終於楊州二人皆有道高僧也今姑附此
蓋西土僧也其臂甚長因以為名
其神通事極多土人猶能傳之

闍提首那尊者

於平田寺大著神力舊有釜極
深廣是其所鑄寺後過溪有西

天大師菴
肉身尚存

幽溪詩堂

大正四年元月全

三

