

叢書集成續編

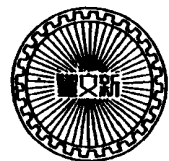
四九

新文豐出版公司印行

叢書集成續編

第四九冊目錄

— 宗教類 —

寺 觀

崇福寺志四卷續志一卷.....	清	朱文藻輯	武林掌故	一
勅建淨慈寺志二十八卷首二卷末一卷.....	清	章庭棫續	武林掌故	三九
龍興祥符戒壇寺志十二卷.....	清	釋際祥纂	武林掌故	五〇九
武林元妙觀志四卷.....	清	張大昌輯	武林掌故	六三九
城北天后宮志一卷.....	清	仰 蘅編	武林掌故	六九五
紫陽庵集一卷.....	清	丁 午輯	武林掌故	七二七
孝慈庵集一卷.....	清	不著撰人	武林掌故	七五一
雲棲紀事一卷附孝義無礙庵錄一卷.....	清	不著撰人	武林掌故	七七三

崇福寺志

吳兆麟題

辛巳 煉白錢 舊
丁巳 加書 坐刊

崇福寺志叙

武林艮山門外庵院櫛比半為吳越兩宋所創而崇福寺獨壯麗閎深為羣刹之冠然自吳越劫建以來千餘年間紀載缺遺碑碣無攷蓋由寺無恆產主席更易不常高僧不能聚集至

國朝康熙閒始有捐田捨地之檀護寺中稍有稻梁可資而主僧率不暇為文飾之務地處郊坵騷人詞客足跡又不恆至以致舊述無稽水月居額跋雖云有舊志蒐之無所得東鄉諸古刹之有專志者惟辯利院而此寺較古不可無志以垂久遠文藻移家臨

崇福寺志叙

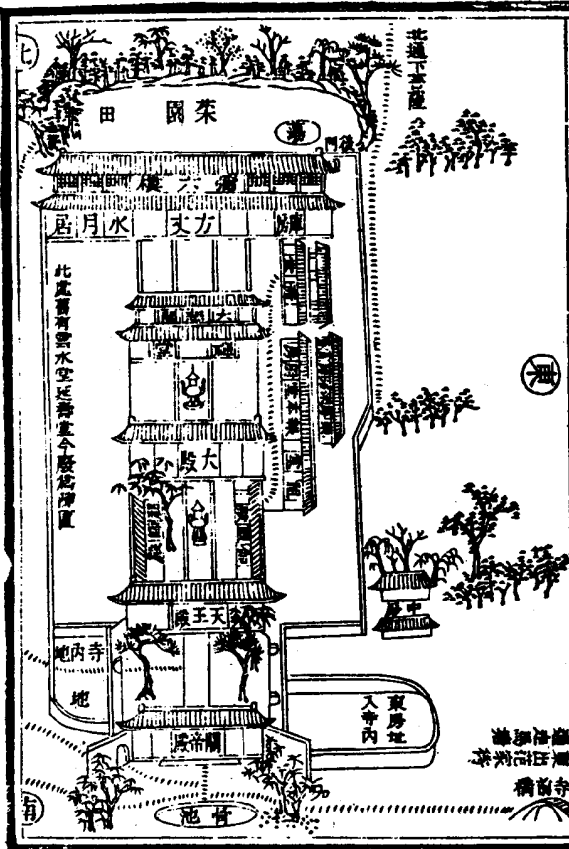
一

江鄉二十餘年村廬距寺數百武不辭身陋與玉山上人諮訪耆宿參稽故籍勸成寺志釐為四卷新模憑諸目見舊事得之傳聞謠誤遺漏知所不免詳贍增採俟諸後來剞劂既竣爰書簡端

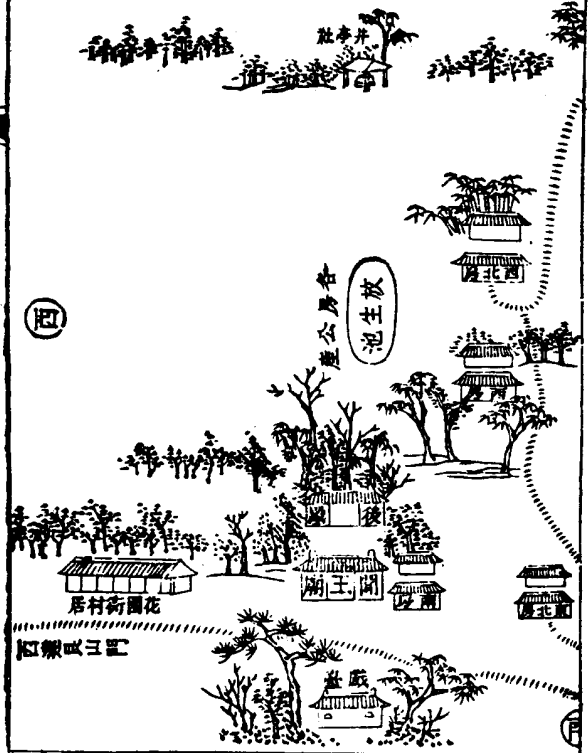
嘉慶六年歲次辛酉九月朔日朱文藻識

崇福寺圖

崇福寺圖

崇福寺圖

御製崇福寺碑記 乾隆元年

昔如來以正法眼藏涅槃妙心傳付摩訶迦葉自達磨來茲震旦提倡宗乘一花五葉遞相祖述厥後曹溪分派臨濟號為正宗棒喝之用寶與靈山拈花面目後先同揆祖印相承提持接引信覺海之津梁靈山之通軌也近日叢林刹宇遍天下皈依釋氏者雖衆而宗風頽替象教日衰我

皇考世宗憲皇帝聖明天縱萬幾餘暇了達性源考及內典憫正法之不傳整飭宗門諄懇告誡冀其真參實悟以續曹溪臨濟之一燈凡昔時尊宿開堂駐錫之地具荷

崇福寺志卷首

一

皇慈次第修葺杭州艮山門外崇福寺者臨濟祖庭之一也初於宋燬於元復建於明歷年七百餘載琳宮傾圮鐘鼓寂寥

皇考命以內帑之贏重加修整經始於雍正十二年九月落成於十三年七月梵宇莊嚴禪林載煥用記始末勒諸貞珉維爾縑流居是寺者當念

世宗憲皇帝護持正梵之深恩各守戒律努力參究實具正知正見上接諸宗之傳無令塗汙慧命垢濁法輪朕實有望焉

右見 皇朝文獻卷九十九 乾隆元年編修臣王峻恭擬

崇福寺志卷一

臨江里人朱文藻纂輯

本寺住持釋真源參訂

總叙

崇福寺在杭州府仁和縣臨安鄉八箇二十四都

太平寰宇記仁和縣十二鄉

咸清臨安志仁和今管十一鄉第十一曰臨安鄉

管里三曲江海門望潮

杭州府舊志臨江鄉二十四都一十一里

仁和縣趙志仁和縣在野十二鄉第十二曰臨江

崇福寺志卷一

鄉管十一箇

出艮山門

咸清臨安志杭州城東七門第七曰艮山門

杭州府舊志艮山門東北第一門也東北隅有艮

山故名門內有順應橋一名壩子橋俗因呼門為

壩子門

杭州府新志按今之艮山相傳元末築新城累土

為之而艮山門之稱宋時已有舊志以為因山得

名非是仁和志謂門位于艮易艮為山或近之

過弔橋沿沙河迤東市店稠密俗呼沙河堦

按字書無堦字詳玩音義乃塢字之轉音塢同

塢而緣切韋昭曰塢河邊地張晏曰塢城旁地

一日城下田史記河渠書故盡河塢謂岸邊地

也今路旁有碑額曰重築沙河塢石塘記蓋不

從俗作堦也

市盡處有橋俗呼俞家橋舊傳為東倉新橋

杭州府新志艮山門東一里餘俞家壩側泄沙河

水入清涼閣

按清涼閣在沙河壩北側市中有街通清涼橋

俗呼鬧街

崇福志寺卷一

又按鬧街者向為天仙廟山門額曰忠孝里今

燬北至天仙廟又西通楊聖廟天仙廟祀孝子

董永廟前有月河環至俞家橋向有老者曰舊

傳劉誠意過此指此為藕形四下水溝通流為

藕根廟為蓮花廟門蕩為荷葉蕩傍一井上有

六柱石亭其形尖圓為蓮花葉久亭圯移六

柱為俞家橋上石闌十餘年前重建天僊廟取

回作捲棚柱

過橋向東北行為吳家更樓

按此為一村居南北居人三四十家村中南向

大宅爲吳氏之居吳氏先世居徽州休寧之黃源明時天綬公始遷杭官錦衣指揮傳二世尊周公廕龔指揮三世仲文公龔替始業儒爲郡庠生四世景春公爲鄉飲賓五世繼泉公生三子長瑞芝次環芝三珍芝珍芝公生子諱君榮號容庵候選州司馬善治生家饒裕周給閭里所居門外建樓跨途以備守望里人呼公名曰吳君遂稱此樓爲吳君更樓後人避諱改曰吳家樓上舊奉城隍神今樓圯神像供於吳宅

過更樓轉東直北經聖帝殿爲九里松塘通下菩薩

崇福寺志卷一

三

三里亭枸桔街繭橋大路

按聖帝殿故老相傳舊奉關帝爲崇福寺伽藍神昔年迎天開河聖帝祈雨經此遇大雨少憩雨止再昇重不可移衆謂神意欲駐此也卜之得吉遂奉聖帝於殿中而奉關帝於殿右里中吳岐生家遇盜官爲緝獲枷斃於此岐生夜過鬼輒爲祟暗中見刀光而解乃建而新之又按九里松塘宋時舊名咸淳臨安志云蔡官人塘河在艮山門外九里松塘是也下菩薩亦宋時舊名今爲土穀祠祀諸葛瑾廟門外左壁

有石佛一龕佛像三尊合爲一石舊湮井底今嵌廟壁佛像下節刻題名十一行文云臨安府城東新九里松下菩薩廟焚修香火善友係嘉興府行孝人口募緣刊鑿圓通聖像一龕并重建施水一所祈求豐稔國泰民安上答四恩三宥嘉熙元年四月初八日嘉興府行孝善友義庵周貴圓謹題據此可知九里松塘及下菩薩廟自南宋始矣石刻謂爲新九里松則是始於嘉熙初元以前未有此名也

未至聖帝殿東嚮數百步村居十餘家名花園街

崇福寺志卷一

四

園爲屠氏先世之別墅奇花異果四時繁茂今爲桑塍蔬圃矣

過花園街爲聞王廟

廟在路北南嚮大殿三楹後殿三楹奉土穀神前殿神像前栗主題曰溥澤侯左壁神榜題曰商勅臨安九里松九朝都土地勅封溥澤侯按聞王事蹟不可攷土人據稗說家商紂時聞太師當之故榜題商勅固屬不經然下文十五字則由來已久必有所本杭州之稱臨安府始於南宋高宗此地之稱九里松始於南宋理宗其

曰九朝都土地者宋代南北各有九朝此云九朝必非南宋之九朝蓋宋亡之後元人立廟何必復稱前代之九朝乎則所謂九朝者指北宋而言以臆度之當由高宗定都臨安以後扈蹕之人僑居此土追祀中原土穀之神立廟於此稱之曰九朝都土地者示不忘中原也神爲聞姓封溥澤侯亦仍未勅之舊攷聞姓僅見於正字通載宋咸平進士聞見自明以後乃有尙書聞淵明史有傳明末則有聞子將爲杭郡名人可見吾杭聞氏大率爲宋進士聞見之後則此

崇福寺志卷一

五

聞王廟或亦北宋聞進士之後嗣有功於朝封號溥澤其子孫僑居此鄉立祠奉祀而年久遂奉爲土穀神也杭郡土穀神有姓名者大半類是今未能詳攷姑備一說以俟博雅者論定焉廟中香火卽崇福寺南房僧主祝史廟門外路南北嚮戲臺一座額題昭昔警今四字集朱子書臺左右有樟楓銀杏等大樹十餘株廟後臺西一水環流曰清宮港東通寺前橋南通小顧家橋

聞王廟東卽崇福寺

寺南嚮門外直南甬道一帶臨大路左右角大樟樹二株可二人合抱路東爲興隆橋俗名寺前橋東通范家街走馬塘大路南通永濟橋路南面寺有小蕩名曰骨池本寺各房共之

崇福寺

咸淳臨安志崇福院在艮山門外元係寶壽院祥符元年改賜今額又傳開運三年郡人以地易仁王院菜園建護國仁王院後改

寶壽
杭州府馬志崇福寺艮山門外宋雍熙閒建大中祥符初改今額後累燬明洪武中重建

崇福寺志卷一

六

仁和縣趙志崇福寺在艮山門外臨江鄉宋雍熙閒建大中祥符元年改今額大觀閒燬紹興閒重建元末燬明洪武十六年復建二十四年立爲叢林 又云崇福院在慶春門外難消埠晉時爲護國仁王院後改寶壽宋大中祥符閒賜今額元末燬明萬厯閒僧養虛重建觀察陳禹謨復題枕流院額

杭州府新志崇福寺在艮山門外宋雍熙閒建大中祥符元年改今額大觀閒燬紹興閒重建元末燬洪武十六年復建立爲叢林 又云崇福院在

慶春門外晉爲護國仁王院宋大中祥符改額元末燬明萬厯間重建

按艮山門在城東北慶春門宋時爲東青門在城東其地上下相距數里不能混也崇福院與崇福寺本是二名惟咸淳志謂之崇福院元係寶壽院祥符元年改額在艮山門外則非慶春門外難消埠之崇福院明矣嗣後府縣志皆稱爲崇福寺而刪去寶壽舊額但云改賜今額夫不載舊額則何從改賜府縣志之誤顯然至仁和趙志乃以寶壽院額屬之難消埠之崇福院

崇福寺志卷一

七

而於艮山門外之崇福寺不載寶壽則崇福寺之舊額究屬何名似係趙志有誤咸淳志爲郡志之祖所載自屬可據當從之惟不詳寶壽之額始於何年據馬府志謂寺建於宋雍熙間則寶壽之額當卽始於是時趙縣志謂晉時爲護國仁王院者自是難消埠崇福院額似非卽此崇福寺也然本寺記略又但有護國而無寶壽則護國之額又非難消埠之崇福院矣今住持玉山親至難消埠徧詢耆老謂難消埠祗江沙一片久失其址而左近小庵數處亦並無崇福

院之名蓋院之頽廢已久矣府縣志但仍舊文編錄未嘗細攷其存亾則其誤無從辨析姑從其說以備攷而寺之開創從記略以爲自晉開運三年爲不失其舊也仁和趙志又云因果寺在艮山門外後晉開運二年建名崇壽宋大中祥符元年改是額元末兵燬明洪武初草葺二十四年併崇福寺萬厯壬子僧月居璽重建按此今謂之月居庵洪武間併入崇福寺者今雖析出仍附載之

崇福寺志卷一

八

原石晉開運三年有明義智厚禪師始開此山名護國禪院大宋雍熙年間大興之中大中祥符間改額崇福禪寺大觀間兵燬紹興重建元末復燬洪武二十四年再創萬厯甲午歲有思山宋公復整崇禎戊寅里中玉存屠公捨地七分零本寺房僧存如師就地募建禪堂三間
本朝康熙丙子年殿堂坍塌西北房懋華師捐金二十兩里人容庵吳公主興修造戊寅歲懋師病卒中止丁亥歲懋師之徒霽遠師約同七房各捐金二十兩歸容庵公公卽破土發木興造未遂而

病篤命仲子岐生公繼志完工岐生公於辛卯歲興大殿天王殿兼創山門伽藍祖師兩廊清逸堂廚房等屋七房師亦皆殫力勝瑤師更倍力於工作至乙未年冬岐生公卽同長兄道深公糾諸同志詣石門福嚴敦請超海和尚於丙申春來主席參者多至千餘捐安福樓衆淨律爲常始成名刹而寮舍尙少是歲之暮岐生公卒戊戌秋復整大殿海公與道深公議完其缺略公曰弟功宜續父志當遵卽與季弟兩姪謀完其事仍糾諸同志天生沈公等議勸衆房調換地基屋宇衆房允協海

崇福寺志卷一

九

公復命諸職盡力募化檀護樂助是冬天生公道深公竭力共完勝事乃創建大悲閣改造三房於山門之左右庚子歲禪堂方丈庫房乃成辛丑夏華家荷有慈雲庵者因患海水拆施常住因建齋堂宿雲堂柴房圍房壬寅六月海公退院蔭寰培公主席乙巳春培公退院演教海公復主席是年七月十七日大悲閣始上樑此雍正已前本寺興建之始末也

按此記略書於本寺萬年簿之首萬年簿者本寺住持授受之故籍也首云在晉開運三年有

明義智厚禪師始開此山名護國禪院大宋雍熙年間大興之大中祥符間改額崇福禪寺石晉爲五代時國開運乃出帝紀年時吳越建國錢王元瓘奉晉正朔故開運三年實吳越錢王時事明義智厚禪師開山名護國禪院似卽仁和趙志所載難消埠崇福院晉時爲護國仁王院者據志則屬之彼處據記略則屬本寺歷世久遠究不知孰是也又記略但稱大宋雍熙年間大興之而不載寶壽院額似乎寶壽之額原非本寺所有然則咸淳志之稱崇福院在艮山

崇福寺志卷一

十

門外元係寶壽者將何屬耶同一大中祥符元年既改護國院爲崇福寺又改寶壽院爲崇福院而咸淳志無明文後之府縣志又不加辨析此疑終不能明矣府縣志但云大觀開燬而記略云兵燬大觀間杭州無兵戈之事則云兵燬記略誤也

本寺修建原委本寺自明洪武二十四年立爲叢林至

大清順治間坍塌康熙五十九年間各檀護迎四航和尚主席復興乾隆甲子秋靜山和尚修葺大

殿四十年九月本寺兩序鄰房尊宿至臬亭龍居
寺迎道宏和尚主席四十一年行柳勸募蒙施煥
章吳西林同募善信於十一月興工先修彌六閣
四十二年春修禪堂冬修天王殿關帝殿併莊嚴
佛像五十六年二月文賢和尚主席周圍築牆一
百三十堵造伽藍殿五間五十八年造報本堂五
間關帝殿五間重修齋堂五間五十九年造廚房
五間小房八間祖師殿五間重裝大佛三尊韋馱
一尊嘉慶三年六月桂潤和尚主席五年冬鳴榔
立關募緣重建大殿六年正月桂公退院法嗣玉

崇福寺志卷一

七

山和尚主席竭力振興事事務期整頓

按此條亦載本寺萬年簿而加以增潤者也

崇福寺志卷二

臨江里人朱文藻纂輯

本寺住持釋真原參訂

寺字上

關帝殿

本寺山門第一進凡五間門外左右八字牆各一帶左偏圍地為東房舊址今歸寺內右牆小門通東北房出入殿為乾隆癸丑年里人吳隆昌等因舊重建按記略載康熙辛卯年創山門至乾隆丁酉之冬始修關帝殿至是年因舊規模而新殿中供奉關帝祈禱極靈凡有事不決及蠶收

崇福寺志卷二

一

葉價致誠卜筮無不響應

關帝筮經

按筮字本音條筮帚也未有作卜筮用者卜者所用古謂之杯琰以玉為之音教類篇云巫以占吉凶者演繁露云杯琰用兩蚌殼或用竹根字又或作筮石林燕語高辛廟有竹栝筮以一俯一仰為聖筮演繁露及石林燕語皆宋人之書則筮用竹根與俯仰為聖之制由來久矣今若從古當作筮字然時俗皆通用筮字遠易之恐啟後人之惑姑從俗作筮

凡占者神前默禱以手舉筮二枚相合而擲于地三擲而畢以一仰一覆者為聖兩仰者為陽兩覆者為陰檢讀筮經以占吉凶經語舊書於粉板今里人金懷捐貲刻本印以籤條占者免騰寫之勞矣經語甚樸遯無文韻多不諧經歷年久不無流傳之誤今悉仍原本鐫之不復改易取其徵驗已久也惟尋求命意頗與易理相通蓋易以陽為君子陰為小人君子道長則吉小人道長則凶故經語中以聖陽多者吉陰多者凶陽固合於君子之道而聖則陰陽相合也

崇福寺志卷二

二

三擲分列為六猶易卦之有六爻一陽一陰謂之聖以配爻辭則先陽後陰即如三聖畫為六爻是為陽陰陽陰陽陰自下而上成既濟卦餘悉倣此推之今取易爻與經語參詳無不相合可知當時製經二十八字具有深意非漫爾為之也愚既悟此理因詳加疏解備載於此願與占者共曉然於神靈之不爽也

三聖 上上 離下坎上既濟卦

風雲際會正當時 萬事亨通大可為

三日幸逢歡喜到 花開結子月光輝

水火相交坎離既濟六爻之位各得其正故風雲際會萬事亨通也離光照水如花開之麗月光之輝六二爻辭云勿逐七日得此云三日者極言其速也

聖陰陰 下下 震下坤上復卦

初時有吉後頭凶 莫把奸人作弟兄

日後反成冤業債 總然得利也空空

一陽初復而羣陰尙蔽於上故初吉後凶易云

朋來無咎然君子少小人多慮奸人爲害也

聖聖陽 上上 離下巽上家人卦

崇福寺志卷二

貴人相濟合陽陰 何慮前途不太平

千里威風惟君有 他年金谷自豐盈

卦辭云女正位乎內男正位乎外是爲陽陰相

合之象上九一爻有孚威如經故云千里威風

惟君有也

聖聖陰 中平 離下坤上明夷卦

男子行藏事合成 買賣何須用一人

防他久遠遭他計 利不成時反受虧

離爲明象而通於三陰小人閒阻故買賣不宜

專任一人也小人用事遭計受虧害所必至矣

聖陽陽 上上 離下乾上同人卦

無憂無慮太平年 坐賈行商利萬千

病者起身官事散 求謀作事有良緣

此卦爲利涉大川之象故云商賈皆利文明以

健故云病者起身君子能通天下之志故官事

散卦名同人故謀事有良緣也

聖陰陽 下下 震下巽上益卦

倚勢須防有盡時 莫持豪富莫欺貧

神明不佑終非久 禍患臨時悔也遲

卦有損上益下之象益中有損戒人勿自恃也

崇福寺志卷二

經云禍患臨時悔也遲蓋因易上九爻辭有立

心勿恆凶之語而重警之

聖陽陰 中平 離下震上豐卦

好好行來又若何 幾乎失卻在中途

若非用力施爲計 反被旁人笑是非

豐卦王假之勿憂宜日中日中與中途同一中

也云勿憂則先已有憂故云幾乎失卻也離爲

明象震爲動象明以動而後豐則當用力施爲

矣

聖陽聖 上上 離下兌上革卦

讀書及早登金榜

吉人懷孕必生男

丹詔貴人相接引

憑他謀望總如斯

革卦辭云文明以說悅大亨以正故云讀書早

登金榜也離為火兌為澤水火相息又為生息

之義故懷孕生男也湯武革命順天應人故云

丹詔接引也

聖陰聖 中平

震下坎上屯卦

你問前程事若何

小人阻間在中途

勸君且過月半後

任汝施為笑呵呵

此卦乾坤始交而遇陰險故云中途阻隔也過

崇福寺志卷二

五

月半者坎陷過中則震動奮發可任汝施為矣

三陽 上上

乾下乾上乾卦

三陽交泰似新年

到處風光萬物鮮

花滿路時香滿袖

家家齊插嫩楊枝

此卦六畫皆奇上下皆乾陽之純而健之至也

三陽開泰正月之象萬物資始於卦為上吉

三陰 下下

坤下坤上坤卦

說起愁來愁更多

禍從天降兩相磨

寬心待過甲子日

可保平安免難波

羣陰相連愁多之象坤卦西南得朋東北喪朋

安貞吉甲為東北子亦正北經故云過甲子日

保平安也

陰陽陽 下下

艮下乾上遯卦

閒是閒非不可聽

聽了卻是惱人心

從今一筆鈎消罷

各自尋門自主張

遯卦為君子遠小人之象故云是非不可聽也

凡事退避則小有利貞故云可各自主張也

陽陰陰 下下

兌下坤上臨卦

欲知機處未知機

小輩陰人惹是非

作急隄防須仔細

免教骨肉兩分離

崇福寺志卷二

六

臨卦為君子教思無窮乃尊長教戒小輩之意

也卦象二陽上逼四陰剛不勝柔故云隄防須

仔細也

陽聖陰 中平

乾下坤上泰卦

貴人相濟合陰陽

何慮前途不吉昌

勸君諸事須守舊

免教後悔喜洋洋

此卦為天地交泰之象經故云貴人相濟合陰

陽也君子之道雖長而小人之道尚未盡消故

須守舊

陰聖陽 中平

艮下巽上漸卦

說起愁來且莫愁 先凶後吉不須憂

當時卻被花徒哄 更有收成在後頭

卦有漸進之義故云先凶後吉彖辭云女歸吉故云被花徒哄也進得位往有功故云有收成

在後

陽陰聖 中平 兌下坎上節卦

行人性急反成遲 諸事還須許愿心

官事求謀因半阻 始中還有好收成

節有限止之義故急而反遲求謀半阻也兌說

坎險說以行險故許愿心以求說

崇福寺志卷二 七

而後可行乎險也天地節而四時成故云有好

收成也

陰陽聖 中平 艮下兌上咸卦

小人破戒禍相隨 我若無私也不妨

但把一心行正道 自然天理不相虧

此卦艮下兌上艮為山兌為澤山剛澤柔柔上

剛下當以正心相感則無私矣無私則天理不

虧小人不能為禍也

陰陽陰 上上 艮下震上小過卦

風霜磨盡好音來 眼見青天紅日開

否極泰來生造化 訟事和同病好來

卦辭有飛鳥道之音故云好音來也六五爻辭

有密雲不雨故云眼見青天紅日也下艮為否

極上震為泰來山上有雷為動盪之象故訟和

而病好也

陽陰陽 中平 兌下巽上中孚卦

好好行來自逞強 慌忙作事欠端詳

愚夫弄巧反成拙 忍耐胷中免禍殃

此卦上下四陽中容二陰乃中虛之象外實內

虛象如舟楫逞強慌忙皆行舟之不穩者勿貪

崇福寺志卷二 八

利涉而說遂以前則忍耐之受益多矣

陽聖陽 上上 乾下巽上小畜卦

君欲求謀事必諧 吉人天相喜重來

春風動處花香繞 異日回頭著錦衣

此卦為風行天上之象經故云春風動處花香

繞也柔得位而上下應之故謀事必諧

陰聖陰 中平 艮下坤上謙卦

千般用力事難成 纔到完成又未成

到底半凶有半吉 小心守舊保安寧

謙卦本六爻皆吉然地中有山則哀多益寡用

力不易成也經云半凶半吉小心守舊者戒人勿自滿之意

陽陽陰 下下 ䷋ 乾下震上大壯卦

二人作事欠完成 弄得頭齊腳不齊

各自心來不一路 方知臨了見分明

四陽在下而有二陰阻之故云二人欠完成且

為頭齊腳不齊之象也易云大壯大者正也正

大而天地之情可見故云臨了見分明也

陰陰陽 中平 ䷁ 坤下巽上觀卦

弄成禍事不停留 多少慌忙多少愁

崇福寺志卷二 九

幸得後來好人解 和同作事且安寧

此卦四陰上逼二陽陽為陰掩故惹禍多愁然

卦象為風行地上解散陰翳則後來安寧矣

陽聖聖 上上 ䷀ 乾下坎上需卦

勸君立志往前行 名已成來利已成

好似春花初發作 猶如秋月正團圓

需有利涉大川之象故云名成利成也

陰聖聖 上上 ䷄ 艮下坎上蹇卦

莫自欺瞞莫自乖 初時小阻後平開

問名求利終須有 完成事業且開懷

此卦二陰相阻於下上乃陰陽交濟故云初時小阻後平開也彖辭有利見大人貞吉之語故云問名求利終須有也

陽陽聖 上上 ䷀ 乾下兌上夬卦

及早施為正遇春 一朝平步上青雲

風平浪靜無他阻 管取前程萬事亨

夬卦以五陽決一陰三月之卦故云正遇春也

彖辭謂揚于王庭孚號有厲故云平步青雲也

陰陰聖 下下 ䷁ 坤下坎上比卦

輕災薄悔已多年 遲遲阻阻不周全

崇福寺志卷二 十

從今略得些兒日 別作生涯始得安

此卦以一陽而阻於上下五陰之中故為多年

遲阻之象然剛在中而上下應可以人來比我

亦可我往比人則不妨別作生涯矣

立筮 下下

立筮皆因不致誠 未來問我我知因

要知禍福因情事 早向神前許愿心

立筮不分陰陽神明示戒惟有許愿所佑而已

崇福寺志卷二

崇福寺志卷二

臨江里人朱文藻纂輯

本寺住持釋真源參訂

寺宇下

天王殿

本寺第二進由關帝殿後中行甬道左右列大松數株殿左大樟樹一株樹外左右土牆各一帶左牆二門一通園地即東房址一通中房出入右牆一門通西房出入牆外路南北蔬圃一方為常住產殿內中奉彌勒佛題額曰生歡喜心乾隆丁酉信

崇福寺志卷三

一

士沈容鼎劉憲華沈虔立甲寅小雪前五月住持達權重修淨土學人蔣仁書佛龕上額曰無如一笑石帆願升書龕後北嚮奉韋馱立像極靈兩次行柳募緣奉以護法有侮慢者輒示靈異左右塑四天王像按記略載天王殿興於康熙辛卯年至乾隆丁酉冬重修

大殿

本寺第三進康熙辛卯年興修戊戌年復整乾隆甲子年修葺嘉慶庚申年重建殿三楹中四柱新易以石題聯云崇舊宇以煥新模佛日慈雲幢擗

香林雄北郭福桑田而祐松里晨鐘暮鼓燈傳梵

唄震東阜楷書勒柱上中奉佛像三尊殿左鐵鐘一口

萬厯丁酉年九月本山比丘真俊真傑如懃如懃

如憲如慧如德明心明京明朗覺逸明曉海嵩惠

諶智楠海瑞薦考姚公妣陳氏智桂薦妣張氏募

化沙門覺遠勸緣弟子蔡廷檀等餘不備錄佛前鐵磬

一口萬厯廿五年本山比丘如德立殿左右柱題

聯云具大人相乃分身百億願作中天調御三身

四智內不覺重開斯面目證無上土已徧覆大千

欲度博地凡夫十刹五山中何妨復駕此招提後

崇福寺志卷三

二

學超海題印日七十一世孫四航海印九沙萬經書入分書乾隆

五十九年甲寅秋八月住持達聖重修殿門外甬

道上鐵鼎爐一座右耳已失乾隆庚午年鑄庭左右有

大銀杏二株左一株舊有寄生木樟槐穀及月季

花等七種穴藏松鼠乾隆甲辰年捕鼠者熏穴遺

火焚樹今惟右一株存西牆脚有雍正乙巳辦糧

碑嵌砌模糊僅辨數字

吳穎芳西林崇福寺詩古寺松塘近鳴鐘午梵

聞江山門獨向花竹徑平分客到茶烹雪僧高

衲貯雲日斜村路靜林鳥自為羣

翟灝晴江崇福寺鐘聲詩百八洪音起村齋夢
正闌一時增壯悔五夜逼秋寒祗圖清霜粲桑
廕白月殘老僧頭似雪坐破幾蒲團

任經抑齋崇福寺前晚步詩東皋望不極野色
淡斜暉木落半山出風高一隼飛疏鐘鳴古寺
流水咽荒磯信步渾忘遠人家半掩扉

翁永錫玠山晚過崇福寺詩透迤來古寺夕照
尙餘紅麋鹿遙相伴藤蘿近自叢雲翻水漾月
玉響竹敲風清磬一聲下悠然萬籟空

沈鵬桐谿崇福寺銀杏詩盈極則含虛何物不

崇福寺志卷三

三

可隸俗見別分支歸原惟一抵留此鎮三門迦
陵時說偈

伽藍殿

在大殿左廡凡五間康熙辛卯年建乾隆辛亥年

重建中奉伽藍神五尊額曰吉祥擁護湯志高立

王栻書聯曰白拂重揮新氣象烏藤再振舊家聲

祖師殿

在大殿右廡凡五間康熙辛卯年建乾隆甲寅年

重建中奉達摩祖師像

大悲閣

本寺第四進重樓五間康熙戊戌冬初建雍正乙
巳秋工竣乾隆壬子正月七日圯毀後重建樓中
奉大悲像額題前後佛身四字奚岡書左側舊有
額書陀羅尼三字孫行書今佚樓下爲禪堂又爲
戒堂門有額曰無礙隨心雍正五年屠憲臣題庭
有鐵鼎爐一座乾隆四十九年周辯助南房勸緣
僧兩耕住持際元

九間樓

本寺第五進乾隆庚子建樓下中三間爲方丈有
額曰高提祖印乾隆甲子秋爲靜山和尚陳世倌

崇福寺志卷三

四

書左有額曰祖林秀出孫效曾爲導鴻和尚題左
一聯曰天香直欲熏人醉仙骨何曾帶俗塵康熙
辛丑仲春龍溪胡衡爲四航和尚右一聯云竹籟
松濤供捧喙花香鳥語逗禪機秋旌魯曾煜爲靜
山和尚題方丈後一聯云拓開兜率月吼破涅槃
心閨庭揚土棟爲四航和尚題後軒中間向年供
奉心經碑搨一幅碑刻佛塔一座準提菩薩像居
中周刻心經一卷準提左右刻二十諸天十八羅
漢像旁題曰雍正十三年元旦刻和親王沐手敬
書相傳乾隆十六年

聖駕南巡住僧巨根迎

駕蒙

賜佛像二軸一是觀音像一卽此幅其後住僧融通攜

至揚州爲永濟庵僧道昌所見請歸藏之今尙恭

貯庵中方丈東三間爲庫房西三間爲西方丈爲

住持退院靜修之所額曰水月居跋云曷名乎水

月仍其舊也曷取乎水月喻其道也古崇福寺自

禪符之年改額以來星霜旣移興廢屢矣惟舊志

按此志不知何年所葺今已失傳載軒堂齋室一一可稱而原址

不可一一尋矣甲寅春久公理古屋三楹以志中

崇福寺志卷三

五

水月二字囑書於余且曰其屋與方丈鄰有樓可

登四顧方塘園沼遠近相映帶有曲逕紆迴可達

水上月夜時或步或登悉領是中趣味噫公之意

吾能窺之矣嘗聞禪之妙境猶羚羊挂角香象渡

河不著一毫痕迹今久公以水中之月悟之又與

舊額相符所謂古今一貫心心相印矣他時秋月

揚輝寒潭澄澈當與久公質諸居亦正宜也時乾

隆五十九年上已前一日芄潭王棫并書其西直

南抵天王殿西南隅舊有雲水堂延壽堂今皆廢

燬成隙地樓上中三間額曰彌六樓跋云崇福爲

艮山門外第一古刹年久頽廢龍居導鴻上人來

主講席□□偽習宣空實華不瞬歲與斧斤雲集

樓閣巍然予自廣陵爲補書彌六樓舊額並賸數

語以其勝願竟遂歡喜讚歎語以詳茲寺中興緣

起乾隆丁酉冲寂觀三□□右三間爲西方丈樓

祖堂

在大殿之左南連伽藍殿面大殿東牆西嚮從大

左側廊凡五間中奉列世住持位

報本堂

在大殿之左南連祖堂面大殿東牆西嚮凡三間

崇福寺志卷三

六

中列護法長生位

廚房

在報本堂之右面大悲閣東牆凡三間右一間有

井綆汲以通內廚內廚之東有屋八間爲柴房浴

房圍房

齋堂

在大悲閣之左南連廚房北抵庫房樓五間西嚮

額題齋堂二字八分書跋曰崇福禪院古刹也歲

久傾圮幸久公上人卓錫於斯苦志焚修善緣廣

結致有居士端書周君矢願一力重修功甫半而

周君遽逝善果未竟人共惜之然久公大願宏深當必有繼起而成有善因者行看斯刹重新有日余所深望焉乾隆五十九年歲次甲寅七月既望平江安陶吳豐書并識又懸額於門書重修齋堂記云齋所以供僧也堂所以受齋也啟十方之宏願收十方之供養存十方之僧衆是以叢林道場靡不有齋之堂焉乾隆壬子聖適住持崇福古寺見其前後寶殿左右廊廡藏經之樓參禪之堂凡修佛事之所雖垂霄重簷芬橈交接而不治者久矣殿之東偏有齋堂五間其彫剝頽廢爲尤甚矣

崇福寺志卷三

七

丑春里中周居士端書重而新之噫工未竣而居士已作古人矣今居士鳩工於未逝之前能藏事於既逝之後殆亦了此龍華會上一段因果若居士者可謂再知識矣聖作是記也一以感居士之樂施一以留此規模俾後之來者肯堂肯構踵而行之庶幾粥魚茶板有所安而道可永永矣乾隆甲寅年住持達聖識凡潭王棧書

方丈後牆外從齋堂東北啟門而出有小逕沿牆而南可達柴房其北有埂向東而北而西達於西北房環堦密栽松樟麻栗雜樹百餘株堦內近牆

東北角有小蕩蕩北桑園一方其右水田一方俱寺產堦外西北有井上覆以亭額曰井亭社井南近西北房西側有蕩曰放生池其堦之東北通九里松塘下菩薩大路

本寺六房

舊有七房內東房久廢地半歸寺內半歸西房

南房

在東北房之西聞王廟之東由廟中出入有屋二進額曰綠筠堂

東北房

在關帝殿之西南房之東由關帝殿西八字牆出

崇福寺志卷三

八

入有屋二進額曰玉芝堂堂中又額曰沐塵堂王煒書

西房

在大殿之西東北房之後由天王殿前西牆出入有屋二進舊額白雲堂又曰羅吉堂庭有枸桔一本蟠爲六層如塔門有額曰曲沼野航書門外大樟樹一株

西北房

在西方丈西側西房之後與西房同由天王殿前西牆出入有屋二進額曰永仁堂後有竹園

中房

在天王殿之東由殿前東牆出入有屋二進額曰

大覺堂

西南房

今分居下菩薩上諸葛廟主廟中香火寺內無屋

舊額曰水月堂

寺產

徵田共三十畝六分六釐三毫坐落亭子村

岐生吳公捨 大臨江八畝五甲內壬寅年入册

立戶崇福禪堂 改戶彌六樓野航戶下

崇福寺志卷三

九

計開號段畝分

男字八百三十八號 田二畝一分四釐三毫

男字九百二十號 田四畝六分零六毫

男字九百二十一號 田八畝九分五釐九毫

男字九百四十號 田一畝八分三釐三毫

男字九百四十三號 田一畝一分一釐五毫

男字九百十九號 田五分

六共男字號內田十九畝一分五釐六毫吳達源付

潔字三百八十號 田三畝二分九釐七毫坐落

白馬塢

潔字四百四十號 田三畝四分五釐

二共潔字號內田六畝七分四釐七毫吳達源付

效字九百四十四號 田一畝五分五釐

效字九百六十九號 田二畝零二釐五毫

二共效字號內田三畝五分七釐五毫吳達源付

男字五百零七號內田三畝五分七釐五毫吳起源付

以上共田三十畝六分六釐三毫

折地共三畝一分五釐

又地二畝七分零九毫 扇子地今有普同塔靜山和尚設

存禮吳公捨 吳守智付

崇福寺志卷三

十

計開號段畝分

而字一千四百零六號 地六分三釐三毫沈雲付

而字一千四百零八號 地一畝零五釐四毫沈松付

而字一千四百零九號 地二分七釐六毫沈朴付

而字一千四百零十號 地七分四釐六毫沈文御轉付

四共而字號地二畝七分九毫

換地號段畝分

換中房地 而字四百八十八號 地三分二釐

換南房地 而字四百八十號 地一分五釐八毫

換西房常住地 而字四百八十一號 地四分七

釐六毫

換明甫師地 而字四百七十九號 地三分七釐

五毫

換明甫師地 而字四百七十七號 地一分九釐

七毫

五共地一畝五分二釐六毫歸東北房作新基

兌東北房舊基地 而字五百零二號 地一畝二分二釐四毫

而字五百號 地一分

二共地一畝三分三釐四毫

崇福寺志卷三 十一

此是東北房與常住所換之地作禪堂基址

換西房明甫師地 而字四百七十七號 地三分

四釐六毫

換西北房地 而字四百七十六號 地五分九釐

九毫

換西北房地 而字四百七十五號 地四分七釐

五毫

三共地一畝四分二釐歸南房作新基

兌南房地 而字四百八十五號 地七分五釐六毫

而字五百零二號 地一分

而字四百八十號 地三分一釐

內一分五釐八毫歸東北房

一分五釐二毫常住收

三共地一畝一分六釐六毫

此是南房與常住所換之地

方丈九間樓基地

節錄 捨書

捨書屠文英仝男仲源泓源有祖遺桑地一則計

三畝零坐落崇福寺禪堂屋後今因啟建佛閣需

用其地因父玉存公向係本寺檀越文英繼父志

憑眾議將地內撥二畝三分屠澎浚戶下付出折

崇福寺志卷三 十二

地歸崇福常住得半價銀十九兩

計開四至

蕩東南一方塊直落

今挑空

蕩西兩方塊

北首一橫埭

今挑空

橫埭北靠東三長埭

東至行路 南至東南禪堂地 中屠宅蕩 西

南禪堂地 西至屠宅地 北至屠宅地 長埭

後北至小路

北首地上挑去泥土聽屠處畜養魚鱗水涸之日仍聽寺中挑泥應用

康熙五十九年九月 衆檀護

沈元章 顧捷三 許殿書 吳道深 許爾調 張彥博 裴際尤

中房公議節錄

鄰里馮昌期沈天生等先年因崇福寺坍塌蒙吳君翁居士捐助修造而岐翁等延請四航和尚任持重整山門大殿起造寶閣兩序但寺基貼東一帶向與中房地界接壤其間犬牙交錯彼此凹凸今中房明滄師將已地內貼近客堂之左基地計闊一弓一直上南長十弓又伽藍殿坐身基地南北計長六弓七分東西計闊三弓一分又上南小天井併基地南北長一弓七分東西闊五弓七分丈過合數共一分七釐俱照起造取足其用

崇福寺志卷三

三

今君翁岐翁相繼去世而明滄師又已西歸其所用基地條糧理應本寺常住輸納今中房法嗣勝瑤等憑里鄰三面證明所用基地永歸崇福常住條糧仍歸中房自戶輸納既不失羽翼禪堂之功德又不沒先師歡喜之本懷子孫兩無異說議單各執一紙

康熙六十一年六月

鄰里

- 朱玉明 陳元章
- 馮昌期 沈天生
- 屠文英 高奕千
- 劉吉臣 許殿臣
- 大徽師 吳道深
- 元章師 張際龍
- 蔣鼎彝 吳存禮
- 吳存禮 吳存禮

董得春等捨書節錄

捨書董得春象春向年先父存日續置荒地一則計七輪坐落仁邑臨江八畝而字號內折地八分零東至湯高二姓地界南至孫處墳地并崇福常住地界西至姜桓聰地界北至沈處義塚地界情愿施捨與崇福寺常住為業推收過割

崇福寺志卷三

十四

沈海雲捨書節錄

捨書沈海雲今將祖遺桑地三輪半計折地七分零坐落仁邑臨江八畝而字號方家井頭東至沈家地蕩為界南至沈家地界西至沈家地界北至沈處地界情愿施捨與崇福寺常住管業過戶辦糧

乾隆五十四年正月

見捨

周青遠 鄭瑞卿

由單開載寶產

乾隆四十年

徵田三十畝七分九釐九毫

- 松隱師 吳西林
- 極先師 四航和尚
- 惟高師 勝瑤師
- 隆長和尚 悅山師
- 玉成師

- 吳出雲 董尚周
- 屠聖高 住持兩
- 孫茂昌 董治山
- 董天成 董楚山

微地三畝六釐七毫

折田三畝六分四釐六毫

折地十四畝八分二釐七毫

蕩三分二釐

共五十二畝六分五釐九毫

每年實完漕糧三石二斗一升一合

每年實完條銀七兩三錢六分三釐

崇福寺志卷二

崇福寺志卷三

圭

崇福寺志卷四

臨江里人朱文藻纂輯

本寺住持釋真源參訂

住持

按本寺住僧自開山禪師而下千餘年間茫無可攷 本朝百數十年間凡祖堂有位及有功於寺載在萬年簿有名號可攷者略加叙次錄之餘無攷者仍闕之其有散見各條者無論居住持與否悉附載焉但能略載其興建之績而於俗姓里居受具道行各事蹟皆不能詳蓋各

崇福寺志卷四

一

住持西歸建塔者祇三人又未有塔銘刻語錄者祇一人又別無著述是以遞無攷稽姑存大略以俟博聞者追憶而補所未備焉

明義智厚禪師

晉開運三年開山

見本寺記略

按各房追薦先師皆以明義宣教厚法師為開山始祖今首列於此各房不復備載

真俊 真傑 如勲 如懋 如憲 如慧 如德

明心 明京 明朗 覺逸 明曉 海嵩 惠謙

智楠 海瑞 智桂 覺遠

右十八人俱見萬厯丁酉鐘銘稱本山比邱不知其孰爲住持及是何僧職名不可沒因並列之內如德又見磬銘

存如師

南房山主崇禎戊寅里中屠玉存捨地七分零存如師就地募建禪堂三間

四航超海和尚

係福嚴長房傳臨濟正宗第三十三世在本寺爲

中興第一代康熙丙申年里人吳岐生吳道深詣石門敦請來主席參者多至千餘指安禪接衆淨

崇福寺志卷四

二

律爲常整大殿勸大悲閣及禪堂方丈庫房齋堂

宿雲堂柴房圍房以次而成壬寅六月退院雍正

乙巳復主席師生於康熙壬寅八月廿二日圓寂

於雍正戊申四月一日世壽六十有七塔院在扇

子地普同塔西南居中面清宮港有語錄一卷板

藏寺中按塔左右舊多蔭木久賢任寺日判賣與

人今無存矣按語錄爲侍者普就編昔師住石門福嚴餘杭龍泉及艮山崇福時法語

懋華師

西北房僧康熙丙子年殿堂坍塌捐金二十兩興

修

壽遠師

懋華之徒康熙戊寅懋師病卒至丁亥歲師約同七房各捐金二十兩興造完功

明滄師

中房僧勝瑤之師康熙壬寅年因造大悲閣將已地內貼近客堂之左基地一分七釐歸寺取用其條糧仍自戶輸納

勝瑤師

中房僧康熙辛卯興建殿宇七房師皆殫力師更倍力於工作

崇福寺志卷四

三

以上四人俱係房僧今以其有功於常任因詳列於此

蔭寰培和尚

康熙壬寅十月主席雍正乙巳春退院

匡源洪和尚

傳臨濟三十四世本寺第三代

靜山相和尚

傳臨濟三十四世本寺第四代乾隆甲子年修葺

大殿塔院在四航和尚之左

晚楓翹和尚

傳臨濟三十四世塔院在四航和尚之右

鑒開照和尚

眞如奇和尚

俱傳臨濟三十四世

善化孝和尚

傳臨濟三十五世本寺第六代

普懷權和尚

傳臨濟三十五世任龍居寺往來本寺

宏傳芳和尚

傳臨濟三十五世

崇福寺志卷四

四

會文源和尚

傳臨濟三十六世

普見嚴和尚

傳臨濟三十七世

融通和尚

自四航和尚主席歷傳門人世守傳至融通漸見

衰落

廣瑞和尚

融通之後有廣瑞和尚任持重加修葺寺後地墁

周植松樟麻栗雜樹百餘株至今茂蔭

以上二人並見乾隆四十八年公議單

巨根和尚

耳通菴僧曾任本寺乾隆辛未恭迎

聖駕蒙

賜佛像碑搨

大能源和尚

傳臨濟三十五世乾隆丁丑主席

道宏和尚

又號導鴻龍居寺普懷和尚法嗣傳臨濟三十六

世乾隆乙未年主席殿宇佛像煥然一新任持二

崇福寺志卷四

五

載交法弟道本代攝三年己亥復任

道廣蓮和尚

傳臨濟三十六世

心一通和尚

傳臨濟三十六世元係永濟菴僧與其徒道昌曾

同修崇福與有力焉

此語據道昌自述

自求和尚

自道宏任持之後無力撐持於四十八年二月

歲開元並不請命自請自求和尚進院以致四祖

門下衆師要究開元之罪併請自求手卷查係受
怡堂和尚之傳亦從石祖之法根本一脈六可暫
攝三年衆皆歡允特請六房檀那開單交代至四
十九年三月甲辰歲會文交與立權和尚接手是年
兩耕收

此條見公議交單

兩耕潤和尚

南房僧傳臨濟三十七世乾隆甲辰年主席勸緣

鑄鐵爐

際元和尙

崇福寺志卷四

六

與兩耕和尚同募鐵爐

以上二人並見鐵爐題名

久賢達聖和尚

彌勒殿額
作達權

傳臨濟三十八世乾隆辛亥正月兩耕容照兩和
尙交久賢主席勸募檀那周端書發心重建齋堂

等處嘉慶戊午圓寂

桂潤徹和尚

嘉慶戊午六月主席行柳立開勸緣重建大殿辛
酉正月殿工未畢退院

玉山真源和尚

烏程縣人出家孝豐廣濟菴桂潤法嗣嘉慶辛酉
正月主席立志久住以期振興墜緒百廢具舉
各房山主

叢林之興廢全視各房爲盛衰故各房興盛則
寺可終不廢而各房之興又全恃有道行者以
維持之庶可經久不絕則各房山主之賢者願
可沒而不書乎茲不能詳攷祇就各房住僧歲
時頂禮之先師錄而存之以備攷云

南房古彰玠 竹亭懋 文字桓 存如週住持

恬然穗 勉菴旭 碧溪濂 道生敷 巨華瑛

崇福寺志卷四

七

戒賓巖 傑峯 碧峯岡 玉溪琳 美中琇

納菴倫

東北房寅菴昇 東林珩 養心傑 幼心愈 月

泉奇 雲峯澳 瑞芝蘭 宗如本 靜安棕 德

明儒 瑞華明 爾昌順 能通貫 量海崙 啟

祥和 文學和 松崖山

西房大用成 天香芝 一山森 東明昂 楚山

瑞 圓中鏡 韋菴儒 無心志 靜巖曉 秀峯

遠 敬巖嵩 茂林楠 信齋謀 天然福 觀心

定 見如昭 我元慈 數元一 樸先綺 妙元

微 省愚覺 一如性 旭光煜 燦章珂 德初
虔 明達洪 恒宣雲 天益仁 能高相 皓成
週 豁然舟 曉聞信

按靜巖曉秀峯遠敬巖嵩茂林楠信齋謹疑卽
大殿鐘銘所列之明曉覺遠海嵩智楠惠謹也
今未能臆定附識於此

西北房怡泉景 松坡慧 月亭朗 竹菴俊 筠
山德 本菴遷 靜雲時 本元戒 嵩隱岳 妙
宗英 恒在修 明懷炳 慧高點

按題門有狀元額爲沈廷文立乃妙宗之俗家
姪也
崇福寺志卷四 八

中房古彰明 適中達 天澤恩 玉山潤 玉菴
瑤 大堅鎧 壽山仁 小山勳 愛山暹 華峯
山 天香桂 明齋諫 自然裕 益心宗 通元
茹 繼山文 心菴瑞 心宇樑 賓齋誠 隱然
綬 明心富 連如貽 輔元正 體乾修 越凡
煙 瑞雲霽 憲章岫 悅山宏 明滄浮 勝塔
賓 天如清 大宗眞 元中慶
按古彰明 勝瑤俱已見前
西南房聖益 維成 巨峯 建宗

附錄

實彰

號紫松祝髮於東郊崇福寺

選僧宏法實彰預其數明年

揚州天寧寺後常往來武林與報國楚木善所著
詩文語錄名山房敝帚錄梓行

按東郊卽艮山門外自臨江鄉以南與慶春清
泰兩門接壤皆可謂之東郊也

悟明

東城天妃宮僧乾隆辛亥助功德畫佛像三尊請

崇福寺志卷四

九

王十軸行素堂周羊氏重裝

檀護

按叢林有檀護佛法所賴以興也杭郡東鄉俗
勤耕織居人天性慈善男女多精信佛法一村
之中鐘鼓之聲不絕他郡所不及也崇福寺檀
護助寺興修者屢矣而故籍無稽茲據記憶所
及廣詢耆宿并近年善舉約略記之然善信衆
多難以備載覽者勿譏其遺漏焉

宋思山

萬麻甲午復整寺宇

蔡廷檀

萬麻丁酉勸緣鑄鐘

按鐘銘不止此一人因倚壁塵積不能拂拭摹錄舉一以槩其餘

玉存

諱爾綬崇禎戊寅捨地七分零建禪堂

吳容菴

諱君榮先世詳見前康熙丙子殿堂坍塌興造未遂而病篤命嗣子繼志完工

吳岐生

崇福寺志卷四

十

恒甫次子嗣容菴為後康熙辛卯興各殿宇工未畢而卒

吳道深

恒甫子岐生兄康熙戊戌秋議復整大殿日弟功宜續父志當遵與季弟兩姪完其事

按季弟字階三兩姪字西林仲泉

沈天生

康熙壬寅勸衆房換地

按中房公議勸換地者不止沈天生一人名已詳前茲舉一以槩其餘

劉元明

事蹟無攷

吳西林

諱穎芳號臨江鄉人其用於佛事則稱名樹虛岐生長子讀書善詩多著述有臨江鄉人詩四卷刊行尤研究內典著唯識論文釋二卷又即其論中條例指授學者謂之五要須知論釋之外更有勸所緣緣論釋因明入正理論後記因明正理門論各一卷東城餘菴僧蓮印西城慧安寺僧超塵各受其書傳之常與超塵來寺中講論超塵閒止宿

崇福寺志卷四

十一

焉乾隆丙申與施煥章同募修彌六閣卒後長孫出雲次孫琅圃弟仲泉之子有孚並善繼先志常住多資其力陳嵇元山嘗過崇福寺追憶西林先生有詩云居士布金地一聲秋磬疎禪心風動後空腹樹焚餘寺中銀杏樹自焚片石文難得東林社已虛臨江遺澤近指點意何如

施煥章

乾隆丙申募修彌六閣

翟美懷

歲助齋糧供衆

楊爾迪

歲助齋糧燈油

唐仲周

宋憲章

徐良臣

祝君發

屠搢坤

趙武公

俱時有樂施

俞民瞻

乾隆庚申助大殿石柱二根遇有修建復樂為捐助

俞漢文

諱起鳳捐助天王殿鋪磚

崇福寺志卷四

七

吳隆昌

諱文林乾隆癸丑與周端書湯明賢同建關帝等殿其子正華亦善體父志踴躍助捐姪士鼇字六擎姪孫啟存字心田樂善相繼無倦色

周端書

諱鳳超與繼室羊氏同修善果修建自關帝殿外若齋堂重建之功尤偉詳見達聖齋堂記中凡寺中題行素堂者皆其功德也

祝廣倫

同室沈氏法名永達皈依佛法廣倫歿後捐資助

寺追薦冥福

屠文英

按自屠玉存以下二十一人報本堂有長生位諱憲臣玉存子康熙庚子同男仲源泓源立捨書撥地得半價入寺建九間樓雍正丁未文英題額禪堂猶存文英生五子第四子諱潮字日昇生二子長右昌字巨川次右珍字大用巨川子舜風大用子履端凡遇寺內有修建之事謀慮經畫無不盡心盡力蓋自玉存公捨地以來施功德於寺者五世於茲矣

崇福寺志卷四

七

周 辨

乾隆甲辰助鑄香爐

董得春 董象春

乾隆乙巳捨地八分歸寺為業近屬子地

沈海雲

乾隆己酉捨地七分零歸寺為業

湯明賢

乾隆癸丑助建關帝等殿

章謙六

乾隆庚申助大殿石柱

陳 邵

同室俞氏乾隆庚申下菩薩立開勸緣時首捐重賞為眾緣倡

沈懷宗

陳俞氏樂輸之時勸緣之力為多

楊建侯同室呂氏

趙峻昭同室趙氏

當道宏住寺募緣振興之時楊趙二宅各捐重賞內外工作及一切什器儲備無吝色

鄭漢章

崇福寺志卷四

西

李錦章

孫茂昌

章大有

張聖和

凡遇寺內有勸募營辦之事諸人皆不辭勞悴歡喜成就績不勝書

王泰甫

耀耀以營什一樂善好施有子名械號瓦潭能繼承父業暇則力學善書寺中聯額遺蹟極多年未三十而卒里人至今深惜之

崇福寺志卷四

重建崇福寺碑記

杭州素號佛地伽藍院寺庵刹之盛甲於他郡鐘鼓之聲相聞金碧相望名僧碩師代有其人然皆出江湖山墅之間其東則無聞焉城東之古寺有三日月塘曰殊勝崇福其一也年月浸久皆敗壞不可收拾基址穢蔓僧徒奔散名不揚於人為尋勝者之所不到康熙癸亥崇福重建至雍正乙巳厥功大成主寺四航和尚道風嘯咻僧俗一時趨赴恐後近附遠徠罔不響應士大夫往往從而翱游周覽贊歎忽若創得學徒行僧橫擔望東而行如家有歸於是崇福遂

崇福寺志卷四

五

為名精藍與湖山諸勝剎埒峙東西按縣志崇福始於後晉天福年中興廢歲月弗可考最後為明永樂時所治迄今三百年矣棟宇不庇佛坐草中里人吳翁過之惻然心動謀與同志成之會得疾不起疾革誠其仲子曰吾志欲重建崇福今病如是已矣爾能就吾願乎仲子曰惟力所能敢不嚴命是承乃以後三年之冬首捐銀若干視材督功巨細以躬不懈不苟歷二寒暑成大殿前殿山門若干楹廊房重屋耳房內宇若干椽榱礎堦厠悉治牆壁悉飭法像悉光朱碧煤堊飛走之采悉新廚竈廁清悉潔牀几凭坐

卷卷金當箕七備用之物悉具既成而迎四公於廟
嚴奉爲寺主至之日城野男女全集香花塞道梵吹
之聲隱振十餘里登堂說法人人挹光飲聲扶服樹
頌皆大歡喜具出意望外眾固以知崇福之大有興
也居未幾傳述讚歎四方傾動時大雄山亦有崇福
寺名甚著人稱小崇福以別之小崇福之名奮起於
吳越而學徒之來者袂接踵及地陔不能容至假宇
居習四公慨然曰茲崇福雖古寺開堂自予始不爲
萬世之業無以報佛祖恩今學徒多借居而遠來之
行僧過者無所寄宿法堂禪堂齋堂方丈盡狹隘不

崇福寺志卷四

六

足以發觀瞻迪道德心吾爲始任可辭責乎乃大會
僧俗語之故謀募建造時寺基無餘地附寺悉諸房
僧居有建造必先移諸房功重費大眾咸驚然素伏
師德不敢迂及募書四出眾施流委其徒某某宜其
勞里人吳長公沈居士佐其勤房僧既徙九宇重建
齋堂帶側前起法堂悉爲重屋以貯徒眾爽亢整淨
惟其固不惟其華始雍正某甲子至某甲子落成於
乎非如來之廣大何以興廢基振法門非四公之道
風動人何以普宏願啟信心非耆善之至誠亦何以
成茲偉功哉三者合而崇福興豈偶然乎四公諱超

源某縣人吳翁諱鈞其子長諱道深仲諱岐生沈居
士諱遇春恐後人無考綴緝其事而書之者仲之子
穎芳也復系以頌曰維佛慈悲牖眾生普周四海玄
教行龍象莊嚴崇浙杭新標百尺城東鄉瓦礫蔓草
今道場旛幢金朱昭輝光渤海善成施果成大知識
來橫海鯨捧拂宣闡微妙聲法雷一震羣夢驚邪孽
苑枯智性萌百川注壑波瀾清繼功次第構恢宏更
千萬年無圯傾踵我道躡堅化城

右文見瞿氏灑艮山雜志朱氏文藻所輯寺志
未載當時似未上石也按咸洎臨安志城東有

崇福寺志卷四

七

兩崇福院一在艮山門外一不系某所縣志謂
慶春門外難消埠有崇福院殆卽不系某所之
院也惟兩院一建自雍熙一建自開運吳氏記
引縣志崇福寺始於後晉天福年中又四公諱
超源某縣人按寺志作超海疑均誤耳光緒乙
酉新秋附刊此文因記丁丙

續崇福寺志叙

余方外友懋成上人主崇福寺講席垂二十年既退院手奉寺萬年簿一冊踵門屬余續輯寺志余謂寺之有志猶家之有譜寺志不續無以見佛法之宏施猶之家譜不續無以見世系之繁衍崇福寺自嘉慶辛酉歲朱君朗齋創修寺志而寺中上下千餘年之事俱得瞭如指掌惜業甫竟而遽逝世其後殿宇之創修住持之守護檀越之捐輸均未及登載有美弗彰揆諸君子表微之意尙不能無遺憾焉余忝同里重以懋成上人之請更念上人以明心見性之實學

續崇福寺志叙

一

爲光前裕後之良模其供奉三寶不渝終始尤爲住持中之傑出今雖年且就衰辭不主席而猶惴惴於前修之或泯期輯志以垂久遠斯何如願力也哉爰爲不揣固陋就萬年簿所記做前志凡例輯成續志非敢繼迹前賢亦聊以紀實云爾

道光二十二年歲在壬寅四月既望章庭棧識

續崇福寺志凡例

一前志並無凡例今因條目小異略綴數語
一前志詳紀寺宇今歷次建修悉載住持檀護之下故不重贅

一前志並無事實今因懋成和尚主席時有數事例合特書故另列事實一條

一騷壇題咏洵爲名剎增輝前志所採亦頗寥寥余又鈔所聞見無從蒐輯倘風雅君子夙有遺訪佳什所不吝珠玉別錄出賜示俾得亟爲增入

小菜氏又識

續崇福寺志凡例

一

八千卷樓所儲山經水志園亭梵刹諸記有關武林掌故者彙勒叢書冀免散佚猶子立誠屢舉斯志以中列笈經遠巡未果一日讀

皇朝文典王編修擬撰碑文寺爲

世宗發帑賜修禪林載煥復檢志文僅載乾隆十六年住僧迎

聖駕南巡蒙

賜佛像二軸而未紀發帑盛事誠闕典也謹錄碑文

弁諸卷首且近閱楊士奇奉編文淵閣書目有元帝

籤梓潼籤城隍籤諸名夫籤書既登之有明內府則

續崇福寺志跋

寺志而編神笈亦一掌故也況爲

列聖所護持哉急輸淨財以付良梓錢塘丁丙三薰

三沐九頓首紀時光緒七年八月吉日

續崇福寺志

里人章庭棧纂輯

住持釋懋成參訂

住持

按前志載桂潤和尚於嘉慶辛酉退院交法嗣

玉山主席今攷萬年簿玉山末一年卽退院仍

請桂潤和尚復住

超倫和尚

嘉慶甲子四月主席

興山和尚

續崇福寺志

嘉慶甲子八月主席乙丑正月仍請桂潤和尚復

住

省方勝和尚

嘉慶丙寅正月主席辛未自購中房河埠一座重

裝天王四尊甲戌四月行柳勸緣建大殿屋脊鑄

寶鼎其外自置器用甚多

不凡和尚

嘉慶辛未二月主席壬申正月圓寂省方和尚復

住

懋成蘊和尚

嘉慶丙子正月主席丁丑勸緣建齋堂修天王殿
關帝殿方丈道光辛巳自置禪堂內屏門二十四
扇增高方丈後圍牆五尺巳丑建普同塔葬歷世
住持及本寺法眷巳亥勸緣修關帝殿彌六樓重
裝佛像其外自置器用甚多

清修和尚

道光辛卯正月主席

明海和尚

道光辛卯十一月主席壬辰四月病往他方清修
和尚復住

續崇福寺志

二

普亮林和尚

道光癸巳二月主席勸緣修天王殿自購西北房

地丁酉七月圓寂懋成和尚復住

祖峯安和尚

道光壬寅正月主席年少志堅克承前範

檀護

朱朗齋

諱文藻世居會垣後遷臨江鄉工詩古文詞名噪

一時嘉慶辛酉輯崇福寺志壬戌修寺萬年簿

沈漢章

嘉慶甲戌捐建大殿屋脊辛丑勸緣建齋堂修天
王殿關帝殿方丈且首捐重貲為倡

戴友聖

遇寺有建修捐貲無吝監工無倦道光癸巳願得

序獨修天王殿皆其勸緣之力

屠舜豐

鄭漢良 顧鳳山 葉聖傳

嘉慶丁丑建修寺宇諸人俱勸緣樂輸

姚關氏

裝大佛三尊阿難迦葉二尊

蔣關氏 蔣氏女

續崇福寺志

三

裝湧壁神像

嘉本師

捐華嚴經全部景德傳燈錄二十卷

吳載川

沈桐谷 葉治元
凡寺有建修必踴躍捐勸且竭盡心力不辭勞瘁

功德大矣

郭勝芝

誠修善果捐勸樂從

顧得序

道光癸巳捐資獨修天王殿

濮兆祥 李繼隆 戴西庚 翟襄武 馮應仁
道光己亥諸人同捐資勸緣修開帝殿彌六樓
先君子萊山公

精堪輿道光己丑定普同塔地穴旋授懋成和尚
以青囊之術癸巳修寺萬年簿後冊

事實

新建普同塔地

寺東向有江月菴其僧因菴被燬而逸積有未輸
之稅無從追索里書暨里隣公議將基地歸寺藉
使承納 國課懋成和尚允其議復爲出己資以

續崇福寺志

四

經紀未幾適有普同塔之建

七家河地

自爲寺業離寺半里許實與顧氏崑遠地接壤懋
成和尚深患遠隔因謀於顧氏易取寺後地一則
俾兩得聯屬憑里隣三面證明且糧俱改折畝分
亦無差別均可毋庸過戶

李杏村處士塚

在扇子地爲懋成和尚故友因念其無後故爲安
葬於此

野航戶糧

向坐臨江八閘道光辛丑十一月懋成和尚過乃
十五都六閘有糧房季姓知照存寺

開帝殿門外大樟樹公議禁碑

道光二十二年歲次壬寅孟夏中浣穀旦立
爲公議禁約事竊艮山門外崇福古刹建自後晉
歷今千有餘年繼繼繩繩罔有替失嘉慶辛酉之
歲同里朱君朗齋創輯寺志凡殿堂門廡園池竹
木俱逐一詳載班班可攷其開帝殿南嚮門外直
南甬道一帶臨大路左右角大樟樹二株可二人
合抱者則尤爲寺中樹木之冠故志內復鄭重特

續崇福寺志

五

書以識久遠蓋因其濃陰普覆蔽日參天休咎似
非止一寺之攸關乃者道光辛丑之冬雪深六尺
東壓老幹致落葉叢雜形同萎敗一時無賴匪徒
因有乘機攀竊之事且襲迹後先相沿不一用是
任持懋成主席祖峯追念舊規惻然動念特邀集
衆里隣公同酌議刊石立禁永杜剪伐一以存前
人之遺蹟一以疑仁里之宏庥自禁之後無論本
寺住持及各房僧人并經過樵採之輩均宜隨時
珍惜視等甘棠卽有一枝一梗立就朽枯亦不容
輕施折取如或仍蹈前轍有違禁議定當送 縣

究治以懲奸宄斷不敢徇情庇匿致干災戾現查
寺志其寺地條糧由內直至大路均歸野航戶下
完納是樟樹自應本寺任持守護責無可諉為此
詳叙公議禁約交本寺任持勒石寺門外以垂不
朽此議

眾里隣

吳敬亭 黃夢沙 沈桐谷
王兩峯 吳載川 沈鎮山
沈湧思 郭繼龍 周蓮塘
葉桐君 翟春亭 戴西庚
姚復謙 濮兆祥 王秋白
王嘉祥 費春巖 朱秋水
沈仁義 葉松齋 王新盤
鄭小湖 鄭繼龍 沈琴齋
沈小農 趙裕坤 趙關喜
張闕泉 章小萊 方寅初

續崇福寺志

屠在樞
陳侶峯

六

右續崇福寺志為章小萊居士所輯言不崇華事
皆徵實洵扶持聖教羽翼前賢之作余承省方先
師訓忝主席二十年深愧才識不逮未能有所振
興他日祖峯方丈得飾華增美光耀叢林則再續
更大有可觀焉余不禁竭力勉之而又拭目俟之
本寺住持釋懋成謹識

續崇福寺志

住持釋懋成集訂

詩

從子芄澤書水月居三字榜之丈室暇日招予
往觀即題寺壁 仁和 王永培 寬夫

子亦知夫水月與淋漓墨迹灑精廬古碑字擷高僧
序妙筆家傳內史書松葉清風人定後蓮花淨域夜
涼初禪心不用千潭印一片光明丈室虛

懋成上人招飲 仁和 章 洙 萊 山

霜滿寒郊葉滿林西風古寺足幽尋蒼松白石有閒

續崇福寺志

七

意方丈後軒有梁山舟明月清泉皆道心談到青烏
真入妙時與上人究攜來綠蟻快同斟祇憐報本堂
前過泰華峯頭想望深堂設先外父周

贈崇福寺懋成和尚 山陰 李 韓 杏村

遠公欲識舊僧寮杖錫東來卸一挑行腳不辭唱嶺

雪打包曾踏海門潮師曾朝名天花忽墜祖龍繼心

印爭傳衣鉢超夜半鐘聲出林外大千一粟景蕭蕭

杏村李處士諱韓性情曠逸不喜與俗人交
攻醫學能詩癖嗜菊有淵明先生之風癸巳
春偕沈桐谷居士遊于寺因得就學焉其著
作極多今遺稿散逸不復可考第存此一律
染指可知鼎中味矣李君于丁酉歲疾卒時
年四十七無嗣家貧不能完喪葬事故請其

相建墓于廟子地聊以
教友道耳懋成謹識

過崇福寺題壁

仁和 袁美斯

隱隱紅牆客過稀
桂杪古樹淡烟霏
我來未領蒲團
趣已覺天花散滿衣

當年曾此漫塗鴉

余曾書關帝殿
天地同流額

今日重來鬢已華

惆悵風前一回首
光陰如水不勝嗟

遊崇福寺

仁和 王堯槎 秋白

石晉開香界巍然古殿留
九疇眞福地六彌舊名樓
禪味參難透宗風振未休
天親共無著相與話千秋

請懋成上人

續崇福寺志

八

聞崇福寺鐘聲

出郭無多路鐘聲聽幾遭
深林催日影餘響入松濤
鐘火禪房靜香雲佛殿高
團焦一回坐頓覺滌塵器

水月居感懷

最是神傷處無過水月居
依然方丈地猶榜阿兄書
鴻爪留堪認鷺羣
換已虛我援桑下例三宿尙踟躕

贈懋公

壯歲交頽老衰年契懋公
空空無罣礙法法盡圓通
品豈參禪重情緣嗜酒融
在家餘短髮身早出家同

經崇福寺

仁和 王武楹 兩峯

良山通曲徑古寺擁深林地僻庭喧雀堂虛字飽蟬
從兄允澤所書寺中匾額刻蝕過半烟雲過客眼水月照禪心寂寞斜
陽裏惟聞梵唄音

懋成上人招飲水月居

結伴東林謁遠公
瓊頭春色換來醺
廬山遠公作詩
換酒飲陶令

社中許飲盃中物
醉後憑敲飯後鐘
酒美似無人可
勸才多只有佛能容
此行莫慮攢眉去
管洗書生磊

塊胸

滿貯缸頭米汁黃
袍樽施與四人嘗
時起招者家秋
白黃春翠章小

萊及子補公香火因緣
案增我寒酸面目光
柏子風

續崇福寺志

九

清舒醉眼椒花雨
滑澗詩腸愧非蘇
晉逃禪容彌勒
同酣般若湯

懋成上人主講有年固辭退息卽席賦贈用證

道心

一悟天龍指禪心
與道符金經空白馬
玉髓妙青鳥

上人精捨地拚埋骨
李杏村歿後無嗣上
浮江擬折

蘆退院後擬游富
春新安諸山 超然塵俗外水月證虛無

崇福寺

錢塘 張椿年 蓉垞

芒鞋尋古寺門對暮烟開
風弄濤聲細松隨澗勢迴
僧稀窗半掩山遠月初來
指點清閒地疏花落碧苔

游崇福寺

仁和沈曾泳 桐谷

百八鐘聲遠遠聞
筍鞋輕軟踏斜曛
小橋路北松林裏
彌六樓高聳白雲

余與懋成和尚頗有山水之癖作此以贈

踏遍山涯與水涯
我師破得幾芒鞋
此中莫謂無微妙
一事能通百事皆

偕友游崇福寺

仁和沈曾泳 琴齋

悟徹禪機萬事休
叢林物色足遨遊
壓簷竹密晴猶雨
繞屋松多夏亦秋
水色月光皆奧妙
花香鳥語任句留
我來不覺塵心滌
況是身登彌六樓

續崇福寺志

十

崇福寺訪懋成和尚不值

錢塘張 煦 友筠

細水溢平澤
洪音遠市朝
陰陰蟬抱樹
籬籬鳥翻簷
雲自無心出
禪從何處要
掉頭延望久
遲爾捲征鑣

東郊晚步

仁和沈 謙 小農

烟林溼翠染衣裳
散步東郊趁夕陽
笑問鐘聲何處起
樵人遠遠指紅牆

偕友至水月居友問水月當作何解因口占一

絕

悟到禪心色即空
不勞面壁十年功
欲從水月參微旨
盡在拈花一笑中

佛龕有無如一笑頷

辛丑冬大雪寺前樟樹一株木葉盡脫有議斫

伐者賴懋成上人力止得全雖枝葉彫零而本實固未拔也因作此以贈

旬日嚴寒冷莫支
誤他枝葉發偏遲
棟梁價重人爭羨
巖壑情深志未移
樹古共傳仙跡異
呼仙橋者物完終
賴佛光慈我師留
得濃陰在夜半歸
來鶴自知

贈懋公

仁和章庭棧 小菜

東郭居民稀一望
寥且闊桑麻多掩
遮車馬罕驟轉中
有大叢林境清絕
喧聒古樹盤槎枒
參天地亦拔

續崇福寺志

十一

今逢遠公來清規
嚴棒喝對客粲
生蓮見佛煩咒鉢
我居幸非遙喜得
常排闥納雨南樓
登留雲北窗豁山
色挹蒼蒼泉流聽
濺濺豈徒禪室中
風月資批抹公心
早已堅我識猶未
達我歌詩一章公
爲我解脫

崇福寺訪懋成上人

仁和陳 楠 侶峯

飄然鉢鉢作生涯
信是居家遜出家
瀟灑一生空色相
靈山祇見散天花

曲曲迴廊取次行
旃檀過處萬緣清
遙聽斜日西村路
鳥亦殷勤和梵聲

續崇福寺志

光緒戊子季夏

淨慈寺志

錢塘朱智題

嘉惠堂丁氏重刻

重刻淨慈寺志序

淨慈寺創始於吳越號慧日永明院宋紹興間始改今名當吳越忠懿王時延智覺禪師主是院今塔院存焉禪師嘗集賢首慈恩天台三宗之徒更相詰難撰宗鏡錄一百卷寺中有宗鏡堂其遺蹟也恭讀

世宗憲皇帝御選語錄序推智覺禪師為曹溪後第一

人然則淨慈寺亦為西湖第一叢林矣前明天啟開寺僧大整撰淨慈寺志十卷

國朝乾隆初僧篆玉又作續志寥寥數十葉未足

淨慈寺志俞序

成書洪惟我

朝

列聖相承皆精通內典斯寺也

翠華屢幸

天章累錫若無紀述何以垂示將來此嘉慶中寺僧際祥所以又有淨慈寺志之作也其書蒐羅宏富體例謹嚴洵為志書善本前之二志大輅推輪方斯福矣咸豐之季燬於兵火不獨志版無存寺亦鞠為茂草余戊辰年過之艸屋數椽僅蔽風雨寺僧大圓謀修復之迄無所就已而雪舟

和尚自

聖因移主淨慈雪舟深於禪尤深於畫禪其主聖因也與余寓樓近屢從之游及其移淨慈也又與余石台山館近亦屢從之游見其因山為屋高高下下具有畫意歎曰雪舟所為果異凡手乎而雪舟終以未能全復舊觀為憾謀於丁君松生取淨慈志重刻以行於世使讀者考其興建之由來觀其賢聖之輩出與夫山水之勝翰墨之美慨然慕之而篇首又恭錄歷奉

詔書及

淨慈寺志俞序

御製詩文使人知三教一貫

天語昭然而莊嚴法相與褒錄先賢非有二義庶有慨發大願規復前型者乎松生刻武林叢書如理安寺志廣福廟志皆已著錄而又刻此志雪舟之用意固善而松生之力亦甚宏矣此寺之興必由此始余雖衰老當猶及見之也光緒十四年夏六月曲園居士俞樾書於吳中春在堂

序

自來志梵宇者昉於楊銜三洛陽伽藍記而錢唐因吳越建國敦尚禪風佛寺之興于斯為述故吳伯裔韓武林梵志凡招提所在不厭臚陳煙構霞樓頗稱詳備特其意存統括未暇專求名剎標舉往因以焜耀其龍象也淨慈寺者建自周顯德中初名慧日永明院宋太宗賜壽林禪院額紹興間始改今名前轟雷峰後擁南屏實據西湖之勝明天啓時住持僧大壑創脩寺志閱二十年成書十卷形勝建置粗具條流詮

淨慈寺志清序

次之精若猶有待我

朝

聖祖仁皇帝南巡臨幸書淨慈寺額以

賜又嘗奉

勅重脩

親製碑文勒石玉

高宗純皇帝復發帑脩葺及屢次

巡幸寵賚

天章輝映山如時萬峰僧篆玉重脩續志思欲踵大壑

而增益之而篇幅寥寥聞見殆寡又豈足表停

鑾之寶地祝

聖之都道場哉余自粵西移藩來浙旋承

恩命畱撫是邦念慈

清蹕所經宜加慎重每過瞻仰流連再三適主僧際祥脩是志成謁余請序余閱之而歎其書之至是為完密矣書凡二十八卷分列十二門首

恩遇紀

高厚也次興建重繕造也次支院因源及流也次寺產生有所養也次住持明統繫也次法嗣謹受度也次塔院死有所歸也由是而山水顯焉由是

淨慈寺志清序

二

而園亭纒焉由是而古蹟垂焉總之以藝文而名勝俱傳矣終之以雜記而巨細皆備矣文而不繁質而不陋殆可作靈山之津逮為初地之金湯者乎昔文殊不立語言文字而龍樹馬鳴皆善說法事固有非語言文字無可證明者加斯寺之丹雘迭新皆出

天家之賜金錢頒於

內府

寶翰煥於林椒大眾食福居安當思若何報答豈可蚩蚩貿貿自同癡羊今際祥博考旁搜勞心瘁志

以繼前人之緒以增茲寺之光以闡揚

朝廷之德意蓋一舉而三善備矣余故嘉其志而樂為序之嘉慶乙丑嘉平月撫浙使者長白清安泰撰

淨慈寺志清序

三

序

嘉慶十年秋余自閩奉

天子命巡方到浙察吏治觀民風事竣於凡

翠華屢幸

宸翰分頒之所亦一至焉淨慈寺者固古迹勝地而祝

聖都道場也名列五山規模與雲林相埒自周顯德

中締構歷宋元明遞有變更至

國朝康熙三十八年

聖祖仁皇帝御書淨慈寺額四十六年發帑重修雍正

十二年暨乾隆十年疊奉

淨慈寺志玉序

一

特旨修葺並有

御製碑文勒石誠以慈雲普照慧日高懸所當顯色相

於就傾鎮檀林而未固也方余於嘉慶元年丙

辰秋由東撫奉

命調任浙撫時適茲寺大殿柱朽寺僧際祥請於余

余亟命修葺捐資為倡士商踴躍不數月落成

至今鞏固亦遵

列聖志也惟是寺向無志問之際祥則曰明天啓間住

持大壑始修志十卷

國朝乾隆初萬峰僧篆玉又作續志僅數十頁鏤

天章

板存寺中今板已失舊志亦俱散佚矣余憮然
曰如此名刹竟無一志書耶况

法物充耀楹桷蔚為明聖榮觀烏可不敬謹登記際
祥於是育網羅纂輯之志及今重經此寺書已
哀然成帙矣際祥將謀付諸梓復請序於余余
喜寺之有志而復嘉際祥之能匡前人所不逮
也爰樂為之序督闕浙使者長白玉德撰

淨慈寺志玉序

一一

勅建淨慈寺志目錄

卷首一

諭旨

御製文

卷首三

御製詩

恩賚

卷一

凡例

南屏山圖

淨慈寺志目錄

一一

淨慈寺圖

興建一

卷二

興建二

卷三

興建三

卷四

支院一

卷五

支院二

卷六

寺產一

卷七

寺產二

卷八

住持一

卷九

住持二

卷十

法嗣

淨慈寺志目錄

二

卷十一

塔院一

卷十二

塔院二

卷十三

山水

卷十四

園亭一

卷十五

園亭二

卷十六

古蹟一 基址

卷十七

古蹟二 摩崖

卷十八

藝文一 各體文

卷十九

藝文二 各體文

卷二十

藝文三 各體詩

淨慈寺志目錄

三

卷二十一

雜記一 詩話

卷二十二

雜記二 叢譚

卷二十三

外紀一 寺東路

卷二十四

外紀二 寺西路

卷二十五

藝文四 南屏詩

卷二十六

藝文五 南屏詩

卷二十七

雜記三 國典

卷二十八

雜記四 賢蹟

卷末

附錄

淨慈寺志目錄

四

勅建淨慈寺志目錄畢

勅建淨慈寺志卷首一

住持際 祥主雲纂輯

論旨

雍正十一年 月奉

世宗憲皇帝諭佛教自達摩西來闢揚宗旨濟拔羣迷
 利益眾生福田慧異曹溪以下代不乏人朕畱心內
 典深明此來歷覽古來名僧言自宋初永明壽智覺
 禪師實為出類拔萃其所著惟心訣心賦宗鏡錄萬
 善同歸集等書實出宗教合一之的論與後學參證
 禪徒大有裨益朕親加選錄刊刻頒示天下叢林禪
 師可為曹溪以後善知識中傑出之人著加封妙圓
 正修智覺禪師因念師生宋時居杭之慧日開堂說
 法其寺為今之淨慈今寺內生徒未知仍舊供養禪
 師法相與否現在承其支派者何人著地方官並行
 詳查如香火已廢著為莊嚴法相令生徒朝夕瞻禮
 香燈供養其支派如已無人著具摺奏聞朕酌量擇
 人承嗣其增院現在何處亦著查明修理夫三教一
 貫之理朕已明降諭旨忱切開示諒僧俗人等必已
 灼然無疑朕今此舉與褒錄先賢之典非有二義爾
 督撫率該地方官敬謹遵行特諭

淨慈寺志卷首一

一

雍正十二年十二月初八日

世宗憲皇帝諭朕於永明壽禪師宗鏡錄欣服敬禮得未曾有特爲天下後世禪侶拈出重刊廣布親製序文有曰既悟必讀方踏末後之一關未了先觀亦識正宗之的旨又恐學人尋章摘句不求了證自心辜負古佛妙典爲是重製後序以申明之朕之勤倦訓諭指示後學之意實爲無已嘗聞湧泉欣有言見解人多行解人萬中無一蓋人果到得行解地位自必宗亦通說亦通但說通而未宗通其說必非眞通所不必道若宗通而于說通未到至圓至明處究爲見

淨慈寺志卷首一 二

解到而行解未到蓋行解一分則說通一分行解十分則說通十分說通之眞際卽宗通之眞際也岐宗教而爲二者皆未入圓宗之門外漢耳釋迦牟尼世尊所說法多至于三藏十二分末後拈花摩訶迦葉以逮西天四七流入震旦俾無生一超直入如來地燈傳無盡慧命不絕釋迦牟尼佛誠爲恆河沙數眾生大慈悲父矣其自達摩西來曹溪南邁歷唐宋元明以迄于今古德上賢乘時輩出莫不闡佛元音自他兼利然而圓通方廣大光明一如世尊佛在世轉輪不動一心而演諸義不壞諸義而顯一心震諸

經大海之潮音了一心離微之密旨囊括無遺纖毫不在如聞圓滿寶藏聽貧子之歸攜如決甘露天池恣渴人之樹掬法施無窮無盡慈恩無量無邊挺生震旦爲釋迦牟尼世尊佛後一人作眾生慈父其書與三藏十二分媲美者惟有此古佛妙典耳非其行解與佛相亞奚能宗通說通如是乎夫達摩之時震旦緇侶多執滯教相將三藏十二分作此土經史子集一例觀之尋文索義背覺合塵埋沒卻世尊不說說迦葉不聞聞之妙旨既迷失家寶如同衣內之珠而世尊所示覓珠之方又成盲人之疑象達摩爲救

淨慈寺志卷首一 三

其弊是以直指一心單題向上期夫震旦學佛人如是了達如是頓圓然後于不二法中現妙神通無心性內成大佛事將六度萬行齊圓而三藏十二分具舉豈曰有拈花一宗便可不必有三藏十二分也世謂教外別傳由達摩而入震旦不知達摩未來之先及雖同時而未見達摩者如誌公如僧肇如南嶽思輩皆得三藏十二分了徹心宗洞明此事其以達摩爲東土初祖者乃宗門敘其源流如是耳豈可震旦宗旨自達摩始而三藏十二分非此元音此宗雖稱教外別傳究而論之無內無外故曰宗教固不得而

外宗宗又安得而外教也非同非異故曰宗教固豈得異于宗宗并不得云同于教也如使教典果有外于宗異于宗者則世尊滅度後迦葉何以集諸弟子于寶鉢羅窟令阿難述佛種種經教其後馬鳴何爲以博通諸經見稱而龍樹又何以造諸論偈垂世乎且釋迦牟尼佛說法四十九年俱是說此拈花妙旨若謂所說在拈花之外而拈花在所說之外不特所說皆與本分閒隔而拈花又何以能該恆河沙數法門乎將見一輪有隔千車盡滯修途安在一法纔通萬象悉歸心地也曹溪以降每以片語單詞擎拳豎

淨慧寺志卷首一

四

拂勘驗學人果否自性自度至於一舉數百萬言大小三乘全該並顯不恤眉毛拖地掉廣長舌出和雅音於一芥子中剖出八萬四千須彌山王舉八萬四千須彌山王納歸一芥子於言語道斷處演出無邊諸佛音聲於心行處滅處應現無方眞實慧化上下千百年內實罕其人唯一永明出興震旦而宗徒轉謂曹溪門庭無此法式實乃罪同謗佛吾宗無語句亦無一法與人耶既爲宗者豈可以啞羊爲無語句以頑空爲無一法與人耶既爲宗徒而輕蔑教典業已墮空入狂參知見奚得藉口圓宗耶十方禪侶草

鞋行腳得古人片語單詞問諸方擎拳豎拂一般于警效邊推求意根下卜度然則何不向此書尋討眞實究竟如曰此是語言文字豈多許則爲語言文字少許卽非語言文字乎夫心解則一切解心縛則一切縛若心解者無關語言文字之多少若心縛者與其縛向古人片語單詞諸方擎拳豎拂邊何如縛向如來教典中姑且隨喜光華妙雲之爲愈乎朕雖曰悟後讀之更得進步而未證自心者不得于此尋思覓解然朕固曰未了先觀亦識正宗之的旨也且宗徒既已掃棄教典謂是語言文字而復好工偈頌眞

淨慧寺志卷首一

五

光武所謂懸羊頭賣馬肉者堪發一笑宗徒中由文學諸生出家自幼讀書循其故業而作偈頌尙不足怪至于本不識字之人因欲悟宗旨乃從事於偈頌豈非首越而之燕耶若乃欲以偈頌取悅于學士大夫使爲外護具是汚濁心行而又指斥教典謂之語言文字豈免墮無間地獄且出家兒欲工偈頌人于詩賦之流捨本分之當學而學門外之別學況學必不到家徒供文儒嗤笑夫欲所作偈頌不至見笑大方亦非積數十年學力不能則此數十年業已不依本分若將此數十年心力用于宗教卽曰解路推求

要必近朱者赤近墨者黑所解既在正路中亦可有因解得悟之一日即使不悟薰習而成異熟果不與作偈頌者之雕琢浮辭拾狐唾者之瞞心亂統相去霄壤乎教典浩瀚畢生莫竟觀禪師此書則釋迦牟尼佛三藏十二分具在是矣朕向實未閱教典因洞明此事後爰取從上宗師為人機緣於幾暇時披尋翻閱因而識得永明古佛實爲震旦第一導師及觀師著述又識得宗鏡錄一書爲震旦宗師著述中第一妙典朕生平週一佳味必思人人共嘗契一妙理必思人人共曉今既閱此第一妙典何忍不以開示

淨慈寺志卷首一

六

後學是以剴切懇到言之不憚再四夫朕豈執著教相者朕于何文何字何經何典有所滯惑耶知朕者自知之惟願天下後世學侶決定無疑勇猛堅固永不退轉誦讀受持先以聞解信人後以無思契同齊達此宗交光此鏡不虛古佛當年將大覺不思議絕妙法施普度一切無量含生之大慈悲心如實至語是朕所厚望也特諭

雍正十二年甲寅十二月初八日

雍正十三年三月初日

世宗憲皇帝諭曩昔黃梅告曹溪云諸佛出世爲一六

事隨機大小而引導之遂有十地三乘頓漸等旨夫所謂隨機引導必其人眞參實悟法緣已至不先不後如洪鑪之融雪如是方便接引仍只自性自度匪假導師纖毫之力不移自己絲髮之步而眉毛拖地之深思枯木吟龍之境界自有兩不可誣者若其勉強告語則金鏡誤用刮目多傷未得本明先成狂瞽矣三關妙旨累進而上言思俱絕歷來古德宗匠多止提唱初步至於重關不過密隱於語句之中令至者自會未嘗輕以一字一句繫綴學人累他墮入情推識解也卽觀向來宗師透重關者亦不多見近年

淨慈寺志卷首一

七

以來幾至埋沒不續矣朕因加意提撕而諸人感朕開示之恩努力精進於是因眞參而得實悟透重關者頗有其人此實從來罕遇者固然可爲慶快但爾諸人自知自利利他如月印月則從此爲人提持途中須當善爲尙自圖直截不顧他人迷悟將就徇情如經云唯知多與兒酥喫消與不消總不知者其障人正知正見起人顛倒狂亂則且置之而以虛傳虛如今日宗徒之初步假相爲害奚可勝言古德提唱初步語句不知何時被始作俑者入地獄種子道破所以蓮池大士有云今人心未妙悟而資性聰利辭

辨捷給者窺語錄中問答機緣便能摸倣信口亂發諸無識者莫能校勘同聲讚揚彼人久假不歸亦自謂真得似此妄談般若罪在不原斯語切中妄參妄付痼疾況乃重關一著豈可耳受口傳令人墮有著空迷封滯殼逃坑落墜認影迷頭徒添種種邪見古德云任從滄海變終不爲君通又云父母所生口終不爲人說又云我若與汝說破汝向後罵我在蓋爲此步說也此乃拈花正宗皆古佛大悲大悲爲此實語如語真是後學之模範透重關者若不念毒藥醜醜本同一味或圖捷近得人或溺愛門徒或逢迎士

淨慈寺志卷首一

八

大夫信口說破不將眞參實悟期望後學而乃牽引初參放出無明橫生知解羣起狂華輕慢大乘不特自誤誤人必墮地獄此乃有意斷絕慧命之重罪非尋常小過之可比朕實深懼爲此諄諄訓誡已詳細申明利害爾諸人切宜誌之倘不知尊重泥犁之罪乃汝自取與朕無涉若實得汝等眞參實悟之人又不可吝法而不授也特諭

雍正十三年三月初十日諭明幢

乾隆四十五年三月初十日

高宗純皇帝論此次在淨慈寺接駕之紳士萬承式等

十六員均年過古稀龐眉皓首雙鑠可嘉著加恩賞緞二疋其老民內之魯文元章廣奇俱壽屆期願尤爲昇平人瑞魯文元著賞緞四疋章廣奇著賞緞三疋鄭華玉亦年近九旬著賞緞二疋以示優賚其王迪清等五名著各賞緞一疋欽此

御製文

康熙四十九年十一月數日

聖祖仁皇帝御製重修淨慈碑文

蓋聞寶界三千咸歸淨業珍臺八萬同證慈航施布地之銀衣國名舍衛供彌天之珠樹園號祇洹自靈

淨慈寺志卷首一

九

鷺西來至玉函南渡層軒飛閣啟鹿苑於湖山芝蓋花幡記伽藍於崖谷皆爲選佛之場實是棲眞之至杭州淨慈寺者周顯德中締構也宿尊入夢殿闢永明白足藏書堂開宗鏡擔經錫杖卓石上之逆蓮飯法金魚伏庭前之寒井南屏山色螺翠千盤北岸波光琉璃百頃高柯映戶時來獻果之猿修竹參霄常見脚花之鳥數經營於越角已歷多年論景致於浙江信稱勝地乃者僧人不戒難反風輪遂爾象教延災適遭火劫禪基未續道跡將湮朕周覽餘杭巡行南國惜茲善果結此福因命集工徒重葺院宇蘭楯

桂棟出炎網而煥金繩藻祝雕題化崑岡而成玉闕
巍哉琳殿偕蓮座以俱新瓊瑤瑤幢對雷峯而竝立
飄孤山之香雪居然花散維摩舞方丈之長松依舊
風清羅漢龍天護法鬱東嶺之煙霞獅象宣聲應西
興之鐘鼓蛟藏江浦再聽梵音鶴下晴空還看瓶刹
智燈迴照顯色相于已傾慧日高懸鎮檀林于永固
俾下域顧瞻淨土時懷常淨之心願羣生感化慈緣
悉發大慈之隱用摘紫翰述壯麗之規模爰勒青珉
標建修之歲月

世宗憲皇帝御選語錄序

淨慈寺志卷首 十

宋初杭州永明智覺禪師平生著述有宗鏡錄唯心
訣心賦萬善同歸等集凡千言萬言竝在大藏有流
傳海外者朕披閱採錄不勝敬禮喜悅真所謂明逾
曉日高越太清如鼓師子弦眾響俱絕如發摩尼寶
五色生光信爲曹溪後第一人超出歷代大善知識
者特加封妙圓正修智覺禪師卷中萬善同歸集一
書國師自謂略述教海之一塵普施法界之含識云
自師證明方知大小齊觀宗教一貫但學人須必真
參實有所悟乃可觀此書依教行持可以普獨耀之
神光圓幻有之萬行所爲無成之成不修之修無碍

妙。有益圓證若未能解縛俱空境智雙泯則必依
性起識執相求詮則墮鐵圍之山轉迷真覺之海禪
師云先明其宗方能進道若一向逐末實有所妨然
則此書未經參悟不必觀讀本禪師之志也朕既刊
其全書頒示宗徒又採其至言附于本集因恐疑誤
初學故又指述于此

雍正十一年癸丑六月望日御筆

世宗憲皇帝御製永明壽禪師贊

延壽王氏子以唐昭宗天祐元年生于吳越錢氏國
歷梁唐晉漢周至宋太祖開寶八年順寂時吳越未

淨慈寺志卷首 十一

歸宋版圖故延壽爲吳越錢塘人壽生而知歸心佛
乘既冠不茹葷血日一食誦法華終身不輟得一萬
三千許部年二十八爲華亭鎮將督軍需吳越文穆
王從壽本志放令出家依翠巖參禪師執勞供眾持
頭陀行甚至既往天台山天柱峯習定九旬鳥巢衣
褶中天台韶國師深器之爲付囑出住雪竇山時靈
隱祖庭頽廢吳越新之迎壽住持自吳越新寺以迄
于今壽爲第一世其明年遷住永明寺遂以終焉壽
自能言卽不兩舌戒行精嚴安而行之昕夕修持無
轉睫彈指之間及開堂說法誨人之外惟坐諷經唄

乘大願力檀那妙法度弟子幾一萬二千人又以一代時教流傳東土龍藏浩瀚學者目不周覽去聖迷遠性宗教律橫分畛域講師律師不達宗旨既翦綵不成真花而託迹宗門者輕言教律又作檀不合刻糞壽爲重閣館天台賢首慈恩三宗諸知法比丘更相設難以心宗要旨折中之參合梵經唐語疏通證明作宗鏡錄一百卷實能攝無量法門歸曹溪滴乳又作萬善同歸心賦唯心訣等書皆無上甘露妙味蓋自曹溪以來禪師實爲震且首出一人云名聞遐裔高麗國王遣使航海遠遺器物恭敬作禮自曹溪

淨慈寺志卷首一

三

出青原思八傳至法眼益法眼宗再傳至壽壽住世七十二僧臘四十二宋太宗額其塔曰壽寧禪院大清雍正十一年封妙圓正修智覺禪師其平生著述在藏者並重刻頒布天下叢林爲禪柄法式贊曰生佛一際何佛何生菩提道場法爾圓成不假修治要須履行無緣慈化真實等平

附錄雍正十一年祭永明壽禪師祝文

永明塔院在大殿東北雍正十一年奉

世宗憲皇帝勅建加封圓妙正修智覺禪師石牌坊及兩廊山門并移瘞十方賢聖骨于兩廊作宰堵

鎮之浙江承宣布政使司布政使張若震奉

旨諭祭祝文曰 惟師性成佛果研震且之微言心契

宗風闢西來之妙旨當吳越開基之日錫卓南

屏及趙宋定鼎之時堂開宗鏡法門丕振覺路

宏開湖斤鷄之巢衣靈符千載憶羣羊之聽講

瑞應萬年我

皇上衛統三元心涵二諦會祇林之奧典徧攷禪宗表

慧日之靈光特加懿號影堂重煥寶相莊嚴塔

宇更新智燈輝映敬副黃麻之

詔恭開明水之筵惟願永固

淨慈寺志卷首一

三

皇圖長輝佛日拈花飛錫護持萬國之春冥石靈禽

鼓舞

九重之化伏惟慧照不勝虔衷謹告

世宗憲皇帝御製重刊宗鏡錄序

蓋惟宗爲教本教屬宗枝無教非宗全波是水非宗無教全水是波有偏圓頓漸之各言無淺深高下之別義譬水本無淨染但有空明粉入而白呈殊來而赤現不能離赤白而別存水質豈可混粉殊而謂即水真水與粉殊了無交涉粉殊在水不礙圓常迨其粉奠殊沈水亦無餘無欠了知殊來粉入水原不即

不離又如霖雨滋生而勾萌甲圻挹泉爲饋而釋叟
烝浮至于柯條枝葉旣長而雨乃點點在中黍稷稻
梁旣盛而泉則顆顆涉入不特水相無住并且水性
皆空然而枝條柯葉皆是水所圓成黍稷稻梁孰非
水之常住雖則餘無有水實皆水有無餘水譬眞如
餘同教乘內水而外餘異餘而同水人我之見本也
有餘而成諸變幻無餘而返其眞常動靜之相根也
水不與餘爲增減餘自與水相去來生死之眞源也
見餘而全昧夫水悟水而正受其餘聖凡之虛說也
迴無所有塵刹熾然實有非無龜毛可貫故知建宗

淨慈寺志卷首一

古

履教教是眞宗遺教談宗宗非本教未明宗要難涉
教藩旣振宗綱須探教綱或乃迷源棄本執相徇名
顛倒情塵識浪之中徘徊因滅果生之內將釋迦澆
空之座椽作碗椿化迦葉上行之衣黏爲膠漆一塵
遮眼銀海迷茫半句纔通鐵圍突兀縱聞龍藏十三
分祇堪熏諸善根若同拂席五千人豈免成夫我慢
至若初資般若資糧乍進菩提六道雖曰一念迴光
卽同本得無如干生結習其力未充便乃歇學屏聞
廢修弛行斥他水母借蝦爲眼不是已光卻類寒蟬
抱露鳴清先成我執夫眞空無量覺海無邊必須舉

足下足躡盡眞空方是無行而行深度覺海豈得沿
循此岸中止化城取一捨諸望梅畫餅歷觀禪侶良
用慨然瞻望古錐曷勝仰止如宋慧日永明寺妙圓
正修壽禪師紹隆覺位了徹微言性行雙圓乘戒兼
至朕披其著述欽厥風規更爲震且第一導師眞到
空王最上妙乘安居寶所而法財充溢非同守藏之
夫高坐蓮花而瑞彩旁騰莫測化雲之現其萬善同
歸唯心訣心賦諸書朕旣刊之琬琰布在叢林普願
有口者徧嘗庶幾無心人直達若夫宗鏡錄者舉一
心爲宗照萬法如鏡所錄百卷括盡三乘實乃寶藏

淨慈寺志卷首一

古

圓詮如來心印住宗師自在之位掉佛母智度之航
共坐淨名方丈之中同登彌勒毘盧之閣義味周足
中邊妙融直截深通精微該括圓攝不內外微塵法
界深入無自性眞實惟心算明大涅槃海裏萬萬波
紋盡從無所得胸中一一流出卷中無句句中無字
但現赫赫光明日輪從表徹裏從裏徹空徧界寥寥
清淨寶月如摩尼珠迴光返照而明暗色空重重交
映如獅筋弦響絕羣音而山林草木處處應空色在
珠邊而無色寶珠不離赤白青黃之內聲流弦外而
無聲妙弦卽在宮商角徵之中不一不多非純非雜

絕思絕議難讚難名能使奪弄精魂者爽然自疑足令學識依通者迷而知返既悟必讀方踏末後一關未了先觀亦識正宗的旨五乘道果來朝六字寶王十法界因並仰羣生慈父聽不聞而覩莫見曰虛空之虛空迷不滅而悟不增乃平等之平等信乎尊勝無上實爲宗教俱融人果能妙達斯宗必不言打破此鏡世傳禪師誕降實惟慈氏下生朕謂不必慈氏再來現同慈氏本說特爲重刻用廣其傳布在今茲盡未來際俾學者知宗教律之共貫入聞思修之三摩以知寂不二之一心契空有雙融之中道出生普

淨慈寺志卷首一

十六

賢願海幻住夢存常遊圓覺道場隨緣無礙直向今生了卻何妨歷劫修持圓無爲之行結空花之果四生同沐三有均霑將禪師之法施益以無邊而朕之期願亦爲少慰矣是爲序

雍正十二年甲寅四月初八日

世宗憲皇帝御製重刊宗鏡錄後序

朕讀禪師唯心訣嘉其盡善盡美無比無儔乃徧求禪師平生著述流傳宇內者覽之其宗鏡錄一百卷朕實欣悅讚歎不能自己至矣哉禪師慈願如此其宏大徹悟如此其真到導人如此其微妙自性如此

其明圓也夫如來五千教典雖有小乘大乘之說然所爲小乘大乘者乃隨說而有亦隨人聽法而分如來所說小乘即是大乘悟者聽之皆是大乘本無小乘不悟者未明小乘安得妄談大乘歷來宗門直指本心先期自悟將一切大乘小乘並稱之爲教典皆在所簡不令人于語言文字上推求心意識知邊卜度迫其弊也岐教于宗知求別傳于教外不知妙旨之仍在教中抑又過已學人即得自證自悟豈能不取佛祖言教印合真歸成其圓信顧大藏浩瀚誠古人所云象負之而難勝龍藏之而不盡又且截瓊枝

淨慈寺志卷首一

十七

而寸寸是玉析旃檀而片片皆香自必閱之而雙眼難周誦之而一期莫畢若非禪師宏大慈力纂此妙典孰能囊括羣經之要旨廓通三乘之圓詮使人直達寶所乎朕謂達摩西來以後宗門中述佛妙心續紹慧命廣濟含生利益無盡者未有若禪師此書者也學人觀此可不泛覽大藏矣魔民仰面唾雲謂法眼流弊不數傳而宗鏡出焉義解沙門倚以爲說若斯謬論誇大般若自墮無開所不足道乃此書歷宋元明以迄于今宗門戴德不乏具眼而從未有稱道贊揚標爲第一希有者亦可異也朕既重刊廣布序

而傳之使名山谷利中禪侶家各有隨侯之珠序有不盡復述此以宣朕尊崇褒美之至意使天下後世讀斯書者知爲最尊最勝云雖然如是元音不關文字若不自性自度而于此中尋思覓解卽爲背覺而合塵譬之買匱遺珠託漚爲海雖能成誦得如瓶瀉水亦能爲人詮解講說究于自己曾何少分相應耶禪師百卷書中丁寧誥戒反復申明此旨者不一而足學人所宜猛省苟非了達本性親證自心而欲于意下求通言中取則將蒸砂豈能成飯他寶寧濟已貧埋沒自己絕待英靈塗汗佛祖金口正典不特將

淨慈寺志卷首一

六

禪師喫緊爲人無盡法施付諸火宅卽朕今日拂拭之于故紙陳言之中宏闡褒揚期與眞修參侶共嘗甘露妙味一片諄切勸勉之心亦屬唐捐矣禪師不云乎不得一向離之而起絕言之見亦不得一向卽之而成執指之愚此事如人飲水冷暖自知自在學者朕奚能少助焉

雍正十二年甲寅五月朔日

世宗憲皇帝御錄宗鏡大綱序

宗鏡錄者永明壽禪師約舉佛祖大意經論圓詮刊落餘文單標至要俾覺王所授之旨大德相傳之心

到眼分明指掌斯在語其少則不立一字語其多則該徧恆沙無一點一畫而非佛心無一言一句而異佛口不二圓通之旨與難思教海歷歷相應大千方便之門皆無際眞心重重交照舉一心以立宗要若天母之乳千兒攝萬法以歸鏡中如瞳人之印來物五千華藏一字中王不減不增無欠無剩未來大士句下自契靈源博地凡夫開卷多聞妙法卽使未得未證亦不離正位之中如其頓圓頓成將永斷纖毫之惑挽天河以泣甘露信口可嘗開龍藏以施寶珠任人採取絕思絕議罕比罕儔利自利他無邊無量

淨慈寺志卷首一

七

誠爲紹祖佛之眞子破魔外之將軍救眾生之慈父教百世之宗師也朕讀茲書良深嘉悅是以付諸剞劂散在香林蘭若之中復爲述其指歸弁諸卍字靈文之首欲宣朕諄切期望之意普勸後賢特載頒丁宣訓諭之文昭示來學矣茲念古佛纂集教文目爲宗鏡其開曾宣金口深表本懷謂一爲好略之人撮其樞要精通的旨免覽繁文二爲執總之人不明別理微細開演性相圓通截二我生死之根躡一味菩提之道仰羣經之大旨直了自心遵諸聖之微言頓開覺藏去彼依通之見破其邪執之情深信正宗方

知月不在指迴光返照便見性不徇文此古佛悲合
同體慈起無緣以虛空中之風吹蓮華上之水滅大
海裏之燄蘇無根樹之苗者也然而此書行世千有
餘年肉眼昏蒙不知寶貴固緣末世緇流多愚少慧
亦以篇章浩瀚意怠情煩雖縮教海爲一盃而飲者
腹猶易滿雖開義天于一綫而觀者目尚未周今爲
好略者俯徇機宜如實垂示爲執總者明條要目直
截區分揀天龍女如意之珠更取如意中之如意握
金剛王無雙之劍更求無雙內之無雙萬幾餘暇乙
夜繙披親御鉛丹錄其綱骨刊十存二舉一蔽諸此

淨慈寺志卷首一

三

乃過去法王助朕不住于相之布施所冀當來佛子
同朕永宏斯道之深心用述所懷明詔學者爰爲頒
布安樂有情昔之本錄百卷比此非繁而今摘錄如
千較彼非簡猶夫五千教典入宗鏡而無餘宗鏡百
篇括教典而無剩然古佛述茲宗鏡非令人置教典
而不觀則朕今刊此要文又豈令人置宗鏡而不閱
作宗鏡者正爲闡教典之梯航則刪宗鏡者卽爲入
宗鏡之嚮導矣惟願盡未來際徧法界中上上根人
一聞千悟中下之侶依正修行庶幾不立纖塵同遊
斯境凡有心者皆入此宗無一緣輕福薄而不得妙

聞之人無一業重障深而不生圓信之旨慧日高騰
于覺海破長夜之昏衢德雲飛駕于性天棄小乘之
仄徑同來廣濟于含識用以仰報夫佛恩則此法利
之普沾長與虛空而無盡古佛與朕所同願歟是爲
序

雍正十二年甲寅十二月初一日

高宗純皇帝御製重修淨慈寺並葺永明塔院碑文

淨慈寺創自吳越錢氏其地在杭州西湖之南所謂
南屏也我

皇祖聖祖仁皇帝南巡

淨慈寺志卷首一

三

御題聯額留寺中康熙四十六年發帑重修

御製文刻石以記錢塘山水名天下環西湖佛宇最盛

茲寺憑山爲基雷峯隱其前南屏擁其後據全湖之
勝重以

翠華游歷

宸翰昭回遂爲瀕湖梵刹之冠寺故永明壽禪師著宗

鏡錄處因以宗鏡名堂我

皇考世宗憲皇帝敕幾之暇讀師所著而善之雍正十

二年

特敕爲修寺宇并葺永明塔院迄今十有餘年寺漸頽

圯爰允守臣之請斥而新之費出諸三服之羨庀材
僦工不煩有司乾隆十年冬工竣傳稱永明師初爲
華亭鎮將棄官學佛持頭陀行最嚴習定天台天柱
峯下者九旬鳥巢衣褶中其爲宗鏡錄也構重閣館
天台賢首慈恩三宗通法苾芻更相設難自以心宗
要旨折中之集祕經六十部經論正宗三百家刪繁
綜要辨析標宗成書百卷支那傳誦蔚然鉅觀

皇考嘉歎謂師爲震旦第一導師宗鏡錄爲震旦宗師

著述中第一妙典與心賦唯心訣諸編同爲刊布朕
嘗汎覽其書閱博該通行文波涌雲蒸辯才無礙其

淨慈寺志卷首一

三

才識之敏用功與力之勤誠有大過人者是以傳世
行遠久而彌光自北宋至今七百餘歲湖山猶昔宗
鏡常懸脩脩釋子有英絕領袖如師其人者乎抑何
曠世而弗覲也夫精藍古刹標勝槩于名區未可聽
其廢壞况

皇祖聖蹟所留

皇考表章古德因舊觀而崇飾之固其宜也若夫湖山
佳麗向之形于圖畫流傳于咏歌者又不待登臨眺
覽而始得之獨有感于永明遺事因文之碑以寄意
云

乾隆十一年四月十三日

淨慈寺志卷首一

三

勅建淨慈寺志卷首一終

勅建淨慈寺志卷首二

住持際 祥主雲纂輯

御製詩并額聯

聖祖仁皇帝御製詩并額聯

由淨慈寺經南屏諸山 康熙三十六年

紆曲南屏路欣隨步輦來 皇太后觀覽 鳥飛驚玉仗

花落點經臺邃谷聞松籟疎籬迸竹胎雙峯高不極

更在白雲隈

淨慈寺額聯

淨慈寺

淨慈寺志卷首二

西峯

雲間樹色千花滿

竹裏泉聲百道飛

西湖十景扁

雷峯西照

恭鐫石刻在雷峯之巔有亭

南屏晚鐘

恭鐫石刻在寺門對面有亭并木刻懸亭上

石刻係康熙三十八年三月二十六日結銜

總督 臣 郭世隆巡撫 臣 張敦宮詹學士 臣 高

士奇糧道 臣 李法祖立 二碑俱同

高宗純皇帝御製詩跋并額聯

題小有天園畫竹 乾隆十六年

倪迂寫竹人問何樹喜其致高輒一倣之

題小有天園茶花畫幅

不設色者二十餘年矣適有備鉛華以待者不覺枝

癢為梅乎為杏乎吾不得而知之矣

題漪園梅花畫幅

漪園一枝春

題小有天園

淨慈寺志卷首二

佳處居然小有天南屏北渚秀無邊如依妙鬢雲中

住便是超塵劫外仙幾曲澗泉纔過雨一園梅柳欲

生煙坐來拈句渾難得不落空還不涉詮

附錄錢陳羣恭和詩

始信壺中別有天芳園一曲傍湖邊玉梅倚石

如高士斑鹿穿林見古仙深護翠屏宜貯月細

鋪瑤草亦耕煙南山最好供留賞

睿想清瑩不落詮

梁詩正恭和詩

巉巖如削倚湖天小結精廬古磴邊遊釣昔年

頻試展屨隨此日欲凌仙泉通閩洞飛春雨鐘

度南屏破晚煙猥荷嘉名

天錫子因緣何處探靈詮

沈廷芳恭和詩

名園竹柏翠參天宛在仇池古穴邊山瞰江湖

分左右地下樓觀樂神仙丹崖摩勒傳名筆

鳳藻留題護碧煙一自

宸遊吟賞後鳶魚隨處得真詮

淨慈寺作

沿緣蘇氏隄霽景斷煙低遂造白禪所閒尋碧篆題

淨慈寺志卷首二 三

堂圍曲屏嶂地是古招提翠竹籠僧戶芳蘭引客蹊

巖屏如有約井木或無稽相傳建寺時木取之策馬

因還去鐘聲隔嶺西

題西湖十景

雷峯西照

何處高峯無夕照斜陽此地獨標名錢王遺蹟猶堪

指愛是山頭塔影橫

附錄錢維城恭和詩

羣山倒影都相似卓立茲峯獨擅名一簇浮圖

絢金碧夕陽天半晚霞橫

南屏晚鐘

淨慈掩映對南屏斷續蒲牢入夜聲卻憶姑蘇城外

泊寒山聽得正三更

附錄傅王露恭和詩

長棒南山作壽屏高呼齊唱萬年聲鐘魚響過

蒲牢吼又聽潮音報五更

題西湖十景疊舊作韻 乾隆二十二年

雷峯夕照

峯峯夕照都奇絕十景惟斯舊擅名所惜諸坡登未

得付他高矗晚霞橫

淨慈寺志卷首二 四

南屏晚鐘

湖山四面畫為屏合有鐘聲警眾聲唐宋至今諸物

改霜天惟此未曾更

題漪園

峯分南屏峯水占西湖水竹閣與柏堂或自蘇詩擬

明聖景無邊左右逢源取叶維舟一榻覽位置殊清

美兩字題漪園記予初到此

附錄梁詩正恭和詩

白雲界疎峯春池浥湖水清漪直到門澹浪誰

可擬

聖心洞觀物即景亦時取因之

錫嘉名覽眺洵云美莫嫌境地偏

宸遊曾駐此

傅王露恭和詩

芳園枕湖曲漱澗浮春水清淺勝瑤池蓬萊小

堪擬漪流漾天光水哉義奚取

聖心有其契風日助妍美不息視長川道體本如此

淨慈寺瞻禮作

峯色湖光萃美處金繩紺宇此閒開絕無塵相染初

地定有天花落講臺況爲祝

淨慈寺志卷首二

五

慈寧壽比淨慈壽稽首我聞如是來

小有天園

蔚然深秀秀而娟宛識名園小有天新筍紫苞雷後

疎落花紅織湖邊泉清幽最喜樹皆古點綴微嫌景

勝前新構御書樓固好揮毫卻愧米家顛

琴臺

琴臺非子賤傳自米襄陽我不解櫻醉春温即景償

淨慈寺瞻禮作

乾隆二十七年

鹿苑延

釐萃楮紳浙中紳士于此建壇祝聖母壽和風祥旭藹光春共欣

天意同人意預祝

八句繼七句者窟鳥吟都送喜香林花色總離塵慈無

不被敦

慈慶淨以爲貞

壽淨因

小有天園

南屏峯下聖湖隈小有天園清蹕來了識日門及日

徑依然爲榭復爲臺山多古意鳥忘去水有清音魚

淨慈寺志卷首二

六

喜陪昔寫斜枝紅杏在恰同庭樹一時開

題漪園

觀水聞有術名園宛在茲門臨且牆繞月漾更風漪

花木倒涵鏡亭臺閒中去聲詩會心別有在與物共春

怡

題西湖十景再疊舊作韻

雷峯夕照

南屏別嶂堵波轟夕照從來得雅名遺蹟漫因歎興

廢豎窮三際十方橫

南屏晚鐘

繡峯南面正開屏淨色兼之發淨聲我聽未能息諸
慮宵衣問政惕深更

再遊小有天園

不入最深處安知小有天船從聖湖泊逕自祕林穿
萬卉軒春節是日清明千煙低霽煙明當旋翠蹕偷暇重
留連

淨慈寺贍禮作 乾隆三十年

古剎南屏明水涯畢輦紳士祝

延蘆依然波淨連天淨可識佛慈卽

聖慈春物薰馨合慧業名禽宛轉入聞思誰云儒釋非

淨慈寺志卷首二

七

同道似此傾誠口不宜

題淨慈寺方丈卽書賜寺僧明中

水光山色一合相暮鼓晨鐘二六時借問閻黎消盞

飯孰爲本分去聲孰爲詩寺僧明中能詩故嘲之

小有天園

花木昌如候名園小有天面湖澄淨影背嶺蔚晴煙
何礙高樓起翻成一覽全興心尙龍井詩就便鳴鞭
漪園

一園倚南嶺十畝占西湖盪漿到門第開軒盼畫圖

鳶魚機表察花柳鏡中鋪有術如觀水誰能捨此乎

遊小有天園登絕頂

最愛南屏小有天登峯原攬大無邊易詮借用還司

馬琴趣那能效米顛峯頂勅司馬光書家人卦百卉

都知鬪春節翼日清明千林乍欲斂朝煙菁蔥峭蒨閒探

妙比似仇池然不然

題西湖十景三疊舊作韻

雷峯西照

斜陽一照本無意古塔七層浪有名恰與淨慈作屏
障赤文豎豎復橫橫

南屏晚鐘

淨慈寺志卷首二

八

月色不恩清映屏南風送得夜鐘聲時巡展義率由

舊政化無煩在屢更

題西湖十景四疊舊作韻 乾隆四十五年

雷峯夕照

半存窄堵淨慈北久矣羶薌夕照名影入玲瓏光上
下當年想像入窗橫

南屏晚鐘

幾暇搜冥對硯屏霜鐘送響一聲聲鬢霜已改十年
貌醒耳清音卒未更

漪園

西湖何處不清漪圍作池園因額之乙西南巡始見此園蓋倚山占

湖而為之因賦詩云一園倚一棹不妨重濟勝七言南嶺十畝占西湖亦紀實也

耐可乍宜詩鳥銜菽菽紅花片魚避垂垂絲柳絲早

慮侵尋占湖面有關水利戒煩為西湖十里漣漪魚蝦菱芡之利取攜

誠所不禁而民間侵占湖面或作木橋或為葑田或圍為池園設週行潦必致無所容而反虞泛溢則水

利所關不可不防其漸會於乙西南巡時論令禁民侵占云

淨慈寺瞻禮有感疊乙酉詩韻

依然古寺枕湖涯為憶前巡此祝

釐願

九旬延聖算豈期一旦別

仁慈亦知是處應忘念難對斯時弗溯思鼙鼓鯨鐘喧

梵貝聽之總覺不相宜

淨慈方丈詠古作

靈隱羶乎北淨慈燕乎南對峙輝佛日歷劫宣華嚴

永明及壽寧名已屢改瞻錄鏡緬延壽永明延壽禪師于此著宗

鏡鑄金傳道潛虛稱貞明錫幻求溼毘籤後菴函清

幽松竹籠花龕靜憩一屏營笑我言仍詹

詠雷峯塔一律

中峯迴映淨慈呼僧院顯巖舊有名白業廢頽非昔

觀去黃皮突兀至今撈詩詞誰繼林和靖圖畫猶存

莫景行宰培漫嫌留半截應知全體箇開呈

小有天園

小有天園吾所名既窈而深復明淨別後忽忽十五

年儻此重臨宛熟徑為堂為閣為林木一一含暉碧

波映入幽得迴復開豁眼底西湖呈遠鏡循名那復

無清會而實非因暢吟興譬之人心祇方寸中有天

焉呼吸應操之則存舍則亡吉凶所關在敬勝園較

方寸斯大矣游行敢忘日且詠

題西湖十景五疊舊作韻

淨慈寺志卷首二

淨慈雁塔由來古十景乾涓已有名想像未經鬱攸

際玲瓏旭影照縱橫

南屏晚鐘

清夜觀書倚翠屏霜鐘斷續送來聲宋顛元蹟荆凡

幻僕數何須藉屢更

淨慈寺瞻禮作

南岸精藍誰巨擘淨慈古刹久羶薌背山無礙樓臺

起面水有如空色忘未徹當頭七佛得惟欣撲鼻一

爐香經棚卻憶祝

釐處今昔不同神黯傷

小有天園

向年遊此園無過詠佳景春風此重來乃覺別有省
人心祇方寸萬物備俄頃其中各有天不昧斯為幸
然而難言哉要當私晝屏顏淵問為仁四勿同此頌

詠雷峯塔

莫氏圖中塔尚窺廢頽莫辨故何其大都成乃壞之
本欲示色原空即斯燦爛南朝翊香界荒唐野史說
黃皮玲瓏半截入窗影月任照還風任吹

漪園

遠圖映碧嶺近鏡俯清波一晌尋澄勝五言寄靜哦

淨慈寺志卷首二

十一

雖攄賞春興卻念占湖多因識君難語政無不慮麼

淨慈寺扁聯 十六年

正法眼藏

慧日高擎猊座自安圖覺相

慈雲近接蕊幢時轉妙明機

南屏山汪氏園額

小有天園

賜淨慈寺僧明中聯 二十二年

片石孤雲窺色相

清池皓月照禪心

小有天園扁聯 二十七年

勝閣

每聞善事心先喜
或見奇書手自抄

漪園聯

明月松閒照

清泉石上流

小有天園扁 三十年

入雲

小有天園聯 四十九年

淨慈寺志卷首二

十二

片石孤雲窺色相

清池皓月照禪心

賜資

康熙二十八年

翠華臨幸三十三年蒙

賜御書金剛經一卷三十八年三月廿四日復蒙

臨幸當

賜任持 方孝 西峯二字并

賜令箭命次日詣

行在又

賜淨慈寺匾額雲間樹色千花滿竹裏泉聲百道飛對

聯四十四年寺燬四十六年住持溥益接

駕至構李具摺奏明羅祝融之厄蒙差

皇太子幸寺履勘復

旨即諭織造孫文成南屏晚鐘燒了豈不少了一景麼

可在地方上化些把寺造了鐘也鑄上了等

諭于是開工至四十九年告成奉

旨豁免通山糧稅有

御製重修本寺碑文雍正十三年

賜加封妙圓正修智覺禪師像三尊減塑范金一繪像二乾隆五

淨慈寺志卷首二 三

年

欽賜龍藏一藏乾隆二十年冬至日

賜梅花碑墨刻圖畫一軸乾隆二十二年五月

賜觀音大士像碑圖一軸乾隆二十八年七月

賜三希堂法帖八套三十二卷乾隆三十年三月

賜上諭手卷一個洎化閣法帖十卷華嚴經字母一卷

乾隆四十年九月初六日

欽頒滿漢西番蒙古合璧龍藏全部八套八十卷目錄

八卷又

欽定同文統韻一套八卷乾隆四十年閏十月十八日

欽頒維摩經三卷乾隆四十二年四月

賜墨刻十六羅漢碑圖十六軸金剛經塔碑圖一軸心

經塔碑圖一軸乾隆四十三年八月初五日

賜雜阿含護日經一卷乾隆四十九年三月二十日

無量壽佛九尊華嚴經一部七卷楞嚴經一部十卷

無量壽經墨刷印上下卷娑羅樹墨刻畫一幅

乾隆五十年二月廿四日

賜端硯蘭亭圖手卷一個乾隆五十年七月

欽頒白繖蓋儀軌經十分乾隆五十年九月初一日

御筆千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼一部乾隆

淨慈寺志卷首二 西

五十七年中丞吉來送

御賜五百羅漢讚偈手卷一個

以上經卷

乾隆二十二年八月

欽賜供三世大佛黃片金佛袍三件又供文殊菩薩袍

一件乾隆二十二年八月

欽賜供普賢菩薩袍一件乾隆二十二年二十七年三

十年

皇太后賜供慈頭觀音大士袍三件又賜供濟顛祖師

紫緞袈裟三頂又紅袈裟一頂乾隆三十年

皇太后賜供地藏王菩薩紫緞袈裟一頂

御賜明中紫袈裟衣四頂 鍍金鈎料石環全裝花具一

塊洋漆描金拄杖一枝濟青磁鉢一口 鍍金銅

匙洗帚牙箸錦布囊 藍玻璃鉢一口 錦囊 乾隆

四十九年閏三月

賜三鑲玉如意一柄

以上衣袍

謹按以上

賜物並

御書墨寶俱敬謹寶藏寺內存貯方丈

淨慈寺志卷首二 五

勅建淨慈寺志卷首二終

勅建淨慈寺志凡例

一寺自吳越時勅建以來至前明天啟年間住僧

大壑始修寺志十卷

國朝百餘年至乾隆初萬峯僧篆玉僅葺續志數十

頁鏤板以存殊於宏綱紀目未昭詳備鴻惟我

朝

列聖相承

翠華屢幸

諭旨

天章

淨慈寺志凡例

恩賚稠疊所宜亟為臚載以紀

高厚之恩慈敬謹彙錄為二卷恭載卷首庶俾慧日高

峯永被

榮光於奕禩云

一寺經千有餘載中更興廢修建不一迨

本朝屢沐

天恩發帑興修加以 當事捐廉紳士樂助隨時修葺

始克規制宏麗為南山巨剎之冠茲謹溯自勅

建之初以迨今茲備載興建之事為三卷

一寺有各房交相為輔其初本由方丈別築小院

爲退閒之地其後法徒世守遂成支院淨慈舊
有二十八房迨明末見於舊志者僅存其半今
則現有十房茲以現存者詳載於前其舊址仍
附存於後爲支院二卷

一寺有恆產方有稻梁以資供眾淨慈自宋代賜
田以來代有增損碑載甚詳今錄四碑全文復
取現在實存畝分數目分晰詳注爲寺產二卷
一寺有屋宇有田產而尤賴住持得人方能闡教
宏修世守不替淨慈自勸建以迄前明累百餘
代舊志所載世次分明

淨慈寺志凡例

二

國朝百數十年主席者宗法稍紊舊籍無稽現據續
志所列數代但列其名不加詳注今已無從追
攷茲全錄舊文其有可攷者間爲增輯爲住持
二卷

一住持爲方丈主席其付法受度不一其人或分
主別刹或列職本寺舊志甚詳近百數十年宗
法稍紊紀載缺如其法徒亦渙散無紀茲據其
可攷者錄爲法嗣一卷
一住持辭世建塔寺山其有離本寺而別住他刹
者則無塔可攷茲惟永明祖塔現有塔院遷移

修建紀載瞭然餘數塔之在本山者亦以次備
載其他見於諸家文集有塔銘爲淨慈僧作者
悉爲哀錄爲塔院二卷

一寺負山面湖慧日峙其後雷峯當其前而以南
爲主山九曜爲來脈凡所有山峰池石悉據諸
書所紀爲山水一卷
一西湖十景寺有其二皆建碑亭其漪園在雷
之西小有天園在慧日之西並與寺近屢經

聖駕臨幸

宸翰輝煌凡歷年事蹟及諸家題詠並詳錄爲園亭二

淨慈寺志凡例

三

卷
一自吳越以來所有園亭祠廟及名賢棲息之所
有址廢而名存者諸書尙有可攷悉爲甄錄若
夫摩崖諸刻並古人奇筆足使巖谷名重者尤
不可不載爲古蹟二卷

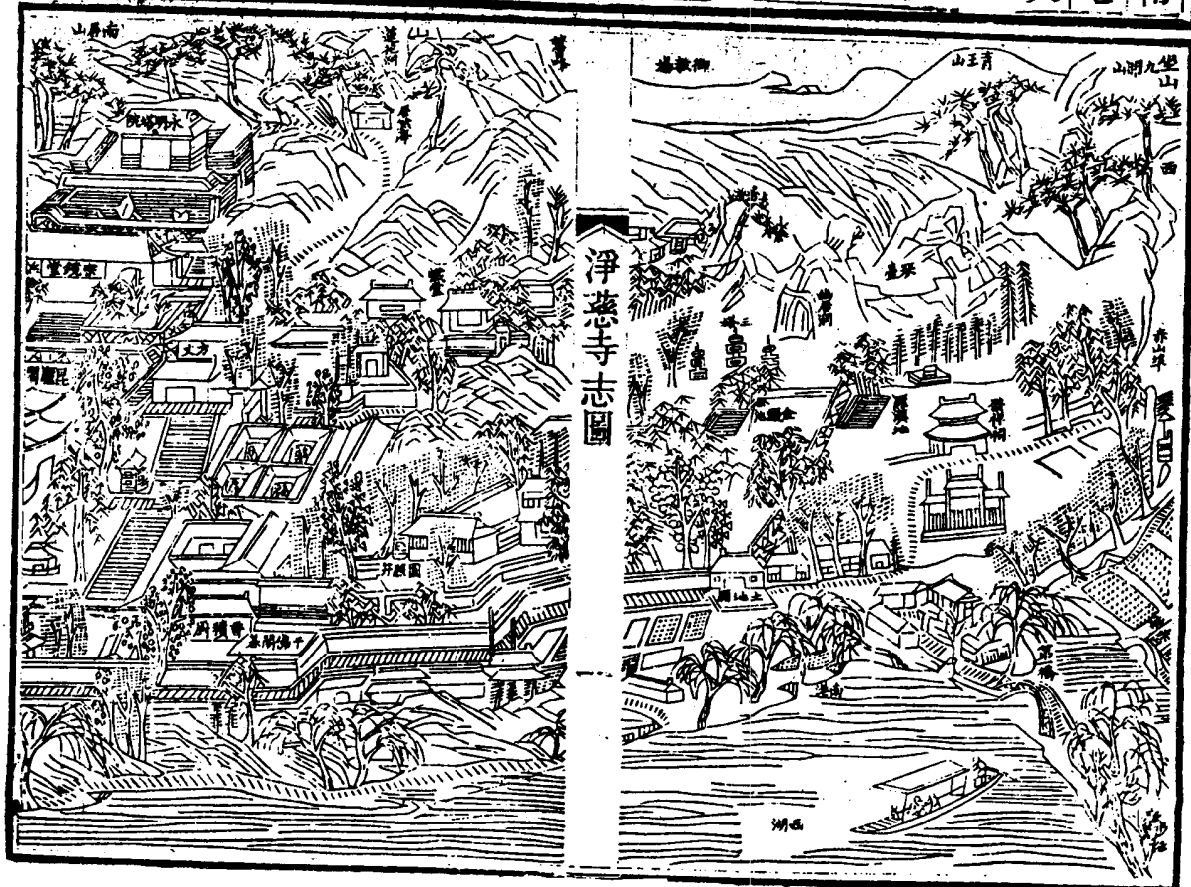
一寺踞湖南諸山之勝名賢紀詠繁曠茲取舊志
所載博採諸家別集文則分體編次詩則有實
指某處者分繫於各門其但詠淨慈者別爲著
錄總爲藝文三卷內分文二卷淨慈詩一卷
一寺自吳越至前明嘗爲詩人所敘論則詩話不

容略也瑣事所留傳則叢譚不可廢也茲開附
 近人數條彙錄爲雜記二卷凡寺志全編連卷
 首分門十有二分卷二十四似乎鉅細略備矣
 至遺漏舛誤殆所不免攷訂補輯俟諸後來
 一南屏向爲明湖勝地名賢題詠甚多茲以前卷
 蒐錄未盡者復補輯爲藝文二卷皆遊南屏詩
 也至國典賢蹟有涉斯寺者亦宜詳載顧以類
 宜入於雜記復補葺爲雜記二卷綜計分門十
 有二爲卷二十有八而以禪之雜著附于卷末
 焉

淨慈寺志凡例

四

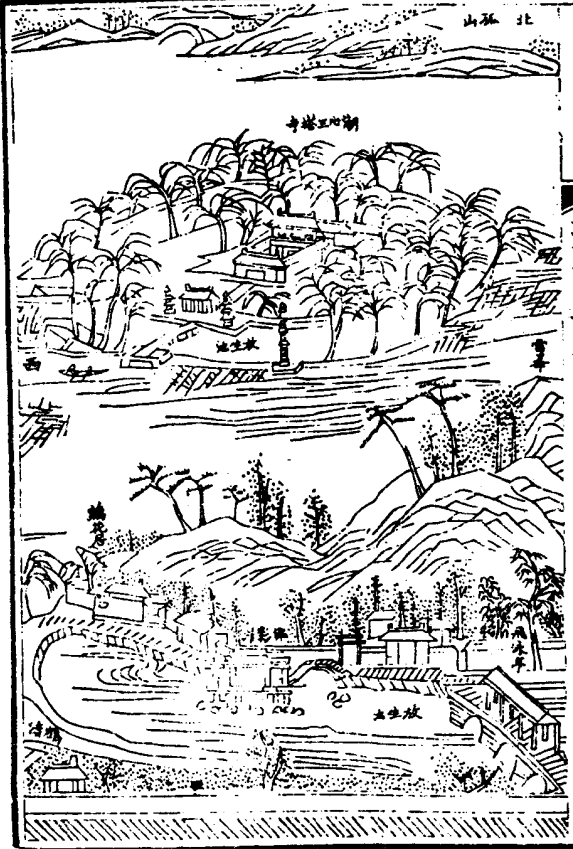
勅賜淨慈寺志凡例終

淨慈寺志圖

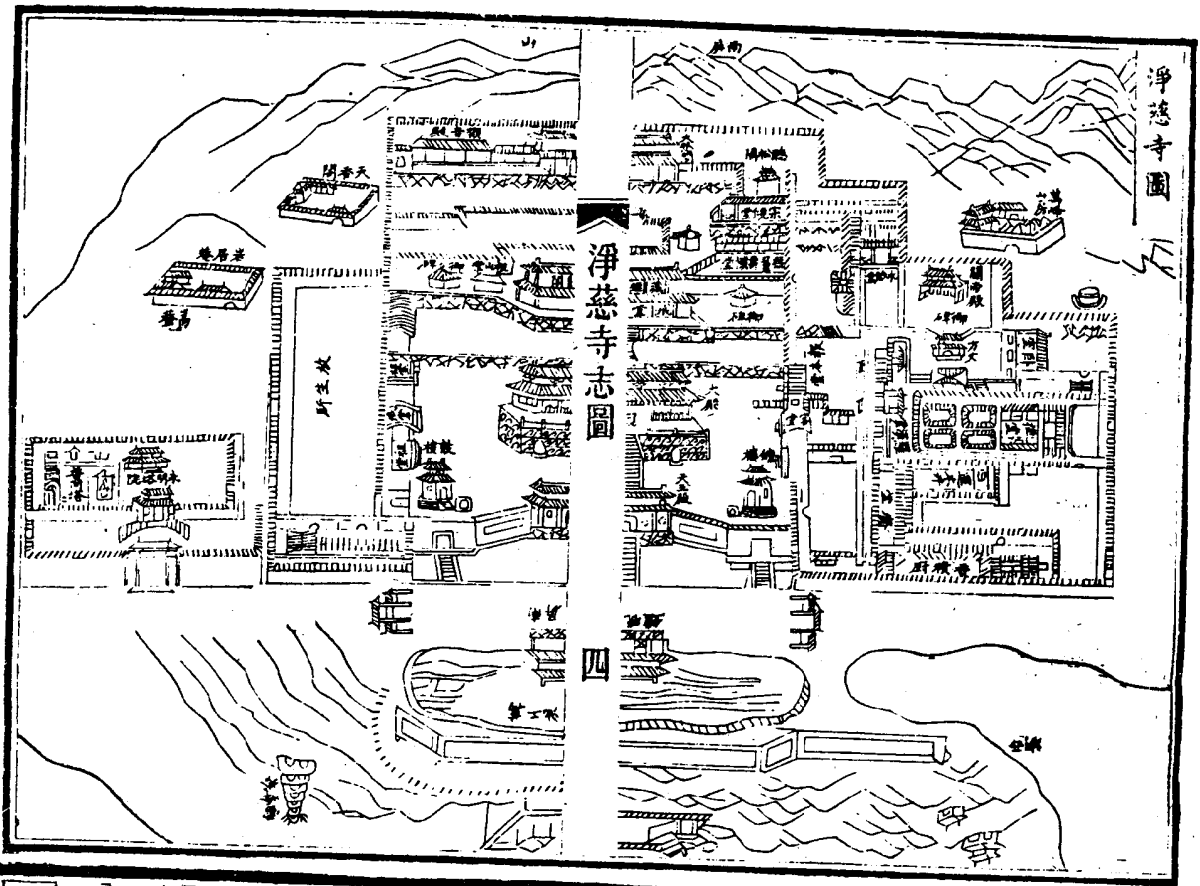

淨慈寺志圖

淨慈寺志圖

勅建淨慈寺志卷一

住持際 祥主雲纂輯

興建一

總敘

七修類彙餘杭徑山錢塘靈隱淨慈靈波天童
育王等寺為禪院五山

淨慈寺舊志淨慈報恩光孝禪寺昉自周顯德
元年吳越錢忠懿王號曰慧日永明院宋太宗
賜額壽寧禪院尋燬高宗紹興十九年改今額
後屢燬入國朝燬而建者數矣夫五代迄今幾

淨慈寺志卷一

七百餘年耳其閒廢興不一矧阿作祇劫哉淨
慈歷代諸名德後先剏復者能現壘飛鳥革於
荒榛斷甃中其堅固雄猛心與佛住何異哉
西湖志淨慈禪寺在南山慧日峯下淨慈寺志
周顯德元年建號慧日永明院宋太宗賜壽寧
禪院額釋氏稽古略紹興九年大赦天下諸路
州軍建報恩光孝禪寺以崇寧萬壽天寧寺改
之奉徽宗香火咸臨安志紹興十九年十月
改是額中燬孝宗賜金迄成之嘉泰四年又燬
仍給錢重建嘉定十三年始成西湖遊覽志洪

武閒燬僧法淨建正統閒復燬僧宗妙建寺內有永明室圓照樓叢玉軒一湖軒並廢鐵鍋重數千觔款云梁貞明二年鑄寺北有四眼井錢塘縣志後有文昌閣創於葛寅亮錢塘縣令吳廣義成之閒勝甲湖山紹定四年僧法薰於佛殿前鑿雙井清祐十年建千佛閣理宗書華嚴法界正徧知閣八字景定五年增賜田寺有慧日閣五百羅漢堂

國朝康熙三十八年

聖祖仁皇帝南巡幸寺

淨慈寺志卷一

二

御製由淨慈寺經南屏諸山詩又

賜御書淨慈寺額并西峯二字又

御題一聯又

賜御書金剛經一卷四十六年

聖駕再幸奉

旨重修四十九年工竣

杭州府志淨慈禪寺神州古史志云在南屏山淨

慈寺志云胤自周顯德元年吳越忠懿王號曰

慧日永明院西湖遊覽志釋道潛作羅漢堂延

壽禪師作宗鏡錄遂建宗鏡堂宋太宗改壽

禪院紹興九年又改淨慈報恩光孝禪寺既而復燬孝宗賜金成之御書慧日閣咸淳臨安志淳祐十年建千佛閣浙江通志嘉泰燬嘉定十三年復建萬麻杭州府志元季諸寺皆燬惟是寺存西湖志明洪武閒燬僧法淨建正統閒燬僧宗妙建內有永明室圓照樓叢玉軒一湖軒並廢鐵鍋重數千觔款云梁貞明二年鑄寺北有四眼井浙江通志

國朝康熙三十八年

聖祖仁皇帝

淨慈寺志卷一

三

賜御書淨慈寺額對聯一副金剛經一卷三十九年寺

門及鐘樓燬四十六年奉

勅重修四十九年工竣

御賜重修淨慈寺碑記在寺中雍正八年恭建

御碑亭於山頂重建湖南佛國震旦靈山二坊濬萬工

池構慶芳橋十二年奉

旨重修并修永明塔院

南巡盛典乾隆九年奉

勅重建十六年

聖駕臨幸

御題匾額二十二年二十七年三十年四十五年四十

九年俱有

御製淨慈寺詩

湖山便覽淨慈寺周顯德元年錢王宏俶建號
慧日永明院釋道潛延壽相仍坐教席宋太宗
改壽寧禪院紹興九年又改淨慈報恩光孝禪
寺奉徽宗香火中燬孝宗賜金成之御書慧日
閣三字淳祐十年建千佛閣理宗御書華嚴法
界正徧知閣八大字當時名列五山規模與靈
隱相若有毘盧閣永明室圓照樓一湖軒肅儀

淨慈寺志卷一

四

國朝康熙三十八年

聖祖御書淨慈寺額四十六年發帑重修四十九年工

竣

御製碑文勒石

淨慈寺續志大殿明正統丁巳年燬住持宗妙
東明慧昂同建康熙三十八年織造敖福合重
修大佛三軀康熙十八年潘氏朱氏重范金身

至四十四年寺遭祝融鐘樓羅漢殿及廊廡俱
燼惟大殿無恙四十六年值

聖駕南巡賜金成之燬者建之壞者修之層樓紺殿壯

麗湖山一經整構無不改觀矣

湖山便覽乾隆十六年

阜上南巡御題殿額曰正法眼藏

淨慈寺門外門額題勅建淨慈禪寺門臨大街
東通長橋西達赤山埠跨街左右二坊對寺為
南屏晚鐘亭面亭為萬工池池北倚雷峯照壁
一帶大書佛號六字池西為慶芳橋

淨慈寺志卷一

五

左右二坊

淨慈寺舊志兩綽楔高五丈餘成化甲午住持
智源重建一在塔街東二十武皇慶閒廉希貢
題曰南山一在寺西興善廟界大參左贊題曰
翠屏萬厓壬辰內監孫隆徙建萬工池左右左
曰湖南佛國右曰震旦靈山
淨慈寺續志湖南佛國石坊雍正九年住持隆
樹重建南屏晚鐘亭淨慈寺續志在天王殿對
康熙三十八年建
天王殿

淨慈寺舊志金剛殿三楹為寺三門顯德元年建中龕彌勒佛銅像一尊後繪韋馱像一尊左右兩壁繪靈山淨土二會塑執金剛神二尊紹興初燬咸洎閒住持文寶復建洪武癸亥又燬宣德七年住持宗妙化主普安同建

淨慈寺新志天王殿康熙十一年督憲劉公倡建內有石爐一座元至治二年八月供

天王殿彌勒佛前石香爐爐上節口圓徑一尺五寸外周刻雲龍凸起圍約七尺下承以石座分三層上一座白石與爐同狀如蓮花瓣每瓣刻

淨慈寺志卷一

六

佛像二尊或三尊不能名像四圍皆有雲氣護之玲瓏凸起中一瓣題云杭州 大興元教

寺伏承化主姚文質等一力募緣建造大石香爐一座永充山門長生供養報答四恩三有至治二年六月廿九吉日妙觀 兀芳 元表

又向後一瓣題云 寺伏承檀越喜捨鈔兩入寺添 一座先為同泰雨順風調次冀四恩三有醮獻當生本命星斗集福消灾者

又一瓣題云 合寺 兩 合寺僧 行 客院 乾象

按石鼎諸志皆未及題稱杭州大興元教寺淨慈無此名號不知何處移來至治為元英宗年號諸志於元代事蹟甚略無從考索丙興教寺元末圯今為小有天園距淨慈寺咫尺大興元教寺必大元興教寺之謫也

勅賜淨慈禪寺重修碑記乾隆三十年熊學鵬撰文見後

一奉

旨清釐寺產碑乾隆十三年八月沙門明幢勒石文見寺產殿右上列二碑

淨慈寺志卷一

七

一寺產碑乾隆十年八月立文見寺產一劄付碑乾隆二年立文附如左

淨慈寺藕花居公產記萬曆丁巳在碑陽鄒邑侯勘明藕花居公產食糧數成化在碑陰劄付碑文

欽命管理杭州織造事務頭等侍衛內務府郎中兼理南北兩關稅務加二級蘇劄付淨慈寺方丈僧為請

旨事乾隆二年七月初一日本部堂摺奏前事內開查六和塔開化寺原有看塔僧人德正看來只可

甞眾販修不能領眾必得誠實僧人方堪住持
考之志乘原係淨慈寺永明壽禪師爲鎮江湖
創建相應請

旨著現住淨慈寺方丈僧明幢選誠實戒僧入六和槍
開化寺領眾清修是否有當伏祈

皇上訓示遵行爲此謹奏請

旨於本年八月二十九日捧回原摺奉

硃批知道了欽此相應劄付該方丈一體欽遵辦理妥

協毋忽須至劄者 實

右劄付淨慈寺方丈僧准此

淨慈寺志卷一

八

乾隆二年九月初二日劄付行

大雄殿淨慈寺舊志大雄殿五楹高三丈即淨

慈正殿也飛檐鷗尾藻井虹梁結構莊嚴氣象

閎偉中奉大如來像三身青螺紺目趺坐寶蓮

金色晃耀綵網騰煜妙相無比迦葉阿難立侍

左右梵王帝釋旁列其前又十地菩薩暨十八

諸天周繞拱衛俱相好殊特妙麗光明瞻仰肅

敬其北壁則補陀大士躡鼈首翔立巨浪中神

觀如生慈威具足殿自周顯德元年吳越忠懿

王錢俶建宋紹興初燬至九年高宗復建未幾

又燬孝宗賜金成之嘉泰四年又燬嘉定十三

年寧宗勅住持妙崧復建至元庚寅又燬住持

至慧復建洪武癸亥二十五年閏十二月又燬

蔡德銘力募復建永樂八年住持德純相繼成

之正統丁巳年又燬住持宗妙東明慧昂同建

成化二十年智源重修宏治十年文懷修萬厯

二十三年圓清修下廡左右翼有大經藏四龕

莊校瓌璋丹彩煥然正統十年英宗皇帝萬厯

二十八年今上皇帝欽頒法寶也

釋道濟嘉泰四年重建淨慈寺疏文

淨慈寺志卷一

九

伏以祝融作爨照一萬頃之平湖風伯助威捲

五百開之大廈烈焰星飛於遠漢驚塵霧鎖於

層巒各攜雲錫以隨身共駕牛車而出宅向來

金碧併作烟煤過門孰不驚心閉眼猶疑是夢

切念阿羅失卻金花座雖起白毫光可憐調街

師也被熟熬漢不能冷坐放經數世未厭人情

鐘鼓重警發於虛空香火復追崇於先帝毘耶

城裏從來有大檀那給孤園中指日成阿蘭若

金剛不壞鐵塔證明

程秘嘉定十三年重建淨慈報恩光孝禪寺碑記

西方有異域官殿皆天化鷲嶺布金園則以人力故惟以人力故則有易與難然而願力堅雖艱亦成就崔嵬淨慈山東南推甲乙鉏荒不記年吳越號慧日道潛與延壽相仍坐教席皇皇太宗更號壽寧紹興有制追嚴佑陵載易今名厄度中更佛智道容再堂應真曇密法進寶殿經營孝皇御宇賜金趣成既成臨幸震動山林嘉泰之四埃於鬱攸退谷義雲載吼龍吼傑閣層空天畫雲浮河沙眞諦輒賜龍樓唯是羅漢之林大雄之殿費大莫與星霜幾換嘉定庚午

淨慈寺志卷一

十

起禪老崧一顧慨然就振祖風爾議擇材爾兼程工規置堅定一朝屹立都人駭歎謂出神力無疑廣修尤奉尊者五百鉅人耽耽廣廈功緒方延合而未全乃以小嫌引去翩翩自爾八年住牒四傳漆丹金碧迄未之圓辛巳有命以崧再至至不期年始克竣事於是溼紅映地飛翠侵霄簷轉鸞翎階排鴈齒星垂珠網寶殿洞於琉璃日耀璇題金椽聳乎玳瑁良由千秋紀節召入闕庭賜號紫衣殊渥無倫椒殿蓬殿天資亦均風動八表歡喜見聞施以金繪川委雲蒸

佛行有橐亦復自頌嗟此突兀其工匪易凡二十年始終乃備瞻言佛行傳佛照衣有行有法聲傾一時昔去今來了無滯礙以未了故故復重來今既了故所說未了一日杖錫求我說之願惟天賦寂蔑興墮清幽往來錢唐諸山渺然不記歲月凡劉道真之所記顧野王之所書鴻漸之所經坤元之所志莫不披宿風而挹爽玩夕照以含和或偕釋子道人俱度風篁之嶺或與高人勝士同登月桂之峰或賦歸而屢宿石橋或乘輿而獨瓢冷澗或遇葛翁於北塢或逢

淨慈寺志卷一

二

仙許於南泉或賡遵式之畱寇或聽智僧之長嘯或近見法眞之張寶帳或遙瞻釋遇之上驪峰蓋由前世曾遊所愧今生失腳已而又循赤嶺過慈雲乃見寶蓋威儀隊伍雲行雨布再生彌勒之峰勢就形全雙踞石龍之首更分餘脈復過穿珠一結雷峰穹窿寶壇聳熏爐於前應護一氣以中涵三阜橫陳雙龍後伏勿輕加於營築庶永闕於靈奇雖然六一居士更有偈言東南地秀絕山水澄清光餘杭幾萬家日夕聞清香烟霏四面起雲霧雜芬芳其俗事宮室佛

屋擬侯王五采瑩丹漆四壁金焜煌上垂百寶
蓋宴坐以胡莊南方精飲食玉粒甘露漿晨興
未飯僧日昃不敢嘗惟今淨慈林壑之幽宮室
之盛羣心之歸賤此偈言了無一異但未知雲
堂千眾坐臥食息何所解入三世諸佛數千羅
漢受此供養果報云何若能以了義度無邊以
圓教垂無窮證無生忍造不二門食息自如坐
臥何歎至若諸佛以及羅漢能堅初誓化度眾
生消一切聲利斷一切疾苦滿一切願欲昆蟲
水旱永絕災異山河大地悉得安寧則持舍國

淨慈寺志卷一

三

王大臣是名果報雖然如上莊嚴如上功德猶
爲有底禪未是離世法須於光明藏中化出白
銀地現七寶樓閣如光明如來方爲實相一彈
指頃徧滿十方如山巍巍永劫不壞以此功德
是爲淨慈鄰峰喚起辨方今日同聞知見禪師
俗徐氏妙崧賜號佛行禪師云

虞集至正二年重修淨慈報恩光孝禪寺記

杭州路淨慈報恩禪寺在郡城之陰面臨湖水
後周時錢氏國於吳越忠懿王俶初迎衢州慈
化定慧禪師道潛至其府受菩薩戒建慧日永

明寺以居之今淨慈寺也從之者眾潛師嘗從
忠懿求埵下金銅十六羅漢像忠懿適夢十六
人者從潛公行異而與之斯有羅漢殿之始也
智覺禪師延壽者餘杭人既出家密受韶國師
元記說法雪竇建隆初忠懿王迎居靈隱山遂
住永明居十五年嘗以佛祖大意經論正宗假
申問答作宗鏡錄一百卷則寺之有宗鏡堂也
熙寧中郡守陳公襄請圓照宗本居之歲旱湖
水盡涸寺西隅甘泉出有金色鰻魚游焉因鑿
爲井寺眾千餘飲之不竭名曰圓照井元豐初

淨慈寺志卷一

三

繼之者其門人善本時所謂大小本也宋南渡
寺燬而復興紹興初高宗臨幸延湖州道容來
居復十六大士之舊併塑五百阿羅漢像皆出
一僧之手像成而化去九年始更賜淨慈之額
既而又燬孝宗時賜金成之未數十年又燬住
山有退谷義雲聞於朝給錢以更作後數十年
少林妙崧主之賜田曰泰寧莊紹定四年主者
石田法薰猶以寺之取水爲遠薰以杖叩佛殿
前地日使鑿雙井大出泉以給眾景定五年虛
堂至愚主之賜以禮部度僧空牒若干以鬻金

備用又賜田曰天錫莊不十餘年而宋亡矣宋在東南時宰定其京輔佛寺推次甲乙皆有定等尊表五山以爲諸刹之綱領而淨慈在其中故非碩師莫居焉惟我聖朝尤崇重像教乃爲置總統之師又置行宣政院之官以理其寺事位望略同省府又以省臣之最貴者領之則淨慈之選爲甚艱矣至元中住山無文義傳置田若干畝名至元莊庚寅寺又燬傳道之化而阿溼昆尊者不壞自是住山者以次像之古田德屋作蒙堂以居諸方之尊宿次作庫堂旃檀林

淨慈寺志卷一

古

觀音殿愚極至慧建佛殿法堂羅漢殿皆有像方山文寶作山門雪庭正傳作選佛場宗鏡堂晦機元熙作千佛閣闢門外之道則提點廣澤相之也東嶼德海作鐘樓方丈千瀨善慶作藏殿歷數十年累數師之勤各効其功猶有所待也至正壬午平山處林自天竺行宣政院使高公納麟請來主茲山學者雲集適遭歲歉齋廚蕭條不憚勞苦以惠四眾緇素傾仰施于充斥朝夕鐘鼓至者如歸又積有餘以備營建於是觀音羅漢之殿嚴飾相好學者游息安禪之所

增益完美尊而祖堂幽而三埵廊廡之修庫庖之積凡所宜有莫不備焉諸方以爲儀則至於舉揚正令激昂方來又師之久而益篤者也昔高公自樞密同知均逸外服以領宣政出其經濟之精餘略施於佛刹抉宿蠹之盤踞絕請謁之弊習起老宿於滯淹引養恬於枯寂而後老師宿座有以白見久參初學各得其所叢林風致煥然一新右丞相別怯里不花以世勳舊德躬爲外護先後左右名公大臣贊襄文治底於無爲使浮屠氏之人得以行其道有如平山者

淨慈寺志卷一

圭

焉則其歸相天子所謂共天職治天民任賢得人可知矣後之賢者又將觀於一刹而有可見於一代之盛乎

朱鏞成化二十年重修淨慈禪寺碑記

欽差兩浙總鎮太監張公方以碩德雅望臨蒞茲土姦宄潛息而雨暘時若士民樂業而穀粟以登皞皞熙熙復還曩古盛治且蓄意儒術兼崇重像教近以省方觀民覩淨慈佛刹舊碑斷裂慨然興歎重念經輪失馭不有刻文無所於稽乃善捨厚資聿新福壤殿堂寮廡以次而完

仍樹穹碑大書深鐫光照林麓遂請訂諸新志
考諸古牒維杭爲郡在三吳都會今於兩浙實
會府方伯連帥臺省藩維治所我皇明定鼎金
陵疆理天下五服方嶽十有三而浙江爲之首
稱密邇京師之屏之翰自昔名山大川風氣翕
聚聞於天下者往往推先吾郡其有事南北西
東之行者必道出此以得寓日游觀嚮仰爲快
以憊然兩浙名山大川不一而以五山十刹爲
大叢林而淨慈寺則五山之領袖然也初始五
代周顯德初吳越錢忠懿王俶首迎三衢慈化

淨慈寺志卷一

六

定慧禪師道潛爲開山始祖山奠西湖之陽翠
屏羅峙俯瞰湖波踳踳端重左右峯巒環拱掩
映殆天開偉觀地湧靈區如子孫之環拱祖禰
宴開如門人承學之諦聽師資又如諸天萬象
四眾八部周匝待衛靈鷲舍衛給孤獨園釋尊
出興說法度世而然實茲山之勝槩也其中則
巋然大雄鉅殿莊嚴法界肖釋尊像三搏土範
全爲飾崇七十尺廣稱之諸天翊護咸秩惟章
其左崇構飛翬中肖三大士阿羅漢像具五百
皆崇丈餘堂以間計者五十其右則列僧堂四

方緇笠來遊來止者歲恆不減數千百眾朝鐘
暮磬晨香夕燈祝延皇上萬萬歲壽周旋至廬
羅絡擁從蜂房水渦殆亦數十百所則茲山之
傑構也後峙宗鏡堂揮塵談法開起迷障權正
警曉迪引四眾透入頓漸圓覺門戶則智覺永
明壽禪師在宋建隆初著錄百卷忠懿王請繼
法席闡揚祖風提佛正印傳心宗啟宗鏡者也
繼是則圓照宗本居之適歲旱水涸寺之西隅
甘泉湧出有金色鰻鱧之祥因贊爲井飲千眾
不竭遂以師號名之繼嗣則門人大通善本故

淨慈寺志卷一

七

所稱有大小本也南渡寺燬紹興初高宗臨幸
延吳興道容主之遂復舊規凡像設皆出一僧
之手工既訖而化去九年更賜淨慈之額曾未
幾時又燬孝宗乃出內帑金成之退谷義雲少
林妙崧相繼主席賜田泰寧莊紹定四年主者
石田法薰以艱於取水乃鑿雙井殿前景定五
年虛堂至愚在席縣官爲錫祠部牒若干鬻金
給用又賜田天錫莊在元則置總統行宣政院
專司釋教公事至元中住山無文義傳置田至
元莊庚寅寺又燬阿湮毘尊者不壞古田德屋

作蒙堂以居尊宿作庫堂旃檀林觀音殿愚極
至慧復新殿宇法堂羅漢殿皆有像方山文寶
作山門雪庭正傳作選佛場宗鏡堂晦機元熙
作千佛閣闢正行道東嶼德海作鐘樓方丈千
澗善慶作藏殿至正壬午平山處林來繼飾觀
音三大士像并羅漢爲之一新禪居祖塏廊廡
三塏庫庖畢備迨入我皇明混一海宇洪武初
同菴夷簡栽松竹坐山林麓茂密癸亥殿又燬
祖芳道聯於戊寅建法堂方丈香積廚永樂一
源德純復建佛殿簡菴師蹟復羅漢堂宣德壬

淨慈寺志卷一

天

子覺菴宗妙復山門正統丁巳大殿又燬己未
宗妙迎東明慧岳同建正殿復還舊觀乙丑照
菴宗靜欽賜大藏經典仍賜璽書加護天順庚
辰別宗一演荷欽賜白金乃建僧堂則茲山綿
歷累世勞績也成化甲午古淵智源紹隆法席
重修大雄寶殿及三大士羅漢堂增飾像貌前
周行之左增建坊門浙藩參相盱江左贊時翊
大書翠屏以揭之實修元右立坊榜浙東廉訪
使廉公希貢所書南山相輝映焉復立萬峯塏
院歲甲辰春迎名衲善知識異巖似瑩者領參

學二百眾止觀內修四方向慕至者又將數百
眾士俗慕法而來輸金載糶膜拜求福入齋供
者充斥後先相望於道日增月益猗歟盛哉是
不特有功山門實有功宗鏡者矣誠宜勒文樂
石用告來者尚永肩乃傳以求無孤道潛永明
諸祖宏法之心哉必有密契而紹述之者矣請
誌右方以俟無窮云

江瀾宏治十三年重修淨慈禪寺記

西湖南屏山之西湖南屏山之陽有禪刹焉題
曰清淨慈門相傳初自五代迄於有宋始永明

淨慈寺志卷一

元

道潛禪師開山號慧日永明院吳越王俶延智
覺壽禪師爲永明第一代住持改今額淳祐閒
建千佛閣入國朝永樂初建三大士羅漢諸殿
宣德七年重建天王殿其大雄殿則建自正統
四年中閒屢經燬復未有志刻無所於考事莫
詳焉當其時名僧若蹟希古妙覺菴東明岳者
皆有戒行衣鉢之傳至今人猶稱之時亦有富
家大姓喜佛事而慕僧行者往往捨泉貨粟帛
之贏以資福利俗向化而心易感官不擾而業
易完琳宮梵宇相望於西湖之濱是寺則宏麗

靚深崇飾高曠名列五山實諸山之宗去湖不
百步而近來游來觀者月無虛日繁華之境此
其最勝者歟比歲歉而民貧賦役煩重向善之
念既衰浮屠之法不與丹碧毀剝木瓦墜落過
者嘆息雖有善信之徒孰肯施己財爲莊嚴僧
眾加念日就敲傾未易營度迺宏治庚申春朝
廷以四方災異屢見軫念黎元簡命中貴之好
善而賢能體上意者賚內帑金幣若干散諸名
山以爲民祈福太監李公輟侍從以行駐節錢
塘時太監麥公鎮臨茲土威行惠洽人和歲豐

淨慈寺志卷一

壬

二公道至有同情之好相與歷覽諸山古刹至
是慨然興嗟以謂地雖佳勝殿宇頽廢不稱祝
釐聖壽之所卽捐白金二百兩賜寺之主僧文
懷領之俾幹葺焉所謂天王殿者廢最甚力眾
而工多乃請於鎮守公庀工掄材凡土木巧漫
陶瓦丹堊工食之費若干胥此焉出工既告成
嗣歲辛酉秋加賜白金三十兩三大士羅漢殿
亦加修飾前後執其事者又僧行莊也舊規既
復來往嘉歎非朝廷曠蕩之恩鎮守公作成之
易其不委諸顛仆者幾希寺之下院曰藕花居

市舶太監張公營壽藏於左協助工費增重山
門眾感焉瀾丁艱家居廬守先墓去寺僅隔一
山鎮守公雅重斯文一日遣文懷輩具事乞文
刻石以侈上恩以示永久其徒過我廬而問焉
具言像教之說寺之興建始末亦莫能詳也史
稱吳越王俶崇信釋氏前後建寺數百此蓋其
一云

國朝康熙四十九年重修竣工

御製碑文

謹按此碑恭鐫構亭供奉安樂堂前碑文恭

淨慈寺志卷一

壬

載卷首

乾隆三十年熊學鵬淨慈禪寺重修碑記

南屏淨慈寺建自周顯德中宋建隆初禪師延

壽作宗鏡堂規模漸闢元明以來琳殿瑤幢與

靈隱相埒信南山之福地也我

聖祖仁皇帝五巡江浙文德昭宣淳耀法海有

御書淨慈寺及西峯二字賜額

世宗憲皇帝以曹溪宗旨復振於斯

特旨加封檀林永鎮我

皇上孝治天下恭奉

安輿一遊一豫用以祇順

慈懷錫福兆姓自乾隆十六年肇舉南巡之典問俗觀

民臨幸寺中

御題曰正法眼藏懸諸佛殿長與智燈並朗慧日齊

光二十二年二十七年

聖駕時巡俱蒙臨幸

賜有詩章對句

睿藻續紛後先輝映浙東西在籍諸臣共仰巍煥天

章以此寺當南山之麓

聖母之壽如之羣集祝

淨慈寺志卷一

三

釐于此由來舊矣本年春

聖天子誠求保赤念海塘為浙省民生保障復修巡

典

親臨閱視指示籌畫永慶安瀾又復行慶施仁疊

頒異數維時白叟黃童擊壤成謠呼嵩致祝而浙商

薛宏裕等見此寺梵音雖振佛殿微有敬側因

卽庀材鳩工爭先恐後不數月落成重軒廣墀

崇宏堅固旁及偏廂夾道樓閣堂亭金碧丹雘

無不聿新於是在籍紳士尙書錢陳羣等吉詹

勝地

雲日依光觀新修殿宇之喬皇而倍生懼怵循舊設

經壇之規式而益切贊揚延選高僧虔誠誦

修善果建福因祝

慈豫迓麻嘉既慶景物咸和復快天人協應

翠華莅止

聖心有嘉

御賜詩二律大文垂象榮光燭天一時山南名利經

玉蹕之四臨而湖山為之增彩洵千古勝因所莫及

伏念我

皇上至孝至仁護法禪宗紹隆前緒山瀆效靈靈惟

淨慈寺志卷一

三

淨慈為然

皇太后聖壽久長同天同地億萬斯年溥海羣黎莫不

九如獻頌又寧僅浙省稱慶然此紳士集祝之

誠與眾商重修之義仰荷

聖主駕臨而諸福爰以畢集學鵬奉

命宣撫此土親睹盛事實深慶山林之遭際非凡不

僅云擔經卓錫為皈依蓮座之道場已也臨驛

道張琦委辦差竣請誌其事學鵬謹拜手稽首

而為之記

按此碑立於天王殿北向

嘉慶三年秦瀛重修淨慈寺大殿記

乾隆乙卯瀛監司浙西過西湖之淨慈寺住持僧際珍謂余曰寺故

駐驛名利而祝

聖都道場也大殿軒翥宏麗甲他寺今歲久不葺楹柱

朽蠹懼就他謀所以新之無何際珍沒而際祥

自吳興移主斯寺以王鉅力弗勝會大中丞長

白玉公來撫浙際祥亟請於公公曰俞哉其曷

可緩遂首輸白金一千兩鳩工庀材諏日立柱

礎架宋窟公親往視浙人聞之均樂出私錢為

淨慈寺志卷一

壹

際祥助始嘉慶丁巳九月迄戊午四月大殿成

寺在慧日峯下建自周顯德中號慧日永明院

宋太宗賜壽寧禪院額紹興中改今名我

聖祖仁皇帝南巡幸書淨慈寺額以

賜又嘗奉

勅重修

親製碑文勒石

太上皇帝繩

武時巡至浙江輒臨幸焉公之撫浙也敝綱紐劇教化

農桑學校次第興舉而所以為治要不外蘇枯

振槁煦嫗噢咻以成其羣生在宥之志于孔孟

為仁於釋民為慈悲兩浙之人無不被公休澤

蓋公向者陳臬事掌邦禁已活人無算而適奉

天子命來此以嘉惠我元元時和政理百穀順成公

得以蒞事之暇修廢舉墜及於斯寺是公之於

一寺猶如此况其宣播

聖德汲汲於政治之大者哉工既訖際詳請為文納

之於壁瀛備位茲土樂觀厥成因念大殿重修

之繇於公而際祥藉是以竟際珍未竟之願亦

公之所與也為謹記之如此

淨慈寺志卷一

壹

按此碑翰林院侍講郡人梁同書書立於大

殿右壁以上諸碑所記不止為大殿而大率

與大殿連及因併錄於此

殿左懸鐵鐘一架乾隆十年鑄

殿左右供鍍金銅寶塔二座塔身七層下有座

層又雕漆座一層共高丈許乾隆五十年從江

南移來供寺中

殿前鐵鼎一萬厯乙未年司禮監太監孫隆製

雙井

淨慈寺舊志雙井在大雄殿前東西兩墀先是

寺僧艱汲負擔湖濱紹定四年住持石田法薰以錫杖扣殿前地出泉二派爲雙井涵清激素陽早不枯淨眾沾給上作二亭覆之歲久亭圯萬麻癸巳內監孫隆仍建兩亭雄麗與殿相稱

鄭清之雙井記

水於天壤間無所不通然有聚焉有會焉舍望洋向若則湖者水之聚江者水之會也錢塘左江右湖湖濱江岸湖之前皆有所麗而不克以自立方雨盈於滄瀑飛於山濯煙嵐而走塵陌

淨慈寺志卷一

三

汪洋衍肆可淵而漭可瀆而注可止而環也至於遙岑不雲平畦遂斷水之行乎地中者江湖實驅而有之或未旱而綆汲匱雖靈山福地不免焉淨慈爲寺甲於杭負山面湖出清泚而瞰綠淨宜若不蓄於泉也而鏗鯨擊鼉千衲頤哺齋孟茗椀激風曠月擘擘乎晨夕之供水之畔湖而私於井者不給則取餘於湖山君愆焉法薰之來馭禪以律而梵矩嚴約眾以已而緇計裕增舊濯新無一或闕定餘周視其庭慨然曰美哉山疇之有斯剎耶而猶病於汲以錫叩

地而祝曰井於斯泉於斯眾僧然笑謂是信有泉也薰弗爲畫亟召工具畚鍤劇佛殿之前隙爲雙井對峙未尋而液未丈而溜及泉而潰湧旣甃而淨泓不與時虧溢胥異之噫斯泉之所以異者涵翠麓之寒清竅靈源而獨出非假道於江而借資於湖也其潛也如期其見也如期深以蓄其德高以下其施其猶特立之君子而能擇其人者歟是可尙已薰復崇二亭以責其上而謁記於余余辭曰孤山六一泉實歐蘇惠勤之勝迹故以泉名於湖茲泉也固非偶然者

淨慈寺志卷一

三

若重以記無嫌自詭於先賢乎薰曰天一生水而地以六成之蓋未始無配吾將進雙井而反六一則孤山之泉不孤矣否則歐蘇笑人寂寂於記乎何遜余無以辭因識其顛末而繫之以銘云水胎於乾而育於坎凌高沃深不召而感彼旱如恭以血飲兵屬韃一呼枯梵鯨盈相是幼泉爲法之乳寂以心法如子得哺昔泉之闕蟄於九淵垢佛渴祖爲薰出焉清夏煥冬蒸雲化雨澤我大地洗眾生苦我笑謂薰口汲西江一滴不嘖付此井雙

淨慈寺舊志伽藍殿三楹在毘盧閣基之左內
供護教明王華光修利及六甲諸神萬麻乙卯
辨才增葺前軒

殿左廡爲客堂堂北爲伽藍殿

伽藍殿北爲鐘樓

淨慈寺舊志鐘樓高十餘丈在金剛殿西創建
無考至正閒東嶼德海重建洪武十一年住持
夷簡復建以舊鐘小仍聚銅二萬餘勛鑄巨鐘
懸其上撞之聲聞遠壑西湖十景之一所謂南
屏晚鐘者也萬麻丁亥內監孫隆重修下供地

淨慈寺志卷一

天

藏十王東嶽諸像

淨慈寺續志鐘樓舊在運木井北方伯趙良璧
建今燬

湖山便覽鐘樓洪武十一年重鑄眾僧說偈落
之徐一夔作鐘偈序

宋濂淨慈寺新鑄鐘銘并序

皇明洪武十一年冬十月庚寅杭之淨慈報恩
禪寺住持夷簡重治鐘樓成復聚銅二萬勛鑄
巨鐘懸之用物甚宏皆比邱安靜善立化歛所
致夷簡請爲銘與鐘相爲無極銘曰南屏之山

中有梵宮新作巨鐘聲震太空一音普被如佛
住世乘戒圓融勝劣無滯人天龍鬼莫不能聞
所聞既泯始顯本真觀世音由聞而證圓通
三昧廓然正定矧其神功闢闢化衡嶺其陰趣
升爲陽明聞聲而覺覺我元性我性本空執覺
亦病今三大士成斯勝因以考以擊以警昏聩
天光發舒化佛湧出我鐘熾然共宣妙法

徐一夔鐘偈序

鐘偈總凡若干首淨慈禪寺新鑄鐘成叢社上
首一喝眾和以落之也偈亦詩類佛所說諸經

淨慈寺志卷一

无

必重之偈以申前義然多五言或七言敷揚佛
理以便誦讀而不叶以音韻詩則四言五言以
至七言緣情指事而以音韻叶之淨慈鐘成諸
上首爭以言句落之然不日詩而日偈者崇法
器也初杭之南北禪叢教苑差次林立鐘魚之
音此鳴彼應自罹兵燹惟淨慈歸然獨存而鐘
亦就燬今同菴禪師簡公以宿德雅望來主淨
慈之席緇素向慕又有修比邱之行者曰鎮菴
靜雪堂立爲之募施以資其行道於是化鐸宏
宣法雲遠被施者川委遂能以廢爲興凡棟宇

之撓缺者頷贊之漭漫者既一新之又聚銅造鐘得銅至二萬餘觔乃命攻金之工作模範設鑪鑄擇日鼓鑄一治而就曾不苦窳扣以巨筴太音發越徹乎大千之內曠者以醒迷者以覺見者聞者莫不讚歎禪師宏願所致語云逃空谷者聞足音跫然而喜當兩山闐然之秋濁淨慈成此宏偉之器先眾利而鳴誠為希有茲諸上首之偈所由以作歟余觀諸偈四韻八句其體如詩因器寓理以振揚宗風非世諦語言之比而其辭鏗鉤炳熠又有詩家所不逮者蓋合

淨慈寺志卷一

三

二為一也天門師繕寫成帙持以示余且請題辭卷端余惟唐李睦州製尊勝幢以資冥福而柳州先生實為之贊余觀茲希有而不能贊一辭諸上首既布響於無窮余雖鄙劣何可不以寸莛少試乎乃輒序之

康熙四十六年織造孫文成重建鐘樓碑文

西湖有十景名勝甲天下淨寺南屏晚鐘其一也甲申夏月倏被火竟與寺之千佛羅漢各殿全歸一燼官斯土者非不念名勝之道係思有以復之乃志有未逮丁亥

天子南巡關心興廢念切民生凡有裨於世者無不上

殷乎

睿慮以湖少一景特令東宮傳

旨詔臣文成將鐘樓再建晚鐘重鑄并大雄殿後各處

房屋修葺齊全酌量募捐以全十景成不才祇

承

聖訓圖襄盛舉幸同官紳士各捐已俸慨出藏金共宣

一人之盛德永鼎三寶之巍官十景復全名勝

無虧晚鐘續響智愚並覺行見沐浴

聖化而迓天庥也謹勒諸石以垂不朽

淨慈寺志卷一

三

鎮浙將軍諾羅布捐銀五十兩	鎮浙將軍良祖壁捐銀二百兩	浙江副都統噶爾圖捐銀十兩	浙江副都統高福色捐銀十兩	浙江副都統高登符捐銀十兩	浙江副都統高登符捐銀十兩	正黃旗滿洲協領黑壽捐銀四兩	正黃旗滿洲協領俄賴捐銀四兩	正黃旗滿洲協領喀七里捐銀四兩	正紅旗滿洲協領董吉納捐銀四兩	正紅旗滿洲協領來喜捐銀四兩	鑲紅旗滿洲協領薩爾泰捐銀四兩	鑲藍旗滿洲協領花色捐銀四兩	鑲藍旗滿洲協領胡惟夏捐銀四兩	八旗漢軍協領侯起富捐銀四兩	張垂順捐銀四兩	李萬春各捐銀四兩	張起鳳捐銀三兩	李榮貴各捐銀三兩	福浙總督梁盈捐銀五百兩	福浙總督范時崇捐銀三百兩
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------	----------	---------	----------	-------------	--------------

Table of donations for the first volume of the Jingci Temple Gazetteer. Columns include names (e.g., 蘇州織造李煦, 杭州織造孫文成), titles (e.g., 知府, 知縣), and donation amounts (e.g., 捐銀五百兩, 捐銀二十兩).

淨慈寺志卷一

贊

Table of donations for the second volume of the Jingci Temple Gazetteer. Columns include names (e.g., 江西廬陵縣知縣鄭廷英, 江西宜黃縣知縣周開緒), titles, and donation amounts (e.g., 捐銀五兩, 捐銀十兩).

淨慈寺志卷一

聖

江西鉛山縣知縣夏景宜捐銀五兩	江西弋陽縣知縣劉翰捐銀五兩	江西貴溪縣知縣張景載捐銀五兩	江西興安縣知縣張景載捐銀五兩	江西餘干縣知縣孫漢良捐銀五兩	江西安仁縣知縣孫漢良捐銀五兩	江西德興縣知縣高雲翔捐銀五兩	江西星子縣知縣劉士麟捐銀五兩	江西都昌縣知縣劉士麟捐銀五兩	江西建昌縣知縣王宏熙捐銀五兩	江西安義縣知縣李純福捐銀五兩	江西德安縣知縣李純福捐銀五兩	江西瑞昌縣知縣金世焯捐銀五兩	江西彭澤縣知縣陳夢盛捐銀五兩	江西大庾縣知縣武承謀捐銀五兩	江西南康縣知縣申毓來捐銀五兩	江西上猶縣知縣孔毓來捐銀五兩	江西崇義縣知縣程之璋捐銀五兩
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

淨慈寺志卷一

美

按此碑立於大殿月臺左

康熙四十四年重鑄銅鐘一架
織造孫文成監造冶工錫山梅漢英梅仲先同

造

楊慎南屏鐘樓詩莎汀影泊仙槎蒲宇聲震毘沙
望裏催圓寶月醉中敲醒繁華

凌雲翰南屏雪鐘詩翠屏化作玉千層樓近鐘疎
恍若憑和雪送來清瀝懸穿雲透出慢騰騰華
鯨慢意秋毫月鐵馬渾疑夜響冰一百八聲纜
擊罷雷峯又照塔中燈

按南屏晚鐘詩俱錄入園亭卷內惟此二詩
一賦鐘樓一賦雪鐘與名勝別因錄于此

一殿右廡為祖堂

淨慈寺志卷一

毛

淨慈寺舊志祖師殿三楹在毘盧閣右內供達
摩及清涼益天台韶定慧潛智覺壽五祖像萬

麻丙午圓嶽重修

祖堂北為女戒堂又北為延壽堂釋方考建

延壽堂之前為鼓樓

淨慈寺舊志鼓樓舊在金剛殿右與鐘樓並峙

洪武開監寺智菴重建尋燬

淨慈寺續志鼓樓康熙六十年燬織造孫公重

建

勅建淨慈寺志卷一終

勅建淨慈寺志卷二

住持際 祥主雲纂輯

興建二

淨慈寺舊志最勝法門在大殿後萬麻丙戌內
監孫隆建周繚以垣內植修竹古梅鬱成林矣
高閣五楹為戒堂法堂上為毘盧閣今為藏經
閣

淨慈寺舊志禪堂五楹在大雄殿之東北距十
餘丈延接十方雲水天順間住持一演重建萬
麻庚子眞玉修

淨慈寺志卷二

一

淨慈寺舊志毘盧閣五楹在大雄殿後顯德元
年建紹興初燬紹定開理宗復建御書華嚴法
界四字為額至元間又燬相傳下有皇妃墓事
見靈異

淨慈寺舊志藏經殿在正殿右泰定間住持善
慶建今廢淨慈寺續志毘盧閣康熙二十八年
住持方孝建乾隆五年改為藏經閣上供

欽賜龍藏

按禪堂今為戒堂庭中石香爐一座紫石為
質凡七層高大尺雕刻人物雲龍鳥獸極玲

瓏空綻堂左鐵鐘一架康熙三十三年住持

方孝鑄

右 列十廚尊藏雍正十三年

欽賜藏經一部字號自天地元黃至兩疏見機止

閣左右各建碑一座左碑恭鑄康熙四十九年

御製碑文右亭恭鑄乾隆十一年

御製碑文

無量壽佛懺堂在藏經閣後左隅乾隆五十九年

建

按懺堂舊為斗姥閣今又名安樂堂堂左壁

淨慈寺志卷二

二

向東嵌石高六寸橫寬四尺刻別譯心經一

卷乾隆己未除夕張照臨米襄陽書後有釋

明中跋云得天居士與賢良本師即無門禪師心

印相合蓋所贈非世閒書札也乾隆辛未冬

中重遊京師將南還本師授是經以行意取

經卷所在即名有佛遂相與周旋歲月者已

十五年矣書固足珍而受持因緣直與波羅

蜜了無同異因勒諸石供藏名山使伽藍永

護云爾時丙戌八月望日 賜紫沙門明中

記于南屏丈室又旁有一碑連額高五尺計

闕一尺五寸篆額曰靈壽禪院田畝碑記文

標題曰立義碑助產歸靈瑞院碑記文記徐

氏故夫沈瑞甫于康熙四十一年擇棟樹浜

造福瑞菴後因住僧不淑復于雍正三年淨

慈寺住僧道成置羊角灣析產一方云云未

有住持僧隆成謹題

釋際珍無量壽懺堂記

無量壽懺堂南屏淨慈寺祝

釐之所也堂既成禮懺有日矣然檀旃潔地緇素聚觀

錢塘邵右菴居士志純昌言於眾曰寺有大殿

淨慈寺志卷二

三

而祝

釐于別室則地不稱懺主悔過而用之以祝

釐則義不協眾曰若何而後可右菴居士曰此非不可

分行也亦非不可以並用也請凡世之追先報

本與夫現生求福者咸得在堂禮懺而禮懺之

先必于大殿

龍牌前長跪以俟俟兩序鐘鼓鳴方丈僧率以行九叩

禮禮畢而後請僧誦經觀佛乃集懺事則忠

君親

上之心油然以生惕然以動扶正清而遏邪萌其為吉

祥莫大焉且夫

聖天子與佛齊等雖羣黎頌禱分所宜然究何補于

天地之深厚惟使在下之人爭自磨濯齊潔身心以釀

元氣是正以下之懺為

上之祝也審如是即以懺堂為祝

釐之所也可眾曰善於是仿雲棲蓮堂之制而增廣之

中供無量壽佛觀音勢至二菩薩左為智覺壽

祖位右為淨土列祖位凡與懺姓氏分男女二

鋒置之祖位之側并錄其副于丈室備遺佚也

後有舉懺者登明錄中懺畢時主僧取二錄于

淨慈寺志卷二

四

佛前稱名存者祝亡者薦之其亡復設位設齋

引之弗替譬藏譜乘于名山衍烝嘗于古刹揆

之自利利人之道尤有合焉蓋先之以大劈祝

釐示報

國也繼之以入堂禮懺示歸佛也終之以對佛稱名

示平等也毋易地毋多僧毋雜餘緣豈不事理

雙融質文竝懋也際珍蒙大吏

奏住茲山勉率僧眾用敢紀其緣起傳示後來案無

量壽懺摘觀經以贊頌約魏譯以唱歎法天台

以習觀參雲棲以發願較前代淨土諸懺特為

詳善乃右菴居士承其父錫明居士遺命撰集以傳者錫明居士名日章字闇然生四子右菴居士其季也字日懷粹以饑中四十八願原出欽頒大藏無量壽經故懺名無量壽而復揭斯堂之

楣曰

天子壽命無量如來壽命無量大因緣現身住世出世間皆極樂觀音圓通第一勢至圓通第一二菩薩隨佛度人人非人等悉歸心嗚呼斯堂之盛斯聯盡之矣是爲記

周春無量壽懺堂記

淨慈寺志卷二

五

蓋聞西方聖者說多類于沖虛東漢金人名首徵於武仲褚費伏而苾芻爰始騰蘭步而榆檣借來膜唄之興邈焉尙已於是湘帙繙帙珍函屈屣隋唐之所聚顯裝之所求著錄肇於長房勸同訖于葉輦况期城太守遍記伽藍京兆功曹曾吟兜率莫不奪牟尼之彩韜試羅之輝是以震旦思維脂那文物兩廬江海雙穴香光豕未化于筠籃虎先飯于丈室蛤筒堅固俄驚吐地之鳩蛛帛玲瓏更喜巢林之鵲或卵行木門或縮石騎牆凡幻變之駭聞悉慈悲之深意蓋

敬勝之吉禪修不外丹書而積善之慶易理無

逾白業惟天人合福乃儒釋潛符也若夫一乘

二諦之原五味七海之喻證密意者明心而見

性悟峻機者益算而延齡清淨俱翻則阿彌陀

以現法藏兼譯則曇摩迦以彰玉齒勞勞浦巖

千七百歲水毬念念趙州一百廿年魏官拜老

壽之稱梁寺傳壽王之號故支康各部寶積同

分無量壽之時義大矣哉南屏淨慈者西湖之

勝地也仰睇顛青俯窺寒綠殿開田字池游金

色之鱗峰抱回文門對黃皮之塔本武師看經

淨慈寺志卷二

六

之處卽壽祖選佛之場維此懺堂設乎名利玉幢耀日寶鐸凌雲望鹿野以匪遙憶雞園而可卽所謂慧爲之戶戒爲之墉三昧沖布四恩報答自法黎而婆賀麻盡空筵由洛沙而僧祇籌添滿屋珠隨佛轉寄鳳想于江縵佛向喉生送鸞音于碧落不可思議有如是夫錢唐邵聞然先生諱日章吾友右菴居士志純之府君也臺尙高風宗雷隱範宣文離垢通元悟塵集素咀纜以成义磨延他毘利以及室灑口宜貝夾躬禮銀龕堂雖舊而方新懺似因而實初從此四

十八願有願皆圓匹如五十三參無參不徹別
岐之檀施大布上行之淨域早升令嗣右菴典
籍笙簧詞華錦繡既詩文字之並擅復經律論
之旁通凡例森森補六篇于束哲科儀燦燦比
一卷于顏芝冥福孔多孝思倍切固能仁之衣
鉢亦安樂之箕裘也可成上人際珍較雪越而
超繼順久以起駕葱河之妙筏結蓮社之良緣
合在招提屈爲懺主夫箕疇演其尤重軒誠取
其最長醜疵不雜則埏埴荀揚晶瑩常湛則陶
鑄老莊雲棲卽衲子之徽國廣陵有佛門之季

淨慈寺志卷二

七

方敢略陳夫懿燉非不律所能詳其辭曰
颺黎之水出崑崙山恆曲城北杪權樹間世尊
久寂象教斯傳伊連三點齋啟八關長命吉祥
光音祕密散在重天攝乎一佛大愛馴龍小殿
齧蝨功用何邊應順莫疾梅麗彈指摩詰忘言
創浦果孰須曼花繁鈴鈴錫杖裊裊風幡共尋
覺路誰識歸根獅座談禪魚山唱梵六祖淵源
五宗壇坫聿湖雲英遂盛天監中夕前朝是爲
雙鸞調香靜慮挾鏡摧魔定含淨土智印彌陀
漩洑刪傷浮漚輟歌髮蜂香戢性繭包羅昔唐

白公常畫無量迹按二經愷懸一像探微先圖
仲元後狀月面非形星豪非相迦陵縹緲臂叱
鏗鉤滿燈映燭松蓋垂纓下引圍綺上挹容彭
寰寓榮鏡泰階昇平一德佛心萬年

聖壽華祝齊申衢謠備奏吳越臚歡緇素集祐近接呼

須遠飄雲驚鹽官古席橫浦追師聞聲欽慕嚮
道皈依身慚椰子芥納須彌用馳逸翰待勒新
碑

黃涓耀西方三聖人贊

壽命長久靡有旣極威神光明最尊第一四十

淨慈寺志卷二

八

八願入眾生心常住安樂亘古亘今

右贊無量壽佛

正法明佛證過去位普光功德受未來記現在

觀音補處彌陀化萬億身度盡娑娑

右贊觀世音菩薩

以念佛心入無生忍與觀世音福德正等當來

善住珍寶山王種種佛事莊嚴香光

右贊大勢至菩薩

乾隆歲在甲寅春武林善信敬鑄 大悲像贊

立在南屏淨慈寺無量壽懺堂以大悲觀世音

菩薩與大勢至菩薩同為 無量壽佛極樂伴

侶溯厥本因了無差別也謹系三贊用彰淨果

案三贊舊傳嘉定黃陶菴涪耀所撰云

揚州羅聘摹像 仁和錢桂書咒 錢塘邵

志純書贊并識

呂嗣林屠文煒孫廷諤項一鳴潘庭筠陳嘉

穀邵志顯邵志鏡孫邦治戴輅陳書雷邵書

稼等全住僧際珍立 張漢文鐫

按以上一碑碑分三層上層大悲咒中層于
手千眼觀音像下層三贊并跋與前碑同立
于無量壽
懺堂中

淨慈寺志卷二

九

邵志純無量壽懺堂規約

雲棲肆建蓮堂閱二百年而如昨芳躅咸垂竹

素乘六八願以常新已往者既許標名在生者

亦堪注籍開羣生方便之門樹九品菩提之種

洵宜推廣良可遵循恭惟南屏淨慈禪寺乃

國朝勅建禪林

世廟加封妙圓正修壽祖道場皈心香界此地尤佳接

武高賢有像可象謾誇松雪高詩竊慕香光入

社按雲棲蓮堂
董文敏居首所有規約臚列左方

一蓮池大師創立蓮堂今改蓮堂之名為無量壽

懺堂所以頌揚

聖世莊嚴淨域也

一雲棲入蓮堂之例延僧念普佛一時今改為頂

禮無量壽懺以懺中原有持名之法行此可以

攝彼也

一懺堂中供 阿彌陀佛 觀音 勢至二菩薩

及大藏淨土三經無量壽經觀無量壽佛經阿彌陀經左設本寺

壽祖位右設淨土列祖位

一懺堂兩側設粉版二專供與懺去世男女男書

某居士某書名不書字號女書某門某氏

淨慈寺志卷二

十

祖師之位設梵筴二一為與懺男子姓名錄一

為與懺女人姓氏錄循雲棲生入蓮堂之例普

及在生男女不專為去世設也

錄上款式詳載姓氏錄凡例

一方丈照設二簿用匣存貯以備遺亡亦以便稽

攻也凡禮懺者先將姓氏鄉貫填明方丈簿中

然後起懺

一至寺禮懺者但載所專說專薦之人惟夫可及

妻妻可及夫如不願連及者聽

一淨土懺古今所傳約有十餘種罕登四十八願

此懺獨能該括大藏經意和以梵唱令人樂聞
終以雲棲願文具足為修行人眼目故諸懺之
中獨取無量壽懺

一雲棲念佛入蓮堂者酬常住白金六兩今禮無
量壽懺亦以六兩為率

一無量壽懺較別懺特長每日只禮二時每時懺
師六人監懺師一人香燈師一人

一禮懺二時外或加禮一時二時或增請懺師或
多費常住飲食各隨齋主酌酬不在六兩之數
如外送方丈香金
亦隨齋主之願

淨慈寺志卷二

十二

一禮懺以虔肅如法為主如懺師失儀責令監懺
師表堂更換

一懺師虔誦如法齋主欲外送襯錢者當俟一時
懺畢回觀堂坐定時于坐前拜送以昭敬佛及
僧之道襯錢本係外送懺師不得以
有無介意常住亦不得過問

一兩側所設粉版如百十年後充積難供以次移
至水陸堂分供每逢十月十四報本期請至懺
堂禮懺設齋至十二報本期又禮懺設齋仍
請回水陸堂蓋有姓氏錄官供堂中原不僅以
粉板為重也

一懺堂如法嚴淨毋令俗家男女混雜以肅堂規
以重佛事

規約粗陳津梁具在接雲棲之法乳非創實因
仰慧日之慈光甚難希有伏望人人忠孝慶
大清景運於億兆萬年剎剎熏修荷

無量壽佛之四十八願法從緣起功不虛捐
釋際珍禮懺儀注

一禮懺之日早課畢法堂鳴鐘鼓眾僧導方丈僧
至大雄寶殿拈香敬謹于

萬歲龍牌前祝頌

淨慈寺志卷二

十三

聖壽并祝文武貴官及十方士庶吉祥如意者齋主隨
後行禮復鳴鼓鐘眾僧導方丈僧至殿前行禮
畢復至無量壽懺堂拈香齋主亦隨後行禮即
宣疏訖繞壇誦大悲咒七遍方丈僧歸方丈眾
各歸寮監懺師一人守壇照料火燭俟懺堂傳
長鐘徐起誦阿彌陀經唱佛號入懺堂齋主隨
行監懺師令齋主于懺桌外三拜退出
一第二時上懺懺時靜坐觀堂俟長鐘出觀不必
先至懺堂
一二時懺畢少息法堂鳴鐘鼓主懺者率齋主至

懺堂三禮齋主退立右側香燈師取所貯歷來

禮懺姓氏錄送主懺者挨次于佛前稱名祝薦

畢在生者祝其長生已故者薦其往生記錄師預備筆硯將齋主

發心所祝所薦姓氏分別端寫錄上板上香燈

師取錄入匣記錄師捧粉版照舊安置如為在生者禮懺不必

動粉版焚疏即于香案仍令齋主退立右側懺師

繞壇誦大悲咒七遍禮佛十二拜菩薩各三拜

三飯依齋主朝上拜謝眾僧告成

一將來禮懺姓氏較多主懺者于佛前稱名恐難

淨慈寺志卷二

三

遍及可俟一冊載滿令餘師分冊同念以免遺

漏以示久遠

釋際珍與懺姓氏錄凡例

一錄上首書姓名其下書字號

一女子在家者書某某女從父也出嫁者書某某

妻某氏從夫也

一鄉貫書于住居二字下不得循俗書土地祠下

字樣男子有原籍者書原籍

一男子有官職者書于履歷二字之下

一女子有封贈者及貞節者書于壺儀二字下

一在生者書生年月日去世者書歿年月日

一生前入錄後經去世者必俟子姓至寺重舉懺

會事然後補載歿年月日

一嗣續隨時酌填男子配氏亦隨時酌填

邵志純南屏淨慈寺觀禮無量壽懺贈可成長

老五律四首

佛壽號無量佛言誠不虛祝

釐當

聖代演梵出精廬人在吉祥裏心游天地初松風吹

謾謾長日響鐘魚

淨慈寺志卷二

十四

壽祖開堂後于今有可公此來聞梵唱直下見

宗風實際無門戶禪心莫異同只須勤懺悔法

法自圓融 懺自先人集難忘屬累親懺承先府君遺命撰集并為先妣趙氏余氏兩宜人資淨果焉高堂即淨土佛法

本天倫所願歸心日同為擊壤民熙熙復皞皞

彈指脫紅塵 大哉六八願願入人心懺中

量壽佛四十八願祇夜本之大藏無量壽經而盛魚鳥任飛躍湖山自

古今香光塵界寂花雨石壇深惟是宗雷侶東

林嗣好音

鄭澧泰和懷粹四兄淨慈寺觀可上人禮無量壽

儼五言律詩四首

塵海非無岸禪關具有書觀身知夙慧下筆見

眞如儼爲尊公謂然先業自名山著時當化日舒萬方開壽域應爲祝

皇輿 寺紀南屏勝傳依舊此中茶瓜曾款客色相

已歸空後起誇誰俊前因悟略同微聞升座上

花雨散天風生僧佛公上年示寂可公其法嗣也瓶鉢隨緣足

壇城特地新時有建壇禮懺之事居士達官咸爲領袖香花三世佛

歲月太平人頌禱祈糜壽飯依在法輪會看持

偈侶稽首遍湖滸 自歷塵沙劫空懷祇樹林

淨慈寺志卷二

五

半生堪悔事一指待回心解脫彭殤理清涼梵

唄音從君蓮社約敢作皺眉吟

嚴文相山陰平太史聖臺送無量壽懺至南屏淨

慈寺儼爲錢塘邵錫明居士日章與季子右菴居士志純纂述以傳八十年

週四夢僧余中年夢一僧勸修淨業後三夢皆如之每聞佛事興飛

騰又舒老眼看蓮社快續南屏壽祖燈 常寂

光中共懺摩無邊願海盡包羅儼中有四十八願重頌南

屏長老東林主會見天花雨曼陀 慈雲去後

道紛拏儼主慈雲法師淨土二懺繁簡悉當後惟堅密法師足以配之此外皆燕離畔

經甚有爲託慈雲康節兒孫眼不花懺主合標之名以自便者矣

無量壽他年父子抵龐家

釋際珍錢塘邵右菴居士志純承父錫明居士日

章遺命撰集無量壽懺復于淨慈寺詳定懺堂規約與眾重修珍忝主法席詩以紀之

慈雲稱懺主百丈建清規居士兼斯美名藍盛

此時開堂輝佛日報

國祝

皇釐儼堂規約先集儼師至大殿恭不獨鍾離瑾傳家

羨有兒鍾離景融能繼父瑾修淨業故取以爲比

又乾隆甲寅四月八日無量壽懺堂成越日始

淨慈寺志卷二

六

舉懺事呈眾檀越詩

佛國開南屏最數壽禪師主張淨土門千年風

教遺

聖朝異數崇光耀西湖湄粵有東峻裔繼志纂懺儀

謂錢塘邵高賢快合并相與較刊之謂長洲彭茂才志純

富陽單茂才紹歸安黃居士瑾海壺陵居士天

漢新安胡太學作渠作梅作楫作和陶明經學

檣居明經紹理陸茂才祖授錢塘厥名無量壽

邵太學志顯志銳餘菴沙門普消

昇平時達官與長者淨財爭布施懺筵不日成香花集素縑更多隨喜者招要賦新詩我忝大覺孫

來守智覺規堂久圯法華閣僅存大悲寺有法華懺堂

前明久圯今惟存大悲懺堂茲乃觀斯懺四十八願垂良哉

眾檀越法門勤護持普現四色光圓具三種慈

因緣非偶爾贊歎無窮期遐想香嚴社未必能

過斯

何琪南屏淨慈寺觀可長老禮無量壽懺示同會

諸君詩

憑誰傳妙諦鄰下喜郎君書味通禪味經文演

懺文香花人共禮規約我初聞欲去休相送橋

邊日已曛

淨慈寺志卷二

七

蔣仁同作詩

身心本無垢梵唱復南屏古殿松風靜空山佛

日停雁公宏願力壽祖紹儀型孰是忘言者冷

泠契杳冥

單炤同作詩

授受懺摩法可公今導師散花明供養禮佛見

威儀素履慚平日狂心歇此時相依修淨業垂

白未嫌遲

蔣仁甲寅十月二十二日淨慈寺觀禮無量壽懺

歸途作詩

十月頻開報本期南屏山寺懺摩歸寺中以十

潘庭筠乙卯二月十九日淨慈寺無量壽佛懺堂

禮大士敬賦詩

寶藏如來時佛記各各授輪王無淨念堂號無

量壽太子日不眴菩薩道成就字為觀世音作

佛沙劫後又聞威德王蓮華湧圓圍童子生其

中說偈師子吼是豈異人乎大士化身舊普門

一雨霑深慈大雲覆妙應三十二多生事莫究

仲春中甸前誕降乃其候刹刹香花供人天競

淨慈寺志卷二

六

奔湊永明古道場地闊南屏秀懺禮阿彌陀補

處厥左右如到極樂邦清淨尤親觀弟子隨大

僧茲辰效稽首惟願灑軍持甘露滌心疚速乘

般若船苦海尋聲救三有與四恩神道力垂祐

誓入精進林勿待觀河皺聞中日性參晚寺華

鯨奏

項一鳴淨慈寺觀禮無量壽佛懺同瑤海太史德

園侍御楓人觀察愚堂玉蒼兩太學作詩

慧日永明院南屏歷劫新佛參無量壽社結有

緣人淨水浮金鯽慈光護法輪阿羅漢五百箇

裏認前身

右詩九月望夜成于枕上後四句原本塔現
光明性鐘傳清淨因門前車馬客到此愧風
塵詩成睡去夢入淨慈寺見數僧狀貌奇古
聚言無量壽佛之盛鳴言是懺以久為妙一
僧曰不但是懺為久即眾士人贊歎之詩亦
得不朽鳴因自誦所作僧曰汝本是寺中人
為何不甚切寺前半甚佳後半宜改遂拉鳴
遊寺中窺井曰此金魚現處也至後殿曰此
轉法輪地也未至五百應真堂曰詩在是矣

淨慈寺志卷二

九

鳴脫口出四句淨水云云僧笑而領之鳴寤
後歷歷可省次日命筆以記並書詩後質之
正法眼藏知無當於大和尚捧喝也

邵志純乙卯二月十九日觀音大士誕辰與余明

經大觀項茂才一鳴潘侍御庭筠陳別駕部家

仲兄志顯集淨慈寺無量壽懺堂禮佛同得壽

字詩

南屏古招提懺堂倚巖岫堂中自在尊反聞證
無漏賓與大勢至左右無量壽示坐浩劫前荒
遠難徵究人心有同期到期乞慈幼懺僧規範

7A

嚴冥心入虛構衣被靜無譁佛香散清晝俄焉
一聲磬梵唱決雲竇但覺春滿空移移慈雲覆
我慶多生緣病苦忽拯收前一日患頭風早同
起猶劇至寺而愈
來三五人再拜肅襟袖生當太平時地占湖山
秀況即香光筵福聚殊難邁還尋高閣登干手
遙相授上有大
悲闕

秦瀛余官武林每遇先大夫先恭人諱日禮佛于
淨慈寺之無量壽佛堂謹賦詩

人生風木悲百年無時休人生霜雪感何論春
與秋哀哀我父母白首歸林邱漠漠梁溪長宵

淨慈寺志卷二

三

宵橫山幽年來缺瞻拜烏鳥啼松楸愴茲逢諱
日寒淚還雙流劬勞罔極恩欲借空王酬佛聲
普浩浩磬響來悠悠為闡無量法便證無上修
曇花忽湧現白雲滿四周皈依有淨域極樂西
方游

嘉慶丙辰二月朔日佛弟子錢泳敬施無量

壽佛經全部謹誌

嘉慶二年二月朔刑部侍郎王昶監察御史
潘庭筠同陳焯陳廣寧胡虔項鏞秦湘武秦
樞文焚香禮佛而去金匱錢泳題

丁巳二月朱文藻修志寺中楊秉初邵志純

同來

按詩并記竝刻石懺堂秋日以下三詩本應入藝文淨慈詩卷內今以其同為一石因併錄之

邵書稼懺堂詩

吾親儒釋貫纂懺結良朋壽祖壇場舊慈雲面
目新大藏有往生淨土懺願及決疑行願二門
命撰集無量壽懺實本其意增損之天華飄上界清磬出湖濱小
子勤瞻禮香光染此身

淨慈寺志卷二

三

候補道仁和許擊州同知海寧馬鈺敬施淨

財修茸廊宇并建此碑于懺堂左

按詩并記竝刻周春懺堂記碑側

報本堂在禪堂左西北隅

祖山堂在禪堂右隅本隙地

放生所在祖堂東牆外隙地

大悲閣寺之殿閣凡四進大悲閣在第四進後牆

即慧日峯下閣石為觀音殿

宗鏡堂淨慈寺舊志宗鏡堂五楹在毘盧閣後即

演法堂也顯德元年建後為永明壽禪師會三

宗義學集宗鏡錄於此因改今額皇慶間住持

正傳洪武初住持道聯先後重建嘉靖四十三

年燬萬厓丁亥圓峴復建甲辰明廣重修丁未

大壑遷永明靈骨建塔于堂後因更茸堂崇敞

巖固肖祖像供奉其中以標宗鏡法脈又旁設

禪牀甲乙兩行以棲禪定至庫庖庖福無不庀

具仍募田六十餘畝山十四畝菜園十畝以贍

齋供香火定為永明塔院世永其傳

按塔已遷建詳見塔院

湖山便覽宗鏡堂宋建隆初永明禪師延壽會

淨慈寺志卷二

三

賢首慈恩天台三宗義學就此撰宗鏡錄

淨慈寺續志宗鏡堂康熙三十四年釋方孝重建

寂音尊者惠洪宗鏡堂記略

余嘗游東吳寓於西湖淨慈寺寺之寢堂即宗鏡堂

東西廡建兩閣甚崇麗寺有老衲謂余言永明

和尚以賢首慈恩天台三宗互相冰炭不建大

全故館其徒之精法義者於兩閣博閱義海更

相質難和尚則以心宗之衡準平之又集大乘

經論六十部西天此土賢聖之言三百家證成

唯心之旨爲書一百卷傳於世名曰宗鏡錄其爲法施之利可謂博大殊勝矣今天下名山莫不有之而學者終身有未嘗展卷者唯飽食橫眠游談無根而已謂之報佛恩乎負佛恩乎

右宗鏡錄一百卷智覺禪師所撰切當深觀之其出入馳騫于方等契經者六十本參錯通貫此方異域聖賢之論者三百家領略天台賢首而深談唯識牽斥三宗之異義而要歸于一源故其橫生疑難則鉤深頤遠剖發幽翳揮掃偏邪其文光明玲瓏縱橫放肆所以開曉眾生自

淨慈寺志卷二

三

心成佛之宗而明告西來無傳之的意也錢氏有國日嘗居杭之永明寺其道大振于吳越此書初出其傳甚遠異國君長讀之皆望風稱弟子學者航海而至受法而去者不可勝數禪師既寂書厄于講徒叢林多不知其名熙寧中圓照禪師始出之普告大眾曰昔有菩薩晦無師智自然智而專用眾智命諸宗講師自相攻難獨持心宗之權衡以準平其義使之折中精妙之至可以鏡心於是衲子爭傳誦之元祐間寶覺禪師宴坐龍山雖德臘俱高猶手不釋卷曰

吾恨見此書之晚也平生所未見之文功力所不及之義備聚其中因提其要處爲三卷謂之冥樞會要世盛傳焉後世無是二大老叢林無所宗尚舊學者日以慵惰絕口不言晚至者日以室塞游談無根而已何從知其書講味其義哉脫有知之者亦不以爲意不過以爲祖師教外別傳不立文字之法豈當復刺首文字中耶彼獨不思達磨以前馬鳴龍樹亦祖師也而造論則兼百本契經之義汎觀則傳讀龍宮之書後達磨而興者觀音大寂百丈斷際亦祖師也

淨慈寺志卷二

四

然皆三藏精入該練諸宗今其語具在可取而讀之何獨達磨之言乎聖世愈遠眾生相劣趣慮褊短道學苟簡其所從事欲安坐而成譬如農夫惰于耨耘垂涎仰食爲可笑也吾聞江發岷山其源濫觴及其至楚則萬物竝流非夫有本益之者眾耳有志于道者常有取於此吾徒灰冷世故安樂雲山明窗淨几之閒橫篆烟而熟讀之則當見不可傳之妙而省文字之中蓋亦無非教外別傳之意也

中峯本禪師廣錄曰或問永明和尚作宗鏡錄百

卷廣引大乘論經之文配吾達摩直指之禪其志亦奇矣似亦不免開鑿尋文解義之端乎幻日不然達摩日至此土其直指之道六傳至曹溪溪又九傳至大法眼眼又二傳而至永明其開哲人偉士奇蹤異行雖後前錯出照映今古而三藏學者不能無議于吾道由是永明和尚宏多生智慧辨才之力該羅經教述而辨之其縱橫放肆左右逢源是謂即文字之總持門也俾三藏學者不敢置吾徒于佛海之外與明教和尚之輔教篇精搜百氏博達羣書伸釋氏之

淨慈寺志卷二

五

眞慈杜儒門之重嫉此二書乃佛祖之牆岸謂開鑿尋文解義之端不可也苟無二師之眞誠元解甚不可做做而作也或謂永明和尚復出萬善同歸集與宗鏡之說不同何著述之自反也余曰心乃萬善之本也宗鏡則卷萬善歸一心此集則散一心入萬善其卷舒開合未嘗不相通也蓋防禪者之未悟而略萬行也亦止三藏學者議吾禪之不該萬行也故申而明之非苟然也古今天下之師捨永明其誰歟或謂禪家於萬行不可不修耶余曰達摩門下只貴悟

明自心此心既明于六度萬行無修不修之過或修之則無能修所修之執或不修則無任情失念之差苟此心未了則修與不修俱名虛妄禪者宜以明心爲要萬行可以次之也

李日華淨慈寺募藏宗鏡錄板文

昔齊桓公讀書堂上輪扁釋椎參其議論曰君所讀者陳言耳其人與骨則已朽矣蓋謂古人有必朽者有必不朽者得其必不朽者則朽者亦不朽不得其必不朽者則不朽者亦朽言處朽不朽之閒固其所重也永明壽古佛也其合

淨慈寺志卷二

五

三宗之徒編貫經論一斷以西來的意蓋佛言之最盛者謂之宗鏡錄實結集于此堂師行道祕蹟與茶毘不壞之物亦近藏此山中更孤兔窟穴言之潏然元津壑公力復其靈脫構塔窺峩出青林之杪又日夜聚縮白善侶宏大師之道塔未合縫時人人得觀五色舍利是世所謂必朽者亦且永不朽矣矧夫大師心靈所寄攬酥酪醍醐以療百千萬劫沈頓之痾而續無上命若宗鏡者乎爰有大心居士已君家鏤是板欣然許昇歸是堂祇取半值以償剞劂夫佛法

喜者隨之捨者助之半者滿之如添鉢飯如積
屋籌前後眾多紛然咸入宗鏡不思議光中混
泯無際是聖是凡是俗是僧有絲毫信根者自
然顯現在人能自認而已能自認則骨毛爪齒
俱有靈氣以不朽于世又况餐元言之微超乎
有德以作無上正因者哉如其未能且請于宗
鏡堂內喫茶聽一轉兩轉語其于甘苦疾徐心
手相應父子不能喻者大須桴挫毋爲斲輪者
所笑

按宗鏡錄經雍正年開重刻後移板藏于聖

淨慈寺志卷二

毛

因寺攬勝齋不戒于火齋燬而板亦無存

朱長春太復期虞長孺瀆熙各領一子集宗鏡堂

簡壑公詩

東震法雲古南屏慧日前塔燈千劫影鏡月一

宗懸虛室開賓社清齋出佛筵露牛乘是白玉

塵講能元魚樂相知地龍參自在天遠公寬禁

酒謝客幸移蓮道合圓三教人逢恰七賢千秋

起風雅百里應星躔列樹倚雙玉高山對五絃

松濤動湖色嵐雨引江烟噴落經僧席歌聞遊

客船鶴陰鳴翥翥鷗岸浴娟娟應接交清曠神

情愜靜便散行穿竹翠改坐惜苔錢禹穴西陵
外秦巡東海邊生貪兼勝隱老矣付遊仙傲屣
塵中火空懸石上泉名山可交讓吾欲伴逃禪
李日華弄墨于宗鏡堂因呈堂主壑公詩
爲學無生類掃念偶然噓墨亦溟濛要知二米
雲烟窟只在空明海印中

按宗鏡堂在藏經堂閣後大悲閣左偏庭中
植梅柏數本而牆角一柏一幹上分二株其
本中空而離其分株處一茂而垂一枯而聳
共高三丈堂北向內供大悲觀音西向中供

淨慈寺志卷二

天

佛像堂左構堂三楹爲

南巡御座額曰湖山一覽吳綬詔書蓋此堂爲寺宇最
高處全湖諸山皆在目也堂後碑亭恭鐫

御製詩

淨慈寺志卷二終

勅建淨慈寺志卷三

住持際 祥主雲纂輯

興建三

長廊淨慈寺舊志長廊一百三十楹即寺兩廡自三門透至毘盧閣左右相通顯德元年建宋鐘鼎於清溪繪善財童子五十三參於壁元季燬今從西翼門經應真伽藍殿至宗鏡堂即其故址也

按寺舊志左右皆有長廊今則左右兩處門猶存而長廊則惟左門有之自西翼門遶鐘

淨慈寺志卷三

一

樓後經香積廚齋堂羅漢堂庫房而遶方丈也

金姓淨慈寺塑五十三參像記

佛廟像設有所謂五十三參者乃善財童子參學成道因緣始於文殊終於普賢詳見華嚴經者也昔文殊童子承佛神力南行教化經歷人間至福城東則有善財童子與五百童子共來頂禮文殊聞善財已發阿耨多羅三藐三菩提心復欲親近諸善知識問菩薩行修菩薩道於普賢行速得圓滿知其已得根本智未得差別

智解雖圓而行未圓因指示南行隨方參學凡

經歷一百一十城參五十三善知識其各種善

知識自比丘比丘尼優婆夷居士長者外道婆

羅門人王女釋女童男童女童童子童子師船

師鬻香者市肆人以至仙人天神天女地神林

神夜神大士菩薩佛母道俗兼該人天畢到雖

咸自遜謝迭相稱舉然已各就所能知能說指

示非念愈推愈廣愈進愈深佛法微妙真實義

固已隨在旁通即至四民生業百工技藝無不

究悉恆河算數梵音字母咸得祕傳善財守文

淨慈寺志卷三

二

殊戒精進勤求誓不退轉其間亦有見異生疑

而梵天四眾皆護持啟告俾得因疑入悟如於

勝熱婆羅門所則從投火耗聚而得清涼於阿

羅王所則知借王難以消罪業於須婆蜜多女

所則悟由褻狎而離貪慾久歷歲時不憚勞苦

歷劫過去諸佛皆因稱述現前沙界無量道場

皆獲分身瞻禮見不可思議功德悟不可思議

神變遂得無量一切法門一切解脫門一切總

持門一切三昧門一切般若波羅蜜門得至一

切處菩薩行得菩薩大悲幢行得普門速疾行

既見彌勒得入華嚴樓閣定中瞻覲諸佛已彌勒乃指明先所見善知識皆是文殊神力加持仍應迴向瞻禮於是重詣文殊遙受告戒乃志心皈命求見普賢遂得於金剛藏菩提場毘盧遮那如來座前參禮普賢詳示行願善財卽次第得普賢行願海然後解行俱圓遂得與普賢等與諸佛等蓋其參學之勤成道之大如此此固學佛者所當歡喜頂禮慚奮迅以期仰跂其萬一者也至其終以童子者蓋佛嘗娶妻生子而後出家故不稱童子不則槩稱童子卽文

淨慈寺志卷三

三

殊亦稱童子也而今之塑畫善財與龍女長侍觀音皆作嬰孩相此猶觀音之必作女人相矣若善財與龍女長侍觀音亦俗見沿襲小說之謬華嚴既稱善財成道與普賢等與諸佛等則其證入當不在觀音下猶龍女受文殊教化立卽成佛當亦非常侍觀音者然則今之塑五十三參而常附諸觀音者非歟曰殆亦無不可也夫佛門特重友則亦有前後輩焉觀音與文殊普賢比肩而善財成道較晚况觀音亦所參之一乎佛寺旣以文殊普賢左右釋迦而彌勒則

示接引於山門惟觀音常崇奉別殿及大殿後壁善財聖蹟因附麗焉亦其宜也緒論及之聊爲俗人指迷作解然已勒著色相非義諦所重矣漢陽佛裔蔭和尙勤修密證望重禪林由大內萬善殿教習蒙

恩出主諸山法席迴翔於聖因淨慈開以童子身慕善財行未通神足姑現壁觀於兩刹先後塑像莊嚴行而乞余爲之記余嘗手寫華嚴經全部用爲先靈追福於此段因緣習聞而飲仰已久喜佛裔之功德圓成特愧無淨財以施助之也佛

淨慈寺志卷三

四

裔曾以其語錄請序余但尊戒律而不解禪機謝弗應今所闡揚顯示者皆念念勤求上乘步步腳踏實地之事智者見之而增長修持愚者見之而歡喜尊信其爲功德無量是誠不可不記也若其隨在莊嚴諸聖像崇建諸樓閣念佛禮懺授戒放生一切善緣殆不勝記卽此一事可推矣

按此記今刻四石嵌於運木井壁間香積廚淨慈寺舊志香積廚在元武殿後顯德初建內有神運井事詳靈異正統戊寅道聯重建

萬厯甲寅清杰修內奉監齋神像有大鐵鍋三
大竈三重數千觔可炊米數十石其一最大者
梁貞明二年鑄洪武中爲有司取鑄軍器尋以
兵息遂留藩司至今存焉

釋大壑曰按寺建於顯德元年而此鍋嘗聞諸尊
宿云未勅永明以前舊有慧日寺田叔禾西湖
志則云傍有慧照寺今爲淨慈香積據二說則
此鍋豈慧日慧照故物耶

按大鍋據咸淳臨安志已云在淨慈寺梁貞
明二年三月造則其來已久錢塘縣志稱陳

淨慈寺志卷三

五

貞明者誤也寺舊志稱留藩司至今存焉則
在明末此鍋猶存矣嘗因此語親至藩司署
訪之見有大鐵鑊一具有蓋覆之如吻合焉
無名款不見貞明字一老吏云隱隱有涓祐
字然諦視之不得也其形如缸可貯水十餘
石數年前今廣西中丞謝公官浙藩時從內
宅後隙圃集三十餘人昇而至廳事之東蓬
巒軒庭中蓋底分列供蓄魚菹蓮之用雖不
知其重若干然以三十餘人之力計之則去
數千觔不遠矣但其厚可二寸許斷難炊米

其卽此大鍋與否不能臆斷姑附記以備攷
焉

沈一貫重修香積廚疏

余自得告歸里一意悟空庶幾投老蓋佛門廣
大能以清淨宏誓普度羣迷卽不祈得福要乎
明宗見性端有賴焉自丙午歲偕陳五冲大行
游西湖入淨慈見香積傾圮之甚其舊奉接引
彌陀於設齋處而元武則踞殿面東余謂元武
北方水神也今當易彌陀於東向攝願往生而
以元武鎮神運以監齋鎮香積則水火各有所

淨慈寺志卷三

六

司不亦宜乎眾僉謂然敬爲弁數語於冊端俾
佛與神各得其所則檀波之功何能量哉

齋堂在香積廚南

運木井

舊名神運井

淨慈寺舊志神運井在香積廚內

泉極甘冽皎焉冲照其下廣縱約二丈餘窺深
悸魂內外引汲不竭嘉定時有六甲神嘗協僧
道濟運木於此故云相傳其軀與江水通又名
通江

湖山便覽引七修類稿云濟顛聖僧宋時累顯
聖於吾杭湖山間有小石像在淨慈寺羅漢堂

淨慈寺志濟宇湖隱天台李茂春子母王氏夢
 吞日光而生年十八就靈隱暗堂遠落髮風狂
 嗜酒肉寺眾計之瞻云佛門廣大豈不容一顛
 僧自是人稱濟顛遠寂往淨慈德輝為記室常
 欲重新藏殿夢感皇太后臨賜帑金嘉泰四年
 一夕醉繞廊喊無明發眾莫悟俄火發燬寺濟
 乃自為募疏行化嚴陵以袈裟籠罩諸山山木
 自拔浮江而出報寺眾云木在香積井中六丈
 夫勾之而出監寺欲酬之錢辭曰我六甲神豈
 受汝酬乎遂御風而去湖湖居民食螺已斷尾
 矣濟乞放水中立而無尾嘉定二年五月十六
 日索筆書偈曰六十年來浪籍東壁打倒西壁
 如今收拾歸真依舊水連天碧擲筆而逝羣虎
 跑塔中蓋五百應真之流云
 釋戒顯濟顛祖師詩怪爾真羅漢縱橫魔佛開
 師尊一瞎老顛盡兩名山詩本天然韻神通半
 雜頑金身披破衲頂禮欲開顏

淨慈寺志卷三

七

濟顛禪師石刻像

乾隆庚錢壇金若水重修

嘉定辛巳余逢辰刊
 嘉慶丁巳朱文藻摹

淨慈寺志卷

八

非俗非僧非凡非僊打荆棘林透過金剛圈
 眉毛厮結鼻孔捺天燒了護身符落紙如雲烟
 有時結茆宴坐荒山巔有時長安市上酒家眠
 氣吞九州囊無一錢時節到來奄如蛻蟬湧出
 舍利八萬四千贊歎不盡而說偈言烏呼此其
 所以為濟顛者耶

無競齋贊

湖隱上人

淨慈寺志

自齋

按運木井今在齋堂南井有屋覆之面井東
向壁間嵌道濟石刻像及贊碑高二尺餘今
摹縮本附之此据元牘載湖隱上人贊舊在
淨慈寺爲濟顛作不署名今觀石刻有旡競
齋宣獻世家二印而不著姓名當俟攷定石
刻舊在羅漢堂後移井壁

羅漢堂

在運木井南額曰旃檀海藏乾隆乙未二月揚
州洪肇根重建時立

郭昇天錫客杭日記至大元年十月初八日客杭

淨慈寺志卷三

九

遊淨慈寺禮佛看羅漢五百尊

史鑑明古記略至南屏山遊淨慈寺寺甚大佛
殿羅漢堂尤宏敞新整五百應真像皆面相向
背相負環坐無端游者多同行其間寺門外有
池前有雷峯塔類尖上鑿此厭之樟樹四株大
各數圍高六七丈拳曲擁腫與他生者不類
淨慈寺舊志應真殿四十九楹卽五百羅漢田
字殿也在正殿之西顯德元年潛禪師移奉塔
下金銅十大士始建及南渡燬紹興二十三
年高宗臨幸勅佛智道容重建復十六大士并

五百尊羅漢像各高數尺元貞閒愚極至慧修
至正壬午處林修洪武二十九年又燬永樂二
十年師頤復建成化十九年智源修萬厯四年
德龍修乙巳朱廣淇感異夢捐緡增飾續彩一
新

湖山便覽羅漢堂舊名應真殿凡四十九楹吳
越時僧道潛請於忠懿王求雷峯塔下金銅羅
漢像會王夢十大士隨行密符請意因如其
求爰始作殿南渡兵燬高宗勅僧道容重建并
塑五百羅漢其像皆出一僧之手而殊容異態

淨慈寺志卷三

十

無一雷同劉一清錢塘遺事云列象裝塑雄偉
中有千手觀音一位尤精緻其第四百四十二
位阿隰毘尊者獨設一龕用黃羅幙之偃蹇便
腹覩人而笑婦人祈嗣者必詣此炷香今龕廢
矣

曹勛五百羅漢殿記 臨安都會實據形勝東連
巨浸揖溟渤之空濶西接天目孕山乳之宏秀
面朝背負勢兼吳越覆壓千里利盡南服而湖
山在其右一水練明名岫環疊平碧十餘里旁
岸皆僧坊寶社淨慈山報恩光孝禪寺實居其

首在錢氏時爲永明寺慈化定慧師道潛居之
潛有行業一時推重嘗請於忠懿王求塔下金
銅羅漢像會王曾夢十六大士從師而行密符
請意因如其求歸於精舍是知多士一旦高臨
於風烟之上者光景固肇於此矣是後智覺壽
禪師相繼住持作宗鏡錄等數萬言爲衲子指
南至聖朝神宗皇帝以圓照禪師宗本大通禪
師善本相繼法席英風義槩聲徹上都詔對殿
中名動海內叢林之盛號爲南山之冠建炎初
寺遭回祿基址僅存緇褐蕭然遂爲荆榛之地

淨慈寺志卷三

工

住山者第辦粥飯已爲能事無復有一毫興建
意紹興初翠華巡幸暫駐此邦士大夫往往感
今懷昔訪尋曩所咸從稍復舊觀日以爲念會
有薦湖州佛智大師道容住持眾請之容既至
創闢堂宇挂搭禪徒魚鼓聲聞一新爽塏又念
昔金銅像夢應殊勝且無礙神通有不思議力
乃勞心募化罔憚寒暑能者効勤巧者獻工富
者輸財辨者勤施以至行商坐賈田間著姓破
慳舍有整平故基創建五百大士釋迦中尊金
碧相鮮丹雘有度行列拱對環向序居蕭散契

方廣之名莊嚴等石橋之勝棧題煥麗繞以重
楹應供之相覺顏閒俱有喜色逮及寶幢花幡
帳坐供器凡作佛事者靡不畢舉鳩工於癸酉
之夏落成於戊寅之春訖歲五周始卽厥緒四
方觀者莫不讚歎規制雄偉像與法稱大江而
南得未曾有宜爲行都道場之冠塑者一僧事
竟卽化原夫涅槃經義謂昔五百商人採寶出
海值千盜攘去併剗其目商日夜號痛欲向無
所人有告之曰靈鷲佛氏能救汝苦與我重寶
引汝見之商且行且捨至大林精舍佛爲說法

淨慈寺志卷三

士

爲證阿羅漢果蓋其因苦願力普攝無邊散處
山林分形顯化作人閒福田亦所以示人從生
有貪因貪受苦因苦得報回向正念具大神通
成就一切者時勸化有承宣使王公繼先名重
一時心存諸佛善緣所在無不導眾心而稱首
故茲勝事助緣最於他人自治木塑造裝襯修
供莫不身親惟興隆之意豈昔因中於儼然未
散處自有一種法性不然何歸依向道之切也
佛智嘗謂予曰物之成毀率繫人念之善惡彼
念之不善則寺之毀宇山立嶽峙蔽虧日月者

可使灰飛烟滅掃地無餘至念之善希慷慨欲復則瓦礫之場化爲蓮宇荒穢弗治條爾金碧不疾而速日就有成其於生滅成壞變現須臾於其中閒竟亦何有然所以爲不滅計者畢竟不在念外也若止於觀感而化自一鄉至一國被於天下後世其利蓋可勝言哉心法悉繫於念明矣佛智履踐端粹皆在正受攝相歸性信於諸方屢求文於子迺撫寺廢興羅漢因果檀那資助佛智竭力及總費十萬餘緡爲梗槩俾覽者具詳眾事於子文施誠不唐捐

淨慈寺志卷三

三

沈友儒重修羅漢殿記 歲丙子六月岳伯順所胡公偕子避暑淨慈瞻禮阿羅漢語及梁時姑蘇靈巖寺成有異僧長身鰲面梵相奇古入畫像於壁而去未幾胡僧見之曰此西土智積菩薩像也於是道俗皈依如師出世唐相陸象先弟得危疾一日有僧叩門問疾象先引至臥內索杯水啜之病已象先出金帛謝不受願謂其弟曰我靈巖寺僧他日還吳來過我遂去不復見其年象先弟由尙書郎觀察桂管道吳中趨靈巖徧從寺僧求之不得 欲還見壁閒像

肖焉驚喜急拜施錢五十萬大作佛事後去習積之靈異如此今五百中豈無耶徧閱像位無之惟第一百二十九與一百三十九俱書帝網余曰寧有兩帝網再稽簿記第一百二十九書智積然志稱智積鰲面梵相則一百三十九實似之而一百二十九位之誤書審矣爲更置焉噫自肖像以來凡幾百禩智積待余始顯豈非數歟都綱我雲龍公因請曰本刹自吳越忠懿王從永明潛師金銅十六羅漢像之請斯有羅漢殿之始宋紹興初高宗臨幸延茗溪道容來

淨慈寺志卷五

五

居復十六大士之舊并塑五百羅漢像以三大士領之嗣後毀卽復興代不乏人而戒行範眾捐貲勸募則元有平山林公明有祖芳聯公簡菴頤公乃今崇構鞏飛像設莊嚴儻等拮据十年之力也願一言以永其傳余不習出世法竊聞蘇文忠頌十八羅漢至稱貸外父程公錢因得歸蜀以爲慈悲深重急於接物寄弟子由俾以時修敬集福祈年其廣州資福寺五百羅漢閣偈言有曰海波不揚颺無聲天風徐來韻流鈴一洗瘴霧冰雪清人無南北壽且靈偉其盼

蠻至矣而歸於老比邱祖堂工極壯麗足爲嶺南導師至紀東阿薦誠院像成則曰使天下士皆如僧言論必作必成功名豈少乃若青州青山羅漢堂是王君築菴墓左以資先人之福者也陸渭南爲奕公記既稱澗壑巖竇之美如身在戟眉天台而繼之以羨人有親得養與葬祭可無憾者至自喟不大今且老矣悲痛愴然由此觀之則羅漢之記於名公鉅筆久矣矧淨慈俯瞰西湖翠繞南屏勝甲五山爲錢塘大刹靈秀攸鍾有非青州之青山可擬又得博通內

淨慈寺志卷三

五

典闡揚宗風如我雲者據猊揮塵成事之易曷忝奕公宜其殿宇闕深上與資福寶閣並雄也哉且卽相融性霑教開昏見聞隨喜固有不煩唇吻而迴向菩提者其爲導師奚讓祖堂以是質之順所公公曰蘇以頌言寄弟陸緣觸像思親孝友之情藹然詞表是言及之所謂援墨入儒非耶余唯唯遜書

虞淳熙重修三大士羅漢殿疏 伏以百福莊嚴三大士身同諸佛十方妙應五百尊手接眾生倚南屏九曜吉祥之峯映西湖一泓清淨之水

武肅王鑄金姿而膺鉄券帶彌常新嘉泰帝懸珠網而御瑤圖規模宏遠豪尊富貴之報實如優曇經言子孫繁衍之符眞由阿濕毘致此蘇郡公所以獨往而鄭丞相所以結緣也迨夫日月既遙風雨不庇成住之後聊示壞空遊獻之蹤多有變現況羅漢神氣如生半是道容之舊惟菩薩光儀暫斂終呈圓照之輝宰官長者卽其化身天匠夜神因之設色彈指見凌霄之飛翠舉足踏盈園之布金田字殿內廣種福田果位中閒早成正果大人相一時鼎立名定著乎

淨慈寺志卷三

六

鼎彝新伊形三點川繁祿自詠乎川至集斯不二功德永賁第一名山數合多世之期座表三公之兆非敢爲佞政爾逗機普見善集智界珍域無方普陀蛾眉五臺權土在是清風遠播慧日重光

附紀五百羅漢名

第一阿若憍陳如尊者 第二阿泥樓尊者
羅尊者 第三有賢無垢尊者 第四須跋陀尊者
聲得果尊者 第五迦雷陀夷尊者 第六位聞
位施幢無垢尊者 第七位旃檀藏王尊者 第八
第十位因陀得惠尊者 第九位橋梵殺提尊者
尊者 第十二位蘇樂豆尊者 第十一位迦那行那
法界四樂尊者 第十四位優樓頻螺尊者

者 第四百八十六位攝眾心尊者 第四百八十七位道大眾尊者 第四百八十八位常隱行尊者 第四百八十九位菩薩慈尊者 第四百九十位拔眾苦尊者 第四百九十一位尋聲應尊者 第四百九十二位數劫空尊者 第四百九十三位注法水尊者 第四百九十四位得法空尊者 第四百九十五位惠廣增尊者 第四百九十六位六根盡尊者 第四百九十七位跋陀羅尊者 第四百九十八位思薩垂尊者 第四百九十九位注茶迦尊者 第五百位願事眾尊者

又紀十六阿羅漢名

第一位賓度羅跋羅檀闍尊者 第二位迦諾迦跋踰尊者 第三位迦諾跋釐闍尊者 第四位蘇頻陀尊者 第五位迦諾那尊者 第六位跋羅尊者 第七位迦理迦尊者 第八位戊闍弗羅尊者 第九位戊博迦尊者 第十位牛托迦尊者 第十一位羅怛羅尊者

淨慈寺志卷三

三

第十二位那伽犀尊者 第十三位因竭陀尊者 第十四位代那波斯尊者 第十五位阿氏多尊者 第十六位住茶半托迦尊者

淨慈寺舊志論曰淨慈之有羅漢天下莫不聞蓋自錢王之夢應真也十六人翼三大士於中五百人從陳那環繞於外是五百人者即潛師壽師芝師之弟子五百人也蓋三現為寺祖師而濟公尤神奇變幻化後遺像猶狎羣兒迨至青衣道人之度李菱不待瞻禮俾振鐸騎牆躡普化阿專之後一何彰彰顯異耶故祖師即羅漢羅漢即祖師無容異視矣田字殿成羅漢自

塑其像而去休公林公淵公以羅漢身復新其像繪其像而至今赫赫宛有生氣謂常住非耶吳越之俗入田字殿數羅漢齋羅漢以為常齋則餽釘小楹紛置其前齋無虛日餽無虛日是親與祖父兄弟合食於斯殿矣數則歷指眾像訖所生年隨所值老少猶慈而卜吉凶是親遇君平季主於斯殿矣至若陳氏子目眚由飾像而忘點睛點之而目愈是親逢倉公扁鵲於是殿矣虛谷之夢相閒詩也尊者與之歌咏是親締詞客社友於斯殿矣阿濕毘祝融焚其身似

淨慈寺志卷三

三

火泥布而婦女摩其腹似水心鏡祈求嗣續恍出胞胎是親事慈母比庭闈於斯殿矣寧獨長眉童子之來為活羅漢乎土木形骸種種應化者真活羅漢而今走肉行尸墨墨無知者真活死人也由斯以談祖堂之栗主田殿之木偶皆昔人也而皆非昔人也千年中未滅之羅漢與百年中示滅之祖師生有先後其為彌陀迦文之法嗣均也吾不知壑公所證何地攜李聞經之侶競謂賓頭盧後身果若人言亦休公林公淵公之流新之繪之而志之其化現等也夫傳

紀生前之跡五百人存而化跡未竟按貝經但書其名附法嗣焉

按五百羅漢名內第一百九十七位月淨尊者與一百二十四位同名第三百七十二位無垢藏尊者與三百七十七位同名第四百九位無量光尊者與三百九十九位同名第四百一十三位自在王尊者與三百二十六位同名第四百二十八位無盡慈尊者與三百八十七位同名識以俟攷

淨慈寺志卷三

壬

又按羅漢堂門外鐵爐瓶燭臺五事萬厯乙未年司禮監太監孫隆製

仰初堂在羅漢堂對

禪堂在羅漢堂之後

圓照井淨慈寺舊志圓照井在羅漢殿後宋熙寧癸丑歲大旱湖井皆涸圓照本禪師於此卓錫遂有金色鰻魚隨甘泉湧出因浚爲井寺眾千餘豐周瓢飲其魚別甃方池於淨居之傍放生其間至今池以金鰻名焉

按井在羅漢堂後牆外萬峯路井欄圓照井三字楷書似柳體當是宋刻旁題云宋熙寧

癸丑本禪師建明萬厯戊戌比邱大鑿重記庫房在羅漢堂南

方丈在庫房南

淨慈寺舊志方丈經萬峯而上石道無磴橫過御藍殿磴道兩成先禪宗鏡堂由堂外左階通焉室可三十笏方一丈者三之具樓臺之形下視田字殿五百應真頂相似可摩可灌而俯窺蘇堤蕩子游女比慧日所見衣辨繡文馬辨毛色車辨車人第差小耳明聖盡入此中恍八萬四千獅子座也門有額曰獅子窟堂有額曰湖

淨慈寺志卷三

壬

山勝槩其左有樓五楹乃歷代住持所居處至治閒住持德海重建洪武戊寅住持道聯重建嘉靖四十三年燬丙寅住持道通復建上有一湖軒

按此是舊制今悉改觀

碑亭在方丈前恭摹

御書勒石

覺海澄清額在方丈後丹徒王文治書并跋云雪隱大和尚嗣主淨慈法席此永禪師舊道場也爰取宗鏡首標之旨揭於榜云

按雪隱即際珍自號

舫室在方丈後右偏室正中恭摹

御製詩勒石嵌壁

一塵不染額在舫室旁今制府玉公蒞浙時題

定香亭筆談南屏僧主雲際祥工畫習董北苑

皴法予嘗贈以句云南屏秋色歸詩版北苑春

山證畫禪

關帝殿在方丈前對山歷級而上殿壁嵌制府玉

公一塵不染額字石刻邵志純跋云可成和尚

戒精律嚴勤修淨業嘗於寺中啟建無量壽懺

堂以續壽祖一燈今山東巡撫長白玉公官司

淨慈寺志卷三

无

寇時奉

命來浙書一塵不染四字於榜懸之丈室筆法蒼古在

唐顏宋米之間乾隆乙卯冬無量壽佛誕辰志

純與同里潘侍御庭筠項茂才一鳴項明經埔

海寧錢布衣馥齋沐過寺見榜字剝落因屬寺

僧募勒上石為後來住持者勸而項明經埔實

捐貲以助成云

水陸堂在關帝殿右

聽松閣在水陸堂之南其東牆外即與宗鏡堂為

隣

附寺內舊蹟

千佛閣淨慈寺舊志千佛閣五楹高十丈餘在香

積廚之西北五十武顯德元年建嘉泰間燬消

祐十年理宗復建上親書正偏知閣四字額以

賜至元初燬惟額存焉延祐二年三月二十一

日住持元熙重建其舊額為浙東廉訪使廉希

貢別書款於榜竟不知為宋代御書也洪武二

十五年寺燬惟是閣巋然獨存永樂間住持德

純修嘉靖二十九年五月二十九日颶風驟發

閣崩拜石柱礎尚存虞淳熙徐應登俱有重建

淨慈寺志卷三

三

閣疏

按寺舊志稱理宗親書正偏知閣四字為額

據西湖遊覽志則云宋理宗華嚴法界正偏

知閣八大字舊在淨慈寺千佛閣互異俟攷

台溫寮淨慈寺舊志台溫寮一名浙東寮舊在鐘

樓之西以寓浙東化主化局一名浙西寮舊在

鼓樓之西以寓浙西化主今並廢

三大士殿淨慈寺舊志三大士殿三楹在應真殿

後奉觀音文殊普賢三聖其始與應真同建至

元間住持處林修永樂間住持師頤重建并塑

三十二應於兩壁成化二十年住持智源修萬
麻二十八年住持文英性蓮重建

旃檀林淨慈寺舊志旃檀林舊在歡喜巖下至元
開住持德屋建今廢

永明室淨慈寺舊志永明室一名壽光室舊在宗
鏡堂左卽壽禪師勘辨諸方參學處嘉靖間燬
按永明室今已移於萬峯房

淨慈寺志卷三

三

永明壽禪師
石刻小像

乾隆元年上巳日 朱文藻摹
雲孫篆玉敬鑄

佛
鏡
萬
峯
山
人
黃
山
敬
書
於
永
明
室

右永明壽禪師小像舊鑄於鏡背今鏡已不
存佛國山人之子黃易小松藏有搨本重摹
縮本附列於此以像旁有書永明室之語永
明室爲寺中舊蹟因此附之黃山卽樹穀別
名佛國山人其自號也

三宗室淨慈寺舊志三宗室在宗鏡堂右永明禪
師嘗集三宗義學之徒於此今廢

蒙堂淨慈寺舊志蒙堂卽訓沙彌習三學處久廢
無攷

天鏡樓淨慈寺舊志天鏡樓興廢無攷姚少師廣

淨慈寺志卷三

三

孝有詩

姚廣孝與略勉二公登南屏天鏡樓詩

歲月度如流江河作浪游相逢俱在客此日共

登樓雲氣千峯合香林一雨收只愁歸思促無

復爲遲留

慧日閣西湖遊覽志宋孝宗慧日閣三大字舊在

淨慈寺內

淨慈寺舊志慧日閣三楹舊在宗鏡堂後卽今

永明塢址也宋高熙開孝宗建御書慧日閣三

字以賜嘉定十二年洪發山崩閣圯基遂淪沒

萬麻丁未大壑擬遷祖塋於此寺眾咸以有傷龍脉尼之及開土得基橫十丈許縱半之前有古甃礎甃皆二尺許四面花紋後有石礎高丈餘陞礎盡露乃知昔藏宗鏡錄處也始歎服無異議焉

湖山便覽慧日閣舊在宗鏡堂後宋淳熙開建孝宗御書額宋史濟王竝傳史彌遠爲父浩飯僧淨慈與鄭清之登慧日閣屏人謀廢立事卽此嘉定十二年洪發闢圯明萬麻丁未僧大壑遷永明祖塋于其址今方丈側別建新閣仍其名

淨慈寺志卷三

三

圓照樓淨慈寺舊志圓照樓在西隱巷卽今萬峯深處熙寧開圓照建故名

按萬峯深處後移千萬峯房

蔡玉軒淨慈寺舊志圓照樓下有蔡玉軒今並廢湖山便覽蔡玉軒張光弼集云在淨慈方丈後有鹽運使李員嶠畫墨竹一林儒學提舉趙松雪題名叢玉參政姚牧菴作記憲副鄧善之書板刻在軒楣

馬臻淨慈寺叢玉軒詩

招提雄壓南屏山李侯筆底敲竹蟠風香細度白簷荀秋影森立青琅玕瀾翻醉墨光游鐵不受元冬雪摧折室中老子心亦空白髮相看眼如月

張昱叢玉軒詩

河東使君竹成癖落墨滿林烟雨新雪壁自期留後日碧紗誰與護輕塵百年聚散同殘夢一代風流不數人賴是主僧知敬客不辭騎馬往來頻

姚廣孝叢玉軒聽清遠琴詩

淨慈寺志卷三

三

虛齋倚修竹七絃彈更幽嫩如一葉落萬壑皆驚秋依微塞鴻歸宿渺湘雲流無營自深聽澹然忘去留

豐坊宿蔡玉軒贈澄湛堂詩

千巖萬壑玉層層夜半山腰見佛燈竹影掃窗人不到滿牀風雪定中僧
羅漢池淨慈寺舊志在雙清園後百武相傳五百
毘徒洗盂處

附下院

清修禪寺俗稱烟霞寺在城西隅二圖煙霞洞口

晉開運元年有僧彌洪結菴於此見洞內有羅漢六尊顯像石壁若鏤刻而成者異之未幾洪卒復有梵僧千歲寶掌隱此見夢於錢武肅王補刻一十二尊并建此寺賜今額洞中作丹元五彩色內有寶掌像千官塔旁有象鼻峯佛手巖落石崖上方井東坡留題萬厯初爲豪右侵佃幾盡二十一年內監孫隆復建

榮國寺在南高峯之絕頂晉天福二年建塔其上并葺大雄殿五顯殿白龍祠俯江湖險峻甚於北峯中有鉢盂潭潁川泉白龍洞天池洞無

淨慈寺志卷三

姜

門洞先照壇傍有墜石相傳昔有道士鎮魔於此

香嚴寺在九曜峯之錢王嶺建隆初吳越王聞壽禪師感天樂勅建此寺額曰香嚴嘉靖初改爲菴隆萬閒爲俗氏毀菴營窆於此矣

顯嚴教寺在寺對雷峯廣順初建上有通元亭望湖樓並廢

法因寺在寺之西文穆王建內有宋莊文景獻二太子墓古鐵塔錢王井嘉靖十九年改爲發祥祠矣

寂照菴在仁和縣十四都三圖孟家橋圓清復西蓮菴在寺東長橋葛憲副寅亮題額真琮復中峯菴在雷峯塔下真璽建

龍門寺在餘杭縣閒林東扇一圖建隆元年悟空清了建萬厯甲寅如能重修傍有資嚴院玉龍泉

瑞峯寺在富陽縣祥風三圖至正間建萬厯乙卯如能繼興

小年菴在餘杭縣二圖玉湖坂萬厯癸丑大壑建內有眾香林忍草堂前有石龍潭方伯吳公用

淨慈寺志卷三

姜

先邑侯戴公日強俱有題額

按以上各寺菴據淨慈寺舊志俱於洪武二十四年歸併於此

勅建淨慈寺志卷四

住持際 祥主雲集輯

支院一 萬峯房上

萬峯山房

湖山便覽萬峯山房在高士塢舊名西隱菴又名石隱又名萬峯深處有圓照樓法華臺諸勝方豪宿萬峯深處詩

萬峯雨歇青鞵溼石磴風高白帽斜幾向西湖尋佛國靈知下榻借僧家林藏慧日天應近竹覆慈雲物自華莫怪卜居孫處士故園吾亦忘

淨慈寺志卷四

煙霞

法華臺淨慈寺舊志法華臺在慧日峯下卽石隱新構香巖社處也林藿綿濛崖壁相望石路阻峽憑眺無遺相傳永明和尚于此誦法華經感諸天雨華繽紛巖壑明高士孫一元亦卜居焉萬厯甲午內監孫隆構亭迨辛亥亭圯方伯吳公用先王公在晉及膳部黃公汝亨諸檀爲僧壑別構香巖社于臺前承阿枕流官窳虛敞最爲嘉觀

湖山便覽雨華臺一名法華臺在萬峯房西淨

慈寺志謂延壽就此課法華經嘗感四天花雨明萬厯開司禮孫隆構亭以識舊蹟尋圯布政吳用先主事黃汝亨等爲僧壑別構懺堂額曰香巖社堂後構軒曰媚清取謝靈運白雲抱幽石綠篠媚清漣之句軒南多密竹起半閣曰竹閣閣背拾級而登則爲樓仍顏之曰雨華詳見汝亨香巖社記

朱長春法華臺詩

高僧禪跡已蒼苔詞客遺宮安在哉白石空傳種蓮處青林無復抱琴來竹風淺淺如迎客花

淨慈寺志卷四

二

雨飛飛自墮臺惆悵秋風懷古意登高誰是大夫才

釋斯學法華臺詩

樹老臺荒石磴斜壽公高坐演三車尙疑猿鳥來聽法猶有諸天散雨花

屠隆法華臺詩

高衲譚經處天花雨講臺心珠元有象法鏡本無埃魚以放生去禽因施食來何須覓道社於此學宗雷

鄭之惠法華臺詩

旭日破積陰信步豁幽賞荒途蘚欲合曲逕臺
初上立石儼成林迴峯開若掌樹隱遠湖明風
□清梵響啟戶忽逢僧烹茶聊偃仰談鋒大河
懸藻色朝霞朗蓮盟如可尋匡廬在函丈

汪禮約法華臺詩

數有林中契頻過洞壑隈白雲遙對酒明月自
登臺地迥潮聲落天青湖色來題詩寄寥廓深
足慰徘徊

魏學濂登同谷上人法華臺詩

偶向湖南山裏來櫻桃花已一枝開未登竹閣

淨慈寺志卷四

三

神先往恐怕風吹落帽臺

陳亢宗登法華臺詩

踏破松陰十里苔遠尋秋色到香臺山連古雪
羣峯繞水落平湖一鏡開僧住翠微紅樹杪猿
啼清晝白雲隈登樓便覺心如洗沙鳥風帆遞
往來

樊良樞法華臺詩

高僧禪隱處長有薜蘿封曲塢烟藏徑澄湖月
蕩峯瀑喧趁暗竹巖暝出疏鐘坐久渾忘語焚
香對古松

韓詩雨花臺詩

慧公築室雨花臺竹閣南屏雙闕開夜引湖光
捐夢入潮通海氣撲天來廬山醉酒攜陶令聖
水敲詩喜辨才愧我浪分鷗鷺席清寒到此少
塵埃

馮士驊雨花臺詩

石磴逶迤護墨莊深林長嘯有支郎定回斜日
雲穿衲吟斷寒更月滿牀仙梵遠通潮隱隱清
陰分與竹蒼蒼何時再訂無生話靜掃蒲團聞
妙香

淨慈寺志卷四

四

釋隆樹雨花臺詩

手披蘿薜徑重開曲折扶筇上此臺一望嵐光
依石住滿空翠色逼人來曾傳說法天花散猶
聽談經忉利回塵劫茫茫飛不到謾從元鶴且
徘徊

雨花閣

譚正默過雨花閣贈元津禪師詩

到來看竹坐餘清相對高閒世外情俯拾湖山
空霽色放吟檻閣暮禽聲天花不斷宗風古祖
塢新懸慧日明爲擬從君修白社南屏半畝結

柴荆

吳之鵬雨花閣詩

禪室隱蒼峯乘閒喜過從勝情餘愛馬高論足
雕龍暑散深林篠濤喧古殿松看山餐秀色瓜
果不煩供 頗訝塵塗倦因貪佛界幽岫低花
外塢湖映竹西樓片石心俱寂孤雲影共浮藕
波談別處無異虎溪頭

樊良樞雨花閣除日譙集同朱仲衡張元逸張舅

胥應名世釋元津分得開字詩

古寺烟蘿一徑開石樓高鎖法華臺斷雲繚繞

淨慈寺志卷四

五

家千里遠道纏綿酒一杯寒發磬聲晴度竹春

兼湖色早登梅莫憐臘盡今無歲迢遞年光柳

暗催

竹閣

潘之恆竹閣三首

半壁山腰半面湖危樓徑絕杖難扶憑誰好手

芟蕪穢寫出南屏竹閣圖 雲吐山尖片石蹲

相逢應指丈人尊香臺幾見天花墜夢裏分明

下楚魂 竹裏疏鐘出懺堂氤氳香篆繞長廊

文殊倘問維摩病丈室婆娑面帶黃

韓敬詩

禪扉透半弓小構窳幽頌種得碧琅玕四簷映
清影寒玉當軒除奇峭態百逞乍到神已閑坐
深骨俱冷微風韻琤琮古籐翳精猛香葉淨如
拭虬鬣怒不騁紅塵既迥隔白日疑獨永嗒然
忽忘言此中有深省

汪汝謙竹閣落成詩

一邱分得梵王宮花木幽深曲徑通竹影參差
縈晚照湖光繚繞弄晴虹簷前濤落松鳴壑臺
上雲飛石倚空習靜欣同塵外侶千秋白社見

淨慈寺志卷四

六

遺風

薛正平秋夜竹閣感懷詩

木落秋雲空雁過澄潭皺怪石如怒濤宜枕還
宜漱千楓隔溪香子夜松聲奏癡龍喚不回虎
跡留寒岫茱萸帶雪紅藤影攔來瘦笑逐南華
蝶短鐵啼清晝

汪猶龍秋日同友人尋湖南竹閣詩

南屏絳色對殘暉杖策相攜問竹扉日落斜分
山半隱天高影見鳥雙飛清標同載盟重訂白
紉初裁曲和稀雲護寶幢眞佛國萬竿烟翠鎖

霞微

劉憲寵臘七夕宿竹閣喜值整公初度詩

竹深山閣夜瀟瀟坐語欣逢僧臘饒今夕燈花

蘇異藥雪山成道是明朝

釋正願月夜坐竹閣懷靈滄法師詩

廿載稱同調三心愧未降山舟君掩室竹閣我

推窗尙友書千古澄懷月一江此時殊寂寞顧

影各成雙

釋聖行獨坐竹閣偶占詩

小閣樹竹中眾喧方寂如我坐竹閣裏萬竹爭

淨慈寺志卷四

七

喁于環觀役役者何年覺而遵不參古德案不

傲今人書翛然對琳琅清風偶乘虛寂忘喧亦

適大地皆雲廬

釋與珂次韻答周玉介過竹閣見贈詩

三徑蒿萊忽有光千株松竹拂蒼蒼猿啼半嶺

聞蘇嘯鶴步長林見阮狂欲飲蓴羹過東浙先

構桂酒寓南岡大顛已謝韓衣暖應有芳踪到

揭陽

周之玠庚戌秋題竹閣贈同谷詩

小樓微隙面湖光怪石撐空墮莽蒼他日令人

想孤僻此君對客舞清狂鉢中龍影翻千種天
上雞聲響半岡誰是明時真幸輔躡鴟分得欲
斜陽

陸培宿竹閣贈同谷詩

湖南楓葉炤湖西小閣高僧獨杖藜革血在囊

天女幻香花入座綺雲低恐驚風雨來龍鉢不

送交遊過虎溪珍重新詞霜月下餘輝猶欲走

虹霓

沈捷過竹閣贈同谷詩

竹閣憑凌上翠微龕燈古佛此垂帷波晴野鷺

淨慈寺志卷四

八

侵林渡壑雨猶龍出鉢飛蓮社客非宜醉若慧

峯人是竟傳衣法華臺下西湖水吟咏洋洋日

樂飢

顧朴辛已履正三日過訪同谷師於竹閣詩

經文動處古寒生一岷高松漱雪聲茨下鳥言

多異迹巖中人晏得孤明折旋羣石如呼友指

點飄雲爲解兵惟此寸心灰未盡饑年佛法乘

干咩

胡文蔚登竹閣訪慧社兄不遇得古體二首

乘輿出湖濱扣扉訪開土滿地疏篁蔭泠泠

屐齒淡然兩童穉應對善容止云師偶下山進
客一瓢水徘徊蒼壁閒起坐洞深旨因思靜者
禪心空亦如此 步隨青磴入路轉得禪棲屋
破殘基闕筠多四望迷牀頭積詩卷几側插青
藜容止深林內聞蟬高樹啼愛惜琅玕色吟成
未忍題

韓詩過慧公竹閣題贈詩

眼前萬个盡森亭老伴維摩寫淨經賦就啟窗
餐月白朋來洗盞酌山青談宗義虎原無侶學
絕人龍幸有形香飯果然成素志三生寧得話

淨慈寺志卷四

九

如萍

釋淨符過竹閣贈荆山禪師詩

竹閣穿雲構宜爲君子居破瓢懸歲久僧史亦

堪書

陳常南屏竹閣詩

一水浮三面千山抱四遭夜寒秋氣白雲捲碧
天高匹練流明月長松走怒濤朗吟獨不寐山
鬼笑詩豪

張湄竹閣避暑調百字令贈讓公開士詞

翠屏青壁樹千章環護維摩丈室時許陶潛同

結社種出藕花如雪名帖雙鈞古琴百衲風韻
多清絕鐘聲梵唱遙賡湖上漁笛 書生久寄
鵝籠塵衫皂帽不到神仙窟一度妙香聞篤耨
頓令鼻端生白鬢借繩牀閒揮塵尾分饌伊蒲
食荷風微動觚稜晚挂涼月

釋篆玉次前韻詞

菟榮坐俗固無心却喜重巖築室布褐羹藜甘
澹漠不管齊腰紅雪老樹陰疏枯槎架險車馬
從來絕無腔聲調夕陽牛背橫笛 翩翩辟穀
仙人慣尋湖上萬古獅貌窟事事儘堪醒暘暑
最是荷香鷗白問我無言向伊微笑禪悅聊爲
食石牀茶竈也應共伴新月

淨慈寺志卷四

十

韻竹居

王文垣題韻竹居寄乘密上人詩

白眼修林下騷騷已隔年枯禪君破寂冷韻我
知憐且夢風前籟應懷月影懸主人春事好遲
我米家船

圓照樓

虞淳熙重建圓照樓疏

淨慈萬峯院者沖隱之眞宅也飛翠溼紅俯臨

神構碧雞彩鳳仰睇靈山石上藤蘿高士於焉
養鶴井中葑藻應真戲而遊鯁本依五百之清
風壽懸三千之慧日瞳瞳圓照向好樓居墨墨
頑空今悲磬室有壑道人者鷓唱頰伽長磚義
虎山青時獨領詩好不容攀燈傳恩公影隨吾
弟願逢寶所思登妙樓鑿蓮石而容幻身乍含
千葉望藕洲而談直指不胥寸絲幸康樂之樂
營寧給孤之孤立資阿路巴之變化見阿蘭若
之崢嶸經閣延光重瑩永明之鏡山楹接月因
留太白之躔色洞三輪輝分億刹謹疏

淨慈寺志卷四

十一

永明室三字額嚴忍公隸書

按此額今懸室楣舊志載懺堂舊在永明室
南久廢萬厯庚戌大壑別建法華堂之陰矣
據此則此額舊在寺內大壑移建懺堂并此
額移之也

篆玉立秋後一日晚坐永明室聯句

秋樹一葉黃

篆玉

化工入理妙

陸載

晚坐拾元談

蛩聲羅清嘯

篆玉

雲淨下月鈞

紀湖

平出烟權

猶帶宿鳥飛

載

忽斷涼蟬噪

篆玉

爾我具是形深

淺惟所造呼童起烹茶塔焉感同調

載

香嚴二字額譚友夏書

按此額今佚

毛奇齡贈樾堂禪師詩

謾謾松風古道場摩訶菴供大音王誰知世上
三生果祇在山前八里庄

按奇齡書墨蹟今在香嚴室中

香嚴社

黃汝亨香嚴社記

西湖兩山無地不佳秀獨湖南淨慈寺最勝淨
慈亦有精舍然多為游僧行脚酒客坐沸之場

淨慈寺志卷四

十二

所稱萬峯舍西隱慈雲南枕慧日東望蓮湖北
接藕洲湖光在案巖石作供為南屏最勝處而
隱于寺林之西眾目不盡覩然咸洎志載永明
壽禪師就此日課法華經凡萬三千部嘗感四
天花雨故名雨花臺本朝高士孫太初舊隱遺
址亦在焉余嘗過淨慈訪元津壑法師顧而樂
之歎此名流勝境不應荒蔓林叢中壑公頃又
應法華講席於勝果山巖立懺期於悟入三
昧則何不就此勝地翬為堂曰法華懺堂晝夜
修持接壽師雨花之液而以堂後構軒三楹軒

之南起一閣供白衣大士閣以下淨室三兩間
與雨花巖對週遭竹木之勝吾輩同調人於焉
結社於焉偃息嗣太初高士之風彼凡僧俗士
不與焉豈非西湖南山千載盛事耶友人汪孟
樸然明輩聞斯語欣然以聚材締構爲己任方
伯本如吳公大參帖雲王公理子嗇孫公咸
捐俸來助友人項扈虛黃長吉汪季元李元白
門人方若淵方美徵俱歡喜相勸而成於是起
工於庚戌春假萬峯房之西開一徑入上數十
步築短牆爲門顏其處曰香巖社而爲懺堂爲

淨慈寺志卷四

三

軒爲閣爲室如前語皆具軒名媚清取謝靈運
白雲抱幽石綠篠媚清漣之句閣仍雨華則吳
公所題也從社逕而入透迤長廊林風山月時
來拂人臺旁故有亭塊然作湖光峯色之障吳
公亟命立去之遂曠然殊觀覽者無不讚歎而
俗士不辨所自以爲寺僧私舍一切闕踐當途
諸公或乘酒興至作松間之喝余因與吳公立
爲約法三章曰不殺生不演戲不借人寓期與
修士寂人共保任之使無墮壞於不韻之手吾
輩與寺僧俱不得遽廬視之也社成半年餘而

寓庸居士黃汝亨作是記

香巖戒約碑

一不殺生 一不演戲 一不借人寓 一不
許輿皂等人進擾 一不許跟隨等人損傷竹
石花木 一茶飯自辦不得騷擾守僧 萬曆
辛亥春正月香巖社主黃貞父勒石

按此石刻今在永明室前限墻正中

汪汝淳香巖社紀事

南屏爲湖山福地昔唐永明壽禪師修懺道場
也香火數百年不廢高人韻士亦往往往齒及其

淨慈寺志卷四

四

閒靡不指雨花臺爲最勝云會永明禪師舍利
塔成見者咸頂禮讚歎以是爲壑公成勞也黃
貞父先生嘗語淳西湖何處不佳顧兩峯祇樹
林多爲野髡游納所溷聚慧日峯頭光明不滅
豈非湖山邇日極盛事耶雨花一片地得壑公
爲之主而精舍缺於石林非所以宏大教暢元
風也吾儕其無忘之會先生禮白嶽道經滄別
業近市而無喧季弟謙構小閣聚竹中先生願
而樂之賦詩有幽意在高閣清風宜主人之句
後先生歸自黃山期淳共踐前約開基有日矣

先生語謙顧虎頭維摩一軀施當百萬今藉子
以妝點耳謙受命躡山麓之勝逶迤高下隨其
所宜仰觀山俯瞰湖旁睨竹樹雲烟之致各欣
然來會踞石宜樓倚竹宜軒轉坳宜室緣崖宜
廊圍成先以授壑公壑公曰昔壽禪師就此日
課法華經凡萬三千部曾致花雨之徵臺之所
由名也今藉乎諸君子之成敢忘師所自始乎
臺之東柴桑隙地願卽是爲法華懺堂而吾藉
一枝庇焉亦足矣於是庚戌春鳩工首事於
懺堂倚南屏慧日峯北向因壑公舊椽增新之

淨慈寺志卷四

五

莊嚴略具蕉石作供從左步欄而出先生顏其
門曰香嚴社依仄徑爲迴廊循廊而上曲折以
達軒先生題曰媚清烟雲竹木蒼翠交加若冷
泠之隨風而璫璫之發響也右側爲行廚左側
爲半閣閣南向直視花雨臺巨石參差雲霞歷
亂每風枝月影掩映壁窗咏太白濯魄冰壺之
語彷彿近之閣轉而鄰軒爲祕室由閣背拾級
而登則首樓樓曰雨花方伯吳公所題也四面
交疏飛甍楨出竹枝縹緲直拂几牖開藕洲柳
陌俱在望中巖棲耶川觀耶翳然林木爭覺映

人眉睫矣臺畔舊有亭以供大士方伯吳公亟
命撤之奉大士於樓居夫然後石壁空青烟霞
不礙游茲地者無復有遺憾云是役也閱月凡
四月費幾三百金二三知交咸欣欣然以先生
之心爲心也助各有差而懺堂與竹閣聿成清
猶憶司成馮公之言曰雨花勝地正德閒山人
孫太初卜築於茲山雲落秋空不愜然可咏耶
會司成厥世未竟所志今幸藉寵山靈與成勝
事一不負先生之雅志兼以酬司成公之初心
也

淨慈寺志卷四

六

周叔宗香嚴社詩

湖南列屏障口麓祕淨區昔自至人開維茲縉
侶俱幡花嚴風表詮帙信醍醐愚者被口障智
士獲前驅奢景聚山川上果結粉榆矢心追善
友矯力瞻遺書交臂一迴看塵劫在須臾隨緣
緣是宗變景景無殊竹樹旣玲瓏臺榭何疏蕪
引勝將崇葺偃仰此浮軀

吳之鵬偕何不疑過元師香嚴社詩

旅寓無所歡自顧亦拘縛輕策詣支公行行歷
林薄疏松遞清響孤梅吐幽萼殘雪逗晴暉凍

雲窺虛閣遵境知候變觀空恣閒曠名香坐可
焚精茗啜復淪語微元理析道在寒暄略示以
黃山詩披覽心彌樂

懺堂

黃汝亨題懺堂緣冊

彌陀開接引之門懺悔爲證修之種凡茲大眾
僉合皈依而少壯沉淪垂老悲痛亦已遲矣淨
慈無生上人普緣甫在茂年遂思覺路就所住
室而作懺堂斯足尙也然堂構粗成莊嚴未具
貨糧尙乏願乞檀施予爲倡緣助之嗟乎無土

淨慈寺志卷四

十七

不淨南屏可作西方有念卽眞喜捨同於悲悔
汝自作福我不分功

釋廣詢和壑公酌黃貞父諸君爲建懺堂詩

曾過黃鶴訪茅茨君忽天涯我一枝南去無家
將徧歷西來有法可深知敢忘舊日經行處自
信名山結構時支許風流元不減兩峯相對有
餘思 深林誰獨賦歸來徧爾休公破草萊卽
是好山千里外何如此處一天開長松忽到清
秋雨半坐還分舊日臺嵐氣溟濛如畫裏幾聽

樵唱翠巖迴

虞涪貞和詩

曾期峯下結茅茨欲似鷓鴣共一枝詎息陸沉
成市隱終焉雲臥媿相知花龕淨几非前日竹
閣雕欄異昔時老去萍踪懷抱惡幽棲羨爾一
題詩 河沙世界此潛藏息影觀心傍影堂水
月湖光翻短榻松風仙梵出高牆却緣幻住元
非跡自信無何別有鄉蓮洞丹崖時聽法點頭
還映薜蘿傍 萬峯屋後有攀躋慧日雷峯夕
照西翠壁青蓮宜道侶丹楓碧篠稱幽棲星宮
臚列玲瓏別薛石磨礪汗漫題支遁風流寧似

淨慈寺志卷四

六

汝天花銜去鳥爭啼 齊傳千億化身來舍利
飛光出草萊手製浮圖香不散心如宗鏡翳還
開轉輪屢厭獅爲座悟道將非鏡是臺獨愛三
椽松樹下閉門四眾挽難迴

按虞涪貞和有詩四首而廣詢和詩祇二首

蓋佚其二矣

喻應益聞壑公新構懺堂寄懷詩

聞道新營勝珠林結綺霞洞鄰秦石古門對宋
堤斜海近潮連梵春殘雨雜華相思江上水千
里渺雲沙

石雲居一日石居 一日石隱 一日西吳舊隱

王穉登石雲居疏

南屏山雨華峯前予向與元津禪師構竹閣爲香巖社此中以竹樹勝而夢也禪師復於其間擇奇石蹲踞流雲出沒處構石雲居爲行脚作一旅泊佳勝不減竹閣吾輩自西自東俱得着屐又令龍象有所暫憩此最勝事也夢也文而好修曾延高原昱公演說唯識等論復多僧干人再閱三藏種種法因非孟浪者比予故願爲之倡首

淨慈寺志卷四

九

葉秉敬石居記

庚子春余讀書南屏恢公慧日軒中恢公孫名通衡者方總角戲與作童子課對輒響答撫頂喜曰此異日龍象也尋以北轎別去叨第後從簡書者十二載每見白雲清泉恍然舒嘯慧日軒時也壬子秋從洛中校士還道經武林仍過南屏訪恢公則曩時作童子課者已落染結納芒鞋而出宛一老宿矣彌留越旬見其胸次磊落果不負余器每夜燈一龕析義達旦或偕之杖履登眺撥莽披榛小得幽勝相與叫絕偶見

寺之右有石數拳嵌空玲瓏色潤而理雲懶者不飛獸猛者未却高下疏密如經布置蒼翠生動莫可悉狀且四山松挺千章雜榦翳鬱湖色蕩漾其閒華雨香雲發人靈氣石之殉地夷如掌拓而爲丈者五廣亦如之似有禪堂舊址第不知廢自何年詢諸村樵老衲僉曰此古菴地也歲久夫名余低回不已曰是若有待焉者顧謂衡公結菴於此可乎衡公悶然應曰吾聞比邱者日中一食樹下一宿隨緣具足此吾等本分事今之菴昔之菴也昔菴矣而起而廢緣也

淨慈寺志卷四

十

今又菴矣而廢而起亦緣也其能爲緣哉余笑曰姑與子爲緣於是菴議遂定會錢塘黃儀部汝亨洪給諫瞻祖聞孝廉啟祥信安徐選部可求蕭山來太史宗道處州黃刺史九鼎江上繆文學尊素構李譚文學貞默拊掌讚成度地四畝許具值與地主事竟乃構舍五閒禪榻齋廚具體而微約費二百餘鏹而石居歸然就矣嗣後華亭薛正平長洲管珍姚希孟晉陵張璋伯仲浮梁張遂辰建寧謝兆申會稽王資治淮揚顧大猷諸君子偕作種梅社梧桐蕉竹雜藝無

次嘉蔭翳如遂爲南屏第一勝地衡公爲南屏
第一勝流其無負此菴哉菴在歡喜巖後慧日
峯東始事壬子陽月至嘉平月落成三衢葉秉
敬爲之記

畢懋康過夢也開土石居詩

結宇依雲厂孤踪與世違談經天籟發得句雨
花飛樓閣空中見烟波望裏微探奇情未已信
美澹忘歸

畢懋康過石隱訪元津開士不遇詩

挺轡越飛岑雲度青蘿嶼石隱幽篁中水風來

淨慈寺志卷四

三

許許泉石入膏盲烟霞自籌舉蒼苔芳草連疏
竹寒松侶顏色何處窺初月照平楚

譚貞默題石居贈西吾衡公詩

山中之僧性山野破衲零星片如瓦負鋪洗石
石作雲新列荆柴麋鹿下緣徑草花撩亂香半
椽聊牽支胡牀終朝枯坐來湖光澄波烟樹俯
蒼茫我來一見不及語指點湖光淨如許兀對
有神如宿昔從此經過無閒日山茶自採仍自
煎火燒野栗生爐烟有時芒履緣崖上獨嘯山
頭鳳山響我欲從之碧苔滑策杖振衣不得往

傲厲徒稱筋骨奇縱橫自在非人知古人避世
披髮而佯狂却笑踰顛顛無有如僧忙揖拜
公卿走官長熱如郵驛汗滾滾詩篇亦是塵勞
事况堪白日蠅名利老死筆墨如何爲耐沒世
情病無二此僧有詩無詩意筆下蕭騷出靈犀
對面渾如不識字山中之僧有如是

譚元春李長蘅舟寓詩二首

已未早冬似必慧大師今日汎一舟明日添一
舶晨昏至清波不欲但爲客悠悠我友來雲光
通消息冬氣寬舫人霜嚴止一夕十年欲見心

淨慈寺志卷四

三

索之已無跡如此祛惑物早眠眞可惜燈火兩
舟明僮僕一爨瘠仰看天寥寥眾星學月白□
湖上未一月爭笑言歸速我竊自計之出沒十
得六屋居失湖情儼舟以爲屋山氣起我倦星
影止我宿盤餐就我招篙檣閒我足寒水初知
波兩人共此獨寓者一日事遊人兼旬福造物
有密算何敢言伸縮因君見道久舍舟勤登陸
已未夏秋之間同友夏先筆扇札亦夥自乙亥
石隱生湖中聚自最久其手卷獨存時一展玩
想見光邁火災皆爲灰燼咄
此儀後人當珍之慧空跋

現文巖

未逢泰現文巖落成似同谷詩

以爾簞瓢外惟餘火後書頽然懶酌應終日蠹
文魚忽漱家山石肯構舊日廬余因就巖洞結
屋作閑居桐蔭落我檻秋花媚我裾往來有良
友文字相吹噓莫論陶與謝師應禮莫疏以此
梵宮中必無櫟與檇蓮花亦時漏余念久已儲
藉茲數椽就共爾恒居諸

契原草堂四字額隸書萬經爲樾堂和尚書

按契原草堂又有下永譽行書聯句云挽回
白社知無計領略青山合有人樾公隱居落

淨慈寺志卷四

三

成摘句書贈下永譽

梁啟心曉起坐讓公契原草堂詩

鐘聲破夢醒猶甘秋露秋風滿一龕昨夜難忘
水精域前身疑住石門菴年來蠟屐眞成癖曉
起看山未覺貪檻外湖光如半鏡又飛空翠到
香南

釋明中契原草堂同讓公作詩

措節乘曉霽直上萬峯頭湖影分新綠茶香憶
舊遊春寒如不畏樂事且相酌欲去仍回首烟
鐘起寺樓

又秋日雨中讓山招同雲亭集契原草堂卽和雲

亭韻

精廬咫尺隔雲陰荒磴紆回重許尋別院秋聲
喧葉底前山雨勢壓湖心蔬盤淡稱支官味禪
榻涼生舊竹林向晚渡頭呼小艇黃皮墻下水
烟沉

釋篆玉契原草堂坐雨同吳霽皇甫鼎賦詩

茲景殊難寫陰晴兩不分重湖俄潑墨古堦尙
斜暎客至欲逃暑吾生常伴雲澹然良話久歸
云漫云云

淨慈寺志卷四

五

沈榮仁憩契原草堂追次堇浦先生聽琴韻詩

放舟西郭門過雨聲未絕涼颼吹衫襟炎敲遁
無跡紅蕖或低昂白鷺幾出沒高岡俯湍流精
舍隱林樾導師迎客笑歲月話飄忽哦句禪味
渲揮絃俗情隔逢場每閱世萬象紛起滅湛然
靈府中常照卽常寂余亦願證明機鋒苦鈍拙
何時演三車聯席對寒碧

孫霖秋日過契原草堂示讓上人詩

山翠滿遊屐言尋方外蹤烏啼深竹裏秋老社
門中烟雨輪禪悅蕭騷助我窮高梧樹頭望一

葉下遙空

江蘭契原草堂卽事和傅太史 王露韻詩

向晚虛堂靜幽人到竹林欄低紅藥轟鐘響白

雲深酒罷看眞氣詩成見古音少焉涼蔭靜松

月碎流金

又契原草堂納涼和徐孝 紹鑑韻詩

炎日山窗坐涼風一卷簾夕陽穿竹徑殘雨滴

茆檐杯茗開開噉爐香細細添偶看飛鳥疾遠

近碧峯尖

孫宗承上已後二日同王象文先生小憩讓山上

淨慈寺志卷四

五

人萬峯山房契原草堂詩

夜雨洗蒼山曉來頗秀發言陪朝川人領略妙

香窟巖翠漾湖波槍勢欲排突松聲互相應花

光淡忽沒殘鶯啼修竹孤磬散疏樾老僧愛澹

音攜杖遠趨揖坐我青豆房禪話不曾絕清風

颯然來陡覺健詩骨

勅建淨慈寺志卷四終

勅建淨慈寺志卷五

住持際 祥主雲纂輯

支院二 萬峯房 下

山舫乾隆丁丑秋讓山和尚重構山舫成屬子書

之子惟人世一舟也舟或藏於巨壑或於中流

豈有二指哉茲舫雖繫於山而心不繫於舫雨

奇晴好適與境會不愈于乘風鼓柁作竟夕遊

者乎薌林梁詩正并題

山水畫壁

乾隆丁丑立冬日芟虛作

淨慈寺志卷五

一

各房

眾僧院

淨慈寺舊志嘗攷永明開山以來殿堂之外別

建禪堂以參禪法堂以演法選佛以接機蒙堂

以訓稚東西兩寮以居化主西南西庫以儲資

糧餘則香積福圍而已此外無別所謂眾僧院

其爲諸祖退閒棲息之所則有三菴曰西隱曰

淨居曰堆雲二居曰藕花曰松月所以菴居異

稱也今則世遠僧殊遂分房爲二十八矣其名

凡十有九今以方丈左右次第所領如兩序云

按舊志所載凡十有九房今現存者十房內
萬峯房名最著已列于前而西隱卽萬峯之
舊名藕花居今改爲王公祠別列于外紀其
餘現存各房並列於後所不存者仍列其名
附于各房之後以備攷云

堆雲房

在萬峯房下

淨慈寺舊志堆雲在松隱東卽古堆雲菴有二
房內有寶光樓

王澤過堆雲贈妙覺菴詩南山藏古刹乘輿一登

淨慈寺志卷五

二

臨松菊湖邊路煙霞物外心林亭留晚酌石籟
響秋琴面壁人何在憑師問少林

淨居房

在堆雲房下一名南庫

淨慈寺舊志南庫司卽淨居址俱景定閒住持
德屋建二庫以儲歷代王臣所施十方常住資
財今則叢林旣衰不復疇昔龍象交參之日實
亡名存良足太息

舊志又云淨居在慧日峯下舊名淨居菴內有
藥師殿淨業堂金鰈池

虞淳貞淨居詩藏堂花逕入山遙施食香臺鳥語
嬌氣宇如王悲露頂慢幢佞佛強低腰窗前圓
照餘甘井門外蘇堤是野橋御墨雕題憐不及
欲登飛閣想前朝

潘之恆淨居有懷袁中郎詩鐘樓參縹緲林麓轉
逶迤輟盡逢門啟山迴覺寺移苾芻分佛供茵
蒼上軍持却憶投蓮社柴桑是故知

佛殿左側有池寺舊志爲金鰈池今謂之金鱗
池舊已湮沒住僧恆毓重濬池之山根有屏山
林禪師塔徐石夔爲塔銘嵌殿壁

淨慈寺志卷五

三

門外土地廟祀錢武肅爲本寺伽藍舊係慈慧
山房後其址歸眾社寺主明幢建爲社廟武肅
像木供在山門口今移於此而舊廟爲萬峯諸
房出入公路廟庭有小竹紫斑分明可玩門外
銀杏一本直幹參天高可四五丈山門口有石
牆二丈許云是昌化伯邵林墓門圍牆
本朝初年取其石築駐防營里民以社廟近牆乞留
不毀

松壽菴

從寺右取徑上山門口有松菴二字萬經隸書

殿額松壽堂明孫克宏隸書柱聯祇樹闕千臘
曇花供六時明張瑞圖行書筆法古茂可愛又
柱聯無法向人說將心與汝安明少室主人無
言正道行書佛堂後有額草書題云西湖晴日
西湖雨去年爲客今爲主佛堂燈火自依然經
管桑麻復何語萬厯庚辰冬初重登淨寺口占
王在晉

巷外爲妙因雲峯旃林三房廢址

巖居巷

卽松居房在寺鼓樓之西牆外寺舊志云在禪

淨慈寺志卷五

四

堂後姚之駟書額殿柱聯云竹影掃窗塵不動
月穿潭底水無痕釋篆玉行書自有南山松作
伴可無東海鶴飛來釋明中爲棣堂師壽七十
佛堂後額鷺山堂三字萬經隸書

退居巷

卽松月房在小蓬萊路傍萬工池之東巷雷峯
塔南爲希古頤禪師開山被燬後克宏師重建
後有一池清澈可鑑內產無尾螺
淨慈寺舊志在萬工池東有五房洪永開泐季
潭頤希古俱棲隱于此季潭手書松月二字猶

存內有羅漢二株古色奇蒨宋朝所植也

宗泐松月居詩我此松下居卽事良可悅閉戶留
白雲開軒放明月松風響忽來泉流雨初歇有
詩西齋人相親默無說

古春遇泐公松月居詩二首幽巖好築居松影月
疏疏籟息禪初定花敷食有餘世塵俱杳隔心
垢盡蠲除龍象交參處毘耶想未如 長松雙
樹老明月一輪孤玉兔秋生魄蒼龍夜吐珠窗
鳴清籟發簾捲翠陰敷坐久禪心靜相看足友
于

淨慈寺志卷五

五

小蓬萊

在退居巷南孫氏舊墓之後道旁石礪傳是韓
侂胄南園舊址

觀松巷

俗名西湖土地廟在雷峯之陰殿左有土地神
像雍正間李公塑

按寺舊志云觀松在香積廚右側是明時香
積廚非今所建今之觀松在雷峯之陰亦不
知何年所移

觀月房

本觀松房今改爲西湖土地廟廟內分出一支
曰觀月

梅嶼房

與觀松爲鄰其旁有夕照寺門臨湖濱乾隆三
十五年僧雲山重建梁同書題額又其旁爲瑞
雲菴僧機文重建又其旁卽白雲菴漪園一帶
其地卽鶴渚舊址

按以上並現在各房

慈慧房

淨慈寺舊志慈慧在淨居之前

淨慈寺志卷五

六

翠屏房

淨慈寺舊志翠屏在慈慧之北

釋如愚阻雨翠屏精舍詩深林長夏雨連山萬壑
千峯費往還擬過竹房聊把臂容揮松塵暫開
顏煙雲不散平湖上鐘磬常來古木間記得當
年曾住此月明三竺尙躋攀

雲麓房

淨慈寺舊志西庫司宋景定開建今卽雲麓旃
林址雲麓在干佛閣右內有古井大旱不枯
旃林房

淨慈寺舊志旃林在普照後內有觀音像凡禱

輒應

干佛閣

淨慈寺續志干佛閣卽雲麓山房也內分出三
支曰雲山雲石雲峯

竺國房

淨慈寺舊志竺國在旃林之北

屠隆過竺國贈靜菴開士詩西湖南去是香臺僧
定祇林蒼菊開盡日清齋無箇事白毫相裏見
如來

淨慈寺志卷五

七

又贈支林詩香銷入定出定坐起雙跣半踞涼風

初開竹戶明月已照桐花

潮音房

淨慈寺舊志潮音在鐘樓之左

虞淳熙寄潮音翠峯上人詩拂石銖衣五十秋壽
公金鏡照蓮洲一峯積翠南屏列九曜飛光北
戶留僧臘年來看欲重佛燈日出未全幽法鈴
落落千花集不聽鐘聲響梵樓

松隱房

淨慈寺舊志松隱在巖居北內有覺花樓

就峯房

淨慈寺舊志就峯在松隱之北內有彌陀殿傍

有吉祥井

瑞松房

淨慈寺舊志瑞松在就峯右

韻竹居

淨慈寺舊志韻竹在瑞松之西

邵重生宿顯公韻竹山房詩蕭蕭密竿已成龍長

夏何如綠雪封葉外了知神寂寂動餘却掃影

重重道林心駿前坡馬貞白風高萬壑松珍重

淨慈寺志卷五

八

我來投宿處支頤更聽晚時鐘

妙因房

淨慈寺舊志妙因在大雄殿右有三房內有法

雲堂慧日閣宋勅斷碑

淨慈寺續志妙因在壽祖塔院西內分出二支

曰妙前妙右中有清梵堂

宋旭訪我雲長老詩懷僧尋丈室信宿白雲房花

雨紅香潤松風翠韻長瓦錯分雀舌石榻踞獅

王何日南屏下重開宗鏡臺

虞洎熙贈妙因心谷詩藕花久坐離芳洲更逐清

風五百游象駕自尊千子遶鷓行小寄一官浮

鏡飛慧日湖光映樓摘文星山色幽搖筆笑他

今七十百齡滿積屋中籌

釋篆玉書贈吳柱中先生觀察蜀中歸下榻南屏

清梵堂詩藕花村外泊扁舟云是先生認舊遊

萬里山川僧共話十年魂夢月同愁晴看竹影

題蒼壁曉矚鶯梭織寺樓倘不厭過憑問字攜

琴代酒許予不

吳濤辛亥長夏臥病南屏之清梵堂讓山衲兄以

詩見贈次韻奉答詩萬里歸來一葉舟病棲山

淨慈寺志卷五

九

寺息交游燈前夜雨催朝雨枕上新愁雜舊愁

遣興偶尋芳草岸懷人獨倚夕陽樓無奇莫作

揚雄擬許學東林靖節不

嵩菴

淨慈寺續志嵩菴在妙因對即古藕花精舍之

支庶也王守仁藕花精舍詩山僧對我笑常見

說歸山如何十年別依舊不曾閒

淨慈寺續志又云松隱松居潮音俱在大殿東

慧日梅嶼桐嶼慈惠翠屏堆雲旃竹林竺園俱在

大殿西心安在觀松側

護尊房

淨慈寺舊志護尊在應真殿右

普照房

淨慈寺舊志普照在應真殿北有四房舊在雷峯西湖之濱名藕花居洪武初祖芳道聯以朝廷徵修大藏寵賜還山築室歸老於此林軒幽敞開傍池荷長夏敷花清馥滿室至隆慶元年為高文端儀建墓徙此改今額內有香世界慧日軒建文遺像

按以上各房並見淨慈寺舊志續志所載今

淨慈寺志卷五

十

附列之

文昌閣附

淨慈寺舊志文昌閣三楹在妙因房右萬曆三十一年葛憲副寅亮建按星宿天熾盛光如來所統而化書云文昌已證菩薩果故顯靈兆元命依佛廬糊閣

姚淮重建文昌閣記

萬曆壬寅癸卯之交先世祖芳麓公出守杭郡時少司農葛峴瞻先生甫通籍棲遲里門相友善其及門陸夢鶴先生運昌尙伍諸先生公每試

輒拔冠其偶執子弟之禮方少司農未第時讀

書南屏夢帝君兆庚子領解額成進士建閣於

山之麓置膳田供僧薪水僧因祀公於西偏杭

人以先祖惠政不可誼與葛公為金蘭契祀公

像於東偏亦名宦鄉賢之遺意此建閣權輿也

自是僧聖修增置膳田修葺閣宇康熙辛卯以

後垣屋將圯壞孝廉葛纘臣先生世楨少司農

曾孫也心憂之謂其甥封君陸且菴先生衍義

日閣初建歷百年矣幾墮其何以濟甥為夢鶴

先生曾孫世有淵源又我之自出其為我圖之

淨慈寺志卷五

十一

封君受命不敢辭但閣自改建羅漢堂地址侵

削形勢湫隘閣西有山一隅因圖改築其間規

模略具而封君捐館矣哲嗣洗馬公宗楷克成

先志彌自汲汲時余適白禾郡奉

命調守杭城拜瞻祖像仰切先型亦割俸以佐一

木斯舉也其自葛少司農以下實嘉賴之余家

在皖江與西湖千里而遙兩世守杭若有數焉

先公與少司農道義結契夢鶴先生有文字知

而余復與洗馬為莫逆交于葛氏之閣共興復

焉非有夙緣歟

勅建淨慈寺志卷六

住持際 祥主雲纂輯

寺產全錄

碑文

淨慈寺藕花居公產記此碑在天王殿右牆陷壁內

賜進士出身奉直大夫原任吏部稽勳司員外郎

虞淳熙奉知錢塘縣事毘陵鄒公命撰記立石

賜進士出身奉直大夫提督江西學校按察司僉

事前南京禮部精膳司郎中黃汝亨書丹

賜進士出身中憲大夫提督湖廣學校按察司副

使南京禮部祠祭司郎中西鄰葛寅亮篆額

淨慈寺志卷六

一

主上敘經賜淨慈寺日釋氏明心見性法派闡

演其濟人利物之功於吾聖治不為無助乃勅

太監張其飯寺僧二千眾視宋元百頃之賜僅

給潛壽二師兩五百眾者倍矣往熙護宏師講

圓覺於寺炊貞明大釜五十日日可飯萬僧諸

檀皆廣主上之恩使法派闡演者而特一時之

施耳非所謂常住也鄰侯所定千里常住不遷

之產無涯之賜也按寺志常住田舊百頃聯法

師散田蠲稅止存二十餘頃遞授課入抵寺基

賦役成祖詔聯總裁人典深沐恩寵勅痊靈骨

勅建淨慈寺志卷五

淨慈寺志卷五

十一

於藕花居所瘞地竟失之而法派入寺遞授猶故願其田嘉靖辛酉尙千八百餘畝至萬厯改元而減三百畝設非僧統琇之受事與廟禪之求增安知風日過河之損哉無論求增之是非元年眾議歲歉而鬻田而減食有減無增夫無增者吳公所遺之腴也而減者將無瘠易腴乎鬼隱蜥易幾若滄桑而不碑揭於庭究且派絕奚閔演之有侯是以賞罰並加於廟而獨有所懲若曰僧蠹也自耗耗人人耗之謂蠹化而爲螟爲蝨曰自耗爲蠹爲蝠曰耗人爲螟蠹爲負

淨慈寺志卷六

二

版曰人耗人耗焉增米何益惟是按吾碑不增不減化龍象以閔演般若之派方助聖治何蠹哉夫侯垂緇林無涯之賜豈徒溼其應器抑予所論著其家法眼派著衣喫飯一切仍舊之謂耳夫一麻一麥時非仍舊卽未食地肥時亦非仍舊參無意味話至威音王以前亦非仍舊會得般若不增不減語庶幾明心見性無負君長恩否則擅下薜荔多且擲揄之不餓死愧死矣無慚受施詎輕垢也與哉
萬厯丁巳仲夏之吉

錢塘縣鄒邑侯勘明藕花居公產食糧數

此碑在天王殿右牆照壁外向與記同一碑

杭州府錢塘縣爲承管糧差事據城西隅淨慈寺住持首僧元津等申蒙本縣批發本寺僧智吳狀詞告稱隻弱不能管辦本寺錢糧等因批仰公舉回報蒙此遵依會同本寺僧眾勘得在籍僧俱各不曾經管錢糧亦係在外住持不一難管今勘得告僧智吳亦有師弟智燃師姪福順徒弟惠震惠濟俱係同居合食經歷年遠理合管當糧差實爲便益等因具申得此查得先該

淨慈寺志卷六

三

僧智吳告前事已經批仰舉報去後今申前因參既有徒同居合食經歷年遠一節合就帖仰僧智吳卽便照前管理本寺糧差等項毋得違誤須至帖者

右帖下淨慈寺僧智吳准此

全

成化七年六月三十日給 印 帖 押

今將本寺藕花居吳祖遺公產田地山蕩共計壹千壹百貳拾壹畝肆分柒厘貳絲照冊實在數目逐一開載於後

計開

田共陸百玖拾貳畝貳分伍釐肆毫貳絲內圓崑撥去常住田壹拾貳畝性善以產易產抵田貳

拾畝貳分陸釐伍毫

地共貳百柒畝叁分柒釐柒毫內佛殿并各房桑

地基址共壹百肆拾畝代賠糧稅各收花息

山共壹百柒拾貳畝貳分陸釐陸毫內坐山陸拾

陸畝代賠糧稅

蕩共肆拾玖畝伍分壹釐壹毫內放生池貳口計

玖畝肆分伍釐代賠糧稅

淨慈寺志卷六

四

田調露貳圖結字號田共肆拾畝肆分伍釐貳毫

叁圖為字號田共陸拾肆畝叁分叁釐

肆圖霜字號田共貳拾畝壹分柒釐貳毫

伍圖金字號田共壹百壹拾柒畝柒分肆釐柒

毫伍絲

陸圖生字號田共叁拾玖畝陸分叁毫肆絲

柒圖麗字號田共壹百柒拾壹畝叁分柒釐陸

毫叁絲

捌圖水字號田共壹拾叁畝玖分捌釐肆毫

玖圖玉字號田共壹拾捌畝肆分陸釐柒毫

拾叁圖劍字號田共捌畝陸分壹釐肆毫

拾肆圖號字號田共壹拾叁畝捌分捌釐肆毫

拾伍圖巨字號田壹畝玖分叁釐肆毫

拾柒圖珠字號田共肆拾壹畝壹分肆釐柒毫

又善莊田貳拾畝貳分陸釐伍毫

靈芝山都貳圖夜字號田共肆畝叁分柒釐壹毫

叁都叁圖光字號田叁畝肆分叁毫

叁都柒圖奈字號田壹拾柒畝玖分叁釐叁毫

叁都捌圖菜字號田共陸畝伍分壹釐玖毫

肆都叁圖薑字號田壹畝貳分柒釐陸毫

淨慈寺志卷六

五

肆圖海字號田陸畝陸分柒釐壹絲

崇化柒都壹圖皇字號田共捌畝伍分玖釐肆毫

欽賢壹圖發字號田共壹拾陸畝玖釐玖毫

欽賢柒圖道字號田共貳拾捌畝肆釐捌毫

履泰陸圖退字號田共壹拾玖畝伍分壹釐玖毫

尉司上扇叁圖卒字號田玖分柒釐玖毫

肆圖賓字號田貳畝叁分捌釐叁毫

安吉柒圖被字號田肆畝肆分叁釐壹毫

地本圖騰字號地共壹百肆拾玖畝肆分伍釐伍

毫內玖畝常住收花餘係各僧基址并佛殿堂

桑地向代賠糧

城北貳圖雨字號地貳分陸釐叁毫

調露壹圖露字號地共貳拾壹畝肆釐柒毫

調露貳圖結字號地捌分柒釐

采圖麗字號地共貳拾貳畝柒分貳釐

拾柒圖珠字號地共貳畝壹分柒釐

履泰肆圖戎字號地陸畝叁分伍釐

尉司下扇叁圖騰字號地共肆畝叁分玖釐

肆圖鳳字號地柒釐伍毫

本圖騰字號土山陸拾柒畝玖分捌釐陸毫寺坐

淨慈寺志卷六

六

山石山貳拾陸畝

履泰肆圖戎字號土山壹拾柒畝玖分陸釐

安吉肆圖食字號石山貳拾畝捌分伍釐肆毫

定南貳圖身字號石山共叁拾玖畝伍分貳釐

蕩本圖騰字號蕩共壹拾陸畝柒分貳釐玖毫內

放生池賠糧

調露柒圖麗字號蕩共貳拾捌畝肆釐壹毫

上扇壹圖壹字號蕩共肆畝柒分肆釐壹毫

祖智吳傳徒叁人 慧洪 慧寧 慧濟

一慧洪傳徒貳人 清湧 清銳

一清湧淨愷傳徒貳人 道完 道富

一道完德章傳下拾世至通運額定分米拾壹人

一道富德文圓峴傳徒肆人 明廣 明慶 明

庠 明廕

一廣真瑞傳下捌世至通典額定分米柒人

一明慶真瑋傳下捌世至通宜額定分米柒人

一明庠真璽傳下捌世至通書額定分米柒人

一明廕真璽傳下玖世至湛淵額定分米柒人

一清銳淨福傳徒貳人 道通 道嵩

一道通傳下拾壹世至普映額定分米肆人

淨慈寺志卷六

七

一道嵩德元傳下玖世至照萬額定分米肆人

一慧寧清朗淨恩道堅傳徒貳人 德讚 德詮

一德讚圓忠明廟傳下捌世至普霑額定分米陸

人

一德詮傳下拾世至普緣額定分米伍人

一慧濟清茂淨南道懷德雲圓亮傳徒貳人 明

廉 明菴

一明廉傳下陸世至寂止額定分米伍人半

一明菴傳下玖世至通運額定分米伍人半

成化間至隆慶六年向係藕花居同鍋共食於萬

厯元年八月十一日夫地徒入本寺另居不便
額定分米至今萬厯四十五年立碑後雖遇遭
變異決不許議賣公產分毫

立義碑助產歸靈瑞院碑記此碑在無量懺堂左牆陷壁向外

蓋聞倡隨大義當靡閒于死生善信至誠更宜全

其終始良以守先待後香火千秋存順歿靈解

延百世徐氏 故夫 瑞甫一生勤儉畢世無嗣一

女半子不克承祧猶子比兒難稱繼述兩心孤

苦未培善果于前生一念修持欲種福田于後

世因于康熙四十一年夫擇練樹浜起造福瑞

淨慈寺志卷六

八

小菴以為供奉三寶之地又將本菴圩施捨地

蕩田畝以為住僧膳養之資滿擬修持有地詎

期接引無絲迴相折卸迺在六十一年因而遺

基非善念之難成實遇人之不淑在于雍正三

年玖月幸有勅賜淨慈寺道成禪師好善樂施

廢修墜舉監助羊角灣折產一方共成善事夫

將練樹浜棟樑移造舊料重新佛光再耀福瑞

改名因夫號地以人傳前助地後又助田緣家

菴產因夫陸年去世遽痛人遐而室邇地忽奪

于一旦更悲昔是而今非由是與姪理論計菴

久遠今將五畝地蕩僅償七畝五分圩田因思

一姓香火菴堂誰為一姓供奉徐氏又自己出

資置田助菴通前共後計田拾六畝八分十五

畝住持膳養之田壹畝捌分又銀十五兩助于

佛前燈油香燭之需永至監助靈瑞院收花供

佛及僧立戶當差未亡人繼忠述是設牌位而

拈香燭已故者附魂依靈上有廣人天之路下

有廓佛地之基遠有以慰幽冥之忱近有以足

道糧之奉此誠萬年香火奕奕長存而千載之

靈爽洋洋如在者也爰是勒諸珉版使良苗長

淨慈寺志卷六

九

種福慧之田刊厥情由俾善根不為根莠之擾

嗟嗟或異日殘碑斷碣當嚴非種之鋤倘他時

野蔓荒榛宜受當門之伐謹告來者永遠流傳

為證

計開田畝四至分明于左

坐落為字一千零七十九號 徵田二畝四分

五毫

金字四百八十八號 田二畝三分八釐四毫

三絲三忽

四百三十八號 田六分七釐五毫二絲

四百三十九號 田一畝五分

六百三十二號 田七分三釐八毫四絲

六百三十四號 田一畝四分五釐三毫八絲

三忽

生字九百三十一號 田一畝三分

九百四十三號 田一畝三分四釐五毫

金字一千四百一十一號 田九分一釐二毫五

絲

一千五百十二號 田一畝五分五釐九毫二

絲

淨慈寺志卷六

十

一千四百六十二號 田一畝七分六釐八毫

大清雍正八年桂月穀旦永歸菴沈室徐氏敬立

住持僧隆成敬謹題

管理杭州織造加一級又加一級孫文成恭紀

此係請豁糧稅地畝
碑在大殿月臺右

聖天子南巡念切痼瘼周咨民隱凡有益于地方即上

厯乎

睿慮康熙四十六年

翠華臨幸西湖適淨慈鐘樓遭祝融之厄兼左右配殿

未能整齊隨

命臣募貲督建經營土木之餘見前峯後護照應攸宜

而三台九曜有龍飛鳳舞之奇因復自捐恩俸

恭建

行宮于寺之左側以備

臨幸厥工既竣遂移咨地方諸同事請照

行宮例所用地畝稅糧均為豁免而錢塘縣以淨慈

禪寺既奉

特旨重建俱屬

朝廷萬古香火凡係寺內地畝糧稅槩請優豁代為

充解俾僧得以安靜焚修仰祝

淨慈寺志卷六

十一

聖壽無疆誠為

熙朝盛典惟是寺有房頭業多分守今條糧既經豁

免地畝各宜恪遵彼疆此界無得侵越亦足見

皇恩浩蕩佛法無私也僧請勒石以垂永久因恭述數

言以為弁首云

杭州府錢塘縣鄉為

皇恩浩蕩等事康熙五十年九月十二日奉 布政司

徐憲牌本年九月初八日准 織造孫孫移開據

淨慈寺僧克恆青蓮覺宣隆樹等呈稱前事切

寺自康熙四十六年欽蒙勅建幸蒙憲天奉

命監督及各憲所捐恩俸次第鼎新規模宏大實爲

朝廷萬古香火而憲天又自捐清俸恭建

行宮士庶瞻光山林生色誠千古難逢之勝事也今

時屆大造理應清冊但

行宮基地向屬自產與寺相連魚鱗號段零星彼此

互用似難分晰伏祈移明各憲照例一體准免

稅糧以廣

皇仁以宏憲德恩垂萬代等情前來據此爲查本府遵

旨募捐將淨寺房間盡行改造整齊其寺之左側本

府復自行捐建

淨慈寺志卷六

三

行宮以備

駐蹕所有基地俱經更改號段亦已錯雜或有全用

者或有十用八九者糧稅難于供辦是應循照

行宮基址之例槩爲豁免擬合移明爲此合用手本

前去貴司請煩查照希爲轉行錢塘縣于今歲

編審大造之年照例入冊庶免產去糧存之累

竝候示覆施行等因黏鈔下縣奉此就經飭查

去後隨據淨慈寺僧克恆青蓮覺宣隆樹等爲

仰懇

天恩懇詳優豁事切寺自康熙四十六年欽奉

聖旨重建殿宇又蒙繕造部堂建造

行宮以備

聖駕南巡所有基址俱經更改或有全用者或有十用

八九者號段錯雜誠難分晰不獨

行宮基址爲

上用卽一寺殿宇基址自改建以來均屬

朝廷香火基址皆非寺產查本寺之錢糧共一十一

兩九分三毫四絲漕米七石三斗二升三合六

勺例應均邀

聖恩豁免理合開明細冊伏乞賜詳恩循四大名山之

淨慈寺志卷六

三

例邀

聖恩而均豁稅糧功德不朽等情到縣據此該卑縣查

得淨慈寺現蒙織造欽奉

俞旨蓋造鐘鼓殿宇又經備造

萬歲行宮

千歲行宮以候

駐蹕其所用之地俱係淨寺基址卽寺中殿廡廊房

又蒙改造備候

鑾輿普天下莫非王土寺內地基僧人不得以爲己

業似難責諸衲子再爲供辦錢糧是應循例豁

除而率土之濱莫非王臣則淨慈寺係在卑縣所轄城西二圖騰字號內歲例該科應辦條糧卑縣仰體

皇仁憲德自行如數捐備足額充解卽後之蒞茲土者每歲亦如是敢請憲臺轉詳批飭著爲定例庶宵小臣工稍報涓泐于萬一而國賦亦無虧絀矣等因具詳于康熙五十年九月二十五日蒙布政司徐憲批仰候轉詳督兩院示行知繳冊存送隨蒙藩憲詳開查得淨慈寺內地基原有僧人之業今爲建造行宮之用所有每年條銀

淨慈寺志卷六

十四

一十一兩九分三毫四絲漕米七石三斗二升三合六勺理應豁除該縣以所轄地方願爲捐備嗣後官是土者一體捐納永著爲例庶僧人勿致有產去糧存之累而國課亦無虧缺矣擬合詳請伏候憲臺閱奪批示以便轉行知照永爲遵守可也等因轉詳于康熙五十年十月初九日奉巡撫部院王憲批寺內基地何致有條銀一十一兩零漕米七石三斗二升零恐有借端伴器之弊仰再確查詳奪仍候督部院批示繳等因隨蒙布政司牌行下縣復蒙金華府清

軍總捕廳署錢塘縣事崔遵奉批示覆查隨爲叩恩詳諮憲德

皇仁永垂萬古事據淨慈寺僧克恆青蓮覺宣隆樹等具詞開稱切寺于康熙四十六年閒蒙織造孫大老爺欽奉

上諭恩旨改建殿宇隨蒙織造于寺蓋建

萬歲行宮并

千歲行宮以備

行幸駐蹕之所其地畝糧稅乃係僧辦今當大造呈

明織憲備移藩憲送臺除豁荷蒙前縣詳請藩

淨慈寺志卷六

十五

憲轉詳撫憲大老爺在案今復蒙差查但淨慈

一寺欽奉

聖旨改建實爲

朝廷萬古香火而寺內蓋建

萬歲行宮并

千歲行宮備候

鑾輿卽所用之基地宮址內有箭道後山卽爲竹園

外有寺前地蕩一律開濬通于西湖建造馬頭

以利

皇勅往來俱屬僧等戶名輪住山辦糧寺產並非止

于寺內基地今蒙織造度地相宜遷改合用地
畝應糧稅是應邀恩請豁若非織憲改用焉敢
借端實無倖豁情弊所有字號地畝糧稅數先
蒙織憲繪圖送縣復經列冊呈送備詳在案今
奉行查合再備晰呈明伏叩電鑒

皇仁憲澤據情備詳邀恩優豁永垂萬古等情又據城
西二園冊書程之麟為遵覆事稟稱切有奉查
淨寺于康熙四十六年開織造孫大老爺奉
旨改建殿宇就于寺中建造

萬歲行宮井

淨慈寺志卷六

六

千歲宮旁之餘地為箭道後山為

御園寺前地山蓋造景亭馬頭共計地一百五十六
畝一分零寺前直至西湖通開御河用蕩三十
畝零山六十五畝三分九釐零通共歲該條銀
一十一兩九分三毫四絲漕米七石三斗二升
三合六勺先經織造大老爺繪圖送縣復據該
寺僧具列地畝字號糧稅細冊呈送蒙前縣據
詳在案今蒙憲批行查遵經備查公用地蕩山
畝理合稟覆各等情前來據此合行詳覆本月
初七日蒙布政司憲批據查所用基地難于供

辦糧稅並無借端倖免之弊仰候詳明撫憲批
示轉飭繳隨蒙藩憲備情詳覆于康熙五十年
十一月二十二日奉巡撫部院王憲批既據查
明如詳行仍候督部院批示繳又奉福浙部院
范憲批仰候撫部院批示繳院批詳內事理即
便凜遵立案永為遵守俾後之官是土者咸知
一體同趨踴躍之誠毋得有虧國課致干未便
須至牌者

康熙五十年十一月

日給

今開

淨慈寺志卷六

七

騰字五十九號 地一十三畝三分三釐九毫

二絲

騰字六十號 地一畝八分七釐二毫六絲

騰字六十一號 地二畝七分二釐一毫六絲

騰字六十二號 地四分六釐五毫六絲

騰字六十三號 地二分五釐

騰字六十四號 地三分六釐

騰字六十五號 地二分五釐六毫五絲

騰字六十六號 地四分五釐七毫五絲

騰字六十七號 地五分一毫

騰字六十八號 地一畝九分六釐八毫五絲

騰字六十九號 地五分九釐一毫一絲

此碑在天王殿左北角

杭州府錢塘縣為敬籌善後之計等事乾隆十

一年閏三月初一日奉

特調浙江杭州府正堂加三級紀錄七次鄂憲牌三

月二十五日奉

特簡浙江等處承宣布政使司布政使加三級紀錄

二次潘憲牌三月二十一日奉

巡撫浙江等處地方提督軍務兵部右侍郎兼

淨慈寺志卷六

六

都察院右副都御史加四級紀錄九次常批淨

慈寺住持明幢抱呈監院僧慧峯呈稱伏查本

寺向有額設折田二百九十九畝四分四釐四

毫折地二畝八分四釐三絲向係常住管業在

于僧里上隅二圖淨慈寺壽寧院戶下辨糧坐

落調露等鄉載諸寺誌班班可考乃自康熙四

十年開全戶付入本里城西二圖本戶下徵糧

至康熙六十年後方丈失僧住持此產即為有

力之僧瓜分踞管迨後世遠年湮烏知非有是

歷朝崇佛之善果竟為房僧坐享之腴產況

勅賜告折之田律不容買律不容賣售受自非無人若

按冊清釐不過詭寄民戶自可照號查歸為此

造具字號畝分清冊現在伏叩恩准飭行清釐

追產歸寺等情詞奉批仰布政司飭查報田號

簿并發奉此合就鈔黏呈冊飭查仰府立將淨

慈寺僧明幢所呈各房僧隱佔住持田地即日

轉飭清查確議詳覆以憑核轉院憲察奪毋違

等因鈔詞轉行下縣奉此遵即著令各房僧開

報去後閏三月十五日據房僧悟壽覺明滿德

宗衍廓威克念心昭聞禮等各具結退壽寧院

淨慈寺志卷六

七

戶下折田折地畝數前來四月初二日又據住

持明幢抱稟僧慧峯以敬陳顛末等事稟稱切

僧雍正十三年欽奉

世宗憲皇帝旨來浙住持淨慈斯時方丈乏僧房僧

逐年輪住所存寺產僅有臺治城西二圖淨寺

禪堂戶下徵田三十一畝有零其餘均為房僧

佔管但奉有

恩旨諭著織造大人隆清查寺產房僧抗匿不吐奉發

前縣主究追始將本圖冊內及仁富兩邑折田

徵田山場蕩產計共三百七十六畝有零照數

歸交常住詎知本縣本里尙有壽寧院戶下三百畝告折之田地瓜分佔踞漏爲已業等情隨經弔查前卷檔冊查得一件叩恩飭查等事雍正十三年十月初七日奉織造部堂隆憲牌據淨慈寺首坐僧明顯稟稱切寺內有祝聖田產山場地蕩奉憲清查交歸常住收管奈有值年僧從周舞弊串通阻撓措勦不容同往收租等情到本部堂據此案照雍正十三年正月二十一日奉

上諭淨慈寺係永明壽禪師祖庭著僧明幢住此方丈

淨慈寺志卷六

三

可照雲棲寺作爲念佛常住聞得寺內有不肖僧人素亂清規各立房頭從前已經李衛在任驅逐應淨其根株欽此欽遵當即護送明幢和尙入院并遵

旨將淨慈寺內祝聖田產飭令該寺僧從周將常住田畝字號開出交明方丈收管并取具各房交出遵依在案今據稟稱前由素亂不法合行飭發嚴追仰縣遵照來牌事理立即嚴押值年僧從周將寺內一應歸公各個租息統行交收明白竝取各個戶花名認狀不違遵依明顯收領送

查其不法僧從周應于租息交收清楚之日立押驅逐具報毋玩等因下縣經前陞縣唐令著令房僧從周道生等交收過向在錢邑城西二圓淨寺禪堂宗鏡堂輪住山普照四戶下徵田六十畝一分四釐寺基徵地一十九畝八分九釐坐照山五十二畝四分一釐地蕩二十七畝五分八釐又交收仁邑錢陸莊淨方丈西峯院二戶下上塘告折田一百七十九畝四分五釐徵田二十三畝八分七釐土山一十六畝二分三釐又交富邑春茗一圓新政八莊淨寺戶下沙田四十四畝五釐地四畝一分四釐乾隆二

淨慈寺志卷六

三

年十月于欽奉
上諭事奉行飭造叢林齋田檔冊案內申憲在案奉此各等因到縣當即拘集各僧同冊人等當堂訊問審看得淨慈寺住持明幢具控各房僧佔踞田產一案查告折田地止辦條銀不徵漕米乃前朝賜給寺院接眾暨忠賢祭祀之產平民不得而有也縣志內開淨慈寺周顯德元年建名慧日永明院宋太宗改建壽寧院紹興十九年改名淨慈寺等語又寺誌內開常住宋元賜田

百畝頃至萬厯元年造冊存田地山蕩一千五百餘畝坐落錢塘縣調露等鄉等語又寺志內開唐永明壽禪師塔院又淨元照珠仁和錢氏子國初入院修殿等語以地推之壽寧院乃寺殿匾額常住立爲戶名照珠乃從前住持之法名也再查康熙三年丈量造定魚鱗冊壽寧院戶下田二百九十畝四分四釐四毫地二畝八分四釐照珠戶下田一十二畝六分七釐均係告折此必常住之產毫無疑義緣住持乏人致被各房僧瓜分佔踞雍正六年開奉行順莊推

淨慈寺志卷六

三

收該房僧覺明經管冊籍將壽寧院改立際寧院照珠改立宗華是以雍正十三年清查寺產案內未獲查歸今據松壽房僧悟壽具退田五十七畝五分一釐一毫零地一畝三分六毫觀松房僧覺明具退田一十七畝一分九釐六毫零觀月房僧滿德具退田一十二畝八分六釐一毫零慧日房僧宗衍具退田六十九畝五分三釐五毫零地一畝一分七釐二毫零慈慧房僧開禮具退田八十二畝六分三釐四毫零梅嶼房僧廓威具退田七畝八分七釐一毫零翠

屏房僧克念具退田四十三畝五毫零潮音房僧心昭具退田一十四畝九分一釐九毫零又八房僧公退祭田六畝五分八釐五毫零地三分六釐二毫合共田三百一十二畝一分二釐零地二畝八分四釐與魚鱗冊相符均應歸還常住以備接取香燈之用惟是慈慧房聞禮所退田八十二畝六釐三分零內經僧人子韶賣與沈進天田二畝八分又賣與陳海雲田二畝一分九釐八毫又賣與徐德臣田一畝三分八釐二毫僧人玉恆賣與陸明甫田四分八釐一

淨慈寺志卷六

三

毫僧人德三賣與沈見明田三畝五分一釐七毫零僧人遇庭賣與徐德臣田四畝八分六釐九毫共賣出田十五畝二分四釐零應請俟開忙日喚訊明確另詳歸結房僧覺明改戶佔田合依冒認他人田宅律計畝擬罪事在

恩赦以前應邀寬免再各房僧分佔田畝復敢上控亦當究處但前據查明具退情有可原況歷年久原人已故且住持明幢所控原爲善後之計從前籽粒竝請免追緣奉飭查事理擬合詳覆是否妥協伏候憲臺俯賜察核轉詳批示遵行爲

此備由另具書冊具申伏乞照詳施行奉本府
 暨布政司轉詳奉巡撫部院批如詳飭遵餘已
 悉冊籍誌存又為叩憲查案等事乾隆十二年
 四月十五日奉署本府憲牌開奉布政司憲牌
 開奉護理巡撫印務布政司唐批本司呈詳淨
 慈寺歸寺花息每年歲修上年已奉鹽憲具摺
 奏明于額置田產米項下照西湖十景之例隨
 時動支修葺則該寺清還之產應請免其造冊
 通報緣由奉批如議飭遵此覆奉此合行鈔詳
 飭遵仰府查照黏鈔院批事理迅即轉飭遵照

淨慈寺志卷六

西

毋違等因行府轉飭下縣各奉此合將該寺先
 後清釐坐落各縣一切田地山蕩產號畝分及
 詞情批詳審斷緣由一體勒石永遠為此牌仰
 淨慈寺住持僧人等知悉一體遵奉牌禁事理
 即將後開該寺一切產號永為常住世守管業
 收租敢有不法住僧勾串棍徒盜賣寺產以及
 地棍侵佔察出通詳究擬治罪斷不寬貸各宜
 凜遵以垂永遠須至牌者

計開

寺產畝分號數另鐫一碑附立

乾隆十三年八月

日立

賜紫沙門明幢勒石碑在天王殿左北向

今將雍正十三年奉

旨清查歸還常住各產刊載于後此碑在天王殿右北向

一坐落仁和縣超山亭子村等處田共二百零三
 畝三分二釐七毫內徵田二十三畝八分七釐

二毫內

絲字二千八百八十六號 田一畝二分二釐

四毫

二千三百四號 田四畝八分三釐

淨慈寺志卷六

西

八毫

二千四百二十二號 田四分八釐八毫

二千四百三十八號 田一分八釐四毫

二千四百四十六號 田二分七釐五毫

二千四百七十八號 田二畝一分五毫

名字八十一號 田二畝五分二釐

八毫

九十九號 田二畝八分六釐

三毫

玉字一千二百七十九號 田四畝五分

作字四千五百九十八號

田三畝七分七釐

六毫

女字七百三號

田一畝九釐一毫

折田一頃七十九畝四分五釐五毫丙

敢字一千一百七號

田五畝一分二釐

七毫

女字四百九十三號

田四畝四分七釐

二毫

七百二號

田五畝二分九釐

七毫

淨慈寺志卷六

壬

一千三百七號

田一十畝三分三

釐六毫

一千五百十五號

田一十畝六分六

釐八毫

深字六百一十一號

田四畝七分五釐

七毫

六百一十二號

田五畝三釐

效字二百二十六號

田二畝九分七釐

三百三十五號

田五畝六分三釐

六毫

三百四十三號

田二畝六分七釐

六毫

四百四十四號

田三畝三分

四百九十二號

田九畝一分四釐

五百七號

田二畝八分六釐

八毫

景字七十六號

田三畝一分二釐

七十七號

田四畝六分四釐

九毫

七十八號

田二畝五分八毫

七十九號

田二畝六分三釐

六毫

八十號

田四畝六分五釐

六毫

八十一號

田四畝八分四釐

八十二號

田二畝五分三毫

八十三號

田二畝二分五釐

八十四號

田三畝二分一釐

八毫

八十五號

田二畝七分七釐

淨慈寺志卷六

壬

三毫

八十六號

田二畝九分四釐

七毫

八十七號

田五畝八分九釐

三毫

八十八號

田一畝七分八釐

六毫

八十九號

田一畝九分六釐

九十號

田三畝三分八釐

三毫

淨慈寺志卷六

壬

九十一號

田五畝八分二釐

九十三號

田三畝二分二釐

一毫

九十四號

田三畝八分八釐

一毫

九十五號

田四畝七釐

九十六號

田五畝三分五釐

四毫

九十七號

田四畝六分三釐

豈字一百三十八號

田四畝四分六釐

四毫

男字五百二號

田五畝二分五釐

八毫

知字四百七十五號

田三畝五分二釐

二毫

四百七十六號

田一分二釐四毫

一千二百五十五號

田八分六釐九毫

一千二百五十六號

田八分七釐六毫

一千二百五十七號

田二畝七分三釐

一毫

一千二百五十八號

田一畝六分八釐

一毫

而字四千一百八十四號

田十二畝五分五釐

釐五毫

土山一十六畝二分三釐八毫

孔字一百二號

土山同

以上現在仁邑錢六莊淨智厥西峯庫院戶名完

一坐落錢塘縣花園埂馬塍橋良渚等處徵田六

十畝四分七釐三毫三絲一忽內

淨慈寺志卷六

壬

歸字三百九十二號

田九分

三百九十三號

田八畝一分

三百九十四號

田八畝五分九釐

三百九十七號

田五畝九分一釐

三百九十九號

田四畝五分五釐

四百二十一號

田三畝四分

海字一千二百九十一號

田八分六釐

一千四百二十五號

田七畝六分五毫

七絲

結字八百五十五號

田一畝六分一釐

淨慈寺志卷六

三

爲字一千二百七十二號

田五分八釐二毫

二絲一忽

一千二百八十五號

田三畝四分五釐

一千四百四十五號

田一畝四分一釐

一千四百九十號

田一畝一分六釐

四毫二絲

金字六百四十二號

田一畝四釐

九百九十號

田一畝八分六釐

三毫四絲

一千六十二號

田一畝五分三釐

一毫五絲

一千六十四號

田一畝九分二釐

五毫

一千四百六十號

田一畝三分二釐

八毫

麗字一千一十號

田三分一釐五毫

一千一百七十四號

田一畝七分八釐

三毫

一千二百三十八號

田四分九釐七毫

三絲

淨慈寺志卷六

三

一千二百四十號

田二畝四毫

徵地一十九畝八分九釐四毫

內

騰字七十八號

地六分

九十一號

地一畝一分二釐

七毫

七十九號

地二畝四分

九十五號

地二分二釐四絲

一百號

地九分一釐九毫

二絲

三百二十七號

地一畝四分九釐

三毫八絲

三百三十一號

地一十二畝六分

四釐六毫九絲

三百三十五號

地一分八釐六毫

七絲

一千三百十七號

地三分

土山五十二畝三分三釐八絲

內

騰字八十號

山四十畝六分九

釐一毫二絲

三百二十八號

山一十畝七分九

淨慈寺志卷六

三

毫六絲

九十號

山九分三釐

徵蕩二十七畝五分八釐六毫二絲

內

騰字三百八十號

蕩二十四畝九分

六毫二絲

一千三百十七號

蕩二畝六分八釐

以上現在錢邑城西二圓淨寺禪堂戶名完

糧其已免條糧山地不在此內

一坐落富陽縣春茗一圓田四十四畝五釐九毫

內

字字二千二百三十三號

田六畝二分一釐

八毫

二千二百三十七號

田五畝七分二釐

四毫

二千二百四十號

田九分七釐一毫

二千二百四十一號

田一十畝七分四

釐八毫

二千二百六十四號

田二畝二分一釐

六毫

二千二百七十八號

田七畝二分二釐

淨慈寺志卷六

三

六毫

二千二百七十九號

田二畝一分六釐

五毫

二千二百八十一號

田五畝二分四釐

五毫

二千四百三十二號

田一畝七分八釐

二千四百五十八號

田一畝七分七釐

五毫

地四畝一分四釐三毫

內

字字二千四百三十二號

地三畝三分五釐

二千四百五十七號 地七分九釐三毫

以上現在富邑新政入莊淨寺莊戶名完糧

今將乾隆十一年呈奉

各憲飭准歸還誌載常住壽寧院戶下

宋賜告折田刊載于後

一坐落錢塘縣調露等鄉花園埂勾莊良渚烏

山等處告折田三頃一十二畝六分六釐九

毫一絲丙

結字七百四十五號 田一畝五分七釐

七毫

淨慈寺志卷六

言

七百八十三號 田一畝八分一釐

七百八十四號 田二畝四釐九毫

八百七號 田六分九釐五毫

一千一百九十二號 田二畝一釐九毫

爲字二百三十六號 田二畝九分三釐

二百二十二號 田一畝四分五釐

二百六十六號 田一畝八分六釐

七毫

七百一號 田七分六釐二絲

五忽

七百五號 田三分三釐

七百八十六號 田四畝二分二釐

六毫

七百八十九號 田八分

七百九十三號 田七分五釐七毫

五絲

一千二百六十二號 田二畝六分七釐

六毫

一千四百五十三號 田二畝六分八釐

四毫六絲

淨慈寺志卷六

言

一千四百五十四號 田三畝二分八釐

三毫二絲

一千四百七十號 田一畝三分二釐

六毫

霜字一百一十五號 田二畝八分九釐

七毫三絲

四百三十七號 田一畝二分七釐

五百二十一號 田一畝八釐四毫

六絲

金字五百八十六號 田四畝三分二釐

四毫

五百九十二號

田九分二釐一毫

五百九十四號

田四畝三分二釐

六毫

六百三號

田一畝五分一釐

二絲

六百三十七號

田七畝四分七絲

六忽

六百三十八號

田一畝九分四釐

五毫二絲

淨慈寺志卷六

美

六百三十九號

田三畝五分一釐

七毫六絲

六百四十號

田一畝二分三釐

六毫

六百四十二號

田一畝四釐

六百四十三號

田一畝六分八釐

二絲

六百五十號

田二畝一釐二毫

四絲二忽

七百八號

田二分一釐七毫

七絲四忽

七百十三號

田一畝八分五釐

四毫

七百三十八號

田一畝八分八釐

九毫四絲五忽

七百四十三號

田四分二釐二毫

四絲五忽

七百四十五號

田二畝五分五釐

八毫

七百四十六號

田二畝六分五釐

淨慈寺志卷六

毛

六毫五絲一忽

七百五十三號

田九分九釐九毫

三絲五忽

七百五十四號

田二畝六分八釐

四毫九絲三忽

七百六十一號

田二畝一分九釐

八毫九絲

七百六十四號

田二畝二分五釐

二毫六絲八忽

七百八十三號

田五分九釐七毫

一絲	九百一十二號	田一分四釐八毫
五毫八絲	九百八十一號	田三畝七分二釐
二絲	九百八十五號	田五分二釐三毫
八絲	九百八十八號	田九分七釐六毫
五絲	一千三十四號	田四分六釐九毫
淨慈寺志卷六		
八絲	一千三十八號	田六分六釐七毫
一絲	一千四十三號	田二分八釐七毫
一絲	一千四十六號	田八畝三分二釐
五毫	一千五十五號	田一畝七釐八毫
九絲	一千五十六號	田二畝二分三釐
七毫		

五毫	一千五十七號	田一畝一分五釐
四毫	一千六十號	田二畝二釐九毫
四毫	一千六十一號	田一畝八分一釐
九毫九絲九忽	生字一千四十七號	田四畝一分六釐
麗字八號	一毫	田一畝八分七釐
一毫	三百五十一號	田四分八釐一絲
淨慈寺志卷六		
八絲	三百六十六號	田一畝八分五釐
五毫六絲	三百六十八號	田二畝四分六釐
二毫一絲	四百九十一號	田三畝二分八釐
二毫一絲	四百五十六號	田四畝五分
六百六十二號	六百六十二號	田二畝六釐五毫
七百五十五號	七百五十五號	田一畝六釐五毫
一千五號	一千五號	田八分七釐七毫

七絲

一千五十二號

田五畝六分一釐

五毫

一千一百四十號

田二畝五釐三毫

二絲

一千一百四十二號

田八分二釐七毫

一千一百四十八號

田一十三畝五分

七釐三毫三絲

一千一百五十號

田四畝三分二釐

八毫一絲

淨慈寺志卷六

旱

一千一百五十一號

田四畝四分九釐

六毫四絲

一千一百五十二號

田一畝八分四釐

一千一百五十三號

田九分一釐五毫

一千一百五十五號

田二畝四分八釐

一毫一絲

一千一百五十六號

田二畝四分二釐

五毫六絲

一千一百六十五號

田六畝四分一釐

五毫

一千一百六十六號

田五畝四分八毫

四絲

一千一百六十七號

田五畝一分七釐

六毫三絲

一千一百七十二號

田三分三釐五毫

一千一百七十三號

田一十畝六分

一千一百七十三號

田七分三釐

一千一百七十七號

田六畝五分四釐

一毫七絲

一千一百七十八號

田三畝四分五釐

淨慈寺志卷六

旱

九毫二絲

一千一百八十號

田二畝七釐

一千一百八十二號

田七畝一分四釐

七毫九絲

一千一百八十四號

田五畝八分七釐

一千一百八十六號

田四畝六釐

一千二百八號

田一畝三分四釐

三毫六絲

一千二百十五號

田二畝六分三釐

一毫二絲

一千二百十八號	田一畝三釐
一千二百二十二號	田六分七釐四毫
三絲	
一千二百二十四號	田三畝五分五釐
九毫	
一千二百二十七號	田五畝五釐二毫
二絲	
一千二百二十九號	田三畝二釐
一千二百五十號	田一畝三分三釐
三毫	
淨慈寺志卷六	
聖	
一千二百五十二號	田二畝二分一釐
一毫四絲	
一千二百六十六號	田二畝五釐九毫
六絲	
玉字一百五十號	田四畝二分八釐
四毫	
珠字一百二十七號	田三分九釐一毫
四絲	
三百六十四號	田一畝三分七釐
一毫七絲	

七百二十四號	田六分六釐三毫
九絲	
七百三十八號	田一畝四分二釐
二毫	
七百六十三號	田四畝八分三釐
四絲	
七百六十五號	田二畝五分六釐
三毫五絲	
七百七十二號	田四畝三分四釐
三毫五絲	
淨慈寺志卷六	
聖	
七百七十五號	田二畝九分五釐
四毫四絲	
七百七十七號	田七分四釐四毫
二絲	
七百七十八號	田一畝三分五釐
九毫四絲	
八百三十七號	田二畝七分六釐
六毫七絲	
夜字一千二百五十四號	田二畝五釐五毫
九絲	

光字二千二百四十五號 田三畝五分五釐

三毫

董字一千九十九號 田一畝三分三毫

海字一千六百八十二號 田三畝四分七釐

一毫

一千六百八十七號 田三畝六分三釐

二毫二絲

皇字九百八十號 田二畝八分五釐

一千五百二十五號 田二畝七分四釐

六毫五絲

淨慈寺志卷六

畧

三千八百五十六號 田三畝一分九釐

七毫

發字一千三百二十六號 田四畝八分二釐

九毫

還字五百七十八號 田一畝九分三釐

五毫

五百九十號 田二畝七分三釐

八毫

五百九十五號 田一畝七分五釐

告折地一畝八分九釐

麗字一千一百七十二號 折地同

以上向在城西二圖完糧今奉

憲飭編上于二圖僧莊壽寧院戶名下辦課

一附刊乾隆十年斷歸沈瑞甫施捨靈瑞菴戶下

徵田字號畝分應照靈瑞菴碑內數目管業仍

在錢邑調露五圖原戶靈瑞菴戶名完糧產歸

淨寺管業

今開

靈瑞菴戶下現在實存徵田九畝三分九釐六

毫七絲六忽

淨慈寺志卷六

畧

金字四百三十八號 田六分七釐五毫

二絲

四百三十九號 田一畝五分

四百八十八號 田二畝三分八釐

四毫三絲三忽

六百三十二號 田七分三釐八毫

四絲

九百四十三號 田一畝三分四釐

五毫

一千四百一十一號 田一畝四分五釐

三毫八絲三忽

生字九百三十一號

田一畝三分

一附刊乾隆十一年夕照菴檀越陳克昌歸寺收

管菴產刊載于後徵地九畝四分三釐九毫五

絲內

騰字二百七十號

地六畝三分九釐

八毫七絲

三百一十三號

地三畝四釐八絲

土山一畝二分八釐三毫四絲

內

騰字三百一十三號

土山同

淨慈寺志卷六

吳

徵蕩二畝三分八釐三毫內

蕩同

騰字三百七十號

以上現在錢邑城西二圖夕照菴戶下完糧

一附刊乾隆十二年續收坐落仁和縣亭子村地

方常住首僧田一十畝四分三釐八毫坐知字

二十一號內向在淨寺方丈戶下

乾隆十三年八月

日立

勅建淨慈寺志卷六

勅建淨慈寺志卷七

住持際 祥主雲纂輯

寺產二

清復寺田碑

戶部咨文內開

皇上因各處叢林寺院齋田或為不肖僧徒私行變賣

毀損常住于雍正十二年十一月二十八日奉

上諭直省向來各處叢林寺院有齋田者皆係歷代住

持優僧募化所置或係地方善信所施永存常住為

香燈僧齋之用至歷年久遠或為本寺之不肖僧徒

淨慈寺志卷七

施主之不孝子孫私行變賣以致敗缺善緣毀損常

住着地方官留意清查其已經賣出者若一概令還

則滋煩擾至于典出者應令設法募化給價贖回歸

于本寺其各叢林寺院即今現有齋田俱着查明登

記檔冊永為常住產業不許售賣將來有續置者亦

報明地方官申明上司載入冊內該督撫等留心訪

察保護倘有仍蹈前轍私相授受者將賣田及買田

之人一同治罪或不安分僧人因朕此旨借端生事

亦一併嚴懲特諭欽此

戶部咨文內開

皇上因各省叢林齋田分別造報冊檔雍正十三年九月二十九日欽奉

上諭各直省叢林古刹所有齋田原為高僧焚修之地僧徒眾多借此以資香燈齋供之用至歷年久遠其本寺僧徒及施主之子孫或私行變賣以致佛門祖庭常住無資是以

皇考曾降諭旨令地方官留意清查將現在之齋田查明登記冊檔不許售賣將來續置者報明地方官載入冊內并令該督撫等留心稽察此

皇考護持法教利益宗徒之盛心也但直省地方叢林

淨慈寺志卷七

二

古刹之外多有菴觀茶亭社廟靜室等項或築室數間隨緣施舍或應酬經懺不事戒行若一槩清查頭緒繁多不肖之人因而作奸必滋紛擾我

皇考聖鑒及此原欲降

旨申明未及頒發今朕仰承

先志詳釋

聖訓明白曉示着各該地方官將叢林名刹之齋田應行清查者秉公清查造入冊籍禁止售賣并嚴禁胥役地保恐嚇索詐等弊其菴觀茶亭社廟靜室等處止令該住持將現在產業開明數目自赴州縣呈明

立案官吏不必概行清查以致生事之徒借稱功令互相告訐擾累地方者該部通行各直省督撫轉飭所屬分晰辦理實力遵行倘有借端生事者必重治其罪特諭欽此務共欽遵

雍正十三年正月二十一日奉

上諭淨慈寺係永明壽禪師祖庭著僧明幢住此方丈可照雲栖寺作為念佛常住聞得寺內有不肖僧人紊亂清規各立房頭從前已經李衛在任驅逐應淨其根株欽此并遵

旨將淨慈寺祝

淨慈寺志卷七

三

聖田產飭令寺僧從周將常住田畝開出交明方丈收

管

附錄

葛亮云本寺原賣出桑地九畝零業已歸不佞因

住持議與宗鏡堂供眾原非為一房私業故不佞

即與琮贖回已經眾耆舊公議他僧弗得希圖利

已興言事端康熙開兌與織造孫建蓮花菴

藕莊佛影居雍正十年兌與陳刺史家權厝

江左道汪諭富陽縣春名一圖萬峯佃戶知悉照得宗鏡堂田五十畝內有三十畝原係元津法師

募眾并捐已資置買邇來堂毀無人租歸烏有會
同合郡鄉紳公呈本縣已批照給帖議將此田原
着伊孫珂等管業恐有恃強霸佔特將租息已典
本衙收管如有地棍奸徒措勒及佃戶侵漁欺隱
本衙訪知定行鳴官究治不貸特諭汪諱

朱天璧公議引略

自順治癸巳夏集公既約之餘毋煩異議之贅凡
西成告屆偕往歛租無問歉豐各藏其半計日登
簿遇有公用幾何各輸其半亦計日登簿是共爲
吐數交相體察庶盈虛較然弊無私飽列祖先師

淨慈寺志卷七

四

受有明馨矣

買放生池即係寺業契書豈得收貯俗家還仍歸
上人處爲當歸來尙未得清閒所索記文殊艱捉
筆得孔肩代之甚善不則亦須遲遲也此復見葛水鑑

復趙大尹札萬厓開蕩租曾捨入寶城寺造殿公用見鄒之釋札

附錄寺舊志載田各十一條

田一百七十八畝四分四釐五毫坐落本路仁和

縣三十三十六等都圖

嘗考志載宋朝欽賜至百餘頃後多侵沒或以
稅重僧疏因而撒佃與民故其田較疇昔所賜

十無二三矣嘉靖二十六年除撒佃外尙存實
在田七百四十四畝二分一釐寺僧正宣具告
布政使行縣准以兌軍糧改京庫輕費例每石
折銀二錢五分隆慶元年丈量天下均平一則
與民槩徵本色兌軍平米准納易耗每石納銀
五錢蒙前後布政使給帖俱存至萬厓四十年
復纂賦役全書收入一槩條銀之內住持復告
改折鐸米每石銀五錢計米三十八石四斗一
升折價歲給鐸戶仁錢二縣帖存

田九十七畝一分六釐坐落十三都六九等圖內

淨慈寺志卷七

五

田二坵六畝四分五釐坐落九圖舍良墓圩內
田一坵十畝五分坐落十七圖舍良墓圩內田
二坵五畝坐落九圖董家壩內田四畝坐落九
圖舍良墓圩王家壩內田十畝坐落九圖內田
四畝一分三釐坐落九圖內田十畝坐落九圖
臺坵圩內田五畝坐落六圖內田十二畝坐落
十四圖硬泥圩內田八畝六分坐落十四圖硬
泥圩內田二畝五分六釐坐落十四圖硬泥圩
內田十畝坐落十四圖金家圩內田六畝坐落
十三圖道家圩內田三畝五分坐落博陸唐公

圩

一超山田七十九畝八分四釐五毫坐落仁和縣十六都八圖景字號六十九起至九十號止內田三畝二分七釐坐落景字六十九號內田四畝五分三釐二毫坐落七十號內田四畝六分二釐五毫坐落七十一號內田四畝八分二釐三毫坐落七十二號內田二畝七分八毫坐落七十三號內田二畝八分九釐坐落七十四號內田五畝九分七釐坐落七十五號內田三畝一分四釐坐落七十六號內田二畝九分二釐

淨慈寺志卷七

六

一本寺實在基地山場一百七十二畝二釐有奇坐落錢塘縣城西圩二圖騰字一百八十號東至參政孫枝墓南至方家峪山西至發祥祠界北至雷峰照山顯德初賜自歷宋元糧盡欽免入洪武初僅免佛殿廊基一十八畝外仍隨例辦納稅糧

一雷峰照山二十二畝七分有奇坐落錢塘縣城西圩二圖騰字一百八十號東至塔街西至馬通政墳南至頤希古塢北至包憲副山前朝屬寺為案山至元末為顯嚴院僧盜賣與民院廢僧逃樹木伐盡萬厯三十三年萬工池八畝住持眞璽仍贖為照山馬

一萬工池八畝三分三釐三毫坐落錢塘縣城西二圖騰字一百八十號東至松月居西至本寺港路南至寺前大路北至照山路熙寧開圓照鑿以禳火放生正嘉開屬僧清銳為業向在寺戶辦糧萬厯二十三年三月雲棲宏太師講圓覺竟內監孫隆鄉宦虞淳熙宋應昌馮夢禎等共捐貲合餘贖之復放生古蹟為大師壽

四十二年正月宏師八旬鄉宦金學曾虞淳

淨慈寺志卷七

七

熙翁汝進沈淮錢養廉洪瞻祖黃汝亨居士聞
涑王宇春宋守一鄭之惠等共捐貲買到寺僧
性善蕩三畝三分七釐四毫坐落錢塘縣城西
二圖騰字圩東至萬工池塘西至張雲翼蕩南
至淨慈港路北至行路通前池以廣放生爲宏
師再壽 三月鄉宦葛寅亮買到邵秀蕩六分
七釐有奇坐落錢塘縣城西二圖騰字圩東至
萬工池塘西南至本寺新放生池北至行路通
前蕩爲放生池 四十三年五月寺僧清杰買
到邵秀蕩一畝五分六釐坐落錢塘縣城西二

淨慈寺志卷七

八

圖騰字圩東至本寺蕩西至鄒家蕩南至寺港
北至行路通前蕩爲放生池 四十四年正月
護法趙爾昌鄒之嶧議捨原買張永年蕩一十
三畝三分六釐三毫價二百兩止收其半虞山
居士王宇春募其鄉紳顧大章翁憲祥瞿汝說
等共足之昌嶧仍以前金并捨仁和真寂院訖
其蕩坐落錢塘縣城西二圖騰字圩東至本寺
放生池西至西湖南至淨慈港北至行路上有
藕庄一所今改葺爲佛影居傍有古樹一帶濬
通前蕩永遠爲放生池

一永明壇院萬厯三十七年正月住持性蓮置
到田十三畝五分坐落富陽縣春名一圖華墅
沙字字號 十二月住持真琮贖到菜地九畝
陸分坐落錢塘縣城西二圖長橋騰字號 三
十八年十月鄉宦葛寅亮置到柴山五段共十
一畝七分坐落錢塘縣城西一圖南屏後山騰
字號 三十九年八月中祕吳敬等置到田五
十畝三分八釐四毫坐落富陽縣春名一圖華
墅沙字字號

淨慈寺志卷七

九

一天錫莊田地山蕩共計三千七百三十三畝
三分二釐四毫九絲坐落仁和縣十七八等都
圖景定五年欽賜住持至愚永充祝延香火膳
給僧徒之產自歷宋元寺眾賴以焚修至嘉靖
末僧疏賦重撤佃與民歲收餘租以抵修膳而
產猶存於寺戶後倚均丈條編糧輕被里豪趙
楠郎芝吳良宰吳芳溪仇相金元魁許清等乘
機計收民戶遂至滅旨匿利而先朝聖恩盡爲
豪民已業矣萬厯十二年十月十一日住持圓
崑告蒙本府同知喻准差張美拘各里長許清
等審議每畝仍納餘租銀二錢一分修葺寺宇

接待客僧公用其時輿情悅服當年即收租銀三百餘兩其田地山蕩原派餘租分爲上中下三科開後 一內田三千二百三十二畝七分七釐二毫八絲內上田一百二畝三釐四毫有奇每畝租銀一錢五分內中田一千二百五十畝一分五釐三毫四絲有奇每畝租銀一錢二分內下田一千八百畝五分八釐五毫四絲每畝租銀六分 一內地二百九十畝九分二釐九毫五絲有奇內上地十八畝六分有奇每畝租銀一錢二分內中地一百八十八畝二分三釐三毫有奇每畝租銀一錢內下地八十四畝九釐五毫五絲每畝租銀五分 一內山一百六十六畝六分五釐有奇內上山四十畝每畝租銀六分內中山一十二畝每畝租銀五分內下山一百一十四畝六分五釐每畝租銀四分 一內蕩四十二畝九分七釐一毫五絲有奇內上蕩九畝二分六釐每畝租銀一錢二分內中蕩三十二畝七分六釐五毫五絲每畝租銀八分 一常住宋元賜田至百餘頃入明初監持智菴

淨慈寺志卷七

十

以田多負稅遂至坐法而住持道聯白官撤田蠲稅稅存田地二十餘頃寺眾議交聯嗣遞授收租以抵寺基賦役嘉靖四十年尙存一千八百餘畝後以糧役繁重復將方家峪及安吉定南等山撤佃與民至萬厯元年造冊實存田地山場一千五百餘畝坐落錢塘縣調露等鄉寺眾差徭賴以得免云

一圓明莊田二百八十七畝有奇坐落本路仁和縣十七都二圖方輿臨平二鎮永樂開屬住持師蹟管業至萬厯七年寺僧性政爲鄉宦呂某請佃

淨慈寺志卷七

十一

一泰寧莊田地山場三千畝有奇坐落富陽縣春名一圖天興華墅和尚三沙漲湧江心東至梭山嘴南至江陰界西至黃澗嶺北至白鶴浦紹定初賜住持妙崧歲收租入常住以繼焚修香火後爲僂佃年遠無考迨正德十三年本府華通判奉例清查廢寺田土里地楊琳等告拘寺僧淨信淨仁悟澄悟顯永迪永遠圓倫聯芳明昱等到官議派前項田地均爲九分每僧認管一分歲收租除納糧外各膳焚修其和尙沙

至嘉靖十八年爲洪水衝沒中有存者復爲豪
民霸佃惟華墅沙地八百餘畝猶屬寺業又十
年和尚沙地漸漲佃地復歸然以畚荒糧重正
苦賄賂忽於萬厯十三年復遭洪水坍沒之外
實存沙地一千一百七十五畝沙田九十二畝
五分其時告蒙布政司准以應納兌軍改易輕
賈每石納銀二錢五分

淨慈寺志卷七

十三

勅建淨慈寺志卷七終

勅建淨慈寺志卷八

住持際 祥主雲纂輯

住持一

道潛蒲津武氏子生而強壯端雅身長七尺許胸
痞七點若北斗狀投棲巖真寂出家初謁法眼
眼問日子於參請外看甚麼經師曰華嚴經眼
曰總別同異成壞六相是何門攝屬師曰文在
十地品中據理則世出世間一切法皆具六相
也眼曰空還具六相也無師懵然無對眼曰汝
問我我向汝道師乃問空還具六相也無眼曰

淨慈寺志卷八

一

空師於是開悟踴躍禮謝眼日子作麼生會師
曰空眼然之異日因四眾士女入院眼問師曰
律中道隔壁聞釵釧聲卽名破戒見觀金銀合
雜朱紫駢闐是破戒不是破戒師曰好箇入路
眼日子向後有五百毳徒爲王侯所重在師尋
禮辭駐錫衢州古寺閱大藏經嘗宴坐中見文
殊現形不覺起而作禮及詣杭禮阿育王塔見
舍利紅色蠢躡而行又於山齊行三七日普賢
懺忽見徧吉御象在山門鼻直枕行懺所未幾
忠懿王命入府受菩薩戒署慈化定慧禪師建

大伽藍號慧日永明請居之師欲請墮下羅漢
銅像過新寺供養王曰善矣昨夜夢十六尊者
乞隨禪師入寺何昭應之若是仍於師號加應
眞二字師坐永明常五百眾上堂佛法顯然因
甚麼不會諸上座欲會佛法但問取張三李四
欲會世法則參取古佛叢林無事久立僧問如
何是永明的的意師曰今日十五明朝十六日
覽師的的意師曰何處覽問如何是永明家風
師曰早被上座答了也問如何是慧日祥光師
曰此去報慈不遠日恁麼則親蒙照燭師曰且

淨慈寺志卷八

二

喜沒交涉建隆二年辛酉九月十八日示寂而
化入龕之際有白光晝發至十月茶毘於龍井
山所收舍利甚多開寶庚午韶師建塔天台藏
焉癸酉塔頂放白光如初化時開山始祖

冲元延壽賜號智覺餘杭王氏子總角之歲歸心
佛乘既冠不茹葷日唯一食持法華七行俱下
每展卷時感羣羊跪聽年十六時吳越文穆王
鎮餘杭師獻齊天賦眾推開世之才咸欲官之
至二十八徵爲餘杭庫吏尋遷華亭鎮將督納
軍需屢以庫錢買魚蝦等物放之事發坐死領

赴市曹王預夢江上老人引魚蝦數萬至云此
皆稅務官所放者願王免其罪王寢而遣使探
之師臨死地神色不變典刑者怪而詰之師曰
吾於庫錢毫無私用盡贖放生耳探者復命王
釋之時翠巖參大闡元化於龍冊王遂命禮翠
巖爲師執勞供眾都忘身宰衣不繒糲食無重
味野蔬布襦以遣朝夕尋往天台天柱峯九旬
習定時有斤鷄巢衣禰中定起謁韶國師一見
而深器之密授元旨仍謂師曰汝與元帥有緣
他日大興佛事惜吾不及見耳師於國清修懺

淨慈寺志卷八

三

夜見神人持戟而入師呵之曰何得擅入對曰
久積善業方到此中中夜經行見普賢所執蓮
花忽授在手遂作二闢一日一心禪定一日萬
善淨土真心精禱曰於此二途功易成者須七
拈著信手拈之七度無閒由是一意淨業嘗於
金華天柱峯入定見觀音灌以甘露遂獲辨才
無礙廣順二年初住雪竇上堂雪竇這裏迅瀑
千尋不停纖粟奇巖萬仞無立足處汝等諸人
向甚麼處進步僧問雪竇一徑如何履踐師曰
步步寒花結言言徹底冰師有偈曰孤猿叫落

中巖月野客吟殘半夜燈此境此時誰會意白
雲深處坐禪僧建隆元年忠懿王請開山靈隱
明年遷永明眾盈二千日課一百入事夜往別
峰行道念佛空中時聞螺貝天樂之聲上堂僧
問如何是永明妙旨師曰更添香著口謝指示
師曰且喜沒交涉曾禮拜師曰聽取一偈欲識
永明旨門前一湖水日照光明生風來波浪起
問學人久在永明爲甚麼不會永明家風師曰
不會處會取日不會處如何會取師曰牛胎生
象子碧海起紅塵問成佛成祖亦出不得六道

淨慈寺志卷八

四

輪回亦出不得未審出甚麼處不得師曰出汝
問處不得問教中道一切諸佛及諸佛法皆從
此經出如何是此經師曰長時轉不停非義亦
非聲曰如何是受持師曰若欲受持者應須著
眼聽問如何是大圓鏡師曰破沙盆師居永明
十五年度弟子一千七百人開寶三年師奉詔
於月輪山建六和塔以鎮湖七年復入天台度
戒約萬餘人夜施鬼神食朝放諸生類不可稱
算六時散花行道餘力念法華經計萬三千部
著宗鏡錄一百卷詩偈賦詠凡千萬言播於海

外高麗國王覽師言教遣使齋書敘弟子之禮
奉金線袈裟紫水晶數珠金澡罐等彼國僧三
十六人皆承印記前後歸本國各化一方開寶
八年十二月二十四日示疾越二日焚香告眾
跏趺而寂塔於大慈山宋太宗賜壽寧額追諡
宗照師嗣天台韶韶嗣法眼益六祖青原派也
嗣師之法者杭州乾明津富陽子蒙和尚住山第一

代

通辨道鴻初主慧日永明上堂僧問遠離天台境
來登慧日峰久聞師子吼今日請師通師曰聞

淨慈寺志卷八

五

麼曰恁麼則昔日崇壽今日永明也師曰幸有
靈利何須亂道乃曰大道廓然古今常爾真心
周徧如量之智皎然萬象森羅咸真實相該天
括地亘古亘今大眾還會麼還辨白得麼僧問
國王嘉命公貴臨筵未審今日當爲何事師曰
驗取曰此意如何師曰甚麼處去來曰恁麼則
成造次也師曰休亂道第二

代

洪壽禪師初隨天台韶國師普請聞墮薪而悟作
偈曰撲落非他物縱橫不是塵山河及大地全
露法王身國師領之而已後出世杭之南屏興

教御史中丞王公隨時鎮錢塘募師道化嘗往湖上去騶從獨步往詣之天聖初以鄰寺壽寧虛席請師補處及開法衲子爭師尊之師嗣天台部第三

圓照宗本常州無錫管氏子體貌龐碩事所行淳厚言無枝葉年十九依承天永安道昇十載雍度受具又三年至池陽謁振宗舉天親從彌勒內宮而下無著問云人間四百年彼天爲一晝夜彌勒於一時中成就五百億天子證無生法忍未審說甚麼法天親曰祇說這箇法如何

淨慈寺志卷八

六

是這箇法師久而開悟一日室中問師卽心卽佛時如何曰殺人放火有甚麼難於是名播寰宇漕使李公復圭延師開法瑞光民有屠牛者牛逸赴本跪若自訴遂買而畜之武林守陳公襄以承天興教二剎命師擇居蘇人擁道遮留又以淨慈堅請移文諭道俗曰借師三年爲邦植福不敢久占道俗始從其時淨慈大旱湖井皆涸師卓錫寺之西隅甘泉湧出得金鰻魚因後爲井給寺眾千人民張氏女死見夢於母曰我以罪爲蛇其母驚覺得蛇於棺下持詣本乃

爲說法復置舊處俄有黑蟬翔棺上而蛇失所
在母祝曰若實我女當入籠中蟬卽入籠復持
詣本爲說戒法是夕夢女曰二報俱解脫矣元
豐五年以相國寺東西序分慧林智海二剎師
爲慧林第一祖旣至上遣使問勞閱三日傳旨
就寺之山門爲士民演法翌日召對延和殿問
道賜坐師卽跏趺帝問卿受業何寺奏曰承天
永安帝大悅賜茶師卽舉盞長吸又蕩而撼之
帝曰眞福慧僧也禪宗方興宜善開導師奏曰
陛下知有此道如日照臨臣豈敢自怠卽辭退

淨慈寺志卷八

七

帝目送之謂左右曰僧中寶也侍者問主上何
語曰吃茶閒話耳後帝登遐召入福寧殿說法
師以老乞歸得旨任便雲游州郡不得抑令住
持擊鼓辭眾說偈曰本是無家客那堪任意游
順風加鱗棹船子下揚州旣去都城王公貴人
送者車騎相屬師臨別誨之曰歲月不可把玩
老病不與人期唯勤修勿怠是真相爲聞者莫
不感涕晚居靈巖其嗣法傳道者不可勝紀僧
問如何是祖師西來意師曰韓信臨朝日中下
之流如何領會師曰伏屍萬里日早知今日事

悔不慎當初師曰三皇塚上草離離上堂頭圓象天足方似地古貌峻嶒丈夫意氣趨倒須彌踏翻海水帝釋與龍王無著身處乃拈拄杖曰卻來拄杖上回避咄任汝神通變化究竟須歸這裏以拄杖卓一下元符二年十二月甲子將入滅沐浴而臥門弟子曰和尚道徧天下今日不可無偈幸強起安坐索筆大書五字曰後事付守榮擲筆愁臥若睡熟然閱世八十坐五十二夏師全身塔于蘇之靈巖嗣天衣懷第四代大通善本族董氏漢仲舒之裔也大父琪父温皆

淨慈寺志卷八

八

官於穎遂爲穎人母禱白衣大士而生及長博極羣書無宦情嘉祐八年往京師地藏院選經得度習毘尼至姑蘇禮圓照於瑞光照特願之於是契旨經五稔益躋微奧照令依圓通秀又盡其要元豐七年渡淮留太守巖久之出住雙林遷淨慈尋被旨徙法雲賜號大通師見佛菩薩之行立者終不敢坐齋食以魚葷名者不食其眞誠敬事防心離過類如此僧問寶塔元無縫如何指示人師曰烟霞生背面星月透簷楹曰如何是塔中人師曰竟日不知清世事長年

占斷白雲鄉曰向上更有事也無師曰太無厭生問若論此事譬如兩家著碁學人上來請師一著師曰早見輸了也僧曰錯師曰是僧曰進前無路也師卓拄杖一下曰爭奈這個何僧曰祇如黑白未分時又作麼生師曰且饒一著問百尺竿頭如何進步師曰險曰便恁麼去又作麼生師曰百雜碎問九夏賞勞卽不問從今向去事如何師曰光薙頭淨洗鉢曰謝師指示師曰滴水難消上堂不見天下不見地逼塞虛空無處回避爲君明破卽不中且向南山看籠

淨慈寺志卷八

九

鼻擲拄杖下座元祐七年秋師乞老歸杭之西湖大觀三年十二月甲子屈三指謂左右曰止有三日已而果歿塔全身於上方壽七十五臘四十五嗣圓照本世稱大小本焉第五代道堅禪師上堂有官人問某甲收金陵布陣殺人無數還有罪也無師曰老僧只管看問如何是祖師西來意師曰洞庭左蠡無風起浪法安法第六代嗣永程禪師示眾始自雞峰續焰少室流芳大師慈雲宏開慧日教分三藏直指一心或全提而棒

喝齊施或縱奪而賓主互設或金剛按劍或獅子翻身或照用雷奔或機鋒電掣無非翦除邪妄開廓元微直指明宗到眞實地諸仁者到此方許一綫道與你商量苟或未然盡是依師作解無有是處嗣雲居祐第七代

佛智道容湖州人建炎初寺燬鞠爲荆榛高宗巡幸詔師住持欲重新之師既至首復殿宇以納擔簦負笈之徒既而十六應眞像成未幾五百羅漢之像又成塑出一僧之手像成而僧化去像貯田字殿金碧輝煌華梵綉麗行都道場之

淨慈寺志卷八

十

盛特冠諸山云凡所至莫不示以向上事策勵諸方事見宋節度使曹勛記第八代

肯堂彥充於潛盛氏子幼依明空院義堪爲師首參大愚宏智正堂大圓後聞東林謂眾曰我此間別無元妙祇有木札羹鐵釘飯任汝咬嚼師竊喜之直造謁陳所見解林曰據汝見處正坐在鑒覺中師疑不已將從前所得底一時颺下一日聞僧舉南泉道時人見此一株花如夢相似默有所覺曰打草祇要蛇驚次日入室林問那裏是巖頭密啟其意處師曰今日捉敗這老

賊林曰達摩大師性命在汝手裏師擬開口募被攔胸一拳忽大悟直得汗流浹背點首自謂曰臨濟道黃蘗佛法無多子豈虛語耶遂呈頌曰爲人須爲徹殺人須見血德山與巖頭萬里一條鐵林然之佳後上堂世尊不說說迦葉不聞聞卓拄杖曰水流黃葉來何處日帶寒雅過遠村上堂舉雪峰示眾云盡大地是箇解脫門因甚把手拽不入師曰大小雪峰話作兩橛既盡大地是箇解脫門用拽作麼上堂一向與麼去法堂草深一丈一向與麼來腳下泥深三尺

淨慈寺志卷八

十一

且道如何卽是三年逢一閏雞向五更啼上堂三世諸佛無中說有藺蕩拾花鍼六代祖師有裏尋無猿猴探水月去此二途如何話會儂家不管興亡事盡日和雲占洞庭元菴受智者請引座曰南山有箇老魔王炯炯雙眸放電光口似血盆阿佛祖牙如劍樹罵諸方幾度業風吹不動吹得動雲黃山畔與嵩頭隨傳大士一火破落戶依舊孟八郎賺他無限癡男女開眼堂堂入鑊湯忽有箇衲僧出來道既是善知識爲甚賺人入鑊湯只向他道非公境界後示寂塔

寺之南菴嗣東林顏第九代

佛智端裕吳越之裔也六世祖守會稽因家焉師
生而岐嶷眉目淵秀十四驅烏於大善寺十八
得度受具往依淨慈一禪師未幾偶聞僧擊露
柱曰休何不說師忽微省去謁龍門遠甘露卓
泐潭祥皆以穎邁見推晚見圓悟于鍾阜一日
悟問誰知正法眼藏向這瞎驢邊滅卻卽今是
滅不滅日請和尚合取口好悟曰此猶未出常
情師擬對悟擊之師頓去所滯侍悟居天寧命
掌記室尋分座道聲藹著京西憲請開法丹霞

淨慈寺志卷八

三

次遷虎邱徑山謝事徇平江道俗之請菴於西
華閨數稔勅居建康保寧後移蘇城萬壽及閩
中賢沙壽山西禪復被旨補靈隱慈寧皇太后
幸韋王第召師演法賜金襴袈裟乞歸西華舊
隱紹興戊辰秋赴育王之命上堂曰德山人門
便棒多向皮袋裏埋蹤臨濟入門便喝總在聲
塵中出沒若是英靈衲子直須足下生風超越
古今途轍拈拄杖卓一下喝一喝曰祇這箇何
似生若喚作棒喝瞌睡未醒不喚作棒喝未識
德山臨濟畢竟如何復卓一下曰總不得動著

淨慈寺志卷八

三

上堂動則影現覺則冰生直饒不動不覺猶是
秦時轆轤鑽到這裏便須干差密照萬戶俱開
毫端撥轉機輪命脈不沈毒海有時覺如澄水
有時動若飛星有時動覺俱忘有時照用自在
且道正恁麼時是動是覺是照是用還有區分
得出底麼鐵牛橫古路觸著骨毛寒上堂行時
絕行蹟說時無說蹤行說若到則柴生招箭行
說未明則神鋒劃斷就使說無滲漏行不迷方
猶滯殼漏在若是大鵬金翅奮迅百千由旬十
影神駒馳驟四方八極不取次啗啄不隨處埋
身且總不依倚還有履踐處也無刹剎塵塵是
要津師蒞眾必凜然寢食不背眾唱道無倦紹
興庚午十月初示微疾至十八日首坐法全請
遺訓師曰盡此心意以道相資語絕而逝火後
目睛齒舌不壞其地發光終夕得舍利者無計
踰月不絕黃冠羅傘常平日問道於師適外歸
獨無所獲道念勤切方與客食咀噉閒若有物
吐哺則舍利也大如菽色若琥珀好事者持去
遂再拜於闍維所聞香奩有聲亟開所獲如前
而差紅潤門人奉遺骨分塔於鄧峰嗣昭覺勤

第十代

水菴師一婺州馬氏子十六披薙首參雪峰慧照
照舉藏身無迹話問之數日方明呈偈曰藏身
無迹更無藏脫體無依便斯當古鏡不磨還自
照澹烟和露溼秋光照質之曰畢竟那裏藏身
無迹處師曰夏照曰無蹤跡處因甚麼莫藏身
師曰石虎吞卻木羊兒照深宵之住後上堂凍
雲欲雪未雪普賢象駕崢嶸嶺梅半合半開少
室風光漏泄便怎麼去猶是半提作麼生是全
提底事無智人前莫說打你頭破額裂上堂舉

淨慈寺志卷八

古

法眼示眾曰盡十方世界明皎皎地若有一絲
頭卽是一絲頭師豎起拂子曰還見麼穿過觸
體猶未覺法燈云盡十方世界自然明皎皎地
若有一絲頭不是一絲頭師曰夜來月色十分
好今日秋山無限清上堂寂然不動感而遂通
古人怎麼說話大似預搔待痒若教渠踏著衲
僧關捩管取別有生涯喝一喝卓拄杖下座嗣
育王裕第十代

自得慧暉會稽張氏子幼依澄照道疑染削進具
甫二十扣眞歇於長蘆徹有所證旋里謁宏智

智舉當明中有暗不以暗相遇當暗中有明不
以明相覩問之語不契初夜定回往聖僧前燒
香宏智適至師見之頓明前語次日入室智舉
堪嗟去日顏如玉卻歎回時鬢似霜詰之師曰
其入離其出微自爾問答無滯智許爲室中眞
子紹興丁巳開法普隨徙萬壽及吉祥雪竇涪
熙三年勅補淨慈上堂朔風凜凜掃寒林落葉
歸根露赤心萬派朝宗船到岸六窗虛映芥投
鍼本成現莫他尋性地閒開耀古今戶外凍消
春色動四山渾作木龍吟上堂谷之神樞之要

淨慈寺志卷八

五

裏許旁參回途得妙雲雖動而常閒月雖晦而
彌照賓主交參正偏兼到十洲春盡花凋殘珊
瑚樹林日杲杲上堂舉風幡話師曰風幡動處
著得箇眼卽是上座風幡動處失卻箇眼卽是
風幡其或未然不是風幡不是心衲僧徒自強
錘鉞巖房雨過昏烟淨臥聽涼風生竹林七年
秋退歸雪竇十年仲冬二十九日中夜沐浴而
逝窆全身於明覺塔左嗣天童覺第十代
楚明寶印百粵張氏上堂祖師心印非長非短非
方非圓非內非外亦非中閒且問大眾決定是

何形貌拈拄杖曰還見麼古篆不成文飛白難
同體從本自分明何須重特地擊禪牀下座上
堂出門見出水入門見佛殿靈光觸處通諸人
何不薦若不薦淨慈今日不著便上堂祖師道
吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自
然成淨慈當時若見恁麼道用黑漆拄杖子一
棒打殺埋向無陰陽地上令他出氣不得何故
耐他瞞我唐土人眾中莫有爲祖師出氣底麼
出來和你一時埋卻上堂若論此事如散鋪寶
貝亂堆金玉昧己者自甘窮困有眼底信手拈

淨慈寺志卷八

六

來所以道闊浮有大寶見少得還稀若人將獻
我成佛一餉時乃拈拄杖曰如今一時呈似普
請大眾高著眼擲拄杖下座嗣法雲本第十代
道端僧問如何是佛師曰高聲問著曰莫卽便是
也無師曰勿交涉師後遷住靈隱入寂嗣清聳

第十
四代

普照象越州山陰人上堂古者道一翳在眼空花
亂墜拈拄杖曰淨慈拈起拄杖豈不是一翳在
眼百千諸佛總在拄杖頭現丈六紫磨金色之
身乘其國土遊歷十方說一切法度一切眾豈

不是空花亂墜卽今莫有向拄杖未拈已前坐
斷得麼山來與淨慈相見如無切忌向空本無
花眼本無翳處著到乃擲拄杖下座嗣淨慈明

第十
五代

混源曇密天台盧氏子依資福道榮出家十六圓
具習台教棄參大慧於徑山謁雪巢一此菴元
入闍留東西禪無省發之泉南教忠俾悅眾解
職歸前資福偶舉香嚴擊竹因緣豁然契悟述
偈呈忠忠舉賢沙未徹語詰之無滯忠曰子方
可見妙喜卽辭往梅陽服勤四載住後上堂諸

淨慈寺志卷八

七

佛出世打劫殺人祖師西來吹風放火古今善
知識佛口蛇心天下衲僧自投籠檻莫有天然
氣概特達丈夫爲宗門出一隻手主張佛法者
麼良久曰設有也須斬爲三段上堂德山小參
不答話千古叢林成話霸問話者三十棒慣能
說訶說秀時有僧出的能破的德山便打風流
儒雅某甲話也未問頭上著枷腳下著匣你是
那裏人一回相見一傷神新羅人把手笑欣欣
未跨船舷好與三十棒依前相廝誑混源今日
恁麼批判責情好與三十棒且道是賞是罰具

參學眼者試辨看上堂舉雲門問僧光明寂照
徧河沙因緣師曰平地攙魚蝦遶天射飛鸚跛
脚老雲門千錯與萬錯後示寂塔於本山嗣教

忠光 第十
六代

月堂道昌佛行湖州寶溪吳氏僧問大用現前不
存軌則時如何師曰張家兄弟太無良曰恁麼
則一切處皆是去也師曰莫唐突人好問心生
則法生心滅則法滅祗如心法雙忘時生滅在
甚麼處師曰左手得來右手用問如何是從上
宗門中事師曰一畝地曰便恁麼會時如何師

淨慈寺志卷八

七

日埋沒不少問如何是諸佛本源師曰屋頭問
路曰向上還有事也無師曰月下拋瓢上堂與
我相似共你無緣打翻藥鉢傾出鑪烟還丹一
粒分明在流落人閒是幾年咄上堂雁過長空
影沈寒水雁無遺蹤之意水無流影之心若能
如是正好買草屨行脚所以道動則影現覺則
冰生不動不覺正在死水裏薦福老人出頭不
得卽且置育王今日又作麼生向道莫行山下
路果聞猿叫斷腸聲歲旦上堂舉拂子曰歲朝
把筆萬事皆吉忽有箇漢出來道和尚這是三

家村裏保正書門底爲甚麼將來華王座上當
作宗乘祗向他道牛進千頭馬八百疋嗣雲峰

慧 第十
七代

元淨字無象於潛徐氏子客有過其舍者曰嘉氣
上騰當生奇男旣生左肩肉起如袈裟條八十
一日乃歿伯祖異之曰宿世沙門必使事佛入
十一者殆其算歟及師之終果符其數十歲出
家每見講座輒曰吾願登此說法度人十八就
學於慈雲後問明智講止觀方便五緣師悟曰
今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨

淨慈寺志卷八

九

自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請
住大悲閣嚴設戒律其徒畏受臻爲請錫紫衣
辨才之號七年翰林沈邁撫杭謂上竺本觀音
道場以音聲爲佛事者非禪那居乃請師居之
鑿山增室廣聚學徒教苑之盛冠於二浙元豐
元年有利山門施貲之厚者倚權以奪之眾亦
隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師歎復大集
清獻趙公與師爲世外友爲之贊曰師去天竺
山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡寄詩云道
人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘

哀忽聞道人歸鳥語山容開三年復謝去居南山之龍井士庶爭爲築室遂成藍宇六年太守鄧伯溫請居南屏越明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就眾請及月餘於禪定中見金甲神跪前曰法師於此舊無緣不宜久住既奉冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭嘗問師曰北山如師道行者幾人師曰沙門多密行非可盡識坡子迨生四歲不能行請師落髮摩頂數日卽善步將示寂乃入方圓菴宴坐謝賓客止言語飲食招參寥告之曰吾淨業將

淨慈寺志卷八

三

成若七日無障吾願遂矣至七日出偈告眾卽右脇吉祥臥奄然順寂時元祐六年九月晦日也塔成弟子懷楚詣汝陰請誌于東坡坡命子由爲之銘嗣慈雲式第十

法眞守一江陰沈氏子僧問如何是句中元師曰崑崙騎象藕絲牽曰如何是體中元師曰影浸寒潭月在天日如何是元中元師曰長連牀上帶刀眠曰向上還有事也無師曰放下著上堂舉拂子曰三世諸佛六代祖師總在這裏還見麼見汝不相當又爲說法云無二無二分無別

無斷故還聞麼汝又不惺惺一時卻往上方香積世界去也撼拂子曰退後退後突著你眼睛上堂折半列三人人道得去一拈七亦要商量正當今日雲門道底不要別作麼生露得箇消息良久曰日月易流嗣慧林本第十

德輝禪師不詳何許人嘉泰初住淨慈四年寺燬師亦隨火化去其有辭世偈云一生無利亦無名圓頂方袍自在行道念只從心上起禪機偶向舌根生百萬劫假非假六十二年真不真今向無明叢裏去不留一物在南屏預書壁間

淨慈寺志卷八

三

第二
十代

晦翁悟明福州上堂舉夾山會下一僧到臯亭纔禮拜亭便打僧云特來禮拜師何打又拜亭又打趨出僧回舉似夾山山云會麼云不會山云賴汝不會汝若會卽夾山口啞去應菴拈云臯亭一期忍後不禁爭柰拄杖放行太速這僧當時若是箇漢莫道臯亭夾山便是達摩大師出來也斬爲三段何故家肥生孝子國伯有忠臣師云臯亭夾山門庭施設各得其宜但中間一人較些子應菴與麼道也是鞏縣茶瓶嘉定十

年師纂修聯燈會要至今傳於叢林嗣木菴永
第二十一代

隱之重顯遂寧李氏子依普安仁銑出家受具後
橫經講席究理窮元詰問鋒馳機辨無敵咸知
法器僉指南游首造智門師伸問曰不起一念
云何有過門召師近前師纔近前門以拂子幕
口打師擬開口門又打師豁然開悟師將造錢
塘值曾學士於淮南以書薦於珊禪師顯至靈
隱浮沈眾中三載曾奉使歸訪師靈隱無識之
者於淨頭寮舍物色得之曾詢薦書納之衣中

淨慈寺志卷八

三

珊奇之出住翠峰遷淨慈未幾陞主雪竇宗風
大振上堂僧問雪覆蘆花時如何師曰點日恁
麼則為祥為瑞去也師曰兩重公案乃曰雪覆
蘆花欲暮天謝家人不在漁船白牛放卻無尋
處空把山童贈鐵鞭師一日遊山四顧周覽謂
侍者曰何日復來於此侍者哀乞遺偈師曰平
生唯患語之多矣翌日出杖履衣盂散及徒眾
乃曰七月七日復相見耳至期盥沐攝衣北首
而逝塔全身於寺之西塢追諡明覺嗣智門祚

第二十一代

木菴安永閩縣吳氏子弱冠為僧初謁懶菴需於

雲門一日入室菴曰不問有言不問無言世尊
良久不得向世尊良久處會隨後便喝倏然契
悟作禮曰不因今日問爭喪目前機菴許之住
後上堂要明箇事須是具擊石火電光底手段
方能險峻巖頭全身放捨白雲深處得大安居
如其覷地覓金針直下腦門須迸裂到這裏假
饒見機而變不犯鋒鋒全身獨脫猶涉泥水祗
如本分全提一句又作麼生道擊拂子曰淬出
七星光燦爛解拈天下任橫行上堂舉睦州示

淨慈寺志卷八

三

眾云諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入
處不得忘卻老僧師曰恁麼說話面皮厚多少
木菴則不然諸人未得箇入處須得箇入處既
得箇入處直須颺下入處始得僧問須彌頂上
翻身倒卓時如何師曰未曾見毛頭星現日恁
麼則傾湫倒嶽去也師曰莫亂做僧便喝師曰
雷聲浩大雨點全無乾道辛卯陳丞相請住閩
之鼓山湧泉寺癸巳謝事是年八月示寂泉南

清果院嗣懶菴需 第二十一代

普照明 第二十四代

退谷義雲僧問三聖道我逢人則出出則不為人
意旨如何師曰東斗西移云興化道我逢人則
不出出則便爲人又作麼生師云南斗北轉上
堂奔流度刃疾燄過風碎啄同時崖州萬里有
底道如人學射久習則巧殊不知未發已前中
的早涉迂回了也趙州到茱萸靠卻拄杖卽且
置只如孚上座道聖箭折也意作麼生喝一喝
云若不同牀睡馬知被裏穿上堂舉首山拈竹
篋示眾云喚作竹篋則觸不喚作竹篋則背汝
等諸人喚作什麼葉縣近前掣竹篋拗作兩椽

淨慈寺志卷八

五

拋向堦下卻云是甚麼山云瞎縣便拜師云臨

濟一宗掃土而盡嗣佛光照第二十五代

石橋可宣蜀嘉定許氏子橘州曇公弟也寧宗雅
聞師名贈號佛日嘉定丁亥丞相魯國公請居
徑山師謂學人重趼而來者窮其日力食息無
所乃創室百間又自哀其囊合緡市田千畝接
待於雙谿之上寧宗嘉其意乃爲御書化城寺
賜之眉山楊汝明有記及示寂遂建塔於化城

第二十
六代

谷源道舉丹霞然參石頭和尚一日頭示眾曰來

日刻佛殿前草師頌曰石頭刻草驗英豪情懂
丹霞眼不高若解轉身行活路至今應不累兒

曹嗣松源嶽第二十七代

孤雲權上堂舉僧問雪峰古礪寒泉時如何峰云
瞪目不見底僧云飲者如何峰云不從口入又
問趙州古礪寒泉時如何州云苦僧問飲者如
何州云死師云一人隨波逐浪一人截斷眾流
檢點將來總欠會在今日有問育王古礪寒泉
時如何只對他道須是親見雪峰飲者如何問
取趙州送僧歸鳳山偈云鳳凰山下鳳凰兒文

淨慈寺志卷八

五

彩纓彰羽翼齊鑊網漫天攔不得歸心已在碧

梧枝嗣佛照光第二十八代

少林妙崧建寧人俗徐氏首參育王佛照光有省
嘉定三年以尙書省牒四推出主淨慈未幾卽
謝事後十二年辛巳復以淨慈虛席詔師住持
凡二十年前後建置闕勝甲於湖山都人駭歎
謂出神力云至十四年以千秋節召入內廷奏
對稱旨賜號佛行并紫方袍後復被旨遷住徑
山二月二十二日坐逝嗣佛照光第二十九代

中菴皎第三十代

倚松如壁蘇州饒氏子上堂變化密移何太急刹
那念念一呼吸八萬四千方便門且道何門不
可入入不入曉來雨打芭蕉濕殷勤更問箇中
人門外堂堂相對立聞啄木鳥鳴說偈曰刹刹
刹裏面有蟲外面啄多少茫茫睡人頂後一
錘猶未覺若不覺更聽山僧刹刹刹嗣香嚴月
第三十
一代

潛菴慧光上堂舉趙州和尚因僧問狗子還有佛
性也無趙州云無頌曰狗子無佛性全提摩竭
令纔擬犯鋒鉞喪卻窮性命嗣密菴傑
第三十
二代

淨慈寺志卷八

三

石田法薰眉山彭氏生而慧敏從石龍法寶院智
明出家游方至石霜禮雷遷塔述偈曰一念慈
容元不隔何須特地肆乖張平高就下溲心切
惱得雷公一夜忙師名因是大著聞破菴道望
時在吳門穹窿隨往依馬室中舉世尊拈花迦
葉微笑師云焦軼打著連底凍赤眼撞著火柴
頭菴陰奇之每於日用語默故起其疑師於是
決志皈棲與無準日和激勵久之出世蘇之高
峰次遷楓橋普明行輩有高原泉無相範卽菴
蒙石溪月相依而住俄鍾山虛席廟堂以師補

處寶慶初詔遷淨慈紹定四年師以寺之取水
為遠於佛殿前地鑿雙井大出泉以給眾鄭清
之有記端平二年詔遷靈隱上堂一徑直二周
遮衲僧會得萬別千差庭前閑放目春盡尙餘
花老胡不合過流沙清祐甲辰三月望日示徒
云但得本莫愁末喚什麼作本喚什麼作末松
柏千年青不入時人意牡丹一日紅滿城公子
醉山僧恁麼道若有不肖的是我同參弟子師
俊繪師像求贊有云末有一句分付廚山眾頗
訝之師嘗建接待院於西溪曰寶壽忽示疾卽

淨慈寺志卷八

三

退居寶壽趣辦終焉計囑窆全身於院之後山
端坐而化壽七十五臘五十三嗣破菴先
代
笑貧妙堪俗慈谿毛氏廣額平頂骨清氣豪從野
菴道欽受釋學依息菴觀於金山參松源岳於
靈隱皆不契時無用居天童徑造其室用問曰
行脚僧遊山僧師曰行脚僧用曰如何是行脚
事師以坐具便搥用曰此僧敢來這裏將虎鬚
俾參室中常示狗子無佛性話一日擬開口
用以竹篋劈口打師應聲呈偈曰大茶毒鼓轟

天震地轉腦回頭橫屍萬里用領之卽俾侍香已而報恩約公里致師分座太守程公請出世妙勝遷金文移光孝忠獻使衛王以堂隙除台之報恩天台舊無律宗師與大卿齊公議合十寺爲大刹築壇場命負毘尼學者倡開遮持犯之法風勵新學閩帥王公請居雪峰未幾詔住靈隱師嫌偏近屠沽撤其廬揭闕飛來峰外避之衛王以大慈完美請開山及王薨師菴居上柏台州使君陳公以瑞巖邀師無何江心牒至監丞使公強之乃起淨慈詔下丐辭不允大參

淨慈寺志卷八

三

余公書來不可重違君命明年荆湖總臣奏令僧道買紫衣師號俾以師號住持師謂如是則千金之子皆可主法我道殆矣奏疏殿陛上書廟堂其議遂寢詔從天童力辭東歸翠巖築室奉先世香火育王虛席有旨起師再辭不許天童書至大參趙公請主淨慈悉謝之示疾書遣表作寺丞張公書請主後事通守永嘉曹公來問疾從容敘世契移頃書偈曰業鏡高懸七十二年一槌擊碎大道坦然置筆泊然而逝嗣無

用全
第三十
四代

天用才
第五十
五代

滅翁文禮臨安人家天目山之麓因又號日天目姓沈氏師生六歲攜籃隨母採桑俄而悟念曰構籃者誰耶遂有出家志年十六依鄉之真相智月菴落住淨慈參混源不契謁育王佛照光照問恁麼來者那箇是汝主人公師豁然領旨他日照再問是風動是幡動這僧如何師云物見主眼卓豎又問不是風動不是幡動甚處見祖師師云揭卻腦蓋照喜其俊邁挽爲書記時松源倡道饒之薦福室中問僧不是風動不是

淨慈寺志卷八

三

幡動僧擬議卽棒出師聞之頓忘知解乃往參焉蒙印可辭源至蔣山浙翁命充首座晉陵尤公煇數入山聽師提唱語悅服嘉定五年約齋張鑑請開法慧雲遷溫之能仁未幾辭隱錢塘之西邱趙節齋慕師高行徼服過西邱師亦不問其姓名與語終日而去明日奏請師住持淨慈厥後退居福泉晚居天童僧問牛頭未見四祖時如何師云牛頭僧云見後如何師云牛頭問和尚見佛照時如何師云石中有玉僧云見松源後如何師云沙裏無油僧云祖意教意是

同是別師云南山筍筍東海烏鯛僧擬議師輒
叩齒三下上堂舉楞嚴經云諸可還者自然非
汝不汝還者非汝而誰師頌云不汝還者復是
誰殘紅流在釣魚磯日斜風定無人掃燕子銜
將水際飛上堂投子和尙道迎之不見其首隨
之不見其形大似徐六擔板天童則不然仰之
彌高俯察非遙橫塘宿鷺斜飛起幾隻銀瓶挂
樹腰上堂眾生本不迷夜闌雞向五更啼諸佛
本不曾悟秋清雁度長空去拍膝一下云西窗
昨夜月華明涼颺已到梧桐樹師閱五刹通不

淨慈寺志卷八

三

過八九年而得閒之歲月多逍遙於梁渚之西
邱羣衲叅扣無異領眾時也其爲人高古簡儉
不苟爲笑語將入寂問侍者曰誰爲我造無縫
塔侍者云請師塔樣師云盡力畫不出怡然脫
去闍維弟子收舍利遺骨附葬應菴塔左壽八
十四臘六十八嗣松源獄第三十
六代
敬叟居簡潼川龍氏世業儒幼穎異見佛書必端
坐默觀如宿習依邑之廣福院圓澄得度參別
峰塗毒於徑山沈默自究一日閱萬菴語有省
邊往育王見佛照機契自是往來其門十五年

走江西訪諸祖遺蹟瑩仲溫嘗掌大慧之記菴
於羅湖纂所聞成書發揮祖道與議論大奇之
以大慧居洋嶼菴竹篔付之師巽焉久之出世
台之般若遷報恩英衲爭附儒碩錢竹巖葉水
心莫不推重大參真西山時爲江東部使者處
東林命之以疾辭乃於飛來峰北礪掃一室居
十年人不敢以字稱因以北礪稱之起應雪之
鐵佛西余常之顯慶碧雲蘇之慧日湖之道場
奉旨遷淨慈所至道化大行垂老不倦槌拂上
堂雲巖二十年在藥山只明此事澄潭不許蒼

淨慈寺志卷八

三

龍蟠趙州除二時粥飯外不雜用心兔子何曾
離得窟鑄成鐵硯欲磨穿還他萬里功名骨頌
楞嚴經六解一亡云六用無功信不通一時分
付與春風篆煙一縷聞清晝百鳥不來花自紅
闍一室以居名曰薤室作賦以自見水心酬師
詩云簡公詩話特驚人六反掀騰不動身說與
東家小兒女塗青染紫不禁春張誠子序其集
日讀其文宗密未知伯仲誦其詩合參寥覺範
爲一人師與人不苟合合亦不苟睽晚居天台
委羽有二姓爭竹山不已僊居丞王君樺囑諷

之乃作種竹賦一首而訟遂已趙節齋奏師補
處靈隱師笑曰吾日迫矣乃舉天童癡絕冲瀆
祐丙午春示疾三月二十八日索紙書偈于紙
尾復書四月一日珍重六字呼諸徒誡之日時
不待人以道自勵吾世緣餘二日耳至期昧爽
索浴浴罷如假寐視之已逝矣壽八十三臘六
十二葬全身於月堂員禪師塔側遵治命也所
著有北礪集十九卷嗣佛照光第三十七代

大川普濟明州奉化人上堂舉睦州出僧問如何

淨慈寺志卷八

三

成頌曰一隊衲僧來一隊衲僧去打破睦州關
大塊無寸地題世尊出山相偈曰龍章鳳質出
王宮肘露衣穿下雪峰智願必空諸有界不知
諸有幾時空送僧偈日雲遮劍閣三千里水隔
瞿塘十二峰抖擻詩腸都說了莫教錯過甕爲
鐘後住靈隱纂修五燈會元嗣浙翁炎第三十八代
無極觀出山佛贊曰王宮不住箇癡呆半夜逾城
眞怪哉苦行六年誰采汝計窮只得出山來嗣

空叟印第三十九代

偃溪廣聞闍之侯官林家子母陳氏疏眉秀目哆

口豐頤從季父智隆於宛陵光孝十八得度受
具初見鐵牛印少室睦無際派追隨甚久參浙
翁於天童鍼芥雖投自知未穩及再參于雙徑
翁笑迎曰汝來耶一夕坐簷閒聞更三轉入堂
曳履而蹶如夢忽醒翌朝造室翁舉趙州洗盃
孟話師將啟吻翁遽止之平生疑情當下冰釋
紹定戊子四明胡制闈以小淨慈致之歷住香
山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑塢八山所至革
支傾廣容徒眾開鑪上堂楊岐眼中睛臨濟頂
中髓一不成二不是點著不來白雲萬里佛成

淨慈寺志卷八

三

道上堂錯錯六載草繩空自縛了了開得眼來
天大曉古今天地古今日月古今星辰拍膝云
劍去久矣切忌刻舟上堂雲門放洞山三頓棒
釋嚼飯餒嬰兒黃檗打臨濟三頓棒按牛頭吃
草只今不犯絲毫有箇方便良久云大事爲你
不得小事自家擔當上堂十字街頭石幢子無
你遮護處一聲江上侍郎來無你回避處衲僧
家朝出暮入腳前腳後也須子細忽然築著磕
著淨慈拄杖別有分付上堂繞禪牀一匝揮香
案一下轉藏已竟講經已竟若具看經眼目方

知落處其或未然依經解義三世佛冤離經一字還同魔說上堂趙州喫茶去金牛喫飯來龍門多上客有人續得末後句許你入阿字法門景定四年六月十四日示寂壽七十五夏五十八

八嗣浙翁炎第四十代

荆叟如珏婺州人初見癡鈍室中垂語曰如何是佛師云爛冬瓜復成頌云如何是佛爛冬瓜咬著冰霜透齒牙根蒂雖然無窖子一年一度一開花又作傷呈癡鈍曰鐘山白刃赤身挨幾度曾經被活埋一自人亡家破後了知無位可安

淨慈寺志卷八

三

排結夏小參我此一宗正令全提如暴風卒雨鼓蕩無前石火電光追奔不及舉意卽迷源擡眸已蹉過不是目前法莫生種種心縱汝三種互修尅期取證第二頭第三首萬柱千撐轉見氣急殊不知觸體未具已眼先明呱地一聲千了萬當然雖如是親證者萬無一二錯會者數有河沙佛成道頌曰六年雪嶺方成道打失從前鬼眼睛滿面慚惶無著處至今生怕見明星

嗣癡鈍穎第四十一代

斷橋妙倫天台黃巖徐氏母夢月而孕十八落髮

於永嘉廣慈院見谷源道於瑞巖聞麻三斤話疑之徧叩諸方機終未湊自謂吾口訥耳聵不

若把本修行日以誦經爲業忽閱楞伽於雲居見山堂至蚊蟲蠅蟻無有言說而能辦事頓然有省曰趙州柏樹子話可煞直截然不以語人還謁無準於雪竇準以狗子因何有業識令師下語凡三十轉不契師曰可無方便乎準以眞淨所頌荅之卽竦然良久忽聞板聲通身汗下於是始脫然矣準移育王雙徑皆以師從俾分座出世祇園遷瑞巖國清至淨慈上堂荆山有

淨慈寺志卷八

三

玉獲得者不在荆山赤水有珠拾得者不在赤水衲僧有無位眞人證得者出入不在面門鷲拈拄杖橫按云會麼幽州江口石人蹲上堂舉慈明室中安一盆水盆上橫一柄劍劍上安一繡草鞵凡見僧來便指擬議便打師頌曰百花叢裏躍鞭過後逸風流有許多未第儒生休眼覷滿懷無奈舊愁何上堂德山低頭夾山點頭俱胝豎起手指頭元沙築破腳指頭提起拄杖云都來不出山僧拄杖頭何以見得卓拄杖云一葉落天下秋將終與大眾入室罷索筆作書

辭諸山及魏國公公饋藥不受又使人問曰師
生天台因甚死淨慈師答曰日出東方夜落西
遂書偈而化嗣無準範第四十代

介石明上堂舉明招謙一日天寒上堂眾纔集招
曰風頭稍硬且歸煖處商量便歸方丈眾隨至
立定招曰纔到暖室便見瞌睡以拄杖一時趁
下師頌曰稍硬風頭早已乖更將暖處自沈埋
反令千古成蹤跡枉喫羅山白飯來因見郁山
主畫像旁僧索讚師信筆書曰拾得明珠笑眼
開爲言塵盡轉生埃若無直下承當者孤負闍

淨慈寺志卷八

三

黎一撲來嗣浙翁炎第四十代

簡翁敬上堂舉文殊問菴提遮女生以何爲義話
頌曰問處分明答處端當機覲面不相瞞死生
生死元無際月上青山玉一團嗣無準範第四十代

淮海原肇通州靜海潘氏子母朱氏子之和和寺
妙觀其諸父也謂其父母曰是子生而異卻葷
葷殆亦夙種盍俾出家父母然之年十九薙染
受具參浙翁于徑山翁問汝何處人師曰淮人
翁曰泗州大聖爲甚麼在揚州出現師曰今日

又在杭州撞著翁曰且得沒交涉師徐曰自遠
趨風翁以師警敏欲大擊發未容其參堂纔見
便云下一轉語來擬開口卽喝出師以書上又
以頌呈末句云免教回首望長安翁云這裏甚
麼所在師曰謝和尚拄搭始容就入室之例已
而命掌記翁既寂師出世通之光孝遷吳城雙
塔金陵清涼天台萬年蘇之萬壽東嘉江心而
四明青王虛席廟堂奏師補處遷杭之靈隱淨
慈徑山其住徑山歎餘通秀山積僧殘屋老未
幾樓閣轟霄雲納踵至不滅浙翁全盛氣象俄

淨慈寺志卷八

三

示疾囑其徒爲我附一穴於東礪見生死不忘
奉師之意浴訖書偈而逝嘗贊達摩偈曰踏翻
地軸與天關合國人追不再還去去一身輕似
葉長江千古浪如山嗣浙翁炎第四十代

虛堂智愚四明人出世嘉禾興聖光孝遷明之顯
孝延福瑞巖婺之寶林四明青王柏巖杭之淨
慈徑山凡歷十一刹師室中垂語曰已眼未明
底因甚將虛空作布袴著畫地爲牢因甚透者
箇不過入海算沙底因甚向鉞鋒頭上翹足僧
問聲前一句不墮常機轉位就功如何相見師

云問訊不出手僧云且道天子萬年作麼生師
云瑞草生嘉運林花結早春僧云直得九州四
海雷動風飛師云出門惟恐不先到上堂舉松
源師祖臨示寂告眾云久參兄弟正路上行者
有只不能用黑豆法臨濟之道將泯絕無聞傷
哉枯云鷲峰老大似倚杖騎馬雖無僵仆之患
未免旁觀者醜師在淨慈入院日問答絕忽天
使踵門傳旨問趙州因甚八十行腳虛堂因甚
八十住山師舉趙州行腳到臨濟話頌曰趙州
八十方行腳虛堂八十再住山別有一機恢佛

淨慈寺志卷八

美

祖九重城裏動龍顏使以頌回奏上大悅特賜
米五百石糶一百緡開堂安眾其住育王徑山
亦賜資優渥云嗣運菴巖第四十代

石帆衍上堂舉大顛和尚因韓文公問師春秋多
少大顛提起數珠曰會麼曰不會顛曰晝夜一
百八師頌曰一串摩尼靦面當機賺卻首座疑
殺昌黎弄盡許多窮伎倆春秋元自不曾知嗣

運菴巖第九代

東叟仲穎上堂切忌隨地覓無勞向已求縱橫活
潑潑有放還有收是甚麼一葉落天下秋上堂

迷生寂亂悟無好惡奉化縣裏契此翁凸箇肚
矮雙腳拖箇布袋十字街頭憨憨癡癡落落魄
魄何似老龍牙手裏把柄破木杓上堂拈拂子
畫一畫云伏羲發天地之祕未明者消息又點
三點云瞿曇示圓伊之宗未明者消息者消息
如何辨的不見道冬至乃書雲物擊拂子上堂
曰上不在天下不在地中不在人喝一喝且道
這一喝落在甚麼處若也得知也有賓也有主
也有照也有用若也不知參退巡堂喫茶上堂
搥動鼓眾斯聚耳同聞目同覩超乾坤越今古

淨慈寺志卷八

美

夫何故如此五月五是端午上堂行者行坐者
坐左之右之缺一不可甘露園中蒺藜黃蘗樹
頭蜜果纔與麼不與麼卻與麼善買之家不停
滯貨嗣妙峰善第四十八代

香山遠禪師第九代

石林行鞏初住安吉上方陞思溪法寶隆興黃龍
吳郡承天至淨慈上堂橫眸碧漢萬國風清垂
手紅塵千峰日出纔甚麼便不甚麼所以道我
此法印爲欲利益世間故說在所游方勿妄宣
傳橫按拄杖云佛滅二千二百單六載沙門行

鞏今於若雷盡頭鼓鐘清處顯示此印絲毫無
有妄者卓拄杖示謹白上堂山靜課花蜂股重
林空含籥荀肌明倚闌不覺成癡兀又得黃鸝
喚一聲思溪恁麼道好喫拄杖三十何故爲他
不合隨聲逐色上堂雪峰鞦韆禾山打鼓祕魔
擎叉道吾作舞一切賢聖皆以無爲法而有差
別喝一喝下座師室中垂示云盡大地是箇金
剛正體上座這皮袋向甚處著芭蕉聞雷而抽
且道是有情是無情南屏山下壁立三關透不
過者一錯百錯透得過者千難萬難忽有不甘

淨慈寺志卷八

罕

底出來道既透得過因甚麼也難去明日來與

你子細相看嗣天目禮

第五十代

勅建淨慈寺志卷八終

勅建淨慈寺志卷九

住持際 祥主雲修輯

住持二

清溪沅上堂達摩西來一坐具地被他神光禮了
三拜一時占了致令後代兒孫各自分疆別界
衲僧家撥草瞻風朝吳暮越南天台北五臺拄
杖頭草屨底還曾踏著也未良久云切忌踏著
嗣枯禪鏡第五十一代

無文義傳至元初行宣政院請主淨慈師傾橐置

田若干畝名至元莊第五十二代

淨慈寺志卷九

一

古田德屋至元庚寅寺燬師首建蒙堂次作兩庫

司旃檀林觀音諸殿第五十三代

愚極至慧參石田於靈隱田室中舉雲門念七話

連舉數十過無人下語忽有僧纔跨門田云雪

峰鞦韆師侍在旁聳耳而聽驀然領悟呈偈曰

雲門念七雪峰鞦韆毬白蘋紅蓼明月孤舟田領

之師送寧禪人傷心未寧時爲汝安落花細雨

釀春寒斷橋流水孤山路楊柳絲絲拂畫欄至

元中寺燬之餘力建大殿羅漢殿法堂皆有像

設第五十四代

方山文寶住淨慈爲眾開堂問僧南泉斬卻貓兒

時如何僧下語皆不契有一僕在傍云老鼠做

大方山云好一轉語不合從我口裏出師於至

元中重建三門第五十五代

本源善達仙居柴氏早年與及巷信行腳誓不歷

職往江西見雪巖於仰山隨眾入室一日巖見

其人物表表進止有度欲授以堂司職師謀於

及巷巷曰我與公昔有誓願今可違乎師遂止

時無所省發後歸里仙居人請住多福棄去游

湖南主福嚴尋還浙西見徑山雲峰入室有省

淨慈寺志卷九

二

峰印可之適慧雲虛席命師補處後住保寧淨

慈徑山皆有成績可紀師凡住處不設臥榻夜

則焚香燃燭安坐至早率以爲常天稟與人異

遇嚴寒則衣絺綌大熱則衣繒絮以餘資建大

圓院於徑山東路半山接待雲侶一日自知時

至會眾敘平生行腳事畢須臾端坐而寂叢林

中或以其不歷職而鄙之當百丈未立名職以

前人惟道是務至於悟明心地力荷大法者如

旱日麗天疾雷震地含識之流無不受其照燭

警發不知當時歷何職而亦可鄙之乎嗣雲峰

高第五十六代

雪庭正傳初住眞之長蘆大德間開法淨慈建選

佛場以居四方龍象時有千巖元長爲掌內記

夢堂曇噩依以落髮受具俱爲大僧焉至大元

年復遷靈隱而終第五十七代

晦機元熙豫章唐氏聞物初闡化玉几往依之物

初與語驚異留侍左右後謁東叟穎於南屏命

掌記至元間總統楊璉眞伽奉旨取育王舍利

親詣師求記舍利始末因招與俱師辭曰我有

老母兵後存亡不可知遂歸江西則兄元齡以

淨慈寺志卷九

三

臨江通判從文丞相起兵死獨母在堂師奉之

以孝聞元貞二年出世百丈居十三載法席振

興至大初應淨慈請入寺日行中書省行宣政

院官屬俯伏迎請發揚宗旨四方英衲一時輻

輳上堂雲門道箇普宇盡大地人不柰何殊不

知雲門四稜蹋地當時若與震威一喝待此老

惡發徐徐打箇問訊道莫恠觸忤好非徒扶起

此老管取話行天下上堂舉太原乎上座聞角

聲悟道話頌曰琴生入滄海太史遊名山從此

揚州城外路令嚴不許早開關上堂三界無法

何處求心白雲爲蓋流泉作琴古今無間誰是
知音擊拂子云一曲兩曲無人會雨過夜塘秋
水深上堂獨坐大雄風寒灰撥不紅一星螢火
出孤鶴過遼東結制上堂以手作結布袋勢云
南山今日結布袋口了也汝等諸人各各於中
身心安居平等性智忽有箇衝開碧落撞倒須
彌底莫道結子不堅密良久云纓天網子百千
里居七載遷徑山已而杖策歸南屏山下百丈
大仰之徒聞師退閒爭來請師辭不獲已而遂
返仰山居三年將示寂手書與所往來書偈示

淨慈寺志卷九

四

眾擲筆而化延祐六年閏八月十有七日也壽
八十二於金雞石下葬焉其弟子在杭者又分
爪髮塔於淨慈西隱第五十八代
東嶼德海至治初應淨慈請主開法入院日指山
門佛事云清淨慈門一湖秋水入得入不得虎
吠大蟲蛇吞鼈鼻且移他處用不得開室垂語
云魚以水爲命因甚死在水中一僧云河裏失
錢河裏攙師深宵之明巖熙太古久依師於淨
慈稟承其法第五十九代
千瀨善慶嚴陵彭氏子少歲而孤萍蹤無寄就舅

氏業儒首見懷楚知爲法器問能出家否荅曰
固本願耳遂度之受具戒品身律甚嚴徧歷諸
師戶庭咸無所證後聞佛心珏主淨慈遂往依
焉聞舉洞山蔴三勦語領悟後出世宜興之保
安凡三徙名利而陞淨慈開堂示眾無虛日嘗
著扶宗顯正論以進仁宗覽而嘉之賜金襴袈
袿徽號慧光普照文明通辨及謝事作室曰歸
休宴息其間怡神空寂泊如也至元戊寅八月
三日化去春秋七十有九嗣佛心珏第六十代
靈石芝泰定初住秀之本覺行宣政院起主淨慈

淨慈寺志卷九

五

時年八十有四海內尊仰如古佛出興其時眾
滿五百如天台恕中愍温州忠景初諸者宿輩
俱送入院隨例挂搭焉第六十一代
石湖溪第六十二代
日溪泳第六十三代
樵隱逸第六十四代
天巖吉至順間住持淨慈後遷荆之玉泉虞伯生
邂逅於京送師序略云住持天巖吉公至京師
因余僚友韓君克莊見之儀相魁偉外樸中寬
爲一方景仰豈偶然哉其還玉泉也交遊賦詩

以錢之而韓君獨囑余爲序嗟夫佛學大要莫深切著明於止觀之說茲山實智者所起也吉公必能講其文而踐其實者也矣則爲不負智者

第六十者五代

平山處林仁和王氏子梵僧再來也年十七參及菴信於西峰一見器之命爲侍室一夕菴檠紙沁膏以代燭因以示師日龍潭吹滅汝作麼生會師方擬答菴卽掩其口師遂有省及菴既寂復往江西依虛谷陵處以第二座相與激揚此事猶靈樹之待雲門然皇慶癸丑出世杭之虎

淨慈寺志卷九

六

跑遷當湖福源西山中竺高公納麟由樞密使掌行宣政院事知師有道行以謂淨慈虛席非林不可遂迎主之學徒雲集動至萬指且建殿堂門廡觀音羅漢諸殿嚴飾相好尊而祖堂幽而三塔凡所宜有皆一新之然師自奉則甚薄二時粥飯必赴堂首眾不厭粗糲寒暑大布而已師居淨慈十八年始終如一日高麗國王遣僧賫香幣迎闡宗旨師辭以年老其使乞師四會法語錄之而去丞相達識帖睦爾起師補處靈隱未幾語左右曰吾緣殆盡遂肩輿入城別

丞相及常所往來者還至淨慈取紙筆作辭世頌泊然而化至正辛丑五月一日也壽八十三臘六十六嗣及菴信

第六十者五代

愚菴智及字以中別號西麓蘇之吳縣顧氏謁廣智於龍翔微露文彩廣智大驚有聚上人者呵日子才俊爽若此不思負荷大法甘作詩騷奴僕乎無盡燈偈所謂黃葉飄飄者何謂也師舌噤不能答卽歸海雲胸中如礙巨石目不交睫者踰月忽見秋葉吹墜於庭豁然有省雖喜不自勝不取證明眼恐涉偏執乃走見徑山山勘

淨慈寺志卷九

七

辨之師應答不滯山遂命執待久之遷主藏室至壬午行院舉師出世昌國隆教轉普慈未幾行省左丞相達識公延主淨慈復請陞徑山一日達識帖睦爾丞相到方丈問淨名丈室容三萬二千獅子座淨慈丈室容多少師云一塵不立相云與麼觀體相違師揭起簾云請丞相鑑相呵呵大笑云作家宗師不勞再勘上堂一一三四五六七地水火風空覺識拈來數目甚分明明眼衲僧數不出也大奇烏龜鑽敗壁雞向五更啼洪武癸丑詔有道碩僧十餘人集天界

寺師居其首以病不能詔對賜還穹窿山卽海雲所在也戊午八月忽示疾至九月四日索筆書偈而逝茶毘火燄化成五色有氣襲人如沉香遺骨紺澤類青琉璃色設利羅交綴於上其徒奉以藏海雲山陰又分爪髮歸徑山於無等才禪師塔左瘞焉嗣原叟端第六十七代

悅堂顏明州人受度婺之寶林以東嶼正嫡宏西來大宗初住崑山之東禪轉吳門之萬壽升虎林之南屏遂陟雙徑樹大法幢凡四坐道場名聞京國遣使者再下璽書護其教且有金襴法

淨慈寺志卷九

八

衣之賜藩王大臣無不函香問道黑白駿奔如眾歸市禪師隨機接引霑被爲多黃晉卿宋景濂皆與師爲方外交師說法四會有錄行世景濂爲序嗣東嶼海第六十八代

孤峰明德昌國朱氏母夢補陀玠公託宿而生兒時每跣趺端坐不動天童慧明師諸父也見訶之曰童子不習詩書癡坐將焉求師曰欲學坐禪求作佛耳明奇之命學邑之金鵝院年十七首謁竺西坦於天童西問汝從何方來曰金鵝來曰金鵝山高多少曰不見其頂西斥之師益

自厲一日舉世尊拈花語師於眾中聞若有省作偈以呈西領之而師弗自是也復扣晦機熙於淨慈機問曰甚麼人恁麼來師曰胡張三黑李四又問汝從朝至暮著衣喫飯還認自己否師又曰胡張三黑李四機拈棒欲打師拂袖竟出而竺田霖見師氣貌不凡延歸靈隱處以第一座田上堂舉隱山泥牛入海公案諄諄誘掖音聲如雷師不覺慶快羣疑頓釋因以偈呈田田歎曰天人眼目儼然猶在自是提唱宗風稱性而說且邀仲方倫結菴於桃花塢相與激揚

淨慈寺志卷九

九

暇則翻閱華嚴足不踰戶限者凡五春秋名稱日聞行宣政院請主松江之東禪遷集慶之保寧帝師授以圓明定慧之號并金襴法衣歐陽公元圭賦詩遠寄且爲作內外錄序一時公卿莫不願與之交三遷湖之道場閱二年會杭淨慈虛席浙江行省丞相康里公謂淨慈居五山之一非師不可固請主之時當元季戎馬紛紜連入聖朝師以耄年謝歸道場竹林菴一日示微疾索紙筆寫頌泊然入滅時洪武五年十一月二十七日也第六十九代

用童俊第七十代

清遠懷涓晚號竹菴南昌魏氏子師全悟俗姓之

甥誦書攻文不待師授一日全悟警勵諸徒眾

未有對清遠直前肆言如俊鵲橫秋日無留行

全悟振威叱之眾為駭愕清遠氣不少沮如是

詰難至於二三全悟莞爾笑曰汝可入吾室矣

命為記室浙江行省丞相康里公重其文行遣

使者具書幣延主會稽之寶相未幾遷杭之淨

慈國朝洪武初儀曹奉詔設無遮大會於鍾山

二浙名浮屠咸集清遠一至京師遂退居錢塘

淨慈寺志卷九

十

之梁渚梁渚乃全悟藏爪髮之地八年十二月

怡然而逝火化得不壞者二日齒牙日鉢塞莫

日設利羅四會語有錄其詩文日外集者凡若

干篇嗣全悟第七十一代

逆川智順温之瑞安陳氏子母婁氏夢智者頂有

圓光逆江流而上招婁氏謂日吾當為汝之子

及寤而有娠師既生美質夙成七歲從仲父慧

光於崇興習台教年甫十八光使出遊依鐵關

樞因觸瓠瓜之機地倏平沉毛孔發光樞應之

日此第入門耳最上一乘尚在遙遠汝可悉乘

前解專於參提上致力則自入闔奧矣師自是

踰五閤月一日擬離禪榻忽然有省如虛空玲

瓏厲聲告樞日南泉敗闕今已見矣樞將禪門

諸語再行勘驗師一一具答且笑謂樞日未吐

辭前已不相涉和尚眼目何在又為此一場戲

劇也樞然之令掌藏尋分座說法嗣住院事未

幾忽爾棄去徧歷名山禮諸祖塔朝廷賜號及

金襴衣不御地爐竹箸意澹如也洪武尊尚佛

乘召江南高行僧十人於鍾山建無遮會師與

其列陞座演說聽者數千人上駕臨幸慰問竣

淨慈寺志卷九

十一

事還錢塘清遠方王淨慈舉師以為代師乃振

錫而往應之寺當兵燹之餘凋落殊甚師函召

匠計傭竭其筐篋而欲大有設施寺眾有負官

逋者係累盈庭師為之出涕悉代償之會中朝

徵有道浮屠以備顧問眾咸推師師至京僅四

閱月沐浴書偈而逝第七十二代

南州藻第七十三代

孚中懷信明之奉化人入法華院聞延慶半巖全

弘三觀十乘之旨歎日教相繁如烟海苟欲窮

之是誠算沙徒自困耳即棄去時竺西坦遷主

天童景德師隨質所疑竺西一見知爲法器厲色待之不與交一語師羣疑愈熾一日上堂舉興化打克賓公案問師自是依止不忍去天厯己巳住補隨師不以望位之崇飾車輿盛徒御以誇銜於人自持一盃丐食吳楚間遂繼淨慈南州法席己丑冬江表大龍翔集慶虛席行御史臺奉疏迎師主之龍翔文宗潛邸其地棟宇之麗甲天下其秉住持事者若笑隱訢曇芳忠皆名德之士舉行百丈清規爲東南之楷則居亡何毀於火忠力新之惟海會堂未就而師乃

淨慈寺志卷九

十一

出衣孟之私補前未建之堂不日而集會元政大亂戎馬紛紜寺事日見艱窘師處之裕如不以屑意一旦晨興索蘭湯沐浴更衣趺坐謂左右曰吾將歸矣汝等當以荷法自勵可也言畢而瞑侍者撼且呼曰和尚去則去矣寧不留片言以示人乎師復瞑目叱之侍者呼不已師握筆書曰平生爲人戾氣七十八年漏洩今朝撒手便行萬里晴空片雪書畢復瞑時丁酉秋八月二十四日也茶毘於聚寶山舍利如菽如蔴五色燦爛雖煙所及處亦纍纍然生財以寶瓶

光發瓶外告終前一日上統兵駐江陰沙洲當晝而寐夢師服褐色禪袍來見上還聞遷化衣與夢同大悅詔出內帛助其喪事且命堪輿賀齊叔爲卜金藏舉龕之夕上親致奠送出都門

之外第七十四代

愚溪智第七十五代

無旨可授號休菴台之臨海李氏年十九從九巖觀受具後參普覺明於靈隱有省命充堂司四眾悅服尋還石門白巖眞主眞如延居上座至元六年出世大雄山之安聖師凡四坐道場皆

淨慈寺志卷九

十二

以淨土法門爲佛事且曰此卽禪定之功也惡可強分同異哉洪武六年杭之中天竺以府侯之命請主寺事行至錢塘江濱淨慈諸舊相與謀曰此大善知識胡可失也天竺尙可致吾屬獨不能耶師眾邀於道擁居其位師屢卻不聽強應之時當歲儉問道如雲糗糧方患不繼而施者踵至居二載遂退臥竹院忽示微疾端坐西向爪合連稱佛號至聲漸微而寂茶毘齒牙貫珠不壞設利羅光色精瑩如金銀水晶徧滿於地宋景濂銘塔云宗照壽公得法於天台韶

國師圓照本公傳道於天衣懷禪師二公兼修
淨土之業俱有上品受生之徵載諸方策可考
今吾授公瀕歿之際又踟躕西向念佛而化然
而三公皆主淨慈者也何其重徽而疊照哉嗣
普覺明第七十
六代

德隱普仁俗趙氏蘭溪人性孤峭十歲有出塵之
想依郡之演法月祝髮受具二十參了然義於
智者鄰院入室問答機鋒遞相奮觸久之應部
使者之請出世金華西峰淨土時天下大亂師
遂引退戊戌冬大明取婺州臨幸智者寺見其

淨慈寺志卷九

西

法席尙虛特詔師主之一坐十五夏處之連雲
部之南華杭之中竺檄幣交至而欲起師皆不
從淨慈居五山之一非者碩莫堪尸之甲寅之
秋使者凡三至師乃強起而應之開法之日黑
白環聽者千人莫不歎服終時端坐而寂有三
會語若干卷山居詩一百首行世嗣了然義第七
十七

同菴夷簡洪武初枕之南北兩山禪巖教苑金碧
爭輝鯨魚之音彼鳴此應自罹兵燹惟淨慈巋
然獨存而鐘亦就毀後十一年師以宿德雅望

來主淨慈緇白咸飯施者川委師乃修葺寺宇

重建鐘樓復聚銅二萬餘勦鑄巨鐘懸於其上

聲徹江湖兩山間寂之秋獨南屏成此宏偉且

栽松竹寺之四山鬱以成林焉二十五年壬申

陞主大天界寺朝廷徵爲僧錄左善世教授徐

一夔平山塔銘曰同菴簡公譽徹九重望膺聖

眷掌僧司於朝海內方袍之士倚以爲重師之

垂休相繼主席父作子述不其盛乎第七十
八代

德祥止菴仁和人俗鍾氏生於至順元年庚午五

月十四日洪武初住持淨慈悟宗闡教未幾被

淨慈寺志卷九

五

旨徵爲僧錄右善世後遷徑山主席二十五年
甲戌十月十三日倚座自謂曰一隊嚙槽漢我
爭如你何不道竟寂壽六十三師善書法名重
一時攻詩刻苦清偏郊島所著有桐嶼集行世
第七十
九代

仲邠岐第八
十代

祖芳道聯別號拙逸叟鄞縣陸氏子十四禮崑山

悅堂顏得度後出世台之廣孝遷紫籙道場景

山補陀能仁凡六徙名刹而陞淨慈所至叢林
鼎盛學徒畢集爲禪林之冠洪武壬申淨慈又

燬師力任恢復不數年間爲之一新先是慈寺
困於賦役師白有司撤田去稅徭役豁除眾賴
以安永樂間兩被徵召纂修大典己丑七月初
三日坐逝於京邸之大祐國寺文宗爲之驚愕
嗟悼勅工部備龕茶毘歸瘞藕花居之陰建塔

焉嗣物先義第八十

一源純第八十

無礙心第八十

希古師頤字簡菴別號佛鑑樵李朱氏洪武丙辰

重九日母夢梵僧盜擊一粟升許大授之把玩

淨慈寺志卷九

六

頃爆聲若雷遂驚寤而生年十七從天宇淨祝
髮師每參問不契走靈隱扣時菴敷菴曰江西
見馬祖頂相否師應聲曰千年桃核裏覓甚舊
時仁菴頷之師更舉趙州狗子話咨其落處菴
云待冷泉逆流卽向汝道自後如窮子不釋然
者逾月一日偶覩冷泉奔流豁然自釋卽趨方
丈日和尙冷泉逆流也菴云汝見什麼來師云
千峰勢到嶽邊止萬壑聲歸海上消菴云脫空
漢三十年後落節去也師拂袖便出歲庚辰出
世杭之崇福徙萬壽丙辰徵修大典師居第一

座無何太宗命乘驛索古彝器歸進所得上大

悅賜賚甚厚適杭之淨慈主席虛曠僉謂非師

不可輒奏聞於朝上可其請師遂歸蒞之由永

樂辛丑抵宣德丙午不五六年鼎新寺宇施者

煙集皆樂助之壬子冬十月四日語眾曰吾行

矣命浴更衣書偈云須彌一拳大海一口海竭

山崩鳥飛兔走危坐而寂越七日端容如生闍

維設利羅五色晶色明頂骨齒牙數珠不壞塔

於雷峰之陽嗣時菴敷第八十四

節菴禮第八十五

淨慈寺志卷九

七

鼎菴需泐季潭送之參方有詩云鼎菴需入雲門
室一掃從前邪解無古鏡重磨吞萬象精金百
煉出洪爐趙州未必輸文遠臨濟何曾許克符
雨過春泥渾沒馬欲行何處是通衢第八十六
覺菴宗妙俗趙氏錢塘人十歲落髮慧雲闍往參
靈隱空叟叟器重之命主藏室已而分座代演
後遂起主嘉興廣法遷杭之萬壽報國師凡三
坐道場所至頽廢一力新之眾隨推掌僧之都
綱師惟振宗風爲己任嘗禱湯鎮風潮平息居
民賴以免患宣德初請主淨慈師乃首建三門

越五年而大殿復煨師捐衣鉢倡施重建不四
年間殿遂落成每陞座說法音吐如洪鐘入寺
聚聽者莫不歡喜敬信崇奉焉示寂於正統癸
亥七月十二日嗣空叟悟第八十
七代

照菴宗靜杭之高氏子投淨慈岳公雜染深究華
梵典籍時祖芳聯主席倡梅州之道師遂依焉
參究有契因以典藏執之永樂初聯被徵召纂
修大典師亦偕行途觸賊鋒不離左右人以爲
難由是孝義之行名於海內已而聯逝京邸師
函其骨歸葬南屏未幾名剝爭迎致之歲辛卯

淨慈寺志卷九

文

首主京之佑國宣德初遷明之雪竇閱五禪僧
錄善世以淨慈起師既至闡揚宗旨緇白推從
丁卯朝廷頒賜大藏以寵異之及赴闕謝恩止
於彌陀寺一日謂侍者曰吾緣其止矣索浴更
衣危坐而逝嗣祖芳聯第八十
九代

大章如圭前住中天竺正統間來主淨慈第八十
九代
南宗廣衍正統三年建彌陀寺於北京爲第一代
祖閱十四年遷主淨慈天順元年奉旨欽除僧
錄司右覺義居七年正月四日坐逝京師英宗

遣官致祭焉嗣照菴靜第九
十代

王岡蒙潤海鹽顧氏母強氏祥應法師古源清之
甥女年十四棄家依古源於白蓮管禮護伽藍
神主偶輒仆若答拜然左右皆驚源授以經應
口成誦命禮一祥祝髮尋進具從源受天台家
金剛錘十不二門諸書會源歸寂遂師事竹堂
傳以卒其業因苦學嬰奇疾修觀音懺七七日
既獲靈應疾愈而心倍明利南天竺之演福湛
堂澄命師居第一座凡所闡揚辭暢旨顯老成
宿學咸敬服焉出世於當湖德藏講法華經聽
者日千餘人遷主演福宗風益振居六年退歸

淨慈寺志卷九

元

白蓮誓不出山修念佛三昧依之者益眾行宣
政院強起主下天竺時寺新煨惟普賢殿巋然
荆棘瓦礫中因慨然曰茲寺成於慈雲一殿尙
存則祖師願力有在乃首加葺治次第構諸堂
舍然不以經度程督之勞廢教事晝夜演說無
倦色率同志修法華三昧感普賢放光識者知
寺之重興有日矣居三年復遷主淨慈以涉世
將迎乘其素志復歸白蓮老焉臨終之夕呼弟
子榮示止觀之法且告之曰吾生緣殆盡茲惟
其時驟稱阿彌陀佛數百聲泊然而逝至正二

年十二月六日也壽六十八臘五十四茶毘得舍利無數乃建塔於風篁嶺下嗣竹堂傳第十一

元寶洪第九十二代

乾寶真第九十三代

別宗演天順庚辰主淨慈英宗欽賜內帑命建禪

堂接待雲水第九十四代

遺菴壁第九十五代

雲軒津第九十六代

道初義第九十七代

淨慈寺志卷九

曉堂晟第九十八代

秀峰玉第九十九代

古淵智源仁和袁氏子七歲即欲出家宣德己酉

依千佛性空善受具正統丁巳趨京師試經得

度尋參兩菴於大功德寺有契菴遂命侍香未

幾陞掌藏鑰迨甲子還杭諸山以部劄迎主邑

之眞珠自景泰甲戌厯天順成化戊子二十年

間遷萬壽千佛中竺師凡四住名山所至頽廢

具興雲水畢集甲午復陞淨慈修葺大雄應眞

諸殿增飾像貌且建東西坊門以揭南山翠屏

三

之勝相輝映焉自是宗風益盛師開堂集名衲

百餘人憤激力參學者多從脫粘大有悟入自

五代潛壽兩師而下至師百代相繼法席益盛

光揚良由住持得人是不特有功山門實有功

宗鏡者矣師復剏塔院於西隱之址額曰萬峰

深處盱江左公贊所題也嗣雨菴第一百

大雲道慶成化甲辰元旦三茅觀有黃冠者從醮

壇伏昇三天門將朝上帝時值天眾紛紜於門

偈視之乃見高懸二金榜焉首榜題狀元季旻

次榜則淨慈住持道慶云其年春榜旻果鼎薦

淨慈寺志卷九

三

而慶亦推領院事子陽有送大雲住淨慈詩第一

百一

已上皆自他剏奉旨奉牒住持本山傳宗闡教

附

用仁文懷宏治十五年孝宗以四方災異屢見命

李中貴賈帑金二百兩賜懷俾葺天王殿宇爲

民祈福明年復賜內帑若干增修阿羅漢殿江

學士瀾有記存焉第一百

世英慧俊仁和顏氏子前往虎跑寺第一百

無相德聚第一百

本清永迪錢塘人第一百

大潮清湧錢塘喻氏子前任鳳林寺嘉靖二十七年重修鐘樓第六代

了然道富錢塘人嘉靖三十二年修葺山門時倭

圍城巡撫李天寵欲廢樓鐘為軍器且欲焚殿

恐屯倭而富以寺勅頂泣於轅門獲免不則與

昭慶俱劫灰矣師修葺三門不意存山門之大

功也第七代

無礙道通錢塘人前住下天竺嘉靖三十八年新

城邑侯林某寓寺不戒於火通復方丈第八代

淨慈寺志卷九

三

我雲德備仁和杜氏子前任護國寺後任僧都綱

丙子修羅漢堂第九代

蓮洲圓崑錢塘陳氏復宗鏡堂第十代

竹泉道欽海寧人第十一代

蕪洲圓崑錢塘喻氏前任虎跑寺修鐘樓第十二代

心谷圓澄仁和陳氏子古貌而謙謹一再為都綱

凡幽巖絕巘山茨茅座潛修苦行之處皆蔭庇

焉諸雩禱棘試之役惟護法所護不擾也既失

九曜月鹿又入其垣非鑿池釀火開厠制煞者

矣而能折節下人子孫行有能說法者侍聽揮

塵送登貌牀忘其尊貴也年且八十持齋念誦

勝少壯時示疾而逝亦無所苦第十三代

鏡蓮如網桐鄉趙氏子同澄領劄入院第十四代

心源圓清仁和殷氏子萬麻乙未修殿廡山門雲

棲師講經時師兼內外護修葺寺志實從與焉

第一百

文英性蓮之兄又同時為住持峭直有守少與圓

璫居作詩刻竹疥壁意氣甚合豐考功坊寓其

寮畫鷹立五大夫上贈之人稱英古松云蓮池

講經南屏檀越集英樓供之如供護伽藍神而

淨慈寺志卷九

三

壑公築永明塔英護之反若檀越也視蓮難為

兄於諸華競淫縱者不啻父祖云乙卯春見白

衣大士乘空來導遂示微疾而終塔於富春渚

之妙山塢第十六代

性蓮嘉興王氏子與兄文英同落髮淨慈高顙俯

首凝思沉毅喟聲如鐘照物如鑑剽務釋紛力

能擔荷錄公之流也而欣欣似覺有得亦自以

為浮山遠矣嘗往金山寺聽雪浪恩演楞嚴於

法藏多洞達而法藏之在慧日峰後者水齧其

半師集眾於室且闕且錄既完而求能闡揚法

藏者眾以爲無如雲棲宏師邀諸宰官居士伏請不從乃誓於眾曰吾手香日夜跪竹扉外不從卽膝穿必不起宏師聞惕然從其請詣寺講圓覺經及永明心賦坐單聽者旣盈百五而抱帙者聞風遠來者士女且數萬人丐食游食之徒又且彌萬師爲會首炊大釜不絕五十三日矣雪封山徑齋糧不至賣田糴穀而濟之期將圓滿眾施稍集有米二百石以餽宏師師辭而儲修法華懺於勝果不以贖所失田也若萬工池之禁捕永明塔之重建勝蓮社之放生三潭

淨慈寺志卷九

五

寺之濬復並緣起斯會師皆爲之會首云先是司禮孫公隆樂施有名偶與師語笑謔投機竟忘貴倨每稱蓮禪六宗洞達人也因許新寺一旦圯剎忽變天宮朱欄繪壁晃耀夕照亭覆雙井垣周外池括松桃李之屬珍樹行列卽妙菴麗矣師雖修廢藏意猶望新藏旣感勅賜借介公入京謝賜例錫紫衣會紫柏獄起潛行返寺衲衣修懺而已時病痰忽聞天樂滿室似勸焚身者師集眾且徇其請俄覺魔事急趨雙徑整

心西向連聲念佛未化之前預書牘尾曰三月三日入滅及疾甚鄰居士虞長孺往謁師延入力疾書券施田十三畝於宗鏡堂囑眷屬曰我夢白龍燭夾鑪引導升天殆三月初旬往乎五日之夜果坐逝居士夢師來別寤聞鳴鐘矣闍維脅骨不壞作金石聲色紺碧與愚菴及同樹塔山隅居士爲之銘師嗣海宇竭蹶講筵感疾而化其兄則袁中郎所謂醉聖僧也第一百十七代明廣錢塘諸氏子長厚而安恬習忍辱之度卽卑屬犯之不校也能自給其眾虛名乞士耳出餘

淨慈寺志卷九

五

力修宗鏡堂與永明塔相表裏云時有僞孝廉橫索寺金眾羣起擊之弱者擲榆強者撐秘廣獨跡其後叩首必怒解乃已當此鬪爭堅固時天其或者使行冬令寺以柔全故選之住持耶其孫幻若瀾善謀畫同寮公尋永明靈骨得之諸孫朗微能詩善書淨行有名第一百十八代雲谷圓嶽湖州盧氏子丁未修祖師殿第一百十九代雲溪眞璽錢塘鄭氏子戊申捐資贖雷峰二十餘畝存方丈寺始有案山第一百二十代菴眞琮錢塘陳氏子庚戌捐貲贖長橋菜地十

許畝存宗鏡堂今為西蓮菴第一百二十一

毅菴辨才海寧人外朴而心多計與靜菴杰同住

持虞司勳葛少參之所舉也修伽藍祠前軒有

僧犯邪淫者戒司勳令入祠誓如所否者舌當

之僧私謂此木偶如吾舌尚在何挺身入誓竟

糜三寸死又壯嚴千花上佛而待千佛閣之成

庶幾倡導首焉第一百二十一

靜菴清杰蕭山孫氏癸丑同才領劄入院重修香

禿廚井置蕩二畝許為放生池第一百二十一

雲濱真秀山陰黃氏乙卯入院前任僧統第一百二十一

淨慈寺志卷九

文字真璿錢塘姚氏同秀領劄入院第一百二十一

已上皆自本山推奉部領住持焚修接待者紀附法允

翠峰明廟錢塘鄧氏子萬麻己未入院開濬萬工

礪是時濬池見池底有巨木井字相連若坊門

然中懸一大鐵牌上有偈曰吳越王妃孫氏所

建之塔云第一百二十一

西宗靜方錢塘董氏子天啟元年入院甲子鼎建

費籍萬計開自嘉靖二十九年開廢至是仍復

舊式兼更閱偉觀者欽崇前王申冬同孫自

音聲公請三峰藏和尚結制於閣下時尚負

笈來參忽聞淨板聲契悟師結蓮社勸人專修

淨業郡中士女多皈依焉臨終合掌念佛

而逝塔於照山之陽第一百二十七代

簡菴如貴仁和蔣氏子丙寅入院修穿堂第一百二十八

代

見初性恆仁和殷氏子崇禎元年入院修應真殿

中堂第一百二十九

慈菴如仁歸安費氏子己巳入院造穿堂第一百三十

幻若海瀾錢塘陸氏子壬申入院重建禪堂第一百三十一

代

印涵道尊錢塘屠氏子戊寅冬建宏法堂第一百三十二

代

戒香德馨仁和陳氏子庚辰入院重修應真殿第一百三十三

淨慈寺志卷九

百三十

淨元照珠仁和錢氏子國初入院修殿帶第一百三十四

代

般舟海航錢塘邵氏子庚寅造祖師殿第一百三十五

際涯如璉武康沈氏子庚寅增建千佛閣前軒第一百三十六

百三十

無生正願錢塘張氏子壬申入院修穿堂第一百三十七

代

惟一然許仁和郭氏子乙未建三大士殿過廊并

應真殿中堂第一百三十八

在焉臨儼柯鄉姚氏子庚子建應真殿三開百三

十九代

康熙乙巳年應真殿燬眾房諸師并禪堂協力

募建已上皆本山推舉住持聯記次第以便考入增募至於功業不能悉載待後補志者再為

按以上俱見淨慈寺舊志

漢月藏禪師嗣密雲悟和尚曾開法本寺見龔鼎華岳禪師道行碑

豁堂岳禪師嗣橫山一默成和尚有南屏廣錄行世

祖讓衡禪師

匡瀑青禪師

淨慈寺志卷九

天

舜瞿孝禪師俱嗣岳和尚有淨慈語錄行世

化雨盜禪師有南屏語錄

嘯石禪師嗣波亭和尚

予一恆禪師

匡隱仁禪師

俊安靜禪師

樾堂樹禪師俱嗣孝和尚著有南屏語錄竹閣近草

雪林玉禪師嗣法幢和尚有白雀語錄

杲樹幢禪師嗣無闕永明禪師雍正乙卯賜紫命住本寺

明幢字杲樹蕪湖人髫幼薙染以康熙五十九

年遊京參學禮五臺歸住京師柏林等寺雍正

六年以 莊親王教居德勝菴十年於

武英殿行走奉

旨閱視經藏十二年正月又以 莊親王手教命住法

源禪寺四月初八日

皇戒壇畢引見

命留內庭十月

世宗皇帝恩賜紫衣四襲又

特賜永明禪師像三幢及爐硯如意鉢杖紅磁盤語錄

諸書緞袍四季等衣十二月奉

淨慈寺志卷九

天

恩命出任浙江淨慈寺十三年二月十日永覺禪師南

下師隨之行時杭州織造長白隆公奉

旨送明幢進院先是淨慈為山峰一宗所住門庭衰落

煙火一空常住供奉者僅存

聖祖皇帝御書西峰二字師至重飭寺規親釐百務贊

產稍益六時宏唱江南鐘板之盛道俗參學之

多自師始也

焚虛中禪師

明中字大恆一字焚虛本名演中從玉林國師

四傳支派易演為明柯鄉施氏子也生而茹素

七歲雍染於秀水楞嚴寺師早卒以師祖含明

教通儒釋兩家文蔚穎悟非常雍正十年受

皇戒於京師

世宗皇帝選留

佛樓侍講

特旨居吉祥院者凡四人師在其列

憲皇帝以四僧具有根器易於透悟而儒書禪學理本

印合不習儒業終非貫通萬法

命中書舍人曹玉載為四僧之師以采幣筆墨為贊親

孳四僧執弟子禮

淨慈寺志卷九

三

萬幾之暇必薄暮至吉祥苑查課所讀務令成熟

恩賜手敕發明本地工夫及杖鉢如意法帖等物

世廟將以四僧為傳法嫡派嘗

論曰待三年滿當為汝四人各闡名山俾為初祖四人

雖曲荷

天恩而實朱付法命名蓋有待也未屆三歲

龍馭上賓

高宗純皇帝御極奉

旨許各還本籍乾隆四年始得法於無闕永覺禪師至

六年主西湖聖因寺席凡十年移錫山陰之乾

峰寺旋歸湖上主上天竺方丈十六年三月

純皇帝翠南幸駐蹕寺中

御製七言詩

命師廣和并進

聖駕南巡頌十八首皆

留覽暨

法駕再幸天竺師奏請

賜額蒙

恩賜為法喜寺與靈隱淨慈並峙從師請也是年冬祝

皇太后萬壽

淨慈寺志卷九

三

賜如意一握二十二年移住淨慈

聖駕南巡獲邀

賜紫二十七年

聖駕三巡復

賜紫

御書片石孤雲留色相清池皓月照禪心對聯三十年

駕幸淨慈三次

賜紫

御製詩一首刊石本寺以昭

恩眷為前代住僧所未有也三十二年患嗽上氣疾命

法嗣實蔭代理院事養痾乾峰病劇諸弟子迎
回淨慈以次年二月一日示寂僧臘五十一世
壽五十八辭世偈云五十八年一報周山家活
計雲然收披蓑赤脚千峰去不問蘆塘舊釣舟
建塔慧日峰下著語錄上下卷詩集三卷行世
精於繪事畫品在倪黃間得片楮者爲祕寶也
法嗣六人

佛裔蔭禪師

實蔭字佛裔漢陽鍾氏子五歲出家十六受具
得法於聖因芟虛中大覺玉琳琇國師之第五

淨慈寺志卷九

三

傳也參方二十年脅不就單居京依無闕禪師
參諸宗法要芟公入京復隨鍼砭乾隆壬午主
乾峰遂兩主淨慈寺再住聖因以辛亥九月二
十日示寂於淨慈丈室世壽七十三僧臘五十
有六塔於南屏之麓與丹徒王居士文治爲蓮
社交凡嗣法百有餘人居士受記者亦如其數
云淨慈自杲祖開宗門風熾盛師又重厲規模
提攜龍象學者稱中興焉語錄四卷行世

雪隱珍禪師

際珍字可成號雪隱浙之金華人俗姓陳氏年

十歲雜染於湖之烏石菴又十年至錢塘受法
於佛裔蔭遂執事淨慈主湖之上乘寺者最久
佛師示寂大吏以師名上於 朝遂移主焉以
乾隆六十年十二月示寂淨慈凡五稔師謙抑
性好推解室中無絲毫蓄沒時衣綺皆單布無
綿絮者僧臘四十六其嗣法寧方道良碧華宏
道奉師骨建塔於南屏之陽今浙江布政前分
巡杭嘉湖道錫山秦公瀛爲之銘

淨慈寺志卷九

三

勅建淨慈寺志卷九終

勅建淨慈寺志卷十

住持際 祥主雲纂輯

法嗣

環省温州陶山人姓鄭幼出家精律部聽天台文句棲心圓頓止觀一夕閱楞嚴未能洞徹就案夢中見日輪從空自降開口吞之義門差別自是豁然後聞永明道潛法席隆盛往申參問潛唯印前解無別指喻即以忠懿王所遺衲衣授之表信開寶三年建刹西山宋太宗賜額寶雲後二年七月示疾二日前有寶樹玉池現師已

淨慈寺志卷十

一

凡所有相皆是虛妄二十七日臨時集眾言別而逝壽六十有七

法師行靖與行紹皆錢塘人同依永明壽出家通練律部同居石壁寺時韻國師道法大振初往從之國師觀其法器即使往學三觀於螺溪之席二師既偕往講求大義旦夜不息未幾所學已成乃復向石壁為眾所說前後五十年確守山林之操未嘗出遊閩里吳中宿學皆服其高潔嵩明教論之曰出家於壽公學法於寂公見知於韶公三皆奇節異行不測人也二師皆得

親事之豈不偉歟嗣圓明壽

傳法行明杭州于氏少投雪竇智覺禪師出家參天台韶國師有省及壽遷永明有徒二千王臣欽仰法化彌盛師自天台受記回永明翼贊本師海眾傾仰開寶八年壽歸寂遂往能仁宗懿王建六和開化寺錫慈悟號命住持二處皆聚徒說法僧問如何是開化門中流出方便師曰日日潮聲兩處聞問如何是無盡燈師曰謝闍黎照燭宋太宗賜紫衣咸平四年四月六日示滅嗣智覺壽

淨慈寺志卷十

二

性真行修泉南人母夢吞日而生長耳垂肩異香滿室七歲不言或問之曰汝非瘖乎忽應聲曰不遇作家徒撞破煙樓耳人益奇之讀書過目成誦旁及內典竟契夙心首參雪峰存得心印及遊台之國清日憩巖畔猛獸巨蛇往來若馴梁開平間說法四明山中天花紛雨又結茅龍尾巖百鳥銜花清泉迸出入浙傾城望施士女每牽耳結於頤下修唯默笑或勸作福能遮百醜後漢乾祐三年吳越王飯僧永明寺王問寺主壽禪師云今有真僧降否壽曰長耳和尚即

定光佛應身也王趨駕參禪長耳云彌陀饒舌
少選跌化其狀如生久之膚革律澤月必三淨
爪髮時有設利益出後值金兵刃傷流血白色
兵懼而退乃髹塗骸體留供南山之法相寺崇
寧三年追諡宗慧大師云雷峰法嗣

擇瑛嚴之桐江俞氏母夢二日貫懷後二歲產一
男俱出家皆試經得度長名子欽受業錢塘淨
住次卽師也入道於杭之壽寧熙寧中參神悟
於施水寶閣深悟止觀之道嘗述淨土修證儀
其贊有阿彌陀佛身金色之偈至今人皆誦之

淨慈寺志卷十

三

神悟法嗣

廣慈慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳祥符覃
恩得度年十三受具戒往學於四明性識昏鈍
嘗持大悲呪願學通祖道忽於夢中見梵僧長
數丈脫袈裟披之呼曰慧才盡生記吾翌日臨
講豁然開悟前後所聞一時洞曉未幾四座推
服復謁慈雲北面服勤旦夜不替治平初杭守
沈遵請往法雲寶閣二十年始終一節太尉盧
公奏賜廣慈之號浮石來請勉徇眾意未久退
居雷峰塔下每翹足誦大悲百八爲課又翹足

一晝夜誦彌陀號一夕夢至寶閣宮闕有告之
者曰淨土中品汝所生也元豐元年春繙素萬
指求授大戒至羯磨時觀音像頂放光輝映講
堂淨慈法真守一爲作戒光記米芾書元淨立
石六年五月二十一日更衣就坐書偈贊佛畢
曰吾生淨土決矣泊然而化塔於寺之右壽八
十六臘七十三繼其業者法宗戒珠十人趙清
獻公道交最密及公鎮越以詩見寄嗣慈雲式
義天僧統高麗國君文宗仁孝王第四子咸雍二
年航海由明州渡浙入台參諸耆宿經杭州朝

淨慈寺志卷十

四

京師禮部郎中蘇軾接伴謁拜圓照禪師示以
宗旨有同館伴甚厚嗣圓照本

有巖台之臨海何氏母將孕號痛頓仆其兄沙門
宗本曰是必有異若生男當出家母聞合掌以
許旣而痛止果有所悟卽依東山學於神照一
心三觀之道法華三昧之行莫不神解而躬行
之時淨慈法真同居會中謂之曰子雖晚出當
成大器建中靖國元年孟夏定中見天神告曰
師淨業成矣又夢池中生大蓮花天樂四列乃
作餞歸淨土之詩越七日跌坐而化神照法嗣

覺範惠洪江西瑞州彭氏子年十四父母俱喪依
三峰詭日記數千言覽羣書殆盡詭器之年十
九試經於東京天王寺得度從宣祕講成寶唯
識論逾四載棄去謁真淨文於廬山歸宗一日
有客問真淨曰洪參禪如何真淨曰也有到處
也有不到處客既退洪殊自不安即請求決所
疑真淨舉風穴頌曰五白貓兒爪距靈養來堂
上絕風行分明上樹安身法切忌遺言許外甥
且作麼生是安身法洪便喝真淨曰這一喝也
有到處也有不到處洪忽於言下有省時年二

淨慈寺志卷十

五

十有九還東吳寓杭之淨慈以頌發明風穴意
寄呈真淨曰五白貓兒無縫罅等閑拋出令人
怕翻身跳擲百千般冷地看他成話霸如今也
解弄些些從渠歡喜從渠罵卻笑樹頭老舅翁
只能上樹不能下自後復閱汾陽語錄至三元
頌薦有所得妙喜老師蓋嘗語此而叢林鮮有
知者夫以文華才辨而掩其道微妙喜亦何由
取信於後耶顯謨朱公彥守撫州請開法州北
景德建炎二年五月辛酉入寂賜寶覺圓明之
號師嗣真淨文撰禪林僧寶傳三十卷并林間

錄石門文字禪行世嗣真淨文

中皎受業永明久之盡得法奧欽宗靖康初能仁
虛席郡守劉光囑智涌舉所知以師應命圓音
一演學徒四集紹興乙未夏旱郡守以龍湫昔
受智者戒遣僚屬屈師臨湫施以戒法即日雨
大洽以年老退處藏密菴乙丑沐浴易衣書偈
別眾而化嗣永明

湖南小景瀟有才學嘗著無縫塔銘大通本用其
語答無縫塔話云煙霞生背面星月遶檐檻瀟
居嶽麓寺律身精進偶夜經行殿陛失腳被擲
夜起昏憒至於平生所著亦不能曉兜率照禪
游方嶽麓聞老宿言瀟事照驚曰我此生參禪
不明心地亦如瀟也偶一失跌尙如此况隔陰
耶

淨慈寺志卷十

六

息菴達觀義烏趙氏初參應菴於天童次見無菴
於道場後於淨慈水菴室中明得二老垂手處
一語破的而返至龍翔柏堂分第一坐閱四五
刹被旨復陞靈隱上堂舉二祖見達磨話頌曰
長安深夜雪漫漫欲覓心安轉不安縱使言前
開話眼那知已被老胡謾永菴法嗣

雷峰戒珠法師慧才法嗣

思慧得法淨慈大通本住雷峰嚴顯院時持拄杖

趁散聽眾嗣大

華嚴顯圓照本之子因喫懶有省作偈曰這一交

這二交萬兩黃金也合消頭上笠腰下包清風

明月杖頭挑富鄭公嘗參問之一日見師上堂

左右回顧忽契悟以頌寄圓照曰一見師師悟

入深因緣傳得老師心江山千里雖云隔日對

靈光與妙音圓照法嗣

法師梵臻錢塘人其具戒後即問道四明法智時

淨慈寺志卷十

七

智老矣聞講妙元文句大有啟發及還鄉邑以

不親授止觀為恨乃焚香禮像閱讀二十過表

師承焉皇祐初居上竺明年有旨遷金山熙寧

五年杭守吳侍讀問師名以南屏興敘延之每

當講次綜括名理貫穿始終舉一義則眾義洽

然窮一文則諸文允會當時強記者因集以成

類師夜赴請見嬾人在前問之則曰妾有哀懇

請師到家師從之至其門見數人拽此婦置牀

上舉大刀砍之如泥沙少時復活泣曰妾生前

善切膾今受此報欲求濟度故敢仰屈師為受

戒遂不復見每與淨覺辨論教門陳辭有司乞

築高臺豎赤幡傲西竺聖師與外道角勝義墮

者斷首截舌懸之幡上郡侯覩師法戰之銳就

辭戒曰行文製作臻不及岳強記博聞岳不及

臻師雖弭兵聞者莫不凜凜東坡初來杭與師

最厚後為郡而師已逝見其行狀曰此文雖工

未道此老大過人處吾嘗與語凡經史羣籍有

遺忘即應聲誦之崇寧中謚實相

道淵永嘉人自號息菴久依扶宗深達觀道居西

湖永明論修性離合之旨師寂後當盛暑停龕

淨慈寺志卷十

八

旬日體色不變白乳流涌香若蓮花將葬路經

一菴絳斷不進異香徹菴中易絳重不能舉菴

主舊有微憾乃悔謝曰曾有小犯故蒙見誠乃

隨眾昇之遂行葬及三年忽大風折木壞其塔

滿龕舍利若天彰其德云安國惠嗣

清順字怡熙靈間隱居淨慈不妄交人無故不入

城士夫有以米粟饋者受不過數斗盜貯几上

日取三合咬之蔬筍之供恆缺乏也東坡一日

遊寺見壁間詩問誰所作有以順對即日求得

之聲名頓起其詩云竹暗不通日泉聲落如雨

春風自有期桃李亂深塢

明教契嵩字仲靈別號潛子鐔津李氏子年十三落髮受具十九游江湖衡岳間首常戴觀音像而誦其號日十萬聲於是世間典籍不學而通初參洞山聰公有省當是時有慕韓退之排佛而遵孔子者師作原教論明儒釋一貫以抗其說排者浸止師復著禪宗定祖圖傳法正宗記觀察李公謹以其名奏聞賜紫府尹王仲儀以師所著圖記奏上之仁宗嘉歎詔付傳法院編次入藏仍賜明教之號韓琦歐陽修莫不延見

淨慈寺志卷十

九

而交稱焉師嘗寓南屏最久游南屏有記并題詠後為蔡君謨請主佛日未幾遂謝隱於靈隱大桐塢之永安精舍熙寧五年六月初四日書偈而化茶毘得不壞者五日頂骨耳舌童真數珠舍利紅白晶潔狀如大菽淨慈北磻居簡有五種不壞讚師所著有鐔津集三十卷山聽希最雲川施氏賜號妙悟四歲出家年十五傳教觀於雷峰廣慈同門畏愛號為義虎治平中始敷講於禾之隆平繼徙居於杭之勝果有空室崇所棲師呪土擲之得片紙書今被法來遺若

法力沒當復來此數日擊物颺火變怪百出師訶之日不聞惱法者頭破作七分乃為廣說輪轉因緣眾僧聲咒為其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光大略悔過之詞且云蒙師說法之力當往生地化天自此遂絕廣慈法嗣崇嶽字松源龍泉吳氏龍興二年得度於南屏白蓮精舍初參淨慈木菴永機所得大慧杲應菴華之法無益後見密菴傑聞不是心不是佛不是物師侍側憤激力參忽大悟日今日方會木菴道問口不在舌頭上自後機辯縱橫出世平

淨慈寺志卷十

十

江澄照慶元三年詔往靈隱自後六住名山六年上章乞老帝許之退居靈隱東菴示寂塔於北高峰之原焉木菴法嗣石芝宗曉法師圓辨法嗣癡絕道冲武信長江荀氏紹熙壬子造松源嶽於饒之薦福及遷靈隱師亦隨往八閱月未得歸堂次謁肯堂充於淨慈一見以為法器嘉定己卯由徑山歷嘉興靈光金陵蔣山嘉熙戊戌被旨住明之太白育王兩刹四方學者歸之如雲淳祐甲辰詔移靈隱其時緇白請就淨慈上堂

云山僧自住鍾山以來旱澇相仍今歲尤甚下
山持鉢荷畝姓檀越今陞此坐舉揚宗旨俾得
餘利以爲一飽之計且道如何是宗旨作麼生
舉揚據實而論設使盡大地若草若木各各具
廣長舌相亦不能措一詞今爲眾信之心不免
就第二義門東語西話應箇時節去也已酉牒
陞徑山三月十五日趺化越三日閣維舍利五
色粲然肯堂法嗣

無準師範蜀郡梓潼雍氏見肯堂充於淨慈領悟
元旨出世明州清涼移焦山遷雪竇詔往育王

淨慈寺志卷十 十一

陞徑山召對修正殿賜金襴衣宣詣慈明殿陞
高坐帝垂簾而聽賜號佛鑒後見接待理宗御
書額曰萬年正續又築室明月池上榜曰退耕
乞老於朝入寂塔全身於圓照肯堂

北峰宗印驪官陳氏年十五具戒參學得竹菴法
隱南屏雷峰赴華亭普光遷秀州德藏復遷淞
之超果蘇之北禪移天竺靈山宣宗召對選德
殿賜號慧行嘉定六年十二月八日謂其徒曰
吾化緣畢此石脅而逝竹菴
道濟字湖隱天台李茂春子母王氏夢吞日光而

生紹興十八年十二月初八日也年十八就靈
隱瞻堂遠落髮風狂嗜酒肉浮沉市井或與羣
兒呼洞猿翻劬斗游戲而已寺眾訐之瞻云佛
門廣大豈不容一顛僧遂不敢擯自是人稱濟
顛遠寂往依淨慈德輝爲記室矢口成文信筆
滿紙嘗欲重新藏殿夢感皇太后臨賜帑金嘉
定四年夕醉繞廊喊無明發眾莫悟俄火發燬
寺濟乃自爲募疏行化嚴陵以袈裟籠罩諸山
山木自拔浮江而出報寺眾云木至江頭矣將
集工搬運濟曰無庸也在香積茄中六丈夫勾

淨慈寺志卷十 十二

之而出監寺欲酬之錢辭曰我六甲神豈受汝
酬乎遂御風而去瀕湖居民食螺已斷尾矣濟
乞放水而活而無尾九里松酒肆之門有死人
主人大懼濟以咒驅其屍忽自奔嶺下而斃一
日驟雨忽至邑黃生者趨避寺中濟預知其當
擊死呼匿坐下衣覆之迅雷繞坐下不得遂擊
道傍古松而止濟常爲人誦經下火累有果證
至火化蟋蟀見青衣童上昇諸顯異不可殫述
嘉定二年五月十六日忽又喊無明發寺僧咸
驚謂且復有火而濟乃索筆書偈曰六十年來

狼籍東壁打到西壁如今收拾歸來依舊水連
天碧擲筆逝茶毘舍利如雨葬虎跑塔中壽六
十臘四十二時有行脚二僧遇濟六和塔下授
書一封鞵一雙倩寄住持崧和尚崧啟視大駭
曰濟終時無鞵此老僧與濟鞵茶毘矣而獨不
壞耶明日復有錢塘邑役自天台回又寄崧詩
云月魄飛過浙江東回首樓臺渺漠中傳與諸
山詩酒客休將有限恨無窮脚綳緊繫興無窮
拄杖挑雲入亂峰欲識老僧行履處天台南岳
舊家風蓋五百應真之流云

嗣瞻堂遠師有鐫
峰語錄十二行世

淨慈寺志卷十

十三

考未

仲閔依南屏文以雄辨見稱義虎政和初出主淨
石學者驟至嘗曰吾坐下不五百眾不講大部
故一生唯講光明觀音順寂之日集眾昇堂見
銀臺趺坐而逝

法宗依雷峰廣慈學教用止觀行法修大悲懺至
九載燃五指供佛每月率四十八僧同修淨土
懺久之夢佛來迎後三日合掌而逝

嗣慧

若愚賜號法鑑學教用於辨才數稱夙成郡以南
屏延之不赴後以靖康丙午秋居湖之僊潭一

日乃云聖相現前吾其行矣即說偈曰空裏千
花羅網夢中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一
點狐疑

嗣元

宜翁可觀年十六依南屏出家復從車溪卿有省
建炎初主嘉禾聖壽選當湖德藏補註楞嚴一
室脩然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣
盜也乾道七年丞相魏杞請主吳之北禪入門
適當九日指座云胸中一寸灰已冷頭上干莖
雪未消老步只宜平地去不知何事又登高魏
公擊節不已師五住當湖皆退隱於竹菴因以

淨慈寺志卷十

十四

號竹菴云大慧嘗訪之對語終日曰教海老龍
也有竹菴集山家義苑行世

車溪
卿詞

橫川如珙永嘉林氏叔正則因師幼不食肉乃爲
祝髮初見石田於靈隱時國清斷橋延師典藏
鑰迺淨慈命爲第二座尋又陞第一座至元十
年有旨授師育王僧問如何是教外別傳底句
師云不落元妙僧云恁麼則直入如來地師云
且緩緩僧問如何是學人行履處師云適間你
從甚處上來僧云如何是報得四恩去師云但
從適間路下去一日忽自謂曰今年六十六死

日將至火化好土化好西堂唯菴貫云古鄧山
中有片荒地因疊石爲塔焉師自銘曰天生一
穴藏我枯骨骨朽成土土能生物結箇葫蘆挂
趙州壁永脫輪迴起三世佛將歿書訣而化至
元二十六年三月十八日也法嗣

南屏靈玩法師會賢法嗣

悅堂祖閻南康周氏初謁斷橋倫於淨慈倫問臨
濟三遭黃蘗痛棒是否師云又問爲甚大愚脅
下築三拳師云得一人牛還一人馬倫顧左右
再來人也倫示疾謂師曰吾必不起汝宜自勉

淨慈寺志卷十

五

師泣曰和尚滅後當復依誰倫云柏山介石妙
喜三世孫可往依之倫逝而介石適來補主淨
慈一日室中舉柏樹子話師擬議石抗聲云何
不道黃鶴樓前鸚鵡洲師於言下頓悟翼日陞
堂白眾曰先師之道喜得人矣介石將終囑於
宗門大事後出世於九江西林辦香酬恩嗣於
介石元貞元年奉詔赴闕入對稱旨賜金襴衣
贈號通慧大德九年陞靈隱入寂訣眾偈云緣
會而來緣散而去撞倒須彌虛空獨路介石法嗣
雲屋自閒括蒼葉氏雪堂行和尚師之九世諸父

也初見荆叟於冷泉次見東叟於淨慈俾掌記
撰成道疏云發見精於午夜叟易發爲泯師不
覺股栗汗下如撒蒙茆頓見叟垂手處自是豁
晦大方累聘悉辭雖雙林智者兩捉鉏斧乃爲
人所強耳皇慶壬子十月廿五日與客語笑如
常時命侍僧取筆書偈遂終東叟法嗣

原叟行端族臨海何氏十二從叔父茂得度於餘
杭化城尅至大法至忘寢食初參藏叟珍珍問
汝是甚處人師云台州人珍便喝師展坐具珍
又喝師於言下豁然大悟珍旣寂師復依淨慈

淨慈寺志卷十

六

石林鞏爲記室與虛谷東嶼晦機爲莫逆交大
德庚子出世湖之資福遂以瓣香歸藏叟居五
載學人奔湊名聞京國特旨賜號慧文正辨居
無何遷主中竺靈隱徑山諸刹師至自凡三被
金襴延祐丙辰有旨設冰陸大會於金山命師
陞座設法竣事入覲於便殿師從容奏對深契
上衷賜號曰普照師卽拂衣南歸良渚之西菴
二十年足不越閩慕其道者鱗萃至無所容至
正辛巳八月四日坐書偈云本無生死焉有去
來冰河發燄鐵樹花開投筆垂一足而化龕留

七日顏貌如生塔全身徑塢日寂照分爪髮別

建塔於化城藏叟法嗣

恕中無愠泰定初自徑山來送靈石芝主淨慈遂

獲隨例挂塔其時眾滿五百首座忠景初者德

臘並高後生多歸之愠方居學地偶於廊下見

鸞文籍人就購莊子一集持歸藏主寮圍爐閱

之適忠至見意甚不樂曰汝初入眾不去衣單

下做工夫而反從雜學耶且圍爐乃延客論道

之所而汝檢閱外書可乎後二十年再到淨慈

凡寮舍圍爐但見少年叢雜或吟詩或撫琴或

淨慈寺志卷十

七

圍棋或吟壺圖山水如是而已肯檢閱外書者

亦無其人矧衣單下做工夫者乎嘻三思忠之

言與妙喜洋嶼眾寮所揭之榜何以異忠後出

世婺之金華云

大辨希陵字西白義烏何氏年十九落髮東陽資

壽依東叟隱於淨慈掌內記後侍石林肇兼外

記徑山雲峰高尤敬之分座設法凜凜諸老之

遺風元世祖召見設法稱旨賜號佛鑒成宗加

號大圓仁宗又加號慧照至正壬戌四月十二

日手書付囑說偈而逝諡大辨塔曰寶華有瀑

巖集及語錄行世東叟法嗣

會堂自緣臨海陳氏幼時每見佛像必胡跪作皈

依狀其父見之謂其母曰是子如青蓮花水不

能沾豈俗能淹耶乃命從明之白雲觀雜染謁

天寧日溪泳一見加獎命掌藏鑰泳遷杭之淨

慈師從其淨慈居五山之首四方龍象咸來棲

止因以咨決心要豁然時為覲省還台力新妙

相廢寺儼然如化天宮事聞於朝授金襴法衣

號普濟仍畀報恩寺額洪武戊申三月索浴更

衣囑諸弟子以見性急書偈怡然委順日溪法嗣

淨慈寺志卷十

六

物初大觀鄞橫溪陸氏參北礪於淨慈悟旨典文

翰聲稱籍甚晚住育王座下名縮蟻附上堂達

磨正宗老僧巴鼻充塞虛空無處迴避堪笑迷

流白日青天開卻眼只管瞌睡更有黃面老人

不識好惡入泥入水卻道我於燃燈佛所無一

法可得而為我授記何異好肉割瘡空花求蒂

畢竟如何悉利悉利既順世葬於寺西巷北礪法嗣

虛谷陵婺州人淨慈石林會中掌內記貧而苦學

寒暑如一年夢入淨慈羅漢堂至東南隅忽

一尊者指楣梁間詩示師云一室寥寥絕頂開

數峰如畫筆如苔等閑翻罷貝多葉百衲袈裟
自翦裁初不論其意及自仰山而陞雙徑良驗
蓋仰山有貝多葉經而徑山有楊岐衣也吁師
之出處彼應真者爲之前定非果位中人能致
是歟追諡大圓佛鑑

我菴本無黃巖人從淨慈方山竇落髮研精教部
後依寂照於中竺有省及別寂照惜其去作偈
寄之云從教入禪今古有從禪入教古今無一
心三觀門雖別水滿千江月自孤嗣寂照

玉田汝霖四明昌國王氏從郡之慈溪永樂梅澗

淨慈寺志卷十

九

福出家既祝髮受具往參天童泓密奇之舉趙
州狗子無佛性話眾皆未喻師已豁然後見晦
機於杭之淨慈機素知師遂爲分座師每有著
述晦機閱之加敬未幾繼振道法緇白翁如久
之升明之雪竇松之澗山至元五年五月二十
五日更衣書偈而逝茶毘舍利如菽粟不可勝
數人爭得之或後至者掘土而淘亦滿其願
復原福報寧海方氏稟父母命往梁渚崇福出家
時石湖漢主淨慈師往參湖器之始爲祝髮徑
山原叟門庭巖峻師以已事未明往咨決之叟

問近離甚處師云淨慈叟云來作甚麼師云久
慕和尙道風特來禮拜叟云趙州見南泉作麼
生會師云腳踏地頭頂天叟云見後如何師云
饑來喫飯困來眠叟云何處學得這虛頭來師
云今日親見和尙叟頷之命居侍司明年陞掌
藏久之出世慈溪蘆山洪武初驛召道行沙門
師與以中及日章爾同赴內庭應對稱旨留三
月賜還甫八年疾革侍者請偈師叱曰吾世壽
尙有三年已而果然終時壽八十四夏六十四

石湖漢嗣

淨慈寺志卷十

十

鐵鏡至明福唐長溪王氏首謁堯叟莫於嘉禾天
寧雖蒙策勵未大省發復侍偃溪於淨慈朝參
暮叩獲臻智證至元辛巳何山虛席請師補處
上堂著意馳求驢年見面盡情放下瞥爾現前
香巖聞擊竹聲徹見本來面目卽不問且道甚
麼熱向甚處迴避歸堂喫茶去延祐乙卯十一
月初五日呼其徒囑以後事索紙大書曰絕羅
籠沒回互大海波澄虛空獨路放筆翛然而逝
偃溪法嗣
絕學道勤浦江人十五願歸釋父母不聽二十從

天宮善淨得度參東叟類於淨慈石林鞏繼席
復往參焉一日入室有契命侍者由是便於諮
叩益造其闕域眾咸推敬之尋掌藏鑰出世邑
之崇照時至元庚寅也後十有七年西峰虛席
舉師補其處又八年乃赴智者延祐丙辰十月
示寂師凡三主叢林所至輿廢起壞爲緇白所
信向石林法嗣

雪巖欽幼削髮游方始造淨慈天目文禮之室提
狗子無佛性話心心相承念念相續者三載書
以繼夜夜以達旦必欲剖此念破此心以見父

淨慈寺志卷十

三

母未生前本來面目忽一日於著力不到處此
念此心未萌處泮若冰消豁然迴露如太虛之
朗月獨耀於中霄惟一清淨無依無欲大解脫
境界爾後卽以此扣之靈隱石田參之天童癡
絕證之徑山無準泊笑翁大歇北礪石溪莫不
盡跨其門而印之天目法嗣

高峰原妙吳江人出家淨慈參斷橋倫倫授以生
從何來死從何去話窮究未契立死限三年脅
不至席口體俱忘或如廁惟巾單而出或發函
忘肩鑊而去時雪巖欽寓南屏北礪塔所欣然

懷香往扣之方問訊卽打出閉門再往始得就
近欽忽罵曰阿誰與你拖箇死屍來聲未絕卽
打如是者三師扣禮逾虔一日忽覩五祖演像
讚云百年三萬六千朝返覆元來是這漢驀然
打破拖死屍之疑明日詣欽又問阿誰與你拖
箇死屍來拈拄杖便打師喝住曰今日卻打某
不得便拂袖而出欽便問萬法歸一一歸何處
師云狗舐熱油自是機鋒不讓遂辭入天目立
死關於師子巖三十餘載影不出山宏悟普度
名冠元世所著有高峯語錄雪巖法嗣

淨慈寺志卷十

三

中峰明本杭州孫氏決志參究首觸柱臂熱火膚
不近席期必到古人堂奧時高峰原妙負雪巖
左券立死關於天目獅子巖誓不接納一見師
大喜授以話頭師勵精咨決因誦金剛經忽省
自是慧辨無礙居淨慈東寮自題門曰幻住師
惟一衲一單屢居舟居皆名幻住仁宗英宗文
宗賜衣賜號加諡智覺尊禮焉潘王章與趙文
敏馮海粟輩皆函香師事之而龍溪六詔身毒
扶桑奔走飯依不可避匿像入南詔神光燭天
歿之日白虹貫山哀動山谷所著有廣錄若干

卷弟子天如則編集奏入大藏追諡普應國師
師形模魁碩九尺有奇雲居遺履甚修其前身
慧開眇小丈夫隨所願得相好如此高峰法嗣

空叟忻悟吳縣人俗姓鈕兒時聞梵音輒喜甫九
歲投郡之龍興白雲間祝髮受具持律甚嚴至
正戊戌出游武林參愚菴及於淨慈愚菴詰之
曰如何是永明旨師曰某甲新到只見一湖水
菴可之遂容入室壬寅居第二座癸卯中竺賴
菴俊請分座說法時帝師錫以圓慈正濟之號
洪武庚戌京都中刹疏住浙江崇寧辦香爲愚

淨慈寺志卷十

三

菴嗣越八年遷中竺寺廢力任重新時會靈隱
虛席僧錄以師名預適中其選居四年臨終偈
曰我年五十五信是多生苦踏斷死生關夜半

日卓午愚菴法嗣

石屋清拱與淨慈平山林同得法於道場及菴後
隱居吳興霞霧山以清苦自守不干檀施遇絕
食飲水而已爲人慈祥恤物作爲祇陀多警法
語至正之初朝廷聞師名降香幣以旌異之皇
后賜金襴衣人皆榮之師澹如也至正壬辰秋
與眾訣其徒請曰和尚後事如何遂索筆書偈

曰青山不著臭屍骸死了何須掘土埋顧我也
無三昧火光前絕後一堆柴擲筆而逝闍維舍
利五色高麗國王聞師道行表達於朝廷詔諡
佛慈慧照移文江浙請淨慈林取師舍利館伴
歸國師有石屋語錄行世及菴法嗣

竹泉法林別號了幻台之靈海黃氏依法菴太虛
出家因看睦州語有省白太虛曰從生至死只
是這箇不由別人也時東嶼海在淨慈招分半
座居蒙堂不出戶者九年行省左丞相脫歡公
請主萬壽遷中竺至元間復遷靈隱宗風大振

淨慈寺志卷十

三

順帝賜以金襴法衣時龍翔虛席累召不赴遂
避會稽山中至正十五年二月二日索筆書偈
七十二年虛空打檝末後一句不說不說遂奄
然而逝蜀太

布衲雍公定海人得旨於高峰妙躬春爨樵樵貌
瘠黑黧而少文每躬乞給眾嘗居南屏廡和永
明山居詩六十九首其意不相上下而句法圓
融間有過之者臨終書偈坐逝於中竺桂子堂

高峰法嗣

天如惟則至治初在淨慈結夏秉拂有僧出問不

是心不是佛不是物是箇甚麼師乃隨口答云
不是心不是佛不是物是箇甚麼僧云者箇是
某甲問頭何不別道一句師又答云不是心不
是佛不是物是箇甚麼別道了也僧問措師便
喝復顧左右云拄杖在不在拄杖若在則上座
自合喫三十

桐江紹大入同里鳳山寺爲沙彌私自計曰化龍
之魚肯於蹄涔求生乎卽日上雙徑謁大辨陵
未幾辭歷三吳留建業經匡廬泝大江之西還
止漢沔間名德必往參焉告之者不異徑山時

淨慈寺志卷十

五

復慨然曰吾今而後知法之無異味也時東嶼
海主淨慈復往相依每夜敷席於地映佛前燈
讀之一大藏教至三過遂通其旨元至順壬申
出世嚴之烏龍景德凡三坐道場至己亥八月
七日鳴鐘集訣眾斂目危坐或請書偈接筆擲
地云縱書到彌勒下生寧復離此耶遂脩然而
化闍維舍利如紺珠色齒牙貫珠不壞有三會
語錄東嶼法嗣
元菴會藏主臨安人久居淨慈蒙堂雅善趙文敏
公嘗寫會所作詩成巨軸復題其後人皆以

爲夸而會漠如也寺僧澤藏山者出資繕修涅
槃堂把鐵板磧所溺坑禪流謝以偈卷會見之
不憚眾請作遂成偈云涅槃一路盡掀翻觸處
工夫見不難洗面驀然摸著鼻繡鍼眼裏好藏
山時晦機和尚特爲上堂稱美之晦機法嗣
仲方天倫象山張氏幼而岐疑投廣德天寧竺源

薙落源曰汝志宏遠堪任大法無爲我滯時晦
機在淨慈師遂往見纔入門機云湖山靄靄湖
水洋洋浸爛你鼻孔塞破你眼睛因甚不知師
云通身無影像步步絕行縱機云未在更道師

淨慈寺志卷十

五

拂袖便出機俾居侍司復命掌藏鑰憚其繁雜
聞吳興桃花塢尤僻遂乃往縛茅焉一日灌園
忽四山雲暝驟雨疾風摧折林木霹靂一聲胸
中疑礙頓釋乃曰大奇大奇也大奇掇轉空虛
顛倒騎螭螟吞卻五須彌曩於南屏室中屢叩
老和尚終不肯爲我說使當時說破安有今日
耶泰定丁卯出主廣德東泉遷明之佛巖將終
謂淨覺曇曰欲將後事相說今日何日淨覺曰
二十九日師曰月窮日不宜去明日五月一吾
卽行矣至期召門人付囑舉手作別而逝晦機法嗣

大千慧照永嘉麻氏自童年聞人誦習契經合掌諦聽十五依從兄了定於瑞光長老良公知爲法器卽薙落首謁聘機熙於淨慈未器往謁東嶼海於蘇之薦巖東嶼問曰東奔西走欲將何爲師曰特來參禮爾東嶼曰天無四壁地絕八荒汝於何地措足耶師抵掌於几而退東嶼知其夙有所悟遂留執事東嶼遷淨慈招師分座天庥戊辰出世樂清之明慶上堂佛法欲得現前莫存知解縛禪看教未免皆爲障礙何如一物不立而起居自在乎所以德山之棒臨濟之

淨慈寺志卷十

三

喝亦有甚不得已爾聞者悅懌去至正乙未遷

明之寶陀書偈而化

東嶼法嗣

石室祖瑛吳江陳氏齠年出家卽策杖游方初從虛谷於仰山聞晦機道化亟往投之一見契合遂留掌記聲聞日彰出世明之隆教陞杭之萬壽明之雪竇育王謝天童平日砥問疾有偈曰是身無我病根深慚愧文殊遠訪臨自有巖花談不二青燈相對笑吟吟後造一龕名曰木襪坐其中不涉世事至正癸未三月見一衰婦人叩頭請師應身爲國王師曰吾不願生天王家

逾十有七日跌坐而化

晦機法嗣

業海子清上堂三歲孩兒抱花鼓八十翁翁輓繡毳嬌羞老醜多呈露直得諸人笑不休山僧昔在南屏山下糞掃堆頭拾得一領破襪衫子抖擻將呈天目不爲顧采又過崇德撞著惡辣漢被渠擗破七孔八穿收拾仍歸南屏深藏四十餘年不將輕與外人無端今日來天衣比看破舊相似顏色一般著來嫌袖大起舞覺天寬直得十風齊起舞雙澗共鳴湍盡看當場鮑老不知笑倒傍觀遂大笑拈拄杖畫一畫更把一枝

淨慈寺志卷十

三

無孔笛等閑吹出萬年歡

晦機法嗣

一關正達番易方氏參晦機于淨慈機問甚處人師曰番易機曰番易湖水深多少師曰瞪目不見底機曰恁麼則浸爛衲僧鼻孔也師曰終不借和尙鼻孔出氣機曰畢竟借誰鼻孔出氣師曰恭惟和尙萬福機肯之命充侍者逾二年依天目中峰久之徑山原叟命掌記中竺笑隱俾分座後出世金陵崇因帝師授以佛日普照之號遷鳳山報國至中天竺示眾曰心不是佛智不是道一念涉思惟全身入荒草良久云

晦機法嗣

一山了萬族臨川金氏貌瘠而弱從金溪常樂院
思仁祝髮游方謁偃溪聞金叟珏簡翁敬皆相
語合東叟領南屏擇師掌記偶經神祠見紙灰
隨風旋起脫然忘所證亟以白東叟叟詰之無
滯後遊天台眾請開法寒巖遷仙居紫籜疏山
未幾江淮總統以開先迎居之上堂靜悄悄鬧
浩浩渾不涉階梯已踏向上道萬里無寸土出
門便是草撞著賣柴翁便是栽松老琉璃殿上
月團團珊瑚枝頭日杲杲皇慶元年十一月二
十六日遘疾闕七日命浴更衣書訣別眾坐逝

淨慈寺志卷十

无

闍維五色舍利如菽不可計雙目睛齒牙頂骨
俱不燼東叟法嗣

一雲大同號別峰上虞王氏會春谷講經景德師
往依之凡清涼一宗疏章悉攝其會通而領其
樞要義趣消融智光發現識者心服之即往錢
塘見晦機熙於慧日峰下舊所記憶一切棄絕
闕六寒暑皇明御極設無遮大會於鍾山名淨
屠咸應詔入見于武樓獨免御拜跽之禮次日
復召還入禁中及歸有白金之賜洪武二年口
占辭眾語端坐而蜕其有外集曰天柱稟寶林

編晦機
法嗣

曇噩字無夢號西菴慈溪王氏子依淨慈雪庭傳
薙髮受具台衡賢首慈恩諸文晝夜研磨不知
有饑渴寒暑及雪庭遷靈隱仍侍左右雪庭示
寂元叟端來補其處風規嚴峻非宿學莫敢闖
其門師直前諮扣自一轉至於六七轉語機鋒
交觸無畏端領之命掌內記與羣公辯論莫不
推敬至元初出世慶元寶聖遷鄞之開壽台之
國清後居瑞龍一日颶風驟雨殿宇俱仆師所
居亦就壓人意齏粉矣函覆索之一鉅木橫措

淨慈寺志卷十

三

榻上師危坐其下若有神物爲之者師凡四坐
道場不久即引退洪武三年詔徵奏對上閱其
年毫勅令還山日本國王慕師道行屢發疏迎
致之師堅不往凡遇師手蹟必重購之而去且
詫其能放異光云越四年謂其徒曰吾有一物
無頭無面要得分明涅槃後看言訖斂目跌坐
而終雪庭法嗣

楚石梵琦小字曇耀象山人閱楞嚴至緣見因明
暗成無見恍然有悟元叟端倡道雙徑師往問
之言發非聲色前不物其意如何叟就以師語

詰之師擬答叟叱之使出自是胸疑如填巨石
會元英宗詔粉黃金爲泥書大藏經以師善書
選至闕下一夕聞樓鼓動汗如雨下拊几笑曰
徑山鼻孔今日入吾手矣因成偈有拾得紅爐
一點雪卻是黃河六月冰之句旋入雙徑叟見
氣宇充然謂曰西來密意喜子得之矣泰定中
出住海鹽之福臻尋陞永祚洪武初詔名浮屠
於蔣山建廣薦會師實應詔陞座說法上大悅
賜燕文樓親承顧問既還出帑金以賜之館於
天界寺忽謂噩夢堂曰師兄吾去也堂曰子欲

淨慈寺志卷十

三

何之曰西方爾堂曰西方有佛東方無佛耶師
厲聲一喝泊然而化茶毘齒牙舌根數珠咸不
壞舍利黏綴遺骨纍纍然如珠而師遊戲翰墨
有楚石語錄行世又和永明山居并送淨慈諸
老俱有詩詞元叟法嗣

笑隱大訢九江陳氏初謁開先一山萬遣參淨慈
晦機熙熙器重之間黃龍得旨泐潭領徒游方
及見慈明氣索汗下過在什麼處師抗聲云千
年桃核裏覓甚舊時仁又一日舉百丈野狐語
詰曰且道不落因果便墮野狐身不昧因果便

脫野狐身利害在甚麼處師擬答機遽喝之生
平疑滯渙然冰釋黃滔虞集品其文奇采爛然
鏗鏘磊落文宗順帝命坐咨問授三品文階賜
賚甚厚盡用以建閣愧事母不及睦州居蒲室
而已至正四年五月肩輿與御史大夫脫歡爲
別復留書與交游之善者二十四日書偈跣逝

晦機法嗣

榮枯木鄞人也幼蔬食持誦法華父母不許出家
強爲婚娶將醮之夕師逃臥雪中幾死外兄陸
氏解衣衣之扶歸溫以湯火乃甦之首事海會

淨慈寺志卷十

三

梅峰壽次謁淨慈東嶼海祝髮受具澄神禪觀
斯夕無間若中峰斷崖布衲大梁無方古林諸
公皆恭禮受其策發雪窗住育王重師戒行精
嚴見地穩實招居第二座至正丁酉勉徇眾情
開法海會道俗信向寺賴以興洪武四年預鍾
山法曾明年東還又明年示寂龕留七日顏貌
不變嗣東嶼海

瞽菴顯示靈海金氏子洪武四年出游武林遷雷
峰顯嚴教寺破屋殘僧觸目皆淒涼之景瞽菴
既至學徒散者漸集迄復伽藍舊觀人以爲難

學者咨問竭平生所蘊疊疊而語之

來復字見心豐城人始從笑隱出家後參南楚悅

於徑山得其心要幼有聲價至元七年宣政院

劄住靈隱洪武三年詔十大高僧於萬機之暇

應宣設法大稱上情遂賜金襴袈裟并御食洪

武十五年陞僧錄司左覺義虞文靖公潞國張

公晉卿黃公皆與結方外交有澹游集行世寂

後塔於天香巷笑隱法嗣

梅雪閣楞嚴次見一毫端現寶王利有疑後至江

陰觀乾明寺佛閣壯麗頓釋疑情淨慈休休翁

淨慈寺志卷十

三

證之其所著有和永明詩寄幻集休休法嗣

守仁字一初少友楊維禎工詩歌書亦道勁嘗汲

尤溪招社客焚香試茶與季潭泐同菴簡止菴

祥倡和俱有題詠四公國初被旨俱授以善世

師有夢觀集行世

思照聽淨住從雅講法華方等於南屏一旦語其

徒曰夜見佛金身丈六此往生之兆也請僧七

日以助念佛屈指作印菴從坐化時宣和元年

春也閻維頂骨牙齒皆精瑩於玉石從雅法嗣

西白力金吳郡姚氏依郡之寶積道原行出家首

謁古鼎銘於雙徑有契至正丁酉出世蘇之瑞

光遷禾之天寧帝師號以圓通普濟洪武改元

首開善世院俾權有道浮屠蒞闢佛乘時杭之

淨慈虛席僉欲起師居之詔與幣交至師皆力

辭迎母築孤雲菴以奉養焉

竺元妙道寧海陳氏幼患右目母攜以禱於觀音

像師仰見之右目有小蛛窠為揭去之目患隨

愈父母以為於佛有緣遂俾投杭之六和正嚴

得度嚴令學百法論師曰一法不學學百法乎

乃謁育王橫川琪聞舉乾矢橛話豁然大悟卽

淨慈寺志卷十

四

呈偈曰雲門乾矢橛光明照十方鄒峰纒發足

五日到錢塘川頷之願謂眾曰再來人也至正

己丑出主邑之慈源仁宗詔陞黃巖鴻福賜號

定慧圓明延祐丙辰淨慈靈隱兩刹爭欲致之

俱不就年逾七十懷紫籙之幽絕乃往終焉橫川法嗣

季潭宗泐別號全室得旨淨慈笑隱訶道德文章

虞集黃潛張翥所推重嘗居南屏松月居與竹

菴涓同菴簡鼎菴需為同參兄弟洪武初應召

居龍翔集慶演經注經製讚佛樂章上臨幸賜

儲無虛日每和其詩上稱為泐翁又命往西域
得文殊等經而還笑隱法嗣

振宗祖如錢塘朱氏子幼誦魯論卽以其書訓僧
雜於南屏踏拖慵率濟顛之流後居天池眾赴
化期如已忘之尚曳履逍遙問故始沐浴坐逝
有塵根都盡萬月當空之偈

蓮池祿宏字佛慧仁和沈氏子兄弟皆以儒顯而
師試屢冠諸生於科第猶掇之也性好清淨時
出入二氏著丹邱夔遵太微格以自檢子登科
殤婦又歿一日閱慧燈集失手碎茶甌有省乃

淨慈寺志卷十

五

視妻子爲鶻臭布衫於世相一筆盡勾作歌寄
意棄而專事佛雖學使者屠公義英力挽之不
回也從蜀師雍度受具游方至伏牛坐煉嚙語
忽視舊習而所謂一筆勾者使隱隱現去經東
昌府謝居士家乃更釋然作偈曰二十年前事
可疑三千里外遇何奇焚香擲戟渾如夢魔佛
空爭是與非當是時似已惑破心空然終不自
以爲悟歸得古雲棲寺舊址結茅默坐懸鑑煮
糜日僅一食胸挂鐵牌題曰鐵若開花方與人
說久之檀越爭爲構室漸成叢林清規肅然爲

諸方道場冠而師始啟口說法弟子日進六時
觀念中夜警策慈顏溫諭無異花開見佛矣其
說主南山戒律東林淨土先行戒疏發隱後行
彌陀疏鈔一時汪道昆王爾康馮夢禎虞淳熙
數與徵難而王畿張元忬管志道陶望齡諸儒
則又與之究天台東越同異是非觀興浦菴偈
所謂一朝踏破香巖鉢雙報君恩與佛恩者始
知師東昌之悟返念之念真戴角虎不但稱理
而談已也住雲棲間赴他方之請王侍郎宗沐
問夜來老鼠唧唧說盡一部華嚴經師云貓兒

淨慈寺志卷十

五

突出時如何自代云走卻法師留下講案又書
頌云老鼠唧唧華嚴歷奇哉王侍郎卻被畜
生惑貓兒突出畫堂前牀頭說法無消息無消
息大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一蓋師直
橫曲說者語無回互而世所宗天主實義又期
立論破之亦時時在寺講諸經論吐音洪暢詞
旨懇惻矢口敷衍宛同夙構於是濫名座主者
往往側目矣淨慈性蓮請講圓覺寫寺五十三
日貞明大釜日炊兩度眾猶不給環南屏而聽
者如屏百匝自筵間一詣餘杭爲王督撫談義

邑民觀者塞路屋□皆滿凡師遊行所至瞻禮
填咽每如此回寺募贖門外萬工池植蓮放生
因盟朝士修天聖故事者二紀其自濬之池爲
北園爲上方兩池而助西湖三潭之濬亟稱第
一功德及八十誕辰又購寺池傍沼捐五十金
天下誦戒殺放生文者發心無量洵非他種種
功德可倫也初廣忠持放生文寄吳興潘氏虞
涪熙定中偶知未來事先爲社友預道忠至忠
駭且師熙而弟子廣義復修談瑜伽感應事謂
山無虎元鹿不罹網以爲奇師切責此三人者

淨慈寺志卷十

三

尤詆熙魔解且病跛憊而後良於行也往師每
祕大現若謹愿善柔粥粥無能無一奇蹟可稱
而獨於熙故著前知略無所屈海內名賢望而
心折盡屬陶鑄十笏破屋諸豪候參甘糲飯其
苦行消至者臥敗簣任蜥緣蚊喂願修一刻下
中至化行閨閣等視輿臺冥應顯應逆行順行
疑有不盡祕其大者矣往吳有神李曇降毗山
謂師是古佛而楊靖安萬春嘗見師現佛身施
食吳中一信士窺空室四鬼持燈至忽列三蓮
座師坐其一佛像也乩仙之靈者云張果聽師

說心賦於永明李屯部婦素不信佛偏受師戒
踰年屈三指化云身是梵僧阿那吉多而僧俗
將坐脫時多請說戒說法然師自名凡夫諸奇
事恐呵責不敢以聞左御史宗郭問念佛得悟
否師曰反聞聞自性性成無上道是悟否可疑
於反念念自性耶仁和樊令問心雜亂何時得
靜師曰置之—處無事不辦坐中—士人曰專
格—物是置之—處辦得何事師曰論格物只
當依朱子豁然貫通去何事不辦得或問師何
不貴前知師曰譬如二人觀琵琶記一人不曾

淨慈寺志卷十

美

經見—人見而預道之畢竟同觀終場能增減
—齣否耶甬東屠隆於淨慈寺迎師觀所著曇
花傳奇涪熙以師梵行素嚴阻之師竟偕諸紳
衿臨場諦觀訖無所忤□□必說戒絕釵釧聲
而時撫琴弄簫樂其脾神晚著禪關策進庶幾
其詩所述峭似高峰冷似冰者而作首尾吟喜
樂天之達選行其詩平居笑談諧謔脫灑委蛇
有永公清散之風未嘗一味槁木死灰若宋旭
所議擔板漢真不思議人也出家五十年種種
具囑語中白業無瑕丹誠無僞弟子數千人雖

百里外事如面承慈及螟螣每養虱繇筒中鼠
殮施食白日繞榻緣柱散走不避迨老而絕諸
度門空山尙同朝市間一強應之而已萬麻乙
卯六月晦日書辭瀆熙還山設齋分袂矚施略
盡若將遠別者七月三日卒仆不語次日復醒
高弟宋首一王宇春問後事舉囑語對四日之
午命移面西向循首開目同無疾時哆哪念佛
跌坐而逝先是漏語見一大蓮華蓋不復能祕
其往生之奇云龕瘞全身寺門外婦湯領尼主
孝義無礙菴先師坐逝而弟子廣如等先逝者

淨慈寺志卷十

三

師立傳表其高行願不及廣承承解亞師猶嫌
摸象他非具體可知矣化後葛少參寅亮輩申
師清規寺猶爲兩山望焉所著有戒疏發隱彌
陀疏鈔戒疏事義戒疏問辨疏鈔事義楞嚴摸
象記遺教節要禪關策進水陸儀文戒殺放生
文竹窗隨筆二筆三筆四十八問答淨土疑辯
往生集崇行錄名僧輯略沙彌要略正論集自
知錄自警錄雲棲紀事山房雜錄勝蓮社山堂
漫稟孝義菴記共住規約囑語等書行世
雪浪洪恩留都人得法無極講主講主之嗣有寬

悅德清皆名徹宮禁道壓叢林而師尤名振東
南猊牀之下龍象濟濟所演說似宗賢者意不
滿台衡及橫帙懸談第據長行短行文身句耳
不於疏鈔外更加詰訓爲清涼主峰役也入武
林四會撤牀席地若塾師教授然屠儀部旣以
所著曇花傳奇證雲棲而更迎師淨慈證非戲
論也者先於大殿特奉師高座列名侍左右聽
說心經蓋馮開之虞長孺爲首座而筠泉蓮元
津壑二弟子修供焉已而用梨園樂導入戲場
師亦若雲棲諦觀無忤也報恩塔時雨花獻花

淨慈寺志卷十

四

間師親擊魚募化救其圯成聖祖之孝常衣白
布袍臥瓏公菴同諸詞客唱和競謂皎然齊已
復出詩成傲於修內司黃庭書之瘞筆成塚如
承師纍纍矣法嗣耶溪若明宗詢蘊璞愚紹覺
承並有名而師禪那宴坐數讓講席若講楞伽
淨慈出宮中賜衣衣若不自御後微疾盥嗽坐
逝

密藏道開南昌人通內外學短小而有精識如古
雲峰悅灑然亦自謂大事了畢也寓燕策蹇出
都門會薦出上陵門卒拉之墮執詣三皇廟時

有譖師宮中者跡捕且及廟廬長孺說之曰參
須實參悟須大悟師悟小悟耳卽乳兒朝貴奴
僕中涓祇增我慢何不埋名隱去不憶向語我
孫太白隱處乎幸與吾成雙隱師不答宵遊不
知所終蓋師嘗擁四瑞主元津壑喜太白之後
更有詩人如摩詰因勉參學壑頓有省時慈聖
繪像禮之恨不勇退早隱於此

慶菴宣州人雲棲宏之演圓覺南屏也將下座必
申明淨土義於是人人唱佛唱佛之聲徹四天
王殿諸遊方托鉢者環天王座不知唱佛直圖

淨慈寺志卷十

望

鉢孟兩度溼耳而慶菴獨病不能洗鉢鉢描金
可直數鑽忽擲以捨鄰席曰吾且往西方矣眾
競問曰汝將死乎曰無作此語當云往西方因
連作禮若見佛狀雲棲出送閭維前山無尸氣
鉢底有慶菴字蓋其號云

大覺圓瓏武林鄭氏子往來無極講席弟撫雪浪
度門而子紹覺承各侍一母稱兩睦州時淨寄
士橋民廬云古松英者兄弟同出家淨慈師日
詣英語宿英寮如家唱和揮灑牆壁幾徧自謂
寒山拾得時人莫之許也所寄民廬僅方丈而

集海內名士若師座常滿梵筴止一皮一架取
讀之恍入龍藏入無量法門矣題粟主於案曰
圓寂圓瓏法師之靈冀謝客容且疑且悲低回
久之漸入其寢突遇師大笑攜之出常閱宗鏡
有省與其徒承手錄百卷示鄰居士虞長孺曰
吾得掃除宗鏡堂爲壽師役足可無憾來時虛
空包法界去時法界包虛空耳逝時口喃喃二
語不絕時宗鏡維梵本妙峰福燈閱之悟勸藩
王刻書冊於秦而師傳寫於吳儒人徧讀心開
遂有行廣刪攝錄者二師之緣起也妙峰亦駐

淨慈寺志卷十

望

錫南屏與筠泉蓮爲友皆遠嗣永明壽
幻居直界構李人貌修潔而慈和揮塵吳中有彌
天之譽適病肺暫止南屏松壽堂註解金剛經
古今百家註無當師意者獨會祖意爲之註直
指人心而不襲傳大士川老語蓋六祖中峰於
此頓悟非師則經屬之教內矣註成六夢居士
序之去隱西溪無何端坐竹牀而逝
湛空眞玉蜀人具隻眼如五祖戒而參方亦自謂
有省淨慈禪堂客僧一宿而已師反爲之主設
長連牀七尺單稍用清規日行永明百八事之

二三且二十年布衲蔬食宴如也門外笙歌鼎沸爆竹雷動而單上僧似戰羣魔安禪制之庶幾火中蓮花矣而寺復有澗蓮池禪慧泉輩俱勤持念皆火宅外人也已上皆自他刹敦請上修於此尊宿附焉第願年代爲次故不分類按以上皆見淨慈寺舊志

淨慈寺志卷十

聖

勅建淨慈寺志卷十終

勅建淨慈寺志卷十一

住持際 祥王雲纂輯

塔院一

永明祖塔

淨慈寺舊志永明祖塔初在大慈山祖以開寶八年遷化明年奉茶毘舍利靈骨建塔於山之陰吳越王俶樹亭志焉宋太宗賜額壽寧禪院陳忠肅瓘有碑銘於今七百四十年矣陵谷遷流幾至漶滅萬厯丁未大壑徙建宗鏡堂後額仍用太宗御賜壽寧有董太史其昌題名吳方

淨慈寺志卷十一

一

伯用先撰銘虞司勳淳熙黃儀部汝亨錢塘令聶心湯俱有志記按祖彌陀化身也先有豐干善導之交現後有繼善全真之重來或幻隱寒巖或遙分靈骨今則出之園下崇以方墳背負南屏面臨宗鏡銘鐫慧業字勒準提巧奪般斧工侔銀輪戶外之雷峰虛延夕照望中之寶所徒聳秋旻藏身棲神法藏於斯滿願矣
淨慈寺續志永明塔院在大殿東北雍正十一年

勅建前起加封妙圓正修智覺禪師石碑坊及兩廊山

門并移瘞十方賢聖骨于別殿作宰堵鎮之張
方伯奉

按塔院初從大慈山遷建於寺後即今宗鏡
堂址後康熙五年復遷建於寺東即今處院
門額曰極樂世界姜立綱書塔上正中石刻
云唐慧日永明宗照智覺禪師之塔後有跋
云斯塔初在大慈山淨慈法嗣大壑徙建于
宗鏡堂後塔成于萬厯己酉冬佛成道日史
官董其昌記此語乃宗鏡堂後舊塔之事及

淨慈寺志卷十一

二

豁堂遷塔仍存此石

吳用先五代永明智覺禪師舍利塔銘并序 起
信以淨土為初門壇經撥之大鑑以西方為淨
想永明主之明暗交參開遮自在雙融事理迥
絕中邊水月空華全歸般若泉聲谷響泯合眞
如此永明延壽禪師善入住出空虛國土色相
莊嚴梵網三昧之妙宗也同體大悲等觀法界
無師正智頓契毘盧不姓而姓修子道于杭州
王氏者三十餘年非家為家受僧臘于翠巖天
台者四十二夏轉法華感羣羊之跪聽冥禪觀

致斥鷃之巢衣福慧雙圓乘戒俱急手即行王
手覺華引萬德慈雲身即觀音身甘露注普門
法雨願無願願心燈徧照於九品之蓮臺言無
言言海印森羅于三宗之貝葉或雪竇或靈隱
塵塵法眼之機若慧日若國清刹利空王之座
十五載永明意旨象子牛胎百八事香光莊嚴
龜毛兔角妙唱徧周于吳越元風遠播於華夷
拂跡定光記彌陀之饒舌棲神安養攝阿逸之
分形宗鏡堂前迅瀑流懸萬仞大慈山下合花
蕊結千秋無盡身雲舍利綯天華之彩廣長舌

淨慈寺志卷十一

三

相江湖發寶樹之音十一刹共處毫端七百年
不離當念非存非歿泥牛將木馬爭鳴何親何
寃北斗共西山不住逆順皆成垂手負趨遠繼
分骸乃有雲孫厥名大壑水源木本深悲法乳
之劬勞響異瞻奇屢感夢心之警策問其主也
翹誠雨泣而林壑知哀語其故也洞幽徹冥而
闡提悔禍處革囊于寶所七遮之彌戾奚辭懺
罪性于泥犁三寶之洪慈是冀扶沉痾而強步
荷錫先登指別瘞以重開靈根斯在珠還赤水
驚看戒定之餘熏芥納須彌始信虛空之不壞

似昔人從定而出橫木均瞻類西方乘願還來
有情等攝觀茲不思議誰無塵刹之殷勤宛彼
妙莊嚴共荷鐵輪之加被宰官居士投智種于
檀波菩薩比邱植悲華于覺岸淨慈寺裏擎歸
七寶之樓臺功德水邊幻出六和之影像三乘
三輩交參于宗鏡元門一文二文徧滿於華藏
世界恭敬圍繞儼山眉海目以分輝然燈散花
漾金地寶池而動色千七百成熟之象應運偕
來三十六印記之徒報恩有分可謂一心不二
萬善同歸越生死海之橋梁蹈涅槃城之逕路

淨慈寺志卷十一

四

者矣用先早荷悉檀久負優曇之渴仰欣逢窳
堵彌增子母之瞻依愧供養之後時靈輪一滴
擬讚揚而莫逮尙冀二加聊提勒石之辭用待
轉輪之請云爾銘曰舍利之體非假非空風來
水上日照湖中舍利之色非金非碧運無緣慈
變有種識舍利之數非寡非多如刹在塵麟砌
則那舍利之藏非穢非淨如月照泥波澄斯映
舍利之處非住非遷不起本座而徧大千舍利
之受非今非昔匪異利那而超劫石凡諸有相
皆師妙身凡諸有情皆師妙心師妙余妙如鏡

相照余仰而悲師顧而笑永明一逕直透西方
雲兼山白雨滄華香解脫之相不離文字余乃
默然五體投地

虞洎熙智覺塔樹亭崇報誌按宋史太平興國戊
寅吳越王俶納所莅一軍十三州八十六縣之
土于宋宋帝喜諭曰卿能保全一方歸我不致
血及深可嘉也談者往往謂其臣崔仁冀導之
至云弗謀弗咨而一統志乃引陳瓘智覺禪師
延壽贊曰錢氏重民輕土捨別歸總惟用師之
勸諭誠用師之勸諭乎是十一萬兵五十五萬

淨慈寺志卷十一

五

戶千四十四艘官吏族屬之命皆廣長蓮舌所
胎孕而更生者保全抑何多耶蓋俶藉二世四
王之餘烈毘陵一戰目攝曹潘氣陵昶煜睥睨
趙氏僅埒柴郭復何意銜璧事哉而師之詞韶
俶所知也已用韶言享歸國之利不得不信其
徒之勸諭邀歸土之利耳瓘是以不德冀而德
師不贊冀功而獨師之贊良有口於納土之由
信佛順天非他親倖所敢望矣茲爲之建塔樹
亭視表忠觀崇德報功於是乎在靈惟函設利
揭宗鏡隆釋氏之教已乎藉令勸諭不入民死

倣死社稷血刃之諭詎設空言翰斌以君命
逞其狼心都城必屠屠則靡子遺屠則無留種
餘亦不免殘破將所謂積骸爲城灑血爲池者
妄所孽萌吾屬而林林焉故曰吳越之人皆廣
長運舌所胎孕而更生者也文學有言吾邑繁
庶蓋多汴人扈蹕者云師保全杭人能令汴人
報恩耶爲是言者殆未稽往牒師卽彌陀思陵
之卽武肅耳武肅得師于夢魚鳥有天斗牛無
李六和七級威加萬弩終五代之運民遠兵革
安養覺皇巾子大士緣契爾爾故俾其孫納土

淨慈寺志卷十一

六

於宋復俾宋納土於錢如意珠王之所陶鑄轉
鑄爲構南渡而返其故都固輪迴報應之大常
無足異也然則汴人亦師之分種以酬錢王避
金狄者獨不思圖報若杭人手迨至元丙戌而
師握蓮華來曰文明至大已酉而師握雜華來
曰文憲文明棄所業春秋行四物不害物命之
語文憲講所業春秋進亞聖不嗜殺人之說兩
輪並運于華夷剝復鼎革間鋒刃日接漂杵罔
聞功德遐流汴浙均惠有陳忠肅確所未及贊
者彼且行無緣之慈豈望報哉乃若報緣則有

之塔辱于錢氏錢氏不甘納土類金鎗馬麥然
而高麗三十六徒中如大壑者代吳越人美其
報施形影音響因果弗違佛陀之示現洵不爽
矣竊謂是三化也于百千萬億化較之豐于善
導願力尤遠要以天王人王重民輕土舉十方
刹無不納之安養而停殺輪則粟散錢君爲之
嚆矢塔爲之標壑爲之建鼓也隘矣文學惡覩
死生之形狀折攝之化權哉而子瞻志林昧師
來自樂邦慶師得度死地不知師之死地蝸螻
之生地也稍侵帑金而生之也至盡人帑金於

淨慈寺志卷十一

七

朝贖吳越王靈而出之死地者非子瞻所稱歌
鼓之聲相聞至於今不廢者乎其有功德于斯
民甚厚信如表忠觀碑所云世世萬子孫其永
瞻禮之猶不忘錢王可也
又智覺塔藏碼小銘師名延壽長耳和尚證爲
彌陀應身者也吳越王釋盜帑放生罪使禮翠
巖落髮繼詔國師詔法眼宗每念佛聞天樂異
香見金臺寶樹禮懺則普賢授華入定則觀音
灌露跏跪講席鷄巢禪衣高麗供珍冥王禮像
著宗鏡錄百卷日課百八淨業度戒萬餘人度

弟子二千餘人以開寶八年十二月二十六日
坐逝舍利鱗砌于身九年正月六日葬大慈山
壽寧院萬麻癸巳郡醫已氏窆母投師骨穢處
熙聞以語任持性蓮乙巳冬法孫大壑聞蓮語
悲憤賂守者金氏潛收舍利十一粒金色骨一
孟丁未六月十二日熙與同往開得自然石坎
如三尺小樽香生坎中復收骨一孟許入寺雲
棲祿宏祭酒陶望齡儀部黃汝亨瞻禮唱導而
巡鹽御史左公宗郢首先施金監司以下及諸
清眾從之擬營塔開基值故法堂仍樹亭志焉

淨慈寺志卷十一

八

佛成道日善男子吳懷真懷土藏骨金瓶銀盃
熙以于闐銅盃貯舍利七級之首而爲之銘曰
慧日之中宗鏡之後惟日與鏡其無量光也歸
骨於斯紀年萬麻不騫不崩其無量壽也淨穢
交羅如梵網珠清泰極樂象罔鄰虛此方墳耶
非耶遷乎住乎

黃汝亨重建永明壽禪師塔院記永明壽禪師生
于唐昭宗天祐元年甲子長耳證爲應身彌陀
天台號爲下生阿逆夙稟異才長歸佛乘吳越
文穆王時嘗爲庫吏以盜帑放生坐死臨刑神

色不變王異而釋之遂落髮翠巖念佛誘化尋
參禮韶師承元授密本以禪定大宗勤修西方
淨業建隆二年忠懿王贈號智覺迎入本寺爲
第一代住持日課一百八事證虛躡實不墮本
體而輟功行著宗鏡錄一百卷心賦四卷萬善
同歸集三卷又詩偈賦咏雜著共一百九十七
卷宣心導眾非落要妙而絕語言緇白得戒者
萬餘人入室弟子二千餘人自度度他普覺宏
道若夫天樂傳聲寶樹現色普賢授以妙華觀
音灌以甘露瓶跪講席鷄巢定衣異國則高麗

淨慈寺志卷十一

九

供珍冥司則閻羅禮像精至而應神化斯通洵
人天之大師慈覺之共主載在傳紀不可思議
者已開寶八年十二月二十四日示疾越二日
跋逝茶毘舍利鱗砌于身九年正月六日塔于
大慈山宋太宗皇帝賜壽寧禪院追贈宗照大
師闡揚大乘焜耀萬古羣靈所托誰得而磨焉
滄桑密移不變乘變萬麻癸巳郡醫已氏窆母
徙師骨于舊穴之東數武浮土覆之嗟乎靈心
不晦道骨將煙在師寂矣于汝安乎天啟長夜
青烏吳生得之以告銓部虞公濟熙虞公聞之

以轉語其淨慈嗣法骨孫大壑壑乃悲憤交集
財法並施潛收舍利十一粒如芥如黍骨一孟
爲金爲碧丁未冬虞公復借壑往開其舊坎收
骨一孟若披重雲宿霧觀日月光如于沉海淤
沙湧摩尼寶於是雲棲大師殊宏祭酒陶公望
齡與不佞汝亨及諸宰官輩瞻禮贊歎觀未曾
有如獲自心而鹽直指左公宗郢水利憲副王
公道顯錢塘令聶公心湯首先施金倡諸善信
建口塔于宗鏡堂後爲高者級五爲堵者圍三
而方伯吳公用先共兩令君謀竟未了之緒覆

淨慈寺志卷十一

十

塔爲亭莊嚴佛土恢宏祖法無遺憾焉工起于
萬曆三十五年六月十六日落于萬曆三十七
年己酉十二月八日壑公以不佞亨從諸善信
親炙隨喜而屬爲之記竊以萬物有遷道不與
遷一靈不毀形俱無毀是故孝子慈孫嗣父繩
祖卽其屋廬邱墳衣冠典籍罔不愛護何況膚
髮指爪心神骨髓滴滴相承其忍肩越觀自身
已普觀萬類薪水嗣續舉無差別佛子奉佛當
復如是是故應知靈蛻遺骨舍利寶珠非壽師
有此宰堵波莊嚴堅固非壑公有諸宰官居士

隨喜捐助塔者院者讚歎恭敬者非諸善信有
不遷爲宗日新同德彼夫野雉與靈雞齊觀蛇
蚓與龍象均體育王七寶古佛一錘莖草寸檀
瓦礫珠玉皆妙明之共證而佛祖之分應也不
然壑公一弱孱僧耳安能于壽師七百餘年後
揮魯戈揭重光瀝法眼嫡孫之血契詔國眞子
之宗哉壑公曰然願授之記者垂示來茲而綴
以偈我觀世人往生者其人與骨皆已朽惟師
化去幾千年舍利纍纍赤巖右如大圓鏡照十
方如日月光現羣有應知一切含靈生如鏡在

淨慈寺志卷十一

十一

堂珠在手勸汝瞻禮塔院時勿作師靈我無受
未添香前一著眼古佛摩尼端然否
聶心湯題永明舍利塔碑陰夫有生之軀同歸乎
盡而歿後舍利靈異之徵見諸沙門吾聖人所
未示儒者不信然亦班班見諸舊誌間若長干
之報恩節峰之玉几精誠所求現至今浮圖與
舍利炳著非誣也又嘗考梵語舍利卽華言身
骨其名亦未外吾人之形骸本夫永劫薰修由
戒生定由定生慧而慧焰內熾定水外滋譬金
久鍛自爾至剛精瑩不息神光獨耀身骨之稱

舍利理誠有之豈惟如來往往傳高僧趺化云
麟砌云數斛云五種不壞不可殫舉斯豈隨其
行願之隆殺哉五代永明壽禪師解行卓朗功
德饒益而舍利之沒于波旬者其遠孫大壑悲
憤返之諸檀越讚歎頂禮爲翔浮圖于雲表方
伯吳公銓部虞公吾師黃貞父先生所撰若銘
若誌及諸縉紳所標揭道蹟詳矣不佞某謬稱
西湖長往來淨慈登宗鏡堂目擊斯舉既仰壽
師之道法而壽與壑公之能紹明其祖乃捐錢
若干緡薄助之工既成爲綴題數語作壽師世

淨慈寺志卷十一

十一

外緣亦以見神理不滅不得拘吾夫子不語律
而滋之惑也

虞洄熙壽寧禪師窆塔波辨予鄰南屏宗鏡堂永
明壽禪師闢館述宗鏡錄百卷于此故名而蓮
池師就其堂演說師所著心賦予杖藜往聽以
其間尋師方墳得之于大慈山翠山碧鑿慈氏
像表下生而所謂亭與壽寧院者不可見矣謀
築淨居其傍青烏氏爲言此已氏山已氏事窆
穿出石匣及碣蓋僧坟云乃藏碣而埋匣中物
于地石隙予大駭將壽禪乎歸語會首筠泉蓮

公時萬厯甲午春也後十二年而壑公用蓮公
言挾瀾公往尋焉解行纏寒澗沒脛攀磴禮像
低徊久之問已氏守者爲金氏因獨詣金氏金
氏瘍而呻吟壑公拜牀下語故且曰比僧吾第
二祖冥王供于冥謂西方上品聖師以此地藏
王佛者也金氏驚躍起吾父定以此嘗冥王苦
矣卽吾瘍當亦坐此吾生十七歲時受青烏指
埋匣中物值故埋溺器窟可容容之耳主臣安
得不瘍師爲我懺我指埋處強起登山拔叢篠
撥浮壤而蛻見壑公且泣且收蛻以窟故得無

淨慈寺志卷十一

十一

遺蛻汲澗洗之設利羅燦燦如璣者十一粒其
一稍大作閭浮檀金色收以視予予使人詣守
者又屬已氏友詣其冢問碣祕不出碣慮復塔
而壑公初無意復塔第欲証眞壽師塔而已碣
不出塔益眞令其碣爲大慈寰中元翁止巖之
碣應亟以示壑公安所同焚券毀契然必湮滅
其跡亦乃已耶且已氏能湮滅其跡而不能併
壁像滅之當其時所以志兜率之下生而一載
僧于徵史者固儼然未散矣或者難曰壽師旣
化舍利麟砌手身而指月錄則曰塔全身于大

慈夫全身不焚而有舍利有舍利僅十一粒砌
不及踝而謂麟砌豐碩之身可乎予稽壽師之
化六百三十餘年傳記互異南屏耆舊謂予有
行修師者受錢王齋疥而污陳那之座師目錢
王此定光佛也王遣人禮修修云彌陀饒舌便
化去師亦隨化兩師肉身意者修師之身存而
壽師之身若清涼巨牙天台恆幹有力者負之
而趨乎至于舍利神物滋生難髮溢元膺亦
何必得于闍維全身去而舍利從之零落沙之
內十一粒猶爲多棄也因斯以談其家耆舊之

淨慈寺志卷十一

古

言祖孫遞授以至于今不啻敦史彌陀之爲壽
師信矣棲安養者離內院生上品者主九品揖
穢歸淨卽穢卽淨故示投溺器而常淨時人妄
見名利赫赫作龍革觀誤象慈氏失壽師倡導
之旨藉已氏而發明之令棄舊塔卜地而營新
塔棄舊像慈氏鐫石而更像彌陀非偶然也不
然壽師之出服戎夷格禽獸羣羊鳩鴉尙馴慈
化羅鄴鬼師且勤供養靈渠百世之後明暗于
幽人不如獸鄰山移泉之虎無移塔之力使
蚩者污靈骨于糞壤如此其彌戾哉或曰師後

身之爲宋景濂也所託彌下茂州謫死尸失迅
流將清泰否之主運極樂國之苦果耶予讀宗
鏡錄師納二燈五宗之光于一鏡和會法門恢
拓淨土者至矣又出而輔明太祖高皇帝制禮
作樂成一代之文獻九流百家盡入大圓紫珍
而無遺影取向所稱有因無因邪因也者並歸
第一義門化之行也安南日本高麗入貢之使
咸詢起居以至尸解坐脫飛遊終南歿僅百有
餘年七趣羣眞爭以爲祖聞其風起者或務修
詞或任經世或採方伎或資元潤峴形而仙若

淨慈寺志卷十一

五

凡若聖倚爲司南一何盛也茲復遺其印記三
十六人之一如壑公者收骨而表微湛虛智覺
之夢下慧吳詠之序靈虛設哉且也塵塵刹刹
無非彌陀化而爲蓮池師無縫塔成基蟠華藏
現畛域于支那化而爲雪浪師報恩塔成頂摩
霄漢布猊牀于鰲極視其初化而爲永明師六
和塔成影鎮胥濤懸神鑑于冥路並彌陀千百
億化身之一身也壽師之塔湮六和之塔圯據
其座咏其賦演圓覺談般若者獨無意乎夫二
師皆壑公之祖也可往詣請也又化而爲妙峰

師首開宗鏡照耀真丹初登慧日願飾師像業已鑄黃金樓閣覆三大士矣彌陀化身纔離溺器獨不思一酬本願嚴飾之乎推而廣之又不當修欲圮之浮屠畢前身之功德乎此會首蓮公之交也可往詣請也請三師主盟而復導諸悅服者助緣焉彌陀緣熟無不吝嚮影從之速矣予未禮舍利先一日夢高氏遺紫玉壽字已閱師傳合高麗施紫玉珠字而壽又師名也是其緣亦熟作永明壽禪師宰堵波辨辨卽爲爭理事猶礙蝸之于宗鏡而師許我哉壑公其爲

淨慈寺志卷十一

六

予請建子月放生于明聖湖遇曹能始爲予言師化後三生血書華嚴經其跡在吳汪伯玉取視之復歸于吳而聽經之雉死爲建塔比靈雞亦在吳王百谷舍傍云夫壽師血利託之雜華是全身舍利也壑公其稟收之嗟夫雉兒之塔未湮而師塔乃尋于已氏幸已免辱諸與師緣熟者豈其待師不若死雉哉故當亟營塔毋令舍利久暴露也惜鴈鷄羣羊不得此雉兒比則昔人之罪也

又永明塔院募田疏予倡構永明師塔謂師

勤勸錢納土救民應置祭祀田千秋報祀願神棲安養受被花之供者安用此地肥段食乎則思及其兒孫凡姓釋而衣田皆永明兒孫也此擎鉢乞食鉢常不滿假令吳越諸城盡屠靈復有俗家兒孫享先祖之膏腴者則置田養永明兒孫何啻一飯之報也近筠泉韞庵兩師各有施田不過一寺之苾芻未入十方之穗秸卽如炊貞明之大釜設開寶之大齋遂巡過午鼓枵腹翩跹去矣非美報也爲千秋計莫若推廣兩師意增置飯僧之田中藏萬億午食因除萬億

淨慈寺志卷十一

七

饑腹或取之錢氏所納之土或取之宗鏡光中所舍之土址圩畝頃盡爲福田矣夫報永明也日報功報永明之前身也日報德而施曰長者既食其報近食兒孫之倉廩遠儲淨土之資糧不亦美哉塔主元津法師卽司僧田之入其人嘉禾文學爭傳爲賓頭盧後身者也信如其言雖阿育王飯僧且以第一座筵之矣昔永明齋次証宗慧爲定光豈無羅漢應供証元律爲賓頭盧者乎米入賓頭盧手應無狼戾必使五百阿羅漢與千億比丘俱飽香積田宇殿中不須

更營別齋則是語者不妄語者

曹學佺永明禪師舍利塔院疏佛有舍利子禪師有堅固子其實一也舍利之光明揖乎十方瞻禮之者或有見或無見或如車輪或如粟豈不可勉強思議禪師戒定慧之純熟而後有堅固有堅固而後光明天下之理非至實者則不爲虛空也永明禪師有舍利遍身鱗砌塔于赤巖在武林之大慈山歲久爲俗家之所湮沒其嗣法大壑積念十餘年近日始得之予憩湖上隨眾頂禮壑公謀別剏塔院供養于宗鏡堂後

淨慈寺志卷十一

太

卽禪師所著宗鏡堂錄處也師一日課行一百入事夜往別峰行道而其所著宗鏡錄一百卷萬善同歸神棲安養賦等稱是他如詩偈賦詠凡千萬言且建六和塔以鎮江潮而手度弟子二千餘人以至外國冥司飛禽走獸罔不受其印記夫師雖大智慧大力與庸眾異亦曷嘗有神運鬼設人所不可得而聞見者哉師之脩西方矣而復標宗鏡著萬善矣而要訣一心心者無所不可爲而不可以或住者也師之本心而後有萬善萬善純熟自然堅固堅固不壞

自然光明毋惑乎舍利之遍滿于身體也師一日而課百事壑公十餘年只此一事予料其事必成以願力正故又不圖恢復于本山而因基址于堂後予意禪師之必喜以本領得故予去禪師久竊聞其言行每懷慚愧又與壑公同歲月生而觀其志願亦甚詫之矣則安得不以讚歎之餘而力祛庸惰之習也

周汝亨募建永明塔院萬人緣疏南屏淨慈社芘芻同諸懸記優婆塞從大慈山宿莽間探得永明大師所遺舍利若干顆并其茶毘之餘闍浮

淨慈寺志卷十一

左

金色骨用所器寓庸居士曹能始從虞長孺聞而異之時丙午之上元日也能始隨喜已旣爲手疏風乎諸方緇白輩以寓庸旣葺定光蘭若亦應爲永明塔院記時不佞以內簡北行媿不能作阿育王鎔七寶爲浮屠猶不屑效育王所驅之鬼卒播宰堵波于大地而大師最後福田當機護法之請又烏能不效一籌也聞諸佛舍利爲數嘗以八萬數千計以人之迷也具足八萬四千之勞塵其悟也頓成八萬四千之法界究其指歸一念是矣師以宗鏡總攝萬法昔以

法爲鏡今以鏡爲塔明鏡當臺虛含萬象聚沙
爲塔應結萬緣豈永明唯心唯鏡一多相卽之
微旨乎欲窺智覺禪請從施度入

又永明塔院募田疏歲乙巳淨慈元律法師以
精進力披宿莽捧其上祖永明禪師所遺舍利
還山募費建塔今其塔巋然落成不減育王莊
巖日矣法師復來相扣云吾祖在世枯椎豎拂
獅遠象迴所著宗鏡錄流通宇宙海內善知識
資法乳而亟子來者不翅千指無米之炊不充
香積將令大眾枵腹去也且世之居士宰官之

淨慈寺志卷十一

壬

于子孫有屋廬房廊以安其身有詩書以開其
心則必有桑林稻田以供朝夕而善其諷誦柰
何令永明兒孫攤書仰屋食不下咽而欲歌聲
金石置田若干畝爲飯僧計此最勝功德居士
倡之予首肯曰善因爲疏其端以告世之讀宗
鏡錄而禮永明塔者或曰耕者血汗僧人坐食
何以相報予笑曰大德小德其次務施報夫桑
下餓夫淮陰王子扶轍酬金不忘一飯不卽紗
莊嚴王之本因乎夫種因則固不妄如其妄者
闔君有永明師在自當作證明也

王穉登永明塔募田疏淨慈寺乃叢林之冠元津
師實法苑之英何必栽蓮結祖廬山同慧遠不
須養鶴棲禪剎曲似支郎遷永明之舍利塔遠
千花終日香雲變黷修宗鏡之祇塲經傳雙樹
滿天法雨飛揚旣造塔豈無禮塔之人旣傳經
必有聽經之眾飛錫浮林來者不絕忍教吸露
作寒蟬持瓢荷衲至于相尋可使餐松若山鼠
與其在隨時取給不如作他日遠圖卽以聚米
之資充作買田之值田能出米米雖食而田不
移米可飯僧僧雖來而米常繼檀越但皆樂助

淨慈寺志卷十一

壬

山僧敢憚經營無論膏腴烏鹵盡願滿篝滿車
一切賢聖凡愚咸獲充口充腹謹疏
葛寅亮永明塔院田記僧續佛慧命食亦僧慧命
所資也故古之王侯居士有捨宅爲寺者有捨
田贈僧者而亦有佔寺爲宅佔田爲業者余在
南中稍爲梵剎經理賜田而亦以清規約諸食
于田者意僧不負法我輩亦不當負僧而見亦
有異同人之度量相越豈不遠哉南屏淨慈寺
歷代賜贖僧田百餘頃國初僧道聯以田瘠賦
重白有司剗其贏者祇存田二十頃給常住持

及供王賦又超山亭子一頃有奇僅供方丈齋
會其遠方行脚來者廢焉而返萬麻丁未法師
壑公初永明塔院吏部虞公水部黃公中祕吳
公及僧性蓮各捐資贖賜田之在富陽者九十
餘畝在寺右者十餘畝以贍塔院守僧間及瞻
禮行衲余亦以寺後柴山十餘畝助其勞薪雖
不足復寺額之舊而不令宗鏡堂前草深三尺
矣壑公因請余爲記余曰田爲僧設僧以法尊
若豪右之侵奪責在護法者則僧亦應以法自
護矣古德有言若知得安身立處是比俱盧洲

淨慈寺志卷十一

三

喫飯若不知得是長蓮牀上喫飯又云通身是
飯壑公異日宗鏡堂中喚人洗鉢孟去時則壽
師鏡光遍河沙世界壑公法施亦遍河沙世界
王侯居士必有聞風而起續歷代之盛者區區
區數畝之守者因爲記之以告夫居斯院者萬
麻丙辰秋日

王穉登壑公重建永明祖塔成詩宗鏡堂空久欲
摧重披瓦礫剪蒿萊芙蓉起塔新成院貝葉翻
經舊有臺深樹不容秋暑入高窗平對暮湖開
永明舍利今猶在只恐吾師是再來

釋如曉永明塔詩祖庭蕭瑟不堪扶千載同流孰
丈夫歷盡荒崖求舍利重開慧日樹浮圖北朝
衣鉢垂今古南渡簪纓信有無禮拜巖前謝知
已獨標靈蹟壯西湖

陳繼疇永明塔詩老衲翻經地猶存舍利光浮屠
標淨域龍象屬空王山氣含雲白松陰覆殿涼
宗風今有託到處作津梁

許光祚永明塔詩累劫猶然駐幻身幻身應自後
來人石皆肯首蓮花上松自鳴鐘慧日濱半世
浪遊原寂歷片時談坐卽沈淪永明已化千年

淨慈寺志卷十一

三

事安問浮圖過去因

釋大壑遷塔詩并序永明壽禪師爲淨慈開山聖
祖于開寶八年十二月二十六日示寂明年正
月六日茶毘舍利鱗砌于身吳越錢忠懿王宏
倣爲建塔于大慈山樹亭志焉宋太宗賜額壽
寧禪院追謚宗照大師追萬麻癸巳塔爲魔羅
所毀而靈骨別窆於石隙之右壑念淨慈法席
起自大師使闡提肆殘忍褻靈瑞糞壤安所酬
法乳稱雲孫哉扼腕痛心每見梵兆乃荷鋪登
巖出之宿莽之坎徙建寺後蓮花洞傍其基適

值孝宗昔構慧日閣藏宗鏡錄處一時護法若
方伯本如吳公爲銘太史元宰董公爲額銓部
長孺虞公屯部貞父黃公錢塘令銘源聶公爲
志爲記爲題碑陰首勅施金則有巡鹽御史心
源左公廉憲九生蕭公憲副瞻明王公監司以
下及諸檀越富者刀幣健者筋力工未三載而
塔以歸然庶幾開寶莊嚴日矣嗟夫自非大師
神力冥資眾信檀波所聚烏得遂其始願耶于
是悲喜交集感而賦詩得三十絕聊紀今昔之
隆替云若師之修證行實則詳見于道蹟及緣

淨慈寺志卷十一

西

起中不贅 昔未投林入苾芻瞻風便欲禮淨
屠只今好聚花成塔留得茶毘舍利無 入山
露寒疑無路越嶺煙開忽有溪肯惜厲深雙足
冷菴應只隔斷橋西 朱藤碧蘚翳蒙茸爽氣
朝來見別峰不是尋山將避世恐迷道跡與靈
踪 靈泉逐虎來南嶽千載鄰封見性空莫似
天台身五現乘通移入梵王宮 士人都說大
悲鄉誰念青山廢影堂最是前朝榮葬地獨貽
金骨石函藏 吾生不敢負袈裟豈學兒童戲
聚沙二十四年行脚倦安心從此老煙霞 不

須別卜經營地慧日峰傍近聖僧况復塔前煙
萬樹月來夜夜見傳燈 憶昔銜悲問草萊經
心觸目便疑猜自從求得真身現膜拜瞻依萬
里來 聚沙鞭石汨塵勞贏得凌雲塔影高更
喜交光湖萬頃分明宗鏡照吾曹 影尺虞淵
七百年一燈長夜幾人傳魯陽莫惜揮戈力慧
日重光照大千

按序稱三十絕今淨慈寺舊志錄詩僅十首
虞淳熙和元律法師遷塔詩大慈羣岫遶江村山
半藤蘿石像存何事荒墳侵故院錢家莫是故

淨慈寺志卷十一

圭

王孫 浮屠亂插南屏路懸像冥廷宗鏡空賴
有遠孫尋法派旋收玉骨傍琳宮 涉水登山
問壽靈幽巖何處訪孤亭宋陵彷彿冬青樹倚
痊金函西竺經 多少泉臺路入冥凌雲塔影
聳層層布金自施三祇佛開壙譎遷五代僧
不施金玉象蓬萊遊客多將竺國猜雕琢幢
圍梵宇四王捧坐自西來
虞洎貞和嶙峋一片大慈鄉震旦西天是影堂自
是鬼神呵護在石函不朽尙深藏 知師終是
戀袈裟頃刻浮屠豈聚沙一片禪心懸慧日笑

吾徒解詠煙霞 南屏塔影入青冥舍利浮光

映幾層三匝我來瞻禮畢煮茶揮塵對名僧

湖中三塔向來崩自是無靈復不能詎比永明

金鎖骨一時香聚勝諸陵 穹碑我愧李邕書

筆勢欹傾笑魯魚可是無錢為佛事強將塗抹

復何如 難遇還驚見復聞可憐魔語尙紛紛

而今遶塔惟騰讚梵唄香花日幾羣

黃樹穀雍正癸丑冬夜宿淨慈萬峰房示永明後

人三十首用空公遷塔詩韻不是前身老苾芻

如何心祇向浮屠况聞法眼人天眼箇裏誰口

淨慈寺志卷十一

美

著眼無 到處修行皆淨土淵源直欲溯曹溪

湖南佛國吾生地爭不槃譚日向西 為展松

楸到梵園墓門華表百年存白頭山姬遙相指

黃佛兒家七代孫 先鶴洲贈公以有道高士列

祀鄉賢是生先貞父少參世 有隱德又武林梵刹權護居多故 迷花煙樹

有黃佛兒之稱墓與雲棲相近 草蒙茸且趁歸雲宿萬峰卻愛永明孫輩好燈

前重為說遺蹤 淨慈萬峰房即永明雲孫大空

所建法華懺堂也諸孫在庾住 本築玉輩 僧難三五性俱靈背誦諸經似建

頌修淨業 頌同向法華臺畔立竹聲松影互冥冥 臺在後汪

然明先生竹閣 一輪明月印三潭百頃金波 遺址在其右

隱翠嵐鐘磬更聞何處是放生池上放生菴 蓮池

大師做永明故事創放生社 嶺上曾聞植萬

于三潭先少參與有力焉 松不知樵採幾時空棲鴉入夜啼聲苦可為淒

涼未故宮 塔院空勞記壽靈更休來問舊時

亭堪憐佛骨重遭毀不信羣羊會聽經 萬力

經營三載深四天王豈畏魔侵庶幾開寶莊嚴

日圓滿兒孫一片心 重遷無復大慈鄉何物

三峰有豁堂謬說淨慈龍正脉不容佛骨此中

藏 按淨慈志萬曆丁未大空極遷祖塔于宗鏡

藏堂寺殿咸以有傷龍脉凡之及開土得基橫

十丈許縱半之前有古甃礎數皆二尺許四面

花紋後有石礎高丈餘陸礎盡露乃知昔藏宗

淨慈寺志卷十一

毛

鏡錄處也始歎服無異議焉康熙五年三峰藏

家孫正昂字詒堂者亦以為有傷龍脉遠拆移

塔院于猥僻之處即今豁堂塔院之旁與普同

亂骨混雜者是也予以為佛不可並尊凡聖

不可並列亟宜遷正以昭敬謹以為有傷龍脉

則佛引中凡開山有功長老建塔多在寺內無

暇遠引即杭郡定光肉身現供法相大慧果塔

現在徑山來麻瑪瑤寺大殿後亦係開山法師

塔不惟弟子依為標榜亦叢林賴以堅固此諸

方軌則天下皆然也豁堂毀塔妄遷之後即遭

大禍罔圖兩載牽累多人幾至殺身其側以文其

營救乃免復怙不悛自營塔院于其側以文其

志銘猶在 皇上揭慧日于中天特嚴魔佛之

辨汝謬然凡莖枯骨 茫茫大造何處著汝

聖主只今開慧日眾生白昔仰慈雲試看此際湖南北

何止三薰戒定薰 賜紫沙門修禪師來主

贊歎再三且有昔見慰 我雖三寶夙皈依願

日必力幹旋以成斯志 方偏奢道力微豈有衣珠似貧子但餘珠淚滿

征衣 何嘗不欲換袈裟恐似披金但揀沙無

盡藏中無一著譬如天半有朱霞 未嘗領略

惟心訣卻署頭銜帶髮僧宗鏡堂前容託足可

能傳取永明燈 一點心光入杳冥梵天香界

見層層此時此鏡誰知得忘卻同來現在僧

已覺霜鐘息羣動更開竹閣啟重函驚看喜極

還增痛手澤猶存先少參 聖公之酌法乳隆孝

年而先少參所作聖公遷塔銘墨痕猶濕何无

力壽諸真眼可哀也已雖然追功崇德食報有

時先少參云後人禮師塔 秋間曾過小蓬萊

如師禮永明豈虛語哉 從此湖山夢裏猜倘契前宵永明旨恩波船去

又船來 前一夕夢乘舟至淨慈有僧迎問欲識

奉牛牛飲水自然對嘴予進問欲識永明旨

何如僧曰門前一湖水予曰不是放生池如何

容得你忽覺身登宗鏡堂一望无际心腎洞然

而僧樣應示予曰欲識永明旨門前一湖水船

去又船來總在恩波裏予方 永明道跡繪成

擬議為釋兒啼覺雨燈記此 圖雷動風行電影驅天上人間同起信流通應

已遍鄴都 黎公編永明道跡處吏部瀆熙與先

見之為重 僧傳闍老口慈顏方寸間為人鬼

刻流通 關我願他年乞闍老刀山都化淨慈山 又見

遺編紀放生先人同社半題名雖然感極何難

繼草一莖中七寶成 武林放生池一卷予願

化塵塵刹刹身身身還化刹塵塵虛空粉碎原

無際總做蓮花座上人 莫笑狂生不憚勞亦

非持論太矜高從來天地心如此要識吾曹即

爾曹 休分三教作天淵只一心原共一天不

信但看天上月水中雲際總天然 年年辛苦

輯遺書逐末何嘗昧本初分內事應思繼述漫

啞結習未能除 黃氏遺書零落殆盡二十年來

幸歎况此重建永明塔院募田 悉力訪求竟得十之五六抑何

疏萬人緣疏皆先少參手筆耶 何況生逢此

盛時一原三教普聞知高懸慧日明宗鏡萬善

同歸更不宜 皇上一以永明壽禪師所著

學是以選刻加封并勒塔院先少參生為吏沒

祀賢祠所輯廉吏傳一書尤有益于官常者汪

時中又重 塔院雖口石未崩志能猶在復何

能普同亂骨同荒穢何異楊髡掘宋陵 是夜又

存辨錄乃晦堂因塔院不容其師其德葬于靈

隱而作者云永明壽禪師塔乃五宗標榜萬世眼

目一旦折毀僧懷佛之處與普同混雜直萬古

罪人也中有南屏怨一篇其詞云永明與爾昔

何仇覆巢毀卵憑禪透何異鞭祖師身後屍何

異食祖師身上肉五宗盡當鳴鼓攻速口浮屠

歸正 北闕還思特上書西湖乞養放生魚人

腹便便畢竟人心若面然誰爲續編廉吏傳十
秋重結再生緣 何幸今宵得舊聞鎗花頻笑
語紛紛明朝又跨揚州鶴莫惜離羣望出羣校
之役方亟詰朝 遷塔詩成癸丑年偶然遙和
就行李故云
與同傳日行百八從今始未必三千不二千空
遷塔詩成于萬曆癸丑之歲百三十七
年改遷至再有真數焉實奇事也
按丁傳 魯齋嘗言塔院舊有磨刀石上有字
似係宋僧墓銘上稱賈平章爲中殿聖人楷
書大如蠶豆其尊人龍泓及見之并有拓本
後燬于火今并石不可攷矣附識於此

淨慈寺志卷十一

三

勅建淨慈寺志卷十一終

勅建淨慈寺志卷十二

住持際 祥主雲纂輯

塔院二

雙清塔

卽石林鞏禪師藏骨處舊在千佛閣後今廢
鄧文原石林禪師鞏公塔銘予幼遊錢塘南北兩
山間嘗愛其林谷窈深澗泉清瀉道逢衲僧多
以禮自繩不妄容止雖中之所存者莫究淵微
而傾於外者皆可愛而友也石林師以清言雅
範藉藉叢林至元丁丑主南屏法席余挹風度

淨慈寺志卷十二

一

而知時論所推與可信越四年而彰化又四十
年爲延祐戊午其弟子德海等來請曰吾師瘞
骨於山之左必得當代工爲文辭者銘其藏久
故有待也幸以勿辭予慨前修遺則日就彫謝
能無言哉師之道奧密而不滯廓大而有歸念
道者因地不眞昧者窒而誕者肆也嘗指示宗
乘以淑其徒曰爾勿待三際斷萬緣墮空解脫
坑亦勿動爲事礙靜爲理縛而迷生死岸必一
念如太虛亦無太虛然後超出三界二十五有
而道可幾矣又嘗語眾曰舌爲斬身之本日盡

大地金剛正體爾身安置何許曰芭蕉聞雷袖
爲有情無情耶眾莫解其機者所著語錄偈頌
若干卷或有問則曰吾未有言師兒時夢見僧
以袈裟覆其頂一日過淨名院禮泗洲大聖像
如夢遂從淨名雜髮受信具聞天目禮公倡松
源道於太白師往執弟子禮語若鍼芥公問來
自淨名見淨名居士否師對益警敏公大加器
木天真公峻特之士交與忘年間僧論那吒太
子語及遊徑山謁塗毒和尚皆有悟自是譽望
四馳江湖耆德若無準範公北澗簡公癡絕沖
淨慈寺志卷十二 二

蕩滴不有津筏曷極於溺言爲理詮理爲言忘
有泥言談大道榛荒維石林師祇園之傑一念
昭融萬法了徹本名有法爲覺羣迷出方便慧
作海導師南山繚屏慧日其頂自師之亡山空
雲冷師亦不亡空無生滅勒名山阿昭示來哲
西隱塔
舊在西隱菴卽晦機熙禪師瘞骨處今廢
虞集淨慈晦機熙禪師塔銘古所爲豪傑之士者
必曠世而一遇其不恆見於天下者何也蓋嘗
聞之豈無其人哉自夫世務之沉冥俗學之纏
糾有不足以繫而留之者於是脫然自拔於浮
沈起滅之表以求其本初之極至者焉則漠然
莫所爲乎斯世者矣其卒爲浮屠氏之歸者皆
其人也予嘗誦其言而悲之然嘗上下千百年
間而求之殆果然不誣也大江之南有佛智晦
機禪師者諱元熙姓唐氏世爲豫章儒家其族
父曰明公者學佛西山明覺院而能聚族人子
弟教之師與兄子元齡俱從學進士業元齡旣
登進士第而師遂從明公落髮游方時年十九
耳其母憐之私具白金爲裝具明公曰是足喪

子之志師卽盡以歸不持一錢以行至吳一時名師皆欲出已座下不顧也聞物初觀禪師住玉几往依之十年無知者偶與書記清默語大驚異之以告初初召詰之信然留侍左右朝夕諮問盡發其祕字之日晦機爲偈以囑焉後至錢塘寧退耕衍石帆在南北山虛記室以待不應久之勉從穎東叟之請當時貴人多致師出世者皆不答一衲二十年泊如也至元中楊璉眞伽總統佛教江淮有旨取育王塔中舍利進入乃親詣師求記述始末因詔俱朝京師師曰

淨慈寺志卷十二

四

我有老母兵後存亡不可知歸江西尋之則元齡固以臨江通判從文丞相起兵死獨母存耳奉之以孝聞種竹築菴於鄉曰竹所與簡竹屋申如翁居往復酬唱發揚宗旨四方來學者數百人至無所容又居灣山凡六年而棄之洪之人請師住天寧師以讓簡簡歿洪人來請師又以讓秀祖巖江西總統乃請師住黃龍亦不往元貞二年始應百丈之請居十三年而百丈赫然爲天下禪宗第一至大元年應淨慈之請至之日行中書省行宣政院之長各率其屬拜伏

迎請中國學者及高麗雲南日本之僧前願致師而不得者皆爭見門下以千百數居十年乃作千佛閣市民僦居旁近相撓雜者撤而遷之端門廣口夾植松柏皆前人以爲難者指顧成之有餘也於是中書省平章政事張問與行省丞相下令告羣寺曰其各以僧集冷泉亭下惟老病守舍者勿至眾大驚不知所爲是日集者幾萬人以次立聽日徑山者當卜某若某眾曰諸丞相親探得師名以示眾眾曰諾無異言卽親送師入山不容辭至親爲券假食以供眾居

淨慈寺志卷十二

五

三月師杖屨歸南山之下復起之不往也江西學者咸思慕師願得住大仰而依歸之師頗聞竟乘扁舟逃去或告曰師老矣百丈故鄉也盍此歸乎師信之返至杭大仰人哀懇得師歸乃已居三年將示寂手書謝所與往來作偈示眾擲筆化去某年月日也壽八十二度弟子數百參學者數千人大仰之下有金雞石者名應馬大師元讖故奉瘞焉而弟子之在杭者又建塔於淨慈之西隱公所嘗居也至治二年夏集過浙江遇師之大弟子某於報國寺同禮師山中

從諸門人知師遺事因如請爲之銘云集嘗觀師於文字蓋積思博學非俗儒小生所能至其大辨明慧洞徹心要誠一代之宗匠四住名山皆迫而後應進退裕如菴居從之者過於大刹及其門者多特達卓異此非所謂豪傑者乎彼持不足之資區區自矜求試致敗取訾而不恥者視師爲何如哉銘曰於皇聖元崇佛尙祖傍求碩師密讚神宇跨浙歷江梵宇於於師三十年四專其居或尙力致我有弗有或競於覲我紆而久鼓鐘振揚人天畢來龍象言言孰是可

淨慈寺志卷十二

六

欺師住世時言滿天下温慈暢宣心泯物化來參來歸千百與俱各極精明不留固愚今去而亡俯仰無極何以謝之南山之石金雞惜惜慧日赫然有覺爾冥孰敢弗欽

淨居塔

在淨居菴右卽平山林禪師塔也

徐一夔普慧性悟禪師平山林和尚塔銘佛法至於中國愈傳而愈盛由其度門廣大故每有辨才福德兼修之士出乎其間以任負荷之寄時緣合遇遂能以廢爲興續佛慧命於無窮也若

平山林禪師者蓋其人焉師諱處林字平山杭仁和王氏子母黃氏師既誕比旦有異僧過其家持木刻梵僧像長僅尺許遺其父曰此卽汝所生兒也語訖不知僧所往其父與母異之曰必佛種也因不茹葷肉以保祐之年十二卽欲出家學佛父母亦以其有夙因弗奪其志投禮其邑之廣嚴寺僧廣修爲雍度師十七受具戒頃之告其母曰兒欲參學四方母曰此汝分內事也爲治衣衾使行不數日復還見母其母亦忍愛隔壁語之曰大凡學佛當持不退轉心何

淨慈寺志卷十二

七

趙超若是因痛自警省泝濤江上金華山謁及菴信禪師於西峰及菴一見器之命處侍室一夕師在左右及菴撚紙沁膏以代燭因舉以示師曰龍吹以滅汝作麼生會師方擬答及菴卽掩其口因是有省悟會及菴遷主湖之道場禪寺師從之來遂典其藏鑰凡叢林新厯清班者必分座說法其歲冬至之夕師秉拂陞座參學者畢集發百餘問隨問隨答如瓶瀉水眾皆伏其機鋒之捷旣而及菴化去師若失所依歸聞虛谷陵禪師在仰山門庭孤峻莫有當其機者

遂往江西求印馬師初在眾中未有知者一日
有僧持茶瓢請頌頌者滿卷其僧持呈方丈虛
谷讀至師所爲頌不勝驚喜曰宗門有人不可
以常職處之處以第二座主賓之間相與激揚
此事猶靈樹之待雲門久之去遊江漢湖湘間
徧禮祖塔而還皇慶癸丑出大慈山之定慧禪
寺辦香所歸爲及菴嗣延祐戊午嘉興之當湖
張氏新建蘭若田福源請師開山師爲創立制
度重規疊矩纖悉備具使來者有所遵守後至
元庚辰遷住中天竺禪寺三年高公納麟由樞

淨慈寺志卷十二

八

密使出爲行宣政院使以拯敎門爲已任凡選
住持必推有德望者諸妄庸不得倖進淨慈禪
寺杭之大方也自昔號稱五山而廢弛爲最甚
公素知師有道行以謂淨慈住持非林公不可
據猊揮塵住後學徒雲集動至萬指常儲不給
至募施以贍之施者向風而至乃自是造殿堂
門廡及阿羅漢殿棟樑橈屈丹堊漫漶頽裂
缺皆一新之以至佛菩薩天人之像鼓鐘香燈
旛蓋之具悉皆莊嚴如法仍作淨居菴一區爲
歸老之地然皆務極宏壯不以有爲之法而略

之如其自奉則甚薄二時粥飯必赴堂首眾不
厭龕欄寒則大布大帛而已不求精緻至於勸
辯學者隨機策勵皆得其歸趣一以古道自任
不爲藻麗緣飾之辭以動世俗學徒或滯於文
字從容誘導日當知佛祖西來意乃成妙覺一
住十有八年始終如一日向非時緣遇合詎至
是乎靈隱遭鬱攸之禍時達識帖睦爾丞相領
行宣政院事以師足任起廢移住靈隱禪寺師
既領寺事首捐衣盃旋募檀施已具大佛寶殿
材是時泰州張氏自蘇州入杭國朝發兵討之

淨慈寺志卷十二

九

未下靈隱宿兵殿材燬焉兵事旣解一日語左
右曰吾緣殆盡肩輿入城府別丞相及常所往
來者還至淨居沐浴取紙筆作辭世頌泊然而
化至正辛丑五月一日也師生於前至元己卯
世壽八十有三僧臘六十有六師頂平面圓吐
音洪暢見而知爲法門偉器而其修證尤非同
袍所可及當是時禪門尊宿前有虛谷陵公後
有元叟端公師分座仰山時陵公稱其定力如
百鍊鋼開山福源時端公稱其提唱足爲新勅
楷範淨慈百廢旣舉而前代住持失其傳次師

懼其湮沒無聞擬求記於虞文靖公集師與虞公無平日之雅乃命侍者錄所爲偈頌曰淨居吟者二百餘首寄公用表元契虞公晚年深造禪理得師法語讀之大喜既爲秉筆且答四偈杭爲東南都會元時浙江行省所治必命丞相鎮之且兼領行宣政院事前後以丞相領院事者如別怯里卜花孕兒只亦輦眞班悉皆禮敬爲師外護而達識帖睦爾敬禮尤篤高麗國王遣僧輩十資香幣航海而來迎師至其國闡揚宗旨丞相雅不欲師去中國乃以師年老爲辭

淨慈寺志卷十二

十

語其使曰師四會語有錄此卽其道所在錄之還國足矣其使錄之而去師四住名刹惟淨慈爲盛且久距今聖朝更化僅閱二紀而師之大弟子簡公祥公又俱以碩德雅望相繼主淨慈之席父作子述前後相耀而簡公譽徹九重至膺聖眷掌僧司於朝海內方袍之士倚以爲重師之垂休委祉於其後者不其盛哉簡公祥公辱與予有方外之好狀師之行業屬予銘其塔上之石惟師道行大方當代鮮比顧余泥於世間法未嘗獲扣心要以破拘攣自揆黤昧曷從

而讚歎之哉諺云不識其父視其子姑以問於其徒敘其應世之迹而已若其闡奧豈予所能言哉銘曰教外別傳心宗攸託千江一源在乎妙覺屬當象季其緒式微必有碩師振而起之惟性悟師慧根夙植矢言求道必見其的勇猛精進如百鍊鋼斬蛟刺犀不頓其芒東涉金華西登大仰不憚其高究極無上岌彼南屏慧日所懸坐大道場十有八年日時曰緣二者並至山色水光皆具法意宰官恭敬三門晏然慈風所被至於三韓航海來迎香幣旁午願函妙雲

淨慈寺志卷十二

十一

被彼東土智覺無礙應緣有終隻履言還欲依焉從有賢法嗣與龍象煥大法不泯師常住世古巖之阿窰堵歸然銘其髣髴以告承傳

芳洲塔

舊在藕花居隆慶初高文端斥地爲墓遷寺之東山

胡溪祖芳聯禪師塔銘正統五年庚申秋八月淨慈寺住持宗靜介僧錄司右覺義崇遠謁余南宮芝軒以其先師聯禪師示寂而塔前之石未刻狀其行業屬余爲之銘按狀禪師道聯字祖

芳別號拙逸叟四明鄞縣陸氏子也自幼英敏
不凡讀書過目成誦父母鍾愛之稍長卽好內
典慕出世法甫十四歲往遊西浙禮崑山薦嚴
悅堂顏公得度久之受具足戒於鄞之五臺寺
復還崑山則薦嚴已更主席物先義禪師一見
器之遂留侍室而祖芳篤意禪學廢寢忘飧惟
務明心見性用志精專由是智藏豁開詞源湧
出隨機問答辯若懸河同袍無出其右者洪武
九年丙辰隨侍佛心住持靈谷禪寺卽名震京
刹天界覺源曇公重其才識過量延居記室聲

淨慈寺志卷十二

三

譽益著一時湖海尊宿若穆菴康公恕中温公
木菴聰公咸相與忘年往復酬唱激揚宗旨莫
不服其解脫遂出世台之廣孝繼遷紫籙時湖
之道場竺芳聯公尤敬慕之禮聘之居第一座
復主麻峪景山遷明之補陀越之能仁杭之淨
慈所至法席鼎盛策勵學徒隨機開示各極歸
趣縉素向化道譽爲禪林之冠洪武壬申淨慈
燬於回祿師首捐衣盃檀越樂施不數年間殿
宇堂堂金碧交輝非德化宏敷曷克臻此先是
茲寺困於賦役師自上官散田去稅徭役獨除

眾賴以安旣而舉任僧錄以疾固辭蜀王聞而
賢之遣使賜以衲衣孟鉢永樂四年丙戌朝廷
纂修大典徵師爲釋教總裁以其博學通經典
纂輯有方深沐恩寵事畢還山築室於寺左山
麓西湖之濱名藕花居以爲終焉之計五年丁
亥寺之僧徒擅自披薙逮及住持例謫五臺禮
部尙書趙珪以師名聞奏驛召至京上加慰勞
顧問至再奏稱旨勅住五臺大佑國寺未及陞
陛忽語左右曰吾世緣殆盡後三日沐浴更衣
跏趺而化事聞於上驚愕嗟悼勅工部備兪命

淨慈寺志卷十二

三

僧錄司閣維其徒奉靈骨歸瘞藕花居之陰而
建塔焉師生於至元丙戌六月二十八日示寂
於大明永樂己丑七月初三日世壽六十四僧
臘五十性坦夷貌嚴重博綜典籍洞徹宗乘勇
於荷法凡六坐道場闡揚宗乘利益羣生以道
自負不俯仰於人而人無不敬服禪定之餘游
戲翰墨有拙逸語錄行世今宗靜來京師徵銘
於余余以爲祖芳物故已久而嗣法者不忘尙
圖發其幽潛欲垂示不朽誠可謂難也矣弟子
嗣法者若干人各闡化一方靜公今續師之道

於淨慈咸曰師有後哉祖芳雖亡猶爲存也用
是悉取狀所述而銘之銘曰禪宗之學來自達
磨明心見性力不同科惟師洞徹熾燄揚波道
場六座天雨四華策勵後學不假馮呵隨機開
示辯若懸河纂修起召編著功多王恩雜沓聖
澤滂沲辭榮託疾道譽靡加能事云畢奄忽結
跏嗣法弟子雲布星羅我銘其塔永奠山阿
一源塔

在文昌閣後

希古塔

淨慈寺志卷十二

古

在雷峰之陽

楊復希古禪師蹟公白塔銘象教流入東震旦數
千禩弗墜益昌以悠遠者固由能仁溥博光明
之道日炬而海澄亦賴天下英衲相維持於顯
沛鼓舞於荒涼使其幾絕者續欲仆者起耳空
宗往往得人能無賞音而斯人往往卽化去又
能無永歎哉吾友簡菴蹟公眞寂已七春秋其
徒如意不遠千里抱狀來乞銘嗚呼公之生也
朝廷見錄館閣知重名山大刹多籍恢宏孰得
而掩之乎按狀公世居橋李武原之澈川父姓

朱素名積善家當洪武丙辰重九日母王氏方
娠一夕夢梵僧鉢擎一粟升許大授之把玩頃
爆聲若雷遂見白氣騰霄去因驚寤而生公蓋
再來人也五歲游鄉之祐福院天真則見而深
器之誓亂讀儒書聰穎異羣童年十七不樂世
相力求出家二親迺許之俾師萬壽之天宇淨
受具戒祝髮爲大僧後天宇任臨江西華公亦
在侍每入室問話緣多不投於是奮然走靈隱
扣時菴敷菴誌曰江西見馬祖頂相否公立應
曰千年桃核裏覓甚舊時仁菴頷之令居擇木

淨慈寺志卷十二

古

寮屢進語頗蒙許可而大疑未徹更舉趙州狗
子公案咨其落處菴云待冷泉逆流卽向汝道
自後若窮子求奇珍不釋懷者若干時一日偶
步至冷泉亭觀奔流翻激澗然自得卽返謁方
丈曰和尚冷泉逆流也菴云汝見什麼物曰干
峰勢到嶽邊止萬壑聲歸海上消菴喝云脫空
漢三十年後落節去也公拂袖便出悠悠作無
事人矣尋上金陵禮雪軒成軒愛其頹然挺秀
吐氣且不凡竟以藏鑰畀之義學復深歷歲庚
辰出世杭之崇福旣而退處萬壽卒爲時菴之

嗣法永樂丙戌以高僧徵修大典總持釋宗有聲木天書成碧峰無作行歆其道特辟居第一座慈規井如無何太宗文皇帝知其能命乘驛四方求古名物歸進所得上悅錫衣幣果饒甚厚閱歲丁酉僧錄司素挹清譽爰檄住中天竺其寺久廢公立視荒煙碎壁問若將唾手輪奐焉後以較警藏典徵詣北原偕高僧實卽中等盤礴海印寺歷庚子甫竣事賜衣幣各有差暨辭復賜佛像經袂衣帽等寵渥有加時適遭杭之淨慈主席虛曠鮮克宜其任者僉謂非公不

淨慈寺志卷十二 六

可輒聞之於朝卽可其請瀕行顯官名士咸摛爲章什近饒遠送莫不傾時是冬及寺登席聞者以慈雲來覆見者以爲靈鷲再會也且自惟寺中網維多不振無以昂化度之權遂手揮長疏判募十方感之者烟集由辛丑抵宣德丙午五六載間首創羅漢殿高廣可該中學聖身五百十六金彩通飾神動欲飛如來正殿大棟蠹腐易以良材宛若初成次第建圓通殿莊嚴三大士併製三十二應列無盡寶燈種種莊嚴一妙智所發真誠所就前後費白金數千人皆

樂助之靡不卽相融性霑教開昏殆有不動舌根而盡回向菩提者矣迨戊申秋老將至倦於匡持蕭然退休寺北萬工池之右日啜粥呼茗汁猶貧相默坐一室絕於逢迎五易星霜爲壬子年冬十月初吉微示疾至四日爽旦語眾曰吾行矣無俗禮喧撓第依先制可也命沐浴薙髮更衣結趺危坐書偈云須彌一拳大海一口海竭山崩烏飛兔走已而徐勵其徒曰世相無常各宜勤修勿令退失眾念佛頃寂然而逝龕於兩楹間越七晝夜端容如生迨闍維白烟四

淨慈寺志卷十二 七

布籠寺宇林麓移時方散所獲舍利羅五色晶明頂骨齒牙數珠皆不壞如意輩函襲固密構窳堵波葬所居西雷峰之陽公化時年五十七僧臘四十有一度弟子如意等若干人嗣法弟子若干人素志不肯以言語文字滯人必欲於踐履純熟中自薦故無彙錄可傳師蹟公其諱希古其字簡菴其號別號佛鑑世固罕得其人者噫我公括滄溟胸襟推須彌手段又直將踏破兜率天推倒慈氏去也爲之銘曰山騰雲兮萬物饒海駕日兮萬物昭世無聖賢兮萬法漸

消大覺傳心兮慧命縷續大化敏材兮智燈膏
沃大賢應世兮法雷維繼音於身毒洲之南兮
崇佛者多往復來兮菩提薩埵道樞大茁兮榮
乎婆羅偉丈夫兮狡狴出窟適時緣兮香山換
骨涼陰普覆兮旃檀鬱鬱翰林重名兮承天子
之寵光叢林化洽兮起佛祖之禎祥鄧林蔚兮
榭楠千章江悠悠而逝兮弗繫於命月皎皎而
明兮乃見吾性寂滅爲樂兮歸來乎無生之境
湖之水兮蓮馥清雷之峰兮松聲浮屠轟空兮
劫劫光明

淨慈寺志卷十二

六

鼎菴塔

在淨居三塔之左

覺菴塔

在堆雲菴之後山

王直覺菴禪師妙公塔銘正統癸亥七月十三日
杭州府僧綱司副都綱覺菴妙公示寂於淨慈
之丈室距其生洪武己酉十二月二十八日春
秋七十有四夏五十越月荼毘收其餘燼舍利
建塔於南屏山之陽以藏焉踰四年其大弟子
中天竺住持如珪與諸弟子謀日師有清德奧

學爲天人所敬今既化去瞻仰無所吾法雖不
在文字然欲傳於來世俾知所嚮慕非文字不
可眾皆曰然於是如珪來京師進謁今右善世
兩菴和尚而兩菴尤知師之德悉極口稱譽乃
嘉如珪進退二度有師之風遂薦住持淨慈繼
師之席因與大理卿俞公相率以塔銘屬予予
未究佛法且未能知師而文奚足以傳後然兩
菴之譽不虛俞公之命不可辭乃按狀序而銘
之師錢塘趙氏諱宗妙字覺菴堆雲叟其別號
也父樂善持齋好施喜誦法華經母夢異僧入

淨慈寺志卷十二

五

室而生師幼不苟葷見佛像輒致禮惟謹雖入
里塾受儒書而獨好釋典過目成誦甫十歲請
於父母願出家從慧雲正菴闍公祝髮受具既
又往事靈隱空叟禪師爲主藏時禪師倡道東
南弟子甚眾而師爲第一遂主嘉興之廣法禪
寺修舉久廢之餘爲開山稱首又主萬壽禪寺
其起廢如廣法而加隆焉杭之大報國寺昔訢
公笑隱主之最號名勝繼者非其人日加敝壞
按察司周公謂非師莫能興遂命眾請師爲主
席師首建萬松門及建方丈翼以重屋作舞鳳

樓碧梧軒香積廚方丈後掘地得泉遂瀦爲池
構亭其上建大悲閣以奉觀音大士佛殿之後
又作大殿塑臥佛其中環以十弟子土木采章
皆極巨麗繚以外垣凡四百丈田地之被侵奪
者皆復之殫心竭力二十餘年而寺乃復舊觀
用薦吾杭州副都綱精修力踐以振起宗風爲
已任凡蒙師提獎及承望風旨者皆凜凜乎規
矩之正海昌之湯鎮潮水蕩激壞隄岸民不安
其居有司無所用方師領名僧十二人於其地
籲佛請禱風潮由是止息民免於患淨慈禪刹

淨慈寺志卷十二

三

爲五山之首而主席難其人眾皆謂師宿德重
力請主是山師匪倂從之乃作山門塑金剛爲
守護越五年寺眾不戒於火正殿燬焉師捐資
重建歷四載乃成壯麗宏偉有加於昔中作三
佛像諸天十地尊神侍焉其費以巨萬計師溫
厚凝重道貌偉然事佛齋眾戒符嚴密每升堂
說法音吐如鐘民庶聚觀歡喜讚歎皆起其善
意而恥於不善濟人利物甚於爲己惓惓之心
至老不倦當時名公若少保黃公宗豫尙書黃
公宗載侍郎王公子清周公恂如都督張公以

誠與今大理公皆極推許在杭之日樂與師從
容談論道要去則以詩文爲贈人則爲師榮之
師曰吾乃方外人何可以恩諸公哉然則師固
有道者也塔宜著銘使後之來者得以考德焉
銘曰五山淨慈最名勝佛道相傳此其正紺殿
巍巍儼三聖諸天擁護勢雄勁茲妙公得清
淨經營締構功業盛提絜宏綱嚴教令鳴鐘僧
吟聳羣聽天啟迷途示眞性精誠感通罔不應
海若帖息無敢競秋空明月千江映忽然歸寂
萬緣靜靈塔斯藏珠玉瑩刻以吾銘表殊行後
來過者各生敬踰百千年靡終竟

淨慈寺志卷十二

三

照菴塔

在雷峰塔西

王英照菴靜公禪師塔銘淨慈照菴禪師靜公示
寂於北京之彌陀寺荼毘煙燄五色歛其靈骨
舍利弟子廣衍文權疏請於朝將歸淨慈藕花
居祖塔之側以瘞焉詔允其請廣衍克繼其席
以文權之狀請銘師諱宗靜字照菴別號恬軒
叟武林高氏子母嘗夢異僧踵門娠而生師端
重穎悟讀書屬目輒誦不喜友時俗比長父母

知其志命禮岳公于郡之淨慈薙度受具深究
華梵典籍深慕禪學聞者宿必往依叩時祖芳
聯公倡梅洲之道于淨慈爲世所重遂依之公
嘉其器識畱居左右授以法要參究有省詣公
求證公乃領之厥後盡得祖芳之蘊遂以典藏
職之自是譽聲隆著永樂初聯公應召修大典
爲釋教總裁師偕從行事竣還山後謫游五臺
師亦服勞侍之草棲澗飲涉跋艱險事師彌謹
至若賊鋒所犯囊物蕩然僅以身免而師未嘗
有戚容一時禪林諸耆宿若大宗振公天雨沛

淨慈寺志卷十二

圭

公元中趣公性菴擴公咸見而偉之以師爲難
莫不歌詩贈偈形表孝義之行嘉聲行于海內
已而召公還京仍賜坐五臺大祐國寺以微疾
而化師函其遺骨營塔于藕花居之陰以守奉
之深潛德業于是諸方爭延致之歲辛卯師應
選出護國開法嗣聯公宣德初遷明之雪竇閱
五禩辭歸塔庭居無何僧錄善世以淨慈起師
既至闡揚宗旨激昂方來一時名德素著緇白
推從振興斯道可謂盛矣歲丁卯朝廷遣賜大
藏尊經以寵異之師詣謝天恩明年誦經祝髮

報本止於彌陀寺得微恙臨終謂執侍者曰吾
緣其止矣索浴更衣力疾危坐誠徒後事書頌
溘然而逝師生于大明洪武癸丑終于正統戊
寅十月二十四日也龕奉五七顏如生茶毘煙
成五色旣盡不壞歸瘞祖庭世壽七十六僧臘
六十手度嗣法弟子若干人題偈有三會錄師
色清氣和慈忍格物篤于道義啟惠後昆內外
諸典洞究不遺平居約已俗眾不事華靡發爲
詞語高出時輩三主名藍所至宏道樹業厥功
茂焉學佛者如師蓋未之多見也於戲可謂無

淨慈寺志卷十二

圭

忝爾祖而善繼世者歟系之以銘曰維少林宗
末葉振興梅洲熙公公世三傳出祖芳聯厥嗣
絲絲維師巍巍繼繼坐淨慈化洽凡愚三主名山
古道復還寵謝天顏乃戡化權俄謝世緣輝騰
日邊惟藕花洲有崇其邱世代乘休

南宗塔

在藕花居之坐山天順七年英宗遣官諭祭有
碑尙存

古淵塔

在石隱卽萬峰深處

朱鏞古淵源禪師塔銘釋氏之學一以心宗爲要
歸宿禪寂故永明壽師繼南屏法席開宗鏡堂
說法度眾復著錄百卷闡覺破迷作人天眼目
宋初奉詔入藏爲一代宗匠南屏列五山之一
而五山實十刹諸方之領袖也自唐末五代吳
越國王錢氏翊創茲寺沙門道潛卓錫開山于
今殆將餘六百禩晨香夕燈領眾薰修鞏固皇
圖祝延聖壽代不乏人山門日益崇重皈依駢
首良由累世住持之得其人故也成化甲午淨
慈主席缺員僧錄司推舉古淵源禪師奉禮部

淨慈寺志卷十二

五

劄付來領住持綱維山門丕振宗風師諱智源
字古淵杭郡仁和人俗姓袁母王氏永樂癸卯
七月四日父母同感夢而生七歲卽欲出家宣
德己酉七月捨八千佛寺禮性空禪師座下爲
弟子正統丁巳趨京師領禮部牒受度入大功
德寺兩菴室中侍香轉知藏鑰癸亥還杭受具
戒甲子參游江湖未幾杭郡諸山推舉領南京
禮部劄付住持錢唐眞珠寺景泰甲戌還住萬
壽天順戊寅住持千佛鼎建寶閣莊嚴佛像建
石橋浮屠僧廬樓閣殫竭心力有安福八詠名

士咸有詩成化戊子中貴盧公鎮守浙江奉住
中天竺振舉傾頹甲午遂來任茲山之寄適大
雄寶殿中後柱蠹損乃召名匠易之及羅漢堂
重加修葺金碧嚴飾像貌鼎立翠屏坊門甲辰
迎善知識瑄公開堂領眾百餘座禪師亦與焉
周一期大有所契自開山主席者至師數臻百
人歲久代易懼無所考來徵余文碑諸石建亭
殿左俾來者有所考據復建塔院浙藩參相盱
江左公爲書萬峰之額以揭之凡諸工役煥然
一新癸卯春屏煩遠囂閱大藏內典逾年周給

淨慈寺志卷十二

五

其勞勩之迹不一而足是足以報本山門而爲
主席者無負矣手度弟子四曰廣寧慧潤廣亨
廣祥徒孫德壽德昌德山曾孫悟聰悟顯乃歎
曰吾領茲山周十有二年矣古德曰功成者退
天之道也吾其隱哉且聞古人有生自爲誌爲
銘爲挽者况吾素稟空王之教世壽七十有四
僧臘五十有四來自何所去歸何所西方極樂
淨土吾域也不自歛其平生告于後人豈吾心
哉乃敘其履歷謁余銘其壽藏淨樂之塔云銘
曰五山大方歸吾宗門宗鏡有傳嗣惟其人懂

遠往來靡朝靡夕得人則與非人則數維此慈
門厥務實繁勤哉上人勞動自殫興廢補做世
世其承淨樂宅幽續此燈明

少林塔

在蓮花洞口又有塔曰水菴曰肯堂曰節菴曰
水原曰斷橋曰北礪曰古田曰方山俱廢莫攷
三塔

一名逝多林卽寺眾普同塔也在淨居後塔下
坎深似井上管窅堵波覆之凡住持示寂後茶
毘靈骨舍利投之中塔其眾僧行童火化者則
投之左右塔然今寺眾生旣異室死亦異穴竟
無投之者遂令逝多名湮窅堵傾圯近惟三窳
尙存荒榛宿莽間耳

淨慈寺志卷十二

美

按普同塔今在永明塔之右
又按以上並見淨慈寺舊志

元津壑法師塔

在古淵源和尚塔左

黃汝亭元津法師塔銘師姓薛氏名大壑元津其
法號錢塘人也父鸞母高氏夢衣絳梵僧授蔗
一枝而生生而清瑩如冰雪離乳卽喜蔬食觸

腥卽嘔去五歲寢樓上值鄰火幾燼竟從燄中

緣樹下端坐人皆異之十六母見背父攜入淨

慈寺坐永明壽禪師課經臺處見林木駢然徘徊

不忍去因向父乞身為佛子父聽之遂禮師

袿薰祝髮焉越數日卽從寺耆宿問壽祖塔所

在合掌禮拜識者知其爲永明嫡允矣性夙慧

禪誦之暇喜吟咏時虞司勳馮司成諸公招入

蓮社會密藏開師賚慈聖所賜大藏之補陀駐

錫本山見師器之師初以五字呈似開師曰看

什麼來師曰漢魏開師曰英英出家兒不看生

淨慈寺志卷十二

毛

從何來死從何去乃落世智綺語障耶師言下
有省遂從雲棲宏師受具戒習定領圓覺之解
若其素習已走金陵息浪恩師講下研析教典
盡得性習之傳一日定中見永明壽祖三示十
二之旨舉似恩師師曰永明三三文殊二三師
大豁然諸經了義多所參證師爲法師分席豎
拂學人推上之偶歸登宗鏡堂口追憶初薙染
時歎祖塔湮廢已十五年爲之潛然是夕壽祖
見夢因詣大慈山巖石叢篠中得祖所瘞遺蛻
匣舍利如數如珠如粟捧以歸示函謀諸司勳

虞公司成馮公陶公與我輩諸法眾徙塔于南
屏慧日峰之麓僉曰可一時宰官善信踴躍傾
施不三載塔成崇壯宏麗巋然巨觀費可二千
餘金而不外募一文復以餘鏹新宗鏡堂之久
圯者又益以諸檀施置樵山蔬圃及水田若
干畝以供香積于是元風大振諸方名刹以檀
護書幣延赴講壇者雲集師不能距于本郡則
勝果相國無垢橋李則金明雲間則南禪金陵
則報恩新安則黃海之天都登堂演祕若法華
楞嚴楞伽圓覺永嘉三觀及惟識起性諸經論

淨慈寺志卷十二

妄

義聞者千眾歡喜頌受擁不能捨而香供悉謝
強投之應手施盡師曰此法豈吾能私聊以報
祖佛恩而已復念明聖全湖請爲放生池此吾
壽祖本願湖之三潭葑踞泥淤使游泳失所是
未了願乃偕虞司勳尋遺趾合郡紳請于中監
御使監司郡邑長交檄協助築內隄外塘中建
殿閣門寮復古湖心亭之舊四方官居士月舉
放生社魚游鳥飛鱗羽咸若皆師力也詳具撫
臺石閭劉公碑記中丁巳歲除夕偶病魔憶密
藏師生來死去語通身汗下遂息影歸山誓明

此一大事諸方仍有以講期請者堅辭不赴且
諭之曰諸佛立教以澄心耳不覓本心祇在音
聲輪上分別句字譬猶認指爲月入海算沙於
平分身上了無干涉聞者有警師警斥外務惟
關切佛事有可宏覺普慈者不惜頂踵如所棲
法華臺吾輩爲之枒香巖社則率諸學人懺誦
不懈寺前萬工池之割入私家者以雲棲師供
餘合諸檀信還之而拓三十餘畝復古放生之
蹟修大悲懺度南北陣亡之游魂人稱慧日懺
淨慈寺無專志歷七百年師銳意輯成十卷事

淨慈寺志卷十二

妄

核文秀梵志罕匹而吳山之寶成寺秀州金明
之禪堂咸仗師營構之咄嗟而成至若詞英筆
妙吞吐青蓮花有不離世智而成寂音者枯禪
稿猷不能辨也蓋師嗣法于壽祖開覺于密藏
攝戒于雲棲席慧于雪浪自成爲元津而已矣
一時名碩司勳司成而後若本如吳公岫雲王
公九生蕭公及李尙璽君實韓修撰求仲輩莫
不挹其風藻領其元要懸山清師東來住師宗
鏡堂晝則披戒放參夜則習定互相印可嘗稱
之日壑公才堪經世慈足利生行多眾服力能

宏法非形祿祿服者非乘夙願未易臻此斯可
謂知師者矣甲子夏師走金陵禮雪浪師塔湖
江以西上匡廬之五乳弔愍師訪東林圓通開
先諸祖庭及石門五老三疊之勝而歸迨今乙
丑冬開世壽五相矣作詠懷詩十二首因以生
塔銘屬余余笑謂師曰曩密藏師所謂生來死
去者畢竟何若而塔之銘之爲師曰生死去來
幻也生者無生死者不死而將歸吾壽祖而叩
之宗鏡子姑及吾生而銘焉孰與龍井辨才師
乞靈滅度之後而冥證于子瞻兄弟哉余諾而

淨慈寺志卷十二

三

爲之銘銘曰

我聞無始來因生而有心十方三世佛三藏十
二部因心而設教萬法無差別厥惟壽禪師宗
鏡標其旨雲棲及雪浪戒慧同一門壑師嗣血
允生生相攝受過去見未來是塔如江言影逝
江空留一息而萬古後人禮師塔如師禮永明
天啟六年丙寅仲春月江西參議前督學使者
南京膳部郎社末黃汝亨撰並書

董其昌元津法師壅塔銘余讀永明宗鏡錄輒爲
神往及觀其耳孫元津法師乘戒俱習不媿法

允每以重永明者重之歲丁卯師示寂法孫惠
全持仲皜虞君之狀來徵予銘按狀師諱大壑
號元津錢塘薛氏子父鸞母高氏誕師時有衣
絳梵僧授蔗之夢幼卽蔬食或茹之腥輒嘔去
五歲寢于樓鬱攸鄰起竟從餒中緣樹墜下端
坐避地人或異之年十六背所恃侍父入南屏
山淨慈寺登永明大師課經臺若有所感向父
乞四大爲佛子從萬峰院僧祿薰薙度以密藏
語期以法藏迺往授具戒于雲棲尋赴白門謁
雪浪究賢首教義一日定中見壽公三示十二

淨慈寺志卷十二

三

之旨舉似雪浪雪浪曰永明三二文殊二三師
言下豁然四方名利爭以香幣延登講臺如勝
果相國無垢及金明南禪報恩皆次第赴之豎
義無上點石雨花至箕仙有聽賓頭盧說法之
語洵人天導師落髮時聞壽祖法身失次悲憤
十五年于宗鏡臺築方墳後從榛莽得舍利及
金色骨精誠所通因治塔壙之復新宗鏡堂及
改永明經堂爲懺堂勅香嚴社遷同戒禮法華
威儀梵誦秩然一變間與達人名宿闡揚正法
旁及詩咏壽祖以全湖爲放生池師紹其志築

長堤于三潭稟宰官居士爲放生會澤及寧有
涯量師警敏博綜隨觸洞了嘗謂音韻闕寂疑
寂墮幽渺專帶聲輪是標月指嗣後福際龍華
延講峻謝之聞者憬然知有證悟之學淨慈歷
七百年無專志師搜采成帙事核言則力持宗
教實此山功臣也蓋師與壽祖道韻符合累感
異夢傳衣法于人湮世隔之後經營撰述其芟
芟者陸文定公讚壽師有云如來所有一切法
惟師一身爲總括若元津亦可謂能總括永明
者矣師寂于天啟丁卯二月十四日距其生萬

淨慈寺志卷十二

三

麻丙子十二月初七日世壽五十有二僧臘三
十有七坦性慈衷穎才實行惟法是荷惟壽祖
是宗自度度世動行弗懈纓綬逢掖縑素之流
無不人人景附禪定餘閒游戲翰墨書畫俱入
能品所著永明道跡吳詠放生詞黃山詩遷塔
詩若干卷傳于世法嗣用茶毘法塔于方墳之
左徑百步依永明也惠荃樸質有戒行乞銘諄
切因所狀爲銘曰永明正傳粵惟宗鏡惟師明
心慧日交映胸羅典冊妙義激揚導愚照智發
無量光法派燈傳委蛻雲封塔凌澄漢苾芻景

從定中神往祖來悟去十二云何授守微奧三
潭舊渚水族所天利諸眾生滅澤攸綿持行精
進名山是誌編纂鴻工豈翳文字拮据鹿苑畫
棟朱楹惟大願力聚沙功成妙墨英詞不墜凡
智宗鏡仰參匪一匪二觀其蘊者生寂去來俗
緣偶息至教宏開猗歟元津香象義虎竭來禮
師如禮壽祖南屏屹屹水瀑雲根我銘斯塔歷
劫常存

同谷荃禪師塔

在壑祖塔側

淨慈寺志卷十二

三

豁堂岳禪師塔

在慧日峰左

馮溥岳禪師塔銘淨慈豁堂大師者原籍江寧裕
姓郭臨濟第三十三代孫也法諱正岳宇豁堂
別號隨山幼不茹葷稟異姿于夙慧長無俗緣
擅穎悟于叢林早絕塵緣悟三空之妙諦繼宏
大化匯五派以同流潔已親賢積功累德博通
世典同龍樹之遐心綜貫三乘全阿難之道力
丰神瀟灑氣宇汪洋力護法輪寺基無侵于豪
右聲聞耆宿正論端藉于辨才淡泊自甘心期

獨許吮筆備虎頭之妙煙霞變于豪端行吟兼
 摩詰之長逸韻飄乎紙上當仁不讓臨濟之旨
 全提見義必為權貴之門不到弱齡稟戒三德
 已具于童年一鉢尋師干偈頓翻于舌底入三
 峰之室既虎視以龍驤建淨慈之幢洵金聲而
 玉振開億兆人之正知正見睛翳消除續數千
 年之傳法傳衣頂伽脫盡鳴塗毒之鼓山中宿
 衲皆驚拈般若之華座下英靈微笑鸞翔鳳翥
 智刊情亡豐儉常適其宜寵辱不關乎慮楫楸
 之火品字煨來曲糸之牀橫肱睡去一生蕭散

淨慈寺志卷十二

三

皇清康熙庚戌七月二十日午時世壽七十有四僧臘
 月夕風晨畢遂投閒之願南屏北渚永矢物外
 之蹤三千大千一任遽廬之化日面月面誰知
 椰栗之鋒方擇吉以歸休竟泊然而委順徒瞻
 紫氣莫寄遙心攀泣無從蓮社之風規邈矣典
 型易謝衲子之矜式虛焉詩曰誰將西歸懷之
 好音可不痛哉師沒之明年其侍者定悉持其
 法嗣戒青所為行狀來乞銘據狀師生于故明
 萬曆丁酉七月初三日未時示寂于

淨慈寺志卷十二

三

詩偈若干卷啟疏雜著若干卷行世得法弟子
 十有五人奉全身建塔于慧日峰左塔名宏濟
 侍者定悉素遊京師余嘗問道焉有退之與三
 平之義夙契也不可以辭遂為之銘銘曰正法
 式微末學簧鼓盲師相承寢失其武我師大興
 有力如虎障彼狂瀾如作斯睹乘願而降生此
 名區烟水南口誓見文殊忘眠廢食深探道樞
 一上三峰頓獲衣珠再問再答厥旨無忤法無
 等級乃推為祖橫山繼出雁行輩伍阿難迦葉
 道符今古滌凡滋聖六坐道場萬眾皈依嗟峨

輝煌說法無畏舌吐廣長機用自在隨宜宣揚
筆墨之妙甲于天下烟雲正幻寫其瀟灑含芬
吐花采齊肆夏擬諸古人誰爲作者佛法現前
活潑潑地解之去縛是爲真氣擲筆而笑空虛
無際如龍一吟如鶴時嘆行乎患難不失安貞
道俗崇信覺性圓明時逢其否吾道則亨化凶
爲吉矢此至誠杖屨而返不淄不磷惟山之阿
惟水之濱斂鋒戮鏑樵漁爲鄰數聲清磬一個
閒人一堂風冷四壁霜寒樂矣融融寤寐盤桓
去來無礙雲淨天寬那伽不動鐵蛇莫鑽滹沱

淨慈寺志卷十二

三

正派典型云缺言念芳躅心乎蘊結繼序一人
一燈勿滅昭茲來許辨香永蕤我作斯銘潛焉
出涕匪曰過傷綱宗所系此碑勿磨鬼神拱衛
雲漢昭回千秋萬歲

舜瞿孝禪師塔

在岳禪師塔前

毛奇齡孝禪師塔銘師諱方孝字舜瞿江都王氏
子投白雲院雪石薙染具于天寧永禮和尚參
豁公而受記蒞康熙十一年繼席淨慈住持凡
三十年度材鳩工無神運無鬼輪而建閣建堂

以拾級一望山半無闕焉天啟五年正月康熙
三十九年九月二十六日世壽七十六僧臘五
十四

楊雍建孝公傳略曰世有可記之僧猶天之有慶
雲而歲之有嘉穀何可以不一著其素履之實
爲法門之豐年玉凶年穀哉

荆山瑜禪師塔

在慧日峰麓

樾堂樹和尚塔

在宗鏡堂右

淨慈寺志卷十二

三

師諱隆樹字樾堂號止叟錢塘胡氏子生于康
熙乙巳正月二十七日寂于雍正辛亥七月十
四日世壽六十七僧臘四十九

杲如幢禪師塔

在嵩巷後

蓮屏廡禪師

蓮洲崑禪師

我屏文禪師

道川廣禪師

合葬在歡巖下之左

冥虛中和尚塔

在慧日峰下

杭世說焚虛大師塔銘師諱演中字大恒後改明
中又字焚虛桐鄉施氏子生而茹素七歲出家
秀水楞嚴寺從師某薙染某早世師祖含明教
之讀儒釋兩家書穎悟非凡雍正十二年遊東
京受具

皇戒

世宗憲皇帝於千僧中選留有根器者二十二人侍講
佛樓師在其列復於二十二人中選得四人師
又在其列

特旨住吉祥苑池南參究禪學

淨慈寺志卷十二

美

萬幾之暇日必一至查問課程訓諭詳切

聖意於師尤篤

恩賜手勅數千言發明本地工夫及杖鉢如意法帖等

物未三年

龍馭上賓

今上御極奉

旨出居許各還本籍乾隆四年得法無闕永覺禪師始

易演為明益從玉琳國師四傳支派也六年生

席西湖

聖因寺寺為

聖祖行宮供奉龍牌百寮肅謁示為香火繡嶺屏園花

隄帶繞招提崇煥冠於諸刹十方仰師清望檀
施雲集接眾安單日常至數百人師楷柱內外
香積無缺三門倚為龍象住持十年山陰道俗
介邑侯舒瞻請駐錫乾峰寺智杖暫臨旋歸湖
上移主上天竺方丈天竺香市盛于補陀為僧
伽所豔羨禪鑽百計續附莫由師為諸大吏所
引重清望彌彰纖塵不染器鉢無聲法雲徧滿
十六年三月四日

翠華南幸駐蹕寺中

淨慈寺志卷十二

美

御製七言命師仰繼日未移晷恭進一律并進

聖駕南巡頌十八首冊皆

留覽十一日

聖駕再幸天竺師具奏上中下三竺皆土人習稱懇

皇上勅賜寺額蒙

恩賜名法喜寺

宸睠俯臨天章下賁與雲林淨慈並峙從師所請也是

年冬進京祝

皇太后萬壽

賜如意一握二十二年移住淨慈

聖駕南巡獲邀

賜紫二十七年

南巡復賜紫

御書片石孤雲窺色相清池皓月照禪心對聯三十年

駕巡淨慈三次 賜紫

御製詩一首水光山色一合相暮鼓晨鐘二六時借問

閣黎消盞飯孰為本分孰為詩即寺中

手書以賜刊石寺中雲漢昭回照耀山谷為前此住

僧所未親慶師遭際者猶津津溢齒頰焉三十

二年患嗽上氣之疾命法嗣蔭代理淨慈院事

淨慈寺志卷十二 罕

養痾乾峰病劇諸門人迎回淨慈次年二月一

日示寂僧臘五十一世壽五十八辭世偈云五

十八年一報周謝家活計霎時收披蓑赤腳千

峰去不問蘆塘舊釣舟建塔慧日峰下八月二

十二日丁丑入塔方外之交獨余未死則銘不

得辭也師天性冲夷恥與物并餅拂蕭然樵

不設而戒律精嚴道風秀世柳子厚所謂以儒

通佛者近是餘事為詩性海湧現間涉繪事妙

參三昧得其片楮者咸知寶重或以畫禪詩聖

目之夷然不屑受也晉有林遠唐惟禪月反覆

比擬庶得髣髴士友以為實錄云銘曰七歲出

家唐惟楚金伽盧七歲亦投禪林天欲不交永

離垢淫童真梵行根器乃深楞嚴刻藏富有梵

夾半滿字參一冊易挾智珠在握蓮性不之以

清淨身求了空法定慧具足戒律尤高心腑灑

練腳跟踏牢千山行腳發願打包用賓法王慶

師所遭擘經佛樓天廚施食花雨禪機侍

帝細繹飛錫西湖四主法席紫衣三錫輝映佛日翳此

西湖秀絕寰區五山十刹環峙四隅有教有律

與禪攸殊苟能見性異途同趨青山巒巒白雲

淨慈寺志卷十二 聖

油油春非我春秋非我秋消交盞飯孰非

帝床奄思示寂仍然首邱漆龕既封石塔斯築慧日吟

呀風氣完淑萃然一杯覆若夏屋泚筆銘幽繁

我不辱三界沈寐必有總持疏梅幾朵清泉一

支天光偶發溢而為詩水流花放師其在茲

嶺雲玉大師塔

在南屏

杭世駿嶺雲大師塔銘萬峰山房樾堂和尚退院

地也宗鏡毘連雷峰當面旋螺而入拾級而登

浮嵐暖翠近挹几席故南屏之奧區而棲禪者

見奉

之桑下矣樾堂家法不廣收徒眾一派單傳麤承衣鉢而已嶺雲大師則其法嗣中師子兒也師名篆玉字讓山嶺雲其號仁和萬氏子年十七投淨慈羅染受戒昭慶嗣雷巖傳臨濟正宗第三十五世貫通義疏精研戒律雍正十二年遊京師和碩莊親王招住海澱法界觀心佛堂十三年四月十二日侍郎海望帶領引

旨速還會同永覺禪師超盛清查加封妙圓正修智覺

禪師法派住仍萬峰本色住山游情翰墨善鼓

淨慈寺志卷十二

聖

琴工行草句法摩圍生峭可喜或者目為教外之支流余特以禪宗正覺許之佛本行經言太子方入學即問師六十四種梵書大樹王子彈琴對佛香風委花為首楞嚴絕妙好辭天親無著以造論之才一轉而為寒拾青蘿吠犬東坡追步不及張無盡以居士反附契嵩以傳詩有別才豈非性光中光明藏哉普天下堂頭根塵昏淺撮取陳羹土飯輒作枯椎豎拂之語刊布諸錄相去殆不可以由旬計矣余獲宥歸耕卜宅清平山下惟時詩壇諸宿老皆康強無恙繼

184

入社而代興開設壇坫實肇始於南屏折腳鎚邊烹葵燒筍施天龍之食師有力焉山舫落成瓦虛大尊宿為畫壁一堵清吟抱膝韻播菘林雖片席地與五山十刹莊嚴樓閣相聳時則詩禪兩絕也乾隆十六年德清令李芳榕請住樓水之大喜寺六飛初幸江浙制府遴選道德清高十僧迎鑿以備

顧問師在其列

聖主回鑾送至碧天橋

淨慈寺志卷十二

聖

垂問後即遣內大臣賚

賜小元寶十錠誠異數也山門淡泊損衣縮食為眾僧謀粥飯不暇一住十年不萌退院之志二十五年桐鄉陳令虞盛請住秀溪之龍翔為地藏菩薩道場貧瘠略如大善樂其閒靜師即以爲安禪立命之地若將終焉三十二年重九日作辭世偈云來無一物去無一物快活七九逍遙自得即於是日入滅并說封龕偈云天地為屋日月為築復闢一龕以闍幽獨世壽六十三僧臘四十六詩名話墮凡十卷南屏續志一卷補前

志所未備也某年月日將反葬於南屏孫心舟
先來告期且請銘乃從彼法而說偈曰來無一
物去無一物請參一轉不添一物物外有琴可
以寫心有詩有筆自寫所吟師具三者住此精
舍散聖安禪遭世譏罵哀哉世僧百無一能造
作語錄譚謾莫懲或頌或偈或拈古德靈惑愚
蒙妄據法席假如說詩嚴過律師參大乘禪異
於辟支無可能人以性鈍故以識闇故媮不學
故移情理性超凡入聖形和氣和心正筆正迦
師傳衣相契甚微既入於機又出於機師非無

淨慈寺志卷十二

器

言遺著滿室木脫潦清秋澹無迹我行南屏禪
扉畫扁巾拂挂壁雙丸不停磬語幽修風簫斷
續松柏丸丸長閉幽躅緩風二傷音如雷震師
乘化盡我猶爲人謚德累行誅而不哀師一生
死哀胡爲哉

佛裔蔭和尚塔

在寺右牆外

按以上參攷淨慈寺續志并新纂

勅建淨慈寺志卷十二終

勅建淨慈寺志卷十三

住持際 祥主雲纂輯

山水

南屏山

大清一統志在錢塘縣西南三里峰巒聳秀環立若
屏中穿一洞上有石壁刻司馬光書北有淨慈
寺

咸淳臨安志山在興教寺後有石壁若屏障然
杭州府舊志南屏山怪石聳秀若神斧鬼工中
穿一洞有石壁若障西湖雜記峰巒秀拔峻壁

淨慈寺志卷十三

一

橫披

淨慈寺舊志南屏山淨慈寺之主山也去郡城
西南五里而遙高四十餘丈延袤可八里許卽
九曜山分支蓋西湖南山之脉皆祖自三天子
都而宗於天目千里蜿蜒而東蘇子所謂龍翔
鳳舞萃於臨安者也南北兩高間之天門從此
舒岡布嶺如引右臂南折而東又十餘里則爲
三台爲九曜南屏實九曜秀行融結以棲祖席
而窟仙靈者高巒拔地連峰刺天巨石作天縹
色礫礫嵌碕杉松篁篠參差交絡時有丹霞白

雲遊曳其上遠望之宛若雲母龜甲列成屏障
故南屏取目焉淨慈倚其麓髣髴負展高臺凌
虛垂簷帶空閱靚雄麗甲於武林諸刹實湖南
第一山也又云佛國山五代以來若慈化潛禪
師爲釋迦應身宗照宗慧互證爲彌陀定光兩
佛自餘開宗揚化未易更僕謂震旦之身毒可
矣

慧日峰

咸淳臨安志在淨慈寺後今有慧日閣

舊錢塘縣志南屏有峰曰慧日淨慈寺之主山

淨慈寺志卷十三

二

也

西湖游覽志南屏山之凌空而中峙者爲慧日

峰今以寺後卷石刻慧日峰之字謬矣

淨慈寺舊志慧日峰所以名九曜借光也陳思

恭採一石負宗鏡之光者被慧日名自此石千

疊而上神瑛青瑩多屬貪狼廉貞當是湖擁琉

璃懸流不瀉作空王罕恩矣聞建塔起土而見

輒輒中短砥列蓋堂云升頂則日輪旭升浮江

映湖江舟如葉湖舟如鳧錦塘蘇隄遊人如蟻

簫鼓隱隱聲和螭蟾而瓦如鱗山如髻則城中

湖外之景也回視木末蒼鬱翠屏之外鳳山虎
洞杳靄無際矣

按西湖遊覽志但云卷石刻慧日峰三字之
謬而不詳何人所刻據舊志知刻三字者乃
陳思恭也

南屏石

淨慈寺舊志南屏石在宗鏡堂後正德間刑部
主事方思道篆刻楷書南屏二字徑尺餘

幽居洞

錢塘縣志在淨慈寺西壑菴之上俗稱仙人洞

淨慈寺志卷十三

三

洞門容垂簷登山者取徑焉

淨慈寺舊志幽居洞在寺西一里許相傳葛仙

翁修煉之所竇穴玲瓏林巒錦繡觸目新眺中

可布兩席左有小石門僂僂而上可登琴臺

按晁无咎和縉雲守關彥遠詩自言家世西

湖側慣口洗土開南屏證以僧契嵩口山記

知南屏之峰石聳秀經前人疏剔然也契嵩

所云幽居洞小石門今與家人卦琴臺諸刻

皆刻在小有天園

王曾祥幽居洞詩夙昔慕幽居卜地苦未得豈知

南山陞自有萬古宅生成途徑深迴與塵囂隔
藩援藉白雲帷屏列青壁細草下平鋪輕烟上
長罨中間敞石牀絳可布藤席琴尊正不廢坐
處尤甚適勿謂此無漏曦暉透穴隙勿謂此無
戶步履出林側棲寄顧所憑邇迴日已久人生
獲異境要須謝物役無使山之靈移文笑逋客
桑調元幽居洞詩詰曲上陰陂巖穴殊窈窕雨歇
散流雲人稀下飛鳥石林滴寒淙青溼苔錢小
幽人意徐于斜陽類清曉仙鼠掠虛岑冷風夏
叢篠晏坐聽遙鐘心與谷音杳

淨慈寺志卷十三

四

曹芝幽居洞詩層厓逕紆威板陟詣仙洞晴烟罨
破帷蒼蘚繡欹棟仰視圓影垂竹樹陰羃空造
化鑿神秀石勢儼飛動疑有巢許流息心事頽
縱巖陬倘結鄰瑤草期分種

羅漢洞

淨慈寺舊志羅漢洞相傳在慧日峰傍中有十
六大士像鏤於壁間今藜石翳翳了不可覓豈
歲久而闕於土耶

湖山便覽此洞係傳聞之譌故雖山僧亦無從
搜討近志乃以宋太常寺傍之羅漢洞當之遂

并昭勳崇德閣懷遠驛觀音泉汲古亭諸蹟俱
牽連入南屏山中殊爲鹵莽宋太常寺在城內
侍郎橋西金文酒庫之側金文壘石爲洞塑羅
漢其中因有羅漢洞稱臨安志夢梁錄等書皆
詮載分明近志述夢梁錄語于昭勳崇德閣下
入慧日峰三字思以自掩其失然其失更甚

按咸淳臨安志涪祐志載城內之羅漢洞云
在勅令所北舊有金文院疊石爲洞塑羅漢
於其中後爲酒庫洞廢名存湖山便覽所謂
臨安志詮載分明者卽此語也今新修杭州

淨慈寺志卷十三

五

志尙沿此誤

王曾祥羅漢洞詩流沙邱度羣相逢彷彿移住茲
山中舊傳石刻貌奇古眉長頤瘦頂骨隆我來
惟見苔花碧一十六軀何處覓夢寐曾聞說應
眞形模畢竟歸空滅洞中有路入嗟峨叢雜荆
榛少客過望祭殿亡高閣廢滄桑眼底何其多
歡喜巖

淨慈寺舊志歡喜巖在文昌閣後兩石離立相
對望若老翁邂逅歡喜之狀其一稍巨首穹覆
如戴笠頷下鏤小佛三像眉睫剝落崖上題名

漻滅不可辨矣

按錢塘縣志云在慧日峰下湖山便覽云在
小有天園舊寺志則云在文昌閣後互異如
此

王曾祥歡喜巖詩何來兩石丈邂逅巖中路笠屐
未全剝鬚眉亦稍具一若謹相迎一若通款素
遲遲擬偕行欣欣若合趣我與丈石闕春秋凡
幾度洗眼復自今開顏如遇故閑雲欲延客野
花愛留步與丈訂石交承願此間住

蓮花洞

淨慈寺志卷十三

六

錢塘縣志在淨慈寺後上刻蓮花洞字前爲居
然亭

淨慈寺舊志慧日峰之支爲蓮花洞紺石西引
碧蕙細藕千房萬竅恍夏雲之奇米顛琴臺孫
放鶴樊在其下 又云蓮花洞藏居然亭後洞
無頂直似屏風曲折可導人委宛入觀耳名以
青芙蓉障子當是南屏洞房中物將亦壽師講
蓮花經處而下睇亦見西湖蓮花其玲瓏峭倩
卽法華石頂耳鄰石一匝正類短屏列坐屏胸
下同慧日之見傍多題字

西湖雜記洞前軒豁可望每一登覽則湖光獻
碧鬚眉形影如落鏡中六橋楊柳一路牽風引
浪蕭疏可愛晴雨烟月風景無異淨慈之絕勝
處也洞石玲瓏若生巧踰雕鏤

湖山便覽蓮花洞在淨慈寺後巧石層敷若蓮
花然其上無頂惟以委宛導人深入名洞

袁宏道蓮花洞記蓮花洞之前爲居然亭軒豁可
望每一登覽則湖光獻碧鬚眉形影如落鏡中
六橋楊柳一路牽風引浪蕭疏可愛晴雨烟月
風景互異淨慈之絕勝處也洞石玲瓏若生巧

淨慈寺志卷十三

七

踰雕鏤余嘗謂吳山南屏一派皆石骨土膚中
空四達愈搜愈出近若宋氏圓亭皆搜得者又
紫陽官石爲孫丙使搜出者甚多噫安得六丁
神將挽錢塘江水將塵泥洗盡山骨盡出其奇
奧當何如哉

趙維垣登蓮花洞詩秋風放舸看花餘又向丹崖
一步虛鳥語林中知佛性僧棲巖裏接天居近
池裏裏芙蓉出隔岸依依楊柳疏坐對夕曛翻
貝葉詩成還爲遠公書

劉思唐次前韻萬壑松濤落日餘山陰高閣俯清

虛冥鴻豈是樊籠物野性真便水竹居老去欲
求丹訣隱年來已覺吏情疏滄洲有約終當往
不學虞卿更著書

釋了塵蓮花洞詩并注云舊有居然亭係名賢韻
士遊詠之地今廢爲竹圃矣詩云蒼苔夾路半
荆叢古洞陰森落照中不作居然當日想蕭蕭
修竹起清風

石佛洞

淨慈寺舊志石佛洞在蓮花洞右兩石相夾如
龕內鑄石佛三像其左壁胡中丞宗憲刻大楷

淨慈寺志卷十三

八

書寰中天室四大字徑一尺二寸

湖山便覽石佛洞在蓮花洞右內有石佛三像
明胡宗憲刻寰中天室四字洞下爲少林室大
楷書少林二字旁題攻媿款蓋宋樓鑰書也

少林壁

淨慈寺舊志少林壁在蓮花洞後相傳少林崧
禪師嘗面壁入定於此上刻大楷書少林二字
徑三尺猶存

獨秀石

淨慈寺舊志獨秀石又名獨怪明教嵩有志今

不可攷慧日峰陰有石穹然傑峙趾橫石如琴
几可班荆憑眺想卽其處也

按萬峰小顛師嘗導引至契原草堂側觀秀
石挺然特立然未知其果卽此石否

釋契嵩獨秀石志嵩旣名獨秀石章表民以其名
爲未當且以詩評之更曰獨怪石表民能文其
取義必遠然吾獨秀之義亦未始與人語因得
論之世俗所謂怪石者必以其詭異形狀類乎
禽獸人物者而爲之焉如是則屏山之石盈巖
溢壑無不如禽獸人物者也何獨一石謂之怪

淨慈寺志卷十三

九

耶夫獨秀石拔起數仞疑然特立於山之西南
隅端莊不與眾石同趨附頗似正人端士抱道
自處不以事勢爲朋黨大凡物稟秀氣而生成
者其所樹立必嶄然超出其羣吾所謂獨秀石
者意其鍾得秀氣能自植立不與同類相爲附
麗要詩人歌以張之蓋欲有所警耳苟以怪石
名之彼眾人者自能命之何待不腆而名之耶
無已吾請從於獨秀

釋了塵獨秀石詩孤峙非羣匹嶙峋覆綠滋雲根
時蓄雨龍臥澹垂姿落落偕松冷戔戔抱璞奇

深巖見高致千古令人思

九曜山

大清一統志南屏山西爲九曜山去城五里餘

名勝志在南屏之西

西湖游覽志與赤山聯屬舊有九曜星君殿

錢塘縣志九曜山與大慈山連東接南屏上有

發祥祠下爲丁婆嶺

桑調元登九曜山詩攀躋慧日頂高閣若連棧離

立瑪石圓碩果天所產飛策升九曜危障不可

剝嶺嶺南北峰秀色二髻縮主賓而育王一氣

淨慈寺志卷十三 十

結嚙峰香巉青天高光射明星口何人癖看山

以頰柱手版卻歸坐秋室挹翠獨把瓊

小南屏山

咸淳臨安志在廣教院後怪石玲瓏亦類屏障

觀音洞

淨慈寺舊志觀音洞在方家峪鳳山之陰瑞應

泉出焉內有觀音石像前有菴曰石龍爲淨慈

下院王兵部畿有記

秦少游觀音洞詩匹馬驕嘶石路斜觀音洞口踏

烟霞普陀風景差相似只欠潮音小白花

雷峰

淳祐臨安志世傳雷峰眾山環繞故曰中峰

咸淳臨安志在淨慈寺前鄉人雷氏築菴居之

故名又謂之中峰

西湖百詠引有雷峰菴雷就故居也以其眾山

環繞林和靖有中峰行藥詩

淨慈寺舊志雷峰在寺對爲南屏北折而西衍

之支卽照山也穹窿迴映舊名中峰亦曰迴峰

宋有道士徐立之學老子自比冥鴻霧豹居此

號迴峰先生或云有雷就者隱此故又名雷峰

淨慈寺志卷十三 十一

叢木深壑縈青繞白亦佳境也吳越王妃於此

建塔奉藏佛螺髻髮始以千丈十三層爲率尋

以財力未充始建七級後復以形家言止存五

級名黃妃塔以地產黃皮木遂譌黃皮塔俗稱

雷峰塔云高四十丈許兀立層霄金碧璀璨飛

甍懸鈴種種嚴飾今則鬱攸之餘緒植頽然灌

莽絳絡而已下級架菌閣巢居於中內幽窈而

外高懸陟磴求之誤謂壺公洞眞矣琉璃剝落

雖失夕照一景玲瓏虛豁猶堪夏日延涼又按

吳越建塔時石刻華嚴經鱗螯其下今猶有屬

得者俱條石小楷類歐陽率更書法逕此者亡
問香華作禮輒蹂躪其上深可嗟恨錢忠懿王
有建塔記其傍舊有顯嚴教院雷峰菴通元亭
望湖樓上清宮並廢

西河詩話南屏山前峰以上勢迴抱得名吳越
王妃建塔其上本名回峰塔俗作雷峰以回雷
聲近致誤而清祐咸淳舊志造一雷姓者當之
可笑甚矣宋有道士徐立之築室塔傍世稱回
峰先生此明可驗者是日日將西久坐望塔及
訪小南屏觀石壁所書家人卦學記中庸摩挲

淨慈寺志卷十三

三

延伫而日已銜岫矣石壁鑄司馬溫公書此是
舊跡宋史高宗諭大臣以明道及此書而作武
林遺事者反辨爲唐人所作八分非是詩曰南
屏有回峰曲抱當寺門王妃建黃塔俗號黃皮
墩黃皮王妃之謬志
云地植黃皮誤迤邐屏山西石壁看垂露
坐對索靖碑不覺日西去

西湖志謹按回峰塔回字正字通云說文口部
回轉也从口中象回形戶恢切古文作已六書
正譌雷古作回小篆加雨以別之又作雷以轟
爲聲省作雷六書精蘊回魯爲切肯怒發聲也

回爲天威人君發之爲乾斷不象其震動而象
其重重口繞形不如是無以蓄其剛也據此今
回轉之回卽古雷字故回峰亦寫作雷峰而咸
清臨安志竟作雷峰且云有郡人雷氏居之雖
舊志自有本要不若因回峰名塔其說爲得但
毛奇齡云回雷聲近致誤則又未析回與雷古
字通用之義也總之回字其音戶恢切令轉爲
切其形因與雷通坊本遂誤刻爲雷字經三寫
魯魚帝虎不可不辨

淨慈寺志卷十三

三

湖山便覽雷峰在淨慈寺前臨安志云郡人雷
氏築菴居之故名又謂之中峰西河詩話云回
峰以山勢迴抱得名俗作雷峰以回雷聲近致
誤宋有道士徐立之築室塔傍世稱回峰先生
此明可驗者李公西湖志云六書正譌雷古作
回小篆加雨以別之據此今回轉之回卽古雷
字故回峰亦作雷峰臨安志竟作雷峰且云有
雷姓居之其說未合但毛奇齡云回雷聲近致
誤則又未析古字通用之意也

林逋中峰詩中峰一徑分盤折上幽雲夕照前村
見秋濤隔嶺聞長松標古翠藥動微薰自愛

蘇門嘯懷賢事不羣

陳允平雷峰小憩詩倚塔看明月寒光度玉繩曲

隄藏小艇疏柳見孤燈水竹映苔石巖花綠澗

藤香雲吹散後猿鶴伴高僧

錢惟善四月十九日與李兪魯子昇登雷峰詩百

嘯鶯聲兩部蛙不知春色在天涯綠雲千里飛

紅雨濯錦江邊正浣花

哀啟旭泛舟至雷峰登南屏絕頂下憩淨慈寺詩

輕煙裊素波花明見微磴機棹柳港陰遂躋層

巒勝浮圖積古色石竹隱凌競山風何飄飄吹

淨慈寺志卷十三 五

袂上蘿徑苔蘚重逾膩松柏森猶勁峰回萬象

開水迴孤霞映紺宇嵌空冥精藍窈窕深靚一叩

蒼局幽便滌塵襟淨逸然人代感緬想真如鏡

浮生胡襍襲至理復誰證安排在巖棲朝昏永

游泳

鈕汝騏西湖雜詩雷峰煙靄接平蕪遙指東山片

月孤高閣青燈紅樹裏有人捲幔畫西湖

錢德盛西湖紀遊詩無端數陣老鴉過眼色催人

柰若何夕照雷峰吟未就漫隨篙子和吳歌

孔繼祥西湖春曉詩聞說雷峰似醉翁長蘅對景

句偏工而今曉霧青蒼裏恰像朦朧未醒中

雷峰塔

咸淳臨安志在南屏山郡人雷氏居焉錢氏妃

於此建塔故又名黃妃塔又曰黃皮塔以其地

嘗植黃皮葢語音之譌耳

西湖遊覽志塔建七級後人復以風水家言止

存五級

湖山便覽雷峰塔吳越王妃黃氏建以藏佛螺

髻髮亦名黃妃塔或以語音致譌呼黃皮塔始

以千尺十三層為率以財力未充姑建七級後

淨慈寺志卷十三 五

復以風水家言止存五級塔內以石刻華嚴經

圍砌八面歲久沉土明人有刷得者小楷絕類

歐陽率更書法又塔下有金銅羅漢像一十六

尊各長數丈尋因僧道潛請移供淨慈寺內詳

具上文俗傳西湖有白蛇青魚二妖鎮壓塔下

明嘉靖時塔煙搏羊角而上羣謂兩妖吐毒迫

視之聚蛇耳傳奇之妄即此可見塔舊有重簷

飛棟窗戶洞達後燬之於火惟孤標巋然獨存

陳仁錫品其老蒼突兀如神人桴笏聞起祥云

湖上兩浮屠寶石如美人雷峰如老衲李流芳

則云此一古醉翁也

吳越國王錢俶建黃妃塔碑記敬天修德人所當行之矧似忝嗣丕圖承平茲久雖未致全盛可不上禮祖宗師仰瞿曇氏慈忍力所沾溉耶凡於萬幾之暇口不輟誦釋氏之書手不停批釋氏之典者蓋有深旨焉諸宮監尊禮佛螺髻髮猶佛生存不敢私祕宮禁中恭率瑤貝創窳堵波於西湖之滸以奉安之規樞宏麗極所未聞官監宏願之始以千尺十三層爲率爰以事力未充姑從七級梯吳初志未滿爲憐計甄灰土

淨慈寺志卷十三

夫

木油錢瓦石與夫工藝像設金碧之嚴通緡錢六百萬視會稽之應天塔所謂許元度者出沒人間凡三世然後圓滿願心宮監等合力於彈指頃幻出瑤坊信多寶如來分身應現使之然耳願元度有所不逮塔成之日又鑄華嚴諸經圍繞八面眞成不思議劫數大精進幢如是合十指爪以贊歎之塔日黃妃云吳越國王錢俶拜手謹書於經之尾

錢惟善與袁鵬舉錢良貴同遊雷峰塔訪魯山文公講主詩錢湖門外黃妃塔猶有前朝進士題

一字排空晴見雁千峰照水夜燃犀周遭地帶江湖勝孤絕山同樹木低二客共馳千里目故鄉各在浙西東

洪瞻祖雷峰塔詩陽臺北上朝光切雁塔南來夕照深金碧眾山雲樹影旃檀千閣海潮音漁村似對瀟湘晃宿鳥如嘯鄴水陰鼓瑟靈妃眞不見長歌甯戚到於今

馬臻遊雷峰塔詩雷峰壯南屏翠堵林外出老僧識舊面邀我一登陟高回星漢間靜壓山水碧晝有白雲飛夜有明月入諸佛似安禪脉脉度

淨慈寺志卷十三

七

朝夕野人怯高險欲上股先慄不如履平地彼此無得失

虞淳熙雷峰塔詩高標入雲間隱跡聞雷就宛在此中央妖蛇橫石竇

吳農祥皇妃塔詩毘盧閣下皇妃塔三尺蓬蒿閉石扉白晝珠襦秋盡發黃泉環佩月中歸落花蒼鼠歸行殿疏竹流螢照舞衣古寺坐深仙梵隱澄潭荒草又斜暉

毛桓晚行湖岸詩環抱雷峰塔行行得地偏新荷開別港深柳覆閒船取路青山外逢僧落照前

鐘聲何處起敲碎半湖煙

盧文弨雷峰塔詩金碧佛世界爛爛多輝光此塔

獨太古兀突蹲高岡不受世雕飾形模類頽唐

昔昔時見之隔水遙相望巖草綠且輒藉蹠坐

其旁飄飄迎湖風吹我葛衣涼蟬聲咽危碧鈴

韻搖空蒼飛來二白鳥塔頂相迴翔倏然忽飛

去極望天茫茫

張繼杖晚步雷峰塔聞南屏鐘聲詩黃妃五代塔

終古轟雷峰天外孤雲澹湖陰涼翠濃炎情爭

夢鹿冷意獨聞鐘薄暮南屏路蕭蕭向倚筇

淨慈寺志卷十三 尤

周二學雷峰塔詩芒屨又復下南峰滌我煩襟雲

外鐘惟有醉翁如舊友李檀園詩雷峰倚天如醉翁笙簧隔

水聽疏松

黃皮木

咸淳臨安志錢塘雷峰塔有之

名勝志雷峰塔產黃皮木

雷峰塔上桃花

釋性音南方境界盡忘之矣惟雷峰塔上桃花啟

窗一望隱約之間儼然在目方信古人道靈雲眼裏有桃花特爲此地言之

李睿雷峰塔頂桃花詩我聞太華山頭玉井蓮花

開十丈藕如船奇哉雷峰塔巔頂乃見桃樹枝

摩天春愁茫茫自終古金碧樓臺化黃土何人

橫絕倚天梯力挽韶華照眉嫵兩隄紅紫稠錦

稠冶遊客盡舒雙眸一筇誰肯覓孤賞山僧談

及空回頭西風纍纍紅玉子三千年來未有此

東方小兒先得嘗不待瑤池青鳥使

朱文藻雷峰塔上桃花集萬峰山舫作詩桃花爛

漫湖隄滿看到湖南移棹緩矯首浮圖凌碧空

一枝高擁春雲暖當時此塔鈴鐸喧劫火不盡

淨慈寺志卷十三 尤

塊獨存千年雨露土坏活天風瑤島移靈根腐

儒眼大遠無力曾聽舟人說奇特西風吹落實

如拳往往山樵俯拾得萬峰山舫秋暑清塔尖

枝葉窗前橫雙眸蚤乞金鏡術來歲花光照更

明

萬工池

西湖遊覽志在淨慈寺門外宋建炎以前寺屢

遭燬寧熙間有善青烏術者言須鑿池以禳之

僧寶文乃募爲此池與力者萬人故名淨慈寺舊志萬工池在寺門列柏外兩坊夾之

宋建炎以前寺累遭回祿鞠爲荆墟熙寧間有善青烏術者云雷峰火星須鑿池以禳之圓照本禪師乃募有力者萬人潛未終日而成故名池方廣淵渟峻岸綺匝繪垣前照古木傍蔭根如虬龍蟠擁石几良辰正晝野筵山市喧於都城惟東畔退居而三面俱成遊徑珠履芳躅蹴香塵而封紫藥者日以百計時則爆竹鐘魚之遞響酒載伊蒲之各陳麗人寂士眞俗同適憩林投石逸戲自娛寶光寺之咸池不若也乃若杖藜照影披襟弄月濠濮之想特夕照曉鐘兩

淨慈寺志卷十三

寺

時許耳今且潛通鄰沼購以放生移栽西渚之藕花宛承德水之蓮座橋梁亭閣他日更費萬工當與兩湖甲勝矣

釋祿宏放生池記略西湖古放生池也法久而敝實亡名存敝之久而安焉恒產乎水族併迷其名若罔聞者歲在乙未春余演圓覺於佛國山之南屏南屏故有池當其山門一時主會諸名公損資贖而出之植蓮其中斷漁業人由是知放生池爲武林舊事

葛寅亮放生池小疏乙未歲雲棲大師說法南屏

山山有池臨門以飯僧餘資贖池爲放生處蓋繇西湖故宋放生池而存河沙於一粒庶有拓而廣之者是師旨也越二十年而大師當八十諸長者王季和宋化卿輩暨法師元津咸贖生爲師壽復以餘資贖池外業拓而廣之夫善緣非一人獨植而况有宋之故跡依然大師之接引倍切哉世必有見作隨喜翕然布金以增其勝者更不可無以廣之於是季和元津主其議而余爲之讚歎若此

王在晉放生池記天地之大德日生萬靈各具一

淨慈寺志卷十三

寺

惺惺愛惜生命熱血裏有丈六身若飛若走若潛若穴微而蟻蠓蟻蝨以莫不然業力所驅啖彼養己是遭食者死已能生反誅其債如汝啖我版築上下無有盡時此業甚深佛所不度故於萬生萬死中闢一生門勘破劫網超度飛羽遊鱗盡歸極樂世界力勸世人因物證果大生廣生兆生生於無已武林之西周遭三十里三面環山溪各縷注淵泉百道匯而爲湖網取諸水弋取諸山爾覽瀦流祇作烹鮮之釜曾笱害命無殊藜藿之林刺心取血揚湯燭毛我佛憫

憐默動聖慈宋天禧四年宰相請以杭之西湖
爲放生池詔從之湖南淨慈寺山門臨水爲永
明壽禪師放生處寺厯建炎屢爲祝融所妒日
者以雷峰火曜惟水勝之圓照禪師募有力者
迨萬功成竟日名萬工池傍有亭曰飛泳理宗
額焉歲久亭圯池爲僧有萬麻乙未雲棲宏師
就寺僧講圓覺一時護法爭贖放生爲宏師壽
又二十年宏師壽八旬諸紳及沙門大壑等又
以放生餘餽贖鄰蕩爲師再壽於是葛少參等
相繼以贖蕩壽師而趙大尹鄒文學至捐二百

淨慈寺志卷十三

三

金以廣之合前共得三十餘畝闢水塘通堰實
築石橋構楹亭淨慈山門花港古蹟依稀可做
焉余觀宋之建有國祚爲力寢微蛇蹤豕跡旁
午關河狼毒羊腥薰蒸■櫓北轅以後國脉欲
斬然猶南渡奄奄以續如綫之緒至百五十年
而易姓當天禧全盛時灌燧銷鋒建炎偏安建
都之地夢想不及而卽逃念湖壩爲羣生活命
之府康王之南其轍守西冷以終老是時金人
鷲點撻辣耶君日蹂躪上國燎原不焚滔天不
溺退生一寸處小朝廷以求活則天禧好生一

念肇造此邦宇宙大矣何獨臨安一片地能容
帝胄爲趙氏長子孫鳥獸魚鼈之樂卒爲之君
王臺池苑園之樂金籠放雪衣之句當爲強金
不滅宋之讖昔高文虎以夏爲商有以來好事
者之譏謂愚以金籠雪衣爲讖直令東坡學士
鼓掌千載而下亦爲文虎解嘲耳是爲記

潘之恒詠萬工池蓮花詩三首入寺逢慧遠不負
蓮社期灼灼千芙蓉發豔溢雙池安見田田葉
幻出青蓮枝花葉自言好分別何從施盜香吾
不取伏孔吾不爲側立以躡躄請師爲證之

淨慈寺志卷十三

三

南屏對藕居中池名萬工有魚得放生有藕何
不容開花復結子盡作佛前供胡爲批其根慙
悴先秋風聞魚中夜泣寄言謝居士身游蓮葉
間刺促長不已脫鉤與漏網暫活亦等死何不
借升斗縱我於海底不然禁漁採與藕同腐爾
昔聞萬頃湖綠之千頃荷斷橋近西冷舟楫
不得過時時採蓮唱流響附靈波山影花相盪
雲氣葉相摩不見九品蓮西方一何多上者發
清池下者出濁河火宅尙挺生淨域將如何
徐映川萬工池詩功德池開對梵宮萬人力五

丁同試從北極收眞氣永注南屏禳祝融竹閣
□晴春藻綠雷峰倒影夕陽紅若將兩岸笆籬
折便可明湖一棹通

隱龍井

淨慈寺舊志隱龍井在萬工池畔相傳有龍潛
伏其中故名

慶芳橋

西湖志在淨慈寺前通萬工池雍正五年建

淨慈港

淨慈寺舊志御港一名南港卽今俗稱淨慈港

淨慈寺志卷十三

五

也港與湖水相通蓋南宋翠華臨幸淨慈翠芳
甘園諸勝龍舟往來於此故云志載有御船坊
無考

清波小志先兄映川先生萬工池詩結句云若
將兩岸笆籬折便可明湖一棹通向來湖舫俱
泊藕花居遊人登岸步行必里許方達寺近年
總督李公衛清理水道豪強不得侵佔故船可
直泊萬工池之側一舉足便及寺門頗
合也

徐夢吉港口詩雷峰港口晚涼天相笑相呼去採

蓮莫爲探蓮忘卻藕月明風定好回船

鶴渚

淨慈寺舊志鶴渚卽南港異稱也宏正間關中
孫山人一元養鶴於此得名

湖山便覽鶴渚卽雷峰下湖渚明孫一元嘗養
鶴於此孫與海昌許相卿友善許爲置田數畝
歲輸租以充鶴糧作鶴田券予之後鶴飛去孫
賦失鶴詩六首并券歸許杭人韻其事以之名
渚

虞洄熙鶴渚詩客從孤山來還向孤山去露渚不

淨慈寺志卷十三

五

聞聲天高共誰語

白蓮洲

淨慈寺舊志白蓮洲在雷峰塔之陰洲畔故有
白蓮寺卽西關門左也廣順元年建內有鐵塔
一石塔二傍有淨相院雲濤觀並廢希夷道堂
劉蓑衣建今廢爲虞司勳讀書林
杭州府志白蓮洲洲畔故有白蓮寺兩湖塵譚
武林舊事南山瀕湖有普寧寺又名白蓮寺秦
少游龍井題名云航湖至普寧遇道人參寥拄
杖並湖而行出雷峰度南屏得支徑上風篁嶺

正其處也

虞淳熙蓮洲詩雙塔夾招提湧出白蓮洲不見西

方人遙遙望歸舟

孫霖白蓮洲詩刺船□□浪湖水碧鱗鱗欲採白

蓮去秋風愁殺人

淨慈寺志卷十三

五

勅建淨慈寺志卷十三終

勅建淨慈寺志卷十四

住持際 祥主雲纂輯

園亭一

南屏曉鐘

雷峰夕照
小有天園上

南屏曉鐘

杭州府志南屏山在淨慈寺右每寺鐘初動山谷皆應逾時乃息蓋茲山隆起內多空穴故傳聲獨遠也明洪武時以舊鐘尙小累銅二萬餘觔重鑄宋濂爲之銘自是南屏鐘聲尤與他刹不同宋陳清波張擇端明戴進俱有南屏晚鐘圖

淨慈寺志卷十四

一

國朝康熙三十八年奉

聖祖仁皇帝御書扁額易晚鐘爲曉鐘建亭於寺門前正中面臨萬工池更於池北建碑亭恭樞勒石皇上六次南巡並有

御製詩

王洵南屏晚鐘詩涑水崖碑半綠苔春游誰向此

山來晚煙深處蒲牢響僧自城中應供回

尹廷高南屏晚鐘詩縹緲雷峰隔上方數聲風送

到幽窗柳昏花暝游人散付與仙僧帶月撞

萬達甫南屏晚鐘詩玉屏青嶂暮煙飛紺殿鐘聲

落翠微小徑殷驚鶴夢山僧歸去扣柴扉

聶大年南屏晚鐘詩柳昏花暝暮雲生隱隱初傳

一雨聲禪榻屢驚僧入定旅窗偏逗客含情月

隨逸韻升鼇嶺風遞餘音過鳳城催散游人罷

歌舞玉壺銀箭夜初明

湯煥南屏晚鐘詩慧日風高巨剎開鐘聲遙出暮

雲來風生古岸蒹葭響月上巖城鼓角催迢遞

乍分燈火夜依微還傍石經臺摩空歸盡作閒

鶴多少樓船未擬回

楊周南屏晚鐘詩重湖夜色已沉沉樓閣參差半

淨慈寺志卷十四 二

夕陰南浦鐘聲和雨至滿村漁火出前林

王瀛南屏晚鐘詩暝入南屏路不分蓮臺梵唄寂

無聞長橋燈火僧歸急百八鯨音出暮雲

凌雲翰南屏晚鐘詩翠屏化作玉千層樓近疏鐘

恍客憑和雪送來清歷歷穿雲透出慢騰騰華

鯨漫憶秋蟾月鐵馬渾疑夜響冰一百八聲纔

擊罷雷峰又照塔中燈

楊慎南屏晚鐘詩荷汀影泊仙槎浦牢聲震毘沙

望裏催圓寶月醉中敲醒繁華

戴彥銘南屏晚鐘詩疏聲飄忽出南屏屏插羣峰

面面青嘹唳有時穿翠靄悠揚無定逐紅冥紅

樓蕩婦拋箏坐白舫漁郎倚棹聽多少征途車

馬客勞勞塵夢可能醒

方葵如南屏晚鐘詩迢迢畫舫發沙汀古寺鐘寒

散翠屏時有殘聲隨棹去晚來紅袖倚船聽

方士穎南屏晚鐘詩嘈啾暮閣報山鐘響雜松濤

古寺東度入雙湖清帶月飄來半郭冷隨風漁

家亂火蘆汀外酒舍殘燈柳岸中客夢初醒遙

聽處月林散影碧天空

周雲南屏晚鐘詩一抹遠煙橫翠半彎斜月留痕

淨慈寺志卷十四 三

林外鐘聲迢遞尋僧扶醉敲門

李濤南屏晚鐘詩日落屏山景倍清長林幽壑澹

煙橫鯨音暗度禪宮靜不是楓橋夜半聲

許惟植南屏晚鐘詩晨鐘傳巨剎瀏亮震南屏破

夢侵禪榻干雲過殿鈴霜林聲遠曳翠壑響徐

停幽客應深醒起繙貝葉經

褚彤南屏晚鐘詩鐘聲何處好一路入南屏古木

懸斜日閒亭帶晚星洪音飄浩蕩遺響落青冥

斷續空中應高低花外聽乘風來北郭隨月到

西冷

睿藻留題處千秋見典型

陳允平南屏晚鐘齊天樂詞赤欄橋畔斜陽外臨
江暮山凝紫戲鼓纔停漁榔乍歇一片芙蓉秋
水餘霞散綺正銀鑰停闌畫橈催蟻魚板敲殘
數聲初入萬松裏坡翁詩夢未老翠微樓上月
曾共誰倚御苑煙花莓牆露草幾度西風彈指
黃昏盡也有眠月閒僧醉游子鷺嶺猿嘯喚
人吟思起

周密南屏晚鐘木蘭花慢詞疏鐘敲暝色正遠樹
綠悄悄看度水僧歸投林鳥聚煙冷秋屏孤雲

淨慈寺志卷十四 四

漸沉雁影尙殘簫倦鼓別游人宮柳棲鴉未穩
露梢已掛疏星重城禁鼓催更羅袖怯暮雲輕
想綺疏空掩鸞綃翳錦魚鑰收琅蘭燈伴人夜
語怕香消漏永著温存猶憶回廊待月畫欄倚

編桐陰一作百人聲聲波
翠鋪教好夢難成

張矩南屏晚鐘應天長詞翠屏對晚鳥榜占隄鐘
聲又歛春色幾度半空敲月山南應山北歡娛
地空浪跡謾記省五更聞得洞天曉角柳橋疏
穩縱香勒前度湧金樓嘯傲東風鷗鷺半相識
暗數院僧歸盡長虹臥深碧花閒恨猶記憶整

素手暗裁輕坼夜深後不道人來燈細窗隙

奚澹南屏晚鐘芳草詞笑湖山紛紛歌舞花邊如
夢如薰響音驚落日長橋芳草外客愁醒天風
吹送遠向兩山喚醒癡雲猶自有迷林去鳥不
信黃昏銷凝鈿車歸後一眉新月獨印湖心口
相答處正巖虛谷應猿語香林笑酣紅夢紫便
市朝有耳誰聽惟玉兔金烏不喚只喚愁人
莫播南屏晚鐘蝶戀花詞翠巘深深幾許佛閣
華鐘鯨吼西風裏回首南莊行樂地暝煙隔斷
青蓮宇宴飲芳園人散去金鑰催將閉一望長

淨慈寺志卷十四 五

橋燈火起絳紗影裏聯歸騎

瞿佑南屏晚鐘買陂塘詞望西湖暮天雲歛夕陽
冉冉西墜落霞孤鶩齊飛處認得南屏古寺行
樂處使一霎柳花催暝松煙翠鐘聲三四見竹
院僧歸蘭舟人散寂寞鳳城閉凭欄處望斷珠
樓十二有人獨自憔悴青禽不到紅兒去誰把
錦書重寄君莫睡君不見月華新彩尤增媚張
燈就醉怎料得明朝風吹雨過日出許多事
馬洪南屏晚鐘南鄉子詞金磬罷冷洽風裊鯨音
出翠屏柳外高樓花底戶窗扃卻似楓橋半夜

聽僧已了殘經香斷薰爐月影滿庭百八寶珠

閒捏徧聲停老鶴松間夢已醒

夏敘典南屏晚鐘玉漏遲詞爭門歸騎晚沙隄柳

岸游塵如掃古寺霜鐘冷蕩碧天雲杳帶月門

敲竹裏是何處山僧初到驚冷峭飄來倦耳伴

人舒嘯匆匆醉玉偎香被綠意紅情誤將年少

泥枕誰聽濃夢苦迷昏曉最是羈眠未穩待聲

斷篝燈還照休自惱催得殢愁人老

張易南屏晚鐘步步嬌詞疏鐘清夜鳴華寺韻韻

隨風至松濤鶴唳時水闊山空梵音宏肆靜裏

淨慈寺志卷十四 六

引遐思整冰弦高出悠揚意

江立南屏晚鐘木蘭花慢詞追和周草窗韻暮蒲

牢撼起初覺處思惛惛轉催落斜陽穿來翠岫

收住煙屏歸雲纖翳捲去蕩青冥一片付詩人

喚出參差樹影熒熒隱約微星譙城聽作六更

口響答鼓聲輕試放眼南樓湖光夜色照爛如

銀蘭燈遙遙送到想鴛闌綺閣夢難存待得花

宮靜悄層崖做盡沈陰

厲鶚南屏晚鐘清江引詞鯨鏗一聲山鳥駭響徹

青松外雲遮五百朞月上三千界歸舟幾聽頭

漸白

雷峰西照

西湖志淨慈寺北有山自九曜峰來逶迤起伏

爲南屏之支脉昔郡人雷就居之因名雷峰吳

越王妃建塔於峰頂每當夕陽西墜塔影橫空

此景最佳林逋雷峰詩云夕照前村見故十景

有雷峰夕照之目

聖祖仁皇帝御書改名西照遂於雷峰之西築亭以奉

扁額因摩穹碑於亭後塔上向有重檐飛棟窗

戶洞達後燬於火孤塔巋然獨存甎皆赤色藤

淨慈寺志卷十四 七

蘿牽引蒼翠可愛日光西照亭臺金碧與山光

倒映如金鏡初開火珠將墜雖赤城棲霞不是

過也

杭州府志宋陳清波嘗作雷峰夕照圖或又謂

之雷峰落照塔舊有七級嗣燬于火止存五級

皇上六次

南巡並有

御製詩

王洧雷峰夕照詩塔影初收日色昏隔牆人語近

甘園南山游徧分歸路半入錢塘半暗門

尹廷高雷峰夕照詩煙光山色澹溟濛千尺浮圖

兀倚空湖上畫船歸欲盡孤峰猶帶夕陽紅

聶大年雷峰夕照詩宜雨宜晴晚更宜西湖端可

比西施霞穿樓閣紅光透雲捲笙歌逸韻隨山

紫翠中樵唱遠樹蒼黃外馬歸遲何人解畫簾

湘景併與漁村作二奇

釋景隆雷峰夕照詩翠微登覽已臨眺美景猶堪

作畫圖日沒一湖金瑪瑙風吹千樹玉笙竿漁

舟曝網棲蓮渚牧豎騎牛返柳衢遙指草堂歸

去好隔林一路暮猿呼

淨慈寺志卷十四

八

張靈雷峰夕照詩爽朗忽蒼茫山高易夕陽百年

歌舞地消得幾昏黃

萬達甫雷峰夕照詩夕陽斜照在湖湄雁落風清

笠色宜更有小橋流水處棹歌聲斷樹陰移

湯煥雷峰夕照詩迴岡夾水塔入雲西當落日千

巒分黃金界寬樹影盡白鶴巢老枝撐焚南高

黛色晚逾重北山蒼靄晴光曛飛笳更覓上頭

望人間萬象俱氤氳

王瀛雷峰夕照詩暝色霏微入遠林亂山圍遶半

湖陰浮圖會得游人意掛住斜陽一抹金

朱維京雷峰夕照詩峰色雜蒼翠夕陽遠相射錦

障萬重開迴光蕩人魄

朱長春雷峰夕照詩塔勢如鑪古懸峰照水瀉深

林餘寶地浩劫想宮人鶴宿荒簷瓦蛇藏曲徑

蔡狂歌看日夕湖黑慘傷神

戴彥鎔雷峰夕照詩望裏山明夕照開浮圖峰頂

舊名雷花間城郭香爲國水面樓臺繡作堆蘭

舫美人爭晚渡旗亭詞客尙銜杯何妨待月尋

歸路策馬松陰破綠苔

方棻如雷峰夕照詩煙靄蒼茫入暮濃殘霞斜月

淨慈寺志卷十四

九

照雷峰歸鴉點點投孤嶼猶自清歌唱悽悽

方士穎雷峰夕照詩日暮猶含翠堵波蒼茫影照

石嗟峨鞭回治騎穿楊柳棹返歌船繞芰荷遠

水初暝汀雁落低霞欲散嶺鴉過城中乞食僧

歸盡是處炊煙出寺多

周雷雷峰夕照詩塔影倒浮空水湖光遠映殘霞

渡口紅裙歸去村邊漁火人家

李濤雷峰夕照詩勢壓南山盡浮圖峭入雲湖空

涵倒景林迴射斜曛茅自何年廢舊有雷氏

由此姓聞迄今尋勝架蠟屐往來勤其下峰

許惟植雷峰西照詩雲麓孤擎塔亭亭口塢西翠
添秋雨洗影逐夕陽低縹瓦埋青蘚霜蘿挂紫
霓亂峰金未滅燈火轉長隄

褚彤雷峰西照詩雷峰高塔暮煙重滿目斜陽倒
影紅嶺上霞明成赤壁樹頭雲起變丹楓無窮
碧水橫塘外不斷寒鴉望眼中只爲

宸章懸在上夜來光氣射長虹

陳允平雷峰夕照掃花游詞數峰蘸碧記載酒甘
園柳塘花塢最堪避暑愛道香送勝翠嬌兒姝
歎乃菱歌乍起蘭橈競舉日斜處望孤鷺斷霞

淨慈寺志卷十四

十

初下芳杜遙想山寺古看倒影金輪迴光珠戶
暝煙帶樹有投林鷺宿凭樓僧語可惜流年月
與朝鐘暮鼓慢凝於步長橋月明歸去

周密雷峰夕照木蘭花慢詞塔輪分斷雨倒霞影
漾新晴看滿鑑春紅輕橈占岸疊鼓收聲簾旌
半鈎待燕料香濃徑遠趨蜂程陌上人扶醉玉
路傍懶拾遺簪郊垞未厭游情雲暮合謾銷凝
想薜蘿歌席煙花露柳都付棲鶯重闔已催鳳
鑰正鈿車綉勒入爭門銀燭擎花夜煖玉街澹
月黃昏

張矩雷峰夕照應天長詞磬圓樹杪舟亂柳津斜
陽又滿東閣可是暮情堪翦平分付煙郭西風
影吹易落認滿眼脆紅光爍算惟有塔影半平
輪千載如昨誰信湧金樓此際憑欄人共楚天
約準擬換樽陪月縮空捲塵幙飛鴻倦低未泊
鬪倒指數來還錯笑聲裏立盡黃昏剛下簾箔
莫璠雷峰夕照蝶戀花詞古塔斜陽紅欲暝西崦
入家半在桑榆影水映殘霞如濯錦煙花佛國
非塵境十里畫船歸欲盡漁唱菱歌別是湖中
景待月有人樓上等珠簾半捲闌重凭

淨慈寺志卷十四

十一

瞿佑雷峰夕照買陂塘詞望西湖雷峰隱隱霞光
雲彩紅粲相輪高聳猶難礙何況鈴音低喚堪
愛玩最好是前山紫翠峰腰斷平衡一半似金
鏡初分火珠將墜萬丈瑞光散憑欄處催罷舞
羣歌伴游船競泊芳岸雕軒繡勒爭門入贏得
六街塵亂君莫歎君不見疏星澹月橫微漢鼓
碁待旦聽鯨吼華鐘龜鳴急鼓光景暗中換
馬洪雷峰夕照南鄉子詞高塔聳層層斜日明明
景倍增常是游湖船攏岸尋登看徧千峰紫翠
凝暮色滿觚稜留照溪邊掃葉僧鴉背分金猶

未了生憎幾處人家又上燈

夏敘典雷峰夕照金浮圖詞誰衰就浮圖聳秀四

啟霞窗八開雲牖晚煙平消得黃巖瘦拔地擎

天閣徧陰陽爭鬪歲歲雨馳風驟秋毫暮霽勝

迹依舊斜陽漏玲瓏明透翠簷吟龍寶香噴獸

乳鴉冷集鳴鐘後落葉飄蕭幾片翻荒甃兀立

黃昏無偶歸橈送遠倦客頻回首

張易雷峰夕照步步嬌詞煙凝暮色千峰黯日映

浮屠晚鴉飛陣陣寒樹杪流霞夕陽檀板此際

好留連卻如何便解歸舟纜

淨慈寺志卷十四

七

江立雷峰夕照木蘭花慢詞追和周草窗韻浮圖

金的爍斷魚尾晚霞晴聽峰北峰南萬松影裏

無數鐘聲簾旌香輿處處看紛紛十里謝遊塵

紅襯蕭疏淺草紫歸空外遙簷林垵此際□□

情付與自銷凝但四野煙痕滿隄鴉點不見嘯

鷺城闌已懸夜火獨山僧盼月待敲門只剩闌

干那角伴人一霎黃昏

厲鶚雷峰夕照清江引詞黃妃塔頽如醉叟大好

殘陽逗渾疑劫燒餘忽訝飛光候漁村網收人

喚酒

漪園

杭州府志在雷峰塔西或以為宋湖曲園址非

湖曲在塔東其小蓬萊今為孫氏別業此則采

翠芳園一名屏山園之址也舊有五花亭八面

亭湖山諸勝歲久俱廢明末為僧居曰白雲菴

國朝郡人汪獻琛重加葺治易名慈雲增構亭宇雜

蒔卉木沿隄植柳間以榆亭竹榭為小橋引通

湖水乾隆二十二年

鑿輿臨幸賜漪園二字為額二十七年

御書對聯三十年四十五年四十九年並有

淨慈寺志卷十四

三

御製詩

傅王露恭和

御製漪園元韻芳園枕湖曲激澗浮春水清淺勝瑤池

蓬萊小堪擬猗流漾天光水哉義奚取

聖心有真契風日助妍美不息視長川道體本如此

梁啟心恭和

御製題漪園元韻永明有偈言門前一湖水誰來雷峰

下小築差可擬為謝塵中客眾棄吾所取輕風

生細穀錫名無溢美相期勵臣心

恩波已如此

梁詩正恭和

御製題漪園元韻白雲界疏峰春池滃湖水清漪直到
門澹沲誰可擬

聖心洞觀物即景亦時取因之

錫嘉名覽眺澗云美莫嫌境地偏

宸遊曾駐此

齊召南恭和

御製題漪園元韻如天又如神樂山復樂水漪園

錫嘉名

聖文孰能擬萊竹淇可思清澗河可取來遊偶憩之設

淨慈寺志卷十四

古

教不懿美其羨白雲菴榮遇乃若此

釋篆玉漪園觀荷詩水竹扶疏接結籬中園一畝

白蓮池愛伊媚淨已有說俟我來看再作詩橋

短似難通畫舫香清仍不外漁師闌干倚徧遲

歸去好趁雷峰月上時

汪惟憲白雲菴詩菴前水氣澄菴後塔誰登孤絕

生幽趣重來記我曾門閒惟有竹院冷欲無僧

時見寒波裏漁人舉晚罾

程之章新秋過漪園二首詩近佛園亭好幽尋憶

素襟微風交落磬閒雨洗空林鷺曳襪襍影蟬

遺斷續吟題詩有桐葉隨意坐苔陰 壞塔當

頭涵平橋夾岸排湖光圍竹屋嵐翠落松牌新

覺衣添袷欣逢酒貯准蕭然雲水外端合屬吾

儕

祝嘉漪園詩舊址開數弓新篁綠千个有亭頗虛

寂堪借清陰臥記遊昔未曾延覽今一過熏風

轉曲渚放樣荷錢大

蔡本表遊白雲菴詩湖光激盪許誰分倒影亭臺

迴不羣雙壁插雲雲曳白半帆載酒酒微醺幽

篁逸韻傳風細嫩蕊餘香帶水聞舒卷無心留

淨慈寺志卷十四

五

過客戲看鷗鳥浴波紋

徐觀政漪園詩陰陰沉暗綠濯濯抱虛廊荷氣侵

時雨萍風引嫩涼到來心自洗坐久意全忘鷗

鷺憐清影磯頭妨夕陽

徐珠漪園詩山翠環虛閣湖波繞曲廊歌傳春晝

靜遂擬晚風長萍合魚潛沼花分蝶過牆雲來

深樹杪天外已斜陽

小有天園

杭州府志慧日峰為南屏主山吳越時建興教

寺于其上疊巘層巒丹崖翠壁下有精舍名空

菴郡人汪之萼別業也石筍林列瘦削玲瓏有
泉自石罅出匯為深池古木壽藤周遭圍繞卽
古鯽池宋蘇軾撫檻散齋所也之萼之孫守湜
葺治為園軒檻周遭亭廊合匝皆擅勝致復構
兩山亭于慧日峰上拾級而登歷幽居洞陟歡
喜巖抵琴臺司馬光摩崖家人卦隸書在焉其
上為南山亭山峰既高所見益遠全湖風景近
在眉睫乾隆十六年二十二年二十七年三十
年四十五年四十九年

聖駕臨幸疊蒙

淨慈寺志卷十四

七

賜題聯額及畫幅前後並有

御製詩

湖山便覽興教寺臨安志云在南屏山西開寶五
年吳越王建名善慶太平興國中改額天禧中
僧小壽開法于此王隨出鎮錢塘屏騶來候壽
方負暄毳衣忽見之卽推蒲團藉地並坐談笑
終日而去門人讓壽簡禮他日隨復至寺壽率
萬指前迎隨曰何不如前日相見而遽為此禮
數耶壽顧左右曰中丞卽得奈知事噴何林閒
錄記其事謂真本色住山人也寺有齊雲亭清

曠樓揚万里題清曠樓中夕照間落暉殘雨兩
生寒樓中看盡南山了又看西湖與北山米元
章琴臺元末寺圯今遺地為小有天園
又曰小有天園舊名壑菴郡人汪之萼別業石
皆瘦削玲瓏似經洗剔而出可証晁無咎洗土
開南屏語契嵩所稱幽居洞等跡皆萃于此蓋
此實南屏正面也有泉自石罅出匯為深池游
人稱賽西湖乾隆十六年

聖駕臨幸御題曰小有天園二十七年又

題山半亭日勝閣

淨慈寺志卷十四

七

王鴻宇過南屏汪氏園詩聳秀異眾巒迴合同屏
幃昔人創此園半壁珠還曠家人卦六爻迂叟
極意匠華構面積水想見列天仗常侍久寂寞
□□沂秋浪
梁啟心小有天園坐雨詩南山亭下坐福地自清
涼幾點曼陀雨一林蔭荀香人瞻
天藻溼語忘晝陰長笑我城中客偷閒訪辟疆
又再遊南屏山小有天園雅與南山有昔緣垂流
舟泊裏湖邊重來勝地仍三月小別琴臺又一
年酒賈黃壚情似舊花辭碧樹景非前尋春卻

被春深恨細雨斜風弔樂天

梁詩正恭和

御製題小有天園元韻嶠嶸如削倚湖天山結精廬古

磴邊游釣昔年頻試屐屨隨此日欲凌仙泉通

閨洞飛春雨鐘度南屏破曉煙猥荷嘉名

天錫予因緣何處探靈詮

錢陳羣恭和

御製小有天園元韻始信壺中別有天芳園一曲傍湖

邊玉梅倚石如高士斑鹿穿林見古仙深護翠

屏宜貯月細鋪瑤草亦耕煙南山最好供吟賞

淨慈寺志卷十四

六

睿想清瑩不落詮

舒瞻過小有天園東汪穗英詩門前湖影亂飛鷗

一徑藤陰翠四周閒客招攜能載酒名山風景

卻逢秋

天書共仰雲霞麗精舍重開洞壑幽亦擬從君三日住

黃妃塔下繫輕舟

江昉湖上絕句詩小有天園在眼前滲金樓閣照

蒼煙夕陽欲落猶未落塔影一枝波底眠

張賓鶴晚過詩湖山分半角綠滿舊溪林一徑夕

陽影四圍修竹深無人會幽意隨處愜清吟坐

久忘歸去倚闌數暮禽

一歌三月三日修禊湖上是日同人過小有天園

詩二首近日園林好春遊足細娛風中過梵磬

松際出僊竿奎畫三辰動

天章七躍扶趨瞻應自眾笑比蟻穿珠 最愛遲遲日

同人得得來留連生樹石應接好亭臺殘豔桃

猶倚新翠故顏堪嗤劉與阮辛苦說天台

釋篆玉與舒明府瞻小有天園晚步詩偶得晚來

趣閒園良可觀修藤低礙帽怪石暝驚人樹尙

留紅葉天教媚小春幾時越中去買棹話明晨

淨慈寺志卷十四

九

釋明中小滿日雨中同樹田嶺雲集小有天園得

陰字詩雲影空濛一壑深偶留雙屐笑無心碧

潭雨過來寒濕綠樹煙昏墮溼陰高閣寂時幽

鳥下亂山圍處晚鐘沉眼前好景誰收拾錯向

南宮畫裏尋

張雲錦宿小有天園詩晝勞夜以寧茲獨殊恒寢

面山設匡牀浮翠擁藤枕池光忽明幃林端月

高影叢篁發清奏新涼霍煩疾情得神彌恬我

接華胥軫

吳廷華春日小有天園詩一徑知何處冥冥磴樹

深暗光浮翠墨高閣坐春陰福地聞名久仙源
許客尋盧鴻應有志畫本在山林

王曾祥竹田招同金江聲先生沈學子曹荔帷釋
讓山游小有天園分韻茨字詩今日天氣佳得
果看山期相借社中朋十里舟行遲登岸見叢
業入門步透迤庭堂及樓閣聯屬紛參差我意
別有會覺與清曠宜木橋可徐度石洞從幽窺
水函鬚眉動雲逐杖履移其上有花亭江湖坐
得之其下數小屋花竹偏反而數我舊歡悰十
年迄於茲寂喧忽殊境隱顯亦異時人世多變

淨慈寺志卷十四

三

改此身易榮衰所樂在觀空絕頂營茅茨

王德溥閏四月一日過小有天園與金江聲沈學
子家茨檐施竹田先生及曹荔帷讓山上人相
值分得澹字詩漾舟入湖南欵柳繫短纜池館
歎殷盈肩摩雜負擔豈知有幽人作伴共延瞰
選近得偕行茲遊快無憾詩翁意興豪老曇氣
味澹疊嶽幾盤折重湖見遼濛劈箋約聯吟烹
菽許健啗良會誠難期清歡莫嫌暫出門桑沃
若日斜煙暗暗

又茨檐先生約遊小有天園爲雨所阻依韻奉答

詩勝境等佳士那可久不見况聞主人賢池館
更興繕折簡約登臨發函驚藻綯臥遊良有素
雅集豈不善會當仰

奎章還復步花院鬪詩才弗勝賭酒興自遣藉草坐平
臺定思展葉薦觀書得摩崖且欲滌石硯晨夕
快開襟風雨寒掠面癡雲肯盡斂蠟展尙乘便
鄭炎小有天園詩南屏高聳北峰低小有天園石
筍躋倚檻洞簫吹夜月嵌空旭鏡舞鴟鷄天工
湊合人工巧山鳥潛隨水鳥棲爲問琴臺君到
否一盤沙子看扶乩

淨慈寺志卷十四

五

吳修齡過小有天園題壁詩別開生面目湖畔徑
絲連虛閣疑無地空園小有天孤雲壓危石細
雨雜鳴泉相對忘言說靜喧皆自然
皇甫欝陸秀才琛招遊小有天園詩樹頭初日正
瞳瞳侵曉招邀六扇篷大地煙雲邀

睿賞洞天開鑿出神工人來著色屏風裏路入香煙小
篆中石壁摩挲鈇寶墨翠微深處興何窮
俞經暮春憶西湖小有天園詩藏春烏裏趣幽遐
綠水南屏岸斜自是湖山風景異不干時節
豔陽賒松扉四面陰芳氣柱宇一聲飛落花向

日西湖遊事在名園無那隔天涯

蔡本我遊小有天園詩淋漓

御墨筆花鮮小院乾坤別有天坐對一湖雙鏡曉行看

半壁兩峰巔水穿石罅縱橫處人立秋雲澹蕩

邊此地谿山堪習靜何須廬嶽會羣賢

張果辛巳早春鮑子深飲招飲湖上偕盧太史抱

經嚴明經味邨宗雲汀冒雪走尋小有天園詩

入春方得雪歷險始探奇徑滑盤山出花繁帶

蕊垂名園瞻

寶翰古寺誦新詩雅集良難得渾忘返棹遲

淨慈寺志卷十四

三

曹芝小有天園中分韻詩巖竇玲瓏繞曲廊行吟

盡日雨浪浪湖雲不動如濃黛林靄亂飛猶夕

陽夜榻幾年曾共聽佛池一鉢試分嘗此時閉

目參公案待問家園梅子黃

陳嵇夏日過小有天園詩南山路透迤迤樹杪翠屏

出岡巒互鉤帶一一勢適逸誰輸買山錢於此

築幽室虛館拓疏窗危亭壓文磧軒楹不在多

往往謝丹漆亭午微雨過林梢墮盧橘老檜生

涼颺山蟬鼓清瑟危欄不可凭陰洞暫促膝靜

中思物理興廢孰能詰錦衣開霸國梵宇若比

櫛千年劫火餘存者或十一壑菴坡公詩琴臺

米芾筆涑水磨崖碑卦畫家人吉禮經數百言

文古義亦質剔蘚三摩挲結體賞精密惜哉竹

垞翁題名已缺失未能齊得喪何以豁塵沕鏗

然上方鐘敲落渡頭日

汪憲潘文秋田招遊小有天園以白詩晚動歸橈

出道場分韻得出字詩今年置閨逢夏五五月

臨平荷始茁乘興欲浮苕霅溪瓜蔓新添湖水

溢故人著就閒居賦輕軒枉過以語詰謂余濃

綠徧湖隄如此風光肯坐失明朝筮得朋盍簪

淨慈寺志卷十四

三

有酒足以當鼓瑟我聞佳招勝獨往不繫之舟

奚所恤晨興出郭踐斯約顧我獨後心自恍相

攜同上總宜船主賓數如竹林七坐中小阮屋

東西伯也昂藏季超軼翰林二妙邵節祖與陳胡

文采風流雅相匹吾家徵君流推詩豪老去益

聞細于律苔岑臭味骨肉親爾汝忘忘形但真率

良辰勝侶偶兼之雜坐譚諧時促膝林間鸚鵡

夏木清水底萍交午陰密篙師指點問何之最

愛南屏鬱嶮岬名園依水枕山椒輦道盤紆頻

駐蹕自天題處此仇池尋常池館誰甲乙或陟復降徙

何人疑有榮光護衡華三徑當年舊壑菴絲蘿

紫葛山僧呢小長蘆叟曾題憩但道松松蔭巖

石竹垞集有憩壑菴精舍詩中絲蘿紫葛亦詩語地不易主遭際殊草

木春秋自華實斜陽欲頽醉翁塔齊齋有雷峰如醉翁之龕

短節懶訪支公室槐塘欲訪寺僧詩絲不果船頭載酒催客

嘗迴船莫放觥籌失鷓鴣之杓鸚鵡杯星羅戲

賭藏闢術關巧寧止設覆三作氣須教及鼓一

須臾既醉樂莫樂晚動歸槳劃波出香山佳句

宛如畫眼前有景聊舉述筆紙分題班以齒雖

怖大敢敢閣筆雷峰回睇翠微橫人散層湖自

淨慈寺志卷十四 五

汾瀾銀盤灑灑東南隅歸對短檠折燭壁詩成

酒渴跂脚眠醒泛白蘋雙漿疾辨才菴前月缺

時更索新吟共評隲重訂龍井之遊

盧文弨和黃望亭秀才韻詩輞川圖與草堂圖眼

底生綃一幅鋪寄語西冷舊朋好此間亦有賽

西湖杭州淨慈之側地名賽西湖

周二學小有天園詩朵朵芙蓉巧奪天頻來石罅

漱甘泉家人卦壁摩司馬後山石壁家人卦書為司馬溫公書

卻涼聲度碧川

王鏞小有天園詩名賢隸蹟驅蟲鳥

聖主宸章動日星北澗琤琮鳴水榭南山高曠倚風亭

紅椒未折梅英細綠雨微梳石髮腥擬待湖天

春雪霽招邀齊載酒重經

孔繼祥小有天園詩名園幽僻揜重關獨占西湖

水一灣天半樓臺生樹杪晴空圖畫出雲間扶

攜短策尋詩料指點修眉認遠山欲陟南屏高

處望不妨重把綠羅琴

又西湖春曉詩緩步纔過小有天層樓飛閣倚山

巔我行未暇憑高望自與湖山結靜緣

汪介壽小憩小有天園詩問訊南屏路園門松影

淨慈寺志卷十四 五

遮過橋晴翠湧亞水古藤斜境靜心為曠人閒

語不諱園丁能解事消湯一甌茶

勅建淨慈寺志卷十四終

勅建淨慈寺志卷十五

住持際 祥主雲纂輯

園亭二 小有天園下 附壑菴

南山亭

湖山便覽温公摩崖之陽巖隙有叱石崩雲四字

汪之萼孫守湜構亭巖端左江右湖如在几席

萬經南山亭跋云汪子又持為余世好余少時嘗

偕其尊人子羽溟九昭武儷垣四君游登南屏

徘徊瞻望知其麓為故孝子壑菴先生之廬墓

處其上林巒絕勝多摩崖石刻而司馬涑水隸

淨慈寺志卷十五

書周易戴記六百餘字為尤著字法道勁巖前

有地尋丈可坐臥邇延遠矚攬一湖之勝又持

嘗欲置亭其側而未暇也今年夏又持六十生

辰令嗣君謀所以為壽者又持不可嗣君體父

志為成斯亭余惟此亭之作豈惟增林壑之美

于汪氏世德實與為不朽焉顏曰南山志地也

且稱壽也

張湄小有天園主人汪氏既構南山亭乃繪成圖

乞題詩云湖南山色何葱蘢畫屏倒落清波中

松巖一鐸鳴虛空萬壑齊答如笙鏞朝煙間夕

嵐合沓而崑巖參天宰木無敢樵壑菴墓舍樓

其內冷泠泉溜太古琴琴臺久祕成連音摩崖

字蹟墊土六百載忽焉雨疏露剔飛出虬龍形

酌彼大斗以燕黃耆南山之陞亭始構檐影玲

瓏覆春酒既賀飲酒詩還補循陔辭樂莫樂於

斑綵嬉悲莫悲於風木思人琴頓往事成昔石

上蒼苔留履跡片雲寒挂斜陽亭惟見孝鳥環

杉樾山自長青湖自白

周助瀾碧山堂題南山亭圖詩南山翠作屏芳躅

闢雲肩歛俎悲廬墓飛觴愛結亭鴨頭春後綠

淨慈寺志卷十五

螺髻雨餘青重寫琴臺石千秋頌德馨

朱稻孫題南山五老圖并序云南山五老圖者仁

和汪之萼字又持號約齋方六十時令嗣廷對

廷揚謀所以為壽者迺闢藤莽剔巖穴構亭于

南屏屬萬經書南山亭額復於亭側種梅數百

本時與王昭微周大年周念修吳佩西為五老

會日哦詩其間繪圖索題因題一詩云夙聞南

山南泉石足幽致五老日盤桓觴咏適其志為

誦江郎詩處順故無累

厲鶚題南山五老圖詩華敬林中得共娛竹虛松

勁凜眉鬚錢塘自有先賢傳漫比睢陽五老圖

按此詩從小有天園紀略鈔出不見集中按

紀略鈔出周長發題圖集杜五首人各一篇

汪姓氏曰周南屏曰汪嬾富曰吳筠谷曰王

南村曰周念修又据吳焯題圖詩有云皖城

通守老吏才不賒五馬歸來早義興新野兩

令君早又杜門先卻掃廣文先生官獨冷屏

峰一壑藏松島吾家南阮氣格清不隨塵俗

相繚繞又据周京題圖稱南屏乃吾兄昔日

踏五馬此即皖城通守周南屏乃穆門先生

淨慈寺志卷十五

三

兄也次稱王公曰昭徽視聽周希夷為嘗陽

羨茶日夕安喧卑注云曾偕之宜興官舍此

即義興令王南村也次稱約齋汪夫子卓哉

官龍泉廣文針不足猶是彈朱弦此即龍泉

廣文汪嬾富乃壑菴之主人也次稱吾弟早

向君年同差小月因曾注祿籍未敢序齒髮

此即新野令周彥脩穆門先生之弟也次稱

筠谷延陵胄約齋中表親此即吳筠谷乃尺

鳧先生所謂吾家南阮也五老大略如此

謝垣壽小有天園主人詩江南曾謁紫芝眉鸞嶺

欣逢介壽時映沼江芙蓉攢玉杖滿階黃菊燦金

卮墨添五嶽眞形瑞主人能書丹轉三山祕錄奇小

有天中秋正好

綸音早錫海籌期

梁文潮南山亭二絕結構依然倚翠屏輒思無翼

上青冥東籬采菊人常見指是汪倫戲綵亭

濯木參天鳥亂呼解從一角納全湖輒紅塵裏

搖鞭客曾到南山亭子無

梁啟心雨後同人集南山亭詩雨過南屏似畫屏

共攜笠屐上孤亭層峰細界湖雲白密樹遙連

淨慈寺志卷十五

四

岸草青入夏猶寒知石氣箋天得霽仗山靈未

能便喚籃輿去且向沙頭倒玉鉞

陳鑑南山亭秋望同舒雲亭明府梁設林先生施

竹田丈徐南徐舅氏吳次公曹荔帷諸桐嶼施

石泉讓山上人分韻詩游展爭乘一日閒只緣

有客住南山謂雲亭詩成米老殘碑畔秋在黃

妃古塔間樹影蕭疏搖碧水雲光渲染上孱顏

憑欄卻見當頭月待送吟朋鼓棹還

曹芝秋日登南山亭詩屏山幾疊弄秋姿又柱登

臨杖一枝霜樹點成間筆墨暇堂開處古茆茨

人移湖雨湖雲棹我有愁風愁水詩猶記前游

亭子在黨殘黃淺唱紅兒余與閻晴峰登南山亭賦秋柳詞忽忽十

餘年矣

王曾祥憩南山亭詩高處依然見綺檐無窮景物

一亭兼遠從密樹穿湖面直下前坡露屋尖憶

昔傳杯身最後一時授筆手能拈亭成余爲記約齋觴余於

此於今老去心情減多恐山花也見嫌

厲鶚南山亭歌南山幽兮俯明湖孝子愛日兮繕

亭以娛別厓碑兮涑水亭墓田兮起慈烏幽人

逝兮企芳躅山空月明兮聞履絢嗚呼更千百

淨慈寺志卷十五

五

世兮亭有時踏歌傳孝思兮與山岡極

張賓鶴同讓山尊者南山亭看紅葉分韻得山字

詩霜飈颯而至忽徧湖上山山木森似蔚一夕

呈初顏初疑赤城霞氣象涵萬千又疑武陵華

遠近蒸川原錯雜文錦綴歷落古影斑能熊火

雲駢閃閃幌旌翻光華見神鬼續畫愁荆關我

來得僧侶堊碯同登攀造物何狡獪幻作春工

妍坐覺秋興逸吟詩破天慳斜陽送孤鳥湖色

淪煙鬢鐘動萬籟寂鼓柁凌風還

釋篆玉四月四日雨後芟公招同金觀察志章梁

太史啟心杭編修世駿施上舍安汪徵士流登

南山亭分韻詩一泓澄碧漲寒潭雨著修篁綠

瀉嵐正想煮茶忻有伴卽將三昧試同參晴初

句媿全無溼山半亭堪作小探寂寞言歸殊不

獨白雲先我在茅菴

又嘯厓山人同吳廣文巖過南屏復循山麓至南

山亭詩林中人復訪林棲滿袖湖雲爲客攜久

隔清言忽如昨重尋蒼壁續前題模糊山色畫

難就高下秋聲樹不齊羲馭恐余忘去住默教

啞啞叫村雞

淨慈寺志卷十五

六

曹達翟晴江蒨江昆季招游南山亭詩帶霓南山

亭薄倚浮雲巘上桂翠屏突下鏘明湖淺搜迷

曠觀覽接武屢陵緬紅泉丹壑瀉絳葉青女翦

森激羣石吼蒙合雜葩泣遐矚漫怡懌餘情更

欲展神蛾歌清聲孫枝若在眼鴻都謝人跡流

波尙涵演爰捫摩崖碑敢以讓鼎辨

盧文弨從矚甫先生登南山亭詩暇日隨遊屐南

山恣登眺峰腰卓孤亭日盡澄波窅數葉點空

明蕩漾漁舟小浮嵐不礙山四面青了了於此

得遐觀亦足豁煩擾清蜩遺之音高空過飛鳥

摩挲崖間字未蝕猶可曉先生曰歸歟微雨滴
松杪胸中有明湖一段白浩渺

金鯽池

冷齋夜話東坡詩我愛南屏金鯽魚西湖南屏
山興教寺池有鯽十餘尾金色道人齋餘手倚
檻投餅餌爲戲

東坡志林舊讀子美六和寺詩云沿橋待金鯽
竟日獨留遲初不喻此語及俸錢塘乃知寺後
池中有此魚如金色昨日復遊池上投餅餌久
之乃略出不食復入不可復見自予美作詩至

淨慈寺志卷十五

七

今四十餘年已有遲留之語則此魚自珍貴益
久矣苟非難進易退而不妄食安得如此壽耶
程史今中都有豢魚者能變魚以金色鯽爲上
鯽次之貴游多鑿石爲池寘之簷牖以供玩問
其術祕不肯言或云以閩市滄渠水之小紅蟲
飼凡魚百日皆然初白如銀次漸黃久則金矣
未暇驗其信否也又別有雪質而黑章的礫如
漆曰玳瑁魚文采尤可觀惟杭人能餌蓄之
湖山便覽蘇長公去杭十五年復游西湖有我
愛南屏金鯽魚重來撫檻散齋餘句注云南屏

山興教寺池有鯽魚十餘尾皆金色道人齋餘
爭倚檻投餌爲戲今稱賽西湖者或云卽此陳
鑑金鯽魚池詩斜日齋廚餉食餘壑菴池畔鑿
清虛鏘鱗波面分來往誰是當年金鯽魚

蘇軾去杭州十五年復游西湖用歐陽通判韻詩
我愛南屏金鯽魚重來撫檻散齋餘卻還舊社
得心印似省前生覓手書葑合平湖久蕪沒人
經豐歲尙凋疏誰憐寂寞高常侍老去狂歌憶
孟諸

王德溥金鯽池詩山根水停泓倚檻懷可騁潑潑

淨慈寺志卷十五

八

見金鱗隊隊穿翠苻驗喁依花光浮沈弄雲影
昔邀坡公愛微物有厚幸更思莊叟言其樂還
默頌

程之章金鯽池詩辛氏魚堂堂庚氏魚策策金鯽
杏何之苻藻一池積永懷玉局仙幽賞寄遙夕
石牀

盧文弨石牀詩天地吾席幕又安以牀爲古來好
事人間鑿將誰遺時乎當溽暑置簟良復宜下
土寒雲流左右清風吹空明寓一仄嗒然鴻蒙
時山中飢可樂景仄愴忘歸

漱玉池

曹芝漱玉池詩山根一勺尔厓谷爲之瀦東風颺
萍藻春色腴不枯清極不可唾交映松竹踈時
來洗雙眼飽看仙佛書

王德溥漱玉池詩士衡傳麗句緬彼泉漱玉有池
擅佳名一泓出山足淙淙靜聞聲齒齒俯可矚
波痕映天碧蘋光分釀綠枕流散幽襟新月快
來浴

程之章漱玉池詩方塘開半畝照影狎魚鳥一碧
展琉璃文漪劃清曉小酌華池甘足令顏色好
淨慈寺志卷十五 九

藕蕩

王德溥藕蕩詩一路沸鳴蛙方塘波瀾瀾朱華待
炎天青錢貼新水泥露力未勝迎風清莫比臨
平當五月西湖周十里道暑挈吟朋重過尤可
喜

程之章藕蕩詩蓮花集爲裳蓮葉張作蓋下有玉
玲瓏青泥妙澄汰何必太華峰種藕如船大
獨木橋

王德溥獨木橋詩蓮仙小結廬放翁新略約枯木
肯口栽爲橋固不惡一條界清波有路通絕壑

依稀虹臥水底須鯨貫索步屨輕且便失笑填
河鵲

程之章獨木橋詩臥龍巨尋丈蒼波剝老醜石髮
風漪梳苔斑秋雨溜喜無梯榮人題名記誰某
桑徑

王德溥桑徑詩泊舟西湖濱策杖南山路一徑綠
陰濃頻得閒閒趣蠶婦採政忙倉庚鳴不住名
園待遊目繞牆數回步來往早暮間衣襟恣霧
煙

程之章桑徑詩桑陰密葉鋪一徑轉空谷詠嘯十
淨慈寺志卷十五 十

畝間疑光湛眸綠日暮竊脂吮瀟瀟雨撒菽
石門

王德溥石門詩過橋接平湖有石具勝槩中空不
復連側立儼相對煙霞屢欲封猿鳥時一會取
徑政未窮發軔斯爲最玉洞及金堂自爾隨所
屆

程之章石門詩洞天七十二石門乃其亞清風四
壁虛澄泉一泓瀉我欲訪金庭飛鞚期羽化
小雲岫

王德溥小雲岫詩屏開山森張雲氣接林表其下

有橫石比視眾邱小陰陰颺輕煙鬱鬱宿幽鳥
輕窗巧掩映溼橋互環繞我亦據筠牀相對忘
昏曉

程之章小雲岫詩仄磴滌雲氣蒼茫失煙樹幻出
兜羅繖散作曼陀雨莫輕石一拳中結千歲乳
隱泉

王德溥隱泉詩爾雅疏水泉一一別所出茲泉洩
嵌竇境幽名反逸何必聽淙潺正爾愛瑩潔濯
纓意最便樂飢志可決終古託名山但蘸菰蒲
苗

淨慈寺志卷十五

十一

羅漢松

程之章羅漢松詩貫休畫羅漢流傳幾僧臘何如
鬼斧鑿蒼薛佛螺合其下蹲伏虎其上棲馴鶴
按自金鯽池以下皆園中勝蹟

壑菴

碧溪詩話南屏壑菴爲孝子汪之萼別業舊名西
吳舊隱之萼之孫立恒嘗過南屏別業感舊有
詩云南屏之山石硤硤慧日荔枝名峰奇獨關先
賢字勒家人卦我祖椽榛得精覈於焉卜兆規
制新鬱鬱蒼蒼垂奕葉兒時曾侍父兄游春秋

快挈登山履高臺舊惜久傾圯雨過風迴任溼
沒髯翁指顧蒼崖間曾議鳩工更經畫隙駒一
迥歎浮沉我冒黃埃走燕陌人琴已往卻歸來
唯見空亭浚絕壁阿咸引我共憑欄晴空放眼
眞奇絕湖光倒影澹無著秋水秋山天一碧爲
言昔歲啟雲根搜出琴臺米書石朱弦冷冷鳴
松風想見幽人坐寒月苔花斑駁洗剔盡龍蛇
欲動風雲結吾兄高致誰與伴物與人傳良足
說如余浪跡自年年彈指徒傷人事易人亡手
澤宛然存坐對空山幾嗚咽此詩可見壑菴之
淨慈寺志卷十五 十一

本末

王德溥過西吳舊隱詩南山路僻苔痕合慧日風
高霧氣開舊日林扉清曠處詩僧兩度結廬來
茅屋但求塵事少已公留客爲吟詩焚菴休
道嗔難斷好靜惟堪自得知 鑿徑編籬仍舊
跡刀耕火種寄閒身白雲朝夕巖前度重結空
山清淨因 獨樹爲橋景最幽因思逸事去還
留禪心曾託清潭水終古空明靜不流
吳中麟訪西吳舊隱詩石積疑無路泥開始得門
佳筵修竹列馴愛小龍蹲幾折穿花影中分界

草痕想當疏鑿後未斷白雲岑 是身還住世
來往亦云聊影落淪漣水人歸略約橋閒行拈
句適小立送雲遙撒去塵囂絕三春雪未消
深深齊插竹短短結爲籬夾樹開屏面飛花過
井眉煙霞煩與護鳥雀亦從窺莫遣酒人過難
扶醉倒時 檀那消不易食力亦維年十畝曉
巖下三時碌碌邊荷鋤先語鳥輟未後炊煙尙
恐妨禪誦深宵未穩眠

曹溶自南屏山入壑菴詩雲峰不可際捨權利登
涉籬藥亘湖陰石篠蔽山北蘊篲得餘衍纈秀

淨慈寺志卷十五

三

類初植紺宇非過險蒼靄自相偈堅卉炎未凋
嘉泉光可拭分曦悅游鱗拂岫竝歸翼會當集
神理豈特解煩惑招侶撫煙條迴身向巖側弛
帶情已移酌茗喧易息涉日遂成娛徇境轉乖
則羣生貴適然美好安所極

又重遊壑菴詩永晝理故歡挂席指澄練薜蘿雖
漸遠賞會敢云勸瞻林步已隨企谷目還眩靈
境詎可狎邂逅且相眷架壑漱元醴拳牖覲陰
霰茄下宛舟居松間足山醜趣本尙孤超跡豈
棄工綺秋花皎懸崖樓鶴避長冑選勝均自設

外美孰能擅初詣僅形習洊至今累遣進輟登
頓繁退憶主組賤三諷逍遙篇寤想在前彥

又三遊壑菴詩積潦有時息啟戶抒我愁俄頃具
肴核微波進輕舟南山近可輟退士懷所投襪
草徑已熟褰衣坐泉流屋角垂晚花枯槎渡前
邱松門屹中開削壁如重樓日西靜香發孤磬
泠然留勸客策餘勇其上雲屏幽亂石澀鐵趾
捫葛恒數休玲瓏莫能狀古鐵搏飛虬偶逢隙
光入窈窕全湖收荒榛墮歸路虎穴防深秋久
歷情更新彷彿交誼稠鄭重不忍別塵界徒浮

淨慈寺志卷十五

古

漚何言一壑偏萬象清颺颺
毛先舒遊壑菴詩勝地宜幽賞况逢晴日輝透迤
穿竹徑疏豁到柴扉橋小通波去林深遇雨微
直愁新翠滴未覺亂紅稀好客排棊局隨人坐
釣磯鑿山知虎避引水種魚肥落日猶扶杖清
暉更滿衣漱泉兼碧瀉攜石帶雲歸城郭紛相
近江湖夢不違此中會高致漫使興遙飛
徐豫貞同李懷帖過訪南屏壑菴途中口占一絕
曉辭城郭訪松關入抱雲峰盡解顏慚負十年
禽向約滿頭塵土問青山

宋錫蘭閏夏六月同友人壑菴小憩詩信步慧日

峰乘興得邱壑結構本自然巖前一虛閣俯視

西子湖松竹羅青幙幽徑自迂迴怪石殊磊落

泉乳濯雲根涓涓長不涸偶坐思濯纓鳴鳥如

相譁風清枰石間小隱良足樂名勝曷有常所

貴能領略

呂發壑菴詩不道南屏麓深藏此洞天小橋橫獨

木曲沼引流泉雲鎖禪關靜僧從竹塢還坐談

忘永日微月隱湖煙

馮遵京壑菴春望詩春山有佳趣風日喜新晴遠

淨慈寺志卷十五 五

岫白雲出隔林黃鳥聞桃花開欲謝柔葉勾還

伸何日載樽酒高吟懷遠人

夏儼借周木齋沈遜谷訪壑菴破迷上人不值詩

破公禪室傍南屏檻外芙蓉小朵青暑退苔階

秋漸冷雲生磻戶晝常暝竹枝梢葉口口溼松

露吟風鶴夢醒師自何山飛錫去山廚留客動

齋鈴

王德淇壑菴詩欲避西湖喧來訪南山路曲徑漸

紆迴竟入無人處 落照巖前轉丹楓澗底搖

精藍不可即古樹臥成橋

傅廷標柬別金壽門詩支公聞說掩松關詩僧亦

居壑天遣狂奴未放閒同學少年俱捷足獨留

吾輩看青山

沈謙益和宋荔裳先生遊壑菴詩夙有煙霞癖登

臨興不孤潭光殊悅性樹色不妨湖燕子穿虛

牖蜻蜓點綠蕪可知招隱地更欲著潛夫

范炳閏三月三日同吳霽堂周愚谷壑菴修禊分

得酣字詩祈祉偕良友攜樽禊澗南春深欣有

閏節好愛重三野卉香幽徑輕陰淨碧潭臨流

詩未就斗酒莫辭酣

淨慈寺志卷十五 六

又壑菴觀梅懷閭晴峰詩湖南春色正當期重訪

精藍念舊知可惜桂花不同賞天涯何處寄相

思

沈心壑菴詩藤蘿徑仄作螺旋得賦巖樓羨老禪

歸壑寒泉山下出覆菴古樹石中穿洞門雲鎖

常迷路碣字苔侵不記年石壁上刻周易戴記

相傳司馬溫公所書高結孤亭收眾妙煙霞深處豁湖天

厲鶚秋日同王菊存汪青渠楊開緒渡湖至壑菴

由幽居洞上看摩崖家人卦登慧日精舍訪亦

諸上人際晚下山尋明昌化伯墓不得泛舟而

還得詩四首延緣截鏡面一湖殊陰晴西南三
五峰雲氣縷縷生孤權卽前浦翹鷺涼不驚朱
臺林表燦綠樹崇岡纓遙聞微鐘響旁見孤塔
明南屏忽覲面蒼翠紛相迎木天寂於夜到岸
菰蒲聲 注目望山均靜侶若孤往隱見草間
泉時作修蛇想清風散木魚佛屋藏篠蕩度橋
潭鏡皎入洞岳楹敞窗窳中復穿微徑折屢上
快觀涑水碑義取風火象摩崖擅八分遺跡成
俯仰秋氣松際來吹作居巢響 絕頂露扶闌
懸崖度禪榻爲訪贊公來不憚芒屨踏入室檐

淨慈寺志卷十五

七

忘言風樹自相答四角鈴鐸鳴眾緣何獵颯俯
見北峰雲奄與南峰合兩脚渡湖至驚起兩棲
鴿一氣中迷濛天鏡互開闔稍霽煙鬢靚日射
黃妃塔了然清淨界幻象無不納同遊五六人
看雪期深臘 取徑下仄磴秋草自作花山風
襲人衣叫噪白項鴉飽聞外戚墓厚葬崇驕奢
當時議禮者恩先丁傅家吁嗟百年後變化如
蟲沙大儒椎控頤金棗出隧斜欲往弔興亡覓
路迷三义暝色起前林喚渡艘子拏晚湖沙
鱗眾岫與陰霞歸時想情景漏鼓忘頻槩

又同陸芸軒讓山上人遊壑菴詩西風曳杖探深
幽緇素相攜盡勝流垂老未能專一壑此詩可
謂續三游眠雲磐石和衣冷瀟水空池徹骨秋
記得琴臺摩碧蘚殘蟬又噪樹梢頭
此首從小有天園紀略錄出 以上見手稿

墨蹟

又湖上汎舟至壑菴詩舊識林扉僻蟬多不厭聽
訪僧無北磻覓路是南屏石帶殘雲潤潭臨雜
樹青迴舟看坐處巖壑晚冥冥

釋篆玉施上舍 安 同金觀察 志章 沈明經 大成 王

淨慈寺志卷十五

六

秀才 曾祥 曹貢士 芝 泛湖至壑菴山人煮王墳
豆相餉詩幽居近物情花鳥爲酬倡清興仗境
生從不被境障同人約泛湖舟面晴初放散策
謀岸登南山最遐曠濃陰沉夕林一綠森萬狀
蠶豆摘王墳山人煮相餉喜不虛是游作詩答
野貺
又秋暮同施 安 丁 健 張 賓 鶴 汪 彭 壽 至壑菴詩從
誰話幽事有客覓詩過一徑澹斜照萬山青不
磨籬疏落葉滿樹老得秋多竟忘入城去依依
戀薛蘿

盧文昭壑菴詩大意怪客過見我吠不止青石甃
滄泓沁水殊可喜山僧自午飯口覺忘我爾徑
冷生苔花風微委松子樹陰逗新涼山雨又將
起墨雲南峰來添作一池水

顧震壑菴詩攀蘿鳥道長漱石泉聲細一徑轉幽

深千流匯清泚臨流擷澗蒲荷鋤斷石髓

張世舉憶遊壑菴菴有獨木橋甚奇詩藏舟憶初地春日

挈吟瓢老樹斜臨水孤根偃替橋雲深喧雀穀

風定縹魚苗悵望南屏路疏鐘晚寂寥

王錡自湧金門放舟至壑菴尋恒玉上人遇因

淨慈寺志卷十五

九

入赤山飯王姓山家遂遊高麗講寺薄暮始歸

用東坡送參寥師韻呈同遊諸君仍貽恒公詩

湖風吹雨霽淒淒氣猶冷春山迎船頭妙畫新

出穎招邀得酒人放浪慕宗炳白鳥避客飛呼

煙自相警沿洄恣遐矚餘事差可屏詩僧憶瘦

權苦調喜馳騁悠悠住山心百尺無波井思求

冰雪吟快覩詣力猛松院不逢人佛屋間幡影

笑參玉版禪午飯山居靜慧因古道場臺殿拓

佳境盤桓禮空王明月吐高嶺同游皆勝侶幽

意自

還問白蓮社倘許相謁請

祝嘉南山晚眺詩巒翠今朝歷幾層徘徊林罅見

歸僧山舟花眼初收雨青豆房深欲上燈妙筆

眞同參北苑趙子固嘗遊孤山指林麓最幽處云是董北苑極得意之妙筆也

疏鐘也似到西興壑菴舊有天然趣月照危欄

試一凭

邵志純壽壑菴破迷上人詩蕭然瓶鉢老巖阿六

十年華鬢眼過四相久經空壽老諸天曾許證

耆婆紅萸黃菊秋無限白髮青山道不磨我欲

請師觀妙諦好將湖水比恒河

淨慈寺志卷十五

二十

勅建淨慈寺志卷十五終

勅建淨慈寺志卷十六

住持際 祥主雲纂輯

古蹟一 基址

望祭殿

宋會要南渡後諸陵在西洛每歲時伏臘阻絕

不得祭乃建殿于淨慈寺後顏曰望祭

讀史記聞云殿在南屏絕頂先一日奏聞遣一

升朝官致祭讀祝其禮疏簡不可考

鶴林玉露臨安淨慈寺後有望祭殿每歲寒食

朝廷望祭西京諸陵祝詞秩上陵之典禮徒

淨慈寺志卷十六

切望思苑寓祭之權宜愈深愴慕

淨慈寺舊志舊在南屏絕頂今廢

許光祚紀事宋既南遷諸陵之在西洛者猶二帝

之在北轅也每歲時伏臘阻絕而不得祭於是

建殿於淨慈寺之後匾曰望祭歲時遣一升朝

官往祭讀祝唯是盤食茶湯三獻已耳其詞曰

歷正仲春感載濡於雨露心馳西洛悵遐阻於

山川恭惟某祖某宗靈鑒在天聖謨傳後秩上

陵之典禮徒切望思苑寓祭之權宜愈深愴慕

嗚呼神莫恫於乏祀禮莫廢於弗類當時君臣

濡溺宴安恢復之舉竟為檜賊所陰阻西洛諸

陵其為若敖氏之魂魄也久矣區區一望祭殿

復遣官行禮想西湖午夜燈火江上百里步障

安然佚樂西洛之時怨時恫寧不一廛之慮耶

至奉迎二帝不過以忤奸之成吏明使其往而

不返七傳而始入元庭幸耳至楊璉真伽悉伐

其七帝之陵而以其骨雜牛馬骨置之浮圖之

底卒求一望祭遣官而不可得天之報施非耶

是耶先儒謂航海之變為太祖太宗之報予謂

楊璉真伽之伐七帝塚亦然豈非宋室子孫一

淨慈寺志卷十六

大公案哉

又詩白雲冉冉停西洛望祭遙遙悵玉除原廟衣

冠勞想像祠官樂奏向空虛秋風酒酌南屏月

春日芹香湖上漁七帝寢園何處所憑高弔古

倍踟躕

吳農祥南屏雜詩先照壇云巨石當峰頂千秋先

照壇斜懸江介外直撲斗杓看澤國蒼髯古神

宮赤鬣寒故園祈報重玉帛領祠官

按南屏無先照壇名玩詩結語云故園祈報

重玉帛領祠官是指望祭殿也

顧之斑望祭殿詩誰築荒臺望七陵湖光一片照

衰興過江莫問冬青樹寒雨蕭蕭冷漆燈

胡栗望祭殿詩汴梁寢廟隔重關南渡千秋肅此

山龍勺玉京零落後翠斨金炬有無間爭禁碧

草諸陵長不見青衣二帝還躑躅君臣空灑淚

總師誰詔岳家頌

霽雲亭 積翠亭 發幽亭 白雲亭

釋契嵩遊南屏山記由南屏山麓而上百步許東

趨抵霽雲亭西趨過小石門抵積翠亭由積翠

亭而西曲折而上抵發幽亭視錢塘城郭若見

淨慈寺志卷十六 三

指掌山發幽亭而東抵白雲亭厥徑枝分所往

皆深林茂竹矣

映發亭

鐔津集清雲畫上人名其亭曰映發取王子敬

山川相映發之語也

郭正祥映發亭詩吳越江分斷山川還映發白鳥

東飛來應隨渡江月

天鏡樓

舊杭州府志在南屏山

湖山便覽天鏡樓見逃虛子集

姚廣孝與略勉二公登南屏天鏡樓詩歲月度如

流江湖作浪游相逢俱在客此日共登樓雲氣

千峰合香林一雨收只愁歸思促無復爲遲留

南屏書院

牟巖陵陽集南屏書院詩注南屏書院在慧日

峰

牟巖南屏書院詩南屏環擁翠雲堆誰遣精廬特

地開祭酒先生甘隱遯燃藜太乙忽飛來胸中

壘塊五千卷門內芙蓉十萬栽白日竟拋妻子

去羣仙攜手上瑤臺

淨慈寺志卷十六 四

南屏別墅

湖山便覽元錢塘莫維賢字景行別號廣莫子

好學能詩雅尙標致初卜居靈竺間繞舍栽杏

號曰杏園後復徙居南屏別墅日與騷人墨客

游咏其中列製二十一題時人比之輞川詳見

柘軒集

黃潛題莫氏山莊圖詩旋移小隱傍南峰遠有咸

平處士風山態近人猶偃蹇湖光無雨亦空濛

行春杖履年年到臨水軒窗面面通別作新亭

供戲劇青帘搖曳杏花中

劉儼南屏別墅圖詩竹裏深藏聽雪齋花邊小築
御風臺雲嵐倒影水天迥蒲葦有聲山雨來內
史幽情觴咏樂右丞別業畫圖開何時許我游
眞境野色橋邊踏紫苔

居然亭

西湖遊覽志亭在蓮花洞口登茲則湖山風景
揚颯無遺嘉靖間閩人洪玉方爲紹興守過會
城寓淨慈刑部照磨張文仁築此亭居之玉方
曰一日茅棟成居然我泉石遂名居然亭

江汝璧居然亭記亭在西湖南屏之上刑曹照磨

淨慈寺志卷十六

五

張君德元爲今大參西涼洪公而作也初公之
守紹興也以祀事註誤待罪於杭假寓南屏之
僧舍蓋自嘉靖癸巳春閏夏而秋冬乃獲俞旨
以去時公之危登邃眺而奇靡弗探汰泆齋遊
而秀靡弗擷等諸條來旋往曾弗能以信宿者
得已多矣顧有當厥心眷焉斯夕則尤在於山
之所謂蓮花洞洞蓋負陵之阿瞰湖之匯據高
明以爲之基攬廣大以爲之量奇臻秀獻莫或
闕焉蓋湖山極勝之區也於是諸從公者咸請
亭茲以侈公跡而照磨君者又公鄉人也遂起

而爲公亭亭成問名公曰居然哉蓋取朱子詩
一日茅棟成居然我泉石之語云公名珠字玉
方閩之莆田人西涼其別號也

田藝蘅南屏避暑居然亭作詩閑客尋閑便得閑
藕花一徑入南山好詩日積三千首廣殿風清
五百間宗鏡堂空香燼滅翠芳園廢蘚痕斑前
朝水石居然在散髮深松且閉關

南莊

西湖志在南屏明副使包涵所別業

陳函輝南屏包氏南莊詩獨創樓船水上行一天

淨慈寺志卷十六

六

夜氣識金銀歌喉裂石驚魚鳥燈火分光入藻
蘋瀟灑西園出聲妓豪華金谷集文人高才未
肯甘岑寂何必連仙與結鄰

高士塢

湖山便覽在蓮花洞西明孫太初一元築室於
此太初秦人自號太白山人風儀秀朗元巾白
袷常以鐵笛鶴瓢自隨所至傾動其寓南屏時
嘗與友人張寰泛湖舉李白張謂改沔川南湖
爲郎官湖故事欲改西湖爲高士湖人因亦稱
其居曰高士塢

許相卿孫山人鶴田秀曰正德十四年己卯關中
孫太白山人與許九杞善山人寓南屏一鶴自
隨九杞爲買鶴田歲輸糧於萬峰深處而納券
曰太白山人鶴田在九杞山書院之陽倚山面
湖在林右涂廣從若干步歲入粟若干石有奇
以其奇爲道里費而歸其成數於西湖南屏山
歎歲汰其半以九杞潤筆金取盈焉佃之者主
人之鄰李仁輸之者主人之僕歸義董之者主
人之弟檣卿主人爲誰山人之友杞泉子許台
仲甫也

淨慈寺志卷十六

七

孫一元新卜南屏山居詩石上藤蘿對夕曛解衣
長日坐來頻挽回滄溟眞無計領略青山合有
人養鶴似嫌雙口累爲漁又過一生身相逢惟
有南屏老獨樹柴門許結鄰 道人占斷南屏
景十里青山帶郭斜對水柴門通鶴渚隔水煙
火是漁家巖頭老檜占風雨石上菖蒲閱歲華
妝點太平還著我樓鞵桐帽送生涯

按西湖志古蹟卷有南屏山居一條引舊錢
塘縣志云在高士塢卽孫太初卜居處其實
塢由居得名自稱則曰山居人稱之則曰高

士塢存塢名不必析山居爲二也今刪省之

王德溥過高士塢弔太白山人卽用其卜居南屏
韻幾度峰頭對暮鷗幽尋不憚往來頻爲搜榛
莽求遺蹟獨向煙霞弔隱人漫棄至今傳逸調
深林在昔著閒身遙遙千古誰爲侶冲晦先生
可結鄰 詭跡早離塵墟外寧須白眼向人誇
王孫或訝輕捐國雲水何妨重有家杖履半生
周海岳冠裳滿目送京華知兵曉吏奚煩試廣
識宏才正未涯 萍蹤長寄白雲隈太白山前
采藥來時發清詠還扣石但逢勝地便銜杯鶴

淨慈寺志卷十六

八

飄龍笛依形影白袷元巾獨往迴晝寢不知門
外客春深一徑上莓苔 羽化登仙聞有術詩
成幽邃見還稀山前無復輪田種林下何緣看
鶴飛寂寞荒坡澆酒盞淒迷寒霧襲人衣西湖
從爾稱高士十里南屏念所依

盧存心跋甫集中西湖改名高士湖作詩和之云
孫公棲隱繼林逋高士清名占一湖端合水仙
長配食肯容西子擅稱呼操舟弄笛人如在子
鶴妻梅德不孤妙絕頭銜曾換取題詩賡和足
清娛

沈心萬峰菴舊爲孫太初隱居處詩太白山人二

百年層阿茅棟尚依然焚香久已成蓮界書卷

今誰種鶴田徑繞修篁青作幄檻當怪石冷生

煙高風掩映林徐後曳杖頻來叩老禪

王曾祥高士塢懷孫太初詩太白山人披褐徒自

華入衡還入吳鶴瓢鐵笛身與俱聲價傾動士

大夫蘊藉或云一世無風度固較凡民殊爲詩

豈必唐以上佳句閒出黃與蘇爾時先達崇文

儒小草尙爾資吹歌山人况復負挺出春風滿

地花紛敷方太古讀
太初詩語雲水書田可終老南屏鶴

淨慈寺志卷十六 九

料仍相須塢名高士昔未有想亦例從高士湖

於今豈乏山澤癯銳心斲目勤操觚一卷空自

吟蒹蘆東西南北奚所圖吁嗟乎東西南北奚

所圖

李堂高士塢詩一塢白雲深高蹤何處尋似聞吹

鐵笛松際有餘音雙鶴从云逝哀猿時復吟丹

崖不可上空抱住山心

南屏書屋

錢塘縣志在高士塢柴紹炳著書處

葛寅亮宅

柴紹炳戶部侍郎葛屺瞻公傳公致政後闔戶
著書南屏有終隱之志

徐炳宅

武林紀事炳舉進士不第隱於西湖之上自號

迴峰迴峰卽雷峰也

湖山便覽徐炳宅宋錢塘徐立之名炳舉進士

不第棲隱回峰自號回峰先生都官員外郎蘇

爲聞其名勸之仕曰若時與命會然後出佐天

子福元元不然則悔吝生矣曷若追冥鴻霧豹

與孤雲俱乎爲甚敬其言爲撰徐先生傳或以

淨慈寺志卷十六 十

徐爲道士者非

顯嚴院

咸淳臨安志開寶中吳越王建皇妃塔遂建院

後有雷峰菴郡人雷氏故居治平二年賜顯嚴

額宣和間兵燬惟塔存乾通七年重建慶元元

年塔與顯嚴始合爲一五年重建

湖山便覽顯嚴院雷峰塔院也開寶中吳越王

建治平二年賜額咸淳二年復于峰頂剏通元

亭望湖樓歲久院圯明末于其故址建夕照菴

趙抃謁顯嚴廣慈師詩乞得鄰州樂矣哉雷峰安

靜此徘徊浙江莫謂音書隔一日潮音兩度來

南軒

湖山便覽鐔津集有南軒銘云南軒予客舍之後楹也在南屏山之直北去山不數百步據文

當近顯嚴院

夕照菴

錢塘縣志五代時顯嚴院故址明末創有夕照菴因宋林逋登雷峰塔詩有幽雲夕照之句乃

西湖十景之一也歲久圯

國朝康熙七年僧如蒿重建仍名夕照

淨慈寺志卷十六

十一

南山小築

湖山便覽在雷峰明李流芳寓居有清暉閣李字長蘅江南嘉定人性好佳山水中歲于西湖尤數詩酒筆墨淋漓揮灑山僧榜人間持絹素請乞忻然應之其自題雷峰暝色圖云予在湖上山樓朝夕與雷峰相對而暮山紫氣此翁顏然其間尤爲心醉

李流芳小築看荷花偶成白公堤畔煙湖空四月

未盡荷花紅兩湖蕩槩無一朵小築已見千花

叢昨日梅雨天多風風翻雨打花龍鍾今朝日

出方照耀半晴半陰態逾工君不見雷峰倚天

如醉翁霧樹欲睡紛朦朧此花嫣然向我笑怯

怯新妝出鏡中新妝美人正可喜笑而不來情

何已且拚一斗酬醉翁此翁情澹如煙水

又小築清暉閣晚眺詩林岫生煙水起風湖山

一抹隱雷峰吳歌四面漁燈亂坐到南屏罷晚

鐘

又登慈雲嶺還訪嚴印持忍公無敕鄒孟陽聞

子將於南山小築信宿爲子將題畫詩慈雲何

盤盤峯嶽羅象致白石如疊浪青林若簪髻落

淨慈寺志卷十六

十二

日宜遠山况與秋爽會憶昨湖上亭邂逅多意

氣感君十年心發我千里思江山日待人突兀

爲我輩從來費夢寐到此煩應對奇懷鬱種種

筆墨差遠寄披襟欲嗒然相與尋冥契

聞啟祥晚泊南屏懷李長蘅詩我愛南山頭雲影

幻奇質高天落澄湖古塔捲殘日須臾虹雙垂

四山騫然失雨歇煙湖平微茫素月出清景紛

如斯領略愧不悉安得小龍眠寫向雞毛筆

吳越西關門

七修類彙在雷峰塔下

湖山便覽吳越羅城由夾城東亘江干西薄錢塘門門凡十座其西關門在雷峰塔下

通元亭

咸淳臨安志在雷峰塔傍

望湖樓

咸淳臨安志在雷峰塔傍與通元亭並咸淳二年建

年

宋臨安府社稷壇

湖山便覽舊在嘉會門內紹興駐蹕初徙雷峰下小昭慶寺側孝宗內侍甘昇欲廣湖上園囿

淨慈寺志卷十六 三

諷府移就昭慶築壘府尹命教授樓鉉為祝文

鉉言社稷繫一府利害非旱乾水溢不得遽狗闢寺之請輕有變移力持不可而止其基瀕湖

間圯于水咸淳四年潛說友闢壇壝而新之砌齋宇庖屋及築石垣甃路仁和縣令郭應酉作

記

淨相院

咸淳臨安志顯德三年吳越王建舊名瑞相太平興國間改今額紹興初重建佛殿有無盡意

閣娛客軒一段奇軒

西湖志在雷峰塔後久圯

倪思重建淨相院佛殿記由雷峰之陰並湖而行餘里許有院曰淨相背負山麓面瞰平湖松竹森蔚景趣幽雅庭有杜鵑花數本特盛東坡先生所為賦詩也始予在學館遇勝日或休沐時時游焉當是時院之堂宇雖備而佛殿自建炎燬於兵未克修建主僧師雅指其基謂余曰吾當募眾助而鼎新之期以某年成果成也君為我記之雖嘉其志許之然意其役費巨未必果如期能成也自是數年余屢膺選擇事緒滋多

淨慈寺志卷十六 十四

不至淨相者已久去年春師雅忽造門曰曩所建殿今成矣許我記文敢請余往觀焉輪奐一新丹雘炳煥中塑像七又圖畫其兩旁皆極嚴麗問所以能辦此者則曰吾立志既定堅忍不移隆暑祁寒不辭勞巧謁檀施不憚煩錙銖而累之日月而積之是以役費雖巨而終獲如吾志人苟有志其何事之不立余於此有感焉夫以余昔所嘗游之地又嘉師雅之志而有感且重於食言合是三者記雖欲不作得乎院始於周顯德間錢忠懿王所砌號瑞相院至太平興

國三年改今額宣和大本禪師嘗敷法席隆
興初右街僧錄彥觀維持其徒甲乙相嗣三世
而至師雅師雅承嘉人稟質純實多與士大夫
游有足嘉者殿成於紹熙元年三月記之刻則
二年二月也昔龔頤正書東坡杜鵑花詩贈主
僧跋云蘇文忠公賦此詩逮今百餘年雖菩提
寺去此不遠未知孰是然此花老幹蕭疏意亦
當時物公在穎爲詩有醉翁行樂處草木亦堪
敬故余於此亦云且書以貽淨相院主僧紹原
娛客軒

淨慈寺志卷十六

五

許及之娛客軒詩妙景非聲亦非色非色不應容
粉飾東坡妙用去虛空大地山河等兒劇簡齋
有句添蛇足雨抹晴妝要娛客皇妃塔邊淨相
寺破屋荆榛十年事雅師辦得一片心化出寶
坊全體備傑閣巍巍尊大士我以名之無盡意
更拈蛇足扁東偏與師餉客爲客地東坡仙去
可無詩客來了此一段奇未雨未晴還舉似非
鬼非仙竟是誰

一段奇軒

潛說友一段奇軒詩清詩冷閣更佳名一段家風

太瘦生東老昔知有餘樂西湖今可問前盟年
來倍覺青山好老去休驚白髮更欲識箇中無
盡意挑包急急看吾行

許及之和潛說友詩一段奇軒無盡意西湖風月
契三生只今扁榜成佳話他日尋詩有舊盟得
失雞豚隨日了去來鳥雁逐時更癡兒尙欠梅
花句已擬長歌出塞行

傅伯壽和潛說友詩門外紅塵走利名菴中白髮
任浮生羨師法窟能深入壓我詩壇已屢盟渺
渺水光簾萬里離離梅影雪三更何人薦取眞

淨慈寺志卷十六

六

消息試鼓瑤琴一再行

張抑和潛說友詩靈山爛熳本難名收拾閒情付
此生出處自知無上策往來聊欲試同盟門多
賢轍人便靜琴鎖師堂歲幾更六月汗巾來借
榻頻遊應不禁人行

陳傅良和潛說友詩齊年兄弟更齊名商略行藏
共此生自昔從君瞻馬首如今輸我與鷗盟讀
書松竹文千載曳履星霜數五更爲問塞翁誰
得失請無一語到留行

普寧寺

武林舊事又名白蓮

咸淳臨安志廣順元年建號安吳寺大中祥符初改今額奉成肅皇后香火有鐵塔一石塔二西湖志普寧寺在雷峰塔下久圯

兩湖塵談按武林舊事南山瀨湖有普寧寺且云寺有鐵塔一石塔二秦少游龍井題名亦云航湖至普寧遇道人參寥策杖並湖而出出雷峰度南屏得支徑上風篁嶺正其處也今湖堤遺墟尚存止見石塔院宇盡毀雖頽垣敗戶無復存者向非此塔後人亦何從而指擬矣

淨慈寺志卷十六 七

山左金石志元左思忠靈巖寺普覺禪師廣公提點壽碑略曰師姓夏氏名正廣字濟川揚州江都縣人靈巖出家受宣命為本寺東西兩梁都提點嘗曰天下三巖靈巖為最寺僧雖有藏教殊無其如法眾看念何其如雲侶檢閱何至元二十六年與住持寶峰長老并眾知事商略曰道離文字者禪不離文字者教奈教自禪來禪從教入使失者得而迷者悟遂領本寺數人前往杭州南山普寧寺印經一大藏渡江而北龕於靈巖

張起巖靈巖寺初建龍藏殿記至元二十四年丁

亥第三十代住持寶峰順禪師以為名山大刹大眾雲集受學之人必資講誦我佛之教其言傳於世者為經歷代高識發揚翼成者日律日論日疏增衍廣大至五千餘卷今板本在江浙闕于是專普覺大師提點廣往購至杭州普寧寺已具經律論完本遂購而航致之浮江絕淮踰河抵郡之陰河鎮以二十六年三月十八日具法師作禮迎致權置寺之五花殿

淨慈寺志卷十六 六

板刷印流通也

湖山便覽普寧寺在雷峰陰白蓮洲上桑調元普寧寺舊址詩石塔零落餘斜陽滿初地菜畦四方罽數杯畫青翠碎蝶聚散輕娟娟弄寒吹荒墟想布金萬事絕興墜鐵作窄堵波煙消沒故歸參寥不可遇並湖獨延跋遠漿畫煙波傍舍鳴霜荔天際數鴻冥默含無盡意張丹白蓮院懷古詩當昔湖隄馬頻嘶公子揚鞭柳色齊柳花冉冉白似霰游人笑說年年見年年花飛錦繡筵今春樹沒空郊向黃鸝塌翅無

友聲白鷺照水只霜片佳景誰將仙蹟尋令人
搔首白蓮院

上清宮

武林舊事葛仙翁鍊丹舊址道士胡瑩徵祖築
菴鄭丞相清之曾此讀書清祐中重建賜今額
理宗御書清淨道場四大字

湖山便覽上清宮據武林舊事云似卽甘園小
蓬萊址屬謝府時改築爲道院也

鄭清之上清宮詩上清仙腹正便便賸約風光似
輞川曉雨洗開新綠岸晚霞蘸出嫩紅天鞭浮

淨慈寺志卷十六

九

野竹數莖筍葉俯秋荷幾柄蓮不是西湖最佳
處更於何處著癡仙

陳景鐘雷峰之北如上清宮普寧寺淨相院皆古
刹也今已基址莫攷矣乾隆戊午冬予與柳亭
鴻雪步迴峰之陰並湖而西悉茶圃桑畦荒邱
冷厝雖有一二漁舍禪關亦柴扉晝掩寂若無
人因枯一律以紀荒涼之景詩云曾蓬蟹舍瀕
湖住拍拍西風浪捲花野赤柏林鴉逐伴敗黃
蘆岸雁成家地荒莫問前朝寺煙冷空迷臥水
槎惟有斜陽千古在危峰孤塔畫殘霞

湖曲園

咸淳臨安志安撫趙興憲建南山自南高峰而
下皆趨而東獨此山由淨慈右轉起爲雷峰少
西而上西南諸峰若石几案柳隄梅嶼左右映
帶有賀監一曲之義因名

大清一統志在雷峰塔西

武林舊事甘園又名湖曲園曾經臨幸至今有
御愛松及望湖亭小蓬萊西湖一曲後歸趙觀
文又歸謝節使

小蓬萊

淨慈寺志卷十六

十

淨慈寺舊志在寺對中峰晉葛洪棲煉於此故
名岫壑冲深松篁攢茂因岡疊磴因澗疏流洞
可布席梁可策杖俱似神工鬼斧幻出靈奇世
間千緡購工無此巧斲實湖南絕勝地也鴻衣
羽裳之士練精餌食之夫宜此憑寄焉宋爲內
侍甘昇園遂名甘園又名湖曲園理宗嘗臨幸
有御愛松丹井望湖亭西湖一曲後歸趙觀文
謝節使仙跡淪埋滄桑易主近二十年間已四
更券今又他屬矣

武林梵志周公謹詩極典雅善畫得意輒自題

其上曾過南屏小蓬萊有詩云園林幾換東風
主留得亭前御愛松

湖山便覽小蓬萊在雷峰塔東舊屬甘園相傳
晉葛洪棲煉于此故名白珽西湖賦接蓬萊于
中泚自注云甘園有水中蓬萊堂即此下有蓬
萊泉亞于虎跑品泉者謂微重耳

周密小蓬萊詩小小蓬萊在水中乾涸舊賞有遺
蹤園林幾換東風主留得亭前御愛松

寓林

寓林集傳黃公汝亨讀書之地名曰寓林在雷

淨慈寺志卷十六

三

峰塔即甘園小蓬萊遺址石上有宋刻青雲巖

龍峰等字公題其石名奔雲

湖山便覽寓林明黃貞父汝亨讀書所也即小

蓬萊遺址石上有宋刻青雲巖龍峰等字貞父

又題其石曰奔雲曰海潮南屏山石多奇秀品

題者以此為冠

國初改為僧居曰福城菴今土人皆仍其始名呼小

蓬萊

吳穎芳孫氏家傳寓林在淨慈寺北雷峰塔下

明黃汝亨讀書處即甘園小蓬萊遺址石上有

宋刻青雲巖龍峰海潮峰等字汝亨題其石為
奔雲

國朝封君孫雲巖購得之營屋數椽環列花木為宴
息之所常與寺僧恒公論詩談禪昕夕不倦封
君名對字龍山又號雲巖即取石上所刻字也
由邑庠生成歲進士立身孝謹為鄉黨所矜式
長君宗溥官給諫次子宗濂甲子科舉人內故
有古鐵佛一尊其孫仰曾施於寺中即今大殿
側所供奉者是也

黃汝亨寓林詩處世歎不偶入林任天放青山日

淨慈寺志卷十六

三

在眼怪石非一狀莽莽隔雲片層層湧海浪蜿

蜒伏蛟龍偃仰臥獅象文鳥從空翔古木緣崖

上靜對殊闐寂周還亦跌宕何必三神山此中

足微尙

汪汝謙過黃貞父先生讀書處詩海內衣冠喪老

成重來如聽讀書聲湖邊觴咏連宵得塔畔登

臨把臂行往事滄桑空在眼衰年幽獨轉傷情

神仙幻影應難識縱到蓬萊隔死生

塔側

張遂辰黃貞父先生歸老寓林同胡仲修汪然明

賦詩寓林松桂鬱蒼蒼早謝浮榮老墨莊巒壑
天然生几席星河夜起落衣裳醉眠郡郭無書
札閑坐琴樽亦野航何必賜來湖一曲濯纓隨
地是滄浪

張易黃貞父先生小蓬萊詩卜築依山窟森然石
丈多飛來青玉案望去碧雲窩高臥斲軒冕徐
行遶薜蘿隔林鐘磬響塔院飯僧過

讀書林

湖山便覽明虞司勳涑煦別業黃汝亨作虞公
墓誌云公去官際雨山回峰採藥行吟足跡不

淨慈寺志卷十六

三

窺官府

虞涑熙移居迴峰詩奇樹參雲不見天幽篁無數
隱人前寒來薜荔羞黃綬種卻荷渠長綠錢貧
借兩湖無酒債病留一榻少家緣梅妻鶴子何
多累好結三茅一葦邊 鶴渚天高杳不聞行
鷗浴鷺各紛紛一舟買得青蓮葉兩水飛沾白
練看海上鯨來長不極佩間魚重早曾焚何人
策馬吳山頂不見雷峰見亂雲

福城菴

錢塘縣志晉葛洪煉丹於此故名小蓬萊後爲

宋內侍甘昇園

國朝康熙戊申天台僧燈演者始建菴於此名曰福
城

留錫菴

錢塘縣志向有白蓮菴久廢

國朝順治己亥僧虛舟即其址建菴名曰留錫

甘園

玉照新志乾通中巨璫甘昇有別墅在西湖惠

照寺西地連郡之社壇

武林舊事又名湖曲園曾經臨幸有理宗御愛

淨慈寺志卷十六

五

松望湖亭小蓬萊西湖一曲後歸趙觀文又歸

謝節使

西湖百詠引園倚雷峰有四面堂堂下接翠芳

圓船坊

朱繼芳辛亥二月望祭齋宮因遊甘園詩五首山

入湖光碧四圍棋枰零落葑田稀蒲芽短短鴛

鴦浴惟有漁師晒網歸 朝霏作雨連天溼花

氣薰人到骨香四望水亭無正面有花多處背

湖光 海棠陰下小徘徊屐齒深深一徑苔忽

聽銅鈺花外進園丁說是主人來 老眼看花

興未厭不知頭上雨廉纖流鶯浪語東風恨誰
砌花枝插帽簷 公事相妨一半春今朝纔得
自由身眼中領略能多少細雨斜風便妒人
釋居簡甘園尋梅詩疏枝重複裹莓苔護得寒英
煥未開料理不關元化事翠華長是雪前來
董嗣杲甘園詩內宮園遂傍齋宮楊柳隄南翠幾
重四面堂虛凌上界五層塔近壓中峰徑連湖
水行幽草廊接風亭臥偃松鄰岸御舟空望幸
深坊長日鎖飛龍

宋船坊

淨慈寺志卷十六

三

咸清臨安志甘園傍理宗御船泊焉

謝府新園

咸清臨安志在惠照齋宮西舊爲中常侍甘氏
園後屬謝府內有道院村莊四面堂水閣等
西湖志謹按謝府新園卽甘園西湖遊覽志載
於南屏路惠照寺側是也復於北山昭慶寺側
又載謝府新園而增元夏若水亦居此園之文
蓋因惠照與昭慶同爲南宋齋宮因而誤入耳

翠芳園

咸清臨安志在錢塘門外南新路口面南屏山

園咸清四年盡徙材植以助宗陽宮之役今惟
門闕儼然

夢梁錄內有八面亭一片湖山俱在目前
董嗣杲西湖百詠引屏山園開慶初內司展建
東至希夷堂直抵雷峰山下水面西至南新路
口水環五花亭外

湖山便覽翠芳園在雷峰下湖濱面臨南屏山
亦名屏山園白珽云翠芳有蘭棧在焉蘭棧御
舟名臨安志謂甘園傍有船坊理宗御舟泊此
是也

淨慈寺志卷十六

三

眞珠園

武林舊事在南山路有眞珠泉高寒堂杏堂水
心亭御港今歸張循王府
錢塘遺事狀元入局半月後局中職事官下湖
運司喚大舟二連狀元等凡七八十人至張侯
之眞珠園散步侯家亦有餽焉其例也
湖山便覽眞珠園在雷峰前
又按臨安志云眞珠泉在大慈崇教院今爲張
循王眞珠園據此似園在大慈山然武林舊事
與南園甘園並列且云有御港水心亭耐得翁

都城紀勝直云在雷峰前二書俱出自元初未必同誤卽詳以放翁詩語大慈山頂亦不應言及游船也董嗣杲詠大慈眞珠泉有別有雷峰峰下圃一泓埋沒在蓬蒿句蓋眞珠泉二處皆有而張循王以爲圃者卽雷峰之泉也今應祇從舊事

陸游眞珠園雨中作詩清晨得小雨憑閣意欣然一掃羣兒跡稍稀游女船煙波蘸山腳涇翠到關邊坐誦空濛句予懷玉局仙

王炎九日陪楊祕監游眞珠園詩珍重蓬萊老攜

淨慈寺志卷十六

壬

壺領客來湖山羅畫笥風物獻詩材素髮難重

染黃花有再開莫憂身外事且覆掌中杯

林光朝九日同胡侍郎出眞珠園詩來自清源葛

已覃君王問獵我猶堪百年耆舊如重見九日

登臨得縱談才子不如汾水上仙人長在大江

南明珠照夜應無數要是層波更好探

宋官酒庫

古蹟考在眞珠泉側取泉以釀酒

珍珠泉酒

淨慈寺舊志在雷峰之陰宋張循王俊別墅內

有泉迤出纍纍如貫珠官庫取以釀酒董嗣杲題大慈山珍珠泉詩別有雷峰峰下圃一泓埋沒在蓬蒿卽此泉也又有高寒堂嘗經臨幸今屬包氏業矣

湖山便覽淨慈寺志珍珠園在雷峰之陰內有泉迸出纍纍如貫珠官庫取以釀酒西湖志類鈔珍珠泉宋景祐中官家取以釀酒遂以爲酒名

談薈宋南渡京醞有雪醅眞珠泉皇都春有美

堂中和堂皇華堂

淨慈寺志卷十六

壬

廣教院

咸淳臨安志在淨慈寺東方家峪口太平興國

二年錢鄧王建舊額香刹治平二年改今額有

小南屏山

小南屏

錢塘縣志在廣教院

吳秋小南屏宿草衣菴詩病後頻支枕山堂夜覺

長樹繁稍急雨草長暗聞香林鳥先羣動龕燈

定佛光何當續殘夢重憩贊公房

淡性寺

咸淳臨安志在淨慈寺側乾德五年吳越王建
舊名彌陀大中祥符改今額

興教寺

西湖志在南屏山之末圮

咸淳臨安志開寶五年吳越王建名善慶太平

興國中改額寺有齊雲亭清曠樓皆廢

空律寺

成化杭州府志在淨慈寺側後周廣順元年吳

越王建舊名天王大中祥符元年改今額紹興

三年旨充朝廷祭祀齋宮別于西南隅建院

淨慈寺志卷十六

无

南屏小隱

西湖志在南屏管氏別業見長水集

南屏軒

四朝聞見錄在小南屏山對南屏軒

白塔橋

淨慈寺舊志一名南新在寺前南屏港口今廢

飛泳亭

肅儀亭 荷香亭 通元亭

淨慈寺舊志飛泳亭舊在萬工池左肅儀亭在

南屏港口荷香亭在藕花居通元亭在雷峰絕

頂至如南屏上下峰巒洞壑間復有亭曰五花

日霽雲日積翠日發幽日白雲日香籟日湧泉
日齊雲今都廢卽其址亦莫攷矣

湖山便覽荷香亭鐔津集題慈詮上人荷香亭

壁云西湖樓閣金翠交眩荷花颭風芳香四散

乍視恍若異境然人心清濁感物乃爾而爲道

者安得不擇其所居詮上人諷經詠詩香草聖

書敞荷香亭資湖景而助清心慕道之興見矣

淨慈寺志謂亭在藕花居

按西湖志古蹟南山路有昭勳崇德閣懷遠

古驛汲古亭俱引樓鑪重修太常寺記不知

淨慈寺志卷十六

三

太常寺在城內之羅漢洞非南屏也而又以

夢梁錄稱昭勳崇德閣在太常寺而太常寺

又在慧日峰羅漢洞彼此輾轉誤舛遂於南

屏路載此諸古蹟翟氏湖山便覽已辨其誤

今悉刪之謹附識

少初山房

附

在淨居菴近高士塢梁侍講同書書額歸安

孫檢討宗承蘇門讀書之所著有南屏紀游

詩若干卷蘇門山人詩存十卷菱湖紀事詩

三卷說經四卷史語六卷玉湖漁唱一卷

釋法喜少初山房詩竹樹蕭疏別一天幽棲屋

僅有三椽為址此地塵埃淨未了前身翰墨

緣法乳曾修蓮社客朝班新列玉堂仙共憐

太白山人去繼起高風三百年

朱彭題少初山房詩太初仙去少初來自古南

屏屬逸才塔畔放舟尋鶴渚洞中扶杖到琴

臺頭銜不愧登詞館通隱何妨寄草萊我亦

湖山老徵士茶煙禪榻得追陪

淨慈寺志卷十六

三

勅建淨慈寺志卷十六終

勅建淨慈寺志卷十七

住持際 祥主雲纂輯

古蹟二 摩崖

張若谷題名

龍圖閣學士刑部侍郎知府事張若谷兩浙路

體訪安撫三司度支判官稅課轉運使司勳郎

中張從華康定辛巳暮春二十三日游宴此山

盡日而去

武林石刻記在南屏山縱三尺橫一尺七寸正

書五行字徑二寸五分

淨慈寺志卷十七

一

蔡襄等題名

資政殿學士諫議大夫知軍州原武鄭戩天休

轉運使尚書兵部員外郎隴西李定子山轉運

使尚書戶部員外郎東平呂覺秀民尚書祠部

郎中集賢校理彭城錢仙游綺翁著作佐郎館

閣校勘蒲陽蔡襄君謨慶厓辛巳十二月十日

題

武林石刻記在南屏山縱一尺七寸橫三尺正

書十一行字徑二寸

鄭民瞻等題名

鄭民瞻德常弟民監先覺民度仲詳陳浚口叔

徐代用用之上官口口口黃應叔和慶厯二年

壬午正月十九日游此

西湖志在南屏

蘇温雅等題名

蘇温雅舜欽楊混慶厯二年八月六日倩仲題

武林石刻記在南屏山縱二尺一寸橫一尺六

寸正書八行字徑四寸

浦延熙等題名

武林石刻記在南屏山皇祐辛卯季秋摩崖縱

淨慈寺志卷十七 二

二尺七寸橫一尺七寸五分八分書三行徑五

寸

晁仲舒題名

晁仲舒與姪端彥張援同游

武林石刻記在南屏山正書

王廷老等題名

王廷老伯敷張靚子明孫廸彥誠胡志忠仲舉

吳君平常甫郭附明仲熙寧八年四月廿三日

同游南屏興教寺

武林石刻記在南屏山正書

魯元翰題名在南屏山

魯元翰熙寧乙卯仲夏再游正書摩崖

秦少游刻詩

武林石刻記在慧日峰陽觀音洞石壁刻秦少

游匹馬荒涼石徑斜詩

寰中天室

武林石刻記四大字胡宗憲正書大半磨泐在

寺後其右石壁刻石佛三尊號為石佛龕上亦

有石佛三尊右壁有至正四年題名多漫滅彷彿

佛有恍然夢境平步飛騰等字龕前有碑仆地

淨慈寺志卷十七 三

是馮具區游南山記不能讀左壁右首有四字

莫辨

蒼谷題武林石刻記在南屏摩崖縱三尺三十

橫一尺八寸正書徑一尺

花雨繽紛

淨慈寺舊志四字正書刻獨秀石上即雨花臺

在南屏西北相傳智覺禪師拜經處感天女散

花之瑞因名孫隆書

釋了塵雨花臺詩往事空相憶苔痕刺眼新應

知雲是伴卻共石為隣竹畔花留豔枝頭鳥弄

春憑高一舒嘯不見誦經人

陸圻與慧公登雨花臺詩風塵索莫水雲鄉又聽
飛梧埽佛堂伏虎穿松銜瀑布青鸞舞月動流
黃禪宗爾發梁皇帝劍術余師聶隱娘今夜相
看殊寂寞琴歌清怨到遼陽

歡喜巖

武林石刻記三字苔蘚不可辨在東文昌閣後
兩石相對其一鐫其一石覆中凹處鐫石佛三
尊

琴臺

淨慈寺志卷十七

四

淨慈寺舊志在慧日峰西半里穿幽居洞左小
石門拾級而上百武怪石聳秀有元章米芾刻
大楷書琴臺二字徑三尺今不存

西湖志琴臺二大字在家人卦旁行書字徑三
尺米芾書二字正書並摩崖

淨慈寺續志南屏寺之倚也西麓宋米元章有
石刻琴臺二字舊志無考至雍正九年汪氏建
南山亭搜巖鏡石丈許土中出斯二字不勝獲
衣珠之喜

虞淳熙琴臺詩藻火洗不開悵望眾香國素琴倘

有心心寄空中色

張鵬翮登琴臺詩千家爆竹送寒歸又見春雲捧
曙暉梅發南枝花影動鳥嘯綠樹暮煙飛田邊
荷笠連雲溼陌上柔桑帶雨肥錫瑞豐年應有
兆九重宵旰念民依

康熙壬申臘月二十九日立春作

周京琴臺仍用前韻石為汪君約齋所開詩云琴
臺橫古今琴響不得續猶留石上字上署米海
岳此石久不見沈埋落坳曲我友約齋君制行
秉卓犖用率諸郎力摒擋鋤惡濁遂開南山亭
俯仰雲霞足不虞泥沙中點畫露朝旭即是窮

淨慈寺志卷十七

五

根底更賴清溪濯兩字曰琴臺照耀燦可燭緬
思片石間古有成連躡涼風動夕陽鳴禽出幽
谷湖水澹不流林聲靜無觸山中藥草長臺曠
孤煙盡遙想前古人於茲寫遐矚為樹闌草萊
蕭蕭兩年竹往來南山陲當秋薦叢菊

杭世駿南屏山觀米海岳摩崖琴臺字詩南山戀
秋晴磻戶不容捷深靄積綠帷灌木日森尊傳
聞拜石米昔此闢巖壺揮毫榜琴臺深刻完不
損我來弄素雲散髮白鹿苑側行遵危岡取徑
轉辭穩攬身松毛顛頓足苦竹坂盤溪盪空嵌

幽厂出凌狼層躋折磴高親見古崖蹇樓擎無
俗姿兩字破混沌力與天風摩倔強不肯偃不
知何年雨洗露益堅渾清音亮無傳古意尙未
遠硬榻將可施幽窮詎云晚摩挲到月生瘦策

自崖反

厲鷄中秋日陸芸軒招同人游南屏觀米南宮摩
崖琴臺字分韻詩南山秋爭高彌望翠屏展陸
子柘湖來招尋興不淺入林尋白足幽徑逾偃
蹇斗折攀壽藤仄行仆積蘚透迤穿風穴潭島
凡幾轉湖光似明蟾屈曲浸蒼嶽舉俗重宵遊

淨慈寺志卷十七

六

我輩及晝衍側聞米漫士題字剔蝸篆琴臺爲
誰書健筆猶可辨清音自有餘佳名非在踐古
人去已遙得酒聊共遣

釋篆玉琴臺觀梅詩徑穿叢竹上琴臺臺畔梅花
已徧開春靄暖聞香暗度山亭餘照影斜來意
疏擬似池邊鶴緩展無妨樹底苔咫尺不愁歸
去晚一鉤晴月且徘徊

丁敬次韻不辭清曉到南臺瑟縮山梅尙臘開小
鳥似憐春半去高枝應識我重來餘香彷彿疑
空碧殘薄依微襯白苔數曲石闌相坐久不禁

吟玩首慵回

黃樹穀次韻法華臺上憶琴臺聞道梅花已徧開
春到豈無人共訪夜深應有鶴重來何當踏月
參疏影卻恐題詩破古苔妙筆清真見香色一
回吟誦一徘徊

按琴臺但有摩崖並無屋宇所謂看梅者亦
祇就巖石間耳因附於此

聞人傑秋日集南屏觀米南宮摩崖琴臺二字詩
絕頂陂陀一徑開偶從石壁識琴臺紫藤花發
行人少幾陣香風山雨來

淨慈寺志卷十七

七

按南屏有紫藤一本纏絡峰巒間石可以尋
丈計然詩人槩未之及也獨此詩及之

江昉湖上絕句短策南山步履徐雲深何處覓巖
居襄陽漫士呼難起只賸琴臺石上書

徐夢元南屏觀米書摩崖詩荔枝峰下古琴臺傳
有襄陽墨妙來神物不隨頑石沒山靈重爲雅
人開煙雲縹緲丰神在岡阜盤紆體勢迴寄語
後賢須寶惜莫教仍復闕蒿萊

趙鎮南屏得米帶琴臺石刻詩峰頭蒼玉削來平
盡日搜探策杖行北宋詞人留楷法南屏地主

紹家聲焦桐合遇知音賞石丈應無有力爭從此湖山添勝槩裁詩時復洽羣英

陳鑿由幽居洞登南屏觀石刻琴臺字及摩崖書詩幽居洞最幽雲氣肩清晝閒隨過橋風曲折穿巖竇行防蘚暈滑石隙逆寒溜仰視松陰陰稀疏日光漏攀躋叢篠間翠色落襟袖登高氣漸爽直上忽空透山亭寬數弓雜坐半耆舊一老爲指點片石昔雕鏤海岳好古深字比石脊瘦琴臺此空存一曲今誰奏旁有涑水書鬼斧劈初就年深未剝落尙得辨句讀風火象宜家

淨慈寺志卷十七

八

凡民謹婚媾名言崇理窟尤深儒者究當時勒翠珉永與山同壽摩挲慨陳跡浩歌寄宇宙須與蕭寺鐘渺渺出林岫徘徊數詩人欲去屢回首良辰惜佳會清歡幾時又遙睇歸棹邊煙波滿湖皺

家人卦

三三家人利女貞至反身之謂也武林石刻記在南屏興教寺後縱七尺四寸橫六尺隸書十三行行十七字徑五寸司馬溫公書

樂記

君子曰禮樂不可斯須去身至舉而措之天下無難矣

武林石刻記在家人卦後縱八尺橫五尺隸書十行行二十字徑五寸餘亦司馬溫公書

中庸

子曰道不遠人至君子無入而不自得焉亦司馬溫公書

武林石刻記在樂記後經文隸書分十行徑八寸右司馬溫公書六字另一行正書較小

南屏摩崖多題名惟司馬溫公隸刻經語爲最

淨慈寺志卷十七

九

考溫公父名池於宋康定元年知杭州後亦封溫公此蓋守杭時書以教民後人刻之故咸淳臨安志亦稱溫公書也嘉慶元年秋日布政使桐城汪志伊識

按此跋隸書刻於溫公書之右分五行

四朝聞見錄今南屏山興教寺摩崖家人卦中庸大學篇係司馬溫公書新圖經不載錢塘自五季以來無干戈之禍其民富麗多淫靡之尙其齊家之道或缺焉故司馬溫公書此以助風教非偶然爲之也

西湖志謹按以上三篇書法同末題司馬溫公書

武林舊事云此唐人書後人添刻溫公其實非也考光之父司馬池於康定元年知杭州後亦封溫公或其守杭時書此以教民正未可知光本傳稱光於寶元初中進士甲科因池在杭求簽蘇州判官事以便省視故池有敘述吳越風俗文係光代作見於傳家集此段摩崖大抵池爲守時所刻故咸淳臨安志亦稱溫公書也
湖山便覽摩崖石經在小有天園隸書家人卦

淨慈寺志卷十七

十

樂記中庸共三十四行字徑八寸末題右司馬溫公五字朱彝尊曰考葉紹翁四朝聞見錄吳自牧夢梁錄皆謂溫公手筆獨周密謂唐人遺迹後人於石旁刊溫公款其實非也宋鑿稱紹興八年上諭大臣曰司馬光隸字甚似漢人朕有五卷日夕置座右所書乃中庸與家人卦皆修身齊家之道不特玩之而已今摩崖合乎宋鑿所載當是諸大臣聞思陵面諭請刊於石者定香亭筆談南屏小有天園石壁有司馬溫公摩崖隸書以此試士錢塘吳載和一詩指陳眞

切可與論古書乃南渡後所勒或以爲侍父判杭州時所書非也海靈俞寶華詩云公侍親闈判府事總宜一棹會杭州趨庭縱目尙年少那遠石墨垂山陬所論最確

朱稻孫遊壑菴登南山亭觀摩崖家人卦并米襄陽書琴臺二大字卽用先太史辛巳夏遊南山原韻南山勝槩多未探心作惡廣文折簡招恍若有前約吾生疲津梁卅載久飄泊茲來得口留肯負青山諾曉過問水亭湖光澄秀嶠坐我總宜船口去樓毛絳船頭沿長隄船尾望傑閣

淨慈寺志卷十七

十一

容與過湖南且罷尋放鶴艤舟登岸行深林牆楮望四望皆桑枝此地重蠶箔相知八九人誰復歎睽索紆迴小徑通巉巖怪石削雲開天氣清爽入秋衫薄須臾對壑菴日色滿墟樽連蜷撐老桂猶自吐香萼一泉本清冷眾鳥恣飛掠坐久再登陟更上窮邱壑主人營丙舍閒來偶棲託山腰叢樹栽山頂一亭拓有泉可煮茗有場可藝藿亭敞收煙雲眺望好趨趨峰頂樹木稠松杉間樵柞一僧獨來往輕捷走矍矍日供樵採人摘蔬烹齋餽荆棘得芟除惟序乃錢鐔

峰高欲插天人立同鳥霍謝公興正濃蠟屐登
自若追陪有諸君我獨藉紅葦不能事攀援那
得極空廓摩崖家人卦六爻遞聯絡快意讀三
復俗書盡掃卻其秀有琴臺二字頗寬綽云是
襄陽筆風雨未銷鏢兩公書絕倫乃於此椎鑿
歲月久流傳神氣多磅礴憶昔吾祖來題詩事
如昨惜乎米公書苔封罕剝落邂逅不及觀龍
蛇空拳攫晶瑩光四射我眼已刮膜響榻縱未
能免向暗中摸夕陽催人歸逶迤步短笱但聞
風脩脩幾見煙漠漠改席急回權行籌復飛爵

淨慈寺志卷十七

三

旨酒今嘉肴水陸備珍錯方法本食經更番出
羹臠吾黨亦脫略饒口供大嚼莊語雜嘲詼主
客互歡噱酒闌客食謂茲遊信稱樂主人前致
詞客才皆著作可以賦新詩追和韻各各澹交
味最長奚啻飲醇酪壯志薄雕蟲浮踪多落莫
只合老山中無心羨丹雘何當買一椽面湖遠
城郭但期適性情焉計境寥寞春秋多佳日幸
不阻關鑰文筇飽看山勝服仙家樂功名等浮
雲儒衣厭褒博我年雖五十筋力猶未弱此願
尙得諾打包類行脚

桑調元觀摩崖家人卦詩偉哉涑水書辭嚴筆亦
正空山留此蹟萬古鬼神敬淋漓襲氣母磅礴
衝斗柄蒼崖臘碣古老腕純鈎勁晚天煙靄重
海春花苔盛光怪出嵌巖熊熊照幽篁

釋篆玉中秋日同人集南屏山觀米海岳摩崖琴
臺二大字分得六月韻自識與世疏常宴坐巖
突羣公集南屏同叩布琴窟披榛爲先驅拳碩
經危滑古藤繁秋聲颼颼應寒鑿斲駸駸繁陰
空翠綠眉髮石亭峙高嵌方丈可十笏憩瞻海
岳書仄見涑水碣鏡刻七百年儼存顏柳骨山

淨慈寺志卷十七

三

虛留躋攀敢日遽云沒眾響叶吟咏松風動飄
忽潭影互林光夕陽落回鶻客亦念歸與復登
渡湖筏獨倚小竹門遲茲正圓月
沈三曾南屏山麓司馬溫公隸書石壁歌游日日
游西子湖共愛山水如畫圖亦有採奇嗜古者
風流但懷白與蘇我向南屏浮短棹獨尋幽壑
之山隅蔭池竹柏蔽霄漢中開一徑可盤紆攀
蘿緣葛厯數磴負堵巨石如負嶠上有隸古大
於掌縱橫徑丈屏風鋪涑水聲名垂竹帛文章
經濟一代儒兒童走卒咸仰誦獨有翰墨傳流

孤不知耆英獨樂園大書深刻尙有無意者宋
蹕南遷後朝夕歌舞忘故都人人追思元祐政
聊纔遺蹟存訂謨此書此百幾年歲風霜飽蝕
猶完膚吳榜日遊山水窟惟窮巖穴恣規摹温
公精爽猶凜凜天空落木風號呼

宋佳琇湖上讀司馬温公摩崖書詩湖光八月澄

如拭崖舞瘦蛟勁秋色丈夫幹國事修齊括得

三經禮樂易年編元祐躋人豪刮去新法銘若

刀書此家人曲臺記落筆虎臥蒼山高南渡幾

餘研乙夜繡帛紛紜披插架小臣遺翰老臣心

淨慈寺志卷十七 西

詔勒諸山神劈華煙銷雨蝕波蒼然鷲隼目擊

秋毫顛讀之光芒尙抉目石經刊在光堯前到

今盤藤控蕭灑湖風湖月涼堪把尙有遺踪獨

樂園不妨走卒知司馬

倪印元過南屏觀司馬温公家人卦摩崖詩天風

吹我南屏睡扶藜上讀摩崖碑偉哉涑水氣磅

礴絕大手腕盤蛟螭孽窠卦字寫徑寸中庸樂

記同昭垂卦內序中庸樂記各百九十餘言三十四行體瘦硬

詞嚴義正傳來茲思陵嗜古重聖學寶墨快獲

前朝遺琳琅五卷篋中祕愛敬直并箴銘披誰

與大官測上意一時鑿鑿留欵戲左傳別刊赤

山岸隸法入漢同於斯太子灣有摩崖左傳晏凡五十字隸法與此卦同堅蒼斑駁見古色摩挲四再開心

脾乃知大臣重感格豈在進說繁其辭惟茲所

重有深意他人我意誰能知周郎密媿鄙太寡

識小長蘆叟先我嘖謂竹垞先生軒頡字畫又漫漶

後世訓詁疑相欺卽今斯邈亦變改空煩學士

心神疲公之元氣照幽篁直與涪溪相攀迨况

當野狐誤國計坡公嘗目介甫爲野狐精本撥害將波其枝

春秋學官屏不錄今人妄以古禮治舊章變亂

淨慈寺志卷十七 圭

熾新學利未及民患中之臣仁寸疏伏絳闕臣

軾萬言陳丹墀安知反身事修齊公已默相爲

扶持區區八法小枝耳世奚但賞書淋漓我今

來此坐臥久低徊想見公英姿獨恨蘇黃不在

世才薄彈壓無雄詞急爲拓本掛齋壁遺愛足

比甘棠詩

吳錫麒南屏觀司馬温公摩崖隸書詩幽禽喚客

南山隅飛空青雨衣千尋直上蓄奇勢乃

有涑水摩崖書八分字字萬鈞力今古空山留

正色陡落泉聲渴驥奔孤蟠石骨神龍偃刊此

始何年傳自康定紹興間翠微無人樵斧絕
 棧千載含松煙三十二行二百字前書家人次
 樂記庸行庸言人共知讀書所貴求其義靖康
 南渡江山殘君親大節言之難可憐遺老垂泣
 處東南半壁斜陽寒惜公不作知公寡滿日殷
 憂動朝野生將已見召將軍中國何時相司馬
 此書當日稱箴銘宋思陵稱司馬尤隸真似漢書乃中庸家人卦皆修身治國之道不特玩字此旨誰思得六經西湖
 花鳥易消歇片石獨峙青山青不見思陵石經
 在太學幾年白塔經崩剝何如公書正直莫敢

淨慈寺志卷十七 七

窺常伴琴臺秋一角配者何人米海嶽亭有米書琴

吳載和遊南屏觀司馬溫公隸書詩朝相司馬公
 四海慶無事公治何能爾公識治平義我來南
 屏下見此摩崖字俯仰溯千載公意恍我示瀟
 昔元祐年公荷股肱寄出處素位行聖經仰而
 企宮中女堯舜亦識利貞意當安不忘危楮墨
 露真誼不見蔡平章俗書逞姿媚竇緣入政府
 國事隨意置一反公所為柄政如兒戲忠佞不
 兩立黨禍滋猜忌大書千佛名文深亂真偽釀

成靖康變一敗乃塗地圖治我公難憤事若輩
 易當時朝中人公書誰省記經綸貫千古餘事
 極高致熹平中郎書視此猶當愧陵谷幾變遷
 金石多失墜此書終不磨鬼神護蒼翠
 俞寶華同作南屏洞天春雲稠尋碑客向丹崖遊
 蛟龍盤拏波磔老健筆直與東京侔響榻悔失
 攜竹膜但覺眼底驚清道草窗著論異吳葉款
 題涑水知誰留公侍親闈判府事總宜一棹會
 杭州趨庭縱目尙年少那遽石墨垂山陬中興
 宣刻事或有祕府清玩光堯搜長編資治已進

淨慈寺志卷十七 七

御法書五卷重雕鏤石經太學兩輝映自謂文
 治光魯鄒豈知金箱索歲例偷安半壁非良謀
 惜哉和議信長脚浙臉符夢忘同仇三經之文
 試進講致堂經幄應含羞摩崖誰人有深意夏
 夏珍並琳瑯璆南渡宰輔得公侶中原未必終
 沉浮讀碑如見公忠義凜凜生氣來雙眸程蔡
 梁鍾能古手精神魄力難公儔一字一拜心一
 況直欲變化如潛虬長逐雲峰滄不散爪牙櫻
 石懸崖秋

中庸

武林石刻記在樂記後摩崖縱八尺橫六尺隸書十行行二十字徑五寸餘亦司馬溫公書

三生石

武林石刻記在南屏山家人卦右側三生石三字隸書

湖山便覽家人卦旁又有篆書三生石三字吳任臣日據此則南北山皆有三生石所傳李源圓澤遺蹟究在何處抑好事者慕其名而彼此傳會之耶

丹崖

淨慈寺志卷十七

六

湖山便覽在幽居洞左高尋丈石皆赤色上鑿南山之隈白石崔巍上有丹崖下有琴臺彌天禪師與我遊哉勒名石間庶播將來至正甲午吳興周昌書

王曾祥丹崖詩望中山石更巒岈短策能扶興未闌朱萼直教隨地現繁英不羨破春看平分日景暉林麓一色霞光麗洞端此處定居燒藥叟遺踪我欲問黃冠

程之章小有天園雜記丹崖關何年靈屏幾摺微淙鳴隔確喧路細捫蘿上想見秋霽時楓林貯

霞爽

南山亭

小有天園紀略三隸字萬經書在溫公摩崖之左一石

天空水月

武林石刻記四字在南山亭下幽居洞損卦益卦

三三山下有澤損君子以懲忿窒欲三三風雷益君子以見善則遷有過則改

武林石刻記損益二卦象辭在南屏山幽居洞

淨慈寺志卷十七

五

縱七尺八寸橫四尺三寸隸書四行字可一尺艮卦五六爻

艮其輔言有序悔亡

武林石刻記在淨慈寺後摩崖縱四尺橫三尺隸書字徑八寸

雲壑

武林石刻記二字在南屏蓮花洞三字之旁一石縱一尺橫六寸篆書字徑五寸

蓮花洞

武林石刻記在石佛龕之左右如蓮花玲瓏萬

狀有摩崖蓮花洞三字書人莫辨

少林

西湖志在南屏山少林正書字徑八尺橫寫玫

瑰正書字徑一尺在大字左

武林石刻記少林二大字在蓮花洞上字徑三

尺旁有玫瑰二字

按西湖志云少林二大字徑八尺非也今親

至石壁觀之實止三尺

左傳晏子語

晏子曰君令而不違臣共而不貳父慈而教子

淨慈寺志卷十七

三

孝而箴兄愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而

正姑慈而從婦聽而婉禮之善物也

湖山便覽太子灣在九耀山西南宋時為莊文

景獻二太子攢園故名有摩崖左傳晏子曰君

令而不違以下凡五十字隸書分五行字徑一

尺書法與南屏家人卦同七修類藁竟誤傳此

為家人卦且云家人利女貞納后妃之吉占又

其地以太子名後遂為戚里之家豈非數耶可

謂強傳會矣

鼇峰

武林石刻記二字分書在小蓬萊路旁退居菴

南石峰上其石如海潮湧起俗呼海潮石

主丹

武林石刻記二字分書在鼇峰二字之右其義

未詳

後唐開慈雲嶺路記寶刻叢編篆書梁單闕之

歲與建西渚灘之歲開慈雲嶺蓋興建於梁貞

明五年開嶺於唐同光二年碑在慈雲嶺

湖山便覽按慈雲嶺下尙有便建西關城宇殿

臺水閣同勒貞珉用記年月甲申歲四月十五

淨慈寺志卷十七

三

日吳越國王記三十一字連前梁單闕之歲十

六字共四十七字計七行即在路旁陷壁中字

畫頗完舊志稱止十八字及立碑嶺上者誤

勅建淨慈寺志卷十七終

勅建淨慈寺志卷十八

住持際 祥主雲纂輯

藝文一

各體文

蕭良有南屏登高紀奇賦有序云余不佞以戊子
借司諫南昌胡公出典越試既竣事尙以進呈
錄畱越則中丞甌寧滕公柱史南昌章公司禮
三河孫公日相招也會重九三公復尋盟邀吾
二人者登淨慈寺之湖山勝槩而觴焉間出骰
子爲令比及孫公公日各擲一骰點識其默席

淨慈寺志卷十八

一

間以次億如甲能億中則乙可忘言凡歷合席
而甲者一啟口無弗中也於是諸君謂不佞口
勝遊不數奇事可書將有元機焉史氏賦之余
唯唯退而操筆賦曰繫堯封之一統兮敷禹教
於四方申先庚之三日兮垂令甲於百王小子
實矇昧兮耦諫垣以趨踰斬瞰瞰乎純白兮敢
汶汶乎雌黃歌鹿鳴而賓興兮亦燕會以傾吐
正天宇之清夷兮又重陽其仰頰感四美之不
常兮幸二難之與五采菊英而爲飡兮看茱萸
而起舞會主人之戒觴兮藉骰子而暗數謂億

中之實難兮乃應聲之若暗歷五位而皆合兮
吐片辭而不疑靈元機之可測兮操左券而如
斯卑孟嘉之落帽兮陋江總之敲詩小東籬於
元亮兮失酩酊於牧之維千秋之豪況兮在九
日而尤奇豈人力之可與兮抑造物之相推謂
奇事允直書兮僉授以楮墨愧作賦之非才兮
聊揮毫而動色實舉手而應心兮惟近朱而守
墨真神動而天隨兮匪得雉而作塞相同聲之
相應兮信取士而必得冒流連乎光景兮願和
鳴於王國

淨慈寺志卷十八

二

釋契嵩游南屏山記由山之麓而上百步許則東
趨抵於霽雲亭西趨則偃僂過小石門抵於積
翠亭由霽雲亭益東至於幽居洞洞之東則深
林茂草也由積翠亭益西則入於叢竹之間陰
陰森森殆不可勝數有石座環布中可兩丈由
積翠亭西曲折而上抵於發幽亭視錢塘城郭
若見諸掌由發幽亭而東至於白雲亭由白雲
之東厥徑支分所往皆入乎茂林脩竹不知其
極矣由發幽亭又曲折而上援蘿蔓凌層崖履
危磴至於山之巔一顧四遠廓如也吳江越岫

儼然在乎睥子其山控鳳凰城之西偏南走湖
上高視靈鷲而俯揖胥山大約從麓至頂巖石
皆奇殊形詭狀世所無有如人物禽獸飛走騰
躍往往至于雲氛歛作交相掩映真若神鬼效
靈千變萬化眩人心目或聞是山者初棄於莽
蒼雖樵蘇豎子莫之肯顧培塿邱垤尙恐不得
與之爲比一日爲好事者所知開闢而發之杭
人之來視莫不驚怪以爲天墜地湧皆恨所以
得之太晚游觀者於是推高是山雖瀕湖千巖
萬壑莫出其右者至於名聞京邑而賢士大夫

淨慈寺志卷十八

三

皆樂爲是遊故有來江東者不到南屏山以爲
不可余因思天下四方有道之士晦昧於世與
俗輩浮沈如南屏之始者抑亦多矣彼有道者
必抱奇才異德卓卓絕類使會知己者引而振
之資其輔相聖人之道而刑儀人類不亦偉乎
可觀與夫山石尤物又不可同日而語哉余嗜
山水之甚者也始見南屏山且喜以爲一遊無
以饜吾之心不若棲其陰藪常遊其間故今年
樂來息肩於此日必策杖獨往至其幽處也思
慮沖然天下之志通至其曠處也思慮超然天

下之事見至其極深且靜處也沖寞岑寂神與
道合乘浩氣沐清風陶然嗒然若在乎萬物之
初是故誌之以示其將來有慕我而爲遊者也
夏時記略繇慈雲嶺西轉則南屏山松篁交翠形
如象捲狀若屏開後周建永明寺今名淨慈居
五山之列上有宗鏡堂下有千佛閣羅漢堂居
左鐘樓居前爲十景之一案山之外有雷峰錢
氏妃建寺造塔久爲劫灰西有藕花居高僧聯
祖芳塔院剝焉

淨慈寺志卷十八

四

南屏諸山龍翔鳳揭與湖光掩映平沙淺清間
崖氛夕靄頃刻千萬狀水禽翩翩往來而雷峰
塔隱隱天半余因與輿人訊于肅愍公葬所遺
事欲從八盤高麗寺往酌之弗果乃徑至淨慈
訪孫太初舊隱高峰深處坐蓮花洞曾憶往時
與方伯李古冲宴酌居然亭談仙姥酒墩諸勝
鄒迪光記略八月甲申維舟藕花居入淨慈寺
當屏山之麓倚其山如負展瓏瓌嶸翠不在靈
隱下殿後稍上爲宗鏡堂是永明壽禪師著宗
鏡錄處再上爲蓮花洞居然亭亭洞皆在榛莽

中而秀爽特甚寺僧無致故土苴棄之余坐亡
無何聽萬籟隱隱挾湖中權歌而來湖雲一片
兩片與山間之雲後先飛至共作主人可愛飯
既觀五百應真種種變相不異生人傳是一僧
所造像成而化去事或有之

袁宏通敘南屏巒峰秀拔峻壁橫披宛若屏障淨
慈在其下永明和尚撰宗鏡錄處也永明入處
廉纖欲於文字求解脫不出心地未穩所以別
尋路徑今宗鏡錄中可商者甚多一見當知之
王穉登記略十九早訪李舍人於城中寓宅座上

淨慈寺志卷十八 五

遇淨慈僧談藕花居之勝又聞余太史主其家
太史鄞人相國門人薊門同游也余既心豔藕
花又欲見余君商略相國文字別李君李君邀
遊孤山辭以明日出湧金門西過清波門外沿
湖人家鑿陂種藕青葉田田可人隔湖望昨日
游處已在寒雲中回首夢境先過淨慈寺不入
徑入藕花居夾道皆士大夫家邱壠烏冢白楊
秋風瑟瑟居旁臨湖藕花四布木葉露下如金
莖承漢明珠亂飛經云佛宇爲青蓮又云遠公
蓮社以今觀之殆不虛也李君座僧出近問余

君已出遊昭慶僧打鐘欲留齋飯余意在淨慈
遂別去遊淨慈寺倚南屏山周顯德元年錢俶
建南渡間燬而復興山門高棟可當他寺寶殿
殿三倍於門不恩百大龍象如山皆非他刹可
侔西構田字殿貯五百尊者像作四層背坐尊
尊異形位置曲折屈指多迷余默數亦誤其二
家人輩迴環舛譌不覺失聲而笑寺後有蓮花
洞居然亭極幽勝聞鳩啼屋上湖面昏昏欲雨
不及一探

淨慈寺志卷十八 六

畢懋東建文僧像記予至淨慈見僧像有髯問諸
恢公曰此建文君像也是時君依祖芳聯師匠
跡於此十六年矣聯國初十高僧一也相傳謂
君髯不可雜雜則刀卷其口其頂有五嶽骨諦
眠之果有五骨隆起予異其事因訊諸壑公寺
志公曰傳聞釋慧岳卽建文君隱於錢塘縣安
溪之東明山云正統丁巳予寺燬乙未住持宗
妙迎岳至寺欲建是殿岳卽勒募疏榜諸鳳山
武林諸門日願一人施錢爲三日要迺造三車
至日御焉而自乘其中車繇鳳山徑城內出武
林門緇白雲集稠載而歸越三日得錢三十萬

縉有奇而大雄殿以建妙復請昂爲佛閣爲廊
昂不可曰吾初願僅三日耳詎可再乎是時四
年春也今北山鳳林寺烏窠禪師塔左有東明
昂窠塔豈其爪髮衣鉢所藏耶予考杭郡志昂
字東明有禪譽永樂戊子昂請小隱寺舊額易
菴爲寺菴初名深隱洪武初僧通結茅於此宣
德乙卯朝廷以昂字賜額曰東明則謂昂爲建
文君者亦譌傳耳及考胡宗伯澗撰聯師塔銘
有曰洪武壬申淨慈燬於火不數年殿宇堂堂
金碧交輝永樂四年丙戌纂修文典徵師爲釋

淨慈寺志卷十八

七

教總裁已復勅住五臺然則建文之依聯師其
在殿宇復建之際乎其非東明昂亦明矣昂終
於東明而野史載文詠野老之後卒終大內則
寺志所載亦傳其疑者與姑記所傳以俟再攷
萬曆乙卯午日

釋篆玉宋覺範洪師畫梅易佛祖道影記予觀夫
古之之聖人純以顛倒治天下以天下之所公
公天下之所私以天下之所私私天下之所公
公私兩均而人心平人心平則天下洽矣吾祖
宗鏡樹老人珍藏石門洪師畫梅私天下之公

也鈍丁居士敬藏佛祖道影私法門之公也若
兩氏祕而寶之則公私不均吾今易居士之所
有居士實吾法門之所無詎不爲公私兩均哉
聖人何人馬子何人也我非聖人何妨效聖人
之所行試將斯事實之天下後世天下後世人
決不以予言爲誕也是爲記

智覺禪師自行錄序恭惟古聖罔伏已能緬想前
賢靡彰自德然釋典有先自行化他之教儒宗
標內舉不避親之文師常示徒云因觀去明集
中先德有檢復三業門云夫尅責之情猶昧審

淨慈寺志卷十八

八

的之旨未彰故以事檢校心凡所修習既知不
及彌增悚慙何謂檢校我此身從旦至中從中
至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念
一頃有幾心幾行幾善幾惡幾心欲摧伏煩惱
幾心欲降伏魔怨幾心念三寶四諦幾心悟苦
空無常幾心念報父母恩慈幾心願代眾生受
苦幾心發念菩薩道業幾心欲布施持戒幾心
欲忍辱精進幾心欲禪寂顯慧幾心欲慈濟五
道幾心欲勸勵行所難行幾心欲超求辨所難
辨幾心欲忍苦建立佛法幾心欲作佛化度羣

生上已檢心次復檢口如上時刻日已來已得演說幾句深義已得披讀幾許經典已得理誦幾許文字已得幾回歎佛功德已得幾回稱善菩薩行已得幾回讚歎隨喜已得幾回回向發願次復檢身如上時刻已得幾回屈身禮佛幾拜已得幾回禮法禮僧已得幾回執勞掃塔塗地已得幾回燒香散花已得幾回拂除塵垢正列供具已得幾回懸幡表利合掌供養已得幾回遶佛恭敬十百千而如是檢察會理甚少違道極多白淨之業纔不足言煩惱重障森然滿

淨慈寺志卷十八 九

自間礙轉積解脫何由如上校察自救無功何有時閑議人善惡故須三業自相訓責知我所作幾善幾惡是以若不自先檢責何以化導羣機故菩薩爲度眾生故先自修行所以淨名經云資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪定攝諸亂意以決定慧攝諸無智又經云自持戒勸他持戒自坐禪勸他坐禪大智度論云本師釋迦牟尼佛不捨穿鍼之福祖師龍樹菩薩釋云如百歲翁翁舞何以故爲教兒孫故況未居

究竟位全是自利門從十信初心歷十住十行十回向十地直至等覺佛前普賢位猶自利利他門登妙覺位至佛後普賢方純是利他之行是以行明因示誨次遂請問所行或因師自說編紀二三旣自治之行可觀則攝化之門弗墜有斯益故乃敢敘焉今具錄每日晝夜中間總行一百八件佛事具列如後

淨慈寺志卷十八 十

吳之樵慧日永明壽禪師山居詩序妙圓正修智覺禪師永明山居詩六十九首其本山雲孫大壑得之遊衲擔頭重刻于萬厯丙午板藏圓照樓自宋初迄明末七百餘載始得表章後復與樓具燬今又百餘年矣佛國山人黃松石家有藏本子又爲之校刻以行原本譌字悉更定時雍正十二年重九日
李日華山居詩序淨慈壑公風神疏朗有松鶴之韻幼攻五字句謁馮太史太史嘖嘖許以禪月浪仙適密藏開師在坐訶之曰出家兒爾許英英竟作此伎倆耶公俛首吞飲嗣後所涉宗教一一消歸密諦若本祖永明壽禪師所著宗鏡錄百卷尤其匙箸間物也一夕忽感奇夢知永

明靈蛻有舟壑之移卽潛調力圖揮涕出之培
爲別營塔於宗鏡堂後而盡鐫其遺書於是永
明之道薄虞淵者七百餘年而重受魯陽之戈
有目者靡不歎再中矣已又持此山居詩一卷
於遊衲擔頭壑公又亟梓之或者謂公之視詩
重故追其初嗜而揚祖以自益或者謂公之視
詩輕聊以示牆壁瓦甌之存而已余曰此皆非
知公與知詩者也余聞沒海取珠者初懼其入
不復出已懼其出不復入夫能出能入豈有出
入存於胸中哉子以爲壑公今日伎倆正可呈

淨慈寺志卷十八

十一

於開師與太史惜開師削跡重雲而太史宰木
拱矣雖然出入相捐明眼不翳卽讚者訶者疑
者辨者梓者斂者孰不遊於永明大圓鏡中也
附錄佛國山人黃樹穀集山居詩絕句十首
集永
明壽禪師詩可自甘疏拙懶經營誰信塵勞直下明
爭似息機高臥客更無餘事可關情 景於
吟處煉磨空萬象從來一徑通道合古今渾
總是坦然無事卻全功 莫於塵世自沈機
今日元關有路歸虛幻已知休更續萬般惟
道最堪依 一瞬榮枯萬古悲豈堪回首暫

思之應須長遠存高節誓與青松作老期
免教拘迫事相牽身外無餘意了然一志直
敦齊大道蔬餐寒寢度年年 得趣了然無
所慮祇圖閒適樂單瓢因慈永斷攀緣意門
掩空庭思寂寥 門鎖薜蘿無客至任從苔
蘚沒行蹤誰人會我高棲意忙處須閒淡處
濃 忽爾有心成大患安然樂道合希夷千
般不更經營得何假虛名上古碑 多歡終
是復多愁萬事須從靜處休祇有此途爲上
策豈勞艱險訪瀛洲 休誇鳳詔千年貴寂

淨慈寺志卷十八

十二

冥門中有道華從此必知宏此志既能成國
又成家
附載和詩諸公高峰妙法嗣布衲雍公嘗居南
屏廣和永明山居詩六十九首 楚石梵琦
有和永明山居詩 梅雪有和永明詩 古
春云永明壽禪師有詩六十九首慶壽獨菴
從和之
按山居詩從黃氏小蓬萊閣舊藏刊本錄
出和詩某某從卷面舊題錄出和詩槩未
之見

陶望齡永明道蹟序曰永明大師法眼之嫡孫韶師之眞子妙契單傳親蒙記莚然禪宗不立文字而師樂說無礙百卷何懸禪宗呵斥坐禪而師跣趺九旬鷄築衣被禪宗指決唯心無他淨土而師經行持念角虎示人禪宗但貴眼正不貴行履而師萬善同歸勤行百八所以抑虛濫示之隄防導因心趣於極果果眞金出冶盛作莊嚴大海香流不辭涓滴眞祖位大成之聖法王金輪之尊者也大師示寂後塔於大慈山院曰壽寧圮廢湮滅址歸俗土淨慈僧整公夙懷

淨慈寺志卷十八

七

遺跡號募詢求於葵莽中竟得舍利緬向瞻禮如重獲餘慧日再見亟謀法堂之背建窳堵坡用嚴供養併彙輯遺事附以因讚目曰永明道蹟

馮溥豁堂禪師語錄序略余友高念東謂豁堂著述眞出寂音尊者之表然要以迦葉慶喜拈花倒竿心心相授遠至臨濟於今又三十餘傳而明星不改海印依然則公語錄具在不愧猶裔而又豈近日諸方所能彷彿也余未及見豁公讀其書而嘗慕之嘗欲延之都門豁公不可聞

其性愛山水雖卓錫之地四眾坐集常經衣曳杖獨買小舟於六橋之側嘯咏移日是殆不可強致故不復更申前請而豁公今已示寂數年矣侍者定悉以余之嘗知豁公也哀其生平語錄總爲一編以乞余序余往從構李覓化城藏本留供善果寺中間時輩所附痛爲汰去非敢妄意稱量也欲使醍醐出乳都無雜味若豁公之錄此眞足繼古德以續佛慧命固余向之所皈慕而不勝贊歎者也世有達太白三峰之旨以追印世尊之正法眼藏者當不河漢余言哉

淨慈寺志卷十八

十四

王澤宏豁堂禪師語錄序華菴禪師持其師豁堂語錄若干卷自錢塘走京師三千餘里屬余序余未習佛家言而華菴余鄉人也又嘉其意不能辭乃爲之序曰夫學佛者之有語錄猶夫學儒者之有集云耳自穆子三不朽之說竝立言於德功而後之學者莫不鉢心濯腎疲畢生之力以斬成一家言傳後世然問攷前史漢藝文志所載至隋已亡十六七歐陽脩稱唐之學者自爲之書多至二萬八千四百六十二卷宋存者僅十三以今日所見求之宋元亦復如是嗟

乎是皆世所稱能言之士也其文往往汪洋奧
美足震動一世之耳目世之好奇愛博者逞逞
慕說稱道之而數十百年間已彫殘磨滅不可
勝紀彼其說雖未必盡合聖人然類多依本孔
孟之旨以成其說然猶不能傳遠如是況夫虛
無澹泊如浮屠氏之言者歟聞浮屠師有達摩
者以爲三藏皆筌蹄不立文字而後世學其學
者顧喋喋咕咕欲以信今而傳遠毋乃惑歟雖
然吾夫子欲無言矣而又謂無行不與通其說
者則彼達摩氏以楞伽印心與吾儒文行忠信

淨慈寺志卷十八

五

之四教垂範後學古今一貫所繫以不朽也豁
堂爲臨濟宗其傳自天童以下遠有端緒常與
今相國益都馮公交相國欲延之京師豁堂堅
謝旣示寂相國銘其塔予爲作重建淨慈寺碑
記今又序其語錄大略如此若夫師說之深奧
與其傳之久遠已詳具相國馮公序中固不待
余言而後信也

傅王露話墮三集序略余自康熙辛巳春薄遊湖
上嘗一至香嚴社尋雨花臺故址與社中老衲
茶話而別雍正癸卯歸徙居武林間爲一二朋

好閒入西湖吟社得識嶺雲讓公知爲香嚴尊
宿讀其詩興趣超曩樂與之遊今年春公介芟
虛恒公以梅花小照囑題并索和山舫詩遂訂
游山舫至則萬峰山房舊徑已塞遇中立上人
導至興教寺後山沿仄徑而入與公對坐山舫
重話舊事因讀其話墮集詩凡一刻再刻且將
復以三集授梓而囑余序 乾隆乙丑

釋佛雲觀心錄序讓兄永明壽祖之裔參悟得正
法眼提唱機語句句該宗深契唯心訣宗鏡闡
奧無脫空漫語之病今歲春遇於法海寺眺遠

淨慈寺志卷十八

六

齋篝燈相向斟酌古今誠一知己也壽祖羽翼
迦文其功于法門甚大是必有後觀兄斯語他
日主張法道必有偉稱吾當拭目以待
錢陳羣芟虛大師遺集序吾郡詩僧近代得兩人
焉黃葉老人智彪持律精苦息心數十年一夕
了徹隨手爲五七言儵然有塵外致同時如李
竹懶太僕董香光尙書諸公視爲畏友康熙初
冬關通復構半齋初地菴勤讀儒書如治經生
其詩風格高老獨宗少陵吳江徐松之爲較定
其集子嘗論次兩人於詩學亦有頓漸之分恒

上人明中七歲投楞嚴寺爲僧梵誦之餘兼習書畫嗜爲詩無蔬筍氣蓋頓漸兼資者主淨慈講席往來楞嚴之法雲山房適子

子告里居筍輿過訪若話移時上人出所爲詩稿相質清輒絕俗經山舟翰林芟定于讀而愛之曾過淨慈遺一聯云山空不厭僧常住詩好何妨客屢過

上四次巡浙幸寺中見子所題聯卽

問和尚也能作詩麼上人跪奏云臣僧曾學作詩

上頷之因

淨慈寺志卷十八

七

賜一絕句予平生頗懶與沙門往還晚交上人見其意致蕭遠性情真摯上人曾與金門觀察一齋同受業於周別駕霽堂周故醇修士也歿二十年未葬上人良衣益之羨手封其冢觀察亦仗成之屬予作詩以識乾隆戊子春上人示疾前數日屬其弟子佛裔曰山舟居士曾許刊子詩予詩不足傳得香樹居士序之庶與文暢祕演輩挂名禪藻幸矣予不能文重其游方之外而行敦在三也應之顧衰懶歲餘未成佛裔申前請乃詮次之如左

杭世駿奕虛大師遺集序沙門不當爲詩禪以繕

性詩爲悅性之具與禪礙也又佛戒綺語語不綺則詩不工綺非釵飛釧動之謂其謂鍛鍊而出之故縷金錯采綺也春蠶蠟燭亦綺也屏去綺語樸澁之響蔬筍之氣肆臆衝日流而爲偈頌演而爲機緣與禪合與詩離矣吾特以爲惟沙門可以爲詩何也所居在空山所交無俗客口不及朝常耳不聞市囂目不見姚冶以蒼松瘦竹清泉白石爲供養以經行晏坐打鐘掃地爲職業以寒拾爲本師以皎晝爲程式轉華嚴

淨慈寺志卷十八

六

之法界衍魚山之梵唱澄心渺慮有觸卽書與吾儒之攢眉苦想龕脫而不能安一字者勞逸殊矣間嘗流觀禪藻所入叢林虛心採納丹霞若澹歸華林若跡刪海幢若阿字長壽若石濂化城若借山嘉興若冬關皆庸中佼佼者也盤山拙菴爲商邱秀水方外之交廬山心壁爲新城所亟稱許姚江拙巢梨州選入逸詩嘗取其所刻觀之官商蹇乏一拙不足以盡之石揆爲禪宗大尊宿偃亭爲教乘大導師其寄巢二集及溪流文字具在所謂附庸風雅非詩家正法

眼藏也程材於禪窟其難如此西湖有二詩僧
一爲亦諳一爲奕虛亦諳癯而逸奕虛秀而腴
亦諳主涵青院與錢塘詩人陳撰玉几符曾藥
林厲鸚樊榭相唱酬亦諳歿而三人相繼下世
不能傳其詩也奕虛早侍

內廷荷

兩朝之恩遇歷主

聖因天竺淨慈乾峰四道場道力堅凝文采豐贍在
彼法中爲師子兒與諸詩老角力亦擲象之調
達也一筇一笠闌入南屏詩社子與梁侍講山

淨慈寺志卷十八

花

舟相視莫逆托契尤深入滅後有詩數卷余爲
芟蕪其十之三四山舟力任刊行而以序文誣
謗吾何言哉曩過淨慈丈室放言劇論子謂禪
自禪詩自詩劃然不可牽而混也從詩入禪研
聲病養清機虛心觀理骨格蒼而思力厚夫而
後禪可徐參也從禪入詩胸中先有古德機緣
不能擺脫用辭不必出處指意在可解不可解
之間一參法席公然自大浮慕詩名謂可一蹴
而至不知詩雖小道亦歷賢劫鈍辭拙口欲以
枯椎豎拂之伎倆施之相窺於木原之地五內

不免葷濁一經指破不通身汗下乎奕虛深然
其言今序其詩迷爛漫言之普爲天下禪人言
詩者痛下鍼砭而津筏亦在此矣嗚呼有言不
信奕虛不作吾將誰語乎乾隆三十有四年龍
集己丑二月朔

釋篆玉淨慈續志序雍正甲寅春憶從茗嘗買舟

竹西泛齊梁歷燕趙遊京師每振錫時輒案圖
弔古遇勝畱題曾聞之古人云欲據胸臆須徧
覽名山大川余之擔簦負笈沐雨櫛風不敢與
古人期實爲今人羨也至秋八月 愛月居士

淨慈寺志卷十八

干

與余有澹泊緣且遺宦延至 海淀觀心室
朝罷歸來常命駕相爲商略已躬下事觸目會心復
多酬唱機語間及永明寺蹟云自明迄今必多
事實何不嗣紀之彼時固不顯任當卽默允焉
乙卯夏四月奉

命還南屏訪錄法眼宗系俟秋覆

旨爲驚

龍馭上賓此行不果遂扃戶萬峰懶與閒契然開太憨
謀所以妨閒者是以將舊志臚分詳閱若形勝
遺擲者建置改剏者支院增入者住持沿繼者

概爲續補之以附舊志之末以踐當日之默允
也是爲序乾隆癸亥四月八日

釋大訢送淨慈方上人序士貴遠游以能交天下
之士也邇年王公待士之禮廢士不克遊惟吾
徒得肆游窮燕首越所至諸寺咸命典客司游
者非徒館舍而已其送迎有禮先後有序主賓
倡答橫機迅辯有足觀者故游之遠莫若吾徒
而交之廣得人人而閱之又莫若典客也然猶
必擇通邑大方多眾乃克觀天下士而爲務最
煩才俊不屑於就其下又不足以交其客以故

淨慈寺志卷十八

三

名亦昧昧焉延祐四年杭淨慈得方上人爲典
客客至如驛善其職由是譽日起以都邑之會
賓客之多無逾錢塘而淨慈又大方便上人典
其客上人衛人也衛之俗多儒其流於吾徒者
亦漸儒習故上人雖游不廢吟事而游者樂之
然吾徒游之道非以富山水慕聞達而事於
譏議篇什爲也故上人之歸得贈言於其友不
以詩而以偈爭以古德之事以告之有深旨矣
上人勉乎哉

虞洎熙古松筠泉兩公同住持序吾登慧日峰坐

法華臺英公來就語謂家畜一沙彌裹足寮中
將是入次第定巨虺向之不惧云有物受書能
集紫雞赤鵝爲致雨此子不足當佛奴吾擯使
出夫沙彌能奴兩師顧不足當英公奴耶吾驚
怖其言已見弟蓮公蓮公曾聽恩法師講楞嚴
不知證何地品似其宗何人永明寺一二十年
前幾廢伽藍矣永擁寶藏貫華半委公綴葺貝
多葉召性相宗人作蓮花字益之大似壽公萬
工池水族故是佛影所覆久遊干釜中葬人腹
公能感大官贖此池依然放生似本公又以洞

淨慈寺志卷十八

三

達賢首天台慈恩南山少林吉友六宗密與大
司禮契大司禮據菩提薩多位撫千僧若一子
獨呼蓮禪蓮禪爲莊嚴此寺日曜璇題星垂珠
網溼紅映地飛翠侵霄閔勝勝嘉定時寺公亦
何啻似嘉定時諸公耶武林人往往言公大似
其兄難爲弟則英公語政爾不必驚兩公皆不
測人矣往余行田字殿回環歷數應眞五百軀
剝蝕參半語公胡不請大司禮乃令田字折田
衣浥損乎公笑不答蓋小果視焉至升祖堂翻
覆低徊久之不能去日安得便爾住持此寺傳

一燈照公等居無何兄弟竟就其任住持事煩
煩比兩邑尉江關兩亭長兩人承之猶煩卽走
五百沙彌送迎其一致雨尙未給請禱禱酬應
事將無求助小果驅擯出者返耶大笑慢幢且
折而蓮公方高脫謂予吾在賣腴田延蓮池大
師講圓覺之日緇白求聞薰者十萬耳餐法味
者口十萬永明大釜絕炊可百年吾力使薈樵
滿釜氣蒸蒸達牆屋五十三日而罷眾無論七
日身香矣何煩英公亦從傍說止止我復何
煩爾大釜滿我小樓更滿中丞經略司成司勳

淨慈寺志卷十八

三

士大夫之以護法至者集我樓如淨名方丈今
日聞鐘聲肅客輕車熟路耳何煩因各大笑起
祖堂坐壽公本公及嘉定諸公向所嚴事吳越
國王若宋帝郡刺史政自不易兩公似之願易
都無復難色真不測人也尙由阿僧伽伐蘇昨
度從毘紐天來持遠捷柴便欲相遜世間兄弟
同產析居或闕於牆那得有此吾與吾弟僧孺
宋化卿鄭人翁輩入公社名法兄弟願助住持
既證果不小復非外道婆羅門性攝受照我一
燈然公方蒸藥師燈滿室鑿壁不可分

釋道潛題淨慈詮上人荷香亭壁西湖氣象不竝
他處朝暉夕靄黯澹清瑩無時不好山嶂樓閣
金翠交眩荷花戰風芳香四散薰然乍眠恍若
異境然人心清濁感物乃爾而爲道者安得不
擇其所居詮上人諷經詠詩習草聖書做荷香
亭資湖景而助清心慕道之興可見矣熙寧乙
酉季冬二十一日潛子題

釋無愠題諸師墨後右古田方山東嶼無見秋江
五大老遺墨五紙今鴻福彝季則長老得之於
其伯父王思晦處合爲一軸求予識其後此五

淨慈寺志卷十八

三

大老皆吾鄉前輩尊宿當元之盛時雖出處之
迹稍異然其道德聞望流播江海之間不相上
下古田方山唱斷橋之道於南屏東嶼唱石林
之道繼之先後數十年輝映叢林何其盛哉無
見居華頂追躡高菴之風秋江居松巖又與華
頂角立矣如華頂之火葬松巖之活埋末後光
明盛大近代不多見也予生於諸老後道荒德
薄游罹患難慨想高風遠度深有愧焉聊書以
識

釋古春跋松泉和永明山居詩後宋汴京職法師

居慧林忽於定中見大金蓮花題曰永明寺宗
本其他小花不可勝數皆禪師化人也因而往
彼循敬問曰師乃別傳之宗何得題名淨土耶
師曰維述在禪門而常脩淨業耳是知淨土之
說吾佛宣文於竺乾恒沙諸佛贊揚於十方傳
至東土慧遠去師首結蓮社普勸僧俗以爲功
高易進此法門最其後禪講諸師王臣士庶歷
代名賢或文或詩贊頌之言盈諸卷帙浩若煙
塵故永明壽禪師有詩六十九首慶壽獨菴從
而和之今松泉又爲和之其理該貫詞意俱高

淨慈寺志卷十八

三

若不爲韻所拘者苟非達淨土之奧何以臻此
然師平日留心經教曾纂華嚴圓覺楞伽三圖
進於京闕又復成此微妙伽陀焜耀今古玉應
金春豈非迹雖爲禪而常脩淨業者乎惜無暇
法師定中見金蓮題名其上姑書此於卷尾云
岳先聲題永明舍利卷後世眼多以老衲堅固子
作奇特想根器狹劣者益復驚怖謂是虛而不
可憑之物乃始信生疑疑生誑神奇生臭腐傳
其溢無傳其常溢則傳之也妄妄語生大我慢
不知黃面老子五色舍利亦家常乾屎橛行者

政不必作揀擇想重增此藩籬也

孟養志永明道蹟小跋夫佛乘不可思議余安能
以思議妄參其旨竊怪誘佛子其執幻相失真
如者無論間有稱知解宗徒輒以超超自怙謂
一徹俱了安事工力此無問頑空大迷無異煮
砂作飯即此執無一念便萬縛千纏牢不可解
矣永明大師先覺者謂彌陀應身彌陀卽無量
壽佛也烏用百八事日勤勤爲蓋常住真心原
無停住勤而行之是妙真如體以法言則真實
不二也有謂以勤修復眞性猶二言之也且夫

淨慈寺志卷十八

美

師證彌陀果再世何爲以顯教也世溺頑空師
以眞實修爲筏普宏濟渡則百八事之勤勤眞
以一心萬法萬法一心之旨身爲範爾師道蹟
法言種種今古開士讚敘不啻詳余特揭師勤
行以證空相不二用惕世之以超超誘佛者
李日華塔院題名後永明壽禪師窅堵波與其靈
蛻幾毀於彌戾其一百二十代骨孫大壑旣手
出之又手營之一時宰官居士緇白善信才者
筆墨富者金粟權者禁令健者筋力事有成謀
而壑公未嘗募一銖於民間也世之募者必先

登善信名而後行檀壑公雖不募而善信名不
可以不登則具貞珉以請須其功成勒之以環
壑堵同回厯劫夫壑公不募而諸善信之以檀
諸善信無意登其名而壑公謀登之皆最勝因
中互攝之妙用也余深爲之讚歎

吳之鯨題建影堂冊後浮渡旣構竹閣清風穆如
靈長復供金經貞珉不朽此南屏勝緣也元津
禪師擬於懺堂後增建丈室上供永明師像作
影堂卽以經牀壁爲金剛窟令見者聞者踴躍
奉持功德無量榆葉可捐請自邁士始

淨慈寺志卷十八

壬

嚴智架南屏山志跋曰先祖父向與竹閣元津法
師爲世代方外交但余生晚不獲親蒙法再徒
增仰企然師之南屏山志備載巖壑之奇人物
之勝及賦詠之佳令人讀之恍入其地見其人
聞其聲惜乎歲遠梨蠹不克以行今其法孫樾
堂樹公雖在英年詩文竝美善承先志重補其
損且又兼錄元師遷塔詩及近代名詠附錄於
後使先後諸賢互相照映南屏生色又幾倍矣
吳山濤南屏圖跋甲申夏五勤王師暫屯南屏山
寺班聲如雷僧夢魂不得寧帖隱石蓮社兄性

根獨流于茲無擾方信定力請從參之

永明示眾偈欲識永明旨門前一湖水日照光明

生風來波浪起

釋修容喫懶有省這一交這一交萬兩黃金也合

消頭頂笠腰下包清風明月杖頭挑

釋至愚答宋理宗問住山趙州八十方行脚虛堂

八十再住山別有一機恢佛祖九重城裏動龍

顏

釋惠洪永明壽禪師生辰西湖水生洲渚失南屏

雪盡峰巒集新春歸來誰使令臘殘遁逃追不

淨慈寺志卷十八

壬

及死生難分後先際古今不與絲毫隔平生說

法如雲雨說得分明惟此日

蘇軾南屏激水傷水激之高如所從來屈信杓頃

報盡而止不先平於以觀法

釋道濟呈馮太尉削髮披緇已有年只同詩酒是

因緣閑看彌勒空中戲困向毘盧頂上眠撒手

便能欺十聖低頭端不顧三賢茫茫宇宙無人

識猶道顛僧遶市塵

釋清琪寄淨慈平山和尚領破蹠穿五百牛南屏

寺裏一闌收皮毛換得光生了拽把拖犁再起

頭

釋智及自淨慈退院謝止菴過訪散席歸休愧老
蒼匡徒行道任諸方百年寄幻依雲麓午夜傳
衣憶碓房筍蕨時挑殊有味杉松手植已成行
春風短策勞相過活計都盧爲舉揚

又悟藏主淨慈職滿還吳今古何曾有悟迷南屏
懶臥布毛吹山青雲白光明藏鵲噪鴉鳴小豔
詩十里平湖秋澹澹三吳歸路黍離離莫嫌送
別無分付又是重安眼上眉

釋大昕送淨慈書記達摩來東土覓甚大乘器紛

淨慈寺志卷十八

无

紛荆棘滿人間不見優曇一華瑞德山不會未
後句剛道巖頭啟其意洞山五位孰正孰偏臨
濟三元非同非異上人鑰津流千古凜高致注
書期扶宗風月多才思健翻翻雲上九霄驂驪
墮地志千里自見西湖九十翁從此湖山洗空
翠領徒行脚過金陵背觸竹篔簹吾且置莫學黃
龍弄爪牙擘開滄海飛金翅

釋了菴送淨慈藏經主鄧峰深處曾相見一椽虛
空成八片雖然補綴得完全未免三頭并兩面
君談禪兮我談道議論胡爲能恰好西風老桂

吹天香大地山河明曷曷君不見茶陵踏折溪
上橋跛驢奮迅騰雲霄至今萬象露風骨低者
自低高者高橋李亭前重握手拈得鼻孔失卻
口笑把如來藏裏珠撒向時人有知否

又贈淨慈明藏主宗門有體復有用後以智拔先
定動棒頭五岳落崢嶸喝下千江乾洶湧卽今
拈卻棒與喝全與何妨亦全奪戴角擎頭甚麼
來幾箇死中能得活維揚道友眞崛奇天台藏
教難羈縻揭開宗鏡照塵刹爛爛壁月揚清輝
昨宵爲我當一宿說到無言心自足撥轉船頭

淨慈寺志卷十八

辛

歸去來斷弦誰把鸞膠續
又送淨慈拱藏主再參蔣山正宗經頭一字無人
識作者相逢拱而默懸河四辨一時乾八萬法
門空寂寂湖天雨足涼氣浮翠波蕩漾風颺颺
語嘿商量不到處柳岸數聲黃栗栗雷剔起眉毛
眼如月老我何須更饒舌東歸令見鍾山翁自
有生機爲君說

又送淨慈慶侍者還山大千總是如來藏宗鏡高
懸空萬象赤梢一躍透龍門平湖漲起千尋浪
老僧急卷袈裟角看汝青天飛雪雹朝生便是

鳳凰兒笑倒松頭千歲鶴

釋懷海贈北磻簡和尚橋州骨冷不容呼正始遺
音埽地無一代文章歸北磻十年梵語落西湖
人皆去獻遼東豕我獨來看屋上烏春盡閉門
無恙否楊花飛作雪模糊

釋維則淨慈總持開佛眼光破一微塵出大經湖
光山色畫圖新雜花爛寫千機錦慧日照回萬
象春三世如來開笑臉五湖禪子襲芳塵紀綱
教法能如是大抵還他過量人

又送淨慈別流經藏主歸湖南爲乃師鐵牛和尚

淨慈寺志卷十八 三

建塔我也不會說禪打椿搖撼三十年禪也不
會說我赤眼烏龜喚作蟹依稀南海老波斯牙
齒生來半邊缺拍肩爛嚼虛空渣吐作炎天三
尺雪洞山麻三升雲門乾屎橛拈來一處看不
覺腦門裂何似別流機再別鐵牛之子金駢脅
蹉腳踏翻西子湖拔出摩尼藏中楔三世諸佛
被渠橫吞口縫纔開雷奔電掣此行歸去靈雲
山要向懸崖削壁上磨出先師金剛眼睛卻把
觸體都屏疊臨行求我下轉語我無語千里萬
里一條鐵

釋南極淨慈信藏主求和世尊拈花憍尸插草將

謂脫體風流認著盡成顛倒四十九年說一藏
全家活計都傾喪末後猶言一字無畱得些兒
渾不當作有說作無說總不是渠儂廣長舌盡
底掀翻水一湖晴好雨奇無間歇耗甚空言討
眞實箇事從來非得失拄杖頭邊活眼開萬法
何須會歸一

又聯長老以鈔齋僧淨慈求語炊無光飯飽諸方
百味豐饒取意長莫道盜孟無把柄千僧毛孔
盡吹香

淨慈寺志卷十八 三

釋景隆松泉首座淨慈職解來別三偈慧日峰頭
足壯遊平分風月闡元猷永明宗旨無今古湖
水當門一釣舟 老懷無事臥林泉之子重來
爲問禪少室單傳無一法送君歸上渡頭船
臨流移步跨船舷高指扶桑興浩然欲別殷勤
猶細囑萬鈞任重永流傳

又虎邱深侍者陞淨慈藏主命和三呼三應斯旨
甚深不在內外何處求尋生公石前水澄碧澗
慧日峰下鶯囀上林喝後承當未爲作者言前
領意纔是知音掀翻大藏小藏抹過卽佛卽心

又淨慈暉藏主請和踏著南屏籌室地英豪奮發
氣如虹驪珠抉得三千斛華藏掀翻十二重丹
穴鳥生騰作鳳禹門魚躍化爲龍壯年正合興
高志大振揚岐祖道隆

支離叟悼同巷簡禪師失機中流仗一壺千鈞法
道重清都斷弦欲絕人難續宗鏡高懸世已無
天上風雲多變化門前湖水舊規模人生出處
誰能料試看陶公放牧圖

釋梵琦送淨慈明侍者回東山南屏山中五百眾
大有神通并妙用可憐辛苦賓頭盧無時不赴

淨慈寺志卷十八 三

檀門供就令侍者托鉢歸眼上不惜長長眉間
渠扇子在何處臨風更索犀牛兒怎描貌□□
□□王維筆下丹青薄西湖風雨漫遮藏日出
東山露頭角

又送淨慈妙藏主龍河老師巧方便再索侍者犀
牛扇永明門前水一湖忽然送出摩尼珠扇兮
珠兮俱颺卻瘥病不假驢馱藥好箇翔空五色
麟如何絆得黃金索活潑潑明落落無限清風
滿寥廓

又送淨慈道藏主還景德黃面瞿曇不動舌縱橫

四十九年說葛藤往往疊成堆畢竟天無第二
月一菴近日離南屏驀蒨問渠看甚經只麼默
然叉手處青天白日轟雷霆龍灣老龍灣老叔
姪相忘情更好鎮海明珠待索時與他傾出一
栲栳

又送淨慈壽首座還日本富士山頭月祖龍溪上
水月旣不來此水亦不彼往正當水月交輝時
萬里何曾隔一絲石女裁成火浣布泥牛踏斷
珊瑚枝有佛無佛俱是誑卽心非心盡同謗教
網高張未入微宗門直指還流浪所以道正法

淨慈寺志卷十八 三

眼破沙盆古今此道喧乾坤黃金滿國難耐價
付與休居的骨孫椿庭提起百雜碎不要被渠
相負累擲過那邊更那邊尋常只守閑閑地便
與麼實奇哉諸方大可笑嚼飯喂嬰孩但恐空
中釋梵來曇華又爲無心開

又送淨慈海藏主永明門前一湖水更有荷花香
十里三世如來說不到一大藏教提不起禪和
未許亂承當卻是虛空解舉揚寒卻耳根何處
聽舌頭不動語琅琅諦觀堂上老師偈勿以區
區情識會昨日下雨今日晴張公喫酒李公醉

又答清遠禪師吾姪僧中龍爲人施法雨根雖有利鈍心本無差互壁立萬仞表青山常獨露誰言師弟子此事須密付達摩不會禪妙喜亦非祖處處是道場何勞辨能口勉之從今日高步追前古

又送淨慈顏藏主游廬山拈起一片木葉移來一座廬山古人眞實相爲且免區區往還著草鞋拖拄杖游州獵縣極意忘想若是出格道流必然別有伎倆恁麼中不恁麼擊木無聲不恁麼中卻恁麼敲空作響欲知廬山高更聽廬山謠

淨慈寺志卷十八

三

百億瞻部洲都虜入秋毫東西二林在山北自古達公標勝蹟結社同修十八人臨終盡向蓮花國南則歸宗開先萬松棲賢羅漢慧日六剎相連五老峰明月泉香鑪獅子金輪玉淵遙看瀑布不可近逆雪崩雷崖石穿千樹萬樹青松交加屈曲一箇兩箇白鶴鼓舞蹠躡滿地嘉花美草隨時瑞霧祥煙何消尊宿開口但管森羅說禪不是長行短偈亦非直指單傳革五宗之舊轍埽諸祖之顏傳針眼魚吞大千界扶桑人種陝西田

釋行端寄晦機和尚流落似孤蓬君西我復東二千里外一十五年中老去頭毛白寒來樹葉紅所期盤石上松月夜禪同

又寄東嶼和尚相別於今八載餘君匡徒眾我閒居白雲流水乾坤外終不相親在寄書

又送聞禪客歸淨慈鎗其唇劔其舌劈面機電光掣蕩二三直指之流蓬埽四七單傳之落葉爭如默坐解空人一字當年不曾說諸天讚歎復雨花千古清風動巖穴聞禪聞禪歸去來草鞋根斷空塵埃南屏幸有舊泉石何妨日外雲濤

淨慈寺志卷十八

三

堆

釋宗泐悼淨慈逆川和尚六十八年安樂法十萬八千非去程無古無今頂門眼執常執斷世人情葛椿倒地誰能起設利落盤鏗有聲萬乘臨軒讀遺偈北山猿鶴亦哀鳴

釋道行智覺禪師偈化旺南屏孰與倫誦經萬善妙嚴身徑登上品蓮臺去直得闍王敬禮勤又圓照禪師偈延和殿裏闍宗乘人主稱爲福慧僧報盡西歸登上品非惟名字續傳燈

又大通禪師偈儼臨千眾兀如山道譽揚揚藹世

間不是虛承圓照後須知接武向西還

又玉岡潤法師偈妙入台宗解行圓化儀四教演
無邊限修亡倦成三昧不上青蓮定白蓮

釋祿宏還俗勝仰松淨慈祝髮得數年佛殿蔓延

一瞬魔宮震肅卽非新起規模原是本來面目

釋法聚鏡蓮偈并引昔永明禪師示眾云欲識永

明旨門前一湖水日照光明生風來波浪起此

實宗鏡直指苟非悟在言外則未易升其堂也

淨慈綱上禪師之法嗣也退居湖上見蓮花出

水炯然鏡中若也遂以鏡蓮自號既復請發明

淨慈寺志卷十八 三

於天池老人老人日子固見其似是而未知其

所以爲宗也昧其宗則取象分別觀影失真曷

免演若之狂然道非情謂要以譬喻得入乃作

偈以贈他日視余言爲眼中金屑則其升堂也

亦庶幾乎止水湛心淵洞寂開圓鏡灼灼寶蓮

花莊嚴例諸行煩惱佛法種汗泥出清淨因花

燦乃敷果彰齊以證丹苞紫金臺九品含聖孕

亭亭翠蓋文主伴恒相映文藻資所薰菱波蕩

空瑩香飄祇樹行根力乘戒定妙有起永沉色

空謝華競披奩不知幻妙相成見病永明有三

昧得旨須究竟

方澤爲一居士點宗鏡錄凜凜當軒照膽寒曾經

撲破自團藥永明依樣描摸出依樣知君已善

看

淨慈寺志卷十八 三

勅建淨慈寺志卷十八終

勅建淨慈寺志卷十九

住持際 祥主雲纂輯

藝文二

各體文

釋契嵩南軒銘并序南軒在南屏山之直北其山相去也不數百步倚軒而視草樹雲物秋毫不隱雨霽山光清發碧照枕簟夏之時景風飄飄不挹自來冬之時正抱太陽凌爍寒慘客有紆餘閒散無所用於世得終日俯仰於其間往往襟抱軒豁神氣浩然若外天地而獨立夫古之

淨慈寺志卷十九

一

達觀者孰不貴得所適事苟可以正思慮使吉凶悔吝不害於道雖茅茨土階不為陋也陶淵明云嘯傲東軒下聊復過此生豈非得所適耶南軒予客舍之後楹也威師不以不肖館之於此會事欲引去念南軒資之全愚似得所適雖主人以事役之猶且趨命况辱其以德義接之又豈可與南軒輕離銘曰顧南軒伊何偃仰躊躇我發彼美彼適我愚我與南軒相須

釋惠洪永明壽禪師像贊并序永明智覺禪師乘悲願力示生震旦傳佛心宗為法檀越其家名

辨才學者依以揚聲論義言語浩如山海余漁獵其間十餘年至其妙處輒能識之如鴉王擇乳無有遺餘蓋嘗自忘鄙陋欲追禪師逸駕為之伴侶以遊十方國土作大佛事尙未晚也稽首為之讚曰三界種性有萬妍醜生順死逆夢夜想晝往復無間聲度垣牖皆依末那戲論成就而末那體無作無受譬如空華實無而有一念了知光明通透我如是見無有錯謬是為心宗佛祖授手孰振頽綱秀傑奇茂稽首永明月臨星斗

淨慈寺志卷十九

二

又曰予初讀師自行錄錄其行事日百八件計其貌狀必枯瘁形劣及見其畫像凜然豐碩眉目秀拔氣和如春味其平生如干江之月研其說法如禹之治水孔之聞韶羿之射王良之御孫子之用兵左邱明太史公之文章嗚呼真乘悲願而至者也

又永明壽禪師生辰教乘法檀越宗門禪判官今朝藏不得推出與人看看夜行只管貪明月不覺渾身露水寒

釋師一水菴真像投子清公求讚嗣清禪人孤硬

無敵晨昏一齋脅不至席深入禪定離出入息
名達九重談禪選德龍顏大悅賜以金帛力辭
者三上乃嘉歎真道人也草木騰煥傳予陋質
炷香請讚是所謂青出于藍而青于藍者也
釋道濟影壁自讚面黃如蠟骨瘦如柴這般模樣
只好投齋也有些兒差異說禪不用安排

又真像沈提點求讚遠看不是近看不像費盡許
多工夫畫出這般模樣眉如掃帚一張大口不
會非言只會吃酒看看白頭常常赤腳有邑無
心有染無著醉眠不管江海波渾身藍縷害風

淨慈寺志卷十九

三

魔桃花柳葉無心戀月白風清笑與詞倒騎驢

子歸天嶺釣月耕雲自琢磨

釋行端東嶼和尚真讚明水大羹其純淡也渾金
璞玉其粹溫也揚蓬塵于海底摘楊華于火中
其妙而不痕也西邱三世之重南巖一門之秀
賴以獨存其祖肩擔荷之功尙何言也

釋智及真像淨慈行堂請讚眼生三角頭削五嶽
心性急如弦胸中無點惡東海鯉魚打一棒雨
似盆傾南山白額奮全威天魔膽落截斷妙喜
葛藤埽蕩永明糟粕卻憶老盧公辛若在龍朔

確嘴花開劫外春千古高風動寥廓

又智覺和尚像讚以心爲宗如鏡照鏡一塵不立
羣機普應風吹波浪日照光明欲識元旨翳汝
眼睛心外無法鏡中無像我述讚詞敲空作響
釋明本晦機和尚像讚面如臨濟三角心似妙喜
空廓坐斷大雄峰高踞慧日閣自徑山而仰山
肯受尊卑之束縛是風動幡動心動黑漆竹篋
難湊泊

又真像淨慈道清首座求讚頑石上青松底鼻直
眼橫元不是住幻住菴親見來大似白日迷人

淨慈寺志卷十九

四

鬼

釋古春孤峰德禪師像讚襟懷秋爽笑語春熙金
鵝毓五芝之秀白鶴覽九峰之奇火烈星飛煨
出金剛之鑽水清石現坐斷瑤席之池五百間
清風爲之淨拂一百卷宗鏡足辨妍媸急流勇
退大用全施名藍四董揮塵而詞斥佛祖五福
兼備閱世而壽至期頤昔在南巖曾接誨辭冰
枯雪老復覩容儀定慧圓明照今古聯芳續燄
百千枝

黃庭堅大通本禪師讚前波法湧後波大通大通

法涌澈底澄空圓照願海千漚一實圓通法流
滔天沃日三世一念十方現前銅崖鐵壁不可
攀緣見卽彈指差過萬千大則偏圓異位通則
眞假同源觀者著眼是傳非傳

釋宗泐淨慈竹菴和尚讚同年同師同道未免變
白爲皂檀板合無孔笛節拍相酬恰好爭覩鶯
目橫空或謂白門生肇兄已遷化他方我尙隨
俗顛倒今朝展像如生讚歎相成懊惱南山白
額大蟲放出平田淺草拈起鍊蒺藜椎擊碎頂
門一竅永明宗旨孰異孰同黃龍三關非元非

淨慈寺志卷十九

五

要良渚岸頭舊話行祖父田園解克紹

宋濂全室泐禪師讚笑隱之子晦機之孫具大福
德足以荷擔佛法證大智慧足以攝伏魔軍悟
四喝三元於彈指合千經萬論於一門向上關
如塗毒鼓槌之必死殺活機類金剛劍觸之則
奔屢鎮名山教孚遐邇詔升京利名溢朝綸夙
受記於靈山之會今簡知於萬乘之尊雲漢昭
回天章錫和於全帙寵恩優渥玉音召對於紫
宸屹中流之砥柱轉大地之法輪信爲十方禪
林之領袖而與古德同道同倫者耶

釋士嶽淨慈希古和尚像讚德貫幽顯學該內外
南屏寶樹陰涼北闕恩光盛大氣排山岳簡飛
六月霜風力振臺綱名重兩京冠蓋能潤澤乎
萬物者法雨霏霏可保障乎三宗者慈雲靄靄
噫紫衣寵謝闔浮白藕華開清泰椒下宗鏡堂
早赴龍華會

釋圓復永明潛禪師讚巖巖法器孕靈河嵩空華
嚴相紹法眼宗名聞霸府冕玉致恭永明祖令
杲日當空

又智覺壽禪師讚佛無異法取舍不同我以一鏡

淨慈寺志卷十九

六

照彼三宗甘露所灌淵流莫窮宜爾異國翕然
向風

又實相臻法師讚維南有山天設翠屏師講其下
鬼神來聽法戰之勇氣肅千兵坡言不泯尙爲
典型

釋祿宏永明壽禪師讚永明佩西來直指心印而
刻意淨土自利利他廣大行願光照於萬世其
下生之慈氏歟其再生之善導歟

馮夢禎永明壽禪師像讚夫神之於形也猶春在
花枝春殘則花謝神往則形徂劇工如宋人鏤

玉爲辨或混其真似其如化工無工乎葉公嘗
工畫龍見真龍而怖走寫生固不足以當生而
况無生乎壽師爲像則不然譬夫摩尼神珠非
色非空非生非滅巨耀幽顯兩諸珍寶觀至幽
若冥界衰殺生類如閻羅恒展幘以投誠知師
深證無生以無生生相度無盡眾生而無度生
相斯爲永明師之妙相與

釋真可永明壽禪師讚古今禪教相非性相相忌
久矣唯壽師宗鏡錄括三藏會五宗故其卷以
百計學者多望洋觀師陞坐直拈西子一湖擲

淨慈寺志卷十九

七

向當臺風動波起日照明生道是禪是教是性
是相比量非比量唯識非唯識一涉擬議便入
黑山鬼窟非永明旨矣况諸宗義學筌蹄乎後
之覽宗鏡者具隻眼始得

永明道跡讚

凡三十二別梓
流通今祇存九

黃汝亨金門獻賦

爲依佛耶自獻金門爲宗儒耶誰名沙門賦心
賦神東涌西升吳越之師清泰之君齊天中天
之壽壽無疆而無名名可求兮彌勒人補處以
稱尊惟儒與佛不隔一塵 金學曾鳩巢衣
壽師在天台鳩巢巢衣一事此定中不思議境

界與如來鵲巢其頂相似非機忘識盡心同木
石者未易臻此卽如鴿就如來影中頓無驚怖
豈莊生沙鷗之喻耶余未達其境不能贊一詞
惟不能贊一詞然後見禪定不可思議之妙也
具眼者以爲何如 吳之鯨參依蒙識法王闡
法亦資法力如空鼓風若助之翼韶師示識法
緣夙值靈鷲宗風南屏主席竹祖桐孫世食其
德大劫不壞緣緣空寂薪盡火傳請問慧日

洪恩聖授蓮花心欲生天夢想輕舉心存佛國
聖境冥現夢矢穢者得財夢棺器者得位此處

淨慈寺志卷十九

八

世出世念慮正倒之有徵也師力行道感斯瑞
應夫普賢爲萬行之師蓮花表一乘之法豈師
之功階眞淨果證妙圓之先朕者歟 鄭之惠
神人護識師懺眾生誰爲師識漫漫長夜千古
不旦九原可作元珠有粲巍華臺悠悠法藏
恍惚見之手蓮牙象 江鏜密承甘露若云有
法難脩試做三年之攻苦若云有脩難證試參
一滴之甘涼鳩巢成巢現師定體三年一日也
雉兒立化現師慧體一滴千江也夫是之謂妙
法 虞淳熙淨慈開山門外一湖水堂上一輪

鏡鏡中西子妍湖裏菱花映錯認涉入重重法
眼便增翳病若箇永明旨誰爲智覺境牽回長
耳疥癩兒驚起灰心五百聖 陶望齡古佛互
證羅千燈於一室那律不能分其光合萬派於
滄海婆竭不能別其溼諸佛法流智照恒如馬
之師也非同現同非異示異揭古今時劫爲旦
暮死生人我爲俳優知此法界一相無相之旨
寧有餘蘊哉 袁宏道降伏神煞是圍匪穢吾
土非淨門前湖水實灌汝頂惟乾矢橛蜣螂一
丸轉輪不停斯羽翩然憫彼頑冥瀆神借佛窟

淨慈寺志卷十九

九

離溺器而成骨穴何以示人金鎗馬麥

釋大壑智覺壽禪師讚并序永明大師不思議人
也以不思議人示不思議行惟後世刻畫其跡
譬之紛列羣器圍彼太虛寧能盡其量哉宜乎
大藏諸傳所載脩因果互有同異也壑慮學者
從同異中橫起疑情故總合諸傳摭其始末行
實凡三十條目曰永明道跡仍繪其象并錄古
今名賢偈讚用梓流通使同信向因知無相之
跡不越是相有所悟入耳復合掌稽首贊以偈
日善哉導師乘宿願輪示羈襪祿投地悟親妙

蓮華土信解實鮮師當亂髮誦不釋卷相彼羣
羊蠢蠢異生亦感慈化馴跪而聽長督軍儲兼
徵稅務屢緣放生漸傾其庫刑臨市曹心獨逍
遙王慨宥之世以是逃天柱入定九旬爲際鷓
鷄巢衣國師深器擇法藏闢萬善同脩蓮花冥
授神人夜投復遯金華坐忘道樹大士乘通灌
以甘露自是咸稱香象義龍羣魔褫魄七眾追
從雪竇千尋危湍萬仞一唱之餘夢孰不醒驚
嶺旣荒猿洞僅存六環纔振百廢具興慧日宏
開五山首寺浩劫永明聖皇所賜獅子爲座宗

淨慈寺志卷十九

十

鏡飛光無法不攝靡心弗降夜遶別峰不遑寧
息螺貝佛聲互聞國邑經彼崇臺日演三車虎
應護記天爲散花彌陀定光一佛兩佛恠汝長
耳嫌師饒舌風靡異域遣使來皈繼之問道霧
擁雲驅建大法幢功超萬鏃遠障狂瀾永寧越
國恆以淨業攝念往生撫期坐逝仙樂來迎靈
蛻旣焚香薪亦熾現設利羅徧身鱗砌香杳重
泉夫誰知音炎魔羅主覘影歸心雉塔標奇鸞
波流譽一月千江無來無去偶逢金骨迎返湖
濱正猶窮子歸依所親刹刹塵塵在在處處願

此流通寸衷如是

蘇軾請圓照禪師任淨慈疏大道無爲入之必假
聞見一毫頓悟得之乃離聰明性自在門真無
礙法天降一雨徧浹羣生佛無二門并歸真諦
恭惟本師長老脫離常見灑落孤風其爲己也
如月行空無跡可踐其爲人也如金入範隨注
皆圓既不滯于一方豈肯違于眾欲而况淨慈
古刹錢氏福田代不乏傳人所信向閱矜善俗
久祈真馭以來臨惻隱慈心願順羣情之再請
又請淨慈法涌禪師入都疏京師禪學之盛發於

淨慈寺志卷十九

十一

本秀二公本既還山秀復入寂駙馬都尉張君
子來聘法涌繼揚宗風東坡居士適在錢塘實
爲敦勸太邱道廣廣則難周仲舉性峻峻則少
通法涌童子畫沙已具佛智惟摩無語猶涉二
門雖吾先師不異是說質之孔孟蓋有成言不
爲穿窬仁義不可勝用博施濟眾堯舜其猶病
諸我願法涌廣大慈悲印宗仁得仁之侶深嚴
峻峙訶未証謂証之人本自不然伏惟珍重
釋維則淨慈瀨翁住靈隱方外交疏慧遠送修靜
過虎溪神交方外妙喜招子韶來徑塢機契室

中悠悠古人實勞我思濟濟多士復見此老某
人通身手眼貼骨爪牙斥宗教似是之非得佛
心不傳之妙一筆萬言雄辨仲靈覺範愕爾於
前五年三跨大方寶掌永明瞠乎其後利器別
於盤錯先範鞭以馳驅登見山堂誦東澗詩修
乃祖盛時之舊好掬冷泉水洗許由耳振先民
絕世之高風三轉法輪一貫吾道

釋宗泐清遠和尙住淨慈山門疏學者得師猶細
流歸乎大海至人應世如明月行於太虛爲眾
生到處開堂念五濁隨機說法某才高行輩望

淨慈寺志卷十九

十二

重叢林胸中鉅浸稽天孰窺涯涘眼底豫章拔
地眾仰丰標一漚兩躍嘉名四海共傳盛舉化
馴異類訥公顯神用於羣峰學會諸宗永明逞
雄才于南宕既踵乃兄故武必追大父遺風應
眞五百軀不用施呈伎倆大法二千載收煩整
頓宗綱慧日光輝聖圖廣大
王穉登淨慈寺裝佛疏武林淨慈寺者山水清華
占盡南屏之勝樓臺閎麗鬱爲諸刹之宗梵宮
雖則莊嚴佛像其如剝落白毫漸損不成宛轉
五須彌紺日無光難比澄清四大海游人何所

瞻仰僧眾不免咨嗟于是住持琮公一心只要重修空手安能成事若不募緣布施豈能獨力完成色身法身金剛身必賴孔方做起獅座象座蓮花座也須阿堵重新將欲手杖天台藤踏月不辭于富室親持于闐鉢披霜何惜叩侯門破財卽是破慳修佛還同修福福爲福種今生修得待他生慳本慳囊自我破來終自受謹疏釋契嵩與馬著作書具位某奉書於著作馬侯執事辱貺獨秀石銘敘詞甚俊於意義高簡若不勞思慮一舉筆以成其文然此宜發揮聖人之

淨慈寺志卷十九

三

盛德大業豈山石游物可當其美也執旣終日愛慕而顧無所能之人何以酬酢降服降服始此石與山俱瀾於莽蒼中不知其幾百千年近世會好事出之然南屏巖石大都皆奇而此石尤奇具山見於世數十年矣獨秀石混然眾石不分豈其怪特古秀非俗輩之所識疑待其眞賞精鑒以辨乎一旦執事果以其文發之傳聞於人未數日游觀者求其石而來往往有之此獨秀石遭遇執事不隱而顯也其由此乃感慨古今人其懷奇挾異終沈棄草莽不如其石者

何限其人雖抱希世之才識而無知已止與庸俗相上下假如一遇學者蒙其不妒且謗亦其幸矣况敢望其以重語相推耶嗟乎世不樂道人之善者眾矣若執事視一物不棄其美尙以文詞稱揚于世信執事心量倘儻過於人百千輩使執事得位於朝廷推此心於人則天下沉淪混俗之士孰不得奮其才識而執事之爲德又盛於今也聞古有舜與顏子最能與人之善故後代誦頌其聖賢雖萬世不休執事果如是決進不已吾將見斯世誦頌執事之賢之德洋

淨慈寺志卷十九

四

洋乎盈四海而不已也仍裁獨秀石古詩一首塵奉高意詞句凡下極負慙靦不宜某謹白蘇軾與淨慈明老軾啟辱書知不違眾願卽當西渡喜慰之至此日法履康勝軾幸被旨去郡猶能少留及見陞堂聞第一義也謹奉手啟攀迎不宜又軾啟近辱臨訪紛冗不遂欸接愧企無量比日道體何如法涌赴闕道俗一意皆欲公嗣此道場緣契已定想更臨屈副此誠仰餘非面莫究不宜

又賦啟人還承書蒙峻拒不識道眼有何揀擇深所未論也眾意甚堅雖百卻不已幸早戒途即見不復覩縷

入眾請漕臺敦請已許爲行下相次新太守過當力求之亦必勸吾師豈能盡違之耶至時不免來此不如今日赴衰病之請卻非世情也

釋道濟寂後寄崧長老道濟稽首淨慈少林和尚座下伏以山遙路遠急難會面卽辰仲秋桂子將殘黃花欲放城中車馬人煙雜湖上清風明月閑區區鑽開地孔推到鐵門鍼尖眼內走將

淨慈寺志卷十九

五

出來芥菜子中尋條大路折了錫杖不怕上高下低破卻草鞵管甚拖泥帶水颺下竹笠不要衣包當行卽行更任便任約莫西天十萬里迅步虛空在眼前正行大道忽遇魔軍托寄咫尺之書送與故人相看照管錢籠馬一御賜例泰山隄防碧樹猿雙手劈開金鎖大笑萬山黃葉落回頭千派碧泉流冗中不及一一數字以代面言傳與南北兩山常教花紅柳綠

嚴調御與必慧法兄書夏中有一札付善長特致法兄不意其尙遲遲吾行山中及諸護法翹望

法兄還山甚切卽壽祖道場元師法席豈容廢高草深不歸來爲一料理畢世修行到底要撐持叢林行菩薩行不是怕事就閒可以結果一生得者幸翻然卽日振錫復返故廬以慰眾望幸甚幸甚

全大同送淨慈濟書記入龕文纔過清和晝便長蓮芰芬芳十里香衲子心空歸淨土白蓮花下禮慈王恭惟圓寂書記濟公覺靈原係東浙高門卻來錢塘柱錫參透遠老葛藤吞盡趙州荆棘生前癡癡惹惹歿後奇奇特特臨行四句偈

淨慈寺志卷十九

六

云今日與君解釋從前大戒不持六十年來狼藉囊無挑藥之金東壁打到西壁再覩舊日家風依舊水連天碧到此露出機關未後好箇消息大眾且道如何是末後消息彌勒真彌勒化身千百億時時識世人世人俱不識噴玲瓏人面起清風大地山河無遁跡

印鐵牛起龕文一百光錢拄杖頭前街後巷恣遊遊今朝有酒今日醉明日無錢明日休恭惟圓寂書記濟公覺靈世居東浙祝髮西州逆行順行凡聖莫測橫說豎說聳動王侯天魔爲伴侶

佛祖是冤仇正好逢場作戲俄然夜壑歸舟天
堂收不得地獄豈能留大眾既不能收又不能
留畢竟如何喫信步出門行大道更兼何處不
風流

寧棘菴挂眞文鷲嶺西風八月秋桂叢香內集眞
流上人身赴龍華會遺下神容記玉樓恭惟圓
寂書記濟公覺靈一生只貪濁酒不顧禪師道
友到處恣意風狂贏得面顏龕醜眼上安著雙
眉鼻下橫張大口終朝撒手癡頭萬事並無一
有休笑這箇規模眞乃僧家之首喫現在曾過

淨慈寺志卷十九

七

天台認得濟顛面否

宣石橋秉火文濟顛濟顛落魄多年喝佛罵祖喚
死如眠是天台李駙馬之裔得靈隱寺遠瞻堂
之禪以護身符牒爲長物一火還能洞然以叢
林規矩爲鄙陋風狂行徧市塵迅手寫出大道
向人博換酒錢皮子隊裏逆行順行散聖門前
掘地討天臨命終時坐脫立亡已納敗闕末後
句中隔凡成聖也是搭虔還他本色草料方能
滅盡狼煙噴火光三昧連天碧狼藉家風四海
傳

寧棘菴起骨文天台散聖無人識臥柳眠花恣飄
逸如今脫卻臭皮囊無位眞人赤骨律濟書記
得得得平生不露鋒鋷末後尾巴露出喫這箇
雪骨起風雲一笑出門橫玉笛

又入塔文冷泉參透瞻堂禪到處逢人誇唧唧胸
藏萬卷書筆埽三千首放憨在短巷長街說法
向茶前酒後火燒舍利靈牙何啻八斛四斗不
撒向月底波心不瀆在山腰谷口今朝宰堵以
成且要還他窠白喫沒鬚鎖子兩頭搖無縫塔
中常保守

淨慈寺志卷十九

六

釋宗泐祭竹菴法兄文生死一漚倏起倏滅千古
刹那何有永訣嗟彼世人獨以愛結死離則悲
生聚則悅今我之悲與彼不同匪私於衷所存
在公梵苑影瘁秋葉隕風寥寥宇宙孰亢吾宗
疇昔同門無幾存者而兄又亡情勿能舍我何
獨立弔影長訛忍讀遺言有淚如瀉念自童丱
爲法弟昆人謂連壁萃於一門以行砥礪以道
討論不尙薄俗相期古人後二十年天南地北
音問睽違風塵阻隔中忽遠臨慰我荒僻拭目
已昏我髮已白我在天竺兄來南屏人謂墳篋

克諧厥聲兄退自得我進無成龍河故家忝竊
繼承前歲之秋師塔改竊報兄來歸同奉葬事
事既告成旋還渚寺曾不逾年居然卽世病不
知時卒不知日赴音墮耳中心如失舍利粲然
遺齒如石尙營卒堵載銘其實始將聞訃俄感
夢魂不異平昔宛爾笑言是夢是訃不相後先
果有其因亦豈偶然生滅去來孰彼孰此水中
之月無處不是大定安如寂用一致陳茲薄供
庶幾饗只

龔鼎孳豁堂禪師道行碑師諱正巖字豁堂晚號

淨慈寺志卷十九

九

隨山金陵郭氏子明洪武初以軍功授杭州衛
指揮遂家焉父愛溪公素事佛生師穎異不凡
三歲有異僧見之曰是兒濁水牟尼也七齡絕
葷腥毋匿飼之輒嘔十歲喪父依靈隱復初靜
主卽喜闕宗門語錄時葛屺瞻沈無回兩先輩
講學湖上師執贊愛業迎機通辨沈謂葛曰是
子非浮圖將奪吾席卽彼中亦透網金鱗也十
三薙染禮補陀作偈有善財參後無童子更二
千年我一人之句聞者驚異十五謁無盡大師
於天台復歸靈隱師從古心律師受沙彌十戒

次圓具慈山達觀二大師泊耶溪蓮居並豎法
幢學流雲會師徧詣質疑所至避席三峰漢和
尙開法淨慈師往見峰訶云此識解依通卽流
轉生死根本師惘然若自失苦心參究目不交
睫者七晝夜倦劇擬臥忽聞板聲通身汗下因
地湛明卽作頌以呈亟蒙印可顧橫山大樹雲
門三大弟子曰吾家又得一千里駒矣天童密
和尙聞師名手札再招不赴後因禮阿育王塔
就謁於太白峰頭再叩不對退答偈曰拏雲攬
霧入重峰一棒堪成一箇龍偏我東牀高坦腹

淨慈寺志卷十九

十

兩番鈍置老歸宗密曰瞋睡獅子也旣靈隱耆
宿請住本山名刹中顏苔寮薛壁師顏其居曰
破堂晏坐自如橫山成和尙以三峰法嫡憫宗
風汎濫獨祕衣珠晚年始憮然懸絲之歎適僧
素如侍側曰靈隱豁公每言三峰化後世無真
禪以事先師未久思報無由爲法熱腸必肯遜
志擔荷卽往告師謂三峰冢嗣無繼卽忍聽其
遂絕乎語未竟師慟焉動容遂設香供普告天
人降子爲孫事兄爲父授受之奇古未有也及
橫山告寂師於丙戌秋應山陰道明寺之請旣

倦于酬答仍返破堂次年雲門具和尚駐錫廣陵延師首眾兩載任鉅脫穎不一至片語解紛微言了義具公自以爲勿及也戊子冬仍歸靈隱以寺爲五刹之首而圯廢不振今日興起者非具和尚不可繼俗僉詣迎主法席旃林寶所慧日頓明來春具公卽請師繼席皋亭之顯靈慈心汲引化導無方明鏡之照不疲洪鐘之叩必應于是羣英咸萃奪關啟鑰者一時至十餘人推爲禪林盛事壬辰春三峰祖席告席虛師以豕孫義不容辭主持五載笠屨翕集舊宇隘

淨慈寺志卷十九

三

不能容爲別開精舍以處來學丙申武林護法諸公以淨慈日敝有榛礫之慨迂師入師亦以三峰闡法與已得悟之地欣然從之敝衲折鐺茅居露宿因緣適契遠近樂趨未幾而地盡布金神爲運木琳宮貝闕煥然鼎新矣先是淨慈以萬麻間元津法師所建謂永明壽禪師塔不利於寺眾爲請師以普濟爲心力排浮議建普同塔以壽禪師塔爲主而眾附之屹然告成蔭利來裔師陞座念載忽丙午夏五謝院事命法嗣宗衡領眾俄罹无妄逮訊四眾呼號乞以身

代師慰無憂昇詣督府作傷云自顧曾無應幕材轅門今復爲誰開可中多少英靈士讓我肩輿上府來轉讞江寧當事重師以年老免械師毅然不可日王法靈老少異哉有弟子見而泣下師歎曰無盡意以七寶瓔珞供養普門不若是其誠也在獄坦然隨宜說法勸示方便羈囚悍隸無不感格囹圄佛聲浩浩謂爲地獄西方丁未冬事解歸淨慈江湄祖餞與湖干慰迎者香幢輪蓋千里不絕也既還退隱普寧村院盡卻萬緣息陰休影庚戌夏扁舟吳門將汎三泖

淨慈寺志卷十九

三

訪船子遺跡而衡子菴謝本寺堅請還山師不肯入方丈曰吾從此逝矣何復以南屏混我耶七月之廿、歷諷吉以二十日午時示寂眾訝未信至期沐浴更衣大眾咸集囑付畢命侍者出視日晷云正午遂跏趺書偈擲筆而逝嗚呼九天花雨十地香雲川竭林枯猿啼鶴淚可勝慟哉師生萬麻丁酉七月初三日未時迄今滅度蓋報年七十有四僧臘三十有五生而眸容峻範朗照密機六坐道場滌凡滋聖兼博涉儒籍理徹詞腴染翰會心無不臻妙所著拈頌詩

偈疏續雜著共若干卷行世嗣法弟子十五人
奉師全身建塔于慧日峰左而侍者定悉持其
法嗣戒青所爲狀來京師乞余文誌其碑余慕
師既久豈竊窺師道風峻上慧藻泉流不啻別
峻峰相見第未一親炙耳當師患難時余方請
假里居實切飢不及餐之憤蓋呵護大法遠邇
應有同心固不求師知之也益都閣學馮公與
師最契欲延之都下師舉政黃牛爲僧只合居
山谷國士筵中甚不宜之語以謝昔張文定言
黃梅曹溪諸尊宿皆顏闕一流人特儒門淡薄

淨慈寺志卷十九

三

收拾不住余於謫公亦云故喜而述之於碑以
傳諸不朽

陸游淨慈退谷雲禪師塔銘佛照禪師有嗣子曰
淨慈報恩光孝退谷禪師名義雲生于福州閩
清黃氏世爲士禪師幼入家塾成童入鄉校穎
異有聲旣冠游國學因讀論語中庸有所悟入
後聞龜峰山堂宿禪師說法遂自斷出家從山
堂祝髮徧游江湖至吳見鐵菴一大禪師爲侍
者一日室中聞國師三喚侍者語師亟舉手掩
其口又問侍者三應又作麼生師拂袖竟出鐵

菴大喜時佛照倡道靈應師往依之及佛照移
育王師從其行歷十年爲堂中第一座佛照聞
其說法歎曰此子提唱宛如雪堂行和尚吾鉢
袋有所付矣出遂住香山居五年徙台州光孝
又徙鎮江甘露會平江虎邱萬壽皆欲延師師
聞萬壽頗廢卽欣然就之淮南轉運使虞公儔
又以長蘆來招師與虞公有雅故又從之會有
王虛席朝命師補其處時佛照方居東菴父子
日相從發明臨濟正宗學者雲集會有魔事師
卽捨眾退居香山蓋將終焉而朝命又起師說

淨慈寺志卷十九

五

法淨慈恩光赫奕都邑聳動一日領眾持鉢敲
邑是夕寺焚無遺宇比師歸獨山門巋然瓦礫
中師不動容曰成壞相尋亦豈有常今日之壞
安知不爲四眾作福之地哉天子聞之出內庫
金以賜自重臣貴戚以下傾橐輦金惟恐居後
其期年廣殿邃廡崇閣傑閣蓋愈於前日矣干
是上爲親御書翰墨慧日閣三字以賜之開禧
二年五月師示微疾六月朔日辛亥作偈別眾
曰憶鳥猝嗟萬人氣索佛法向上何曾踏著臨
行業渺茫茫一任諸方卜度遂寂後九日弟子

處約等奉全身塔于寺之東北隅世壽五十八
僧臘三十五住山十九載度弟子四十有奇學
者集師語七會錄行於世師初欲以佛殿屬余
記之未及而棄世于是處約等以西堂可宜禪
師之狀來求余銘適余老疾弗克就宜公又以
書來固請而師之侍僧處約者畱連餘年不肯
去辭指懇欵余爲之歎曰師之在育王也將新
僧堂而陰陽家爲法所禁將不利于主人師奮
不顧排眾說力爲之堂成而魔果作遂去陰陽
之說使人拘而多畏然其法本出流俗不待師

淨慈寺志卷十九

五

之明知其妄談矣雖爲適中終爲不足信也又
師在淨慈遭大患滌地皆盡度非金錢累億萬
且假以歲月必不能成師談笑盡復舊觀議者
或以師之才能絕人見於此者則亦陋矣此事
若澄觀輩則可稱善知識直游戲爾師所以獨
立一世者豈直以此哉師示眾有曰烏道孤危
元關妙密在曹洞宗旨亦奇矣若較臨濟直是
天地懸隔此足以知師能繼圓悟妙喜佛照之
大作用者自有所在也銘曰猗歟雲公自儒衣
奮爲東菴子無示無問止距圓悟四世而近龍

象蹇踏獅子奮迅或造其室目不容瞬丹碧南
山蓋其游刃於談笑頃變化煨燼以此論師其
殆未盡譬如觀海測以尺寸我銘不磨百世其
信

宋濂淨慈明辨正宗廣慧及公塔銘姑蘇之區山
川清妍其所毓人物性多敏慧學禪那者以攻
翰辭辯器物爲尙雖據位稱大師亦莫不皆然
自宋季以迄於今提唱達摩正傳追配先哲者
唯明辨正宗廣慧禪師一人而已師諱智及字
以中蘇之吳縣顧氏子父茂卿母周氏師之始

淨慈寺志卷十九

五

生靈夢發祥及入海雲院爲童子智光日顯釋
書與儒典並進其師嘉之同見閩國王清獻公
都中公大賞異留居外館撫之如已子使其祝
髮受具足戒師聞賢首家講法界觀往聽之未
及終章莞爾笑曰一眞法界圓同太虛但涉言
詞卽成脫法縱獲天雨寶華於我奚益哉遂走
建業見廣智新公於大龍翔集慶寺廣智以文
章道德傾動一世如張文穆公起岳張潞公翥
危右丞素偕與之游以聲詩倡酬爲樂師微露
文彩珠結璧光廣智及羣公見之大驚交相延

譽惟恐後師之同袍聚上人呵言子才俊爽若此不思負荷正法甘作詩騷奴僕乎無盡燈傷所謂黃葉飄飄者不知作何見解師舌噤不能答卽歸海雲胸中如礙巨石目不交睫者逾月忽見秋葉吹墜于庭豁然有省機用彰明觸目無礙師雖自慶幸然不取正有道恐涉偏執于是杖策游虎林升雙徑謁寂照端公自列其所證甚悉初寂照常以法器期師聞言喜甚因勘辯之師隨機而答隼落秋空而免走荒原也精神參會不間一髮未幾命執侍左右以便咨叩

淨慈寺志卷十九

壬

俄遷藏王室取三乘十二分敬益溫釋之宗通說貫袞袞如懸江湖聲光煒燁頓超諸老上至正壬午浙江行宣政院舉師出世隆國之隆教海濱之民旣清淨四眾手持香華百里懽迎如見諸佛師爲陞座說法不翅大將樹建旗鼓申令發號聞者靡不畏服乙酉轉鄰刹普慈其激揚誘掖如隆教時戊戌浙江行省左丞相達識帖穆爾兼領院事延師住杭之淨慈兵燹之餘艱窘危厲人所不能堪師運糧有方軌範峻整綽有承平遺風較之普慈君子恒謂過之丞相

猶未盡尊師之道辛丑之秋復請住持徑山補寂照故處亦不辭而往風動四方考德者愈眾亡賴男子瞿範日饜盤殮主包者厭之瞿銜而去赴部使者訴院之僚屬受賕誣師爲通衷私使者攝師問狀師了無懼色癸卯省憲二府白其冤強師復還徑山緇素駿奔如戴父母至有樂極而泣悲者皇明龍興癸丑詔有道浮屠十入集京師大天界寺而師實居其首以病不及召對乙卯賜還穹隆山山卽海雲所在也戊午八月忽示微疾至九月四日索筆書偈而逝九

淨慈寺志卷十九

壬

月日行茶毘法火燄化成五色氣有襲人如沉水香齒牙數珠不壞遺骨紺澤頰青琉璃色舍利設羅交綴于上是日其徒大均士龍等藏于所居山之險竇盈分爪髮歸徑山下于無等才公塔右瘞焉世壽六十八年爲僧五十一夏度弟子若干人嗣其法者若干人師長身玉立昂然如孤松在壑威令嚴肅其下無敢方命故所至百廢俱興然處事達變接引後進又如春風時雨之及物使人不自知元帝以爲賢爲錫今號云師在天界時濂頗獲聞其緒論于其沒也

上首弟子普慶住持道衍藉是之故自狀其行
來請銘夫圓明妙性具三千四聖六凡悉從中
現諸佛不得已而說經雷動蟄驚風行草偃者
爲明此性也諸祖不得已而忘經絕其本末直
探其根本者亦明此性也性在是則道在是矣
奈何道爽性乖非唯學徒爲然至于師表當世
者一從事于末學曲藝之間以資清玩其去佛
祖之道蓋亦遠矣有如師者可不表之以爲東
南龜鑑哉師出世時穹窿山石夜走及菴普慈
神降于人述師清嚴之狀天之生師殆不偶然

淨慈寺志卷十九

无

四會語有錄其機緣已備載之不敢勦入也銘
日華梵諸祖所了唯心由乾蓋坤開陽闢陰萬
彙芸芸靡不包括肯捐全軀而局一髮奕葉相
仍軌轍勿殊融通大小無礙無拘拘歟禪師神
觀孤聳文彩漸彰雲流山涌一旦易慮面壁自
治攝念入定如漸焚絲秋葉之零飄墮庭所仰
視青天一碧萬里我性之覺證諸碩師機鋒交
觸劍戟嗟嗟出世海濱人天拱手發祥含徵白
石夜走全提正印法鼓頻搥以眼聞者斷除空
華由其見疑轉識爲智珠璣落紙亦第一義方

嶽大臣遣使候迎陟於南屏惟德之馨名山列
五首曰雙徑匪私于師東南龜鏡輕僂小夫僭
不自懲皎皎白壁何憂蒼蠅風騰波掀萬辭嗟
惜是非既昭重苙舊席昔師之去泉流哭聲今
師之旋卉木含榮世緣已終微笑而滅舍利如
珠綴于紺骨末學競奔曲藝宏施胡不反觀本
實在斯遺光所被千載猶濠瞻之仰之誰敢不
勉

又淨慈孤峰德禪師塔銘古者住持各據席說法
以利益有情未嘗有崇庠之位焉逮乎宋季史

淨慈寺志卷十九

三

衛王奏立五山十刹如世之所謂官署其服勞
于其間者必出世小院候其聲華彰著然後使
之拾級而升其得至于五名山殆猶仕宦而至
將相爲人情之至榮無復有所增加繼素之人
往往歆豔之然非行業復出常倫則有未易臻
此者矣此濂於淨慈禪師之事頗願識焉師諱
明德其號爲孤峰俗姓朱氏世家明之昌國父
有成母黃氏與補怛落迦山僧玠公交玠聞雞
聲入道凡說法必鼓翅爲雞號玠亡已久母夢
玠來託宿覺而有娠歷十四月而生在童幼時

不好嬉弄每結跏端坐不動天童司藏慧明師諸叔也見訶之曰童子不知誦詩讀書癡坐將焉求師曰欲學坐禪求作佛爾師奇之挾至鄞縣金鵝院俾給灑掃之役時師年十二矣越五載得度爲大僧爲橫山錫公弟子已而詣五臺受具足戒慨然有求道之志杖錫而出首謁竺西坦公于天童竺西問云汝從何方來曰金鵝來曰金鵝山高多少曰不見其頂竺西斥之師益自策勵以必證爲期竺西一日升座舉世尊拈花之事師于眾中聞之忽若有解遽造傷以

淨慈寺志卷十九

三

呈竺西竺西領之而師勿自是也復扣淨慈見晦機熙公晦機道價傾東西湊其門者如蝟晦機見師至問曰什麼人恁麼來師曰胡張三黑李四又問汝從朝至暮著衣喫飯還認自己否師又曰胡張三黑李四時機拈棒欲打師拂袖竟出抵雙林見明極俊公一見之頃頃莞協應而了無障礙命歸侍司繼付藏鑰令掌之會日本遣使迎明極爲國師師送之海濱而竺田霖公亦自雪竇至見師氣貌不凡延歸山中以第一座處之竺田上堂敷揚正法眼藏舉隱山泥

牛入海公案諄諄誘掖音聲如雷師不覺慶快羣疑頓釋因以偈呈竺田竺田歎曰人天眼目儼然如在自是提唱宗乘稱性而說且邀仲方倫公結菴于桃花塢相與激揚暇則翻閱華嚴大經足不逾戶限者凡五春秋名稱日聞寢不可掩行宣政院請住松江之東禪禪寺師起應之然香以嗣竺田不忘所證也久之再遷集慶之保寧師一坐十五夏煅煉來學曲盡善巧有餘力則爲之興廢補壞細大不遺帝師之令譽授之圓明定慧之號副以金襴法衣大司徒楚

淨慈寺志卷十九

三

國文公歐陽元亦賦詩遠寄且爲作內外錄序一時名薦紳莫不願與之交三遷湖之道場閱二年寺灾僧徒無以自寧託鉢四出造祖師堂暨伽藍神祠而蒙堂前資寮亦次第就緒方將大施營造之功會杭之淨慈虛席江湖行省丞相康里公以爲淨慈乃五山之一非師不可居固請主之時當元季戎馬紛紜國事已不可爲矣逮入聖朝師以耄年謝歸道場竹林菴一日示微疾戒其徒曰吾身雖微一眞圓性與如來等世相起滅無異石火電光晝夜勤行毋生退

轉吾沒後當遵佛制付之荼毘勿令四眾衣麻而哭也言畢索觚翰寫頌一首泊然入滅時洪武五年二月二十七日也世壽七十又九僧臘六十有二烈火之餘頂骨不壞舍利羅累出灰燼中某年某月建塔瘞靈骨于東岡所學者後四年其弟子大用恐其師之名不傳持佛頂康公所聚羣行一通介保靈慧公謁余詞垣請爲塔上之銘嗚呼從無始來人于其間生死出沒無數矣何者爲名何者爲相何者爲真我若復計我我所將以何者爲定乎銘勿作焉可也雖

淨慈寺志卷十九

三

然師之行業夙出常倫致位名山垂芳當世苟不有以顯著之則無以表大法之寄慰來學之思也雖欲勿銘惡得而勿銘銘曰我觀禪那之所至卽是一乘圓頓旨其中無二亦無三眞體無窟悉元妙祇緣根性分利鈍所以造旨有同異曹溪而下分五家震動鏗錫獨臨濟至今子孫如星繁執持大法使勿墜如師說白金鵝山厯抵諸方苦參叩孰知柄鑿不相投東西遑遑競奔走其後乃自音聲入卻見泥牛鬪入海桃花開時春滿塢更了雜花六相義文彩漸彰不

可遏出世說法度有情四遷直上南屏山作大獅王日哮吼一起一滅世間相終然變幻如雲煙盡付闍維三昧火一彈指頃等虛空虛空無盡難名言苟加讚詠愚且惑太史述詞鑄白塔不過欲慰學子思有無雙遣入元門言至無言乃眞際

又淨慈禪師竹菴渭公白塔碑銘濟北正宗傳至我大慧普覺禪師以大乘根器總攝天上人間諸文字相化爲慈雲偏布索詞世界鼓以雷風澍爲法雨有識含靈咸被霑潤旣而圓鑑光師

淨慈寺志卷十九

三

爲其世適自時厥後以次相傳若光孝簡師若育王觀師若佛智熙師若廣智全悟訢師後先勃興荷擔正法其所黼黻宗綱折衝外侮皆兼用詞章爲佛事至今聲聞烜著于霄壤間爛然如日月之光何其雄哉今清遠師則全悟俗姓之甥而法門之嗣子也初清遠之生有靈芝產于庭槐占者云芝乃靈秀所疑是子將以文顯乎已而果英發誦書攻文不待師授而智解日勝時全悟以太中大夫住持集慶大龍翔寺聞知喜曰此吾宗千里駒也亟挽至座下集慶爲

東南都會而行御史臺蒞焉四方名薦紳無不
翕聚無不與全悟游初科第一人張公起崑來
爲中丞尤號最厚翰林承旨張公翥中書左丞
危公素時尙布衣亦往來乎其中四三君子或
發天人性命之祕或談古今忽治之幾或論文
詞開闢之法清遠咸得與聞之反覆參究益探
其闢與其學于是大進形諸篇翰如千葩競放
錦麗霞張而不見春風煦嫗之跡沉冥盡歛精
明自然老於文學者爭歆慕之歎曰此文中虎
也清遠志曰公等謂吾專攻是業耶佛法與世

淨慈寺志卷十九

三

法不相違背故以餘力及之將光潤其宗教爾
苟用此相夸豈知我哉一日全悟警厲諸徒眾
未有對清遠直前肆言如俊鶴橫秋目無留行
全悟振威叱之眾爲駭愕清遠氣不少阻如是
詰難至于二三全悟莞爾而笑曰汝可入吾室
矣命爲記室向之歆慕者則又曰清遠所證悟
已造殊勝徒以文夸之宜其恚也全悟瀕沒亦
呼而告之曰吾據師位者四十餘年接人非不
夥宏大慧之道使不墮者惟汝與宗泐爾汝其
懋哉宗泐字季渾今大天界寺主僧也寺卽故

龍翔云全悟旣示寂清遠肆爲汗漫遊見虞文
靖公集於臨川謁大司徒楚國歐陽文公元於
瀏陽二公聞其雄辨騰起文彩彰露僉曰是無
忝于舅氏者也浙江行省丞相康里公重其文
行遣使者具書帛延主會稽之寶相未幾遷杭
之報恩轉湖之道場雖當兵燹相仍之際爲法
求人無少退轉國朝洪武初淨慈禪林虛席四
眾一心復請爲住持會儀曹奉詔設無遮大會
于鍾山二浙名浮屠咸集清遠一至京師遂退
居錢塘之梁渚梁渚乃全悟藏爪髮之地問道

淨慈寺志卷十九

三

者接踵而至不翅住山時八年十二月四大若
有所惱召門弟子善解屬以後事怡然而逝是
月之十六日也踰七日火化得不壞者三日齒
牙曰鉢塞莫日室利羅十年十二月二十六日
附葬爪髮塔之東若干步所度弟子某某嗣師
之道出主名山者某等若干人四會語有錄其
詩文曰外集者凡若干篇不待結集而盛行于
時所書草隸亦偏流四方清遠善鼓琴同袍以
無益風之清遠笑曰非爾所知是亦般若所寓
也清遠軀分短小神宇超朗終身持誦金剛般

若經未嘗虛日報國入院季秋而山丹發花一枝五萼如佛手然淨慈行化有陳氏婦預夢神僧臨其門及清遠至稽首作禮願爲尼以相依清遠舉大法以開導之其婦恍若有悟入清遠行未百步而婦竟與家人別坐脫而去生平守道勿變元至正末避地匡廬悍兵來索金帛清遠嘆目訶之曰浮屠烏有是物耶兵怒拔劍欲殺之清遠引頸就劍兵歎息而去清遠偉行甚眾舉此例之餘不詳載也清遠諱懷渭清遠其字也晚自號竹巷南昌魏氏子世壽五十九

淨慈寺志卷十九

三

僧臘四十云濂聞萬事皆可僞唯生死之際不可僞有若清遠凡夫俗子孰不以文辭僧目之及其亡也三事不壞光明熾盛驚動當世非有證入毘盧性海寧有是靈驗哉大慧以來累葉相承蓋亦若斯而已濂長清遠八歲雖屢承容色官守所拘不服以宗乘相叩擊今九原不可作矣其入室弟子報國道謙持自爲事狀同鍾山德瓊以塔上之文爲請因略其細而擷其大書而遺之使刻焉銘曰大慧正友七葉相承焜耀鏗錫以文華稱文非徒文般若爲體其本既

宏用則自偉譬諸雲氣遙映日光東西照之霞纈錦章所以達人兼治弗廢黼黻折衝莫非佛事堂堂渭師結秀之姿庭槐有知應在瑞芝既抵碩師日交簪組丈彩聲明一時彰著人見其粗玉貫珠聯我窺其精說法熾然持此應緣隨時順逆飛鴻度空曾無一蹟報身已滅大火方融舍利燦燦叢生其中矧是三德熏修所致世間萬物惟此無僞靈明上通所遺者文因文而入不限見聞山色溪聲皆歸實相于此見師是謂无妄梁渚之墟雙塔巍巍惟舅洎甥先後聯

淨慈寺志卷十九

三

輝山石可泐川流可息此人天師永保貞吉又淨慈順公逆川瘞塔碑銘濂自幼至壯飽閱三藏諸文粗識大雄氏所以見性明心之旨及游仕中外頗以文詞爲佛事由是南北大浮屠其順世而去者多以塔上之銘爲屬衰遲之餘諸習皆空凡他有所請輒峻拒而不爲獨于鋪敘悟緣評騰梵行每若不敢後者蓋欲表般若之勝因啟眾生之正信也有如佛性圓辨禪師者濂安得而不銘諸按其嗣法弟子行圓所造年譜師諱智順字逆川温之瑞安陳氏子也有翁

媪精修白業既歿蓮花現門屏間師之大父母也翁生道羨娶妻氏屢至哭子其情不勝哀乃望智者大師像事之一夕夢僧頂有圓光逆江流而上招妻氏謂曰吾當爲汝之子及寤而有娠師既生美質夙成年五歲卽從季父學季父引生徒渡溪抵萃墅師力欲相隨季父怒麾之還己而溪暴漲季父生徒皆溺死然自少不喜畜髮脩然有塵外趣妻氏弗能留七歲俾依仲父慧光于崇興精舍稍長受具戒于天寧禪院其父亦樂修淨觀俄離俗同居精舍中精舍將

淨慈寺志卷十九

堯

圮師卽協眾力葺之時年甫十八君子固知其爲適用之材既習法華經歷三月通誦其文慧光尤器之使出遊永嘉無相院覺源璿禪師愛師俊朗挽其爲嗣會橫雲岳法師大宏三觀十乘之旨于水心法明寺師往而受其說眾推爲上首居亡何走雁山雙峰不契所言復走千佛寺壽海清法師方開演長生御講請師爲綱維之職軌範爲之肅然毒海入寂師感世相無常歎曰義學雖益多聞難禦生死卽禦生死自性將奚明哉遂更衣入禪復走閩之天寶山參

鐵關樞公公圓悟八世孫也授師以心要遵而行之似有階漸欲依公而往公叱曰丈夫不于大叢林與人相頡頏局此蠡殼中耶拂袖而入師下且過寮潛然而泣或憫之慰曰善知識門庭高峻拒之卽進之也公聞其事笑曰吾知其爲法器姑相試爾乃延入僧堂中師壁立萬仞無所回撓雖晝夜明暗亦不能辨踰月因如廁便旋覩中園匏瓜觸發妙機四體輕清如新浴出室一一毛孔皆出光明目前大地倏爾平沈喜幸之極亟上方丈求證適公入府城師不往

淨慈寺志卷十九

卑

見水濱林下放曠自如已而歷抵諸師皆不合又聞千巖長禪師鳴道烏傷伏龍山師往叩之其所酬應者皆涉理路飄然東歸然指作發願文細書于紳必欲見道乃已復自念非公不足依洵走閩中見焉公偶出遊遙見師喜曰我子今來也越翌日師舉所悟求證公曰此第人門耳最上一層則邈在萬里之外也乃囑之曰汝可悉棄前解專于參提上致力則將自入闕奧矣師從公言踰五閱月一日將晚參擬坐禪榻忽豁然有省如虛空玲瓏不可湊泊厲聲告公

日南泉敗闕今已見矣公曰不是心不是佛不是物是何物師曰地上甃鋪屋上瓦覆公曰卽今南泉在何處師曰鷓子過新羅公曰錯公亦曰錯公曰錯錯師獨禮一拜而退公曰未然也公披大衣鳴鐘集四眾再行勘驗師笑曰未吐詞之前已不相涉和尚眼目何在又爲此一場戲劇耶公曰要使眾皆知之遂將宗門諸語一一訊師師一一具答公然之復囑曰善自護持勿輕泄也久之令掌藏室尋請分坐說法公既捐館師嗣住院事非惟舉唱宗乘寺制有未備

淨慈寺志卷十九

聖

悉補尼馬關驛道達于山門踰六七里擇地構亭以增勝槩眾方賴之忽而棄去過杉關抵百丈上迦葉峰渡江入淮禮諸祖之塔經建業回浙中超然如野鶴孤雲無所留礙尋返永嘉會王槐卿造報恩院於瑞安大龍山首延師爲之主叅徒寔盛至八百指師建僧堂棟宇居之石室巖禪師主江心豔師之爲復以第一座處師師翩然而往未幾又以何山精舍棟宇湫隘不足以容眾拓之爲大伽藍爲建大雄寶殿及法堂山門兩廡方丈庫院之屬而塑像繪壁諸莊

巖事亦次第告完平陽吳德大創歸源寺原援報恩之例請師開山師慈憫心切亦不欲拒既至爲造小大鼓鐘魚板法器而叩擊之授職分班升堂入室皆按清規而行時東海有警元帥達忠介公帥師鎮台遣使聘師入行府師以達公方有事干戈絕之弗見達公慕詠弗置篆逆川二字遺之師因飯囚戒其勿萌遁逃心卽重見日月不久而赦書至周吳二囚以師爲神其後山寇竊發二囚實爲渠魁所經之處焚燬欲盡歸源報恩以師故獨存師終不遑寧處避入

淨慈寺志卷十九

聖

無礙菴又還歸源朝廷爲降院額賜師今號及金襴法衣師曾不以爲悅悉散其衣蓋所畜退居一室掘地以爲爐折竹以爲箸意澹如也温城淨光塔雄鎮一方年久將壞方參政初嘗戍其城欲賦民錢葺之命師蒞其事師曰民力彫劫久火燄炎炎而復加薪吾安忍爲之必欲見用官中勿擾吾事若無所聞知可也方諾之師乃定計城中之戶餘二萬戶捐米月一升月獲米二百石陶甃掄材若神運鬼輪紛然四集鎮心之木以尺計者其長一百五十最難致之師

談笑趣辦七成既粗完其下仍築塔殿宏敞壯麗丸斗之勢益雄一旦颶風作其上一成挾之以入海濤眾咸傷之師曰塔終不可以就乎持心益固遺其徒如闔鑄露盤輪相及嵌珠之類日就月將闌楯洞戶一一就緒金鮮碧明猶天降而地湧也糜錢過十萬而工役弗與焉平章燕只不花出鎮閩省道過東甌夜觀塔燈熒煌知師所造乃謁師問道并談般若經師用漢言而直解之平章甚悅願謂左右曰西天諸師授我以密義尚不能相協今聞逆川師言則心地

淨慈寺志卷十九 聖

開明矣亟呼舟同載入閩宣政分院請師住東禪廢刹不一載間殿堂轟如門廡森如庫藏燁如搏土以設諸像梵容穆冲各隨相變現靈山一會儼然未散畢功之日省院臺府諸官與大比邱眾共落其成師則曰未也復甃東南二門通達若干丈管福城東際花藏海南參初地三牌門營普庵堂以施茗飲浚湯泉二所以利浴者限以垣墉榮紆其徑路而馬牛無自而入補刊開元藏經板仍印施之其可以弘濟人者無不爲也先是淨業慶成東報國船塔寶月松峰

諸寺兵燹之餘莽爲荒榛福建行中書將籍其產於官師言於平章獲仍其舊平章欲閱大藏尊經於家或以几席什器難具爲辭師令浮屠一百七十人爲什分辦於各剎表以題號一時畢聚仍畫爲圖使按圖序次列之給役於飲饌間者亦更番而進每以鐘鼓爲節後先不紊平章悅曰使吾師總戎則無敗北之患矣師俄散財如歸源時恬然而退平章留之不從會雪峰虛席平章強師補其處師不得已啟行未行先鳩工師二十人往極室廬之歛創者既至絲毫

淨慈寺志卷十九 聖

之費咸自己出緇素莫不從化有徐子剛者據寺之安仁莊收粟萬斛聞師至亟輸還之部使者橐驪自負通楞嚴寶積二經輕視請人師以關鍵詰之歛衽而去已而思還温方參政具船迎之午佛院災無有起其廢者師彈指頃千佛閣成未幾前門左右廡又成俄東甌內附師潛居林泉若將終身江心蘭隱逸禪師市材於山欲建萬佛閣而年耄力不勝遂以屬師師起而應之亦不日而成且爲砌釋迦寶殿創解脫門以至蒙堂經室無不具足初師採材於山道經

普安院院燬已久唯山門巋然煙雨中師見之
笑曰吾爲爾移山門爲佛殿何如眾皆合爪指
謝之師爲撤瓦葺至故基一毫無所損徐取寺
山之木重完僧堂而後返皇上尊尙佛乘召江
南高僧十人於鍾山建無遮法會師與其列陞
座演說聽者數千人駕幸臨慰問備至號爲一
時寵遇竣事還錢塘清遠渭方主淨慈舉師以
爲代師初不從繼而歎曰所貴沙門行者隨緣
應世何所容心哉乃振錫而往淨慈當兵後彫
落殊甚師亟還鄉召匠計傭竭其筐篋而來欲

淨慈寺志卷十九

聖

大有設施而諸僧負官逋者係累滿庭師爲之
出涕悉代償之會中朝徵有道浮屠以備顧問
眾咸推師師至南京僅四閱月沐浴書偈而逝
寶洪武六年八月二十日也世壽若干僧臘若
干二十一日闍維于聚寶山獲舍利無算得其
法者曰文顯曰興富曰某其一卽行圓于是持
靈骨而歸建塔于某處以明年某月某日藏焉
師有五會語若干卷善財五十三參偈一卷皆
傳於世大雄氏之道不卽世間不離世間烏可
岐而二之我心空耶則凡世間諸相高下洪纖

動靜淨沉無非自妙性光中發現苟爲不然雖
法王所說經教與夫諸祖印心密旨皆爲障礙
矣嗚呼道傷人亡埃風渺瀰焉得逢理事不二
有無雙泯者相與論斯事哉師自得道之後坐
紫檀座旣已說法度人出其餘力往往莊嚴塔
廟使人爲遷善之歸斯蓋近之矣或者不知專
委爲人天有漏之因夫豈可哉夫豈可哉銘曰
大法雖無外兮收拾在一門元漠不可像兮視
之儼若存了不分精粗兮無對乃爲尊若涉有
情見兮雜揉成盈虧理事本不二兮縱橫隨所

淨慈寺志卷十九

聖

之渾樞造大同兮徧照光陸離東甌見休徵兮
蓮花出屏間異僧佩圓光兮逆流踏波瀾元符
旣篋拔兮何能滯塵寰峩峩天寶山兮鑄鐵爲
關扉奮迅一朝入兮窺破生死機盡洗結習垢
兮真體露巍巍方知有爲相兮不離無爲宗禪
指幻塔廟兮毘盧樓閣同因敬乃生悟兮自外
而廓中厯坐古道場兮手執青楊枝甘露恆四
灑兮澆之甘若飴木石被沾潤兮談元分五時
大明麗中天兮佛日同輝昭所資生育功兮欲
使陰冷消爰集清淨眾兮梵音撼海潮唯師所

說法兮無耳亦當聞一言歷耳根兮千劫不作
塵天光下照爛兮恩寵何便蕃卷舒每隨時兮
孤雲本何心生滅已兩空兮遺蹤渺難尋勒詞
在中林兮振德無古今

又淨慈無旨禪師授公碑銘臨濟之道十一傳至
圓悟而益盛圓悟又五傳至破菴松源兩支分
時譬諸南北二斗爛然在天光芒參列瞻者目
眩由是子孫布滿四海之內執法輪樞機晝夜
勿停大法昭明若親觀世尊于耆嶺山一切有
情無攝授可謂極光明盛大者矣有如無旨禪

淨慈寺志卷十九 聖

師授公則松源六葉孫其授受分明證悟真切
梵行有足書者入室弟子文郁不遠千里持法
藏大師壽公所爲狀來徵銘狀文淵愨而無誇
詞是用據之以成序序曰公諱可授無旨其字
也一號休菴台之臨海李氏子自幼處童子中
屹然如稚松超乎蒿菽不與之齊然慕空王之
法視塵壘膠轉若將溷焉年十二卽思捨族而
去時季父仲智爲僧于同里石門寺乃往爲驅
鳥仲智奇其風骨亢爽俾至越之九巖從萬壑
觀公游授之內外典皆了達大旨十九得度受

具爲大僧已而歎曰所貴爲比丘者務欲究明
心宗爾苟纏蔽文字相中何時能脫離耶竟杖
策而出徧歷名山下語多不契復退潛一室加
澄靜之力久之參普覺明公于靈隱靈隱列在
五山僧指盈萬其門庭嚴峻未易叩擊公直入
無畏問答之頃疑情盡釋覺以其俊爽欣然印
可之特命充堂司公不復辭振挈綱維四眾悅
服尋還石門白嵒貞公主眞如豔禪師公制行
之堅延居上座助揚法化聲聞煜然騰緇素間
元重紀至元六年出世大雄山之安聖執香自

淨慈寺志卷十九 聖

敘實上嗣普覺之世人信之無異辭閱五年遷
隆恩又二年補白嵒故處明年行宣政院選主
龍華一坐十三春秋百廢具興山門爲之改觀
公凡四坐道場皆不出于台境諸方欲倚之以
爲重競來聘致漠然若不聞作休菴于西塢日
修淨土法門念佛三昧且曰此卽禪定之功也
惡可強分同異哉國朝洪武六年杭之中天竺
寺以府侯之命起公主寺事公勉強應之行至
錢塘江濱淨慈諸勤舊相與謀曰此大善知識
胡可失也天竺尙可致吾屬獨不能耶率眾邀

于道擁居其位公屢卻之不聽色頽然不怡時當歲儉問道者如雲煖煖方患不繼而施者踵至居二載擊鍵椎集眾再三申精進之戒手搥鼓而退歸臥竹院忽示微疾端坐西向召左右謂曰吾將逝矣左右進觚翰請書偈公麾去之曰吾宗本無言說乃合爪連稱佛號至聲微而滅時八年八月十一日也世壽六十九僧臘五十龕留七日顏貌不變用闍維法從事齒牙貫珠不壞舍利羅光色晶瑩如金銀水晶者徧滿于地見者聞者無不哀慕太息其徒自省等歛

淨慈寺志卷十九

兜

其不壞者并遺骸歸龍塔而藏焉公儀觀雄碩識見夙卓其于榮名利養視之如無物出專法席皆迫于不得已會朝廷設善世院總統天下釋教事或勸公求檄以主名山公笑而不答然而所蒞之處不以恬退而不加之意必革其弊習新其規制使可貽於悠久所度弟子某等若干人得其法者則某某也五會語多肆口而說曾不經思四方先已傳誦不俟刊行平居遇物成詠率出人意表自省與文介類爲十卷公戒勿示人亦不敢流布公之言論履行爲當時推

重至于尊賢尙德推已及物尤非人之所及叢林孰不能言之茲可略云嗚呼大雄氏之設教法門雖廣其所以攝妄念明眞性者則一而已因根器之或不齊而誘掖化導之方不容不異有若思惟脩之道與期生安養之功咸能拔迷津而升覺岸者也是故先德恒並行而不相悖宗照壽公得法于天台韶國師圓照本公傳道于天衣懷禪師二公兼脩淨土之業俱有上品受生之徵載諸方策可考不誣今吾授公瀕歿之際又跣趺西向念佛而化然而三公皆主于

淨慈寺志卷十九

辛

淨慈者也何其重微而疊照哉當必有其故矣昧者不察強謂觀念之未能忘于形跡乃好誇過高之喻非事實也于是直書其故使知佛法無二致以爲後來者之勸銘曰能仁立教廣開度門萬別千差終歸一源禪那之修口心妄慮觀念之勤亦依眞住均爲攝念奚分異同一心既昭眾法自融所以先德內而不外破妄顯眞兼行無礙公由幼齡挺然弗羣有慕空宗留神竺墳法海冥茫屢行歎息掬沙算之數何能畢持智慧刀斷其繁維八荒洞然不懸毫絲安養

導師實我依怙一塵不立卽爲淨土空有俱息
能所亦捐至無念處三昧現前出世鄉邦四占
淨域化熱惱場入清涼國黑白歆豔如渴思漿
飛錫所及熙如春陽腳踏濤江來赴天竺中道
要遮奪去何速南屏草木大根大莖法雨雷普
軋者皆萌俄結雙趺稱佛而化金臺來迎白光
交射何以驗之見于茶毘舍利紛紜光如琉璃
龍華之阿有塔如筍琢石鐫文爲世規準
按已上塔銘俱從諸家文集採錄凡銘文之
有塔有地可指者皆已入于塔院卷內其但

淨慈寺志卷十九

至

有銘文而無塔可攷者並附此卷

附著述目

南屏淨慈寺志十卷 明錢塘僧大壑撰

淨慈寺續志一卷 國朝僧篆玉撰

南屏山志 明僧大南撰

清波雜誌十二卷 宋周輝撰

清波小志三卷 國朝諸生錢塘徐逢吉撰

扶宗顯正論 宋淨慈僧善慶

淨土修證儀 宋淨慈僧瑛述

鐫峰語錄十卷法舟語錄二卷 宋淨慈僧道濟

撰 黃氏千頃堂書目又有法舟和尚贖語一卷

悅堂禪師四會語錄 元淨慈僧悅堂撰

永明道蹟一卷 明僧大壑編宋延壽禪師蹟

宗鏡錄一百卷 吳越僧延壽撰咸淳志作一百

二十卷誤

宗鏡廣樞十卷 宋僧祖心刪輯

聯燈會要 明淨慈僧悟明撰

三會語錄 明淨慈僧紹大撰

南屏廣錄 僧大訥集

淨慈寺志卷十九

至

南峰大師語錄一卷 明淨慈僧原妙撰

茂虛大師語錄 國朝僧明中撰

永明壽禪師山居詩 吳越僧延壽撰

道濟詩 宋淨慈僧道濟撰

泊川文集五卷 明淨慈僧廷俊用章撰

天柱稿 明淨慈僧大同一雲撰尤氏藝文志有竺菴集二卷

山居詩一百首 明淨慈寺僧普仁德隱撰

和永明山居詩 明錢塘僧雍布衲撰

吳詠 遷塔詩一卷 西湖三潭放生詩一卷

明淨慈僧大壑元津撰

幻寄集 和永明詩 明錢塘僧梅雪撰

話墮初集三卷二集三卷三集三卷 國朝南

屏僧篆玉撰

冥虛遺集三卷 國朝淨慈僧明中撰

淨慈寺志卷十九

五

勅建淨慈寺志卷十九終

勅建淨慈寺志卷二十

住持際 祥王雲纂輯

藝文三

各體詩

陳堯佐遊永明寺詩附郭山光峭若懸倚空樓閣

白雲頭孤軒半出青松杪顛氣疑游碧漢邊惜

別擬留風外燕傷秋因感雨中蟬人家掩映藏

漁浦島樹扶疏沒水天

蘇軾病中獨遊淨慈寺謁圓照本長老周長官以

詩見寄奉和詩臥聞禪老人南山淨埽風塵五

淨慈寺志卷二十

一

百閒我與世疏宜獨往君緣詩好不容攀自知

樂事年年減難得高人日日閒欲問雲公覓心

地要知何處是無還

又送淨慈大通長老赴法雲詩寓形天宇間出處

會有役淡然都無營百年何由畢山林等憂患

軒冕亦戲劇我未即歸休師能便安逸王城滿

豪傑議論分黑白師來亦何事孤月挂空碧出

岫本無心既雨歸亦得

又訪淨慈臻閣黎因泛舟至孤山惠勤師院詩白

髮長嫌歲月侵病眸兼怕酒杯深南屏老宿間

相訪東閣郎君懶重尋
試碾露芽烹白雪
休拈霜藥嚼黃金
扁舟又載平洲去
爲訪孤山支道林

又寄圓照本禪師有序云
僕去杭五年吳中仍歲
大饑疫故人往往逝去
聞湖上僧舍不復往日
繁麗獨淨慈本禪師學者
益盛以詩寄慰云來
往三吳一夢閒
故人半作塚
纍然獨依舊社傳
眞法要與遺民度
厄年趙叟近聞還
印綬竺翁先已返
林泉何時策杖相攜去
任性逍遙不學禪

淨慈寺志卷二十

二

趙抃寄廣慈才法師詩
乞得鄰州樂矣哉
雷峰菴靜此徘徊
浙江莫謂音書隔
一日潮聲兩度來
王炎淨慈詩
鼎新堂殿鬱嵯峨
中有方袍千指多
未審雪山黃面老
樹邊一宿意如何

范成大寄題西湖并送淨慈願老三絕
膏盲泉石痼煙霞
半世遊山不著家
老入蒲團三昧近
坐看穿膝長蘆芽
中秋月了又黃花
卯後新醅午後茶
到沒工夫談不二
文殊休更問毘耶
南北高峰舊往還
芒鞋踏遍兩山間
近來卻被官程累
三過西湖三見山

虞集送淨慈大辨陵書記詩
寒梅的的西來意
翠竹青青劫外春
日出碧雞山作霧
臺空綵鳳地無塵
八年寫遍湖山好
萬里歸來月色新
我在錦官城裡住
白雲滿屋便爲鄰

白珽淨慈詩
奎額昭回龍屈盤
入門已覺厭塵寰
何當白髮三千丈
來寄清風五百間
帝子金搖金漱澱
家人卦剔翠屏顏
西湖日日船如織
半在南屏第一山

釋清珙送陵侍者回淨慈詩
十里湖光浸六橋
到時須着眼頭高
斷堤風暖楊花落
不是烏窠吹

淨慈寺志卷二十

三

布毛

又寄平山和尚詩
年老心孤憶弟兄
中峰且喜過南屏
潺潺一派雙溪水
流入西湖更好聽
又別南山經室詩
借屋雲邊兩載居
晴原無事更攜鋤
和香採得鄰家菊
趁嫩挑來自種蔬
秋殿寂時山磬歇
夜窗虛處野煙疏
明朝又向他山去
何日重來讀梵書

劉基寄淨慈渭上人詩
老僧懷渭字清遠
胸蟠文史三千卷
雪晴太白玉爲峰
月出藍田金作燦
少年挾策走四方
要看蓬萊水清淺
燕山帝京

龍象會瑤臺寶林發關鍵橫空鵬鵠瞥高秋縱
轡驂驅逸長坂龍眉老宿皆震驚觀者解頤陪
者赦奎章學士虞邵菴惜惜稱誇枯舌本連牀
笑語到晨雞走筆贈言何欸悃轉頭霜雨四十
年萬事茫茫不堪付江湖簸浪容舟寒地爐宿
火僧房暖我來邂逅一見之憶曾相識嗟成誤
世上如公良所希方外只今還有恨我如野馬
貫數澤絡以羈轡知必踈老來耗耄百事違况
俾三盧宅愁眼甚欲皈依白蓮宇其奈素餐非
力墾寄書聊復寫中懷白石清泉猶未晚

淨慈寺志卷二十

四

釋宗泐寄新淨慈易道和尚詩十年高致在南屏
此日開堂狗眾情力舉叢林新法令大宏乃父
舊家聲吹毛倒握風雷吼宗鏡高懸日月明千
里何須寄圓相門前湖水帶霜清

又冬日憶清遠道初二兄詩夜深霜氣寒月窗皎
如燭鳴鴻尙遐征孤鶴亦驚宿念我平生親悵
焉動心曲四明是何處茗溪如在目異方詎能
通遠道何由縮十年無一字信是如金玉白髮
漸欺人晤言安可卜

高啟和復見心簡淨慈季潭泐公詩高堂鐘鼓毒

龍鷲曾布袈裟海上城廬岳禪師傳法印道園
學士許詩名幾趨北闕瞻天近獨坐南屏對月
明書到喜聞雙徑老雨花新散滿瑤京

張羽贈淨慈沅師詩僧中麟一角尊宿遍參來詩
體得活法禪心如死灰看雲寒坐石踏雪曉尋
梅湖上經行處沙鷗見不猜

又憶沅禪師詩慧日峰前閣重來百感增空存黃
面老不見白頭僧遺偈書猶在埋名刻未曾有
詩行已久何必上傳燈

又寄南屏涓長老詩蒲室傳心第一宗老尋古刹

淨慈寺志卷二十

五

寄行蹤贊花偈就人爭寫壞色衣穿自懶縫案
上梵經皆貝葉手中談塵是青松何年慧遠重
開社來聽東林寺裏鐘

釋方澤淨慈寺詩湖南名利蔭清華樓閣罩飛帶
郭斜日動水光翻棟宇風飄雲影墮袈裟山神
或獻霜前果林鹿爭銜雨後花疇昔爲尋宗鏡
室幾回揚楫泛孤槎

釋守仁寄淨慈同菴簡公詩十月江城風怒號駕
鸞鷲各求曹秦淮過客重回首只有南天一

雁高

又題祥止菴畫得陽雪意詩我愛潯陽九疊屏芙蓉華益望中青誰將司馬琵琶淚灑作寒江雪

滿汀

徐賁寄渭清遠詩二首自喜幽居接上方風煙野墅共相望禪邊梅老知僧臘經裏蓮芳悟性香石為彈琴曾作薦屋緣藏茗別開房日長何處堪消暑欲借山中竹下涼 道遙佛境居性相自如如說法神龍護傳經寶象與乳花香積供貝葉梵天書一自游方後春來出寺疏

張昱修淨慈寺成賀簡以道長老詩古佛毘耶願

淨慈寺志卷二十

六

海深萬間彈指變黃金分明兜率諸天境慶贊聞浮施主心堂上鼓鐘聲大地城中龍象盡知音自應雪夜傳衣處不獨神光在少林

劉泰淨慈寺詩步聯苔磴翠層層方外幽尋我最能虎熟不驚團社客鷗閒常送過湖僧支那踏遍無雙寺臨濟傳來有一燈話久頓忘饑渴想詩懷清似玉壺冰

孫一元淨慈同彭幸菴憲副杭雙溪憲僉謝雙湖大理席上雷雨聯句詩萬木浮元氣千山送遠秋初先聲幾失著餘勢欲摧樓幸菴眾鳥藏深樹

獨龍起古湫

湖

晚風吹忽霽湖海坐消憂溪

張寧憇淨慈寺詩到寺興不盡逢僧心自閒坐嫌行未遠動覺靜相關世事秋雲外浮生曉夢間重來是何日餘意滿前山

林碩贈覺菴妙僧統詩道人家住南屏麓繞寺青松間修竹天籟時鳴萬壑秋野水晴天一湖綠憶從印帶領香林衲子紛紛聽梵音滿榻白雲隨宦况半窗明月洞禪心袈裟宴坐清暉裏振錫翻然躡雲起遍將法雨謝時人井底蓬塵山上鯉黃金如意玉連環垂蘿為幔松為關蓮花

淨慈寺志卷二十

七

靜植秋潭冷蕙草香浮古殿閒伊予久駐臺霜節幾度談元覺情熱攬轡朝天已及期對酒高歌與師別

朱鏞壽古淵源禪師詩朝來爽氣滿南山秋入禪居未半間露濕梧桐添一臘星輝巖岫見雙鬢此心片月凌波瑩老我孤雲出世閒端熱爐熏為師壽千峰深處錫飛還

王守仁淨慈寺詩臥病深山春復夏山中幽事最能知雨晴堦下泉聲急夜靜松閒月色遲把卷有時眠白石解纓隨處濯清漪吳山越嶠俱堪

老正奈燕雲係遠思

王世貞淨慈寺詩隱利芙蓉翠欲翔拂雲雙練吐
寒香十年乾闥婆天樂五百阿羅漢道場未必
應真超劫火還因勝地屬空王南園實傍珍珠
墅指點烟蹤並渺茫

田汝成淨慈寺詩紺殿蔚春陰蒼蘿護紫岑池蓮
風冉冉臺竹雨沉沉花繞行廊遠香流別院深
樵歌山徑裏時聽晚松吟

王荳淨慈寺詩二首雨灑千峰湖色昏漁詞樵唱
亂前村一瓢一衲經行處黃葉蕭蕭到寺門

淨慈寺志卷二十

八

草堂幕歷映寒燈老衲相依課小乘休笑俗緣
還未斷閉門趺坐也如僧

李時行詩攬勝投名山信跡遵元境興隨覺路遙
心與空門靜雲樹澹蕭疏水月相輝映天寒夕
梵微木落霜鐘應倦鳥下松林歸僧掩蘿徑景
眺遐想舒物討幽懷罄揮琴鶴共娛講法龍爭
聽祇樹鳴山風雨花落湖鏡於焉結芳社聊以
祛塵病睠此碧巖棲因之有悟性

李旻送慶大雲南還住持本山詩湖上招提隔市
塵高僧古德著清眞遠來京國聊行脚歸去山

林作主人宗鏡傳燈元不夜菩提有樹又逢春
八還十住應深悟且復逍遙景象新

文徵明題淨慈南山上人松石圖詩古石埋蒼蘚
喬柯舞翠陰不教霜雪損自負歲寒心

豐坊古松圖爲英上人詩英石根蟠千歲松萬峰
深處閱春冬夜深出定敲清磬聽法窗前起鉢
龍

汪道昆丙戌仲秋二十五日同諸君子集淨慈寺
西閣時卓徵父光祿口具徵名姬佐酒者十二
人卽席分體賦詩余爲首倡鼓棹遙從絕島迴

淨慈寺志卷二十

九

孟簪漫傍化城隈雄風四座披襟爽氣千山
倚檻來地主觴行光祿酒天人樂奏妙高臺洛
川宛在重湖上鄴下誰當作賦才 蘭亭舊沒
越王臺蓮社新寬陶令盃杖履並邀穿竹入笙
歌羣擁散花來青蘋噴雪濤仍壯白芷翻風日
乍迴莫以腐毫矜重客疏鐘雲外暮相催

宋旭從六橋過永明文室訪我雲掌教出玉芝和
尚和韻之作敢爲附驥詩花滿長堤一望遙草
齊風煖馬嘶驕春光未必羞潘鬢世路從教笑
沈腰水上絃歌山上寺雨中楊柳月中橋繁華

自足成留戀何獨偏安說宋朝

釋祿宏乙未春日淨慈講圓覺疏鈔承劉方伯設
供以詩寄謝詩何來瑞綵動南屏佛國重開了
義經千指寶分香積界一官清祕玉圍城現身
宛是初元度宏道慚非舊永明海內只今多早
稿行看施澤慰蒼生

屠隆累日逐逐城市中體為之疾遂與二三同侶
信步出清波門沿大湖行入南屏山寺訪筠泉
蓮公邂逅元津法師坐精廬吸龍井新茗風來
南窗月吐東嶺快哉此樂可以忘世口占短章

淨慈寺志卷二十

十

聊紀勝遊云爾詩喧喧城市中紅塵高十丈一
入南山南情境輒遐曠涼風松下來圓魄波間
上僧廬既清幽梵音復嘹唳嘉茗甘露泉煩襟
盡滌蕩轉悟入境非悲哉日流浪

又詩三首積翠高無極南山落寺門風篁謝煩暑
僧梵自朝昏祇以心常寂何關境不喧理應冥
事觀隨意誦眞言 大道歸眞歇禪宗屬永明
香臺疏磬落定水夕湖平曾不遠都市居然是
化城鳥啼修竹裏圓悟此聞聲 湖色晚初霽
經聲遠更微烟銷見寶塔蘿長暗朱扉法界心

心是塵勞事事非底須經棒喝處處了禪機

王野詩佛刹開宏敞青山擁護持莊嚴燦心目皈
敬肅容儀爐氣薰林馥經聲化獸慈前峰餘廢
塔後院冷遺基翠釜炊香米蒼屋繡古辭澤沾
圓照水法朗永明曦跌坐蓮花石如生七寶池
曹學佺詩客居非一朝但覺恒有事風日漸悠長
三春已稱季透迤歷舊堤莊嚴到淨寺香臺自
般若法身為舍利看花雖不殊遇物多古思斜
陽半塔中羣峰映蒼翠

淨慈寺志卷二十

十一

徐煥詩隨意黃金布地圓南屏山影壓空門閣藏
經律三千卷殿列聲聞五百尊雙井湧泉通石
脈亂巖開洞斲雲根逢僧共話淹留久回首雷
峰夕照昏

虞淳熙萬厯乙未正月十五日蓮池大師受緇白
請詣南屏宏演圓覺三月四日圓滿恭送還山
成五言排律四十韻用元和體詩身倚南屏隱
心將宗鏡傳杖藜過淨寺開藏惜殘編幸得多
人寫欣看萬卷全闢揚須大士宏演憶先賢誰
繼永明日遙瞻迴耀天如公甘讓席楊尹肯辭
筵揚請安先請講寂同謁雲棲祖期間圓覺詮
照聞有此請乃止

沿江入山拜投地掩泥虔交口勤三請陳詞具
十緣逗機如有待應供豈虛延方丈都生草圓
袍見性蓮會首名他山並蕪穢此地絕腥羶但值
獅揚塵靈虞鳩化鸛况師渝六十應早利三千
近赴王城請新安佛國禪赤欄雲樹覆金榜雜
花鮮門外貂璫侍牀前纓綬連藩司作屏翰關
令望神僊廣護伽藍大深居蘭若堅師來上元
節入慶下生年頓啟神通藏俄傾吳市塵城東
老母出貧里病兒前戢戢魚頭密紛紛猿臂牽
舊僧仍落髮勝公久還俗更復剃髮故友願齊肩共趁山

淨慈寺志卷二十 三

鐘曉爭觀慧日懸莫須疑看殺耐可厭胡纏立
雪僧腰沒瞻風客履穿貞明釜猶小香積突常
烟剝落黃妃木乾枯圓照泉龍歸偏坐蛇宣州餘境有亂
和尚就筵蛇去敢留涎張果乘驢至仙降云果
來聽天王入夢憐虎除不淨肉官購放深淵孫
講因師疏請買既闡諸經旨還滋眾福田孰參
萬工池放生裴相侶我聽伯牙絃返棹辭餘粟臨行散觀錢
白雲披壞衲明月照空船推費天人力高同佛
祖眠銅輪元誓取實地向爭先他日新箋就重
宣淨土篇知爲不請友轉覺一音圓

汪禮約過南屏草堂詩俗氛何處解頻過草堂來
愛客分香積移罇就綠苔城雲埋古殿江雨颯
高槐五月涼風甚虛煩河朔杯

洪恩晚過湖上尋壑公隱處詩吳會行來勸南屏
一扣關湖煙沈夜樹江月露秋山藤井鰻游暗
葑田鶴隱閒前峰餘照在猶見錫飛還

又淨慈開講般若屠緯眞儀部復演曇花爲供賦
此以謝詩清靜慈門徧剝塵莊嚴滿月紫金身
頓從天鼓瀾翻舌幻出空花罪福因脫印優曇
開赤水流光貝葉吐元津下場宗鏡俱非相須

淨慈寺志卷二十 三

向言前薦本眞

張壽朋爲竟然上人題南屏圖詩杖頭攜有溪山
在青靄白雲縈衣帶醉後脫落老僧房誰知飛
出西湖外西湖一夜雨冥濛挾得溪山度晚鐘
疊翠層煙渾似舊諸天還隔紫霞峰峰外何人
更何世千重萬重特幽趣且聽今夜有鐘聲須
是南朝當日寺

王在晉月夜從淨慈歸二絕詩樹影簷前落鐘聲
塔下聞遠村明夕照孤雁度寒雲 野水連天
白空林帶露霏過橋移不借人共月明歸

周叔宗吳伯霖構酒淨慈詩尊疊破林煙衝炎到
寺前坐來人是玉飲入酒如泉徙席松陰暝分
輿露氣偏還期秋雨後進檝傲山川

王士昌南屏淨慈寺訪冰玉山人見其傍水數椽
不容旋袖高談名理晏如也因榻管爲短歌以
壯之詩湖南山水分外嘉南屏障日開晴霞佛
土中天敞樓閣人煙曲徑繞桑麻山人家居在
何處第一橋頭聊避地蕭然斗室猶磬懸四時
風雨何能蔽城中紅塵十丈高山人甘心抱影
逃誰道子眞耕谷口還同仲蔚居蓬蒿湖上笙

淨慈寺志卷二十

十四

歌無暇日山人守元長抱膝一几一榻共一壺
方覺此身無長物有時覓句窮幽賞有時看山
每孤往有時把釣拂珊瑚有時元言探罔象有
時揮塵號佛奴有時操觚稱社長有時畫染霜
藤寒有時拂琴眾山響山人有家不累身山人
有刺不謁入室中交濟竟何意昨日賣文今日
貧牀頭鼠跡塵難掃門外雀羅春自老豆花泣
露蓮葉香玉壺清冰清絕倒今古繁華轉眼間
風波閱盡幾人閒山人不省亦不語水雲心事
那相關嗚呼逋仙已往太初死煙水蒼茫呼不

起鷗盟狎主今者誰重見湖上丈人耳

陳繼儒尋南山壑公詩空山無雨欲生煙綠樹黃
鷗幾箇船三尺枯藤尋着汝不教獨坐在溪邊
宋守一蓮池大師南屏講罷還山詩遠師社裏昔
皈依宗鏡堂開坐翠微幻法說來渾喪我染綠
銷盡欲傳衣笙吹碧殿天香繞梵出珠林鳥語
稀歸步蓮花月上檻定心不共五雲飛

章嘉楨淨慈僧舍詩半榻僧寮鎖白雲夢回鼻息
自相聞隔山一陣松風起吹送茶煙亂夕曛

虞淳貞贈筠泉藏主詩三年翻貝葉一室似龍堂

淨慈寺志卷二十

十五

忍辱身爲鎧慈悲道是糧水田應自賣淨土或
堪償圓覺吾師得南屏慧日光
張超坐媚清軒贈壑公詩蕭寂空山人跡少長年
瓢柄隱湖南千花映水新成塔雙樹懸崖靜結
菴入定任雲封竹徑清吟隨月坐松潭雷師一
榻了無語林幌煙波對蔚藍
袁宏道贈心湛一詩布衲裁雲霧蒲團藉草莎雷
峰定裏火湖影觀中波削髮嫌根在忘言恨舌
多少年色力健魔佛奈他何
謝肇申甲寅浴佛日重過南屏訪夢也禪師追念

乙未讀書獅子窟中今二十年矣尙作野干鳴
兒師不勝自愧贈此以作懺耳詩云我昔覲師
時眎師舌如瀾今我覲師時日夜如驚湍嗟此
廿載餘湖上徒回盪德雲竟何許別峰路漫漫
浩浩明聖湖光明嫩團團有網不能取有舌不
能乾將此南屏雲與師一嬖嬖 南山泉未涸
東向如雷奔上有千歲松游者不能捫師亦無
爲爾秋毫豈自存滔滔大海水日夜流所屯官
亭自渺渺江漢自汙汙登塔一遺嘯谷響復誰
聞而况塗毒鼓孰與開天門

淨慈寺志卷二十

六

曹藩和韻贈朗微開士詩寺踞南屏下僧寮日對
湖詩成囊裏句琴響壁間圖結社談文苑探奇
覓釣徒他年飛錫處莫惜問蓴鱸

李日華爲雲溪上人題畫詩碎石亂堆谷口浮雲
遮斷山腰只有尋詩野客乘閒獨過溪橋

余恂淨慈寺偶成四首爲貪佛日好常自宿招提
鐘磬一聲靜湖山四面齊得閒安飲啄習懶罷
攀躋不覺空齋晚雙林日已西 南山第一土
瞻拜肅威儀庭樹參三乘瓶花笑六時支公方
說法社老自題詩可共西來意拈將人不知

紅塵飛不到隱見半山中漸與下方遠還如太
古同輕陰留竹露微雨送荷風坐聽清音起冷
泠萬壑空 空山青靄合香氣晚氤氳白墮松
杉月紅生菡萏雲岸燈明更隱漁寮靜偏聞獨
步無人識朝朝至夜分

張陞望淨慈詩數年不入淨慈寺今日相逢在遠

山萬樹寒林憑落照一湖秋水白雲間

呂守曾淨慈寺詩古殿瞻龍象名藍感廢興殘經
脈望走老樹野賓升雨洗諸天佛雲籠方丈燈
尙聞餘井渫曾此濟顛僧

淨慈寺志卷二十

七

釋本圖庚戌北上再過淨慈別天溪同門詩年年
河北河西路羞抗塵容素與緇殘澗月明人影
斷短裘霜透客心知行逢擊鼓開闕後話裏疏
鐘出寺遲回首平山千樹柳碧雲風起亂如絲
毛萬齡淨慈寺山閣聞鐘詩暮色搖山閣鐘聲出
寺東啣吟泛湖水浩蕩入松風側近翻疑遠憑
高竟若空乾坤無限意盡在此聲中

方士穎淨慈詩勝比祗園略不殊縱橫廣布屋千
區羣松密隱經臺靜亂石巉依梵塔孤屏散曉
嵐遙接嶺澗洄春漲曲通湖老僧爲述梁時建

曾住多羅說法無

李武曾同湘公過淨慈歸值小雨詩乍涼節序聽

潺湲攜手湖南煙樹間無礙寺門來暮雨早牽

船尾着秋山僧厨分漆雙瓢飲林葉將紅九月

顏自是湘公愛棲泊滿城燈火不知還

虞光潔淨慈步月詩匹馬勞勞暫息機岸蘆汀蓼

綴芳菲山舍半月來還去雲帖微波斷復飛客

到上方聞語偈人於靜夜識皈依閒尋竹石成

癡懶不道人間有是非

胡濬月夜湖上送客之潤州詩西冷翦燭話清宵

淨慈寺志卷二十 六

出水知心倩月邀秋樹飄黃金砌岸夜霜凝白

玉成橋雲遮靜寺僧鐘遠風逆錢塘客路遙鐵

甕城邊饒古跡知君從此泛蘭橈

許田淨慈詩祇樹參雲密高秋雨露清蝶隨風葉

亂鳥和午鐘鳴白足幡經鐵紅顏禮化城坐來

塵念息陡爾覺身輕

梁啟心恭和

御製淨慈寺瞻禮元韻詩六時鐘梵松間出五色風幡

塔下開祇以葵心通覺座敢勞

羽仗拂香臺玉蓮華忽湧初地金鯽魚應識再來

睿藻親題慈壽字人間普願慶悠哉

齊召南乾隆丁丑春

皇上再幸浙江臣 扶病迎

鑾恭和

御製淨慈寺祝

釐經壇詩原韻是日 御製詩 上人寺禮佛即方丈亭中 命里居諸臣和

駕從

北關歡心合屏展南山

壽域開慧日當春輝寶相

慈雲偏地繞香臺字傳彩鳳天邊舞人識蟠桃海上來

淨慈寺志卷二十 五

華祝嵩呼齊拜手萬年

孝治慶康哉

朱稻孫同諸君遊淨慈寺詩六橋遊已偏倚杖過

湖南一水清流斷千峰翠色含鐘聲聞上界塔

影倒空潭輪與阿羅漢幽棲燕子龕

袁枚淨慈寺回舟湖中風雨暴作詩一角雷峰黑

三潭雨忽狂小舟如鷁退高浪比人長荇藻難

援手蛟龍欲入艫倘非風少定幾作水仙王

張世學淨慈寺訪方丈不值詩喚舟學士港橋低

貼煙水過橋忽開豁溼雲莽樓起連峰落倒影

湖面平如砥鐘聲掠波來塔影空翠裏遙意方
丈師青山入隱几取徑白雲菴奧室何透迤淡
竹吐蔚藍芙蕖朱欄委綠水搖鬢釵嬋娟誰氏
子南屏忽倒眼草露溼芒履飛錫向何方禪牀
聊徙倚 徙倚既已倦歸思忽然作桑閒得微
行孤舟繫亭脚陵茗冒高松芸黃引白鶴菰蒲
冷我骨白蓮淨我醜欸乃蕩波紋雁聲墮寒廓
何必覲伊人獨往致爲樂酒帘影偏反野籥聊
大嚼城根忽把臂三生疑有約

又淨慈方丈宿詩雨歇晚煙沉殘陽網綠陰詎

淨慈寺志卷二十

三

愁歸路溼乍可臥東林不寐懸宗鏡無言証寂
音何須門外水直契永明心欲識永明旨門前
一湖水日照光明
生風來波浪起永明禪師宗鏡堂偈也蓮漏夜迢迢鯨鏗愈寂寥
窗櫺捎綠篠石角卷紅蕉檐迥雲來宿花殘雪
未消續愁花被雨
委地如雪徑行社噩夢彷彿住二霄

又淨慈方丈進住持不至聽雨有作詩寂寞山堂
坐花香鼻觀分孤雲仍出岫密雨復斜曛墮地
聞梅子摩霄見鶻羣伊蒲叨地主筍蕨致殷勤
吳修齡春夜過淨寺詩晚晴湖寺好深樹隱層臺
細水流花出空庭愛月來返眞有佳趣習靜無

織埃却愛兩高峰确然相崔嵬

程之章過淨慈寺贈芟虛上人詩重湖授蔚藍宿
雨破春曉南屏選佛場飛輕睇林杪過橋鐘冷
冷短筇撥叢篠莊嚴聳法幢湧現毘耶寶空堂
答響入傑閣排雲矯暫息杪樞蔭靜契風幡杳
已公本色人伏犀倒插腦嗒然疏應對宴坐木
僵槁禪機妙游戲款款寫幽抱繪事凌倪迂秀
句鑄賈島想當伸腕時胸有智珠皎師眞八能
具我慙四果了銷夏許過從茶瓜祛熱惱

梁夢善九月望日同徐南徐陳遠村施石泉泛湖

淨慈寺志卷二十

三

過南屏恒公方丈用屏字二首詩小艇輕翻一
路萍浪花如雪過南屏聽來落葉耳逾靜看到
秋山眼自青古寺學吟常尉句講堂閒誦法王
經何當徑造維摩室滿試清泉注月瓶 斜日
疏鐘下盼聽黃妃塢影自亭亭不辭久坐依蘭
若乍可迴舟繫柳汀紫雁聲高煙欲暮白蘋風
冷酒微醒層城又見標霞起一幅管邱著色屏
孔繼祥西湖雜詠淨慈山頂最高層揖客逢迎有
俗僧指點濟公遺像在賺看堂桂九蓮燈
施學韓淨慈寺納涼詩層層樹影寺門斜一徑沿

緣到法華引我清涼有修竹助人歡喜是荷花
蒲團幾處從僧乞野鷺何心入夢賒爲問南屏
功德水鯽魚今在釣師家

謝謙淨慈寺詩湖上多名利南屏更足誇山門聳
峻塔露井泛枯槎地擁迴環翠廊栽冷淡花最
宜鐘晚聽清響動昏鴉

陳嵇借樹虛先生訪淨慈寺正上人畱詩方丈分
韻得常字詩十笏清涼地南屏古道場竹風生
列岫花雨散虛堂野水浮殘暑疏鐘款夕陽茶
經三昧手滋味不尋常

淨慈寺志卷二十

五

王昶遊淨慈詩紅葉滿長堤林疏見蘭若僧語石
廊前鳥散香臺下夙昔慕幽負况乃逢蓮社竹
籟遠淒清松風靜瀟灑絕景悵難留微書何由
寫

又秋日過淨慈寺佛裔上人出恒公小影索題感
贈四絕白蘋花老水云重訪名藍憶故羣猶
是湖南清切地數聲鐘梵出秋雲 接跡前賢
了不疑惠崇小筆瘦權詩句恒公吟牋畫卷兼瓶
鉢合付西堂作總持公弟子方袍筇杖各風流
二老清宵共放舟塔影湖光涼月底廿年如夢

話前遊乾隆丁丑九月余過南屏恒公與讓山
湖心月露皓然乃呼小艇送余
回寓迄今已二十有二年矣 瘦骨條衣尙
儼然湖山詩畫是因緣影堂月落明燈暗只擬
長參不語禪

蔡廷弼淨慈寺詩一徑入幽曲蒼蒼渺數峰白雲
藏古寺秋月冷青松佛號琉璃淨南屏山翠濃
梵音時出谷踞坐聽疏鐘

釋覺銘同王述菴司寇朱映溥先生及主雲和尚
遊西湖午後雅集寺中詩招提雅集樂羣賢最
是春來景物妍四面遠山青欲滴兩堤垂柳綠

淨慈寺志卷二十

五

無邊雲移翠巘銜斜日鷺立清溪宿暮煙爲有
相逢新舊雨聯吟鬪茗共畱連

又陪王述菴司寇雨宿南屏山淨慈寺卽贈方丈
主雲和尚詩昨識南屏路松陰一徑通人行青
障裏門掩白雲中蓮社招元亮香臺訪法融此
行成宿願踏雪笑飛鴻 宿宿歌今夕隨緣寄
客蹤助談殘夜破雨寂暮山鐘墨海窺三昧王公
畫雲門解五宗珠林多軼事採輯藉陶鎔時方
修輯先生
映溥先生
志
釋法喜丁巳新春喜朗齋居士入山修志率成一

律二月春風利侵膚似剪刀著書來訪舊挈件
已登高逸事重煩輯深心勿憚勞禪文俱不泯

仗一枝毫

秦瀛秋日邀同潘德園王妙聞鮑淥飲陸古漁頂
秋子邵右菴戴松門泛舟湖上過淨慈寺訪可
成上人茶話有作詩挈侶言登郭外舟迎門開
士得湯休斜陽滿院石幢冷空翠一房林磬幽
閒訪名山多住佛老來詞客不宜秋煎茶漫說
無生諦黃葉蕭蕭打白頭

又冬夜寄淨慈寺長老詩木落霜高萬壑重清波

淨慈寺志卷二十

一

門裏又聞鐘高僧夜半禪初定月出東南荔子
峰

又訪主雲上人詩挂錫南山岑石幢深復深湖光

寒佛座竹色靜禪心我訪白雲去寥然清磬音

空齋罷參後蘸筆抄樾陰

上人工
畫山水

勅建淨慈寺志卷二十終

勅建淨慈寺志卷二十一

任持際 祥主雲纂輯

雜記一 詩話

冷齋夜話歐陽公黃牛廟詩曰石馬繫祠門東坡
錢塘詩曰我識南屏金鱗魚二句皆似童穉語
然皆記一時之事歐陽嘗夢至一神祠祠有石
馬缺左耳及謫夷陵過黃牛廟所見如夢西湖
南屏山興教寺池有鯽十條尾金色道人齋餘
爭倚檻投餅餌為戲東坡習西湖久故寓於詞
耳

淨慈寺志卷二十一

一

東坡集獨遊淨慈謁本長老周長官以詩見寄仍
邀遊靈隱因次韻答之詩云卧聞禪老入南山
淨埽清風五百閒我與世疏宜獨往君緣詩好
不容攀自知樂事年年減難得高人日日閒欲
問雲公覓心地要知何處是無還趙堯卿注周
邠長官云竊聞子瞻學士昨日飄然單乘獨出
南屏旋至北山窮幽覽勝得物外自適之趣邠
嘗誦歐陽公詩云使君厭騎從車馬留山前行
歌招野叟共步青林間然明公今日之樂正得
於此因成和詩一章上寄云放歸騶騎獨尋山

直入青蘿翠靄間謝客杖藜方自得阮公蠟屐
許誰攀何愁白髮能添老須信黃金不買閒應
向林閒得真趣徇祥終日未經還

復古堂詩話錢塘南屏謙妙於茶事東坡贈之詩
云道人曉出南屏山來試煎茶三昧手劉貢父
亦贈詩云瀉湯舊得茶三昧覓句還窺詩一斑
西湖遊覽志餘劉士亭次聶大年遊淨慈寺詩步
聯苔磴翠層層方外幽尋我最能虎熟不驚團
社客鷗閒常送過湖僧支郎踏徧無雙寺臨濟
傳來有一燈話久頓忘飢渴想詩懷清似玉壺

淨慈寺志卷二十一 二

冰時書此詩於壁間按察使泰和曾蒙簡見之
笑謂寮案日如此閒情我輩不及也

兩浙名賢錄劉泰宇士亭錢塘人負奇志特立不
羣景奉天順間隱居武林山中好學篤行肆其
餘力於詩精麗奇偉爲一時絕唱

西湖遊覽志泰號菊莊所著菊莊晚香諸集有次
聶大年遊淨慈寺詩書於壁間按察使泰和曾
蒙簡見之謂僚案日如此閒情我輩不及也兩
湖塵談菊莊雅負詩名杭人與寶山匹休因有

二劉之目

六研齋筆記沈石田長卷寫南屏諸山林滴欲滴
逼真梅沙彌也用黃雙井法大書一詩亦雄岸
有氣此老眞書畫中獅子也詩云抱衾兩夜宿
北山忽夢南山卽飛去出門草露拂衣裳鼻觀
晴薰百花氣一登一頓覆嶺間猿洞龍湫探不
畏緣奇更到虎跑泉吟肺久枯思灌漑夾城劉
卽負宿約泉爲酒到應薄味山僧煮茗一再熟
目斷松行日移未不知歌舞何處邊欲寄清冷
醒醉射我來此地本爲客握手日談何足慰便
追好事李節推三日先期豈云費別泉有詩兼

淨慈寺志卷二十一 三

東劉三市歌吟泉或沸

錢塘志補項承恩字寵叔新安人屢試不第遂隱
西湖岳墳攜一女奴供爨奇醜室中雜置書畫
卷盆花竹石禾中李日華贈以詩曰西湖流水
供濯足南屏山色對梳頭月夜酣眠琴作枕雪
朝孤坐絮爲裘盆花巧作千金笑壁畫賞高萬
戶侯何用更尋高士卧先生風格在林邱有仿
沈石田畫一扇深得子从家法自題云陰陰茅
屋野人樓望裏煙波咫尺迷約伴攜樽釣斜日
從來浪迹寄山溪萬麻癸未季春余與徐企孺

許思德游飛來峰既而思德仲兄沂春爲作記
邀談竟日出書畫縱觀甚歡因寫於沂春扇背
題短句見意云

西湖八社詩帖南屏詩社淨慈寺南高峰法因寺
虎跑寺眞珠泉甘露泉藕花居雷峰塔金波園
內六橋外六橋肅愍墓錢王祠諸勝屬馬青門
主之

卓明卿南屏社序夫暫溷城市則鄙悵之心萌一
入山林則清曠之趣愜矧良時易失嘉會難常
暑甞之交俄成皓首計日之別動經十年何殊

淨慈寺志卷二十一 四

雨散雲飛詎異萍漂蓬轉長途遠道慨非折東
堪招接軫銜艫喜是不期而至盡標東南之篠
簞亦振西北之璆琳推司馬以會盟進下步於
地主選勝非遙詠辰誰吉湖山之奧觀靈秀之
煥發牛斗之墟占德星之畢聚圍開文雅人擅
風流高倚層樓下臨初地蜿采虹於雕楹結祥
雲於畫棋輿致名姬坐參芳席似遊洛浦如涉
漢濱感交甫之幽情動子建之逸韻思無險僻
任其均分體從難易隨其口授加以天光明朗
風氣清冷山花羅綺之色並殷石溜管弦之聲

相叶且池有白蓮地多修竹芙蓉薜荔雜製衣
而製裳江介湖瀕從濯纓而濯足踐絳錢以拾
翠踞錦石以傳觴笑豈俟於投壺詩無待於刻
燭霞牋半展冶袖拂其香塵彩筆乍停朱唇吹
其墨暈長編燦爛富資組織之工短什鏗鏘匪
假錚鏘之力尠蘭亭之半章無金谷之罰酒詎
意頃俄之間遂成希覯之事苟海內名公震中
才子念萬里之同盟嘉一時之遙集各裨金玉
並輝琬琰庶可證於來哲諒無慙於昔賢者歟
萬曆丙戌秋仲廿五日

淨慈寺志卷二十一 五

西湖志湖南吟社在南屏張翰夏日集湖南吟社
詩結社南山下蕭然遠世氛偶偕泉石越得與
鹿麋羣小燕窺簾語新篁遶徑芬長堤一水斷
宿霧兩峰分國士吳公績詩豪晉右軍持觴誇
聖酒學道證元文笑傲娛長日聲歌煥綺雲回
看卽陳迹延賞坐餘曛

李流芳題跋吾友子將嘗言湖上兩浮屠雷峰如
老衲寶石如美人子極賞之辛亥在小築與方
回池上看荷花輒作一詩中有云雷峰倚天如
醉翁印持見之躍然曰子將老衲不如子醉翁

尤得其情態也蓋予在湖上山樓朝夕與雷峰相對而暮山氣紫此翁頽然其間尤爲醉心然予詩落句云此翁情淡如煙水則未嘗不以子將老衲之言爲宗耳

碧谿詩話黃貞父先生嘗有入淨慈扣元津禪文關中詩云病久停山展開來暫一登峰頭勤禮佛關裏靜逢僧日月不可駐情緣漸以增莫求微妙法無事卽虛澄又嘗有感事詩山深不卻暑林間亦抱憂白雲墮荆棘赤子畏兇螫害馬理應去屠牛忍未投政須調御手高枕太平秋

淨慈寺志卷二十一

六

自註云時屯兵淨慈寺案貞父先生係天啟時人此所謂屯兵淨慈寺不知何因寺志亦竟無考

淨慈寺舊志皎如海者淨慈寺僧也嘗作卜算子詞云有意送春歸無計留春住畢竟年年用著來何似休歸去目斷楚天遙不見春歸路風急桃花也似愁點點飛紅雨風致殊不減詞家漁洋詩話徐繼恩字世臣武林名士亂後爲浮屠名正岳字歲堂爲詩清麗不落凡近一字略載其絕句數首御教場中月直時下山全不道歸

遲三松影落平湖月一路沿鐘到淨慈晉人名理宗莊老剡縣風流說謝支雖爲神奇鍾紫氣惜君未見馬駒兒人家竹樹渺茫間浦澈林巒不記灣安得帆隨湘勢轉爲君九面寫衡山數日春游徧若邪入城滿面是煙霞正愁仙福難消受又吃人間御貢茶扁舟絕壁醉西風千古英雄在眼中欲得周郎重回顧銅弦鐵板唱江東坡公所謂無蔬筍氣者也

淨慈寺志卷二十一

七

池北偶談正岳禪師賦詩清麗予嘗見其同凡集二卷愛之略採數首如月下由御教場下投淨慈宿朗公房剡溪舟中望謝太傅東山舊隱戲酬友人惠日鑄茶皆無香火氣唐宏秀集中所少

漁洋文略遊雲谷寺記云上人貽豁堂詩自蔣陵至青溪遂書其卷湯休帛道猷之流也碧溪詩話豁堂詩爲漁洋所激賞旣載數詩於池北偶談復錄數篇於感舊集如松江道中云蒹葭迷澤國夕涉渺無涯我欲尋船子人疑在水湄風高尊美處天遠雁飛時爲話中朝逸東歸莫後期湖上晚歸云我家北峰裏雲水何依微

日暮空翠合飛來沾我衣松月如有待水禽相
與歸隔林幽磬出隱隱發清機昔巖小橋云橋
花如雪憶長洲橋子黃時到古甌多謝吳天憐
夢遠飛霜釀出洞庭秋其戲酬友人惠日鑄茶
一詩則兩書並載云數日春遊徧若邪入城滿
面是煙霞正愁仙福難消受又喫人間御貢茶
鼻亭詩按杭州府志正昂字豁堂金陵郭氏子七
齡絕葷十歲喪父依靈隱雜染禮彌陀作偈有
善才參後無童子更二千年我一人之句所著
詩文偈誦語錄二千卷尤善書法間畫山水多

淨慈寺志卷二十一 八

倣元人而越風則謂正昂字豁堂餘姚人住淨
慈寺著有同凡集等語僧家住持蹤跡不常故
集中所列亦惟據其現住何處便爲引載原不
必綜其前後也但未經出家之先其俗姓籍貫
必有一定杭州府志與越風所載正昂原籍已
屬不同今漁洋又謂其本姓徐名繼恩字世臣
武林名士則其原籍姓氏似又另屬一人彼此
互異未知孰是又按遺民集作餘杭人亦與此
異

詩話類編淨慈寺有關憑虛而出可瞰全湖天順

間學士錢公溥題詩倡腰橋二韻和者百餘皆
未穩貼嘉靖間僧法聚者海鹽人和云大隄迴
接鳳山遙金勒東風細馬驕芳草幾經留帝輦
柳枝猶自學宮腰天空水月三千頃春老鶯花
十二橋聞說樓臺醉年少平章獨免紫宸朝蓋
西湖水面凡三千八百畝而裏外六橋於湖景
最切所云年少平章指賈似道也

碧谿詩話吳農祥慶伯著梧園集詩集中有南屏
從大人左侍御犒朱中丞師詩云星斗殘年盡
風雷即日行遊魚迎後乘飛鳥避前旌積雪投

淨慈寺志卷二十一 九

醪路遙吟浙米程中丞桑梓境報國一身輕薄
海方傳箭前途想倒戈利貪耕釣入威劫脅從
多息影推鴻雁還鄉走鸛鵝尙當分絲筆同和
舊鏡歌此詩爲康熙癸未年作不知當時何以
犒師於南屏也又有雷峰兵以刃擊地得龕中
定僧詩云紺髮盈肩指爪長定中消息證空王
雷峰塔下南屏路一片春光又夕陽彈指鷲消
五百年寶龕曾比玉棺懸從來積劫無因解合
掌天人亦惘然惜題但云雷峰不知龕之所主
所謂定僧者何菴之僧也

清波小志孤山處士妻梅子鶴是世間第一種便
宜人近日雷峰下有虞僧孺所著溪上落花詩
雖不知於和靖如何然一夜得百五十首又可
謂迅捷之極至於食淡參禪又加孤山處士一
等矣

清波小志沈允亨孟嘉年十五補錢唐弟子員居
清波門外弔橋之南門對雲居山後臨學士港
家頗饒裕中落館於馮氏主人甚敬禮之工詩
文善作小楷與人交恂恂如也爲子母姨文子
髫年未知請益年甫五十而沒有遺藁數十卷

淨慈寺志卷二十一 十

今散失矣予尚存其近體六七章內如鳳凰山
懷古云何人可說興亡事此地堪爲汗漫遊潮
捲空江羅刹怒雲迷故國鳳凰愁獨松不守千
年恨萬艚無聲四海秋畱得洗船池尙在半林
黃葉夕陽樓

清波小志顧玉者操舟之人也家學士港北其父
善琴玉幼習之父亡奉母以居風晨月夕放舟
湖中撫琴自樂其時金衢道梁公萬禪雅能琴
適在湖夜泛聞琴聲移船物色之與語喜其樸
樸且知其有母贈以金玉蓋孝子也後母亡玉

亦沒有蓼花引云蓼花開兮湖之秋兮蓼花落
兮湖之涸兮念我生之頭白兮與蓼花以朝夕
兮嗟有母而無父兮徒自傷其孤獨兮蓼兮蓼
兮子誰告兮

隨園詩話乾隆初杭州詩酒之會最盛名士杭厲
之外則有朱鹿田樟吳甌亭城汪抱樸臺金江
聲志章張鷟洲湄施竹田安周穆門京每到西
湖堤上持裳聯轡若屏風然有明中讓山兩詩
僧畱宿古寺詩成傳鈔紙價爲貴南屏坐雨朱
云一角山昏秋欲晚滿窗葉戰雨初來張云荷

淨慈寺志卷二十一 十一

聲冷帶跳珠雨鐸語遙飛潑墨山汪云雲氣半
遮山下塔秋光早入水邊村施云濃雲擁樹湖
先暝涼雨到窗山欲騰讓山句如多情無過鳥
到處似畱人室做許雲住竹深無暑通樹聲滿
壑秋初到山影一池泉洗清明中句如燒煙隔
岸水猶靜初日到窗山自移皆可愛也四十年
來儒釋兩門一齊絕滅竟無繼者

鳧亭詩話篆玉字讓山初爲淨慈僧後任萬峰山
房讓山與大恆巨濤同時俱能詩卓錫湖上而
讓山七絕特佳其山居雜興云半間破屋綠蘿

奉一畝琅玕箇萬千如此清幽乾淨地獨留雲
雨鶴分眠孤嶼探梅云晴遲人遊雨待招一聲
柔櫓裏湖搖林家徑繞花如雪遙送寒香過斷
橋赤岸獨步云黃鶴峰陰望不遙興高無符野
人招最難認是深村路賴有梅花領過橋領字
尤雋與金壽門題畫竹云竹裏清風竹外塵風
吹不斷少塵生此間乾淨無多地只許高僧領
鶴行同一工妙

畫漁餘話萬峰釋讓山性耽吟詠余嘗見其五律
有涼話竟忘久松風不斷吹一聯下句景狀先

淨慈寺志卷二十一 三

從涼話中攝起此老真得詩禪三昧矣

國朝兩浙詩鈔南屏淨慈焚虛上人人工畫嘗作古
木新篁圖汪浚在郊題詩云畫貴意取意不窮
得此意者惟恆公手活筆勁寫喬木修枝倒撲
宛游龍新篁迸石裂苔蘚煙梢上裊敬風轉木
垂竹仰意態奇似離而合情繾綣溪環如瓊水
急流遙峰浮翠長幽悠我欲卜居定難得聊張
此幅作卧遊憶昔一宿饌伊蒲南屏山下恣清
娛太息緇廬人似鶴廿年陳迹感斯圖

定香亭筆談南屏萬峰山房僧小顛嗜酒能詩自

其祖至小顛七代皆能詩予爲題七代詩僧精
舍匾又秋日過萬峰山房詩云溪雲斜日作深
秋況是山房最上頭行盡竹林風正起一番涼
雨客登樓小顛亦有詩賦謝云七代傳衣翰墨
緣新標齋榜竹林賢文如北斗尊韓子集少紅
樓愧廣宣淦漲拍堤初過雨妙香浮檻乍開蓮
萬峰深處山光好不讓題梁玉局仙參寥智果
寺梁爲東坡題字

碧谿詩話嘉慶丁巳春正寓淨慈修寺志一日遊
行高麗寺仰瞻寺額有乾隆二十七年

淨慈寺志卷二十一 三

御題曰法雲寺今大半傾圮雖經官爲之修葺而坍塌
如故寺中供明副織造楊廣慶帽如太監而綴
以綵花而有微鬚手執綠圭衣繪五彩其制不
多見也庭中石佛四尊四面鐫刻制如石幢不
知何代所刻無題名歸途經太子灣田孝子守
廬先生家一婦人出見乃其孫媳也問先生手
書遺蹟出所藏集唐詩一軸不知何題詩云今
日天氣佳摘此園中蔬提壺接賓侶好風與之
俱揮翰口平素緩帶盡歡娛我願不知老君懷
定如何

雜記二

叢譚

晉葛洪字稚川著抱朴子博聞深洽江左絕倫嘗
 至南屏中峰之陽觀嘉木森秀清泉甘冽遂棲
 隱煉丹於此有丹井存焉至今稱小蓬萊從祖
 元授丹術鄭隱洪師隱悉得其術後應元帝辟
 求為句漏令就取丹砂止羅浮山七年忽欲遠
 遊與廣州刺史鄧嶽言別端坐赤日而化輕如

淨慈寺志卷二十二 一

空衣蓋尸解云

呂巖字洞賓既得仙道遇黃龍禪師陞座師云會
 有竊法者巖出曰雲水道人師云雲盡水乾時
 如何巖無對師代云黃龍現巖去夜以飛劍脅
 師師指劍劔植地巖至拔劍不能起師更為啟
 發巖大悟皈依有自從一見黃龍後始覺當初
 錯用心之句圓照本禪師坐夏宗鏡堂有道人
 卉衣至本視之曰黃龍舊話何不舉似道人笑
 曰錢大安用饒舌御風疾去卉衣者洞賓也錢
 大者本前身也

潛禪師胸臆狀如北斗清涼記其後有五百義徒當爲侯王所重未幾吳越錢王建永明迎居之師嘗欲從王求金鑄十六阿羅漢未白也王忽夢十六巨人隨行師明日以請王異而許之師領徒常五百居永明五年兩見文殊又見普賢乘象山門鼻杵懺所終時白光晝發塔頂亦時放光

乾祐三年忠懿王以誕日飯僧寺中眾如雲集有長耳行修疥而據陳那之座王問永明壽云今有聖僧降否師目錢王曰長耳卽定光佛應身

淨慈寺志卷二十二 二

也修云彌陀饒舌便化去

永明集三宗聽法者常二千人壽禪師就便地爲九眼圍犯金神七煞方有人晨起見七人蓬頭沐髮湖濱迫問之曰我七煞神也壽師營圍吾頂旣不敢移別宮違歲君令又不敢殃古佛之徒日受大小洩沐去穢耳師聞竟不除圍

五代時有造雷峰塔僧誤以所施磚錢買瓦死後墮西湖作雙頭魚後值慈雲懺主夜渡湖中見塔懸燈輝映霄漢乃贊曰造塔者定生切利受福樂矣時有巨魚躍於舟云謝師指示遂脫去

雷峰塔相傳鎮青魚白蛇之妖父老子弟轉相告也嘉靖時塔煙搏羊角而上便云兩妖吐毒迫視之似聚蛇耳或云螺髻放光理或有之

雷峰慧才法師神遊淨土見一殿殊麗人曰以待宗本而汴京曦公禮本施金而去人詰之曰吾定中見大金蓮花題曰永明宗本其他小花不可勝數云待受本化度之人又有萎者云是退墮人也

慧才由四明法智而悟元豐元年三月爲靈芝元照及道俗千人授菩薩戒於雷峰方羯磨觀音

淨慈寺志卷二十二 三

像放光初貫寶燄漸散講堂燈炬日光皆爲映奪淨慈法眞守一爲作戒光記米芾書辯才淨勒石

宋如靖賜號普明早入慈辨室杭人有以私憾害其兒者心悸問一律師答之曰殺人償命何足爲問其人卽投溺西湖欲償兄命旣而悔之因隨眾人雷峰受戒聞戒師說人造罪許懺悔其鬼乃怨律師早知可悔必不投水日夜隨律師索命語以修薦百方皆辭人而言曰爲我請靖佛子施大乘戒則可脫及爲受戒法乃現形致

謝而去

二老堂雜志云壬午三日己亥晴與萬國器程泰之蔣子禮出暗門上風篁嶺酌龍井入聖壽寺拜題清獻公蘇翰林僧辯才畫像觀乙亥二月與張德莊周孟覺同遊時題字寺有海棠一株蓋蘇公手植頗有元祐乾道間諸公談論自言得于其師云午飯後過長耳相院泰之讀書處也與國器奕于山亭小酌而去道傍有六通院無足觀遂由支徑叩鄧氏時思菴菴僧導至石屋嵌空可愛進尋水樂洞聲如琴筑音節天成

淨慈寺志卷二十二

四

以路僻人罕知者捨馬上煙霞嶺國器子禮至中道憚其險予乃與泰之自往至寺亦憊矣少休秉燭入洞深十二丈上下平闊近城郭不易得也歸飲淨慈食雜甚美徵事戲爲聯句數十韻如日膳雙口攘一之類語甚工

嘉泰四年淨慈燬濟顛自爲疏行化嚴陵以袈裟籠罩諸山山木自拔而浮江以出報寺眾云木至江頭矣將集工搬運顛曰無庸已在香積井中有六丈夫鉤之而出監寺欲酬之辭曰我六甲神豈受汝酬耶遂呼井爲神運萬麻丁未夏

有數無賴子縋之而下步入數丈忽有廣室螭壁宛然有物蠕動觸胸臆間驚悸而出或以爲龍也

瀕湖居民將食螺螄已斷其尾濟顛乞以放之遂活今西溪安樂山池中尚有無尾螺螄傳爲顯手放故物也宋梵臻嚴淨毘尼說法淨慈俄而一婦迎至家忽見有持刀斫此婦如泥者師曰受前生切脍之報願濟度之乃爲懺摩受戒前相遂隱

絕照輝公坐夏淨慈東寮壁中有水墨觀音像

淨慈寺志卷二十二

五

師每夜禮之所懇至切忽見淨瓶水從壁湧出通身歡喜從此智鑑益明

南渡時淨慈燬而復興住持道容塑五百阿羅漢建田字殿貯之其時塑像出一僧手華梵儀容俱有生氣像成而僧竟化去洪武二十四年寺遭回祿無孑遺惟二百三十一位阿溼卑尊者從烈燄中巋然兀坐不燬而相好精瑩益新墮簡菴復建殿成獨設一龕黃羅幕置籤筒側身偃蹇斜目覩人而笑祈嗣者必詣此炷香以手摩腹黑光可鑿今龕廢矣

中興以後浙右大刹如徑山淨慈靈隱天竺宮觀
如太一開元佑聖皆降勅劄差主首禪席見愧
郊錄

濟南李菱字定國乾道中寓邑營授徒嘗詣淨慈
過長橋於竹林迷徑見青衣道人劔筍茱揖之
道人問所往日將往淨慈禮羅漢道人曰未須
去且來同食燒筍食之甚美俄而風雨晦冥失
道人所在卽身貌輕妍不復飲食僕駭之以語
其兄莫莫至則去遊茅山旋入青城矣後莫爲
蜀提刑訪之已乘雲去數年惟存繪像耳

淨慈寺志卷二十二 六

淳熙間後軍副將賀忠歸自吳至蔣灣柏林迷路
見大第繫馬數匹問閤者此誰之居曰呂使君
宅又問馬欲賣乎曰正訪主於是微賂之使入
報良久娘子出見年將四十澹妝素裳脩脩然
有林下風致延坐瀹茗扣所欲以馬對笑曰細
事也俄而置酒張筵歌舞既罷將就寢賀固辭
娘子歎曰吾廢居無子今夕邂逅豈非天乎遂
留館凡三宿始別驢以五花驄及白金百兩又
云家姊在淨慈西住倩寄一書握手眷眷而退
賀還持書至淨慈西松徑中果得其姊相見如

姻親亦畱與亂金珠幣帛捆載以歸自是每三
兩日一往驪洽經半載賀妻亡窆窆之費皆出
呂氏姊妹踰三年賀亦亡又明年寒食賀子上
父塚因訪姊家於寺之西宅舍俱不知所在惟
松林內有兩古墳賀子悲異瞻敬而去

江山寺有緇童眉長尺餘來淨慈寺都人爭出視
之喧傳禁中詔給僧牒寺僧日坐山門護以行
馬士女填沓炷香施資謂之活羅漢

宋李秉紹興中領御藥院初學禪淨慈輝有省晚
閱龍舒淨土文日課佛號與其口闍長元美殿

淨慈寺志卷二十二 七

長林師文等數十人結淨會久之感疾忽見阿
彌陀佛以金圓光戴其首越七日又見金花滿
房乃別眾書偈端坐結印而逝

宋方家峪梯雲嶺有守龍山軍數人築茶園見一
白蛇大如拱競鋤擊之內余姓勸不殺眾不從
來旦有白衣女子攜一籃下嶺眾往奪之余亦
不隨其籃內盛一顆葦光嫩玉色女戟手曰清
平時有盜垂淚而去軍人歸烹之將食余忽頭
痛乃睡夢女子云此葦有毒君不害我請莫食
之驚覺眾已食訖皆嘔血死惟余存焉

淨慈毘盧閣宋理宗建入元燬舊傳其下有皇妃墓往往夜吐光怪若神火或照殿堂或旋草木似螢而大且絕熒熒有輝疑殉葬有伏藏云虞淳熙詩云宗鏡堂前佛殿南鮠燈掩映照伽藍浮空早識金銀氣埋玉初聞父老談地下散花羞不起泥中布髮死何慚官人斜畔珠襦冷不見秋原見古潭

寺僧清遠生平守道弗變元至正末悍兵來索金帛遠瞋目訶曰浮屠烏有是物耶兵怒拔劍欲殺之清遠引頸就劍兵歎息而去有陳氏婦

淨慈寺志卷二十一 人

預夢神僧臨其門及清遠至稽首作禮願爲尼受法清遠舉大法開導恍若有悟清遠去未百步婦竟別家人坐脫

虞伯生集臨川人少不偶浪遊錢塘一日偕楊仲宏范德機訪微煉師於南屏山下求召仙篋忽動書曰某當境神也煉師叱曰吾不召汝復書曰欲乞虞公撰一保文申達上帝以求陞耳眾勸伯生許之翼日文成焚之湖濱逾旬再詣煉師禱召神復降曰某已授城隍謹候謁謝必貴顯幸毋自忽既而伯生由校官至奎章閣侍

書學士封仁壽郡公神言始信

孫一元字太初秦人神靜膚瑩渥顏飄鬚善說時事鑿鑿副名實疑於儒置鶴田養鶴讀鶴背書學浮邱終身保持其言疑於仙操觚藻雅有超逸才摘詞悲壯奇崛澤以冲和疑于詩人爲汗漫遊傲脫一世息駕南屏混跡西苕而與劉龍吳陸四子齊名疑於放人隱士卽李獻吉不測其何如人也登岱岳憩日觀觀日出奇焉駭叫狂走乃率依慧日於雷峯夕照似觀懸鼓其詩曰薰鑪參鼻觀蒲團伴法喜又曰焚香靜坐了

淨慈寺志卷二十二 九

無語山寺閉門春筍長千里投吳傍應真而結茅廬意念深矣蓋久知真宰無恙欲辨忘言任山之心不住物內世緣未斷娶張姬若耶口非近少艾也卽鄭善夫輩亦不知其何如人時王伯安以羅漢處胎先閉關坐逝後紫衣乘雲入夢降生爲世名臣良知二字窺眾妙門元用夙悟默契其旨競謂講儒者性命之學然則所稱書詩失眞龍馬徒象奚以詆議義孔耶殆五百尊者現高士身而說法如傳燈白傅蘇公之倫者以附法嗣信無愧云元死其所畜龜化青衣

道人

孫太初在寺時嘗畜一龜後移隱苕霅十許年寺僧悟澄一夕夢青衣道人曰某太初伴也願師明日救某於法華巖畔澄驚寤往探之果得大龜徑尺為石所壓蓋裂蛆叢集矣澄憐而寤於林中越夕往視竟不知其所往

嘉靖初有長爪和尚不知何許人來止雷峰塔中俄有巨蟒繞塔數匝而入蟠其中外有雲雷隨之竟日不散蟒引首作吞噬狀長爪叱之竟逝去

淨慈寺志卷二十二 十

壬寅屠儀部隆迎仙寺樓能以術致仙者龍城生也所設鐘鼓自鳴果核自擲於地如散花樓之下聞雲鳥往來之聲橐橐焉密緘素楮啟得龍穗奇書走坐寓中譯其書忽現圓光煜然銀手從帷幕出授篆文一軸蓋誨義云而邑何生者亦能致仙於箕葛祠部寅亮迎之預言發解事悉驗且令勅文昌閣閣勅歡喜巖下方家峪山民王舉輩五六人一日營墓發土得一石窖啟視之蓋金藏云僉計至夜掘取遂掩之良久乘月率眾荷畚鍤詣其處且以酒肴酌山

之神方舉鍤風雨驟至溪山昏黑眾共竄伏灌莽間見白鴉數萬出窖中望鳳城飛去飛盡而天霽月明如故

褚堂馮養初母夢濟顛面纍纍如蝦蟇皮曰識我否世所傳濟顛小說與他小說不同皆實事也馮母後示微疾而化去來自似與濟公有緣閻蓬頭希言雷峰最久冬浴冰暑坐溺缶出而暴之無穢氣勸人行陰騭每與巨公游且築巨麗宮觀一日坐逝吳中毛百戶家龕留百日顏貌如生

淨慈寺志卷二十二 十一

萬麻已丑邑有老嫗姜氏禮佛淨慈雲麓歸夢其亡婿云為負僧債陰曹遣墮狗胎於寺償還今已三年足矣婿本姓卜行四嫗翼日借其妻子得之寺中疾呼大慟曰四官四官何至是犬聞淚下俛首依依隨之去

虞司勳涑熙兒時侍封公舜卿上塚南屏之南麓封公忽聞人語曰有老虎有老虎司勳與從祀者皆不聞也已又連呼獨封公聞之眾匿笑白晝安得有虎且煖酒餽餘而封公變色起眾強逐下山不數十步虎已突過塚上矣蓋山神護

之云

邑陳氏子明行從靈隱僧如也禮羅漢觀有壞者
命匠新之失點其光俄而合以皆患赤青一夕
夢僧謂行盲人之目安得不以此患乎行大駭時
通感夢符合因大設齋會加修飾一族青病
得愈

萬麻甲午蓮池師講經淨慈諸護法者集方丈有
吳興人問六夢居士曰曇陽現昆山云居士是
文殊應身果然否居士曰是大妄語已眾散過
羅漢殿門婦女數十人俱向居士合掌高唱文

淨慈寺志卷二十二 十一

殊菩薩眾愕然且口前語居士曰偶然耳六根
三業皆為文殊何用取相

響佛者不知何許之人能高聲念佛者入夜從南
高峰遶至北高峰或自寶石而登至雷峰其聲
清亮響出霄漢上無論寒暑晦冥流響不輟其
行拄一禪杖步趾琅琅一夕乘月登南屏山忽
厲聲云畜生毋恣殺貪宜速避退時有寺僧登
樓觀之乃見猛虎逸去

三潭護境明王相傳為湖心寺之伽藍神也宏治
年間寺燬神無所依者遂往至棲雷峰之

叢為厲且能附人自稱為三潭護境神者土人
舩廟以祀之包憲副構園亭徙其廟厲愈熾遂
復其處焉

杭州內外及湖山之間唐已前者為三百六十寺
及錢氏立國宋朝年間南渡增為四百八十海
內都會未有加之於此者也為僧之派有三曰
禪曰教曰律今之講寺即宋之教寺者也嘉定
年間品第江南諸寺以錢塘縣淨慈靈隱寺餘
杭徑山寺靈波天童寺育王寺為禪院五山錢
塘縣中天竺寺湖州府道場寺溫州府江心寺

淨慈寺志卷二十二 十二

金華府雙林寺靈波府雪竇寺台州府國清寺
福州雪峰寺建康縣靈谷寺蘇州府萬壽寺虎
邱寺為禪院十刹以錢塘縣上天竺寺下天竺
寺溫州府能仁寺靈波府白蓮寺為教院五山
錢塘集慶寺演福寺普福寺湖州府慈感寺靈
波府寶陀寺紹興府湖心寺蘇州府大善寺北
州府律院則昭慶寺六通寺法相寺菩提寺內
外靈芝寺不在五山十刹之列

吳越國治在鳳凰山下乃唐以前州之治者築城

自秦望山由夾城東亘之江千薄錢塘湖霍山
范浦凡七十里口城門十座其西關門在雷峰
塔之下嘗欲廣牙城以大公府有術者告曰王
若改舊爲新有國止及百年如填築西湖以建
府治垂祚當十倍於此鏐曰豈有千年而天下
尙無眞主乎遂不更營及忠懿納土於宋凡九
十八年時有和尚歌于市者曰還香寂寂杳無
蹤不挂征帆水陸通踏得故鄉田地穩更無南
北與西東或問其說但曰明年大家都去未幾
有納土事

淨慈寺志卷二十二 十四

錢塘俗識有云江湖拍岸生妃子湖水平堤出狀
元我明孝惠皇太后邵氏實誕睿宗獻皇帝憲
廟登極尊崇外祖家勅建后父昌化伯塋湖南
割淨寺十之三及廢法因院基爲之破帑金十
餘萬兩玉垣金檻赫奕一時又吳越文穆王妃
吳氏忠懿王妃孫氏宋章懿皇后李氏實誕仁
宗高宗貴妃劉氏皆錢塘人故老相傳其時潮
皆拍岸直至今宮巷口洋壩頭皆江也郡城李
昇茅瓚兩狀元皆錢塘人屢應湖水之識癸丑
湧金水門通舟楫入城湖水建甌直下兩湖幾

成甌脫乙卯賢書遂無一人劉撫臺檄復舊鐵
限石柵之制通水而不通舟識者避之

貫休者工詩畫畫羅漢尤奇每至南屏必駐錫焉
寺故多手蹟所謂十六大士諸像皆不可見矣
近惟鳩摩羅影尙在後以詩謁錢武肅王云貴
逼身來不自由幾年辛苦踏山邱滿堂花醉三
千客一劍霜寒十四州萊子衣裳官錦窄謝公
篇詠綺霞羞他年名上凌雲閣豈羨當時萬戶
侯王愛其詩遣客謂曰教和尚改十四州爲四
十州方與相見休曰州亦難添詩亦難改問雲

淨慈寺志卷二十一 十五

孤鶴何天不可飛耶飄然入蜀

紹興淳熙間頗稱康裕君相縱逸耽樂湖山無復
新亭之淚湖南有白塔橋印賣朝京路徑土庶
往臨安者必置一冊有人題一絕云白塔橋邊
賣地經長亭短驛甚分明如何祇說臨安路不
數中原有幾程

湖上御園南有聚景珍珠翠芳北有集芳延祥玉
壺東有慶樂南園德壽光堯翠華時御一日御
舟從聚景園經過斷橋見酒肆屏間書太學于
國寶風入松詞末二句曰明日重攜殘酒來尋

陌上花細光堯笑曰此詞甚好但未句不免酸
寒改攜作扶改酒醉即日宣命解褐光堯之
摘藻憐才皆歷代世主所少

淳熙六年三月十五日御舟繇裏湖經斷橋入南
屏山珍珠園太上命買魚鼈放生宣喚湖中買
賣人等內侍用小綵旗招引各有支賜時有賣
魚羹宋五嫂東京人太上念其老宣上船賜金
錢十文銀錢百文絹十疋仍令後苑供應泛索
至申時御舟稍泊花光亭至會芳少歇太上已
醉上親扶上船都人傾城瞻歎聖孝

淨慈寺志卷二十一 六

秦少游元豐三年秋後一日訪辨才大師於龍井
北及郭日已夕乃航湖至白蓮普寧寺遇道人
參寥問龍井追盤輿則日以不時至去矣是夕
天宇開霽林間月下數毫髮遂棄舟從參寥
杖策並湖而行出雷峰度南屏濯足於慧因澗
入靈石鵞

南屏謙師妙於茶事自云得心應手非可以言傳
學到者東坡贈之詩云道人曉出南屏山來試
點茶三昧手忽驚午盞兔毛斑打作春瓊鵝兒
酒天台亂花世不見玉川風腋今安有先生有

意續茶經會使老謙名不朽又贈謙老瀉湯舊
得茶三昧覓句近窺詩一斑清夜漫漫因搜攪
齋腸那得許堅頑

杭州金魚宋初甚少至南渡始盛有之蘇子瞻嘗
讀蘇子美六和塔詩有沿橋待金鯽竟日欲遲
留不喻此語及倅錢塘從塔後觀金魚以爲奇
物投餌出之不食而沒始悟竟日遲留之意以
爲難進易退不妄啣食故也南屏萬工池舊有
金魚子瞻詩云我愛南屏金鯽魚重來俯檻散
齋餘

淨慈寺志卷二十二 七

元祐口年十月二十六日醇老全翁元之敦夫子
瞻同游南屏寺寺僧謙出奇茗如玉雪適會二
衛蔡熙之子瑫出所造墨如漆墨欲其黑茶欲
其白物轉顛倒未知孰是大歎一笑而去

淨慈寺惠崇號玉潤善畫寒汀煙渚蕭灑虛曠之
狀世謂惠崇山水但寫意小景而已畫家多喜
之故魯直詩云惠崇筆下開江面萬里晴波向
落暉林影橫斜人不見鴛鴦相對落紅衣東坡
詩云竹外桃花三兩枝春江水暖鴨先知萸蒿
滿地蘆芽短正是河豚欲上時舒王詩云畫史

紛紛何足數惠崇晚出吾最許沙平水澹西江
浦鳧雁靜立將儔侶皆謂其工小景也劉青田
嘗爲題其圖有詩別載

淨慈大通本禪師操律高潔人非齋沐不敢登堂
蘇子瞻一日挾妓謁之師愠形于色公乃作南
歌子一首令妓歌之師亦爲解愠公曰今日參
破老禪矣其詞云師唱誰家曲宗風嗣阿誰借
君拍板與門槌我也逢場作戲莫相疑溪女方
偷眼山僧莫縹眉卻愁彌勒下生遲不見老婆
三五少年時其時有仲殊名暉姓張氏安州進

淨慈寺志卷二十二 文

士後棄家爲僧住吳山寶月寺聞而和之云解
舞清平樂而今說向誰紅鑪片雪上鉗鎚打就
金毛獅子也堪疑已信身如夢何知眼共眉蟠
桃因甚結花遲不向風前一笑待何時黃涪翁
一見大賞

馬宋温州人至錢塘淨慈寺寫古松于壁題云磨
出一錠兩錠墨掃出千年萬年樹月明烏鵲誤
飛來踏枝不著空飛去了大全賞其詩畫急命
索之人忌其能闕不令出卒不遇遂成詩識云
方勺云先子既老迤邐還子偶至杭創小園在清

波門外稍加葺治迎侍來居二年而先子捐館
後閱遺藁見先子未第時有贈吳興朱臨詩斷
句云安得斷茅環堵地漁樵終老繼清風初謂
先子慕朱早退故有是句也繼與前輩語方知
是圖乃鮑當郎中故居鮑有詩編名曰清風集
時號鮑清風蓋先子終老有繼清風之兆已見
于布衣時

紹興間柳宣教者尹臨安履任之日水月寺僧玉
通不赴庭參宣教憾之計遣妓女吳紅蓮詭以
迷道詣寺投宿誘之玉通修行五十二年矣戒

淨慈寺志卷二十二 九

律疑重初甚拒之至夜分不勝駘蕩遂毀毘尼
已而詢知京尹所賺也慚怩而死志曰吾必敗
汝門風宣教尋亡而遺腹產柳翠坐蓐之夕母
夢一僧入戶曰我玉通也旣而家事零落流寓
臨安抱劔管柳翠色藝絕倫遂肄樂籍久之臯
亭山僧清了謂淨慈寺僧如晦曰老通墮落風
塵久矣盍往度之如晦乃以化緣詣柳翠爲陳
因果事柳翠翻然萌出家之想如晦復引見清
了了厲聲曰二十八年煙花業障豈爾本來面
目耶翠于言下大悟歸卽謝鉛華絕賓客沐浴

而化

寧宗無子選太祖之後貴和爲太子更名竑封濟國公貴誠爲邵州防禦使嗣沂王竑好鼓琴史彌遠買美人善鼓琴者納之使職竑動息美人知書慧黠竑嬖之時楊皇后專國政彌遠用事久權勢薰灼竑心不能平書楊后及彌遠事于几上曰彌遠決配八千里又嘗觀宮壁輿地圖指瓊厓曰他日置史彌遠于此又嘗呼彌遠爲新恩以他日非新州卽恩州也彌遠聞之大懼思以處竑而竑不知一日爲其父浩飯僧淨慈

淨慈寺志卷二十二 三

寺與國子學錄鄭清之登慧日閣屏人語曰皇子不堪負荷聞後沂邸者甚賢今欲擇請官君其善訓導之事成彌遠之坐卽君之坐也清之敬諾乃以清之爲教授日教貴誠爲文又購高宗御書俾習之清之上謁彌遠卽以貴誠詩文翰墨呈之譽不容口彌遠曰吾聞皇姪之賢已熟大要畢竟如何清之曰其人之賢更僕不能數然一言以斷之曰不凡彌遠頷之再三意益決乃日媒孽竑失言于帝竟廢竑而立貴誠更名昀是爲理宗

周公謹齊東野語載韓侂胄南園中有蜀帥獻沉

香山高五丈立之凌風閣下南園與慶樂園一帶在湖之南其沉香山乃枯枿耳遂賦詩云舊事淒涼尙可尋斷碑閒臥草深深凌風閣下桂牙樹當日人疑是水沉張叔夏過西湖慶樂園賦高陽臺詞古木迷鴉虛堂起燕歡遊轉眼驚心南園東窗酸風掃盡芳塵鬢貂飛入平原草最可憐渾是秋陰夜沉沉不信歸魂不到花深吹簫踏夜幽尋去任船依斷石樹裏寒雲老桂懸香珊瑚碎擊無聲故園已是愁如許撫殘碑

淨慈寺志卷二十二 三

又卻傷今更關情秋水人家斜照西林成宏時此園峰磴石洞猶有存者至正德間盡爲有力移去

南屏臨湖一帶自長橋至太子灣舊名南新路夾路多長松落落蔭人幾五里許蒼翠與袁仁敬所栽九里相掩映宋時有臨安趙府尹將伐他用寺僧道濟賦詩而止其詩曰喬松百尺接天高曾與山僧作故交幾望枝柯千載茂獨憐刀斧一時拋窗中不見龍蛇影耳畔無聞風雨號最苦凌長飛去鶴晚歸已失舊棲巢宋元以來

南屏坐照山喬松嘉木矯矯千尺有參天潤雨
之勢鬱成叢林間有枯萎國初寺僧夷簡諸好
事者尙宥補植夷簡種松詩云豈爲栽松待荻
芥只圖山色四時清老僧終不將歸去留與湖
南作畫屏今則編氓錯居俗僧無致比焉而縱
尋斤斧誦二詩堪爲太息

濟顛嘗爲陶師兒起棺有文云恭爲陶氏小娘手
攀雪浪魄散煙波飲瓊液以忘懷踏銀波而失
步易度者人情難逃者天數昨宵低唱陽關今
日朗吟薤露母老妹幼腸斷心酸高堂賦客黃

淨慈寺志卷二十二 三

昏無復捲珠簾伴寢蕭娘向晚不能褰繡戶化
爲水上蓮花現出泥中玉樹唳波平月朗綠陰
中莫問王郎歸甚處又爲王生併師兒下火文
云切見王生宣教陶氏秀玉原欠前世鴛鴦債
負荆棘叢中連理愛慾池間比目雙雙共墮波
心兩兩同沉沙瀆今朝帶水拖泥怎免這場勞
碌王公嗚呼且住陶母慙慙悲哭陡傾這些公
案山僧與你判牘唳憑此火光三昧各認本來
面目按陶師兒福熙初行都角妓也與浪子王
宣教狎甚相眷戀爲惡老所聞不盡綢繆一日

王生拉師兒遊西湖比夜舟泊淨慈藕花深處
相抱投入水中舟人驚救不及而死都人作長
橋月短橋月以歌之其所乘舟經年無敢登者
居無何值禁煙節士女闐踏舟發如蟻有年少
者方外人也登豐樂樓目擊畫舫紛紜起夷猶
之興欲買舟一遊會日已停午雖蓮舫漁艇亦
無泊岸者止前棄舟在焉人有以王生事告者
士人笑曰大佳大佳政欲得此卽具盃飲入舟
遍遊湖曲盡驩而歸自是人皆喜談爭求售之
殆無虛日其價反倍他舟

淨慈寺志卷二十二 三

方家峪有宋忠節徐公墓公名應鑣字巨翁衢之
江山人咸淳末補太學生德祐二年伯顏次師
皋亭山少帝牽三宮庶僚三學諸生皆北行應
鑣與其子鄉貢士琦曰崧女元娘誓不從具酒
殺謁告岳飛祠作詩云二男并一女酣醉乃率
子女登梯雲樓聚書四周縱火自焚一小僕不
醉聞火起驚報諸僕壞壁撲滅之鑣不得死與
子女怏怏出戶去倉卒莫知所之翼日得其尸
于祠前井中皆僵立瞪目如生諸僕殞之金牛
僧舍益王立于福州褒其節賜朝奉郎祕閣修

撰後十年其同舍生劉汝均率儒生五十餘人收而葬之方家峪廣嚴院側謚正節先生明正德間御史高請于朝廷爲建祠賜號忠節

張伯雨嘗有春日遊南山約手書一卷詞致字法可稱奇品約云看長安花已是丈人之行問鐵鑪步聊從太史之觀甫及春晴可無宿諾且鷺峰猿洞眾人何莫由斯顧靈石龍泓賢者而後樂此縑塵弗汗碧嶺長幽仰探元豹之深下笑飛蚊之聚風篁蕭爽憩德威三老之亭蟬冕輝煌拜元祐諸賢之像徐行後長逸興邁倫撫中

淨慈寺志卷二十二 畫

岳外史之書碑長虹貫日覓房山侍郎之題壁白雲啟扉放浪形骸據寫懷抱豈沙門不得稱高士而濁膠亦足名賢人追觴詠之風流成談笑之故事盤殮爲具酌必真率會中車騎後時罰依金谷斗數儻居高遠徒費招邀

王叔明蒙其先吳興人趙文敏公之甥也隱杭之黃鶴山號黃鶴山樵工詩畫與吳興倪元鎮齊名平仲徵題叔明畫詩云我昔見之湖上居當門萬點翠芙蓉承平公子有故態文敏外孫多異書間吮彩毫消日日夢騎黃鶴上清虛此圖

定倚吳山閣醉點南屏春雨餘方孝孺題叔明墨竹詩吳下王蒙藝且文吳興文敏之外孫黃塵飄蕩今白髮典刑遠矣風流存華亭口口稱善畫每觀蒙畫必歎詫謂言妙處逼古人世俗相看倍增價昔年夜到南屏山高堂素壁五月寒壁間舉目見修竹煙雨冥漠蛟龍蟠呼童秉燭人不寐細看醉目王蒙字固知蒙也好天趣畫師豈解知其意分枝綴葉人所知要從知葉求神奇天機貴足不貴似此事不可傳諸師麟溪鄭君好奇士愛畫猶能賞其趣嗚呼世間作者非不多鄭君甚少可奈何

淨慈寺志卷二十二 畫

莫仲璵瑤膏瘧疾南屏葉文甫贈以碧霜丹服之愈作詩以謝之云丹有碧霞者煜煜色青銅當其修合時至理妙無窮朱元列南北龍虎環西東煌煌勾陳主黃蠟居其中丹成秘金匱什襲嚴緘封我衰困瘧疾鍼砭無全功一九納元牝百竅潛流通沉沉熱腦境灑然濯清風五行復正氣四體還沖融夜夢青衣神化爲雙玉童揮戈奮來往直上泥丸宮瘧鬼伏殘喘巢穴爲之空宛如狐鼠輩膽落御史聽覺來一呵欠色澤

神亦充何當獻九重四海濟疲瘡

老僧相傳藕花居左卽楊復初住處復初築室南山以村居爲號凌彥紳以漁家傲詞壽之云采芝步入南山道山深究似蓬萊島聞說村居詩思好還被惱蒼苔滿地無人掃載酒亭前松合抱客來便許樽傾倒玉兔已將靈藥搗秋意早月華長似人難老

復見心洪武間徵入京師其師淨慈訢笑隱止之曰上苑亦無頻婆果且留殘命喫酸梨復不聽後竟坐法論死臨刑而悔且道師語上命併逮

淨慈寺志卷二十一

三

訢將殺之訢曰此故偈目偶舉之非有他也上問出何經訢曰出大藏某錄某函某卷第幾葉命檢視之果然乃釋之

方希直孝孺之從學于太史宋景濂也相得甚歡嘗從景濂宿南屏寺山晨起對雪浩飲高歌意氣慷慨後數年景濂薨而鄉人有王生者偶寫南屏對雪圖索詩于希直希直閱之感歎陳跡遂題詩云昔年歲暮京國還艤舟夜宿南屏山山風吹雪天欲壓夜半大雪埋江關清晨倚樓望吳越六合玉花飄未絕恍疑江水駕山來萬

傾銀濤湧城闕山僧好事喜客留置酒開筵樓

上頭玉堂仙人宋夫子紅顏白髮青貂裘坐讀古今如指掌共看雲收月華上寒輝素彩相蕩摩碧海瑤臺送蕭爽酒酣擊節心目開慷慨弔古思英才荒祠古柏岳王墓廢湖殘柳蘇公臺一時佳會難再得仙人上天塵世窄王子何年繪此圖正貌南屏舊遊跡吾知王也奇崛人新詩妙筆俱絕倫偶然揮灑豈無意神授髣髴存天真世間今古同飛電回首人家都不見空有羅山石室書夜夜虹光射霄漢益其時景濂已

淨慈寺志卷二十一

三

謝病還山而希直自海上來迂邂逅于南屏師生道義之情湖山增重矣其曰羅山石室乃景濂公精舍也

南屏萬峰卽今雨華閣爲孫山人一元隱處山人與海昌許黃門相鄉友善嘗畜一鶴甚馴黃門爲鸞田數畝取租養鶴手製鶴田券文貽之後鶴竟飛去山人作失鶴詩六首并券歸黃門其券別載詩有敘曰余蓄一鶴一夕開籠調舞忽爾高逝長望不還時松房夜寂風月清炯獨引步顧影誦唐人想伊只在秋江上之句因用首

尾作詩六首付童子長歌以招之只在秋江上
孤音何處聞夢回千里月愁人一山雲欲賦招
難返長憐思不羣此時還憶汝書寄武夷君只
在秋江上連宵信不通忽看雲外影漫擬頂間
紅樂府音猶是山家籠已空此時還憶汝學舞
小庭中只在秋江上長吟首重搔避煙茶已熟
窺戶月初高山角聞孤笛湖陰夢小舸此時還
憶汝把酒興空豪只在秋江上高飛竟不還君
應懷遠漢吾豈戀區寰雲冷難成夢月明疑扣
關此時還憶汝何處訪蓬山只在秋江上孤蹤

淨慈寺志卷二十二 天

竟所之花間扶杖處竹外聽泉時野客來元圃
山僧寄紫芝此時還憶汝伴我夜吟詩只在秋
江上煙霞幾萬重塔前留墮羽苔面想行蹤雲
影忽傍水月明猶在松此時還憶汝跨我出樊
籠山人又嘗與張石川寰遊西湖戴華陽巾被
高士服用郎官湖故事改西湖曰高士湖作詩
紀其事

王伯安守仁既擒宸濠忽傳王師已及徐淮遂乘
夜過發至錢塘凜凜焉不勝憂傑作詩云靈鷲
高林暑氣清竺天石壁雨痕晴客來湖上逢雲

起僧住峰頭話月明世路人知難直道此身那
得有虛名移家早定孤山計種果誅茅卻易成
頃之王師遣人追宸濠復還江西遂謝病居淨
慈作詩二首云老屋深松覆古藤羈棲猶記昔
年曾棋聲竹裏消閒畫藥異窗前對病僧煙艇
迎人常曉出高山望遠亦時登而今更自多牽
俗欲似當年又不能常苦人間不盡愁每拚除
是入山休若爲此夜山中宿猶自中宵口口憂
百戰江西方底定六飛南甸尙淹留何人中有
回天力諸老能無口日謀十年塵海勞魂夢此

淨慈寺志卷二十二 无

日重來眼倍清好景恨無蘇老筆乞歸徒有賀
公情白鳧飛處青林晚翠壁明邊返照晴爛醉
湖雲宿湖寺不知山月墮江城
明夏時湖山勝槩記略云湖之中有三塔塔之下
有三潭淵淵沉沉而莫測其深澄澄湛湛而莫
盡其狀魚龍變化鷗鷺浮沉景自天開風月無
際有非廣寒水晶宮之可擬也又云由慈雲嶺
西轉則南屏山松篁交翠形如象捲狀若屏開
後周建淨慈寺今名興教居五山之列上有宗
鏡堂下有千佛閣羅漢堂居左鐘樓居前爲十

景之一外有雷峰錢氏妃建寺造塔久爲劫灰

西有藕花莊高僧聯楚芬塔院創焉

鄧林湖山飲別詩序略云循六橋而南至淨慈寺

下客已微醺不飲乃相攜入寺訪詩僧需鼎菴

啜茗清話久之

靈隱羅漢堂法像稍小于淨慈而完好過之淨慈

愬濟顛于中靈隱愬風僧于中按秦檜遇風僧

于冷泉亭事不載乘志子于鴻書見之亦非無

因之說至今廚中檜齋僧鍋尙存有欵識雖漉

漫猶可辨提醒東窗一語奪賊臣之魄褫長舌

淨慈寺志卷二十二 三

之魂正不可不存此跡于天地間以作回邪鑿

戒

嘉靖三十二年島夷自海鹽登陸犯杭巡撫胡公

宗憲統率軍民出城拒敵于湖墅被戮數千人

復移廣西山東湖廣及括蒼精卒萬餘屯禦臨

湖大剎而淨慈亦屯三千人皆狼兵也于時寺

宇變爲營寨僧徒竄伏林莽戎馬紛紜鉦鼓喧

雜者幾十年始獲討平南屏喬松修竹砍伐殆

盡

萬厯戊子十六年杭州大荒米價湧貴樹無完膚

殍死者以澤量矣內監孫公隆捐餒買粟賑之

乃命淨慈寺僧及好善而有力者數十人就寺

炊香積大金作粥夜貯大甕中明旦飢民麇至

繇左翼門入環列兩壩行粥用二人舁一人執

杓以注器中食畢以次繇右翼門出日施粥米

可十石始六月訖八月飢民半藉以存活云

西湖八景南屏有其二一日南屏晚鍾一日雷峰

夕照鄭郡丞煜讀書蓮花洞下自號蓮石散人

嘗書一聯殿柱云松韻鼓笙簧和南屏之晚鐘

清如雅奏禪心開定慧對雷峰之夕照湛若明

淨慈寺志卷二十二 三

生非住山人者未易領略到此

卓小仙閩人環眼碧瞳而金頰人疑龜精猶疑誌

公鷹巢之鷹而又疑通天之狐不知黃頭金頰

皆羅漢也隱藕花居言吉凶奇中常吟曰小仙

其實頭終日只醉眠昔濟顛亦醉眠云高文端

嘗卜終身卓仰卧呼高曰老牛老牛汝卧于此

蓋知地葬高故罵不絕口且自稱無山謂此山

將無也其先示李中丞失機坐死則昭慶之無

明發已連呼若濟公矣雖無力止高之侵疆李

之燬寺而神通獨施于佛廬之壞空豈四靈類

乎寺復有青衣入夢自救其斃者此真龜精也
卓晚春口名山藏晚春莆田人生嘉靖間自號無
仙子亦日上陽子人呼爲小仙八歲善算雖累
千萬不爽言休咎皆奇中初不識字十四能詩
十六能草書唐順之作小仙草書歌有環瑤東
海黃公符蒼古太廟姬王珠藤纏老樹千尺挂
鷹攫寒厓百鳥慄之句當道召之輒與抗禮冬
月履霜雪著黑麻布褰背加青紗帕子而已雖
寒夜必露宿石上或走浴溪浹飲水十數甌曰
漂我紫金丹也後脫化于杭州淨慈寺

淨慈寺志卷二十二 三

祝小仙見兩浙名賢外錄小仙粵人來遊西湖寓
于藕花居藕花居者高儀之別業也儀一日訪
之小仙曰汝卧此汝卧此儀未幾卒竟築其地
爲墓後尸解三聖橋復有遇諸粵者曰爲我寄
聲以謝武林諸舊好云

按祝小仙卓小仙所載事蹟顯係一人而卓
祝之姓不同閩人粵人又不同不能臆定爲
一人姑並存其說

西湖遊覽志西湖三面環山谿水縷注下有淵泉
百道瀦而爲湖蓋諸山之脈皆宗天目山蜿蜒

東來若翔若舞萃于錢唐而噴啐于天竺從此
而南而東則爲龍井爲大慈爲玉岑爲積慶爲
南屏爲龍山鳳山吳山皆謂之南山

成化杭州府志西湖百餘年來居民寺觀實爲已
業六橋之西悉爲池田桑埂裏湖西岸亦然中
僅一港通酒船耳孤山路南東至城下直抵雷
峰塔迤西皆然

萬厯甲午雲棲宏師演圓覺寺中五十三日而罷
時寺僧性蓮以齋餘百斛爲供師卻之會師誕
日孫司禮隆馮司成夢禎虞司勳涪熙輩十許

淨慈寺志卷二十二 三

人爲師贖萬工池及池魚祝師壽每月師必至
社者十許年放生之社實權輿焉乙卯師弟子
廣寬同登公復拓池外之地二十餘畝潛通花
港吳門黃仲蓋夢遊廣殿文牒山積取視之皆
申奏淨慈寺放生事也

屠儀部隆波江卽釋擔于寺寺僧以爲太初重來
嘗作曇華記演供宏師寺聚觀數百人復演供
雪浪恩師入寺聚觀者亦數百人比于乾闥婆
之伎其遊戲如此一日見有據宗鏡堂門限操
竹箬瓦盆嚼藕飯者蓋朱宗伯賡也大詫以爲

高虞司勳瀉熙顧笑曰布被丞相耳且入揆地
無何大拜隆笑語熙吾每遊戲固當道民終身
矣

歲正月六日爲定光誕辰男女傾城出遊法相寺
炷香必取道淨慈藉地張筵笙歌雜奏多以爆
竹相對鬪放杭俗謂之賽爆竹

元夕有司張筵寺中裝放煙火架男女來觀者肩
摩踵接不下數萬人或有無賴子拉土妓扮充
貴官良眷于人叢中肆狂闖鬧甚有喧擠蹂躪
而死者往往波及寺僧至若寺臨省會官長軒

淨慈寺志卷二十二 蓋

車駢集輿阜需索酒食嚙嚼無厭而住持首僧
撞鐘率眾以候迎送亡論晨夕風雨寒暑晦冥
扶服道傍稍失候則褻辱及之欲止靜安禪其
可得乎末法陵遲教微僧弱如昭慶靈隱二竺
在在皆然而淨慈之累尤甚元豐七年神宗駕
幸有旨召長老宗本賜坐說法禪眾無煩出迎
豈非住持得人則精藍有光法道尊重哉噫後
之勤息可不勉旃

錢唐李時英爲南海欽州守恒誦金剛經隆慶丁
卯爲分考官於閩中病死三月初見金甲神欲

鎖見泰山府君城隍土地咸在土地以李誦金
剛經故堅不肯押字金甲神怒抽出火釘長二
尺餘從土地頂門釘入立見焚燒盡俄復本形
堅執不押如故金甲神曰當同鎮汝往泰山旋
見數鬼稱冤索命呵時英前世爲九江守受賊
殺人正急怖間憶誦金剛經忽見呂祖師乘雲
而下鬼俱奔逝時英伏地乞哀呂祖曰遠我老
君丹來熟視曰業重業重可惜丹俱壞盡矣汝
誦金剛可求救六祖忽然聞六祖至觀時英伏
地亦曰業重業重待與五祖商量來時英出一

淨慈寺志卷二十二 蓋

手曳六祖袈裟片片飛金光少頃候異香滿鼻
聞空中五祖六祖敕曰誦經人且放還隨見金
甲神復至堤時英一擲汗下如雨而甦時英出
場卽棄官歸湖南淨慈寺焚修晨起必誦金剛
超度冤鬼無疾終

淨慈樵老人道風提唱極爲名賢推重篋行筆札
極多略舉其槩如下永舉云自公退食稍有餘
閒想及風幡揮談義諦潘耒云頃遊名山信宿
寶地得瞻頂相餐沐道風欽仰無已歸途卽作
記及詩稍申讚頌鄭重云仲夏始旋京馳逐燕

市殊失本懷未識何日賦歸來得聆法誨許兆
麟云從軍嶺外音驛渺不相聞然蓮社柁相舊
遊歷歷在目也安世鼎云清修日懋徹悟菩提
恨無羽翼可假一領淨理而滌我塵襟也想見
當時企仰之懷如此

作西湖賦者有二家宋末白珽

國朝柴紹炳制府李公衛賦中敘及南山之勝如白
珽句云錢氏置千兵而設撩陳氏資眾僧而繕
治既大備于蘇公樹二塔于中流又云南有翠
芳蘭棧在焉接蓬萊于中泄賓慧日于前軒注

淨慈寺志卷二十二 五

云翠芳蘭棧御舟名甘園有水中蓬萊堂又云
南屏列家人之象瑞龍豁奇觀之胸五百應真
萬鈞巨釜畫廊綉日鐵塔插空惟淨慈爲南山
眾刹之宗柴紹炳句云浩焉勝覽厥稱南屏穹
窿就規迤邐有踐玉岑縑繞赤堦曼衍浴鵠名
灣藏蛟惠潤李公句云月印三潭之上下雲插
雙峰之南北夕照明于雷就之居荷風扇于麴
氏之宅南屏晚兩鐘動寺樓平湖秋而波澄皓
魄顯靈竺于雲林揚宗鏡于慧日

清波小志康熙六年丁未正月十六日爲先處士

誕辰設杯酌以款親朋忽聞巷外大悲巷前有
僧人自言卽日焚化親朋停碁在觀見此僧置
木龕于地遍辭街坊坐入龕內具紙筆于前題
一偈云無拘無束不沾不濁放倒皮囊正月十
六又書七言律詩一首云道我狂時不是狂今
朝收拾臭皮囊雪中明月團圓冷火裏蓮花辦
瓣香好向棒頭尋出路卽從業海駕歸航滿爐
檜柁都煨盡十字街頭作道場書畢將龕手掩
火發于內須臾示寂矣是時觀者數千人卽有
然香羅拜者此僧向不知于何處棲身亦忘其

淨慈寺志卷二十二 五

名號今從容坐脫亦禪門中有手眼者

勅建淨慈寺志卷二十二終

勅建淨慈寺志卷二十三

住持際 祥主雲纂輯

外紀一 寺東路

清波門

舊杭州府志在城西南內外俱屬錢塘唐末築
羅城洎錢塘湖直至雷峰塔前其門名曰涵水
卽宋改清波門者也

孔繼祥西湖春曉詩湖岸歸來未覺遲清波門外
獨行時僧廚粥鼓敲初罷又聽鐘聲打淨慈

流福水路橋

淨慈寺志卷二十三 一

咸洎臨安志在清波門外咸洎四年建

顯應觀橋

咸洎臨安志在清波門外顯應觀前

鮑當故宅

泊宅編先子至杭州小圃清波門外有詩云安
得斷茅環堵地漁樵終老繼清風蓋是圃乃鮑
當郎中故居鮑有詩曰清風集故有繼清風句

聚景園

都城記勝舊名西湖咸洎臨安志在清波門外
孝宗致養北宮拓園西湖之東又斥浮屠之廬

九以附益之清波門外爲南門湧金門外爲北

門流福坊水口爲水門亭宇皆孝宗御扁嘗請
兩宮臨幸後光宗奉三宮寧宗奉成肅皇太后

亦皆同幸歲久蕪圯今老屋僅存者堂曰攬遠

亭曰花光粗見大槩而已惟夾徑老松益婆婆

每盛夏芙蓉彌望遊人橫舫遠堤外居守者皆

培桑蒔果有力本之意焉武林舊事園有會芳

殿瀛春堂攬遠堂芳華亭瑤津翠光桂景澹碧

涼觀瓊芳彩霞寒碧柳浪橋學士橋

陸游小舟過御園詩二首聖主憂民罷露臺春風

淨慈寺志卷二十三 二

側苑晝長開盡除曼衍魚龍戲不禁芻蕘雉免

來水鳥避人橫翠靄宮花經雨委蒼苔殘年自

喜身強健又作清都夢一回 水殿西頭起砌

臺綠楊鬧處杏花開簫韶本與人同樂羽衛纔

聞歲一來鷓首波心涵藻荇金鋪雨後上莓苔

遠臣侍宴應無日日斷堯雲到晚回

定水院

咸洎臨安志在清波門外舊號湖光內有水鑑

堂湖光堂檀香千手眼大悲像今爲聚景園移

額東青門外

法喜院

咸淳臨安志在清波門外廣順元年建為護國

羅漢院宋大中祥符元年賜今額後地入聚景

園移額于四板橋普賢院

方家峪

咸淳臨安志在錢湖門外路通慈雲嶺梯子嶺

淨慈寺舊志方家峪在南屏之陽六朝以前峪中

林莽茂密幽煙冥緬間無人居實南山一奧區

也入五代至南渡則方氏與山民錯居梵刹與

琳宮鱗次舊有永隆寺廣教寺褒親崇壽寺西

淨慈寺志卷二十三 三

蓮瑞相寺廣慈院寶藏院廣嚴院廣福院淨教

院安福禪院水月寺西林法慧院遇仙觀竝廢

峪之西北有嶺曰梯雲逾嶺可出大慈山西南

有嶺曰慈雲逾嶺可達松關以至浙江驛

湖山便覽方家峪在南屏山南路通梯雲慈雲二

嶺唐以前峪中林木茂密間無居人五代後漸

次興建諸刹遂成勝區都城紀勝稱方家峪

虞淳熙雪霽同僧孺弟散步方家峪詩雪澗明寒

峪相攜漫出門首塗趨遠岫回顧見家園買宅

餘逸老窺泉登壤垣無鈴倦須返笑語協簾垣

張松霞清波門外方家峪郡人冢墓聚處詩方家

峪裏最淒涼萬冢纍纍列道旁春日桃花啼杜

宇秋風荒草沒牛羊千堆白骨猶南渡十里青

山似北邙自昔松楸澆酒處邨人犁地土皆香

徐忠節祠

湖山便覽祀宋贈祕閣修撰徐應鑣徐字巨翁

江山人咸淳末補太學生德祐二年元師迫諸

生北行徐與二子琦崧女元孃登樓自焚不克

復與子女投井中死益王褒其節贈如前官初

殯西湖金牛僧舍後十年同舍生劉汝鈞連文

淨慈寺志卷二十三 四

鳳率諸儒收葬方家峪廣嚴院側私諡正節先

生明宏治十八年賜祭文祠額正德十一年知

府梁材始建祠墓前

謝翺哭正節徐先生詩淒涼攜子女冠佩赴重陰

場井千年事青天此夜深哀辭山石刻卹典海

舟沈里族南薰夢東都直至今

林景熙太學同舍徐應鑣誓義沈井後十年眾為

營墓立碑詩高名不與魂俱沈魚腹孤忠耿至

今翠碣已書身後諡寒泉猶照死時心神遊舊

日山河改夢斷疏槐風雨深埋骨誓終從武穆

棲霞嶺樹隔秋陰

何應桂挽太學正節先生徐應鑣詩國破君亡一
死宜絕憐兒女死如飴龍池竟負媧皇誓蛙坎
空遺烈士悲洗骨不污唐六館瀝心無媿趙孤
兒北行多少生還客休向梯雲讀墓碑

褒親崇壽教寺

咸淳臨安志宋紹興十八年建褒親崇壽寺在
方家峪俗稱劉孃子寺宋紹興十八年建爲劉
賢妃父懋功德院妃臨安人紹興十年入宮爲
紅霞帔二十四年進賢妃專掌御史文字工書

淨慈寺志卷二十三 五

畫款識用奉華堂印然恃寵驕侈嘗以盛夏用
水晶飾脚踏高宗見之取以爲枕妃自此少戢
見包衡清賞錄寺有鳳凰泉瑞應泉松雲亭觀
音洞筆架池偃松交枝檜山門有陳公儲畫龍
甚奇見武林舊事元燬明正統間重建

楊萬里看劉寺芙蓉詩初約山寺游端爲怪奇石
那知雲水鄉化作錦繡國入門徑深深過眼秋
寂寂隔竹小亭明稠紅漏疏碧山僧引幽踐絕
歎恣佳陟三步綺爲障十步錦作壁爛如屏匹
圍搭如峽五色滿山盡芙蓉山僧所手植秋英

例麗淡此花獨腴澤卻憶補外時朝士作祖席
花間萬株梅冷射千巖石舊游不可尋雪枝半

荆蕪

又題劉寺僧房詩曾醉山間金叵羅山應識我我
懷它頓添花竹明松檜依舊菰蒲暗芰荷試問
錦屏無恙不向來梅樹已無多未須看徧新亭
榭勝日重來一一過

劉鑰劉寺卽事詩不到茲山二十年豈知重見舊
山川煙深雖不見湖水且看長空萬里天

周密劉寺詩翟羽鸞銷事已空奉華遺寺對高松

淨慈寺志卷二十三 六

宮斜鳳去無人見且看門前粉壁龍

毛珣和詩曾住昭陽殿裏頭何年香骨掩荒邱虛
傳碧落歸仙去誰見蒼梧從帝游鸞閣粉銷塵
影暗蠶蠶香冷石人愁風前不敢將梅折猶恐
君恩寵未休

潘純題高宗二劉妃圖秋風落盡故宮槐江上芙
蓉並蒂開畱得君王不歸去鳳皇山下起樓臺

觀音洞

淨慈寺舊志在方家峪鳳山之陰內有觀音石
像

秦觀觀音洞詩匹馬驕嘶石路斜觀音洞口踏煙霞
普陀風景差相似只欠潮音小白花

鳳皇泉

湖山便覽在褒親崇壽寺四朝聞見錄云南山慈雲嶺下地名方家峪有泉自鳳山而下注爲方池味甚甘美上揭鳳皇泉三字乃于湖張孝祥書夏執中爲后兄偶至寺中謂于湖書未工自書三字易之先是孝宗己嘗幸寺識孝祥所書心賞愛之及駕再幸見易執中書不復他語但詔左右以斧劈爲新幸僧寺藏孝祥字故在

淨慈寺志卷二十三 七

詔仍用之泉上爲松雲亭

錢惟善九日鳳池小集分得花字寂寂禪關一徑
餘傷心搖落異繁華錦池吹冷鳳皇影畫壁秋
生苔蘚花九日江山又風雨百年臺殿自煙霞
徘徊快拭登臨目更約西湖泛釣棹

按鳳皇山別無鳳池錢詩所詠似卽鳳皇泉也武林舊事紀諸色酒名有殿司之鳳泉當亦因取此泉釀酒得名

吳越武肅王廟

湖山便覽臨安志云在方家峪寶藏院左院本

長興三年吳越王建其廟通祀五王前有豐碑
螭頭龜趺極高大雖經剝蝕細捫之實未嘗刻
字也今在陳氏房廊之牆陰宋鑑長編云天禧
四年合杭州葺故吳越錢王廟從其孫惟演之
請也蓋卽此廟

施樞再觀錢廟詩荒碑五丈蘚生花飛鼠巢梁壁
綴蝸華胄遙遙天下滿不知誓券落誰家

按武林舊事云此廟後改表忠觀攷蘇公碑
記觀乃以龍山妙音院改臨安志亦載別表
忠觀于龍山或建觀後自此廟移主有之謂

淨慈寺志卷二十三 八

卽此址改觀非也

烏龍井

湖山便覽在錢武肅廟後山其井頗大欄甃甚

古

貝瓊烏龍井詩曾飲烏龍泉爲愛烏龍井不辭登
降勞迢迢越南嶺石散駝馬羣樹結龍蛇瘦遂
坐泉上亭聊以觀我影歲久科斗滅朝寒曉轆
靜徘徊不忍去勝處心已領有約待春深攜客
來煮茗

西林法惠院

咸淳臨安志在方家峪乾德元年吳越忠懿王建舊名興慶大中祥符中改今額

成化杭州府志舊名法慈院

西湖游覽志慶厯間禪師法言作西軒蘇子瞻見而愛之題曰雪齋

李忠表游西林寺詩湖上秋來雨氣深買舟容易到西林青山好處看不盡白鳥一雙穿柳陰

雪齋

武林舊事在方家峪西林法慧寺

武林雜記宋慶厯中僧法言作激水爲池壘石爲

淨慈寺志卷二十三

九

山灑粉樹杪狀若飛雪蘇軾題曰雪齋秦觀爲記

秦觀雪齋記雪齋者杭州法會院言師所居室之

東軒也始言師開此軒汲水以爲池累石以爲

小山又灑粉于峰巒草木之上以象飛雪之集

州倅太史蘇公過而愛之以爲事雖類兒嬉而

意趣甚妙有可以發人佳興者爲名曰雪齋而

去後四年公爲彭城復命郡從事畢君景儒篆

其名并自作詩以寄之于是雪齋之名浸有聞

于時士大夫喜幽尋而樂勝選者過杭而不至

則以爲恨焉杭大州也外帶濤江漲海之險內

抱湖山竹林之勝其俗工巧羞質朴而尙靡麗

且事佛爲最勤故佛之宮室基布于境中者始

千有餘區其登覽宴遊之地不可勝計然獨不

至雪齋則人以爲恨何也蓋公之才豪于天下

斥其棄餘以爲詞章字畫者亦皆絕妙一時讀

而玩之使人超然有孤峰遠擢之意是齋雖褊

小無足取稱于人而公所書詩實在其壁士大

夫過杭而不能一至其地以寓目焉是豈所謂

喜幽尋而樂勝選者哉以爲恨焉宜矣昔李約

淨慈寺志卷二十三

十

得蕭子雲飛白大書蕭字持歸東洛遂號所寘

亭爲蕭齋余謂後之君子將有聞雪齋之風不

可得而見者矣豈特爲今日之貴耶師名法言

字無擇泊然瀟灑人也蓋能作雪齋從蘇太史

遊則不問可知其爲人

蘇軾雪齋詩君不見峩峩山山西雪千里北望成都

如井底春風百日吹不消五月行人如凍蟻紛

紛市人爭奪中誰信言公似贊公人間熱惱無

處洗故向西齋作雪峰我夢扁舟適吳越長廊

淨院燈如月開門不見人與牛惟見空庭滿山

雪

張昱雪齋詩萬有從妄作庸辨偽與真假山復假
雪空色自相因東坡古維摩出語驚人彈指
為說法一息乃萬句舊時言所說幾見湖水春
染習或未除示此前後身題詩附齋壁庶與坡
詩鄰

西蓮瑞相院

咸淳臨安志在方家峪顯德元年吳越王建舊
名西蓮以本院堂產青蓮華又有觀音現瑞至
今尚存身不惹塵錢氏造寶幢一于殿前

淨慈寺志卷二十三 土

西湖遊覽志紹興間黃貴妃香火院

趙冀王園

西湖遊覽志園中層疊巧石為洞曲引流泉灌
之水石奇勝花竹蕃鮮有仙人碁臺在焉

華津洞

武林舊事本趙冀王府園水石甚奇勝有仙人
碁臺

舊杭州府志在方家峪巖戶靚深石色秀異如翠
螺蒼玉清氣沁人雖夏月登臨寒矧肌骨

西湖塵談云舊志載洞在趙冀王府園今在土神

靈固廟後頗高曠雅潔中有水泉上刻華津洞

三字字經尺餘殆宋人書其前別有洞門土人
云舊有水直通前洞因開地人置土其中遂塞

淨慈寺舊志在梯雲慈雲二嶺間宋趙冀王府園
虞司動涖熙隱處洞下有泉上有仙人碁臺近

幾成骨場司動為滌除有禁火葬碑在焉
湖山便覽明季屬沈氏賃人為厝櫬之所後歸虞

涖熙家仁和令胡澄錢塘令湯沐為之闢除虞
有重闢華津洞記

虞涖熙遊華津洞詩或是飛來石神驅到此難虛
淨慈寺志卷二十三 土

傳趙王力空聚野燐寒白骨非金談黃腸豈玉
棺長房有仙術縮地洗靈壇

梯雲嶺

湖山便覽在華津洞西逾嶺可出大悲山武林
舊事作梯子嶺石磴最高峻絕嶺下有水月池

靈固石

蘇軾梯雲嶺詩千尺長松挂薜蘿梯雲嶺上一聲
歌湖山深秀有何處水月池中樹影多

聶大年梯雲嶺樵歌樵路曲盤雲樵歌遠近聞拾
薪行虎過得果與猿分空谷聲相答幽林日已

／ 暉行行隨所適莫傍相君墳

水月寺

湖山便覽在梯雲嶺容齋隨筆謂水月寺石幢有寶正元年丙戌十月具位錢鏐建字刻成化府志乃云宋太平興國二年建恐非寺有寒秀軒元至正末燬

楊萬里題水月寺寒秀軒古寺深門一徑斜繞身縈面總煙霞低低簷入低低樹小小盆栽小小花經藏中間看佛畫竹林外面是人家山僧笑道知儂渴其實迎賓例淪茶

淨慈寺志卷二十三

十三

靈固石

湖山便覽臨安志云在方家峪水月寺慈雲嶺兩路口道堂後武林舊事紀方家峪慈雲嶺一路有遇眞悟眞崇眞三道院未知何屬明人就石建土神廟

靈遠阡

成化杭州府志宋有靈遠阡葬太學生死而無歸者在方家峪梯子嶺下國子司業王介撰記靈遠記開禧二年令兵部侍郎戴公溪爲司成有李迪功壽明者老矣不仕養於學謁司成具道

太學有義豕久弗葺司成樂聞之亟訊其顛末云昔涖熙間故待制張公宗元以所得分地七畝餘弃之學以葬遠方士子之不幸而死者名廣惠山出清波門並城而南過劉氏五六里道梯子嶺步漸高坡隴相屬至方家嶼卽其所也山之東爲官衢西直循王府山其南接民家方氏墓北距郎主簿山廣袤十有五丈幽靜闐寂面勢頗稱舊有守者廩稍不繼棄之去以故殯者少地益不治司成命學錄李君元白孫君瀾往視之舊殯凡九各有表識喟然歎曰朋友死

淨慈寺志卷二十三

十四

無所歸於我殯是非學校之責乎乃哀金錢加修焉卽土周而塋以石循山址而繚以籬徹舊門而改築之增爲三間以備時祀之所廣出入之路復命守者給以券食旣成祭以安其神又定津送之費官以給之制時祀之式使歲舉行之榜曰靈遠司成之惠甚渥也嗚呼土不幸而死又不幸而貧或遠不能以歸葬則殯於此者豈不愈於寄之僧舍乎朋友致歲祀墓可供灑掃政使有家殆不過是昔延陵季子葬其子於贏博之間三號遂行孔子以爲合於禮然則斯

殯也而遂葬亦豈不可雖然庸廩不繼時祀不修則朋友義廢而寧遠之意荒矣尙其永念之哉嘉定元年九月日國子司業王介記國子錄陳一新書 條目如右 每一歲清明舉錄前期關諸齋每齋率錢三鏹有委公廚具雞黍之屬至日舉錄一員輪請長論二員同詣義冢致祭遇晴則行其儀用雞黍從食果子共十豆酒各三酌墓神用雞及果子三豆酒亦三酌並備香茶之屬祭畢以所饌給墓丁并隨行僕從元造長桌貳隻用畢仍寄畱墓丁家 一兩學生

淨慈寺志卷二十三 五

員有不幸身故家貧地遠合葬義冢之人本齋長諭保明申舉錄備申本監請官會貳拾千充給砌等費委舉錄長諭及其鄉人營辦非就義冢安葬者不給葬之日請本齋集正直日送至墓所 一墓丁陳勝口給係轉運司給到小券一名專充看守不許本監人輒行攪請如或運司給付不時許墓丁經監投狀本監卽與施行錢糧司嶺

夢梁錄在城西巡司前

西湖遊覽志自南屏山而南過錢糧司嶺吳越王

建司于此以徵山課

淨慈寺舊志錢王嶺舊名錢糧司嶺在寺西二里吳越王建司其上以徵山課逾嶺有龍母井甘溪過軍橋度橋可出進龍浦渡江

張宣公祠

湖山便覽祀宋南軒張子杖舊在尉司下扇里明萬厯甲辰二十世孫天與移建方家峪錢唐知縣聶心湯爲記

萬松嶺

淨慈寺舊志在寺東二里逾嶺可至兵馬司夾

淨慈寺志卷二十三 六

道多古松虬龍天矯干霄翳日宋時密邇大內其麓有茶坊嶺以宋設茶坊於此故名繇嶺而北逕里許抵清波門入城

吉祥井

淨慈寺舊志在堆雲路傍嘉泰癸未尤溪僧宗

明鑿

四眼井

淨慈寺舊志在寺東半里南屏繇九曜東行崢嶸迴繞又北折而西爲中峰爲雷峰寺當諸峰中堪輿謂如白象卷湖之形而山門臨湖傍藕

花居左道所由出也咸淳志圖尙載自錢湖門
過長橋經西關門即今雷塔路沿湖四五里至太子
灣爲南新路父老相傳後爲賈似道以寺址靈
氣所鍾刊山浚井闢爲通衢靈氣洩矣

學士港

古今圖書集成職方典杭州府志在清波門外
相傳宋時有學士家此故名港屈曲深隱低窪
沿湖方出湖口古木鱗皴斜連茅屋最爲幽勝
港上有學士橋

學士橋

淨慈寺志卷二十三

七

西湖遊覽志自清波門過流福水橋瀕湖爲學
士橋當宋聚景園前葢城中鐵冶嶺諸山之水
舊出錢湖門輪委于西湖者必經橋下大小岐
派若夾字然故稱夾字港長九十六丈後人訛
爲學士港然則學士橋者豈卽夾字橋之訛歟
而宋時咸淳志夢梁錄諸書皆無夾字橋之名
獨武林舊事有學士柳浪等橋而柳浪聞鶯遂
爲西湖十景之一葢不可謂無據也其時有文
人爲學士者得于從遊應制題詠遂以名橋若
李太白偕尙書郎張謂游沔州南湖遂改南湖

爲郎官湖近世孫一元著高士服於西湖遂
西湖爲高士湖者或此類也橋从廢唯條石
餘橫跨港口舟人以小艇入艤清波門者偈便
乃度郡人王輔捐貲重建之高廣倍昔題其梁
曰學士橋葢從郡人稱名之便且以存舊蹟也
汝成爲記立石建亭于橋畔

錢塘縣志有裏學士橋外學士橋

西湖志謹按西湖游覽志謂城中鐵冶嶺諸山
之水輪委於西湖者必經學士橋下大小岐脈
若夾字然故名夾字港後人訛爲學士港但學

淨慈寺志卷二十三

六

士橋之名見於武林舊事港因橋名未可知也
姑兩存之

梁允植學士港泛舟詩橋邊小艇聚漁家岸柳紉
回綠徑斜幾處春晴開殿閣一泓曉碧浸煙霞
遺祠莫問當年樹古苑還開舊日花薄暮停棹
思往事蘇公隄畔有神鴉

毛桓湖上醉歸詩餘杭名酒饒堪攜學士橋邊解
纜西到處山光能入舫近來湖水欲平隄尊花
細點輕煙碎翠羽雙浮斷梗齊一醉高梧深柳
岸不知紅日向人低

厲鶚春日訪紫山同坐學士橋望湖調寄少年游
詞云南屏新畫西泠小隱動卽到君家船載湖
光橋分野色一鳥落雲沙 十年無恨傷春意
說與小桃花結客游仙枕在風外祝蒼華
笑隱菴

清波小志學士橋側有笑隱菴又名法喜院老
僧笑魯者居之子童時見其人自言從董宗伯
其昌陳徵君繼儒游故其書法不落時蹊每朝
夕往來橋畔眺望湖山意有所得輒賦小詩一
日舉一燈千古夢萬壑老僧寮二句示予是時

淨慈寺志卷二十三 五

予未知詩也後歸天台山年餘復來没于菴中
繼席者爲翼菴其徒彬遠奕是俱能詩彬遠別
字秋蟾詩大超縱大有青蓮風味

長橋

咸淳臨安志在淨慈寺東七修類稿一名雙投
橋淨慈寺舊志長橋在寺東一里橋頗短而以
長名者父老相傳舊在白蓮洲橫截湖面水口
甚闊橋分三門長亘里許有亭臨之壯麗特甚
其傍植桃柳與蘇白兩堤映帶爭勝後浸淫填
徙兩涯皆民居矣其南有澄水閘南閘宋時錢

湖門內諸山之水分爲三道雨甚則浸濁西湖
故穿城至海子口流出省馬院後爲水渠引至
澄水閘入湖而南閘者亦分方家峪之水引歸
長橋謂之三渠皆有石橋今亦湮廢萬厯壬寅
虞司勳構亭于橋上孫內監增構元武殿于橋
畔其殿後西北沙灘若干其後里民梁元濬池
淳蓄去水息供修殿之費

湖山便覽長橋在錢湖門外淨慈寺志云橋頗
短而以長名者父老云舊本在白蓮洲橫截湖
面水口甚闊橋分三門長亘里許後漸填塞爲

淨慈寺志卷二十三 五

民居故只數丈相傳宋淳熙間錢塘王生與陶
女名師兒者月夜雙投橋下吳禮之賦霜天曉
角弔之云蕩漾香魂何處長橋月短橋月因別
呼橋曰雙投橋元馮士頤竹枝詞請看雙投橋
下水新開雙朵玉芙蓉指此

又按吳禮之所云長橋短橋似無實指陳造西
湖詩卽今去雁將清夢飛下長橋更短橋武行
清明湖上詩舊路人穿新路去長橋船出短橋
還洪瑛湖上菩薩蠻詞回首欲魂消長橋連短
橋詳其語意皆卽泛言長亭短亭例耳雷青日

札言雙投橋爲湖上逸蹟亦未以長橋傳會之也

董嗣杲長橋晚步詩南港虛名架石梁寺樓鐘鼓
幾斜陽相傳亭跨危基壯誰見橋橫古道長澄
水澗荒沙草碧清波門近市塵黃鳳凰山在闌
干外玉林煙屏鷺一行

虞洄熙長橋詩午夜泊漁船斜陽停估舶往來不
繫舟無朝亦無夕

又晚步長橋詩侍兒學操舟打浪驚眠鷗起步夢
花岸俯見紅葉流霞上一星出橋邊雙罟收歸

淨慈寺志卷二十三 三

途漁火斷黯黯秋山幽

徐豫貞西湖長橋泛舟至孤山放鶴亭作詩青山
入雲雲入湖雲光動水無波雲波窈窕風生
處淨卷氛埃洗鷗鷺羣峰倒垂霜鏡來孤舟背
指青天去南屏夏月搖暮鐘孤山吐水如芙蓉
林逋一去不復返千秋梅鶴皆塵容放鶴亭邊
獨回首六橋堤畔無楊柳今古風流欲待誰江
山我輩還詩酒酒後閒尋蘇小墳西風芳草路
無憑紅顏何與今人事醉裏銷魂卻再能魂銷
何處埋香骨處土梅妻亦蕪沒惟餘夜半孤鷗

還獨向青山叫寒月

梁文濂由鳳山麓行至長橋詩不枉尋幽此一來
參差城郭夕陽催漁從港口收罟出僧自橋邊
乞食回

陳景鐘長橋詩朱孃店外鷓鴣鳴野步無人不艇
橫一曲雙投橋下水春風吹雨弔王生 自註
云長橋側宋時有朱孃酒店水心集朱孃曲云
憶昔剪茅長橋濱朱孃酒店相爲鄰自言三世
充拍戶官拋萬斛嗟長貧案宋耐得翁古杭夢
遊錄宋時酒店除官庫子脚店之外如花園酒
店直賣店散酒店菴酒店俱謂之拍戶

淨慈寺志卷二十三 三

澄水閘

咸淳臨安志一作澄川閘在長橋始因錢塘門
內諸山水分流爲三道雨甚則泥滓浸濁西湖
故于錢湖門之北城下置海子口流出省馬院
後爲小渠引水直至澄水閘入湖

南閘

咸淳臨安志亦分方家峪之水至長橋入湖
湖山便覽古來疏此水爲三渠皆有石橋後渠
湮爲民居湮塞遂不可復成化杭州府志今橋

猶存

飛仙里

湖山便覽宋乾道中濟南李芟寓臨安嘗詣淨
慈過長橋于竹徑路迷見青衣道人分與燒筍
食之絕異常味俄風雨晦冥失道人所在芟惶
懼伏林間少頃雨止尋徑而出覺身輕舉冉冉
若乘雲泊歸舍不復飲食其顏常如桃紅遂去
遊茅山尋又入蜀隱青城後人慕之名其里曰
飛仙見列仙傳及容齋隨筆

柴世堂過飛仙里詩杖策南屏徑曲長深篁十里

淨慈寺志卷二十三 五

晚蒼蒼林間燒筍人何處坐聽疏鐘遞夕陽

水南半隱

井中心史先人始居王城渡子橋涓祐丙午遷
養魚莊丁未遷長橋扁其廬曰水南半隱作水
南半隱記

姑蘇志鄭思肖父震字叔起號鞠山翁涓祐道

學君子有鞠山詩集

鄭震卜居詩久欲謀歸力不任浮雲蹤跡漫巢林
功名未入屠龍手貧賤常懷買鶴心月下開門
微雨過樓頭聞笛二更深世間萬事俱陳迹空

倚西風閱古今

南園

武林舊事在長橋南光宗初賜韓侂胄名南園
後復御前名慶樂理宗涓祐中賜嗣榮王易名
勝景蓉塘詩話慶樂園韓平原之南園也有碑
石臥荆棘中猶存古桂百餘

陸游南園記慶元三年二月丙子慈福有旨以別
園賜今少師平原郡韓公其地實武林之東麓
而西湖之水匯其下天造地設極湖山之美公
既受命乃以祿賜之餘葺為南園因其自然輔

淨慈寺志卷二十三 五

以雅趣方公之始至也前瞻卻視左顧右盼而
規模定因高就下通窻去蔽而物象剖奇葩美
木爭列于前清泉秀石若顧若揖于是飛觀傑
閣虛堂廣廈上足以陳豆核下足以奏金石者
莫不畢備升而高明顯敞如蛻塵垢入而窈窕
邃深疑于無窮既成悉取先侍中魏忠獻王之
詩句而名之堂最大者曰許閒上為親御翰墨
以榜其額其射廳曰和容其臺曰寒碧其門曰
藏春其閣曰凌風其積石為山曰西湖洞天其
瀦水藝稻為園為場為牧羊牛畜雁鶩之地曰

歸耕之莊其他因其實而命之名堂之名曰采
芳日齡望日鮮霞日矜春日歲寒日忘機日眠
春日堆錦日清芬日紅香亭之名則曰遠塵日
幽翠日多稼自紹興以來王侯將相之園林相
望莫能及南園之髣髴者然公之志豈在登臨
遊觀之美哉始日許閒終日歸耕是公之志也
公之爲此名皆取于忠獻王之詩則公之志忠
獻王之志也與忠獻同時功名富貴累將相者
豈無其人今百四十五年其後往往寂寥無聞
而韓氏子孫其功名足以銘彝鼎被弦歌者獨
淨慈寺志卷二十三 五

記游竊伏思公之門才傑所萃也而願以屬游
者豈謂其愚且老又已挂冠而去則庶幾其無
諛詞無侈言而足以道公之志歟此游所以承
公之命而不獲辭也
西湖志謹按陸務觀以作南園記爲生平瑕累
以比諸楊廷秀之堅拒誠爲不及然於極盛之
時能諷以抑畏引以退休每稱忠獻以寓法祖
之意不失立言之體後之人當玩其詞而原其
志已
周密南園詩二首清芬堂下千株桂猶是韓家舊
淨慈寺志卷二十三 五

賜園白髮老翁和淚說百年中見兩平原 舊
事淒涼尙可尋斷碑閒卧草深深凌風閣下槎
牙樹當日人疑是水沈

勝景園

杭州府志咸淳臨安志在長橋南舊名南園慈
福太后以賜韓侂胄後復歸御前理宗撥賜福
王御書勝景二字爲扁夢梁錄內有十樣亭榭
工巧無二射圃走馬廊流杯池山洞堂宏麗野
店村莊裝點時景觀者不倦內有閣名凌風閣
下香山巍然立于前非古沈卽枯栢耳四朝聞

見錄南園窮極幽勝凡三日而後徧掌園皆武
爵之近上者有香山十樣景之勝累奇石爲石
洞二有亭頂畫以文錦香山本蜀守所獻高至
五丈出于河蝕濤激之餘玲瓏壁立更有晚節
香亭植菊二百種取其祖魏公詩句名之陸游
記中不及也宋史趙師辨傳佐嘗飲南園過
小莊謂師辨曰此真田舍間氣象但欠犬吠雞
鳴耳俄聞犬噪叢薄間視之師辨也

鄭厚勝景園詩曾役杭州幾萬家累山驅石事游
奢畫船夜醉西湖月金翦春分內苑花宗兆有

淨慈寺志卷二十三 七

人能學犬玉津無樹可棲鴉欲聽野老談遺事
來問斜陽駐酒車

惠照寺

咸洎臨安志在錢湖門外天成三年吳越王建
紹興二年旨與昭慶俱充朝廷祭祀齋官別于
西南隅建院內有壇殿有燎壇夏至日祭皇地
祇立夏祭熒惑立秋祭白帝旁爲致齋閣子其
別院後歸淨慈

楊萬里晚至西湖題惠照寺石橋上詩船于鏡面
入煙叢寺在湖心更柳中草色欲來吾欲去其

如南北兩高峰

昭慶寺

湖山便覽臨安志云南山昭慶寺長興三年吳
越王建南渡後充祭祀齋宮立夏祭南方嶽瀆
立秋祭西方嶽瀆兩廡爲致齋閣子二老堂雜
誌謂寺有鐘在樓上東坡寫竹尙可辨竹下題
云明夫子方明弼康道嘉甫子瞻同游南昭慶
寺庚午八月日題

陸游小昭慶院講僧舊在都下相從今沒已久見
畫像院中作詩弔之云曩歲曾陪夜講燈伏犀

淨慈寺志卷二十三 天

插腦齒如冰假令重見應難識遺像耀然一老
僧

周紫芝夜宿淨慈明日當宿齋宮詩上方杖策記
當年髮鬢天官五百間老去新添惟白髮重來
好在只青山已憐雪意催寒急更遣泉聲喚夢
還明日郊宮禋社稷此生猶得綴朝班

按凡云小昭慶南昭慶皆此寺也李志失載
此寺及社稷壇而以齋宮鐘樓二蹟歸北山
昭慶寺非

黃雪山房

青湖詩話徐逢吉字紫山一字子靈號青蓑老
漁原名昌徽字紫凝錢塘諸生少能詩毛稚黃
稱其詩高逸可希古作者遠遊四方足跡半天
下與藥亭獨漉蒲衣輩相倡和詩格益高晚年
歸隱西湖學士港屋前古井井上銀杏樹大數
抱相傳爲南宋時物當霜風初厲落葉堆堦遂
名所居曰黃雪山房齋中一榻几插架皆書
老人以病足鍵戶不出未嘗輟丹黃暇卽吟小
詩或譜詩餘以自遣客至據榻雄談上下古今
娓娓不倦

淨慈寺志卷二十三

无

碧溪詩話紫珊先生豪遊四方交親多貴顯而
貧病自甘居清波門外學士港門外鴨腳樹猶
南宋舊物名所居曰黃雪山房日夕吟詠其中
著清波小志多紀前言往行有蔣孝子者名宏
道號雪樵交善孝子以醫自給親死廬墓其後
居城中每日必省墓歲除不廢道經山房必袖
所得醫賞周給之先生爲詩毫盡不倦至卧病
匡牀無筆墨猶以炭畫紙上先生蚤負詩名享
高年上接朱王下接杭厲眞武林詩壇名宿也
歿後山房易主詩卷幾數千篇散佚大半

吳煥文過徐紫珊先生舊宅詩過此易垂淚况逢
秋氣涼名花惜前度黃雪滿山房新詠誰爲序
清標不可忘西冷三子者往事記漁洋自註云
王漁洋詩裨畦樂府紫珊詩更有吳山絕妙詞
此是西冷三子者老夫無日不相思

釋彬遠奇紫凝詩參差亭榭歲華新湖上幽居傍
水濱辭賦終能爲棄物桑麻自可作閒人林光
不斷飄殘雪草色無窮望好春婚嫁少完兒女
事早來東郭結比鄰

厲鶚徐文紫山今年八十三矣居清波門外湖濱

淨慈寺志卷二十三

三

病足不出戶日事吟詠寄示近作賦此仰酬云
兩年不見紫山翁聞道嬰顏尙舊紅腳疾偶然
徐道度詩名誰繼鮑清風支離一榻惟觀化珍
重雙餅但餉空有約嚴城苦相限柳洲乍可繫
低篷

又徐文紫山沒三年矣聞湖上故居名黃雪山房
者已折賣於人雪樵有詩弔之予亦次韻云逸
氣凌霄一劍飛眼中人物似翁稀百年無地悲
華屋萬古空山隕少微春雨如聞吟屐響夕陽
不見釣船歸門前鴨腳青青在爲訪遺蹤淚滿

衣

柳溥夏日買舟湖濱訪徐紫疑前輩詩湖西有高
士結廬水之湄龐公抱介節素心心自知間居
常病腓琴書聊白隨皤皤入十翁神明幸不衰
清癯如鶴立虛靜多妙思吾願滌塵塗樞衣掛
人師蜻蜓泛綠水藕花香徧吹艤舟叩柴關綠
陰滿庭堦葉墮風微來六月涼颺颺晉揖北窗
下苛禮願勿持蕉衫啜苦茗談言析羣疑經笥
腹便便温雅莫如詩抗懷在正始安能徇俗時
聞此韶濩音愜然情已移其中有真宰馳騁終

淨慈寺志卷二十一 三

失宜空券既難張寧復恣離奇泚顏悔少作寸
心良自維出門新有得歸路任舒遲高嶺夕陽
沒煙湖轉渺瀰瞻彼霄漢上新蟾橫蛾眉
張暘聞居東徐紫山先生詩遍地緇塵欲染衣疏
傭甘與世相違吟詩難就獨叉手遲客不來空
掩扉籬菊彫殘秋意老霜楓蕭瑟夕陽微最憐
徐孺貧兼病煮字無方可療饑
吳穎芳訪黃雪山房紫山徐丈詩欲問幽棲郭林
芳共一門隔籬松子墜過澗鶴兒翻養道追虞
夏將書潤子孫坐來成小劫山頂日重昏

仇養正追懷徐紫珊詩卧榻閉門病更貧清波門
外舊詩人黑煤塗劃字猶在黃雪山莊草不春

淨慈寺志卷二十三 三

勅建淨慈寺志卷二十三終

勅建淨慈寺志卷二十四

住持際 祥主雲纂輯

外紀二 寺西路 附三潭

西湖土地祠

西湖志在南屏山前

國朝雍正八年總督李衛改舊祠祀西湖土穀之神

藕花居

西湖遊覽志洪武中淨慈僧廣衍建行以博學

徵修大典歸老于此林亭幽雅開傍湖濱長夏

荷舒清香滿室

淨慈寺志卷二十四 一

淨慈寺舊志舊在雷峰塔下西湖之濱隆慶元

年間高文端儀建墓埏于應真殿北內有香口

慧日軒

包節同周岐麓臺長宿藕花居詩湖畔乍逢驄馬

使維舟相狎鷺鷥羣六橋水抱珠林月三竺峰

盤寶界雲岸柳藏鷺侵座密園花隱麝隔溪分

況同佛院移蓮榻共息塵機理貝文

馬三才夏日同沈青門劉望陽李珠山遊淨慈集

藕花居二首詩南屏山擁寺卓錫自何年淨悟

歸空地慈開不二天雲流湖影亂池對塔光懸

卻怪叢林外癡癡只醉眠 風舫移林僻晴窗

憩午清交情同日永詩思共涼生雲葉繁依塔

曇花鬱傍城逢僧一偈後轉使萬緣輕

洪珠藕花居對月詩中天月色好誰看竹嶼柴門

半不關戀闕不忘依北斗思家獨立笑南冠石

林長笛橫秋浦梧葉西風下井欄一任西湖歸

恨晚木欄煙水舊漁竿

錢福舟次藕花居詩明月孤篷水一篙杯長燭短

興偏豪浮雲席捲鐘聲去此夜南山分外高

王守仁藕花居詩掩映紅妝莫漫猜隔林知是藕

淨慈寺志卷二十四 二

花開共思醉卧不須扇自有香風拂面來

陳鳳藕花居詩十里荷花過眼新水風猶是起香

塵明年還約看花伴來喚湖邊雪藕人

田藝蘅夏日藕花居詩松柏重陰晝掩扉水風涼

處鳥孤飛偶因梅雨不來久間對山僧得所依

竹葉青青香入瓊荷花井井色侵衣此時心賞

良稱好遮莫人間萬事違

陳常夜雨藕花居二首晚山瑟瑟水磷磷慈竹千

竿隔白雲不料秋聲一夜急夢中帶雨拜荒墳

木葉經霜雁已飛家家刀尺翦殘輝藕花居

畔寒多少兒在箱中檢舊衣

按以下諸詩皆指雷峰下之舊藕花居

王公祠

錢塘縣志在藕花居即湖山書院祀巡撫都御

史王安國外有石坊題曰藕花書院

湖山便覽藕花居舊在雷峰下湖濱隆慶元年

高文端儀建墓其地徙居于應真殿北

國朝康熙二十三年巡撫王公安國重葺去後浙人

即以祀公題曰藕花書院

按應真殿在寺內藕花書院在寺外街南祠

淨慈寺志卷二十四 三

後瀕湖門臨大道與應真殿隔也

張世榮春杪與周靜山步湖南小憩藕花書院內

有中丞王公去思碑詩云湖南春老見花稀翠

竹新梧綠影肥沙路淨便鳥几鳥蘋風涼怯芒

蘿衣松頭雨過舫流風柳陌雲來紫澀飛管見

藕花題額處豐碑突兀對斜暉 院門深鎖冷

泉聲足軟沙隄石路生江左流風鐫柱石中丞

遺愛問心旌藤花落處穿梁燕筍擗翻時墮乳

鶯間與殘僧談往事夕霞幾片水西明

王路青九日過藕花居詩湖邊訪釣磯復叩遠公

扉落葉迎仙屐黃花照客衣煙隨清磬發鳥共

白雲飛興罷登蘭舫秋聲送落暉

按以上二家詩是指今之藕花書院

明大學士諡文端高儀墓

萬厯杭州府志在南屏山萬厯二年諭葬

呂調陽大學士高公墓誌公字子象別號南宇

世籍錢塘舉進士授編修累陞禮部尚書乞休

加太子少保歸田里逾年詔起於家日侍講於

文華東序進文淵閣大學士計聞命以一品禮

祭葬諡文端

淨慈寺志卷二十四 四

徐林鴻謁高文端墓詩雷峰隱隱藕花莊湖水

青蒼半夕陽墓下疏花吹燕雀城邊畫角散牛

羊兩湖雨露遲仙馭三殿風雲隱御林辛苦受

遺高相國手攜丹詔出明光

按西湖南屏路名賢冢墓甚多不及備載高

文端墓因其地為寺中藕花居舊址列入之

赤山

大清一統志在錢塘縣西南十二里

舊杭州府志自太子灣西南有玉岑又西即赤

山與九曜山相接自西湖出江干往往取途于

此俗名赤山埠

杭州府志按赤山埠口皆平壤赤山所在莫能實指舊志以兔嶺為赤山之陰則其陽石屋錢糧司嶺諸山皆其支也後人或謂山高不盈十丈廣不及數畝疑屬傳會攷宋建炎中金元帥宗弼兵進臨安突至赤山則赤山自宋為通衢不當強指一山以名之矣

湖山便覽赤山在蘇隄第一橋西南與玉岑山對峙北連大麥嶺東接太子灣臨安志云厥土赤埴故名

淨慈寺志卷二十四 五

王穉登西湖竹枝詞山田香土赤如沙上種梅花
下種茶茶綠採芽兼採葉梅多論子不論花
赤山埠

大清一統志西走富陽南出江灘

淨慈寺舊志赤埠山在九曜峰麓與赤山聯屬
舟楫由湖爭渡而泊此者無虛自此南折而西
逾錢王嶺出江干商旅不絕未有牛羊滌宮今
有衍天醫宮在焉

湖山便覽赤山埠在赤山下江干行旅必由道
也鐵窗橋洞泉出自赤山經法雲寺前合符箕

泉入湖舊有閘名西閘廢久

國朝雍正五年復建

張輿雨過赤山埠詩急雨斜風吹客衣赤山埠頭
人渡稀欲行不行徒步遲六橋新水漲平隄雲
松冥冥曲徑迷采蓮舟傍綠荷歸欸乃一聲天
欲暝隔花驚起鷺鷥飛

許田出清波門買舟至赤山埠詩一行斷雁叫霜
天獨自扶筇破曙煙高塔刺雲還勃鬱長虹卧
水尚連捲山頭殘雪光欺日湖面輕冰響簫船
只有農家風景好築場滌圃興陶然

淨慈寺志卷二十四 六

定香橋

武林梵志赤山步橋即定香橋

李忠勇墓湖山便覽在赤山埠定香橋旁唐際盛
作神道碑李名寶汴西乘氏縣人少無賴號為
潑李建炎時敗金人于渤海廟又平淮浙姦民
之亂高宗書忠勇李寶四字于金纏桿上賜焉
卒贈招討少保

宋造會紙局行在所錄在赤山湖濱先是造紙徽
州繼又於成都乾道四年以路遠弗給詔即臨
安府置局始置九曲池尋徙今處別有安溪局

咸淳二年亦歸并焉工徒凡一千二百人

宋赤山酒庫咸淳臨安志云清酒庫在赤山武

狀元坊口煮酒庫在左軍教場側又云城西巡

檢司寨亦在武狀元坊

武狀元坊湖山便覽在赤山南宋嘉定七年甲

戌右榜狀元劉必萬立

疑神菴

湖山便覽在赤山游覽志云道士張達道所居

宋高宗嘗賜白羽扇至元猶存

薩都刺同伯雨遊疑神菴因觀宋高宗賜蒲衣

淨慈寺志卷二十四 七

道士張達道白羽扇詩晴日赤山湖水明湖中

山影一眉青蒲衣道士無人識羽扇年多落鳳

翎

明昌化伯邵林墓西湖游覽志在曜山獻徵錄昌

化伯邵公林暨夫人楊氏實維太皇太后之考

妣也先是公與夫人俱早逝權厝於錢塘北山

之青芝塢嘉靖乙亥詔守臣擇地於南山之麓

而改葬焉賜諭祭建祠賜額曰發祥

發祥祠萬厓杭州府志在南屏山西祀昌化伯邵

林以誕孝惠皇太后也先是林卒時權厝北山

青芝塢嘉靖十八年林孫錦衣衛指揮請於朝

詔守臣擇今地遣官營葬為之建祠墓下給供

祀田八頃賜今祠額

湖山便覽發祥祠昌化伯邵林墓堂也邵與夫

人楊氏乃明孝惠太后考妣初厝北山青芝塢

嘉定十八年遣官擇地改葬并賜額建祠今所

紫桃軒雜綴云邵皇親墳吳越時法因寺基也

其左側地產蠶豆顆大而味鮮杭人呼皇墳豆

桑調元明昌化伯墓詩皇陵錮三泉金鳧出上土

矧茲外戚墳蕪沒詎足數荒荒野蔬青翁仲立

淨慈寺志卷二十四 八

暝雨螢火照煙墟獸石散秋圃嵯峨改葬初穹

封邁堂斧等是付椶鋤不異青芝塢誰家管巨

壙宰木更新主我心無魂礪酒亦宜澆取

吳農祥邵王墳詩防斧長蓬蒿山行徑漸高碑殘

移最願院廢咽蒲牢國楚因時改兵興畏客蒙

茂陵愁帶劍泉下亦哀號 疋馬立高岡岡回

溪路長空山無鳥雀斯地牧牛羊立石江城徙

叢枝水柵荒獨留華表語相對泣斜陽

汪懋麟酒舍詩酒舍爭傳段七娘皇墳小豆摘新

嘗春殘花事都無了別有幽芳出院牆

丁敬友虛禪師以王墳豆見餉詩下莢天然綠蛹

形湖語 土膏雲液出南屏迎眸候恰同如紫

維揚芍藥譜黃者 入口柔堪笑帝青處士畫圖

王紫者后妃也 勞演刷金陵陶鑊事見宣和 陳王詞句悵零丁

畫譜大著色各宜刷 何如雅撥高僧餉丞佐承歡水一餅

施安十研齋詠蠶豆得豆字詩荷鋤隨園官學種

一頃豆暇讀月令書小摘春雨後平疇交桑陰

細埂通溪溜卻趁吳蠶眠管新當麥候色翠奪

筠籃土香雜蒸餹詎惟供殘牙兼可備寒糗社

僧南屏來滿把出煙岫空庖屏魚蝦一飽權童

淨慈寺志卷二十四 九

幼風味配茶杯清芬猶可漱

黃琛新蠶豆詩入夏新梓鄉味誇也隨櫻筍說年

華邵王墳畔南屏路曾看連勝水墨花

周二學蠶豆次汪積山韻詩南畝駢羅棧欲迷筠

籃歷擔出桑畦垂青忽詫花成蛹看碧真堪色

比雞薦共朱櫻初割蜜餐陪玉筍正掀泥邵王

墳外尤稱絕領略還能妙品題

周天度北郭聯吟詩邵墳豆莢翠眉尖塔下蓴絲

雉尾纖何似塘南梅醉好紅玫瑰慘水晶鹽邵皇

親墳出蠶豆最肥實三塔蓴菜最芳解

塘南出梅土人醃以供客色香迥絕

徐觀政小顛和尚乞食南沙歸以墳豆新茶分餉

賦謝詩杜宇嗁殘曉夢回一簾微雨溼青梅竹

廊有客閒來坐煮豆煎茶聽午雷 山僧遺我

山中味不是山人不敢嘗宣德磁盤盛碧玉宜

興砂盃試旗槍

法因寺咸淳臨安志長興四年吳越文穆王建舊

額報慈大中祥符元年改今額殿有古鐵塔

西湖志謹按紫桃軒雜綴杭州邵皇親墳吳越

時法因寺基也後建發祥祠以祀昌化伯邵林

雙清園淨慈寺舊志在寺左相傳宋有高僧沉

淨慈寺志卷二十四 十

清溪元有渭清遠俱禪隱於此故名今屬發祥

祠為經始居

皇清賜諡忠烈明兵部尚書蒼水張公之墓

清波小志僧問石法名超直鄞縣陳氏子年二

十餘有出家之志來錢塘雜髮於湖南之白蓮

洲即今留錫菴也受者虛舟付囑當機敏捷不

待棒喝鋒鋒早露幼時未嘗讀書後得定力輒

能解卷帙之蘊甲辰七月王先生被執至武林

至九月七日就義從者二人阜隸葉雲侍者冠

孤憤所載從死者 同死焉石公共收而葬之南

屏之原石公與子對湖而居刺舟來往無虛日
賦詩多骯髒之氣不可以格律繩之與四明萬
充宗董爽子王白民及錢塘查漢中兄弟並稱
至好乙卯三月忽自經菴僧來報子急往視見
其立化于卧榻之側大書案上日斬斷葛藤斬
斷葛藤八字而已僧言先一夕取平日交朋往
還手扎急焚之作詩云我向平湖去廿年當復
來白蓮千百朵知爲阿誰開此外無他語昔宋
僧仲殊居錢唐與東坡友善於崇寧間忽上堂
說法隨掩方丈自經豈坐脫立亡浮屠之常不

淨慈寺志卷二十四 士

足怪耶

兩浙輜軒錄袁鈞曰萬斯大字充宗鄞人張煌
言盡節棄骨荒郊與同志葬之南屏歲時致祭
錢唐邵志純撰明張忠烈公墓石記

皇帝御極之四十一年

詔定勝朝殉節諸臣錄凡三千六百餘人其通諡忠烈
者百十二人鄞蒼水張公名煌言者公然在其
列越十六年壬子公故人萬斯大之孫福謀立
石於墓之門海寧陳龐大書曰

呈清賜諡忠烈明兵部尙書蒼水張公之墓嗚呼公亡

百三十年矣當我 大清兵之南下也名城大
邑望風瓦解其時重臣宿將投戈棄甲北面
新朝爲前驅以圖功名者豈勝數哉公顧以一
孝廉逆魯王爲監國常率所部集潭家洲舟皆
衝飛礮以渡及鄭成功圍金陵公別略地至蕪
湖而成功驕不受約師先潰下流道梗公乃間
行走天台以集散亡軍復振厥後魯王被成功
害公始竄身海上然且招之不至威之不降殺
其身而不悔夫豈不知魯王之弱成功之驕不
足與有成與大厦之傾非一木所能支歟又豈

淨慈寺志卷二十四 士

預計身後之榮名而好爲其難歟乃自起義以
迄于亡積十有九年之久自古亡國大夫抗命
新朝未有如此之烈者洪惟我

皇帝度越天地德邁隆古發史家未有之公論植萬世
忠義之大綱凡昔之爲前驅以圖功名類皆標
其名於貳臣分爲甲編乙編矣如馮銓龔鼎孳
輩之曾給美諡者且按名追削矣梁雲構衛周
祚之曾祀鄉賢者又 廷議撤出矣而十有九
年抗

命之孤臣轉得謚 國家易名之典則今立石表墓之

舉所以昭

聖度之宏廟臣道之防者甚鉅志純幸與斯役執筆以

紀誠非有私於公為之聞潛德而發幽光者比

也公字元著蒼水其號墓在西湖南屏山荔子

峰下北嚮冢凡三公居中旁則葬其幕客羅子

木侍者楊冠玉及舟子一人聞之長老言渴葬

時以尺許端石硯刻姓氏納壙中先是諱其名

為王先生又以所著有奇零草或曰奇零先生

至今識與不識皆稱忠臣墳立石為九月二十

八日前數日積雨凝晦屆期林木暉朗湖山爽

淨慈寺志卷二十四 三

耀仁和朱文藻作文祭之同時集墓下者十有

三人鱸文藻志純而外鄞萬福海鹽張柯海鹽

吳騫錢馥餘姚盧文弨仁和王丞錢塘張凱關

洲及志純之兄志鋌子書稼又輸財而不果至

者若干人墓地若干畝其輸課也向為土人翁

耀卿得附書按公配董氏子萬祺先公三日畢

命鎮江士大夫或先或後亦必有推

聖天子廣大之恩以表其墓者志純尤樂得而記之也

賜進士出身奉直大夫 日講起居注官翰林院侍講

錢唐梁同書書

國初浙東鄞縣錢公肅樂以勝國舊臣首倡義旅

起海上而張公煌言實襄其事公之死以康熙

三年甲辰於殉節諸臣中死最後故參軍羅子

木門人王居敬侍者楊冠玉及舟人從公死鄞

人紀五昌出資購公首葬之西湖之荔子峰下

公死後閱百十三年特荷

今皇帝褒錄賜諡忠烈乾隆五十七年其鄉後進萬福

陳鱸等立石墓門而錢唐邵志純為之記烏序

天之棄明久矣方公督師行間明命已訖公詎

不知事不可為而乃流離遷徙之死靡悔其自

淨慈寺志卷二十四 四

九江遁還歸隱海南嘗自製一棹置寺中俟糧

且盡死有兩猿守之有警猿必跳躑哀鳴蓋公

之精誠亦足以感動天地泣鬼神矣姜西溟氏

序公奇零草謂齊武帝令沈約立袁粲傳元為

宋李芾建祠明長陵不罪藏方孝孺書三者皆

帝王盛德事今

天子詔錄遺忠其抗命

本朝者均予易名之典尤為度越千古而浙中士

大夫尚節好義訪公之墓設祭立石其事皆可

書公官或稱兵部尚書東閣大學士或稱兵部

侍郎或稱權兵部尚書兼翰林院侍講學士今
墓碑稱兵部尚書者蓋以稱公之死浙江總督
曾以其尚書印上之以是稱兵部尚書云至公
之事蹟已見於黃黎洲先生墓誌全吉士祖望
神道碑銘及志純所爲記不復詳乾隆乙卯十
一月望前三日浙江分巡杭嘉湖道無錫秦瀛
書後

徐介傷舊詩逝矣張司馬孤忠誰復過空填精衛
石莫挽魯陽戈東市煙塵合南冠歲月多荒邱
徒藁葬憑弔恨如何自注云司馬遺骸舊瘞於

淨慈寺志卷二十四 五

寶所山麓余今歲始識其處爲作此詩以當野
哭吳石蒼云張司馬遺骸實葬南屏之西非寶
所山吳鷗亭云張司馬葬南屏萬編修九沙識
其處每歲一展其墓余曾偕金丈江聲全君謝
山僧讓山往弔焉各賦七律一篇惜今忘其地
矣

李墩拜張大司馬墓同傅公孝作詩不過西泠已
二年三义口失邵王阡司馬墓在邵王阡左子規嘯盡楊
花落特地來燒一陌錢 赫奕于墳與岳墳誰
知司馬足三分遊人雜遝雷峰下冷落南屏一

片雲

橙軒集黃道暉湖上紀事謂張蒼水墓事 詩忠魂
昔改葬乃在癸丑春問石始卜地仲嘉實勞神
充宗與懷怙趨踰襄事頻余擬助執紼目疾未
能親初夏甫往拜塋域一時新殷勤謝數子鄙
懷愧莫伸厥後惟巽子春秋屢薦蘋余隨同人
後肅肅裸明禋卓犖孤忠志表揚俟諸人夫何
越數載先後俱沈淪賚志竟莫慰九泉諒難泯
愴然追往事痛惜更懷嗔同心今何在長嘯呼
蒼旻

淨慈寺志卷二十四 六

初夏偕高夔采陸鈇侯馬口上戴漢九李振英邵
開趾萬授一湖上野祭係張蒼水墓 詩匍匐荒
郊市濁醪一盂聊復薦溪毛爲文生祭誰炎午
擊竹登臺有謝翱林外杜鵑齊泣血草間螻蝻
亦悲號遊人若問當年事荔子峰齊華嶽高
丁敬秋九三日入南屏山拜張蒼水先生墓同王
口墀萬近蓬顧鑒沙作詩空山撮土莽朝昏誰
識堂堂碧葬痕西市成仁天柱折南朝挺義海
波渾芄芄周粟郊疇廣歷歷殷頑信史存澆墓
幽泉偏曲折長年不斷似聲吞

傳學沈張煌言墓詩國破孤臣在長旗滿海濱難

驅唐石馬直作漢黃巾虎尾千秋志鯨波七尺

身知君留碧血長與鬼雄鄰

仇養正南屏拜張忠烈公墓詩黃葉秋風路青山

異代臣易名榮

國典拜墓哭詩人碧澗湖邊水花殘海上春英靈欣

會合于岳兩家鄰

錢馥乾隆壬子九月廿又八日同人于南屏荔子

峰下建張忠烈公墓碑詩華表何年立時方議坊表諸

事豐碑此日題從教樵採者不到邵墳西

淨慈寺志卷二十四 七

張蒼水先生墓在南屏荔子峰下俗所稱忠臣墳

也明局於公結文山後一人孤軍棲海表尺硯

葬湖濱相傳湯葬時以尺許端石硯刻姓氏納壙中山色依然好秋

光幾度新太平今久矣墳尚說忠臣

朱文藻八月二十八日為張忠烈公立石表墓同

人展謁次吳兔牀韻作詩紀之剛烝孕石兼孕

鐵青山埋骨更埋血燐火不逐霜草飛地下寸

腸千古熱明綱解紐天命移賦起萑苻亂秋雪

君臣斂手力不支地坼天傾震京闕張公甬上

一書生直欲東南補天缺散亡收拾一當百杯

水思揀車薪燕不顧天心難挽回但論大義須

昭揭爾時豪傑亦嚮義千里江淮遠連結兵氣

潛同海市消偽命枉自滇中達公歸懸譽猶待

昭昭若可為尚非蹶嗚呼公豈不知命大忠不

敢謂命絕此身存亡關係重數盡一例委蟬蛻

天青地白賦全歸照眼秋山皆不裂買山義士

善相地歲歲王墳豆芽茁把臂呼鄰岳與于麥

飮寒泉許同酸西湖鼎峙列三忠忠武忠肅今

忠烈吾儕後學非好事往慕公忠殷飢渴釀全

展奠披荒榛樵牧凜然戒輕嫖壬子八月甲子

淨慈寺志卷二十四 六

辰紀年月日始立碣荔子中峰慧日西山靈守

此期勿折

倪稻孫謁蒼水張忠烈公墓詞寄醉江月詞夕陽

衰草問南屏石磴苔痕誰剔雲際雙峰先對峙

又訪勝朝遺蹟望隴沾衣臨風酌酒歎息譚兵

客湖邊遺老竭來為表貞石 猶記當日南田

貔貅百萬一派餘威逼鐵馬金戈緣底事無奈

陣雲迷黑故國關河誤將彈指應恨嗥猿迫淒

涼藁葬聖湖大好山色

普度親菴錢塘縣志在南屏西明少司農叱瞻葛

公住宅也為母報恩捨宅為菴萬曆四十八年
建卽古永陰寺舊地葛公自為記

國朝康熙間燬僅存後殿

湖山便覽普度親菴在南屏山西古永陰寺基
明侍郎葛寅亮就建精舍讀書談道其中尋以
為母報恩捨為僧菴寅亮自為之記

桑調元普度親菴詩葛公講學人所居化佛場親
恩以是報作記垂千霜猶勝王半山捨宅普子
秀當時議祀典得崇兩廡傍秋陰移古樾午聲
送清吭高枕冷翠納翠甌苦絲嘗一雨入虛谷

淨慈寺志卷二十四 九

叢玉鳴浪浪吾廬着處是卧吟擬草堂

法雨寺西湖志云在赤山咸淳臨安志天福六年
建舊名水心續改雲龍宋大中祥符元年改今
額信祐間重建佛殿鐘樓移立鐵塔于法堂前
湖山便覽法雨寺在赤山舊志載陳天麟佛殿
記云晉天福六年建初名水心又改雲龍後改
法雨重建于寶祐二禩制幹陳巨川捨鑄洪鐘
有鐵塔乃古婕妤孫氏造植于西偏後移植殿
之中唐先講師廣果思公上足也思寂後寺併
入惠因唐先易地建幢斯亦所謂西沒東湧者

矣據此則其寺與惠因廣果二院近也

九曜山湖山便覽在南屏之西南赤山聯屬山
上舊有九曜星君殿又有井泉甚甘號曰上井

桑調元登九曜山詩攀躋慧日頂高岡若連棧離
立塢石圓碩果天所產飛策升九曜危嶂不可
剗巘巘南北峰秀色二髻縮主賓面育王一氣
結嚙嚙秀鏡青天高光射明星睨何人癖看山
以頰拄手板卻歸坐秋窗揖翠獨把瓊
金鼓寨淨慈寺舊志在九曜峰
太子灣

淨慈寺志卷二十四 辛

大清一統志九曜山西南為太子灣以宋莊文景獻
二太子攢園而名

寶林寺湖山便覽在太子灣開寶六年建名總
持治平二年改額有可賦軒乾道三年充莊文
太子攢所景定間遷建于便門鐵箭巷范成大
寶林寺可賦軒詩十里山行雜市聲道旁無處
濯塵纓寶林寺裏逢修行方有詩情約略生
徐集孫可賦軒避暑詩萬个琅玕爽氣浮何妨暫
借着詩流世人奔競長為暑心地清涼卽是秋
普供茶瓜醒眊自攜枕簟足夷猶從今只有

山林好浮世炎炎未休

張昱陪胡中丞訪寶林寺別峰尊師有詩因次其韻傳呼載道不知遙驄馬乘風秋氣驕佛運已知當末劫專碑猶及見前朝升堂鐘鼓聞三界聽法魚龍趁兩潮不有斯文爲世重東坡何以慕參寥

廣法院咸淳臨安志近寶林院開寶七年建慶麻中重脩有清曠亭後廢淳熙四年開府鄭氏請以爲庵額嘉熙四年充王子齊王功德院法因寺西湖志在太子灣長興四年吳越王建

淨慈寺志卷二十四

三

舊額報慈大中祥符元年改額嘉定十三年充景獻太子攢所殿前有鐵塔錢王井

修吉寺西湖志在赤山天成三年吳越王建舊名瑞龍大中祥符元年改賜今額寺內有西湖奇觀亭

湖山便覽修吉寺在太子灣西南宋安穆郭成恭夏慈懿李恭口韓四皇后攢宮皆在其地行在所錄云四后各爲上下二宮上攢宮下神御每歲春秋太常卿朝獻監察御史按視內人內侍各以時詣官所凡官吏職掌兵士守衛皆如

會稽攢陵之儀四后宅許春秋朝謁

浴鵲灣西湖游覽志赤山埠水曲爲浴鵲灣張伯雨構水軒於此

湖山便覽浴鵲灣游覽志武林梵志皆謂赤山水曲爲浴鵲灣元張雨構水軒于此額曰黃篔劉泰湖上詩有浴鵲灣頭蕩槳過句張雨浴鵲灣頭題壁泱流亂石幽棲地子美詩中蕭史家白髮羽衣元是稱風流異代不須嗟竹緣迳籬編筍叢礙低垣卧花豈少煙霞閒艇子一枝聊贈老生涯又無本秋海上上人鵲灣月夜

淨慈寺志卷二十四

三

彈琴五尺青石牀三面樹陰遮拂成黃金微露氣薄袈裟肝鬲既冷冽不可加以茶一杯彈一曲酒盡月西斜按浴鵲灣與黃篔樓皆伯雨陽德觀幽居八咏之一也陽德觀在城內開元宮北鵲灣亦當近開元宮矣且舊志開元宮內自有浴鵲池張雨所居又自有開元靜舍劉詩及田吳兩志之誤似可不取惟姚綬定伯雨年譜謂其庚辰歸陽德觀作黃篔樓丁亥造水軒于浴鵲灣館于浴鵲又似是兩地伯雨茵閣自金菌山移傍馬塍豈此蹟亦復爾耶因仍列于

右而論之

朱文藻題三潭采蓴圖詩天放愁顏積雨收山濃
如黛水如油流觴會繼重三節艤棹人聯十四
儔無數綠尊供好事一雙白鷺領遨頭百年羣
屐燈雲等風雅惟應墨瀋留

劉邦彥浴鵲灣詩二首浴鵲灣頭春水呼猿洞口

晴雲漁歌欸欸互答樵唱悠悠獨聞 春水初

生浴鵲灣篔簹樓高枕對青山鳥聲唬足忽飛去

門掩綠陰清晝閒

江蘭晚晴步浴鵲灣至花家山放舟歸南屏時藕

淨慈寺志卷二十四 三

花初放涼月印波同人各以五古紀之薰風招

下山澗雨初歸樹間經雞犬村共入桑竹路攜

僧隴頭行看女湖面渡池塘足芰荷清香繞煙

霧葉底吟涼蟬天半飛白鷺一棹任所適滿日

羅奇句俄聞晚鐘鳴頓欣晴月吐歸途有餘情

拂素寫真趣

傅王露和三百萬峰何起寥不辨雲中樹忽聞清

風聲知近丹山路上有飲牛津遂乘山舫渡一

篇冰雪吟玉屑霏香霧清如出浴鵲靜偏眠沙

鷺慚愧老夫僵寒餓學秀句未得傍仙舟來看

涼蟬吐重叩雨花禪略識拈花趣 定香橋上

月照見南屏樹一水通花家舊是桃源路終占

少漁郎花前來問渡誰歟夢彩筆豹蔚南山霧

擊汰泝空明豪吟驚宿鷺歸來問小奚錦囊闕

麗句天孫機上絲靈藉冰蠶吐讀罷契真源共

愜煙霞趣 君家鶴背仙 謂鶴亭先生看慣瓊花樹

歌吹竹西繁淒咽淮南路歸探雲海奇來喚錢

塘渡遺我錄游詩 有黃海錄游集猶帶黃山霧竹林見

遙集矯矯若朱鷺出語壓江東驚人孰佳句咳

唾落九天珠珠隨風吐何必廣陵彈始領琴中

淨慈寺志卷二十四 四

趣

杭世駿和泛泛仙客舟歷歷南山樹渚晚欲生波

煙輕已行路觀荷引勝情直破鏡光渡丹房酣

落日翠萼晦昏霧想見高興時豪吟驚宿鷺收

歸素幘中尚有無聲句川觀不克偕雲思易由

吐披卷一忻然洽我滄洲趣

孫人龍和香飯篆公房涼話憩綠樹南山如屏風

笑我舊遊路消閒入花家刺船浴鵲渡沿洄傍

湖邊晴光破曉霧出水迴芙蓉忘機狎鷗鷺驚

才歛源來綵筆得新句一水泝空濛微雲復吞

吐此中大人繪圖補幽趣

齊召南和病久不作詩沈吟看窗樹今晨得嘉藻
夢入舊遊路行行浴鵲灣招招裏湖渡芙蓉初
擢秀映山迷香霧南屏鏗華鐘西泠吹朱鷺天
與涼月光人欣呈佛句清梵海潮鳴古畫雲煙
吐何時策短筇□□□趣

吳穎芳和今年南山遊三撫山房樹江君天都賢
相逢開覺路桂堂已躋攀息園問津渡新詩梨
棗香青煖天撥霧鷓鴣既接翼曾不遺野鷺繁
余蓬藿姿白首死章句感君好賢甚當哺肯三

淨慈寺志卷二十四 五

吐我厲亦勗君深求古人趣

汪應烈和淨慈寓鏡堂樹乃永明樹下榻來名流
招邀白雲路杖底瞰明湖援舟一橈渡菱灣胃
翠絲荷汀暝香霧三兩罩魚叉影動拳足鷺山
排不繪畫水寫無聲句收入小雲藍離離筆花
吐持此謁雲公何如隨仙趣

丁敬和淡池浴鵲灣阿那嘯鶯樹清曠少遊人舊
是立洲路當年獲到人不異蓬山渡晚步足徘徊
徊涼煙薄于霧訪古水無言但有擎拳鷺江君
足遠情于此拾佳句歸艇風吹裳波面月已吐

風月室有私閑者領其趣

周二學和一徑入南山有人讀秋樹指點叩雲峰
是我熟遊路往復憩山舫一葉等飛渡清風一
咏來吹破山腰霧香阜足容膝閑情狎鷗鷺未
易罄詞源豈肯局章句絕珍富珠璣竟如散欬
吐况復味禪悅曾不墮惡趣

趙金簡和世鮮真閑人林有最深樹人來深樹林
解脫火坑路聞游浴鵲灣又向花山渡南屏老
詩僧鬚眉染雲霧玉女飛朱華輕風蕩清鷺天
典詩外詩心忘句中句情塵翫詠蘭俗嗜久棄

淨慈寺志卷二十四 五

吐水月香花空一篙性靈趣

迓雲龍和人來游仙舟烏尙宿湖樹千古南屏山
一條震旦路有脚便能行無杯亦可渡對眼心
洗塵看花眼消霧悠悠佛仙拍拍鷗鳧鷺少
年夢江花老手集杜句息園清風何穆然真氣
乃大吐戲和晚游吟使知早涼趣

釋明中和白雲歸眾山夕陽在高樹湖水深且清
誰向南屏路先生獨往還打漿學杯渡渚蕙戰
風香生衣溼山霧涼波干頃明相親只鷗鷺茲
遊我不與妬殺驚人句在畚同 孟孟珠璣

吐十回讀不厭易我無聲趣

釋篆玉和烏柏與桑麻利殖無雜樹湖邨水漾風

晚涼荷葉路招招有仙子雨後作小渡萬柏綠

接天參差匝紅霧溟濛望不迷引導藉鷗鷺我

雖無俗腸菜腹泊秀句秀句在江郎珠璣臨風

吐復過花家山一領巖壑趣

江蘭重遊浴鶴灣詩林風解餘溥遇雨在路淨率

爾聯吟裾翛然便野性環巖互鬱蔥空雲遞掩

映重游夙所耽訪古意交併筏樓無前踪花家

失舊姓覆壑夕煙幃臨潭新月鏡一篙隨鷗羣

淨慈寺志卷二十四 毛

高談揮塵柄絲葦擎復翻晚荷娟且覩披襟知

天和弭棹識浪勁平生漁父侶苦愛清暉詠誰

能羈勒閒甘此塵埃競眷言各不忘圓魄待申

請

又立秋後二日晚涼偕潘蘭垞吳寶林方外心

舟遶雷峰塔至浴鶴灣看荷詩蒼山聳出青芙

蓉明瀾半壁浮天空牽拂吟朋獲勝選打頭一

葉落梧桐寺門咫尺蓬萊島可惜南園沒荒草

壞壁盤盤截斷霓翠屏點點翻歸鳥鳥聲乍歇

蟬聲聯疏松叢竹翳葱芊恰穿莎徑縈香篆認

取僧衣似水田水田莎徑山之麓嘯起清風卷

湖穀石磬桐魚在佛龕蘇垣蘿壁漁人屋重過

外史舊幽棲荷葉荷花香滿溪幾處水軒臨極

浦無多浴鶴上平堤晚晴景物誰當賦孤嶼蒼

茫隔煙樹日脚斜開雨氣粗潭心明滅珠光吐

自晒貪閑未得閑抱經五月潛南山川上久輪

魚最樂夢中空與蝶飛還心舟開士吾益友指

點遺踪欸林藪為言詩味愛元暉脫略何妨姑

飲酒吁嗟世態似浮雲轉眼白衣變蒼狗昨聞

蛩響為驚秋即令暑氣無何有歸去山中涵暮

淨慈寺志卷二十四 天

心難將百巖答分陰君不見奔雲石畔鰲峰下

猶有人來訪寓林黃貞父先生讀書處在雷峰下即甘園舊址

黃篋樓名勝志赤山埠浴鶴灣張兩寓居有水軒

黃篋樓

程之章張伯雨黃篋樓詩貞居偃佺儔振策華陽

逸山色日夕佳樓樓傍黃篋閉門擬元晏竹粉

黏細味築橋賣玉鉤煉汞擴丹室七十二家築

祕發嶼嶼碣才名動臺閣埒虞范楊揭金石有

錚縱雲霞互薰蔚間為枯桐引孤韻瀾泉發闌

花護雪麋伯雨詩雪麋應護手栽花自註雪麋元洲犬名杯酒吞海月

鐵崖詩句曲外史海上
來拾得海月真奇哉
樂哉南山約討春誌牽
拂我來浴鶴灣清氣滿杉樾想見瘦牀空鶴聲
飛一一

田孝子廬兩浙輶軒錄汪淮曰田世谷字春升一
字守廬錢塘布衣以孝聞今西湖赤山埠有田
孝子坊陳鴻壽曰守廬工書法予見其千字文
長卷絕佳並能以松枝蘸墨作書
碧谿詩話湖墅朱離模字三農仁和諸生有三
農外集集中有紀孝行詩題云蔣雪巢田乃庵
兩先生孝行久著其先塋皆距近南高峰之麓

淨慈寺志卷二十四 无

乃菴老守墓廬雪巢於朔望必省墓兩白頭孝
子嘗得盤桓酬唱古之純孝遺風宇內猶在予
葬親于小黃山僅得春秋兩度拜掃因賦此以
誌感愧云西人振起風猶古孺慕終身孝可師
廬遂滇南圖上志乃菴繪守廬圖自滇南
攜歸各土題贈甚夥鄰來
月朔隴頭詩雪巢贈乃菴詩乃對君添我為試
人子月朔方思到白頭之句
思宇宙維持處維持宇宙在乎忠孝而忠本平
孝禮云求忠臣于孝子之門
深愧春秋拜掃時著得殘書亦何補餘齡偷淚
雨絲絲

吳穎芳田守廬先生居湖上詩得寵東風錦繡枝

眼看繁甚幾何時一邱一壑自為適獨往獨來
人不知東野舊遷書藉富杜陵新起草堂卑西
湖口有滄洲趣閑把漁竿詠楚辭

仇養正追懷田守廬詩欲拜墓門誰是主亂鳥噉
處獨鞭驢春來湖上閒花草生到出家孝子廬
玉岑山湖山便覽在赤山西石屋嶺北臨安志
云一峰聳出眾山繚繞石中有古木倒垂森碧
可愛名勝志云茲山以產玉之故秀潤異常山
下法雲寺門舊有玉岑二字宋理宗筆也山崖
又鐫二字乃許采書

淨慈寺志卷二十四 无

徐集孫玉岑詩一抹斜陽挂淺林細聽山鳥說春
心千年古樹多奇跡讀了豐碑又玉岑
董嗣臬玉岑詩雲掩風林萬竅號慧因橋畔息方
袍秦郎閒濯溪頭足許老親揮石上毫玉出何
年迷草莽教傳異域想波濤山門翠擁山巒潤
一道光芒月正高
李流芳玉岑閒行口占玉岑山腳水滌洄寒日暉
暉下稻堆穿過松岡尋法相滿空黃葉打頭來
玉岑詩社錢塘縣志明祝時秦卜居西湖與郡人
沈仕輩結玉岑詩社

西湖入社帖玉岑社十洲主之凡高麗法相石
屋煙霞洞水樂洞龍井棋盤山九溪十八澗諸
勝屬焉

孔天允寄懷玉岑詩社詩蓮社千年變詩社江山
文藻別爲春卷中珠玉傳高味圖裏衣冠見偉
人望極瑤華樹若薺夢回瓊圃草如茵游魚亦
有音聲□欲往從之遡廣釣

南岑別業湖山便覽在玉岑山見隋堂摘稿

許應元題吳汝瑩大參南岑別業詩西湖仍選勝
對此玉山岑旦暮白雲色冬春芳樹林巖花鮮

淨慈寺志卷二十四 三

水色徑竹翠城陰漁父來相過羊裘自可尋謝
安棋暫對公理釣虛沈詎許煙霞癖應諧蒼蔚
心一尊聊暇日四海望爲霖他日平泉石來聽
醉後吟

法雲寺湖山便覽赤山面玉岑舊名慧因院一
作惠因後唐天成二年吳越王建宋元豐八年
高麗國王僧統義天入貢因請從院僧淨源
學賢首教詔許之遣楊傑伴送以來竟其學歸
元祐二年乃□金書晉譯華嚴經五百卷唐則
天時譯八十卷德宗朝四十卷共三部并建經

閣之資附貢船捨院時俗遂呼院爲高麗寺迨
淨源入滅義天以祭奠爲名遣使者壽介等五
人並貢金塔二座仍令其人尋師學法時蘇文
忠公守杭連上三疏謂外國假此管深中國寺
僧得利而館待錫予公私告病深爲未可朝議
是之止令祭奠不得受塔亦不容其尋師游覽
發遣其人還國三疏今在集中元延祐四年高
麗駙馬潘王璋又嘗進香幡院中趙孟頫有碑
書其事至元末兵燬十遺二三明正德間興復
國朝乾隆二十二年

淨慈寺志卷二十四 三

皇上賜題法雲寺額

曹旣明有懷湖山留題慧因寺詩湖山平生親松
竹亦瓜葛深期悅情話跬步成契闊豈無朝夕
思或以塵累奪何當淡相從長年席不割
馬臻題高麗寺因上人清淨觀詩竹屋翠微裏開
軒獨望時法身山色見佛眼世音知琴寫僧傳
譜牌懸客寄詩空塵侵不得心與白雲期
惠因澗夢梁錄在高麗惠因寺側秦少游游龍井
曾濯足于此題名記之云並湖而行出雷峰度
南屏濯足于惠因澗

華嚴閣湖山便覽義天以華嚴金經捨院元符
二年建閣奉之中爲大層龕一柱八面實以諸
佛推行不碍爲之輪藏呂惠卿作閣記南渡後
寧宗御書華嚴經閣四字

廣果寺湖山便覽在惠因寺北開寶八年吳越
王建額曰香龕大中祥符中改今額紹聖二年
于寺內造虛悅軒栖鳳軒山龕羅漢後并入惠
因寺毛珣宿廣果寺詩寺門初掩夜沈沈風逼
寒燈檜影深滿屋夜香僧入懺一甌新茗客搜
吟雲歸古殿聞龍氣月照空池見佛心坐久卻

淨慈寺志卷二十四 重

眠眠未穩屋頭鐘起鵲驚林

宋試院臨安志云紹興間分省試于兩浙以赤

山惠因院爲大試院廣果院爲別試院

鐵窗櫺成化杭州府志在赤山殿司左軍塞內有
洞高數尺舊有蛟龍出入因鑄鐵爲窗櫺嵌石
槽以拒之

鐵窗櫺西湖志在惠因澗洞口高數尺舊有蛟
龍出入人畏焉鑄鐵窗櫺嵌石槽以拒之水自
窗櫺出盛夏如秋水過惠因寺前折入西湖
筴箕泉西湖志出赤山之陰流合于惠因澗輟

耕錄作籊箕泉黃大癡所嘗結廬處

湖山便覽清河書畫舫有黃公望筴箕泉圖張
雨筴箕吟書黃山人屋壁石爲箕不可以簸揚
箕盛水瓢飲足濫觴一漱一咽洗髓腸載援斗
柄斟天漿半夜箕犯月大風刮地我欲狂起騎
箕尾跨石梁長嘯應答驚下方張呈醉降黃姑
房哆然大笑箕口張水流月明天蒼蒼

許田筴箕灣詩眼前景物識豐穰收拾田功報蜡
忙不獨老翁閒負日喜聽村婦說梳妝 幾家
煙火一聲雞曲澗清流略約低莫道村農無快

淨慈寺志卷二十四 雷

活稻棚高與屋山齊

附三潭

三潭印月西湖志圖說東坡留意西湖極力濬復
于湖中立塔以爲標表著令塔以內不許侵爲
菱灣舊有石塔三土人呼爲三塔基名勝志云
舊湖心寺外三塔鼎立相傳湖中有三潭深不
可測故建浮屠以鎮之南宋舊圖從南數湖中
對第三橋之左爲一塔第四橋之左爲一塔第
五橋之右爲一塔塔形如瓶浮漾水中所謂三
塔亭亭引碧流是也宏治間毀萬厯間濬取葑

泥繞潭作埂爲放生池池外湖心仍置三塔以
復三潭舊名月分映潭分塔爲三故有三潭印
月之目池上構亭恭懸

御書扁額復建小亭於池北以奉

御碑內置高軒傑閣渡平橋三折而入空明窅映儼然

湖中之湖夜涼人寂孤艇沿洄誠可濯魄醒心

頓遣塵慮也

王洧三潭印月詩塔邊分占宿湖船寶鑑開奩水

接天橫笛吹雲何處起波心驚覺老龍眠

尹廷高三潭印月詩坡仙立塔據平湖天影清涵

淨慈寺志卷二十四

圭

水墨圖夜靜老龍鱗甲冷冰壺深處浴明珠

萬達夫三潭印月詩青山如髻月華濃塔影浮沈

映水空只恐清風生兩腋夜深飛入蕊珠宮

聶大年三潭印月詩纖雲掃迹浪花收塔影亭亭

引碧流半夜冰輪初出海一湖金水欲鎔秋龍

宮獻璧神光吐鮫室遺珠瑞氣浮浪說影娥池

上景不知此地有仙舟

張寧三潭印月詩片月生滄海三潭處處明夜船

歌舞處人在鏡中行

湯煥三潭印月詩露冷菰蒲海月懸靜涵塔影倒

深淵入河漸欲沈星斗隔浦同看照管絃鏡水
紋銷天一色玉田煙斂界三千游人倚棹還相
語分得驪珠處處圓

方士穎三潭印月詩空潭百尺遶蘆洲一片冰輪
浸碧流波定光從三塔斂浪移影傍六橋浮香
臺夜啟清如畫畫舫春搖澹似秋遙想寒簫吹
徹處孤山縹緲鶴橫舟 百尺寒潭靄盡銷空
明水貯月清寥紅蕖弄影環三塔碧樹移光上
六橋照入僧樓飄晚磬浮來客舫渡寒簫溶溶
一片寒池色咫尺仙都未覺遙

淨慈寺志卷二十四

美

方榮如三潭印月詩如鉤如鏡照澄潭塔影低圍

月影含邀月徘徊來對影人兼塔影各成三

戴彥銘三潭印月詩別尋幽勝在湖南水闊天低

襯蔚藍風靜桂輪開七寶夜涼蟾魄映三潭驚

魚濺沫光無定宿鷺翻波影半含醉倚篷窗吟

未得數聲清磬出花籠

許惟植三潭印月詩冰輪清夜迥皎潔映三潭塔

影參差動珠光遠近含蚌津沙擁雪龍窟水浮

藍畫舫牽風行椰鳴遶竹庵

陳允平三潭印月渡江雲詞三神山路杳六鷺駕

浪幻境出西湖水連天四遠翠臺如鼎簇簇小
浮屠煙沈霧迥怪蜃樓飛入清虛秋夜長一輪
蟾素漸漸出雲衢遙看寒光金鏡皓彩明璫正
人間三五總輸與鷗眠葑蓼鷺立菰蒲笙歌喚
醒魚龍睡向貝闕爭取明珠清夢斷西風醉宿
冰壺

周密三潭印月木蘭花慢詞游船人散後正蟾影
印寒湫看冷沁鮫眠清宜免浴皓彩輕浮扁舟
蕩搖鏡裏溯流光澄碧浸明眸棲鷺空驚碧草
素鱗遠避金鉤臨流萬象涵秋懷渺渺思悠悠

淨慈寺志卷二十四 毛

念漢皋遺珮湘波步驟空記仙游風收翠匿乍
啟度飛星倒影入芳洲瑤瑟誰彈雁柱渚宮夜
舞潛虬

張距三潭印月應天長詞桂輪通彩菱沼漾金潛
虬暗動蛟室水露乍凝霜雪明眸洗春色年時
事還記憶對萬頃葑痕龜坼舊游處不認三潭
此際曾識今度湧金樓素練縈窗頻點點庾侯席
自與影娥又約移舟弄空碧輕風悄籤漏滴那
便許籠燈相覓有時縱月被雲妨歸也未得
莫璠三潭印月蝶戀花詞秋盡寒潭澄見底玉色

蟾蜍飛入清冷水熟睡驪龍呼不起領珠光照
冰壺裏謫賞此時能有幾遙憶同歡今夜人千
里試問龍淵深幾許騎鯨欲共嫦娥語

瞿佑三潭印月買陂塘詞望西湖暮蟾初出金波
十里如鴻就中勝景三潭好不照綺羅游冶誰
與語問素娥廣寒獨宿何曾嫁纖雲乍惹看笑
弄蘭芳輕搖桂影拭目辨真假凭欄處儘把閒
情陶寫冰輪容易西下舞衫踏破歌袞褪喚起
更添瀟灑君莫捨君不見世間誰是長年者今
宵醉也任顛倒綸巾淋漓宮錦休放碧瑤竿

淨慈寺志卷二十四 天

馬洪三潭印月南鄉子詞潭水碧涵天冷浸中宵
皓月圓寫出嫦娥真面目嬋娟絕勝瑤臺跨鳳
仙潭底是龍淵翠戶珠宮玉作田神物也孰良
夜景蜿蜒抱得明珠喜不服

夏敘典三潭印月醉蓬萊詞愛西湖南畔風息秋
潭鏡平無浪冷叩疏鐘報冰輪初上小樣浮圖
峭峰鼎峙荷氣吹清爽淨浣縉塵醉餐瓊滢消
磨凡想 玉兔虛懸翠虬潛躍景色堪誇更移
蘭槳新澈愁心苦壓寒葦響桑海乾坤浮雲身
世恁滿懷惆悵片月多情設將圓缺指人消長

江立三潭印月木蘭花慢詞駕玉輪碾處光激盪
滿深秋約泛夜佳人弄花低照倒侵天浮停舟
纔看掬起又雙九斜走混明眸記得前番偷看
與儂多了眉鉤臨流一夜閩三秋口口口思
悠悠是孤憤嫦娥重重寫影攜出同遊俄收輕
風暗度掩晶晶雲色下汀洲睡醒驪龍不見三
更驚起蒼虬

厲鶚三潭印月清江引詞魚王國中看月上三塔
遙相望浮珠白一九沈壁寒千丈夜深老禪心
一樣

淨慈寺志卷二十四 堯

三潭詳見西湖圖說

卓發之中元遊三潭同王孝先王去賢賦詩不知

三塔裏此夜月偏明淺草水同色微雲山更清
孤舟搖綠雪遠語亂春鶯似是煙波外猶餘歌
吹聲

褚彤南屏晚興詩秋湖淼淼遠空含老鐵來遊興
頗酣一笛破雲天在水醉看涼月吐三潭

郎壁金三潭聽落雁詩重潭空景碧魚靜韜纖跡
蘆雪點寒容天高擲旅翩紛紜斂其羣迢遞萬
里役悲號振雲旅趨暄復爾瘠不以稻梁謀蹙

楚嗟僑客哀哉汀渚間其究焉安宅

李濤三潭懷古舊址在放生池北湖心亭南今詩湖心亭乃最北一潭之遺址也

湖心平壤平如坻此是三潭一遺址放生池北
草離離兩潭汨沒荒煙裏空傳映月有三潭月
明如故三潭圮蘆荻蕭蕭一望齊沙鷗相共野
鳧棲冰輪乍湧寒流急皓魄初沈宿霧迷憑臨
想像空陳迹安得掠兵復是役疏濬封泥還舊
觀潭影搖波秋月白

厲鶚二月十五夜泛月三潭同穆門柳漁竹田恆
公作三潭人靜煙冲融茲游絕奇我輩同千金

淨慈寺志卷二十四 罕

不買湖月白一杯獨吸春山空柳邊花外有今
夕銀燭清歌如此風贊公房裏續前夢黃籬莫
漫囁恩恩

盧存心舟泛三潭詩瓜皮艇子泛波中夜入遙疑
碧落宮三塔寒光分占月滿湖秋氣欲浮空平
鋪白潔澄心紙淨漾微茫水面蒞直待曉來波
一色樽桑日出照烏篷

馮武京遊三潭和臧喟亭先生韻詩何必濠梁問
始悟觀魚樂一身觀古今蒙莊宛如昨葉繁花
已零石出湖水落雲子香可餐溪泉煖可沐熏

風徐徐來潭影蕩虛閣把酒對芳蘭擷羹烹野
藿淡泊吾所安甘脆久屏卻相對欲忘言栖心
在冥漠

三潭放生池

淨慈寺舊志湖中舊有三潭三塔及湖心寺塔
寺既廢潭址遂湮葑田幾半湖內萬麻三十五
年錢塘縣令聶心湯請於水利道王道顯申呈
撫按牒行本縣查復三潭用蘇長公濬湖法捲
取葑泥繞潭築埂環插水柳又於舊中塔基重
建德生堂專爲放生之所擇僧守之禁絕漁人

淨慈寺志卷二十四 聖

越界捕捉董之者縣丞雷文龍也三十九年縣
令楊萬里繼築外埂至四十二年湖水涸而潭
以濬故得不復涸乃知湖源實在此鹽臺楊鶴
檄增濬之復以沙增築潭埂數百丈而中潭成
董之者閩人謝兆申也四十三年湖水溢撫臺
劉一焜按臺李邦華鹽臺口口進檄增中潭沙
埂三尺并捲葑濬南北西潭於是三潭舊蹟盡
復杭郡守楊聯芳復拓德生堂址建閣三楹中
供西方接引三聖飛躡蓮臺製極妙麗董之者
淨慈僧大整也至於數年間倡議運籌捐資集

費則皆虞司勳涪熙黃膳部汝亨葛憲副寅亮
諸鄉紳終始焉

王在晉同大參薛又損憲副熊石門少參葛配瞻
水部黃寓庸游放生池詩寒潭澈底氣氤氳虛
閣臨池蔽夕曛薄暮片帆催落雁乘風五兩度
流雲鷲峰頂現牟尼寶螺髻腰懸水穀裙入座
悟談超世劫仰天長嘯欲離羣

方象瑛放生池詩經入蘆花裏方池間一橋餘荷
猶貼水清露欲浮蕉磬遠僧初定波恬魚可招
歸途頻眺望秋色滿蘭橈

淨慈寺志卷二十四 聖

張晉祺遊放生池詩清風披拂遠中流佳景樓頭
一望收兩側回環山厯厯四邊濼抱水悠悠燕
飛上下橫空舞樹影參差隔岸浮魚亦藉斯真
得所隨波蕩漾恣遨遊

汪維憲放生池詩畫舫笙歌續續歸半篙停泊放
生池秋風秋水蕭然淨荷葉荷花一鷺鷥

周二學放生池看芙蓉次張畏廬韻秋滿三潭面
維舟佳處探花繁紅映水山近碧圍龕斜日還
延坐傳杯未到酣明朝重有約再過不嫌貪
湯憲西湖漁歌放生池小水鋪銀月映三潭舟乍

停撒網更須敲木槩船頭還聽響了丁

水心保寧寺西湖志在南屏山前湖中今名放生

池咸洎臨安志天福中建名水心寺大中祥符

賜今額舊有思白堂好生亭陸蓮菴錢塘縣志

云有德生堂 秦觀送僧歸保寧寺詩西湖環

岸皆招提樓閣晦明如卧披保寧復在最佳處

水光四合無端倪車塵不來馬足斷時有海月

相因依上人弱齡已隸此心目所證惟瑰奇白

玉芙蓉出清沼天然不受紅塵擾生客一語不

入意目如明星視飛鳥冠切雲兮三佩難上人

淨慈寺志卷二十四 聖

願之其等間因緣卻入人間世興盡卻歸湖上

山伊余久欲窺禹穴矧今仲父官東越行挽秋

風入剡溪為君先醉西湖月

蘇軾陸蓮菴詩何妨紅粉唱迎仙來伴山僧到處

禪陸地生花何足怪而今更有火中蓮

吳穎芳泛湖至水心寺詩縹緲東風桂檝移水心

柳簇放生池交蘆密葉鳴螻蝻折葦枝低宿鷺

鷺赤足野公沙外釣白鬚道士竹間棋最憐佳

日長多事難辦看山屨直貴

按三潭印月舊志所收雖與南屏晚鐘雷峰

夕照同為西湖名勝究遠隔湖面不聯屬于
寺境因附於外紀之末

淨慈寺志卷二十四 聖

勅建淨慈寺志卷二十四終

勅建淨慈寺志卷二十五

住持際 祥主雲纂輯

藝文二 南屏詩一

蘇軾游南屏山詩南屏一尺雪雪盡山蒼然澗谷
深自暖梅花應已繁使君厭騎從車馬留山前
行歌招野叟共步青林間長松得高蔭盤石堪
醉眠祇樂聽山鳥攜琴寫幽泉愛之欲忘返但
苦世俗牽歸來始覺遠明月高峰巔 繇新堤
過南屏詩六橋橫截天漢上北山始與南屏通
忽驚二十五萬丈老葑席捲蒼煙空

淨慈寺志卷二十五

一

周邠游南屏呈蘇子瞻詩并序曰竊聞子瞻學士
昨日飄然單乘獨出南屏旋至北山窮山覽勝
真得物外自適之趣邠嘗誦歐陽公詩云使君
厭騎從車馬留山前行歌招野叟共步青林間
明公今日之樂正得於此因成詩上寄放歸騶
騎獨尋山直入青蘿翠藹問謝客杖藜方自適
阮公蠟屐許誰攀何愁白髮能添老須信黃金
不買閒應向林泉得真趣徜徉終日未經還
契嵩還南屏山卽事詩歲晚歸來石室寒松蘿岑
寂自盤桓但知林下一年過不見人問萬事難

招隱有詩題石記解嘲無說與時看此心已共
空身合身似浮雲不必觀

蔡襄奉答孫推官南屏舊遊詩已憐叢翠在湖邊
最勝濃嵐返照前未有工夫能刻飾祇因山骨
自清堅巖端下溜添春澗穴底來風送野煙欲
仗何人安屐齒更尋幽境一攀緣

蘇頌次韻蔣穎叔同游南屏見惠長篇詩青山橫
莽蒼萬石出南麓古剎表耆闍高峰聳羣玉居
惟擇岡巒近靡數松竹郡郭路非遙游人春不
宿陟巘極躋攀層崖勞偃伏架筒引流泉跨嶺

淨慈寺志卷二十五

二

構重屋講座據妙峰禪堂對枯木幽尋難展期
好在誰能獨偶逢霜臺客暫駐驄馬足聯步訪
叢林終朝走郊牧相期方外游頓忘河上曲夷
路喜忽騰高閣暫子東更聽名理言俯愜心中
欲况已證眞常詎止齊寵辱願言挹清風可用
警浮俗

楊蟠南屏山詩日落游人散山寥起樹聲玲瓏石
上穴處處有雲生

釋圓信吳巽之讀書南屏詩以懷之經臺留虎跡
清冷石頭斑風細鐘生韻霞燒塔自閒君方

閉芸閣我欲掩松關朝夕皆相似何須問徑

山

釋道濟臨安趙府尹見訪南屏詩白石磷磷積翠
嵐翠嵐深處結茅菴煮茶迎客月當戶採藥出
門雲滿籃琴挂葛絃鳴素志窗開風拂罷清談
今朝偶識東坡老四大皆空不用參

又湖中夕泛歸南屏二絕幾度西湖獨上船篙師
曾識不論錢一聲唳鳥破幽寂正是山橫落照
邊 滿岸桃花紅錦英夾堤楊柳綠絲輕遙看
白鷺窺魚處衝破平湖一點青

淨慈寺志卷二十五 三

邱道源游南屏詩南屏高瞰帝城西畫舸千艘共
醉迷四柱臺邊煙是幕百花橋畔葑連堤龍檀
咽路迎輿隼綺繡登山汗粉題暮色沈沈郭郭
閉寶燈輝映梵天低

吳人龍南屏詩芙蓉一片浸平蕪蕩槳相從欲采
無青錦障煙朝閃玉翠蛾寫月夜涵珠高臺龍
象歸談塵半嶺笙歌咽故都古寺廢興今幾代
依然巉壁影全湖

劉儼南屏別墅圖詩竹裏深藏聽雪齋花邊小築
御風臺雲嵐倒影水天迥蒲葦有聲山雨來內

史幽情觴詠樂右丞別業畫圖開何時許我游
眞境野色橋邊踏紫苔

張翥閏九月游南屏山詩山僧領客興何長慧日
峰前俯大荒舊俗尙存三令節人生難遇兩重
陽丹楓換葉隨秋老黃菊留花過閏香更欲摩
崖訪陳迹西風吹冷薜蘿裳

張羽寄南屏惠長老詩輔室傳心第一宗老尋古
刹寄行踪貫花偈就人爭寫壞色衣穿自懶縫
案上梵經皆貝葉手中談塵是青松何年惠遠
重開社來聽東林寺裏鐘

淨慈寺志卷二十五 四

高啟望南屏詩出浦平波忽遠開隔湖煙樹有樓
臺歸舟未得尋僧去空聽鐘聲寺裏來

徐賁南屏詩二首亂峰幽石遶周迴竹閣蕭然對
澗開不與青山有緣者誰能着屐此中來 居
隘局遐心騁望得崇險巖巒麗參差煙雲分掩
冉薰林識蘭氣縈岸炫桃酸鳥歌欲求和春波
不加染延賞合良儔摘辭愧余忝

釋永彝南屏詩五月雨聲連六月南屏雲氣擁柴
扉林巒有穴山精出蓮洞無人石燕飛詩句偶
從行處得家鄉都在夢中歸朝來杖策瀕湖路

新水溶溶沒釣磯

張寧南屏詩為愛南屏第一山尋春遠自六橋灣
峰巒影落空青裏樓閣香生暖翠間乍到只疑
天路近因過聊借竹房閒醉中不記歸時晚笑
駐肩輿待月還

姚綬南屏詩第一橋頭歸日晡天風吹酒已全無
人家只隔東西崦煙水平分裏外湖自解金魚
憐杜甫誰招白鶴弔林逋西峰勝槩山僧得好
為南屏寫一圖

淨慈寺志卷二十五

五

亂流涉疊嶽綠雲上輝輝瀑泉落隱隱天籟響
荒途理通塞虛室靜宏敞中有餐霞人長聆御
風想不乘緱嶺鶴還顧漁郎舫芝草甘若飴雕
胡大盈掌雖為顏齡駐亦忌流光往永懷山中
游觀化歷清賞

孫一元秋夜同紫峽逸士雪江老僧輩十人宿南
屏山中誦逋仙夕寒山翠重秋淨鳥行高分韻
賦詩余得夕字荒煙散不收殘山帶遙碧林鴉
晚依依草雉時囁囁斜光明不定居人掩荆柵
竭來喜盍簪林下語幽隄崖屋燈火青野鼈旋

新摘豈無伏虎禪亦有飛鳧客愛此小崑邱人
世白雲隔願當抱奇幽爛言永終夕

又南屏散步尋僧散幽躅景勝隔區寰風竹亂不
整水禽飛自閒樹迴偶聞磬雲起欲無山殘日
漁樵盡柴門影獨還

又南屏歸艇遇雨望裏南宮濛墨山小窗殘燭放
舟還從容畢竟輪漁父藕葉菱花泊淺灣

又南屏歌屏之山今高且閒雲冥冥兮水潺潺山
中人兮古心顏坐白石兮擷翠管雙鳥忽兮翻
飛念塵世今多違夕陽下今千里眇悵望兮不
歸

淨慈寺志卷二十五

六

又九日登高詩南屏九日登臨地望裏風煙秋事
幽青蕊娟娟憐物候孤帆裊裊隔江洲秦雲隴
樹歸心遠易水燕山落日愁詩罷長吟還自任
汀鳧沙雁晚相遊 客中此日逢佳節扶醉來
登千樹林蒼藹碧雲秋寺靜折荷殘葦晚湖深
中原日送雙流淚老馬時存萬里心何處草堂
還可借杜陵今有卜居吟
又夏日周約齋大參顧慧巖少參見訪南屏山閣
薄晚雨霽棹回西湖聯句二首聽雨來松閣

塵清隔市寰約湖虛雲盡入太天遠意俱閑約

潦倒復漁艇慧盤桓憐晚山約相看成一齋笑醉初

和棹歌還太日薄雲光淨初舟虛水氣涼約

聞鐘僧立渡慧返棹月催觴約天亦憐疏野太

詩還任笑狂約山林與鐘鼎樂處興俱長太

釋明秀同錢緒山王龍溪集南屏詩嘉會不易得

兩峰幽興催秋山迴寺下曉雨過湖來風葉吟

詩落巖花把酒開對牀談永夜星斗動香臺

又宿南屏大雲東院松花作餅粉含香青蔓垂煙

竹過牆堂上粥魚朝未晏簷前燕語日初長藥

淨慈寺志卷二十五 七

苗培土蘭重整茶樹開園草欲荒卻愛吾師真

了道石林趺坐歲都忘

蔣山卿春日攜兒登南屏山詩下馬逢僧少看山

出寺遲登臨仍未去住本無期疊嶂春雲合

平湖細浪吹詩成冥酌和歌詠有吾兒

王守仁南屏詩溪風漠漠南屏路春服初成病眼

開花竹日新僧已老湖山如舊我重來層樓雨

急青林迥古殿雲晴碧嶂迴獨有幽禽解相笑

雙飛時下讀書臺

程嘉燧宿南屏東城中朋舊詩南屏雲木晚蒼蒼

潦倒交情未可忘藥裹春攜停楚檝山經秋寫

屬吳裝寒燈正是風驅葉輕箠斜題雨漏牀林

日池塘廿年地肯來隨意宿僧房

釋斯學答黃白仲結夏南屏見寄休夏青林白石

邊題詩遙問病中禪懸知一片清涼夜上竺松

風大井蓮

李維楨送印慈上人歸南屏詩憶卻西湖已十年

殷勤問汝六橋邊孤山有鶴頻冲漢花港無魚

不躍淵杯渡了知明日遠衣成莫向此時傳寥

寥且適南屏下遲我同拈洞口蓮

淨慈寺志卷二十五 八

未鏞南屏詩巖瀑風催下急灘松聲遙雜雨聲寒

惜花人老苔痕積載酒船迴客興關雲碧瓊環

音漸杳玉蟬桂魄影初圓何年脫屣蓬壺表瑤

草琪花自在看

李攀龍杪秋同許右史南山眺遠二首青尊何處

不蹉跎白髮相看一醉歌坐久鏡中懸片月望

來城上出雙河杉松半壁浮雲滿砧杵千家落

照多縱使平臺秋更好故人猶恐未同過 回

首飛鴻碣石標清霜處處錦林凋層巖倒映平

湖淨積翠斜連粉堞遙四海交游空老大一時

賓客更蕭條病來苦愛觀濤賦不分梁園此見

招

王世貞人南屏山路詩一入南屏路悠然與世疏
遊人柳枝曲禪客藕花居暖氣催鳴蛤泉深跳
伏魚雙壺挂藍筍佳處莫教虛

田汝成同黃勉之循宗鏡堂左登南屏山頂披險
西討詩聊浪已浹辰次第極奧賞潛棲神鬱伊
高筵性陶朗磴棧絕竇緣厓館忽躋仰萬壑遞
雲迤雙峰對霽上妙覽匝四隅偉觀集西壤餘
霞散浮綯高颺驟清響陽阜挹春暄陰谷參秋

淨慈寺志卷二十五 九

爽已訝樵逕迷時睇鹿町往景觸咸內任情融
非外獎藉此淑管魂冲襟庶殊曩

黃省會詩迴山省郭郭佳秀蕩游心北樓慙不足
南峭引遐尋摘雲生新彩響鳥變蘭音滂灑出
霄瞰表裏盡高臨情來暢無際奇轅領不任攀
崇復希峻在宛重懷深前探後麗掩左越右璋
沈湖狀改遵嶺煙華異觀林樵人時諗溪仙陬
屢憩陰但可寄冲想聊復弄邱琴

駱文盛詩湖上風煙淨可憐一尊開傍菊花天丹
梯颯杳仍隨幘白鳥翻飛故近船踪跡乾坤元

不礙襟懷山水自相便兩峰南北猶奇勝拄杖

還須躡翠巔

田藝衡避暑南屏山詩閒客尋閒便得閒藕花一
逕入南山好詩日積三千首廣殿風清五百間
宗鏡堂深香靄散翠芳園廢薛痕斑炎蒸不到
空門裏水石居然且閉關

屠隆南屏詩四首西湖盡處是南山長日幽人盡
掩關寶界門通霄漢外香臺路接水雲間不聞
朝市風塵急自愛僧寮歲月閒參得三昧詮四
諦茶煙初斷鶴飛還 學道心猶蕩梵天精修

淨慈寺志卷二十五 十

肯證辟支禪霞橫削壁留殘照竹覆幽溪響暗
泉山翠低沈香積雨湖光遙進木蘭船客來一
聽頻伽鳥迷迭初消石鼎煙 迴合羣峰列作
林晚來山鬼爰幽陰虎經門外行應遍僧入雲
中住更深貝葉真言翻自昔蓮花定水注於今
感君結侶能相過空谷登然聽足音 玲瓏怪
石踞經臺大士身依繡壁苔竹色侵衣涼雨過
鐘聲出樹暮僧回閒尋鬼谷幽溪上共躡仙人
紫邏隈此去西鄰處荔宅萬年松下幾追陪
楊于庭南屏詩自識南屏勝何妨冒雨凭湖迷三

竺寺山隱六朝僧精舍開新籜懸崖覆古藤君
平如可學長憩白雲層

王在晉南屏詩二首湖上山青水又澄晴空新爽
氣高凌秋來有興頻思酒花發無名卻問僧雲
向岫中窺色相鳥從天外脫羅罨休將吏事常
供案竹杖芒鞋捫葛藤 蓮花幾朵湧峰頭佛
國湖南第一邱點翠碧湖全夜月催黃銀杏滿
林秋愛山支遁猶存塔覽勝蘇公又泛舟野鶴
閒雲觀不盡草青蘆白徧汀洲

又湖南看芙蓉詩出郭欲何往湖上探芙蓉青冥

淨慈寺志卷二十五 土

淨雲氣淡蕩開秋容相將貴游侶而有車徒從
行過淨慈寺爲訪蓮花峰攀巖且捫葛躡岌還
扶筇北岸縱歸艇南山聞初鐘俄然渴塵解曷
有煩憂憧登高發遐想涉世憐孤蹤遠公已埋
塔前代無荒墟閒亭任歸鶴衰草棲鳴蛩時憐
馬足倦焉知雞肋濃情堪自爲適道亦人所宗
憂曠苦桔槔治人勞殫饗何時一搔首日夕哦
蒼松

又南屏邀承菴先生冲宇年文飲詩南屏萬山碧
雷峰半空起塔高叢樹林天落平湖水綠柳暗

成陰流鶯嘯不止深居學沈淪曲檻待徙倚翻
經註餽釘杜門卻車軌同人口在野獨行是素
履清曠既殊俗煩喧遠避市一樽敘友情二老
讓年齒杭葦渡浩茫捫蘿越嶮嶇初來日未午
坐久晝移暑行攜敞幽襟談言中名理湖光澹
豁眸溪聲沸盈耳魚鳥時近人漁樵夜歸里忘
機未枯寂得道悟太始俯仰孰與儔浮雲何足
擬於以勘世塵當場看傀儡

秦舜友晚過南屏訪僧不值詩懷君湖上山日曛
猶出城出城月未起放舟煙中行蘿戶夜不掩

淨慈寺志卷二十五 土

月色蘿上生無人獨來往清露滴深更
又同張西江集南屏和韻詩剡藤如雪復如霜詞
賦爲歡佐日長黃憲不言心自遠張顛霑醉興
尤狂同人適至朋簪雅禪悅清分蓮芙蓉殿角
陰陰松翠落無風衣袂自生涼
程可中元魯攜酒過南屏秦仲虛館詩客來旋啟
竹間房與劇催飛水面鷗山暝寺雲深鳥道波
腥荷雨撼魚林高題蘿壁訓僧偈靜對珠林禮
佛光玉椀傳冰思雪藕輕絺猶覺汗如漿
虞淳貞南屏詩四首光孝虛傳歲已遙無金布地

草還嬌妙香不散毘盧頂花雨難沾大士腰座
倚南屏開覺路門臨西渚見飛橋雲樓演法迴
龍象慧日重標又一朝 萬峰深處可逍遙千
樹桃花望裏嬌豔曲依微聞浦口疏鐘縹緲度
山腰頽陽倒射黃妃塔春色平分學士橋片石
苔封書記影宗風難覩想前朝 琴臺春暖望
春遙花鳥無情空自嬌行道青蓮偏遶足游仙
綠髮笑齊腰朱欄夾道排雙樹碧殿連雲帶六
橋香積千年餘巨釜一時遺跡見梁朝 雙樹
聽經路不遙堂開宗鏡雨花嬌飯僧千里來行

淨慈寺志卷二十五 三

脚醉客三春挾舞腰浪說白蛇沈古塔笑看青
雀度長橋萬峰似是逢支遁令我風流想六朝
喻均三月三日讌集南屏詩燕坐寡塵務整轡咨
所適况乃逢佳辰緬懷往賢跡張筵俯珠宮置
驛召眾客流連媚觴酌交錯紛履舄談諧匪一
端麗澤觀三益愛好不知疲改席向水石傍有
丞相墳纍纍蔭松柏當其生存時鬱爲國耆碩
年命有終盡遺骸委荒陌感此重徘徊喟然歎
駒隙所以竹林人長酣謝拘迫促呼秉燭遊勿
訝山已夕

又雨中集南屏山同李本寧汪仲淹來少君潘景
升何長卿俞孟武諸君子詩尋僧投白社隨鶴
到青山雨逼炎蒸散風邀爽氣還泉聲千澗外
樹色萬峰間小慰豐年願乾坤一破顏
王穉登游南屏同諸君賦詩京洛風塵夢已醒相
逢把臂入南屏蓮花處處翻經寺楊柳家家帶
酒亭城裏斜陽城外雨南山藏霧北山青不須
更向君平卜銀漢中間是客星

淨慈寺志卷二十五 四

遠屐齒帶苔移客送溪橋去前峰蘿月篩
黃汝亨同張江西秦仲虛集南屏詩別來歲月鬢
俱霜相向林中坐日長高客故應多逸韻令君
那得有餘香烟霞不禁山爲主笑傲何妨醉是
鄉雨過僧堂鐘磬寂頓令心地得清涼
周叔宗吳太寧集南屏詩仲冬似春氣改服渡湖
來樹暖稀殘柳花香見早梅僧儲蔬入供客薦
酒行盃歸路昏嵐外羣峰接水顏
吳夢陽訪潘景升於南屏詩書來知爾健再覩好
容顏何福分僧供隨緣任客還清秋林薄遠落

日野塘間爲問南屏下誰家門上關

潘之恆虞長孺邀過南屏同如公蓮公定公會齋
令弟僧孺自靈隱赴詩中伏熱深初伏熱南山
涼勝北山涼美人近隔西湖水兄弟同登選佛
場好雨乍來愁易散名花雖落逗餘香卻從結
社成佳會贏得蕭閒是故狂

王思任南屏詩南屏鐘罷黑稜層二十亨亨月二
更畫舸香車都不見西冷橋下數漁燈

劉侗贈南屏同谷禪宿詩淹雅侔潛子清寒擬懶
殘松根晴坐石城巷雨尋歡萬麻已卯上元夜
偕同谷看燈遇雨

淨慈寺志卷二十五 五

吳大南山屏讀書詩四首重重山翠鎖煙霞春暮
攜琴問落花借得僧寮盈十笏窺來法寶有三
車窗涵遠水平湖曲地接高峰慧日斜自是晚
鐘增勝處夜深偏傍讀書家 宗鏡堂前爽氣
多長松落落障巖阿迎眸翠色紫蘿薜拂面香
風滿芰荷午倦老僧來淪茗晚涼樵侶遞朝歌
相看六月清無暑銷夏灣頭較若何 雨過空
山景倍幽蒼茫千頃坐來收羣峰秀出清如洗
密樹陰濃翠欲瀉門掩畫長無剝啄香銷僧定
見浮漚斜陽忽送林端霽鼓吹初回水上舟

永明葬骨幾星霜日落雙林樹色蒼曾向函中
瞻舍利還於塔頂見毫光華臺尙紀幽人迹竹
閣初開慧士房我欲因詩常乞法先依勝地作
津梁

聞啟祥晚泊南屏懷李長蘅詩我愛南山頭雲影
幻奇質高天落澄湖古塔捲殘日須臾虹雙垂
四山驀然失雨歇煙湖平微茫素月出清景紛
如斯領略愧不悉安得小龍眠寫向雞毛筆

釋受瑜初冬同沈大匡登南屏看紅葉詩家在南
屏半翠微秋深楓色照柴扉霞光百道穿林杪

淨慈寺志卷二十五 六

塔影孤懸醉夕暉愛爾頻年冠自挂笑余何地
錫堪飛此生未必飢應死且向空山學採薇
又喜陳世海寓南屏詩風雅推君第一倚高懷瀟
灑步林邱溪煙翠鎖陳蕃榻湖月清分庾亮樓
閒挂詩瓢情自遠好攜酒盞興偏幽春來黃鳥
枝頭嘯雅集西園樂事稠

吳本泰乙卯冬日同鄭孔肩元津師探南屏諸勝
登慧日峰頂左逕飯于雨華閣詩寒山絕遊蹤
霜毳墮林屋招提遲開士薄借騫層麓澄湖練
痕皜翥石蓮華轟側弁窺谿訝捫蘿奪彳亍蘚

壁漫蝸書塵臺印磨躅松吹吟笙竽泉水澁膏

玉峰迴象鼻捲磴仄羊腸曲竦身凌青雲抗首

肆遐矚大海澹不流連岡莽且伏窳寥淪翠華

凹嶮通樵牧飛折鳳凰翎冬青杜鵑哭慧日千

劫輝滄田如轉燭寧爲巢械鷄蒙薰定香足

陟鬼復降深頽陽靡鳥次松嶂極峭蒨篁蹊轉

翳蒼石發香嚴約苔屐雨華偈阿閣枕山坳微

窗吸嵐翠風鈴乾闥音霜茵優曇瑞合十拜影

堂羅千悅禪味鼎淪露芽鮮匙挑雲子賦流盼

渺湖柳仁思俯巖桂高士榻猶懸鶴飛人亦逝

淨慈寺志卷二十五 七

爾日岫山盟多生圓澤契團蒲閱小劫指月銓

三昧焉知塵毛奮不有天葩墜百城紉南詢此

中盍歸憩

汪汝謙雪後過南山訪壑公詩南屏山寺遶湖波

及暮相尋一放歌施食臺邊飢鳥集棲禪窗外

卧雲多蓮峰竹逕通獅窟雪竇煙巒眉女蘿結

伴欲來登慧日衝寒折屐屢經過

江元禱南屏山詩碧峙蒼懸迥自奇嶺歇疊嶂瞰

湖湄連雲抱影團樓閣高木吟風老歲時佛日

中天全現慧淨因初地獨標慈晚鐘不斷醒塵

夢月落千門誰得知

釋聖行過南屏訪元津師詩欲問青蓮偈因披白

雪吟湖光煙水足山色樹雲深宗鏡開心照清

鐘響法音登壇華正雨密義許參尋

又晚泊盤門因懷南屏詩郭次霜嚴夜蓬淹水宿

時忽驚冬至早始恨客歸遲苔或青迷徑松應

翠過池離亭彫盡柳誰紫遠人思

釋等筌徐野君社長過南屏以詩見贈次韻奉答

詩豔藹隄邊補綠空蘇家錦意與江通媿非鳥

佛敲詩句喜見王郎過竹叢石丈夜深長待月

淨慈寺志卷二十五 六

桐君春老便招風人情蟻向床頭闕何止遼陽

及楚中

釋正崑題贈南屏同谷法師詩雨後聞過玉立泉

一條飛瀑下青天自從悟道人來看千古堪稱

悟道泉

吳偉業過南屏訪無生上人詩謂此一公住偶來

問午鐘山容參雪嶠佛火隱雷峰路細因留竹

雲深好護松精廬人不到相對話南宗

宋琬湖上詩山色南屏好空濛半有無曲塘容舴

舨衰柳卧鵝鵝雲起千峰亂天晴一塔孤興來

思遠眺羌笛滿西湖

陸光旭登南屏山頂望西湖詩放眺秋山碧蒼煙

鳥嶼紛魚歸寒浦月僧渡夕陽雲小閣黃柑醉

輕歌白芷間尋幽饒健力忍與翠微分

施閏章湖上秋懷詩住為中秋月連朝雨聲寒侵

高枕溼日擁亂峰平遠寺幾時到斷橋惟獨行

南屏桂花發搖落正關情

毛奇齡從南屏入南高峰憩新菴淨室詩停舸還

中峰徐步出北林蓮洞接幽眇藕花長升沈輒

更西路高頃入南屏深黃槁披道隅梧楸列崇

淨慈寺志卷二十五

五

岑寒風動絺衣白日移廣襟朗衍見石屋窈窕

來蒼潯煙霞識前題滿覺還舊吟殘桂芬樹倚

孤花曜藜陰拾磴折蔥蒨杖策扶蕭森羊腸若

襟帶象鼻同筭簪高峰上難量石塔杳不任仙

掌擘律帆優鉢纏嶮巖幽結茅修壁峭留坐

暗下當空清潭前有飛鳴禽愀愴乍驚颺惻惻

離我心

朱彝尊二月十日上舍松招飲晨過昭慶僧舍

雨霽借諸君登舟循孤山沿蘇公隄至定香橋

尋杖策歷大小南屏觀摩崖家人卦舟回席上

賦詩六十韻山行有前期晨起風雨惡周郎衝

泥過促赴開沽約車從酒庫來航近寺門泊同

調六七人畢來踐宿諾俄頃溼雲收遇遭露巖

粵統如津鼓動解我青絲紵隄綠水仙祠柁轉

巢居閣已枯宅邊梅何况墓上鶴舍之度西冷

椒壁乍坊堊長廊面積水華構織新箔云何丹

粉外團蕉用綯索得毋法堯階茅茨罷翦削循

此湖上洄尋復步蘅薄雙樹綠檐楹層樓敞檻

構倒影碧重巒殘英紅一萼抽梭白魚跳拂鏡

翠羽掠十亭此為最奇豈落棧壑同游興未闌

淨慈寺志卷二十五

十

我心亦有託思訪摩崖書別薛試摹拓篙師棹

舟誤失道墮蕭藿俄聞南屏鐘杖強趨趨到

院風滿林松栝雜楊柞客過僧不迎去疾走叟

矍此輩廢耕舍安坐享齋饒何不勒歸農驅使

荷鋤縛夕曛斷塔明仰見飛鳥霍起行十畝間

柔桑已沃若修修綠筠竿溼粉脫鮮擘曲木橫

為橋中以石填廓苔磴側未安楨有藤叢絡頰

齡苦足繭十步九引卻賈勇始一登履險漸寬

綽石經早淪亡餘者日銷鏃家人卦六爻何年

此塹整曩借鋤菜翁曹侍相攜共盤礴彈指四

十春重過感今昨流傳迂叟題所喜未闕落威
鳳臆騰鸞乖龍爪挈攫亟宜響榻回悔失攜竹
膜字仿婁機箋手學蔡邕摸坐久瞑色催出谷
下危約平湖水悠悠遠岫山漠漠喚渡無緩聲
舉臍有逸爵廚勅江庖烹盤飴海物錯紛綸算
觥籌稠疊進羹臠吾衰僅兩齒笑比牛軟嚼於
禮去煩苛既醉忘嗚噓邇來數近遊今日樂上
樂雖殊梓澤敘合繼蘭渚作於焉迭觴詠詩排
硬語各且當柅我車入市趁櫻酪主人洵好奇
語客君且莫茲遊縱可娛所勝但塗獲詎足契

淨慈寺志卷二十五 三

眞情要必遠城郭須爲裏飯交選勝窮寂寞兩
峰躡晨梯九鎖開夜鑰行逢鹿銜花卧聽禽禱
藥暇看樵子棋雄對仙人博子言我獨哂其奈
筋力弱後遊倘可陪閉戶養腰腳

毛際可南屏晚泊詩倚棹南屏曲疏籬繞寺煙秋
聲何處聽暝色此中傳寂歷篁千个蕭疏屋一
椽遙遙歸展亂霜雁未遑眠

張丹湖上訪陳其年不遇過南屏於浦口相值詩
綠蘿生西風涼露降清浹侵曉過湖濱言訪陳
氏子秀色已在眼恨不搴蘭芷素琴時與彈可

以聽流水浦口忽邂逅把袂且色喜人行煙寺
深鳥響菱荷裏欲去復回顧三歎不能止落日
南屏峰鐘鳴徒徒倚

又南屏訪沈聲合不遇詩薄遊南澗外訪友少人
蹤入戶泉聲細迎門竹色重嶺煙迷一徑山日
背孤峰吟嘯還何處歸來聽晚鐘

吳煥文游南屏山詩白雲迴合處覓徑入林巒野
鳥嘯生客長虹障急湍冒藤詩笠小藉草酒盃
寬帆影臨溪外蒼茫夕照寒

徐張珠秋日錢它石黃沈方舟用濟過草堂小飲

淨慈寺志卷二十五 三

遂偕紫山弟重遊南屏詩孤雲飛不去二客自
何來衣染煙霞色人皆黃綺才蔭檐松樹老繞
砌菊花開試與論今古陶然醉一杯 山翠溟
濛處南屏近可遊池光銜落照天氣入高秋寶
樹何年伐空王劫火留豁公遺骨化幢影一燈
幽

錢璜暮秋偕沈方舟過黃雪山房即同映川紫山
遊南屏詩直道違時輩衰年戀故交高人不出
戶好鳥定歸巢時映川自禾中歸水白涵隄外霜紅上
樹梢吾將事幽賞未許暝鐘敲 共指南屏路

香臺試一登松杉非舊物龍象是重興隔岸三潭月空廊幾處燈長橋歸去近不用問山僧

翼翔麟南屏精舍詩東風西子湖鱗鱗綠於釀吳

儂刺釣船擘煙闖肥浪樹杪見孤塔移船埠頭

傍蠟鞵縛兩腳扶篙雁齒上跬步到寺門花宇

十層壯我尋南渡蹟圓照井無恙井南有細路

黃犬吠深巷沈沈松插雲夏夏竹鳴嶂蹣跚未

半里丈室牖南向背不繚粉垣依山作屏嶂米

囊花滿街春殘萼未放書幌借地停吟飲兩無

妨鄉僧亦解事汲泉挑筍餉指點慧日峰引我

淨慈寺志卷二十五 五

試畫杖側眺錦軍城紅埃卷蹶輻何如事幽探

寄情得遐曠

哀啟旭泛舟至雷峰步登南屏絕頂下憩淨慈寺

詩輕煙晨素波花明見微磴橫棹柳港陰遂躋

層巒勝浮圖積古色石竹隱凌競山風何飄飄

吹袂上蘿徑苔蘚重逾膩松柏森猶勁峰迴萬

象開水迴孤霞映紺宇嵌青冥精藍竊深靚一

叩蒼扃幽至理誰復證安排在最樓朝昏永游

泳

王式丹湖山漫興詩康樂遊山興未孤尋詩今更

到明湖西冷橋畔天如水留得一枝如蓋無干

六年湖上詠西冷橋古松云一枝如蓋暮天清南屏春暮好閒行徙倚

斜陽見落英樹底一方春水綠塔巔千丈晚霞

頽

吳農祥同王于一沈橫槎南屏山房詩草長鴉聲

散汀回馬迹深鐘鳴遙曉色塔影度春陰僧老

譚初劫人孤起道心衡門多牧騎未可僻登臨

積磴龍鱗滑層臺雁齒齊稍知江岸闊平望

海峰低紅樹違新賞蒼崖鎖舊題太初山館廢

指點客心迷

淨慈寺志卷二十五 五

又入榮國塔院登南屏絕頂詩千載論吳越高峰

飲碧流我來登絕頂長嘯見滄洲海氣飄龍藏

雲霞結蜃樓歸時早昏黑策杖記同游

又松月居詩南屏秋色好八月月輪孤半嶺銜金

鏡清泉映玉壺松濤傾聽靜桐露入看無塵尾

雄談倦留君仗酒壚

孫宏遊南屏諸勝詩自昔愛湖山未得湖山妙勝

境屬南屏穹窿森嶺嶠徑窄何委蛇巖幽殊竒

窈秀列翡翠濃峻削芙蓉峭怪石鬱玲瓏一壁

開萬竅綿延數里餘慈雲達九曜我來攀援上

披襟恣遠眺雙鏡俯清波匹練橫空口蒼虬蟠
野松白虹挂長瀑陰崖鬼泣古木野狐嘯凜
乎不敢留欲去情復釣徘徊延佇間峰頭催夕
照何當逢遠師溪邊同一笑

劉遵調端陽後一日重遊南屏山詩欲措昨日靈
均淚且洗今朝康樂腸步到岡頭忽散朗拾來
柏子自清香一羣野馬穿林迴數箇山樵引路
長此處未知高幾許恍疑身在白雲鄉

吳尊尹懷西湖舊遊處詩花落春山鳥倦嗁浪游
曾記到湖西清波門外南屏寺夜半鐘聲月滿

堤

淨慈寺志卷二十五 五

毛宗文秋杪登南屏山詩蕭瑟悲風十月初憑高
極目自躊躇江流寂寂魚龍卧山色蒼蒼草木
疏古寺雲歸還有塔故園秋老漸成墟試看鶴
白梅紅處是否當年處士廬

宗誼登南屏憶與子霖遊眺處詩積葉不記山中
路卻向崖頭扳藤樹曉露初消苔蘚寒北山雲
屯若雨澍此中遊人無賢愚問我佳否心躊躇
浮鷗在湖楓在渚手弄白雲誰與俱故人苔水
多名蹟太初流風近咫尺明月孤舟夢或逢應

道黃山有酒客子霖子霖誠幽人思爾逾覺湖

山眞

張守太西湖八首之一詩南屏織雨曉蒼蒼淨域
中分別路長幾樹老松雲氣合天風吹雨入禪
牀

周斯盛南屏絕句詩湖頭楊柳近清明煙際斜陽
雨後生欲問南屏何處是疏林漠漠暮鐘聲

戴錡遊南屏諸山夜宿石屋用蒼鼠竄古瓦爲韻
分得古字湖上兩高峰南屏如左股我來陟翠
微漸次入深塢四面屏風遮是誰施鑿斧石竇

淨慈寺志卷二十五 美

黝而坳懸空滴鍾乳蝙蝠驚人來飛出日正午
摩崖熙寧字雪堂友三五遞至元明閒模糊不
可數阿羅漢七百一一貌奇古未曾挈矚瑜借
取山僧土迤邐叩禪扉梓花簷外舞坐久風生
腋吹送天邊雨劃聽一聲雷震起後山虎汲泉
人恰歸火急闔雙戶洗足倒繩牀鼻息振如鼓
覺來羣鳥鳴推窗看晴宇重尋山外山培塿無
足取

又南屏漫興詩小築書齋坐翠微遠遊人到澹忘
歸閉門山自牆頭出開牖雲從石上飛鵲噪穿

雌鷺曉夢花香隔水透春衣將身入畫心常醉
不酌村醪醒自稀

淨慈寺志卷二十五

七

勅賜淨慈寺志卷二十五終

勅賜淨慈寺志卷二十六

住持際 祥主雲纂輯

藝文三 南屏詩二

梁文濂遊聖因寺放生池及南屏諸勝和雪崖韻
詩不問山隈問水隈扁舟容與見雲開死生公
案空留石是否神仙但畫灰荷沼豔牽雙蝶下
松巒煙裏一鐘來秋初伏末餘清潤芥子堂均
免覆杯

許大綸南屏山看紅葉詩一度來游一偶然晴湖
似鏡寺門前嵐光澹蕩含幽翠樹色紅黃羃曉

淨慈寺志卷二十六

一

煙野外停車應有客林邊結屋是何年老謙住
此酣清福挈我同參畫裏禪

范肇新立冬日陸雲軒招同南屏山看紅葉詩輕
舟小泊藕花南步轉霜林石徑斑斑寺角遠掀紅
影外吟身直上錦屏間寒聲策策鳴幽壑霞緜
層層散晚山卻憶楓香十年醉又驚搖落在鄉
關

江源南屏山看紅葉詩霜葉爛編人望睇樓高不
畏有山遮西風吹作一林雨老樹晴添未夕霞
隔岸涼波移遠棹到窗疏影集歸鴉更看相子

梢頭白疑似江梅小著花

許承祖立冬日同人南屏山看紅葉詩素節初更
日漸寒僧窗禪榻足盤桓菰蒲未改空中綠楓
相常先野木丹欲畫卻愁難畫得似花仍不作
花看天公有意新人目點染斜陽照遠巒

戈守智新晴南屏山中看梅詩曲徑崎嶇入苔痕
上竹扉山空憑眼闌梅老著花稀人擬畫中住
鳥翻雲外飛忘年借勝侶吟趁夕陽歸

梁啟心春暮集南屏山房看湖上新綠詩南山喜
初霽發興有扁舟水樹忽開色雲峰相與稠春

淨慈寺志卷二十六 二

情散鴉渚碧意入僧樓燒筍年時會凭欄尚憶
不

又秋日南屏山坐雨至晚晴霽喜賦詩殷雷聲向
定中聞上界涼生已十分湖面忽陰飛遠翠松
梢微重墮層雲長空雨過風仍好半壁秋多日
夜曛記取黃妃塔邊路竹風蘿月晚紛紛

柔調元題晚香明經南屏消暑詩天上文星輝奎
壁睢渙之水粼粼碧江郎年少才豈盡耳畔傳
聞名嘖嘖文社騷壇各擅奇况際

聖主右文時五色雲光籠兩袖擲我黃絹幼婦詞南屏

之地指未的竹垞按攷殊歷歷地有真景才有
真洛陽紙貴消夏集

杭世駿同作詩藤刺鈎衣石有稜旋螺山路記來
曾貪涼客喜因秋健無礙天真似水澄竹裏煮
茶清響發樹頭安榻午風增孤懷欲寄東林社
不見虛堂覓句僧時讓公住桐鄉

江蘭同人集南屏詩小雨濛濛不見山舫齋坐我
水雲間阿師相對有閒意笑問故鄉何日還

又南屏秋禊詩秋光多說在南屏為訪殘荷懼乍
停閒鷺請盟沙際竹孤僧留話水中亭涼風欲

淨慈寺志卷二十六 三

起雲先白斜照將陰石更青珍重諸公吟筆健
莫將常語溷山靈

又雨後望南屏諸山同人以八月湖水平涵虛混
太清十字分韻得湖字極目青何了南屏勝畫
圖雲頭開疊嶂雨腳散層湖吟侶非寥落秋光
在有無因知邱壑意此際屬吾徒

厲鶚立冬日陸雲軒招集南屏讓公房看紅葉分
韻詩閑隨漁艇泊煙汀絳葉招人此再經十日
晴光連樹醉數峰寒影上樓青雁來已是新霜
後僧定還同夜雨聽最好湖心放歸棹斜陽有

意畫南屏

又曉發南屏渡湖歸舟中寫望詩乍解輕舟曉已
交僧房回首小於巢一湖春水窺山影十里初
陽上柳梢爛漫狂名幽鳥識參差老態野人嘲
游蹤未逐香塵動遠聽漁榔隔浦敲

又新晴探梅南屏山中同江聲龍泓讓公作詩為

問梅花信高僧領客探笛聲吹不到鳥語靜相
參春竹孤香抱晴湖一碧涵翻思前夜雪無路

向山南

又八月一日讓山上人招集南屏山樓看雨分韻

淨慈寺志卷二十六 四

詩俯視僧樓但雲氣滿林飛雨攪秋懷平沈遠
岫墨初潑淨洗明湖鏡乍措涼向松窗分白衲
淫愁蘿徑阻青鞵黃妃塔畔空濛裏記取炊香
共午齋

又三月十八日同磨徵瑤圃石階蘇門游南屏山

詩南山三月暮幽暎此林阿僧寂房猶在潭空
客再過洗松看塔小坐石見口多卦剔屏顏字

吾今悟利那昔訪亦諸上人於此已二
十四年上人化去久矣

南壬午夏杪湖上看荷歌次和椒園先生詩

湖荷花詎十里前日偶到亭子灣濂溪祠連

表忠觀百頃香霧籠風鬢翠葢紅妝紛滿眼居

人笑祇約一斑尚有北西南三面無數池館花

閒閒今朝快共東陽沈淺港棹放南屏山先從

漪園酌苦茗次步浴鶴公隄還北從金沙過曲

院繞孤山背水雲開忠貞院卽句留處拍拍鷗

鷺驚人颯徑坐前軒憑闌數手珠默轉幾循環

安得淨友如此眾近在几席皆可扳久病止詩

并止酒對茲舊約能無刪况有東陽擅題詠天

然雕飾兼謝顏成連審音操和寡使我誠誦開

天關回舟戲折碧筒飲聽歌緩緩行珊珊涼風

淨慈寺志卷二十六 五

吹衣繼煩暑細葛猶荷

意古頌願昇平林下樂何極相顧各已拋青綸書窗

八月桂花盛遲君雞黍當破慳

釋篆玉初冬冥虛鐸巷兩上人泛舟至南山看紅

葉詩山深頻作冷客至話霜紅屋瓦響落葉裊

湖明夕楓合忻塵境外俱入畫圖中不易閒消

受留詩報化工

又杭編修世駿陳太史枬魏屯田夢龍重過南屏

詩寺門花妥漲晴煙岸柳傲傲綠蔽天多謝故

人重見訪不忘泉石舊因緣

又秋日會合金副使志章吳司馬廷華許廣文大
綸梁太史啟心詩半年踪跡兩相違高士湖頭
話見稀涼意快人期共泛秋聲先我在柴扉因
耽山好忘深坐未竟詩逋且漫歸更有木犀香
可問疏陰添樹著煙微

又寰中天看紅葉同杜孝廉乘時王舍人起詩山
好在日夕霜葉烘煙嵐紅黃展畫屏一幅秋同
探悠然有冷趣又與寂寞參俯瞰裏外湖一碧
天光涵心地超諸有曠懷誰爲語是境固不僻
卻在南屏南造化不我責移晷戒我耽策杖下

淨慈寺志卷二十六 六

翠微修竹綠蔽菴一燈記所歷歸坐青蘿龕
又朱秀才彭南屏探梅柬我長句卽同吳孝廉徵
和之詩階前一樹梅與我並年臘精神淨冰雪
瘦影壓橫榻有客善訓對領悟在無答蒼苔一
徑深空香正堪踏徘徊漫云去暗門尙未闔少
馬自窺檐不孤擁禪衲

又丁敬偶拾得拳石于南屏山中儼似太華一峰
爲巨靈初下其掌者狂喜懷歸屬余七律詠之
詩片石疑從劈巨靈擎來云拾自南屏峻嶒形
似老僧瘦俯仰峰齊太華青置案必須顛下拜

點頭預可法同聽先生狂喜懷歸去者段因緣
眼未經

又題沈元秀南屏讀書圖詩新秋夢亦涼殘月白
於水礪戶來松聲落葉打窗紙味書清不眠把
卷侵曉起眷茲湖上山時復有畫理煙浮一抹
青最是小雨止寫圖攜以歸幽懷從此始

又莊太鳳藻入山愬愬言別次日寫南屏清雨圖
見贈酬之以詩不數點朝雨清游良在茲屐無
妨徑滑山若被雲移欣悟固在昨聞名已有時
媿難酬盛意最是畫中詩

淨慈寺志卷二十六 七

又南屏看梅遇馮侍御浩詩留戀忘歸去斜陽落
下春喜君仍僂儻我轉疏慵已作廿年別豈
圖今日逢梅花巖坐久不厭澹相供

又雨後南屏晚矚次吳貢士霽韻詩遙山一桁青
向晚轉幽獨溼綠壓虛檐餘雨散叢竹吳筠有
佳句捷若構自宿覽擷必爲清藤花架空馥

又馮四華同諸學侶來南屏適雨乍霽當春未闌
詩森尊修篁雨滿枝那堪消遣雨餘思年華往
苒當須記櫻筍招尋合有詩窗敲藤陰花上下
樹分人影綠參差閒情等似烹羊胛何必空諸

綺語癡

又楊杞縣過南屏恆公招同泛湖詩風日佳如此

高人無俗歡買舟來曲渚招我下重巒紅葉中

間坐斜陽以外看閒鷗如有待飛去立前灘

楊潮觀同作詩獨上前峰更後峰偏山紅葉寺門

封嬾殘許我能分芋不管來遲飯後鐘 一艇

隨風狎野鷗湖光蘸影滑于油回頭不覺南屏

晚拾得寒山片片秋

顧之珽秋日南屏坐雨詩迎眸秋景入山窗冷翠

涼颯近佛幢插漢浮屠破煙靄倚天石骨寫崆

淨慈寺志卷二十六 八

峴游蹤杖底何能徧詩思人閒未肯降試聽疏

鐘流響處雨餘空澗答淙淙

江昉陳春渠招游湖上詩理策南屏倦眼舒磨崖

細看米顛書桃花紅襯湖邊寺不見當年孫太

初

又湖上絕句詩垂楊留客斜臨岸野鳥窺人立遠

汀誰送鐘聲風裏度開軒日日對南屏

施學濂雜述絕句詩陌上花開春可憐曲闌幽樹

俯晴川游人不為看山至狼籍松風到酒邊

施學韓曉登南屏坐雨詩乍看飛雨破湖光萬柄

荷花颯曉涼風挾樹聲喧下上山隨雲影入微

茫攜瓢待向清泉汲煮茗應須我輩嘗只有魚

鐘能引客好詩題遍贊公房

馮武京秋晚過南屏詩九月天風急山城爽氣高

幽篁團翠野深澗下飛濤日暮牛羊返秋聲鴻

雁號行行歸未得狂飲興偏豪

馮法唐調士美侯邀飲南屏酒樓詩偶攜斗酒醉

南屏四面春山壓座青除卻蓬萊吾不識人間

樂地是西冷

陳常南屏凝碧樓詩列岫環如障潮聲天外聞樓

淨慈寺志卷二十六 九

高秋帶雨山老夜生雲空翠溼難埽秋香澹不

分機心久忘卻來往任鷗羣

周崧讀書南屏雜詠詩寂居空萬念恍似入枯禪

昏曉藏陰兩行吟寄少年音遙雲外磬色隱樹

中天高士如相訪城南古塔邊 杖錫來何處

林中見惠休煙飛千嶂雨葉落萬山秋物性閒

能得真機靜自優白衣如可待與爾醉高樓喜

師歸賦贈

又南屏遲馮柳門不至詩日影蹉跎竟惘然餘寒

香樹亂嘶蟬空山早設談經座此夕應慳問字

綠壁上青銅惟我看杯中白墮向誰傳秋風乘
興如相訪兩岸蘆花好泊船

汪惟憲五月十四日早起過湖南詩路入湖南只
一灣曉雲開處露煙鬢舟移荇蓴菱盤上人雜
游魚宿鷺間俗客尙貪朝夢穩吟情偏愛水波
閒芙蓉面面臨妝鏡似逞風流鬪盛顏

厲鶚送春日同沈欒城趙功千游南屏四首過雨
山煙薄似紗截湖小艇遠聞蛙綠陰誰見春歸
路借問僧家與釣家 竹籬苔磴摘青梅倒影
風潭四面開不見故人汪十六集倚闌無興試

淨慈寺志卷二十六 十

茶杯 邵家高冢竄香狸阜莢花中石獸危一
種滄桑山鬼泣奉香猶記永陵詩 短長橋外
去恩恩瘦盡鶯花莫惱公明日重來看楊柳煙
條萬一憶東風

按趙昱小山乙稿標題同游者尙有吳藥林
趙昱同作綉繆孤緒別湖南際此年年百不堪心
事銷沈惟冷坐空餘柳影綠鬢鬢 行行牽挽
賦將離廿四番風已斷吹一點闌干愁不斷並
憐燕子苦相思 憶誦清吟白太傅春風春水
兩茫茫起看蜂蝶多情思猶抱林花一縷香

不禁寂寞赴冥沈彈指將成破夏吟愁向夕陽
煙水外好憑殘夢去相尋

丁敬秋日南屏僧舍茗讌分韻詩晴光埽斷雨霽
靈景物僧堂遠近兼客爽甌香通竹外人憐鐘
韻落風尖蓮欵午渚紅初退樹入秋原翠轉添
祇惜坐中吟侶減下河船已去支謙

又下南屏山作詩款漫風前杖誰知客意閒蟬聲
疏樹徑湖影夕陽山
又題秀州沈石弦秀才南屏讀書圖詩操觚力奮
青雲客散帙來依白足僧結想已超無朕外置

淨慈寺志卷二十六 十一

身合在最高層石間泉咽蟲鳴檻松際窗虛月
替燈課暇秋聲知有賦歐陽健筆繼騰凌
王曾祥南屏山訪觀音泉詩昔聞山有泉其上
一亭護亭已廢來久泉應未易故我緣愛泉茗低
徊莫能去疑自般若分或從阿耨注得觀湛然
滿且永象趣外洗心謝四流淨眼宏六度平生
契水月似渴仰甘露願藉大慈悲默示澄源
處
王德溥南屏追暑分韻得一東詩山深暑氣薄吟
伴賞心同樹茂全翳日窗虛任受風茶瓜情頗

洽詩筆愧難工向晚荷香淨還思整短篷

張世犇南屏秋禊并有序云劉楨魯都賦云素秋

二七天漢指隅民胥祓禊于水游是魏時用

七月十四日也又漢書禮儀志八月禊于灊水

又在八月但不知何日耳詩云蘭渚春風悵渺

然秋高猶得集羣賢屏開翠嶂鐘聲動寺倚丹

崖塔影懸迢遞碧雲翻白雁澄鮮秋水漾紅蓮

騁懷游目兼觴詠不羨山陰勝地偏

又南屏坐雨和友人詩北岸雲拖墨南屏雨覆盆

游山空蠟屐禁足坐祇洹塔級漸無次櫓牀時

淨慈寺志卷二十六 三

送喧繁聲知落處貶眼證無言

姜宸熙南屏訪讓上人詩輕舟載一鶴來訪老僧

家古磴溼寒翠曉峰明亂霞水蔬供苻菜仙飯

煮藤花便就蒲團坐聯吟到日斜

蔡燿同分虎過南屏山房訪蕪圃不值詩南屏疊

疊翠雲堆一片山煙鎖不開問訊東垞吟屐在

滿船風雨渡湖來 醉鄉何處滯無功辜負危

檣一日風咫尺孤山曾有例還應放鶴覓山翁

林齊鎡湖山秋興詩尊酒臨風小泛船水浮遠翠

接長天吟來得句追蘇子醉後逃禪謁濟顛雁

語初從雲外落砧聲半向月中傳依稀十載南
屏夢鼓柁雷峰塔影前

胡文蔚詩乘興出湖濱相扉訪開士謂荃上人滿地疏

篁陰洽洽冷屐齒

釋悟壽題南屏詩一峰環遶若雲屏橫列湖山萬

古青傍晚漁樵歸去後疏鐘隱隱隔林聽

錢琦游南屏山詩湖光麗華薄微風漾澄波相與

踐宿約緩步凌巖阿仄徑何盤屈老樹紛婆娑

飛泉漱石齒寒翠沈煙蘿俛聽寺鐘起側見山

雲過卽事已可悅賞心良獨多毋爲羈塵網白

淨慈寺志卷二十六 三

日空蹉跎

諸形南屏晚興詩塔影蒼茫日又斜尋幽閒叩野

人家寒山獨對渾忘暮一帶楓林映落霞 絳

殿巍峩面碧峰漫空煙靄正重重不知山月來

何處閒坐松陰聽晚鐘

金樓登南屏山詩清吟坐幽壑斜陽閣西嶺嶺畔

多喬松色亂山影幽懷謝塵氛眷此蕭閒境

詩成復徘徊暮色寫寒景濤聲落秋衣一片蒼

雲冷

皇甫楨南屏詩大小南屏路憑高隔世氛紅看六

橋葉白撻兩峰雲塔影迷歸鳥林霏澹夕曛何
年償夙願小築枕湖濱

周京秋日南屏坐雨得東字詩雨脚西馳雲脚東
半空飛灑翠玲瓏雙峰陰起下塘溼合澗泉來
滿樹風丈室涼生蘋葉綠寺門香入藕花紅南
屏有客留詩去望盡關干畫遠公

吳城夏日同穆門顧月田厲樊榭丁敬身汪復園
杭堇浦施竹田張南漪諸詞宿南屏精舍避暑
分得歸字詩山靈有宿約曳杖投僧扉南屏一
境寂愛此銷炎暉雨餘涼氣足佛香上生衣湖

淨慈寺志卷二十六 古

光入窗隙塔影穿林霏蔬筍作供養亦足飽我
饑清淨離諸有閒吟澹忘歸延緣託孤榜回首
橫翠微

汪臺秋日南屏坐雨詩石壁峻峰手可捫午鐘寂
歷靜無喧軒窗坐久宜聽雨松竹行窮始到門
雲氣半遮山下路秋光早入水邊村清虛此腹
便蔬筍更欲從師契妙言

張湄秋日南屏坐雨詩白日虛櫺秋水環黃皮舊
塔野雲關湖聲冷帶跳珠雨鐸語遙飛潑墨山
鳥逐漁舟投港外人依禪榻嘯篁間絺袍無復

京塵浣廿載重來鬢就斑

張陽丙子閏重九同人游南屏復登雲居訪讓山
雲巢二僧皆不值杏門留飲分韻得十藥詩霜
晴天宇曠直踐登高約晨興湖上行迎爽出西
郭望中南屏山遠樹蔽巖巒緩步到寺門風鈴
簷際落孤塔劫灰餘秋聲健林壑欲繼慈恩游
意往足先卻放曠別幽尋紆迴叩蘭若入門松
路永竹徑日光薄黃花待新吟秋盡纔破萼提
壺憶當年撫景宛如昨丁卯閏重九曾游於此又逢兩重
陽擬和蛻菴作張仲舉有閏九日游南屏詩何期方外蹤復

淨慈寺志卷二十六 古

口城中樂同是悲一秋悵然游興各選勝訪雲
居嵯峩境誰拓荒鐘斷續鳴壞佛霜苔著詩僧
闢蘿徑延眺上高閣殘霞翠微斂返景青紅錯
款客煮清泉摘蔬佐杯酌柳君風塵還世事付
寂寞謂柳龍山對孟嘉何殊此酬酢長廊各叉
手遙望雙白鶴寒月皎風林亂葉待抽腳

又初冬同吟社諸君自錢王祠喚舟至漪閣晚憩
南屏歸途留飲近雲山舍分賦詩冬晴霜信嚴
敗葉聲械械心朋湖上行佳境豈暇擇延緣錢
王祠小喚郭門楫飛飛兩黃鵠向我若舊識西

湖關水利六井載圖籍蓄洩救上塘百里潤禾
麥細民便膏腴隱佔等陳迹兼之詩田淤圓鏡
半殘蝕歲修屢爬梳撈淺不逾尺望中裏六橋
長隄蔽蘆荻

省方悉民隱耕鑿預籌畫開濟西南隅募夫乃農隙欣

看復舊觀一眼盡空碧時方濬湖停橈叩僧扉曲折

穿籬入俯檻問沙鷗臨流數金鱗山浮濃澹影

樹著淺深色招邀過南屏日射林杪赤襲衣煙

靄輕迎而峰巒集幽鳥小參禪高樓閱過客笑

人羨勝游曾穿幾兩屐路歸踏松陰緩步入城

淨慈寺志卷二十六 六

黑支筇楓嶺西再訪丁卯宅一弦月破暝草露

芒鞋溼主人剔寒燈拈韻限險仄劇談臨泛樂

可惜暗門隔更關萬籟靜風落一聲笛

吳穎芳南屏焚虛上人丈室詩習懶憐我衰眠早

起恆晏梧楸生意微永靖知物變南屏踏秋去

門草縛於線華鯨一音揚金鴨五雲散嘗懲遠

越郭曠歲口幽翫及茲餐法言指的超二見清

淨花及竹方略到筆硯籌室懸不留歸休晚禽

喚

陳嵇和丁丈龍泓南屏得石之作詩一朵芙蓉九

華齊玉蟾蜍小研山低南屏忽向窗中列東海
誰知袖裏攜不厭摩娑吟秀句爲憐磊落伴誰
棲抱雲已逐煙飛散甲乙從知懶品題抱雲亦先生所

魏杖南屏回舟至斷橋作詩湖波澹生煙山氣靄

微白游船歸已盡蒼茫水天夕涼花搖晚風遠

樹帶秋色白鶴乍飛來一片雪初積移舟忽驚

起川光淨如拭漾漾不逢人渺然滄洲客回頭

新月上對影如相識沿緣過橋西燈火林外隔

聽罷南屏鐘煙中起漁笛

淨慈寺志卷二十六 七

孫庭蘭三月十八日游南屏山詩杖履陪清暇憑

高上翠微崖碑隨徑轉樵語出林稀眾綠接湖

水殘陰帶夕暉休嗟春事晚流翫竟忘歸

魏之橋南屏秋禊詩紅藕花邊艇子開白鷗陪我

過湖來好山好水竹枝曲涼露涼風荷葉杯令

節招攜宜選勝清秋騁望試登臺翠屏他日題

名在合讓羣公擅賦才

孫霏南屏詩昔人復何在寺鐘鳴不歇斜陽滿翠

屏蠟屐轉清絕

又春日游南屏同讓山上人步湖堤看桃花各賦

五言分得一字詩南屏我舊游天然靈境出高
僧棲一龕了義百憂失茗話清眾緣相對劇真
率招邀入湖邊看花漫小述或紅如蒸霞或白
如烘日映水搖波紋繞隄遮草茁錦散疑張布
芳含待結實精神醞讓深往往態非一卓午嬌
姿迎好伴維摩詰晴煙暖遙空春陰半蒙密道
染胭脂痕倚闌任點筆悟道兩契如行逢漁翁
逸獨有花片多舉亭迴難匹雲端正蒼茫放眼
金波溢

又同茅丈湘客湖上泛舟至南屏訪吳倬雲江皖

淨慈寺志卷二十六 六

香於嶺雲山舫詩炎氛滿人寰徐步出西郭訪
友一刺船衝波燕影掠茅君疏眉龐鬪健更矍
鑠骨異札衰開老秉唐昌鐸吳兄唾成珠相對
劇沖漠雄文壓羣流清如雲中鶴江弟美少年
墨妙愛煙壑結友盡時賢遠風灑蘭若讓師繼
北礪禪韻惟澹泊話墮無聲聞蓮花供吟嚼遙
遙五詩人共有山水樂小雨送晚涼好撰新秋
約

又暑雨初霽入南屏納涼同吳西林諸東臯魏玉
衡吳倬雲錢春木江長川江皖香澤讓山心舟

分韻得十三覃詩愛閒航一壑霽後約同探曲
徑浮晴翠生衣帶溼風追涼添素侶清暑愜幽
談好結南屏社重來認舊蹟

張晉祺侵曉過南屏詩詰朝攜友到南村路辨微
茫帶月痕離宿鳥纔移樹杪吠行犬只在籬門
青山轉眼睛嵐出綠草霑衣曉露繁遙聽鐘聲
如夢覺喚醒人世幾多魂

又秋日南屏精舍訪讓公詩一徑南屏路秋林隔
幾重來尋方外友遙聽寺樓鐘殿古雲常合塔
閒薛自封遠公棲遯處溪上數株松 小構依

淨慈寺志卷二十六 九

巖出湖光傍檻浮碧看洲樹冷清愛晚山秋詩
以澹逾妙道因閒更幽應知廬處士垂老喜追
遊

汪孟錡南屏山詩南屏真如屏遠視乃得面蒲牢
供清音曉晚皆所擅孤僧出導我寺後拾級便
但看慧日峰豈知慧日院當年山下路偏起空
王殿劫火獨留斯紺碧遂一變淨慈寺側舊有善慶寺
香刹寺巖瑞寺巖殿院並吳越王建幻夢慰千年緬爾宗風善秋
林日叢深足使吾生戀因懷姚江人讀書此盤
旋

范炳訪南屏讓公不值詩兩月不入山綠暗溪邊
樹曲徑窈而深山花香滿路精舍靜無塵坐久
鎖幽趣門外白雲多山僧何處去

程之章舟遊南屏詩波光帖帖天鏡沈南山倒插
絲玉簪沙鷗掠渚飛上下湖雲滃樹移晴陰松
閒僧擁貝多葉天外風吼蒲牢音斜陽一抹掩
層碧塔影送客催清吟

方薰陳燦招同鮑淥飲泛湖至南山而還作詩明
湖一櫂溯清虛舊侶同遊慰索居酒半放眠宜
病客飯餘投粒試馴魚摩崖徧讀家人卦貝葉

淨慈寺志卷二十六 三

閒繙梵夾書日午掀簾空翠裏四山倒影雨晴
初 隨意遊船泊水隈漪園深處水煙開人從
荷氣蘋香去鳥向山光樹影來抱杖尚遲蒼蘚
路晚鐘催下夕陽臺琉璃萬頃浮歸艇此樂平
生第幾回

又西湖嬉春詞千頃琉璃鏡裏行誰家平舫坐吹
笙南屏暝色催鐘起新月銜山一朶明 劫火
頻嗟紺塔非枯花猶自示禪機 雷峰塔頂
有桃花枝 春陰
欲散人扶屐貪看斜陽挂翠微 竹院尋僧偈
句傳游方之外老坡仙風巖尚有緇流在 護山
大徑

皆一時 詩信 同是參寥一井泉

毛郁青三月十九日與大兄泛舟湖上游南屏諸

處詩愁過春風八十日揭來湖畔春已闌紅殘
絲暗吁寂寞鶯鶯燕語空閒關嬉春士女香難
遇孤舟放棹尋漪園水光雲影澹容與心遠欲
共沙鷗閒竹軒小憩殊不俗醪醺開晚留春妍
筍輿何處尙喧集一徑爭入小有天踏青樂事

憶前日道旁幾許遺花鈿五年塵土走梁虢歸
夢時到南屏山春來佳景管過眼賦命窮薄堪
長歎何時卻踐卜築約北莊南墅茅三間隄邊

淨慈寺志卷二十六 三

日日飽春色乘輿卽往倦復還懸知此願終莫
遂琴臺西壁聊遷延蒼然四望雲樹合催歸忽
聽林中鶉清風片刻滌煩慮出山自覺心胸寬
臨岐欲去重回首遙看喬木橫蒼煙

張廷謨南山歸途口占詩支笻來勝境巖壑鬱重
重高士猶名鳩飛仙已絕踪 飛仙里
近長橋 林深嘯鳥
靜雨過雜花穠歸路扶殘醉經聲落慧峰

張廷俊和家若垞兄自南屏迤運至陶莊飯訖詣
龍井原韻詩經年未入山念念劇含梗遠客忽
惠然 謂成都何雲峰四
明李豔舟孫對淵 聯轡不待請老我凭筇

輿諸君愛馳騁連騎踏巒岑迅飛箭鋒鋌青山
露髻鬢警諸曉妝靚得得南山躋上上琴臺頂
摩崖讀家人俯眺嵐潭影迤邐浴鶴灣泉色類
清穎謂穎川泉盤紆日漸佳閒愁覺都屏嶮嶽石骨
張橫梁觀奇境陶莊奇石崖隙盤虬龍臙腫松
抱瘦垂蘿裊天紳埽葉煮香茗游情同謝公詩
思協鄭綮探奇興愈豪意行動躡等徑穿綠玉
幽夾路皆衣惹白雲冷梅花開繞溪香撲酒人
醒菴鬱忘多歧問徑樵頗肯導我入茶坡茶坡在龍
西井不覺已到嶺忽驚塵界身已在青雲迥插漢

淨慈寺志卷二十六 三

攢岑崑懸崖歌鏤郢石上鏤詩極多老僧笑過溪遺迹

傳龍井天台景縱奇而此愈秀整兩美不易合
一人遂已併小憩入花宮坐受妙香永緬惟玉
局翁靈境歸管領吾儕此徘徊一笑祇俄頃何
當結茅居鴉鋤手自秉輿丁苦催歸漠漠林蘿
暝

又分花字詩修篁夾徑寂無譁社日初過燕影斜
勝引乍聯情自劇新詩歌就手頻又偶憑山閣
聽疏雨閒憩僧廊數落花瞥眼年光春又老舊
游棖觸思無涯

又次原韻詩雨踪萍迹賸閒身十日湖頭唱和頻
半榻共分蕭寺夢一尊重對倦游人茶瓜味薄
情偏厚鴻雁緣疏意轉親曾憶留題峰頂日好
攜春茗話前因

沈鵬南屏訪讓公喜晤厲樊榭先生詩爲憶禪棲
好支筇到上方新篁低拂屋舊路曲迅牆喜遇
文章伯同餐筍蕨香綠陰吟坐穩心地得清涼
吳爲金秋日南屏坐雨詩重陰漠漠渡長橋曉過
僧廬肯待招颯杳雨聲穿樹腹模糊雲氣失山
腰一涼到骨秋衣薄半偈明心午磬消水墨屏

淨慈寺志卷二十六 三

風誰畫得清游應不厭連朝

陳燧寒食登南屏同苑廬先生心舟上人分韻詩
籓足松雲上千峰展畫屏湖光過雨白野色夾
城青冷節襟偏豁餘酣眼乍醒支公能愛客下
界卽禪局

陳謝駟南屏山限韻詩煙盡遙山半碧娟此行端
的入壺天摩崖路抱蕭蕭竹剡木橋橫細細泉
高落濃陰飛磴上遠收清妙一亭前三生石畔
琴臺字試撥蒼嵐認米顛

李鵬遠與張芙田游南屏望湖亭納涼次原韻詩

南屏山寺偶迎涼行到迴廊引興長過雨苔添
分砌綠趁風荷送入簾香新蟬遠鳴隄樹倦
蝶遲遲過粉牆更向望湖亭上望萬峰攢處景
殊常

江蘭冬雨欲雪懷南屏諸上人詩羣峰晝暝雨濛
濛萬木都彫釀雪風只有老梅僵凍骨一枝先
綻板橋東 水窗風冷入衣稜忽憶空山兩壁
僧我亦前生曾入定寂寥黃葉一龕燈

又山中與嶺雲上人晚囑詩幽人與山鳥得趣每
在獨輕颺引孤磬清響出萬竹春隨半壑疑鳥

淨慈寺志卷二十六 雷

赴遙林宿卽事笑談餘品花散芳馥

江蘭秋日南屏僧舍茗讌看湖詩澹澹青山日正
銜重煩諸老到幽巖半湖秋水陰晴任一片吟
情今古函鳥語因風清几席茶煙帶雨翠松杉
鄰鐘初動南屏晚歸路新涼透薄衫 新秋獨
見嶺雲銜試茗幽人坐綠巖活火自應揮羽扇
微風先已發瓊甌清芬影寫三潭水長嘯聲搖
萬木杉持杓品泉應羨我仙隨兩腋整吟衫
釋篆玉和韻詩燒筍招看彼雨山茆檐絲暗竹中
間遙知爾弟清無伴修禊江村賦獨還

汪大畜和韻詩文字禪中說讓山山廚隱在白雲
間何時玉版同參處曳杖南屏日往還

齊召南原作六月十三日南屏恆公讓公同吳竹
雲江畹香招看荷卽景集杜得十絕句三伏炎
蒸定有無幾回書札待潛夫幽棲地僻經過少
山鳥山花吾友于 水荇牽風翠帶長疏林隔
水奏笙簧老大不知其所往雨裏紅葉冉冉香
小徑升堂舊不斜鷓鴣灘鷓滿晴沙扁舟繫纜
沙邊久多是紅花映白花 麗藻初逢休上人
柴門空閉鎖松筠諸天合在藤蘿外戶牖憑高

淨慈寺志卷二十六 圭

發興新 棹拂荷珠碎卻圓袈裟憶上泛湖般
久爲野客羣幽慣短笛橫簫悲遠天 許坐層
軒數散愁杖藜徐步立芳洲雷聲忽送千峰雨
天人滄浪一釣舟 數篇今見古人詩仙侶同
舟晚更移菱葉荷花淨如許松風澗水合聲時
草闌柴扉星散居草茅荒徑欲教鋤致身福
地何瀟爽年少今開萬卷餘 相親相近水中
鷗遠害朝看麋鹿游獨在幽崖結茅屋對君疑
是泛虛舟 澹雲疏雨過高城湖月松風相與
清有客有客字子美花枝照眼句還成

徐觀政秋日訪桂南屏山喜晤小顛卽贈詩高天

漸濛汰一杖探幽渺入山喜未深茅菴嵌空島

排闥聞天香鼻參殊了了清心試苦莽披卷讀

新稿假使無詩僧何以捐煩惱松寮竹陰間一

線湖光皎 鷓鴣畫啁晰叢薄棲早秋曠懷淨

餘熱高談風一樓坐石對玲瓏翠薛晨光淨三

片若蓮萼奇巖無匹儔恨不逢米顛擊芴過其

頭 顛公云未也請看獨秀峰導我踏亂石行

行蔓草中劈面見石丈挽拜如三公雲巒乍舒

捲活氣凝虛空凸凹成雷文摹琢憑神工應知

淨慈寺志卷二十六 云

混沌初造化爲陶鎔世少謝康樂屐齒安能從

勅賜淨慈寺志卷二十六終

勅建淨慈寺志卷二十七

住持際 祥主雲纂輯

雜記一

周世宗顯德元年吳越國錢忠懿王諱宏叔字文德天性誠厚

夙知敬佛若天台韶國師永明道潛延壽兩禪師皆待以師禮嘗造七寶塔入萬四千及金字

法華諸經布散部內以爲鎮寶兩浙叢林若淨

慈靈隱五山諸刹所謂南朝四百八十寺者推

原其自皆忠懿中奉詔創建本寺額曰慧日永

明命衢州道潛禪師入寺開壇說菩薩戒署師

號曰慈化定慧并賜紫僧伽黎爲開山祖 二

年黃妃塔下卽雷峰塔先所鑄金銅羅漢像一十六

尊各長數丈師欲請過新寺供養王驚對曰善

矣予昨夢十六尊者乞隨師入寺何昭應之若

是遂如其請又於師號仍加應真二字斯有羅

漢殿之始也佛祖通載

宋太祖建隆二年忠懿王奏請靈隱延壽禪師主

永明寺賜號智覺爲本寺第一代住持眾常二

千日課一百八事夜往別峰行道念佛忠懿聞

空中天樂之聲感其專切別爲建香巖殿於赤

山居師爲淨業處高僧傳 開寶三年壽禪師奉

勅闢錢塘月輪山建六和塔以鎮潮自是潮習

故道瀕江居民德之六和塔碑 六年高麗國玉遣

使同三十六僧賫書通弟子禮於永明壽奉金

線袈裟紫水晶數珠金澡瓶等各一件來傳道

法於是法眼一宗盛行海外佛祖統紀 九年正

月六日錢王給幣為壽禪師建塔於大慈山樹

亭志焉師嘗集宗鏡錄王為之序 序曰詳夫

域中之教者三正君臣親父子厚人倫儒吾之

師也寂兮寥兮視聽無得自微妙升虛無以止

乎乘風馭景君得之則善建不拔人得之則延

貺無窮道儒之師也四諦十二因緣三明八解

淨慈寺志卷二十七 二

脫時習不忘日修以得一證果地永達真常釋

道之宗也惟此三教並自心修宗鏡錄者智覺

禪師所撰也總乎百卷包盡微言我佛金日所

宣盈於海藏蓋亦提誘後學師之慧智辨才演

暢萬法明了一心禪際河游慧間雲布數而稱

之莫能盡紀聊為小序以頌宣行云爾 師進

安養賦奉制文王答書曰進呈奉制具悉嘗聞

安養國中彌陀淨土萬化將息一念不迷託彼

聖胎易於反掌信及非及俱是真如予踐康莊

坦然明白師提四眾綱紀一乘勸我以白月之

因助我以青蓮之果人天善友非師而誰媿惡
之懷早暮斯在故茲獎諭想宜知悉遺書指不
多及

太宗太平興國丁丑詔改慧日永明額曰壽寧禪

院仍加營葺追諡智覺延壽曰宗照大師遺事

三年戊寅三月錢王奉智覺遺囑上表歸宋入

朝盡獻十三州之地陳忠肅權智覺像讚曰錢

氏重民輕土捨別歸總用師之勸諭也大明統志

真宗天禧二年勅賜壽寧禪師院銅迦毘羅神像

深沙神像二尊咸清臨安志

淨慈寺志卷二十七 三

神宗熙寧庚戌杭州守陳襄奏請瑞光宗本禪師

主壽寧蘇人擁道遮留襄移文論道俗曰借師

三年為此邦植福不敢久占本噴噴曰誰不欲

作福蘇人識其意聽赴之既而蘇人以萬壽龍

華二刹請擇居之迎者千餘人曰始借我師三

年今九載矣義當見還欲奪以歸杭州守使縣

尉持卒徒護之乃不敢奪僧寶傳 五年梵臻法師

被旨居南屏通守蘇軾以師敬事之遺事 元

豐元年雷峰才法師為靈芝元照等授菩薩戒

見觀音像放光事聞於朝勅法真守一撰證戒

光記米帶書辨才元淨立石寺中

靈芝五年驛塔名

召壽寧禪師宗本住慧林為第一祖既至上遣

使問勞三日詔演法於寺之門萬眾拜瞻法會

殊勝以為彌勒從天而降也翌日召入延和殿

有司使習儀而復引既對山呼罷登殿賜坐即

就坐盤足跏趺侍衛驚相顧師自若也賜茶至

舉盞長吸又蕩撼之上問受業何寺對曰承天

永安上喜其真喻以方輿禪宗宜善開導之旨

辭退上目送之謂左右曰真福慧僧也及上元

日車駕幸相國寺止禪眾出迎師奉承睿獎闡

淨慈寺志卷二十七 四

揚佛事都邑四方人以大信僧寶七年善本禪

師奉詔繼住壽寧賜通大號時所謂大小本也

未逾年被詔復遷上都法雲寺五燈會元

哲宗當神宗上仙宣宗本就神御前說法賜號圓

照禪師皇叔荆王親賚勅授之元祐元年師以

老求歸朝廷從其請勅任便雲游所至不得抑

令住持師因欣然陞坐辭眾曰本是無家客那

堪任便游順風加艣棹船子下揚州僧寶傳

徽宗崇寧元年赦書節文應天下舊來有名德僧

為眾師法未曾諡名仰所屬勘會奏聞賜諡給

師號三年夏四月追諡南屏梵臻法師號曰寶

相中興小歷

高宗建炎二年勅改壽寧額曰淨慈未幾寺燬

紹興十九年翠華巡幸命湖州佛智道容住持

仍賜藏經全部加額報恩光孝禪寺咸清臨安志

孝宗乾道七年水菴師一奉旨住淨慈朝廷位春

官時素挹師道德及受禪召對選德殿數賜金

帛師固辭上歎曰真道人也天寧寺志 淳熙三年

召雪竇自得慧暉禪師遷補淨慈五燈會元 五年

水菴師奉旨遷主皇都寺將退西湖淨慈有偈

淨慈寺志卷二十七 五

曰六年灑掃皇都寺瓦礫翻成釋梵宮今日功

成歸去也杖頭八面起清風禪林寶訓 十四年朝

廷起退谷義雲說法淨慈兼領寺事恩光赫奕

都邑聳動一夕寺焚無遺宇獨三門巍然在瓦

礫中師不動容曰成壞相尋亦豈有常今日之

壞安知不為四眾作福之地哉天子聞之出內

庫金以賜其期年廣殿邃廡崇閣傑閣益愈於

前日矣於是上臨幸御書慧日閣三大字賜之

陸游塔銘

光宗紹熙甲寅五年肯堂彥克禪師奉勅住淨慈

寺釋氏稽
古略

寧宗慶元六年詔贈淨慈寺石橋可宣號曰佛日

嘉泰四年寺又燬奏聞於朝仍給錢重建咸

臨安志嘉定庚午三年少林妙崧以尙書省四

牒奉勅住山凡十二年寺宇始成闕勝甲湖山

十四年以千秋節召妙崧說法內庭賜紫衣號

曰佛行復有旨賜田若干曰秦寧莊程琬寺記十

五年節齋趙公墓滅翁禮禪師高行微服過訪

西邱師不問其姓名與語終日而去明日奏請

師住淨慈佛祖統紀

淨慈寺志卷二十七 六

理宗寶慶二年北礪居簡禪師奉旨主淨慈道化

大行 紹定二年淨慈虛席廟堂以鍾山石田

法薰禪師表達朝廷詔遷本寺 端平二年復

命法薰陞主靈隱禪寺增集錄 嘉熙三年淨慈

詔下命笑翁妙堪住持明年荆湖總臣奏令僧

道買紫衣師號俾以師號住持師謂如是則千

金之子皆可主法吾道殆矣上書廟堂其議遂

寢釋氏稽古略 淳祐八年甲申再詔笑翁補淨慈不

赴九年乙酉淨慈無準師範召見於修政殿奏

對詳明上爲之動色賜金襪衣明日仍宣詣慈

明殿陞座說法上垂簾而聽以師法要示陳參

政貴誼奏云簡明直截有補聖治乃賜佛鑿禪

師號并繅帛金銀等物續燈錄 十年賜金若干勅

建毘盧千佛兩閣御書華嚴法界正偏知閣八

大字以賜咸淳府志 景定五年虛堂至愚入院日

忽天使踵門傳旨問趙州因甚八十行腳虛堂

因甚八十住山師舉趙州行腳到臨濟頌曰趙

州八十方行腳虛堂八十再住山別有一機恢

佛祖九重城裏動龍顏使以頌回奏上大悅特

賜米五百石絹一百縑禮部度僧空牒若干以

淨慈寺志卷二十七 七

鬻金備用又有旨增賜田若干曰天錫莊續燈錄

元世祖至元中朝廷有旨取育王舍利進供命淨

慈晦機元熙記述始末因欲召師同入京師以

母病不赴虞集塔銘

成宗大德戊申年平章張公領行宣政院事以淨

慈灑翁善慶行業奏聞上賜金襪衣徽號慧光

普照文明通辨禪師仍以璽書褒護人以爲榮

師無矜色塔銘

武宗至大元年命晦機熙禪師住持至日行中書

省行宣政之長各率其屬拜伏迎請發揚宗旨

中國學者及高麗雲南日本諸僧皆爭見之以

千百計虞集塔銘

順帝至元己卯年詔平山處林主淨慈學徒雲集

動以萬指高麗國王遣使及僧輩十賞香幣航

海而來迎師至其國乃以師年老為辭語其使

曰吾四會語有錄此即吾道所在錄之還國足

矣其使錄而去徐一夔銘

明太祖洪武四年辛亥詔有道浮屠十人集天界

寺而淨慈愚菴智及實居其首以老病不能召

對迨乙卯賜還吳之穹窿山終焉 五年壬子

淨慈寺志卷二十七 八

春即蔣山寺建廣薦法會命西方名德沙門先

點校藏經命淨慈宗泐撰獻佛文章既成進呈

御署曲名曰善世曰昭信曰慈延曰法喜曰禪

悅曰偏應曰妙濟曰善成凡八章勅太常諧協

誦舞之節用之著為定制欽錄集三月會儀曹奉

詔設無遮大會於鍾山兩浙名僧咸集清遠懷

渭一至京遂乞歸杭之淨慈時逆川智順亦應

詔赴會陞座說法駕親臨幸慰問備至竣事還

杭會淨慈清遠退院有旨以師為代寺當兵後

彫落殊甚師即召匠計傭鳩其筐篋欲大有施

設而諸僧以監寺智整負官逋者係累盈庭師

為之出涕悉代償之清溪集六年癸丑有旨可授

住淨慈會朝廷設善世院總統天下釋教事命

師領檄主名山師笑而不應高風真可想也七

年甲寅之秋有旨以普仁德隱相繼淨慈法席

入院日黑白環聽者萬人宋濂塔銘十一年戊午同

巷夷簡主淨慈葺殿治鐘栽植松竹不數年寺

為一新尋奉旨欽除僧錄司左善世譽徹九重

方袍之士倚以為重二十五年壬申五月初四

日僧錄司左善世淨慈寺主夷簡等同本部官

淨慈寺志卷二十七 九

於奉天門欽奉聖旨各處差去清理佛教僧多

又不停當恁僧錄司好生省會與他若要將寺

宇完全有僧去處折毀了的著他改正了體察

出來不饒欽此 十二月初六日僧錄左善世

夷簡等於奉天門欽奉聖旨各處有通佛法性

理高僧訪問得幾人取將來善世寺住欽此二

十六年癸酉七月二十二日僧錄司官左善世

夷簡等於奉天門欽奉聖旨各處寺院原設砧

基道人本著他寺家管事當門戶如今多有人

來告他好生無禮戴帽穿圓領衣行坐要在僧

人之上凌壓眾僧惱害寺家僧錄司行文書去
今後各處砧基道人敢有仍前無禮凌壓眾僧
惱害寺家拿來杖一百發邊遠充軍欽此九月
二十六日本司左善世夷簡等晚朝於奉天門
題奏在京善世天禧能仁靈谷雞鳴五寺欽蒙
撥與蘆柴著僧錄司出批文與各寺去砍斫奉
聖旨是欽此欽錄集二十九年淨慈住持德祥奉
聖旨陞在京右僧錄司右善世壬申閏十二月
寺燬祖芳道聯以德化宏敷不數年間殿宇堂
室金碧交輝蜀王聞而賢之遣使賫以衲衣孟

淨慈寺志卷二十七

十

鉢為齋求法甚厚

成祖永樂四年丙戌朝廷纂修大典徵淨慈祖芳
道聯為釋教總裁以師博通經典纂集有方求
沐恩寵四月以禪師希古師願徵修大典總持
有聲上知其能命乘驛海內求古名物歸進所
得上大悅賜衣幣果膳甚厚後以校讐藏典竣
事復賜佛像經袂衣帽寵賚有加五年丁亥禮
部尚書趙軫以祖芳名奏聞驛召至京上加慰
勞存問至再奏對稱旨勅住五臺太祐國寺師
未及陞忽語左右曰吾世緣殆盡三日後跌坐

而化事聞於朝上驚愕嗟悼勅工部備龕命僧
錄奉闡維靈骨歸塋南屏藕花居建塔焉胡漢塔銘
十六年辛丑淨慈法席虛曠所司以師頤名奏
聞上可其請師遂開堂闡法聞者以為靈山再
會楊復塔銘英宗正統十年乙丑十二月十五日僧錄善世以

淨慈起照菴宗靜闡揚宗旨朝廷勅賜大藏金
經以寵異之 護藏勅曰皇帝聖旨朕體天地
保民之心恭成皇曾祖考之志刊印大藏經典
頒行天下用廣流傳茲以一藏安置浙江杭州

淨慈寺志卷二十七

十一

府淨慈禪寺永充供養聽所在僧官僧徒看誦
讚揚上為國家祝釐下與生民祈福務須敬奉
守護不許縱容閑雜之人私借觀玩輕慢褻瀆
致有損壞遺失敢有違者必究治之故諭勅存方丈
天順元年九月十四日淨慈南宗廣衍奉旨
欽除僧錄司右覺義七年正月初四日廣衍在
任坐逝二月初四日荷蒙欽賜論祭事畢奉靈
骨回杭之雷峰藕花居建塔樹碑焉 諭祭文
日維天順七年歲次癸未二月庚申朔初四日
癸亥皇帝遣禮部郎中何讓賜祭於僧錄司右

覺義廣衍曰惟爾究通佛典妙悟元關名著縉
流闡揚梵教胡不永年倏然寂化特此遣祭爾
其享之碑存藕
花居

孝宗宏治庚申春朝廷以四方災異屢見軫念黎
元簡命中貴賚內帑金散諸名山爲民祈福杭
州太監李某賚賜帑金二百兩命住持文懷脩
葺金剛殿宇辛酉年秋朝廷又賜帑金若干飾
五百羅漢殿

神宗萬厯己丑十七年司禮監太監孫隆奉旨賚
賜聖母慈聖宣文明肅皇太后瑞蓮觀音大士

淨慈寺志卷二十七

十一

像一軸上有
御讚御製讚曰惟我聖母慈仁格天

感斯嘉兆闕產瑞蓮加大士像圖寫流傳延國
福民霄壤同堅仍賜帑金二十兩修齋安供像
存

方十八年勅太監劉鎮潮賚賜寶幡二首帑金

六十兩修砌正殿階陛庚子二十八年九月初
三日內監孫隆以淨慈爲五山首刹奏請佛大

藏經典奉旨頒賜在寺安供仍賜護藏勅一道
并御製經首兩敘以加護焉 藏經護勅曰勅

諭杭州府淨慈寺住持性蓮及僧眾人等朕發
心印造佛大藏經典頒賜在京及天下名山寺

院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧眾人
等務要虔潔安供朝夕禮誦保安眇躬康泰宮
壺肅清懺已往愆尤祈無疆壽福民安國泰天
下太平俾四海八方同歸慈仁善教朕成恭己
無爲之治道焉今准欽差蘇杭等提督織造兼
理蘇松常鎮稅務司禮監太監孫隆奏請前去
彼處供安各宜仰體欽哉故諭勅存
方丈 御製聖
母印施佛藏經序曰朕聞儒術之外釋氏有作
以虛無爲宗旨以濟度爲妙用其真詮密微其
法派闕演貞觀而後代譯歲增兼總羣言苞裏

淨慈寺志卷二十七

十三

八極貝葉有所不盡龍藏有所難窮惟茲藏經
繕始於永樂庚子梓成於正統庚申由大乘般
若以下計六百三十七函我聖母慈聖宣文明
肅皇太后又益以華嚴元談以下四十一函而
釋典大備一心生萬法萬法歸一心諸佛心印
人人具足勸善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資
勝因是以聞其風者億兆爲之翕習慕其教者
賢愚靡不歸依則知刑賞所及權衡制之刑賞
所不及善法爛之蓋生成之表別有陶冶矣先
師素王亦云聖人神道以設教善世而博化諦

觀象教詎不信然恭惟聖母濬發宏願普濟羣倫遂託忠誠誘善勤侍傳宣廣修眾因乃印禪經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成脩寶塔立豎於虛空繪塑金容散捨於大地濟貧拔苦召赦孤幽無善不作無德不備證三身於此世今生明四智於六通十地普惠雲興普賢瓶瀉大垂元澤甘露霑灑於三千徧覆慈雲法雨滋培於百億無微無鉅咸受益而蒙榮有性有生盡食和而飲惠俾福利之田與人同樂仁壽之域舉世咸登如是功德一切善言之讚歎一切善

淨慈寺志卷二十七

酉

氣之導凝我聖母延齡如天永永我 國家保泰降福穰穰矣於乎盛哉大覺之教宜其超九流而處尊借三五以傳遠也 御製新刊續入藏經序曰續入藏經四十一函起華嚴元談會元記至第一希有大功德經記四百一十卷此我聖母慈聖宣文明肅皇太后所命刻也朕惟釋教東流經典遞譯函卷繁富極矣我聖母躬體聖善坐撫昇平密契心乘力脩聖果因復假筏迷津施航覺海續增茲典聿廣義宗德意甚盛載惟經世出世厥用夙殊然其立教以明心

見性爲宗以慈悲喜捨爲用以嗔愛淫殺爲戒以戒定禪寂爲門大都使人破塵妄之迷以印妙圓之體惕罪報之由以脩慈善之根悟未來之因以滅現在之業此其覺人濟物勝殘去殺之功於吾聖治不爲無助故經謂莊嚴施捨周於沙界不若一經一偈流布之功然則聖母慈命眞可謂續慧燄於昏衢普慈雲於陰界延佑宗社種福人天不可思議者矣若乃梁魏隋唐之主傾國資以崇像飾瘠齊民以奉緇流殊戾釋氏本旨朕所不取亦非我聖母流布是經之

淨慈寺志卷二十七

壬

意是爲序三十五年丁未勅太監党禮賚賜護藏諸經二十四部四十一年壬子勅太監張其賚賜幣金二十兩飯僧二千眾

勅建淨慈寺志卷二十七終

勅建淨慈寺志卷二十八

住持際 祥主雲纂輯

雜記 賢蹟

宋錢惟治吳越忠懿王第三子也開寶初以節度使領郡事嘗為永明壽禪師序心賦序曰粵戒定慧強名務三之學釋道儒總攝歸一之理不達則壁立萬仞或悟則洞開一門故有一宿而通故有累劫而惑雖口色無二乃觀相有差生民以來非無達士能恢宏道鍵領袖法門者非師而誰新著心賦撮盡元樞乃指引一心坦然

淨慈寺志卷二十八

一

明白命于小序因得抽毫所謂持燭火而引天光耳

楊傑字次公無為人也號無為子官至尚書主客郎中提點兩浙刑獄事徧歷禪林參諸名宿晚從天衣懷禪師遊懷每引龐居士機語令研究深造後奉祠泰山一日聞雞鳴觀日如盤涌忽大悟繪丈六阿彌陀佛隨身觀念元祐六年公與永明法涌法真諸耆宿為方外交法涌校梓壽禪師宗鏡錄流通公為之序序曰諸佛真語以心為宗眾生信道以宗為鑑眾生界即諸佛

界因迷而為眾生諸佛心是眾生心因悟而成諸佛心如明鑑萬象歷然佛與眾生其猶影像涅槃生死俱是強名鑑體寂而常照鑑光照而常寂心佛眾生三無差別國初吳越永明智覺禪師證最上乘了第一義洞究教典深達禪宗稟奉律儀廣行利益因讀楞伽經云佛語心為宗乃製宗鏡錄於無疑中起疑非問處設問為不請友真大導師擲龍宮之寶均施羣生徹祖門之關普容來學舉目而視有欲皆充信手而拈有疾皆愈蕩滌邪見指歸妙源所謂舉一心

淨慈寺志卷二十八

二

為宗照萬法如鑑矣若人以佛為鑑則知戒定慧為諸善之宗人天聲聞緣覺菩薩如來由此而出一切善類莫不信受若以眾生為鑑則知貪嗔癡為諸惡之宗脩羅旁生地獄鬼趣由此而出一切惡類莫不畏憚善惡雖異其宗則同返鑑其心則知靈明湛寂廣大融通無為無住無脩無證無塵可染無垢可磨為一切諸法之宗矣初吳越忠懿王寶之祕於教藏至元豐中皇帝魏端獻王鏐板分施名藍四方學者罕遇其本元祐六年夏游東都法雲道場始見錢塘

新本尤爲精詳乃吳人徐思恭請法涌禪師同
永樂法真二三耆宿徧取諸錄用三乘典籍聖
賢教語校讀成就以廣流布其益甚博法涌知
余喜閱是錄因請爲序云

趙抃字閱道衢州西安人自號知非子官侍御史
至參知政事謚清獻熙寧初從北京天鉢重元
問心要元曰立朝論政崇化明倫奚假刻意於
此公曰聞別傳之旨人人本有之事豈他能而
抃不能耶願究明之元乃令看狗子無佛性話
及知青州隱几公堂聞雷聲豁然大省有偈曰

淨慈寺志卷二十八 三

默坐公堂虛隱几心源不動湛如水一聲霹靂
頂門開喚起從前自家底舉頭蒼蒼喜復喜刹
刹塵塵無不是中下之人不得聞妙用神通而
已矣後從雷峰慧才交最密公鎮越時寄以詩
及師逝後公復至寺題詩畫像曰白鶴叢林古
梵宮壁間留像見眞風憶師去歲雷峰別只似
南柯一夢中元豐初公告老退居衢州常與山
僧野老游七年某月有大星隕於庭公與子虬
語如平時忽趺坐而逝

王隨字子正河陽人相仁宗封章惠公墓裴休之

爲人以御史中丞出鎮錢塘至南屏謁小壽禪
師未及寺去騶從獨步登寢室壽方負暄毳衣
自若忽見之問曰官人何姓公曰隨姓王卽拜
之壽推蒲團藉地而坐語笑終日而去門人見
壽讓之曰彼王臣來柰何不爲禮此一眾所係
非細事也壽唯唯他日王公復至寺眾橫撞大
鐘萬指出迎而壽前趨立於松下王公望見出
輿握其手曰何不如前日相見而遽爲此禮數
耶壽顧左右且行且言曰中丞卽得柰知事嘖
何公機語契合自是踐履益深竟明大法與楊

淨慈寺志卷二十八 四

大年皆號參禪有得者先是大年編次傳燈錄
三十卷公去其繁爲十五卷名玉英集臨終偈
曰畫堂燈已滅彈指向誰說去住本尋常春風
掃殘雪

蘇軾字子瞻號東坡居士謚文忠宿東林與照覺
論無情話有省遂呈偈曰溪聲便是廣長舌山
色豈非清淨身夜來八萬四千偈他日如何舉
似人又曰橫看成嶺側成峰到處看山了不同
不識此山眞面目只緣身在此山中公守杭時
訪參寥辨才諸禪侶題詞徧武林以至屬邑幽

僻最深處無不到濬湖度僧俱救荒善策遂爲
萬世之利嘗與淨慈圓照大通楚明法涌臻謙
諸師參請最契其請圓照大通法涌諸老俱有
疏東坡志林云杭州圓照禪師志行若卓教法
通洽晝夜行道二十餘年矣無一念須有作相
自辨才歸寂道俗皆宗之又云淨慈楚明長老
自越州來始有旨召小本禪師住法雲寺杭人
憂之曰本去則淨慈眾散矣余乃以明嗣事眾
不散加多益千人又與明老云法涌始者甚不
欲赴法雲而張尉之請既堅遂不能違亦云緣

淨慈寺志卷二十八 五

契在彼非力之可免法涌既不得免則吾師今
者亦必無緣辭避幸便赴眾心毋煩再三欽企
欽企紹聖初公謫脩耳嘗曰永明壽禪師應以
市曹得度故菩薩乃現市曹以度之學出死入
生法得向死地走一遭抵三千年修行軼自竄
逐海上去死地稍近心頗憂之願學壽師放生
以證阿羅漢果敬以亡母蜀郡太君程氏遺留
簪珥盡買放生以薦父母冥福建中靖國元年
七月卒於毘陵病革時聞根先離徑山老惟琳
屬耳大呼云端明無忘西方公曰西方不無箇

裏著力不得龍井梵天慧因祀公爲護伽藍神
孤山祠并鄴侯香山與公爲四今建專祠於寶
成寺云

呂蒙正字聖功舉進士第一累官參知政事封許
國公少時寄食僧房得以安意書史後執政十
年郊祀俸給皆不請帝問其故對以私恩未報
帝詰之以實對帝曰僧中有若人耶賜紫袍加
號以旌之於是恩俸悉推之寺僧以酌夙德公
嘗晨興禮佛祝曰不信三寶者願勿生我家願
我子孫世世食祿護持佛法從子夷簡申國公

淨慈寺志卷二十八 六

每遇元日拜家廟後卽焚香發廣慧璉公書一
封展禮之申公之子公著亦封申國公元日發
天衣懷禪師書左丞好問元日發圓照本禪師
書左丞之子用中元日發佛照禪師書其家世
崇信如此圓照佛照俱居淨慈音問時不絕云
富鄭公弼字彥國湖南人封鄭國公諡文忠熙寧
中以使相鎮亳州迎穎州華嚴容禪師諮決心
法及致仕居洛陽以頌寄壽寧圓照本禪師曰
曾見容師悟入深因緣傳得老師心東南謾說
江山遠日對靈光與妙音仍有書曰弼留心祖

道爲日已久常恨不遇明眼人開發蒙陋維久
聞盛德而無由瞻謁昨幸出守亳社與潁州接
境因里人張比部景山請得容師下訪相聚幾
一月以慈悲方便之力令有悟處會結夏偈日
四月初遽且歸穎其於楷模淘汰則殊未有功
衰病相仍昏鈍難入昔古靈師所謂不期臨老
得聞極則事見之於彌今日矣天幸天幸彌雖
得法於容師然本源由老和尙而來宗派甚的
必須亦欲成就更望垂慈攝受遠賜接引未至
令至則爲南嶽下龐蘊百丈下裴休也

淨慈寺志卷二十八 七

黃庭堅字魯直號山谷蘇子瞻見其詩文歎其獨
立萬物之表舉進士爲著作郎紹聖間爲章惇
蔡京所嫉謫涪州別駕嘗參黃龍死心新禪師
有省在黔時止酒絕慾讀大藏經三年嘗曰利
衰毀譽稱譏苦樂此八風於四威儀中未嘗相
離雖古之元聖大智有立於八風之外者乎公
與淨慈廣閣黎善嘗與閣黎書曰承示論欲刻
藏記小字舊文拙惡何煩特地但且留舊本示
人可也今別寫永明智覺禪師示眾語一本請
令善工刻之乞守倅銜已自有書道達佛法淡

薄魔事熾然有力道人正當出手扶救想必欣
然成就此緣也又爲大通禪師作讚

陳瓘字瑩中號了翁又號華嚴居士南劍州沙縣
人少年登上第性閑雅與物無競見人之短未
嘗面折但微示意警之而已嘗爲右司諫極論
蔡京蔡卞連謫通台楚三州立朝骨鯁有古人
風烈諡忠肅公初尙雜口頗有所詣及謁靈源
清公執聞見以求解會師曰執解何宗何日偶
諧離卻心意識而參絕卻凡聖路而學然後可
也公從是開悟因呈偈曰書堂兀坐萬機休日

淨慈寺志卷二十八 八

煖風柔草木幽誰識二千年遠事如今只在眼
睛頭親亡之日廬墓三年天降甘露芝草生於
塚上公爲壽禪師嘗作塔銘又爲之贊有云宋
之興也錢氏重民輕上捨別歸總用師之勸諭
也又曰佛法之要在文字而亦不離於文字
不在多讀只金剛經一卷足矣年過五十宜當
留意勿復因循此與日用事百不相妨獨在心
不忘耳但日讀一徧讀之千徧其旨自明早知
則早得力也

米芾字元章吳人號海嶽居士由臨光尉累官禮

部員外郎帶爲文奇險不剽前人一語特妙於翰墨沉著飛翥得獻之筆意蘇子瞻自海外歸嘗與元章書云嶺外八年親友曠絕亦未嘗闕念但念吾元章邁往凌雲之氣清雄絕俗之文超妙入神之字何時見之以洗我積年瘴毒耶及得寶月菴賦琅然一誦恨二十年相從知元章不盡元章答云更有知不盡處修楊許之業爲帝宸碧落之游異時相見乃知也元豐初慧才律師授菩薩戒於南屏之雷峰方碣摩觀音像騰寶燄映奪日燈法真守一撰證戒光記乞

淨慈寺志卷二十八 九

公手書勒石寺中公於幽居洞之左巖摩崖書琴臺二字後知淮陽軍未卒前一月作親朋別書盡焚其所好書畫奇物造香楠棺卽其中坐臥飲食書判前七日不茹葷更衣沐浴焚香清坐而已及期徧邀郡僚舉拂示眾曰眾香國中來眾香國中去擲拂合掌而逝

呂吉甫太尉惠鄉嘗注華嚴法界觀暇日游五臺山見一衣蒲童子披髮而來手執梵筴問太尉曰官人何求而得至此太尉曰願見大士嘗覽華嚴大教欲望如來發啟妙解庶幾賤釋流行

世間童子曰諸佛妙法意簡明白十地一品釋文不過數紙今時枝蔓注近百卷而聖意愈遠眞所謂破碎大道太尉曰童子貌若此而敢呵前輩乎童子笑曰官人謬矣此間一草一木無非文殊境界在汝日用觸事不迷此眞文殊耳言已忽不見先是吉甫帥杭淨慈大通禪師曰退居龍山吉甫入山從容論道大通嘗有語曰我不勸你出家學佛只勸你惜福修行我只勸你生處放教熟熟處處放教生

淨慈寺志卷二十八 十

封溫國公諡文正嘗游南屏山手書隸字家人卦及中庸樂記二篇鑄於琴臺之下摩崖至今存焉又嘗作解禪六偈行世

蔡襄字君謨莆陽人官觀文殿大學士慶厯間游南屏楷書紀游數十字刻於琴臺上之絕壁徐炳字立之錢塘人舉進士不第遂隱於西湖之上自號回峰先生回峰卽雷峰也都官員外郎蘇爲聞其名勸之仕曰若命與時會然後出佐天子福元元不然則悔吝生矣曷若追冥鴻霧豹與孤雲俱乎爲甚敬其言爲之立傳云

程秘新安漢口人官內翰學士太子少師紹興初與住持少林妙崧禪師爲方外交師時重建淨慈殿宇落成公爲之記

張九成字子韶號無垢居士杭州鹽官人紹興二年策進士第一公謂前輩縉紳所立過人伊洛名儒所造精妙皆由悟心因是參學究竟初謁淨慈大通之嗣寶印楚明發明心要次見佛日杲於徑山杲重其悟入以忤秦檜貶南安軍謫居十四年寓橫浦僧舍談禪著書皆學者所未聞

淨慈寺志卷二十八 七

曹勛字松隱官太尉昭信軍節度使封譙國公建炎初淨慈寺燬紹興間高宗臨幸詔湖州佛智道容重建五百阿羅漢殿金碧相鮮時謂行都道場之冠容乞公爲之記

張鑑字功甫官直祕閣學士嘗聞鐘聲悟道偈曰鐘一擊耳根塞赤肉團邊去箇賊有人問我解何宗舜若多神面目黑後捨宅建寺曰慧雲請破菴先禪師開山疏云捨林居爲阿蘭若夫豈小緣請宗師據曲彙牀只因大事幾度徧參遭密菴打失鼻孔一朝拈出向冷泉將下面皮不

□馨香奚煩鄭重辭青松於北澗穿幾重出岫之雲對綠水於南湖祝萬歲如山之壽嘉定五年公復請淨慈滅翁文禮禪師相繼開法今有專祠於慧雲寺

鄭清之字德源相理宗封魏國公清祐初石田法薰禪師於佛殿前地鑿雙井復建二亭請記於公公辭曰孤山六一泉實歐蘇惠勤之勝迹故以泉名於湖茲泉也固非偶然者若重以記無嫌自詭於先賢乎薰曰天一生水而地以六成之蓋未始無配吾將進雙井反六一則孤山之

淨慈寺志卷二十八 七

泉不孤矣否則歐蘇笑人寂寂於記乎何有遜公乃識其顛末而繫之銘復有雙井詩

林希逸字肅翁福清人紹定間進士號虜齋嘗撰淨慈斷橋倫禪師塔銘曰昔富鄭公於容華嚴范文正於古薦福張紫巖於杲大慧皆以元勳大老敬向其人今師之得魏公又何遜哉乃爲銘曰斷橋之學不以言句傳所可傳竹溪已序師於叢林末法砥柱我觀其初信有異趣麻矢何疑楞伽何悟無準室中不契何故所聞何聲始得汗去師今何故板鳴不住是聲何如必有

洛處我爲此銘來者轉注

潛說友咸清四年以朝散郎直文華閣兩浙運副

除司農少卿兼知臨安府至七年罷說友在官

嘗修咸清臨安志淨慈名勝多經採輯焉

周密字公謹寶祐間爲義烏令入元不仕自號四

水潛夫詩極典雅善書得意輒自題其上公游

南屏小蓬萊詩有園林幾換東風主之句

陸游字務觀仕至文華閣待制封渭南伯孝宗朝

南臺劾其恃酒頽放因自號放翁嘗問松源嶽

禪師云心傳之法可得聞乎師曰既是心傳豈

淨慈寺志卷二十八 十三

從聞得公領解呈偈曰幾度驅車入帝京逢僧

一例眼雙青今朝始解禪家別說有談空要眼

聽淨慈退谷義雲禪師重建寺成屬公記之而

師忽逝於是其徒處約等以師之狀求公爲銘

別見前

林逋字君復少孤立志爲學景德中放浪江淮歸

隱西湖之孤山真宗賜號和靖處士詔長吏歲

時勞問逋善行草書爲孤峭澹淡居西湖二十

年未嘗入城市嘗蓄兩鶴縱之則干霄久之復

入樊中時泛小艇游南屏客至則一童應門延

坐開籠縱鶴必棹船而歸蓋以鶴爲候也逋登

雷峰望北山俱有詩

元鄧文原字善之綿州人父漳徙居錢塘十五通

春秋至元中辟爲杭州學正累遷提舉待制權

浙僉憲決疑獄人以爲神終國子祭酒諡康莊

工詩文善行草性嚴而恕澄心澹泊屢拜清華

多以疾辭延祐初淨慈東嶼海以石林鞏禪師

茶毘靈骨瘞於南屏之陰謁公請銘公慨然曰

前修遺則日就彫謝如師者可無銘哉援筆立

爲之銘

淨慈寺志卷二十八 十四

虞集字伯生宋丞相允文五世孫其先蜀人宋亡

僑居臨川大德初至京以大臣薦自將仕郎十

二轉爲通奉大夫封仁壽郡公諡文靖嘗闢石

室書邵堯夫詩題曰邵菴故世稱邵菴先生接

方外士必扣擊其說嘗曰佛說因果法折服得

天下人心無智愚賢不肖總出不得這兩箇字

至正間公於淨慈往來最久其撰述爲平山林

有寺記天巖吉有序晦機熙有塔銘又有題詠

俱存

趙孟頫字子昂號松雪宋宗室母邱夫人夢一僧

入寢室覺而生公年十二卽好寫金剛經與僧語親若眷屬皈重天目中峰本禪師每受書必焚香望拜公後提舉浙江儒學過淨慈時元菴會藏主居蒙堂公與雅善嘗爲寫其所作詩成巨軸復題其後公又手繪觀佛及中峰祖像貽寺後入翰林遣問中峰金剛般若大意師答以略義一卷

楊維禎字廉夫諸暨人泰定間進士爲赤城令會四海兵亂棄官浪跡山水間而居杭甚久始卜宅吳山鐵冶嶺故號鐵崖繼得鍊笛更號鍊笛

淨慈寺志卷二十八 五

道人後隱南屏之陰與寺僧大椿倡和最契大椿訪公有竹枝詞云揚雄隱處好修竹黃妃塔前多翠微自愛高文每相見莫怪短筇來叩扉黃潛字晉卿義烏人自幼篤學博極羣書發爲文章如澄湖不波一碧萬頃與柳貫虞集揭傒斯游人號爲儒林四傑延祐初進士官至侍講學士謚文獻公於佛典橫禪考究天麻初詔天下善書僧儒會杭州淨慈寺泥金書大藏尊經公與焉公每食必與僧共若別爲治具則愀然不樂有時怒罵不食而去嘗爲僧題懸崖畫壁蘭

云嫋嫋春風一樣吹托身高處擬何爲從渠自作顛倒想要見懸崖撒手時又爲寺之元叟端公笑隱訴公悅堂閻公撰諸塔銘見著述

明劉基字伯溫浙之青田人以佐命元勳封誠意伯當元季以江浙儒學副提舉罷歸與魯道原遊西湖有異雲起西北光映湖水道原皆以爲慶雲賦詩基益持盃滿引不顧曰此王氣應在金陵十年後王者起佐之者其我乎眾咋舌避去高皇帝既都金陵走使聘基基慨然謂所親曰吾向游西湖捐口云者此公也開國翊運

淨慈寺志卷二十八 六

果符所言其時淨慈僧號玉澗名惠崇善山水嘗作西湖圖公出遊湖南與崇相善題其圖云大江之南風景殊杭州西湖天下無淨光吐影十里外疊嶂湧出青芙蓉百年王氣散荆棘惟有歌舞留歡娛重樓峻閣貯鉛黛媚柳嬌花使人愛我僧不善兒女情故作獬毫見真態想此此筆欲畫時高視畫工如小兒千巖萬壑吾意匠夸娥巨靈我指麾卻憶往年秋雨多畫舫衝煙訪禪客蒼茫不辨雲與山但覺微風響蘆荻須臾冷月迸深霧時見松杉半昏黑開樽命客

彈絲桐扣枹大笑驚海童鮫人唱歌魚鱉應水
底影動雙高峰只今倏忽成老翁可鄰此樂再
難逢愁來看畫欲自適誰知感生愁轉劇又寄
住持清遠涓公有詩見著述

宋濂字景濂金華人爲國初佐命功臣仕翰林學
士母姪時夢異僧手持華嚴來謂母曰吾乃永
明延壽願假一室以終此卷覺而生公因名壽
後更名濂始見太祖卽勸不嗜殺人授太子諸
王春秋尙書大學衍義每對太祖語漢武梁武
好仙好佛之失天下旣定凡郊廟山川祠祀諸

淨慈寺志卷二十八 七

大政大令皆所裁定後得法於千巖長公寓淨
慈最久其自構有蘿山石室嘗爲智覺禪師題
像贊并序云禪師韓延壽字冲元餘杭王氏子
也得法於天臺韶國師大宏法眼正宗華夏尊
慕座下弟子至二千人淨慈禪寺藏其遺像雖
多歷年所儼若生存會濂過錢塘其住持同菴
簡公以像求贊濂因造之而請同菴繕書其上
贊曰我聞智覺大導師進修精明無與等誦經
羣羊來跪聽習定鳥巢衣禡中一旦撥開光明
藏際天蟠地悉開朗如揭日月照羣迷無有槩

壇索塗者諸法盡從緣生滅此是佛語非我語
人知生滅總由緣庶幾不爲識神惑因病發藥
此爲最何翹藥王奪命丹四性寂然本不生三
知廣喻益親切有如慈母於赤子煦嫗護持不
少亡性相三宗互矛盾有礙如來正法輪更相
執難辨同異折以一心歸覺路譬猶欲適長安
者道塗紛紜走車馬或南或北或西東及至其
處見不別呼爲宗鏡名實稱萬別干差咸照了
道高非特被眞丹海外之邦猶企艷金絲伽黎
及濕遺使來施不復吝我與導師有宿因般

淨慈寺志卷二十八 六

若光中無去來今觀遺像重作禮忽悟三世了
如幻靈山一會猶儼然願證如如大圓智又嘗
爲無旨授竹菴涓逆川順德隱仁公輩撰塔銘
鐘銘公有集八十三卷撰塔銘凡三十餘篇其
中辯論佛法如瓶瀉水撰護教記娓娓萬言皆
宗鏡之餘光也

徐一夔字大章天台人洪武六年以儒士薦授浙
江州府學教授博雅通經教法嚴整爲文法度
士林服之召入纂脩元史賜蟒衣復任尋爲省
臣在任凡九年所著有始豐稿湖上勒石之文

多其手筆與淨慈同菴簡止菴祥結方外之好
二公嘗以平山林禪師之行業屬公爲銘同菴
重治鐘樓聚銅二萬餘劬復鑄巨鐘落成公因
作鐘傷序海內名公俱以詩倡和云

莫惟賢浚雲翰莫隱君墓誌字景行少穎悟知爲
學長益俊邁知克家九世以宗遠澤斬思振家
聲大治第河西扁其堂曰有政合家族以居之
受教山村仇先生兼通詩傳延祐賓興時年十
九一試不售則曰吾寧藏璞勿再別翰林侍制
楊剛中舉辟授以右職亦不起有別業在南山

淨慈寺志卷二十八 九

下作屋介兩山間命曰兩山始有隱念交日厭
學日富尤通佛老之說遂以廣莫子自號後□
瓊館□蟾師授以內外丹訣遂有得焉以別業
稍近市喧復卜居於下瀨亭扁曰雷暉用和靖
詩也後復徙居南屏別業其處頗多景物勝槩
因人而成若輞川之南堂遂爲二十一題多賦
之者洪武三年始建學立師爲英才首君以詩
經爲杭州府學訓導教成一鄉之俊士後以疾
辭訂平昔所爲詩詞等號廣莫子稿又和陶集
纂名物抄若干篇藏於家

高啟字季迪長洲人洪武初以徵聘起家爲戶部
侍郎翰林國史院編修嘗泛舟西湖望南屏山
井和來復簡淨慈泐公俱有詩

姚廣孝自號逃虛老人吳郡相城人年十四出家
妙智菴名道衍遊學湖海刻意詩文追古作者
後以成祖靖難功官太子少師賜王封榮國公
文皇勸之蓄髮不從詔之居官不就衲衣僧帽
往來蕭寺無改其初洪永間與淨慈止菴祥祖
芳聯一源純希古蹟及勉略諸公俱爲同參友
公有贈止菴祥老草書歌云嶧山碑焚石鼓剝

淨慈寺志卷二十八 三

書法變亂日逾難眞行既略况復草怱怱不暇
嗟無端時逢典午作者眾義獻妙拔天雞翰當
年伯英更傑出坐使束帛來菱菱後來顛旭斗
酒醉禿髮濡墨池枯乾揮霍歎忽鬼物泣變性
辟易心毛寒江南屏障盡一掃胡有祁岳圖青
□桑門懷素慕旭技刻苦攻習飢忘食種蕉萬
本繞茆室綠葉剪汗株無完書成干文世莫識
但見秋蚓春蛇蟠年當英妙誠可尙白也歌頌
人咸懼高閑猶能踵其武追逐未肯行蹒跚但
言潰敗不收拾爲文規贈昌黎韓祥師只今爲

壁窠上與頭素爭嶺岷錢塘山水甲天下秀氣
毓子爲椽楠十年不出筆成塚山中老兔愁難
安公孫劍器諒莫狀郢人斲聖曾無癡大書特
書逞人俊欲罄越楮并齊紈晴軒小試烏玉珉
雙龍隨手掀波瀾援毫跌宕縮萬騎陣勢詎獨
驚傍觀榮惑振迅不可控中途驟馬回金鞍常
時展玩苦無厭藏弄何翅如圭瓞我欲山中使
不移尋石爲倩良工刊願師勿置鏡門限從他
須索來千官縉紳相與歎莫及便欲奪去加巾
冠厥聲已播不知息箱篋盛貯光爛爛雪霜載

淨慈寺志卷二十八 三

道歲云暮能使冥頑來借看又過南屏竹院聽
清遠渭公彈琴與勉略二公登天鏡樓俱有詩
趙疇字雲翰祥符縣人生有異質襁褓時遭元季
兵亂母抱匿林莽間有虎特然至母棄諸地虎
熟視而去不敢近稍長遊郡校當暑夜寂覺舍
羣狐採麻葉作扇爲疇拂暑其曹相歡呼云趙
尙書苦熱吾輩莫得憚勞疇聞之私喜後至禮
部尙書洪武壬申淨慈燬且以監寺智慈負□
國稅并擅披薙坐法逮及住持道聯聯以□例
謫五臺公與聯有道交之親公時在任遂以聯

名奏聞上命驛召至京加慰勞顧問至再奏對
稱旨勅住大佑國云

木訥字近仁錢塘人永樂辛卯解元戊戌進士官
至河南道御史以文學名墓在清波門外湖濱
瞿佑歸田詩話及天目山獅子正宗禪碑皆訥
所撰

胡淡武進人其父夢僧持花一枝相遺孕而生數
日有僧至家索觀父抱示之淡見僧卽笑其家
問故僧曰此吾師大地高僧後身也淡後仕至
禮部尙書正統五年八月淨慈照菴宗靜以祖

淨慈寺志卷二十八 三

芳聯禪師塔銘屬公公慨然遂爲之銘

楊復淮南人大理寺卿宣德初簡菴蹟與爲方外
友蹟以徵修大典賜資甚厚及歸南屏鼎新像
設蹟歸寂後七年公因其徒如意千里乞銘遂
爲師銘其塔

朱鏞字廷用仁和人仕參政成化間與淨慈古淵
智源相善源以住持倡新寺宇開堂說法四方
禪衲奔集參請常數百人公謂師實有功宗鏡
錄者矣遂爲作重修寺記及師化後復銘其塔
嘗壽師有詩云梧碧楓丹映曉霞秋聲一夜起

兼葭身隨孤鶴凌霄遠心印空江片月賒自喜
神龍潛咒鉢莫嫌怖鶴繞袈裟年來透徹無生
話壽量應知證法華

孫一元字太初秦人也善詩有逸才意態超逸往
來杭湖間居南山淨慈寺最久太學費宏南歸
訪一元於南屏一元卧不起久之出見曰海上
碧雲起直接天台赤城大奇大奇絕不交一語
宏益嘆重之口餘漫錄云孫太初寓武林南屏
山常畜一鶴自隨與許給諫杞泉子相卿善許
爲置田三畝歲輸粟於萬峰深處以充鶴糧而

淨慈寺志卷二十八 三

作券與之曰太白山人鶴田在九杞山書院之
西倚山面湖左林右涂廣徒百步計歲入粟三
石有奇以其奇爲道里費而歸其成數於杭之
西湖南屏山款歲則汰其半以主人潤筆金取
盈焉佃之者主人之鄰某輸之者主人之僕某
董之者主人之弟某主人爲誰山人之友杞泉
子許台仲甫也後太初開籠調鶴飛去乃用唐
人想伊只在秋江上之句首尾作詩六律兩人
風趣雖林君復亦當欣讓矣西湖遊覽志西湖
之改名高士湖也孫太白云正德乙亥孟

春與石川子泛舟西湖石川子曰昔青蓮居士
李白與尚書郎張謂泛沔川南湖因改爲郎官
湖今日子與子游頗追蹟前事西湖固可爲高
士湖矣大笑酬酒於湖命子詩紀之

李昂仁和人官都察院右副都御史宏治四年至
南屏嘗題古淵智源禪師遺像讚曰此淨慈大
主山古淵智源公之遺像也少從至人於千佛
寺中晚悟大道於羣仙會裏其行已直而無他
也澹乎不自謀而雍雍乎其有以坦乎不自異
而要乎其中止其立心正而無他也大乎無

淨慈寺志卷二十八 孟

不涵而恪恪乎其無倚凜乎無所容而溫溫乎
其容與建佛國於千佛寺中初不見其有爲表
經按於珍珠寺裏略無動乎容止中天竺爲諸
山之統宗而殿宇諸廊煥然於領住之初大淨
慈爲諸刹之領袖而殿無簷廊粲然於經理之
始已而歎曰吾道初行吾功畢矣曷歸乎來於
是卽南山之傍結團瓢之口身而居恬然以
處樂乎哉此源公之所以爲終始也

王守仁字伯安號陽明餘姚人七歲時一胡僧相
其面曰此兒跨龍阿翁海日笑曰老夫狀元及

第名位非薄這竈未可易跨胡僧曰不然跨凡
竈者終是凡兒若君家兒能跨君竈所以爲佳
其後陽明第進士仕至江西巡撫平宸濠晉位
尚書封新建伯世襲謚文成且從祀於是乃信
胡僧之言非妄公自鄉舉時讀書南屏後擒宸
濠忽傳王師已及徐淮遂乘舟亟至錢塘謝病
居淨慈成詩六首南屏之陽有洞以公名嘗建
天真精舍於龍山之陽卽今勲賢祠也

田汝成字叔禾性穎敏博學強記流覽百家言覃
心作述爲文沈涵穠郁有東漢齊梁風尤善爲

淨慈寺志卷二十八

五

記事書纒纏多雅致兩爲督學使者盛有文譽
嘉靖初同黃省曾五岳理棹尋南山下淨慈寺
循宗鏡堂左登絕頂披險西討各賦五言古風
二首著西湖游覽志行世梳士自宏德來揚聲
藝苑者汝成爲最

黃省曾字勉之吳郡人博雅工文詞嘉靖初同田
叔禾遊南屏遂僦居焉自稱五岳山人瘦骨輕
軀涉險不假筇策湖山之勝足迹幾遍談說形
勝窮狀奧妙歌咏隨之著述數百卷有寓林集
行世

王世貞字元美號鳳洲晚號弇州山人太倉人嘉

靖丁未進士官至刑部尚書公任本省按察使
時嘗游淨慈有詩公嘗作壽禪師心賦序曰心
賦者何永明禪師壽老所著也梵語爲質多耶
又爲波茶震丹語爲心佛之所謂覺覺此而已
真心之外皆妄心也天竺古先生說法四十九
年至竟無一法可說未覺則萬語不爲多覺則
一字不爲少嗚呼是何壽老之言之多也夫亦
爲學人地也當四十九年之說法一法而諸經
異名諸學人者尋名而徇之則益遠矣壽老之

淨慈寺志卷二十八

五

爲此賦欲使古先生之所說無法而非心學人
能覺此心則無心而非法其采聞若博而爲辭
若詳然以反說約耳文而以韻者何古先生之
爲教也多以梵音作哀慈響俾人從聞根而入
道中國之爲學也始託文字爲傳焉夫聞根之
易於見根也壽老益知之矣故一切而攝之韻
俾聽者精於聞入而誦者有味乎言之也夫此
賦傳而學人指妄爲眞者吾知免矣其以識爲
覺者則不能無隱憂云天下求佛於佛而馬祖
示之曰卽心卽佛然又不免求佛於心而復破

之曰非心非佛夫非心非佛之教大行而卽心
卽佛者爲眞得也嗚呼悟此而後可以讀壽老
賦哉苟悟此而何所讀壽老賦哉昔宣律師註
楞嚴使那吒入兜率印證之慈氏而後成書余
無可印證者證之心而已 公又書宋學士集
後日間與僧無心有閱永明壽禪師日行百八
事毋論精神疲於應接卽自子至亥盡廢食寢
盥澣之晷而爲之亦有所不能遍後又偶檢宋
學士洪武以後集十二年中得文千四百篇永
明神僧也固無論也學士握文柄特自耳順而

淨慈寺志卷二十八 七

踰從心縱游刃斲輪不礙方寸亦寧無毫髮累
而優然自如吾三載來五更起焚誦不過佛道
經數卷應酬文字不盡卻然亦不能學士五之
一而日來心氣損耗成疾爲子弟所苦禁亦自
種種覺之乃知吳門白馬之喻誠非妄也因題
數語於學士集後不勝貧子之歎

陸樹聲字與吉號平泉又號解空居士華亭人官
少保禮部尚書究心宗門年九十七談笑而逝
嘗爲壽禪師贊曰稽首智覺稱大雄靈根卓穎
起神童諸佛海藏固無極法華經藏猶難窮師

當能言義已竟誦感羣羊時跪聽長爲監守廢
國儲相生贖生奚憚誅臨市悅豫如登假人主
感悟釋其械不獨刑逃世亦逃放生猶覺口生
高如來所有一切法唯師一身爲總括彌陀爲
塔願無疆一一塔放無量光佐彼慈尊白玉相
能令堪忍知西向師於別峰稱佛名螺貝天樂
空中生宗鏡開函照異域高麗王者遙屬目金
線伽黎紫晶珠黃金澡瓶執贄殊異國冥都兩
傾注十方皈敬想如是

淨慈寺志卷二十八 八

馮夢禎字開之萬厯丁丑會試第一人自秀水移
家武林以高曠絕俗不容於時爲祭酒時有厄
之者遂飄然歸隱西湖築快雪堂孤山上嘯咏
其中公精人倫鑒海內名士無不望門投贄爲
祭酒引拔後進皆成名士世比之郭有道詩類
謝康樂文類蘇長公制舉業有剩技二卷與錢
鶴灘唐荆川共傳其超妙入神獨開宗傳則前
人所未有也晚製桂舟貯書載歌姬春花秋月
遨遊西湖竟月不返公精心內教宏護法門性
喜延接僧伽無賢不肖率欣然相見嘗至淨慈
與寺僧大壑輩登慧日峰憩蓮花洞語話終日

亦時與雲棲老人虞長孺僧孺兄弟黃貞父葛水鑑諸公結放生社流風餘韻照映千載知者皆目公爲白太傅蘇長公云是時司理徐桂字茂吳餘杭人博雅工詩尤長咏物喜畜樽彝書畫稱賞鑿家祠部屠隆字長卿四明人歲歲來湖上入放生社賦咏甚富皆夢禎同年一歲俱卒公有重建永明塔疏曰瀕湖諸梵刹淨慈最勝淨慈諸精舍萬峰窠勝萬峰南枕慧日東連宗鏡堂迤西羣峰羅列環洞哈呀未易名狀相傳永明壽師課法華其處近世□華亭以識舊

淨慈寺志卷二十八

无

迹而本朝高士孫太初舊隱亦在焉今脩竹塢卽是元津壑上人者幼耽五字擅雕龍之技長登講座有義虎之稱旣而廻馭家山乃心堂構念南湖佛法啟自壽師况家傳宗鏡此爲結習之所而畏墨邱墟尸祝靡託其何以酬法乳隆孝思自昔釋尊舍利阿育王碎七寶爲塔流布無方漫令吾祖全身竟爾湮沒以是因緣遂得之於夢寐而無心道者將無同罔象之獲元珠歟噫壽師化於七百載之先末後全身爲夜壑之舟又不知爲其幾春秋而壑公稱雲孫重揭

慧日於方且如優曇現若見若聞靡不快然宰塔波當是檀那施心湧出又安俟居士臚傳諸方哉定知金錯羨餘則壽師影堂屹然太初舊隱之地使吾儕往來禪藻有寄從此湖南萬峰之勝又增數倍壑公之功大矣哉

虞濱熙黃汝亨撰墓誌司動虞公長孺舉省試第四人成進士時萬厯癸未也授兵部職方司主事遷主客員外郎踰月改司勳又踰月引疾歸公愛惜名勝兩峰六橋三埠間松石花鳥蟲魚之屬咸加愛護公故貧儒子力不能購書獲有

淨慈寺志卷二十八

三

奇秘與弟閉門抄寫晝夜不盡不止以涵育浸灌汪洋奧衍有武庫行秘書之目詩文宏深微妙應念而作風生雨集排古澁今作者人人自廢去官歸隱南山回峰下採藥行樂嘯咏惟適臺府大吏及四方之客游武林者懷刺造盧欲一識其面悉戒關以絕天下知與不知語及虞司勳輒曰異人云

黃汝亨字貞父仁和人萬厯二十六年進士授進賢知縣遷南京工部主事陞禮部郎尋遷江西提學僉事進布政參議備兵湖西踰年以祝釐

便道還浙遂謝病不復出結廬南屏小蓬萊題
曰寓林以著作自娛持繚素碑版造請者相望
於道每避客六橋之陰輕舟軟輿蹤跡既至則
啟窗一笑酒茗交行揮翰如飛有寓林文集三
十卷詩六卷行世

李賢字卓吾閩中人仕雲南姚安太守致政不欲
歸閩僑寓楚之麻城自度爲僧其學無所不窺
識見高邁頗近於放而尤精於禪學公有題壽
禪師勸後語曰禪師自爲餘杭小吏時卽已勤
修淨業矣以勤修故愛惜一切生命而不忍殺

淨慈寺志卷二十八 三

此尙爲尊佛教誠然也乃以不忍殺故遂充之
以致放生又以放生故遂充之以買生放生又
以買生放生故復又充之以至於監守自盜買
生放生犯極刑亦甘之夫始之以不忍殺而極
之於自殺蓋靈自殺以成就吾不忍殺之初心
此所志矣雖於理有所不宜勢有所不可然觀
其志不可謂之不深信淨業者矣夫不殺者特
佛一念耳修行中一事耳猶尙如此餘可知也
如此而修則又何事之不可爲何功之不可就
何佛之不可成何彌陀之不可見乎上品上生

閻君致禮固其宜矣修淨業者元有折攝二門
釋迦爲折彌陀爲攝又有欣厭二門唯厭此身
故唯恐之而不得捨唯欣彼生故自然見佛而
不疑若余者謂其不知厭惡此生不可也謂其
不知感激諸佛折攝之恩亦不可也但以禪師
之心觀之余尙爲貪戀而不捨者耳師生上品
余又不知何品矣幸而致止有九品設使卻有
百千萬億品余不將爲百千萬億品最下之佛
乎是可戒也然則修淨業者斷斷乎不可不以
壽禪師爲法而以余李卓吾老子爲鑑而自戒

淨慈寺志卷二十八 三

矣抑余唯不能自戒是以敬錄勸修之語以時
觀省仍奉事禪師與天台智者於上方庶幾雖
不能比於二師之萬一或可比於閻君之朝夕
禮拜皈依也余又願人人皆宜如閻君之敬禮
設像焚香於晨夕而讀其書也

陶望齡字周望號石簣別號歇菴居士會稽人萬
厯己丑會試第一人丁未夏寓南屏時大壑得
永明壽禪師舍利於榛莽力謀建塔緝集永明
道蹟一卷公爲之序曰眾生之情處處執著菩
薩教化處處破除如嬰兒疾病爲乳所傷良醫

審證止乳與藥疾則旋已又病久困爲藥所傷
智人知之遣醫罷藥患亦隨愈然不妨乳有哺
養之益藥有療治之功止乳是權而槩奪則餒
死者相藉矣遣醫是暫而例遣則沈痼者必無
幸矣三乘對治者療煩惱之妙藥也眾善齊臻
者養法身之乳湏也滯之則礙正知見故菩提
達摩而降皆絕言思以止遣之廢之則乖圓融
門故永明大師嗣興渾事理而以身範焉大師
法眼之嫡孫韶師之眞子妙契單傳親蒙記莚
然禪宗不立文字而師樂說無礙百卷河懸禪

淨慈寺志卷二十八 三

宗呵斥坐禪而師跣趺九旬鷄巢衣被禪宗指
決唯心無他淨土而師經行持念角虎示人禪
宗但貴眼正不貴行履而師萬善同歸勤行百
八所以抑虛濫示之隄防導因地趨於極果眞
金出冶盛作莊嚴大海吞流不離涓滴眞祖大
成之勝法王大輪之尊者也大師示寂後塔於
大慈山院曰壽寧圮廢湮泯址歸俗士淨慈壑
公者夙懷遺蹟號慕詢求於藁莽中竟得舍利
緇白瞻禮如重覆餘慧日再見僉謀於法堂之
背建窳堵波用嚴供養併彙緝遺事附以圖贊

目曰永明道蹟傳布四眾於戲洪波白浪靈骨
具存潭北湘南塔樣無改育王七寶古佛一錫
於未添香前共著眼目

袁宏道字中郎號石公安人壬辰進士官吏部
考功員外郎公冥心曠懷度越塵世深於禪學
善談名理欬吐戲謔皆寓機鋒庚子嘗寓南屏
之淨居時筠泉蓮公房最幽僻路迂而奧由寺
門至房中可里許夾路多古木雜卉正面與藕
莊相值背法華臺余弟小修曾與蔣蘭居談禪
寓此余今歲同陶石簣方子公看花西湖凡三

淨慈寺志卷二十八 三

往返皆居焉來未始不樂居未始不安及去又
未始不裴回增戀者何也他僧房多香客及游
人婦人往來喧雜若公庭蓮公閉門謝事一可
喜也僧之好淨者多強人喫齋余不能齋而蓮
公復不强我凡鍋飯瓶盤之類爲僕之羶亦無
嗔怪二可喜也禮蓮池友虞長孺僧孺三可喜
也解法無法師氣能詩無詩人氣四可喜也余
弟最粗豪蓮公不厭余惟狂僻誑誕好高使氣
目無諸佛蓮公不以爲妄五可喜也夫好與好
未必相值蓮公之可非袁生之喜幾乎不彰喜

則居居則樂樂則安安則徘徊增戀復何疑哉
所可愧者余作官不能要一錢作客不能覓一
錢名雖檀越實無半文可布擬欲向交游中在
官者爲之分疏一二而罷官之人顏貌甚薄率
不能爲力藥師琉璃光如來將謂中郎爲何等
人哉雖然余他生倘得成多寶佛將散恒河沙
金作布施用酬今願他佛不願成也蓮公記之
此地舊名淨居菴今屬寺堂一置藥師像丁酉
五月落成堂之後爲諸僧念佛場也廂房二僧
散處其中樓之下向南右小淨室余借居最久

淨慈寺志卷二十八 圭

偶因蓮公索記信筆叨叨如此語語似戲字字
逼真後之君子觀斯記嘖歎笑歎 又爲碧暉
慧鑑募修靜室疏云淨慈有聖僧云其一余不
知名亦不識面貌每日以沈酒爲功課凡所得
斗米尺布盡以沽酒酒酣則拳兩手相角左勝
則左手持盃飲右亦如之或指草束木椿相對
媢罵或唱或笑或作官府叱喝之聲或爲皂隸
坐復跪跪復坐喧呼不達旦不休室中一破竈
一折腳牀經年不見人惟酒間出一募化而已
寺僧惡之甚予獨喜之呼爲酣聖夜深無聊嘗

與諸友穴窗聽以爲樂其一卽碧暉暉若老嫗
兒童呼爲碧婆持具斷葷不飲酒愛登山雖狽
宮鬼穴務窮其勝嘗從予於天目白嶽以此知
之性喜收茶供賓客聽經三期入西洞庭一登
天台二涉潮音洞予嘗戲謂暉他時見閻羅脚
色甚好看閻羅決定饒你暉然之以此一意行
腳雖其履歷與酣聖大不相類然身心輕快無
室無徒頗亦同之近日始有教之修靜室學坐
禪者余謂碧暉自此多事矣昔余鄉有一匠篋
中常貯數金鰥居二十年無日不飲酒歡歌余

淨慈寺志卷二十八 美

作秀才時與之爲浪友後因年饑有諷其娶妻
者匠利其直少取之不一二年憔悴欲死朝夕
奔波無糊口之策始悔其妻之多也碧暉爾無
以菴爲若悔哉暉攢眉曰是是然此諸檀越意
也暉不敢拂告居士長者共樂成之雖然暉若
無菴地余輩過西湖安得好茶是可菴也夫是
可施也夫

汪之萼字含章歙人母病刲股肉投藥以進母卽
愈嘗寓婁東父病劇倉卒歸誤入盜艘經夜號
泣盜憫其孝舍之奪其囊篋而去篋有一硯爲

父所珍之萼還盜投之草間比歸父歿葬南屏山廬墓終身遂歿墓所

萬斯大字充宗鄞人高祖表明都督同知葬西湖時來展墓遂寓杭性剛毅不可屈撓父友張煌言死葬之南屏遊勳賢祠爲釐正其從祀之人隱居教授篤志窮經與應搗謙沈佳相辯難不少假借年五十一卒於杭

范允錡字用賓錢塘人與周層巖並讀書南屏一日層巖見過用賓賦詩云懶情多與故人疏何意高軒枉做廬分席雅宜尊末坐閉門贏得賦

淨慈寺志卷二十八 五

閉居永明院裏三秋度文選樓頭萬卷餘君欲引年先馬齒靈魚垂老不知書自註云層巖讀書湖南方有文字之選故五六云然

程之章字可坪仁和人著爽籟山房詩集杭世駿撰序略云余自癸亥歸耕家鄉三數詩老皆無恙牽率山游遂有南屏雅集高僧眞隱聯翩入社空亭畫舫筆墨淋漓而余既逢其盛人事遷移歲不我與深交密友彫喪殆盡而余又丁其

衰

江蘭字晚香江都人初爲上舍時來寓南屏執贄

齊召南次風之門著遊笈集次風撰序略云江

生晚香自歛來杭每一詩出土友爭共傳羨同

吳竹堂讀書南屏時來松嶺余甚愛其氣清姿

敏所詣殆未可量也初刻試牘一卷沈宗伯傳

杭二太史序之今刻遊笈所得諸體七卷求子

一言又曹學詩震亭亦有序云江子晚香讀書

於南屏山寺受業吳門歸愚沈公天台息園齊

公兩宗伯之門而又與太史傅玉筍杭堇浦兩

先生日相往還聞其緒論暇則與高僧耆德及

四方之英俊才人頰相唱和覽三三六橋之勝

淨慈寺志卷二十八 五

湖光山色飽於目而饜於心既手定游笈集一

編與白石山房南屏消夏諸詩開雕問世晚香

爲人神超而氣爽才敏而心虛嗜學不倦一切

裘馬紛華之習鄙棄弗屑親惟耽心風雅愛與

賢豪長者交而疇昔所交之高僧耆德英俊才

人亦復倦倦念舊不忘於心子又以知其意之

眞而情之摯也又丁傳魯齋與尺牘云江晚香

讀書南屏刻有試牘諸詩常到龍泓草堂分牋

枯韻故有浴鵝灣倡酬詩也晚香一字亦先君

所定

吳錫麒西湖泛月圖記略云嘉慶丁巳之秋七月三日芸臺學使招同秦小峴觀察陳桂堂太守集于湖上後于月之一有二日謀卜夜之歡于是扶橈送緩候景迎涼塔迴光回橋長響入遂掠三潭而北放于湖心而休焉

四十二章經石刻梁太史山舟書也跋云前人書此經多有異同分章亦別紹興己卯石刻井然秩然予從之許淨慈雲公以寫此也數年於茲矣非以事阻卽以懶廢今年自春至夏日在病中近少痊損而伏暑無以自遣乃始發憤了

淨慈寺志卷二十八 禿

此計二十七頁起止凡四日予與雲公交三世矣書雖衰拙不敢以草率應然心手不酬彌用自愧云嘉慶八年歲在癸亥六月四日頻羅菴主梁同書時年八十有一

勅建淨慈寺志卷二十八終

勅建淨慈寺志卷末

南屏主雲祥著

參學門人顯清摘錄

奏住淨慈寺于嘉慶元年七月十九日

巡撫浙江兼理鹽政大中丞吉大人委員迎送入院

據室師揮拂云這十笏堂獅子窟是歷代尊宿及我法祖先師驅耕奪食烹佛煨祖的所在今日新長老入此室據此座也不就坯脫擊也不另起鑪竈畢竟如何施設呢迺拈拄杖云橫按鎮鄒坐鎮太平

淨慈寺志卷末 一

闔院兩序設齋請上堂師至座前指座云此座本無高下亦無邊際不從人得自己本有拄杖便陞拈香云此一瓣香德邁天地明超日月蕪向鑪中恭祝

太上皇帝

今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬歲伏願中邊一統海

晏河清再願合宮

天眷壽山鞏固福海汪洋次拈香云此香至尊至貴爲瑞爲祥奉爲滿朝文武闔國公卿以及兩浙巡撫部院兼理鹽政吉大護法合省

官員紳士但願代代爲

皇家砥柱心護釋氏金湯此香無背無面無名無

字熱向爐中供養

勅封大覺普濟能仁國師玉祖老和尚暨本寺開山

前後繼席歷代尊宿惟願法燈朗耀祖道恒輝

拈懷香云此一瓣香得本雞足峰前培植少室

嵩頂今日和根拔來第二回拈出供養

賜衣沙門四座道場傳臨濟正宗第三十五世上佛

下裔本師先老和尚用酬法乳之恩 欽衣就座

維那白椎云法筵龍象眾當觀第一義

淨慈寺志卷末

二

師拈拄杖云若論第一義諦早已被我前往法

兄一一道破了也眾中有具頂門眼者不妨請

出道看 問答不錄 師乃云拈起須彌椎擊碎虛

空鼓狹路相逢誰賓誰主釋迦不是佛達摩不

是祖放出楊岐三腳驢踏煞元沙一角虎呵呵

呵休鹵莽若人識得心大地無寸土敢問諸人

脚跟在那麼處喝一喝云一口吸盡西江再道

也不遲復舉古云昔年僧問馬祖如何是祖師

西來意僧近前祖劈耳便擲云六耳不同謀後

來南禪師道古人尙六耳不同謀那堪二三百

眾浩浩地商量禍事禍事云云師云馬祖固然

紅鑪烈燄南禪亦太畏熱怕晴今日淨慈不然

掀開鍋底看杓柄幾多長只是自家裏事何

須別處去商量結椎下座

示眾師云鬻鬻老說法四十九黃葉止唬白拈

賊一千七百箇誑惑貧兒所以向經卷中討立

索妙驢頭上覓兔就葛藤裏敲骨取髓壓生鐵

出油汁今日汝等見南屏怎麼道切忌作有言

無言會亦莫作指東畫西會若作有言無言會

終日兩頭走窮劫不了若作指東畫西會坑塹

淨慈寺志卷末

三

裏藏身貧子何歸既不許恁麼會合作麼生不

見大慧舉巖頭和尚云纔有所重便成窠臼耶

汝等必須具大丈夫氣槩抖擻精神掀翻窠臼

單刀直入方有語話分倘于一境一機上得些

子滋味卽于滋味上有所重既墮在所重處欲

轉身向上如何能設若是皮下有血的纔聞南

屏舉個話頭便一把捏碎與狗子喫了做個無

事漢豈不慶快平生珍重珍重

師室中嘗喚人來侍僧應諾近前師曰我喚人

來你來作麼僧無語一日又喚人來侍僧應諾

近前師曰我喚人來你來作麼僧叉手云某甲
不是人難道是鬼師曰我不道你是鬼你卻不
是這個人便打出時罕有契其機者

拈頌

舉靈雲悟桃花語拈曰

和尚眼中空花撩亂不是元沙幾成瞎漢頌曰
二十年前此地遊碧桃花發院新修如今再到
經行地樹老無花僧白頭

舉臨濟問黃葉三問三打指參大愚方徹拈曰

三打不死一撥便活見機獨露三拳當鋒誰辨

淨慈寺志卷末

四

一喝頌曰

三叩柴門只不開百城煙水又重來忽然一陣

西風過始覺從前滿面灰

舉睦州冬瓜茄子拈曰

是茄是瓜非茄非瓜風來何處月落誰家頌曰

東窗紅日懶梳頭一溜金釵滑似油絕似一張

西子面不塗紅粉也風流

舉劉居士問雲居曰老漢有一問若相契卽開疏

如不契卽請還山遂問古鏡未磨時如何師曰

黑如漆曰磨後如何日照天照地居士揖曰且

請和尚還山雲還洞山山問其故師具言其事
山曰你問我師理前問山曰此去漢陽不遠師
進後語山曰黃鶴樓前鸚鵡洲雲言下大悟拈
曰

銀蟾出海千潭一印畢竟是洞山點鐵成金麼
頌曰

昨夜霜天月正明迢迢河漢過三更一條大路
平如掌歸去何妨徹曉行

舉郢州上堂拈拄杖曰你有拄杖子我與你拄杖
子你無拄杖子奪卻你拄杖子拈曰

淨慈寺志卷末

五

將猛虎鬚折蒼龍角就是芭蕉拄杖子有如許
與奪未免鼻孔撮著頌曰

螳螂手臂糊猴伎倆隨手拈來絕無夢想

頌高峰主人公句

頓脫樊籠到我家無拘無束混龍蛇有朝忽地
風雨合一任當空露爪牙

題畫詩摘錄若干首

空山莽無極一伏還一起微雨偶然過翠木蒼
翠裏流泉處處鳴灑灑響不已廣長清淨相身
舌良有以焚香坐虛空筆墨自幽喜大千一豪

端何況山與水結茆好安禪問誰能到此
路自清溪轉山林足臥遊翠濤松館靜香籟竹
窗幽嶂聳殘雲落橋橫遠磡浮倪黃心賞處容
我細研求

長松天矯拂雲高忽帶秋風捲翠濤山館小亭
煙景淨幾莖衰草刺寒皋

澹澹溪雲渺渺波高峰老樹拂煙蘿山居景色
渾難狀聊倩霜毫寫幾多

峰回路轉勢欹斜一帶疏林屋角遮秋水不知
深幾許小舟時見泊蘆花

淨慈寺志卷末

六

山勢嵯峨樹色蒼小舟輕泛水雲傍就中著個
王摩詰可似西莊華子岡

水光好似鏡鋪平有箇漁舟自在行鎮日望山
山更遠松梢時帶暮煙橫

寫得雲山似畫屏松林深處鬱青青平鋪小石
臨流水茆屋窗開對小亭

空濛佳氣白雲蒸山徑蒼苔綠幾層會向巖頭
觀日出松陰深處一枝藤

樹色陰森翠欲浮仙山應自有高樓不知何處
泉聲落一道灣環過荻洲

山外山橫深復深塵埃半點不曾侵幽人靜寄
茆檐下悟徹浮雲一片心

杖藜山徑足幽探襟袖飄然映夕嵐遙望松關
無限景記曾於此得初參

一峰陡起勢巉巖超出羣山果不凡解得此中
諸色相白毫端裏大莊嚴

愛他萬壑起松風嵐氣波光澹遠空位置茅亭
瀟灑處卻無纖障到胸中

山巒稠疊樹重重蒼翠盤擎列古松撥棹小溪
尋舊約漁磯茆舍可相逢

淨慈寺志卷末

七

屋倚林隈面小江凝眸眺遠啟深窗山翁有約
時來往鋪得平橋接石砭

興到緣知筆亦隨當年奧旨未全窺但教松石
堪相賞遠近分明若列眉

山隈一帶野泉飛幾處人家隔翠微好景絕無
情識在低吟高詠但忘歸

澹到秋容興有餘扶筇一望兩眉舒淺山遠磡
添幽趣亭外蕭蕭竹韻虛

松響泉聲聽得無任從濃澹任從枯天台雁蕩
匡廬色一任人呼此畫圖

高峰欲與白雲齊老樹了又俯碧溪放艇去尋
僧舍話一灣又過一灣西

翠微深處有高齋坐對雲山足騁懷最好秋容
須寫出晴窗筆硯自安排

謾讓松風入耳來拈毫斗覺笑窩開會須覓得
黃公望住水住山寫一回

秋林落葉漸紛紛茆屋疏籬照夕暉祇有長松
三兩樹隔山留住半溪雲

澄淨秋江練一痕小舟欵欵過前村譚禪論古
西鄰友落葉芒屨自到門

淨慈寺志卷末

八

可是蕭蕭十五竿亭邊林外最宜看塵氛不到
澄虛境刻意描摹落管難

鬢髯雲林幾疊山秋來煙景自寬閒偶然放艇
沿溪去遮莫詩情在此間

時參箇裏畫中禪自得山家筆墨綠水色嵐光
無定相偶然卻未卽然然

叢叢遠樹寄山椒一艇初移波影搖亭外蒼茫
長望處扶筇還欲過平橋

濛濛雲氣抹山坳村落人家隱樹梢放个小舟
沿岸去柴門應許帶煙敲

年來纔得悟元關鎮日亭亭對翠鬢借個倪黃
畫襪子拈來參破鐵圍山

路繞西湖西復西夕陽紅樹板橋低秋風記得
春歸日花落柴門雨滿溪

空山寂寂樹陰陰流泉自奏邱中琴尋遊何處
來孤客企石空聽天外音

倚筇天外眼偏青吳越諸峰在杳冥無限畸人
爭畫讀不知中有二楞經

寄情欲似青山澹澹到青山最泥人自笑禪枯
無可悅憑將豪素擬青真

淨慈寺志卷末

九

巖花礪草鬱紛紛溼翠千巒隱白雲莫訝草堂
人不到恐無佳句可貽君

白石青苔少世塵圖如摩詰法新皴笑余忘卻
從前句綠樹重陰蓋四鄰

平生消受洵天真詩卷茶鑪自在身冷徑未嘗
經熱客空山獨許任閒人

溪色無聲山翠明引人入勝具遙情竹君石丈
如相待不結塵緣訪友行

青山疊疊野煙空正是幽人策短筇濃綠陰中
唳鳥寂微風遙遞寺樓鐘

試參畫裏有詩情幽趣多從筆底生一個虛亭
幾株樹惜無人坐聽秋聲

最好無聲詩可參插天峰影落寒潭是中得有
高人隱獨木爲橋小結菴

溪上晴巒擁髻螺村居高下倚巖阿吟懷正是
江南好暖靄和風著樹多

秀色雲林墨未乾一峰天柱倚蒼寒玉人只隔
輕煙靄三尺圖中正面看

雨餘猶閣嶺頭雲樹影川光溼不分此是董光
新說法巨公心印付敷文

淨慈寺志卷末

十

雲鎖秋山傍太空澹煙濃黛染高松無人到處

心偏靜聽得村邊古寺鐘

宦海長驚踏浪危中流打槳欲奚之吮毫記得

竹垞句不是官人是釣師

畫法王黃最擅場手追墨妙墮微茫溪山如此

成中隱儘有吟情付野航

經魚聲寂佛香遲縱權夷猶信所之欲識溪山

眞面目雪茗何弁是吾師

華亭三絕畫詩書粉本流傳玉不如雜誦一篇

香在口綠溪青嶂是秦餘

底嫌惜墨竟如金澹處如逢太古音多少南宗
禪德在瓣香低首奉雲林

遠寄溪藤乞石田詩中風趣合天然畫禪自爾
添公案一個看雲未了緣

春林密密水灣灣破曉嗁鴉呼婦還忽雨溼雲
頭上黑軸簾飽看雨中山

春雨多時又嫩晴山花欲笑草抽萌齋餘弄墨
渾無事一個溪亭染得成

冉冉雲從遠岫生碧巒頭上作泉聲冶春無限
關心處只傍山坳水曲行

淨慈寺志卷末

十一

霽光欣賞采蘭辰內使風流壓晉人修竹崇山

今好在溪藤半幅別生春

才過上巳日初長浴硯晴窗墨瀋香寫到斷崖

泉溜處始知草際有風光

花落柴門晝不開談元無客叩關來圖成自挂

西窗看手撥經龕積篆灰

清簟疏簾不弈棋無聲詩向畫中宜炎炳謝卻

蠶窗底自在涼颼殿角吹

南山葱翠對披襟底取寒瓜白鎮心一柁筠竿

障西景自書詩句自微吟

如滴山圍似畫屏波光搖曳若煙青幽人消受
潭忘暑一枕橫眠水面亭

波紋縠薄黛螺鮮綠樹陰濃幕障煙著個豁堂
臨岸曲高人合就北窗眠

一葉桐飄頓覺秋芙蓉墨嶂簇攀頭不礙雲山
飛出岫最宜紅樹卻當樓

塔鈴風撼響郎當雨送殘花敗葉香擬過危橋
尋絕壑癩雲擘絮夕陽黃

拖將筇杖踏棕屨若擬尋山秋最佳收拾驩容
歸几上徐調松墨寫巖齋

淨慈寺志卷末

七

落木聲中山徑遙隨行獨鶴不須招爲貪九曲
仙源好更策瘦筇過短橋

朝來西爽慣盈襟月在危檐帶柳陰最愛白雲
堆一塢隔塘深樹變鳴禽

未妨秋水共澄鮮卻好山容露幾尖我若誅茆
居此地終朝危坐不垂簾

呵凍抽毫興自豪彤雲壓屋朔風號致語巖樓
事安穩蓋頭茅把不宜高

煨芋圍爐事事宜山村風景入幽期更有高懷
孰煮雪茶鎗湯熟對堵墻

梅花香雪海非遙策蹇提壺不憚勞我亦冬遊
逢此日短篷曾繫虎山橋

畫禪雜識摘錄若干首

廣長舌清淨身禪語也東坡乃以溪聲山色當
之余作此幪溪若無聲而有聲山若無色而有
色請今之玉局仙人証之爲余下一轉語

河陽云畫有相法李營邱子孫昌大其山腳地
面上秀而下豐余衲僧也面如削瓜肩聳山字
未免寒儉是與河陽相法不可作平等觀也

石邊添個看雲僧此一僧乞畫于石田翁句也

淨慈寺志卷末

七

此七字已入畫家三昧余作此畫江上斷崖平
泉峭石雅不欲與此僧爭畫中身分耳

昔人評東坡先生海外詩文字字從華嚴法界
來惟畫亦然煙雲變幻樹石秀發卻不著一毫
色相未始不從法界中湧出余每誦華嚴輒參
畫旨

古人詩若文有得江山助者余任南屏最久三
竺六橋宛然寓目卽雨奇晴好亦能略領其旨
趣每一吮墨覺奇處好處終未能活現紙上自
笑鈍根焉能已已

雲林作畫多不畫人惟清閨閣圖有己像其中
獅子林圖寫一僧其上此幅寫其意耳老樹稚
竹瘦石遙山瓣香亦遠法於茲覽者審之
山水之有倪迂猶菓中之有荔支海錯之有江
珧也無多著墨自具一種遠體遠神若徒以繁
簡濃澹求形相定屬優孟衣冠非匡廬眞面也
空亭無人長松玉立衲僧於此補衲使與玉局
翁贊阿羅漢水流花開同一三昧

淨慈寺志卷末

五

古人云有書可讀有田可耕便是陔地行仙此
中結屋頗具幽致而其人乃空谷足音或看雲
出耶或汲水煮耶余欲招畫中人詢之
佛制結夏謂斷行腳緣不踐生草蟲多也余際
茲纒畫兀坐一室聊弄筆墨自恣至於山容蒼
翠以濃澹墨生枯管肖之多恐其不似耳
昔道臻禪師寫方丈西壁乞文石室畫竹曰吾
欲使游人見之覺心地清涼此君蓋替我說法
也畫法可通佛法於此益信長夏趺坐自心先
覺清涼未審山水有靈能替我說法否

湯卿謀有云人一生得秋氣多便是雅人深致
畫家作畫類以寥寥數筆便目之曰秋景試問
以深致處茫然若墮雲霧余寫秋泉滌硯圖於
雅人深致肖乎否乎閱者自能辨之

如睡山容苦難畢肖畫家始以雪景當之蓋閭
澹處難傳也此幀亦是雪意然東坡云天欲雪
雲滿湖或當另開一生面耳

跋梁山舟居士所書四十二章經後

古今釋經圖記云四十二章經者本是外國經
鈔摩騰以大化初行人未深信蘊其妙義不即

淨慈寺志卷末

五

多繙且撮經要以導時俗故竺典皆歸雜藏而
不入三藏大小乘三分之內更可異者以遺教
經列之論部是集藏者以二經初入中國言語
始通繙釋未粹故不列正部然西來教典此爲
濫觴大小兩乘之蘊久已統括在內至經中所
譯阿羅漢爲飛行變化住壽命動天地則華梵
初通於後來所繙之義爲多潤色也頻羅居士
梁太史山舟以居士身明徹禪乘貫弗記前故
其法書流瀾頓挫如水印水於平澹天成之中
包涵晉唐數十家三昧冲和融瀆如佛說是經

因貞諸珉石山門玉帶誌以勿諼爾

淨慈寺志卷末

六

勅建淨慈寺志卷末終

敘

浙之名山顯著者若雁巖明窗天台兩目莫不各有小乘以紀累傳之尊宿歷世之微言其文詳其事冗雜而碎故亦為門類以連比之亦州郡之外史也淨慈始自顯德之季歷宋元至國朝賜紫諸宿中厯廢興其關乎法運之通塞者重像教亦任正法也祥荷磬山衣法受供斯寺上無以宏宗闡教仔國師之繼序數年以來俯仰盛衰剔心門戶屢於六時領袖之餘參真問俗得斯寺殘志數百頁與諸居士鱗次成

淨慈寺志後敘

一

仁皇帝翠華重地

憲皇帝

純皇帝敕書御墨諄命守僧力勤灑埽祥仰承溫教敬以佛門報本之義法宗隆替之由私啟是山不能無志

尚書即命出祥所著書如千卷親為首序纒纒千言拈花揚藻祥於是不敢掩陋欲付梓人思

將乞金而大檀居士周澹園大夫力任棗
梨獨捐重資以成斯志此祥半臘苦心亦斯寺
數百年法運所感斯過我

制府尙書之搜遺抉奧俾以燈傳也祥愧承祖

衲少不工文此書之譚陋繁蕪支離遺落凡以

求吾緇流居士之博聞者刪綴焉時

嘉慶十年十一月之二十日南屏住僧際祥梓

成自序

9
7
3

龍興祥符
戒壇寺志

光緒癸巳

潘宣

嘉惠堂
丁氏刊

序

龍興祥符戒壇古一寺也創始於蕭梁之初名發心寺後改名眾善寺又改名中興寺至唐神龍二年改中興為龍興而龍興之名立矣吳越時於此立戒壇院乃有戒壇之名宋祥符初改名大中祥符寺乃有祥符之名名有三而寺則一也建炎之初寺燬於兵於是興廢不常或改為軍器所或改為貢院或改為縣治或改為酒庫其後隨時修復則或曰龍興或曰祥符或曰戒壇考寺之初基廣袤九里有奇則寺址本公雖分三名同歸一寺其中名蹟有法華塔天中

龍興寺志俞序

一

塔觀音三昧井錢王九十九眼井之類又相傳有十寶見宋王鞏隨手襍錄錢王時外國所獻頗眩伽其一也可厭十里火殃杭數被火而龍興不及焉由有此寶也寺僧自僧祐以下代有聞人而贊甯尤著不獨闡發宗旨抑且涉獵儒書如駁春秋繁露論語懸解諸書皆非尋常釋子語夫累代興修之蹟勝流會萃之區豈可聽其泯沒已乎張小雲孝廉吾黨中高材生也博采羣書訪求故老成龍興祥符戒壇寺志十二卷其初屬稿曾與余言之余許為作序乃書甫成而小雲遽卒丁君松生取付剞劂仍以小雲遺意

乞序於余余喜此書之行而惜小雲之不及見又深感丁君之不負死友也溯此寺開山實為梁僧祜律師師固俞氏子乃吾宗也而贊甯為德清人又吾同縣也自惟淺薄似有因緣為序而歸之亦如元俞德鄰之序龍興唱和詩以挂名其端為幸矣光緒甲午九月德清俞樾

龍興寺志俞序

二

龍興祥符戒壇寺志

目錄

卷一 建置

卷二 寺宇

卷三 古蹟

卷四 金石

卷五 金石

卷六 僧伽著述

卷七 僧伽表

卷八 僧伽列傳

龍興寺志目錄

卷九 僧伽列傳

卷十 雜述

卷十一 雜述

卷十二 題詠

龍興祥符戒壇寺志卷一

仁和 張大昌輯

建置

龍興祥符戒壇三寺舊本為一今分為三龍興最先祥符次之戒壇又次

黃士珣尊勝幢記今寺分為三祥符尚稱律寺龍興僅為小庵在祥符橋對門石幢在焉戒壇在金雞兜南庵 丁敬硯林詩集龍興寺後高樹婆娑隔垣可望沙彌言祥符寺樹也因言先有龍興後有祥符蓋承其師語云 吳錫麟詞注近祥符龍

龍興寺志卷一

興分為二寺相距半里許

按金雞兜今戒壇寺元僧敬堂之別院也相去半里許吳詞注殆以戒壇寺言之

在浙江杭州府仁和縣錢塘門內虎林祖山之側陸次雲湖壩雜記虎林山在武林門內又名祖山以為一郡眾山之祖其實乃一小阜砌以土石宛然培塿竟得大名亦足異也 杭州府志武林山在武林門內一里而遙楊正質虎林山記云異虎出焉故名虎林吳音承訛轉虎為武耳 初廣袤九里有奇

咸淳臨安志舊傳寺基廣袤九里有奇 成化杭

州府志寺基廣袤九里

後浸狹為五十九畝九分

黃潛龍興祥符戒壇寺記

寺址之所接其為坊曰義同

康熙仁和縣志祥符律寺在義同坊

曰安園

乾道志安園坊仁和倉橋案今合稱曰義同安園坊

曰武林

萬曆府志祥符寺在武林坊

龍興寺志卷一

二

曰興賢賢坊

乾道志招賢坊仁和縣巷

曰同德

乾道志同德坊鏡心巷

里曰鮑里以人名也

卧陶詩集懷人許大綸詩吳山曾賣卜鮑里乏容

錐 地為鮑侃宅故稱鮑里

橋曰祥符以寺名也

浙西水利圖考城內小河由眾樂眾安橋至滿營

河又直北自和合橋至北橋偶辱橋再折而西中

歷觀橋寶帶橋閣板橋藩封橋祥符橋回龍橋共

九所 橋側石刻福緣善慶四字署乾隆十九年

十二月重建無書人姓名橋門東西各有石聯字

已磨滅不可辨

街曰南庵以庵名也

黃士珣北隅掌錄

街曰尊勝以幢名也

祥符古志略

巷口燈心以景物名也

咸淳臨安志同德坊俗呼燈心巷 清祐臨安志

龍興寺志卷一

三

右二廂同德坊祥符寺西俗呼燈心巷 嘉靖仁

和縣志燈心南巷燈心北巷 蘇文忠公曾南豐

均有祥符上元觀燈詩

闕曰桐樹祇樹之遺也兜曰金雞談禪之所也

西湖游覽志同德坊西為祥符橋桐樹園 康熙

仁和戒壇院在金雞兜

初置於蕭梁初

祥符古志略大雄寶殿梁僧祐律師鼎建

按僧祐律師或作僧佑或稱右律師古音相通

高僧傳云寺廟廣開皆其力惟告滅於天監十

七年志略稱大同二年建寺於杭此殆因大同二年邑人鮑侃捨宅之事遂沿誤以爲僧佑律師建寺亦在是歲不察僧祐律師之告寂在大同之前志略誤三藏法師爲天順問亦此類也考僧佑曾於會稽剡縣奉詔往造石像見嘉泰志則僧祐之曾來浙有徵矣今依古志略繫之削年代以存疑

大同二年建名曰發心

咸洸臨安志梁大同二年邑人鮑侃捨宅建寺名發心 吳農祥梧園文集募修祥符寺引發心者

龍興寺志卷一

四

發至如來心也發如來心而所行止子弟之行

隋改名眾善寺唐貞觀間賜額

唐釋道宣續高僧傳隋釋真觀吳郡錢塘人俗姓范氏齊王晚迎江浦送還舊邑之眾善寺又云皋亭神姓陳名重降祝捨其廟堂五間爲眾善佛殿又云逝於眾善之舊寺 咸洸臨安志唐貞觀中改名眾善 梧園文集募修祥符寺引眾善者因戒生定因定生慧種種十地十通十忍舍是則非也眾善咸歸已能過有學人百倍千倍千萬億倍乃至優波泥沙分所莫能喻而皆以戒爲本

按自咸洸以後府縣志均云唐貞觀中改名眾善無及隋者殆由僧名之真觀與年號之貞觀音近易譌南宋以來相傳爲唐貞觀而隋僧真觀之名遂晦今據續高僧傳表出之以見眾善之稱又在唐前而諸志貞觀改名之說亦兩存之以其或以天家勅命爲重如中興龍興祥符賜額之稱未可知耳

神龍元年敕置寺改名中興寺

舊唐書中宗本紀二月丙子諸州置寺觀一所以中興爲名 咸洸臨安志神龍元年改中興

龍興寺志卷一

五

按是年正月中宗復辟二月甲寅復國號依舊爲唐故有置中興寺之詔

三年又改名曰龍興寺

舊唐書中宗本紀二月庚寅改中興寺觀爲龍興內外不得言中興 咸洸臨安志三年改龍興按是年以祈雨於乾陵則天后既而雨降制武氏崇恩廟依舊享祭故又諱言中興 吳越錢王寶正六年仍稱中興寺立戒壇院 十國春秋寶正六年浚中興寺戒壇院并井九十 九眼號錢王井 釋贊寯高僧傳僧鴻楚傳武肅

於龍興寺開度戒壇

按中宗已詔內外不得言中興此稱中興武肅之不忘興唐室也戒壇肇名亦昉於是

又按嘉泰會稽志神龍二年五王既誅張昌宗兄弟中宗反正復唐室稱中興故寺觀有名中興者已而武三思用事五王及禍遂以母子相繼不得言中興凡名號有中興者皆改易然他郡猶有至今謂之中興者焚之東陽是也或是初不用後詔或是睿宗以後中興之名不可知也此則既用後詔而吳越間復稱之是否睿宗以後命名則已書缺有間矣

宋祥符初改名大中祥符寺一作太平祥符寺見隨手雜錄及有正味齋駢體文因合稱之曰龍興祥符律寺

咸洵臨安志大中祥符初改今額 康熙仁和縣志宋真宗時改曰大中祥符寺

延炎初金人南蹂城陷寺毀地入於官

成化杭州府志

四年議改寺趾為臨安府治

宋會要建炎四年七月六日中書舍人季陵言臨安府治宜遷於祥符寺故基詔胡舜陟同本路漕

於龍興寺開度戒壇

臣相度聞奏 馬端臨文獻通考輿地考建炎三年高宗自建康幸杭以州治為行宮以祥符寺基改建府治

龍興寺志卷一

六

按各舊志均云建炎間別建州治於竹園山奉國寺基據北盟會編在紹興二年自紹興幸杭時即今杭州府治署也會要云詔相度聞奏未及若何覆也通考以為改寺基建之正與會要合豈府治於南宋時一再遷移耶疑建炎三年自建康幸杭有是議至自紹興府幸杭則又議於奉國寺也

龍興寺志卷一

七

又按南宋仁和縣紹興三年建於興賢坊考興賢坊即今百井坊巷其址亦舊為祥符寺中之地或議移府治未果後遂移縣治於其間歟書缺有間莫可徵實矣

紹興二年以其址為軍器所民居參錯其間惟畱西南一隅建寺

咸洵臨安志南渡初斥為軍器所畱西南隅建寺餘地多為民居 成化杭州府志略同 輿地紀勝軍器所在祥符寺之東

分建祥符教寺於橋北

咸清臨安志祥符教寺係祥符寺舊基分建於橋北

紹興五年分建千佛閣院

咸清志紹興五年六月以祥符舊基分建千佛閣院

儀寺中設狀元局

癸辛雜志狀元局在祥符寺狀元與學官交賀監中備轎馬從人迎至祥符寺狀元局 夢梁錄帥漕二司於未唱名前差人吏容司官等預行排辦禮部貢院充文科狀元局或別院或借祥符寺充

龍興寺志卷一

八

武科狀元局以伺唱名 錢塘遺事狀元一出都人爭看如麻第二第三名亦呼狀元是日迎出便入局局以別試所為之謂之三狀元局中謂之期集所 郭西小誌狀元局在祥符寺文山全集云舊例三魁唱名罷賜袍笏入幕賜御饌進謝恩詩出賜席帽於闕門上馬迎入期集所又名狀元局輿地紀勝禮部貢院在觀橋西狀元局附貢院別試所在貢院之側每廷試策士常為狀元局 按夢梁錄稱禮部貢院充文科狀元局或別院或借祥符寺充武科狀元局今據諸書則文科

狀元局亦在祥符寺始其始武局借充後并文局亦借設歟

即軍器所址為禮部貢院

咸清臨安志淳祐十二年斥軍器所萬全指揮營空地為貢院 又大中祥符寺在禮部貢院西

浙江通志貢院宋在新莊橋

按咸清志小新莊橋亦名祥符西橋浙江通志橋梁門有小新莊橋公署門貢院下無小字或以小新莊橋為即迴龍橋乾隆府志已訾其誤為仁和縣治

龍興寺志卷一

九

仁和縣志紹興三年建治於興賢坊即百井坊巷之地

其東為北煮酒庫

咸清臨安志行在贍軍激賞庫所北庫之煮庫在祥符橋東 又北庫清在鵝鴨橋煮在祥符橋嘉靖仁和縣志祥符橋宋北煮庫在此東有春風樓

按輿地紀勝贍軍北酒庫在鹽橋東有春風樓與此互異 為潘葑酒庫

咸淳臨安志小河潘葑庫橋 康熙仁和縣志潘
葑卽今小橋 北隅掌錄祥符橋東有橋曰小橋
卽潘葑庫橋也咸淳志潘葑橋在潘葑酒庫前碧
香諸庫有潘葑棧庫在禮部貢院對河下有潘
葑庫在常州無錫縣按宋時酒庫有正庫有棧庫
其曰潘葑棧庫蓋潘葑之酒棧於此庫也
爲晨華閣

西湖游覽志景定間建晨華閣於千佛寺之東

德祐二年元兵至城陷寺又燬地復入於官

黃潛龍興祥符戒壇寺記至元十三年宋社旣墟

龍興寺志卷一

十

寺亦鞠爲荆棘瓦礫之場

元至元二十一年僧人錢於官僦寺地乃給券書

成化杭州府志 黃潛龍興祥符戒壇寺記二十

一年中庵吉公令其徒請於郡府願入錢僦地仍

置僧坊以續其香火使勿絕事下有司覆驗得鐵

塔一石塔二古井九與圖志合知爲寺之舊址無

疑乃給券書悉以其地五十九畝九分歸於本寺

二十五年綱所入錢以地爲寺之永業

黃潛龍興祥符戒壇寺記二十五年江淮福建釋

教都總統所被上旨凡故所有寺而今弗存者俾

復爲寺於是祥符始得蠲其歲所入錢而以地爲
寺之永業

按元史本紀至元二十三年正月戊辰詔以江
南廢寺田土爲人占據者悉付總統嘉木揚喇
勒智修寺記所云被旨者殆卽此也是時佛教
之崇識者頗譏然陳邦瞻元史紀事本末云天
下寺院之領于內外宣政院曰禪曰教曰律則
固各守其業云

改貢院於寺之北

成化杭州府志元江浙行省置試院在城內祥符

龍興寺志卷一

十一

寺北合試三十里一府兩州之士 乾隆杭州府

志元貢院在祥符橋 貢院卽闕板橋柱鐫貢院二字

二十八年重建又合稱之曰龍興祥符戒壇寺

黃潛龍興祥符戒壇寺記律利故有戒壇今遂合

而稱之曰龍興祥符戒壇寺云

至正末亂燬址爲民居者什九

成化杭州府志 嘉靖仁和縣志

明洪武間重建

萬厯杭州府志

按成化志云今盡爲軍民之居嘉靖縣志云今

爲民居者什九無洪武重建之文萬厯志始有
此說後修志皆因之然據武林梵志康熙縣志
贖建乃在萬厯間云贖則其址猶非寺洪武重
建殆修萬厯志時已建寺而歸美洪武故成化
嘉靖兩志不載耳今姑依諸志存此

設鐵作局於寺之側

西湖游覽志明初桐樹園有鐵作局

按明之設局如此因南宋軍器所在其地故仍
其舊貫歟

改元貢院爲養濟院於其北隙地爲官桑園

龍興寺志卷一

十二

西湖游覽志興賢坊以元時貢院得名 成化杭
州府志洪武初仁和錢塘二縣各置養濟院一所
洪武八年合建於觀橋西元貢院基 姚靖西湖
志養濟元時貢院基也洪武五年每縣各置一所
八年合建於此 北隅掌錄今院之大門外有碑
爲仁錢二縣桑園記其略曰萬厯丙戌秋以養濟
院隙地五十四畝有奇種桑若干株補院中衣糧
之不足爲紀其事以告後之守令

萬厯初贖建戒壇寺

武林梵志戒壇寺宋應昌贖建延僧廣泰住持

康熙仁和縣志戒壇院在祥符橋日久寢廢只有
錢王并鐵塔基明萬厯間經略宋應昌贖建僧廣
泰住持

四十一年始復戒壇寺舊額

康熙仁和縣志萬厯壬子方伯吳用先仍給扁復
原額遂入武林梵志崇禎戊辰里人復延靈源惠
法師設壇開講其徒慧煇猶繩厥緒云

天啟七年重建祥符寺

祥符古志略天啟丁卯僧海首重建大雄寶殿

崇禎九年贖龍興寺地

龍興寺志卷一

十三

張尙美重復尊勝幢緣起尊勝幢湮沒已久今產
主願聽召價取贖仍還三寶不結一業但價須百
金力難獨舉取舍利五十四顆之數先發小簿五
十四本每額化銀二兩凡領簿者隨緣勸分銖不
論滿額爲止 北隅掌錄緣起文藏龍興寺中
國朝康熙間重修祥符寺

梧園文集募修祥符寺引天下叢林所建有禪有
教有律如鼎之三足缺一不可而後世影宗掠教
之徒興於是譁禪者肆爲欺誑以誣世而滯於教
者各持其一說以相角口舌之間夫生子不及父

家門一世衰以古人畢世難見之智難行之行而望之庸下之器合提倡宗風者無論南宗北宗東土北土而各自謂如來真種如獅子吼百獸辟易有是理哉至於教也如來以詞無礙智義無礙智樂說無礙智辨才無礙智如是演說而後世口耳之學矜其師傳以相排擊立說甚多而意旨愈晦故大道之衰也非魔外之所能勝而魔外現佛身以勝之也佛不云乎著如來衣坐如來座壞如來法豈不痛哉律也者如五音之中宮商而無敢謬也如行師之知心與手背而無敢亂也如聽獄者

龍興寺志卷一

古

之於五辭五色而無敢恃也聖人以爲中人以上之資必不可望之庸流而立爲律以鍛鍊融化之使之習於規矩準繩之中以銷其浮薄誇詐之習其於吾儒卽所謂下學也如人夢中欲渡大河以猛力故忽然而覺覺後思之猛力無有下學之人守其力而不怠及其間道爲無首爲無等等思其舊日所立爲規矩準繩者則已無所用其力矣然則聖人之有律也其所以醫禪之狂而治教之替者乎吾杭會城之有祥符律寺創始蕭梁繼盛於有唐而宋眞宗大中祥符初卽以年號爲寺名蓋

重之也或曰廣袤九里或曰地五十畝唐宋盛時世風澹古魔外不作而篤生異人以多生願力主持至教而皆以戒行精嚴爲佛事蓋叢林之教育後學無過於唐宋而佛刹之廣大亦無過祥符者其曰發心發至如來心也其曰淑善者因戒生定因定生慧種種十地十通十忍舍是則皆非也發如來心而所行止子弟之行則吾儒所謂堯舜孝弟而已是也衆善咸歸已能過有學人百倍千倍千萬億倍至優波泥沙陀分所莫能喻而皆以戒爲本卽吾儒所謂言忠信行篤敬也繼顏上人爲

龍興寺志卷一

五

臨濟兒孫慨然思法之弊皆由魔外之徒影宗而掠教於瓦礫荆棘之場其故基不及十分之一二者欲一一創建以鍛鍊融化於後起之有志者也卽現佛身而爲說法者也吾知四方之士與吾黨之崇信佛法者將踴躍趨赴若將不及矣喜書其事不第爲祥符亦以鐔於世之爲佛法干城者乾隆二十九年龍興寺燬於鄰火北隅掌錄甲申十二月龍興寺爲鄰火所燬惟經幢屹然無損乾隆間重修祥符寺

有正味齋集重修祥符寺碑見卷五

咸豐十一年寺俱燬於粵寇戒壇寺獨存同治七年重修戒壇寺

此即僧敬堂之南庵別院今爲戒壇寺亂後僧守白重修寺前爲照壁入爲面南佛殿三楹右側有門入爲面南殿三楹面北殿三楹左右廂廡階前樹小石佛幢高三尺許後爲放生池僧眾菜地計寺趾七畝

同治十年清釐龍興寺基贖增舊址

糧儲道如山諭善堂紳董札照得武林門內戒壇

龍興寺志卷一

六

寺舊有唐開成二年所建尊勝石幢爲杭州金石之冠迭經兵燹寺基爲居民侵佔已盡此時如澈底清釐必致擾累閭閻惟石幢巍然獨存亟應設法保護以存掌故究竟龍興祥符戒壇三寺毘連之處現在尚存基地若干應卽清丈明白以便將石幢照舊豎立除飭縣清查外合亟飭諭到該紳卽便遵照一俟查明應如何擇地豎立即由該紳酌核稟辦毋違特諭 仁和縣知縣姚待查示略現奉糧憲札開清丈龍興戒壇祥符三寺毘連之處尚存基地若干卽便飭令里書清查繪圖申復

并嚴飭不准擾及居民等因茲據復稱龍興寺與戒善廟兩地合併石幢適居其中請合爲一寺以復龍興戒壇舊觀唯寺後靠東坐落東西二圖須增地三分五釐靠西坐落義同二圖須增地二分七釐七毫一絲纔能取方合用又寺前對街臨河亦須增地二分八毫四絲備築照牆之用然均係民產請出不招認給償買回以便興建等情據此除申復 糧憲外合行出示仰該業戶及地保人等知悉茲處簽出界址現擬買歸寺用該業戶等迅卽開明戶名畝分四至具結呈報聽候給價倘

龍興寺志卷一

七

係無主之產卽著地保確查稟復切勿觀望自誤云云 善堂紳董丁丙稟復糧儲道稟略按浙江通志杭州府志仁和縣志俱載有祥符寺寺基廣袤九里前鴻博科徵士吳農祥記云地廣五十九畝九分寺爲梁大同郡人鮑侃捨宅建唐易名爲龍興宋額祥符遂合而稱曰龍興祥符戒壇寺石幢建於唐開成二年處士胡季良所書並有國一禪師眞身塔洵杭城第一古蹟也後龍興祥符分爲兩寺戒壇之壇字集韻上演切音善遂譌爲戒善廟且奉宋殿司校施公全爲社神志載廣袤九

里與記稱五十九畝九分昔則占爲閭井今則悉成瓦礫似難澈底清釐當呈請仁和縣姚飭據義同二圖莊書丈得龍興寺基地一畝七分四釐六毫三絲東西二圖莊書丈得戒善廟基地一畝二分六釐八毫二絲兩地合併尊勝幢正居其中合爲一寺方復龍興戒壇舊觀因寺後靠東坐落東西二圖須增地三分五釐由莊書查係監生施成章舊屋基址施成章以地歸佛寺情願喜捨靠西坐落義同二圖本須增地二分七釐七毫一絲纔能取方適用由莊書查係張姓之產原地有二畝

龍興寺志卷一

六

八分六釐張姓願一併出售稟由仁和縣批給地價錢二十八千六百文由職給付買回割出西面地一方將來備該里人建立戒善廟以存有舉莫廢之義又寺前對街臨河坐落東西義同兩圖須增地二分零八毫四絲備山門甬道由莊書查係葉瀛洲之產寺僧前往勸募亦願捨入寺內通共龍興併歸戒善原地及新歸施葉張三姓地內畱備戒善建廟地已有六畝五分三釐一毫九絲其過河坡上隙地本屬官街擬作照牆不致有礙行路此遵飭清釐寺基之情形也石幢經劫損裂臥

陷土中現已鑿豎外護甄泥俟工成再啟以彰佛日禪師瘞塔亦清出土界觀音三昧井及錢王井並已挑濬甃石四圍築就土牆以方計在二百丈之數挑清瓦礫夯砌牆腳修築沿河坡礪立石牆門一副栗樹門一對連購地價職已墊付六百餘千俟各作算齊約需五百金之數而奉佛之殿棲僧之寮寸椽片瓦俱未籌估略具規模非三四千金不能集事還求俯念千年古蹟攸關上爲 熙朝祝釐下爲民生祈福之地加護法門圓成善果不獨住持僧人香花虔祝也

龍興寺志卷一

七

十有二年重建龍興寺
僧交熙募重建龍興寺疏武林城中罕存唐人遺蹟唯祥符橋之龍興寺有國一禪師天中塔及胡季良所書尊勝經幢幢下藏舍利五十四顆禪師寂于貞元壬申距今同治壬申越歲千有八十幢造於開成丁巳今亦千三十有五年寺剝於梁三易稱名龍興最先後稱祥符今析爲兩寺自鮑老捨宅錢王禮塔蘇長公曾南豐上元觀燈各題詩什南渡以還立狀元局於此有元黃文獻公曾譚記略明則崇禎丙子忽放異光聞居士啟祥與諸

檀信結復古會 國朝順治乙未修幢著記乾隆
時杭厲諸鴻博競賦詩詞種種功德不可思議咸
豐辛酉羅利浩劫閭井灰飛而幢塔巍然獨存佛
日豈非八吉祥六殊勝之地哉糧憲如公發菩提
心重興龍象施捨淨財如金布地惟古蹟雖顯鉅
工待 欲募百千萬億之大緣謹做五十四本之
小簿伏祈萬戶生佛再世福星手雨七寶掌出兼
金福不唐捐請題雁塔謹疏

寺斜對祥符橋橋下水折而北合清湖之水臨河
為照壁為山門人為佛殿五楹殿西首之一楹石

龍興寺志卷一

寺

佛座即國一禪師塔也觀音三昧井在殿前階下
甃以石闌又後為八角經幢亭中豎經幢左右為
兩廊壁嵌諸經石刻面南為石經堂三楹殿前之
左為僧寮客堂禱堂十餘楹繞以短墻右皆為僧
眾菜地空址沿牆由西折北修竹數百竿方池二
水極澄澈即錢王井之遺計寺址六畝五分三釐
一毫九絲

光緒五年重建祥符寺

僧真如募建寺門前為尊勝街入為左右廂廡各
五楹中為門門內面南佛殿三楹真如圓寂左廂

五楹皆圯報恩寺僧德敬增建禪室二楹計寺址
九畝七分

十八年續佃龍興寺地畝

寺中原有基地六畝五分三釐一毫九絲寺僧宏
憲稟請 仁和縣尹伍公桂生批給寺外無主地
東西共三畝三分三釐三毫九絲一忽又寺南隔
街河口地八分五釐七毫張沙街西地一畝六分
均係義同二圖承糧共計寺基地十二畝三分二
釐八毫

龍興寺志卷一

寺

龍興祥符戒壇寺志卷一

龍興祥符戒壇寺志卷二

仁和 張大昌碑

寺宇

大雄寶殿

祥符古志略梁大同二年僧祐律師鼎建 釋道

宣續高僧傳隋開皇間泉亭神陳降祝捨其廟堂

五間為殿善佛殿 黃潛龍興祥符戒壇寺記元

至元二十一 僧敬堂重建佛殿 祥符古志略

明天啟丁卯僧海音重建

按梁惠皎高僧傳僧祐律師卒於天監十七年

龍興寺志卷二

大同二年僧祐律師久告寂惟字之从亻从兀

古書相通通考又作右僧祐本梁揚都人或建

殿在鮑老捨宅之前志略因鮑而誤天監為大

同未可知也

取善講堂

隋釋真觀築於眾善寺後以付門人玄鏡見續高

僧傳

東堂

沈氏三先生集沈遼雲集編如來八相二十四依

圖讚諸慶法師導集眾緣圖畫如來及二十四祖

於祥符寺之東堂唐杜中令先為圖讚辭多不詳

俾余為敘其事庶使觀者既覩其相又考其行以

崇多福焉八相一日如來入胎二日如來出胎三

日如來納妃四日如來出家五日如來降魔六日

如來成道七日如來轉法輪八日如來涅槃二十

四祖一日摩訶迦葉波二日釋迦阿難三日摩提

田四日商那和脩五日優波鞠多六日提多迦七

日彌遮迦八日佛陀難提九日佛陀蜜多十日勝

尊者十一日富那奢十二日馬鳴十三日毗羅十

四日龍樹十五日提婆尊者十六日羅睺羅尊者

龍興寺志卷二

十七日伽難提十八日伽邪舍十九日鳩摩羅跋

二十日闍夜多尊者二十一日婆脩槃院尊者即

天親菩薩 二日摩奴羅二十三日鶴勒那夜

奢二十四日師子尊者

按雲集編如來八相二十四依圖讚凡三十二

章章十二句四言辭多不載

觀音殿

祥符古志略天順八年僧三藏寶庵慧真重建於

正殿後今廢

按天順二字誤當作紹興八年清祐志三藏法

師高宗時隨駕南渡慧真卽三藏孫并建千佛閣祥符古志略亦曾載其人天順乃明英宗之年號

九曲觀音院

兩浙名賢外錄僧慶祥住祥符九曲觀音院

號九曲禪師 蘇文忠公有祥符九曲觀燈詩

宋高僧傳可周以天成年終于本房觀音院

武林舊事九曲城下法濟院舊名觀音院有明爽

二軒

按成化府志法濟院在錢塘門外然南宋九曲

龍興寺志卷二

三

城址距今城址之外也自改築後九曲之迹已

莫可徵實

伽藍殿

祥符古志略原祀徑山龍王菩薩天啟丁卯僧海

音重建

千佛伽藍

宋高僧希覺傳錢王文穆建千佛伽藍於龍興寺

延覺主之

千佛閣

亦名千佛寺疑卽千佛伽藍之舊址

輿地紀勝千佛閣在軍器所東 清祐臨安志千

佛閣院在錢塘縣軍器所東紹興五年六月以祥

符寺舊基分建清祐七年重建 咸清臨安志紹

定己丑重建 祥符古志略紹興間三藏法師建

隨奉敕立爲千佛寺三藏之孫慧真復來重建

安福院 亦名安福寺

清祐臨安志千佛寺係三藏法師隨駕南渡建立

景定四年移請安福廢院爲額 成化杭州府志

千佛閣安福寺在義同安國坊元末燬 西湖游

覽志今廢爲同仁祠

純一院

龍興寺志卷二

四

嘉靖仁和縣志千佛閣安福寺在武林坊紹興五

年以祥符寺舊基分建清祐七年建閣景定四年

移請舊額安福元末兵燬嘉靖初重建併純一院

同仁祠

嘉靖仁和縣志嘉靖十六年巡撫浙江監察御史

周公汝員改安福寺爲同仁祠祀餘姚孫忠烈公

胡端敏公王文成公給帖住舊僧圍裕等侍香火

阮元石刻記仁和縣武林坊有同仁祠祀端敏

及孫尚書燧王新建守仁以宸濠之變孫遇害王

定亂而公寶首發其奸故台祠之子近編兩浙祠

墓防護錄咨部飭官護之同仁祠其一也嘉慶七年秋八月巡撫阮元識祠後人生員胡夢陽上石兩浙防護錄宸濠之亂世甯發其奸燧遇害守仁定亂祠名同仁在義同二圖武林坊北隅掌錄同仁祠在闊板橋西祥符寺干佛閣故基也紳士朱智王同孫炳奎胡祖蔭呈請仁和縣伍公復祠畧同仁祠咸豐辛酉被燬地爲菜畦勢漸湮沒爰稽舊乘按三公位次爲前明提學副使陳公儒所定奉孫於中胡王左右之每歲六月十四日致祭蓋宸濠以是日舉兵孫公是日死節也並查

龍興寺志卷二 五

公別有專祠在湧金門外河濱劫後已改八旗駐防忠義墳無可興復轉不若胡公之祠在橫塘王公之祠在慈雲嶺東春秋尙有祀典可修似同仁祠本爲孫公首祀之處今且權作專祠之所清查祠基計九畝四分二釐一毫九絲先建饗堂三楹祠門一座繚以周垣自後請六月十四日致祭光緒十八年五月詳准立案

按夢梁錄懷遠橋之西曰貢院橋趙氏仁和縣志今呼闊板橋以橋心但用丈許大紫石一塊兩頭跨街處亦然俗故有此稱姚靖曰余幼時

及見橋柱貢院二字鐫款

又按康熙二十三年僧慧乘宗翰法也通貢因修志爭爲祠爲寺名目涉訟刷黃致遭責逐祠產斷歸三姓子孫文成公後裔志普祠碑跋云武穆之祠亦智果之遺趾表忠之觀卽妙因之舊院豈得復爲寺哉斯言是也然四僧者各衛其教雖甚嘖癡亦堪悲憫耳

淨土院

神州古史考僧守直住龍興淨土院

諸天閣

龍興寺志卷二 六

祥符古志略諸天閣至元中僧鏡堂卽敬堂重建今廢爲寶極觀

寶極觀

嘉靖仁和縣志寶極觀舊名立元菴在觀橋兩批茶場巷元延祐五年道士張無爲創建既有汪月海蔡原眞重開拓之殿宇一新以接往來雲水逮至我朝有眞人周思得者歸老羽化賜觀額西湖游覽志寶極觀在報恩坊內舊立元庵元延祐五年張無爲建明永樂間道士周思得者仁和人操行雅潔精五雷法成祖聞其名召試稱旨建

天將廟居屢從北征累著功績仁宗建玉虛延恩殿宣宗建彌羅寶閣崇玄演法殿改廟額為大德觀英宗建紫極殿寵遇優渥景泰初歸老故庵甘茹澹泊其門人以法顯者殆百餘人其時異人號赤脚張亦寓觀中與思得友善成化間其徒呂道亨得寵憲宗詔徙玄元庵於思得墓左而改其故居曰寶極 康熙杭州府志張三丰修煉武當二教避穀臥雪能前知後居寶極觀聞胡濙至遁去仁和縣志觀中祀真武帝左為崇恩殿右為隆恩殿後太清殿前為四將殿繚以門垣翼以廊廡廟同治間權為寶浙局後亦停鐘

龍興寺志卷二

七

慈順庵

嘉靖仁和縣志慈順庵在義同坊明萬厯間僧如光建庵奉母焚修因名慈順庵即祥符寺諸天閣舊址 康熙仁和縣志慈順庵在義同二圖即祥符寺諸天閣舊址明萬厯甲寅僧如光重建因奉母焚修易名慈順至今古樹陰森相傳為梁宋時物 咸豐十一年亂燬光緒七年古雲庵尼僧重

建佛殿王楹以慈順為額

按此與寶極觀均稱舊為諸天閣始分析其地為二

觀音閣

黃潛龍興祥符戒壇寺記元至元二十八年僧敬堂建

賢首教院

晉水禪師碑翰林學士沈公守杭於祥符寺置賢首教院

東藏

龍興寺志卷二

八

大智禪師傳少依祥符寺東藏慧鑑禪師 咸清臨安志元照少居祥符東藏

方丈

黃潛龍興祥符戒壇寺記元至元二十八年僧敬

堂建

演法堂

全上

鐘樓

全上

函輕輪藏

黃潛龍興祥符戒壇寺記秀公至元之四年作輪藏覆以大厦而函經以實之

靜室南庵今之戒壇寺即其址

祥符古志略戒壇院遺址今在金雞兜靜室南庵

嚴元照南庵放生池記會城武林門內有僧廬

曰南庵南庵者故明季沈澤民所捨宅也 康熙

仁和縣志戒壇院俗名南庵即祥符下院

敬堂恭禪師祠在南庵內

黃潛龍興祥符戒壇寺記秀公於至元四年作別

院於城西以祠恭公

龍興寺志卷二

九

恭敬堂

成化杭州府志紀遺三恭敬堂在祥符橋大中祥

符寺

案此恭敬堂疑即恭公敬堂祠文有收誤因作

恭敬堂

東鮑府

舊祀捨宅之梁鮑公侃以為社神今改為忠烈王

廟在寶極觀之西市僧祀吳專諸於中以爲庖膾

之祖師蓋誤鮑音為庖庖丁皆往祈禱五髭鬚杜

十姨俗習沿訛莫能與辨

貓兒庵即西鮑府亦曰鮑公古社又稱鮑公捨宅

祥符古志略在祥符橋北尊勝幢之東南 北隅

掌錄石幢之南有貓兒庵乃鮑老捨宅後所棲之

故地 黃模詩擇里鮑公社 今庵燬於亂存牆

界石二方左刻鮑公古社右刻西鮑府

戒善廟

戒善即戒壇音轉而誤里人建為社祠祀宋殿司

校施公全杭俗尊之曰興福明王亂同治十

年清釐龍興寺基地歸之 劃地為廟址以為

建社祠之用

龍興寺志卷

十

龍興寺佛殿

同治十二年僧交熙建殿五間復隋時僧真觀所

建眾善寺佛殿五間之舊 楊文杰題殿柱聯云

宅捨大同塔棲大覺額改大中造遙千三百年清

淨法場白社華嚴延象教 經傳元照鐙放元宵

基興元代湛湛五十四顆光明舍利寶幢尊勝振

龍天

佛頂尊供陀羅尼經幢亭

僧交熙募建經幢亭復舍利會疏惟虎林祖山

有龍興佛寺鮑公捨宅唐代建幢數千百言鑄陀

羅尼於上五十四顆藏舍利子其中揚佛法僧之
眞詮麻宋元明而不墜崇禎丙子大復古緣咸豐
庚申歲罹浩劫塌狼煙 清佛地崇象教而再
觀人天惟尊勝之靈光尙淨庭而屹立因思王朝
阿育尙遠涉夫四明珠現牟尼可 寶用

勿穿志得集勝因盟 之高亭伴萬緣之朝禮
香花供 瓔珞莊嚴所募淨財咸歸妙用永結龍
華之會如題 雁塔之名 亭八角中豎經幢環幢
爲圓几繞之以闢刻才爲聯髻漆之字飾以金凡
四皆集陀羅尼經中語 仁和陳霖書云 時善

龍興 卷二 十一

住依法受持滿六日六夜 惟願 來隨其福利
麻三十三天書 會稽陶 宣書云道置宰堵波
隨其福利 猶如摩 寶 虛空 錢塘王
同書云名爲如來能淨一切惡道 持此
世四大天王書 平湖徐惟琨書云一切惡道一
切業障 切諸病悉皆消除 希有如來希有妙
法希有明驗咸共讚言 書

石經堂
高行篤篆額跋云西 石刻十三經及五經文字
九經字樣爲開成二年鄭覃勘定此陀羅尼經幢

49册

成二年鄭徹建造歷梁宋元明凡五修 國
初雲棲者 彰募刻幢經後里中丁敬身隱君
張爲詩歌名流繼詠古緣太顯隱 居鄭畫人

處士授經之暇嘗導其學徒竹 松生兩丁君瞻
禮幢 咸豐辛酉之劫處士殉義兩丁君追念師
門以幢肇鄭氏題詠實啟於丁雲棲沙門瑞公爲
之主持披荆拓 締構莊嚴龕鄭先 主於其中
以縣香火功德因緣種種巧合有不可思議者兩
丁君固讀儒書爰 成石經之名顏其堂而屬
余篆額蓋始終 忘鄭氏云同治十三年甲戌長

龍興寺志卷二 十一

至節高行篤記 無錫秦細業題石經堂聯南操
禪師大會億萬人於此啟華嚴四 社 東坡學
士正月十五夜曾來觀祥符九曲燈 錢塘高
學治題石經堂聯五十四顆尊藏舍利子 萬二
千人諦聽陀羅尼 書

祥符寺佛殿
光緒五年僧眞如重建報恩寺僧德敬重修於光
緒七年
戒壇寺佛殿
同治七年僧守白重修先緒間屢葺頓復舊觀

龍興寺天王殿

光緒十六年僧宏憲募建

龍興祥符戒壇寺志卷二

龍興寺志卷二

十三

龍興祥符戒壇寺志卷三

仁和 張大昌輯

古蹟

法華塔

咸濟臨安志舊志有法華塔端拱元年僧文定建咸平二年賜名輿地紀勝法華塔在杭州府城祥符寺建塔以七寶打碎為末和漆成之鐵血書法華經內外佛像萬餘皆七寶所成

天中塔

國一禪師傳貞元九年德宗諡號曰貞元大覺禪

龍興寺志卷三

師塔曰天中 祥符古志略大覺禪師塔唐貞元年建今民家葉姓屋下 玉几山房聽雨錄順治初長白佟公國器重修 張尙美瞻禮尊勝幢探索徑山國一禪師真身塔緣起唐國一禪師為徑山開山元祖考徑山志師末順刺史之 居州之龍興寺及將示滅於龍興先期三日告衆曰當葬吾於南庭隙地勿封勿樹恐妨僧徒菜地等語德宗追謚貞元大覺禪師賜其塔曰天中至天復中錢氏裂土許再思兵亂發塔見二缸合藏肉身如生髮長覆面士卒悚拜而去吳越王以厚禮重葬

於舊塔因人始知師全身不散之塔的在於龍興矣 今塔覆於佛殿西首累石爲臺塑像於上鐵塔

武林梵志戒壇院在祥符橋內有鐵塔基 咸洎臨安志大鐵塔一在軍器所作院

大青石塔

咸洎臨安志大青石塔二在軍器所作院 祥符

古志略青石塔在軍器所今廢

小石塔

咸洎臨安志小石塔二在寺門及黃六家 祥符

龍興寺志卷三

二

古志略一見在寺前民家

尊勝陀羅尼經石幢

祥符古志略幢二座一在柴房下一在俞屋下崇

禱丙子放光震地涌出眾善贖出

按今僅存一座詳下金石

慈雲普會寶塔石基

舊在慈雲禪院亂後院燬此石與甲乙流傳據帖

碑俱棄瓦礫中因移此石基供寺中方擬更移據

帖碑而已爲收廢石者取去毀之莫可復究詳下

金石

觀音三昧井

祥符古志略觀音三昧井在貓兒庵基 硯林詩

集石幢詩注觀音三昧井去經幢不數武塲焚參

差石闌已失又云三昧井只存窪水 今在佛殿

前重加浚治構石闌高二尺許足供寺中汲爨

錢王井

夢梁錄祥符寺中向吳越王于寺內開井九百九

十九眼後改創軍器所墜塞僅存數井耳 黃潛

龍興祥符戒壇寺記有司驗得鐵塔一石塔二古

井九 成化杭州府志吳越王開凡九十九眼今

龍興寺志卷三

三

湮塞僅存數井 康熙仁和縣志吳越王開有九

十九眼今湮塞僅存三 祥符古志略吳越王所

鑿散在寺內及民家 有正味齋詞注錢武肅王

於寺鑿九十九眼今百井坊巷疑卽其地 北隅

掌錄咸洎志山川十六祥符寺井吳越王開凡九

百九十眼後爲軍器所墜塞今僅存數井寺觀二

錢王井九百九十眼今存者無幾並云九百九十

夢梁錄同而洎祐志則云有井九十九眼洪武杭

州府志書今不傳見永樂大典有錢王所鑿九十九眼井成

化志同按此係咸洎志誤而夢梁錄承之洎祐洪

武成化三志是也樓宣獻武林山詩吳越大築繼黃廬爲穿百井以壓之尤爲顯證今寺後有百井坊巷當從此得名十國春秋寶正六年浚中興寺戒壇院井九十九眼則九十九是眼數非井數明矣

按黃氏此說以九百九十之數爲誤文良瑯樓攻媿詩夢梁錄引之則吳自較白爲矛盾也謂是眼數非井數此說殊失之一井謂之一眼自是常語或於井上石甃分數眼者亦有之如所謂雙眼井四眼井是也其實石甃下只一眼耳

龍興寺志卷三

四

若於一井甃上鑿眼九十九既乏此巨石而其井亦幾成蓮蕩若是分數井共鑿眼九十九則井亦自有定數矣安得謂非井數哉今亂後重浚在龍興菜地旁者二在祥符者一康熙縣志云僅存三井今與相合

放生池

北隅掌錄沈氏放生池沈氏東銓第前之二大池也池之左右復有五池蔡木龕丈云其西北百步卽予之是一蓮廬每雨池水泛溢遂合衆池之水歸入一澗穿蓮廬入斜橋 毛奇齡記崇禎七年

沈澤民先生捨其池爲放生池沈八公者名荀龍先生之季子也以十五緡錢質貴門其友各齋一緡贖之康熙三十七年重標曰放生池 嚴元照記南庵之旁有池廣百有三十步亦捨以放生今又湮廢吾友何君元錫家與南庵鄰及與同人釀金先復其三之一以漸復其餘

按今池在戒壇寺後劫後未廢兩記石皆使全文錄存金石見後嚴記在嘉慶十七年

寶極觀十景

孤雲訪道 鳳陽苗衷詩身騎金虎佩蒼精遠向

龍興寺志卷二

五

蓬萊謁舊盟千樹紅桃百壺酒與君漫飲話長生 錢塘秦邦福詩一卷老子書靜領無爲趣抽簪扣雲關只恐雲攔住 仁和林則茂詩可道非常道一片孤雲孤欲訪不知處妙與天地樞

赤腳談玄 邱南賈愚詩懶著雙鳧姓便揚也曾

因此動明王從來不受人纏縛贏得芳名萬古香 秦邦福詩汗腳一尺三不屨亦不襪衝口寓元機泉流而風發 林則茂詩拖泥而帶水腳重八十斤真玄之又玄實聞所未聞

蒼松雪鶴 苗衷詩別卻緱山歲月長琳宮樹色

更蒼蒼曉依樹葉煙籠玉夜啄空庭月影霜引吮
每思銀甕水聽經還履石壇香天風吹醒烟霞夢
飛伴山遊覽八荒 秦邦福詩松髯蒼何疏鶴髮
白且潔道人術長生髯修髮如漆 林則茂詩鶴
壽不知紀雲情無此閒道人默爾息靜日閉松關
玉沼金鱗 賈愚詩一泓寒玉浸芙蓉隔斷桃花
浪幾重釣餌不來香跡隱此心無復望成龍 秦
邦福詩石闌環方池波影浮碧玉物理悟悠然鱗
鱗三十六 林則茂詩方流白於玉沼上生遐心
莫謂金鱗小能作三日霖

龍興寺志卷三

六

祖庭秋月 苗衷詩虛亭幽敞夜漫漫壁月流輝
照石壇影浸羽衣銀兔溼光浮玉宇露華寒鉤簾
屢入杯中吸掬水還從掌上乾幾度晚天風細細
置身疑在五雲端 秦邦福詩圓靈證道心涼爽
沁仙骨何煩申法師御風游月窟 林則茂詩近
祖張無爲遠祖張道陵月不分今古空庭秋氣澄
仙閣朝霞 苗衷詩仙閣平明啟曙扉九天霞彩
遠稀微千章捧日花間見五色文成鳥外飛爛漫
繡紋浮錦障鬱蔥佳氣晃朝衣道人已得長生術
食盡精華養素機 秦邦福詩霞帔加星冠曾膺

紫泥召紅牆紺宇問榮光先照耀 林則茂詩丹
光騰五色豔豔關朝霞往來高閣上仙子多於麻
觀橋春水 賈愚詩門前流水綠迢迢春抹鶯黃
上柳條半夜雨聲渾似洗一篙新漲欲平橋 秦
邦福詩長虹吸春水門前緣無垢倦眼讀南華漱
齒禮北斗 林則茂詩三尺橋下水澈底無纖塵
流出眞丹液蓬蓬生遠春

環林夕照 會稽陳贄詩瑤草琅玕翠滿林洞天
閑處快登臨道人相契談玄久不覺虛簷墮夕陰
秦邦福詩瑤草接琪花春長不知老背手看西

龍興寺志卷三

七

山夕陽無限好 林則茂詩福地洞天府叢林環
其中世上三千年一度斜陽紅
石壇丹桂 慈湖江山詩瓊樹婆娑發露叢託根
曾在廣寒宮天風吹下金千斛人醉虛壇月影中
秦邦福詩天香落瑤臺仙風澹秋味所寶惟不
貪卻識金銀氣 林則茂詩仙壇石百級其上眞
靈過桂子落如雨天香雲外多
玄圃緋桃 苗衷詩東風吹暖報春華玄圃新開
滿樹花平漲錦雲迷鶴瞥亂飄紅雨點丹砂當年
緜嶺應同品比地元都足並誇片片盡隨流水去

行人疑是武陵家 秦邦福詩幾叢灼灼華和露
分天上瞬息三千年蟠桃作供養 林則茂詩武
陵在塵境粵情亦凡夫自笑非劉郎重來無一株

龍興寺志卷三

八

龍興祥符戒壇寺志卷三

龍興祥符戒壇寺志卷四

仁和 張大昌輯

金石一

銅觀音像

咸清臨安志舊志有法華塔戒壇院觀音像 今

在寶極觀正殿東首龕中供奉像高三尺許旁無

年月款識未審是否舊鑄

銅元壇像

在寶極觀左廡下像高二尺許亦無年月款識

十八阿羅漢像

佚今

龍興寺志卷四

一

黃潛龍興祥符戒壇寺記至元四年秀公設十八

阿羅漢像

鐵香鑪

佚今

黃小松武林訪碑錄千佛閣鐵香鑪款識

按鑪入佚惜碑錄僅稱款識未詳其文今以同

仁寺碑下截所鐫案牘與宋龍牌並稱或係南

宋時物也

大鍋

佚今

咸清臨安志大鍋一闕一丈二尺在祥符寺

按梵利率置大鍋所在多有靈隱淨慈及此均

載志乘或以爲叢林僧眾食指浩繁故炊須巨器非也焦氏筆乘載京口甘露寺鐵鑊鑄文云天監十八年皇帝親造鐵鑊於解脫殿前滿貯甘泉種以荷葉供養十方一切諸佛以佛神力徧至十方盡虛空界窮未來際合地獄苦鑊變爲七珍寶池地獄沸湯化爲八功德水一切四生解脫眾苦如蓮花在泥清淨無染同得安樂到涅槃城斯鑊之用本給烹鮮八珍興染五味生纏我皇淨照慈被無邊法喜禪悅何取腥羶爰造斯器回成勝緣如蒼碧水發生紅蓮道場

龍興寺志卷四

二

古礎石

佚

供養永無邊云云蓋種蓮供佛之器觀此文則製器命意可知此鍋有無銘識惜志弗之詳

祥符古志略在尊勝街西一存在寺徑八尺

紫石瓶

在同仁祠高四尺許瓶口徑六寸頸三尺許腹一尺二三寸底徑八寸製極樸質非近今物也

唐景龍四年龍興寺碑

凡二均佚

寶刻類編杭龍興寺碑盧季珣撰李涉八分書景

龍四年四月立 天下金石志龍興寺碑張說撰

盧藏用八分書景龍四年 浙江通志龍興寺碑引金石錄景龍四年四月盧季珣撰李涉八分書又張說撰盧藏用八分書景龍四年五月勒石輿地紀勝碑目臨安府碑記唐龍興寺碑卽今之祥符寺景隆四年盧季詢書 又任道真題李涉碣後舊在祥符寺

按景龍碑目作景隆季珣碑目作季詢均爲傳寫歧異而碑目不著撰人乃謂爲盧季詢書又別列李涉碣今碑已佚疑寶莫破矣況景龍四年兩立寺碑其中僅隔一月亦殊未解據胡書

龍興寺志卷四

三

農從永樂大典所輯涪祐志臨平龍興院有景龍四年盧季詢書碑今亦不存或其一爲在臨平亦未可知然碑石銷沈搨本散佚今姑存此以傳古蹟云爾

貞元口年大覺禪師述德碑

石佚

宋高僧傳刺史王顏建碑述德

詳見僧傳

貞元十年大覺禪師碑

石佚

寶刻類編杭徑山大覺禪師碑王穎撰王偁書貞元十年十一月立

按徑山志元和十年賜碑比部郎中崔元翰撰

左散騎常侍歸登書又寶刻類編大覺禪師影
堂記崔元翰撰羊士諤書均在徑山越中嘉祥
寺亦有影堂記

寶麻二年大覺禪師碑石佚

北隅掌錄大覺國一禪師碑崔元翰撰胡季良八
分書并篆額寶麻二年十一月立 輿地紀勝碑
目臨安府碑記九域志云崔元翰李吉甫詞

按崔元翰撰碑在貞元十年李吉甫撰碑在大
中八年考據家謂碑目多沿誤信然

寶麻三年華嚴經社輿地紀勝碑石佚

龍興寺志卷四 四

輿地紀勝碑目龍興寺華嚴經柱石記寶麻二年
九月二十五日蘇州刺史白居易撰寺僧南操立

白氏文集華嚴經社石記有杭州龍興寺僧南
操當長慶二年請靈隱寺僧道峰講大方廣佛華

嚴經至華藏世界品聞廣博嚴淨事操歡喜發願
願於白黑眾中勸十萬人人轉華嚴經一部十萬

人又勸千人人諷嚴華經一卷每歲四季月其眾
大聚會於是攝之以社齊之以齋自二年夏至今

年秋凡十有四齋每齋操奉香跪啟於佛曰願我來
世生華嚴世界大香水海上寶蓮金輪中毘盧遮

那如來前與十萬人俱斯足矣又於眾中募財置

良田十頃歲取其利永給齋用予前牧杭州時聞操

發是願今牧蘇州時見操成是功操自詣蘇凡三
請於子曰操八十一矣朝夕待盡恐社與齋來者

不能繼其志乞為記誠俾無廢墜子即十萬人中
一人也宜乎志而贊之噫吾聞一毛之施一飯之

供終不壞滅況田千畝齋四時用不竭之征備無
窮之供乎噫吾聞一願之力一偈之功終不滅壞

況十二部經常出於千人口乎況十萬部經常入
於百千人耳乎吾知操徒必果是願若經之句義

龍興寺志卷四 五

若經之功德則存乎本傳若社人之姓名若財施
之名數則列於別碑斯石之文但敘見願集來緣

易記

開成二年佛頂陀羅尼幢按幢身高今營造尺五尺

二分字分十行第四面十一行每行五十五字正書
惟經序行書字徑六七分不等篆額十六字橫列經

界紋之下題各每面二列每列十一人皆正書

佛頂尊勝陀羅尼經序第一行

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陁波利儀鳳元年從口國來至此土到五臺山次遂五體投地向山頂禮曰如來滅後眾聖潛靈唯有大士第二行文殊師利於此山中汲此蒼生教諸菩薩波利所恨生逢口難不覩聖容遠涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣兩淚向第三行山頂禮禮已舉首忽見一老人從山中出來遂作婆羅門口謂僧曰法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺迹然漢地眾生多造罪業出家第四行口輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅眾生惡業未知法師頗將

龍興寺志卷四

六

此經來不僧曰貧道直來禮謁不將此經來老人曰既不將經空來何第五行益縱見文殊亦何必識師可到向西國取此經來流傳漢土即是徧奉眾聖廣利羣生拯濟幽冥報諸佛恩也師取經來至此弟子當示師文殊第六行師利菩薩所僧聞此語不勝喜躍遂裁抑悲淚至心敬禮舉頭之頃忽不見老人其僧驚愕倍更勤心繫念傾誠迴還西國取佛頂尊勝陀羅尼第七行經至永清二年迴至西京具以上事問奏大帝大帝遂將其本入內請日照三藏法師及敕司賓寺典客合杜行顓等共譯此經第八行施僧

絹口十疋其經本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情望普濟羣生救拔苦難不以財寶為念不以名利關懷請還經本第九行流行庶望合靈同益遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯第十行訖僧將梵本向五臺山入山於今不出今前後所翻兩本口流行於代小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神都第十一行魏國東寺親見日照三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵旨經二七日何句

龍興寺志卷四

七

委授具足梵音一無差第十二行失仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改之其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍異於杜合所翻者其新呪改定不錯并注其音訖後有第十三行學者幸詳此焉至永昌元年八月於大愛敬寺見西明上座澄法師問其逗留亦如前說其翻經順貞現在任西明寺此經救拔幽顯最不可第十四行思講恐學者不知故具錄委曲以傳未悟第十五行佛說尊勝陀羅尼經下空窺寶沙門佛陀波利九格奉詔譯第十行六行如是聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨

9 卅 2

202

園與大苾芻眾千二百五十人俱又與諸大菩薩僧
萬二千人俱爾時三十三天於善法堂第十行會有一
天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝
尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相
娛樂受諸快樂爾時善住天子第十行即於夜分聞有
聲言善住天子卻後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人
身生於貧賤處於母胎第九行即無兩目 爾時
善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂
速疾往諸天帝釋所悲號號哭惶怖無計頂禮帝釋

龍興寺志卷四

八

二足尊已白帝第十行釋言聽我所說我與諸天女共
相圍口受諸快樂聞有口言善口天子卻後七日命
將欲盡口終之後生贍部洲七口口畜生身受七身
已墮諸第二十行地獄從地獄出希得人身生貧賤家
而無兩目天帝云何令我得免斯苦爾時帝釋問善
住天子語已甚大驚愕即自思維此善住天子受何
七第二十行返惡道之身爾時帝釋須臾靜任入定諦
觀即見善住當受七口惡道之身所謂豬狗野干獼
猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝釋第二
十三口口口口口口口口口口口口口口口口口口

口割於心諦思無計何所歸依唯有如來口正等覺
口其善住得免斯苦爾時帝釋即於此日初第二十
夜分時以種種花鬘塗香抹香以妙天衣莊嚴執持
往詣口多林園於世尊所到已頂禮佛足右繞七帀
即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛第二十行言世
尊口住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上
說 爾時如來頂上放種種光遍滿十方一切
世界其光還繞佛三帀從佛第二十行口入佛便微笑
告帝釋言天帝有陀羅尼名爲如來佛尊勝頂能淨
一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄

龍興寺志卷四

九

閻羅王界畜生之苦又第二十行破一切地獄能迴向
善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳
先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身
隨所生處憶持不第二十行忘從一佛刹至一佛刹從
一天界至一天界徧歷三十三天所生之處憶持不
忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增
壽得身口意第二十行口口無苦痛隨其福利隨處安
穩一切如來之所觀視一切口神恒常侍衛爲人所
敬一切菩薩同心覆護天帝若人口口口口口口能須與
讀誦第十行口口咸者此人所有一切地獄畜生閻羅

王界餓鬼之舌破口消滅無遺餘諸佛刹土及口天
 口一切菩薩所往之門無有口口口遊口口第三十一行
 時帝釋白佛言世尊惟願如來為眾生說增益壽
 命之法爾時世尊知帝釋心意之所念樂聞佛說是
 陀羅尼法即說呪曰第三十二行
 口口口縛口口帝口口口積也合鉢囉底反
 口尾始瑟吒引口野沒口野婆口誡囉帝口怛你野
 口他口唵尾戌駝野尾戌馱野婆麼娑麼三滿口囉
 婆口引娑口口第三十三行口口口口口口口口口口
 弟阿鼻誑口口左口觀給口口誡多囉囉囉左口口
 龍興寺志卷四 十
 曩口口阿蜜唵口口口口阿賀囉阿賀囉阿口口口
 口第三十四行口口口口口口口尾林弟口鄔瑟口口口
 口口尾林口口口口口口口口口口口口口口口口
 帝口薩口怛他口口口口口口誡多口囉口揭他口婆
 吒口口蜜口口第三十五行口薩婆口他口口口口口口馱
 野口地瑟姪口地瑟口口口口口口口口口口口口
 口口口口口野口口口口口口第口口口口口囉拏口
 口口口口揭底口口口第三十六行囉口口口口口口多
 野阿口口林第口三麼口口地口口口口口口口口口
 口口口口怛口多口口口口口口口口口口口口口口口

口口口吒沒地口口口口口口口口口口第三十七行
 口口口囉口口口口口口沒口地口口口口口口口
 口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口
 口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口
 口口口跋哩林第口口薩囉怛他雙口室者口口口
 口口婆口口口口口口口口口口口口口口口口口
 口口口口口口口口沒地口尾口口馱口口口第三十八行
 口多跋哩林第口口薩囉怛他雙多囉理馱野口地
 瑟姪口口口地瑟恥口口口口口口口口口口口口
 大明山僧如法重書此呪第四十行以上八行
 龍興寺志卷四 十一
 就可辨識錄之大明山下三字重書下二字今已不
 可辨識據硯林詩集石幢詩注云第四面刻大明山
 僧如法重書此呪當即此也
 佛告帝釋此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼
 能除一切口口等口口口一口口口口口苦天帝此陀
 羅口口十八口口沙俱口口口口口口第四十一行同共
 宣說隨喜受持大如來智印之為破一切眾生口惡
 道口故口一切地獄畜口口口口口口眾生得解脫故
 口急苦口口生死海中口口口第四十二行解脫故短命
 薄福無救護眾生樂造雜染惡業眾生故說又此陀
 羅口於瞻部洲住口力故能令地獄惡道眾生口口

流轉生口口口眾生口口第四十善惡業失正道眾
生等得解脫義故佛告天帝我說此陀

口尼付囑於汝當口與善住天子復當受持口口思
惟愛口口口口第四十於瞻部口一切眾生廣為

宣說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿
令忘失天帝若人須臾得聞陀羅口千劫已來積口

惡業重障第四十應受種種流轉生死地獄餓鬼畜
生閻羅王界阿修羅身夜叉羅刹鬼神口單那羯吒

單那阿婆娑口口蚊蟻龜口虬蛇一切諸鳥及口口
口第四十一切口口含靈乃至蟻子之身不更重受

龍興寺志卷四

三

即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得
大姓婆羅門家生或得大刹利種家生或得豪口第四

行十七之勝家生天地此人得如上貴處生者皆由聞
此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩

口口口最勝之處皆由讚美此陀羅尼功德第四十
如天帝此陀羅尼名為吉祥能淨一切惡道此佛

頂尊勝陀羅尼猶如日口摩尼之寶淨無瑕穢淨等
虛空光口照口無不周口若諸眾生持第四十此陀

羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見
不為穢惡之所染著天帝若有眾生持此陀羅尼亦

復如是乘斯善淨得生善道天帝第五此陀羅尼所
在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是

者一切惡道皆得清淨一切地獄苦惱悉皆消滅佛
告天帝若人能書寫此陀第五羅尼安高幢上或

安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天帝若有苾
芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上

或見或與相近其影第五映身或風吹陀羅尼上
幢等上塵落在身上天帝彼諸眾生所有罪業應墮

惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿修羅身惡道之苦
皆悉不受亦不第五為罪垢染污天帝此等眾生

龍興寺志卷四

三

為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提心天帝何況更以多諸供具花鬘塗香抹

香幢幡蓋第五等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道
造宰堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依禮

拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是佛子
持法第五棟梁又是如來全身舍利宰堵波塔爾

時閻摩羅法王於夜時分來諸佛所到口以種種天
妙花塗香莊嚴供養佛已繞佛七匝頂禮佛足而

第五作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼者
我常隨逐守護不合持者墮於地口以彼隨順如來

言教而護念之第七十

爾時護世四天王繞佛三匝白佛言世尊唯願如來為我廣說持陀羅尼法口時佛告四天王汝令諦聽我當為汝口說受持此陀羅尼法亦第五十為短命諸眾生說當允洗浴著新淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼口其千遍令短命眾生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅第五十一一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受第六十

龍興寺志卷四

西

得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處第六十蓮花化生一切生處憶持不忘常識宿命 佛言若人先造一切極重罪孽遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮第六十餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身分骨以上一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若第六十人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世口若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快

樂捨此身已即得往生第六十種種微妙諸物利土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義

一切世尊即授其記星光照耀一切佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其第六十佛前第五十先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草花散於壇上燒眾各香右膝著地胡跪心常念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合第六十掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王雨花能遍供養八十八俱胝疏伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有第六十真是佛子即得無障礙智三昧得大

龍興寺志卷四

五

苦提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切眾生應墮地獄道令得解脫一切惡道第六十亦得清淨復令持者增益壽命矣帝汝去將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我 爾時天帝於世尊所授此第六十陀羅尼法奉持還於本天授與善住天子爾時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿口受一切惡道等苦即得解脫住菩第七十口口口口口歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫 爾時帝

49

32A

釋至第七日與善住天子將諸天第七十口口口口

設口供養以妙天衣及諸瓔珞微妙口嚴住佛所

於佛前立踊躍歡喜坐口而第七十爾

時世尊舒金色臂摩善住天子頂口為說法授菩提

記口言此經名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝

當受持第七十爾時大第三行眾聞法歡喜信受奉

行第七十口口口勝陀羅尼經第七十

口口口勝陀羅尼經第七十右經序經文共七十五行阮文達公兩浙金石

龍興寺志卷四六志王昶金石粹編雖均著錄此幢而經序經文

均未之載且粹編謂幢高七尺一寸六分每面

各廣一尺一寸六分今度幢身祇高五尺六寸

每面祇廣八寸二分王君殆僅據榻本未見幢

石歟粹編又謂篆額微字已闕今幢石微字半

泐尚可辨識茲依洪氏隸釋例備錄原文其闕

字無從辨識悉用口匡表出之惜金石志及粹

編無經序經文無由考證舊榻所存若何矣故

前此唐碑已就遺亡而原文尙見羣籍者悉低

格錄出以備考證而存其舊此下題名則金石

志及粹編均已詳載惟經呪第四十行下空處

書大明云云此亦為題名也而志與粹編均未

及焉丁龍泓所見時此猶未泐

開成二年正月一日建建主鄭徹同建造僧

宗亮同句當造幢吳中則第七十六行上空

處士胡季良書都料匠吳興沈郁弟咸刻字

第七十七行上空第三十二格

奉為國王太子輔相大臣州縣案察及多生父母

十施主法界有情重修此幢永充供養大中五

年八月廿四日建句當僧可儀第八行

龍興寺志卷四七大德僧幼則老宿僧惟素大德僧金石粹編

字金石志連貞實監寺大德僧良滌長講律

寫無泐字大德僧懷志僧常居法師洪彬僧惠超第七

十九行上空都維那僧志圓寺主僧文义上座僧智常

同捨錢助緣人前衡州衡山縣令陳俅前國子

監明經姚繼文前明經夏敦禮祝師益徐

弘發第八十行徐濤金石粹編汪景復湯簡文褚達錢

處實沈文漸朱德金石粹編云以上是幢

在第八面後幅

久沒民間幸于崇禎丙子年放光遂得興緣檀越
沈演方子將捨資沙門元神復創于大清順
治乙未九月十三日千佛寺住錫龍興口忠重修
建第八十一行
上空一格

梁乾化五年五月八日頭陀僧處道重修建內有
舍利五十四顆琉璃瓶盛此行在第七十四七十
刻

清祐八年三月初八日口口眾人修此段在第七
之下分
兩行刻

下截題名每面十一行
分上下二列

龍興寺志卷四

六

第一面

密漸邦 葛全金石志及粹 舒三娘 何十一

娘 陳簡 楊璘 欣盛 陳華 徐鵠 劉歡

以上上列按金石志及粹編
合上下列錄之故次序不同

口口 口口 口口 傅昭金石志及粹編此

口口 孫韶 徐口口 郭六娘金石志及粹編

字勸娘 朱鵠 張口 口口以上

第二面

顧瑜 許敬眞 錢李榮 姚通 王季超 沈

二娘 沈暉 茅弘簡 湯述 曹欽 談欽以上

列上

錢口金石志及粹 韓思齊 姚華金石志及粹

沈端編金石志及粹 梅榮 馬雲 姚秀 熊

鈞金石志能誤能 嚴景運 俞行言 楊升以上

列下

第三面

張行簡 齊四娘 顏忠悅 鄧文口 虞公達

黃元志 嚴皓 莫惟彥 胡景元今志胡誤明

依金石志 吳景口 口口以上

俞逢口 口口 口口 口口 口口

龍興寺志卷四

九

口口 鄧口 張口 口口 口口 周口口

陳口 口口 口口以上

第四面 全勸

第五面 全勸

第六面

口口口 朱口 口口 口口 高口 魯口

徐通 楊三娘編金石志及粹 王二娘 孫口口

口口 口口 口口以上

第七面

口口 口口 口口 吳口 朱迎 孫簡 姚

十九娘金石志及粹編 董據金石志及粹編 劉

亮金石志及粹編 以上

口口 口口 口口 口口 口口 口口 口口 口口

口口 口口 口口 口口 口口 口口 口口 口口

口口 口口 口口 口口 口口 口口 口口 口口

第八面

安及 季從直金石志及粹編 陳峯 歐陽口口

金石志及粹編 丁仲燭 歐陽彰 吳俊 何

歐陽二字泐 祝鈞以上

琪 夏十娘 范安 祝鈞以上

計口口金石志及粹編 王弘簡 許口陽金石志及粹編

許作薛 龍興寺志卷四 王

陽字泐 口口口 施口口金石志及粹編 賈開

球叔珣 滕榮 周度 馬千口 范世口今世

字泐據 以上

祥符古志略尊勝幢二座一在柴屋下一在俞屋

下崇禎丙子放光震地涌出眾善贖出歸寺前為

祥符橋中為尊勝街後為祥符寺 兩浙金石志

幢在仁和縣龍興寺內今稱祥符寺石高五尺六

寸八面周廣六尺四寸額題篆書佛頂尊勝陀羅

尼微妙救危濟難之寶幢十六字文每十行惟第

四面十一行前刻經序行書徑七分經文題記俱

正書徑六七分不等是幢建於唐開成二年其後

又有大中五年及梁乾化五年宋淳祐八年明崇

禎丙子年 國朝順治乙未修幢諸記座間刊刻

姓名三列當是開成間施主題名今大半剝蝕矣

宣和書譜載季良工行草字體溫潤有秀穎之氣

今浙中經幢季良手書者尚有歸安天甯寺幢蕭

山覺苑寺幢二座 金石粹編按龍興寺在杭州

城北祥符橋杭州府志梁大同二年鮑侃捨宅名

發心院唐貞觀易名眾善神龍元年改中興三年

改龍興宋真宗時賜額大中祥符律寺幢題云開

龍興寺志卷四 三

成二年正月一日建又云大中五年八月廿四日

建大中距開成僅十五年不應有事於重修疑是

前建未竣至是畢功也至梁乾化五年則逾歲久

遠當因傾圮重修矣此次始以琉璃瓶盛舍利五

十四顆是全幢重修因五年十一月始改元貞明

故五月尚稱乾化五年是時杭州已為吳越所有

據十國春秋吳越世家皆用天寶為武肅紀號五

年為吳越天寶八年然歐公五代史十國世家年

譜序謂五代十國稱帝改元者七吳越荆楚常行

中國年號然子間於故老謂吳越亦稱帝改元而

求其事跡不可得獨得其封落星石爲寶石山制書稱寶正六年辛卯則知其嘗改元矣吳蘭庭五代史記纂誤補云謹按容齋四筆錢武肅之改元有天寶寶大寶正三名歐陽但知其一耳今以此幢證之則錢氏雖建元而國人仍未行其號不然何以此幢不稱天寶而稱乾化耶幢爲處士胡季良書宣和書譜稱季良工行草字體溫潤有秀穎之氣又金石錄載國子司業辛璿碑元和四年胡季良篆則不獨工行草矣 羅槩重搨唐石幢跋此幢已著錄兩浙金石志而磨滅則較文達撰志

龍興寺志卷四

三

時更甚建立於開成二年尙前於青衣洞題名三年實武林第一古刻也文達著錄此幢僅載題名且多謬誤題名本分上下二列志誤爲三列卽刻在經之下截志誤以爲座間每面各二十二人而志第三面僅有二十人又姚鈞誤釋姚鈞胡景口誤釋明景元如此之類今皆據原石改正亦有阮志所闕今拓本明顯可讀者尙廿餘字良由當時濡脫未精且急於成書不暇細勘致有此失杭城疊經庚辛兵燹古刻漸就淪亡惟此幢兩遭鉅劫獨歸然無損非有龍象呵護不及此往歲因重新

舊寺特作亭以覆之庶從此歷劫不磨歟胡季良所書尙有歸安蕭山二幢今皆無恙殊可慶己龍興寺唐刻見於前人著錄者又有國一禪師及龍興寺兩碑自明以降久已湮沒不彰安得仗空王法力重出舊迹爲吾杭增一勝事也書此以誌他日之遇

大中八年大覺禪師碑石

文苑英華李吉甫大覺禪師碑銘如來自滅度之後以心印相付囑凡二十八祖至菩提達摩紹興大教指授後學後之學者始以南北爲二宗又自

龍興寺志卷四

三

達摩三世傳法於信禪師信傳牛頭融禪師融傳鶴林馬素禪師素傳於徑山山傳國一禪師二宗之外又別門也於戲法不外來本同一性惟佛與佛轉相證知其傳也無文字語言以爲說其入也無門階徑術以爲漸語如夢覺得本自心誰其語之國一大師其人矣大師諱法欽俗姓朱氏吳都崑山人也身長六尺色像第一修眸連數方口如丹嶷馬若峻山清孤泊焉若大風海上故揖道德之器者識天人之師焉春秋二十有八將就賓貢途經丹陽雅聞鶴林馬素之名往申款謁還得超

然自詣如來密印一念盡傳王子妙力他人莫識
即日雜落是真出家因問以所從素公曰逢徑則
止隨汝心也他日遊方至餘杭西山問於樵人曰
此天目山之上徑大師感鶴林逢徑之言知雪山
成道之所於是蔭松藉草不立茅茨無非道場於
是宴坐之久邦人有構室者大師亦因安處心不
住於三界名自聞於十方華陰學徒來者成市矣
天寶二祀受具戒於龍泉法崙和尚雖不現身意
亦不捨外儀於我性中無非自在大厯初代宗睿
武皇帝高其名而徵之授以肩輿迎於內殿既而

龍興寺志卷四

五

幡幢設列龍象圍繞萬乘有順風之請兆民渴灑
露之仁問我所行終無少法尋制於章敬寺安置
自王公逮於士庶其詣者日有千人司徒楊公綰
情遊道樞行出人表大師一見於眾二三日之過
此默然吾無示說楊公亦退而歎曰此方外高士
也固當順之不宜羈致尋求歸山詔允其請因賜
策曰國一大師仍以所居爲徑山寺焉初大師宴
居山林人罕接禮及召赴京邑途經郡國譬若優
曇一現師子聲聞晞光赴響者轂擊肩摩投衣布
金者邱累陵聚大師隨而檀施皆散之建中初自

徑山徙居於龍興寺餘杭地爲吳東藩濱越西境
馳軹軒者數道通濱驛者萬里故中朝銜命之士
於是往復外國占風之侶盡此奔走不踐門闕恥
如瘖聵而大師意絕將迎禮無差別我心既等法
亦同如貞元八年歲在壬申十二月二十八日夜
無疾順化報齡七十九僧臘五十先是一日誠門
人令設六齋其徒有未悟者以日暮恐不克集事
大師曰若過明日則無所及既而善緣普會珍供
豐盈大師意若辭訣體無患苦逮中宵跣趺示滅
本郡太守王公顏即時表聞上爲歔歔以大師元

龍興寺志卷四

五

慈默照資荷眾生賜謚曰大覺禪師海內服膺於
道者靡不承問叩心悵惘號慕明年二月八日奉
全身於院庭之內遵遺命也建塔安神申門人之
意也嗚呼爲人尊師凡將五紀居惟一牀衣惟一
衲冬無纈氈夏不絺綌遠近檀施或一日累千金
悉命歸於常住爲十方之奉未嘗受施亦不施人
雖物外去來而我心常寂自象教之興數百年矣
人之信道者方怖畏於罪垢愛見於莊嚴其餘小
慧則以生滅爲心垢淨爲境捨道由徑傷肌自瘡
至人應化醫其病故大師貞立迷妄除其蠢冥破

一切相歸無餘道乳毒既去正味常存眾生妄除
法亦如故嘗有設問於大師曰今傳舍有二使郵
吏爲刲一羊二使既聞一人救一人不救罪福異
之乎大師曰救者慈悲不救者解脫惟大師性和
言簡罕所論說問者百千對無一二時證了義心
依善根未度者道豈遠人應度者吾無雜味日行
空界盡欲昏癡珠現鏡中自然明了或居多靈異
或事符先覺至若飲毒不害遇疾不醫元鶴代關
植柳爲益此昭昭於視聽者不可備紀於我法門
皆爲妄見今不書尊上乘也弟子實相門人上首

龍興寺志卷四

三

傳受祕藏導揚真宗甚平有若似夫子之言庚桑
得老聃之道以吉甫連蹇當代歸依釋流俾筌難
名強著無蹟其詞曰水無動性風止動滅鏡非塵
體塵去鏡澈眾生自性本同諸佛求法妄纏坐禪
心沒如來滅後誰證無生大士密授眞源湛明道
離言說法潤根莖師心是法無法修行我體本空
空非實性既除我相亦遣空病譬如乳毒毒去味
正大師得之斯爲究竟何有涅槃適去他方教無
生滅道有行藏不見舟筏空流大江蒼蒼遙山成
道之所至人應化萬物皆覩報盡形滅人亡地古

刻頌豐碑永存欄戶

大中九年大覺國一禪師塔銘石佚

祥符古志略邱丹撰蕭起正書大中九年五月立

今廢

按塔銘猶墓誌銘當瘞於土中廢否未可知也

惟邱丹文集散佚其文已不可考

宋元豐四年口口院造像記石方高營造尺一尺五寸五分闊九寸五分一

面鑄佛兩面文一面年月款識

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂

右四行爲一面每行四字

龍興寺志卷四

三

如來證涅槃 永斷於生死 若人志心聽 常得

無量樂

右四行爲一面每行五字

皇宋元豐四年辛酉十二月癸丑

中空二行

八日庚申口口院法孫道珍立

按此石舊置虎跑寺兩浙金石志未載今以錢

氏四史朔閏考推證之年月日均吻合文字徑

一寸七八分結體瘦勁秀挺款識字徑六七分

分兩行漫漶殊甚院上二字已不可辨考虎跑

寺宋太平興國六年改名祖塔法雲院亦稱祖塔院見東坡集然院上二字泐文與祖塔法雲四字皆不能合殆非虎跑寺僧所造亦由他處移置者與

元符二年慈雲寺普會寶塔記石方三面鑄佛像一尺三寸面廣一尺一寸五分○凡金石志所載之字今已泐者字外加口別之

杭州承天寺僧祖迨奉募

清信弟子謹施淨財建

東城慈雲禪院僧俗

普會寶塔一所集茲

龍興寺志卷四

天

殊利奉為

四愿三有法界含生俱仗

妙緣咸登

覺地時大宋元符二年歲次己卯正月十五日僧祖迨謹記

本院首座僧修度僧祖還句當

住持口法沙門道清

兩浙金石志石在慈雲寺殿前正書十一行字不

等

東城雜記雍正庚戌二月予過慈雲寺見階下生

臺石柱上有宋元符二年馮謹建普會塔一所殿陛有宋景定二年城東慈雲院甲乙流傳住持證據府帖碑乃臨安給付僧崇甯者篆額細如絲髮上作雲螭文甚古

按石刻謹施上無馮字蓋靈隱造像有某官馮謹施淨財焚榭亦誤馮謹為名而及此

元至元二十八年重修龍興祥符戒壇寺碑記石

黃文獻集龍興祥符戒壇寺記杭州龍興祥符戒壇寺梁大同間郡人鮑侃捨宅以建也初名發心

至唐而更其號曰眾善曰中興曰龍興宋制諸州

龍興寺志卷四

天

咸立大中祥符寺而茲寺例賜新額寺蓋律刹故有戒壇今遂合而稱之曰龍興祥符戒壇寺云按

圖志寺基廣袤九里有奇其子院有千佛諸天二閣而戒壇有院又有鐵塔及大小石塔錢王九百

九十眼井寶靈芝大智律師受經之地觀眉山蘇公南豐曾公上元所題紗籠銀葉錦帳紅雲之句

其規模之宏廓盛麗可知也建炎南渡金人擁重

兵薄城下城陷寺燬而地入於官因斥為御前軍

器所民居往往錯峙其間惟存西南一隅以為寺

國朝至元十三年宋社既墟寺亦鞠為荆棘瓦礫

之場二十一年中庵吉公令其徒請於郡府願入錢儼地仍置僧坊以續其香火使勿絕事下有司覆驗得鐵塔一石塔二古井九與圖志合知爲寺之舊址無疑乃給券書悉以其地五十九畝九分歸於本寺二十五年江淮福建釋教都總統所被上旨凡故所有寺而今弗存者俾復爲寺於是祥符始得蠲其歲所入錢而以地爲寺之永業時吉公方主明慶法席而敬堂恭公久居明慶歷典要職譽望素孚於人爰舉以爲住持二十八年也恭公既蒞事卽扣己橐得錢數十萬緡召匠簡材百

龍興寺志卷四

三

堵皆作未幾而佛殿觀音閣方丈之室演法集僧之堂樓鐘之樓門廡倉庫齋庖漏室靡不畢備爲屋總若干區穹檐廣雷傑棟修床藻繪髹形照映城郭遂爲一郡之大招提慮無以給其食則置田若干畝於吳中爲役至殷爲費至鉅皆恭公身任之名雖因舊以爲新實則創造也大德四年工告訖事有以恭公之名聞於上者欽承睿旨加護有嚴而帝師亦畀以智光普覺之號至治元年恭公告寂勳公嗣再傳而爲秀公秀公視恭公爲曾大父以重紀至元之四年來補其故處作輪藏覆以大

厦而函經以實之設十八阿羅漢及律宗諸祖之像且作別刹於城西以祠恭公謂恭公起廢之功之未有述乃伐石徵文以爲記夫世間事成壞有時其所由廢興則存乎人耳祥符之爲寺千有餘歲而廢又百餘歲而聖人御世佛日再中恭公之生人與時會用能以廢爲興侈然建立如此秀公夙承囑累而不忘纂修其所已成彌縫其所未及恭公可謂能得人矣寺之大者舊亦恭公弟子而僧眾得度於恭公秀公者十數它日恢宏祖德扶植教基固當代不乏人也

龍興寺志卷四

三

明成化十八年建寶極觀記

碑高七尺橫四尺正書字徑寸額篆書

勅賜寶極觀記

賜進士第通議大夫太子詹事兼翰林學

士經筵講官同修國史安成彭華撰文

賜進士出身奉議大夫右春坊右庶子同

修國史兼經筵官仁和汪諧書丹

賜進士出身大中大夫廣西布政使司右

參政致仕仁和朱鏞篆蓋

成化辛丑春大德顯靈宮引道真人呂師道亭奏杭州立元菴臣之師周思得發身之所菴距府治北七

里許元延祐五年道士章無爲創後汪月海蔡原真
頗開拓之至人異士接踵其間赤腳張亦嘗留宿月
餘臣師爲人介直清修精五雷法太宗皇帝召至京
師御便殿親試其能深加獎勵建天將廟屈之扈從
北征劬勞尤多凡祈雨陽祛妖邪祛癘疫靡不響應
宣宗皇帝改廟爲大德觀封臣師爲履和養素崇教
弘道高士管道錄司事爲朝天宮大德觀住持景泰
庚午乞歸老立元菴年九十三以終訃聞遣行人許
旒論祭追號闡法通靈真人出其門以顯者不下百
餘人而臣荷蒙皇上獎賚尤厚臣不敢昧所自請大

龍興寺志卷四

三

其菴乞賜額制曰可其改爲寶極觀道亨稽首拜命
請遣其徒道錄司左至靈陳應禰賚資囊往興事詔
馳驛往且勅鎮守太監張公慶助其役明年壬寅夏
四月朔始落成中爲祐聖殿左爲崇恩殿右爲隆恩
殿後爲太清閣其前爲四將殿繚以門垣翼以廊廡
覆碑有亭庖漏庋藏有所其像設崇嚴棟宇弘壯采
繪鮮麗巍然煥然矣仍作立元菴於周真人墓右買
田二十畝供歲時祀事擇賢主之俾世世不得鬻人
皆稱呂真人可謂敦崇其本者真人曰秋毫皆上之
賜也請予文以昭示永久仰惟皇上賜名之義大矣

深矣夫易有太極焉書有皇極焉易論天道之原書
言人道之備也夫聖人能全乎太極有中正仁義之
德則皇極以建而眾人能歸于皇極無偏陂反側之
則亦不悖於太極矣太極未嘗不寓於人道中皇
極未始不以天道爲本道固無二也極指道之極至
而言老氏之教大率教民相安相忘而無爲無爭
順乎自然之道也後世爲其徒者乃是有祈禱祛除
之術則亦以天人鬼神之相爲流通故爾道固無乎
不在也噫誠使習其教者皆清心寡欲珍重乎道而
不忽保守乎道而無違亦足以裨治化而資利濟矣

龍興寺志卷四

三

聖天子欲納吾民於蕩蕩平平之域以繇宗社億萬
年之景運蒼庶幾其所助也列聖之崇其教而不廢
者意亦如此夫豈徒哉呂真人得其師傳益闡其道
必有以昌其後以副聖朝崇重之意哉
成化十八年歲次壬寅夏五月癸未望道士王道昌
住持林應祥立石

龍興祥符戒壇寺志卷四

龍興祥符戒壇寺志卷五

仁和 張大昌輯

金石二

明陳洪綬書金剛經石刻佚

高均儒移置陳老蓮金剛經石刻記釋諾庵桂楚
既重舉龍興寺復古會中唐貞元八年示寂國
一禪師天中塔開成二年所建胡季良書尊勝呪
經石幢歲時赴會者咸禮而護之諾庵又以明陳
老蓮書金剛經石刻口方移列開成幢後其第口
方闕失屬錢塘汪士驤集原刻之字命工補之又

龍興寺志卷五

屬余爲之記曰咸豐二年閩良山門外里人言因
果寺有此石刻往訪於廢圃中得之顛倒砌牆下
搨知爲陳老蓮書爰先募築牆資乃得墻取里人
詳定別有所利遂止再逾歲識者諒之爲集遠近
里中好善之士請於錢塘主簿某君始克移置時
四年十一月也一昨過祥符橋入龍 兒所謂
天中塔者庇以屋尊勝石幢露立塔石幢前左右
皆石闌背牆金剛經石刻循置其間可並垂永久
是諾庵珍重彼法中之遺蹟發潛聚類任事之實
可謂俛焉盡力於其職分之所當爲矣

崇聖院諸經石刻

嚴大紀書般若波羅蜜多心經行書經文二十一
字徑四分跋款十六

經文不錄

右心經一派禪理之精液也書而讀之若登彼岸庶
脫苦海也 然子順菴書

先口弱冠口口口口口口口口皆復順境惟知奉職
盡瘁歸田卽見背順等時皆孩稚後得知口口口口
口不逮以佛法奉事先人爲痛然先子常行十善有
手書心經口後作尊重受持語就此一種淨因卽是

龍興寺志卷五

成佛根本順藏之經笥口供之香案時爲展誦非第
珍重手澤已也先子壽僅五十有二今沒又口口口
口矣是經幸猶存茲值諱日擬營修懺事適古索二
師言及契心堂內當有諸經之心因呈以此本古師
歡喜讚歎謂身在富貴場中肯畱心般若原不在多
卽章顏書法亦見古昔威儀美應流通孝當錫類且
懺莫先於懺心此係書手自識筆筆皆從心出能使
苦厄悉度罪福皆空今當出現於世盍分懺資用供
鑄費順等遂信受奉行而爲識其緣起願覽者勿但
作黑紙白字觀幸甚 佛容弟子嚴武順敬跋

黃輝書彌陀經 正書經文存七十行自皆阿羅漢

款十四行 字徑二分

經文不錄

明萬曆己亥秋九月佛弟子幻如居士黃輝齋沐
稽首手寫此經寄施虎林雲棲寺 蓮池大師冀
晨夕禮誦得藉津梁為異日往生公據云

方今禪人爭譚公案乃有朝夕日誦之公案而
未畱念一參者則此經是也不特經義深玄千
聖共歎即口文之得意亦與口華維摩同試取
青色青光四句讀之何異與生旨人以全頭天

龍興寺志卷五

三

眼 古素二師皆翹多室中人而亟謀壽此可
謂與麼老婆昔永明於禪淨猶煩科棟若二師
之意則謂直持此經便是真參不必更說有禪
無禪也 菩薩戒弟子馬一騰胡跪跋

菩薩戒弟子曇濟陸燾拜手書

嚴武順 方杰 陳其瓚 陸燾

汪智端 姚智訓 王承泰 金鼎

吳智正 龔智仁 釋海眼 智雲

智芬 大滄 大享等仝願

武林崇聖院藏石 新安黃一梧鐫勒

季流芳書四十二章經 正書經文前後及年月署款
起至彈琴佛言絃正石二枚字徑三分○據 欽
定續通志載是經為萬曆四十二年所書

經文不錄

嚴調御書般若波羅蜜多心經 正書經文前缺其半
存十行自無老死盡

句起字 徑三分

經文不錄

嚴調御書金剛般若波羅蜜經 正書經文缺後半至
句止存一百四十五行合

前心經共五石字徑三分

經文不錄

嚴調御書佛教遺經 正書經文八十二行字徑三分
收跋三十七行行十字字徑一

龍興寺志卷五

四

分餘年月 署五行

經文不錄

佛教遺經施行勅

唐太宗文皇帝御製

法者如來滅後以末代澆滄付囑國王大臣護持佛
法然僧尼出家戒行須備若縱情淫佚觸塗煩惱關
涉人間動違經律既失如來玄妙之旨又虧國王受
付之義遺教經是佛臨涅槃所說誠勅弟子甚為詳
要末俗緇素並不崇奉大道將隱微言且絕永懷聖
教用思宏闡宜令所司差書手十人多寫經本務在

施行所須紙筆墨等有司准給其官宦五品已上及諸州刺史各付一卷若見僧尼行業與經文不同宜公私勸勉必使遵行

右出文館辭林第六百九十三卷

雲棲宏大師刻經跋題注

佛言吾言如蜜中邊皆甜又言治世語言皆即實相故三祖不難至道而嫌揀擇有以也今時人喜玄一大藏教凡入理深談競互傳誦至平易切近處或弁擊之抑揀蜜於中邊而實相顧不徧耶嗟呼最後叮嚀言猶在人耳也鏤骨髓共報恩於是乎刻遺教

龍興寺志卷五

五

世人臨終語必切要故云遺囑況四生慈父垂滅之遺教乎子孫背先人之遺囑眾生背先佛之遺教均名大逆可弗慎諸

崇禎七年歲在甲戌八月十五日

雲棲弟子餘杭嚴口口大澈為

古風行主一法兄寫於崇聖禪院

口口吳智正 王智端 姚智訓

王智先 捐資勒石

董其昌書金剛般若波羅蜜經 正書字徑二分經文三百二十四行署款

二行跋
二十行

經文不錄

大明萬曆壬辰歲四月初八日奉

佛弟子雲間董其昌齋沐敬書

北京城北有金剛寺即般若庵也僧朴野如自來未入城市人寺廡刻金剛經人書一分署宰官名代筆也此劉同人記

帝京景物語而刹遂賴以傳今杭城南亦有

般若庵古素二師朴野愛文念雲棲有董玄宰太史書金剛經以一手現三十二相因請而摹刻之佛澣書法太史俱擅絕口 順門外人惟有尊重讚

龍興寺志卷五

六

歎何敢妄置評跋第觀同人所記叢典規模適相符似而此較勝因為識之欲使誦讀是經者知鑄勒所在瞻並識林點畫之遺寶斯真本永垂堅護是法不可思議功德亦不可思議

雲棲學菩薩戒弟子嚴順武大調和南敬跋

弟子嚴渤智憲拜書

嚴調御 嚴順武 嚴 渤 方 杰

陸賁思 王 祺 查繼昌 陸智滄

吳智孝 比邱大清 大亨 大惠 大祥

智齡 智徹 智正等各願經生父母歷劫寬

親戚乘般若之因齋證菩提之果

崇禎十年丁丑佛成道日

旌邑劉啟明摹鐫

嚴渤書妙法蓮華經

正書字徑一分餘經文七十
一行署款二行行三十餘字

經文不錄

崇禎十二年己卯五月二十七日真寂弟子嚴渤智

憲沐手書於雲來居

口口口口首眷男魯相法名成乾敬屬旌邑劉開

旭於蓮居禪院摹勒上石

李衛西湖志石刻諸經在崇聖寺中佛說阿彌陀

經黃輝書正書有跋 般若波羅密多經嚴大紀

龍興寺志卷五

七

書正書 佛說四十二章經李流芳書正書 佛

遺教經嚴調御書正書 金剛經嚴調御書正書

浴像功德經嚴調御書正書有跋 金剛經董

其昌書分三十二體 梵行品沈鼎新書正書

七佛偈嚴調御書正書 信心銘嚴武順書正書

證道歌陸賁思書正書 馮山警策俞時篤書

正書 頻羅庵遺集嚴氏石刻跋右石刻九種石

凡二十七枚內董文敏金剛經全卷即今雲棲所

藏墨本曾經 御題者先是餘杭嚴氏明末於省

城鳳山門外倡修崇聖禪室嚴氏能書者如順庵

大紀印持調御又餘人初名敏改頤亭沉于觀渤

諸先生各寫經典一通助成善緣因拜摹一時名

公若香光董其昌檀園李流芳泉亭俞時幻如黃輝各

墨蹟勒石陷壁精藍雖區宇不寬為勝流觴詠之

地經此者為之屢眷矣近年以來住僧不飭菴屋

頽毀碑石存者僅半嚴氏後立堂名錫誠者重先

澤之畱貽懼名蹟之零落謀於鄞之同族訥庵學

博嚴遷置錢塘齋壁弁其家刻之散見他所者

亦徙而聚焉予記其顛末以垂久遠予頷之而以

人事因循忽數載不意訥庵遽已化去賴虛纏馮

龍興寺志卷五

八

君省槐與訥庵同官交好不特為吾鄉前輩惜此

舊物且於故友未竟之事始終樂成之予故為此

石賀弁為嚴氏後人賀也 丁丙移立諸經石刻

記同治五年丙與林桂山一枝 廣文監造錢塘學

見經石雜瓦礫間為收而度文昌閣下後閱梁山

舟先生頻羅遺集云石刻九種二十七枚內董文

敏金剛經即雲棲曾邀 御題墨本餘杭嚴氏於

鳳山下修崇聖院如順庵印持餘人顯亭子觀各

寫經典并香光檀園泉亭幻如各墨蹟勒陷壁間

歲屋頽碑存僅半嚴氏後謀之鄰之同族嚴謬遷

置錢塘齋壁未幾殿訬化去同官馮省槐爲竟其事云特念佛經置儒學事涉不倫適雲棲瑞眞上人復龍興寺因舉遺石二十枚移置其中且鈎香光原墨數百字補其殘而嵌諸壁餘闕經石能仗佛慈珠還璧合輝映寶幢重圓妙果尤大願也

龍興寺志卷五

九

又比邱七人當是彼時出資鐫刻者此經墨迹今尙寶藏雲棲而刻石之早無逾於此且其摹刻渾古惟妙惟肖尤非他刻所能彷彿萬一也庚辛兩劫後間有缺遺錢塘丁竹舟松生二丈復命工從眞蹟鈎摹補刻後復還舊觀因皮嵌壁間俾垂久遠竊觀文敏此書規摹眾家第一分至第五分倣鍾元常力命表六分至九分具體二王十分至十三分則與歐陽率更爲近十四分已下至二十分又全法元章間參以魯公筆勢奇宕如神龍夭矯不可方物若夫剛健嫺娜師法河南清遠絕塵如

藐姑仙子者則第廿一分至廿六分也自廿七分以下又渾厚精整與黃庭爲近文敏所書此經筆見眞迹凡五六本皆各具面目無一相肖然兼擅眾美具三十二相者則惟此經爲最宜藝林祕寶疊邀

龍興寺志卷五

十

純廟睿賞洵非幸倖致也署名處自識年月眞迹無四月字僅作壬辰歲八日此刻四月字當是摹勒時增入又墨迹此下尙有奉爲先考晦白公已下三行此均節去恐人見此刻署款與眞迹不同必有疑非出一本者故詳辨之且以祛後來之惑又廿七分第三句無不字與昭慶寺所藏前明王道焜刻石本合文敏中萬曆己丑焦竑榜下進士此尙官庶吉士時所書年僅三十八歲已無體不工如此古人眞難到哉今丁丈搜剔出之且補其缺得與唐開成經幢輝映湖山雄鎮寶刹非龍象呵護之靈不及此亦非丁丈搜訪愛護之勤無由重出於頽垣斷壁之間得覩原石完本光緒丁亥如月二十日仁和羅築跋

案西湖志所載崇聖院諸經石刻計十二種而嚴調御書金剛經前有心經一種殘石猶存其半志失載也蓮華經原跋云勒於蓮居禪院頻

羅庵遺集所謂散見他所徙而聚者其一也蓮居禪院在土橋門外明大覺瓏禪師所創者又考 欽定續通志金石略有嚴調御書天啟四年過崇聖院詩石刻云爲李流芳徐時泰陳立政嚴赦俞時篤姚奇允僧海眼米萬鍾聞啟祥十一人贈和之作又有崇聖院啟心堂記吳太冲撰俞時篤書二石刻當均爲崇聖所藏今已不可知矣然龍興經幢得子將結會復古以幸長存而長蘅暨諸嚴遺蹟終與經幢輝映文字因緣肇於崇聖贈和時也豈偶然哉

龍興寺志卷五

十一

國朝康熙間重放生池記石佚

解春文鈔沈八公重復放生池記不仁之人必忘本其始也孝忘於所生而後於民物也無所不忍傳曰物本乎天人本乎祖孟子曰親親而仁民仁民而愛物不孝而能仁者無之子觀沈八公重復其先放生池而本天本祖之道仁人孝子之用心胥於是而儻焉八公太父赤淵公爲後渠袁氏館甥袁氏無子遺產赤淵有池焉長二百三十餘步廣三之一游儵衍育於其中赤淵卽世子澤民紹業澤民者八公之考也捨池放生後以貧質池於

辟疆八公老矣殫力復之而先志於是不墜懿矣哉八公之仁也八公之孝也詩不云乎孝子不匱永錫爾類本天本祖以仁育萬物而有合於聖人父母天地之心其道至大傳休奕稱荀何曰孝子百世之宗仁人天下之命或徒以爲浮屠氏之教則然不亦固哉八公屬子記遂書之

按沈赤淵名復禮明拔貢官山西靈石知縣升永寧知州皆有異績澤民名正春順治三年歲貢三任學博遷江西興國知縣有治聲見康熙仁和縣志

龍興寺志卷五

十二

康熙二十三年重鑄明同仁祠記碑高七尺五寸闊四列行書字徑四分

明光祿大夫太子太保吏部尚書贈少保唐文襄公撰

同仁祠乃御史周子汝員所始建祀都御史孫忠烈公燧兵部尚書胡端敏公世寧新建伯陽明王公守仁夫三公皆我浙人後先奮忠協平宸濠之亂以死勤事捍大患也法皆得祀功在江西而浙車輔之地竊被其休故祀之況鄉先生歿而祭於社抑亦禮乎經始於嘉靖丁酉十一月而戊戌三月乃考成焉規

緒式弼輪奐孔奕厥觀巨矣迨巡按御史傅子鳳翱
又經量祭品率取辦于官帑而勿煩民爲之又位以
齒敘從鄉也食以功合以義起也歲一祭祭每於六
月十四日濠以是日舉兵而孫公死之故卽從是日
也是皆提學副使張子鑿所裁定陳知府仕賢有其
舉之巡鹽御史高子對植石以紀功而文未有屬焉
張子乃舉而屬之龍龍謝之曰是在張子張子直曰
斯地斯時執事以御史繼三公按部蘇亂瘼緝芟綱
芟稗政慘慘從事矧嘗哀秩三公之功而條奏之事
核言信孰能外邪命學官陳敘弟子員張乾元又屬

龍興寺志卷五

三

之於是乎颺言曰濠之始爲亂納賂京師要權近習
中鞠裨心外播凶痛眾怒如水火端敏方爲按察司
副使憤曰惡美哉不可長也遂列其罪狀揚於王庭
張射墉之器定曲突之謀忠之道也乃下錦衣獄而
遼陽之戍竟弗少原然自此濠之心路人皆知之而
濠其殆矣忠烈以巡撫至密樹隄防翦其羽翼豈嘗
一日忘濠哉濠迄弗悔旣卒逞焉首以威劫庶府忠
烈仰指天日矢無二心挺身白刃腋且折罵不息口
所以奪濠之魄者固稟如也已而烏合十萬弄兵長
江會陽明以都御史提督軍務倡揚華旗呼集義旅

批擣巢穴濠震懼乃回順流之楫我師洗洗迎而擊
之斃濠若狐豚然洪都底定浙亦解嚴是故濠之平
端敏發厥始忠烈陽明成厥終也仁者正誼不謀利
殺身無求生三公以之哉夫仁之難成久矣非仁之
難成也利之也而後苦其難也是故求仁莫先於正
誼若忠烈嬰刃罵賊端敏絕不有其身陽明眞捐生
而赴之者奉大閑執彝典正誼而往彼避患私驅之
利誠不足爲三公謀也是故死者抗殺身之節生者
挺無求之志憫憫然而同歸於仁矣記曰與仁同功
而異情正誼則同謀利則異殷有三仁皆爲其國之

龍興寺志卷五

西

誼也而無不同也管仲知其仁如其仁而有利之心
是故朝射鉤暮脫桔情斯異矣姑猶曰未可知也三
公之仁功同而情又無異是之謂同蓋戮力生前共
遊地下合食一堂連輝千祀也忠烈陽明竝毓餘姚
端敏誕生於杭蓋浙之山川蟠吳越之雄貫斗牛之
精是故洪源神岳蔚蒸清淑浚發靈英烈士貞臣河
沛而壁立也等而上之又若開國宣命忠文死義靖
難師興正學伏節土木之變肅愍定功忠文婺人正
學台人肅愍亦杭人而何浙之多仁也惟山川之能
哉乃實國家德教涵濡之深神化感奮之速而然爾

惟嶽降神生甫及申曰嵩之靈允惟文武之澤也瞻雲漢者企作人之德歆俎豆者懷非夫之思是能不肅肅于衷乎凡我後人毋數前修嘉靖壬寅孟秋既望三姓後裔重立

後學毛宗文拜書

後裔 胡承宰 王志晉 孫陳廣 胡修禎

校閱

康熙三十七年贖放生池記石佚

西河文集贖放生池記沈氏放生池在大芝巷沈氏宅前池方五百步廣長於表其西角通他波而

龍興寺志卷五

五

平橋鎖之有長林修竹橫其南當宅門之屏凡過其門停車而觀如登濠梁焉崇禎七年沈澤民先生捨其池為放生池而曰此池非他吾母袁宜人陪嫁產也先大夫痛宜人之早世也而歸袁氏既絕無可歸吾何忍據此傷父母心請捐為眾有以長存此池當是時先生手書放生池三字并書金光明經流水長者子一卷又請李次公為之畫圖共勒石池上且曰後之人有食此魚者如食吾肉取其值若析吾骨而不謂甫易世而不能守也沈八公者按八公名荀龍先生之季子也與客飲于池而醉

而流涕客詢之而告以故曰傷哉願質值幾何則以十五緡錢質貴門矣客慨然曰豈有沈八公而無十五友各齋一緡贖之康熙三十七年重標池曰放生池復書金光明經及圖畫為卷冊而大書十五友于其上曰胡氏曰鄭氏曰朱氏曰三王氏曰馬氏曰杜氏又胡氏曰陳氏曰張氏曰羅氏曰兩劉氏曰沈氏其明年將勒石垂久而請予為記予曰世之能垂久者莫如佛氏天下名山其自晉唐迄于今莫或更易而亦有不然者夫惟其為名山也名山而城市則覬之者至矣向者先生亦知

龍興寺志卷五

六

佛法不可守而動以孝思曰人孰無父母而仍不顧也乃以輓近衰薄友朋凋喪之際而尚有人焉慷慨好義以善全此兩世之孝其在他人聞之猶迢然感輿而況氏之子親承其後者也然則是池也將與孝與義並存而安用守矣眾曰善遂書其說以為記蕭山毛奇齡初晴氏時年七十有七乾隆間重修祥符寺碑石佚有正味齋重修祥符寺碑夫行方便之法者彈指而現化城持精進之心者涉足而逢影窟況沫吹大海卽是樓臺沙數恒河無非世界總閻浮而論

宇究虛空以作身無始無終何去何住豈必給孤園裏煩長者之布金堅固林中冀鐙王之贈席也哉不知法輪並轉帝釋自有一天寶相同瞻菩薩原分十地雷音爲說法之所伽耶實成道之場啟入正之通門闢三乘之廣路要必有雞頭號刹雁字成堂極虹梁紫柱之奇擅螭角丹牆之勝者而後足以輝龍象悅人天界顯莊嚴池稱功德蓋從無生有而無乃有因就實追虛而實爲虛證植喜林於方寸培淨土於現前合眼此觀回頭彼岸矣杭州城西祥符寺者乃梁大同二年邑人鮑侃

龍興寺志卷五

七

所捨宅初名發心院唐改爲龍興寺至宋始名大平祥符寺者也招隱之區未忘乎仲若飛白之跡已改乎子雲當錢氏有國之時正梵教南行之日石牀作禮精修布薩之儀金塔緒緣普示尸陀之變助千花之鉢欲瀉龍宮描滿月之容亦煩鷲手於是銀繩密界璇鏡高懸白鶴盤空似驚舊錫丹霞曳曉卽挂新旛法鼓震乎迷津清鐘警其覺路佑王以富貴保王以功名衣錦營開共識將軍之樹水犀軍出潛回羅刹之濤九重之鐵券酬勳五色之絲繩圍宅流傳故事誇買夜以千金延仁後

游記觀燈於九曲時也三衢並照百寶兼輝飄密燄於瓊霄駐飛煙於深樹雕輪綺蓋交填歡喜之園西漆南油分耀光明之域織蟻如穿於冰裏游魚若舞於湯中會是無遮城真不夜香間座上亂落天花聲在樹間自搖音樂此句標玉局猶堪想像於酒醒而志闕咸消不禁低徊於梁熟者也無如柔海易遷星霜屢變鐘磬謝蕭梁之響蒿萊愴吳越之遺落葉積而寒螿嘯荒苔深而暗螢出嘶聞白馬難全雙樹之林劫換紅羊徧是二災之石聽鳴機之幾戶割去斜陽訪種菜之一畦踏來秋

龍興寺志卷五

六

色求所謂百井之錯絡九里之廣袤故址不存數椽僅託重以雨風剝蝕鳥鼠摧殘瓦穿青豆之房廚缺伊蒲之飯乾竺之威儀莫覩華嚴之富貴無聞佛坐枯禪僧參破壁蓋其頽廢也幾百年矣然而靈光巋峙恒牽賦客之思銅狄摩挲且動故宮之感況復支那勝蹟阿耨通津問逸老之居燈傳無盡湖狀元之局花發依然香火緣長巾瓶契在每當光生般若繞瓔珞之四圍風起毘嵐動袈裟之一角慈雲欲活慧日先明不愁隻履之西行已見一松之東指固知瑞徵光相早瞻羅漢歸來塔

表祇洄仞卜相輪飛至也已爰有里人徐翁某五
世長者二梵福人種無礙之慈推已度之想統諸
眷屬共發菩提從掌上以舒金就指間而兩寶靈
關西關周行不捨之檀習燈燃永續長明之火
在昔德勝童子土麩助齋茉莉夫人香瓔獻佛寄
二花而供養緣結瞿夷送半果以研摩功成阿育
要皆以裕斯宏量酬此夙因釋某等累遣十纏神
超八解楊枝嫩齒唱演真言榆櫺繡經貫通祕旨
爲婆羅救度踏破草鞋爲毘勒護持橫擔柳栗凡
木屑竹頭之用及義漿仁粟之施莫不運慧刃以

龍興寺志卷五

十九

助般斤轉智珠而營慈室呪回枯樹如游簷蔔之
林移到靈泉可證芭蕉之水遂令白毫夜涌金海
晨鋪抗蠅竟於生臺粉瓣華於忍殿青紅四壁罪
花燠種之因紺碧千尋威鳳翔鞠之飾剔經幢之
薛暈重辨唐年洗文梵之苔斑還浴宋號博沙威
往積寶期來土木崢嶸藤蒲靜整奏妙聲於琉璃
琴上兩美飾於護世城中普利十方無住乃爲常
住圓成一切應身斯是法身大矣哉下官梓里思
維髫年禮聽月中之清梵如在魚山尋世外之高
賢宛來蓮社米汁無戒學彌勒之禪柏子可參得

祖師之意鹿苑未忘乎前度龍華幸會乎今朝收
拾墮樵邛張新構雖廣場未拓前志難徵而坐廣
眾於針尖神通不小納大瀛於毛孔身量何窮爰
納羣言勉爲斯製學慚梵志徒誇鏢腹之銅法說
生公願效點頭之石銘曰四百八十寺數南朝花
飄晝雨梵沸晨潮隨方景附襲構爭翹宅傳捨鮑
字記題蕭十寶虹流干燈霞蕪慈輝可依聖火無
滅現光明拳宣廣長舌了此音塵莫可思說我頌
我佛皇矣能仁濟物無物捨身有身真俗兩諦化
應一因花間坐我果裏藏人愚生莫知墮諸苦惱

龍興寺志卷五

二十

藤鼠意成井蛇心造淪爾徒焦黏蠅易稿誰空四
纏得飯三寶時維大覺普照幽塗拔離火宅明示
衣珠一瓶淨水七箇團蒲不有於有何無於無世
界風尖修羅兵劫如網之吹如眼之眨大夢千年
小參一霎會得若空了無勝法我來初地喜還舊
觀寶衣欲舉天琴自言微窺月指妙論風旛龕童
効拈龍象騰歡簡栖頭陀于山麥積式闡禪風長
流梵澤芥子積城羅衣拂石石泐城空此碑不易
嘉慶十七年放生池記石佚
嚴元照悔庵學文南庵放生池記放生池肇於唐

乾元之世其時天下各道置之共八十有一所是固惻隱之心及於愛物而仁政之所急者歟宋儒蘇文忠公暮年尤樂道斯事歧亭之詩言之至深切而斯世貪昧之徒各有說以間之貪者謂天之生物所以給人食也食之不為過斯言也近乎肆其昧者以為是出於浮屠氏之教而非吾儒之所言也斯言也近乎誣夫生天地之大德也好生人與物之所同也古者庶人無故不食珍所謂珍下羊豕一而今則市廛無業之氓藉宰割弋釣炮燔以資其生者不可勝計矣古之人七十者衣帛食肉今則未及免懷便饜腥膏莫之禁矣口腹之欲以肆鱗介毛羽之生日以蹙仁人愍之思所以救者於是乎放生之說興焉是矯枉而不失其正者也會城武林門內有僧廬曰南庵南庵者故明沈澤民之所捨宅也庵之旁有池廣百有三十步亦捨以放生既而屬諸他人其子八公復之今又湮廢久矣吾友何君元錫家與南庵鄰乃與同人謀醵金先復其三之一冀以漸復其餘詒書徵文於元照元照弗敢辭蓋吾先人於放生夙嘗盡心矣元照不肖不克纂述用為內疚聞何君是舉有感

龍興寺志卷五

三

焉乃為書其歲月并告何君勉成之慎勿為貪昧之說所搖而中沮之也其同人姓名暨銀錢之數具列于碑側嘉慶十七年歲在元默涪灘仲春之月

咸豐三年寶極觀重建三清殿碑銘并序

碑高八尺橫五尺字

徑寸二分正書

儒學訓導錢唐魏謙升撰文

兵部右侍郎錢唐戴熙書丹

書洪範錫汝保極鄭康成曰又賜女以守中之道說文寶徐鍇曰人所保也古文寶作係是保極即寶極

龍興寺志卷五

三

故唐王勃乾元殿頌曰皇圖寶極矣又靈寶本元經四人天外曰三清境亦名三天太真經聖登玉清真登上清仙登太清道家三清殿豈其所自來邪浙江會城義同坊西北有寶極觀舊名元庵初自元延祐五年之明永樂間真人周思得詔徵扈駕有功始擴而大之賜額寶極觀中殿曰祐聖左右殿曰崇恩隆恩前殿以奉四將後為太清閣其高切雲為錫福壇之所 國朝康熙七年閣燬於火惟中殿前殿巋然尚存而閣基湮瓦礫者且百餘年觀主施養性矢願復興有朱君鳳鳴者中歲好道老而彌篤與史

君逸泉并力合謀於所業銖積寸累多歷年載益以
外并即太清閣基建三清殿而以餘力修葺舊殿崇
闋壯麗煥然改觀蓋經始於道光壬寅歲告成於甲
辰之冬計費白金一萬兩有奇是役也立願始於施
養性任勞集貲賴有史君而克遂其宏願者亦朱君
一心 所致也自元延祐五年戊午距今道光二
十四年甲辰計五百二十七年矣廢而復興三人之
道心堅固有志竟成蓋深合鄭氏守中之訓吁可尙
已乃爲銘曰

虎林北隅琳宮一區始基元代鼎盛明初大起宏規

龍興寺志卷五

三

嘉名華錫人有其寶皇建其極眾妙之門羣真之庭
潤以風雨鼓以雷霆中遭鬱攸焦土敗瓦經百餘年
後有興者峩峩瑤闕宛宛雕梁愕眙遠邇眴轉低昂
井鉞參旗雲牕霧閣中有至人延年勿藥空虛生白
楹拱流丹廓其有容高不勝寒蒼松有聲白鶴無語
天風鏘然步虛引去仙居玉樓帝留瓊館爰清爰靜
既巍既煥舊觀頓復新宮落成我銘茲殿媿山元卿
皇清咸豐紀元歲次辛亥閏八月穀旦建

咸豐四年重舉復古會記

佚

羅以智重舉復古會記吾杭城中罕存唐人遺蹟

惟祥符橋之龍興寺有國一禪師天中塔及胡季
良所書尊勝經幢幢下藏舍利五十四顆禪師示
寂於貞元八年壬申造幢之歲爲開成二年丁巳
越四十有五載矣寺剏於梁三易名稱龍興最後
改祥符今則龍興與祥符分兩寺舊基廣袤九里
有奇後悉爲軍民廬舍塔與幢久湮沒於民居明
崇禎丙子聞子將 啟祥 同眾善士贖歸爰啟復古
會以彰古蹟而護法門歷有年所蕪穢如故又無
復有過而問焉者余方外交諾庵桂壑蜀產也集
三藏經典具勇猛精進之念起衰舉廢事力任之

龍興寺志卷五

四

責諸已而不諉諸人昔年曾獨訪龍興寺除穢葺
蕪設伊蒲供散諸花香而圍繞其處今歲二月之
望偕道友彌通巨嚴雲軒三師續修復古之會聞
其事來赴會及百人時方淫雨旬餘是辰開霽隨
喜瞻禮者咸贊歎香火緣深迺蒙佛力之福佑歟
諾庵屬余略敘始末刻於石垂之永久歲歲舉其
會勿替後之有志者亦可以踵而行之矣夫歷代
名賢祠墓防護者有令典學宮灑掃亦有會然第
視爲具文存其名而失其實諾庵奉浮屠氏之教
竟能實事求是吾徒視之良有媿已咸豐四年甲

寅上距貞元壬申一千六十有一載羅以智記

光緒十二年鐫厲鶚書詠陀羅尼經石幢詩石高營

寸七分廣二尺四寸行書詩題三行詩九行款一

行行二十餘字不等字徑四分詩注夾行字徑三

分跋詩入行款一行字徑四分

夾注字徑三分每行二十餘字

六月十日同丁敬身石貞石游龍興寺觀唐開

成二年陀羅尼經石幢為處士胡季良書寺

梁發心院唐改龍興宋改祥符在杭州城西

舊基廣袤九里後漸沒入民舍石幢在夾牆

空室中明季忽放異光居人捨

宅重建去今祥符寺里許矣

詩見後題詠

樊樹厲鶚

龍興寺志卷五

五

跋詩見後題詠

光緒丙戌初春松生丁丙用韻記事以代跋尾

張維嘉跋曰武林金石文字出于唐人者絕少惟

龍興寺經幢建于開成二年為吳興處士胡季良

書其品格詳于宣和書畫譜會城中得此名蹟其

可寶為何如耶自鄉先哲丁龍泓徵君物色而摹

拓之遂為嗜古者所珍重竹舟松生兩兄于厲樊

榭徵君詩冊中得詠經幢之作爰為選工勒石嵌

置寺壁傳諸後世不僅為古利金石遺文增一掌

故而徵君是篇殆與香山題天竺寺詩版後先媿

美云武林張維嘉謹識

重建龍興寺碑

釋入中國推輪於漢模繡於梁支流派別乎隋唐宋

元開其始也金人現示明帝夢感知有佛而已奉佛

者無僧稱無寺稱亦即無禪教律之稱梁武降尊求

度同泰提倡實宇遂稱所捨身曰僧稱所捨宅曰寺

嗣是具善知識者參究法程見仁見知各有所得所

謂禪教律者本同末異抑本異末同僧各宗其傳寺

亦各別其系杭郡素目佛地寺之夥指不勝屈而肇

建蕭梁惟存龍興湖自大同締造民庶承流朝重紺

宇皈依風動鮑老捨居是為發心真觀起於隋季眾

善斯額至唐敕郡建寺上應龍興之盛其始稱也洎

錢氏浚井爰開戒壇宋獲天書名錫祥符雖法欽骨

塔季良經幢題詠茲寺莫或及之而基址廣袤九里

九曲佛火燭霄極盛乎其難繼也南渡兵燹寺遂豆

分教寺之建迺別禪律元代詩僧多結社於茲白蓮

白雲二宗莫浼逮至末造猶有以韻學名者文獻一

記青田一序與長公詩章後先輝映焉蓋禪教律三

者惟龍興兼之故五山十刹雲滃霞起而寺莫古於

斯亦法莫備於斯勝國之季祥符戒壇別析為院龍

興迺愈狹隘幸而幢發異光會約復古培植辟支扶
立經石遺民招邀遂餉金石家之箸錄 國朝如龍
泓樊榭諸老相與禮塔訪僧搨碑拂薛清詞雅韻焜
耀祇園雖梧園徵士之募疏穀人祭酒之碑文皆屬
祥符而古蹟猶有未盡漸滅者乃祝融之駕稅於乾
嘉燧燹罹劫庚辛更酷寇平適長白赫舍里公秉節
糧儲來護龍象舊觀斯復諄屬紳耆是以丁竹舟松
生兩丈追童時釣游感鄭公鄉里出爲策畫斬艾榛
灌規度經緯引繩卧矩縮版勾眾復構募章氏施氏
寺側隙地設幢使中辨明戒善社廟爲眾善戒壇之

龍興寺志卷五

七

誤文高君仲瀛白叔昆季別捨地易之歸寺誠繼鮑
老而揚芬者一時大雄之殿石經之堂古塔之封三
昧之井次第興復巍然煥然而崇聖院之殘經慈雲
院之塔石鐫補撥拾嵌壁設庭若桂埜所得老蓮手
蹟猶思撥瓦礫以覓之嘻非易易矣原夫非無非有
有相無相鳥窠面壁要亦致虛極守靜篤而三藏非
藏十地無地團蒲戒衣勿假檀施惟以舍衛持益長
者布金膜誦遺經詎云殊軫古者有佛始有僧有僧
始有寺今既建寺必延僧主之而僧必合禪教律以
同條共貫者庶幾異派而匯源惟雲棲則禪習蓮宗

律守緇服以廣其教於鳩摩之傳先是其主僧瑞眞
適以雲棲下院上方寺址圈入營廓思入城卓錫續
證因緣於是鮑老輩流亟延兼主拓地樹幢皆與其
議既而寺後之祥符迤北之戒壇亦漸復以與龍興
相輔佐嗟乎梁去今幾千載矣斯寺之廢興亦屢矣
其金石入粹編播遠邇人莫不知有龍興今慶重復
宗禪教律者之幸抑亦金石家考訂之幸歟孰惟輪
是孰模繡是支流派別而殊涂同歸吾將執忠恕以
靖教乘彼能仁者亦匪持教乘以埽忠恕翕利廢興
闕世衰盛不重賴夫語言文字也哉光緒十有二年

龍興寺志卷五

天

龍集柔兆之躔律中黃鍾之月穀旦立仁和張大昌
撰陳霖書

龍興祥符戒壇寺志卷五

龍興祥符戒壇寺志卷六

仁和 張大昌輯

僧伽著述

周易會釋記二十卷

釋贊甯宋高僧傳希覺外學偏多長於易道著會

釋記二十卷解易至上下繫及末文甚備常為人

敷演此經付授於都僧正贊甯

紹興祕書省續編到四庫闕書目釋希覺撰周易

會釋記二十卷

鄭樵通志藝文略周易會釋記二十卷陸希覺撰

龍興寺志卷六

朱彝尊經義考釋希覺周易會釋記二十卷佚按

紹興書目有之

徐松宋四庫闕書目經部易類釋希覺周易會釋

記二十卷

乾隆杭州府志周易會釋記二十卷五代後漢錢

塘千佛寺僧希覺撰

駁春秋繁露二篇

經義考釋贊甯駁春秋繁露二篇佚吳處厚曰近

世釋子多務吟詠惟國初贊甯獨著書立言遵崇

儒術為事為王禹偁所激賞與之書曰使聖人之

道無傷於明夷儒家者流不至迷罔

抑春秋無賢論

青細雜記僧贊甯撰

論語懸解一卷

紹興祕書省續編到四庫闕書目僧贊甯論語懸

解一卷

光緒湖州府志宋僧贊甯撰論語懸解一卷

論語陳說一卷

鄭樵通志藝文略論語陳說一卷釋贊甯撰

經義考釋贊甯論語陳說一卷佚

龍興寺志卷六

右經類

上生經鈔

宋高僧傳僧鴻楚撰

仁王般若經疏解

西湖高僧事略僧淨源撰

金剛經疏

西湖高僧事略僧元照撰

杭州府志錢塘僧元照撰

彌勒成佛經疏鈔

宋高僧傳後漢僧宗季撰

杭州府志後漢杭州龍興寺僧宗季撰

彌陀經義疏

西湖高僧事略僧元照撰

杭州府志錢塘僧元照撰

無量壽經義疏

佛祖統記釋元照撰

涅槃經疏

杭州府志宋龍興師皓撰

法華集義通要十四卷

宋曾旼晉水禪師碑妙法蓮華經天台慈恩各有

龍興寺志卷六

三

疏解摭會性相二宗作集解通要十四卷

西湖高僧事略僧淨源撰

解宣律師法華序鈔一卷

宋高僧傳僧可周撰

杭州府志解宣律師法華序一卷五代後唐杭州

龍興寺僧可周撰

按府志序下無鈔字

評經鈔五卷

宋高僧傳可周乾甯四年止台州松山寺講疏闕

鈔遂依疏節五卷曰評經鈔

杭州府志評經鈔五卷後漢杭州龍興寺僧可周

撰

華嚴證聖正元疏注

宋曾旼晉水禪師碑華嚴證聖正元兩疏初與本

經別行艱於閱讀淨源法師因準外與傳注之此

合以爲一疏文浩博先後交互非深其旨未易科

解經疏傳合學者便之

選教經疏節要

宋曾旼晉水禪師碑

佛頂尊勝陀羅尼經感應附證

龍興寺志卷六

四

葉龍光重刊序法藏禪院諾庵師與予言及今歲

夏秋間彌通師在四明鄞山重輯舍利殿事暇則

禮舍利塔一日於故紙堆中檢出尊勝經呪註釋

載明季兵戈荼毒而兩浙獨全豈非七佛地善信

居多戒殺放生誦經持呪故我佛慈恩加佑歟師

以禮塔精誠悲願所格忽現此無上法寶因巫謀

印送而板已無存師歸杭示達成師相與力任剞

劂其徒定法普明亦忻然樂從嗚呼佛法不可思

議持誦功德亦不可思議兼之戒殺放生自然民

物安阜浪靜波恬蓋此經此呪增福延年消灾度

厄功固無涯矣

丁丙跋憶咸豐甲寅諸庵開土與鏡泉古潭兩居士舉復古寶塔剔幢極一時之盛此冊即印施於是時也余從諸老之後與莊桐軒高茶庵賦詩寫長卷捨寺中庚辛一劫龍象灰飛鏡泉先逝古潭踵入泉下諾公殉辛酉之難桐軒從戎亦歿於勞茶庵滯閩中尺書鬱通惟余尚守故園間一向張紗衙饗先師鄭畫人先生道經古幢歸然不與劫化摩挲讚歎未嘗不思此冊之具載勝緣也茲偶於亂籍中得之既慰淨地之相思復備吾杭之

龍興寺志卷六

五

掌故云同治八年八月二十五日朽松老人記

右釋經類

音訓五帖

宋高僧傳釋可周撰

天藏經音疏五百卷

宋高僧傳唐行瑫撰

竹川集韻

誠意伯文集竹川上人集韻序昔邵子以音聲窮天地事物之變莫能逃其情焉邵子沒雖有書不得其傳故有能言而莫精其義者則於聲之輕重

清濁且不能辨尚何望其造前人之微妙哉余初來杭識竹川上人於祥符戒壇寺見其為歌詩聲清越有理致遂相往來因語及聲音之學而出其所為書則集凡天下之音聲皆其開發收閉之類而各使相從凡有聲而無字者咸切而注之審音以知字因母以識子如指其掌也余問之曰師其精於邵氏之術乎則笑而不應余嘗思浮屠氏離世絕俗而自外乎人羣以為高也近世之業之者異焉以浮屠居其身而其營營汲汲每生死利欲殆有甚於俗之人蓋舉天下皆若是矣今上人為

龍興寺志卷六

六

浮屠而志於儒不混於流俗而著書以為樂年已老而愈不倦是可以常人目之哉自古有避世之士非一途矣晨門荷蕢耦耕賣藥亦各隨其所處以求其志者若上人者其避世之徒歟其書之蘊余不能知而其人則余深知之矣

王圻續通考竹川上人集韻

錢大昕補元史藝文志小學類竹川上人集韻祥

符戒壇寺僧

謝啟昆小學考竹川集韻佚祥符戒壇寺僧輯

右小學類

19

以上經部十一僧二十一種五百六十一卷

釋迦譜十卷

釋僧祐自序曰蓋聞菩提之為極也神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王官生滅已畢詎真謝於堅固哉但羣萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世是以標號釋迦擅應利利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣備官貞觀道樹捨金輪而御大千明玉毫而刺法界此其所以垂跡也爰自降胎至於分塔瑋化

龍興寺志卷六

七

千條靈瑞萬變並義炳經典事盈記傳而羣言參差首居散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資會通之契故知博訊難該而總集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經按記原始要終敬述釋迦譜記十卷殫為十卷若夫允齋託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相總眾經以正本綴世記以附末使聖言與俗說分條古聞共今跡相證萬里雖邈有若躬踐千載誠隱無隔面對今鈔集眾篇述而不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹

心略敷誓願

開元釋教錄釋迦譜十卷梁釋僧祐於蕭齊代撰別有五卷本與此略異長房云四卷恐誤也僧祐錄及長房內典等錄合入齊錄隨入附梁新唐書藝文志釋氏類僧祐釋迦譜五卷崇文總目釋氏釋迦氏譜略一卷桐鄉金錫曾按通志略二卷不著撰人按開元釋教錄此為釋道宣所撰文獻通考釋迦氏譜十卷晁氏曰唐釋僧祐撰祐以釋迦譜記雜見於經論覽者難通因纂成五卷又取內外族姓及弟子名氏附於後

龍興寺志卷六

八

宋史藝文志釋家類僧祐釋迦譜五卷焦氏經籍志釋迦譜十卷南齊僧祐律師撰愛日精廬藏書志釋迦譜十卷明支那本蕭齊釋僧祐撰述釋迦降胎至分塔披經按記原始要終為譜記十卷三十四篇按僧祐撰出三藏記自序所著目錄云釋迦譜五卷世界記五卷出三藏記集十卷薩婆多部相承傳五卷法苑集十卷宏明集十卷十誦義記十卷法集雜記傳十卷據此則新唐書志宋史志作五卷皆與自序合釋迦譜序云敬述釋

迦譜記十卷列爲十卷義殊難解下十字或是
五字之誤文又按東藏釋迦譜卷第一之釋迦
降生釋種成佛緣譜第四之文東藏以麗藏爲
元明本校列與宋元明三朝之本大異校者於
異同於眉端當卷未出之今檢其文殆多四倍知開元錄分
十卷者據此其云別有五卷本與此本略異者
卽麗本也
薩婆多部傳四卷

隋書經籍志薩婆多部傳五卷

舊唐書藝文志薩婆多部傳四卷釋僧祐撰

龍興寺志卷六

九

新唐書藝文志僧祐薩婆多師資傳四卷

鄭樵通志藝文略薩婆多部傳四卷釋僧祐撰

按大集經云遺法分爲五部其一各薩婆卽薩
婆多也讀誦外書受有三世善能問難說一切
皆得受戒又云從薩婆多生四部合五部所生
共十八部名字小異以五部爲根本見宋高僧
傳習禪篇論

高僧傳十四卷

鄭樵通志藝文略高僧傳十四卷梁僧祐撰

按此傳各史藝文志及諸傳記目錄均未之及

開元釋教錄及僧祐所作各種均無是目或疑
卽惠皎所撰之十四卷誤屬僧祐書闕有間未
敢質言

僧史略三卷

崇文總目釋氏類僧史略三卷釋贊甯撰

鄭樵通志藝文略僧史略三卷宋朝贊甯撰

焦氏經籍志釋家雜著類僧史略三卷宋釋贊甯
撰

按此略王禹偁通慧大師文集序及十國春秋
僧贊甯傳皆不載

龍興寺志卷六

十

宋高僧傳三十卷

欽定四庫全書總目釋家類宋高僧傳三十卷內府
藏本宋釋贊甯撰贊甯有筭譜已著錄是書乃太
平興國七年奉太宗敕旨編撰至端拱元年十月
書成天壽寺僧顯忠等於乾明節奉表上進有敕
獎諭賜絹三十疋仍令僧錄司編入大藏而宋史
藝文志不著錄蓋史志於外教之書粗存梗概於
例當然亦於埋當然也高僧傳之名起於梁釋惠
敏分譯經義解兩門釋慧皎復加推擴分立十科
至唐釋道宣續高僧傳蒐輯彌博於是分譯經義

解習禪明律護法感通遺身誦讀興福雜科十門
所載迄唐貞觀而止贊甯此書蓋又以續道宣之
後故所錄始於唐高宗時門目亦一仍其舊凡正
傳五百三十三人附見一百三十人傳後附以論
斷於傳授源流最爲賅備中間如武后時人皆系
之周朝似乖史法又所載既託始於唐而雜科中
乃有劉宋元魏二人亦爲未明限斷然其於誄銘
記志摭采不遺實稱詳博文格亦頗雅贍考釋門
之典故者固於茲有取焉

宋太宗端拱元年進高僧傳批答敕通慧大師贊

龍興寺志卷六

十一

甯省所令左街天壽寺賜紫僧顯忠進編修有宋
高僧傳三十卷事具悉一乘妙道六度元門代有
奇人迭恢聖教若無纂述何以顯揚翳爾眞流棲
心法苑成茲編集頗效辛勤備觀該總之能深切
歎嘉之意其所進高僧傳已合僧錄司編入大藏
今賜絹三千匹至可傾也故茲獎諭想宜知悉冬
寒想比清休否遺書指不多及端拱元年十月十
八日敕

焦氏經籍志記載類宋高僧傳三十卷僧贊甯撰
按王禹偁小畜集文集備述贊甯著述有撰高

僧傳三十卷無撰僧史略之文此序贊甯親見
當不致有遺漏宋史藝文志有僧史略無高僧
傳疑本一書宋志誤脫十字故云三卷歟焦氏
經籍志二書並存其目

鷲嶺聖賢錄 聖賢凡跡一百卷

小畜集通慧大師文集序參知政事蘇簡易奉詔
撰三教聖賢事蹟奏師與太乙宮道士韓德純分
領其事師著鷲嶺聖賢錄又集聖賢凡跡凡一百
卷

焦氏經籍志鷲嶺聖賢錄一百卷釋贊甯撰

龍興寺志卷六

十二

按高僧事略謂撰三教聖賢錄一百卷宏治湖
州府志沿是說稱三教聖賢錄一百卷贊甯與
蘇簡易道士韓德純撰然據小畜集蓋簡易撰
儒教德純撰道教贊甯撰釋教故所撰曰鷲嶺
聖賢專指釋氏也

續高僧傳三十卷

成化杭州府志高僧傳三十卷宋釋慶祥撰

兩浙名賢錄釋慶祥撰高僧傳三十卷

乾隆杭州府志續高僧傳三十卷宋釋慶祥撰

按諸書稱慶祥撰於淳化三年然贊甯奉敕宋

高僧傳時或與贊甯同撰亦未可知然究不應與之並列若別撰三十卷實無確據況成化志有慶祥無贊甯似屬誤文兩浙名賢錄於慶祥一僧兩傳傳中稱王禹偁贈慶祥詩則明係贈贊甯者未免沿謔今姑存目以俟淹雅訂正

五家宗派傳

文獻通考引德洪僧寶詩序云五家宗派嘉祐中達觀曇穎嘗為之傳載其機緣句語

右傳記

世界記五卷

龍興寺志卷六

三

隋書經籍志世界記五卷釋僧祐撰

開元釋教錄梁釋僧祐撰世界記

鄭樵通志藝文略世界記五卷釋僧祐撰

折海潮論兼明錄二篇

青細雜記僧贊甯撰

佛日山淨慧寺志一卷

乾隆杭州府志明釋大掄撰

祥符律寺紀略一卷

雍正浙江通志 國朝康熙甲申寺僧湛等輯

按黃士詢云聞啟祥撰未詳

右地理

出三藏記載十五卷

開元釋教錄梁沙門僧祐撰祐目錄云十卷見有十五卷長房內典二錄云十六卷亦齊時撰

法輪寶懺出三藏記載集梁釋僧祐撰十五卷為記者六篇為經錄記錄者十四篇為喻疑者一篇為經序者一百十篇為雜錄序十篇為傳三十二篇

右目錄

非史通六篇

青細雜記僧贊甯撰

龍興寺志卷六

四

答雜斥諸史五篇

青細雜記僧贊甯撰

右史評

以上史部六僧十五種二百二十七卷

外學集四十九卷

王禹偁小畜集通惠大師文集序撰外學集四十九卷

九卷

難王充論衡二篇

青細雜記釋贊甯撰

證蔡邕獨斷四篇

青細雜記釋贊甯撰

斥顏師古匡穆正俗七篇

青細雜記釋贊甯撰

又載王禹偁嘗與贊甯書曰累日前蒙惠顧諛才

辱借通論日殆三復未詳指歸徒觀其滌繁露之

瑕駟論衡之玷眼瞭獨斷之警鍼砭正俗之疹折

子元之邪說泯米穎之巧言逐光庭若摧枯排孫

卻似圓蔓使聖人之道無傷於明夷儒家者流不

至於迷罔未可期也已而已而所謂時雨降矣日

月出矣灌漑燭火復何為哉此書小畜集已佚其
文據青細雜記輯之

龍興寺志卷六

末四語見西
湖高僧事略

右儒家

法苑集十五卷

開元釋教錄僧祐自蕭齊末爰及梁代撰釋迦譜

等三部自外法苑集世界記師資傳等以非入藏

故闕而不論並如三藏記俱顯

新唐書藝文志釋家僧祐法苑集十五卷

鄭樵通志藝文略法苑集十五卷僧祐撰

焦氏經籍志法苑集十五卷僧祐撰

法性論一卷

文苑精華靈一禪師碑初舍於會稽懸溜寺與禪

宿之達者釋隱虛處印靜虛相與討論十二部經

第一義諦之旨既辨惑徒居餘杭宜豐寺於是著

法性論以究實諦

陶神論五卷

舊唐書藝文志集錄類陶神論五卷釋靈祐撰

理暉鈔一卷永新鈔一卷

宋高僧傳宗季撰理暉鈔釋上生經永新鈔釋心

經

杭州府志藝文理暉鈔一卷永新鈔一卷後漢錢

塘僧宗季撰

補猷鈔一卷

宋高僧傳宗季撰補猷鈔關諸別行義章可數十

卷

增暉錄三十卷

宋高僧傳希覺以慧則集要記不稱所懷遂著記

廣之曰增暉錄蓋取曹植云螢燭末光增暉日月

謙言增暉集要之義也三十卷成部浙之東西盛

行斯集

內典集一百五十二卷

王禹偁贊甯文集序撰內典集一百五十卷

集序又云釋子謂佛書為內典謂儒書為外學時

錢塘名僧若契疑者通名教一支謂之論虎永常

從義者文章俊捷謂之文虎大師多毘尼著述謂

之律虎

剛定毘尼戒本二卷

佛祖統紀宋釋元照撰

乾隆杭州府志藝文剛定毘尼戒本宋釋錢塘僧

元照撰

淨業禮懺儀六卷

龍興寺志卷六

七

釋元照自序曰元照自下壇來便知學律但稟性

庸薄為行不肖後遇天台神悟法師苦口提誨始

知改跡深求祖教博究佛乘於是大發誓願常生

婆娑五濁惡世作大導師提誘羣生今入佛道復

見高僧傳慧市法師云方士雖淨非吾所願若使

十二劫蓮華中受樂何如三塗極苦處救眾生也

由是堅持所見歷涉歲年於淨土門略無歸向見

修淨業復生輕謗後遭重病色力痿羸神識迷茫

莫知趣向既而病差頓覺前非悲泣感傷深自刻

責志雖洪大力未堪任仍覽天台十疑論初心苦

薩未得無生忍要須常不離佛又引智度論云具

縛凡夫有大悲心願生惡世救苦眾生無是處譬

如嬰兒不得離父母又如弱羽祇可傳枝自是盡

棄平生所學專尋淨土教門二十餘年未嘗暫舍

研求理教披括古今頓釋羣疑愈加深信復見善

導和尚專雜二修若專修者百即百生若雜修者

萬千一二心識散亂觀行難成一志專持四字名

號幾生逃逝今始知歸仍以所修展轉化導盡未

來際洪贊何窮方便多門以信得入如大勢至以

念佛心獲悟圓通入三摩地復自思念已前所造

龍興寺志卷六

六

無量罪業不信淨土謗法毀人業因既成苦果必

就內懷慚恥曉夕兢惶於是躬對聖前吐露肝膽

五體投地苦到懺悔乃發大願普攝眾生同修念

佛盡淨土欲常修習須立軌儀故集諸文布成此

法從始至末第列十門並準聖言咸遵古式事從

簡要法在精專後賢披覽知我志焉

淨土聖賢錄僧元照集淨業禮懺儀六卷

資持記一卷濟緣記一卷行宗記一卷住法記一卷

報恩記一卷
佛祖統紀元照撰資持記以釋南山行事鈔濟緣

記以釋羯磨疏行宗記以釋戒疏住法記以釋遺教疏報恩記以釋孟蘭盆疏

浙江通志藝文釋氏宗傳類資持記濟緣記行宗記住法記報恩記宋錢塘僧元照撰

法界觀助修記一卷遺源觀補解一卷廣宣記一卷

宋曾旼晉水禪師碑其恢祖訓也法界觀則有助修記遺源觀則有補解 又撰廣宣記

華嚴首楞三懺摩法

宋曾旼晉水禪師碑淨源謂懺悔發願佛事之始也故製華嚴首楞三懺摩法以嚴修證

龍興寺志卷六

充

孟蘭盆禮讚 賢首諱日禮讚

宋晉水禪師碑淨源謂思親隆師人倫之大也故製孟蘭盆賢首諱日二禮讚文以嚴報事

雲間類鈔 中吳集解 今模鈔 發微錄

宋晉水禪師碑金獅子章則有雲間類鈔肇論則有中吳集解及今模鈔原人論則有發微錄

山宗筆要一卷校伽日記一卷元籤妙樂儀注三種三卷毘檀意旨一卷重訂因明論解一卷

明靈源禪師塔銘釋大惠撰

右釋家

筍譜一卷

欽定四庫全書總目譜錄類筍譜一卷內府藏本不

著撰人名氏晁公武讀書志作僧惠崇撰陳振孫書錄解題作僧贊甯撰按惠崇為宋初九僧之一

工於吟詠有句圖一卷又工於畫黃庭堅集有題其所作蘆雁圖詩然不聞曾作是書考宋史藝文

志亦作贊甯則振孫說是也贊甯德清高氏子出家杭州龍興寺吳越王錢鏐署為兩浙僧統宋太

宗嘗召對於滋福殿詔修高僧傳咸平中加右街僧錄至道二年卒諡曰圓明大師所著物類相感

龍興寺志卷六

手

志歲久散佚世所傳者皆贋本惟此書猶其原佚書分五類曰一之名二之出三之食四之事五之

說其標題蓋倣陸羽茶經援據輿博所引古書多今世所不傳深有資於考證三之食以前皆有註

似所自作然筍汁煮羹一條註乃駁正其說以為羹不如蒸又似後人之所附益不可考矣王得臣

塵史曰僧贊甯為筍譜甚詳掎摭古人詩詠自梁元帝至唐楊師道皆詩中言及筍者惟蜀孟時學

士徐光溥等二人絕句 原案此數句似有脫文今姑仍其舊亦可謂 勤篤然未盡也如退之和侯協律詠筍二十六韻

不收何耶豈甯忿其排釋氏而私懷去取耶抑文
公集當時未出乎不可知也云云今檢譜中果伏
是作然以一人之耳目而采摭歷代之詩歌一二
未周勢所必有不足爲是書病也

崇文總目小說類筭譜一卷釋贊甯撰錢侗集釋
按今本亦題贊甯撰讀書後志三卷通考二卷並
釋惠崇撰非此書

鄭樵通志藝文略食貨種藝類筭譜一卷宋釋贊
甯撰

宋史藝文志農家類僧贊甯筭譜一卷

龍興寺志卷六

三

焦氏經籍志食貨種藝類筭譜一卷宋僧贊甯撰

述古堂書目鈔本贊甯筭譜一卷

百川書志筭譜一卷宋吳僧贊甯著凡五類

右譜錄

物類相感志十八卷

欽定四庫全書總目雜家類存目物類相感志十八

卷浙江巡撫采進本舊本題東坡先生撰然蘇軾

不聞有此書又題僧贊甯編次按晁公武讀書志

及鄭樵通志藝文略皆載物類相感志十卷僧贊

甯撰是書分十八卷既不相符又贊甯爲宋初人

軾爲熙甯元祐間人豈有軾著此書而贊甯編次
之理其爲不通坊賈僞撰售欺審矣且書以物類
相感爲名自應載琥珀拾芥磁石引鍼之屬而分
天地人鬼鳥獸草木竹蟲魚寶器十二門隸事全
似類書名實乖舛尤徵其妄也

晁公武讀書志宋朝僧贊甯撰采經籍傳記物類
相感者志之分天地人物四門贊甯吳人以博物
稱於世柳如京徐騎省與之游或就質疑事楊文
公歐文忠公亦皆知其名

宋史藝文志雜家類僧贊甯物類相感志十卷又

龍興寺志卷六

三

小說類釋贊甯物類相感志五卷

陳鱣跋釋贊甯物類相感志十八卷明嘉靖時句

容姚舜咨從友人借得傳錄者眉公祕笈所刻止

半部此乃足本也攷晁昭德讀書後志作十卷文

獻通考同則此十八卷殆後人所分歟按贊甯所著

惟宋高僧傳筭譜及物類相感志尙存然物類相

感志世人多以爲僞一則流傳俗本不全疑爲後

人摭拾一則有東坡二字疑爲後人妄託細玩全

書疏證詳明有條不紊似非僞書其東坡之字或

坊刻所加以博流通且安知非贊甯亦號東坡乎

其目錄銜稱兩府僧統當作於吳越國時未入宋以前爲吾浙名僧又出渤海高氏向藏是書係祕笈本每病其不全今從鮑氏知不足齋影摹姚氏茶夢庵舊本裝潢成冊寒牕展閱眼目爲之一新因書原委於其後嘉慶十五年十一月望日陳鱣跋

莫氏經眼錄東坡先生物類相感志十八卷陳鱣依知不足齋藏明嘉靖時姚舜咨鈔本過錄舊題兩府僧統法戒都監選練明義宗文大師贊甯編次四庫以其題東坡先生爲僞託僅於子部雜

龍興寺志卷六

三

家編存其目鱣則謂贊甯宋初人在蘇氏前安知不號東坡其撰此書疏證詳明不似僞作爲跋詳之今其書歸豐潤丁氏十八卷末跋云嘉靖己亥假之石東居士至庚子夏五月六日始得命館僅順昌摹之秋八月上方完惜乎譌字太多安能得善本爲之一校也茶夢道人姚咨

按宋志重見其五卷十卷皆經淺人刪節者歟今姑錄之爲十八卷

要言三卷

紹興祕書省編到四庫闕書目小學類僧贊甯要

言三卷又雜家類僧贊甯要言三卷

志雅堂雜鈔僧贊甯要言三卷

宋史藝文志雜家僧贊甯要言三卷

浙江通志雜家要言三卷僧贊甯撰

右雜家

傳載略八卷

宋史藝文志小說類僧贊甯傳載略八卷

浙江通志傳載略八卷宋釋贊甯撰

右小說

以上子部九僧三十八種三百二十八卷

龍興寺志卷六

三

諸導文二十卷詩賦碑集三十卷

宋高僧傳隋真觀撰

浙江通志隋釋真觀撰

嶽林寺碑詩一卷

宋高僧傳宗亮撰嶽林寺碑詩三百首一卷

兩浙名賢外錄僧宗亮撰

靈一集一卷

欽定四庫全書總目總集類四僧詩靈一詩一卷集

前載宋沙門贊甯奉敕所撰本傳靈一姓吳氏廣

陵人

紹興祕書省編到四庫闕書目僧靈一詩一卷

直齋書錄解題靈一詩一卷唐僧與皇甫曾同時

宋史藝文志別集類靈一詩一卷

百川書志靈一集一卷

彙征集七卷

崇文總目別集類彙征集七卷

鄭樵通志別集類彙征集七卷僧希覺撰

按文尤大師希覺字彙征亦稱文光紹興祕書

省編到四庫闕書目有文光集三卷

擬江東讒書五卷

龍興寺志卷六

宋高僧傳希覺撰擬江東讒書五卷

紹興祕書省編到四庫闕書目僧希覺擬江東文

集五卷

宋史藝文志別集類僧希覺擬江東集五卷

浙江通志擬江東讒書五卷後漢僧希覺撰

林鼎金陵懷古詩註一卷

浙江通志希覺註林鼎金陵懷古詩一卷

雜詩賦十五卷

宋高僧傳希覺撰雜詩賦十五卷

芝園集二十卷

佛祖統載元照撰芝園集二十卷

西湖高僧事略釋元照撰芝園集二十卷

右別集

諸寺碑文四十六卷

隋書經籍志集諸寺碑文梁釋僧祐集

鄭樵通志藝文略諸寺碑文四十六卷梁釋僧祐

集

焦氏經籍志諸寺碑文四十六釋僧祐集

宏明集十四卷

欽定四庫全書總目釋家類宏明集十四卷梁釋僧

龍興寺志卷六

祐編僧祐姓俞氏彭城下邳人初出家揚都建初

寺武帝時居鍾山定林寺唐書藝文志載僧祐宏

明集十四集此本卷數相符蓋猶釋藏之舊未有

僧祐後序而首無前序疑傳寫佚之所輯皆東漢

以下至於梁代闡明佛法之文其學主於戒律其

說主於因果其大旨則主於抑周孔排黃老而獨

伸釋氏之法夫天不言而自尊聖人之道不言而

自信不待夸不待辨也恐人不尊不信而囂張其

外以彌縫之是亦不足於中之明證矣然六代遺

編流傳最古梁以前名流皆作今無專集行世者

願賴以存終勝庸俗縮流所撰述就釋言釋猶彼
教中雅馴之言也

僧祐後序曰余所集宏明集爲法禦侮通人雅論
勝士妙說摧邪破惑之衝宏道護法之塹亦已備
矣然智者不迷迷者乖智若導以深法終於莫領
故復撮世典指事徵言詞非榮華理歸質實庶迷
途之人不遠而復總釋眾疑故曰宏明云

開元釋教錄宏明集十卷今見有十四卷見僧祐
長房內典錄

舊唐書藝文志集錄類宏明集十四卷僧祐撰

龍興寺志卷六

毛

新唐書藝文志釋家類僧祐宏明集十四卷

崇文總目釋書洪明集十卷金錫按諸家書目

洪並作宏舊唐志唐志通志及今本並十四卷

鄭樵通志宏明集十四卷梁僧祐撰

宋史藝文志釋家類僧祐宏明集十四卷

焦氏經籍志釋家雜著類宏明集十四卷梁釋僧

祐撰

唐僧詩集三卷

直齋書錄解題吳僧法欽集唐僧三十四人詩四

百餘首三卷

文獻通考法欽集唐僧三十四人詩四百餘首

龍興祥符戒壇寺分韻唱和詩

元僧虎巖良禪師與白斑等撰俞德鄰爲之序

俞德鄰序曰明慶宗師虎巖良公清曠文雅一時

名公卿皆樂與之交而余獨未及識也至元辛卯

六月余游杭炎暑重赫旅樓偏仄如甑方鬱鬱不

自憫有蒼頭持巨軸至曰良宗師約游戒壇書也

余與公未一覲面書何爲至於我發函伸紙列風

流勝貴且百人而余亦與焉余嘉其未相見情相

親也敬諾之期既至僕痛馬瘡欲往不果公以筭

龍興寺志卷六

元

輿速之又不果越翼日白廷玉來訪盛誇茲集以

爲地趾虛曠堂宇峻潔修竹叢杉蔥翠交蔭芙蓉

濯濯清泚香氣襲人雖紳佩簪錫環列雜坐涼颺

時至不知門外之紅塵赤日也頃焉炷香淪茗設

伊蒲淨供楚徐鳴琴温老飛灑醉墨皆極天機之

妙坐客霑飮投壺對弈各適其趣則又析少陵已

上人茅齋詩探韻以賦客多詩字少或再韻或三

韻雖遲余不至亦虛下字畀之余益以不得與爲

歎廷玉復道公意俾予序其事余因知公之心其

空普無礙若此夫金僊氏之教世久益滴至於今

日雞園弟子聲生執長聞有談周習孔者輒哆唇
 瞋目以為詬病而公獨與賢士大夫游從款密豈
 非外形骸以理自勝者哉予棲泊於茲未克一詣
 招之又不克一往宜以心雜見疏而公拳拳然若
 願交而不可得者果容我耶抑愧我耶昔惠遠招
 范甯不至許陶淵明飲酒而淵明攢眉以去遠公
 終不以爲忤其所用心固非吾徒所能臆度也雖
 然名人魁岸高詞險韻駿發蹈厲使余挂名其端
 而不知辭讓凝塵鼓缶安知鳴玉者不笑於其旁
 乎重違公命廷玉又從而督迫之引筆綴詞恣然

龍興寺志卷六 无

愧汗覽者諒焉

按辛卯爲至元二十八年時戒壇寺重建明慶
 爲靈隱下院見武林梵志

右總集

以上集部八僧十三種一百六十四卷

龍興祥符戒壇寺志卷六

龍興祥符戒壇寺志卷七

仁和 張大昌輯

僧伽表

聞之雲峰導源苾芻萌達雪竇衍派旃檀承肇
 自貓兒退庵獅子吼座紺宇斯大細流遂棲羊腸
 然鐙於上元龍天扈蹕於南渡摩騰入漢康會來
 吳林間借枝桑下借宿故夫得得山水如如巾瓶
 攜榔栗一支坐蒲團七箇雖孤雲野鶴何天不飛
 而粥鼓齋魚有地卽任矧雜度草牒喝棒示機授
 受芝園貝葉契偲靈旨遙濬藉聆離垢之談妙香

龍興寺志卷七 一

時聞俱有出塵之想於是西來參意南山釋鈔七
 具鉢瓶一肩包笠水流花放雲停雪飛因皈依在
 四威儀得游息越五百眾合十須寶是亦竺佛名
 經點三成伊敢擬漢書人表

發心寺

梁建初僧祐律師

有傳

案僧祐時是否
 寺名發心已不
 可考然發心爲
 梁時寺名僧祐
 實梁時僧雖前
 後莫可徵實以

其在梁代姑附於此寺下	眾善寺	隋天竺真觀禪師 有傳	空觀玄鏡禪師 有傳	中興寺 案石幢 龍興寺稱龍興 寺任千佛閣 程琰碑解龍 興千佛寺故 千佛寺僧皆	龍興寺志卷七 二	唐宜豐靈一禪師 有傳	大覺國一法欽 禪師有傳	義賓禪師曇一 門人見宋高 僧曇一傳	靈覺大圓靈祐 禪師有傳	道峰禪師見華嚴社
				祥符寺始於宋真宗大中祥符元年 戒壇寺戒壇始於吳越於元至元二十八年						

石記 二年 長慶	南操禪師見華嚴社	石記	國甯宗亮律師 有傳	可儀禪師以下 石幢均見 五年 大中	幼則禪師	惟素禪師	道儀禪師	龍興寺志卷七 三	貞實禪師	良滌禪師	懷志禪師	常居禪師	洪彬禪師	仁王惠超禪師 僧寶傳卷七 超本鄂州仁 王寺沙門	志圓禪師	文义禪師	

歸宗智常禪師 有傳 均見石幢以上	靈隱守直禪師 有傳	梁通明精志可周 禪師 有傳	頭陀處道禪師 見石幢 乾化五年	龍興寺志卷七	龍宮鴻楚禪師 有傳	四	欣平宗季禪師 有傳	大通宗靖禪師 有傳	後文光希覺禪師 有傳	周大善行瑄禪師 有傳	宋圓明通慧贊寧 法師 有傳 佛祖統
------------------------	--------------	---------------------	-----------------------	--------	--------------	---	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------------------

載云出家神符寺蓋後世追述之辭其時猶稱龍興未改祥符	皓禪師見杭州府志	智興禪師見靈石	刻咸平造像	記云龍興寺	此碑智興造	羅漢一身	下題名尚有一	龍興二字而	名已泐不可	辨識	九曲慶祥禪師	龍興寺志卷七	金山曇穎禪師 有傳	文定禪師見臨平	平幢又見	咸臨安志	紹澄禪師見臨平	題名	思忠禪師見臨平	題名	法華可久法師
--------------------------	----------	---------	-------	-------	-------	------	--------	-------	-------	----	--------	--------	--------------	---------	------	------	---------	----	---------	----	--------

(元)				(宋)						
龍興寺志卷七				六						
有傳	東藏慧鑑律師 見元照傳	大智元照律師 有傳	琴僧惟賢禪師 見北窗文集	晉水淨源法師 有傳	二藏法道禪師	齊庵禪師 三藏 兄弟詳符古志	復來禪師 同上	青山慧明禪師 有傳	中庵吉禪師	敬堂恭禪師 敬一作鏡

(明)				龍興寺志卷七						
七				本網圓鈿禪師						
勳禪師	秀禪師	虎巖良禪師 見 韋齋集	竹川禪師 見誠 文集	如法禪師 見石 幢	圖裕禪師 見嘉 靖仁 和縣志	如光禪師 萬麻 間建 慈順庵 兄康 熙仁和縣志	廣彰禪師 見尊 勝幢 疏	真寂廣印禪師 有傳	金臺大檢禪師	元神禪師 見石 幢
						萬重建昭慶 師為外山十 願中之一				靈源大惠律師
						廣泰禪師 萬麻 間見 武林梵志		遠承禪師		

國朝	海音禪師	慧乘	法也	通頁	惟彰	雲軒	巨巖	達成	彌通	定法	福培	普明
口忠	見石											
順治乙 未	鐘											
繼顏	集	法統	僧湛									
康熙開		見祥符古	志略									
見梧園文		志略	見乾隆府									
有傳												
慧煥禪師												
大惠												
見仁和縣志												
普覆												
自鏡堂至												
九世												
寶證												
永年												

龍興寺志卷七

八

桂楚	交熙	中庸	妙法	真如	守白	宗成						
字諾庵	字瑞真	字可能	字省初		字四十一世	字四十二世						

龍興寺志卷七

九

龍興祥符戒壇寺志卷七

龍興祥符戒壇寺志卷八

仁和 張大昌輯

僧伽列傳

建初僧祐律師傳

釋僧祐本姓俞氏其先彭城下邳人父世居于建業
祐年數歲入建初寺禮拜因踴躍樂道不肯還家
父母憐其志且許入道師事僧範道人年十四家
人密為訪婚祐知避至空林投法達法師達亦戒
德精嚴為法門梁棟祐師奉竭誠及年滿具戒執
操聖明初受業於沙門法穎穎既一時名匠為律

龍興寺志卷八

一

學所宗祐乃竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有
過先哲齊竟陵文宣王每請講律聽眾常七八百
人永明中敕入吳試簡五眾并宣講十誦更伸受
戒之法凡獲信施悉以治定林建初及修緒諸寺
并建無遮大集捨身齋等及造立經藏搜校卷軸
使夫寺廟廣開法言無墜咸其力也祐為性巧思
能自準心計及匠人依標尺寸無爽故光宅嶧山
大像剎縣石佛等並請祐經始準畫儀則高僧傳先
是建安王聞始豐剎溪之夢以僧護所造石像經
年始成面像奏詔祐董其事天監十五年告成舊

說祐宣律師前身也嘉泰會稽志梁武帝深相禮遇凡

僧事碩疑皆敕就審決年衰脚疾敕聽乘輿入內

殿為六官受戒其見重如此開善智藏法音慧廓

皆崇其德素請事師禮臨川王宏南平倖儀同陳

郡袁昂永康定公主貴嬪丁氏並崇其戒範盡師

資之敬凡白黑門徒一萬一千餘人以天監十七

年五月二十六日卒于建初寺春秋七十有四因

窆于開善路西定林之舊墓焉弟子正度立碑頌

德東莞劉勰製文初祐集經藏既成使人鈔撰要

事為三藏記法苑記世界記釋迦譜及宏明集等

龍興寺志卷八

二

皆行於世高僧傳明律篇

按發心寺之建傳無明文然云修繕諸寺又云

寺廟廣開皆其力又至剎縣造像則建寺於杭

不為無徵矣

聖達真觀禪師傳

釋真觀字聖達吳郡錢唐俗姓范氏祖延蒸給事

黃門侍郎父兌通直散騎常侍母桓氏溫良有德

嘗悱憤無嗣潔齋立誓誦藥師觀世音金剛般若

願求智子紹嗣名家時獻統所圖迦毗羅王者在

上定林寺叵有靈異躬往祈禱刻寫容影事像若

眞依藥師經七日行法至於三夕覺遊光照身自爾志性非恆言輒詣達及其誕育奇相不倫左掌仙文右掌人字口流津液充潤榮府從幼至終未嘗患渴故體膚光偉雖老不衰舌文交加狀如羅綺故得含章蘊辯開神明悟又聲韻鐘鈴捷均風雨其見聞者莫不小有大槩五歲能蔬齋或登衣篋或執扇箒戲爲談講八歲通詩禮和庾尙書林檎之作十六儒道羣經柱下河上無所遺隱時又流涉琴琴暢懷文集日新月異師友驚忻嘗共友人逍遙津渚有善相者迎而拜曰年少當爲大法

龍興寺志卷八

三

師後卽專誦淨名般若志存入道伺機承色二親弗許乃迦毗降夢子欲開籠勿令在網此非點慧父母咸開心隨喜赦降言并賜衣鉢義興生法師行潔小震躬爲翦落大德貞律師道藹雲陽請任和尙研思十誦一遍能述又從華林圓法師受成實論十遍十覆超振前標自謂解成可填以行也始誦法華日限一卷因斯通夢汝有大根忍守小道深可惜也遂往颯皇聽摩訶衍質疑明難唐突玄門朗公精通綽然復加脂粉吾出講八年無一問至此能使妙義開神眞吾師矣仍從北面數

載研尋開善大忍法師匿影鍾山遊心方等將欲試瞻先達問津高士因操桴扣寂用程玄妙乃歎曰龍樹之道方興東矣辯勇二師當塗上將頻事折關亟經重席時人語曰錢塘有眞觀當天下一半沙門洪偃才邁儒英鉤深釋傑面相謂曰權高多智耳白有名我有四絕爾具八能謂義導書詩辯貌聲基是也由此王公貴游多所知識始興王東臨禹井請以同行於時興皇講筵選能義集觀臨途旣促咸推前次旣登高座開二諦宗旨並縱橫一言冰泮學士傅綽在席嗟曰三千稱首七十

龍興寺志卷八

四

當初是上人者當爲酬對金陵道俗見知若此旣達東夏住香嚴寺講大涅槃四方蟻集復增榮觀興皇又三追曰吾大乘經論略已宏通而燕趙齊秦引領翹足專學雖多兼該者寡宜速反東藩法門相寄於斯時也征周失律朝議括僧無名者休道觀乃傷迷歎曰夫利利居士皆植福田富強黎庶斯小造罪貧弱欲茂枝葉反剋根本斯甚惑矣人皆惜命偷生我則亡身存法乃致書僕射徐陵文見別集陵封書令奏帝慄然動容括僧由寢據斯以言非但梁柱佛法亦乃明略佐時矣江夏王

出鎮於越復請同行朗師吞咽良久言曰能任三
年講堂相委復屬英王尚法利益深不可雷也仍
於禹穴屢動法輪特進杜稜請歸光顯傳教學徒
及永陽鄱陽二王司空司馬消難並相次海運延
仰浙東故得塗香慧炬以業以煥頂敬傾心盡誠
盡節天台智者各行絕倫先世因緣敦猷莫逆年
臘既齊爲法兄弟共遊秦嶺陵雲舊房朝陽澄景
則高談慧照夕陰匿彩則深安禪寂及智者徵上
關庭觀便孤園敷說大流法味載廣俗心永陽還
京仰奏清德舉朝僧正同請絲綸遂逢祚終斯事

龍興寺志卷八

五

便寢隋祖尚法惟深三敕勞問秦王苻蕃二延總
府皆辭以疾確乎不就齊王晚迎江浦躬伸頂禮
傳以香火送還舊邑之眾善寺開皇十四年時極
亢旱刺史劉景安請講龍王經序王既訖驟雨滂
注自斯厥後有請便降吳越宗仰其若神焉縣西
有靈隱山者舊曰仙居峰吐蓮花洞藏龍穴信江
東之秀嶽也觀既仁智內冥山水外狎共道安禪
師頭陀石室檀越陳仲寶率諸同侶開藏拓基構
立精舍號南天竺遂卽去邑還谷棲止終焉自爾
在山常講法華用爲心要受持讀誦躬自書宏五

種法師於斯乎在又持於經旨明練深趣談吐新
奇非尋紙墨智思肇揚迴飛文外又感盥洗遺涕
地不爲濡事理異人經之力也皋亭神姓陳各重
降祝請講法華一遍遺以錢物又降祝捨其廟堂
五間爲眾善佛殿據斯以言感靈通供誠希有也
大業七年四月八日司馬李子深更延出邑講大
涅槃初出天竺自標葬地至現病品夢見三人容
服甚盛把旛俱禮云淨居遣迎至六月六日以疾
而卧又夢與智者同輦夾侍尊像翼佛還山覺已
歎曰昔六十二應終講法華力更延一紀令七十

龍興寺志卷八

六

四復至斯應生期畢矣卽集內眾訓將來事曰欲
生善道欲備神力欲出生死欲具佛法宜須持戒
修定學慧宏通正法勿令空過無所得也爾日天
白送書并致香蘇石密觀覽書曰宿世因緣最後
信矣命兩如意一東向天台一留西法志諸雜服
式吾眼自分一還僧羯磨二成第五僧施營有人
夢飛殿來迎沙門寶慧又聞空中伎樂至七月七
日中夜踟躕而坐盥漱整服曰有人請講菩薩戒
也端坐怡然不覺已滅逝於眾善之舊寺從子至
午心頂俱暖身體柔軟顏色不變右手內屈三指

信宿流汗遍身至四日移入禪龕時屬流火炎氣
尙嚴而儼若生存實資神力從此至二十五日四
方輻湊六縣同集道俗公私一期咸萃皆就屍手
傳香表別攀德號慕悲起纏雲追惟戒德泣垂零
雨至於香華供獻日有千羣隨次大齋開龕瞻奉
而色相光潔眉毫更長倍異生前咸加奇歎永寧
於靈隱山是日四部巨一由旬香蓋成蔭幢幡蔽
野存亡榮慶非可勝言觀聲辯之雄最稱宏富江
表文國莫敢爭先自爾詞人莫不宗猷於觀開皇
十一年江南叛反王師臨弔乃拒官軍羽檄競馳

龍興寺志卷八

七

兵聲逾盛時元帥楊素整陣南驅尋便瓦散俘虜
誅翦三十餘萬以觀名聲昌盛光揚江表謂其造
檄不問將誅旣被嚴繫無由伸雪金陵才士鮑亨
謝瑀之徒並被擁略將欲斬決來過素前責曰道
人當坐禪讀經何因妄忤軍甲乃作檄書罪當死
不觀曰道人所學誠如公言然觀不作檄書無辜
受死素大怒將檄以示是你作不觀斯文淺陋未
能動人觀實不作若作過此乃指撻五三處曰如
此語言何得上紙素旣解文信其言也觀曰吳越
草竊出在庸人士學儒流多被擁逼卽數鮑謝之

徒三十餘人並是處國賓王當世英彥願公再慮
不有怨辜素曰道人不愁自死乃更愁他觀曰生
死常也旣死不可不知人以爲深慮耳素曰多時
被繫頗解愁不索紙與之令作愁賦觀攬筆如流
須臾紙盡命且將來更與一紙素隨執讀驚異其
文口唱師來不覺起接卽命對坐乃盡其詞故賦
略云若夫愁名不一愁理多方難得覩縷試舉宏
綱或稱憂憤或號酸涼蓄之者能令改貌懷之者
必使迴腸爾其愁之爲狀也言非物而是物謂無
像而有像雖則小而爲大亦自狹而成廣譬山岳

龍興寺志卷八

八

之穹隆類滄溟之混濘或起或伏時來時往不種
而生無根而長或比烟霧乍同羅網似玉葉之晝
舒類金波之夜上爾乃過違道理殊乖法度不遣
喚而輒來未相畱而愜住雖割截而不斷乃驅逐
而不去討之不見其蹤尋之靡知其處而能奪人
精爽罷人歡趣滅人顏容損人心慮至如荆軻易
水蘇武河梁靈均去國阮叔辭鄉且如馬生未達
顏君不遇夫子之詠山梁仲文之撫庭樹並怛懔
於胸府俱讚揚於心路是以虞卿愁而著書束皙
憑而作賦又如蕩子從戎倡婦聞空悠悠塞北查

杳江東山川既阻夢想時通高樓進月傾帳來風
愁眉歇黛淚臉銷紅莫不感悲枕席結怨房櫳乃
有行非典則心懷疑惑未識唐虞之化寧知禹湯
之德霧結銅柱之南雲起燕山之北箭旣盡於晉
陽水復乾於疎勒文多不載素大嗟賞卽坐釋之
所達文士免死而爲僕隸觀以才學之富宏導不
疲講釋開悟榮光俗塵其所講大乘四十二載又
造藏經三千餘卷金銅大像五軀構塔五層五僧
德施造寺二所著諸導文二十餘卷詩賦碑集三
十餘卷續高僧傳
興德篇

龍興寺志卷八

九

空觀之鏡禪師傳

釋玄鏡趙州人立志清貞不干流俗四分一律文義
精通不樂闡揚尋異部激發違順品章廢立有神
彩焉住空觀寺閑散優遊無爲僧也開皇間嘗遊
眞觀禪師門下觀師將住南天竺因以眾善講堂
付鏡鏡承瓶瀉相從不絕及仁壽二年奉敕置塔
本州無際寺形勝所歸不謀同集取決於觀師乃
指崔嵬高石可安塔基雖發誠言孰爲可信俛仰
穿鑿洞穴自然狀似方函宛如匱底天工神匠冥
期若符以上參用
眞觀傳建基址日尋放赤光變轉不當

或如形像乍似樓闕又出白光時吐大小巡遶瓶
側四月四日又放光明紫綠相間三度乃止又於
光內見佛像形長二尺餘坐蓮華座并有菩薩衛
侍嚴儀從卯至酉方始歇滅當此之時有目皆覩
鏡還空觀復學禪宗居止東院合集同侶多行頭
陀遂終其寺也續高僧傳
感通篇

宜豐靈一禪師傳

釋靈一姓吳氏廣陵人也神清氣和方寸地虛與大
和元精合其純粹年肇九歲僻嫌朽宅決入梵園
墮息慈之倫稟出家之制暨乎始冠受其具足學

龍興寺志卷八

十

習無倦律儀是修示見談笑欲明解脫示人文藝
以誘世智初不計身中有我我中有身德全道成
緣斷形謝以寶應元年冬十月十六日寂滅於杭
州龍興寺春秋三十五凡滿十五安居臨終顧謂
弟子行茶毘法樹小浮圖馬時左衛兵參軍李紆
嘉興縣令李湯左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與
悼之宋高僧傳
文苑英華刻石於武林山東峰之
陽一家富貨殖而削髮推千金之產悉讓諸孤昆
弟所取者惟衲衣錫杖自爾叩維揚法慎師學相
部律造乎微而臻乎極友善者慧疑明幽靈祐會

稽曇一晉陵義宣同門三益作者七人也一咳唾

塵境繼日經行身坐必擇山椒樹下初舍于會稽

山南懸溜寺宋高僧傳禪宿之達者釋隱虛虛印靜虛

相與討十二部經第一義締之旨既辨惑徒居餘

杭宜豐寺寺鄰青山對佳景以嶺松澗石為梵宇

竹風月露為丈室超然獨往與法印俱自是師資

兩忘空色皆遣暴風偃山而正智不動巨浪沃日

而浮囊不飄於是著法性論以究真諦此一之懸

解也文苑英華塔銘每禪誦之際輒賦詩歌事思入無間

興含飛動潘阮之遺韻江謝之闕文必能綴之無

龍興寺志卷八

十一

愧古人循循善誘門弟子受教若良田之納膏雨

焉一跡不入族姓之門與天台道士潘志清襄陽

朱放南陽張繼安定皇甫范陽張南史吳郡陸

迅東海徐疑景陵陸鴻漸為塵外之友講德味道

朗詠終日其終篇必博之以文約之以修量其根

之上下而授之藥焉宜豐寺地臨高隅初無井泉

一旦呀然而涌噴金砂之溜於庭之左右挹之彌

清澗之無竭蓋精至之感矣詩行於世有選其尤

者八間氣集焉宋高僧傳明律篇劉長卿嚴維郎士元皇

甫冉皆以詩與之往來嘉泰會稽志

貞元大覺國一法欽禪師傳

釋法欽俗姓朱氏吳郡崑山人也門第儒雅祖考皆

達玄儒而傲睨林藪不仕欽託孕母管氏忽夢蓮

華生於庭際因折一房繫於衣裳既而覺已便惡

葷羶及迄誕彌歲在於髻辮則好為佛事立性溫

柔雅好高尚服勤經史便從鄉舉年二十有八俶

裝赴京師路由丹徒因遇鶴林素禪師默識玄鑿

知有異操乃謂之曰觀子神府溫粹幾乎生知若

能出家必會如來知見欽聞悟識本心素乃躬為

剃髮謂門人法鑿曰此子異日大興吾教與人為

龍興寺志卷八

十二

師尋登壇納戒練行安禪領徑直之一言越周旋

之二學自此辭素南征素曰汝乘流而行逢徑即

止後到臨安視東北之高巒乃天目之分徑偶問

樵子言是徑山遂謀挂錫於此見苦蓋覆罽網屑

近而宴居介然而坐時雨雪方霽旁無烟火獵者

至將取其物頗甚驚異歎嗟皆焚網折弓而知止

殺焉下山募人營小室請居之近山居前臨海令

吳貞捨別墅以資之自茲盛化參學者眾代宗睿

武皇帝大曆三年戊申歲二月下詔曰朕聞江左

有蘊道禪人德性冰霜淨行林野朕虛心瞻企渴

仰懸懸有感必通國亦大慶願和尚遠降中天盡
朕歸向不違願力應物見形今遣內侍黃鳳宣旨
特到詔迎速副朕心春暄師得安否遣此不多及
勅令本州供送凡到州縣開淨院安置官吏不許
謁見疲師心力弟子不算多少聽其隨侍帝見鄭
重咨問法要供施勤至司徒楊綰篤情道樞行出
人表一見欽於眾退而歎曰此實方外之高士也
難得而名焉帝累賜以縑緡陳設御饌皆拒而不
受止布衣蔬食悉令弟子分衛唯用陶器行少欲
知足無以儔比帝聞之更加仰重謂南陽忠禪師

龍興寺志卷八

三

曰欲錫欽一名手詔賜號國一焉德宗貞元五年
遣使齎聖書宣勞并慶賜豐厚欽之在京及回浙
令僕公王節制州邑名賢執弟子禮者相國崔渙
裴晉公度第五琦陳少游等自准而南婦人禮乞
號皆目之爲功德山焉六年州牧王顏請出州治
龍興寺淨院安置婉避韓滉之廢毀山房也八年
壬申十二月示疾說法而長逝報齡七十九法臘
五十德宗賜諡曰大覺所度弟子崇惠禪師次大
祿山顏禪師參學范陽杏山悟禪師次清陽廣敷
禪師于時奉葬禮者弟子實相常覺等以全身起

塔於龍興淨院初欽在山猛獸鷲鳥馴狎有白兔
二跪于杖履之間又嘗養一雞不食生類隨之若
影不游他所及其入長安長鳴三日而絕今雞家
在山之椒欽形貌魁岸身裁七尺骨法奇異今塔
中塑師之貌凭几猶生焉杭之錢氏爲國當天復
壬戌中叛徒許思作亂兵士雜宣城之卒發此塔
謂其中有寶貨見二甕上下合藏肉形全在而髮
長覆面兵士合甕而去刺史王顏撰碑述德比部
郎中崔元翰湖州刺史崔元亮故相李吉甫邱丹
各有碑碣焉宋高僧傳習禪篇宋崇寧五年賜諡澄悟咸清

龍興寺志卷八

四

按徑山志國一禪師傳作年二十二出家壽九
十二僧臘七十與此年臘差異
靈覺大圓靈祐禪師傳
釋靈祐俗姓趙祖父俱福州長溪人也祐卅年戲於
前庭仰見瑞氣祥雲徘徊盤鬱又如天樂清奏眞
身降靈衢巷諦觀者艾莫測俄有華巖之叟狀類
屬賓之人謂家老曰此羣靈眾聖標異此童佛之
眞子也必當重光佛法久之彈指數四而去祐年
十五以椎髻短褐依本郡建善寺法恒律師執勞

每倍於役宋高僧傳冠年剃髮於杭州龍興寺究大小

宗乘傍山語錄三年具戒時有錢塘上士義賓授其律

科及入天台遇寒山子於途中乃謂祐曰千山萬

水遇潭即止獲無價寶振脚諸子祐順途而念危

坐以思旋造國清寺遇異人裕得申繫前意信若

合符遂詣泐潭謁大智師宋高僧傳參百丈丈一見許

之入室遂居參學之首侍立之次丈問誰師曰某

甲丈曰汝撥鑪中有火否師曰無丈躬起撥深得

少火曰汝無這箇譬由是發悟傍山語錄頓了祖意元

和未隨緣長沙因過大馮山遂欲棲止山與郡郭

龍興寺志卷八

五

十舍而遙負無人煙比為獸窟乃雜猿狖之間椽

栗充食浹旬有山民見之羣信共營梵宇時襄陽

連李李景讓統攝湘潭願預良緣乃奏請山門號

同慶寺後相國裴公相親道合祐為遭會昌之澄

汰又遇相公崔公慎由崇重加禮以大中癸酉歲

正月九日盥漱畢敷座瞑目而歸滅焉享年八十

三僧臘五十九遷葬于山之右柅子園也四鎮北

庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求為

碑李商隱題額焉宋高僧傳國朝雍正十有一

年 敕封靈覺大圓禪師浙江通志

國甯宗亮律師傳

釋宗亮姓馮氏奉化人也家傍月山而居後稱月僧

焉亮開成中剃落納法方事毘尼循于四儀且無

遺行而云我生不辰屬會昌之難便隱家山深巖

洞穴大中再造國甯寺徵選清高者隸名亮預住

持建州太守李頻為寺碑云於清心行不汙者得

二十八人以補其員廣住持也律僧宗亮禪僧全

祐而已國甯經藏載加繕寫躬求正本選紙墨鳩

聚擘施建造三門藏院諸功德廊宇皆亮之力焉

晚年專事禪寂不出寺門處土方干贈詩云秋水

龍興寺志卷八

六

一泓常見底欄松千尺不生枝空門學佛知多少

剃盡心華只有師終于本寺春秋八十亮恒與沙

門貫霜棲悟不吟數十人皆秉執情奇好迭為文

會結林下之交撰嶽林寺碑詩集三百許首讚頌

並行于代而於福敬二田銳心彌厚焉為江東生

羅隱追慕樂安孫郃最加肯重著四明郡才名志

序諸儒駿士外獨云釋宗亮多為文士先達倣仰

焉宋高僧傳

按師於開成二年與處士鄭徹立經幢於寺中

傳人興福良有以夫

歸宗智常禪師傳

釋智常者挺拔出倫操履清約偏參知識影附南泉同遊大寂之門乃見江西之道元和中駐錫廬山歸宗淨院其徒響應其法風行無何白樂天貶江州司馬最加欽重續以李渤員外元和六年隱嵩少以著作徵起杜元穎排之出為虔州刺史南康曾未卒歲遷江州刺史渤洽聞多識百家之書無不該綜號李萬卷矣到郡喜與白樂天相遇因言潯陽廬阜山水之最人物賢哲隱淪論惠遠遺迹遂述歸宗禪師善談要李曰朝廷金勝早晚有嗜菜

龍興寺志卷八

七

阿師名目白曰若然則未識食菜阿師歟白彊勸遊二林意同見常耳及到歸宗李問曰教中有言須彌納芥子芥子納須彌如何芥子納得須彌常曰人言博士學覽萬卷書籍還是否耶李曰忝此虛名常曰摩踵至頂只若千尺身萬卷書向何處著李俛首無言再思稱歎續有東林寺僧神建講諸經論問觸目菩提常略提舉神建不體乃發狀訟常示惡境界時李判區分甚間詣理常有異相目耀重瞳遂將藥燻手恒磨錯不覺目眦俱紅號赤眼歸宗宋高僧傳護法篇

按師於大中時重建經幢於龍興佛法之資其宏護洵不愧矣

靈隱堅道守直禪師傳

釋守直字堅道錢塘人也姓范氏齊信安太守理之八葉孫既冠眾君子器之夙有邱園之期不顧乏纒之錫遂謁蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀是夜眼中光現長一丈餘持久方滅蓋得戒之驗也後抵江陵依真公三年練行尋禮天下二百餘郡聖跡所至無不至焉見無畏三藏為受菩薩戒聞普寂大師傳楞伽心印講起信宗論二十餘徧

龍興寺志卷八

六

南山律鈔四十徧平等一雨大小雙機在乎圓音未嘗少異乃立願誦華嚴經還於中宵夢神人施珠一顆及覺炯炯然如珠在握是歲入五臺山轉華嚴經二百徧追風心也宏覽大藏經三過廣正見也至開元二十六年有制舉高行道俗請正名隸大林寺後移籍天竺住靈隱峰時大厯二年也至五年三月寓於龍興淨土院謂左右曰夫至人乘如而來乘如而去示其心然也而愚夫欲以長繩繫彼白首安可得乎吾景落桑榆豈淹久也以其年此月二十九日告終春秋七十一僧臘四十

五其間臨壇度人多矣顯名者洞庭辨秀湖州皎然惠普道莊會稽清江清源杭州釋鄰神偃常州道進清晝公著塔銘宋高僧傳明律篇

通明精志可周禪師

釋可周俗姓傅晉陵人也出家于本郡建元寺循良厥性切問于勤友生勉之曰非其地樹之不生今豫章經謂之江論謂之海胡不往請業乎周感其開導擊囊達彼遇雲表法師盛集窮法華慈恩大疏日就月將幹運深趣昭宗初自江西迴台越之間隨機啟發梁乾化二年受杭州龍興寺召開演

龍興寺志卷八

九

黑白衆恒有半于兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜爲冥司講經鬼神現形扈衛往往人覩焉嘗有祭銅官祠神巫氏久請不下後巫附曰吾隨從大神去西關天寶堂聽法方迴武肅王聞而鄭重賚周中金如意并鉢紫衣一副加號精志通明焉以天成年終于觀音院本房初周乾寧四年戾止台州松山寺講疏闕鈔遂依疏節成五卷曰評經鈔音訓五帖解宣律師法華序鈔一卷行於浙之左右弟子相繼不絕宋高僧傳義解篇

龍宮鴻楚禪師傳

9 卅 3

龍興寺志卷八

十

釋鴻楚字方外姓唐氏永嘉人也生而符彩且異羣兒及甫髻齡器度宏曠楚之外昆弟皆出俗越之龍宮伽藍遂祈二親亦願隨往網疎魚脫籠揭鶴飛杜若植于蘭洲新繪染于絳色互相切直誦習彌通年二十三方升上品無作及迴本郡時州將朱褒知其名節欽揖愈勤唐大順中以城南有廢大雲寺荒撫表聞昭宗欲重締構帝命其請於是百工俱作楚躬主之施利程功不倦于素而講經禮像無相奪倫武肅王錢氏乾化初年於杭州龍興寺開度戒壇召楚足臨壇員數因奏薦梁太祖賜紫衣并號固讓弗聽終不被著自言涼德何稱法門命數之服時詩人鄭說南遊訪鴻靜法師邂逅與楚會體知高行杼詩贈楚云架上紫衣閒不著案頭金字坐長看楚寬慈人未嘗見其慍色神氣清爽厥頤豐下且嚙其腹目不邪視顧必迴身世俗之言不輕掉舌所講法華經計五十許座一日楚之講堂中忽生蓮華重榭復葉香氣芬芬以長興三年壬辰六月五日無疾而化俗齡七十五法臘五十二道俗孺慕其年遷塔于慈雲石岡焉楚講貫外深夜行道誦經將逝夕燈光忽暗經聲

絕微告門人曰勞爾給使吾將往矣其所卧之榻
中先有白蛇其大若肱恒同卧處長誠童侍無妄
驚擾衍常撰上生經鈔刺血寫法華經一部至今
永嘉人謂爲僧寶中異寶焉宋高僧傳
讀誦篇

文光希覺大師傳

釋希覺字順之姓商氏世居晉陵生於溧陽家系儒
墨屬唐季喪亂累被剽略自爾貧窶嘗傭書于給
事中羅隱家偶問名居隱曰毘陵商家兒何至于
此歎息再三多與雇直勸歸鄉修學至年二十五
歎曰時不我與或服冕乘軒皆一期爾忽求出家

龍興寺志卷八

三

于溫州開元寺文德元年也龍紀中受戒續揣摩
部稟教于西明寺慧則律師時在天台山也則乃
法寶大師之高足廣明中關中喪亂避地江表覺
始窺其牆終見室家瓌富以則出集要記解南山
鈔不稱所懷何耶古德妄相穿鑿各競師門流宕
忘返覺遂著記廣之曰增暉錄蓋取曹植云螢燭
未光增暉日月謙言增暉集要之日月也二十卷
成部浙之東西盛行斯錄暨乎則公長往乃講訓
于永嘉武肅王錢氏季弟鐸牧是郡深禮重焉尋
爲愚僧所誣翹釋而不問徙於杭大錢寺文穆王

造千佛伽藍召爲寺主借紫私署曰文光大師焉
四方學者騁鶩而臻覺外學偏多長於易道著會
釋記二十卷解易至上下繫及末文甚備常爲人
敷演此經付授於都僧正贊甯及乎老病乞解見
任僧職既遂所懷唯嘯傲山房以吟咏爲樂年八
十一然猶鈔書籍異本曾無告倦未終之前捨衣
服作現前僧得施復普飯一城僧自此困備每睡
見有一人純衣紫服肌膚軟弱如縣纏焉意似相
伴纔欲召弟子將至此人舒徐下牀後還如故親
向贊甯說此某知是天人耳囑託言畢而絕享年

龍興寺志卷八

三

八十五生常所著擬江東讒書五卷雜詩賦十五
卷注林鼎金陵懷古百韻詩雜體四十章覺之執
持未嘗弛放勤於講訓切於進修學則彌老而不
休官則奉身而知退可謂高尚其事名節俱全長
者之風藹然如在所居號釋氏西齋慕吳兢之蘊
積編簡焉宋高僧傳
明律篇

六通宗靖禪師傳

宗靖台州人也初參雪峰誓先充飯頭勞逾十載嘗
於衆堂中袒一膊釘簾峰觀而謂曰汝向後任持
有千僧其中無一人衲子也師悔過回浙住六通

院錢王命居龍興寺有眾千餘唯三學講誦之徒果如雪峰所誌僧問如何是六通奇特之唱師曰天下舉將去問如何是六通家風師曰一條布衲一斤有餘問如何是學人進前一路師曰誰敢謾汝曰豈無方便師曰早是屈抑也問如何是和尙家風師曰早朝粥齋時飯曰更請和尙道師曰老僧困曰畢竟作麼生師大笑而已五燈錢王特加禮重署曰六通大師西浙名賢外錄

欣平宗季禪師傳

釋宗季者俗姓俞臨安人也稚齒瑰偉心志剛直嘗

龍興寺志卷八

三

天震家樹季隨僵仆有姊尼抱就膝視之曰此非震死且有生候至夜未央甦而復作遂勸令出家事欣平寺僧後往衢州投巨信論師學名數論文義淹詳且難誦伏鋒芒如也迨迴杭龍興寺召講時僧正蘊讓給慧縱橫兩面之敵也與閭邱方遠先生江東羅隱為莫逆之交見而申問季作二百語訓之讓正賞歎遂請開講四十餘年出弟子七八百人漢乾祐戊申歲疾終於本房初季講次遇一異人作胡語問西域未來之經論一眾驚然季眇二目曾夜行感神光引之常覽古師之迹作曰

可俯而窺也遂撰永新鈔釋般若心經暉理鈔解上生經彌勒成佛經疏鈔補猷鈔關諸別行義章可數十卷並行于世季道行孤僻性情方正寡言語氣貌高邁誓不趨俗舍暨老懇請亦罕赴白衣家居雖屢空衍然自任而孜孜手不釋卷樂道向終至今此宗越多弟子講導不泯焉宋高僧傳義解篇

大善行瑄禪師傳

釋行瑄姓陳氏湖州長城人也考曰良母陶氏鍾愛之心與諸子異然其敏利又於羣童傑然而出父母多途礙其出家之志終弗能禁唐天祐二年依光

龍興寺志卷八

三

遠師求於剎染年十有二誦法華經月竒五辰而畢軸次維摩經盡知道安朝請經而暮納本焉尋於餘杭龍興寺受滿足戒遂往金華雙林寺智新傳南山律鈔弭節服膺流輩推揖常食時至以不爨之米與菜茹投小鼎中參煮而食此外斷無重味義解之心理勞破木都無難色嘗謂人曰所好甚者不見他物之可好吾之好也樂且無荒也後唐天成中寓於越樂若耶山水披覽大藏教服泉麻之衣慕道俗置看經道場於寺之西北隅構樓閣堂宇蔚成別院供四方僧曾無匱乏以顯德三

年壬子秋七月示疾終于此院報齡六十二法臘四十四瑫性剛正無面諛無背憎足不趨豪貴之門囊不畜盈餘之物房無閉戶口無雜言亦覽羣書旁探經論慨郭遙音義疎略慧琳音義不傳遂述大藏經音疏五百許卷今行于江浙左右僧坊然其短者不宜稱疏若言疏可以疏通一藏經瑫便過慈恩百本幾倍矣其耿介持律古之高邁也矣宋高僧傳讀誦篇

龍興寺志卷八

五

龍興祥符戒壇寺志卷八

龍興祥符戒壇寺志卷九

仁和 張大昌輯

僧伽列傳

圓明通慧贊寧法師傳

贊寧姓高氏其先世渤海人隋末徙居吳興郡之德清祖瑀考審皆隱德不仕母周氏以唐天祐十六年生大師於金鷲別墅時梁貞明七年也後唐天成中出家杭之龍興案原作祥符是時尙未改名清泰初入天台山受具足戒習四分律通南山律聲望日隆文學日茂時錢氏公族有若忠懿王宣德節度俱奉

龍興寺志卷九

國節度使懿德越州刺史儀金州觀察使儼工部侍郎昱與師以文義相切磋時浙中士大夫若衛尉卿崔仁冀工部侍郎慎知禮內侍致仕楊暉皆以詩什相唱和又得文格於光文大師彙征授詩訣於前進士龔霖由是大爲流輩所服署本國監壇又爲兩浙僧統歷數年象法修明緇徒整肅集文序又是時江潮或溢出石塘師與延壽建塔高僧事略於江干鎮之潮遂復尋故道後賜明義文宗十四春秋宋太平興國三年錢氏納土師奉眞身舍利塔隨歸朝太宗召對滋福殿延問彌日別賜紫方袍尋

改師號曰通慧盧懷慎李穆均禮重之八年詔脩
 宋高僧傳聽歸杭州舊寺成三十卷進御之日璽
 書褒嘉居無何徵歸京師住天壽寺參知政事蘇
 簡易奉詔撰三教聖賢事迹奏師與太一宮道士
 韓德純分領其事師著鷲嶺聖賢錄又集聖賢凡
 跡凡一百卷制署左街西湖高僧寺講經首座至
 道元年知西京教門事咸平元年詔充右街僧錄
 時師年七十八將與宋琪等繼白傅九老之會以
 繪事聲詩張之值蜀亂出師不果而罷年八十二
 聽歸本州迺示寂焉案師生天祐十六年已卯至
 年八十二是為咸平三年之

龍興寺志卷九

二

庚子歲是時猶未示寂而西湖高僧事及諸志
 書均云至道二年示寂殊誤以上均見小畜集
 龍井塢崇寧四年加謚圓明著有內典集一百五
 十二卷外學集四十九卷西湖高僧事略通論有駁董仲
 舒難王充斥顏師古證蔡邕非史通等說強記辯
 說洞古博聞徐常侍鉉仕在江南日嘗襟被入值
 澄心堂至飛虹橋馬輒不進裂鞵斷轡筆之流血
 擊輻卻立鉉遺書詢師師答曰下必有海馬骨水
 火俱不能毀惟漚以腐槽隨毀者是也鉉劇之去
 土丈餘果得巨獸骨上脰長五尺膝面下三尺髀
 骨若段柱然積薪焚之三日不動以腐槽漚遂爛

49

焉徐諤嘗畫牛一幅畫嚼草欄外夜則歸卧欄中
 持以獻後主煜煜獻之宋太宗諸臣無能辨其理
 師曰南倭海水或滅灘磧微露倭人拾方諸蚌腊
 餘淚和色著物則晝隱夜見沃焦山或風燒飄擊
 有石浮海岸滴水碧色則晝見夜隱此二形殆二
 物所畫也增修雲
 林寺志故柳仲塗開贈以詩有空門今
 日有張華之句云湖山
 野錄

九曲慶祥禪師傳

慶祥姓沈氏餘杭人辨才冠眾多聞強記天台門下
 推為傑出咸清臨
 安志受業於祥符寺學南山律兼通

龍興寺志卷九

三

六籍史書莊老百氏之學撰高僧傳三十卷清化
 二年預史館集新書五年遷左街僧錄成化杭
 州府志後
 住九曲觀音院隨機說法僧問險惡道中如何為
 津梁祥曰以此為津梁曰如何是此祥曰築著汝
 鼻孔兩浙名賢
 外錄卷五每自號曰九曲禪師咸清臨安志
 兩浙名賢
 卷六
 按名賢外錄卷五卷六均有慶祥卷五云姓沈
 卷六云姓祝然實一僧祝字形譌其稱九曲正
 以所居名也今合錄之卷六又引王內翰贈詩
 詔脩僧史云云未考此僧贊寧事其誤實肇於

38

成化志今弗取

金山達觀禪師傳

禪師名曇穎生錢塘邱氏年十三依龍興寺爲大僧
神情秀特於書無所不觀爲詞章多出塵語十八
九游京師時歐陽文忠公在場屋穎識之游相樂
也初謁大陽明安禪師問洞上特設偏正君臣意
明何事明安曰父母未生時事又問如何體會明
安曰夜半正明天曉不露穎惘然棄去至石門謁
聰禪師理明安之語曰師意如何聰曰大陽不道
不是但口門窄滿口說未盡老僧卽不與麼穎曰

龍興寺志卷九

四

如何是父母未生事聰曰糞墜子又問如何是夜
半正明天曉不露聰曰牡丹叢下睡貓兒穎愈疑
駭日扣之竟無得益自奮曰吾要以死究之不解
終不出山聰一日見普請問曰今日運薪乎穎曰
然運薪聰曰雲門嘗問人般柴柴般人如何會穎
不能對聰因植杖石坐笑曰此事如人學書點畫
可倣者工否者拙何故如此未忘法耳如有法執
故自爲斷續當筆忘手手忘心乃可也穎於是默
契其旨良久曰如石頭曰執事元是迷契理亦非
悟旣曰契理何謂非悟聰曰汝以此句爲藥語爲

病語穎曰是藥語聰呵曰汝乃以病爲藥又可哉

穎曰事如函得蓋理如箭直鋒妙甯有加者而猶
以爲病茲實未喻聰曰借其妙至是亦止明理事
而已祖師意旨智識所不能盡故世尊日理障乎
礙正知見事障能續生死穎恍如夢覺曰如何受
用聰曰語不離窠白能出蓋纏穎歎曰纔涉唇吻
便落意思皆是死門終非活路卽日辭去過京師
寓止駙馬都尉李端願之園日夕問道一時公卿
多就見聞其議論隨機開悟李公問曰人死識歸
何所答曰未知生焉知死李公曰生則端願已知

龍興寺志卷九

五

曰生從何來李公擬議穎提其旨曰祇在這裏思
量箇什麼對曰會也只知貪程不覺蹉路穎拓開
曰百年一夢又問地獄畢竟是有是無答曰諸伽
向無中說有眼見空花太尉就有中覓無手堵水
月堪笑眼前見牢獄不避心外見天堂欲生殊不
知欣怖在心善惡成境太尉但了自心自然無惑
進曰心如何了答曰善惡多莫思量又問不思量
後心歸何所穎曰且請太尉歸宅穎東游初住舒
州香鑪峰移住潤州因聖太平隱靜明州雪竇又
移任金山龍游寺嘉祐四年除夕侍者持書別

揚州刁景純學士曰明旦當行不暇相見厚自愛
 景純開書大驚曰當奈何復書決別而已中夜候
 吏報揚州馳書船將及岸穎欣然遺櫓鼓陞座敘
 出世本末謝裨贊叢林者勸修勿怠曰吾化當以
 賢監寺次補下座讀景純書畢大眾擁步上方丈
 穎跣跌揮令各遠立良久乃化五年元日也闕世
 七十有二坐五十有三夏穎英氣壓諸方薦福懷
 禪師誦十玄談至祖意穎曰當日十聖未明此旨
 特以聲律不協故耳三賢十聖序不如是懷曰宗
 門無許事穎熟視以手畫按作十字曰汝識此字

龍興寺志卷九 六

乎汝以謂甑簞耳懷無能言穎拂衣去曰我愛與
 汝鬪死生吾不敵汝也禪林傳

法華可久法師傳

師名可久錢唐錢氏子武林志字逸老所居皆湖山勝
 景而清約介靜不妄與人交夢梁錄居明州嘗誦法
 華願生淨土時號久法華雲棲法象天聖初得度
 觀於靜覺喜為古律詩蘇公監郡日與師為師友
 居祥符蘇公元夕九曲觀燈去從者獨行入師室
 了無燈火但聞蒼筤餘香歎仰留詩晚年送客不
 踰闕如此十餘年窗外惟紅蕉數本翠竹百箇一

19 册 3

日謂人曰吾死蕉竹亦死未幾皆驗武林志元祐八
 年年八十一坐化越三日還謂人曰吾見淨土境
 與經符契蓮花臺上皆標合生者名一金臺標成
 都府廣教院勛公一標明州孫十二郎一標可久
 一銀臺標明州徐道姑言訖復化去五年徐道姑
 亡異香滿室十二年孫十二郎亡天樂迎空皆如
 久所云雲棲法象

靈芝大智元照律師傳

元照字湛然餘杭唐氏子自幼出家博究羣宗初居
 天台兩浙各少游山度石橋拿掌誦經想方廣而

龍興寺志卷九 七

度者三復游宴坐峰石誦經失足幾墮如人扶之
 而免嘉定赤徙杭依祥符東藏慧鑑法師通法華
 經識中得度專學毘尼後與道侶擇暎從神悟謙
 大師悟曰近世律學中微汝當明法華以會圓漸
 復從雷峰廣慧才法師受苦薩戒感發戒光乃博
 究南山頓漸律儀佛祖統蔣之奇楊傑與為方外交
 志赤城嘗披布伽黎杖錫持鉢乞食於市傑贊之曰
 持鉢出持鉢歸佛心常在四威儀初入鄞時人不
 識虛空常有鬼神知高僧事略元豐間繼眞悟主席昭
 慶昭慶寺志志行苦卓教行通俗晝夜行道無念頃

22

有作相自辨才歸寂道俗皆宗之東坡志凡四主郡

席晚居靈芝寺幾三十年高僧事略有義天遠來求法

為授菩薩戒登壇六十餘會度幾及萬所至伽藍

必為結界每曰生宏律範死歸安養平生所得唯

二法門又謂若徒眾曰化當世無如講說垂將來

莫若著書乃述資持記以釋南山行事鈔濟緣記

以釋羯磨行宗記以釋戒疏住法記以釋遺教疏

報恩記以釋孟蘭盆若觀無量壽佛經大小彌陀

經皆有義疏刪本毘尼戒本百餘卷著芝園集自

號安忍子以徽宗政和六年九月一日集眾諷普

龍興寺志卷九

八

賢行願品跏趺入寂世壽六十九僧臘五十一入

寂之夕佛祖統載西湖漁人皆聞天樂聲祥光五色燭

於湖面良久始隱兩浙名賢外錄案清波小志佛祖統載

骨於靈芝寺之西北隅徽宗賜號大智律師塔名

戒光劉燾撰銘關演撰碑文孫觀為之立石佛祖統載

晉水淨源法師傳

淨源字伯長自號潛叟本泉州晉江楊氏故學人以

晉水稱之家世簪紳幼秉慧性所學必達既冠游

禪林聞海印師言頓悟心地遂出家先是法師母

馮氏嘗夢梵僧宴坐其前異光滿室有娠即屏葦

素茹彌月復夢神人曰是子非常當為法器年二

十三依東京報慈寺海達大師以泛恩得度明年

受具足戒負笈求法百舍重跡初受華嚴經觀於

華藏大師承遷次受李通玄華嚴論於橫海明覃

自北還南時長水大師子壻造首楞疏道行浙江

縉雲仲希親稟其義二師亦以圓覺起信等諸經

論為人演說法師徧參聽本未全盡復傳還源

觀於崑山清本肇公四絕論於中吳舊德歎仰曰

此教海義龍也圓融一宗經觀論章與其疏記鈔

解凡數百萬言名義既多科條亦博有終身不能

龍興寺志卷九

九

卒者故近世罕能該徧講雜華者則曰清涼教講

業覺者則曰圭峰教宗途離析未有統紀於是推

原其本則宗始賢首義出起信乃以馬鳴為始祖

原樹帝心雲華賢首清涼圭峰以次列之為七祖

龍是賢首宗裔皆出一本又離合五教以為十皆

由清涼圭峰之遺意其發明之則自法師始焉還

鄉省親既因請住清涼縣復出游吳住報忠寺故

翰林學士沈公守杭州又於大中祥符寺置賢首

教院以延之其後復任青塾之密印華亭之普照

所蒞道場檀供給眾外悉以印造教藏身衣布褐

自奉甚約或欲爲致賜衣名號者皆卻不受曰吾
豈爲世間名利恭敬者哉華嚴證聖正元兩疏初
與本經別行艱於閱讀法師因準外與傳注之此
合以爲一疏文浩博先後交互非深其旨未易科
解經疏傳合學者便之謂嘗懺悔發願佛事之始
也故製華嚴首楞圓覺三懺摩法以嚴脩證謂思
親隆師人倫之本也故製孟蘭盆賢首諱日二禮
讀文以嚴報事華嚴善財所參大善知識凡五十
四首楞文殊所列圓通大士凡二十五皆依經顯
相施於繪事歲首陳供法儀甚盛闔境讚慕常干

龍興寺志卷九

十

餘人化惡起善教利尤博諸祖之教既已流行又
謂妙法蓮花經天台慈恩各有疏解性相二宗惟
賢首則能融通爲一於是摭而會之益以新意作
集義通要十四卷其箋他經也則有仁王護國般
若經疏鈔其扶律宗也則有遺教經疏節要洎廣
宣記其恢祖訓也法界觀則有助修記還源觀則
有補解金師子章則有雲間類解厚人論則有發
微錄肇論則有中吳集解及今模鈔餘如百門義
海一乘分齊禪源詮序等皆與之定科刊謾門人
受之通教意者授疏轉講故學者益勸凡門庭規

絕多所建立高麗國王於元豐中寓舟人致書以
黃金蓮華手鑪爲供神宗特旨聽領納彼國王子
義天出家號佑世僧統以書致師承禮稟問法義
歲時不絕至元祐初義天航海至因有司自陳願
禮法師朝廷從之遣尚書郎楊傑伴至法師所禮
足席下朝聽夕請歲餘而後歸雲華所造華嚴搜
元記孔目章無性攝論疏起信論義記賢首所造
華嚴探玄記起信別記法界無差別論疏十二門
論疏三寶諸章門清涼所造正元新譯華嚴經疏
圭峰所造華嚴綸貫皆教宗玄要五代兵火久已

龍興寺志卷九

十一

亡絕至是義天持至座下咨決所疑既佚之典復
行於世法師立性方嚴有質問者苟所不合則必
直之雖遇貴勢不少屈嘗曰直心不諂趣道之本
未聞以法徇乎人者也故名震他方而當世士大
夫罕能知之惟今鎮南司徒呂公與之爲方外之
契及義天之來故尚書左丞蒲公鎮杭乃始識之
奏改慧因禪院爲教院請師居之造祖師像及繪
聖賢相并供具用器等皆蒲公與在位者同力辦
之教藏諸部凡六百函則義天所置也義天既還
復以金書大經三譯本凡一百七十卷象籤金軸

49册

314

包匭嚴飾歸之祝聖壽議者謂賢首教自主峰既
沒以茲爲盛年七十八爲僧五十四夏前一日命
知浴僧曰翌日爲吾設眾浴是夕俗徒浴罷乃剃
髮裸身更淨衣結跏趺坐堂上召門弟子悉集曰
吾五十餘年力興祖教願心既滿今茲逝矣祖師
止觀行境之妙宜各精進同趣華藏言訖奄然如
入深定者坐踰浹日顏色不動瞻禮者往來如市
茶毘有光如金線出火中盤結虛空舍利無算求
之者鑿地成坎繼日猶有獲者所度弟子曰廣潤
大師曇真曇真所度凡十人福建路轉運副使曾

龍興寺志卷九

七

收撰碑知楚州軍呂康卿書慧因寺志

三藏法道法師傳

永道東潁沈邱毛氏子弱歲厭世相往依丞天寺南
羅漢院真戒大師安恭學出世法既納僧服赴京
師業唯識百法通之政和三年選補右街香積院
住持賜紫衣五年賜寶覺大師宣和元年改佛號
師與律師悟明華嚴師惠日相向泣曰佛法至此
幸生猶死也亟詣政府陳狀謂自漢永平佛法入
中國唯元魏宇文周唐會昌曾廢佛我國家法堯
準舜三武庸主安足爲法哉謂佛非中國之人欲

不存其法於中國乞放歸田里復士農之業德士
之稱有死不敢奉詔不納翌日遂伏宣德門奏疏
曰臣永道幸生神考潛封之地遭際陛下御宇之
時三教鼎興萬方無事臣因棄士農之業削髮披
緇講授佛書助揚聖時無爲之化竊謂三教聖人
壹是教人以爲善但爲其徒者妄相毗睚致使時
君惑焉蓋自三五以降樸散醇漓大道湮塞周之
柱下史迺著書五千言發明道德將使斯民守雌
保弱慈儉無爲反頑於樸周道陵遲俗益浮僞而
民莫之從仲尼氏出益倡仁義之道修詩書定禮

龍興寺志卷九

七

樂以抹世弊不幸而繼之戰國處士橫議以仁義
爲謬悠其視道德何如也漢興猶雜霸孝文之賢
議禮樂則謙讓未遑孝武窮兵黷武海內大困斯
時非吾佛之教應冥數而來則道德仁義幾乎熄
矣原夫佛之書苞羅情愞無所不統玄微深遠難
得而測又明善惡報應通乎三世身滅而神不滅
積善積惡各以其類報不待爵賞而民自勸不待
刑威而民自化其陰翊王度有功斯民豈小補云
乎哉自漢以來惟元魏宇文周唐會昌嘗下廢佛
之令其餘帝王罔不崇奉若我藝祖皇帝始受周

禪首與佛教累遣僧徒往西域益求其法太宗皇帝建譯場脩陸典製祕藏詮述聖教序真宗皇帝製法音集崇釋氏論仁宗皇帝躬覽藏經撰寫天竺二字日與大覺師懷連廣歌質問心法英祖神考繼體守文哲宗皇帝在儲宮日神考不豫時讀佛經祈聖躬承命使吾佛之道有一不出於正則曷足以致歷代帝王之崇奉哉雖遭前代之三廢然皆不旋踵而復其廢教之人率皆不旋踵而及於禍誰爲陛下謀乃公然下廢佛之令臣甚爲陛下危之夫自漢以下歷代帝王固無足爲陛下道者

龍興寺志卷九

古

然我本朝之列聖豈皆不足爲陛下法哉陛下必欲道士之盛宜嚴敕郡縣民之俊秀悉與保奏披戴不旬月之間道士自盛矣陛下舍此不爲迫脅佛者之徒棄其所學而從之傳曰以力服人者非心悅而誠服也以非心悅誠服之僧驅而內諸道士之中臣愚以爲道士之禍自此始矣未觀其爲盛也臣濫學於佛食宋之粟不容默已諫而獲罪實甘心焉帝大怒收付開封獄當黥春陵監坊卒謂之云萬里虵霧毒人道人蔬食且不過中人其非自全計宜茹葷血師驟然曰死則死耳佛禁不

可犯也春陵守一夕夢黥佛械而立廷下日視事徧以告僚屬僚屬具對同夢頃之師至而貌惟肖一府大驚議免師役辭以大君有命守益賢而免之居亡幾州人大疫師爲鑿池呪水飲者輒愈尋許自便宣和七年詔還京復僧形服六月奉旨住持昭慶崇化禪寺七月御批右街顯聖寺釋迦院特賜寶覺大師充廡舍仍行持住建炎南渡廷臣薦師材堪恢復詔赴臨安勉反初服師力辭帝知師不可奪從容謂師曰先帝惑於妖言毀卿形服朕欲爲卿去卿溼可乎對曰先皇墨寶不忍毀帝

龍興寺志卷九

五

大笑撫其背曰卿到老倔彊遂賜名法道益號寶覺圓通法濟大師俾住大中祥符寺國灾青咸委祈崇應若影響紹興二年詔住廬山之東林從江州守臣請也明年師因道士循習近例班居僧上遂詣行在上疏曰緣崇寧大觀間道士王仔昔林靈素叨冒資品由是道壓僧班竊見靖康以來道士官資已行追毀乞依祖宗舊制特賜改正禮部議故事惟宣德門肆赦道左餘並僧左奏著爲令先是靖康之亂嘗與律師悟明擔造三千化佛爲國永命其在祥符時方議經構而金人再陷臨安

乘輿浮海師亦扈從至是乃移罷東林勸施閭事
十七年七月二十一日入寂於千佛閣新寺是日
講筵法師百餘人以自恣來謁慰勞如平生遠謂
法門安危繫公等是賴吾其逝矣索筆書偈合掌
而逝閣維獲舍利無數弟子寶護建塔九里松之
原世壽六十二僧臘四十四魏國公張浚撰塔銘

佛祖
通載

菁山慧明禪師傳

慧明字無晦杭州鹽官人出家祥符寺依上竺慧光
二十年了一心三觀之旨晚居菁山常照寺修淨

龍興寺志卷九

六

業日課法華全部楞嚴圓覺等經亦循環誦持
彌陀日滿萬數慶元五年春示寂召徒屬曰吾學
大乘求生淨土今必遂矣弟子請作頌斥曰我臨
死豈更謔語乎不得已大書骨頭只煨過五字卽
累足坐逝聞天樂西來徘徊頂上有頃而息茶毘
得五色舍利無數淨土聖賢錄

靈源大惠法師傳

大惠字靈源仁和邵氏子先世自句餘徙家爲衣冠
甲族師自髫及壯託志超曠未遣周何之累輒慕
禽尚之遊其於榮利泊如也時蓮居紹覺師從雲

棲分席土橋師以白衣參叩問觀經上品上生章
夙通頓發慨然遂稟歸戒詢及法要覺師首舉台
相二宗師卽銳心研習多所詮解覺師深器之閱
十載游燕都四威儀中不忘正定偶於慈慧寺聞
愚庵貴師八識標指微參疑義貴師歎服就咨決
焉請登講座師以未唱善來爲辭強而後可爲現
優婆塞身說法一音演暢皆蓮居唯識宗旨庚申
至愍忠寺句大慧海師薙髮受具時已年五十七
矣尋卽登座談宗辯如瓶瀉繼歷牛宮石燈諸席
道風彌煽蒙嘉廟皇太后賜紫伽黎中使覺師教

龍興寺志卷九

七

奉此禪林之榮遇師不以介意也師服膺覺師教
義如薪火傳水月印惟恐學者浸尋勦說而失其
宗海昌有刻唯識疏者稍駢枝於覺師師奮欲釐
正之遂南還棲黃鶴山發故帙纂成唯識自考錄
益不敢主名述作也同門新伊古德金臺元著諸
上座咸卒讀贊歎謂儼若蓮居講筵未散師以北
緣未了復如石燈冲元淨几請歸杭駐錫昭慶諸
山瞻風禮足者日益眾受請復開演講席居古
戒壇院宏教者六年復往吳中龍樹菴慧慶寺開
演乙亥還昭慶師傳覺苑心印持台教綱宗歸波

旬障於唯識真詮獲旋陀羅於法華元義對機設
化身土互融攝偏歸圓權實無礙佛隴而下不得
不以嫡統推之而襟清灑脫行履孤高雖歷主名
藍而隨緣旅泊有多肘之籌實無蓋頭之把茅此
豈四流小果六欲梵天能望見其頂相哉所著自
自攷錄而外有元籤妙樂儀注三種備簡山宗筆
要毘檀意旨楞伽日記唯識證義重訂因明論解
若干卷將順世聲鐘集眾唱經佛名安詳而逝世
壽七十有三弟子觀空濬初奉龕塔於瑪瑙山之
陽吳本奉撰塔銘昭慶寺志

龍興寺志卷九

六

真寂廣印大師傳

廣印字聞谷嘉善周氏子母夢元武神仗劍率諸甲
士擁護其門而生七歲嘗瞑目端坐父母送之杭
州開元寺剃度後歸省親母誡之曰三朝新婦一
世禪和子其勉之印每述其兩句終身受用不盡
一日見壁間法界圖問其師曰十界從心生心從
何處生其師不能答時儀峰和尚結茅清平往叩
之峰曰汝要會須妙悟始得印曰如何悟得去峰
乃教看雲門露字印聞言便信直下挨拶至忘寢
食尋上雙徑結茆白雲峰下看亮座主參馬祖因

緣疑不能釋一日見黃瑞香忽大悟曰卻是虛空
講得經說緣轆轤正堪聽向來扭捏孃生鼻錯認
胡盧作淨瓶於是往雲棲盡得蓮大師之益次參
龍池幻祖機緣相契而不自肯祖曰更欲何如印
曰視圓悟大慧爲多愧耳祖憮然曰當今學者未
會先會那能得不自肯如子者乎老僧當避一頭
地矣北游五臺還真寂四眾懇請開堂堅持不允
生平滴水滴凍不肯一念外馳洞關祖關終不以
悟自居教律皆晰精微時或爲眾演說聞者莫不
心服宗統編年略紀崇禎九年龍興寺陀羅尼經發現印

龍興寺志卷九

九

雲棲交熙師傳

交熙字瑞貞會稽祝氏子先世有潛德著於鄉父各
道安習岐黃家手製刀圭施貧之不言謝至今鄉
里稱長者道光己丑邑大水慨然作出世想時師
方七歲性至孝隨父薙染於錢塘法華隴之眠雲
室旋受戒於天目之禪源寺侍道安住雲棲寺寺
自蓮池大師開山以老實念佛力矯機鋒三百年

來戒律梵行甲武林諸刹僧徒食指數千師料量
接待具有法度日究心竺典能識其要蓮祖降叶
錫師號曰蓮國主僧鳳翔楷禪師益禮重之咸豐
庚辛之間寺燬於寇同治甲子官軍克城師謀之
寺中耆宿力籌興復就大殿遺址結茅五間善信
聞風爭先喜捨佛殿祖堂僧寮客舍次第規復旛
幢鐘磬之屬無不周備既重雕雲棲法彙六十二
卷又恭摹純廟御題董香光書金剛經勒
之貞石鎮山之寶賴以永存一時達官勝侶如楊
石泉中丞如冠九糧儲斗行琳廉訪許信臣光祿

龍興寺志卷九

三

暨吳曉帆觀察許邁孫刺史多與之契綜寺庫者
十數年頓復舊觀遠近震其名者皆欲奉皈依為
為大願師撫抑自持絕口不言功也寺西南隅有
蕭家鳴師愛其幽邃自損衣鉢別構一室將為退
休計畧曰補雲禪院以鳳公嘗自號補雲師欲廣
其意以沾來學不忘所自也瑞真和尚事略陽中鑿池時
竹奉補雲像院既成遂率諸徒為退院僧四時之
運功成者退為師有焉會寺僧求主出納者不得
率眾來籲之卻之不可乃復出守執事修蓮池遺
戒規儀整肅參學彌眾而齋盥乃不給於供庚辰

歲浙西又適報歉晉豫旱災呼號需振日及舊時
施者乃倏寂寥無可為計師伐鼓告眾請貨寺田
充口食然終自以為歉後其孫宏憲卒遵遺教贖
歸於寺雲棲寺復田記寺舊有別院二曰長壽院同燬於
兵師募葺數楹闢竹圃萬个濬池沼脩放生故事
曰上方寺在駐防旗營劫後圈入官署適丁竹舟
松生昆仲議新龍興寺延師兼主之寺故有唐尊
勝幢蕪沒草萊中師堅議拓地樹經幢於中庭里
人施成章葉瀛州悉踴躍捨宅修鮑老遺軌於是
締精廬樹花木儼還九曲觀燈之勝上方廢墜憾

龍興寺志卷九

主

藉銷焉法華鳴之眠雲室頽圯既久師念出家初
地竭資新之未嘗累常住絲粟也光緒壬午秋師
病目素月癸未四月十二日示寂於雲棲先數日
目忽自明對寺前山壁而笑拈花證果信有然與
葬於本寺普同塔遺命不造骨塔亦謙德也金兵
部曰修撰行業事略樊中允恭煦書瑞真和尚事略

龍興祥符戒壇寺志卷九

仁和 張大昌輯

雜述

五代史吳越世家天福二年封鏐越王鏐巡衣錦城武勇右都指揮使徐綰與左都指揮使許再思叛焚掠城郭攻內城鏐子傳瑛及其將馬綽陳爲等閉門拒之鏐歸至北郭門不得入城及代鏐與綰戰斬首百餘級綰屯龍興寺據此則發天中塔之亂兵隸於徐綰者也

兩浙名賢外錄空空類唐龍興宗季禪師詮註經文

龍興寺志卷十

一

五六種俱妙得無言之旨一時稱之曰季公筆下有蓮

隨手雜錄錢王有外國所獻頗眩伽寶其方尺餘其狀如水精云可壓十里火殃乃置於龍興寺佛髻中餘杭數回祿而龍興不可近也有盜嘗焚其殿柱木悉灰燼而煙燄竟不熾宋朝改爲太平祥符寺自唐至宋凡有十寶此其一也

十國春秋懿王妃孫氏名太真錢唐人嘗以一物施龍興寺形如朽木著寺僧未之珍也偶出示船上波斯人曰此日本龍蕊簪也遽以萬二千緡易去

北隅掌錄龍蕊作龍乳云錢王妃曾降香此寺施捨龍乳簪亦爲十寶之一

徑山志大覺國一禪師碑元和十年賜比部郎中崔元翰左散騎常侍歸登書歸或作龜又誤龜今碑在徑山

乾隆杭州府志徑山又有國一禪師影堂記崔元翰撰羊士誇書越中嘉祥寺亦有影堂記見寶刻類編蓋以禪師曾居越中也張祐題徑山大覺禪師影堂詩超然彼岸人一徑謝微塵見相卽非相觀身豈是身空門性未滅舊里化猶新謾指空中影

龍興寺志卷十

二

誰言影似眞

宋高僧傳曇一傳一門人杭州龍興寺義賓等早發童蒙咸承訓誘

容齋隨筆王順伯家有錢忠懿王一判云臣贊甯右臣奉宣旨撰文疏今建呈乞給下取設齋日五更前上塔臣自宣卻欲重建乞於仁政殿前夜間化卻不然便向塔前化並取聖旨判曰便要吾人宣讀後於眞身塔前焚化而在前花押予謂錢氏固嘗三改元但或言其稱帝則否也此狀內進呈聖旨蓋類西河之人疑於夫子故自貶僭帝之議

想他所施行皆然矣

小畜集贊甯詔撰宋高僧傳贈以詩云詔修僧史浙江濱萬卷書中老一身赴闕尚畱支遁馬援毫應侍仲尼麟溟濛雪影松窗曉狼藉苔花竹院春還許幽齋暫相訪卻慚陶令滿衣塵是時甯聽歸杭州禹偁亦適至杭故有相訪之語及書成褒嘉徵歸京師禹偁以詩寄之云支公兼有董狐才史傳修成乙夜開天子遠酬丹詔去高僧不出白雲來眉毫久別應垂雪心印休傳本似灰若念重瞳欲相見未妨西上一浮杯

龍興寺志卷十

三

釋贊甯海甯紫薇山重修志愿寺碑銘并序見海昌備志錄存石刻云文多難通處其文曰錢塘屬邑鹽官爲最在浙之朝陽爲吳之右臂白飛江練青點海門蜃樓起而蠕螭橫星漢低而枯槎活潮生信大雷霆藏龍戰之聲潤下功深蜀井喪虎形之味厥田下下厥土塗泥物惟錯而饒國資利而大地靈浮漲沙怪徙遷坎之坤則變田水勝土則爲海苟不以明神作奠其可得乎封岱宗而禪會稽就茲稅輦祀蓬萊而禳王氣于此舍杭以其疏鑿山川翕張鬼物故有立禹秦之祠禦焉由是拓開

極浦近尾閭之委輸湧出長汀添大章之步數覆孟之勢其安必同其有肖形立乎金僊傳法出于玉牒成有道之道用無心之心以德報冤冤隨霧散以慈攝物物繞指柔解激射之怒濤子胥弭節紆奔衝之憤氣文種銷憂樹諸所之伽藍安一隅之斥鹵人豐作又宜招樂土之歌佛福成功若有富民之術也志愿寺者昔東晉邑人張延光舍莊宅之所構也賜寺題焉至唐肅宗乾元元年四月中敕支本縣稅錢重加修飾乘山峻址映水開扉殿深之像光浮偏藏怖鴿牆而之僧界廣不縱心

龍興寺志卷十

四

猿庭栽秦大夫之松壁有顧將軍之畫講堂禪室孔翠飛而拂曉煙窳宇修廊蚊蠅鳴而成洞響窗間遠岫象三峽之流名檻外澄波連十洲之好景自尔新間舊昏代明雲門三作其伽藍爲子一悲其蟻蛭唐季兵纏下土火析池魚升平爲舍衛之民喪亂入波旬之黨布新垂象長科抽葦字之芒止沸表功高險築鯨鯢之冢賊巢雖殄淮寇復興侵外壘之封疆幸中原之多事嬰城及閨構李重傷其人也爭駕出長者之門其寺也成灰類昆明之底誰嗟焚築化作荒虛旱農汲而丹井枯老圃

鉗而金繩斷暨乎人知懷土物有復期越鳥終繞
乎南枝燕鴻合遵乎北藪編苫覆頂綴盜謀齋漸
成像設之觀遂立紀綱之任前寺宰皓祥者齋乎
宿願葺余遺基開捷隨指曉日之蹤記趙逸古石
碑之井乃欲續晉初之香火行唐世之慈風匪計
無成而投有力迨乾德甲子歲得營田將吳仁綬
郭贊周仁俊朱仁矩陳德銑等東南著姓氣義多
才胸襟吞震澤之波巧智埒陶朱之富魚鹽蜃蛤
黍稷稻粱道引鄭蔓而惟長心犯宋風而不退爭
捐寶貨預市椳枌分認舊基共成新致殿儼見金

龍興寺志卷十

五

人之會廊周如校獵之場豁達重門巍峩別室大
鐘在虞驚吼嘖之蒲牢寶織縣梁拂飛翔之仙鼠
挈貳橫棟鴛鴦建瓴旗人埏埴之工梓匠祝楮之
壯壙期傳聖栴待施朱煥爛璇題交羅莽棟幡高
刹迴表識事于前茅并淡泉香賞私勞于后土始
者束縣信鼓如一卒之傳呼右峙經臺若雙幡之
導引惟朱承俊承儼補是缺然完全也千金之裘
成有後焉九尾之狐見觀小兜率露深洞天象龍
蹴蹋而雜居燕雀喧呶而相賀今寺主遠才也求
珠戒海合穗情田其光充和厥性惟巧凜凜繼後

昆之躡堂堂企前哲之規仔肩悲飭廣募羣緣有
若皓崇惟勝焉皓鄰慕賢焉計十許人並崑岡羣
玉合浦斛珠譚中之綺鮮妍辭上之粒泮奐二分
兩至成一歲之功六石五金補三焦之損上坐德
輝也田間芝秀苑內鹿鳴爲法界之封人實仁祠
之祝史傳律能信保欽也學于我得講免吾憂食
海底之金剛棲傾故樹斲雪山之肥膩乳出醍醐
好將上色之藍用染鮮明之氎雍熙乙酉歲觀音
羅漢律堂等就因命毘尼徒結二同之界律儀之
盛職由此乎左乃馬湘之宅傍則朱鸞之塋雲摠

龍興寺志卷十

六

高僧尙遺禪窟崇慧三藏曾啟異宗白刺史爲題
名章正字多遺跡夫如是東則仙客乞醯西則禦
兒遺勇漣漪之溪北去噬嗑之市南通其山空所
以藏怪物其洞小所以宣古風神農之草木徧嘗
不生鉤吻伯益之羽毛咸識不宿飛颺中可緘滅
定之僧上可望下生之佛四千丈而窮頂雖闕駿
高五百歲而當開亦流瓊寶推其福地不其偉歟
子子孫孫與天相畢愚也學慙稱海經不爲神未
說在胎令母有驚人之辯何曾識鼎入秦爲博物
之僧受知于大君媿老于明代兩膺詔命續僧傳

而編佛書三省才能警范冠而同蠶績故鄉美事
請德嘉招俾構好辭思刊樂石揄揚孝女誰高度
尚之文讚述頭陀始中昭明之選非所敢望聊作
銘云天生蒸民下田所養周爵子男秦分合長海
物資繁散鹽利廣禮節攸知斗虛宗仰海昌都尉
晉代伽藍剎繞飛電山濃紫嵐連賣屹屹窳宇眈
眈龍王稽首帝釋和南物久則遷法無常在兵動
盜生虎威狐假枉矢西流游魂東下此域斯須青
灰赤瓦陰陽有數銷長無恆寶殿爰構山堂復登
巖基匿巾新製加增勸導全力由是名僧名僧伊

龍興寺志卷十

七

何猗我寺宰精擇六和數侔十在無憚多艱有緣
相待吳君唱首于焉慷慨既成斯利言念諸公薦
居福地往趣天宮無踰此善不朽其功名刊琬琰
百千年中高其閑闕廣其中雷師子窟成更無它
獸蒼荀林繁甯容餘臭殊勝莊嚴名小靈鷲系曰
寺距海兮百里而近基據山兮廣輪而深鋪茵繡
兮比邱香草念佛聲兮夫子家禽陟岡兮講令升
之官周眺兮想孝標之吟顧北渚兮泱泱三楚瞻
東岫兮依稀二林酒旗搖兮鳳凰勁魚艇橫兮覺
鷺浪沈尔時兮無能無所斯景兮見色見心現量

中今常如是日可銷今百益金海昌衛志云文後
結銜外志作景祐四年正月東京左街僧錄知教
門事應史館編修通慧大師贊甯撰按贊甯吳越
時兩浙僧統宋太宗時嘗召對救撰高僧傳至道
二年卒外志作景祐四年則贊甯沒已三十餘年
矣惠力寺志作祥符四年亦誤竊按贊甯之卒非
至道二年辨已見前傳中據武林舊事贊甯墓築
於天聖間其圓寂當在此際則景祐疑為景德在
既修僧傳之後文中語可覆按也然則惠力寺志
之作祥符四年亦在天聖以前不可謂誤抑且不

龍興寺志卷十

八

可以重鑄此碑為說矣
李燾資治通鑑長編卷三十四注僧贊甯王得一
行狀堂吏蘇允淑者受朝旨沙汰年高選人七十以
上當授散官有唐州團練判官掌宣與允淑有憾
年始三十五被允淑夾帶高年輩中奏名授宣為
唐州司馬宣與僧法燈素友善以此事為訴法燈
夙承厚眷一日言此不平于公公令法燈引至具
得見黜之由公奏聞太宗令中使尋訪召而賜對
仍令上殿俯邇天顏問其被抑之故面轉著作郎
復賜錢百萬宣諭壓驚之貺授大理法直官送允

淑御史臺鞠問所因允淑路由本第給其押者言
略入見家人輩押者令入允淑得便遂自刎卒太
宗疑及參政寇準出準爲青州守其信用皆如此
歐陽文忠集墨穎歸廬山公送之以詩云吾聞廬山
久欲往世俗拘昔歲貶夷陵扁舟下江湖八月到
湓口停帆望香爐香爐雲霧間杳靄疑有無忽值
秋日落衫翠浮空虛信哉奇且秀不與瀟霍俱偶
病不得往中流但踟躕今思尙髣髴恨不得畫圖
墨穎十年舊風塵客京都一旦不辭訣飄然卷衣
裾山林往不返古亦有吾儒西北苦兵戰江南仍

龍興寺志卷十

九

早枯新秦又攻寇京陝募兵夫聖君念蒼生賢相
思良謨嗟我無一說朝紳拖舒舒未能膏鼎鑊又
不老菘蒲羨子識所止雙林歸結廬

杭州府志金石載贊霄靈鰲井記禹秦二王廟記僅
存其目碑石旣佚其文亦亡今存者惟僧希覺上
天竺建經幢記其文云夫立幢之垂範乃造塔之
濫觴刊梓刻檀嫌其易朽鏤金鑄碧慮以難藏不
若挺叱羊射虎之貞姿編貫玉聯珠之梵字可大
可久如山如河尊勝陀羅尼者花藏貞心竹乾祕
語濟善住七生之苦道闍欲天感文殊一現之恩

教傳漢地舟橫業海車指迷津息肩惡道之間提
耳昏衢之內拯湮淪於歷劫延短折於浮生備載
靈編久彰神應或置麗譙之內或安宰堵之中或
勒之幢間或表之山上風觸而輕塵及物尙落罪
花日臨而清影到身猶彫業蔓克行盛事綽有善
人佛弟子吳保容吳鐔雙驥標奇二龍並譽填虜
合韻樹萼連芳耨情田而畢使豐登澄心水而介
無混濁與會首謂眾人口給孤長者之園苑香山
居士之林泉可以同構善門寄茲勝地獨營則其
力不逮眾辦則其功易成徧募信人獲錢卅萬購

龍興寺志卷十

十

之貞石命彼良工塹勒精奇磨礪細麗蓮花捧日
雲葉盤空層層異狀奇形宛如飛動面面真軀聖
相忽謂經行仰窺鶴表以爭高側視雁眉而競巧
固可利霑家國福贊君親凡施貲財皆列名氏承
有爲之善力至無作之眞歸其次滯魄孤魂銜冤
負累應念皆期結網有心悉使登車雖引善以及
人終獲報以予已命愚序述式紀歲時染逸少之
鹿毛摘子雲之蟲篆文質苞羞於君子辭華有覲
於外孫且曰昔也鐵塔傳芳聞之河朔今也石幢
藏事見之浙陽彼則受福於人寰此則誓心於佛

道以今況古一何遼哉乙未歲冬十二月壬寅朔十一日記此文載西湖志而彙征文集莫可考矣釋真觀夢賦昨夜眠中意識潛通類莊生之覩胡蝶如孔氏之見周公雖夢想之虛偽亦心事而冥同爾乃有一奇賓傲岸驚人無名無姓如鬼如神容閒雅服翫光新入門高揖詣席誇陳余乃問曰夫邪不干正惡無亂善清濁異流升沈各踐吾身披法鏡心遊妙典六賊稍降四虵方遣大乘已驚小魔宜翦君是何人欲來何辯客乃對曰久承各行未遑修敬常深注仰每軫翹詠忽覩光儀良有

龍興寺志卷十

十一

嘉慶欲伸諂請願垂高命夫人生假借一期如擲倏虹電之驚天迅白駒之過隙豈不及年時之壯美取生平之歡適或走名驥於長阡或駕飛輪於廣陌坐西園而召友敞南齋而對客出野外而操琴入閨中而撫石或復合罇促坐傳觴舉白重之以笑歌伸之以燔炙至於學富門昌德重名揚江東獨步日下無雙心爲義窟身是智囊貂金仕漢佩玉遊梁高車駟馬桂戶蘭房列燕姬而滿側湊秦女而盈堂聞弦管之寥亮聽絲竹之鏗鏘何一生之快樂亦千載而流芳豈能栖栖獨處傍無笑

語剃髮除鬚違親背主形容憔悴衣裳藍縷既闕田蠶復無商估等碎繒之百結似破襖之千補至於玉露朝團金風夜寒老冉冉而行至歲忽忽而將闌牀空帳冷覆薄眠單絕子孫於後嗣罷賓從之來歡欲以斯而爲道亦得道之量難余乃聽之默然含笑略陳心要徐而答曰省來說之矯張遂引誘於邪方欲以井蛙共海鯤而論大燭火與日月而爭光無異鷓鴣之比鵬翼培塿之匹崑岡爾既昏懵於生死亦孰染於玄黃唯知酣酒嗜慾峻宇彫牆豈識多財之被害甯信懷璧而爲殃佳味

龍興寺志卷十

十一

爽口美食爛腸貪姪致患渴愛成狂人生易盡物理無常朝歌暮哭向在今亡忻歡暫有憂畏延長世間紛攘竟無閒賞五苦競來百憂爭往妻子翻爲桎梏親愛更無羅網私里恆弊噴岢公事徒勞鞅掌榮華有同水沫富貴實如山響然自沈淪倒惑恒懷慘毒不孝不慈無道無德冒襟懽悞心腑讒賊自大憍奢志能苛剋詎識仁義誰論典則無趣損傷非理貪慝見利爭往臨財苟得失位失名亡家亡國命繩溘斷身城倒業懸繫其頭鬼穿其肋冰池向踐火山方冒忍痛自知銜悲誰告爾乃

川林擁聳劍樹嵯峨躡飛猛倏鏖湧驚波稜層鐵
網碌礫灰河頭逢錮解骨破磨摩舉身星散合體
滂施凡諸苦難次第經過一朝鍾此萬恨如何若
夫正法宏深妙理難尋非生非滅非色非心浩如
滄海鬱似鄧林隨機卽赴逐感便臨內宣萬德外
啟八音威降醉象影攝鷲禽形如滿月色似融金
遂令尼健脫屣梵志抽簪然而出家之爲道也則
蕭散優游無欲無求不臣天子不事王侯似無瑕
之璧如不繫之舟聲樂不能動軒冕不能雷無爲
無欲何懼何憂戒忍雙習禪慧兼修天人師範豪

龍興寺志卷十

三

庶依投若夫爲學日益爲道日損損之則道業踰
高益之則學功踰遠故形將俗人而永隔心與世
情而懸反所服唯是三衣所餐未曾載飯從師則
千里命駕慕法則六時精懇濯慮於八解之池怡
神於七淨之苑至於道安道昱慧遠慧持赤鬚法
主青眼律師宏經辯論講易談詩開神悅耳祈滯
祛疑並皆揚名後代檀步當時或與秦王而共葦
乍將晉帝而同輿遂使桓元再拜而弗暇郊超干
斛而無辭爾乃行因已正方享餘慶四梵爭邀六
天俱聘封畿顯敝國土華淨寶樹瓊枝金蓮玉柄

風含梵響泉流雅詠池皎若銀地平如鏡妙香紛
馥名花交映近感樂身遠招常命若夫六度修成
十地圓明源靈既湛種覺斯盈寂寥虛豁皎潔澄
清非起非作無造無營法眼不闕其色天耳不聽
其聲惡言不能加毀美譽無以爲榮質非質礙之
質名非名相之名水火衝天而不懼雷霆震地而
不驚雙林現滅而不滅王宮示生而不生旣窮天
下之至妙誰敢與之抗衡於是前來君子聞斯語
已合掌曲躬斂眉彈指魂飛氣攝神萎志否踧踖
無顏逡巡驚起自陳孤陋未知臧否追用感傷實

龍興寺志卷十

十四

懷慚恥今日奉教謹從命矣此見續宏明集錄之
於此其亦龍興之吉光片羽也歟
北窗矣輓錄東坡性簡率平生衣服飲食皆草草至
杭州時嘗喜至祥符寺琴僧惟賢房閒憩至則脫
巾褫衣露兩股坐榻上令虞候爬搔及起觀其岸
巾止用一麻繩約髮
東坡志林與次公同聽賢師琴賢求詩舍卒無以應
次公言古人賦詩皆歌所學何必已云次公因誦
歐陽公贈李師囑予書之以贈焉
東坡詩話昵昵兒女語恩怨相爾汝劃然變軒昂勇

士赴敵場此退之聽穎師琴詩也歐陽公嘗問僕
琴詩何者最佳余以此答之公言此詩固奇麗然
自是聽琵琶詩非琴詩余退而作杭僧惟賢詩云
大弦春溫和且平小弦廉折亮以清平生未識宮
與角但聞牛鳴益中雉登木門前剝啄誰叩門山
僧未聞君勿嘆歸家且覓干斛水淨洗從前箏笛
耳詩成欲寄公而公薨至今以爲恨

東坡志林祥符寺可久垂雲清順三閻黎皆予監郡
日所與往來詩友也清介貧甚食僅足於久幾而
不足也然未嘗有憂色老矣不知尙健否案三當

龍興寺志卷十

五

作二垂雲者清順所居之地東坡詩集載僧清順
新作垂雲亭詩中有句云惜哉垂雲軒此地得何
晚道人眞古人嘯詩慕嵇阮空齋卧蒲褐芒屨每
自扞天憐詩人窮乞與供詩本又有怡然以垂雲
新茶見餉及卧病彌月聞垂雲花開順闍黎以詩
見招次韻答之二詩怡然清順之字也見夢梁錄
明聖湖觀子瞻佐郡日與僧清順可久惟肅義詮爲
方外之交

劉長卿寄靈上人詩高僧本姓竺開士舊各林一
去春山裏千峰不可尋新年芳草遍終日白雲深

欲徇微官去懸知訝此心姚邵贈靈一詩梵書鈔
律千餘紙淨院焚香獨受持童子病來煙火絕清
泉漱口過齋時

東坡詩集有訪淨源不遇詩清曉來香刹源公尙未
歸不聞鐘磬響惟見白雲飛又題其影堂有句云
何時飛錫來相談朝與昏觀此則後之拒義天疏
非得已矣

歸田錄太祖行香至相國寺問僧錄贊甯曰朕見佛
拜是不拜是甯對曰現在佛不拜過去佛太祖大
喜遂爲定禮堯山堂外紀林間錄均載是說然小

龍興寺志卷十

六

畜集通慧大師文集序則謂奉舍利塔歸宋在太
宗太平興國三年無對太祖問拜佛事歐陽文忠
公載於歸田錄第一條斷不致以太宗爲太祖豈
錢氏未納土而甯已先至宋哉否則禹偁諱其事
也

紹聖元年十月東坡至惠州寓嘉祐寺二年二月八
日有與黃壽僧曇穎過逍遙堂何道士問疾詩安
心守元牝閉眼覓黃庭問疾來三土澆愁有半瓶
風松時落蕊病鶴不梳翎樽空我歸去山月照君
醒據僧寶傳曇穎於嘉祐四年示滅豈以嘉祐寺

爲嘉祐四耶

駁耕錄吳越時贊甯傳載浙江晝夜二湖甚信上人
以詩括之日午未未申卯卯辰辰巳巳午
于朔望一般輪此晝候也

五代詩話贊甯大師聲望日隆文學益茂時錢氏公
族忠懿王俶宣節度使僊節度使億越州刺史儀
金州觀察使儼故工部侍郎昱與大師以文義切
磋時浙中士大夫衛尉卿崔仁冀工部侍郎慎知
禮內侍致仕楊暉與大師以詩什倡和又得文格
於光文大師彙征受詩訣於前進士龔霖由是大
龍興寺志卷十
七
爲流輩所推

龍興祥符戒壇寺志卷十

龍興祥符戒壇寺志卷十一

雜述

仁和 張大昌輯

香山九老會中有禪僧如滿歸洛年九十五及宋代
宋琪諸人之九老會則僧贊甯與其列前後皆有
一僧以成勝事故香山有句云除卻三山五天竺
人間此會且應無惜宋代以多故未舉也

高仲武云靈一之詩刻意精妙與劉長卿皇甫冉諸
人倡和如泉湧階前地雲生戶外峰則道猷寶月
曾何及此自齊梁以來道人攻文多矣罕有入其

龍興寺志卷十一

一

流者一公乃能與士大夫更唱迭和不其偉歟
文苑英華獨孤及靈一禪師塔銘茫茫五濁愛習如
債何以爲師尸羅之戒卓爾立志於焉懸解持佛
密藏俾道勿壞穎脫諸有獄視三界上德不器大
言無方遺言之文亦知其方發彼蒙求啟迪思量
我皆令發直心道場奈何法界今也則亡適來豈
時適去豈順施未及普天平不憖飛鳥無跡法雷
罷震福庭空虛來者曷問言之糟粕留爲祕印
佛祖通載釋居簡弔法道禪師塔文黔可息乎身據
鼎耳兮息之則殞黔可去乎恩如春風兮去之不

忍一念之忍迄于蒙塵黍離闕庭塗炭生靈髮天
下僧又安足云邈哉道州隻影問津一笑生還天
清地甯眾蟻斯屈老臂獨信隱若敵國賢於長城
九里清陰蛻骸是舍草枯自春光奮不夜後世何
知婆娑其下其類有泚兮其容則赭油然而興起
兮如聞伯夷之風者

佛祖統載智常禪師贊知見一何高拭眼避天位回
觀洗耳人千古未爲愧智常重瞳曾以藥拭之

禪林僧實曇穎禪師贊東坡曰佛法浸遠真偽相半
寓言指法大率相似至於二乘禪定外道神通非

龍興寺志卷十一 二

我肉眼所能勘驗然臨死生禍福之際不容僞矣
吾親穎之謝世無以異人遁城之易然真大丈夫
也哉

道光新城縣志大智律師釋元照碧沼寺和方元英
韻長江曼嶺截紅塵謝世忘緣自合親泉沼倒澄
銀漢碧烟巒遺鎖石房春白雲處土空中俊伏虎
先生物外人千載高風無復問獨尋遺跡恨空頻
又釋元照甯國院記新城古東安郡甯國院在其
南相去五六里淶渚之北塢所謂青巒山也晉郭
文舉來吳嘗棲于茲山鄉人慕之乃塑形立祠以

時致祭旱澇患難有禱皆立驗鄉長孫邛立佛宇
于祠之旁聞於朝賜名碧流命僧主香火時東晉
惠帝隆安五年也逮唐會昌累遭廢毀咸通中里
人孫軒與眾進狀乞請重建遂復舊額中和開巢
寇作亂悉爲煨燼至光啟三年杜太師稜修葺廊
宇建石幢于殿砌晉天福八年院僧得求智盼等
重建大殿吳越錢氏始更爲碧沼以其門枕小池
故也太平興國四年院僧德仁不堪治事請全著
主之著付廷連連付廷敬敬付自興興付自忠忠
付自南南付善祥祥有道行堂殿像設一皆新之

龍興寺志卷十一 三

受用供事靡不充備主院事僅三十年遂付今善
孜凡八世歷一百有九載院自祥符中復改賜今
號其地幽曠寂絕蕭然世外流泉奇峰松竹花卉
足以怡性養神禪誦經行吟詠自適宜乎方外高
流之所遁也其徒不下二十餘眾皆節儉守行遐
邇嚮風唐賢方干諸人多所留詠元祐改元秋九
月子嘗以結界之命因寓上方數宵其徒編次事
跡本末勾予爲之記爲書其後云夫佛出于西竺
教始流于東漢又數百年漸於江南吳主爲康僧
會立建初寺自爾僧徒既眾寺宇益多五代錢氏

大闢吾教造寺度僧不可勝數故今天下言佛法者無盛于江左矣且夫寺者所以安僧僧者所以持教教存則佛之遺化布于四海流于無窮其有見焉焉聞者焉往往回邪復正遷善遠惡廓情塵叩真寂逍遙于形器之表優遊于賢聖之域上以界天子垂拱之化下以爲黎庶植福之基夫如是則梵刹之設其濟世益物可勝道哉按新城志金石拾遺載甯國院記釋元照撰縣令宋觀主簿鄭瑛縣尉程天秩耆宿沙門自南等立石是此碑至道尤間猶存兵燹後則不知若何矣文中載元照

龍興寺志卷十一

四

曾結界宿于此寺者數宵亦逸事足徵者焉

蘇文忠全集阿彌陀佛頌敘云錢塘圓照律師普勸道俗歸命西方極樂世界阿彌佛眉山蘇軾捨亡母蜀郡太君程氏遺畱簪珥命工胡錫采畫佛像以薦父母冥福謹拜稽首獻頌清波小志釋元照依慧鑑學毘尼大振南山之宗蘇軾就之畫佛薦母是夜西湖漁人皆聞天樂云按聞樂事或以爲在元照寂時又按元照此作圓照然是時宗本姓管氏熙甯中住淨慈稱圓照禪師蓋有禪律之別兩湖塵談元祐中東坡知杭州有海航載到高麗僧

統義天所遣侍者壽介等五人或作三人云來祭奠僧靜源又將金塔二座捨寺仍令其人尋師學法公卽上三疏謂外國假此嘗探中國朝廷無絲毫之益而外國獲不貲之賄元豐中因靜源與往來談說遂致義天遠來館待錫予公私告病深爲未可朝議是之止令祭奠不得受塔亦不容其尋師游覽發其人還國夫東坡天才高邁好談釋教如佛印惠勤皆與之游而此事則深嚴介重如此蘇文忠詩集熙寧五年五月十日與呂仲甫周邵僧惠勤惠思清順可久惟肅義詮同汎湖游北山

龍興寺志卷十一

五

清波別志蘇文忠公知杭州以私帑金五十兩助官繕於城中置病坊一所名安樂以僧主之二年醫愈千人與紫衣後兩浙漕臣申請乞自今管幹病坊僧三年滿所醫之數賜紫及祠部牒一道從之仍改爲安濟坊輝四十年前見祥符寺一老僧言之先師實隸安濟坊坊元在眾安橋遷於湖上亦未多年今官府既無提督縱多生全亦無以激勸駐蹕之地理宜優異若舉行舊制推廣仁政以幸疾苦之民州縣長吏其母忽

春渚紀聞方臘據有錢塘時羣盜散捕官吏慘酷害

之有任都稅院者其家居祥符寺之北遠府十里
每曉起赴衙集卽道中暗誦金剛經率得五卷二
十年不廢賊七佛子者執之合眾賊射於郡圃任
知不免但默誦經不輟而前後發矢數百無一中
其體者賊驚問之疑有他術語以誦經之力賊皆
合爪歎息釋之且戒餘賊勿得犯其居也至今猶
在年八十餘矣

成化府志隋真觀法師塔在天竺東岡靈隱志觀法
師葬地久圯宋慈雲募王欽若重修甃甃甚工西
湖志楊蟠真觀法師塔詩東岡人不識野寺在樵

龍興寺志卷十一

六

漁落葉年年滿春風爲掃除郭祥正真觀法師塔
詩屠宰藏真骨東岡氣象殊煙雲掃不盡苔蘚一
痕無

咸清臨安志靈芝寺建炎初燬於兵惟律師元照塔
存何澹寺記清熙庚子僧法光新之

杭州府志金石龍興千佛寺記紹定己丑程瑛撰據
洛水集爲臨安府五丈觀音勝相記西湖志作勝
相寺記寺在龍山唐開成四年建名龍興千佛寺
宋治平間賜名勝相建炎兵燬秘文特溯其始名
其時已久無龍興千佛之稱也故武林梵志亦載

俗稱五丈寺與此寺千佛閣名同

高僧事略隋真觀法師贊一乘妙法闡自白祖年齊
道同宜襲其武徵命頻繁弗移砥柱清風凜然可
激千古國一道欽禪師贊代有覺士出于文儒宴
坐雙徑龍讓厥居珠淵鱗屋化爲精廬國一之號
帝賜不誣大智元照律師贊毘尼祕藏終南著稱
中微孰振大智崛興軌儀萬行論集諸乘芝園西
邁天樂來迎三藏法道法師贊維古至人爲法亡
身身旣亡矣涅槃奚足云蠻鄉瘴重黼座恩新等視
無礙大虛浮雲僧統贊富法師贊學富道充名聞

龍興寺志卷十一

七

邦國綸巾屢膺爰寵其職史館譯場削浮纂實曰
古曰今光明岡極晉水淨源法師贊法界無盡一
心洞明奮厥餘力詮釋羣經作式垂範聿有駁聲
慕法者眾海國揚舲

葉石林避暑錄話景修嘗以九月望夜與詩僧可久
泛西湖至孤山已夜分是歲早寒月色正中湖面
渺然如鎔銀傍山松檜參天露下葉間蕤蕤皆有
光微風動湖水晃漾與林葉相射可久清癯苦吟
坐中凄然不勝寒索衣無所有以空米囊覆其背
作詩記之曰霜風獵獵將寒衣林下山僧見亦稀

怪得題詩無俗語十年肝鬲湛寒輝此景暑中想
像亦可一灑然景修石林族人見至正直記

蘭亭續考唐硬黃紙雙鉤蘭亭敘字皆率意爲之咸
有楮法必馮承素之流此書當下真蹟一等非知
書者未易道也昔南宮米舍人芾元章書史有云
樂毅論天下正書第一蘭亭敘行書第一也縱有
半書印乃米氏寶晉齋書印後有忠孝之家印卽
吳越錢氏印及趙景道進德齋印蓋已經名公鉅
卿賞鑒矣乾道二年中元前一日獲於錢塘故人
杜可升升之因手裝於行在祥符寺張堯臣跋觀

龍興寺志卷十一

八

此則寺中之爲金石藪也久矣

白筵西湖賦和靖贊甯花翁紫芝皆炳乎山靈水秀
之潛輝花翁孫惟信紫芝趙師秀見自注又云法
照贊甯道潛清順抱一子之徒以陶寫其清氣
晉水法師碑銘曰道在天下其體不二本源於心萬
法一致聖人之興殊世異地揆其所同昭合無際
惟佛華嚴法界有四統惟一眞超諸義諦良哉馬
鳴融以法義眞如生滅未始相離本末五重方便
顯示譯傳中夏康藏命世終南元孫雲華適嗣十
玄交參五教分濟和會論觀通爲一味半午相望

孰爲義繼晉水之生體具正智神啟其眾見謂法
器出家從釋終達其志頗黎梵境總攝一切帝網
玄珠迴絕擬議法師慧目獨與之契行境現前發
於文字筆舌之端莊嚴佛事祖道中興教風遠暨
世緣有終與化俱逝三昧光中金毫顯瑞異邦浮
海來分舍利我觀法師因圓德備當知夙身嘗受
密記運茲實乘拯彼生類勒文豐碑以告後裔
雲棲法彙往生集可久禪師贊蓮花標名至此蓋屢
見矣幻歟眞歟噫幻心而念幻佛幻花而標幻名
乃至得記成佛夫孰非幻乎吾且幻生焉何論其

龍興寺志卷十一

九

眞與否也

輿地紀勝仙釋大覺禪師塔在祥符寺師以貞元八
年入滅葬於此天復之亂竊發其冢肉形不壞頭
髮長垂覆面下又云欽道禪師唐大厯三年代宗
詔至闕下親加瞻禮賜號國一禪師又有大覺禪
師崑山人開山住持徑山按此以大覺道欽國一
爲三人殆未察其名欽賜號國一賜諡大覺本一
僧事傳聞之譌往往如是

武林舊事湖山勝槩小麥嶺贊甯塔天聖間葬此按
諸志均謂甯寂於至道二年其說似譌而至天聖

間始葬事亦恐有舛

七修類稿桐樹園祥符寺禪院所彫佛像尚未彩飾
內一座足底生草如芝草上分三莖齊足仰承二
足其端如掌大色黃白發生之巧渾然天成杭民
爭往觀待御郝公淵聞而惡之召責其僧草遂枯
死

吳本泰靈源律師塔銘豫章千尋始逢匠石麗水百
鍊盪鏤乃出至道無難貪程路失悟疾行遲穀滿
破的三十依覺勝蓮聞熏四十參方罩布慈雲六
十出世稱眾中尊跋陀預記東山法門台相兩宗

龍興寺志卷十一 十

得正知見攝歸妙圓偏漸一貫龍象蹴踏月輪相
現卓錫無地覺華開徧垂二十年寂土西馳又垂
二十我作銘辭瑪瑙山陽若木低枝旭光震旦如
浴咸池

龍興祥符戒壇三寺之僧多能詩者然惟靈一有集
尚傳其他皆散佚不可復觀故可久之詩蘇文忠
亦嘗許可而今則隻句無存他如贊齋寄題洞庭
山水月禪院云參差峰岫畫雲昏入望交蘿濁浪
奔震澤湧山來北岸華陽連洞到東門日生樹挂
紅霞脚風起波搖白石根門有上方僧住處橋花

林下采蘭蓀積翠湖心迤邐長洞臺齋寺兩交光
鳥行黑點波濤白楓葉紅連橘柚黃人我絕時假
樹石是非來處接帆檣如何遂得追游性擺卻營
營不急忙見吳郡志居天柱山云四野豁家庭柴
門夜不扇水邊成半偈月下殘經雖逐諸塵轉
終歸一念醒未知斯旨者萬役盡勞形見瀛奎律
髓壘穎小溪詩小溪莊上掩柴扉雞犬無聲月色
微一隻小舟臨斷岸趁潮來此趁潮歸元照白雲
庵云道人倦逢迎結庵就巖穴靜愛山頭空空濛
如積雪隨風亦捲舒觸石更明滅卻憶古時人祇

龍興寺志卷十一 十一

可自怡見宋高僧詩選元僧虎巖詩亦俱佚惟明
廣印登天台高明寺云晴日度高溪松蘿青靄迷
路隨峰上下雲逐樹高低狻座支郎即雜園學士
題此中堪隱處應在響巖西見禪藻集然已莫窺
全豹矣

張尚美重復古尊勝幢貓兒庵觀音三昧井探索徑
山大覺國一禪師真身塔緣起唐大覺國一師爲
徑山開山元祖考徑山志師末年順刺史之請居
州之龍興寺及將示滅於龍興先期三日告眾曰
當葬吾於南庭隙地勿封勿樹恐妨僧徒菜地等

語德宗追諡貞元大覺禪師賜其塔曰天中至天
復中錢氏烈士許思兵亂發塔見二缸合肉身如
生髮長覆面士卒悚拜而去吳越王以厚禮重葬
於舊塔因是人始知師全身不散之塔在龍興
矣但不知龍興終屬何所近郡城祥符寺之前民
居有古石尊勝幢一座向隱牆塹中故無聞焉茲
緣住者不利徙去室空幢露一時里人喧動隨喜
瞻禮者街填戶塞閱其鐫文乃梵僧波利佛陀朝
五臺山遇曼殊大士命所賚來尊勝陀羅尼經并
序文在上暨建於唐開成二年後復題頭陀僧處

龍興寺志卷十一

三

道重修內有舍利五十四顆琉璃瓶盛等字查此
寺肇始於梁大同二年爲邑人鮑侃捨宅所建初
名發心唐貞觀中改眾善神龍元年改中興二年
復改龍興至宋大中祥符始易今名臨安咸淳志
國朝成化府志並同石幢之南有貓兒庵基乃鮑
老捨宅後所棲之故地至今載入輿圖不沒良爲
鮑老願力不磨所致有觀音三昧井存焉按是則
今之祥符卽古之龍興無疑矣又考唐相李吉甫
碑銘亦云師初自徑山徙居龍興寺順化於貞元
八年壬申十二月二十八日明年二月八日奉金

身於院庭之內尊遺命也建塔安神申門人之意
也則徑山志所載葬吾南庭隙地勿封勿樹之說
益證矣又宋大智元照律師法界記載餘杭郡龍
興寺者自梁大同二年創建迄唐貞元中爲大覺
棲真之地皇宋大中祥符初復易今額則祥符之
卽龍興又無疑矣嗚呼龍興有據則國一大師之
全身缸瘞可訪也祥符舊志寺基廣袤九里有奇
悉爲軍民廬舍惟僅存西南一殿址耳卽寺前之
尊勝幢其湮滅於民間已久何得不與九里之基
同廢而歸然獨存者豈亦將爲國一大師藏真之

龍興寺志卷十一

三

塔必有時而見乎矧吾武林夙稱善地獲斯古蹟
重彰凡忝列法門者甯忍坐視今幸產主願聽召
價取贖仍還三寶不結一業則與八吉祥六殊勝
之地無異但價須百金力難獨舉用取舍利五十
四顆之數先發小簿五十四本每額化銀二兩凡
領部者隨緣勸化分銖不論積滿額數爲止惟願
隨寫隨收以濟急需幸勿怠緩沈閣今當重復之
際已瞻尊勝幢興更俟緣成之日再覩天中塔現
故略敘其始末如此崇禎九年歲次丙子佛歡喜
日雲棲弟子廣田張尚美述古會首聞啟祥陳昌

遇王克家方杰沈孟諸張尙美

僧廣印東閩居士兼諸護法啟初九抵暮接手書諭
令劉原明即日進城因馮懋法公囑刻護法仁王
經急欲散諸叢林勸持以報國家將完只欠四五
工夫所以擔閣非彼故違前尊勝幢因緣諸公任
勞任怨不識曾結此案否昨承皋亭金臺兄到真
寂說吾兄認真宏護直欲東南太平全仗率堵波
知吾兄以此事切囑之且出吾兄手書觀之已尊
勝陀羅尼加被也弟即與覺海法師再三勸伊擔
當此緣伊固辭弟固請乃至稽首作禮伊即發願

龍興寺志卷十一

古

擔當弟輩助之顧今四十年來各處干戈橫起傷
殘塗毒可憐可憐獨我兩浙安如磐石豈我生民
帶來福報若是深厚耶恐是我佛法緣慈悲冥被
亦是生民善根發現戒殺放生所致也況此經此
呪專爲援救業重眾生千有餘年藏匿牆壁間忽
然出現豈非佛力法力舍利威神使兩浙生靈終
不受彼蠱賊機槍耶如五代有永明定光佛諸大
宗師善知識得道乃至放生修淨業興隆三寶加
被眾生遂感錢氏外護保持四十州五十餘年中
安靜如樂國不曾傷一生意不知五代之煩煎雖

云外護實三寶威神所加也故此勝緣極當著力
金臺師雖是承當還乞諸公合力出一公書請之
萬全之計也何如何如深酌深酌弟誠退槽之馬
彼誠崛起英雄可不盡心盡禮哉弟見兄勸伊書
云舉筆一字如千斤弟正閃腰極楚聞篝燈草此
亦一字不啻千斤也統祈菩提心中鑑照十四夜
法弟廣印力疾和南上僧大掄跋云石真寂大師
手跡也師於臘月之十七日辭世十四日尙能倦
切眾生國界特爲囑累媿媿不休至字畫圓轉飛
舞俾見者咸生敬慕曹山所謂不借借者非金剛

龍興寺志卷十一

五

正覺而最後心中具如是力哉迺因予將居士以
此帖刻諸尊勝幢呪未簡庶師宏誓光明爲此邦
人永戴者矣丁丑中秋日佛日大掄敬識
慈雲尊勝疏略雲棲耆宿廣彰過祥符寺觀寶幢上
供斯經呪不勝慶讚焚香錄出募刻於張居士佐
平因俗務羈遲未能刊印至庚辰六月課誦耳室
忽聞震聲移座趨視見戶內電光一閃之狀驚疑
數日睡夢閒憶昔老僧所勸早起於經笥中得邁
尊勝呪經不覺惶悚付刷印施間遇友人送一文
殊聖像至家居士倍生敬仰天願裝金供禮憶昔

波利尊者遇見化身與斯親鄰聖容同一感應也
至几山房聽雨錄錢塘門近龍興寺創自齊梁內有
舍利塔及國一禪師墓順治初臬司長白佟公國
器聞鐘聲日夕不休問之左右皆不知因令尋聲
而往聲自墓出發之則二缸相合肉身儼然不壞
遽掩之重修其墓按佟公順治二年為嘉湖兵備
道借諸將平巨寇進按察司

金臺大掄塔在臨平張縉彥撰銘曰有幽淨慧山川
之特誰其肇之本空維則我觀金臺雲棲其來其
來繼之泉流花開泉流花開我懷金臺龍池洋洋

而交歸哉
龍興寺志卷十一
六

北隅掌錄乾隆戊寅季冬先君子同吳西林穎芳陳
雪廬精倪嘉樹一擊厲履雲志周亦庵駿發蘇
展亭許室郁陞宣禮王繩玉元琨諸先生從伯蕪
洲杜往觀尊勝幢以意盡無會處功深有到時分
韻各賦五古以紀之詩見後題詠越明年己卯
復奉丁龍泓先生往觀并拓其文以歸先生為作
石幢歌凡一百又八韻見後并手書長卷以贈今
藏於家庚辰初秋重過祥符寺觀陀羅尼經幢用
題中平聲字分韻先生幢字韻又用庚字韻再作

見後
題詠是日同游者嘉樹丈得觀字韻亦庵丈得辰
字韻凌仲梅丈汝調得經字韻層雲丈得初字韻
展亭丈得尼字韻陞先丈得過字韻茅在之丈德
得羅字韻倪小迂丈印元得陀字韻姚春漪表丈
思勤得重字韻從伯蘅洲得祥字韻先君子得符
字韻叔父思蔭得秋字韻丁茅三詩見後
僧維章由雲棲退老住同仁祠善醫喉疾踵祠求治
者無不應手愈先是嘉道間有僧能醫住同仁祠
種藥一畦日龍頭薄荷為他處所無人比以丁仙
閣之仙鶴草祠燬後萌蘖遂罄而其僧之名亦沒

於荒煙蔓草間
龍興寺志卷十一
七

僧中庸游交熙門精禪律擅歧黃隨其師往來於雲
棲龍興先交熙而寂人多惜之
僧真如湘產也至杭見祥符成瓦礫慨任興復結茅
兀坐空址擊魚苦募斷腕懸之門鄰里競以齋供
里人丁科恩戚才茂為築垣建屋仍兀坐如故謂
佛殿弗宏弗入居一日忽失所在鄰里欲詢其徒
則杳然矣排闥入真如已茶毘缸下高僧傳所謂
忘身者其庶幾歟
南宋涅槃會每於二月十五日舉之見西湖志龍興

舍利會則以二月十三十四十五日爲期亦卽涅槃會之遺意也屆期僧眾綴苔菜爲絲獅洋燕菜爲白象紫柑爲羅喉以供佛頗極莊嚴

光緒七年十一月建水陸道場於龍興寺七日僧眾皆雲棲者以薦祭庚辛兩劫殉難滿漢官紳士民男女其疏略曰竊以刀兵慘劫慨天道之難知俎豆馨香見人心之不死是以衷忠表義 聖朝特報崇祠導滯宣幽佛力端超浩劫蓮宗在望檀悃宜伸翳維粵逆肆狂浙疊載陷痛城破者六十餘邑弔 國殤者百十萬人碧血與錢江爭流白骨

龍興寺志卷十一 六

並吳山高峙嗚乎慘矣荐拔云何嗣逢甲子於上元蛾賊潛消兩浙今際辛未於光緒駒陰倏歷卅年不憑覺路之垂靈曷慰劫餘之追痛云云

龍興祥符戒壇寺志卷一

龍興祥符戒壇寺志卷十二

仁和 張大昌輯

題詠

唐

蔡母潛

宿龍興寺

香刹夜忘歸秋清古殿扉燈明方丈室珠繫比邱衣
白月傳心靜青蓮喻法微天花落不盡處處鳥銜飛

宋

曾鞏

龍興寺志卷十二 一

錢塘上元夜祥符陪咨臣郎中文燕席

月明如畫露華濃錦帳名郎笑語同金地夜寒消美
酒玉人春困倚東風紅雲鐙火浮滄海碧水樓臺浸
遠空白髮蹉跎歡意少強顏猶入少年叢

蘇軾

祥符寺九曲觀鐙

紗籠擎燭迎門入銀葉燒香見客邀金鼎轉丹光吐
夜寶珠穿蟻鬧連宵波翻焰裏元相激魚舞湯中不
畏焦明日酒醒空想像清吟半逐夢魂消

上元過祥符僧可久房蕭然無鐙火

門前歌舞鬪分明一室清風冷欲冰不托琉璃間照
佛始知無盡本無燈

李洪

國一禪師塔

蓬徑安禪五百年六時鐘明震諸天我來不問安心

否露柱風林說熾然

元

陳植

龍興寺次唐蔡母潛韻

先朝黃明寺老屋白雲扉鏡續長明火僧猶壞色衣

龍興寺志卷十二

二

馱經馬迹遠念佛鳥聲微惟有閑閑叟坐着看紅日飛

國朝

杭世駿

祥符寺

禮部貢院西更西古寺轟轟浮雲齊金碧已剝蝕猶

贖雕椽題茲寺創始何王時傳是大同二年邑人鮑

侃捨宅為見咸清眾善龍興屢改額大中救賜榜額

名長垂遺址恢恢衍九里建炎建國乃始改築而小

之縱錚軍器所縱橫五兵宋軍頭司巷在其地見

也巷是行都一劫迹銷沈武庫茫茫在何處我欲禮覺

公塔宿草陳荻莽迴合我欲拓北海礮泐石曾無一

段遺佛塵滿螺髻青鐘暗鼓啞難為聽罡風梭梭穿

殿角鈴語斷續含淒靈錢王鑿井洩龍湫厥眼繁至

九百九十九或自妙莊王女剗後光在手或是國王

夫人乳各五百道城頭滴落千男口沈吟往事諷新

詞欲為曾蘇破詩柁上元燈火何年無香燒銀葉車

咽塗百年一瞥管興廢感此突兀青浮圖冰花匝地

石牀冷一片清風落峰影荒廚我無粥飯緣偶持半

傷參四禪茶煙緩斜日短命儔一笑出三門回首寒

雲香剎滿

龍興寺志卷十二

三

厲鶚

六月十日同丁敬身石貞石游龍興寺觀唐開

成二年陀羅尼石幢為處士胡季良書寺為

心院唐改龍興宋改祥符在杭州城西舊基

廣袤九里後漸沒入民舍石幢石夾塔空

重建去今祥符寺里許矣

涼颼洗河橋斜景筍屨踏青豆垂牆匡古寺門半闔

千年十寶地王鞏隨手雜錄錢有外國顯眩伽寶方

為太平祥符寺自唐至皇湫隘屋廬雜九曲何處尋

東坡有祥符廢墅產鳴蛤石童妙章草下有舍利納

立神捧蓮趺光氣夜歎欲遂合婦子棲儼化梅檀塔

吾儕好奇癖往往臭味合丁君尤勇銳辨證紛駁運
乍賂增雙明久讀續三市濡紙脫其文可供硬黃搨
問年值唐季逾歷幾腰臘城中易黑灰此獨未摧拉
瑩無蒼鮮生古色對磨衲許醉聲聞酒乘月再提榼

丁敬

祥符寺陀羅尼經石幢歌 并敘

己卯立春日倪生建中周生亦耕黃生相圃
厲壻繡周同遊城西祥符寺觀唐開成二年
處士胡季良所書陀羅經石幢黃生爲予遣
工瓊蠟墨本是日微雪飲黃氏琴趣軒諸生

龍興寺志卷十一

四

請爲此幢作歌

祥符古寺尊勝幢誰其書者胡季良礫掣束裹別檀
長非鐘非索非二王篆額八面垂琳瑯仙人倒籛師
務光鎖紐宛通偏勁強篆貴宛而盤拏瘦骨矯莫當
玩之良久如騰驥一頓一挫神洋洋入方行草迹盡
藏季良於篆書八分正書行草無不精擅更媚詩歌
與文章案吳興吳文皇帝廟碑及吳夫人墓銘德本
詩文乘寺詩崑山寺詩讀元和宣和入譜陋未詳書
但云胡季良不知何許人不自命處士耽樂康朱門
鼎鐘應早忘清才妙藝老一鄉臨風那不生慨慷不

見賤技矯綽黃史冊翻合垂有唐警戛瓦缶拋笙簧
古來公道多渺茫想見斯人抱幽芳洒然千載如在
望幢榻我昔韜古囊悵作鄰火朱鴉翔黃生敬怡篤
中腸響墨爲我穿僧廊瓊槌均括響抑揚旣擊旣埽

黑白彰我時懷古心傍徨起巡閒園遠蒼簷天中真

塔昧兩缸短莎徧踏徒偃偃唐國一禪師真塔以兩

裂未審塔在何處號曰天中今寺基分昔日九里皆寶坊九曲燈火爭

星芒九十九并分銀牀泉光已入千家涼幾經浩劫

換紅羊惟畱茲幢屹不僵石盤敦敦出切涼久爲民

居閱牆墮一朝呈露還佛場合掌麈集耆黎相榻得

龍興寺志卷十二

五

卽是孽海梁豈惟妙筆珍青箱是日春立司東皇忽

教微霰撒明璫寒風瞥爾吹衣裳笑歸曲室開壺觴

當杯探韻興詎央詩成迭韻聲琅琅黃琮白璧皆鏗

鏘酒酣坐立任相羊試鋪黑本向明窗重修歲月按

幾行清順治十年崇禎元年遞湖元延祐宋溘祐梁乾化

大中之修尤足徵叶名僧信士紛助勦大中五年法

僧共十三員播紳明經十四人同修奉爲多生爺與娘上錫奉爲國王

又母十方讀之酸淚欲栖眶字亦婀娜含清剛了知

書手非尋常唐日書經者山僧如法何代郎輒將咒

字胡皺黻記云重書寶殘戕第四面咒後刻一行

此咒實以刀癡肥臃腫鍛鋒鉅舊迹竟使遭剝創咄

哉闍黎真野僉得無好名成妄狂陀羅尼善萬善網

總持眾善免眾殃大願發自大覺王獲沾幢塵等慈

航經言得沾幢上座下微塵至今幢頂舍利光二曜

不敢同低昂乾化五年重修頭陀處道以琉璃我作

此歌黯自傷舉口無力當衰冠維願有情普供藏聊

述本事非鋪張清晨盥誦能勉遑巍巍功德知無量

檀函好伴伽噓香

獨游龍興寺

酒鐘蔥肆幾騰蒸市井中間閱佛燈祇有詩人諳著

龍興寺志卷十二 六

眼對橋門榜認龍興

繞幢重復小徘徊閒趁冬曦偶獨來解事沙彌憐熟

客圍門爲我早先開

寺後高樹婆娑隔垣可望沙彌言祥符寺內樹

也因言先有龍興後有祥符蓋承其師語云

爾但鮑老因緣未知尙能悉否再賦一律

瓜分古寺感蕭梁塞霧回標疊宋唐北宋南宋穿蟻

游人詠蘇老驛鴉貴女降錢王吳越王妃曾降香此

中上寶塔埋鐵劫消寒影井徙銀幹又夕陽惟有石

幢肩佛日萬人爭觀玉毫光志言寺內有鐵塔

座久埋塵土矣

歸途過鮑公古社卽當時蕭梁捨宅人也以一

絕紀之

支河岸北石幢南聞有貓兒舊日庵鮑老精靈呼欲

出數千年是護伽藍志言貓兒庵在石幢之

庚辰初秋重過祥符寺觀陀羅經石幢用題中

平聲字分韻得幢字

小立鋪經地重看古石幢勢撐塵劫外影接妄心撞

影卽蒙福佑無量舊物關移井園中觀音三昧高禪

塔覆缸湖初思願力呼寺合如江寺以江淹捨宅名

茲寺乃蕭梁大同二年里人鮑侃捨宅者

龍興寺志卷十二 七

又得庚字韻

昔僧迷某甲故道昧夷庚再訪從事跡彌深望古情

園中高樹直門外遠山平信有人天果孤幢賴佛撐

臘月十五日飲黃氏琴趣軒玩庭下紅梅時小

雨乍晴龍興祥符戒壇三處近在跬步遂與

諸生過之各拈韻賦六言律得二蕭

勸飲庭梅以醉牽吟鄰刹如招霽日況搖金影寒雲

行卷玉臙雲護蒼林玉有宅捨時移六代寺分世慨

前朝捨宅之一寺也且趁梵香浮動謾嫌市塢紛

鶯

甲申十二月龍興寺為鄰火所燬惟唐胡季良
陀羅尼經石幢屹然無損予曾為此幢作歌
事後往觀歎佛力之彌堅喜善緣之不闕因
吟四韻用慰餘生

一火俄教盡萬椽地中三日尚浮煙市空真歎人災
烈幢在方知佛力堅俗駕何曾詰擊埽章蘇州石鼓歌既擊既埽
黑白良材枉自極雕鏤幾時客有如歐者下馬軒眉
此布壇

施安

按此詩硯林集不載從北隅掌錄錄此

龍興寺志卷十二

八

同人過祥符律寺用范石湖包山韻

夕陽下西角開鐘過法幢一衲如枯龜醒坐此道場
不知何代寺猶有旃檀香霜力到竹樹設色老愈蒼
我生耽吟屐塵土空流浪他時冒風雪擁被繙經牀
張世舉

九月十九日偕黃相圃丁敬身游龍興寺觀開

成二年胡季良書石幢因禮徑山國一禪師

塔寺僧出顧月田厲樊榭雷題

西城多招提龍興寺最古蕭高天氣清探幽得儕伍
金風剪梧桐病葉墮如雨石橋對寺門欵乃聞柔艣

居人指旁舍隨喜憑寺主未歷阿練若先期禮宰堵
瓜蔓網頽垣紫蓼豔菘圃鶴鶻喧井眉蜻蛚鳴籜聚
岌然石幢書蕭疏兼媚斌昔墮牆塹中午夜白光吐
因得離湫隘天龍競首俯石繞市三巡彈舌叩密部
用酬法乳恩願滌五濁苦

我聞國一師徑山闕蓮宇龍神供甘泉香美勝牛乳
郵書馬什馬祖什元解超訓詁開緘惟圓相渾如
箭鋒拄茲地建舍利傳自錢尚父合十瞻遺像金容
肅青古重陽已經旬微陽逗和煦月季舒嬌紅插花
明小炷黃菊散金星綠篠媚水滸既悟化工心因禮

龍興寺志卷十二

九

菩提樹何必問風幡似搗塗毒鼓佛香低欲無曼作
雲幾縷

昔在月田翁招攜好事侶題襟興既邁修綆競汲古
紀游墨尚新奄忽埋黃土因慨後來者何異邯鄲武
簷角黃芭蕉春夏綠媚斌霜風日颺颺破碎不得補
傷此柔脆姿念彼長逝苦彈指去來今涕淚泫如雨

吳穎芳

乾隆戊寅季冬同黃蘅洲杜相圃模陳雪廬禱

倪嘉樹一擊鷹層雲志繼周亦庵駁發蘇展

亭許堂郁陞宣禮玉繩玉元現觀龍興寺尊

勝幢以意盡無會處功深有到時分韻各賦

五古以紀之得深字

葛榜靈隱山褚書瑞石岑煙雲忽變滅真跡不可尋
有唐胡處士墨妙鐫璆琳龍興尊勝幢開成垂至今
朋儕興勃發嗜古如書淫殘年撥百事獨向空門闖
破殿轉檐北拔地高嶽崑八枝挑木爰二切蓮花簪
蕉葉羽勢矯火珠頂相森藥叉隨跣跪散脂持鐵椹
羅列狀貌惡擁衛神鬼欽歲久客土積踵趾嗟陸沈
誰歟撐剔淨琢石爲坎窞觀之動神魄膜拜伸寸忱
迺推捷足者騰越細撫掃漫若月隱霧朗則天上塵

龍興寺志卷十二

十

泥塗走寒蚓孔竅鑽書蟬龜冑坼康瓠蛇腹斷古琴
紐結原憲襴摺裂天吳衾漚挨粗繭滑摸熟劔鐔
詳求面貼蘇擬議指書襟逢難噤快舌印是歡羣心
鉤形翻罔罔測義嘗駭駭貫穿百華易踳踳一字禁
目勞輩遞矚意別人互箴噉癡俗冷笑訝怪僧私覘
聞風續造詣鬧市來噫歎須臾畢條貫賸錄俱陳厥
遺珠罔象得逸免韓盧擒文從既字順經正亦緯紉
因緣波利事祕密牟尼音危機鎮崇岳業大澆甘霖
商量事印搨鐫取思摹臨三藏檢譯員八法詳懸鉞
吳興志詳載同此功德林宣和譜旁攷紀述堪探擅

辛璿篆碣額德本題碑陰豈惟楊李並兼與顏柳參
又知藏舍利六九聚豆豉光色斂幽閟罅隙爭窺覷
其時迫凍沍慘慄雲日零微霏寒淅淅遠林清悒悒
惜茲最勝刹汗歲相陵侵頽牆圍愜陋枯蔓紛襍
影臥荒月黑額染炊煙黔但覺棄若屣誰爲寶如珠
險將敗擊礮幸不隨敲咕臭帑溷厠逼香火鐘鼓瘖
蹶近付伺大叫歎唯饑禽當春蟻緣脊抵臘鼠穴深
塵應街風扇洗用瀑雨淋褻橫柱巾服腥響爍釜鬻
鄰娃肆池謾市僧對酌斟內蝕生獅蟲外奪逢宵王
函中猛吐燄地上重布金象教力猶替吾力脫難任

龍興寺志卷十二

十一

興極悲思集暝色借長吟

按此詩臨江鄉人集未載見北隅掌錄

黃君相圃移居

向說毫光放塔顛龍興有約禮金仙夜神力護滄桑
劫處土名存書畫船乍惜癢脈傷鳥跡細看波磔效
蠶眠君家最近相料理肯費檀椎麝蠟錢

茅德芬

庚辰初秋重遊祥符寺觀陀羅尼經幢用題中

平聲字分韻得羅字

秋新佳日多紺宇此重過舍利藏來密經幢久不磨

讀時通妙諦看裏淨纖羅勝侶借延仁餘情付淺莎

黃模

戊寅季冬同吳西林先生穎芳倪嘉樹一擊舒

雨菌毓楓蘇屏亭許堂陳元山裕郁陸宣禮

厲繡周志輔周亦庵駿發伯兄蘅洲杜觀龍

興寺施羅經石幢分韻得處字

繁雲不能雪臘事紛若絮聊逐鐘聲來果獲清淨處

祇園開萬梁金地託廣布如何千年逝歲之一推豎

法寶歸頤洞斷碣卧蔬圃我我古經幢孑立等露柱

始觀增雙明摹觀市四數倒薤侵古藓草草隱寒露

龍興寺志卷十二 十二

迸裂劫燒餘漫漶積滯淤細讀乾化鑄言有舍利聚

光氣晝夜騰見者如鴉怖母乃佛力深天龍煩守護

亦信神物藏隱見不可慮吾儕事幽討往往有別趣

僧房聯素襟竹鑪湯屢注舊牘認題名前游幾人署

寺有崇禎九年神土誰云平日間聞見良已既

黃杜

同人觀龍寺石幢分韻得意字

文戰偶一挫佳興成鈍置寂寞臥書帷疲疴實為累

有客豈然來扯我游蕭寺臘短春將回如風蕩然被

喜無城市喧頗得清淨意相將素心同石幢按故事

手捫兼口讀拯苦識大義歎息伽文言悲願果備至

如何簪紱流逐逐事名利藉口飢溺語虛張實盡棄

乃知波利賢斯事誠足記

黃棠

臘月十五日同人飲琴趣軒遂過龍興祥符戒

壇三寺分得寒韻

人境乍晴猶潤僧房破臘微寒細細香飄晶域飛飛

寫下石壇重到樹同相識初開花似將殘已拚燈沈

飲醉何妨撰杖盤桓

陳嵇

龍興寺志卷十二 十三

戊寅季冬同人觀龍興寺陀羅尼經石幢分得

會字

廢寺沿蕭梁鮑公此高隱中有古佛幢紀年千載準

嶄然龍奪角掣爾竹抽筍周遭起觚棱石泐字或泯

吾黨靜者流見之各欣欣手摸得全文不異蔡邕敏

寒日正陰噎朔風轉淒緊團樂作一闕觀者或至晒

我思波利僧結願亦可憫獨行腳蹠胝膜拜涕淚隕

往還萬里途金字等懷瑾牟尼燭空虛多羅感靈蠢

再禮國一龕遺跡幸未頹淨土勝因緣塵區因羈鞫

誰超苦海深每懼捷徑窘烏棲茶煙寒雀下齋盃盡

細參文字禪其道在堅忍

倪一擊

戊寅季冬同人觀龍興寺陀羅尼經石幢分得

會字

經幢立崢嶸寶氣出塵瑤介石利用恒占方鎮其兌
亭亭聳檐牙頂見垣之外刻以陀羅尼毫鋒結鉗鈇
造自開成年倒薤厥函蓋舊聞舍利藏出自佛三昧
事迹波利師至願忘顛沛瞿曇吐和密偈頌梵詳咀
獲賞龍虎文不致蛇蟬蛻宣和書譜存處士季良最
篆隸真草兼妙迹徧吳會司業碑俟訪會昌石無害

龍興寺志卷十二

十四

筆陳壓浚曹堂堂卓旌旆吾儕抱古癖按討意尤銳
眸豁增雙明心愜有餘泰浮雲對此消慧業向佛句
可惜騎蓬蒿胡為蔽蕭艾商量拓其文一紙抵十賚
城切隱頹陽松頂刷寒籟摩挲輿不淺遷延去無奈
銅仙辭故苑石杵斲荒蒼細推乘除理浩歎法門大

周駿發

戊寅季冬同人觀龍興寺陀羅尼經石幢分得

無字

陰陰雪雲合契契逼歲徂落落俗情遠踟踟塵事無
里中多好事時或訪浮屠拉彼素心人步履城西隅

49册10

梵刹當市橋鄰並多喧啾首問石幢所逡巡穿僧廚

壞垣長茨草廢圃散鳧雛十寶失前迹九曲誰尋塗

眼前倏突兀諦視翻翻踟躕瑩色少苔蘚稜角未模糊

或作頂禮相神怪相撐扶或見踟躕體年久殘頭顱

纍纍舍利子中藏良非誣祕藏敘一一書紀處士胡

健筆妙弩啄捐紙供楷模我聞值明季鄰塹見浸汗

異光從空飛駭愕走蒙愚呵護勞神力屹然留緇廬

塵世歲劫灰諮詢惟吾徒蒼茫百感集歸路增欷歔

臘月十五日黃相圃招隱琴趣軒同丁敬身丈

倪建中厲繡周柯大嚴過祥符龍興戒壇諸

龍興寺志卷十二

十五

寺分得十蒸韻

殘冬雪未搓絮新霽雲如曳繒春著紅梅幾點人娛
清酒三升經游不辨前佛相待還憑老僧扶屐且教
歸去晚橋風颭市燈

蘇許堂

戊寅季冬同人觀龍興寺陀羅尼經石幢分得

時字

咸洎志梵宇龍興稱瑰奇兵火厯歲劫十寶無一遺
尚餘古石幢經鏡陀羅尼舍利五十四珍重閱琉璃
書生每好事朋簪修幽期青蹊踏凍草短鬢吹寒颺

曲折穿僧寮吮筆摩經辭山骨失枯蘚積溜如乾餒
流傳翻譯重跋涉波利師但因誓願宏靈以名利爲
序首述幻迹題額表拯危處士季良書筆勢妙參茅
神物有顯晦靈感不可知陵夷至千載訪古失舊基
騰光傲氓俗聞在崇禎時信知法力大若爲吾輩貽
拭目循諷久快意方熙怡將歸更徘徊高樹下頽曠

嚴元照

同李 堂 龍興寺觀唐開成石幢

香林隱闌閩浩浩市聲合嬉春集遊屐此地轉蕭颯
千年尊勝幢漠漠蘇痕杳無緣慰心素今茲喜簪盍

龍興寺志卷十二 六

一徑扣禪房落花滿塵榻古佛悄無言殘照挂壞衲
孤標卓牆根摩挲禮百市時代遞分明有梁宋元明及國朝重
修年 筆陳見開闔眼福獲饒益塵慮了無雜高僧問
遺蛻甄覽尙畱塔啞羊解何事下語強嚙啗清遊誰
證明一笑指棲鴿

臘月十五日黃相圃招飲琴趣軒同丁敬身丈

及同人過龍興祥符戒壇諸寺分得覃韻

梅花已動詩興古寺重結幽探破臘輕寒細雨迎人
壞衲荒龕星聚一門得五徑鄰二仲開三不愁醴酒
虛設丁丈量宏而不飲 飲餘文字方酣

張賜

龍興寺梁發心院唐改龍興宋改祥符東坡有
祥符九曲觀於詩祥符廣闢九里盡爲
民居僅存殿額而龍興之廢人矣明季夾牆
中忽放火光復唐開成二年處士胡季良書
院羅尼石幢及國一和尚
真身骨塔居人捨宅重建

蕭寺濃陰合新蟬噪晚晴塔猶傳國一幢尙記開成
佛冷千年影燈空九曲明數椽存古意淒絕薛鐘聲

張廷濟

祥符寺唐胡處士季良所書石經幢爲黃蘗泉

土陶題

李唐石經幢枚數殆將百書者或不書或書復蝕闕

龍興寺志卷十二 七

就余目所驗張少悌第一卓哉胡處士書妙庶可匹
二十六年僧寮曾參謁此石植空庭精嚴淨如拭
趙晉齋吳侃叔姜怡亭俱亡陳迹竟誰覩君此浩
歌探奇老益劇倪周黃厲偕蠶樂供役想見耽幽
心前後若一轍安得生同時奉杖共几席祥符一瓣
香向幢長合十

吳錫福

偕倪小迂表兄讀書城西龍興寺中

祥符橋外古龍興襍被聯牀八尺籐春共客來尋舊
約是日情敦昆好作良朋擘牋句覓梅花月煮茗瓶

煎玉桂冰眼底，紅飛不到夜闌頻。剪讀書燈。

曹德馨

訪祥符寺九十九眼井

梁室經營日，唐朝葺治年。發心因捨宅，眾善共安禪。
鯉逝悲諸季，鰻來應大錢。玉幢霏法雨，金井濬名泉。
瓶鉢供清課，巾綸結淨緣。龍蛇方擾海，蜥蜴獨升天。
德水盈重九，恩波溥大千。自從嗟納土，無復羨臨淵。
南渡繁華會，西街刹宇連。僧廚亡汲綆，軍器貯戈鋌。
不道王基隘，還將武備捐。紅羊秋換劫，黑蜮夜駭眠。
素魄凹晶月，塵泡化碧煙。孟斯依草趨，螺子拌泥旋。

龍興寺志卷十二

六

石塔總丹荔銀燈滅，寶蓮盛衰今。歲劫高詠問坡仙。

吳錫麒

癸巳正月十三日黃相圃招同人遊祥符寺用

東坡九曲觀燈詩韻

門外走橋人，逐伴幢前訪。古客誰邀僧，將十寶誇斯。
地我亦千金，視此宵鮮。無燈火照蓮臺，尙騰劫。
灰焦坡仙去，後繁華盡詩。鬢翻愁雪不消。

曹斯棟

龍興寺觀唐開成二年陀羅經石幢

齋祓叩祇園，十寶同轉燭。惟餘古佛幢，孤撐堵牆曲。

初始唐開成歷劫數，更僕承以蓮花。跌高僅逾板尾。

上有竺乾書，模糊難卒讀。伊昔舍利藏，游手敢捫觸。

香燈啟梵筵，宗風四流勗。瓶鉢聚方袍，事變更博局。

無端沒民家，空墜閱寒燠。大覺會有時，瑞光迸朝旭。

捨宅學布金，象教斷還續。我今繞而三，社氣思帚束。

求福不唐捐，塵務奈羈梏。羨他埽地僧，脫然摩天鶴。

陳文述

祥符寺懷胡季良

祥符寺有唐開成二年處士胡季良書陀羅尼經石幢季良於篆書八分正書行草無不精妙見諸道

石刻錄復齋碑錄宣和書譜吳興吳文皇帝碑及吳夫人墓銘德本寺詩皆季良所撰見復齋碑錄題然公山房詩大乘詩崑山寺詩

龍興寺志卷十二

五

讀元和文皆季良所作見宣和書譜詳見丁龍泓硯林詩集注

祥符古寺開成石處士高名世，所無況有文章匹。徐

庾肯將書法讓，歐虞痕深細雨黏。黃葉影轉斜陽卧。

綠蕪最是龍泓老，詞客苦吟長句擁寒鑪。

胡程

高衛泉以唐胡季良書龍興寺幢搨本見贈邀

高伯蓀古民同作歌紀之

訪古石刻邀良朋，寺額未改唐龍興。經幡六尺觚八

棱，吾宗處士書。精能高侯搨，以墨一升連幅贈我青

溪藤。武林舊事文獻徵新詩，迭唱儼與稱歎。樂齊魯

要邦滕謂我詠史齊胡曾我於丁龍泓吳西林久服

膺筆力健舉丹霄鵬後生焉取驥附蠅雷門持鼓聲

馨馨援儒入墨語敢矜請告建始宗亮僧開成紹統

祖德承元和未遠文治蒸十三經寫國子丞四方觀

者來擔簦公權蹇諤備股肱執筆喻諫期從繩視彼

象教殊淄澠異學宜有昌黎懲曼殊胡為衍法鏡佞

盧之字榆樞騰譯名書手施金繒鳩工泐石殷椽喫

福德願被恒河恒因思甘露禍變仍毒龍漱拔王守

澄涯餽訓註羅弋增譬肉飼虎口攫鷹按幢建於開

年國子監石經成甘露之變我佛悲憫發願宏救危

在大和九年相距止四年耳

濟急四字幢力可勝十六字表幢峻嶒如以定慧降

魔登後來天水縣雲仍祥符敕建初基憑諸天千佛

閣遞增戒壇高聳危欄凭石函舍利驚愚曹碧瓊熠

燐珠毫凝配以鐵塔巍七層九十九井環其絕覺膏

母乃傷生菱用老學庵筆記說法殆非宗上乘百年

那免埋榛芳元修明廢劫火應雲疊乘擲隨瓦登朱

棟傾仄摧薪蒸瓜圃縈蔓連菜膝牛宮齷齪雜豕槽

石髮誰鬚苔鬚草衣徧繡毛毳毼忽驚湧地蓮花

騰震旦日再東方昇彷彿籲呼人天膺檀那護守常

兢兢片石永使傳韓陵我慚才筆無足稱元八惡詩

龍興寺志卷十二 干

徒取憎君今好古師陽冰墨榻付與干手騰標以十
幅蒲桃綾

關福熙

春日薄游龍興寺讀黃相圃先生昆弟詩題後
東風吹暖霽春霖近局招邀屐齒臨尚賸一枝尊勝
塔空尋九里舊叢林菜花黃染瞿曇面井水深知武
肅心幸有比鄰好兄弟龍興畱得雁行吟

高錫恩

龍興寺觀唐尊勝幢并訪國一禪師墓

小橋流水何潺湲閒尋古寺日未昏龍興二字署門

龍興寺志卷十二 干

榜蕭梁遺跡今猶存當年鮑老此捨宅誓願永永為
祇園石幢創自開成歲蟲空高聳如騰鸞核挑八角
勢突兀天神擁護腰垂韃下有舍利藏六九奇光時
起霞軒軒環幢置石鑿作坎屹若砥柱波難掀經文
欲讀匪易讀以面著蘇以手捫顯處有若珠顆列隱
處有若宿霧屯斷處有若鎖紐缺連處有若明星懸
傳聞劫火燒不壞但見血蝕干將魂此經本未至中
國文殊大士為指言佛陀波利功最偉遠煩求取宏
沙門石幢書刻徧天下六十六種堪考論按金石萃編載唐人
書陀羅尼經有六十六種是幢所書為胡氏信哉秀穎兼潤溫

胡季良書按宣和譜天甯覺苑共宜寶兩浙金石志
稱季良書秀穎溫潤載天甯覺苑
兩寺經幢亦季良書辛璿碑篆齊勿設按金石錄載辛便須喚
工揭萬紙鸞翔鳳翥真瑱璠徑山長老况有塔微言
往往符世尊肉身不變志所載定相可見非留痕南
庭隙地此閒是白兔馴伏猶時躡與幢相對兩無極
大千起滅同蛙喧我生好古雖有癖未離塵網終迷
偈擬從寺僧借一榻檢取貝葉朝朝繡

高望曾

昔乙卯歲偕嘉魚過城西古龍興寺觀唐開成
二年處士胡季良手書陀羅尼經幢命工魏

龍興寺志卷十二

三

搨而歸各賦長篇書小幅以貽寺僧為山門
掌故辛酉之劫寺燬於火而幢幸完好乙丑
還里曾一訪之今年經過其地并幢不復見
矣因作此詩以遺嘉魚

城西古龍興精藍極幽窈山門對橋開墨榜翠藤繞
小憩借蒲團鐘聲破煩惱心靜懷古懽任持能了了
鄰寺指祥符崇閣見茅椽本來不二門捨宅主人鮑
割裂自蕭梁開拓修營造表延九里基勝蹟傳十寶
興廢閱千年規模漸狹小寶氣久消沈事往風流杳
惟畱古佛幢突兀聳雲表上鐫陀羅尼經義頗難曉

書手處士胡翩翩盛文藻紀元唐開成歲月遠堪放
繞幢三撫摩深快眼福飽命工甃蠟歸長篇記鴻爪
同游我與君在昔歲乙卯未幾歷紅羊巖城付一燎
天意憐詩人免作溝中殍劫後一經過地僻人蹤少
約略辨經臺龍象委蓬葆巍然幢尚存字跡俱完好
時未與君偕清遊惜潦草吾生慣行役飢驅催上道
今歲賦歸來重經值秋杪橋頭認遺址住跡盡如埽
而徑鏤寒煙壞幢亦傾倒豈無片石存無由詢鄰老
中有舍利子佛法或能保作詩遺故人披榛急按討

高光煦

龍興寺志卷十二

三

借羅鏡泉明經以智韓俊伯大令光鼎惟仲少

府明允 昆仲龍興寺觀石幢

秋雲澹澹秋意涼探幽興發騰雲驥叩門適來客三
兩素心契合蘭同芳招往從游古蘭若步入城西還
徜徉龍興梵剎稱自昔布金滿地開蕭梁鮑公避喧
此高隱流光忽忽千載強中有十寶不存一劫遭赤
馬兼紅羊石幢聞說尚無恙尋覓曲折穿僧房眼前
突兀兀然立露痕滋潤苔痕蒼觀摹不厭數周陀羅尼
經環鐫旁本末源流悉序入隱隱字迹窮推詳筆法
古媚足模楷誰其書之胡季良由表諦視內所蘊晶

瑩奪目生寒芒五十有四舍利子或隱或現還深藏
祕藏得見覺心朗益信紀載非荒唐傳聞明季見浸
汗驚走愚氓騰異光神靈呵護不可觸佛力所到能
周防我尤憶昔波利僧跋涉萬里道阻長誓願力超
苦海深不辭艱苦獨備嘗誠求感應理固然得寶何
異登慈航滄桑幾變遺蹟存訪古興懷悲斜陽塵根
未斷皈依難志略竊比聞啟祥鐘魚催晚各散去寺
門落葉飛丹黃

丁丙

龍興寺看尊勝幢歸途至鮑公古社當即蕭梁

龍興寺志卷十二

孟

捨宅人也

九十九眼井無泉九里九曲基廢遷獨有經幢肩佛
日總持眾善一千年

千秋里老奉遺型俠客何來享薦腥莫怪鈍丁丁處
士猫兒巷裏叩精靈

姓同名獨究誰知祭祀愚傳匪所思身後是非同一
笑百牛廟與十姨祠

祥符寺

諸州詔立寺制紀祥符朝神龍三年額例賜名改標
大智受經地上元觀燈宵宋淪元鼎盛輪轉劫火焦

不貪永爲寶合十瓣香燒

龍興寺

山門對寺橋石幢固舍利如簪捨龍乳伽寶藏螺髻
塔棲大覺眞肉身感靈異欲訪景隆碑石脆墨雲闕
勉旃廬舍人無妨僧菜地

戒壇寺同田希樊

修途聯北郭小宇紀南庵辭卻新年酒來尋古佛龕
池魚得春樂林鳥助清談九里基荒盡何時證鉢曇

光緒丙戌初春重鉤刻樊榭山人詩上石紀事
童時造師門隨兄雪屢踏鄭畫人師家與寺鄰近下學訪禪棲

龍興寺志卷十二

孟

柏翠映窗闔十寶縱銷沈一塵不喧雜寺鐘鏗華鯨
牆碑潔粉蛤頻來追清娛聯吟匪結納劫前曾與姚益齋舅氏莊
桐軒高茶庵賦尊勝幢以詩卷付寺僧黑灰條已飛魔霧吐且欲茫茫
九里基矗矗八棱塔放光或再期復古會重合彈指
現莊嚴皈心杜紛選詞客洵有靈妙墨忽迴而近得樊榭
微君手書冊前詩在焉因鈎摹上石恍觀金石交相構瓊蠟榻上湖雅
遊時百五十餘臘若非佛護持胡逃劫摧拉商量伴
金經余先得董思翁書金剛經石刻嵌於石經堂廊壁鉤勒付老衲回向高
密師瓣香羅竹槎

袁昶

次韻松生和厲樊榭杭龍興寺開成二年石幢

詩

西城刹遠塵游屨曩曾踏東城樊榭栖披記可敷闔
百六十一春劫火秦灰雜人往詩石存徵君嗜螺蛤
光騰陀羅幢梁刹雲煙納勝題名屢漫彈指電空飲
遺民漸蜂房影枕夕陽塔湖上釣師歸歌呼酒人合
十寶佛髻空市衲衝雨還誰來尋勝幢今隸辨周巾
癖者厲與丁前後洗種榻知鏤石經年追尋文宗臘
唐開成二年國雖遜吉金古幸逃長繩拉詩石兩俱
壽淨因傳胸衲歸哉訂同參爛漫米汁楮

龍興寺志卷十二

天

張大昌

戊子正月偕丁脩甫和甫兩君訪龍興舊蹟卽

用松文鈎刻樊榭詩韻

訪勝髯蘇瓢雪印鴻爪踏九曲改城闌枚數非舊闌
狀頭豔南渡入局駢錯雜青幢家無聞像光暗閉蛤
白雁飛且鳴祇園金競納電泡幻樓臺雲滄霧蒸飲
香冥茶毘僧陸離法華塔括蒼隨喜來巽茗竹川合
有明三百年鮑社闌闌還豸節長白持魚頃載轅而
蚪蟬騰敗垣硬黃客共搦江夏詩人居比鄰梅破臘
劫後訪北隅囊筆良朋拉經石拱幢亭聚嵌琴百衲

翹首雲棲雲待挈游山楹時和甫約游雲樓以疾作未果

詩餘

厲鶻

燕山亭

唐開成陀羅尼石幢在龍興寺幢爲處士胡
季良書埋地中已久下有舍利五十四粒崇
禎丙子忽放光掘得之都穆趙嘏諸人所未
見者也同徐丈紫山賦此解俟好古者采焉
劫化荒燐風齧怒濤香界尋常都捲科斗字殘蜥蜴
碑沈故物武林稀見怪石能言夜光迸天陰深院奇

龍興寺志卷十二

毛

幻比雪後峨眉佛燈吹徧 追數甘露初過又唱出
翹翹上林花亂剛紀二年忽誦青幢銀鈎刻來四面
讀罷蒼涼無片語可銷征戰堪歎聊拓取學他懸腕

孫錫

金縷曲

秋夕游龍興寺觀唐開成陀羅尼經石幢

身是詞場柳任飛塵封枯研椀綺情依舊小市橋頭
秋靄暮踏徧芳畦數畝剛朏月迎肩時候闕破閒雲
香界古峙青幢築桌撐松牖甘露冷沁吟袖 豆花
巷陌秋前後寺當時腥風淚雨未曾消受畱得書人

名姓在多謝饒螭篆手見百八靈珠光透黃帕春香
經瞬事騰絨雲石骨和僧瘦聽睡雀喚霜殼幢為處上胡李
良書下有舍利五十四粒
崇禎丙子放光發地得之

吳錫麟

埽花游

冬晚游龍興寺同舒古廉紹言賦

遠鐘乍歇賸幾樹蒼茫已消煙翠舊時梵地歎荒街
落葉一寒如此省識繁華只有無波井水夕陽墜颺
樓角峭風鈴語吹碎 來問無盡意聽屐響沿階凍
禽驚避老仙去矣甚光陰醉不禁彈指佛火黃昏漫

龍興寺志卷十二

壬

數春風九里月來未照河橋市聲徐起寺為梁發心院唐改龍興
宋改祥符舊廣九里近則祥符龍興分為二寺相距
已半里矣錢武肅王於寺鑿九百九十九井今百井
坊巷疑即其地東坡有祥符九曲觀鏡詩

張大昌

燕山亭

松生丁丈命輯龍興祥符戒壇寺志事竟用

樊榭山人韻

鐵畫銀鈎斑駁青幢瓊榻模糊成捲金鼎寶珠錦帳
紅雲豔說幾朝聞見九曲燈空上元夜蕭條僧院泡
幻奈鴻印銷沈蠹叢緡徧 堪笑枯硯矧錄瑣屑

叢談墨花凌亂南渡碧香賸有藩封紅闌小橋對面
鬪韻當年詩社約詞人塵戰吟歎偏累得寫疲蘭腕
余緡閱各煙書籍丙子亦助錄寫

龍興寺志卷十二

壬

龍興祥符戒壇寺志卷十二

卷上

八

林

觀

川

年

沈緒辛巳
鄴傳沛署

武林元妙觀志序

郡邑之有志由來尚矣凡山川寺觀名勝之區悉載焉而或失之未詳於是山川寺觀且別自為志別自為志詳矣而或失之瑣且陋此作志之所以難也蓋郡邑之志所載大山川寺觀之志所載小小則區域有限事蹟易隱搜采掇拾增益而附會之所謂瑣且陋者容有不免此吾於元妙觀之成而知作者之難且無嚮所謂瑣且陋之病不必求工而已足資郡邑山川之掌故因歎其書有足傳者非苟作也觀在吳山寺麓建自唐天寶二年中間或廢或興稱名不一

元妙觀志序

一

洎乎元元貞元年始易今名蓋觀之由來歷千餘年於茲其浙江通志及郡邑志載之而未詳於是青嶼鍊師念觀志未備慨然欲勒成一書乃本其師祖含山先生未竟之稿加以網羅搜輯分門別類釐為四卷而元妙觀志乃大備嗚呼青嶼以一人參稽志乘據據見聞所志雖小而其所為可不謂難耶或疑一觀耳何所用其志不知武林梵志明吳之鯨之所為志佛刹也洞霄圖志宋鄧牧之所為志道院也而其義例實自後魏楊銜之洛陽伽藍記始然則寺觀之有志其事甚古青嶼其亦猶行古之道歟夫郡邑

之為志不能無自而成也必采乎山川寺觀之志吾知他日之志郡邑者其必於是書有采焉無疑也青嶼澹泊醇謹有含山之風處繁會之地不游勢要顯赫之門而獨以課徒自給余與相識二十餘年余善病青嶼亦病至三五年不一見漠如也問為詩願有方外逸致竊慕王逸少之於許邁因附述之俾後之讀是志者得青嶼之為人焉道光四年二月望潛園漫士屠倬序

元妙觀志序

二

自序

武林琳宮梵宇散布湖山間不下以百十計而其中各自為志者幾什之五大抵依山枕水類多幽勝可紀而今昔事殊創繼勢異有不可泯者宜其志之不可闕也元妙之為觀倚山面江巖林深秀自唐時肇建以來千餘載於茲而觀志之書獨未備寧非闕事蘅先師祖含山先生居常以此為憾每求觀之遺文軼事錄而積之將俟編次而厄於疾未果既而以所錄者屬蘅而命之曰汝其成吾志噫歲之丑師歸真越今十數載矣苟不勉承先命而終厥事不幾觀之

元妙觀志序

三

所謂闕者終闕而泉石之幽奇廢興之顛末卒無以考證乎於是不揣孤陋即其所見所知者彙次其略如此惟蘅賢士大夫博加修纂而正定焉嘉慶二十三年夏四月本觀道人青嶼仰蘅謹識錢塘後學小萊吳準書

武林元妙觀志卷之一

羽士仰蘅壽嶼編輯

建置

山川奇秀之所在恒多為仙靈之窟宅茲觀地處吳山之麓巖竇玲瓏泉池清冽誠亦一勝區也所以宅上真而宇列聖為千百年祝釐之庭宜矣粵稽自昔唐啟紫極之奉梁更真聖之稱天慶之名盛於宋元妙之改著乎元凡敕易名額者四此皆前代崇禮之隆之可想見者也然而年世遼邈陵谷變遷舊蹟全非遺聞多缺考

元妙觀志卷一

一

之郡邑乘志諸書略得梗概爰首敘興廢之因以見歷朝崇建顛末云志建置

元妙觀在吳山之南麓

按觀之地名唐代莫考宋為天慶坊明為長慶坊又名忠慶坊俗呼石龜巷又名忠慶里今為馨如坊俗呼十五魁巷

唐元宗天寶二年奉詔初建號紫極宮崇奉聖祖元元皇帝

續博物志云武德三年晉州人吉善行於羊角山見白衣父老呼善行曰為吾語唐天子吾為老君

卽汝祖也高祖因立廟高宗追尊元元皇帝明皇親註老子合學者習之兩京及諸州各置元元皇帝廟西京爲太清宮東京爲太微宮諸州號紫極宮

浙江通志云唐天寶二年命天下皆置紫極宮祀老子

懿宗咸通三年詔重修

混元聖記云懿宗三年下詔曰太上垂祥青羊應現禮宜崇飾用答殊休諸道州府紫極宮宜委長吏量事脩飾仍選差有科儀道士祭醮

元妙觀志卷一

二

唐季廢於兵火

梁開平二年詔改爲老君廟

吳越王錢鏐重建奏改爲眞聖觀親製碑文

混元聖記云梁開平二年戊辰改天下太清宮太微宮紫極宮皆爲老君廟吳越王錢鏐奏請復兩

浙淮南道老君廟爲眞聖觀仍親製碑文

宋眞宗天禧二年郡守王欽若奏改爲天慶觀以奉

聖祖司命天尊大帝以御製賜守臣詩刻石

南宋高宗紹興六年有旨重修賜田五百畝頒御書

道德經幢

理宗紹定四年歷居不戒燬於火有旨重建御書天慶之觀四大字以賜命祕書郎撰記

度宗咸淳六年增賜田二百畝

咸淳臨安志云天慶觀在宰執府後唐時爲紫極

宮梁開平二年改眞聖觀有記錢武肅王立文多

闕軼大中祥符二年詔諸郡建天慶觀嘗以元眞

觀爲之天禧三年郡守王欽若以朝謁差遠奏徙

天慶觀額於此紹興六年有旨重修賜田五百畝

除其賦紹定四年燬有旨重建御書天慶之觀四

大字以賜咸淳六年又增撥官田二百畝給之觀

元妙觀志卷一

三

內有眞宗皇帝御製賜守臣王欽若詩高宗皇帝御書老子道德經石刻

元成宗元貞元年九月詔改爲元妙觀敕重修

綱鑑云元貞元年秋九月詔易江南諸路天慶觀

爲元妙觀設所奉宋太祖神主

天師世家云元成宗命三十七代天師醮於萬歲

山又醮長春宮令南北道士一千人禮成賜寶冠

金服玉圭命天下行其醮典改諸路天慶觀爲元

妙觀

元末兵燹滌爲墟

明洪武間觀基悉爲民佔道紀俞復中得其左半竭
力重創奏請於朝重建大殿而易其嚮東至正統八
年工始克就觀以復整然其地既窄規制視前亦差
遜

正統九年道士張志源卽其右半營構以奉元帝龔
舊額爲真聖觀於是元妙真聖遂分爲二而並列其
原實一

成化杭州府志云元改元妙觀元末兵燹爲墟洪
武間有陳四者佃其西之半爲民業半棄不治陳
無嗣舍其地與之道紀俞復中正統癸亥遂復元

元妙觀志卷一

四

妙之舊先是元妙改額時池上蕉花盛開呂純陽
留題崖上一時賦咏甚盛今其東半亦既有葺治
營構者而池故存久湮而濬得之乃以真聖舊額
與元妙並立

湖山便覽云元末觀燬洪武間卽其西之半重建
仍額元妙正統間又建一觀於其東襲舊額曰真
聖今二觀並存其原實一

正德間郡人粵東參政鄒虞捐貲重修

嘉靖二十九年杭織造郭秀建玉皇閣

國朝順治康熙間道士徐啟泰募建各殿一新

啟泰力募重整順治十六年建大殿十七年成山
門康熙六年建玉皇閣

雍正間三清殿圮

殿五係甌甌爲之艱於葺理遂圮

嘉慶三年鄰火延燎玉皇閣及山門俱燬

嘉慶十二年眾紳士重建三清大殿易南向

紳士周良等念觀頽廢已極乃約同志轉輾勸募

遂成大殿

玉皇寶殿至今幾及三十載終未建造實因住持勸

募維艱

元妙觀志卷一

五

山水

觀之山水一邱一壑耳非有偉麗之觀如大山
喬岳也然而有泉必甘有石必秀凡其峭者澄
者散而植者勃然深黑者若起若伏雲奔棋置
者皆可以祛煩滌俗怡志擴襟唐人云山不在
高有仙則名然則斯山也雖異乎大山喬岳莫
以培塿小之志山水

吳山 古稱胥山又稱伍山自天目翔舞而東至鳳

皇山而一結鳳皇之支左折而距郭內則爲吳山

吳山之支漫衍名稱各殊正南爲清平山七寶山

東南為瑞石山寶蓮山西南為雲居山其中為金地山為寶月山為寶山稍東為石佛山為胥山北為淺山峨眉山管米山稍西為螺螄山

寶山 觀之後為寶山西聯淺山東接石佛胥山引其左瑞石挂其右而茲山中抱焉峰石秀拔竹木蒨茂自趾至巔不半里而近紆徐曲折饒有幽致青霞洞 洞口二石相顧鎖抱入內平廣若室宇然

虛敞清涼暑遊最快側有一竇轉下深窈莫測窺之正黑蒸火可入焉名勝志云奇石錯峙作青霞色故名青霞云明嘉靖間曾填之見郎瑛七修類

元妙觀志卷

六

蕙 國朝康熙初道士徐啟泰重開劊隸書洞名於額其上舊有石壁摩寶山二字今漫滅

芙蓉峰 在青霞洞側蒼然秀聳色如青蓮雜花老藤映帶纏絡奇麗特異

蕉池 在青霞洞西巖下亦名瑞蕉池呂仙題蕉葉詩於此池傍多芭蕉南宋及元時觀中每以花之盛衰卜休咎其前為方丈境極幽勝元末戎馬蹂

踐蹟遂湮明正統間重濬互見古蹟門古蕉池係磬石為之亦極寬大明之重濬淺小非舊比矣其中有石狀若龍爪冰淺則見

蕉泉 在蕉池旁出岩根石罅斜流數武入於池清

白紆徐涓然不竭

子午泉 井名在芙蓉峰前西岩下武林紀事云以

泉溢於子午二時故名

此井每遇大旱汲者汲稍涸至夜半則泓然復盈子午之名良不虛也乾隆丙申夏居民楊某浚井得一金像攜歸欲售之忽昏眩不甦家人知其不可也復投之不知何神像也

玉壺泉 在蕉池南其井與子午泉甘美相似

按蕉池之前故有兩井皆宋元舊蹟是知子午玉壺本係二泉非一泉而異其名者故分載之

木杓池 在青霞洞前形如木杓水可汲飲今湮

元妙觀志卷

七

金蓮池 在東岩下旁多金蓮花今湮

玉蟾池 此池在天慶閣下舊曾開之今已填平

忠慶井 在今觀山門左

寶慶井 在今觀山門右民舍中

五老石 在芙蓉峰右五石高下相倚

鳳唼石 在青霞洞上岩東偏特出石壁上如鳥喙

五奇石 在今天慶閣下有術士云此山川龍氣凝

結處也曰駝峰曰象鼻曰伏虎曰蟾蜍曰筆架

殿宇

觀之殿宇計自唐世歷宋及元其間營建類多

出於詔旨故其層臺穹殿嶽立雲屯有非他處可比者迨元季劫灰一蕩基地幅裂累朝舊制不可悉考矣惟明世至今興繼之蹟猶可稽焉

故志殿宇以明代始志殿宇

三清殿 明洪武間道士俞復中募建東嚮 國初

順治己亥台州司李王台仙首募重建雍正間圯

嘉慶丁卯眾紳士等易南向

玉皇殿 宋時故有殿 帝像係范紫銅為之元末

失於兵火明嘉靖庚戌杭織造郭秀建閣復范銅

像奉焉 國朝康熙丁未方伯袁公一相重建嘉

元妙觀志卷一

八

慶戊午燬帝像亦燬丁卯郡人王文鏊拾貲購銅

復敬范帝像

九天雷殿 舊即玉皇閣下奉雷祖焉榜供雷部神

將

三官殿 舊在大殿左廡

真武殿 舊在大殿右廡

斗姥閣 閣有二一康熙間一乾隆辛丑建

文昌閣 明正統閣商輅重建靈響甚著

八仙樓 明洪武間重創 國朝乾隆辛亥郡人范

奇重建為殿

天醫殿 明崇禎間郡人沈居庸建

天慶福主祠 祠奉灌口二郎神併奉里域真官之

神久圯

靈官殿 明洪武間重創嗣後屢弊屢修 國朝康

熙己卯里人重建

山門 明洪武間重創屢經葺治 國朝康熙庚子

重建

碑碣

標盛一時垂美千載昭來紀往莫貴乎金石之

文而世遠年遼有不闕失者正無幾何耳茲觀

元妙觀志卷一

九

歷朝碑刻片石無遺矣然其碑曰 以見羣書有

可考者蹟雖泯而名則存因名徵事尙足以見

一斑焉志碑碣

蜥蜴碑 唐李邕撰并書

碑在蕉池東岩下負山而立龜趺甚巨石厚數尺

今斷碣猶陷土中僅存十一字可識乾坤之者寺

觀建大殿等七

按此碑之名蜥蜴其說無可考然李邕為開元
天寶間人而紫極之建正元宗時事茲觀之有
李邕碑也其為較建紫極宮之碑矣疑後人有
指為錢鏐碑者皆不足信若吳任臣之蜥蜴記
所見正恐是武肅真
聖碑耳非此蜥蜴也

錢武肅王真聖觀碑 梁開平二年淮南兩浙觀察

使錢鏐撰立

宋真宗皇帝賜守臣詩碑 天禧三年王冀公欽若

出判杭州御製詩賜之刻石本觀其辭曰賜尚書

左僕射兼中書門下平章事王欽若除太子太保

判杭州十韻早自外朝登近侍克符昌運振嘉名

一參黃閣推良畫再陟鴻樞顯至榮該博古今常

獻納勤勞夙夜每專精石渠撰述多文備日觀封

崇大禮成宰府調元心匪懈真宮兼職望彌清龍

樓進秩恩猶異熊軾為藩任不輕二浙奧區期惠

元妙觀志卷一

十

化三吳佳致悅高情重重山水舟中見處處壺漿

陌上迎既肅邇遐安外域更分宵旰撫黎民予衷

倚席方毗倚仁有甘棠播頌聲

徽宗皇帝御書碑

按客杭日記云門立此碑未詳所刻何文

高宗皇帝御書道德經幢 宋元時二幢立於大殿

前此幢經元末兵燹已迷失今嘉慶壬戌觀西民

之移置七寶峰文昌閣下公識云咸清臨安志載

宋高宗御書道德經石幢在吳山天慶觀即今之

亭覆之是至大間其石尚存觀中嘉慶壬戌春得

學石經其為思陵御筆無疑遂移置瑞石山文昌

樓下此樓新建余每避暑來此閱案牘因於平漫處刻字記之

天慶觀碑 淳祐二年立祕書郎盧壯父撰

重建文昌閣碑文 明正統間商文毅公輅立

建真聖觀碑 正統間邑人鄭厚撰

重修元妙觀碑文 正德間參政鄒虞立

古蹟

山林古境名蹟居多金表銀繩不乏前朝之勝製逸人仙客猶傳此日之真風此千載而下每令人慨然想見者也水邊石畔風景依然俯仰之餘悠悠何極志古蹟

元妙觀志卷一

十一

唐聖祖殿 元宗詔諸州各置元元皇帝廟號紫極

宮本觀由此初立道場歷五代宋初其正殿皆相

因嚴祀老子

按唐紫極宮皆建於元宗時而杭之紫極自成化府志以下諸志悉紀為唐末所建是時天下皆建矣何杭遲至百數十年之久而後建耶考咸淳臨安志雖曰唐時建則唐末之說宋時未或有至明代記志者始曰唐乾符間蓋在乾符時復重整耳非始創也今纂觀志不得不較正尚望博雅君子證定焉

宋聖祖殿 祀宋聖祖趙元朗真宗大中祥符五年

詔諸天慶觀悉奉像設本觀盧壯父記云負山南

向

三境列真諸殿 見盧壯父記

藏室 盧壯父記藏室承東

齋堂 盧壯父記齋廬延西又神仙靈異記云天慶

雲堂 鬼董狐云青陽默坐雲堂又遂昌雜錄云褚

高士偕平章至雲堂前

龍鳳碑亭 在大殿前兩傍奉道德經幢客杭日記

云有亭覆之

蕉池題詩 宋元之際池邊芭蕉甚盛道士褚伯秀

隱居其間因號蕉池道士又有黃德淵趙肖先者

元妙觀志卷一

三

道行峻潔一日羽客來訪不遇時池上蕉花盛開

客題詩葉上而去識者以為呂洞賓也自是士大

夫賦咏甚多

按呂仙題蕉蓋兼訪黃趙二人也自明鄭厚以下記志者多主訪趙肖先惟成化杭州府志有云時黃德淵在丈席故能致洞賓之來又能致張潞公輩之詩而錢塘邑志云黃德淵結蕉池青霞洞之問芭蕉盛開純陽留題葉上而去後十五年始授德淵丹訣若以德淵屬之明代人則修志公之詩盛稱德淵間及稽借秀馬竊考元代不及趙肖先一字則趙之高潔固不求人知而不及化府志之說亦有以也然本觀當時境既幽勝人亦多高尚仙之至亦以其地多又二子之奇緣也

會真樓 元時郡人以觀為呂祖仙蹤所降因建樓

於青霞洞前每逢四月十四誕節傾城瞻禮當時

亦有呼觀為會真觀者

雪嶽書室 褚伯秀號雪嶽宋末元初時隱居觀中

皓首著書不輟俞銑詩云褚公書室鎖烟霏是也

蕉池舊業 元馬臻所居集中有詩

紫霞小隱 元王福緣所築今莫考其處

翠雲樓 舊方丈樓也見關思白棧道圖欵

寶山亭 夏基西湖志云寶山亭景奇

棲鶴亭 元趙肖先化時有白鶴來棲後人構亭其

元妙觀志卷一

三

地因名棲鶴

如此江山亭 元初宋遺民有感而作七修類藻云

杭城舊有如此江山亭矣山天慶聖字觀國

初廬陵張光弼嘗酌酒賦詩亭中相繼作者併為

一卷

按七修類藻每改天慶觀為天聖觀其後載周密遊園古泉記亦云丁亥九月余借錢菊泉至天聖觀訪褚伯秀其故未詳

清隱齋 明道士俞悟元築有詩咏之

緞上亭 廣陵吳綺題道士徐啟泰構

天慶觀圖 清河書畫舫云趙伯驥乃伯駒之兄高

宗時嘗奉詔寫天慶觀樣命吳中依樣造之

石壁奇竹 梅花道人遺墨元妙觀方丈後池上絕

壁有竹一株俯而仰李息齋寫其真於屏上吳仲

圭記

道院

夫古壇仙境羽褐之所依焉經鐘香磬承續元

風使千載之靈場相維勿墜此觀之所以有院

也茲觀在昔元代以上皆有方丈相繼主持自

明迄今奉香火而嚴釐祝者則道院也志道院

長春院 院據寶山之勝石秀泉清竹樹蓊蔚極幽

元妙觀志卷一

古

靜之致俗呼後房

至德觀 宋時其地隸太史局為十一曜太歲堂

旁有渾儀臺紹定四年燬羽士請以為廬端平二

年成理宗御書扁曰至德之觀元至正燬行省丞

相達識帖木兒重建元末燬明天順六年藩使者

趙欽范涑重建至明季棟宇頽弊不整里人迎請

本觀長春院道士鄭眞常及皮場廟道士孫乾宇

共住持會延燬復募至 國朝順治十年成嘉慶

丙子嵯業畝善士捐貲重建自順治間重建以來

皆歛料欲傾郡人程君心毅慨然倡募乃約嵯業

善士鄭君迪人等稟請鹽漕使者發廟工捐款重

建而紳士葉君省三願君春田俞君雪門洎鳳善
士亦輸貲勸助經始於嘉慶丙子三月丁丑落成
於是年十一月庚申又增建勾芒神行殿及兩旁
廊廡而於殿之左偏建紫光斗閣以奉斗神於是
全碧煥然殿
宇遂一新焉

附 重建至德觀記 元人未授之撰

杭州吳山至德觀相傳崇奉太歲帝君香火載稽

郡志宋道祐元年尙書省牒道士龔道清焚修住

持由來遠矣江南歸職方氏復益葺理就緒至正

壬辰蕩為灰燼浙省丞相達識帖木兒上承龍眷

砥柱南服養民事神靡不勤恪鼎新營建命理問

官大都沙總其事宣差帖木督其程經始於至正

元妙觀志卷一

五

二十二年四月告成於是年十月中建至德殿後

起星宿寶閣前植山門翼以兩廡丹雘照日觚稜

插漢肖塑三天帝眞五星九曜周天星宿后土神

煞慈嚴猛奮起敬起愕又以餘力治方丈并爨在

在完好跨越前規施者禱者雲集焉

重修吳山至德觀記

吳山顛有至德觀者峙藩署之東偏前左使趙公

稍葺之業未竟有京兆之擢不佞偕右使原易范

公代為整齊其緒報成事按郡乘觀建宋紹興間

左渾儀臺側奉歲神歲首迎春勾芒宅焉天子為

題頌元初燬渾儀廢而闕復建設天帝星曜像俗稱星宿閣末復燬國朝天順間始振於道士吳志中爲復閣閣上奉天帝羣曜閣下奉至德及勾芒六甲巋然高峙上風旁雨蠹蝕其裏不葺且圯不佞用以成趙公之志竟新之觀者壯焉或曰時詘矣不可已乎不佞曰否凡建祠廟不開民事曰淫先賢按部具毀之獨存伍相吳季兩祠不佞竊嚮往之無寧躬爲倡而導之濳惟是民事先時齊七政敬授民時惟帝其先之故立春日擊土牛而迎勾芒爲民宣導春生之氣此於民至重歷宋元來

元妙觀志卷一

六

不廢茲典亦不廢茲觀卽不佞奉職無狀無能承宣上德意而導之民以屏藩十一郡七十五邑俾有寧宇無逢禘誦而胥宇在吳山陽吳山若帶屏翰署宇閣當其東偏震東方也帝出乎震萬物出乎震大德曰生勾芒肇基是代帝宣導德意者也閣前距百武而遙伍相廟遙相望踞山俯江神靈鬱盤天時地利是馮是禋蓋不獨爲觀美何誦之虞是役也趙公倡什三不佞同范公成什七陶埴塗墍者千工值若干鳩工六月四日以十月朔日告成事不佞爲之記俾後之君子得以覽考揆厥

修建所自庶終不至蕪廢云趙公名欽湯山西解州人范公名淩徽州休寧人萬曆癸卯孟冬望日浙江等處承宣布政使司左布政使前翰林院庶吉士平陵史繼辰拜撰

湛然院 院在東巖下地皆平衍負山據勝境極清雅俗呼前房

中興觀 宋大觀中建東嶽行祠於其地紹興間鄉民始營葺之翼以道觀嘉泰中燬重建名曰崇道庵嘉定乙巳始請觀額後燬嘉熙中安撫趙與權重建改北向清祐中安撫趙與憲又易而東理

元妙觀志卷一

七

宗御書東嶽之殿以賜元末燬明景泰間重建成化十年燬嘉靖十一年重建天啟丙寅重修

國朝康熙初觀凋弊里人乃請本觀湛然院道士沈啟祥住持修建大殿山門自是復整

玉樞道院 明天順六年建後圯 國朝康熙初歸湛然院雍正九年督憲李公衛重建

附 重建東嶽中興觀記

吳山有觀曰東嶽中興觀何祀泰山之神也泰山介在東表距吳孔邈曷爲祀之昭靈貺也曷昭靈貺乎凡民有占焉有祈焉有禱焉恆必應之是之

祀爾子誦法孔子於元教初未之聞越子旬宜東
土登斯山也謁斯廟也稽諸載籍始知之矣蓋教
雖元而祀則正其諸異乎淫祀以徼福者與是故
在虞典則曰岱宗在周禮則曰充鎮在春秋傳則
曰觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下在風俗
通則曰上有金篋玉策能知人年壽修短在博物
志則曰天帝孫也主召人魂在雲笈七籤則曰蓬
元空洞之天卽太昊爲青帝治東嶽主萬物發生
考校死魄鬼神之所在泰山記則曰東南巖名秦
觀者望見長安吳觀者望見會稽周觀者望見黃

元妙觀志卷一

大

河如帶蓋山莫重於嶽嶽莫重於岱岱者嶽之長
也神者嶽之靈也厥位維震厥躔維奎婁厥望無
遠弗屆故年壽則占之雨暘則祈之癘則禱之民
咸賴焉是以載在祀典而祠觀徧於天下匪惟東
土越稽郡志是觀肇建自宋沿於元以逮我朝凡
幾敝幾修矣在正統時則有若典觀錢復真募而
修之在成化時則有若典觀沈守清募而修之越
至於今六十餘年彌久益敝都紀徐志源嗣典斯
觀乃惕然曰棟宇不飭神勿歆也願財匱力誦其
若之何爰請施舍誕布諸遠邇時欽命織造中貴

西峰郭公率儀崇典捐貲以助而太學生王杉借
內汪氏隨爲之倡而施者躔至用是飭材鳩工嘉
靖壬辰七月經始曰正殿曰左右廡重樓曰山門
曰牌坊凡毀者撤之燹者易之敬者扶之頽者植
之圯者起之庫者益之而樸斲而丹雘而藻祝而
黝堊罔不成新越甲午十月告成肆觀斯坊也則
曰昭哉表識可以聳瞻矣觀斯門也則曰壯哉開
闔可以嚴衛矣觀斯殿也則曰美哉輪焉美哉奐
焉可以妥神矣觀斯廡與樓也則曰赫哉儀像善
者如是惡者如是可以示勸懲矣嗚呼神非誠罔

元妙觀志卷一

大

格人非誠罔孚書曰至誠感神傳曰至誠而不動
者未之有也故以誠而格者其功隆以誠而孚者
其施普君子謂志源之是舉也其誠之所爲乎知
所以存誠則知所以感人知所以感人則知所以
感神矣故宏其制不爲侈哀其財不爲亂崇其祀
不爲誦一舉而三善具焉可無紀乎肆敬識之以
奠諸珉俾永世其無斁爰系之以辭曰巖巖岱宗
在充之封配天作鎮碩大有顛維岳降神維神典
嶽匪域則遐厥靈濯濯濯灑灑灑厥靈陟降在庭有感
斯應民賴以靈倬彼行宮肇建自昔風雨震凌神

罔攸宅瞻斯爰茹爰吞自邇及遠以莫不施
既施既積庀材傭力載經載營作廟翼翼厥基惟
舊厥構維新如翬如跂以慰明神明神安止邦人
載喜以祈以禱以介嘉祉適燁厥誠適覲厥成式
昭祀典百世維貞通議大夫工部右侍郎奉敕提
督工程郡人江曠撰奉直大夫禮部祠祭清吏司
員外郎江曜書丹并篆明嘉靖二十一年歲在壬
寅秋八月吉旦杭州府道紀司都紀本觀前住持
徐志源立石

重修吳山東嶽廟記

元妙觀志卷一

辛

粵聞東嶽中興觀者自宋大觀元年敕建吳山之
首寶佑元年理宗御書東嶽之殿四大字以賜道
士陳壽文謝表悉載臨安志歷元以迨國初香火
延袤不絕正統間贊教錢復真拓基重建嘉靖壬
辰殿復圯幸中貴西峰郭公署丞省齋王公捐俸
千金命都紀徐志源董其事施者踵至聿興大殿
山門廊廡百廢具舉煥然改觀規模益宏麗焉萬
厯廢圯節稅朽蠹瓦墁傾頽住持朱朝真募而修
之戊午年復蒙東宮典璽司禮監太監李寶奏請
光宗皇帝親書東嶽聖廟玉璽匾額頒發蘇杭織

造太監呂貴建醮立額仍賜道士范承學禮部冠
帶劄付嚴潔焚修祝延聖壽而續承有光矣迨今
天啟丙寅錢塘里人周表目覩殿宇漸隳樑柱腐
爛檢囊出貲一百餘金謀諸住持姚惟忠有不敷
者更募益之於焉修大殿整前軒易石柱并葺前
殿丹堊藻飾內外一新蓋亦神之靈人之誠眾信
之功輻輳而成焉者也余聞而重有感焉故歷序
顛末勒之貞珉其誌不朽云以勗後之為善者賜
進士第刑科給事中會稽范紹序撰大明天啟六
年歲次丙寅季春吉旦

元妙觀志卷一

壬

真聖觀 明正統九年道士張志源即元妙故址之
右半建真武殿因取五代時真聖舊名為額邑人
鄭厚撰記 國朝乾隆初有寧波全真羽士吳乾
陽居之募重整焉嗣是分司徐公重建嘉慶戊午
燬甲子重建

忠節祠 初宏治十年巡鹽御史姚壽建忠節坊於
衢以表吳行人伍員唐僕射褚遂良朱少保岳飛
明太傅于謙四賢也坊左作亭後亭圯嘉靖十六
年巡撫御史周汝員即其地建祠焉萬厯三年巡
撫御史吳從憲重建 國朝乾隆十二年方伯唐

公重建嘉慶戊午燬

迎眞房 今無

欄杆房 今無

元妙觀志卷一

圭

武林元妙觀志卷二

羽士仰齋青嶼編輯

人物

老莊氏之旨不外乎清靜恬澹歸根復命而已而世之學者恆窮究而不可極非知之難行之難耳古之至人得其道者往往乘雲御氣以游太虛蓋稟天縱之姿非後學者所可企及也凡今冠褐之士誦其書守其教而能究心科法託志元遠以恬澹自居而遠聲利者是亦不失清靜之旨者歟茲觀自昔高世絕俗之士凌雲跨鶴之客每多棲隱游歷于其間其素風高致立懦廉頑至今悉可想見卽近世以來或深明教典或恪守規儀或顯跡於行持或著勤於興創其德業皆不可泯爰略敘其行事如此惟時遠事軼不無闕失之憾耳志人物

列仙

唐

呂洞賓仙師

仙師姓呂諱巖字洞賓號純陽子河中永樂縣人以德宗貞元十四年四月十四日巳時生生有異表鶴

頂龜背鳳目疏眉讀書日記萬言矢口成文而性好
情虛不慕榮貴懿宗咸通中舉進士第游長安酒肆
遇雲房仙師授以枕就之熟睡夢中升沈萬態榮悴
千端恍然而覺仙師遂悟棄官歸隱後雲房以仙道
傳之又得火龍真人天遁劍法自此周游海內自稱
回道人又號無上宮昌虛中等名隱顯變化人莫能
識元妙在唐時為紫極宮仙師一日來游題詩于壁
曰宮門一閒入臨水憑欄立無人知我來朱頂鶴聲
急後至宋元間仙師三過本觀題詩蕉葉云

宋

元妙觀志卷二

二

張齊一先生

張契真字齊一錢塘人幼孤遂依上清宮胡法師浮
游江浙上會稽探禹穴歷稽雲游赤城先生皆負篋
從之時朱天師居天台日而器之以其有清骨方瞳
因度為道士久之還錢塘居吳山真聖宮周世宗顯
德五年受正一盟威靈寶法錄於大元樊先生由是
紫藥玉笈之書無不歷覽而名振江浙忠懿王精崇
道法每三籙齋俾總其事公卿貴人莫不欽尚宋太
平興國中太宗命有司卽其國之東南建太一宮詔
以天下戒潔之士居之先生與焉未幾禁中清醮因

召見欵對稱旨賜紫衣而上以道書魚魯未定詔兩
街道錄選優學者刊正而先生復與選既畢賜元靜
大師之號真宗景德三年正月十一日夜就寢髣髴
間有朱衣吏持符而至曰奉命張某宜速淨穢往彼
職事遲曉召門人徐思簡曰吾且行矣子其志之越
二十五日沐浴訖泊然返真年七十一翌日遷神于
城之東肢體柔輒而汗霏霖于面及火化得青黑色
珠可升餘丞相錢惟演謂其徒曰此浮屠氏所謂舍
利在仙經則曰精氣凝結而成步虛經云舍利耀金
姿龍駕候來迎是也先生性沈默聲利不容於心惟
好圖書老而不倦手鈔經史子集凡五百餘卷善草
隸而深自韜晦嘗獨坐軒初鳥集于懷其忘機感物
如此

元妙觀志卷二

三

白瓊瑄仙師

白仙師名玉蟾號瓊瑄又號海瓊子本姓葛世居福
之閩清大父董教瓊州仙師因生于瓊時紹熙甲寅
三月十五日也天資聰敏髫髻時能詩賦背誦九經
十二歲卽知方外之學遍游名山於黎母山中遇神
人授以洞元雷法開禧丙寅冬師事陳泥丸真人於
羅浮數年之間盡得其道乃披髮佯狂游於海上出

沒隱顯變化莫測嘉定中至臨安上命館之太乙宮嘗往來天慶觀與諸道流吟嘯輒竟日時高士陳永瀨游武夷仙師贈之以詩未幾飄然而去

葉文詩先生

葉文詩麗水人本儒家子爲天慶觀道士時稱葉書記嗜酒善詩畫山水人物每閉戶輒經月不出出則羣小兒環之或有與之衣與之錢者悉隨手散之路人嚴寒時常浴溪中寶祐甲寅十二月朔浴于觀池擲其衣獨背二草履作偈曰似癡非癡似醉非醉竹杖芒屨落魄半世唳清風明月逍遙流水白雲自在

元妙觀志卷二

四

端坐靜室而逝既葬人或遇於路跡之竟不見時皆以爲仙云

青陽先生

青陽不知其姓氏紹定戊子三月二十八日來游臨安投天慶觀居焉常默坐雲堂不肯醮祭亦不厭闌闌中一日語所善者曰明日午時天上雷風汝觀中驚出一活佛其人笑曰汝道士乃談佛至期果澍雨又震雷青陽已坐脫矣手持一紙卷視之乃詩稿有偈曰雷聲霹靂撒手便行蹤跡混融萬法皆空

事見鬼董狐後有云黃冠能坐脫未嘗見之亦前未之聞也

范無隱先生

范應元號無隱蜀之順慶人博聞強識淹貫古今爲人靜重端方動必中禮淳祐丙午來游臨安居天慶觀爲講師從學者甚眾褚高士伯秀與焉

褚雪巖先生

褚伯秀號雪巖一名師秀杭人也博學通經術而性清介絕俗寄跡黃冠隱於天慶觀蕉池之閒閉戶著書不輟天師以學修撰命之不就作貧女吟二首謝之元時平章尤公單騎從一童訪之詣方丈語王管轄曰欲一拜褚高士管轄曰此孤僻士宰相何取而

元妙觀志卷二

五

欲見之尤意彌堅乃叩門先生方讀書聞剝啄聲問爲誰管轄以己姓名對先生曰何爲至此管轄以山門急切事語之乃啟戶管轄曰平章請見先生拒之曰某自來不識時貴人而所尤已拜于地尤意延坐室中先生則鍵戶而出偕行廊廡間尤愈敬甚至雲堂前語平章曰三年前有閩州王高士嘗留此某非其人也因長揖竟出尤顧盼咨嗟曰眞一世之高士也先生平居不輕與時俗交接間與游者皆老儒宿學而方外之士若大滌周清溪茅阜蔣玉海輩則相與商榷道妙書問往來無間一夕有雙鶴飛遠池上

伯然返真異香盈室集註南華經一百六卷名義海
纂微梓于咸淳乙丑之歲奉旨入道藏又註道德沖
虛二經其他雜著詩文甚夥惜多散軼

蔣玉海先生

蔣宗瑛字大玉號玉海毘陵人爲茅山三十八代宗
師沖妙先生理宗召詣闕請晴客於天慶遂與褚雪
嶽道義相契還山上賜錢十萬緡繕修宮宇開慶改
元託疾游廬山遇鄂渚之亂乃過天目往來永嘉山
水間註大洞玉經十六卷元至元十八年世祖特詔
徵之不得辭六月至燕都修化

元妙觀志卷二

六

元

王磐隱先生

王福緣字子繇號磐隱錢塘人自宋時棄家學道於
本觀受業褚雪嶽之門究極清靜之學爲詩文警策
有法度尤精大洞雷法以術救災弭疾呼召風霆捷
伐魑魅應如桴鼓故人以神師稱至元中授杭州路
道錄爲政清明羽眾欽服相謂曰二百年無此管領
矣其爲教中所敬愛如此後大德辛丑偕天師至燕
行內醮留歲餘辭歸富築別館於西湖爲養靜吟咏
之所退然樂道不汲汲於榮寵與馬虛中皆以學行

爲時所稱

馬霞外先生

馬臻字志道號虛中錢塘人生於宋寶祐甲寅歲自
少不慕榮利翻然學道受業褚雪嶽先生之門以詩
畫著名於時平昔尤慕陶貞白之爲人因築別業於
湖上雜植松竹徜徉山水間以樂其志大德辛丑從
天師張與材至燕京行內醮將授之道秩非所好也
辭而歸至大間天師命爲佑聖觀虛白齋高士亦不
就作詩謝之曰盤空獨鶴下仙壇紙上春風墨未乾
駑馬斷無千里志鶴鶴惟羨一枝安青天蕩蕩元恩
大白髮悠悠世路難容得閒身老林壑湖西山色倚
樓看嘗手畫龍門桑乾二圖流傳海內不見者輒以
爲恨其爲人所欽慕多類此所著有霞外詩集及交
集外集俱行于世

元妙觀志卷二

七

黃德淵趙肖先二仙師

黃德淵自宋時卽辭家學道屢游名山苦心參訪久
之有所得歸而居蕉池青霞洞之間杜門靜鍊時有
趙肖先者亦處池畔與黃同志潛修作清淨侶一日
有羽客來訪卽純陽子也不遇時方丈前蕉花盛開
遂留題葉上而去其詩曰午夜君山翫月回西鄰小

園碧蓮開天風香霧蒼華冷名籍因由問汝來越數
載客又至仍不遇復留詩曰白雪紅鉛立聖胎美金
花要十分開好同子往瀛洲看雲在青霄鶴未回是
時黃之道術素著久爲眾所欽重宗師張留孫欲一
見之遣使來迎黃乃浮江濟河至燕謁宗師館之崇
真宮元貞乙未有詔改諸路天慶觀爲元妙觀特命
黃齋敕給驛還錢塘告祭易額大德辛丑又偕天師
張與材入燕歲餘辭歸未幾純陽子又至黃及趙欵
見授詩曰悟心容易息心難息得心源到處閒斗轉
星移天欲曉白雲依舊覆青山又曰一日清閒一日

元妙觀志卷二

八

仙六神和合自安然丹田有寶休尋道對鏡無心莫
問禪二子觀詩愕然曰得非洞賓仙師乎因叩首請
傳道要乃授以詞曰養氣忘言守降心爲不爲動靜
知宗祖無事更尋誰真常須應物應物則不迷不迷
性自住性住氣自回氣回丹自結壺中配坎離陰陽
生返復普化一聲雷白雲朝頂上甘露澆須彌自飲
長生酒逍遙誰得知坐聽無弦曲明通造化機都來
二十句端的上天梯又曰欲撈北海波心月先縛南
山嶺上雲若也有人知此意便堪飛寫見元君半輪
月照西江上一個烏飛北海頭一落烏飛尋不見廣

寒宮內倒騎牛元牝之門鎖日開中間一竅混靈臺
無關無鎖無人守日月東西任往來採藥要明天上
月修行須識水中金月無庚氣金無水縱有真鉛枉
用心遂爲指陳竅妙二子由是道益超悟端居安養
不復與外物接一日巖上忽有雲鶴盤旋趙師沐浴
別眾說偈解去曰踏遍吳山越水一生飄笠清風忽
地三更雷起了然打破虛空後黃師壽登一百六十
有四亦尸解焉

高道

宋

元妙觀志卷二

九

陳永灝先生

陳永灝寧理二宗時天慶觀主也紹定辛卯觀燬有
旨重建上首斥內帑命先生督其事都中公卿士庶
各輸貲以勸之先生盡心經營上聞而嘉之賜錢萬
緡及築天基瑞應宮先生又銜命往營焉

元

王景丹先生

王應瑾字景丹號真士母夢紫氣滿室而生先生稍
長氣韻凝重識者知其爲道器也年十八從鶴林宮
度爲道士入處佑聖觀延真館精究元業德譽日隆

四十二代天師昇號教門高士洞微真隱純一法師
住持元妙觀同領本府諸宮觀事性至孝父母歿購
地五畝於南山之金沙塢葬之俾其從子奉祀楊廉
夫張伯雨皆重其行誼與之交甚厚

朱明宇先生

朱希晦字明宇龍虎山高士嘗提點元妙觀先生素
與張外史伯雨交居於邑之西馬塍有堂甚幽勝至
元後丙子外史至而愛之因築菌閣於其傍與之共
處而歲一至去則先生居守焉

鄭本中先生

元妙觀志卷二

十

鄭本中元妙高士也能詩善鼓琴至正間住持觀事
時值多難物用維艱先生設施有方不辭勞悴凡四
方巾衲來依止者粥鼓齋鐘供給無少闕而先生自
甘淡泊銳意修持應物之外日惟焚香晏坐而他無
所慕焉

名師

明

俞清隱先生

俞悟元號清隱錢塘人生於元季從道元妙觀精清
微五雷諸階法初遭時亂避地海濱及歸人以耆德

推舉任郡都紀從學者甚眾是時杭諸宮觀多頽廢
先生度弟子二十餘人開創元風所在琳宮祕館次
第興復

俞復中先生

俞復中清隱弟子也少習舉子業於清隱為族父嘗
從讀道家書籍愛慕不已清隱知其有宿契遂度為
道士先生益究心元學及易算術數之類無不精通
時傳同虛外史道法高妙侍祠京師先生走叩之悉
得其傳遂以道稱于時久之為杭都紀天師賜號顯
道謙恭法師時本觀罹兵燹其址多為居人佔據先
生乞復於陳氏得址之半遂立志恢復勤力數十年
觀得以復整

元妙觀志卷二

七

張志源先生

張志源不知初出家何所曾受業於寧壽觀先是本
觀故址之右半蕪棄不治久為廢墟及正統間先生
過而歎曰此元妙仙跡之所在荒沒於茲八十餘年
余忍其猶然榛莽耶遂結茅而棲誠心以募三年告
成以五代時真聖觀舊名為額而元妙真聖遂分列
為二

沈一間先生

沈一聞出家元妙有道行天師賜號沖虛凝妙法師
成化間柳侯祠衰廢里人疏請開山積勤數載遂開
拓一新後終於柳侯祠

王碧激先生

王碧激宏治間本觀住持也今鐘磬欵識名多載之

俞蕉池先生

俞景宸字蕉池自幼投禮本觀俞嗣宗陳良輔爲師
篤志教典戒行精嚴嘉靖中由吏部選領住持一時
道俗多傾向之叩道請法者甚盛先生厭其擾率多
卻之不妄醮祭終日澄坐讀莊列諸書耽翫至忘寢

元妙觀志卷二

三

食雖貧衣履不給晏如也先生師弟曰沈景容字蕉
巖亦清雅士嘗開創千勝廟

周彬泉先生

周崇文字彬泉富陽人歷隆慶萬曆間爲本觀住持
深通道典齋法葺治各殿宇爲功甚鉅

鄭衛凡先生

鄭如松字衛凡號眞常萬曆間出家長春院委稟穎
異師祖周彬泉一見卽器之及長三氏經籍無不通
曉尤以善醫鳴于時天啟中以其術游京師士君子
爭延譽之供職太醫院賜八品服久之歸其平居治

疾或貧而以錢物酬者悉卻之且施之藥積數十年
如一日仁厚多類此山有至德觀者地勢故高崇禎
庚辰遭颶風勢且欲傾先生見之惻然罄囊出貲購
木以支殿遂不毀未幾其觀中人以事被斥于官道
紀方奉藩伯命慎選主者以任興建於是里中父老
以先生德望素隆且有助木之義僉相舉之先生辭
不獲而心憚於獨任因同皮場廟羽士孫乾字者相
與協力重整積勤久之棟宇遂煥然一新焉

國朝

梅觀復先生

元妙觀志卷二

三

梅茂林字觀復仁和人初本迎眞房出家後歸湛然
院年十二從都紀陸嘉賓爲師明萬曆乙巳給部牒
崇禎初嘗爲道紀盡心供職當道多稱之值時多難
任滿不得代竭厯在職久乃克卸及 國朝順治庚
寅年逾六十矣羽眾又請曰海宇初寧雖方外之職
庶務不一非師耆德練達莫能任教中首領事者願
出而宇庇眾禱焉先生不得辭遂復爲都紀是時羽
士服制未定皆衣儒服登壇醮祭先生爲之申請改
復道裝又請立事例二十餘條臺府皆允之於是道
司規格始有遵守辛丑十二月解化壽七十八

徐聖修先生

徐啟泰字聖修湖州烏程之後林村人明崇禎庚辰年十三從道長春院生而胸際有肉墳起如鎖形長身方面儀觀偉然望而知非塵埃中人自少趨尚恬泊笑言不苟潛心元學日夜研究訪道尋師不遠千里既而道業益精進持律戒益嚴搢紳士庶與交游者無不傾誠膺服是時觀之殿宇皆弊廢先生堅志重興順治己亥建大殿明年改山門康熙丁未後殿成別蕪振廢積勞十餘年事無不集觀之不泯先生之力為多時五十一代真人嘉其整創之勤己酉進

元妙觀志卷二

西

授贊教之職先生既成起廢之志於物情益無所繫屏謝外事惟修內煉長夜燕坐脅不沾席者二十餘年嘗游天目大滌諸山水閱數載乃返其居室輒有神蛇護繞或海鶴下棲人胥異之先生亦不自知其然焉丁卯重九日泊然而化生於戊辰十月十二日年六十

沈靜明先生

沈啟祥字靜明明崇禎間出家湛然院刻苦修持終日焚香誦經寒暑無間以此見重於時郡人建醮者爭迎恐後康熙甲戌夏早官民請禱越三日沛然沾

足其誠應如此時吳山中興觀侍祠乏人乃延先生主之力任興復未幾整葺一新焉

徐葵亭先生

徐又孺字吉臣號葵亭聖修先生從子也自少豪放不羈有力善武事嘗從外舅貿易海上中途有虎出犯先生直前怒叱之虎為之披靡而去年既逾弱冠翻然慕方外之游投從叔出家杜門習靜力學不倦能詩善書雜通圖緯岐黃等技無不精妙而于醫術尤得異傳居恆手闢畦圃雜植藥草蓄丹丸以濟疾苦莫不應手而瘥所與交游多異人奇士賦詩擊劍意豁如也著有葵亭詩集

元妙觀志卷二

圭

沈蕪若先生

沈庶中字蕪若長春院道士沈敏通書義志行修潔以善琴稱於時初湛然院劉宗玉徒步走信州禮劉華實為師學成而歸先生從之游故於法典尤精習然深自韜晦不屑以齋醮為己利人亦以是高之康熙庚子嘗任郡都紀

李南宮先生

李南宮未詳其從道何所自號憨憨子雲游至杭適天旱眾禱之不應時本觀沈蕪若為都紀南宮詣觀

自言曰速白官府齋潔借禱爲若致雨遂素一新阜
布袍衣之以大甕貯水置三清殿至夜掩門獨居殿
中觀者側耳戶外但聞戛水聲不絕移時有黑雲升
空五更果雨啟戶出辭而去蓋異人云

朱禮成先生

朱冲和字禮成從道長春院壯時謁上清宮閔冲素
受正一雷法閉戶存鍊久之豁然大悟從此通真達
靈悉如響答恆以篆符治人疾疢有告者書片紙與
之或取盂水噓氣以吞無不奇驗乾隆戊子及戊戌
並以時值苦旱官民延禱甘霖隨沛時至德觀寮舍

元妙觀志卷二

六

痺隘先生與弟子車象先募建傑閣於殿側於是情
眾棲息始克有所晚年屏謝世緣益修內觀以上壽
終爲人貌頎而髯長性方而行正人望見之無不肅
然起敬者

黃含山先生

黃鶴號含山德清之柏林村人家素貧幼時無力就
塾然識趣高遠見書籍輒討論弗懈遇清泉秀竹山
水佳處則留連忘返其志已飄然不羣年十七從道
長春院刻苦潛修躬行戒律茹蔬飲水勵志甚堅既
而從無錫蔣慧峰先生受三光之訣又之龍虎山見

提點朱古堂先生得妙正真人心傳之祕悉精研而
通習之以符術濟人皆有驗暇時以詩歌爲樂晨夕
嘯吟工拙不計斷章零句積滿几案間或時出討尋
幽勝追逐雲月盡寄之詞章儵然無他營焉與郡中
胡封塘項秋子諸詩人結吟社倡和甚夥有雲墟山
房遺稿友人汪新畬爲之梓行于世

元妙觀志卷二

七

武林元妙觀志卷三

羽士仰蘅青嶼編輯

詩文

茲觀之紀述稽諸往昔而逆計之蓋宜有磨滅
放軼者不可盡知矣而幸有存者如錢武肅盧
壯父之碑記元諸名家之題詠讀之則前朝遺
蹟亦足略見山林舊事尙藉此以徵焉

記

梁

錢武肅王

元妙觀志卷三

真聖觀碑記

若夫真聖之教大道爲先恍惚難名虛無罔象規極
於元黃之始施功於融結之前籠罩九一森羅萬物
可大可久元之又元豈推步之能窮非名言之可載
太上老君者神凝太素氣積混茫誕形雖感於星精
崇德實標於道祖當驪陸儀軒之代則同出而異名
洎陶唐殷夏之年乃殊途而一貫抗世立法爲師爲
臣恢張沖漠之風振蕩希夷之跡及乎姬周建國仙
聖膺期託孕元姝寓形楚國指李爲姓視耳傳名雙
柱三門式表儀形之異龐眉鶴髮更彰耆耄之尊然

49册

而隱跡公朝朝光柱史魯宣父起猶龍之歎尹先生

知望氣之祥莫不經演五千齡高八百唐朝將基王

業曾託真源廣啟玩關累崇徽號由是普天之下悉

立道官皆以紫極爲名冀以奉行齋醮當府頃嘗建

置歲月已深後因大盜經過恣其煨燼緬維道館久

曠真風因爲重興俾延多福竊詳載籍靜究源流但

以老君稟虛無精應混元炁託神明之質先天地

而生在三皇五帝之時則自號鬱華廣壽及殷商成

周之代則官居柱史王師出入自然應期而現後以

周王之世再誕於苦縣瀨鄉道震中華化行西域然

元妙觀志卷三

二

而位居太一尊號帝君統御十方施生萬物配三光

而普照綿萬劫以長生前朝欲濟靈源仰攀仙系靈

同血胤聊比宗祊則老君自是大道之至真非唐

家之枝派夫軒轅大聖必問道於崆峒周穆至仁亦

學仙於瑤水是以追崇道教廣務勝因絳闕朱臺遠

比蓬萊之境星壇月殿大新焚醮之場必奠元功克

臻靈貺其餘隙地閒植松筠白鹿青羊自遨遊於春

嶺清風皓月更縈帶於秋江立吳都道教之觀名千

秋不朽改越國紫宮之真聖萬載永隆足使大道常

興真風不墜大顯元元之教永資邦國之休宜刻貞

珉式揚光烈

宋

盧壯父

天慶觀碑記

天錫大寶命於我有宋二后受之外薄四海悉主悉臣真宗皇帝襲紹休明澶淵既捷以救武圖功沾濡浸潤億兆禔福稽古禮文之事煇然勃興大中祥符紀元之明年詔天下郡邑並建道場一錫名天慶于以崇清淨而洽淳熙陟降左右不顯亦臨積厚流光美祥來假五載冬閏誕頒明旨諸天慶觀悉巖奉聖

元妙觀志卷三

三

祖天尊大帝像設卓哉皇乎生民尊祖之不範順天立教之宏規也夫天者羣物之祖聖人繼天測靈昭德揭虔明有本也日月所照霜露所墜凡有血氣心知之性莫不尊親其所以辨上下定民志之意微矣惟錢塘左江右湖天慶奠此負吳山南鄉中興駐蹕隆上都而觀萬國歲時尹漕帥屬朝謁如令州縣吏一命以上肅拜而後敢即事遇誕節內而官省外而臺省歸美報上必於是事隆體特嚴眎景靈非他郡比紹定辛卯秋屢居畚綆不戒爰暨茲宇皇帝惕懷惟天惟祖宗發祥儲祉之地敢懈欽崇首斤內帑金

帛祠牒更舛之自宮掖邸第至都人士罔不捐貲住

役明年春聖祖殿成藏室承東齋廬延西重門洞看

返雲車風馬之靈祕宇巍擁受元龜朱蛇之神于時

住持觀事臣陳承灝經工庀材實敏實勤上聞而嘉

之申以錫賚為錢萬緡俾迄其事又明年三境列真

之庭始克備煇溫祕寶有待而號登涪祐內出天慶

之觀四大字以落之金扁璇題奎壁輝絢穹偉淵靚

陽耀陰藏穆穆焉天下之壯觀矣自三代衰王教熄

異端乘之以禍福誘怵愚俗宮室紺碧幾遍天下其

於大倫大法蔑如也疇若建殊庭祗靈貺遡仙源於

元妙觀志卷三

四

劫初明天厯之有屬凡使為臣子者拜俯其下雖在四海萬里外拱極朝宗之心油然而生況首善之地不己重乎初上之御極也眷焉東顧虹流奧區將築天基瑞應宮及是仍命承灝往營之未幾珍臺闢館對峙浙河之上聖祖神孫景光相宣於萬斯年益彰彰矣昔在炎漢肇基豐沛班彪著論闡明王命序帝堯之苗裔表神武之證應顯德豐功流澤後世四七再造珍符有開姦雄掃滅疆宇遺復鋪觀聖代跨鞅兩都被唐開紫極崇真元之奉詎可同日而語哉於戲據坤靈之首做大紫之形與天命人心相維於無

窮故曰天子建極以順成天慶垂萬世之基也淳祐二年夏四月甲子朝奉卽行祕書郎兼吳益王教授臣盧壯父記

明

鄭厚

建真聖觀記略

真聖觀唐乾符間爲紫極宮錢武肅王奏請復兩浙老君廟親灑翰勒碑改今名元趙道士鑿方池以瀦流泉植芭蕉其上一日有羽客訪之趙適他出客題二詩於蕉上而去詩曰午夜君山玩月回西鄰小圃

元妙觀志卷三

五

碧蓮開天風香霧蒼華冷名籍因由問汝來其二曰白雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子往瀛洲看雲在青霄鶴未來後始與道士遇手授詞曰悟心容易息心難息得心源到處閒斗轉星移天欲曉白雲依舊覆青山其二曰一日清閒一日仙六神和合自安然丹田有寶休尋道對境無心莫問禪識者以爲呂洞賓榴皮所書也元末兵焚明正統間張志源卽其故址中重構歷三寒暑始告成

國朝

沈嘉詔

神仙靈異記

武林元妙觀者本唐之紫極宮也創建以來遠不可考梁開平間奉敕改真聖觀宋眞宗時又奉敕改天慶觀迨高宗南渡定都錢塘是時近依宮禁祈天祭地頒號賜祿不異宏景之句容謙之之嵩嶽也於是有一天慶齋堂爲迎候乘輿齋宿之所堂後則建文昌高閣奉梓潼神像焉數傳至理宗發內帑重建而宮殿益壯林池益勝異聞靈蹟疊出其間時觀內有道士黃德淵趙肖先者結茅龕於蕉池青霞洞之間鍊性跌坐久之純陽呂祖造訪不遇見洞邊蕉花盛開

元妙觀志卷三

六

遂留題蕉上而去詩曰午夜君山翫月回西鄰小圃碧蓮開天風香霧蒼華冷名籍因由問汝來郡人駭羨造觀無虛日石壁題和殆遍姓字不勝紀越九年蕉花復盛純陽子至觀再訪仍不遇留詩曰白雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子往瀛洲看雲在青霄鶴未回於是遊屐幾穿戶闕矣繼此十有五年洞邊池畔金蓮遍放純陽子仙蹤三降始與德淵及肖先遇手授詞曰悟心容易息心難息得心源到處閒斗轉星移天欲曉白雲依舊覆青山其二曰一日清閒一日仙六神和合自安然丹田有寶休尋道對

境無心莫問禪德淵伏地叩首曰得非洞賓仙師乎
純陽曰子知我來焉知我去淵應聲曰一念未起鬼
神莫知純陽曰子知了性終是落於空寂夫大道之
要出於自然因授口訣云養氣忘言守降心爲不爲
動靜知宗祖無事更尋誰真常須應物應物則不迷
不迷性自住性住氣自回氣回丹自結壺中配坎離
陰陽生返復普化一聲雷白雲朝頂上甘露灑須彌
自飲長生酒逍遙誰得知坐聽無絃曲明通造化機
都來二十句端的上天梯更囑曰虛其心實其腹凝
其神守其中伏念守一如雞抱卵天根月竅往來循

元妙觀志卷三

七

環工夫已到自然坎水生鉛離火生汞二候得藥四
候妙用抽添溫養脫胎神化方證仙階遂拍手連歌
曰欲撈北海波心月先縛南山嶺上雲若也有人知
此意便堪飛鳥見元君半輪月照西江上一箇鳥飛
北海頭月落鳥飛尋不見廣寒宮裏倒騎牛元牝之
門鎖日開中間一竅混靈臺無關無鎖無人守日月
東西任往來采藥要明天上月修行須識水中金月
無庚氣金無水縱有真鉛枉用心語頃竟失所在德
淵肖先躬承指訣安養靜功若將忘老而郡之問道
者訪慮造膝較盛於前矣是時元成宗詔改觀額爲

今名而靈異盛傳僉以觀爲仙境乃構會真樓于東
偏奉呂祖焉後德淵壽登百六十有四尸解肖先解
化時有雲氣白鶴盤旋松頂云入明洪武間道紀僉
復中奏稱歷朝崇奉神異重建大殿而郡民樂其盛
者卽會真之址更葺樓居以奉八仙像設正統間天
台僉都御史魯穆公迎涓安商文毅公肄業此中公
嘗夢文昌神曰吾乃司祿文之主汝積大陰德當登
乙丑鼎甲公應曰如應兆卽爲神整理高閣已而商
輅三元及第建閣立碑存焉天順間蘭谿章文懿公
懋應試寓此夢神曰此名臣也公應曰果爾當圖報

元妙觀志卷三

八

也既顯卽捐貲修葺殿宇神像爲之一新正德間郡
人粵東布政司參政鄒虞公每夢神佑旋里卽捐貲
整之傍及他殿宇皆一新立碑存焉嘉靖庚戌杭織
造尙衣監郭秀親見文昌日至庭前命建玉皇寶閣
秀徧考知爲觀之神異卽日詣閱定址令內局司事
居瀚居潮營建寶閣上奉 玉帝下列雷神遵神諭
也題楹在焉壬午年西江南昌趙國芬寓八仙樓夢
神曰汝今運大利科名何不回籍過此勿售矣速圖
之芬悟適歸果鄉舉五十七名至戊子之春六載矣
其時猝值鄰火沿燬文昌閣及儀門東西迴廊火中

一朱衣神將筆指火火隨滅是夜神卽往永昌門外呼木牙陳大禮者囑曰吾元妙觀文昌神也今值火藉汝百枝木爲遮蓋計興復事不以相煩也大禮及旦趨訪驚歎遂一如神意迨六月而南昌趙國芬至宿舊館夜夢神於榻前呼名曰昔年令汝速回記之乎今遭回祿汝可倡一募首令道士成之可得更新也汝今科未利雖獲售必遇險旣而遷延未決以期遁舍去春闈中第六名神宗較閱會榜及國芬名訝然曰考官全不知禮國家豈有可分之理乎竟御筆抹去舉朝錯愕屆中秋賀聖冢宰春官試臣復以國

元妙觀志卷三

九

芬進擬改國奇得俞旨仍於奇字榜加玉令下闈再試之於是國琦始南旋抵杭棲止舊所夜則神仍喚其名曰前程之事有汝的少不得何必介懷且手一羊角授之囑曰去年託付未經舉行可率道士走三衢當如願也琦驚許一如神言不三月工料悉備殿宇神像復爲一新後琦登乙未榜八十三名俯仰古今曾無若此之顯明諄切者也先是丙戌年吳縣秦大夔任藍波司李偶停車此地瞻仰之際見神形現於前呼秦曰汝忝陽官吾本司祿廟宇頽圯若此獨不可出貲相助乎異日以京卿相期何如夔對曰卑

官濫玷刑曹冰檠自守從無妄取分毫今解裝乏資奈何神曰吾所喜清俸淨貲止受帝真斷不用汚濁之物汝委曲思之相期不遠也秦許諾甫半載卽奉命欽召銓部因勉力更新而去果位京堂又甲午春烏程縣閔夢得緣董范二宦訟寓於觀夢神囑曰汝台輔大器何得待鞠公庭宜速省因逸去秋試果登六十九名戊戌榜三十五名累官尙書丁酉年西安葉其蕃富陽周吉士同寓乞靈於神神曰桂葉聯芳吉流大位本年鄉薦葉在第十八名周在第二十一名迨戊戌春榜葉聯飛去而周以是年九月二十七

元妙觀志卷三

十

戊時終焉其神應類如此邑人葛岷瞻公微時肄業觀中叩神祈示神謂曰一舉首登龍虎榜小大由之庚子鄉薦果掄元辛丑登甲榜蓋謂小者鼠而大者牛禹子丑微義也余大父居庸公向曾讀書觀中許神曰東偏有隙地當爲起天醫祠時密語家君曰當成吾志毋相忘而家人不及聞也崇禎己卯秋將徵棘家君有老僕夜夢鄰人卜姓者訪家君且致詞曰爲我語主人今當發跡矣向許我屋居幸速圖之及旦以告家君曰嘻殆元妙觀神乎天醫有三首則陶真君也陶字內作卜字形何疑乎豈預報乎己而卯

辰果聯魁曲臺錦旋後卽構殿祀神迄今存焉他如占夢得第者嘉靖中有富陽周美公則戊午己未科也萬曆中有富陽周羔鄞縣周天覺則己卯科也又富陽陸文宰則乙酉科也又江山鄭世熙富陽周吉顯則丙午科也又富陽王材孫大儀則己酉科也又鄞縣周昌晉則己酉癸丑科也又永嘉王維燮王仕倫則壬子己未科也又江山徐日葵則己未科也又江南桐城方大任吳叔度阮大成楊鉞則乙卯科也又一時神異不盡傳傳其最著者如此自

元妙觀志卷三

十一

聖像道士錢時裕方在發願募修前殿而台司李瀛海王公台仙者先於歲朝將寤恍惚見金相神人謂之曰吾上帝命也爾子於去冬曾願爲吾多殿首領今爾且赴省矣應理欽案三十有二內張姓事慎莫主筆主則大有礙於爾也爾夙具仙緣當默相爾殿工須令爾子速整及至省一無爽語因力募更創而丹碧煥然矣是後總督全浙則清獻趙公也方臥疾而三清上聖降夢於公之長君長君因訪觀之道士徐啟泰爲祈禱計且詢見夢意啟泰拱對曰能愈疾者三清也公子遂向神矢願以祈父痊乃旬有五

日而公疾果愈於是石臺金相次第莊嚴矣時 玉皇寶閣一夕盡圮帝之古像向范銅爲之自巖墮地毫髮無損儼然坐折楹斷柱中若有衛之者見者莫不敬異至乙巳冬適江南鄧元昭太史寓於斯瞻像太息道士徐啟泰力贊募之鄧公毅然約蒞臺袁公共襄盛舉成不世之業由是外垣內宇傑然如昔龍龕寶相與三清並美矣藩臺向艱嗣息今蘭玉日繁謂非神之佑歟乃同時相感而信心助理者湖司馬于公湖太守吳公湖別駕程公姚公紹興衛孟公方公則斗姥準提雷神北斗天將諸神像之檀施也郡

元妙觀志卷三

十二

之善信陳尙賢陳彝則趙林焜等三十二天神像之檀施也道士徐啟泰一日整冠向余請曰府中祥發於茲三世矣幸與觀鄰朝夕所倚藉護持者勝因固不淺也今啟泰略增新樂尤不忍膜置舊聞然而耳目見聞莫有悉如君者望纂輯其詳庶履斯地者知盛焉嘉詔仰悟神仙應感之心俯懷祖父詩書之澤既前賢之可述亦近美之宜揚何敢固辭鄙陋有幸徐師意也耶然而短碑江畔色絲來四字之褒片石陵頭坐臥增七日之興書非北海亦能貽笑山靈序不南昌何以生輝琬琰夫以賤子之不學而濫膺斯

任余知愧矣但念仙路非遐神聰甚邈祇知傳信不暇求工使後之覽者靈跡昭然神功不泯轉相勸募扶植勝因冀令諸天垂永久之祥金碧有河山之固則余於斯役庶亦有厚幸哉康熙九年上冬錢塘沈嘉詔敬記

李芝

遊青霞洞記

吳山之東南麓為寶山其西為寶奎寺為元妙觀隔寺垣望廢地中有叢石如暝色西來蒼然雲斂時二三野人方灌園欵扉入穿桑下微徑升小陂則二石

元妙觀志卷三

三

墻立竅竇玲瓏其上橫架一石纔及尋徑倍之高二尺仰視若鏡面類有人磨礪之者後有石缺坐對山顏微涓偶注窪然為池斜日逗寸許光晶瑩射石上久之淨淥生瀾令人目冷陟級登橫石之巔如度平橋徘徊四望前二百步即通衢屋瓦參差烟樹浮動絕不聞喧譁聲響以高人混庸俗中而紛華何累焉洞口橫分書三字霞字半沒叔弟春洲誤為青靄野人云此青霞洞也青霞洞為元妙觀最佳處昔道士嘗進焉曲折行二里許因炬短不繼心悸而返亦野人云時乾隆乙巳七月之望

文

元

杜道堅

為王盤隱掩土文

吳山蒼蒼兮白雲飛蕉池混混兮黃鶴歸佳城鬱鬱兮我心傷悲元風寂寂兮吾道焉依茲辰藏蛻提點磐隱先生氣鍾斗宿瑞靄錢塘現王靈寶再世之身法通幽顯得褚獻翁傳心之印學擅文章運雷霆致風雨不召而來動天地感鬼神不言而應縉紳之肯首實多教主之知心尤密真積力久道熟名香恢宏

元妙觀志卷三

四

元妙之家山開創紫霞之別館煥頒玉音陞陟元階振杭錄之紀綱撫綏眾禍植教門之標準激勵諸方允為一代之偉人宜享百年之高壽夫何三清境界一息不停四大域中全身獨露嗚呼我知之矣子知此身如夢中身故得飛神作我而遊太清子知此物如夢中物故得凝精作我而駕八荒是道也其來無今其往無古得不謂磐隱先生元命真人者乎今日到此龜藏蛻處龍沙會中骨骸返地神魂歸天青龍左白虎右朱雀前元武後三十六宮都是春消得一坏真土覆

國朝

陳光岳

重范玉皇紫銅寶像勸捐文

嘉慶三年戊午春三月杭城十五奎巷火延及元妙觀玉皇閣并古銅像燬焉羽流惜之人罕知者謹按元妙觀在吳山東麓鳳名寶山唐為紫極宮梁改真聖觀錢武肅王自作碑記宋改天慶觀元更今額自宋理宗朝賜紫銅玉皇寶像重五千餘觔建閣崇奉歷元明代著神異 國朝康熙三年甲辰舊閣盡圯銅像無損丙午江南鄧元昭太史約方伯袁公一相

元妙觀志卷三

五

其鼎新之即今所燬之閣也相傳寶像常夜放白毫光自額際下垂著地若團柳絮一閣晶瑩觀主奇而祕之而靈蹟益晦觀基甚廣近極湫隘民居穢褻不可言說嗟乎杭之名區勝境自奉

翠華屢幸莫不著盛一時獨此寶山名勝則有青霞洞子午泉金蓮芙蓉諸峰仙真則有張契真趙肖先黃德淵其最著者至若呂祖之蕉葉留題唐李邕之嘶場碑明商文毅公之肄業觀中感夢三元散見於咸淳臨安志西湖遊覽志及浙江通志本觀舊紀尤詳願以地逼闔閭名流罕到亦既湮沒草萊即吾杭

崇神奉佛昭禮多虔而於無上天之尊垂六百年之

寶像護持勿及穢不棲神遂使丈六金身不得不銷鎔於劫火灰飛烟滅流汁砂泥片羽吉光埋容瓦礫良可慨己若不急籌收拾集資重範則零銅碎體必致竊失分散或改鑄器皿幾於不可究詰凡問理於心有不安即獲罪於天為甚大吾杭素多善士樂成勝舉當必有聞而歡喜其為創始圖成者以身體身而寶像重新以心印心而福緣駢集是所望於今之君子如有勸輸者不計多寡悉赴十五奎巷元妙觀後房羽士陳漢璫處登冊為信嘉慶四年己未七夕

元妙觀志卷三

六

立秋越一日甲子根善堂書

詩

唐

呂洞賓

題紫極宮

宮門一間入臨水憑欄立無人知我來朱頂鶴聲急

宋

蘇軾

寶山書睡

七尺頑軀走世塵十圍便腹貯天真此中空洞渾無

物豈止容君數百人

寶山新開逕

藤梢棘刺原無路竹杖櫻鞵不用扶風自遠來聞笑
語水分流處見江湖回觀佛國青螺髻遍踏仙源碧
玉壺野客歸時山上月棠梨葉戰暝禽呼

同秦仲二子雨中遊寶山

平明已報百吏散半日來陪二子閒立鶴低昂烟雨
裏行人出沒樹林間

白玉蟾

臨安天慶陳道士游武夷贈之

元妙觀志卷三

一七

七閩多山水兩淮好風月瀟湘之烟雲巴廣之雨雪
收拾歸武林細與令師說

王謙

題褚道士雪巖詩卷

五言與七字句句總清新但得詩囊富何愁客路貧
梅花一巖雪瑤艸半巖春著我同盟去吟邊養病身

林尚仁

贈褚雪巖

多年林下隱猶帶舊儒酸自說因詩苦還如學易難
曉窗花氣潤夜枕雨聲寒又欲名山去應尋勝跡看

宋伯仁

贈褚雪巖

先生邂逅龍亭日多少雲仍滿世間千古典謨文獨
記九流毫髮事相關代庖阿堵名尤重製甲防邊職
未閒只與道人為鶴帳始能清夢繞湖山

元

呂洞賓

再見

題蕉葉詩

午夜君山玩月回西鄰小圃碧蓮開天風香霧蒼華
冷名籍因由問汝來

元妙觀志卷三

一八

又

白雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子往瀛洲
看雲在青霄鶴未回來一作

葉瓊

贈黃德淵還錢塘元妙觀

錢塘元妙觀在昔宋朝時異境多仙迹講張出怪奇
青蒼交蔭結泉滿自成池地中戴土石蕉葉相紛披
蕉花不限發發則關盛衰東榮東房盛西榮亦如之
聖書若將至此花必先知至今好事者冠蓋相追隨
著書褚先生能畫馬尊師皆為卓絕人抱一含貞姿

黃子德淵叟當代領住持至今五年春我初來京畿
適與黃子會元談渺無涯謂予倘不信請徵回仙詩
首陽有薇蕨商山有靈芝焉知吳山麓有此蕉花爲
行當一叩門訪古同吁噫

俞銑

同前

林叟相逢說鍊師派分黃石悟元機湖山夢達飛鳧
出雨露恩深跨鶴歸巖客詩篇遺墨跡禿公書室鎖
烟霏憑君傳語丹臺客城郭而今大半非

吳當

元妙觀志卷三

充

同前

吳山宮闕碧籠旋歸去還棲第幾峰身上衣如華表
鶴手中筇是葛陂龍題詩常見仙人過采藥惟應海
客逢聞有著書藏石室何年重啟白雲封

歐陽元

同前

羽衣榮捧紫芝泥除道松關驛馬嘶水國飛符驅海
鯉雲房解榻聽天雞月中桂子吹香遠池上蕉花與
屋齊珍重穀城黃石老輕身許我躡丹梯

葉明誠

同前

黃石山人白玉冠手持千歲青琅玕吐吞日月攸攸
內呼吸風雨來雲壇蕉池春漲烟霧溼松風仙筆蛟
龍蟠天香滿袖騎鶴去雞犬夜夜聞雲端

俞焯

同前

鍊師拄杖挑雲去路出通川載小車黍米重開元始
劫芭蕉又見上年花回仙何在詩留壁丁令能來鶴
去家珍重元元談妙有春風香案禮東華

元妙觀志卷三

子

同前

去遼東白鶴且南飛秋千節裏逢寒食滯九人前杜
德機池上蕉花春不老年年香醉九霞衣

鄭元祐

同前

鍊師與我同鄉曲京國知交二十年住觀新頌元妙
號還家正遇豔陽天仙翁去後詩留壁狂客歸來酒
載船試看芭蕉池上月清光不減舊嬋娟

林曉

同前

謁帝歸從白兔公拂衣宴坐蕊珠宮黃芽夜沐華池

水赤烏朝飛闔苑風沼上蕉花紅澹沱洞前瑤草碧
青葱十年忘卻西湖路遙憶吳山紫翠中
去年行義挾書歸錦字難隨白羽飛仙客似嫌塵世
窄故人還與賞心違望窮遙水涵蒼玉數盡明霞暈
翠衣老去不知重見否眼中舊事總成非

卓說

同前

海門雷電繞星樞飛佩凌空謁帝居內使親傳天上
詔故山歸探石中書雖云三島滄波隔莫使羣仙音
問疏若與安期獻瓜棗明年北口候鑿輿

元妙觀志卷三

三

鳳凰山北老君臺七寶橫飛紫翠堆吳越地分江似
練市塵聲合晝如雷湖中菘米歲三熟池上蕉花時
一開日日羽童隨掃盡人間何處是蓬萊

何復初

同前

吳山拂曙碧峩貝闕珠宮俯畫橋鶴夢紫衣歸夜
帳鳳脚丹詔下青霄雲封石鼎餘仙藥露浥天葩簇
瑞蕉此去應憐未歸客聽雞騎馬正趨朝

王沂

同前

鍊師別我錢塘去我別錢塘十載餘聞道吳宮焚宿
燕定煩仙客跨文魚縹囊滿貯新餐玉石室重尋舊
著書問信神仙呂巖客春來詩思竟何如

揭傒斯

同前

誰道錢塘非昔日神宮仙館參差出天慶已開元妙
門桃花猶結千年實仙人巖客題詩處道士著經曾
姓褚舊人雖有馬先生年既一百猶童孺永昌門外
浙江潮趁潮暮暮復朝朝仙人一去不可招蓬萊訪
佛三山遙鍊師歸領祠宮事淨洗塵心養真氣滿城

元妙觀志卷三

三

彈指百年閱惟有吳山千丈翠

施逸

同前

靈斂燕山月滿臺鍊師騎鶴下天來自從巖客題詩
後爲問蕉花幾度開

陳祖仁

同前

錢塘風景非昔日道士重來訪舊居信寄潯陽潮去
後人如華表鶴歸初苔痕不上仙翁字雲影常封石
洞書無計從君共蕭散江山渺渺正愁予

高昌

同前

羽衣何處駕騰車南望錢塘去路賒天上鳳鸞來帝
詔雲間雞犬護仙家蕉池秋老一痕月丹鼎春生幾
片霞歸到吳山尋舊隱東風開遍碧桃花

張翥

贈黃德淵

遠別仙人黃石翁一龕燈火領祠宮青衣洞僻荒苔
兩白馬山寒古木風金鼎空歌聲渺渺蒲團晏坐息
濼濼不知岩客重來否零落蕉花石沼中

元妙觀志卷三

三

吳全節

題元妙觀

榴皮書壁走龍蛇池上芭蕉又見花北闕恩承新雨
露西湖光動舊烟霞春風日長元都樹秋水星迴碧
漢槎修月功成三萬戶蕊珠宮裏誦南華

林泉生

同前

學授黃庭演道機虛堂習靜坐多時鶴來似憶千年
事僧老曾看幾局棋苔影侵碑微見字蕉花滿地更
無詩江湖若遇呂岩客為問龜山籍有誰

章珍

同前

紫霞衣裳錦繡紋石壇明月禮茅君夜深環佩解元
鶴滿地花發空山雲

張天雨

同前

巖頭紫殿插欄牙直下蕭閒水竹家赤鯉見人翻鼓
浪元夫嫌石細吞霞仙留池上青蕉在飲散人間白
日斜挽住冷袍遮醉語莫令辜負美金花

郭嘉

元妙觀志卷三

三

同前

靈茅隨手擲著地不須栽道士歸何處幽花獨自開
鶴鳴滄海月龍隱白雲堆咫尺瀛洲路寧知有聖胎
聖胎何日結守一玩金花真性了乾坤乾坤終有涯
潭心留白雪峰頂熟黃芽仗劍吾何往因心隨處家

張本

蕉池懷黃德淵

京華聞說蕉池事今見蕉池自夙緣岩客已歸蓬島
外鍊師猶在玉皇前蕉花幾度開還落桂月孤輪缺
又圓寄語德淵黃石老去家不必待千年

釋文靜

同前

黃石仙翁賦遠遊錢塘幾度撼秋濤遍遊瓊島三花
樹曾宴金盤五色桃春動蕉池龍起蟄月當華表鶴
鳴皋虞廷遙想承恩詔靄靄天香襲道袍
步虛朝覲太清家月佩星冠衣紫霞寵渥天書歸北
闕招邀仙仗禮東華雲中白鶴隨行李關上青牛待
駕車請問五千言外意長生鑪內有丹砂

馬臻

雪夜仇仁近屠存博數先輩過山房分韻得朝

元妙觀志卷三

圭

字

溼雲結空寒氣驕雲根古觀埋山腰山人宴坐觀物
化竹風松雪聲飄蕭二三才子相招邀聯軒過我歡
清宵小閣閉暖蠟光搖案頭置酒羅桂椒劇談若與
元氣合銅匱火冷青烟消城樓殘更敲短夢寐眠從
客嘲邊韶我無詩才學李杜又無仙術追松喬人生
此會能有幾今朝未必知來朝請君得意歌且飲江
上春風吹柳條

題聯句詩卷後 有序

至元甲午龔聖子鮮于伯機盛元仁訪予與

王子由於紫霞小隱不值聯句而去二十年
閒相繼長往惟子與元仁在焉因感存歿書

于卷尾

嗚呼古人不復起我亦支離頭白裏憶昔三士相經
過揚激風騷猶在耳鮮于詞翰中原英盛子蚤歲飛
文聲髯龔詩畫復振古拄杖落落長庚星雄才盛事
不易會似與百世標儀型我家兄弟何為者氣與高
秋鬪蕭灑南北東西二十年淪落惟存盛與馬銜哀
不敢話耆舊掩卷看天淚如瀉君不見此道誰復同
一曲陽春和應寡

元妙觀志卷三

美

贈句曲山李方外高士 有序

雪巘先師嚮與茅阜玉海宗師蔣君以斯道
締泉石之盟厥後代代繼承而雲蘿之書往
來無閒先師嘗手題緘書云俟玉海蔣宗師
直下高人至授之余亦為之珍襲然莫測其
微意仙山雲深此道絕響幾四十年矣延祐
丙辰仲冬既望貞居張高士以句曲高人李
方外道義根深懷人千里因造吾廬風雪打
窗清話終日偶及宗壇列仙書問方外取而
莊誦惟加敬羨余因矍然而起曰我翁手緘

之書有所待乎遂敬授之方外炷香啟祕乃
數詩稿因見昔人扣擊義意一念萬古列仙
有知當點首于鴻濛之表就賦律詩一首餞
行

遼海千年鶴華陽萬古春書題誠有待歲晚得斯人
五世金蘭契羣公翰墨新舊山松石在為我話前因

蕉池舊業

仙子神遊浩劫家閨門深掩夕陽斜尙思來鶴盤清
漢不復飛章出太霞挂劍枝空懷季札草元人去老
侯芭誰憐池上甘蕉樹曾向春風幾度花

无妙觀志卷三

羊

貢奎

虎林元妙觀

琳宮古桂巍獨有山勝絕天光垂帝座照耀金碧色
修廊接層崖俯目視深澤陰木葉暗石削蒼壁列
流泉出嵌空六月灑飛雪平生功名謀洗我肝肺熱
同遊得幽人再拜摩斷碣興亡見漢唐高爽了吳越
更擬窮幽探馳景忽西滅

明

祝允明

錢塘元妙道院夜賦

枕席錢塘館更時未北還每當身作客轉覺意能閒
雨氣橫秋海濤聲入夜山道人看默坐應笑鬢輕斑

李奎

瑞蕉池上餞別龍川徐比部得塵字

十年言別任風塵池上逢君正早春洞口寒花偏向
日林中孤鳥漫隨人感時且著登山屐混世難忘漉
酒巾握手放謔成劇飲不知斜日下江津

早春登吳山看雪還憩蕉池

獨倚層巒看早春萬家樓閣翠烟新天邊駛嶠晴迴
雪杖底閒雲冷傍人歲月新添牛馬齒風塵不改艾

无妙觀志卷三

羊

荷巾人情著處堪疏闊白首無聞愧此身

馮夢禎

青霞洞

翠微深處見雲根石覆長虹露蘚痕洞口也知仙客
過青霞一片落殘樽

蔡保禎

余寓於吳山蕉池淨室呂仙遺跡在焉仙風元
暢徽音未泯謬為追和以志延伫時崇禎癸酉

歲

仙客題詩去不回深懷遺跡倚山開池頭蕉樹年年

緣疑是先生訪故來

逐逐紅塵老俗胎青蓮夢向火中開孤雲野鶴歸何處明月清風去復來

國朝

丁日乾

吳山

岩巖壁壑俯崇墉絕頂登臨感慨從滄海一汎南渡水湖山千疊北高峯潮來動色伍員廟日落尋聲元妙鐘郭外蠶桑萬頃綠留連光景願為農

吳綺

元妙觀志卷三

堯

宿元妙觀 得風宇

無端旅宿藥珠宮薄醉情懷孰與同湖上水添三日雨簷前樹鬧五更風秋將到處單衣覺夢欲成時半榻空猶賴故人相對語一聲清磬蠟花紅

蔣超

元妙觀贈徐聖修羽士

古觀隱千載林泉此重開春花自發夜月鶴頻來手底闢仙國壺中結聖胎我師勤苦處功擬紀丹臺

許承祖

子午泉 有效

一名玉壺泉在石龜巷真聖觀即元妙觀水

極清冽武林紀事以泉溢於子午故名俗稱

子午井焉錢塘縣志泉後為蕉花一株以盛

衰卜休咎元道士趙肖先居之一日羽客來

訪趙適他出題二詩于蕉葉而去識者以為

呂洞賓榴皮所書也自是士大夫題咏甚多

鄭厚撰記府志以元時改觀為元妙遂真聖

與元妙分列為三西湖志從之殊誤遊覽志

祇載蕉池而遺玉壺尤誤

斗從子建璣衡正日到午亭氣象尊試向泉頭參妙

元妙觀志卷三

辛

諦始知水底有乾坤

陳鵬年

己卯早春雪中八仙樓卽事三首贈朱瑞東羽

士

借宿棲真地依山路百盤江天一夜雪烟火萬家寒

飢雀簷前出層城樹杪看微疴貪小臥粗覺夢魂安

其二

前夕繁華競春燈盛六街乍憐絃管寂翻憶踏歌偕

發粟青蒲詔祈年白玉塔似聞河岳喜

法駕近江淮

其三

落響疑天半危樓共鳥棲遙鱗片帆影漸與白雲齊
陳浦漁樵合閒園竹樹低湖邊看梅約莫待踏成泥
臧珏

元妙觀贈徐葵亭鍊師

巖壑初登耳目新方壺自應有高人雲生石洞時疑
雨花覆經臺長似春若士早知期汗漫方瞳久已離
風塵暮年獨得黃芽訣三疊琴心更絕倫

最是仙家日月長入門時覺降真香半岩雲氣藏丹
室萬壑松聲到草堂眼底紅塵心自遠囊中絳雪客

元妙觀志卷三

三

同嘗三花聚頂神俱化控鶴嶽山識故鄉

秋日閒居和友人韻寄元妙葵亭鍊師

炎涼遷次速日夕變山容客至留佳句雲過失遠峰
不須塔下虎何用鉢中龍清景看無限行吟傍短筇

又

丹黃堪縱目靜對好山川高士話晨夕長松伴歲年
鳥窺花逕舞客愛竹陰眠知是耽幽寂相過不厭便

又

艸木形骸古峻嶒歲月更碧花寒自發幽鳥暮猶鳴
樹靜雲映潤鑪紅丹氣清元言忘日夕三閉達無生

又

靈境多棲隱如師誠亦稀古臺花不識幽洞鶴長飛
竹柏依丹竈雲霞生羽衣清江時在望相與共忘機
潘之藻

青霞洞訪徐道士葵亭

徑入青霞芝艸香層峰迴合樹蒼茫泉聲咽雨通江
派石罅穿雲逗月光授枕無心驚客夢避凡有路問
仙鄉勞勞塵世偏多事今古吳山幾夕陽

沈爾煜

吳山元妙觀贈葵亭徐道師

元妙觀志卷三

三

蓮葉冠欹挂玉簪列仙院宇晝沉沉閒繙寶笈填眞
誥偶酌流霞浣道心草護洞門冬尙秀鶴巢松頂歲
應深市朝南渡曾三變只有詞壇自古今

陸經遠

祝蕉友邱巽言道長六秩仙壽

正朝金闕歸來後石室齊稱介壽航院裏小松還未
老鑪中大藥早應成詩題蕉葉仙蹤在洞繞霞光泉
水清愧我勞勞頭半白可容此處學長生

盧見曾

甲寅春正僑寓武林元妙觀爲蘄若沈道士題

照

鶴髮簪冠玉作容更從畫裏識仙蹤他年紫極尋高士記取吳山第一峰

邵齊然

贈吳山禱雨法官朱仲和

秋陽杲杲火雲停尙喜吾師術有靈喝起癩龍翻渤澥咒來甘雨足郊垌潛修已見齊仙列默禱應知感太冥莫爲三千功行滿輕拋塵俗入金庭

董世壺

贈吳伯雲道師

元妙觀志卷三

壺

偶逢仙侶得徘徊靜掩衡門絕點埃時對紋楸探虎穴閒溫松節試龍胎石池水滿魚吹浪菊圃秋深鶴啄苔君是漢陰抱甕叟灌園日事種花來師喜栽菊

吳穎芳

雨中集元妙觀長春山房遲友人不至卽次來韻同胡葑塘孫半峰朱朗齋項秋子

半日山房世慮清樹頭烟重雨絲繁題蕉有字尋仙蹟層菊爲根長道情卻顧四筵虛笑伴待傾三雅破愁城吾儕清興終難敗吟踏長廊竹葉聲

朱文藻

甲午清明後二日贈黃含山學法龍虎山

春江三月桃花開春山千里螺髻堆道人攜鶴信州去上清宮闕瞻崔嵬福地曾稱三十二龍踞虎昂詳地志壁魯君今受異書勝讀芭蕉池上字雲壚仙館丹霞封懷君日上城南峰醞醱千鍾倘能共片雲來去期君從平生願到廬山住合眼淙淙聽瀑布異日歸裝一卷詩憑君早識西江路

朱敬求

乙未秋上清送黃含山還錢塘

飄泊西江五十年送君偏是早秋天仙巖有路同登

元妙觀志卷三

壺

訪鬼谷無門共勉旃新雁一聲紅蓼外歸人千里白萍邊男兒立志祗塵障莫使芭蕉鎖冷烟

方晏

秋夜宿武林元妙觀有感

仙觀寥寥夜更长數聲鴻雁倍思鄉梧桐葉老秋來早客子驚時易斷腸
吳楚飄蓬舊夢多盡從石室冷消磨蕉花未放仙池涸岩叟何當跨鶴過

方昂

子午泉

仙山出雙泉盈虛應子午井渫可用汲素絲牽玉虎
淪茗滌靈源清涼生肺腑應有漢陰人抱甕灌園圃
桔槔弛不設機心知無取

芭蕉池

棲鶴亭空舊蹟荒上眞曾降羽衣裳花開甘露思金
液泉湧靈源汲玉漿煙葉搖風仙篆滅石潭如鏡綠
天涼當年三至題詩處又見春來細草芳

雨中過訪元妙觀黃含山道士留贈

結廬在煙靄一榻臥松筠之子何爲者披蓑行負薪
坐看雲葉溼剗喜藥苗新靈雨瀟然下歸歟折角巾

元妙觀志卷三

三

澄江舟中寄懷黃含山金蘊庵二師

澄江飽挂布帆風靜晚滄波一碧空日暮涼颺起天
末懷人多在蓋珠官

胡濤

秋夜過元妙觀分韻

古觀延秋早尋幽拾級遙樹深鳴絡緯戶冷挂蠨蛸
苦茗呼童煮孤燈爲客挑元談殊未已涼露逼深宵

芭蕉池

涓涓芭蕉泉盈盈迴一曲不知幾何年尙帶芭蕉綠
春陰黯欲雨雲氣生石腹汲芳命童子煮茗入古屋

花樹媚野容鳴禽悅山服徘徊繞池邊欲去還願復
林泉果蕭爽世事苦奔逐誓將從道流永此臥幽獨
冬日同友人過元妙觀分韻
歲晚鬱端居身閒逐幽步東風不吹寒春意微在樹
紆徐行篁逕寂歷閉山路天遠冥鴻飛堂虛夕陽度
開正歲華長老大洵可懼

孫晉寧

秋夜過元妙觀分韻

帶暝入幽觀星河逼二更樹深涼夜色蟲碎早秋聲
燭短吟猶健茶香夢不成綠琴閒石榻試作水仙行

元妙觀志卷三

三

項壩

秋夜過元妙觀分韻

幽懷劇丹室不問夜何其篁逕舊行熟蟲階小坐遲
風聲通絕頂星影入疏枝便擬繩床宿清閒性獨宜

雲墟山房賦秋

涼蟬唱斷碧梧空落日閒庭弔晚紅洞府神仙怨搖
落人間何處度秋風

秋杪雲墟山房遲友人作

道人淨埽白雲廬晴日橫窗興有餘幽草細搖青鳳
尾寒蕉斜捲縹囊書杖頭未至山無主屐齒頻經鶴

不疏惆悵一秋良夜少繩床留看玉蟾蜍

雨晴訪含山黃鍊師

雨晴新漲六街塵愛僻閒尋鶴上人洞口煙霞長在目世間名利不關身棋功豈讓揚元贊易義猶詮梅子真轉眼東風吹小綠西湖濃醉幾重春

首夏偕友人登吳山午間同至蕉葉山房與金

蘊庵諸道友輩飲次率作

入夏嵐光正鬱葱我來渾欲喚南宮市樓白勝晴明見湖水紅舳汗漫通日月不停春序改江山如舊霸圖空雲房且就洪厓約盡付閒愁一醉中

元妙觀志卷三

三

孫震元

題元妙觀

雨後閒雲滿翠巒天風吹我到星壇道人自占烟霞古石洞長留草木寒玉井一泓童灌圃藥爐九轉鶴窺丹池邊不敢題蕉葉仙客重來約共看

吳錫麒

酬黃含山尊師見訪不值

落日返柴門青苔認履痕適來霞外鶴未欸竹間言野菊如人瘦涼潮入句奔相期采芝去長嘯倚雲根

吳文溥

癸卯秋日同含山道士吳山登眺

聞鐘深道契隨鶴到山莊雨歇松猶滴荷開水自涼精心降真侶秀句出饑腸得句無餘事眠雲白石香

其二

攜手翠微中吳山清眺同飛雲明不定秋水澹如空人語竹閒屋帆移江上楓晚來幽興極吹笛下天風

宋大樽

過雲墟山房訪含山道士

蕉花為我放相待雲陽墟五老顧而笑觀中有五老峯千年此敞廬乍逢褚高士猶著養生書攜手青霞洞山中

元妙觀志卷三

三

好隱居

項朝棻

望月寄含山

咫尺吳山路寒宵望月孤憐君煮白石何處問黃墟妙句追霞外微詩擬大蘇吟成應共笑換得濁醪無

邵士鎧

長春仙院題壁留別諸道友

軒窗高敞傍雲根鎮日看山不出門天際樓臺千里目烟中花竹萬家邨檐飄冷翠書常溼潮落秋聲月有痕此日一帆江上去重來共約倒清樽

胡敬

懷含山詩伯

兩世忘年積舊交
仙扉花下許頻敲
足經跨鶴驂鸞
跋先生近病風足跋書就門攤市肆抄吳山書肆有
義海先生就鈔山滿房留雲作伴露凝秋苦鶴無巢
凡百六卷俱畢山房去歲燬元符著就天追取悔竊
於火一切著述蕩然灰燼

裴世璘

元妙觀雨中贈鍾鍊師

不結烟霞侶誰尋
物外蹤雨聲千澗滿
山色一牕濃

元妙觀志卷三

彙

地靜宜來鶴丹成早
伏龍點金仙術在
應見奩輪重

釋小顛

元妙觀雨中與黃含山鍊師話舊

仙佛原同旨何妨示疾來時師
廿年重話舊一日盡
深杯疏雨飄還止
閒雲撥不開摩霄羨黃鶴
飛去又飛回

張直方

夏日集蕉葉山房

道人屋上青霞洞
洞口泉聲迸作池
牆竹根深雲起
處巖花香淨雨過時
囊琴猶在應借鶴
斗酒常空未

有詩同坐北牕消
永日黃庭誦罷晚鐘遲

孫誦曾

首夏集蕉葉山房次項君秋子韻

霽色新開碧樹葱
相攜又到蕊珠宮前一日
四圍平遠山常見
萬綠包藏逕不通
巖底風生寒未減
池邊雲度影還空
頽川瑤簡淵源在
一片元機詩酒中宋黃德淵居此成道

朱福田字嶽雲金陵羽士

新正偕同鄉蘭挹秋登吳山過元妙觀訪青嶼

道友喜晤留贈

元妙觀志卷三

早

茲山當未盛古觀亦唐餘
為訪工吟者同游霽雪初

乳泉春養滿林磬夕陽
虛袖出新詩卷微吟一啟予

其二

寥寥歎吾道徧訪逸才稀
惆悵尋君晚相逢又我歸
時余將返故山竹香供茗
椀雲影覆林扉笑口粲然
啟清談

李宗傳

題青嶼詩卷

欲向天台去掛瓢
歸來小住段家橋
綠天深處詩千首
絕妙靈心似展蕉

書成丹錄幾經年老鶴飛來貌若仙一曲松風聲謾
謾紫陽山畔聽談玄

屠倬

贈青嶼鍊師

坐忘聊隱几如遇化人來偶展琅函讀山桃花正開

時方以新撰元妙洞門千古閱青霞洞舊傳有人入
觀志屬余為序二里許未窮其深步

泉脈六時回于午泉一日各自驚衰老還期養聖胎

陳來泰

讀元妙觀志贈青嶼鍊師

逍遙方外客縹緲洞霄宮游屐不曾到元談可許同

元妙觀志卷三

聖

拾遺千載上述勝一編中擬作道書讀懷哉河上公

屠秉

贈仰道人并序

道士名蘅號青嶼住吳山東麓元妙觀居恆

課蒙自給大人久與相識不知其能詩也泊

謝病歸喜與方外游復聞馬太常稱之遂訪

焉翼日道人來謁袖出小詩為贈即去越五

六載未嘗復來大人初欲招之入吟社既以

其孤介自喜不相強也初青嶼之師祖曰黃

含山者亦能詩先輩如吳穀人朱茗香諸先

生皆有投贈之作嘗草元妙觀志稿未竟而

歿青嶼思繼其志復廣加蒐輯補所未備日

損束修之資以儲剗劖之費會病羸備憊然

懼其志之不克遂也力疾成之而求序於大

人且戒其徒曰速為我錄之板吾樂觀其成

書不成而我先逝是我負吾師也余既高其

人悲其志為識其梗概如此并贈以詩

大道在不朽下士求長生長生孰親見縹緲談蓬瀛

桃源今何有傳者陶淵明列仙無葛洪疇能舉其名

道德五千言用顯太白精蒙莊去未遠日說南華經

元妙觀志卷三

聖

文字在天地壽比金石貞苟不有記載靈祕何由徵

道人識此理命與千秋爭畢力事鉛槧達觀齊殤彭

犁來與輿祀脊尻忘吾形名心守精魄毋事穀掩瓶

書成後天死擲筆金丹成我嘉道人志握卷神屢凝

豐碑刊峴首任彼滄桑更

武林元妙觀志卷四

羽士仰衡青嶼編輯

雜記

林泉無改舊蹟難尋覽古登臨者疇不撫今而思昔感慨以興懷故凡遺文瑣事必求詳焉而後快耳竊見傳志所載有與茲觀舊蹟可相參考者聊摭數條以資談柄

混元聖記一則

唐元宗十三年二月癸酉帝親朝獻太清宮加上聖祖元元皇帝尊號曰聖祖高上金闕元元天皇大帝

元妙觀志卷四

一

敕有司每年四孟及五獵修薦獻上香之禮天下州縣永依此式

續資治通鑑三則

大中祥符二年命諸州軍建天慶觀

五年冬十月戊午帝語輔臣曰朕夢人傳玉皇之命

云先令汝祖趙元朗授汝天書今令再見汝明日復

夢神人傳聖祖言吾座西斜設六位以候是日即於

延恩殿設道場五鼓一籌先聞異香頃之黃光滿殿

聖祖至朕再拜殿下俄有六人至揖聖祖皆就坐聖

祖命朕前曰吾人皇九人中一人也是趙之始祖再

降乃軒轅皇帝後唐時復降主趙氏之族今已百年皇帝善為撫育蒼生無怠前志即離座乘雲而去閏月己巳上聖祖尊號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝聖母懿號曰元天大聖后詔天下天慶觀皆增奉聖祖像

南宋雜事詩一則

丞相生辰駟使聞四方車馬已紛紛謾誇天慶觀中列不及高家九錫文 續資治通鑑韓侂胄卻生日賀儀仰奏官徧行關報時士大夫或獻紅錦壁衣承塵地衣之屬修廣高下皆與中堂等有獻紅芽果卓正珠塔檣遇生日大臣以下皆排列所獻於天慶觀之廡下都人競往觀焉

元妙觀志卷四

二

夷堅志一則

西北士大夫多挈家南寓相率建黃籙醮就天慶觀設位父老鄭圓持水龍布帳展挂於中堂陰風振動燈火俱滅坐立者毛髮寒聳舉體森顛亟命捲還之帳不知何人所畫其神如此

周密遊闕古泉記一則

至元丁亥九月四日余偕錢菊泉至天慶觀訪褚伯秀遂同道士王盤隱遊寶蓮山韓平原故園

客杭日記一則

遊元妙觀門立徽宗御書碑石殿前立高宗御書道
德經石刻經幢二亭覆之有真聖觀記開平二年物
也昔前朝碑石有天慶觀字皆鑿去不存殊失古意
且朝代更改敕額當存其已往而新其方來可也

蘇霖跋仇山村手書詩卷節錄

唐律三十八首先生所作書贈虎林盛先生行者元
妙高士鄭本中偶爾得此出以示余令人感悼尤深
本中年富力強修煉閑暇從事辭翰得此卷于離亂
中愈加愛護長留天地間茲非山村虎林二先生之

元妙觀志卷四

三

幸也歟歲在丁酉閏九月識

七修類藁一則

杭吳山元妙觀有石洞露於山麓規模夷爽而秀可
坐十餘人苟加洗剔之功則妙矣嘗語姑蘇袁永之
金陵顧懋涵曰可名其為空平近惟見其敗屋草莽
泯然無迹詢之乃為過客遊賞觀主憚於迎送遂爾
更造以掩予因歎曰黃冠不識趣掩古徇時情芳洞
迷荒徑空辜舊日名

據此則青霞洞明嘉靖間曾填之矣而今豁然
者蓋康熙間徐啟泰所重開也夫地之興也則泉
石自榮而地之衰則泉石亦從而廢此洞在今藏
汗納垢弊累百端僉欲掩之者數矣乃知前人之

不識趣較勝
於識趣者焉

本觀前賢雜著

褚伯秀武林詩話二則 出王雲谷所刻義海

雲谷按先生武林詩話實為藝林勝事惜當時未
及刊行遂失其藁友人從滇南來云見有小兒手
執一紙插標叫于市傍閱之乃先生親書詩話也
心知其寶遂以數十錢易之歸以示余云千金不
易也余急錄之附刊義海之後

元妙觀志卷四

四

浩然齋雅談載曾繹仲成詩云己無醜扇几邊亂空
見春鉏天際飛爾雅醜扇蠅也釋云醜類也青蠅之
類好搖翅自扇伯秀按爾雅齋醜罇醜奮強醜埒
蠶醜蝻蠅醜扇俱以醜字為句今曾詩未明句讀字
又顛倒本文均悞
韓文原用事時華岳子西為武學生嘗獻詩云漢地
不埋王莽骨唐天難庇祿山軀韓怒羈管建寧有詩
號翠微集大抵皆相惡語

褚伯秀南華真經義海纂微跋

莆田艾軒先生先朝工部侍郎文節林公字謙之一
傳為網山林公亦之字學可再傳為樂山林公藻字
元潔皆有文集行於世竹溪林公膚齋先生艾軒之

矯剛也其口義有所受序曰南華著經篇分內外所以述道德性命之幾微內聖外王之指決禮樂刑政之大綱而立言超卓異乎諸子卒難階梯讀者俱謂僻誕然而淵雷夜光不可泯也雜篇則凡人間世之事旁譬曲喻泛載無遺雖經郭氏刪葺遺文序事蓋仍其舊至於末篇敘天下道術皆不免於有為趨向或偏未久而無弊者乍讀若紛亂莫究指歸夷考分章截然有理一儒道二墨教三明治四論法五讚老六敘莊其論天下古今道術備矣考其次第明其學出老聃也立言既多慮學者以辭害意故以評惠

元妙觀志卷四

五

終焉載其雄辯而闢其舛駁使後人知所舍也愚初讀莫窺端倪終卷至惠施多方以下覺其與列子載公孫龍証魏王之語絕相類難以措思容喙橫於曾臆有年矣淳祐丙午歲適遇西蜀無隱范先生遊京獲侍講席幾二載將徹席竊謂同學曰是經疑難頗多此為最後一關未審師意必為發明度必出於尋常聞見之表者暨舉經文眾皆凝神以聽師乃具問諸友以此論為何如眾謝不敏望開迷雲師曰本經有云恢詭譎怪道通為一存而勿論可也眾皆愕然再請明訓師默然良久曰若猶未悟耶此非南華

語是其所闢以為舛駁不中之言焉用解為自至大無外至天地一體此惠子之言雞三足至萬世而不竭乃從學者相辯相應之辭時習伎伶務以詭怪相誇肆言無軌一至於此或者不察認為莊子語愈增疑議皆不究其本源故也郭氏知此而不明言使觀者自得世有好奇之士為彼怪語所惑遂苦心焦思曲生異見以求合其說雖勤何補於是眾心豁然如發重覆而睹天日也竊怪聖賢垂訓啟迪後人義海宏深酌隨人量箋註之學見有差等須遇師匠心傳庶免多岐之惑否則死在惠施句裏無由達南華向

元妙觀志卷四

六

上一關雖多方五車不過一辯耳古語言務學不如求師至哉師恩昊天罔極茲因纂集諸解凡七載畢業恭炷瓣香西望九禮儼乎無隱講師之在前洋洋乎南華老仙之鑒臨于上也恨當時同學南北流亡舊聆師誨或有闕遺無從質正徒深慨歎耳師諱應元字善甫蜀之順慶人學通內外識究天人靜重端方動必中理經所謂不言而飲人以和與人並立而使人化者是也江湖宿德稔知其人不復贅述聊誌師徒慶會之因於卷末俾後來者知道源所自云咸信庚午春學徒武林褚伯秀誌

王福緣四聖延祥觀三清開光法語

歸真錄云開四聖延祥觀三清光明王磐隱
作文開吳宗師奉旨降香主龍按霞外集
云嗣師總攝吳真人奉旨乘驛遠詣龍虎山
等處崇建金錄大齋庚戌仲夏十有四日抵
杭四聖延祥觀慶成典禮
先生之作法語正此時

堯眉八彩舜目重瞳蕩蕩三清之御巍巍萬道之宗
相好既具丰骨不同喜嗣師自瑤池而至慶四聖修
金籙之崇瓊蕤寶鼎玉相金容尚含光而內默獨觀
妙以無窮起筆此筆曾補造化能助天工昔聞吳剛
有斧修月今仗郢人運斤成風付筆子今為我普放
無極之光明照無極之世界端見吾君吾師風雲慶

元妙觀志卷四

七

會相與於無終一炷清香千萬歲朝朝九色瑞光中
王福緣四聖觀立左右龍虎君胎骨祝文

伏以壯觀元門必相資於龍虎取儀太極猶始兆于
龐鴻莊嚴求匠氏之良庇衛靖神君之福伏願東西
奠位各司造化之權左右侍宸同際風雲之會

附錄南華纂微霞外詩集序文

宋

劉震孫

南華真經義海纂微序

始余讀莊子頗疑齊物之論荒誕汗漫若與物情戾

偶緣病臥夢中有以木雞之說告者因復取其書而
釋焉始悟其立言本指最切于救時而人或未之識
蓋自周德下衰禮樂征伐不自天子出戰國諸侯蠻
觸並闕以糜爛其生民其禍實起于不知分莊子於
是時思有以覺其迷而砭其疾故於逍遙篇首寓微
言其曰鳩鷄之不敢自擬于大鵬物之知分者也夫
使天下而皆知分則賤不慕貴小不圖大強不凌弱
眾不暴寡君君臣臣父子子舉一世莫不各安天
分之當然而無僭踰爭奪天闕之患則夫物之不齊
者非必物物而齊之而無不齊矣且莊子與孟子同

元妙觀志卷四

八

時使其言而悖道無補于世教則孟子固亦距之矣
讀者泥其辭而不究其意往往例于不經目之如郭
象所云者是豈真知莊子哉一日中都道士褚伯秀
持所集莊子解且附以己意見示余余喜其會粹之
勤去取之精而所見之多有超詣也因舉余言告之
矍然謝曰以分一字斷齊物之說此非我所及也願
得以為序錄諸木可乎余曰此臆說也世豈無深於
是書者乎子其博訪而求印證可焉他日以復于我
相與訂之未晚若夫為序則不敢咸淳元年夏四月
東北人劉震孫書於姑蘇木雞窠

文及翁

同前

道一而已形于言即為二故曰道無閒閒無應又曰知道易勿言難知者不言言者不知善者不辯辯者不善然則忘言可乎言可忘則南華不作矣言不可忘是以有南華經是以有諸家解雖然南華十餘萬言未嘗不言而亦未嘗言何者其言皆寓言也後之人徒知其所已言吁不求其未言尋行數墨分章析句言愈支而道愈難矣雪巖羽衣褚伯秀身近尺五之天而神遊乎漆園濮水之上輯諸家解斷以己見

元妙觀志卷四

九

筆之書以為未足且刻之以傳不朽其用心亦勤矣嗚呼道以言而傳昭文之鼓琴也道不可以言傳昭文之不鼓琴也大音希聲鼓不鼓琴與音固無恙也抑得魚忘筌得兔忘蹄可也筌蹄豈魚兔哉道也言也一而二二而一者也噫南華經諸家之解褚之管見予之臆說是又寓言中之寓言耳矣咸清元年夏五月木心翁文及翁書於道山堂

湯漢

同前

古諸子書若孟子之正蒙莊之奇皆立言之極至後

世雖有作者無以加之矣而莊子尤難讀大聰明如

東坡翁自謂於莊子有得今觀其文間有說莊者往往有未契本旨況雋惠卿流毒螫滿懷而可與於帝之懸解乎近時釋莊者益眾其說亦有超于昔人然未免翼於吾聖言核以禪門關鍵似則似矣是則未是余謂不若直以莊子解莊子上絕攀援下無拖帶庶幾調適上遂之宗可以見其端涯也武林褚君伯秀道家者流非墨故其讀此書也用志不分無多岐忘羊之失特欲索祖意于千載之上會粹眾說附以己見采所安不以人廢白首成書志亦勤矣余

元妙觀志卷四

十

視其目端而明氣靜而清斯學之力也余舊喜讀莊時有欣然會心處然未嘗筆之於冊今老病目昏嘉褚君之志有成而已不暇一一勘其得失矣君既竭力以板行其言且囑余敘其篇首余笑曰彼刻雕之業竟歟則釋椎鑿而上教能為君序之矣咸清乙丑歲八月甲申鄱陽湯漢書

元

龔開

霞外詩集序

大德辛丑嗣天師張真人如燕主行內醮元教名流

並翼然景從王子蘇馬志道在焉明年來歸志道出
往來吟卷及手畫桑乾龍門二圖僕幸得一見隨喜
居頃之遂以所作霞外諸詩俾爲之序僕既歎羨有
加因之又念雪巖翁極父師之教至此而玉其成且
行卷所存多禮樂光華之典據後之君子錄名山故
事尙於茲有攷二者皆當表著而復計忖自車書混
一南北通轅于名逐利者去來幾何人嘗試使之述
周漢之遺跡大川喬岳之勢狀與城郭人民之今若
古或者漫不知省必待詩人采掇歸之筆下如好音
嫖色動人觀聽一何異哉然後知先王之澤先民情

元妙觀志卷四

十一

性不逐有形而弊而事事物物見之聲文氣韻萬古
可一息辯也合是爲序要非窳言抑孝友德履詩之
根本也志道靈親於家庭甘旨如意領弟於精廬意
愛無斃交往朋從久敬弗替而於僕也又以翰墨游
戲相於無間其何說之詞爲詩若干首古今體製具
在而馴雅如其人覽者自見淮陰龔開聖子甫序于
西湖客舍時年八十一

黃石翁

同前

余於虛中不獨愛其詩而止虛中早從碩師自寄方

外志趣端正待詔金馬浩然賦歸杜門擇交遠跡聲
利小軒幽寂與湖山鷗鷺精神往來詩未盡興溢爲
丹青點綴精妍詩意故在矧其出入眾體妙句可傳
每歎嵇叔夜郭景純雲孤鶴逸高致欲仙不能脫屣
人間千載詩人猶有遺恨而許遠游名山杖屨之興
陶貞白金籠水草之喻此之爲高士逸人耳後來作
詩專門大家何限及見林逋魏野孤聯隻字便自使
人意消乃知姚魏名花非不天然富麗至深林之下
露蘭霜菊政爾邱壑過之

仇遠

元妙觀志卷四

十二

同前

錢塘有隱君子曰馬虛中其資也粹其學也正其言
也文其居家篤於孝弟清勤恬雅動以古人自飭泊
出家著道士服隱約西湖之濱士大夫慕與之交不
過習清虛談淡泊無一言及勢力聲利而世之能寒
熱人者爾爾我我進退語默之間一言不少屈蓋重
內而簡外信己而不求人知而人之知者誠心悅服
焉噫君子哉予與虛中游有年平昔已敬其人一日
虛中攜詩卷相示大抵以平夷恬澹爲體清新圓美
爲用陶衷于空合道于趣渾然天成不止於烟雲花

草魚鳥而已鄉有雪嶽褚先生博學卓行之士也執
古刀尺裁量晚後虛中從之學盡得其微妙況汗漫
萬里遠覽崑岱之雄拔江河濟淮之奔放近挹兩峰
三潭六橋之佳麗秀整交廣視闊胸次宏豁宜其筆
力不凡如此昔人謂不行萬里不可讀杜詩而夔州
以後殊更老成子於虛中之歸不但放一頭且畏之
矣西湖物物是詩料秋來日日是詩思尙當與子吟
嘯于乾坤萬象之表

本觀前賢詩

褚伯秀

元妙觀志卷四

三

貧女吟

晝績晨炊貧自由強教塗抹只堪羞閉門靜看花開
落過卻春風不識愁
寂寞蓬牕鎖冷雲地鑪初補自陽春千金莫誤朱門
聘不是穿珠插翠人

呈周清溪

清溪千仞餘中有一道士彼亦何人斯景純慕若此
吾鄉汝南英大滌隱君子好客仍收書東老未足擬
竹宮需賢才師命促共理無心雲出岫有類月印水
樂與物爲春自然人鑑止二千年再來雅號乃默契

挈世返眞消爲教立儀軌潛增翠蛟潤益壯天柱勢
近聞築元都崇岡枕龍耳充庭蘭玉茂五雲樓閣起
笙鶴時往來塵寰一俯視紛爭夢未醒王侯到螻蟻
君壯我垂老別日嗟激矢相逢且盡歡昇仙不如醉
送金約山歸洞霄

送金約山歸洞霄

門掩冷雲堆推敲更有誰不忘分芋約來趁折梅期
聽雪連宵話傷時幾首詩侵晨催返棹猿鶴報先知
題翠蛟亭

題翠蛟亭

不逐風雷去蜿蜒舞石屏源深有龍伴流遠借丹靈
坐覺雲藏樹吟忘雪濺亭巖隈下斜日歸去了殘經

元妙觀志卷四

西

送玉海宗師還茅山

湖海天教十載間玉經功就勝居壇驚塵天目妨龍
臥晚歲華陽望鶴還入咏五臆丹闕近會心三笑畫
溪寒世緣歷盡仙緣熟坐斷陪眞向上關

王福緣

開元宮來鶴亭

眉山學士文章叟世有青編傳不朽平生倦作玉堂
賓此來卻佐金庭友黃州赤壁記曾遊明月滿江風
滿舟周曹二公不復見山川萬里還相繆羽衣舊結
滄洲約忽過舟中問寥落酒闌夢覺日東升流水孤

雲天一角千年只憶西湖好鍊質湖山期不老虛亭
夜坐懷故人秋風明月回天杪人間離合非偶然幸
留清駕毋翩躚丹成他日亦飛去不妨同訪蓬萊仙
又

帝子求仙故苑平千年歸去有新亭初鳴竹外烟華
紫獨立松梢月暈青珠露宜看朝點易香烟常繞夜
聽經叮嚀莫翦凌雲翮留駕天風人杳冥

游洞霄

古洞鎖烟霞虛皇太上家九關無虎豹大澤有龍蛇
地上餘杭酒雨前天柱茶滿山青箬葉何處問丹砂

元妙觀志卷四

五

馬臻有全集摘錄數首

靖傳董高士寄百花詩集

雕搜元氣萃芳叢未覺唐人詠物工木客聽吟驚夜
月花神無語泣春風碧雲影斷遊心處綵筆香生得
句中見說草元門巷靜暮年事業有誰同

喜陳子振至

兩三年不見詩仙白日追思夜廢眠及至相逢無一
事桂花狼籍石池邊

客思

行止皆難定江山信有涯平生不識路垂老始離家

人別數聲櫓春隨兩岸花中原多古意吟詠答年華
大德辛丑五月十六日灤都樓殿朝見謹賦絕
句三首

黃道無塵帳殿深集賢引見羽衣人步虛奏徹天顏
喜萬歲聲浮玉座春

殿中錫宴列諸王羽禡分班近御牀特旨向前觀妓
樂滿身雨露溼天香

清曉傳宣入殿門簫韶九奏進金樽教坊齊扮羣仙
會知是天師朝至尊

回南

元妙觀志卷四

六

家在錢塘江上春京華投老獨漂零玉泉山外雪猶
白金水河邊柳又青帽底流塵春冉冉花閒行李髮
星星分明記得經遊處一路吟詩寫驛亭

寄昇元陳渭叟

白芷衣裳烏角巾昇元觀裏寄閒身自離別業行經
歲每得新詩說向人一室圖書朝會客滿山星月夜
朝真可憐種杏仙翁去孤負湧金池上春

和張伯雨見寄懷友詩韻

古道向淪沒世遠懷羲軒衰梧鳳難止惡木陰易繁
况兹雨露濡何以壯本根眾鳥欣所託日暮爭奪喧

喧卑令人瘦曠達奇琴樽士有張伯雨壯歲高誼敦
豈無青雲之秋風過開門好古既不泯汲汲資討論
幸有茅檐下冬日可負暄所以陶元亮欲辯已忘言

嗣師總攝吳真人奉旨乘驛遠詣龍虎三山等
處崇建金籙大齋庚戌仲夏十有四日抵杭四
聖延祥觀慶成典禮復被綸旨回鄱陽進二親
國公夫人之秩千載盛事道俗交歡敬賦七言
唐律二首言賀錄一

翩翻羽節午風微夾路人看畫錦歸丹詔紫泥傳象
闕寶冠金帔勝萊衣九天飛奏通齋典三日開晴應

元妙觀志卷四

七

德機要與東吳留盛事悠悠吾道發光輝

春日陪數詩友酬磐隱墓分韻得走字

杖策隨躋攀欣此方外友寧英陟崇岡雨滑徑未取
撫事骨屢驚攢眉酬親舊蕭瑟山門風委曲瓦盆酒
僕夫致笋蕨行廚竹間走人生縱騷屑金石亦銷朽
具論夜且理萬古破龔眚初聞子規叫于今未絕口
扁舟問歸途放歌出林藪窈窕松聲長憂來錯回首
送本初朱提點之玉隆主席
風虎雲龍會有期文章道德際清時名山正要名師
住喜捧天書下玉輝

蕉池月冷憶論詩別去無端信息稀袞袞相逢又相
別一江春水看帆飛
笙鶴遙知出郭迎歡聲雷動豫章城碧桃開盡春山
晚驛騎還催上玉京

題畫龍門山桑乾嶺圖

昔我經龍門晨發桑乾嶺回盤鬱青冥驅車盡絕頂
驛騎倦行役苦覺道路永引領望吳楚日入眾山暝
歸來愜棲遲山水融心境寸毫寫萬里歷歷事可省
理也存自然疇能搜溟滓

游仙詩

元妙觀志卷四

六

上清真人玉華仙夜策鸞輅凌珠烟罡風廣漠露華
冷搖蕩金鈴聞半天路逢仙姥騎白鹿侍女雙雙侍
香玉遙看三島點神波恨入秋眉鏡中綠我自無爲
神自凝萬竅不動心冥冥靈君期我謁太帝下視濁
海魚龍腥玉虛燁燁明元景羽葆搖搖入空影一曲
雲和奏未終月輪已到崑崙頂

步虛詞

逸轡太景阿蕭蕭導元鈞虛節合萬奏高會冥五神
陰陽鼓靈風一炁無不均澹然盼至叔大道無疏親
適路非有待上仙齊飛輪哀哉責終道塵波淪俗人

邱垤祕濁骨大夜難希晨靈明喪愆穢繼絳來去因
何不散爾想復此空中眞虛舟縱風柁放浪無涯津
期劫倏忽周眞空浩無垠卓然吾獨存會當晒靈椿
俞悟元

清隱齋題壁

兩過秋空一雁飛卻看暝色動林扉石牀喚補午時
睡明月滿身不下幃

國朝本觀羽士詩

徐又孺

山隱試茗

元妙觀志卷四

九

煮茗松間得句遲風殘花信暮春時今朝不負空山
月梳梳瓊漿清我思

茗戰虛牕竹木幽等閒消得碧雲甌點心欲索雲門

餅大嚼參禪老趙州

秋日山齋偕同人分韻

誰道忘心心便空高吟自可養屯蒙幽棲未遠緇塵
跡清課惟看野菊叢子午泉西新月白癸辛街北夕
陽紅草牕雪嶽猶相對喜得羣賢尙古風

友人索畫蘭

東郭先生來扣戶南州苗裔正高眠興餘揮就閒花

葉知落沅湘何處邊

元妙觀小游仙詩

芭蕉池上青霞洞子午泉邊紫極宮玉樹瓊葩相掩
映手招仙子碧雲中

八仙樓畔綠雲稠樓上羣仙日日游拍掌忽逢青鳥
使傳來瑤島桂花秋

赤松昨約過蕉池羅設賓筵瓊玉卮貪看洞庭縹緲
色下與笑說得來遲

九色元龍五色獅風迴八景碧空馳會眞閣上羣仙
聚招我游仙正此時

元妙觀志卷四

十

聞說當時黃德淵羣仙齊降授眞詮鸞歌節應雲和
曲滿洞青霞散碧天

金蕉花發遍巖隈吹徹銀笙鶴未回三百年前趙道
士元關深掩白雲堆

王惟惠
字以昭

歲暮

人間日月苦相催辭卻黃花又訪梅爆竹傳聲驚歲
晚桃符換舊喜春回幽閒石室敲棋譜僻靜松軒把
酒杯堪歎年華今漫去詩人閣筆意徘徊

山居題壁

寂寂虛齋秋色老寒來暑往無人曉閒雲野鶴任悠悠
利鑠名糧水上漚四十餘年如過隙一生惟抱烟霞癖
臨風嘯傲度時光問水尋山興趣長竹閣倚欄迎素月
石亭閒步送斜陽世情恬澹客來稀襟懷落落思依依
無計消愁飲一斗青史黃花吾愛友終朝拍手笑呵呵
百結寒衣奈若何

黃鶴本有雲墟山房遺業并行于世茲錄未刻者數首

朝真詩

玉壇高聳紫霄間颯爾天風吹碧冠寶瓊香飄神解吼
珠幢雲護赤龍盤炎雲日射扶桑近翠景波搖陽

元妙觀志卷四

三

谷寒暫借妙庭方寸地早朝俯伏列仙官

仰朝金闕肅楓宸上界仙官下界臣簾捲銀鬚風拂
座扇開龍尾日停輪雲浮洞素清如水香散空霄細
若塵旋奏蕭韶鸞鶴舞黍珠倏爾會千真

寂寂彌羅靜仰看大光明殿闕霄端麒麟電綸嚴金
闕虎豹雷堦護玉壇黃道飛神星歷歷天門回首月
漫漫一聲清磬分班退滿袖香烟露氣寒

湖上春興

今朝恰逢上己又來湖舫高歌彷彿蘭亭景象不開
口笑如何

上清雷雨壇春望

東風健早起雷嶺獨登時浩浩春如海深深柳弄絲
翠峯雲歷亂隱樹殿參差長嘯招仙子飛來野鶴遲
龍虎山閒咏

我來龍虎山一住不肯歸松下采苓朮可以療吾饑
烟蘿亦嘗翦縫茸以爲衣衣食兩堪得仙境長依依
又

借宿仙隱院院主亦何賢餐我胡麻飯每云可長年

飲我松花酒亦言能成仙俗骨漸相換行走已輕便

送仙潭友人

元妙觀志卷四

三

蜻蜓小艇返苕溪峽蜨梅花兩岸齊好在柳梢新月
上知君得句板橋西

歲暮湖泛

淒淒歲云暮忽忽在窮谷嗒然隱寒几形骸如槁木
敢謂學子蒼天竊閑所欲聖凡本一途愚智同一轂
閒雲引去來出門非競逐西風吹湖波孤艇蕩寒綠
久雨天乍晴羣山若新沐碧空一雁飛斜陽滿西郭
良友二三人散誕追麋鹿舍舟登長堤振衣一盞嚼
酒醒月已升今夜烟波宿撐人裏湖去須傍孤山麓
梅下夢魂清詩成應不俗

金墉

字倬章號蘊庵為人勤樸好學書法逼真趙文敏嘗遊幕黔楚

夜過小孤山

一柱中天起孤舟客夢驚月籠山影靜風帖浪紋平
蕩漾星河動淒迷烟霧橫更闌聊小泊水驛是龍城

黔陽道中

羊腸一線馬蹄催疊疊奇峰照眼來地軸橫盤黔路
遠天門中斷楚雲開也知高鳥飛難越始信王陽轡
欲回瞻望故鄉何許是遺懷賴有掌中杯

次韻寄答濟南故友

歲月驚心指一彈離情遠道兩漫漫喜君忽慰瑤華
元妙觀志卷四 三

咏顧我還慚魚鉞餐哥缺唾壺成潦倒望窮天末只
淒酸生涯若問山中事半壑松篁計已安

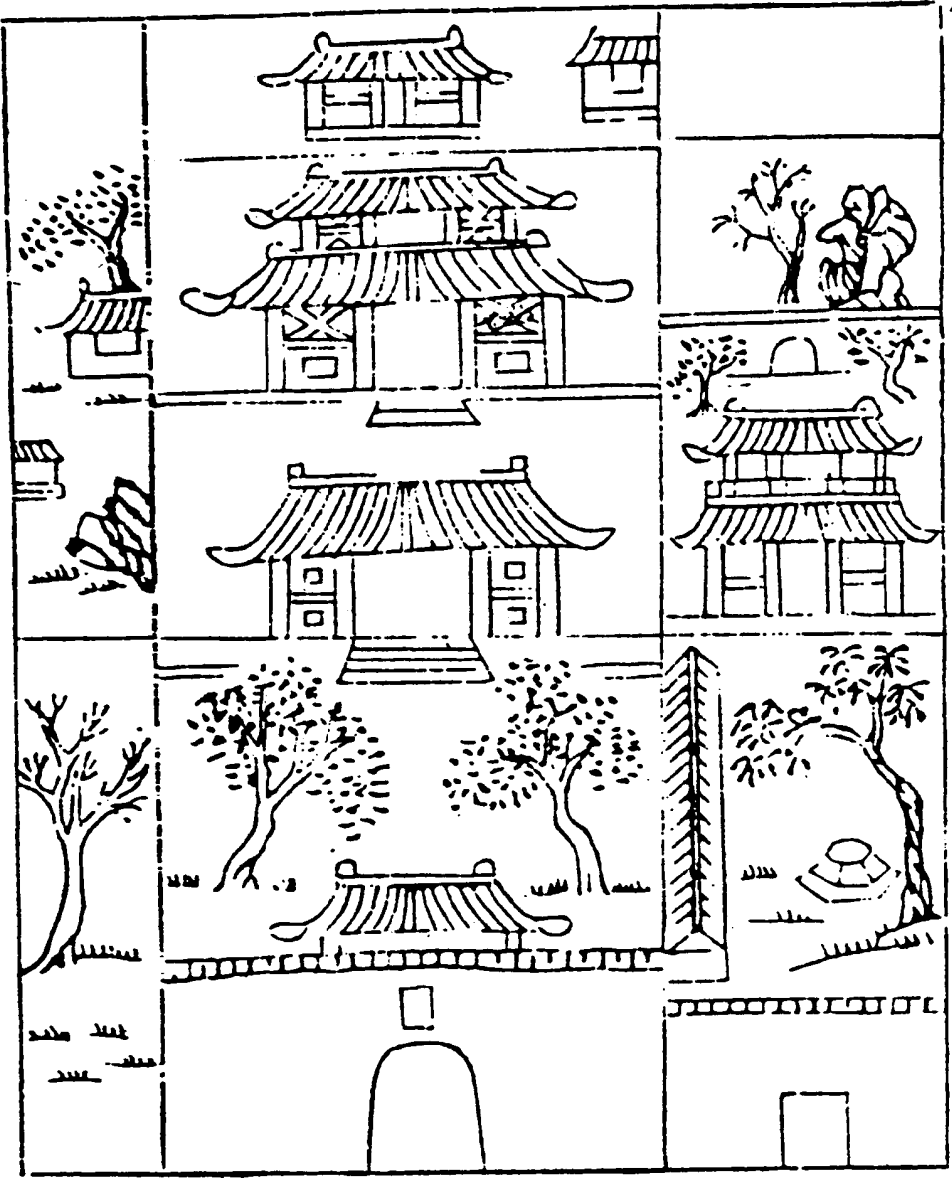
19 卅 3

城北天后宮志

光緒辛巳歲
錢唐丁氏雕

小橋
街

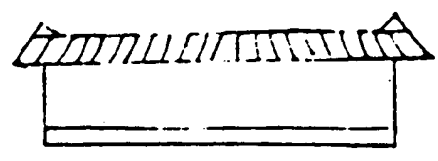
村
橋

鳳
皇
街

陳
氏
巷

西
牌
樓

城北天后宮志

錢塘丁午輯

欽定古今圖書集成

方輿彙編職方典
杭州府部祠廟考

天妃宮在孩兒巷明初乃額曰宮其一在德勝壩北
西湖游覽志

天妃宮在孩兒巷北以祀水神洪武初建神號不見
經史竊意宇宙間至尊者天有帝象焉地為之配有
后象焉其次水為大有妃象焉故崇其號曰天妃而
軍營漕運之所江海河漢之濱悉崇奉之

康熙杭州府志

天后宮志

天后宮在孩兒巷神靈蹟詳祠廟志明初乃額曰宮

本傳 福建省志

后林姓世居莆之湄洲嶼宋都巡檢林愿第六女也
始生時地變紫有祥光異香長能乘席渡海乘雲遊
島嶼開宋雍熙四年二月十九日昇化是後嘗衣朱
衣飛翔海上里人祠之宣和癸卯給事中路允迪使
高麗中流震風七舟俱溺獨路所乘神降於檣安流
以濟使還奏聞特賜順濟廟號紹興己卯駕風掃海
寇乾道二年又降於白湖掘泉飲疫者累封靈慧昭
應崇福夫人清熙十一年加封善利紹興間特封靈
惠妃慶元戊午以霧遮大溪寇開禧丙寅解准甸圍

天后宮志

二

莆民艱食米船阻於朔風神反風即至景定辛酉海
寇肆暴醉臥廊廡間神縱火焚之又令風沙晝晦跨
淺而敗累封助順顯衛英烈協正善慶等號元以海
漕得神祐賜額靈濟明永樂間累著靈蹟命修祠宇
加封號

國朝康熙十九年封為護國庇民妙靈昭應宏仁普
濟天妃遣官致祭二十二年我師克澎湖恍有神兵
導引及屯兵天妃澳靖海侯施琅謁廟見神衣半身
猶溼始悟實邀神助又澳中水泉止可供數百口是
日駐師萬餘忽湧甘泉挹之不竭施琅表上其異

敕建神祠於其原籍莆田縣湄洲勒文以紀功德隨
又加封天后五十九年翰林海寶冊封琉球還奏言
默佑封舟奉

旨春秋致祭編入祀典六十年臺匪竊發天后顯靈
鹿耳門水驟長數尺舟師揚帆並進七日克復全臺
雍正四年巡臺御史禪濟布疏聞

御賜神昭海表之額懸於臺灣廈門湄洲三處十一
年又准總督郝玉麟巡撫趙國麟奏

賜錫福安瀾匾額於省城南臺神祠並令有江海各
省一體葺祠致祭天后卽媽祖海舟危難有禱必應

天后宮志

三

洋中風雨晦暝夜黑如墨每於檣端見神燈示祐莆
田林氏婦人將赴田者以其兒置廟中曰姑好看兒
去終日兒不啼不飢不出閨暮歸各攜去神蓋篤厚
其宗人也

本傳 聖跡圖志

天后莆林氏女也始祖披公生子九俱賢當唐憲宗
時九人各授州刺史號九牧林氏曾祖保吉公乃邵
州刺史蘊公六世孫州牧圍公子也五代周顯德中
爲統軍兵馬使時劉崇自立爲北漢周世宗命都檢
點趙匡胤督戰於高平山保吉有功焉棄官歸隱於
莆之湄洲嶼子孚承襲世勳爲福建總管孚子諱愿
爲都巡官卽后父也娶王氏生男一名洪毅女六后
最少愿夫婦行善事樂施濟敬祀觀音大士年四旬
餘每念一子單弱朝夕焚香祝天願得哲允爲宗支

天后宮志

四

計歲己未夏六月望日齋戒虔讚大士當空禱拜日
某夫婦兢兢自持修德好施非敢有妄求惟冀上天
鑒茲至誠早錫佳兒以光宗祚是夜太君夢大士告
之曰爾家世敦善行上帝式佑乃出丸藥示之云服
此當得慈濟之貺既寤散散然如有所感遂娠二人
私喜曰天必錫我賢嗣矣越次年宋太祖建隆元年
庚申三月二十三日方夕見一道紅光從西北射室
中晶輝奪目異香氤氳不散俄而太君腹震卽誕后
於寢室里隣咸以爲異父母大失所望然因其生奇
甚愛之自始生至彌月不聞啼聲因命名曰默幼而

聰穎不類諸女甫八歲從塾師訓讀悉解文義十歲餘喜淨几焚香誦經禮佛旦暮未嘗少懈十三歲時有老道士元通者往來其家見后喜曰若具佛性應得渡人正果乃授后元微祕法后受之悉悟諸要典十六歲窺井得符遂靈通變化驅邪救世屢顯神異常駕雲飛渡大海眾號曰通元靈女越十二載道成白日飛昇時宋雍熙四年丁亥秋九月重九日也按日與首志異並存之

天后宮志

五

國朝告祭文

皇朝文典

敕封天妃告祭文

康熙十九年

國家懷柔百神式隆祀典海嶽之祭罔有弗虔若乃明祇效靈示天心之助順滄波協應表地紀之安流聿宏震疊之威克贊聲靈之濯豈繫人力實賴神庥不有褒稱曷彰偉伐惟

神鍾奇海徽綬奠閩疆有宋以來累昭靈異頃者島氛不靖天討用張粵以禡躬逮乎奏凱厯波濤之重險如枕席以過師潮汐無虞烝徒競奮風颺忽轉土氣倍增殲鯨鯢于崇朝成貔貅之三捷

天后宮志

六

神威有赫顯號宜加特封為

護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃載諸祀典

神其佑我兆人永著安瀾之績眷茲景命益昭重禱

之休敬遣禮官往修祀事惟

神鑒之

降神泉天妃告祭文

康熙二十三年

國家茂膺景命懷柔百神祀典具陳罔不祇肅若乃天休滋至地紀為之效靈國威用張海若於焉助順屬三軍之奏凱當重譯之安瀾神所憑依禮宜昭報惟

神鍾英海表綬箕閩疆昔藉明威克襄偉績業隆顯
號禪享有加比者慮窮島之未平命大師而致討時
方憂旱井澤爲枯

神實降祥泉源驟湧因之軍聲雷動直搗荒陬艦陣
風行竟趨巨險靈旗下颺助成破竹之功陰甲排空
遂壯橫戈之勢至于中山殊域冊使遙臨伏波不與
片帆飛渡凡茲冥助豈曰人謀是用遣官敬修祀事
溪毛可薦黍稷惟馨
神其佑我家邦永著朝宗之盛眷茲億兆益宏利賴
之功惟

天后宮志

七

神有靈尙克鑒之

加封

天后神號祭文 嘉慶五年

維

神德冠川靈功參

吳絳誕英奇於宋代貞稟坤元資保障於閩疆信孚

坎習欽茲

神力翊我皇圖涌澳泉而漱噪三軍渡壘水而捷騰

七日靖逆殄鍾蛟之暴助順來鳥魚之祥屢佐鴻勳

疊彰偉蹟

皇考高宗純皇帝三加

懿號載賁

御詩涓州展故里之祠淮甸踵時禋之典用以荅

嘉貺顯

明威懷柔之義昭然佑相之符燦矣朕瞻綬南服篤
念

洪庥報能禦能捍之功俞禮臣疆臣之請特修馨祀
肆晉崇褒眾人之母曰慈來蘇其

后萬年所受者祐合德於

天飭冊使以告虔冀淵祗之效職雲旗巍展哨巡迅

天后宮志

八

掃鯨鯢星炬朗懸飛渡穩移鵝鷓至於南海聰明正

直之謂

神康我兆民享祀妥侑以介福於戲迓鸞車於瀛海

薦黃蕉丹荔以噉詞恬波鏡於蒼流仁翠羽金枝之

來格懋申豐潔溥藉靈長

歷朝致祭詔誥祭文 聖蹟圖志

宋

光宗紹熙元年加封靈惠妃詔曰古今崇祀岳瀆懷柔百神禮所不廢至於有功國家有裨民社者報當異數靈慈福利夫人林氏靈明不著惠澤亶敷累有禦災捍患之勛今見救旱恤民之德參贊既宏爵寵應尊茲特進封為靈惠妃秩視嶽瀆之崇典敘春秋之重尙其服茲徽命以懋鴻庥於勿替欽哉

元

世祖至元十八年封護國明著天如詔曰惟昔有國

天后宮志

九

祀為大事自有虞望秩而下海嶽之祀日致崇極朕恭承天休奄有四海粵若稽古咸秩無文惟爾有神保護海道舟師漕運恃神為命威靈赫濯應驗昭彰自混一以來未遑封爵有司奏請禮亦宜之今遣正奉大夫宣慰使左副都元帥兼福建道市舶提舉蒲師文冊爾為護國明著天如於戲捍患禦災功載祀典輔相之功甚大追崇之禮宜優爾其服茲新命以孚佑我黎民陰相我國家則神之享祀有榮永世無極矣

世祖至元二十六年加封顯佑詔曰惠澤調雨暘之

序鎮四海而保無虞祥光映風浪之區護歲漕而克有濟忠貞衛國慈惠靈民先朝已著於綸褒今日宜申其寵命益旌徽號允協僉言元祀報功獨超天極之賁水行受職永贊皇運之昌祇服徽恩懋宏寵貺可加封顯佑

成宗大德三年加封輔聖庇民詔曰利涉洪波顯造化難名之德尊崇懿號傳神明不朽之榮申錫寵章宜為殊典

仁宗延祐元年加封廣濟詔曰愛人利物仁克著於重溟崇德報功禮宜崇乎異數肆頒綸命用舉隆儀

天后宮志

十

護國明著天如林氏聰明通達道心善利當臨危履險之際有轉禍為福之方祥飈迭馭曾聞瞬息危檣出火屢見神光有感即通無遠弗屆顧東南之漕運實左右之憑依不有褒恩曷彰聖跡於戲爵以馭貴宜宣懿號之加海不揚波尙冀太平之助可加封護國庇民廣濟明著天如

文宗天歷二年加封徽烈詔曰陰陽不測惟神克盡變理之道河山永定在國尤資轉運之功故祀典所載莫重於懷柔聖蹟所彰當加於崇奉茲覽外廷之奏允惟漕運之艱不有護持曷臻浮達護國明著天

如天地鍾靈山川炳慧風轉舵推屢救吾民之厄火
流水淨常全番船之危至於曠浸之失時莫不禱祠
而請命其禦大災捍大患焉若此則德懋官功懋賞
也宜之爰極徽稱宜爲異數於戲褒封二十字鴻號
聿隆允有無窮之譽廟食億萬年龍光孔煥尙其永
孚于休弘闡靈慈益彰龍貺可封護國輔聖庇民顯
祐廣濟靈感動順福惠徽烈明著天妃
甲子祭杭州廟文

文曰杭爲大藩財賦所聚國計之重倚於東南今茲
兩運咸利攸往長江息浪萬檣雲集大海安瀾永資

天后宮志

十一

粒食神之相之厥勳炳焉景貺既渥福祿是綏巍巍
廟廷牲薦孔碩用崇明典與國咸休

明

太祖高皇帝洪武五年壬子正月敕封昭孝純正孚
濟感應聖妃遣官馳祭御製文一道制曰國家崇報
神功郊社族望而外非有護國庇民豐功峻德者弗
登春秋之典明著天妃林氏毓秀陰精鍾英水德在
厯紀旣聞禦災捍患之靈於今時尙懋出險持危之
績有神朝野應享明禋朕臨御以來未及褒獎茲特
遣官馳詔封爲昭孝純正孚濟感應聖妃其服斯徽

命宏佐休光俾清宴式觀作觀之隆康阜永著赫濯
之賜欽哉

成祖永樂七年欽差太監鄭和往西洋水途適遇狂
颶禱神求庇遂得全安歸奏上奉旨差官致祭賞其
族孫寶鈔各五百貫

本年又差內官張悅賀慶送渤泥國王回舟中危急
禱神無恙歸奏奉旨差官致祭

本年又差內官尹璋往榜葛刺國公幹水道多虞祝
禱各有顯應回朝具奏遣太監鄭和太常寺卿朱焯
馳傳詣湄山致祭加封護國庇民妙靈昭應宏仁普

天后宮志

十二

濟天妃制曰惟昭孝純正聖妃林氏粹和靈惠毓秀
坤元德配蒼穹功參元造江海之大惟神所司佑國
庇民夙彰顯應自朕臨御以來屢遣使諸番及餽運
糧餉經涉水道賴神之靈保衛匡扶飛騰翼送神光
導迎歛忽感通捷於影響所以往來之際悉得安康
神之功德著在天壤必有褒崇以答靈貺茲特加封
護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃仍建廟於都城
外賜額曰宏仁普濟天妃之宮爰遣人以牲醴庶羞
致祭惟神其鑒之
十二年欽差內官甘泉送榜葛刺國王海中海中危急禱

祝獲安詣廟致祭

十三年欽差內官侯顯往榜葛刺國往來危懼祈禱
屢叨顯應奉旨詣廟致祭十一月又委內官張源到
廟御祭一壇

十五年欽差內官王貴通莫信周福率領千戶彭祐
百戶韓翊並道士詣廟修設開洋清醮

十六年又差內官張謙到廟御祭著本府官員陪祭
宣宗宣德五年欽差太監楊洪等出使諸外國神功
加佑風波無虞特遣官祭告制曰惟妙靈昭應天妃
林氏嵩嶽孕靈異坤合體噓風吸雨統江淮河海之

天后宮志

三

宗佑國庇民濟天地東南之險適承水德乃亮元工
海不揚波維爾嘉績朕式欽焉茲特虔備牲醴遣官
祭告神其鑒臨尚饗

六年欽差正使太監鄭和領興平二衛指揮千百戶
並府縣官員買辦木石修整廟宇并御祭一壇制曰
茲遣鄭和等道涉江海往返諸番惟神有靈默加佑
助俾風波無虞人船利涉浮達之際咸賴底綏特以
牲醴祭告神其饗諸

歷朝敕封 謹據顯聖錄汪楫使琉球雜錄徐葆光
中山傳信錄周煌琉球國志略纂輯

宋 共十
四封

徽宗宣和五年給事中路允迪使高麗八舟溺其七
獨允迪感神朱衣坐桅上遂安歸聞於朝賜廟額順

濟

顯聖錄有紹興二十五年封崇福夫人徐錄周
志並以崇福之號為乾道二年所封今從之
高宗紹興二十六年始封靈惠夫人徐錄周志並賜

廟額靈應

紹興三十年海寇至江口神見風濤中寇潰就獲泉
州上其事封靈惠昭應夫人

天后宮志

西

孝宗乾道二年興化疫神降於白湖得甘泉飲者立
愈又海寇至霧迷其道就擒封崇福夫人 顯聖錄以
此為紹興

年所封

淳熙十年 徐錄周志並
作十一年 助巡檢姜特立捕温台寇封

靈惠昭應崇福善利夫人 加封善利 徐曰汪錄作
靈慈昭應崇善福利夫人
按靈慈乃廟號凡加封皆原靈惠始封
之號當作靈惠 以上夫人凡四封

光宗紹熙元年 徐周並
作三年 以救旱特封靈惠妃 此封妃
之始

寧宗慶元四年以救潦加封助順

開禧改元 徐周並作
嘉定元年 金兵至淮甸戰花曆鎮及紫金

山神見像再捷三戰遂解合肥之圍加封顯衛妃 汪錄

作顯衛
護國

嘉定改元徐周並救旱獲海寇加封英烈顯聖錄作

嘉應英烈妃徐錄作應助顯衛護國助順嘉應英烈妃

理宗嘉熙三年錢塘潮決禱於神至艮山祠若有限

而退加封嘉應顯聖錄作

寶祐二年救旱加封協正顯聖錄作助順嘉

三年加封慈濟顯聖錄作靈惠助

四年以浙江隄成加封善慶顯聖錄作靈惠助

五年教授王里請於朝封妃父積慶侯母顯慶夫人

女兄以及神佐皆有錫命此據徐錄周志顯聖錄

封威靈侯加封靈感嘉祐侯兄封

靈應仙官神姊封慈惠夫人佐神

開禧改元徐周俱作景定三年以火焚強寇有功加

封顯濟徐錄作靈惠顯濟嘉應善

元晉封天妃凡五加封

世祖至元十八年以海運得神佑封護國明著天妃

此封天妃之始

二十六年加封顯佑

成宗大德三年以漕運效靈加封輔聖庇民

仁宗延祐元年加封廣濟

文宗天歷二年加封護國輔聖庇民顯祐廣濟靈威

助順福惠徹烈明著天妃

至順元年賜廟額曰靈慈皆以海運危險歷見顯應

故也

明封聖妃一改封天妃二凡四加封

太祖洪武五年封昭孝純正孚濟感應聖妃

成祖永樂七年封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天

妃

莊烈帝崇禎 年封天仙聖母青靈普化碧霞元君

又封青賢普化慈應碧霞元君

皇清康熙十九年

封號

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃周志云仍

明永樂間

二十年一作二十三年

詔封昭靈顯應仁慈天后

五十九年冊封琉球正副使海寶徐葆光疏請

旨春秋致祭編入祀典

雍正四年

御書神昭海表匾額

乾隆二年福建總督郝玉麟疏請加封交內閣撰擬

欽定福佑羣生四字

二十二年冊封琉球正副使全魁周焯題請

加封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生天后
以酬神貺交內閣撰擬奉

旨用誠感咸孚欽此

五十三年臺灣大功告成奉

旨加顯神贊順四字

嘉慶五年以冊封琉球奉

旨加垂慈篤祐四字

道光六年為海運議加封號奉

硃批圈出安瀾利運欽此

天后宮志

七

道光十九年冊封琉球奉

硃批圈出澤覃海宇欽此

歷朝褒封 聖蹟圖志

宋

宣和四年給事中允迪路公使高麗感神功奏上賜

順濟廟額

紹興二十五年封崇福夫人

紹興二十六年封靈惠夫人

紹興二十七年加封靈惠昭應夫人

清熙十年以溫台勦寇有功封靈慈昭應崇善福利

夫人

紹熙元年以救旱大功褒封進爵靈惠妃

天后宮志

大

慶元四年加封助順

慶元六年朝廷以神妃護國庇民大功封妃父為積

慶侯改封靈感嘉佑侯母王氏封顯慶夫人兄封靈

應仙官神姊封慈惠夫人佐神

開禧改元以淮甸退敵奇功加封顯衛

嘉定改元以救旱併擒賊神助加封護國助順嘉應

英烈妃

寶祐改元以濟興泉饑加封靈惠助顯嘉應英烈協

正妃

寶祐三年以神祐加封靈惠助順嘉應慈濟妃

寶祐四年以錢塘隄成有功加封靈惠協正嘉應善慶妃

開慶改元以火焚強寇有功進封顯濟妃

元

至元十八年以庇護漕運封護國明著天妃

至元二十六年以海運藉佑加封顯佑

大德三年以庇護漕運加封輔聖庇民

延祐元年以漕運遭風得助加封廣濟

天歷二年以護漕大功加封護國輔聖庇民顯佑廣濟靈感動順福惠徽烈明著天妃遣官致祭天下各

廟

天后宮志

九

明

洪武五年以神功顯靈敕封昭孝純正孚濟感應聖

妃

永樂七年以神屢有護助大功加封護國庇民妙靈

昭應宏仁普濟天妃建廟都城外額曰宏仁普濟天

妃之宮

宣德五年六年以出使諸番得庇俱遣太監並京官

及本府縣官員詣湄嶼致祭修整廟宇

國朝

聖祖仁皇帝康熙十九年提督萬以征勦廈門得神陰助取捷并使遠遁具本奏上

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃

二十三年琉球冊使汪以水道危險荷神護佑復命

奏請春秋祀典又

將軍侯施以澎湖得捷默叨神助奏請加封

敕封護國庇民昭靈顯應仁慈天后差禮部郎中雅

虎賁香帛詔詣湄嶼嘉致祭

乾隆三年

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生天后

天后宮志

十

乾隆三年

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠感

咸孚天后

詔普天行三跪九叩禮

歷朝封號碑 石刻

宋宣和四年立廟賜額曰順濟宮蠲祭田稅

紹興二十五年詔封崇福夫人

紹興二十六年加封靈惠夫人

紹興三十年加封靈惠昭應夫人

乾道二年詔封靈惠昭應崇福夫人

淳熙十年加封靈惠崇善福利夫人

紹熙元年特進封靈惠妃

慶元四年加封助順靈惠妃

慶元六年恩封一門

天后宮志

三

開禧改元加封靈惠助順顯衛妃

嘉定改元加封靈惠護國助順嘉應英烈妃

寶慶改元詔封靈惠護國助順協正嘉應英烈妃

寶慶三年加封靈惠護國助順協正嘉應慈濟妃

淳佑改元加封靈惠護國助順協正嘉應善慶妃

開慶改元進封靈惠護國助順協正嘉應顯濟妃

元至元十八年冊封護國明著天妃

至元二十六年加封護國顯佑明著天妃

大德三年加封護國輔聖庇民顯佑明著天妃

延祐元年加封護國輔聖庇民顯佑廣濟明著天妃

天曆二年加封護國輔聖庇民顯佑廣濟靈感助順

福惠徽烈明著天妃

至順元年賜廟額靈慈宮

明洪武五年敕封昭孝純正孚濟感應聖妃

永樂七年加封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃

皇清康熙十九年特封護國庇民妙靈昭應宏仁普

濟天妃

康熙二十一年 欽差禮部齋

御書香帛祭告

康熙二十三年

天后宮志

三

特旨進封天后

康熙六十年奉

旨編入祀典加春秋二祭

雍正十二年奉

特旨春秋祀

天后凡在省會督撫大臣主祭告虔

乾隆二十二年加封誠感咸孚顯神贊順

敕封護國庇民明著妙靈昭應宏仁普濟誠感咸孚

顯神贊順天后聖母慈惠碧霞元君

嘉慶五年

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠盛
咸孚顯神贊順垂慈篤祐天后

天后宮志

三

欽定大清會典事例

嘉慶六年議准崇祀

天后父母請照雍正三年追

封關帝先代之例

敕封天后之父為

積慶公母為

積慶公夫人由部行文福建巡撫江南河道總督於

莆田湄州及清口惠濟祠二處

天后宮後殿製造牌位春秋致祭

天后宮志

香

使琉球錄

康熙二十年九月十四日黎明夢與同官喬萊登一山仰瞻有碧霞元君廟疑為泰山神下拜神衣飾如妃后命坐辭神曰公操爵人之柄坐宜也因坐已復賜食一器覺以告萊二十一年元旦謁關帝得籤詩有一紙官書火速催扁舟東下浪如雷句三月與中書林麟焯同充冊封琉球國使林蓋字石萊喬則字石林乃知夢與籤詩莫非預定獨疑於泰山神無涉行次杭州楫時方疏請諭祭天妃及登吳山謁天妃宮見檐書碧霞元君越日於孩兒巷得天妃經一函

天后宮志

美

詳書歷代封號始知崇禎十三年加封碧霞元君示夢者蓋即天后也

重修杭州孩兒巷天妃宮疏

地曰秦媪兩儀賴以成尊水則天妃四海由茲會極剖洪荒之妙用普開濟以居功匯九藪而不見其盈蕩百川而寧虞其涸若非神功赫奕帝德昭回補造化之盈虛相典謨之調燮九疇既錫下民忘昏墊之災百穀用成率土擅節宣之利焉能山留金籥深鎖支祁澤鑄珠宮還囚罔兩歸先滄海體四瀆以朝宗清喜黃河望千年而啟聖者哉我國家恭膺玉曆拱受瑤圖成五登三以一服八無龍僻國貢白雉以先來乘象羣蠻向丹鳥而拜命而麟洲小水聲教固殊

天后宮志

美

鯨穴危巢阻兵自若康熙二十二年三軍並進擊鼓登舟七萃偕行荷戈搜島澳名平海廟有天妃方申九伐之威爰勵四征之律當斯時也玉鼈蔽日金蜃嘶風陣敵三門阻波濤之晝立船臨五覆激陰火之秋然側注日輪橫翻地軸驚雲迸集則路斷潮鳴駭霧隆頽則波平風軟蜃蜃恃其水窟蝸蚌築作風檣走限飛廉力輸孟育我師突衝長戟迅挽強弓恍見神人率先介士星冠髮髯吹玉佩以先驅霧縠委蛇攀瓊簫而俱下杳冥黛色慘澹朱霞究莫測其所為終莫知而競發觀其海童邀節地裂天開河伯持旌

颺回星轉隨其區粵卽抵僞都應彼軍麾遂平殊域
及夫獻浮朝社奏凱闕廷仍駐舊疆欲銘貞石而仙
姿宛爾不異師中神佑肅然亦同海外青山遺像尙
留甲冑之容紫府精廬猶帶舳艫之色下至雙鬢侍
女靈鳥恆飛百騎從官秋衣互動庭前綵鳳雖不翫
而常騫幕下名駒以將嘶而更舞合詞元帥上奏禮
曹先是康熙十九年己俞部臣請特敕封爲護國庇
民妙靈昭應弘仁普濟天妃至是福建提督施又以
爲言特命遣官致祭實異數也是知真人出震九有
收於掌中聖主乘乾百靈由其指顧彼夫黃金致禱

天后宮志

毛

未息陽侯白璧陳辭豈收風伯僅藉江湖之賽已窮
淮泗之功焉可同日而語也哉杭州孩兒巷有天妃
宮元時所建也歲月已深莫稽創始關河既遠爰賴
重修勝國初年適屯軍旅舊家新令須挽漕渠綵椽
朱鱗列星文於北斗丹楹翠羽昭月宇於東方爾其
飄渺朱旗鏗鏘蒼玉石鯨飛動導小隊以從遊海燕
低徊掖後車而俱進當夫屬徒蓬轉成客瓜期神傷
版闢之艱身阻金隄之險增開寢殿互啟行臺竭鳩
鵲之翺翔仿龍鼉之屑沒淋滲水府崕峴神霄摩飾
城平規畫棟宇月宮童子時侍旌旄水府夫人同依

巾櫛如或帆危叔鮪楫舞神鴉海口近而疊浪霄奔
河身狹而巨川陸徒勢凌呼吸慘急眠餐感而遂通
求則必應轉移隨盼三山風引而旋遙變化大呼千
里波恬而卽逝至於神倉有慶御廩無災歸乞巫師
醮壇獲福仍求靈姬賽館報功仙籙焚而鶴或盤空
寶符請而鸞能協兆風鬢雨鬣駕蓬島而巡方霧頂
霜翎出瀛洲而飲食用能上孚冥眷下達氓心設有
惰慢不虔因循罔戒謂爲土木難祈倉卒之占亦遠
江淮不信須臾之助於是乘其敗氣喪以雄心怪錯
發作於飛涎氛稜憑凌於怒翼小則龜眸鼈足翻江

天后宮志

天

浦之虛舟大則鼈眼蛟身隨沙洲之巨艦然而神能
佑善聖匪徇私特誅回遁之奸卽許憂虞之悔果其
一言合道淵客藏形小事致祥江豚退命捷如桴鼓
預知百戰之死生明若著龜巧合一家之休戚今者
翰簡江都汪君名楫字舟次趨朝休暇旅舍閒吟恍惚有
徵績紛入夢青龍引道白鶴集庭儼同王者之居殊
異隸人之館鳳眉呈采渥紫電以垂光鸞骨能鳴覆
黃雲而掣耀言將遠使示以同遊授蒼水之衣冠解
元珠之環佩驚濤遠濺逆湧帆檣戲水先浮辭歸宮
殿醒而病悸默不自持乃持閩海之符適奉琉球之

詔出次於祈偶登此宮階級不殊樽壘故在始悟爲
天妃也汪君以飲冰卽路不宿於家駕海行舟或愆
於素審原夙命上叩神祇稽首丹墀指心碧筒旣而
郊勞致禮祖道遄歸岸遠蒼茫舡驚洄洑雨師攢布
幾迷子午之針颶母汪洋莫辨晨昏之漏旌竿遙折
振柁先摧仰見雲衢傍分海岸氣清霧斂攜出龍潭
乾端坤倪脫沉鮫室大矣照臨之庇嘉哉周濟之奇
卽此一端足徵萬有時惟九月律轉三秋不意鬱攸
突遭蕩析暫忽昭融之烈翻成元冥之災聖迹虛無
人心悲怛夫降精元始不後不先作聖希彝無生無

天后宮志

无

死巽爲長女代司大母之勞坎作中男方表王公之
險壘期相革或戾居方揆厥所由未諳其故蓋以端
巖象笏尙存前代之朝儀拱立犧樽猶襲屢朝之故
事商陳白牡運取尙金周戒駢剛義存大火顯號赫
加於今日隆章宜別於往年而況瓊府將傾浮沉金
碧瑤階漸圯隱現丹青旗其志之故有須於更變鼎
取新也靈致惜於推移伏願良牧貴官達人居士咸
奮成風之巧共基不日之能祉有攸歸時不易得將
見五城樓閣霄湧現於中孚三島山川蘊珍奇於大
有此如不信亮若大川詎乏同心明於皎日仁和矣

農祥慶伯氏撰

天后宮志

三

扁額

四海咸寧

嘉慶庚辰春三月

成親王

水德參天

乾隆五十六年歲次辛亥孟夏穀旦敬立

誥授奉政大夫掌江南監察御史黃瀛元敬書

孝廣靈慈

乾隆五十六年歲在辛未春三月下澣穀旦

日講起居注官翰林院侍講里人梁同書敬書

天后宮志

三

垂精於穆

嘉慶四年歲在己未冬

日講起居注官翰林院侍讀錢塘吳錫麒敬立

一六樞衡

嘉慶五年歲在庚申十月穀旦仁和陳侃敬立錢塘

王肇璜敬書

佑賢遂良

嘉慶十六年四月穀旦錢塘章光照敬立

海不揚波

嘉慶二十一年歲在丙子七月穀旦

經筵講官太子太保東閣大學士長白托津敬立

德光禹跡

大清嘉慶二十一年歲次丙子七月穀旦

經筵講官太保文華殿大學士富陽董誥書

靈揚域外

大清道光十有九年歲次己亥正月月中澣穀旦

欽加正一品銜 冊封琉球副使翰林院編修 記

名御史高人鑑敬立

德媿慈航

道光十有九年己亥春王正月

天后宮志

三

冊封琉球副使從客麗文鴻敬立

滙納洪流

道光癸卯孟春穀旦仁和黃肇杰敬立姜裕塘盟書

聖慈普濟

道光乙巳年三月中澣穀旦錢塘王震亨敬書仁和

黃肇芝敬立

永慶安瀾

同治五年丙寅仲春穀旦

賜進士出身武英殿協修翰林院編修仁和周蘭敬

書黃世言孫堯章丁申丁丙麗復升敬立

寰海鏡清

同治五年三月穀旦

新授廣東巡撫湘鄉蔣益澧敬立

福庇羣生

同治六年十月穀旦

二品頂戴浙江督糧道英樸敬立

海國蒙休

同治七年仲秋月珊城胥壽榮敬立并書

靈肇湄洲

同治龍集己巳七月穀旦錢塘朱大勛敬書仁和孫

天后宮志

堯章煥章成章敬獻

盛德在水

浙江糧儲道如山敬立

海宇澄清

同治八年夏五月穀旦錢塘吳淦敬書陳行端鄭文

桂龐龍章鄭文震姚墉王澐敬立

澤徧神州

同治九年菊月吉立杭州梁冠英敬書庚午科舉人

梁華林敬獻

德合无疆

同治辛未十年仲春穀旦仁和鄭文藻敬書

海天活佛

同治十年歲在辛未季春吉立新安江茂中敬書

天后宮志

書

重修天后宮碑記

國朝雍正十一年禮臣議建各省城天后祠宇春秋致祭

詔允所請我浙省之祠則制府李敏達公衛先於二年毀武林門內天主堂所改建者也棟宇翬飛金碧藻耀置吏率文武官朔望奉香帛春秋陳俎豆禮至重也顧距祠一里而近地名孩兒巷別有天后宮殿庭樸古未及武林門之宏麗而庭前雙柏蒼若羽葆旁一銀杏大數圍皆百餘年物獨宮無碑碣無由知其緣起余先世附漕艘自江淮達潞河以南北食貨

天后宮志

羹

相貿遷先君子既移家麒麟街與里開中同業若龐氏黃氏高氏孫氏金氏歲約歸日就宮報賽神誕具牲醴為壽且真市廛獲賃資以贍守宮道流余兄弟兒時往往瞻拜其中道光丁酉歲龐氏壻高編修人鑑奉

命副林殿撰鴻年

敕封琉球國王道經浙水林本神族高為里人伸禱獲佑眾益趨之洎咸豐庚申春杭城猝陷于粵賊不旬日而克宮固無恙是冬西國受撫約明年來索天主堂故基時兵事孔棘撫部為王壯愍有瀚仰承

朝廷懷柔之意遽從其請壯愍閩產也重慮神失所

樓因擇三茅觀舊址為宮土木丹青備極物力凡碑楔鐘鼓几筵之屬一一移致至用大木巨纜轉像設撼搖通衢觀者驚歎及工成而杭城再陷越二年同治甲子春城再復余自滬還亟趨孩兒巷宮幸仍無恙復訪三茅觀所改新宮摧殘殆盡僅一封號碑裂臥草間既昇歸於宮又從銅局得故鍾置虞以懸迺白護撫院湘鄉蔣公發官緡一千五百千重為葺治不足者同人捐集焉并新後之二帝殿呂祖閣且益屋三楹移秋鴻館舊額為游憩之所蔣公遂檄有司就其處月奉香歲奉祀以復故事至是宮地較前稍拓典禮亦視前加美矣寒舍藏書歷劫灰燼兵後搜補加意圖經暇日閱田汝成西湖游覽志稱天妃宮在孩兒巷北以祀水神洪武初建於是知是宮創建之始後得吳農祥梧園集有募修孩兒巷天妃宮疏則謂宮元時建康熙二十三年江都汪檢討楫偶感異夢如接神居覺奉

天后宮志

羹

明詔

令封中山行次于浙偶登此宮追悟夢游愈徵靈蹟又云時惟九月律轉三秋不意鬱攸實遭蕩蕪顯號

既加於今日陸章宜別於往年又知是宮嘗燬於康熙中復檢汪檢討使琉球錄載康熙二年九月十四日夢與同官喬萊登山有碧霞元君廟疑爲泰山神下拜神衣飾如妃后次年三月與中書林麟焜同充冊封琉球國使蓋林字石萊喬字石林乃知預定獨疑於泰山神無涉行次杭州偶於孩兒巷得天妃經一函詳書歷代封號始知崇禎十三年加封碧霞元君示夢者卽天后也證以吳徵君募疏之文靈應益顯蓋吳徵君舊居宮之南而汪吳又同應康熙朝博學鴻儒之徵故紀載符合如此余惟古今治亂遞更

天后宮志

卷

其不隨世異者惟祠廟耳今此宮歷五百年叠遭興廢而神迹不湮先後奉使中山越百五十年皆林氏子姓又皆同拜祠下妙應洋洋不可思議竊意今日漕挽久停向之附糧艘爲業者生計悉絕如與先世同業之金麗劫後皆不可問其中一二稍能樹立亦改依海運爲生一若前此歸時酬神祝誕之盛不可復覩者然運際上元海內方延頸以觀中興之治於以復漕政於以慎海防安知隨漕爲業之民不仗神佑而復興又安知己廢之故址不更以神之靈爽式憑卒還我舊觀哉余特慨廢興之迹與是宮原委牽

連書之以補碑碣之闕云

同治七年歲在戊辰季春下浣穀旦錢塘丁申謨立

天后宮志

卷

城北天后宮志附錄

咸清臨安志順濟聖妃廟在艮山門外考之廟記神本莆田林氏女數著靈異祠於莆之聖堆宣和五年賜順濟額紹興二十六年封靈惠夫人紹熙三年封靈惠妃慶元四年加助順敕曰古以女神列祀典者若湘水之二妃北阪之陳寶西宮之少女南嶽之夫人以至丁婦滕姑亦皆廟食夫生不出於閨門而死乃祠於百世此其義烈有過人者矣靈惠妃宅於白湖福此閩粵兩陽稍愆靡所不應朕惟望舒耀魄其名月妃川祗靜波其名江妃爾之封爵既曰妃矣增

天后宮志

堯

錫美號被之綸渙崇大袞顯凡以為民尙體異恩以永厥祀累封至嘉熙三年為靈惠助順嘉應英烈開禧寶慶一再創建又有別祠在候潮門外蕭公橋丁伯桂作廟記神莆陽湄洲林氏女少能言人禍福歿廟祀之號通賢神女或曰龍女也莆寧海有堆元祐丙寅夜現光氣環堆之人一夕同夢曰我湄洲神女也宜館我於是

中風揜而去州上厥事加封昭應其年白湖童邵一夕夢神指為祠處丞相正獻陳公俊卿聞之乃以地券奉神立祠於是白湖又有祠時疫神降且曰去潮丈許脈有甘泉我為郡積命於天飲斯泉者民立痊掘泥坎甘泉涌出請者絡繹朝飲夕愈登為井號聖泉郡以聞加封崇福越十有九載福興都巡檢使姜特立捕寇舟遙禱響應上其事加封善利淳熙甲辰民留葛侯郭禱之丁未旱朱侯端學禱之庚戌夏旱趙侯彥勵禱之隨禱隨答累其狀聞於兩朝易爵以妃號靈惠慶元戊午歐閩列郡苦雨莆三邑有請於神獲開霽歲事以豐朝家調發閩禺舟師平大奚寇神著厥靈霧瘴四塞我明彼晦一掃而滅開禧丙寅金寇淮甸郡遣戍兵載神香火以行一戰花驤鎮再戰紫金山三戰解合肥之圍神以身現雲中著旗幟軍士勇張凱奏以還莆之水市朔風彌旬南舟不至神為反風人免艱食海寇入境將掠鄉井神為膠舟悉就擒獲積此靈貺郡國部使者陸續奏聞慶元四年加助順之號嘉定元年加顯衛之號十年加英烈之號威德無窮典實有限不極不止神雖莆神所福徧宇內故凡潮迎汐送以神為心回南簸北以神為

天后宮志

罕

信邊防里捍以神爲命商販者不問食貨之低昂惟神之聽莆人戶祠之若鄉若里悉有祠所謂涓州聖堆白湖江口特其大者爾神之祠不獨盛於莆閩廣江浙淮甸皆祠也京畿良山之祠舊傳監丞商公份尉崇德日感夢而建祠臨江許前有石橋經久摧剝一日里人取涼於橋坐者滿地忽有白馬自廟突而出人悉駭散橋隨圯無一陷者人知神之爲也開禧年間始建殿閣地褊且陋觀瞻未稱歲在丁亥某調郡陞辭偶叨留行因白夕郎陳公卓割餐錢爲倡貽書鄉之持麾節者咸造助鄉之士友與都人知敬神

天后宮志

望

者竭力效奔走不避寒暑隨豐儉捐金錢次冬首役移舊殿閣前架正殿越春殿成又次年門樓廊廡成塑繪丹雘几案簾帷欄楯軒檻聞者爭施中外輝映規模粗備戊子之夏後殿雷震電掣龍爪西楹而翔莆白湖祠亦告斯瑞且同其時又一夕鼓作雷聲轟轟而鳴豈非先兆歟祠成鄉人合詞諗某爲述顛末姑取前後金石所紀神績者編次之庶來者有所考

云

敕修浙江通志天后宮在武林門內城東北隅國朝雍正九年總督臣李衛毀西洋天主堂改建碑

曰古昔聖人之言天者理與數二者而已太極生兩儀五氣順布四時行焉此言理也日月星辰躔度次舍此言數也至於蒼蒼者則積氣爲之地之上卽天一言盡之矣易曰雲行雨施品物流形言天之功用如此其盛非謂天之上復有施行此雲雨者書曰天視自我民視天聽自我民聽言天無視聽就羣黎百姓而寄此善惡是非之理非謂天之上真有具耳目之質而司此視聽者雖齊東之野人鄒衍蒙莊之怪誕不經亦未有指天所生之人以爲能踞乎天之上操之縱之於清虛廣漠之中使天亦退處於無權而

天后宮志

望

爲之主也自明季萬歷年間大西洋利瑪竇入中國造爲天主之名而其教遂蔓延於愚夫愚婦之口其徒之入中國者遂大興土木營建居室於通都大邑之中我

朝定鼎以來

聖祖仁皇帝念其人生長海外遠來就化雖爲說不經然皆具心思知識未必不可教導居之京師使沐

浴

聖朝德化之盛久而幡然改悟歸以教其國中之人咸知天經地義之正乾坤覆載之深恩不遺一物之

義也豈知荒誕狂悖之見固結而不可解我
皇上御極之初洞燭其奸黜其人皆歸南澳不得盤
踞內地而直省之所爲天主堂者以次而改顧其制
皆崇隆巍煥非編戶之所可居空之又日就傾圮去
荒誕狂悖之教而移以奉有功德於蒼生之明神不
勞力而功成不煩費而事集此余今日改武林天主
堂爲天后宮之舉也雖然自利瑪竇之入中國迄今
幾二百年浸淫沈溺惑其教者未必一旦豁然有悟
卽悟矣或以爲不妨存而不論以見天地之大無所
不有是其得罪於天而爲害於人心風俗者卒未大

天后宮志

三

白於天下也余旣深知而不申其罪無以服附和之
心不誅其心無以破奸詭之膽夫教稱天主是風雲
雷雨陰陽寒暑彼皆得而主持之也不知未有天主
之前將竟無有陰陽寒暑風雲雷雨乎抑別有主持
之者俟天主出而授之柄乎此其謬一也入其教者
必先將本人祖宗父母神牌送與燬棄以示歸教之
誠不知天主生於空桑乎抑亦由祖宗父母而生也
彼縱生於空桑亦不得率天下之人而盡棄其水源
木本之誼況人之所以敬天奉天者以天寶能生人
生物耳今以生我之父母祖宗而棄絕之不知尙何

取於生人生物之天而敬之奉之此其謬二也棄絕
父母祖宗者欲專其敬於天主也然聞西洋之俗亦
有君臣有兄弟朋友且生生而不絕則何不盡舉而
廢之而所以事天主者尤專且篤而獨父母祖宗棄
若敝屣此其謬三也西洋之教一技一能務窮思力
索精其藝而後止設所得止及於半而死則舉而授
之其子脫其子猶有未就則復舉而授之其孫或一
傳或三四傳其藝始精則羣然推而奉之以爲此可
以行教之人矣今之入中國者悉此類也夫一技一
能原無當於生人日用之重至於奇技淫巧尤爲王

天后宮志

四

法所不容今旣不知有祖宗父母則爲其祖宗父母
者當亦不復以子孫視之獨至奇技淫巧之事父忽
念其爲子而不啻箕裘之授子忽念其爲父而不啻
堂構之承此其謬四也藝旣精矣遂可出而設教行
道矣夫旣祖宗父母之盡棄其他漠不相識之人復
何關欣戚而必窮數世之精力以利他人之用此其
謬五也然此雖足爲人心風俗之害然弊止及於惑
其教之人其罪猶小若其居心之險則尤有大不可
問者西洋去中國數千萬里而遙非經歲不能達又
有大海風濤之險去故鄉離妻子跋涉而來以人情

論必有所利而爲之故攜帶土物造作器用其誑中國之金錢誠不可數計乃聞入其教者必有所資給人定數歲有定額勞心焦思取中國之財而仍給之中國之人圖利者恐不若是之拙也或云每年紅毛船到必廣載其國中之金錢以濟其在中國行教之人或又云彼來中國者皆善黃白之術以彼國之金錢而用之中國夫以此數人之行教而國中居守之人肯傾貲以佐其用則其所圖者非利也彼既以天主之教惑人而復借黃白之術以要結人心是其設心殆有在矣或又爲之說曰彼其志欲行教耳好

天后宮志

學

名之人能讓千乘之國何難去故鄉離妻子蹈不測之大海以博後世之名夫好名之人或有捨其身以徇人者然一人好名何爲盡一國之人亦皆好名而傾貲以佐之也且絡繹而來其居天主堂者所在而有抑何好名者之多也此蓋非無所爲而爲之者一見其技於噶爾巴矣再見其技於呂宋矣又幾肆其技於日本矣爲行教計耶抑不爲行教計耶且愚夫愚婦未有不以禍福動其心者今日本於海口收港登陸之處鑄銅爲天主跪像抵其國者不蹈天主像則罪至不赦夫既爲天主之主而受海外一國如此蹂

踐毀蔑卒亦無如何其不能禍福人明矣所精者儀器而璿璣玉衡見之唐虞矣所重者日表而指南車周公曾爲之矣所奇者自鳴鐘銅壺滴漏而漢時蚤有之矣所駭人者機巧而木牛流馬諸葛武侯已行之鬼工之奇五代時亦有之至今尚有流傳之者是其說不經其所製造亦中國之所素有其爲術又不能禍福人吾不知何爲而人之惑之也西洋人之居武林者

聖祖仁皇帝曾有白金二百兩之賜此不過念其遠來而撫恤之彼遂建堂於此而顏其額曰敕建夫曰

天后宮志

學

敕建必奉

特旨建造今以曾受賜金遂冒竊敕建之名內外臣工受白金之賜者多矣以之築室遂可稱賜第乎干國憲而冒王章莫此爲甚他復何可勝道耶荒誕狂悖者宜去則有功德於人者宜祠也冒竊敕建之名者宜毀則列在祀典者宜增也天后之神姓氏顛末見於記載者雖亦未可盡信然我朝

列聖相傳海外諸國獻琛受朔者重譯而至魚鹽商賈出入於驚濤駭浪之中計日而去剋期而還如行江河港汊之間而天后之神實司其職神之靈應呼

吸可通功德之及民何其盛哉誕罔不經者去而崇德報功之典興毀其居室之違制者改爲祠宇撤其像塑之詭祕者設以莊嚴夫而後武林之人目不見天主之居耳不聞天主之名二百年來深沈詭祕之術將無所施其技異端邪說久且漸熄其有關於風化豈淺鮮哉

天后宮志

哭

重修杭州右衛左所天妃宮記 石刻

賜進士出身奉直大夫兵部武選清吏司員外郎前工部奉命權稅荆關兼理河道里人黃克謙撰

賜進士第奉直大夫南京兵部車駕清吏司員外郎里人陳學易書

先聖六十二代孫世襲翰林院五經博士三衢孔聞音象

天妃爲清河正神載在祀典欲利涉者罔不戶而祝之社而稷之此宮之所由建也吾杭有兩衛前衛隸西北後衛隸東南七字神所棲也凡左所戎伍之職

天后宮志

哭

當輓漕者建天妃宮以崇祀之自洪武時其來酋矣

宮殿軒爽閭寂後有口閣飛翥洞朗余輩家缺十

時崇爲社中祭酒其才足以鼓舞豪傑而許生光祚六字

錢生撫辰陳生豪單生正國孫生繼禮楊生得春張

生明口裴生自省江缺十稱久者莫此爲首緣於生

物故而解余每過之輒唏噓流涕不勝山陽西州之

感云憶昔結社時余方垂髫宮之焚修者爲比邱缺

五輩社解范氏復黃緣以來而其子顧相爲海昌胥

史以舞文羅于直指使者酒霍其目從母氏禪栖遂

以宮爲穴凡借之詐詐缺十復昔之景象宮遂以頹

圯長老興嗟塗人指議咸願捐資以飾之而相雖瞽者能白黑能把持罔敢措手非一日矣歲甲辰豫章缺十德昌被爲時名宗雖麟文降社鳳德垂世無以五過也方其勤力宣政而明古教法宏圖宜俗而鋤梗養廉絃歌之化惠愛閭閻致缺十蘊藉重然諾見善必取見惡必嫉以故郡國士莫不延頸願交慨然出青蚨與同志輩首事倡義樂助者繩繩宮遂輪奐輝煌缺十賀公等白于侯逐之神妥民庶往來者莫不撫掌稱大快先是非無驅之者輒不能勝今去之若承蜩決潰靡而走坂丸也此其中缺十有所樹立可

天后宮志

覽

觀見于世仕則相逐取功名建勳業不仕亦往往爲鄉赴難捍災鋤強興廢卽無所用其才則治產積居與時相缺十鄉者靈明炳耀若此視腆臆卑近者何如余故爲迎送神辭二章以昭神貺且以見重修之始末 迎神曰神之來兮靈旗翩缺十恬鐘鼓煌煌梵唄駢闐 送神曰神之往兮爲此輓漕廟貌斯崇敢云憚勞利涉攸往神其樂陶奸宄肅清神其和調往來洪缺五字

萬厯乙巳仲秋吉千戶李安國梅治曹惠李茂春百戶高可久王應元呂世德鎮撫季復初生員徐文臣

賀成章衛翰衛至言周邦烈賀聖治旗甲李璘蘇昉趙文佩萬月周世才褚表趙子清周天賜褚繼隆陳國鳴趙濬楊承恩萬天承李忠陳左孫文高楊鑾徐思孝夏安張鑿許有成劉文炳汪平志蔡錦陳夢春張口卿趙徵周一元蘇志學周于化下缺字不能計其數

天后宮志

率

秋鴻館記

秋鴻館在城北之天后宮吾鄉王槐流寓太倉州素與住持羽士沈祖喬習其還鄉也必寓于其中初無所謂秋鴻館也今年夏歸安嚴元照來寓于興福寺會槐亦還杭兩寓相去劣百步許因相與締交其時談藝之樂有若開化戴敦元嘉興丁子復錢塘何元錫仁和王崇本宋咸熙李堂倪稻孫汪家禧代州馮振孫諸人十一人之中宋君兩王君杭產也而皆不居杭其居杭者則有何李倪汪四人此十一人者互相往還無虛日會集之地則于天后宮居多流連既

天后宮志

至

久漸將散去因爲之名其室曰秋鴻曾有詞刻若干闕蓋以志聚散之感也予既爲之題額諸君復乞予爲文以記之予固弗能文也然予於諸君皆夙好亦不能已於言者諸君既非生長於一方出處仕隱之不同其性情行事判然各異攷其所志與所學亦未嘗出於一途且其爲數又不少矣而卒然會合盡歡累月斯誠希覩之事也諸君之不能忘情宜也而予於此願竊有說焉以予觀于諸君出處仕隱性情行事所志所學雖不同要皆能有所以自見其所以功名可也經術可也文章亦可也吾願諸君共勵

沒也積學以勵行崇德以立身相勸以德相輔以仁以靳它日之名有可稱則今日之一聚庶其無負爾予老矣辱諸君之誣諉何以益諸君聊書相期之意如此或不以予言爲謬與八十六老人梁同書記時嘉慶十三年歲在著雍執徐冬十二月

秋鴻館詞序

西湖勾留有年矣秋九月同人畢集筭蓬蠟屐酒樓禪榻游必竟日聚必卜夜會合之樂得未曾有入冬將各散去金谿補官北上選樓赴維揚小茗歸棲水丹生返婁東九能歸吳興春穀入都門驪泉與余歸

天后宮志

至

禾中念良會之難再相與倚聲作者有七湖山戀人蒼然雲表朔風初厲遠懷何如嘉慶戊辰十月既望丁子復識

秋鴻館詞

調寄滿江紅

嘉興丁子復見堂

鴻影連江卻都被西風留取肯浪擲爪痕點點秋光輕負一月閒心鷗外遠兩湖清響尊前有悵臨風何處覓坡翁頻搔首屐不折穿雲走船不繫搖風向亂泉聲裏禪關偏叩坐到南屏鐘動處飽看西子妝成後問青山別後倚晴空相思否

仁和 王崇本 驪泉

橫笛江城又攬起離愁千斛乍傾倒同岑小住濁醪
共渡夕照峯頭高下屐秋聲館裏東西屋恁更闌不
厭把新詩三過讀誰挑得蕉林鹿誰認取柯亭竹
歎匆匆分手雲龍難逐風月且談今夕事升沈莫向
君平卜唱驪駒寒色上征衫腸迴轂

開化戴敦元金谿

秋賸無多掃敗葉不容停著恰意外萍踪三兩湖山
棲泊名字蚤從香國飲性情別向塵樊鑿倚疏狂一
例結苔岑誰繩削英靈氣王郎斫圓妙想鄙陽謔
儘瀾翻盾陷總諧牛鐸襟上酒痕淒似兩江邊帆影

天后宮志

壬

閒於鶴繞天涯何處乏新知渾非昨

錢塘王槐丹生

雁叫霜寒已看到六回圓月天付與湖山詩酒一時
清絕攜屐頻來今舊雨對床莫辨雲泥客况連朝放
棹豁雙眸楓林色燕臺路風塵隔鷺湖畔煙波闊
問茫茫後會者番堪惜我向西州應慟哭時得婁東
汪照庭計
人過北郭傷離別待重逢何處續前游尋鴻跡

仁和李堂西齋

如此湖山能幾度良朋勝游纔盼到酒香菱熟已是
殘秋舊雨聲消黃葉路新寒夢醒白蘋洲正風前一

笛弄淒清人倚樓婁東水家向浮竹西月客還留
更蹇驢衝雪遠度虛構叢菊伯沾羈旅淚疏楊難縮
別離愁把片情且付與烟波隨去舟

歸安嚴元照修能

芾芾霜風吹落葉敲窗如雨頻喚酒燒殘紅燭已經
幾度杯底破除千載城頭留戀三通鼓約明朝小
艇更看山西冷路蘇娛事元無數別離恨長終古
算雪鴻萍水且休回顧此去諸公須愛惜後來我輩
休塵土再十年重與證前盟煩鷗鷺

代州馮振孫春穀

天后宮志

辛四

棹入西冷暢好是秋光濃候合便把杖頭錢掛聯來
吟袖花港畫船人去遠蘋洲漁笛吹來又賸空狂懷
抱未消除還如舊南屏路尋僧走萬峯頂攜樽就
愛吟詩聲裏晚鐘清透好句欲分紅葉豔遙岑已共
黃花瘦奈鞭絲搖動各天涯分襟驟

秋鴻館十二人詩見國朝杭郡詩續輯存八首

嘉慶戊辰五月余以飢驅歸武林寓城北之天后宮
既而友朋疊至極一時湖山文酒之樂入冬將各散
去因請于山舟學士書秋鴻館三字揭楹閒并請為
文記之今年余館于城南蔡氏追念昔遊因廣五君
之例成詩十二章人各八韻冠以學士先生而終以
主人沈道士然大致不煩而以規或不失古人贈言
意歟茂階王槐

家大令崇本

俗吏與循吏所辨特義利毋謂縣令卑咫尺民命寄

天后宮志

卷

文翁寬非容武侯嚴乃濟飢寒易反覆保富實上計
近聞多流民姦宄所隱蔽他時聞政成甘棠勿翦拜
山川古奇險刻畫吐光怪叱馭母流連羣黎待撫字
時將補官蜀中

宋學博咸熙

吾聞一命士其力足及物而況聖人宮教化所自出
廉恥立大防詞章已微末今來士風衰往往本實撥
先生秉鐸往規戒首宜揭春風化雨敷生意已勃勃
文風一丕變先民自炳蔚勿嫌冷官冷終勝熱手熱
同主簿元錫

49册

夢華有奇癖兀作書中蟬紫文窮石室祕簡搜瑤函
披覽手注錄沐髮不及簪忽聞有清閣一舸浮江潭
直以性命博豈止耳目貪歸來笑開口竟忘帶瓶甌
請君借書圖技癢心懷慙他日一瓶致不爾梁閒探
戴刑部敦元

刑部本時士面冷秋霜嚴小節偶出入大義鋒鏑銛
身如不羈鶴名利安得鉗雙瞳翦秋水萬卷胸中厭
醜醜不辭醉泉石時忘廉只今供職去頗聞滯檣飄
華顏不可駐歲月亦易泮古人三不朽望遠心如惓
李布衣堂

天后宮志

卷

吾鄉老布衣西林實雄放吳先生何三春清先生與奚
九鐵生先生筆墨頗跌宕山堂蔣先生抱孤冷寂寞秋墳
唱李子斯後出直欲與之抗小筆衡山工新詞玉田
尚詩篇繼青湖朱先生出力未肯讓志潔寡所偕名高
易得誇詘勉紹前修千載有仰望

倪茂才稻孫

米樓不羈人弱冠事遠遊文章憎九命詞賦傾諸侯
微祿棄如疑已將黃冠加其頭近為金鼓酒闌或鬪
茗燈火爛不收有寒宵相如未足羨文君苦難求歌
哭自酬唱禮法難拘囚抱才世終偶會當搜林邱願

言崇明德亦可抒牢愁

汪茂才家禧

汪子吾世交聞聲久傾倒學充氣彌醅理足心愈小
讀書抉經心下筆破魯縞久困鵬翼搏莫剖荆山寶
入世殊恂恂孤標自矯矯歡場遇已希靈手跡如掃
菽水難承歡硯田食不飽懷中一片心誰識集于蓼

沈道士祖喬

飄蓬落他鄉故里席不緩綈袍有黃冠交久見誠款
飢驅憶去年入見明月滿來時榴吐花歸見灰飛管
賃粟無監河齋鐘刻未緩淮陰報徒虛栗里語非關

天后宮志

卷

浮名我已輕何況散人散階前社燕飛寂寞秋鴻館

19
11
3

1
1

紫陽庵集

光緒壬午付梓

19
11
13

407

錢塘山水甲天下而居闔閩之中得巖壑之趣者厥
惟吳山由吳山東南行爲瑞石山其地蹊徑幽奧林
木森秀左江湖烟水一碧天然名勝爲羣山冠兵
燹後屋宇盡圯荆棘滿前余嘗躋登其巔訪野鶴之
仙蹤問紫陽之遺址不可復得矣及攷天一閣書目
有瑞石山志一卷聚樂堂藝文志有紫陽庵志一卷
范栖雲紫陽庵集二卷趙氏族譜攷有趙允中瑞石
山志一卷皆明人書也今俱不傳至

國朝凌太史紹中有紫陽道院志莫柳泉先生栻有
瑞石山志并不知其卷數存佚用是慨然分之自慚
紫陽庵集序

弁陋未及精研掌故而名流之碑碣騷客之詠題洵
有不容冥沒者使徵文考獻後起者不任其責難免
山靈笑拙矣竊念紫陽以丁仙閣擅名重陽以青衣
泉擅名泉亭又明人丁啟東所剏流風餘韻輝映名
山非與吾家有夙緣乎第重陽庵集久已傳世書爲
明道士梅古春所輯吳志上先生允嘉輯武林耆舊
集據此入選丁龍泓老人以隸書題其眉蓋書雖蕪
雜而事關掌故宜爲兩先生推重如此余不揣樛昧
輯成紫陽庵集一卷以配之管窺蠡測不無掛漏或
後之人求凌莫兩志不可得亦有如志上龍泓其人

者此書將與梅集並傳已

光緒三年歲次丁丑五月二十六日錢塘丁午自序

紫陽庵集序

二

重初紫陽道院記

瑞石山紫陽道院者元延祐初道士徐大師修鍊之處也大師有道行一日夢紫陽張平叔授以真訣遂大感悟因號其居曰紫陽其後杭人丁野鶴繼修其業居茲山二十年道成而委蛻遺骨尚存山之陽有石洞深邃莫測列仙之堂玉虛之樓元武之殿皆極壯偉自野鶴化去未及百年而昔之殿臺樓館鞠為茂草過者傷嗟錢塘固多佳勝而紫陽尤為偉觀前

紫陽庵集

一

臨大江後枕重湖山多奇石松柏杉櫛之木皆駢生石上又以元名公薩天錫之詩趙孟頫之書而益重凡杭之人士與四方賓客遊觀者不知紫陽必以為歉然荒圯不治益有待也正統甲子秋副都紀張公守常命高弟子范君應虛來主是山屬以興復之事應虛者初望江玉虛二樓作丁仙亭塑聖像繪湧壁葺迎真洞頗復其舊景泰紀元夏余與監察御史南海黃公英湖陽林公廷譽登山賦詩周覽四際應虛請曰將重初玉虛正殿殿成子幸為記之余笑而答曰姑成之余記無難者越明年殿成應虛來告日記

不可無也吁何其成之之易耶以紫陽奇偉卓絕之

觀甲子東南兼有江山之勝而昔之至人高士保真

鍊氣于其間重以名公卿之題咏流傳于世地以人

而益勝豈不信哉應虛內明而外昏蓋老氏之徒學

紫陽之道攻苦食淡素為人所嚮慕乃能修舉廢墜

於烟莽瓦礫之墟則亦豈非賢哉是役也淮陽畢文

德新塗周庸典助其費宜牽連得書後之繼應虛來

者尙嗣而葺之庶幾其勿壞繫之銘曰吳山之陽瑞

石峯仙人來往乎其中重湖後環瀛海東洞府宜與

天門通紫陽棲真別有宮誰其尸之野鶴翁一旦羽

紫陽庵集

二

化丹爐空石壇空鎖雙青松剝極而復歸神功有一

道士頑如童聿來起廢鳩羣功文梁藻井塗青紅搏

桑朝嗽射蒼龍觚稜金崔光瓏瓏坎坎擊鼓撞巨鐘

上帝臨汝正爾容爐薰朝夕祝九重物不疵癘年穀

豐紫芝瑤草吹香風有石如玉加磨礪篆刻文字垂

無窮大明景泰二年歲次辛未冬十二月甲申杭州

府仁和縣教諭臨川聶大年撰并書

重修紫陽道院碑記

錢塘釋道之區數百而道居釋之二三梵宇廣而恆

新道宮寡而弗及者亦必有其說也蓋釋之徒能以

輪迴禍福感其眾而道家惟以清淨無爲自守非遭有力之好尙與修真慕道之歸心不能自爲之力其勢使之然也錢塘山水之秀吳山爲第一紫陽又據吳山最勝之地靈異之氣盤礴鬱積四時之景不同然各極其趣昔人相傳嘗有徐大師丁野鶴前後修鍊於此得道化去而紫陽之名益大彰聞於是元學士承旨趙文敏公題其扁曰紫陽道院一時名公鉅卿若黃潛卿張光弼陳剛中薩天錫倪元鎮諸君子咸有題咏冠蓋縉紳之士登吳山者不之紫陽不足以愜遊觀之樂山陽畢公文德好善樂施仗義君子

紫陽庵集

三

也一旦登覽之際見殿宇之弗崇神像之漫漶不足以稱神之所棲而起人之瞻仰也乃揮橐金四百餘星鳩工集材拓而新之建正殿三間高廣宏遠若干餘尺經始于景泰辛未春落成於癸酉冬復範銅爲元帝真像奉安殿中俾羽士范應虛世奉之惟謹文德之子玉字舜修嗜古文好禮賢下士登名進士奉使浙東親紫陽偉觀仰尊翁之茂績來請余文勒石以昭不朽余與舜修有斯文之雅不辭而爲之言曰夫神仙道家之說肇自李伯陽關尹喜後世遂有列仙傳記具載飛昇不死之說歷唐及宋其說益盛而

熾仙宮道院布滿通都大邑而鐘磬之聲相聞於四境矣開元祥符間上之人以爲神仙可力致乃瓊其館而瑤其臺金碧焜耀可侔王者之居至以宰執領宮觀使主之名極重矣迄于今皆然也雖然使學道之士清心寡欲屏絕世故遊心高明保合太和不遺老氏道德之言克振宗風亦足爲方外有道之士矣應虛于吾言亦可無愧而畢公父子拳拳用心之篤皆可嘉也於是乎書天順二年歲次戊寅春三月中浣朝請大夫贊治少尹南京國子祭酒前史官四明陳敬宗撰

紫陽庵集

四

史方伯重修紫陽庵記

武林諸山脉自天目龍飛鳳舞挾江湖海之巨麗而盡於吳山吳山之最勝者曰瑞石山志稱其秀石玲瓏岩竇窳窳寒泉滴瀝滙爲澄泓清幽徹骨空翠撲肌蓋實錄也而紫陽庵者又擅瑞石之勝宋嘉定間邑人胡傑居此始建集慶堂元至元開羽士徐洞陽庵之改今名其徒丁野鶴者弃俗棲真屏居于此將化之日召其妻王守素入山付偈云懶散六十三妙用無人識順逆兩俱忘虛空鎮長寂遂抱膝遊端坐如生漆蛻尙在野鶴所證蓋得北真之道者而紫陽

則張平叔別號又南真也南真修形神俱妙之術北
真兼契虛無其歸雖同人處稍別豈有師南而徒北
耶然不可考矣庵久廢正統甲子羽士范致虛重興
之作玉虛望江二樓聶大年爲之記然庵據直指臺
之上招呼可及以故頗禁登陟游人鮮少香火寥寂
自正統迄今凡百五十年又不知幾經興廢矣今左
伯溧陽史公遊其地而樂之日美哉斯境蓋仙真之
所宅靈淑之所會而頹圮若此令崇奉靡託瞻憩無
所其何以助登高之傑思豁望遠之冲眸此地主事
也乃議新之庵東故有會真堂平屋三楹因而樓之

紫陽庵集

五

側樓四楹輔之殿倚山山故有蓬萊閣三楹其址僅
存因而亭之金碧輝映旦暮改觀山若闢而吐泉若
瀆而澄左右江湖若滌而寬數百里山川遠近獻狀
于咫尺之下若廓而新是役也經始于萬厯月日落
成于萬厯月日工費凡若干而屬秀水馮夢禎記之
公名繼宸字應之與予俱丁丑進士改庶吉士

紫陽道院碑銘

錢塘吳地也吳中山水之勝莫過于錢唐其爲錢唐
之冠者紫陽耳聶公大年嘗記其事惜未勒石以垂
不朽夫自琳宮一新之後迄今幾三十載而羽士范

君應虛者修煉彌篤不倦于勤復螯石爲階易登登
之路而成坦道其門人章君本全顧君本玉馮君道
宏猶以山門未備不能聳四方之瞻仰又得海鹽張
公昇以助其費是二人者可謂克成厥終矣然厥終
既成使非范君應虛因葉公芳爲倡於前張公昇等
樂施於後則碑以豎亭以構昔之所爲者特成一時
之終耳焉能成萬世之終哉嗚呼大年之文非范君
不能顯范君之志非諸公不能成若諸公者真可謂
義士也已詎可泯其名耶用識於後復繫之以銘曰
紫陽之山維石鑿鑿絕妙之詞星斗落落眷茲形勝

紫陽庵集

六

允邁於先厥亭告成億萬斯年成化二十二年歲次
乙巳重九日徵仕郎真定府晉州判官事海鹽張彝
記

紫陽庵碑記

浙爲東南大都會其形勝祖于新安三天于都之山
率宗于天目龍飛鳳舞崒嶒至錢塘表裏江湖渤海
湧門戶在在皆麗景也而行省爲最環省中括攬奪
目精彩何限而吳山爲最山之巒岫岬巒玲瓏卓絕
繞以竹木雲烟牽應接不暇而紫陽庵爲最是庵也
背兌面震據吳山之坤位三茅觀之良方稱小蓬萊

臨安志朱在大廟後爲禁山紫陽真人張平叔嘗著金丹四百字悟真篇者元開山鍊師徐宏道號洞陽結庵于翠微久之感真人授道因以紫陽名其庵後有丁翁野鶴坐茅二十年蛻化顯白鶴之異而山靈益著遊者自四眼井西上始入門卽見瑞石山題額再上磴數十步見兩傍石峻嶒骨立左崖有鐫字紫陽洞天胡公續宗筆第一山米南宮筆高阜有採芝巖下有地丈餘土肥可蒔黃精諸藥名栽藥圃巖上有滌凡池客可濯纓盤紆巖磴閒又入一門居楔高揭紫陽道院四大字學士趙孟頫筆舊傳神骨飄然

紫陽庵集

七

若仙人駕鶴過瀛洲今摹帖存其名居楔右自下而上一垣障之內有嶠嶼有洞亭蘇東坡賞牡丹有詩題碑石塌而傳余嘗寓目今皆屬編氓業再躡磴數十餘級青松繞道仰眎虎石對蹲如檻曩有兩古松夾之因名松關關以下昔名尋真路謂與塵闕漸遠也關右一木干雲霄繁陰蔽日者成道樹也丁翁室人王守素入山修道插小株根祝曰我成功汝成林後二十年果成仙云其遺骨云瘞于洞陽庵前石罅中關右有石叢起夷曠數十笏可跣跌名補衣石卽守素修道處關之上孫司禮新建靈官亭其南有翠

峯透露似太湖石名青芙蓉石有紅白相嵌名紫瑪瑙其北歸雲洞在焉洞一名石屋至元閒置小亭洞口憇游人盛夏無暑氣從亭左折東行有橐駝峯巒峯爭巧復右折而西陟複崗寬平如砥卽紫陽庵地庵廢景泰辛未勅元天殿玉虛宮範銅像師相今漫漶史左伯應之復葺飛棟重椽丹青稱是爲此山之冠殿左有紫陽亭塑張真人南向下坡有秀石堂堂上有會真樓列羣仙名號向如亭又左爲望江樓東向宏治閒名雲霞海曙樓樓下爲遠覽堂吳越江山海門皆在眺中殿右巨石競崕爲鰲峯峯前三巖突

紫陽庵集

八

立名三台石石左舊有紫竹林林下有天籟谷峯北有翡翠巖亦名翡翠峯南有飛來石古名無根石內可容十餘人石下名龍窟頂有竅可窺天石左廉針擁脅倒插名垂雲峯此處周迴餘畝幽邃駢奇各曲身蜿蜒而入元進士薩天錫賦鰲峯詩聲響琳琅鉅公相繼和韻者甚眾具紫陽集中南上爲丁仙亭北向與紫陽亭對中有龕奉野鶴遺蛻髣髴之如生亭後爲坐忘巖卽丁仙鋪草坐煉所亭東南一巖如斧劈裂中有千歲藤號隱仙巖東望海門江山如畫卽東山也山腰石竅雲氣出如絲名白雲岫從鰲峯石

隙開繞殿後南望則有翠壁近東有丹崖北望則有石竇如鼎旁可納薪名丹葯竈穿洞牖北行見蹲獅石身伏而首昂形酷似腹下可通人往來再北有蟾蜍石月波池以近池之石有紋如波故葢爲半月形注水養蟾涵月影可玩池畔昔有軒趙學士書鳴琴室三字循石徑西上轉而南石皆陡峭如岸中絕有空陁二丈餘先時聖樓塞其中梯而上後隲正統時砌石爲橋名迎真橋其下可行可坐無水橋西有迎真洞三伏堪邀客爲河朔飲橋南卽紫陽臺高擬城闈徐洞陽修道于此亦成真人故名臺頂有穴鍊師

紫陽庵集

九

曾于中秋夜見穴中白氣起伏地視之有兩金星在深底日蟾蜍眼也遂名玉蟾穴永樂間重修列仙堂于臺上中設老君旁列十子左右環坐南宗北派師真聖像匾書太清仙境又書蓬萊閣堂前爲閱經閣洞陽讀黃庭經處故名皆久廢今左伯于殿左建會真樓存列仙舊跡而新構空翠亭于太清故址亭成環山勝景舉目無遺矣又志載此上有雪風洞今鑿失亭南側路而上碕石森鬱對峙如天門名朝元路可入三茅觀路右兩嶽高峭中如繩懸可通一人行直上三十餘步有天窗石橫亘其上名透天關而禮

斗壇超然館諸勝亦在南山眾石巖不知所向此皆紫陽庵聯屬之景也獨洞陽鍊師闕祠人亦不知其爲開山祖今初一亭于高麓在迎真洞之巔俯殿面江與空翠亭相輝映殆山靈所歆乎大都地以人靈人以地傑三才之理相符鍾其偏尙可超世矧鍾其全兼動靜樂壽而一之于山水益有光矣都人士行有當之者其繕廢相循元以前不可考後雖重葺于景泰辛未天順戊寅宏治戊申嘉靖丁未而鳩工合作亭閣鱗輩以復行省之麗景者則自萬曆癸卯仲夏始先後留題倡和雖滿青竹而冠蓋落成浮白賡

紫陽庵集

十

歌引商刻羽並出一時彰同志同事之雅者則自癸卯孟冬始各志集雖有詩文無圖畫而參攷方隅搜抉遐古纖悉繪其名勝以洩元祕者則自甲辰初秋始休寧范涑晞陽甫記

書范原易記紫陽庵碑後

紫陽庵玉虛道院創于明景泰辛未至萬曆癸卯重葺之新安范氏原易爲文記其勝具令善繪者作圖以鑄諸石圖僅尺幅耳而纖悉勿遺曠然具千里之勢真盛事哉甲子歲予從柱下謫居于此衙齋寂寂嘗披圖縱觀以當臥遊私幸仙山福地紅泉紫嶠差

足慰孤居寥閭之況暨登陟而頓然改觀計萬歷迄今未滿百年而丹楹畫桷半棲蔓草卽巖洞窅冥亦爲風雨所剝蝕此雍門相對所爲撫疇昔而泫然思也夫盛衰興廢古所時有第以前人之苦心經營結構而一旦歸諸烏有則覩茲遺跡未免慨然因捐資庀工將殿宇之頽壞者葺之泉石之殘闕者補之圖繪之漫滅者修之又于山之左右續布瑞石池軒轅鏡白蓮池碧雲天諸景凡四十餘所由圖搜境卽境證圖逐一不新不遺餘力今而後庶幾其可久乎然不敢必也所願居是觀者念作者之勞與述者之勿

紫陽庵集

七

敢怠時加整飭使靈跡垂久古碣不滅庶幾後之登斯山者以爲龍飛鳳舞左江右湖猶有洞天福地如是觀也此則范氏之幸也夫抑亦予之幸也夫營州魯公張士偉記

瑞石山紫陽道院勝跡記

夫太虛之閒不能無氣氣之所聚而不能不爲萬物大則天地山川細則昆蟲草木無一物不得其所者皆有至理之所存元氣之所會也其閒獨得夫陰陽五行氣之秀而能靈於萬物者人也若夫達生死之變得造化之原無聲利之勞全性命之德惟希于上

仙者得之昔人有云山不在高有仙則名水不在深有龍則靈余于武林瑞石山見之矣此山晉唐以來未詳其事按宋咸淳臨安志昔在大廟後爲禁山至元延祐初有洞陽徐大師於此結茅修鍊一日感紫陽真人授道因名其庵曰紫陽後有丁野鶴繼修其道蛻骨于此元進士薩天錫愛其景而留題趙學上子昂慕其道而書額想彼之時跡雖隱而名益彰來遊來賞者歲無虛日正統戊辰春三月余自九鎖山來過三茅窰壽觀適道契棲雲范公止宿于瑞石山房入其境則見其林巒鬱秀泉石清幽芝草琅玕光

紫陽庵集

七

華濕潤似有玉蘊山輝之意夾道有石勢蹲獅據虎舞鳳蟠龍錯落瑰奇玲瓏屹立大者小者堆青疊翠低者昂者獻巧呈奇修篁動而清風生靈籟響則蒼雪墜飛烟吐霧巢鶴潛龍則有蓬壺閬苑之景儼然躡雲梯而上石壇則見其江山遠近樓閣參差羽童採藥而還佳士抱琴而至焚香淪茗晏坐談元則有神仙家風味在焉坐閒忽有二三子羽衣翩翩乘風而至相與登紫陽之臺覽仙亭之景有客舉天錫詩云天風吹我登鰲峯大山小山石玲瓏赤霞日射紫瑤瑤白霧夜滴青芙蓉此時聞其詩而覽其景則其

景倍勝矣望其青碧紫翠紅白相間之處一似張綺羅于瓊館鋪錦繡于琪林使人飄飄然便欲有凌雲跨鶴之志若不知有夫人閒世者耶吁求吳山勝絕之地舍此而之他莫能得也察夫此山氣象自開闢以來二氣推盪鎔結至此藏風積魄秀聚其中大匠劉削不能施其工丹青模寫莫能狀其妙自非天造地設有何人力所至也若曰紫陽之瑞卽仙家之瑞也仙家之瑞卽國家之瑞今聖天子以乾坤符德日月嶽輝四海同仁恩霑草木萬物如在春風和氣之中共樂雍熙之治何其幸歟自時厥後居此山者嘗

紫陽庵集

三

以晨香夕燈祝延聖壽清心寡欲祈福生民尙宜恪守祖風精修至道則上不負君親之大恩下不忝山林之秀氣則向之山不在高有仙則名不在彼而在矣棲雲曰嘗聞無名是天地之始有名爲萬物之母天地雖大而不能自稱必待人而稱之庶物雖眾亦不能自名必待人而名之顧吾山中景物不爲不秀但未獲今之名公賢士性耽吟咏則不過塊然一邱一壑而願吾師不以陟降爲勞凡木石秀結之處堪爲詩題畫法者度其形勢取其一二以爲詩題倘或才能之士繼薩天錫之高風續文敏公之遺墨則

此山草木得以重輝煙霞爲之改色豈不美哉余應之曰大巧若拙大辯若訥吾祖之深幾也人之一心尙不能自理何暇木石之爲然此就于烟霞之癖者見其清絕不能不感發其幽情因時稽考本山舊跡凡人物樓臺山林泉石有故事者編釋爲題裝潢成冊意甚不工以俟能言之士有所取擇然雖無補于教亦可以助仙山什百之一二者歟是爲之記正統十三年歲在戊辰秋七月中元日元門後學張復陽識

遊紫陽洞記

紫陽庵集

四

予過錢塘必登吳山嘗一涉紫陽洞洞之勝未悉也歲乙卯冬至錢塘時積雪盈旬予沿四忠節祠西上穿小幽徑轉北林行雪中抵其麓坐石圻紫陽洞天上秀峴有小石堵門予排石入之則見林竹嶒呀中有石池泓然樵者曰此野鶴仙鍊丹處也池水清寒中有菖蒲池後有采芝園以雪弗果往遙睇閒忽石礎突出有一石類林鹿蹲其閒余急往趨之雪凌凌落余乃復循石堵出憇歸雲巖見飛靄流氛從巖洞中出泐側石罅徑東山欲訪野鶴仙祠乃呼道者新澄偕往披松磴循巖雪遊古瑞石洞未至洞少許則

見傍嵐。巉巖石乳垂下奇甚洞深窈紆邃予仰瞻巖竅上微劃刻有光古壁苔刻模糊遊玩久之出又沿石梯前始至祠拜野鶴遺蛻瞻其像清臞而飛逸真若羽衣自海上西來顧道澄曰此鶴何年復至乎乃循庵側復穿洞旁折出行不數十步許則又見亂石層崖自草樹雪中騰蹕出羣走四逸不可以億計若方平擁羣羊東下余驚異行且顧方追從之忽又至一山巒洞口傍大鑄曰朝元路乃捫蘿徑至其側見兩崖峭削壁起中微一線露天光隱隱頂忽一橫木跨其上狀若石梁然余欲梯之足叢雪中數尺許

紫陽庵集

五

不能進返至小蓬萊衣履交濕矣道澄延余至列仙堂已謁老君遺像出余擁石欄仞覲欄側有古大樹數十株並余立時林外雪紛篁竹灑灑然有聲猿猱跳且呼俄又若笙竽交奏天花亂落渺不知此身由崑園元壺蹕而東也俯視錢塘一抹萬家玉宇玲瓏舉首羣仙在空中招之不下余心益奇甚復自迎真橋東去不數步稍下見石扇中開余轉而出兩巖戶絕頰傍有大獅石蹲據不暇顧亟往迎真島訪弔徐洞陽遺跡見洞門粼粼雪已闕而封矣不得已過月波池謁紫陽至望江閣徙倚忽天風蓬蓬與江聲從

余肘背後東來歟吸風日不可辨余亟命道澄啟玉虛樓趙孟頫聶大年等諸碑誌讀之稍久之見巖雪稍已開霽乃披青芙蓉展憩左右盼而懸石露奇紆怪鸞驂鳳翥補衣石則又獻萼于前與歸雲角峙景益清神益逸真若入水幄中覺寒益甚徐起躡石屹屹危且墜羣遊者咸在下駭走啞余曰天遊子可謂判命鈞奇者矣余自補衣頂望笑曰余方欲摩龍鱗編虎鬚以補袞非判命能耶時天已暮又與古瑞石飛來石接余興益據復欲取道躋之不果乃據青芙蓉頂徬徨四矚道澄亦余從叱遙江掬重湖晞三

紫陽庵集

六

吳之全壤喑故宋之遺宮悽然如狂如愬不已道澄日子何感慨如是余笑顧道澄歎曰嗟乎子知此石撐揭乾坤幾何年于此而其閱世者不多耶方錢武肅擁兵下吳越據此宋高宗南渡國江南一時山川文物何如無論錢封宋社乃張紫陽平叔徐大師丁野鶴之仙跡亦久陳莫可詰矣而少保肅愍褚伍諸公嘖嘖何往眼中所睹中惟野馬四時寒暑之運孰隆施是而其伏也無窮其賞也無盡其精靈與余俱亭列于前者不可磨滅迄今煌煌猶昨日餘者安存耶楊應詔記

辭世偈

丁野鶴

懶散六十三妙用無人識順逆兩俱忘虛空鎮長寂

吳山紫陽庵女道士

有序

雁門

薩都拉

天錫

吳山紫陽庵浙民丁氏棄族為全真一日召其妻

入山書付四句云懶散六十三妙用無人識順逆

兩俱忘虛空鎮長寂抱膝而逝尸堂尚存其妻束

髮簪冠為女道士奉夫尸不下山二十年一節可

尚也姓王名守真

一作守素

因賦此以贈之

不見遼東丁令威舊遊城郭昔人非鏡中人去青鸞

老華表山空白鶴歸石竹淚乾斑雨在玉簫聲斷綵

紫陽庵集

七

雲飛洞門花落無人掃獨坐蒼苔補道衣

紫陽洞

薩都拉

天風吹我登驪峯大山小山石玲瓏赤霞日射紫瑤

璫白露夜滴青芙蓉飄飄雲氣穿石屋石上涼風吹

紫竹挂冠何日賦歸來煮石篝燈洞中宿

豫章

揭矣斯

曼頌

和韻

女媧擲玉生奇峯鬼斧夜鑿山玲瓏斷鰲翠骨僵自

起平地湧出千芙蓉山中仙人玉為屋屋後屋前皆

種竹月明應有鳳歸來百丈飛泉掛星宿

錢唐

凌雲翰

彥耕

令威仙蛻在吳峯巨鰲戴石山玲瓏丹光透戶結龍

虎霞氣射日明芙蓉潮來海上如銀屋鳳下空中響

修竹羽人醉舞唱青天屈曲擔牙掛星宿

錢塘

王正道

子中

野鶴仙子居鰲峯參天怪石俱玲瓏蒼龍飛空懸薛

荔白鶴換頂呈芙蓉陰陰石洞開巖屋洞口清音鳴

水竹得閒來此滌塵囂飽食靈芝伴雲宿

錢塘

瞿

佑

春山聳翠如肩峯含雲斂霧雙玲瓏越王臺高擁螺

髻西施湖面開芙蓉野鶴仙人來結屋鳳管鸞簫吹

紫陽庵集

大

嶼竹玉女揉花變作雲地勝應無山鬼宿

錢塘

陳

復子仁

紫陽之庵凌奇峯仙人環珮搖玲瓏石巖壁立萬千

仞白雲掩映如芙蓉西風颯颯秋滿屋紫香吹徹江

南竹詩成落筆清興長酒酣枕席莓苔宿

聶大年

紫陽之山皆亂峯懸崖墜石何玲瓏樓觀滄海浴日

月手捫仙掌開芙蓉道人小結山中屋許我敲門來

看竹不見遼東丁令威夜寒誰伴西巖宿

朱鑪

吳山東南第一峯六鷲舉首撐玲瓏塵空仙掌結沆
漚拔地小朶開芙蓉天風吹花香滿屋屋外仙音響
絲竹道人約我不歸來自掃白雲壇上宿

周璟

紫陽真境多奇峯神斧鑿出青玲瓏寒泉倒掛玉蛻
艇晴勢高聳金芙蓉道人牽蘿補茅屋屋後屋前無
數竹何年我得謝塵緣來借雲房半間宿

楊理

東南突出第一峯白雲穿破碧玲瓏仙人有約下蓬
島凌虛手燃金芙蓉石林巾結茅茨屋儵然幾箇瓊

紫陽庵集

亢

玕竹令威化鶴未歸來知向海天何處宿

梅俊

紫陽之山白玉峯摩天射日光玲瓏仙丹煥斗出金
鼎雲氣觸石開芙蓉洞中深深石爲屋白鶴巢松鳳
棲竹丁翁一去不復回留與星冠道人宿

紫陽庵觀丁野鶴遺蛻

王表

客本山中人還向山中息伐毛滄海上煮石膏匡側
鶴胎養元牝蟬蛻遺金骨此身亦非我去來偶相值
丹砂誤時人空復鍊形質山房夜不扃孤猿嘯寒月

典閩方伯飲紫陽庵

程敏政

一縷茶烟濕未消幾梯雲路暗通橋瀟頭盛擁鴟夷
怒亭上清留野鶴標病目臨風常帶纈故裝經雨半
成潮頻來便擬非生客逕揖山靈不待邀

丁真人祠

王穉登

丹壑斷人行琪花洞裏生亂崖兼地被羣象逐峯成
一石一雲氣無松無水聲丁生化鶴處蛻骨不勝情

紫陽夜坐

宋孫嵩

一夜燈前白紵單沈吟有此夏初寒露零若與人相
語松杪蕭蕭下石壇

紫陽庵

屠隆

靈峯盤陰森一一疑飛鸞天窗開石扇玲瓏雲霧屯

斜陽挂寒溜秋潭生夜喧清冷若神漢下浸古松根

仙人煉丹處至今遺蛻存

山風吹鶴巢天香送清馨竹房寂無人暝色返孤磴
犬吠浣花源猿迷採芝徑平生愛林栖端居愜幽興

莫如忠

紫陽樓觀鎖烟霏上界鐘聲落翠微無地可逃車馬
跡有山卽與市朝違林端遠淑千峯靜郭裏晴嵐萬
樹暉試問昔人能羽化前身好是令威非

紫陽洞天秋霽

祝時泰

古洞美清曠秋來苦霖積長風捲浮雲霽景晃朝曉
良朋相攜遊捫蘿訪遺跡聊爲一樽聚班荆傍泉石
爽氣暢襟期嵐翠染巾烏徒倚情自怡觴詠陋所適
谷靜烟霞深迥興塵世隔願言卜幽棲百年謝形役
散步入紫陽靈境信超絕秋聲響萬壑林影互明滅
山氣日夕佳宿雨坐來歇亂峯轉蒼翠古木秋陰結
僊去白雲殘照落飛鳥沒遂爾絕塵想長嘯恣攀閱
遙望大江東空天忽明月

高應冕

紫陽庵集

王寅

羈旅得朋好夙約相與尋幽真不出野城中有雲岑
背市麓方振循流谷彌深探洞垂芙蓉摩崖異球琳
秋雨變朝日新陽散沈陰餘澗高灌木爽氣鳴棲禽
在物亦適性況子延賞心既集綠苔酌復理朱絃琴
雅調眾俱合酬酢力不任靜言愧薛荔而何厠華簪
四野散積靄晨霞燦高天秋淨草木疏氣匝巖壑寒
石牀薜花台碧洞珠泉懸一覽始豁抱萬象紛目前
緬想紫陽客詎逐元化遷感此百年內蹉跎雪盈顛
華觴薦旨酒一飲須十千富貴固委命逍遙始稱賢

劉子伯

吾儕咸達侶斯言諒其然

方九叙

日暮登山椒雲陰尋解駁洞門斂夕霏林芳吐秋葯
仰瞻山鬱葱俯聽泉澆澗矧與良儔偕彌欣心賞數
是月衣已授揆時日在角振鳥躡僊巖駐顏慕靈藥
誰謂道渺真聊以謝囂濁真人張紫陽昔此翔寥廓

童漢臣

紫陽庵集

王

人生寄大塊歡樂恆難期榮辱燥我神憂患戕吾思
慨如影如形誰能不蹈之緬茲洞天幽爽日拂涼颺
傲讌凌萬峯俯瞰人寰低相將仲蔚儔岸曠披雲霓
舉酒酌流霞振足升天梯高揖紫陽君吾今悟世迷
九日同諸友紫陽山游衍 沈仕
令節從三益芳踪接九仙探奇臨絕壑躋迥出飛烟
葍醞浮元爵蘭殮入野筵日含巖乳潤雲浥洞華鮮
鳳竹金墀映龍芝玉磴旋人疑迷漢世樹似歷秦年
后羿真知藥安期已悟玄凌風多妙思歌詠有瑤篇
和薩天錫贈吳山紫陽庵女道士原韻 孫相
一日登元與世違菱花落盡玉顏非不知別鶴捐琴
去猶望雙鳧化鳥歸古洞獨看蒼蘚合空山惟見白

雲飛當年定有青鸞信相約瑤池奏羽衣

丁野鶴

張楷

瑛蛻仙人丁令威神游物外久忘歸百年亂石閒雲
沒萬里長江野鶴飛雪壓斷崖垂竹幔雨荒斜徑長
苔衣坐中忽憶泉臺友大夜茫茫得所依

紫陽道院

張楷

看偏吳山此獨清山環秀色水流聲石邊草長偏宜
坐洞口雲來不碍行白鶴引人知路遠青精和飯覺
身輕結茅便欲依平叔塵劫勞勞苦繫情

紫陽道院

韓雍

紫陽庵集

三

怪石巉巖削不成紫陽風景十分清巖崖有路雲常
護陰洞無人草自生白練橫江潮浪湧翠屏隔岸越
山青我來登覽懷思遠直上峯頭望帝京

瑞石山

劉傑

野鶴亭下石崢嶸鳳舞鸞飛造物成山岳有靈鍾異
氣塵寰無處見餘清芙蓉陰冷蒼苔古瑪瑙光寒紫
氣生獨上驚峯舒老眼吳中真趣即蓬瀛

紫陽道院有感

劉常

曾記當年到紫陽乾坤秀發地中央半空翠擁鰲峯
出萬壑雲連瑞石長玉洞碧桃常不老錢塘舊業已

淒涼夢中猶憶西湖路辜負寒梅幾樹香

紫陽道院

夏寅

灌木奇峯擁翠微肩輿已轉到巖扉四時有景野花
發六月不陰巖雨飛仙境使人題不得樂遊還我醉
扶歸紅塵只隔丹霞近長笑杳然忘世機

游紫陽洞

張寧

石級清懸絕薛蘿洞門深敞野人過霜林葉盡羣峯
出風岫烟開夕照多誰囑白雲尋鶴蛻自摩蒼蘚寫
樵歌登臨日少歸期促白髮青山柰老何

紫陽庵

董其昌

紫陽庵集

四

初鄰塵市點靈峯徑轉幽深紺殿重古洞經春猶悶
雪危崖百尺有欹松清猿靜叫空壇月歸鶴愁聞故
國鐘石髓年來成汗漫登臨須愧羽人蹤

尋真行

張復陽

尋真行過滌凡池芝巖藥圃香風隨路入松關見石
屋歸雲洞口堪棲遲青芙蓉間紫瑪瑙望江樓上烟
波渺越山吳地物華新翠壁丹崖風日好花開迎見
雙玉童青螺並鬢顏桃紅借問先生在何處指言採
藥山之東橐駝峯前天籟發紫竹林中苔徑滑半山
巖岫白雲封松頂猿啼雀聲憂黃庭兩卷理自明瑤

琴一曲心何清仰觀俯察無愧怍紛紛萬物爭相縈
探龍窟兮登鰲峯琅玕翡翠搖玲瓏坐忘巖傍成道
樹下仙亭畔垂雲峯珠璣錯落天錫句龍鸞飛舞松
雪字光華燿煜星斗壇烟霞出沒神仙地月泉湛湛
丹竈紅隱仙巖下蹲獅雄紫陽臺邊玉蟾穴中宵吐
白光腫臙迎真橋迎朝元路玉虛殿閣香雲護舉頭
遙禮列仙堂神靈頓覺心開悟清風吹上凌霄巔超
然晏坐忘機緣帝君憐我精且虔置身如在天中天

尋真路

張復陽

瑞石山前紫氣浮芝童邀我探真遊幾聲葯犬雲中

紫陽庵集

圭

吠應有仙家在上頭

滌凡池

張復陽

一泓寒碧半山逢滌去凡塵百慮空但覺通身毛骨
爽不知兩袖起天風

探芝崖

張復陽

石磴攀緣出辟蘿碧巖間得採芝歌舉頭一鶴沖霄

去知有仙人此地過

紫陽道院

黃達

萬竹蕭蕭戶不開洞天高處隔塵寰神仙留得清風
古羽客陪將白晝閒樹色遙迎江鳥宿鐘聲長伴海

湖還凭欄更望西湖景人在蓬萊第一山

紫陽庵聯句

劉珏沈周
史鑑沈召

山爲春城媚鰲峯更可觀劉珏便當輕五老何待覺

三韓沈周靈氣知深鬱奇形惜太刻史鑑俯身穿石

罅側足上崖端沈嵐重行衣濕苔深步履乾珏小

庵幽處縛重殿缺邊攢周日近關常煖霞封洞不寒

盤蘿龕仙骨蛻木像古真刊召聲宿鳴琴室香餘拜

斗壇珏把芝呼白鹿種竹引青鸞周屢憇純陽子時

遊靖長官鑑曲闌憑瑪瑙橫管執琅玕珏沈壺非凡

食芙蓉是道冠珏龍猶圍故鼎烏解琢遺丹周逸跡

紫陽庵集

美

追何及長生學不難鑑揮杯送雙目隨鶴過江干召

登吳山第一峯至小飛來丁仙閣

許迎年

登臨頓覺盪心胸萬井炊烟晚聚壩地繞江湖饒勝
槩天容仙佛現奇踪風生幽谷傳清籟雲出危崖結

異峯城市都藏靈鷲境喧囂聲接梵林鐘

望江樓

徐誌

百尺危樓聳飛樓壓大江望來潮勢湧殊覺壯心降
過雁聲連榻歸帆影入窗曉來閒眺處幽景世無雙

丹崖

徐誌

丹崖深幾許顏色照江楓
雨後秋霞斷雲開曉日紅
久知巢彩鳳還訝隱蒼龍
何用尋蓬島仙家卽此中

玲瓏石

徐誌

環峯多怪石奇古不知年
雲氣常穿寶霞光直透巔
幽通滄海上影落太湖邊
訪道時清暇相歌日醉眠

石屋

徐誌

一窟如懸磬神工巧琢成
骨毛寒氣逼座榻白雲生
不雨常含潤無風也自清
惟餘丹竈火午夜透關明

石屋

任瑀

天然一室等崆峒四壁懸
蘿翠靄重不用朱門金鎖

紫陽庵集

毛

鑰夜深常有白雲封

垂雲峯

任瑀

白雲飛下小峯來朶朶芙蓉
映日開爲是當年降王母
鳳笙鸞管沸瑤臺

丹藥竈

任瑀

曾將鉛汞養金丹太乙爐
存瑪瑙盤仙去卻教山鬼
護夜深光射斗牛寒

登吳山尋紫陽庵

顧嗣立

絕愛吳山半點青昔年於此誦
黃庭飛來不是遼東鶴
何故先人亦姓丁

隨風落腳紫陽洞瑪瑙芙蓉列
小窗莫怪照磨題句好
半杯湖水一灣江

紫陽洞

樊良樞

勝跡遺丹竈高居入翠微
雨昏江漲遠雲湧石林肥
染翰彩虹下浮觴白鶴飛
幽探共朋好一振薜蘿衣

紫陽洞

曹學佺

迢遞吳山頂秋空霽夕陽
江湖兩片白雲樹幾重蒼
洞曲猿聲隱亭高鶴背涼
適從何處入欲出徑俱忘

同雲間吳山人沈翰林游紫陽洞

毛奇齡 西河

紫陽庵集

天

橫江高堞倚天梯曲磴盤空極
望迷雪壓兩峯寒雁度烟臨
萬戶夕陽低層巖裂石分丹
壑一竇穿雲滴

紫泥坐對瀛臺仙仗客何年
蓬海共招攜

秋江練影挂中林共坐松壇聽
語禽碧署元書懶抱璞紫陽丹
竈羨燒金懸厓天半玲瓏氣過
澗雲移薛荔陰四顧倘能尋舊
跡三宮還在最高岑

紫陽山遠眺

朱時彥

山秀橫空起松濤瀉冷風目空
千界影樓出半巖中雲擁石床
白花搖竹檻紅鶴聲天外落仙
路詎難通

游紫陽丁仙化處用張靈韻

陳天挺

駝峯石磴絕藤蘿借得天風日日過翡翠光分秋影
麗芙蓉青照晚霞多夢尋鶴蛻頻留戀身入雲烟縱
嘯歌但遇仙踪已忘世不知仙去更如何

九日飲紫陽洞

章士斐

紫陽洞石開何時平地褰衣乃在茲秋色正高陰半
垂石筍倒豎橫空施一生意趣寄山水況值佳辰重
九美尋常酒盞不費錢到處逢人亦爾爾選幽此日
誚無人捫碑探字形失真忽然叫絕得全讀呼酒列
坐苔爲茵杯行無次竟霑醉酒雲重蒸飛雨吹日腳
入地賦歸吟猶看海棠斜過寺

紫陽庵集

无

丁仙亭

王修玉

草閣平臨古澗寬流泉疏竹繞齋壇人歸化鶴常遺
世客到題詩獨倚闌紫萸著花秋色老蒼松落子雨
聲寒尋眞更向峯頭去洞裏仙人碧玉冠

徐逢吉

珠樹一枝枝飛昇在幾時何曾肉體爛不畏業風吹
地底海潮動天邊日馭移人生求妙用懶散最相宜
君不見當年黃鶴樓笛聲吹徹洞庭秋黃鶴高飛不
復返仙人踪跡空山邱又不見當年丁令威遼陽踣

何玉機

鶴去無歸藥爐丹竈土花碧皎皎寒月流清輝紫陽
佳氣多鬱鬱中有幽人寄高躅餐霞吸露斷塵緣坐
狎溪猿與山鹿不燒大藥不煉形有時亦醉醉亦醒
曠懷自足小天地遺世宦復憂滄溟脫落塵寰六十
載馭氣乘雲忽蟬解膠鸞陪宴過瑤池朝發西湖暮
東海丁仙仙去何時還白雲深鎖洞門閒桃花開落
乾坤老鶴唳一聲萬山小

借柴陞升吳寶崖二子遊紫陽庵

馮 銓 遵素

紫陽庵集

辛

垂老依朋侶相將曳杖遊橋通仙館路人眺越江秋
跨鶴三清遠尋碑二妙優時柴吳二子遍訪碑
碣子以足倦不克從不嫌
歸薄暮此地足勾留

毛先舒 稚黃

游罷紫陽洞歸來夢亦清中宵聞鶴唳片月迥孤明
湖海渺然耳乾坤亦幻成薩公題石處活活暗泉聲

紫陽山荅友

吳農祥

海門島嶼微澤國雲霞曙道人丹藥成斜渡石梁去
層巖十丈綠苔痕丹篆文鏤青石門古砌新經松雨
濕無人踏破白雲根

瑞石山仙閣雜詠二絕

楊紹武 鐵風

山林一枕即神仙戶外烹茶喜玉泉竹院無鷄鶩午
夢松關有犬伴雲眠

紫陽山丁仙歌

章楹

一片紫雲大于掌吹落空山臥林莽頑苔醜樹絡其
根中有臞仙披鶴氅臞仙去歲已深冷冷山月留
孤爽鏤骨猶傳古蛻函屈跡略覩芒屨兩聞翁住山
不計年一朝撒手隨巖烟本無意外作奇特掉頭說
偈偕微玄臞仙本無名厥名寄野鶴日出海東霞萬
里恣拳攫且復還滄桑寧更戀邱壑咄哉君家令威
叟歸來華表何其鑿

紫陽庵集

至

雨中愁紫陽道院

周茂原

石壇高館鬱崢嶸香霧微茫捲翠旌玉女窗涵山雨
潤仙人樓瞰海潮平瑤笙白鶴空中舉錦樹繁花生
外明夜向朝元探寶籙雙珂儼作步虛聲

過紫陽洞

宋 犖 牧仲

名山今入手長嘯向孱顏城闕烟中出江湖杖底環

亭開瞻

睿藻路轉得禪關吳越當年恨消沈磬響聞

紫陽洞

景星杓

丹臺闕塵市閨寂如深山嶽嵌巢雲峯半出松篁間

委蛇度飛閣虛皇沖玉顏大道自無為世人空扣關
白雲猶在茲野鶴何不還徒倚空亭上心對秋江閒
末由追遺踪揮手謝人寰

丁仙閣

錢塘王 峻 次山

澹蕩烟霞與水光道人復臥斜陽祇留白日人閒
世一別青山夢裏鄉鶴去亭空丹竈冷客來風細藥
爐香當時妙用誠難識惟有閒雲滿石牀

題丁仙洞

桑調元 歲甫

巖凹秋草綠芊芊共躡危梯眺遠天雲氣六時生洞
底江光一掬散亭前鶴歸城郭知何日雁落沙洲帶

紫陽庵集

至

晚烟太息神仙終寂寞日斜沽酒莫論錢

游丁仙亭

桑調元

松潮盤瀉玉虛宮吹到仙巖藉好風洞口無人殘月
曉白雲穿透碧玲瓏

清名底用注飛仙無際青山世外緣獨鶴他年游不
返杭州城郭故依然

登丁仙亭

盧存心

羽人舊指碧巖棲一徑松梢上石梯孤雁聲遙千堞
外高峯影散兩湖西雲歸丹洞蒼苔冷月落空亭古
木齊後夜橫江仙驥返鳳皇城郭總低迷

和桑菽甫韻

盧存心

飛來石外樹葱芊指看千巖積翠天
睥睨近環亭檻下薜蘿橫挂洞門前
駝峯凸凹銜新月鶴影盤旋悵
舊烟共約幽棲在靈境拂衣速辦買山錢

紫陽庵

吳甲

小築林皋地自偏偶來相對亦悠然
寒巖齒齒消殘雪野竹蕭蕭動夕烟
玉杵香春新採藥寶蓮茶品舊
題泉何妨乘興忘歸去獨坐斜陽樹影圓

同人除夕游紫陽庵分賦

吳廷華

饒歲同經小有天尋眞路出紫陽
巖喧闐街市寒烟外谿壑紆回落照邊
吳地尙憑山著姓丁家大抵鶴
稱仙舊游千載嗟睽隔相對歸雲獨惘然

紫陽庵集

三

歸雲洞

吳廷華

出山有客如雲飛雲飛出山何時歸
歸雲應笑未歸客白衣蒼狗幻千百
不如歸去局雲門雲中靜對扶
桑暎洞壁尙留氤氳痕

元日向子功來邀登紫陽山玩石分賦

朱素蕉田

天心重元日向曉開晴光客居近名山
亭午攜新觴既醉騁游覽行行登紫
此山不在高乃是丁仙鄉

丁仙跨鶴去列石留山莊品題尙我輩
抽思入毫芒

神龍獨天矯威鳳雙迴翔雲端走白鹿
洞口眠青羊有若仙翁來醉臥喬松傍
一夢入華胥輕風送微涼又若大比工
翹勤禮空王從茲證無生相擣上慈航
吾將有建置先爲審所長大園植修筠
嵯峨築巖墻

清音灑虛白生氣凌高蒼幽池蓄文鱗
玲瓏駕浮梁平波想極樂邃穴期深藏
一一儲材器用之各有方

眾妙頗難述進酒娛清狂佳遊洵非偶
韻事安可忘

紫陽山丁仙歌

仁和王錫百朋

紫陽山丁仙歌

仁和王錫百朋

紫陽山人丁野鶴辭家卻不去城郭
洞口羞逢阮肇花市間笑賣韓康藥
自云懶散六十年都忘順逆成

紫陽庵集

十四

神仙預知蟬蛻名守素餐霞亦向山中住
文簫詎棄彩鸞行鮑女終

借葛洪聚似勝遼東丁令威何須苦歎
人民非他年

化鶴歸華表應見雌雄比翼飛

紫陽山丁仙亭

陳邦瞻

吳山無不佳紫陽獨勝絕石磴疑神鑿
雲關亦天設

乍窺驚崕呀轉陟愛幽豁林巒非一態
烟光互明滅

淒淒白日烟嫋嫋涼飈發昔時餐霞人
于此蛻塵骨

孤鶴去無還瑤草芳徒歇長生本空言
精靈憑誰結

萬古滄波流百年飛鳥管吹簫跨彩鸞黃土何分別
欲將曠土懷轉爲靜者說

紫陽山下仙洞歌

鄭江璣尺

羽客蟬蛻遺仙蹤玉窗石室烟雲封藥爐丹竈久蕪
沒但見懸厓倒掛龍鱗松鶴馭飄飄駕霄漢瑤笙縹
緲騰天半橐駝峯立啟巖扉月波池古留苔岸昔人
化鶴遼東歸城郭雖是人民非只今野鶴重來日惟
認丹霞抱翠微

和陸天錫紫陽洞原韻

鄭江

吳山崑萃標危峯乳竇泉脉穿玲瓏朝來微雨洗淺

紫陽庵集

三

簾亭亭削翠開芙蓉疏林縈帶幽人屋何人空際吹

橫竹餘霞落日映金鰲巖上白雲留我宿

秋霽游紫陽洞同厲樊榭丁敬身陸苞洲張蒔

圖分韻

戴廷禧

披豁山光步履宜境尋幽仄轉靈奇秋林意遠清江
淨古洞陰濃白日移題壁已看人去久游仙應笑鶴
歸遲風前吟鬢蕭騷甚倚檻思橫鐵笛吹

紫陽道院同徐松之作

李式玉

地接三茅近山藏七寶靈叱羊原是石舞鶴獨梳翎
古洞留碁局瑤壇畫斗形夜深潮欲落相對數峯青

張雲錦

蓬山無俗匹夫婦喜同參一鶴坐常寂雙鸞舞已酣
蒼苔餘破衲枯木積遺龕作傳漸子拙尋碑到野庵
時修浙江通志
子爲丁仙作傳

歲除日同江聲東望鷗亭游紫陽庵

厲鶚樊榭

趁閒同過羽人居怪石玲瓏玉不如江影一窗開洞
壑松聲滿耳接空虛鐘鳴塵界知春換碁罷仙家忘
歲除我已行年何子季比來百念轉蕭疏南史何子
季云吾年
五十有七食四斗米不盡何容
復有宦情子年正與之同也

紫陽庵集

三

丁仙庵次徐茗園韻

朱樟

洞門深閉夕陽微向背芙蓉欵石扉但許樵夫遵藥
徑待呼仙眷補霞衣山有補
衣石乳枝過處泉初落春夢
回時鶴一飛我欲投閒從懶散簾燈舊願已重違煮
石

丙申夏日積雨初晴偕莫漪園王雲廷舍弟彙

原甥汪雙白兒子以炬之煒暨鍊師和公鑑

游紫陽山

徐本

春去閒游趁晚晴紫陽勝境自崢嶸層峯盡帶芙蓉
色片石空傳瑪瑙名雲護深龕仙跡渺烟迷蕭塢鶴

聲清道人指點山前路草碧花香一侶行

王雲廷

山色菁葱雨乍晴探奇共試躡崢嶸樹欹絕壁空餘
跡鳥嘒曉厓不記名石氣拂衣丹竈冷澗聲落戶月
池清薩公遺句依然在底處遲迴欲緩行

游紫陽庵

仁和鄭厚良載

解鞍辭卻馬頭塵把酒山窗看白雲不見仙人丁野
鶴題詩欲問紫陽君

慈吳山丁仙亭喜其巖石奇幻 齊召南

清晨登吳山探奇選邱壑不意飛來峯又飛入城郭

紫陽庵集

七

有亭名丁仙千載想控鶴怪石湧噴噴變幻誰造作
遠視崢嶸并近觀形態各夷者羣玉平峭則太華削
缺疑萬戶修隘必五丁鑿玲瓏嵌空虛對人勢欲落
色皆含晶瑩黯淡雕月魄驚濤濺龍門寒風結洛澤
衡陽火雲起出岫未離脚巨靈信工巧道流善棲託
能於繁華地幽寂藏卓犖真山乃假山堪愛更堪愕
時俗喜喧闐此間絕屢屨望望西子湖簫鼓紛行樂
登峯發長嘯江天睇寥廓

秋霽游紫陽山分賦

張賜濂

居近城南小洞天乍晴風景勝游便巖花明媚秋光

裏山影清寒夕照前苔蝕蒼碑猶辨字日烘丹竈欲
生烟仙公鶴跡蕭然在元品他年待續編元品錄張伯雨撰序
仙跡至徐洞陽止而丁野鶴未及與故落句及之

借周大斐瞻登瑞石山

徐夢元 徐村

蹋破雲門滿路烟此身已在碧峯巔苦為衣食輕干
里恨別家山又一年荒塢憑誰招野鶴空亭何處問
飛仙同來不盡登臨感坐對江湖夕照天

紫陽山遠眺

柯一騰

靈巖一十二盡隸紫陽峯峩峩千尺餘壁立青芙蓉
今晨振衣上俯仰將何窮江流春潏潏直與滄波通

紫陽庵集

八

我慕紫陽子百歲顏如童朝騎鳳凰來飛入青雲中
于今朝元路丹竈成虛空願尋千歲藤服食乘天風
上已同陳對漚登瑞石山 施安竹田

小市向門山色斜躋攀仍得到烟霞江浮碧樹初疑
雨路轉紅亭盡種花如此好懷能幾日不堪上已欲
辭家緘書為報吳興老來共寒鐺試佛茶時對漚新自茗上之

廣

八月十日偕同年應穆堂登吳山入紫陽洞觀
青芙蓉飛來石仍尋東坡感花巖故蹟

沈咸

秋陰蹤遠目沿尋吳山隈迢遞登高岡華嶺翠成堆
紫陽好洞天仙人遺重臺露滴青芙蓉宛似蓮花開
嵌空飛玲瓏露壓相驚猜石上留舊題歲月記追陪
元都薩學士篝燈美天才緬懷蘇長公故跡生莓苔
我友恣幽討仄徑搜枯菱路窮峯忽轉一壁光皚皚
撫摹古石刻慘淡嗟崩頽長歌猶可讀劉郎安在哉
憑誰語春風千古同悲哀好花渺何處不忘人姓崔
此地今爲耕滅沒荒草萊游者愛喧闐境絕無復來
大書竟零落歎息等飛灰安得覆以屋應藉良吏裁
吾徒媿貧乏流覽空徘徊勝事終有待厚望傾金甌

紫陽庵集

堯

應際盛

弱齡愛邱壑攀躋窮巖隈探奇捫石碣披扶穿雲堆
憂息三十年夢寐仙人臺登臨豁虛襟重喜心目開
深林幽鳥鳴忽若相疑猜羣峯皆萃律一一如追陪
江山緣勝事從古資仙才緬想數君子光照荒蒼苔
流傳壁上詩生意回春羨于今幾百年崖谷空皚皚
摧殘亦有數何物無傾頽霜臺舊良史懷古思悠悠
滄桑有時變詎足縈心哀但恨看花人何似當年崔
仙蹤亦渺矣遺蛻滿蒿萊高松繫白日元鶴何時來
山靈蘊精爽未肯同寒灰常留碧山石尙欲憑化裁

秋陰落空翠歸路忘迂迴不惜斟酌之願傾瓶與罍

紫陽道院

陳景鍾

月波迤澗翠苔乾紫竹蕭蕭瘦影寒山鳥啼殘栽藥
圃松風吹冷禮星壇空亭時過游人屐石鼎難尋羽
士丹更倚危欄望滄海暮潮捲雪上江干

王若溪孝廉招集吳山道院遂登丁仙閣

屠倬

烟蘿深閉山之坳只合仙人來結茅極望江天橫匹
練插空樓閣倚危巢雲依成道樹邊宿門向坐忘巖
下敲丹竈藥爐須料理近來塵事漸能拋

紫陽庵集

早

紫陽庵咏丁野鶴

陳又述

斜日明霞接畫闌隔江山色翠千盤夢中華表歸仙
驥悟後塵緣謝采鸞青嶂雲深芒屨溼碧天風峭羽
衣寒荒庵終古留遺蛻瑤草松花滿石壇

紫陽庵

浣溪紗

顧岱

古木陰森鳥亂鳴紫陽風景最幽清九還何處訪丹
成芝徑雲封猿自守竹房人靜月長明碧山縹緲
步虛聲

丁仙亭

壽山溪

吳焯

尺鳥

伍胥山曲千歲丁魂冷破石走驚風下穿崖如垂橋

并孤雲一墜舊號小飛來懸麗殿映玲瓏四面圍天
鏡 清江檻外時有寒潮迎月色上東頭早移墮西
峯絕頂仙屐不掩總自閉春秋葛花雪松花雨忘卻
廬人境

紫陽秋月 壺中天

陳景鍾

山名瑞石瘦稜稜一片紫雲飛墜正值秋高風雨後
洗出滿山空翠滄海烟消望舒策駟湧起青銀隊笙
簫隱隱仙禽遙送清唳 一自丹籠烟寒了翁去後
霜橘知誰寄惟賸曉崖千古月滴滴露華寒泥長嘯
吞吾浩歌倚石沈壺看眞烝蓬壺不遠今宵樂得遊

紫陽庵集

聖

戲

紫陽庵集終

孝慈菴集

光緒辛巳
秋七月
錢唐
丁氏刻

武林東城孝慈庵坵小雲棲放生社集緣起

今歲九秋丁君竹舟出新刊孝慈庵集見貽以齡方
葺治是庵也庵倚艮山城隅門徑幽僻兵燹後人跡
益滅其南一里之隔舊有小雲棲創自阮文達公丁
雙湖王心如諸善士相繼舉放生社一時飛走潛躍
生機咸若咸豐辛酉亦燬於兵會垣克復大府即其
地爲火藥局遺蹟悉湮東里王君兆森過而盡焉與
同志王君耀祖就孝慈庵址認納

孝慈庵集緣起

集事之所爲觀成堂乞其按貨募費以備經費未幾
兆森逝世耀祖獨力堅持志不稍倦光緒辛巳八月
二十二日齡往修佛事仰見堂額揭曰等箇人來不
解所謂扣之耀祖以孳生日加度支日絀大有不繼
之懼默待有緣者來齡何人斯敢擔是任惟念大劫
重生人物一致況小雲棲因孝慈而興一廢則兩廢
矣聞舊時牲糧捐自鹽綱今汾伯吳君貫之許君協
軒沈君仰川范君昌來何君實齋業領袖也虔乞勸
募浙東浙西眾商每引慨輸錢一文由四所甲商總
司收發並於同善堂所收鹽捐內每年協濟錢二百

千文壬午爲始專應牲糧不移別用歲杪開列清冊
陳之

神明達之善信傳人不替又構宗鏡堂三楹環以松
柏奉

遠公永明蓮池三座於中晨香夕鐘以志誠敬及讀
集中序記乃悉

溪芷溪筠二大師之孝行母氏之慈善覺種種功德
種種因緣不謀而合因塑大師母子三像供奉蓮池
堂後清池之上復半畝居舊榜置爐以焚遺字范鐘
以振幽冥次第句當期於美備是舉也藉放生以消

孝慈庵集緣起

劫其運會詎止孝慈一庵已哉齡幸觀厥成用表王
君耀祖之精進與諸善士之信心並望後之廣續恢
宏者更有人來也

光緒九年歲在癸未小春月南屏永明塔院皈依佛
弟子程錫齡法名靜塵和南謹撰

序

余嘗跋履山川過都越國所歷叢林庵舍不知凡幾所遇緇衣上人不知凡幾所覽偈言語錄又不知凡幾大約去而父子去而昆季去而愛養之道以爲清淨寂滅則孝也慈也遂畧焉而不講比比皆然此猶木之忘其本也猶水之忘其源也雖行高德劭心性超豁能無遺憾耶若夫溪芷溪筠二師則異是夫二師幼失怙惟母氏是賴一日者呼二子而謂之曰子不幸而喪所天汝不幸而喪厥父伶仃孤寡相依爲命不可一日離也子欲偕汝同入沙門庶幾朝夕承

孝慈庵集

一

歡孝養無失晨昏鞠育慈愛無虧二子欣然從之築舍於城之東隅名其庵曰孝慈不亦宜乎雖然以母之賢熊丸截髮何難訓子以成名以二子之才抵掌立談何難附於青雲之上要皆不屑爲也於是矢志焚修旦暮不輟母子昆弟聚首於禪燈寶炬之下或誦經或禮佛安然也或參禪或止靜陶然也或說法或作偈朗然也或明心或見性了然也至於園蔬野菽較勝於好爵厚糈竹杖芒屨更愈於紆青拖紫方丈之內母子怡怡兄弟懌懌惟期無忝於孝慈而後安此又加於凡爲僧者一等矣余宦游都中自武林

來者咸稱三大師之行實不衰雖未面心嚮往焉於是爲之序

賜進士第光祿大夫文華殿大學士兼戶部尚書加一級張玉書拜撰

孝慈庵集

二

孝慈庵集

孝慈庵緣起

沙門離俗違親世每擬為不順孝道而不知孝有世出世間之別了悟生死超軼三界是名出世間孝甘旨勿缺溫清必親是名世間孝出世固所當先而世間孝亦未可或緩也故黃梅有養母之堂睦州供織履之役余友溪芷溪筠二公丁年失怙暨其母厥棄世緣同時芟染方其母色力未衰二公銳意參叩遑遑然若不暇內顧者今二十餘年矣母齡漸邁二公亦將息肩始謀數椽安養其母以盡世間之孝更朝

孝慈庵集

夕以法喜娛其親而出世間之孝亦備焉余為合掌讚歎并數言於冊金陵息庵瑛禪師撰

孝慈庵記

蓼莪之詩曰欲報之德昊天罔極而報恩經云父母於子有大增益乳哺長養隨時將育四大得成設若右肩負父左肩負母經歷千年正使便利背上未足報父母恩嗟夫讀聖賢之所以教孝刺心觸耳如此難盡矣願父母無不慈而人子無能孝故夫子作孝經與春秋為表裏而華嚴法華皆諄諄以不孝父母為戒華嚴高談性海法華開權顯實其於五倫當無

不盡而必以不孝為言者豈非人子於父母正使須彌聚筆大海量墨於闍浮提廣令流布亦不能盡哉吾鄉芷筠兩道人錢塘周氏子父時霖母孫父不幸早卒兩道人染衣出家於城東築室奉母以居顏曰孝慈庵蓋深悲不及事父猶幸事母也或曰孝者畜也畜養也釋名云孝好也周書諡法至順為孝兩道人之養母其以順為孝乎余曰非止此也禮記曰養可能也敬為難君子生則孝敬而孝子經云子之養親甘露百味以恣其口天樂眾音以娛其耳名衣上服光耀其體兩肩負荷周流四海唯孝之大莫尚於

孝慈庵集

茲世尊言未為孝矣心崇正道奉佛五戒仁懼不殺清讓不盜真潔不淫守信不欺孝順不醉於是二親得聞法言長與苦別唯此為孝耳由兩聖人之言思之亦具二義一則守身一則化親也今兩道人誓願擔荷如來遺訓具大勇猛大丈夫力非守身之至不及此淨藏淨眼久修菩薩所行之道為欲發起宿世善根來生其家化導見佛今夫人所聞者法言所見者法事非化導之大者乎藉使兩道人生為公卿多所建立其奉太夫人堂上歡者要不過世間之所有靈能如是哉抑吾讀溪筠詩多念其兄早世零章剩

句悲咽淒感夫至人出世或現短壽或現長壽隨機
隱跡何增何減然雙樹道場山林震動天人悲號況
於兄弟捨我而去哉孝者百行之原無不友者可以
觀矣余未識溪筠而余友方君度庵來爲余言因爲
之記他日相見卽爲頂禮之始可也歲在玄默涪灘
立夏前一日蕭臺吳農祥撰

孝慈庵記

聖王以孝慈治天下則赤烏翔壽星見仁慈育萬民
則醴泉冽嘉禾出易稱善旣有應詩美求福不回雖
周孔格言亦佛氏明訓誠哉孝慈之爲義大矣武林

孝慈庵集

三

孝慈庵在城東偏居有半畝以奉佛水有一方以放
生乃溪芷溪筠二大師焚修奉母之地大師俗姓周
氏其先世爲杭郡巨族父號時霖酷好儒術名噪詞
壇又爲人廉潔雅操時所宗尙在州郡頻舉貢第恒
以數奇不偶賁志林泉鬱鬱仙逝母孫氏秉志幽閒
性安澹樸柏舟苦節三十餘年如一日而高懷雅操
獨守齋鹽瘁色勞心更勤課子成就淨行必挈之同
登彼岸寧非慈之至深者乎復命徧禮諸方尊宿及
報恩玉林和尚精心契道曉夕忘疲澄慮研思悟隨
機化應二十有餘年始辭歸奉母因構庵顏曰孝慈

厥義深矣二大師幼齡失怙共奉慈幃克誠克孝其
晨昏寒燠之節必依依膝下躬親問侍其母向有痞
疾久而未愈一旦舉發則五內迸裂絕而不甦大師
籲天割股和藥以進藥甫離喉腹中隨卽有聲霍然
而愈閭里之人莫不以孝子目之又豈僅以區區奉
事之勤爲孝也芷大師心無障物先空明鏡之臺且
母身不染塵後證菩提之道而筠師克承母訓恪守
遺規母之有志未迨者舉而行之母之已行而將廢
者遵而繼之豈非孝之至純者乎是芷大師能盡死
孝於母存之日而筠大師能全生孝於母死之後且

孝慈庵集

四

以母之慈於已者轉而慈之人而其慈愈大卽以人
之奉於已者因而奉之母而其孝益深入但知存孝
慈之名而不知行孝慈之實人但知獨行其孝慈之
實爲大而不知使天下人共行其孝慈之實爲尤大
也上自千古聖人教民立說下至士人黎庶行已修
身其有不先於二者之立行而他求者乎嗟夫孝慈
之旨亦誠大矣今秋偶憶大師母子如此苦行何可
終泯且嚮許以庵記未及題贈今曷可不亟爲之但
念未契禪宗不明正覺而支離數言恐無當於傳燈
大意然畧陳一二亦以俟後之學者覽而嘆曰此三

大師之實行也無愧孝慈之名矣二大師省母之餘或團圞其話無生或趺坐談經或掩關省悟或信口言機心通三昧道識六和真可與聖賢齊肩俯仰抑奚所愧怍以故四眾皈依一燈炳燭蓮社勝友則有如少司徒灝亭嚴公郡司馬石庵陸公冬官郎棖儔陶公少參駿聞彭公狀元肯堂陸公明府南池陸公通守俊伯宋公闡憲又庵陳公履上倪公明威將軍淇園允文孫公掌卿嚴公繼銘金公孝廉鑑彰孫公玉攀李公及諸子高漢年鄧奕天高志凌戴石文陶韞玉錢允生胡潛九洪聞遠高序皇高鑑侯陳躬玉

孝慈庵集

五

張士貞高次斌王采飛金非池曹靈孕徐聖公陳玉升等若而人檀護居士則有如大中丞文侯徐公大司成立齋徐公督部伯臣吳公中憲起三周公通守麟長宋公甸洪吳公麗符陸公在泮范公曰可朱公席公黃公靜山蔣公敘吾嚴公斗山莫公及諸子王紳甫楊于王鄭開先孫泗如陳理緒李君寵章雲卿章羽卿胡雲客洪殿音陸長餘楊仁趾陳元公李遠公王集生章季卿章文卿胡衛京王炳榮章天如王友琳竺鳳鳴等若而人俱咸以淨土爲業放生爲事六時翹勤禪誦不輟薰修戒定廣化有情抖擻身心

虛空踏破滿前盡鳥翔星見醜列禾嘉無着天親道場非特播譽於一時誠足昭垂於千古也儼然在望是爲記時康熙三年歲次甲辰孟夏上澣日仁和缶庵張玲撰

孝慈庵記

東城孝慈庵者爲吾姑濟川老人及芷筠兩兄焚修之地吾姑丈時霖公負經世之奇才抱匡時之大畧亦且筆走龍蛇文驚風雨恒以數奇不偶賫志林泉鬱鬱以沒吾姑則號泣連朝不食累日意欲相從地下戚屬慰勸始進粥糜旣而歎曰死固爲烈節豈非

孝慈庵集

六

貞我死已矣其如而二孤何於是松柏其心霜雪其操茹荼飲泣艱險備嘗撫我二兄至於成立而二兄雅志超羣不爲時伍見世事紛更人情嶮巇每每有出俗離塵之志猶以母氏在堂未敢輒言及此然而親知日薄時世愈艱吾姑因召二兄而語之曰十年堂上喧賓客一旦門前無故人塵界炎涼總皆夢幻花香水泡轉眼成空設使到頭悔將何及不若與汝等歸證覺王庶使蓮花會上共證金仙不特可免凡界牽纏更可懺悔一切業障而爾等以爲何如二兄唯唯受教且私相慶曰吾願遂矣於是奉母共御緇

衣同修覺果初築室於控海樓下以爲密避塵居囂聲未盡而又卓錫於城東之半畝居居固舊紳之別業也其中有亭有臺有花園有荷池姑見之卽曰皆業物也吾欲清修豈可復留此物因命毀其亭去其臺花園爲植蔬之圃荷池爲放生之池構茅爲屋編竹爲籬堂名冰檠庵曰孝慈嗟乎孝慈之旨亦誠大矣哉然曷以爲孝慈名吾姑歷節四十載如一日而高懷雅操獨守蘊鹽瘁色勞心更勤教子殆夫中厭世紛依歸大道身離凡境而猶恐二子沉淪必挈之同登彼岸此雖二兄之素志實亦吾姑之玉成甯非

孝慈庵集

七

慈之至深者乎二兄齟齬失怙共奉慈幃其晨昏寒燠之節必刻刻躬親問侍吾姑向有痼疾久而未愈一旦舉發則臍腑迸裂絕而不甦芷兄割股顛天和藥以進藥甫離喉腹內卽咯咯有聲吾姑遂霍然而愈豈非孝之至大者乎及至芷兄心無障物先空明鏡之臺吾姑身不染塵後證菩提之道而筠兄克承母訓恪守遺規母之有志未逮者舉而行之母之已行而將廢者遵而繼之豈非孝之至純者乎是芷兄能盡死孝於母存之時而筠兄能全生孝於母死之後且以母之慈於己者轉而慈之人而其慈愈大卽

以人之奉於己者因而奉之母而其孝益深人但知存孝慈之名而不知行孝慈之實人但知獨行其孝慈之實爲大而不知使天下人共行其孝慈之實爲猶大也上自千古聖人教民立說下至士人黎庶行已修身其有不先於二者之立行而他求者乎嗟乎孝慈之旨亦誠大矣余宦游無暇未及家事今秋偶憶吾姑若兄如此苦行何可終泯且嚮許以庵記未及題贈今曷不爲之但余未契禪宗不明正覺而支離數言恐無當於傳燈大意然畧陳一二以俟後之學者覽而歎曰此三大師之實行也無愧孝慈之名矣爰記而郵致之歲在康熙壬戌年八月上浣表弟宋士標麟長氏題於雲間司馬署之綠綺堂

孝慈庵集

八

孝慈庵記

余生育北都至成童時甫歸吾里是以親故之在杭者俱未謀面甲寅仲夏先王父始引余兄弟叩祖姑及兩伯師於城東之孝慈精舍而舍之中惟有茅構三楹竹籬數曲雖存花園久作荒圃亦有魚池爰爲慈沼而兩伯師之高懷逸度有如朗月清溪挹之不見使人塵襟頓息於是余得常侍芝顏時聆典教丁巳冬我芷伯師挈履西歸余亦束裝北上身心兩地

首問遂疎辛酉冬吾祖姑亦證涅槃壬戌春余歸自雲間往拜祖姑龕座并候筠伯師近社禮佛之餘循觀廊廡惟見金殿巍峩梵宮輪奐祥雲飄渺常依釋帝蓮臺花雨繽紛恍觀如來寶座數聲清唳喝醒沉迷一擊疎鐘頓明心性較前日佛座茅龕煙裊石爐之狀已煥煥然大有可觀矣伯師因指而告予曰此吾母及先大師之素志吾遵而創之雖難稱美聊可云完而余聆斯言恍然於孝慈之名有自立矣夫孝者何不特扶持病癯飽暖寒暄能盡小節之爲孝也必以行先人之所未及行創先人之所未及創勤勤

孝慈庵集

九

敏敏朝斯夕斯克承先志而有以慰先人於地下也如此之孝可謂始終子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道其斯之謂乎夫慈者何非特愛護周全適情任性之爲慈也必教之以方繩之以理使知大道之所歸專心向往執一成名顯揚先世如此之慈可爲兼盡子曰愛之能勿勞乎孟子曰愛而不教獸畜之也其斯之謂乎吾祖姑苦節多年勗子以正非先王之言不使之言非先王之行不使之行及夫世道日汗人情非昔遂飄然同奉釋王清修正覺兩師伯深維孝義各盡其心煮湯剪股力可回天

葺舊增新善成先志其孝慈大旨不深有契合古人之言歟而瞿孔相通釋儒一貫信不誣矣近之士人君子以髡緇爲邪行釋典爲邪言此特不明妙義耳夫儒釋兩宗俱有正有邪有真有僞但邪僞者多正眞者少異言僻行充滿世界遂使正者眞者及淪埋而不能宣露矣故世人見其僞而反疑其眞信其邪而反斥其正然而寡廉鮮恥忘宗背本之流假佛子衣行賊人行胡言亂語瞎打盲參居然自謂深究最上一乘殊不知此祇可眩惑愚人耳目其爲知者訾笑正復不少吾伯師身任大道力砥狂波自秉正宗

孝慈庵集

十

不與異流爲伍待吾祖姑及芷伯師定塔後其志已了便將閉關鍵戶謝一切緣靜參候佛其廣大法門興隆寶地自有賢子孫爲之繼者而伯師又何樂於自爲碌碌耶或有問余者曰子之敘孝慈者固誠然矣而西來大意果安在哉余爲答一轉語曰孝慈便是西來意時康熙二十四年歲在乙丑花朝月中浣日飯法表姪宋應啟沐手敬題

孝慈庵記

濟川上人生溪芷溪筠二大師係子姪表兄弟也濟川出自外祖雲臺宋公祖妣生二女一適姨丈時霖

周公一適先君元配子乃先馬母繼娶所生當金氏中葉凋落子早歲失怙九歲伶仃中表不相往還惟憶吾母口授某某其時雖能誦記尙在孩提不復細述迨予稍壯遨遊四方音問遂絕芷筠二師丁滄桑之變先姨丈聞亦早世與寡母弱弟悟徹無生猛然一割孤雲野鶴幾四十餘年遂卓錫於城東之半畝居顏曰孝慈爲棲真之地時亦耳聞若不通晤難途遇猶莫之識也丙寅春溪筠大師始造吾廬備悉往事值予參佐幕府戎務倥傯不及晤對怏怏移時戊辰秋又承往駕得覲道範然規模色笑猶五十年間

孝慈庵集

十一

牽衣惜別時也夫儒釋之道本無二致筠師寓儒教於釋之中而躬行實踐又不離乎儒之外如承顏濟川緇衣不減斑衣之娛供奉甘旨則香積何異菽水之歡其於孝也何所不宜儒以惻隱釋以慈悲儒以濟人利物釋以投虎喂鷹至於慈也何所不有是誠顏其孝慈名庵也亦宜己巳仲夏子亡女蕙屆當周期遂設醮於庵始能得瞻金碧親禮法王互論風幡得聞妙諦使塵夢盡滌煩念頓捐折而東藥欄竹檻花木陰深榻有白雲塵凡迴隔數畝磬石爲池一泓可鑑蓄魚萬頭爲放生所每至鼓鐘動處梵唄潮

音施食飯魚羣亦揚鱗鼓鬣吹沫翻波爭相茹嘯嘖嘖有聲予思若等網罟不加刀砧罔及而得圍圍天然之樂慨人世慾蔽情封貪癡靡覺直至鐘鳴漏盡尙迷餌利釣名曾魚之不若何未幾佛事將闌道場圓證筠師亦相送過虎溪回首煙樹微茫曉月欲墜泠泠清磬尙漏花間而已己巳秋七月望前一日表第金日彰季銘甫題于蓮幕署中錄呈爲之跋後

孝慈庵記

孝慈庵集

十二

無補名教以故攻擊不遺餘力佛以世人七情六慾汰其性靈日纏塵網故以割愛爲明決以解脫爲智慧於是二家如方圓冰炭之不投而道日岐欲求儒釋之奧並粹一身以爲天地完人其可多得哉溪芷溪筠二師與先父乃兩姨雁行也中年慕道頓悟無生而寡母濟川上人亦以柏舟之操證其妙果因築精舍於東城而名之曰孝慈蓋以儒行而參釋義者也方其林臯烟鎖曙色未開清磬發聲梵音初歇而雲廚黍熟矣二師親進盤餐上人怡然健飯何異菽水承歡晨昏定省耶清風明月靜室焚香同坐蒲團

回光入定且闡揚乘法而互相問難春郊雨足則並
事耕鋤友于之愛尤爲篤摯豈非備二氏之道而住
世出世可爲楷式者耶雖然二師固已躬行實踐而
尤婆心覺世入其門者多以不二宗旨提撕而捧喝
之了悟眞詮指不勝屈芷師雖已西歸矣筠師道彌
高名轉重竊慮大千眾生未能人人猛省願以孝慈
一塊土化作蓮花五色城庶幾無量男女咸入眞如
妙境其唯筠師願力以爲依歸乎康熙己巳年秋七
月上浣法末表姪金麟非池甫拜題

孝慈庵記

孝慈庵集

三

武林芷筠兩道人養道東城卜居半畝顏曰孝慈志
奉母耳客曰與人子言依於孝與人父言依於慈孝
慈之義魯誥誥有之若乃竺乾未之前論何居余曰
父名白淨母字瞿耶父王告哀迦文前引爲母說法
升切利天憍陳如等近事五人最初得度較著者矣
若夫利利一支遠自莊嚴親始甘蔗劫波變滅此宗
不遷紹述之隆莫過於孝名爲戒又其後也普觀
眾生有如一子火宅壞墜糞掃殷勤彼伺愚曲垂
誘誨乃至飼鷹餒虎異類同人阿闍達多與羅睺羅
等無有異慈妙大雲聿昭先典東魯西乾卽何殊旨

哉達磨渡江更申玄解或曰子順於父或曰啐喙同
時或曰堂前供親或曰歸來背父或曰父母偏身紅
爛或曰祖父總被兒吞或曰一劍揮盡或曰刀斧不
開或曰不度親人或曰始解清近或曰家有一子無
所不知或曰家有三子多用財物或曰養子方知父
慈或曰憐兒不覺其醜或曰嚼飯或曰止啼孝慈之
旨所在皆然西來大意豈有外矣客曰有是哉有是
哉管窺者不見天籟測者未窮海兩道人意深遠乎
余爲之記五雲道者淨挺拜撰

孝慈庵放生池節畧

孝慈庵集

古

嘗聞至聖垂裳種福莫先於戒殺大乘遺教施仁尤
篤於放生蠢形雖異佛性不殊皆由宿習千差致使
報生萬別飛潛無定鱗甲靡恒鼎鑊刀砧不救何由
得免號呼宛轉同仁那可不聞茲東城一曲古屋數
椽幾面沈泓可資游泳芷溪筠二大師素有同志
禪定侍母之暇躬持畚鍤疏濬東池爲放生之所晨
鐘暮鼓驚覺昏沈日就月將隨緣買放濡沫均成法
喜掉揚具見天真則仁人君子不難發子產之心善
姓高賢尤易成流水之德使物我處逍遙之境將舉
世登仁壽之天矣梅塢德水明源撰

一堂共證無生像讚序

癸酉暮春之初出閩渡越抵武林復叩師翁之狴座見其精舍修竹森然清流覺爽觀其師翁之德容猶若蓮花之出水日涅其汗而不淄恒居其濁而不染世則稱蓮花爲君子殊不知師翁之品致德容則猶一蓮花之君子也慈追隨曲徑臨流笑咏閒叩請其俗之姓氏乃南渡周文恪公之後胤茂叔之餘裔也中華世胄海內名儒慈以蓮花而方德容則不知愛蓮亦自出於先世徘徊左右造其堂階則曰半畝居也俯仰上下觀其旌額則曰孝慈庵也敦倫有五聖

孝慈庵集

五

立萬世治天下之綱常師翁則居其二百善爲先佛祖以孝爲戒本慈爲濟眾母子獨得其全慶喜發宏悲願如一眾生未成佛終不於此取泥洹只言其慈而未言其孝大慧祖請旨立后明教嵩著論九章止言其孝而未言其慈讀虞書而致感克諧則以孝傳賦雅詩而友懷式好則以弟傳抑穆考化洽西土要本之亦臨亦保則以慈傳惟吾筠師翁孝慈並流千古則有增光於前人矣予詢其孝慈之由師翁涕而不言忽仰止其冰槩堂瞻二大人之遺像尊嚴則魁梧奇偉笑貌如生大慈則三昧安祥勁顏如斧不覺

悚慄祇懼深爲欽尚師翁命子題句於像左子一無知小子謬玷法門祖父雖忝晉秩自幼失教安敢弄斧於仙班取笑狴座之左右再三辭讓長者堅命難以違拒請述始末父時霖公諱起龍幼而文章冠世友愛過人株守一經髫年入泮不幸天奪早逝大慈課子學孟母之斷機勁節效周娘之刺面撫師翁芷大師兄弟二子祝髮空門縛茅作室於武林東園號曰半畝居杜門三十餘年不聞塵事潛心參究舍冰濟渴嚼檠療饑一朝打破向上關頭續佛慧命筠師翁徧參知識石傘峰頭毒鼓一震直造金輪嶺上深

孝慈庵集

六

入大覺祖翁堂與重生爪牙記前爲人天師範利濟羣生不廢菽水之奉而同兄芷大師昏定晨省冬溫夏清數十餘年於草堂精舍可爲孝之至矣而猶未也母示微疾而入泥洹則兄弟割股相畱可謂孝乎非孝乎大慈老人於子立居孀撫兩孤而入空門可爲慈之至矣而猶未也惟其三十年結廬塵境不化街市杜門潛修母子共證無生可謂慈乎非慈乎淨藏淨眼以悲愍而請母以神通而信父同入龍華二千五百年後則有武林湖上冰槩堂前筠師翁之孝慈再見矣能無動千古之下令頑懦之夫聞風而立

志哉讚曰儒與佛雖別名聖與覺同一轍面目儼然
在明明德若道虛無尼山曾說西方大聖人出世愚
不信觀其儀容冰檠大士博帶峩冠大慈披緇勁節
慈孝相承繼祖燈一堂共證無生國喚庭前嫩桂有
餘馨彤管旌標萬古節時康熙歲次癸酉律傳姑洗
望日吳中大悲院姪孫明慈薰沐百拜敬題於冰檠
堂之像左

孝慈庵主傳

武林孝慈庵者乃溪芷溪筠兩大師奉母以靜修之
地也兩大師俗姓周氏其先世爲杭郡巨族甚燁燁

孝慈庵集

七

有聲名父時霖公蚤棄世母孫氏秉志幽閒節操松
柏孀居訓子已三十餘年二師幼穎悟孝友過人及
長而肄業詩書雖子史百家言無不覽誦兼之胸襟
磊落昂昂然有千里駒之槩非塵世所能羈縻也已
然二師涼意功名奇懷恬淡常慨然自矢曰人生於
世百歲能幾雖衣紫腰金亦屬虛幻況夫今天下之
人狡詐百出意態嶮巇苟隨波逐流洵洵名利將淪
沒於閻浮世間而忘卻本來面目則何益哉於是遂
日謝世事棲心禪理乃請命於母欲爲瞿曇弟子母
聞而壯之曰吾聞釋氏聖人慈悲忍辱設教傳經密

語鉗錘良言提唱以開濁世之迷津爲天下萬世之
宗法汝當豎起脊梁打起精神做一出塵男子方不
負吾之望因而二師披緇露頂從師於報恩苦志清
修而學通小大乘法然以萱堂期耄不克久辭膝下
托跡雲游故歸而結庵於東臯之半畝居而顏之曰
孝慈所居蕭蕭古屋環堵幽然桑柘參差香燈繚繞
日奉母其中而朝夕溫清之節啜菽飲水之歡罔或
有闕雖然猶不止是也芷公以弱冠之年卽刲股療
親奮身報母而閭里之人莫不以孝子目之又豈僅
以區區奉事之勤爲孝也故庵以孝慈名者亦誠大

孝慈庵集

六

矣哉二大師省母之餘或團圞聚話或趺坐談經或
掩關省悟或信口言機心通三昧道識六如直與聖
賢齊肩矣今芷公大師旣以圓寂洵知其身隱蓮邦
爲獅臺吼座之尊而其弟溪筠大師乃以芷公素日
所著詩偈出以示余并屬余爲傳嗟夫三教聖人理
無異致然而孝慈猶爲首務是以與臣言忠與子言
孝語語務在乎敦倫言言必歸於彞理夫亦曰孝慈
者人性情所固有之矣天良範圍不越之恒理耳豈
曰禪家者流離父母叛名教但崇徹悟而天經地義
之道所可棄焉而弗講乎語云君子務本本立而道

生可信然耳未有虧其性分之圖而返宗其虛渺之說以爲道也余觀溪芷溪筠二大師者孝友出其天成道行極其微妙非特播譽於一時誠足昭垂於千古也已故謹以言之彘彘爲之傳時康熙二十四年歲次乙丑姑洗月泉亭法弟子王文光沐手謹識

孝慈庵禪師行實序

人世皆幻也苟能出於幻之外而不爲幻所苦則頭頭是道在在存心其孝也不必祿養顯名其慈也不必熊丸截髮舉人世一切功名富貴而歸之於無何有之鄉與其入世而爲庸碌之輩毋甯出世而爲道

孝慈庵集

充

遙上人則凡可以行吾德不必藉乎富可以見吾功不必藉乎貴可以垂令名于奕世更不必藉乎壽何也富也貴也壽也非吾得而主之德也功也名也皆吾得而操之上人溪芷溪筠有見於此遂築舍於城之東隅奉母氏濟川大師而焚修焉蓋母氏之不欲二子爲一時富貴中人而欲二子爲西土佛子慈莫大焉二子不欲以人世之厚祿爲奉養而惟以半菽承吾母之歡心孝莫大焉其視夫里鳴珂門列戟五花之誥非不榮七葉之貂非不赫既而謝政權遭罷斥幻乎不幻抑視夫鑄銅山營金穴步障亦誇多珊

瑚可擊柝既而家貲盡子孫滅幻乎不幻更視乎號文人稱慧業詩文世傳誦詞賦人膾炙既而被毀謗多顛越幻乎不幻二師深知幻之足以苦人而人不自知其幻人不自知其幻而吾不可不出於幻之外於是窺其志行何卓卓也窺其色相何空空也窺其世味何淡漠也窺其大義何洞澈也兩袖之內清風白雲也一鉢之中曇花甘露也高聲念佛天空地闊默坐參禪心性了然此吾師幻外之幻而非人世幻中之幻謂之幻也可謂之非幻也亦可吾故有見於孝慈之實而爲三大師畧言其萬一也又何暇計人之笑余迂闊哉時康熙三十二年歲次癸酉季冬法末錢肇修具草

孝慈庵集

三

筠老上人讚

予生平不甚解語錄諸書至西泠讀蓮池大師雲棲法彙錄而生歡喜心又不喜與緇衣者游談今過半畝居遇溪筠老人語而流連不欲去以此知前此所閱皆隱僻之語前此所遇皆未知性命之人是以兩厭之今觀蓮池所言皆眞言而溪筠所行皆實行予年六十餘乃得讀法彙錄以開我悟復得遇溪筠以生我敬一月之中而兩有獲焉予幸矣然溪筠乃眞

長者能孝其母能敬其兄能於少年卽生清淨心離俗塵學無生能仁及無知物類而育養之今日之溪筠其卽昔日之蓮池乎序畢因爲之作贊其詞用佛經偈語法故不韻焉詞曰我師有賢母修行不忍別爲念貞節操育彼二昆季啼飢則進食號寒乃添衣兩稚齡稍長堅念學無生雙雙跪告母母曰吾亦然人生其幾何如夢幻泡影不于塵網中何時得脫去我亦聞佛言可以登上乘譬如立津梁彼岸本非遠而不自求濟沈淪終自溺汝果發是願願爾證佛去師旣受母言謝母指教意不欲遠晨昏而貨東園地

孝慈庵集

三

供佛作蘭若母子相依倚徧訪耆宿流兄畱弟斯去親受苦提旨歸來奉慈顏母當靜修中蒲團自開悟子母苦行堅雲堂日懺悔不受人供養能自食其力蔬菹薑芥芋李梅棗梨橘植之皆成行供佛及我母而無饑餒時歡喜誦阿彌親見如來者獨憐物貪生於人亦何異乃受刀砧苦剛割無完膚乃受釜鬻阨煎熬沸湯裏謂其滋味甘以供口腹快爲念會城大官衙及民舍百千萬億祗誰不食諸腥牛羊雖具性分食匪一家惟彼纖纖鱗庖廚當園蔬憐其無智識而何害於物水藻自悠游乃遭網罟中而遂不得脫

師具慈悲性力自鑿沼池而爲放生計聞者動善心日攜鯉鱧至圍圍洋洋焉攸然此樂國波心日游躍子母歡喜悅東園有餘地池沼亦非一龜鼈及蛙螺荒區成蓄聚卽彼虺蛇倫不欲害其生彼亦知佛力未敢肆螫毒新雨過疎籬盤游上木巔晴光照花欄曲藏藤蔓間昂首視游人如與習熟者我旣勿怒噴彼自生怡悅因遇孝慈人物性移其惡因知象教力蠢頑皆自馴伏虎制毒龍知亦復如是況具齒髮倫何難變氣習我師眞長者萬法同歸一我今來游觀面目親見是果獲精進精囂惡自然化作讚誦師德

孝慈庵集

三

書以示來者爲發大歡喜恭敬作禮去時康熙二十四年三月望四明方外弟周西頓首具草

冰檠堂集序

余性未嘗佞佛亦未嘗謗佛蓋以說頓說漸棲心奧旨終不若吾儒之躬行實踐爲智愚共由之域此佛之所以不必佞也至其超悟生死仰報慈恩龍華會上無非深求性命爲自利利他之學此又佛之所以不容謗也余友芷筠二公築精舍於城東隅奉母氏濟川大師潛心梵唄了悟眞詮母子兄弟怡然一堂視俗姓之菽水無歡闔牆永歎奚啻逕庭子先妣陳

太恭人常質疑濟師座下余亦數數往焉聆二公妙諦頓覺塵埃野馬中沃以清涼甘露竟日忘歸未幾芷公厭世濟師亦謝去人寰筠公則靜修不倦爲道彌高爲德彌劭從游諸弟子參悟者數十餘人公亦不欲作自了漢與之精求奧理辨晰微茫觸處拈來都成化雨今讀其冰檠堂集覺醍醐灌頂百慮潛消始知筠公之燈盡火傳大有功於宗門法教奚必絕俗遺親窮巖兀坐然後稱佛弟子哉爲斯言也謂余佞佛也可謂余謗佛也可時康熙二十七年歲次戊辰孟夏法弟念庵彭兆聲書

孝慈庵集

三

冰檠堂集序

今有人循垣而行漫議垣中之堂室卑崇也主人有不嗷然鄙者乎惟啟門而入見所爲堂者若何見所爲室者若何見所爲周遭乎堂室之基及飾夫軒廡應牖楹檻欄楯之間者若何然後向主人以正之曰君之堂址與鄉視子堂同也而實無同也君之室址與鄉似不同也而究無不可同也主人有不聞命而拜嘉者乎子六齡時奚奴青燈負子見釋子號觀音和尚者釋子撫子頂子強項不肯拜當是時里老咸目子爲不佞佛童子及長出就傳受書通經義有餘

稍稍取楞嚴圓覺維摩諸梵策而博綜之同異較如

也同者存之異者置之丙辰冬子從鄧奕天高楚問兩先生後過孝慈精舍晤溪芷溪筠二上人貌古樸水田衣纍纍若鶉懸奉母大慈老人甚恭夫母而慈子而孝此一家三代矣豈與周規孔訓不同哉已而出冰檠堂集子誦且繹之月朗千川而燈傳一指大雄氏如如不動之說其於未發也無息也寂然不動也殆莫之或異爾近學者入室操戈儒爲甚釋子亦復不少子深疾卓吾見羅身爲儒而立說好悖儒方諸禾中螟賊乃筠上人每以世之悖宗教者斥爲野

孝慈庵集

三

溪筠和尚語錄序

嘗聞大聖降跡哀憫羣生不爲無目而隱光明慈心普徧視大地衆生如憐赤子故於華藏界內大振元音鷲嶺峯頭直接上根末後於涅槃會上拈花示衆百萬天人無不契自心源惟有白髮頭陀破顏微笑世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心不立文字教外別

傳親付與汝廣令流布毋令斷絕由是惡聲徧布受
毒無窮觸著煙嵐盡皆喪命住業師老和尚乃錢塘
周氏子也父號時霖歷世名家母孫氏摩耶堅志二
子耐守春秋頓破塵勞之旨母子三人禮博山異祖
懸像同時鑿草筠老人十九離城徧參明眼知識便
於雲門寺裏石傘峯頭不覺打破直造金輪峯頂終
不自肯生平佛法不讓人如龍得水觀其行履皎若
明珠皓月是以大覺師翁深加器重彼時師翁門庭
高峻無敢擋者筠老人直入其室師翁命任侍司忘
身親近二十餘年機緣迅疾迴絕孤縱爲道真誠卓

孝慈庵集

美

越千古自從安心之後退居古跡名園打坐圍爐宛
有法昌再世我筠老人親承普濟國師蒞菴吾師雖
不出世而恩沾沙界無心濟物阿誰不承恩者古有
高流大隱曉了普化之輩可爲天上無雙月人間止
一僧也吾師說法利生如中天之皓日無不了了名
聞大千人天瞻仰戒律精嚴如玉之潔白自利以滿
利人以足住此荒庵破院實有數十餘年遠近善信
靡不皈依轉業地爲清淨伽藍化迷塗爲大覺慈尊
非師萬德莊嚴百福齊趾開甘露之法門廣度癡迷
有諸云耳時康熙二十四年歲次乙丑冬長至日法

姪超住百拜題於冰檠堂

溪筠和尚語錄序

三教者何一也一者何曰理也道也且聞之古賢者
有云事有不可忘有不可不忘夫不可不忘者吾身
已備之事與所成之功也沾沾在心則沾沾在躬而
驕矜與不化之念見矣有不可忘者兩儀功德高厚
莫齊覆載此身長養萬彙巍巍至尊普生海內率土
廣大莫非王臣斯故日夕此衷而頂戴不昧者已父
兮生我母兮鞠我劬勞罔極豈以在家與事釋而遂
分別彼此哉苟或以一旦披緇而即將乳哺豢養之

孝慈庵集

美

恩視同陌路置若罔聞訓誨提攜如隔一膜此其人
卽他日悖師蔑理叛道之輩雖青蓮在目甘露盈庭
奚足尙哉此弟子琳之所以沾沾不忘我溪筠老人
者卽沾沾不忘理與道之旨而孰謂三教各有殊途
而強分彼此哉吾師筠老人實出報恩法派爲玉林
老和尚高座蓋當其初入山時固蚤已青蓮在目甘
露盈庭矣放生一事無巨細無多寡總以慈悲在念
通物我無二之心廣一視同仁之念至其奉太師母
濟川老人也晨昏定省寒暑靡違菽水躬挈其勤罔
懈芷師大和尚戒行精嚴仁慈隱惻一舉一動一語

一默靡不井宗風淵源一脈悉中玉老和尚矩度
吾師孝友躬親之外楞嚴般若在存心亦在不
釋庵之內數聲清磬是非不到深關庵之外幾朵白
雲魚鳥時游樂境梵音呶響偕木杵以遠聆花氣香
煙共清風而遐舉至其提挈琳等也二六時中常親
至訓三生石畔共證無生願以諷誦之餘發爲吟咏
而其所殷殷在念者濟川老人及芷師也佛曰善哉
善哉若吾師者真可謂得其三昧之旨者矣庵之基
爲東城勝境清風徐來水波不興園之左右遠近淑
人君子時時命駕見吾師所處之地紅塵不到以及

孝慈庵集

毛

花香鳥語在在親人諸君子景仰高風亦各抒所長
著爲近體若干要皆親炙吾師及遐慕芷上人而備
述其梗概者也琳不敏師德宏深直與兩儀君親並
重眞所謂不可忘者且識其於理與道有深合也爰
輯而成之因援筆而爲之序時康熙二十九年歲次
庚午季秋月穀旦飯戒弟子一琳爾昌氏蔡承宗敬
撰

東園孝慈庵賦

庚午長夏乘扁舟適游武林遙觀名山秀水峻嶺奇
峰艮山門側有一幽室半畝庵曰孝慈芷筠二翁割

股奉親以盡其孝列放生池塘以行其慈令人有見
其生不忍見其死者然而此中城市效於山林坐觀
魚躍行聽鳥音步長廊以題額臨曲徑而棲陰冰菓
堂裏嚴慈森森故夫子云葬之以禮祭之以禮梵網
有孝名爲戒之句尙矣堅志棲遲若楊岐初居屋壁
疎如大鴻與大蟲爲侶對在熱惱叢中現出不動三
昧兀兀兮滯礙不存浩浩兮聲聞宇內閒看琴書兮
道做先哲一身布衲兮今古不墜又見魚躍鳶飛雞
鳴犬吠有時修竹有時植松有時念佛有時談宗只
教他竹苞松茂令個個悟入眞空寄傲軒嘯月吟風

孝慈庵集

天

高揮塵尾漫執鳥藤全微全隱驚寰宇以寂以寥賦
崆峒荷月晦前一日偶作金臺法孫明善具菜

丁卯春過訊東園溪筠法叔和尙其兄溪芷大
師俱碩德至孝曾割股供親二公咸繼東山
遺風賦此贈之并政

大園風雅憶武林代出高賢越古今城東勝跡名園
在竹徑魚梁意幽深羨君昆仲構蘭若大織蒲履有
知音金輪老人爲說前念年執侍求安心嫡筆光煌
射牛斗吾必報之句如琳力挽宗風悲秋晚深藏若
愚獨呻吟幾回坐罷三更月靜夜城頭聞搗砧守節

貞婦如松柏割股孝子若黃金佳聲遠播流千古名
傳自有大夫欽余亦攜筇時過訪肝鬲語傾澤若霖
見君之園深且幽驗君之情雲與謀幻利浮名匪爲
寶相惜名花對白頭舊日風光樓臺現更作山居名
半畝冰葉堂前常說法怪石林中頻點頭片片婆心
爲人切當陽一句解金牛提唱龐翁親的旨直指鐵
船上浮不知誰解參此老看取華亭覆卻舟

梵行法姪超芝具草

康熙己巳小春過孝慈庵

閩閩之濁亂迷人久矣予厭其誼卜居東園園之南

孝慈庵集

三

有半畝居相距僅數百武日暮淡煙風清月白之際
循牆散步梵唄魚磬聲隱隱入人耳而塵心頓曠登
其堂佛像莊嚴規模整肅已知其爲清修士及叩矧
建之由乃溪芷溪筠兩尊宿奉母之地顏曰孝慈夫
孝之旨大矣哉百行之首盡人宜盡而克盡者少今
二師以此立名以此居心是必得親離塵垢斯全子
道也伯氏行之於前仲氏守之於後始終一轍非所
謂難兄難弟乎且筠師爲報恩法派不欲開堂說法
以自顯而杜門不出日以放生爲事與其徒端緒竹
庵輩共話無生提撕來學識量不又高人一等耶恨

相見之晚而服道德之深爰題二絕以紀其事
明鏡臺空不染塵樂邦教主已知名何須更向蒲團
坐欲借蒲團接有情
慧劍鋒銜百丈高退居幽谷養靈苗若非智識超凡
品安得如如不動搖

武林企愚陳所裕草

題贈絕句五首之一

人間百行孝爲先法奉方稱至孝全且喜師歸親尙
在不須陞座釋王天

仁和象紅覺具稿

孝慈庵集

三

甲子季秋登金輪峰文殊閣見時風有損不及

古規偶成數語懷孝慈筠老人

吾師昔年曾住此春秋不涉已多時自從一回胡亂
後至今再不上珠池

不詣輪峯也大奇高人隱士有夷齊付法傳衣皆是
妄修禪入定了無疑

燒卻東南又畔西時人切忌兩頭騎吾師獨步千峯
外古佛人間識者稀

法姪超住拜題

春日過孝慈庵晤溪筠上人

春晴游展良山東喬木新篁舊梵宮野鶴獨巢高樹
裏毒龍應臥古潭中樓臺寂寂長廊月松柏蕭蕭滿
院風爲念浮生多俗累敢將不二問支公

法末蔣 淑靜山具草

庚午夏日贈孝慈庵溪筠上人

鹿苑雲開處高懷識道林拈花修子職書貝見禪心
鳥聽松間梵魚親竹外襟雁堂何寂歷說法更遙吟

法末應晉銘拜草

過孝慈庵訪溪筠上人漫賦里言呈政

偕母棲雙樹園居迥不凡青楓池欲抱丹果鳥頻銜

孝慈庵集

三

花落林公拂香清處士衫楞伽生意滿庭草未全茂

棘人胡 挺稽首草

丙寅小春恭祝筠老和尚并求郢政

佛壽無邊那論年誰知頌獻繞塔前小春漱灑欣初
度上浣新詞碾畫箋祇樹園開花是雨水田衣就雪
爲綿老師自樂無生芝不羨莊椿壽八千

錢塘楊承祖同壻陸裕昌拜祝

過孝慈禪院呈溪筠老和尚

木葉時時墜禪房曲曲幽入門松竹茂繞閣水雲流
半畝乾坤遠齊名慈孝優到來天欲暮微雨亂煙浮

達庵陳廷度具草

竹徑魚梁

半畝抑胡適悠然樂有餘庭空縱飛鳥水深潛游魚
主人喜種竹蒼筠盈階除濯濯秀甘露蘭芷掬以時
萱草更忘憂春秋恒晏如天親與無著今古意無殊

東城夜課

夜色滿城隈一燈懸古屋平郊逗微茫疎星澹幽獨
梵唄雜鐘聲琅琅振林木抱甕此灌園何必異深谷
俯仰輿蓋寬閒情自足分座成主賓阿闕及金粟
五雲道者淨挺題

孝慈庵集

三

竹徑魚梁

叢竹禪房曲水深魚樂多長竿垂曉露莘尾躍春波
潑潑梁披藻陰陰徑拂蘿紫鱗池面集出聽石牀歌

東城夜課

鳳城千雉暝鐘磬上方傳貝葉香中發天花象外懸
循聲聲有際探色色無邊梵唄東林徹心燈一指宣

山陰胡 挺潛九題

題贈半畝居溪筠大師養親

當年同入金輪室半畝居先得意歸愧我空悲爲客
子羨君能早奉慈闈清齋摘蔬風仍古法味承歡世

愈稀何況雁行同掩室不令人見雨花飛

同參弟普澤具稿

甲子季秋過訪半畝居偶閱筠老大師語錄敬

呈一律

由來居物外應跡武林城閱卷神多爽談心氣逾清
一池秋雨漲半畝暮雲平白髮承先哲慙勉後生

鑑湖晚學超義稿

戊辰初夏奉謁筠翁和尚偶成俚言祈斧政

偶來屢市俯林泉滿目迢遙萬象開半畝荒園都意
趣一池秋水灌心田常叨法乳開迷眼每賴玄音啟

孝慈庵集

三

後賢此際卻疑塵世遠森森化導幾多年

龍山後學德鍾拜稿

孝義無碍庵錄附

雲樓紀事

張預署檢

錢塘丁氏重梓

御製淨妙真修禪師像讚

祿宏字佛慧號蓮池俗姓沈浙江仁和人以明嘉靖十四年生年十七充本縣學生員三十二歲辭家祝髮偏參諸方得念佛三昧歸依淨土一門乞食次見雲棲山水幽寂乃結茆三楹倚壁危坐常絕糧至七日念佛不輟環山多虎祿住後虎為遠徙值歲大旱循田念佛雨隨足跡而注居民德之遂成蘭若道風大扇四眾歛集嚴淨毘尼傑出諸寺專勤念佛遠追蓮社人稱雲棲菩薩時當明季魔民法藏輩以雙頭獨結細宗密旨誑惑無識口傳手授實法死句以為

雲棲紀事 像讚

一

教外別傳又藉世典文章詞賦塗飾士大夫耳目俾為外護翕赫熾張勢如燎原競以濁穢作芬陀利汚人慧命宗風衰謝日甚一日祿以宗門無義路必真參實悟始得豈可輕談漫語罪同誇大般若於是禁止學徒妄拈妄頌及講說宗要違者出院惟將一心念佛平等大悲導眾入四安樂行所居不名方丈示非唱導之師其常住執事無高下大小一眾輪值至今門庭峻整戒香薰郁百餘年來留佛種子以待更復出世者殆功德不可思議矣以萬曆四十二年示寂臨行張目云老實念佛勿捏怪勿壞規矩向西念

佛而逝塔於五雲山之麓年八十有二大清雍正十

二年封淨妙真修禪師

贊曰三乘十地頓漸偏圓一句具足法爾如然作麼

一句阿彌陀佛方廣等平圓通明徹

雍正十三年閏四月十五日御筆

雲棲紀事 像讚

二

雲棲紀事目錄

一 盛典恭紀

二 山圖

三 碑記

四 古蹟

五 僧約

六 錄賢

七 題詠

八 續紀附刻

雲棲紀事目錄

附

孝義無礙庵錄目錄

一 碑記

二 遺囑

三 囑餘

四 規約

五 紀賢

六 塔銘

聖駕幸寺恭紀

雲棲寺址山徑深幽僧眾恪守 師誠虔修淨

業何幸茲月

鑾駕降香垂詢本末不敢不記本年二月十五日

聖駕自禹陵回鑾幸寺禮

佛竟至北堂僧寮晏坐展閱內典見衣衲皆破衲几

皿皆粗舊

上曰觀此便知僧皆苦修非世法圖名聞利養者因

詢僧曰此寺建自何年僧跪奏云寺係宋初乾德五

年伏虎禪師開山逮明季宏治七年霖雨發洪

雲棲紀事

殿宇經像隨水漂沒廢圮幾及百載至隆慶五

年有師祖蓮池法諱上祿下宏結茅三楹善信

皈心漸就開創今已一百一十九年矣

上曰自開創以來守何宗派僧再奏云師訓專修淨

土晝夜六時持名念佛惟以守戒放生為事

上即傳侍衛引僧登山觀玩竹林擷蘭數本

天顏喜悅隨問林木名色僧一一謹對

上諭前往放生所

垂睇飛走

聖懷憫惻又

詢僧眾幾何僧奏云合寺僧行約三百餘從不募緣

亦不種植自給凜遵叢席規約大眾粒米同餐

幸賴

天恩亦無匱乏

上即傳諭侍衛賚白金五緡眾僧叩頭謝

恩伏道送

駕隨譚十七日謹奉

上賜銀兩備供

三寶恭祝

聖壽普齋僧行遠近沾

雲棲紀事

恩伏念經教盛於三藏祇聞

帝陛賜衣瑞兆現於圭峰惟是

皇宮說法未有

九重臨御

翠華賁止

霽顏諮詢

獎賚僧徒如今日者恭紀始末勒垂不朽聿傳盛事

永戴

皇圖謹記

康熙二十八年二月吉旦寺僧成傑等恭紀

恩御雲棲起居總錄

欽惟

聖慈普洽幬庇山林

恩賜優覃仰蒙

高厚念僧徒之微末荷

天眷之隆施

帝德難名載書恭紀

乾隆十六年歲次辛未

今皇帝舉省方之典特奉

慈幬臨幸東南三月抵浙觀風之暇歷覽林泉是月初

雲棲紀事

五日蒙

駕幸雲棲寺僧三百餘眾跪迎道左

上次山門垂問當家是方丈寺僧具奏向遵開山祖

遺約歲易正副當家不立方丈

上更問宗派規模念佛講經一切事宜一一跪奏訖

駕進前殿禪堂及蓮祖像前皆上香致敬內有禪堂

僧四十八員跪誦無量壽經恭祝

聖祚

上親臨問戒令勿輟乃入內山修篁深處進小膳時

山蘭盛開幽香盈谷

上有威于寮舍清閒庭芳舒秀遂

御筆寫蘭一幅以

賜冠以詩

本色西來意雲棲靜且安林泉徐待寫先寫數叢
蘭

坐雲棲修篁深處幽蘭送芬欣然有會因命筆

寫生

時辛未暮春上浣也 乾隆并識 更

賜南無阿彌陀佛六字匾額白金二百兩僧進山產

數件

雲棲紀事

四

上親檢視

諭收符乾一匣久之

駕旋西湖寺僧遂詣行宮恭請

寶壘越七日

聖駕重幸仍三處上香禮

佛及觀董華亭碑額乃

詢真跡有無寺僧遂檢雲棲碑記一冊金剛經一卷

以

進

上大書香光法寶永鎮雲棲於經之面頁復識以詩

乾隆辛未暮春中澣重過雲棲索觀香光真蹟
因識歲月

山寺雖多此寺幽特教清蹕重來遊洗心亭別仙

凡界萬騎紛闌合著留

綠玉參天逕幾迴石門烟月鎖莓苔蓮池塔院自

千古奚事花幢坐墨胎

修篁深處小延俄又覺簷陰幾許過山鳥啾林還

太古野花繪壁自春和

淨土香光慧業薰弄藏法寶玩顏筋蘭亭昨過相

衡較真蹟猶贏王右軍

雲棲紀事

五

是日即景禪詠得四絕句並書帙後留施永傳

又蒙

御書經籤金剛般若波羅密經董其昌真蹟

御鑒題籤 并

賜香門淨土匾額

山深獨闢清淨界 竹翠常飛妙鬘雲對語一聯

御題五言排律

一碧萬竿翠雙流百折澄竹泉行盡處門徑得來

登磬禮悲心佛疇咨苦行僧鐘魚守本色拳拂謝

多能矮屋常妨帽明珠不斷燈蓮池家法在六字

括三乘

雲棲六韻辛未春 御筆

又蒙

賜大內三希堂法帖一部計三十二冊

御書心經塔碑文一軸 深山蕭寺荷蒙

清輝遙臨天文疊彩誠異數也 次日于大關送

駕回鑾

乾隆二十二年太歲在戊

皇上復奉

聖母巡狩浙江三月初二日載幸雲棲寺合寺僧行清

雲棲紀事

六

塵待

駕

上至問正副當家名諱年籍並禪堂規式遂一一啟

奏訖隨

駕至正殿禪堂及蓮祖靜室上香敬禮如十六年式

即

賜荷包四個磁瓶一對仍詣修篁深處小憩

御書對語一聯

指揮如意天花落 坐卧閒房春草深

是時山花盛放嵐影垂青

上憑欄四眺

天顏甚霽即于山亭進小膳次日

差內大人賚白金二百兩

賜合寺僧眾復令住持僧至行宮領東苑香二包袱

包四個各色文綺十六端內有五爪團龍紫緞

二端先是二月迎

賜御書金剛經寶塔碑文一軸今

翠華重幸又蒙

寵眷頻頒眞千古未有之希遇矣越三日

聖駕再過雲棲是日自辰及巳大雨如注扈從大臣

雲棲紀事

七

恐道路泥濘

皇上登山未果俱于理安開化二寺候

旨

上至江皋竟鳴鞭入寺僧眾匍伏道傍

上親諭地溼起來者玉音至再進殿上香禮

佛如前其禪堂拜祝

聖懺僧侶即于本堂跪接蒙

問首僧是何經典暨禮懺事宜

上喜緇侶整肅梵音高朗徘徊觀聽者久之乃入修

篁深處適大雨初晴日華紅郁樹影嵐光清碧

如洗

上願喜甚因做倪雲林法寫竹二枝並記以

賜

昔倪雲林寫竹而人問爲何樹此幅頗師其意

丁丑三月五日再訪雲棲率筆以施寺僧 又

諭侍臣

賜禮懺僧銀鏤一百六十二定是日俯仰松陰徘徊

縱眺其

眷注之深幾不知日之移也

上于路次又書七言一律

雲棲紀事

八

賜寺

路入琳瑯个个青社人塵是洗心亭七年幻夢誰

參破六字真言此重聽蝶舞花香自詮註瀑飛石

轟孰流停修篁深處忘機坐適可依然悅性靈

乾隆二十七年壬午三月初九日

聖駕三次南巡更

幸雲棲寺僧焚香迎

駕進大殿禪堂上香禮

佛畢

垂問當家監院規式并金剛經一切有爲法四句偈

言奏以光陰箭過日月不停

上頷之次入蓮祖像前上香致敬進修篁深處小憩

諭進香光金剛真蹟因紙促乃攜入

行宮續以藏紙

御題

逕入質營心洗塵春山過雨霽光新浙中僧院斯

爲最不事莊嚴事樸澹

靜室三間對碧峻花香烏語處心微兩暘時喜宜

茶麥笑我斯之靜未能

一心念六字真言衣鉢何曾傳子孫監院歲除依

雲棲紀事

九

例換蓮池家法喜猶存

金剛真蹟弄香光索看重題逸興償四句本來無

一字更何須辨幻和常

壬午暮春雲棲靜室四絕句仍書冊尾

三月十一日

聖駕再幸雲棲上香禮

佛畢進修篁深處

御書南無阿彌陀佛匾額

乾隆壬午暮春 御筆敬書

西方極樂世界安養道場匾額

乾隆壬午暮春重至雲棲寺擬蘇東坡法 御

筆

賜安南香二包 文綺六端 白金二百兩 荷包

四个 更於先日迎

賜御鑿石刻唐僧義道與其妹陳燕子丁共寫小字

法華經一部

回鑿途次又

賜律詩二章

諸峰遙看簇蓮青路轉叢篁得野亭知是洗心契

儒玩饒他念佛著僧聽從新春景粉圖展依舊山

雲棲紀事

十

齋翠蹕停眞蹟香光聊遣暇底論前後顛和靈

壬午暮春月 御題疊舊作韻

我有樂山意雲棲山最幽綠篁饒靜趣白足事清

修梵籟簷前落香泉階下流少停便應去課誦可

妨不

再至雲棲題句 壬午暮春月中澣 御筆

乾隆三十年乙酉春閏二月

皇帝狩於浙江初五日至海甯

觀塘十一日

駕幸雲棲寺由大殿至禪堂皆上香禮

佛遂

問正副監院籍貫年諱並禮懺事寺僧一一具奏

上卽命禮懺閱視良久乃至蓮祖靜室亦上香禮敬

次入內山修篁深處書對語一聯

水向石邊流出冷 風從花裏過來香

諭進董氏華亭金剛眞蹟帶回

行宮續四絕句

雲棲本是舊棲眞無俗塵緣有淨因江岸西行纔

北轉引入入勝見蒼筠

石橋澗水幾縈迴知是洗心亭下來卻我到亭忘

雲棲紀事

十一

所洗本來無物惹塵埃

塔院蓮池曲徑東閣黎今尙守宗風掌家正副輪

年易兩字出家同不同

經堂左轉陟崇椒精舍閒憑意自超山卉當春都

寂寂修篁不雨亦瀟瀟

乙酉春閏遊雲棲復得四絕句仍書冊後

是日

命普大人傳正副監院詣

行宮領賞

恩賜白金二百兩 錦緞八端 安南香四觔

藏香八束

御製石刻黃龍祖師真像一幅

十六日

聖駕復幸雲棲仍三處上香致禮竟入後山小憩

命侍臣取蘭花墨跡對核石刻

十九日送

駕回變復於途次

頌律詩二章

萬綠瓊竿參漢青十尋枝見下亭亭此中尋路一

時到教外無言六字聽坐對溪聲流不盡了同山

雲棲紀事

三

色時常停道場開後於菟避借問山僧是底靈

雲棲寺再疊舊作韻 乙酉春閏月中泮 御

筆

雲棲最愛幽而樸每至西湖必兩來依舊矮簷環

曲堵底須香閣聳瑯臺舉頭竹密藏峯峻撲鼻蘭

馨過雨纔合掌閣黎不饒舌真言六字已云該

再遊雲栖作 乙酉春閏月中泮 御筆

宸衷惓惓雖去而不忘如此

蓋是雲棲古刹越水名區山竊而深常見流霞
之照地徑紛而曲更欣積翠之彌天迨我祖蓮

池老人靈本瞿曇根原善慧棄儒學佛思卓錫

于深山養性棲真遂結廬于空境香雲繚繞宛

籠貝葉之經寶樹紛披時拂蓮華之座初燃法

炬禪燈獨照于江皋大發祥輪覺路同開于鷲

嶺幸遇

國朝金輪御世 佛日重光

聖祖仁皇帝五次幸山瑣珉著松雲之刻

世宗憲皇帝三乘闡教金泥錫封號之榮至我

皇上禮隆諸佛澤及梅檀四臨浙水八度雲山

天藻輝煌與山河而並壽

雲棲紀事

三

宸章璀璨同日月以常新不惜上方之珍物疊施

內府之金錢翠竹黃花悉沾甘雨長松細草盡被

和風真百代之奇逢洵

九重之異數僧等身遊香國雖參最上之乘學散天

花願證菩提之果感茲

盛典之頻頒竊恐涓埃之莫報惟合鹿苑之緇流仰

誦

一人之有慶更竭魚山之枕唄上祈

萬壽於無疆

雲棲寺住持僧謹紀

碑記

重建雲棲禪院碑記

杭之山自天目來帶苕水挾聖湖南盡於江浙而東是為鳳皇諸山宋之故宮在焉迺流而西二十里是為五雲山循山麓而西四五里是為雲棲塢則今蓮池禪師之道場也坡陁坻平巖谷堂密劃然野處而不與湖山為羣境則變喧而幽土則去穢而淨壹似遺世者山當江之三折海門濤頭雪湧而霆擊者至此蕩為平川洋洋瀾瀾怒氣消盡壹似忍辱者繇東岡而上有壁觀峯青龍泉出焉中峯之旁復出一泉

雲棲紀事

六

名曰聖義泉西岡之下復出一泉名曰金液泉涓涓甘冽汲灌不竭壹似利生者此非有道者莫能居而居之者亦於道力有助自宋伏虎禪師住山以至國朝雖天禧中稍闢為寺而遞興遞廢夷為蕪莽久矣師以隆慶五年托鉢此村若有冥契曰吾骨人得骨山可以老矣縛茆三楹經禪宴坐有終焉之志環村四十里數有虎偃師以慈止殺虎不為暴歲旱禱雨兩澤輒應勉不為災居人異之爭來作室度材於家山仍礎於故址民大和會焉師曰毘盧宮殿徧界徧空草昧經營無勤檀施唯法堂奉經律禪堂以處僧

雲棲紀事

七

茲所急也既落成而百年廢刹遂復舊觀矣此雲棲之緣起也師之侍者以為古德破荒眾檀積力不可泯沒請余記之余何知出世事而竊有感於法道盛衰之際也在昔唐宋時士唯薄將相不為者始去而為大僧以了百千億劫之生死故其戒行之嚴宗風之峻直可感鬼神馴異類或為道俗所皈依或為帝王所禮敬名藍淨刹於是繁興矣蓋其盛也近世以經術收僑士士所不收者方自引而食於僧是以赤縣神州列刹相望圓頂方袍聚廬而處者百十為輩即而求之所為禪講律師如古尊宿者有幾假令大年削牘寂音操筆二百年來可應傳燈僧寶之選者又有幾則雖金碧土木之莊嚴崇之至於天而廣之至於十由旬何益蓋法道之衰相見矣師庠校名士始欲以祿養為孝既以弘法報恩為孝騏驎壯盛而龍象超忽最初發念固已卓然名聞利養之外矣龐蘊罄百萬而擲漢水僧紹冒三毒以開攝山豈足專美乎師自主法席以來既歷三紀行在梵網志在觀經標淨業則東林立清規則百丈析義疏則玉泉辨宗乘則慧日摧陰魔則板度空排戲論則秀鐵面雲棲雖幽迥荒率無諸莊嚴有具眼通者必曰先佛塔

廟在矣有具耳通者必曰水鳥樹林念佛法僧矣有具宿命通者必曰某古德再來矣毘嵐偃岳而不波大浸稽天而不溺是雲棲之興法道大有賴也大師所著有彌陀經疏鈔緇門崇行錄禪關策進等書數十種發行於世師俗姓沈名祿宏字佛慧仁和人明萬曆三十二年九月太子少保九十六翁陸樹聲題額史官董其昌撰文并書

杭州雲棲禪院法堂記

昔世尊以五時彰教隱顯權實順布而不忒若溫綿涼簟隨候異設凡以逗機宜適根莖而已正法東壇

雲棲紀事

大

師資角立曰講曰律曰禪並而爲三然軌轍同歸君臣遞用斯亦一代時教之遺也天目中峰師有言密部如春慈恩如夏南山律宗如秋教外別傳之旨如冬自祖燈輝三家替法久生濫藥療權施雖離言絕跡之塗而言跡具焉大智初規則律該圭峰詮經則教設至承明天衣而降多寄指蓮邦默標心土持名淨念殆庶幾所謂密者然則少林一宗四序備矣絲是以觀一氣煥寒而歲成一音開遮而化闡莫不因宜而建之遇變而通之離之以提宗合之以成務其致一也像季陵夷學者文言依通未嘗有古先生研

幾極深之用在有以率情資空以護過而欲圓契法界密還心源此與兒嬉嚙語何異嗟乎禪學盛而教律薄禪學衰而教律亡矣破器焦種道所不載猶謹於眾曰吾宗固然儀範弛解觀行滅裂而菩提達摩單傳之教亦掃地盡澶漫流涵無甚茲時者昏衢積晦慧日乃升於是雲棲大師應期運秉慈願挺生於冠族飛藻於儒苑然後辭榮捐愛薙染登具荷包吞叩百城忘疲隆慶辛未歲始返錫武林五雲山之西塢宋伏虎遺刹在焉礎石就泐餘堵纔存而師蒙露戴星晏坐其下久之方刊灌莽成茆舍繩床瓦鉢獨

雲棲紀事

五

寤弗諉而已然薰之以戒德扇之以元化慈嚴猛獸誠威霖雨於是遠近毗庶順風爭趨輸材赴工如水投壑無何而役竣仍其始號曰雲棲禪院門殿不設庖漏具體惟禪室法堂制稍崇敞以奉經像集徒侶蓋大師夙志也大師之教革僞正訛貴繩簡黜戲論一歸於真履底於妙悟謂綱紀道俗者莫大於行是故有緇門崇行之錄覆護羣動者莫尚乎慈是故有戒殺放生之文嚴淨尸羅兼資物我者莫廣於梵網是故有戒疏發隱之義頓超直指尅證靡濫者莫要於禪是故有禪關策進之篇於後後世爲大津梁於

諸方便中出勝方便普被羣機橫絕三界者莫徑於淨土是故有彌陀經疏鈔之作嘗稱曰阿伽已疾如意雨寶總羣塗而一貫者其惟持名一心乎其進爲行淨爲律契爲法究爲禪以故師之唱演靡所不備而宗趣有在緇素之徒咸望大師爲善導雲塢爲極樂交廣庸蜀幽并冀朔之遠莫不爾足皈禮延頸嚮化與於籌室者不可勝數而師尤隱解顯行撝謙不居痛抑狂濫躬爲之隄岸終身退然處於學地雖凡衲單士通謁而至者咸與之均禮於戲非盛德何以臻此乎而昧者謂院以禪名宜杜塞岐徑獨蹈大方

雲棲紀事

三

紹明從上以來單傳直截之旨若以是爲師少者夫治水者撤堰而瀉之築防而居之乳兒者塗苦而禁之洗滌而養之惟其宜適也世降習偷邪師謬解如波如馳苟務泯相毀教等持犯均淨穢決竇於早秋絕哺於饑子豈大士匡時應會起極獎振將絕之道哉俗善畫龍見龍而驚塗羹雜陳而笑耕稼者不亦舛乎是山形勝泊創建緣起詳載大師所撰記及董太史其昌碑中故不具其言師所以應化拯時有功宗乘者勒石講堂詔於無窮前進士國子監祭酒子告弟子陶望齡撰文萬曆三十七年歲次己酉三凡

初三日甲申之吉勒石

雲棲蘭若志

蓋杭之諸山最高者曰五雲登其巔則南北兩高峯如兒孫矣山勢西南行而江東北折而會之扶輿靈淑之氣鍾于才賢而不盡當必有出世之傑乘願利生者出焉而吾蓮池師是矣先是山之得名以五色瑞雲盤旋山頂已而飛集西塢經時不散又名塢曰雲棲其有蘭若則自宋僧志逢始逢有道行猛虎馴伏人號伏虎禪師初築室五雲頂天禧中賜額眞際院兼闢雲棲天池二院爲三刹而雲棲最號幽絕中

雲棲紀事

三

峯東西岡傍近有名泉三曰青龍曰聖義曰金液而最東岡則爲壁觀峯皆在寺後所名其徑自梵村入十里溪山窈窕草樹蒙密篋隔入境此眞阿練若正修行處而逢公之後居之者絕少四百餘年而有師師諱祿宏號蓮池杭之沈氏子先業儒有聲巽較間藉甚宿緣所追塵網遂裂乃作辭世歌雅髮爲僧飽參諸方息肩于此繼東林之社闢西返之津一時緇白翕然宗之初至單丁草屋若將終身已祝虎虎不傷人禱雨雨應道風不蹊而走肩材木荷鋤鑿至者無虛日也曰師幸福吾民而止此且遺址損礎吾先

世所植香火之緣在焉而心棄之不以安師耶於是
蘭若不日成矣有法堂以奉經律有禪堂以安僧凡
叢林所宜有日增月益而又定爲十約若金科玉條
以繩眾而守之晝夜六時遵漏不徹聖凡七眾海會
無虛雲棲之名幾欲與北代之清涼南海之普陀埒
矣或有疑焉師不紹達摩西來之宗而揚西歸之教
祿宏曰大司成馮公爲雲棲作志未結長公子權
寄書其後云此先君手稿也欲了未了可言未言
幸與海內大德酌存之愚以爲未了未言固無害
例如華嚴僅八十卷文未足而意已足矣但所云

雲棲紀事

三

或疑師不紹西來之宗而揚西歸之教于此二句
閣筆引而不發躍如也今不必續貂止請諸方此
處下一轉語

重修雲棲禪院記

杭府治南連大江西引明聖二湖萬山遶湖而絡繹
江澗遡江西上行二十餘里山名五雲先是山之巔
有五色瑞雲盤旋其上因以名山已而五雲飛隼山
西塢中經久不散時人異之號爲雲棲塢宋乾德五
年有僧結菴以居塢多虎僧至虎輒馴伏世稱伏虎
禪師者是也吳越王錢氏爲之建寺而雲棲於是創

始矣禪師一號大扇和尚諱志逢初築室五雲之頂
天禧中降敕賜眞濟院遂并闢雲棲天池二院而成
三刹後治平二年改號棲眞今日雲棲者復古也雲
棲居五雲之西徑曲林幽四山圍合蒼翠縱然東崗
而上有壁觀峯峯下出泉名青龍泉迤邐下中峯之
傍復出一泉名聖義泉又下而西崗之麓復出一泉
名金液泉篔引涓涓潔冽甘芳泚漑不竭獨以荒僻
寥落人跡罕至非忘形死心者莫能居焉紹興初有
余知閣者扈蹕南渡隱於寺側後捨宅歸寺聖朝弘
治七年霖雨發洪廬宇經像隨水漂蕩僧稍稍散去

雲棲紀事

三

頽耄者僦居民莊而故院遂蕪莽父老過之傷感垂
涕衛將軍玉溪楊公暨子念堂君雅嚮三寶時募僧
重修而頻苦虎患居無何卽引去隆慶五年祿宏行
脚南還愛其岑寂孤形隻鉢跌坐圯壁間太學生陳
如玉李繡等爲之構靜室三楹而宏晝與野鹿主賓
夜與鳴泉唱和悠然若將終身村之民怪其能久居
也環村四十里歲傷於虎者不下二十人而雞犬不
與焉宏乃發悲懇諷經千卷設瑜伽施食津濟之自
是虎不傷人適歲亢旱禱於山偶時雨霑村之民又
大悅而慶其得安居也相與纍纍然肩材木而至曰

茲吾祖所植也荷鋤鏤發其塵全之礎礫而指之曰
茲雲棲寺之故物也禪師福吾村吾願鼎新寺之遺
址以永吾一境之香火繇是不日而成蘭若外無崇
門中無大殿惟禪堂處僧法堂以奉經律而已宏自
惟迂疏陋劣寸長無稱抱病入山分與草木同腐頃
值幻緣興此廢墜惡容坐食不思所以上報佛恩而
下酬檀信乎願生平尙眞實而賤浮誇甘窮約而羞
名利因共一二同志相砥礪力行古道盟而後進犯
而必退大都主之以淨土而終專坐禪餘兼講誦日
有程月有稽歲有表凜凜乎使無賴者不得參乎其

雲棲紀事

五

間雖於法門無大裨益庶幾救末學之弊以俟後之
知識云爾宏沈氏子字佛慧號蓮池仁和人是爲記
萬曆五年孟春之望沙門祿宏謹識

復古雲棲寺記

予始入梵山之雲棲也父老謂予茲寺爲洪水漂蕩
計今將百年彼時無力營葺墟其地廬於半道曰棲
眞別院予猶及見一僧居之而棲眞繫在冊籍雲棲
則山氓野樵所常稱也予仍其便以雲棲名庵蓋三
十餘稔矣逮閱咸淳臨安舊志則雲棲者宋藝祖乾
德五年吳越國王錢氏所建至英宗治平二年乃易

之以棲眞詳見錢塘寺觀類中第十五葉予仍雲棲
暗與古合事固有適然者曩嘉隆之季萬厯之初修
郡志者據近而不稽遠今復焉無亦宿緣使之然歟
予既有感於無心合古又重有感於古今沿革靡常
寥寥乎靈蹤勝蹟久淪而未彰者何限也吾郡古曰
杭州已而曰臨安後復爲杭曰古杭今寺亦爾因額
以古雲棲寺而識其歲月云萬厯三十七年正月菩
薩戒弟子比丘祿宏書

重修上方寺鑿放池記

雲棲紀事

五

武林自宋蹕南駐環湖山禪講律寺粲然棊布星列
而郭以內稱焉迨今多半淪沒至不可考諸傳志有
上方寺者背倚城垣左右掖湧金錢塘二門前通西
井官道蓋肇建後梁貞明七年而國朝景泰四年僧
以難事作散去寺隨廢漸蠶食爲民居僅存者什一
優婆塞沈善能者廬其中嘉靖二十三年尙寶卿六
橋徐公得請於官佃爲圃公無子以畀女遺命還寺
女孝且賢持契歸王氏遵父囑以畀雲棲遂復爲僧
地如初無何王謝世居士化卿宋君聞其義而高之
化卿以世祿之裔砥德礪行樂善不厭迺輸金贈二
子更與之契予亦罄衣資偕善信旁贖其故址若干

向明正位別爲迴廊旋所向面城而門取幽寂也期
世世承事三寶因諗於眾曰唯上方彈丸重興伶仃
衰微何修何營而俾久遠或議闢草萊輪奐其殿堂
羣之以僧僧多則常住予以爲不然時丁未法塔寺
靡堅試屈指而計凡三門乎闔闔者樵樵之庭不爲
罇壘之所能幾僧雖多而行寡奚以多爲顧此地隣
城城隣湖湖外高而城內卑隨鋤成流亢陽所不能
涸因而池之良便以池放生以隙地之敝室稍葺其
廷楹守以二三誠信衲子蚤莫禪誦庶幾上祝皇圖
下濟含識得之一舉矣或謂物如塵如沙池一勺耳

雲棲紀事

三

容有限奈何而庸知夫鑿斯池也爲之兆也弄引也
引而伸之而又伸之汪然徧域中矣昔子產之畜魚
一勺也使鄭之人若大夫若士若民皆然鄭之與國
若燕趙齊楚輩皆然則池無量所畜無量不然西湖
古放生池也謂普容天壤間物甯有是乎哉化卿曰
唯唯與其伸直卿諸賢士夫諸比丘淨人有呈財者
裏糧者疏其墜而鋏者畚者埋者枯橫泉之撓而辱
者棹者埭者固隄防之浸淫崩頽而埤者墮者礮者
賊者捍狸與獺而蔽者閉其外侮而版築者憂其暑
寒而上爲之廕下爲之窟者皇皇乎晝旃宵旰勞不

知息兼工再閱月而池成于時在筌而釋當筌而逸
洋焉悠焉出而遊焉一勺之內足其從容也于喜且
懼稽首而告於十方如來主池神主伽藍神願以佛
力法力賢聖力諸神誓願力慈護而威臨之從於今
日盡未來際常爲鱗介諸水族等棲止安宅又稽首
而告於見住僧後後住僧願以戒力悲智力念流水
之苦躬而澤焦禱天台之抗章而斷麓梁智覺之頁
辜成仁蹈白刃而不悔尚永持無斃以風四方敢有
叛先盟師陶朱媒利於網罟或倍眾而售之乎白衣
是名違佛律犯波羅夷諸所稱釋子者嗚以羯磨遣

雲棲紀事

毛

擯絕之勿共住卽朋比而阿神必陰繫其冤顯侈其
形無能逃者脫免焉其報盡也墮泥犁中嬰萬苦無
竟所以者何好生惡死天道也人情也前人捐難捨
之貨役所愛之身創五濁世不恒見之勝舉以生必
死之命置之安全後人忍不一深思之而惟便其私
圖於天道逆於人情不祥從逆凶不祥者災逮鼓桴
形影感應自然非危言怖之也化卿及諸大眾踴躍
歡喜歎未曾有作而曰善哉是緇與素之龜鏡也不
可使無聞於末法也而碑上方頌曰
始舉爲興滅而兼得放生豈唯滅不滅生亦無生相

生滅俱滅已寂滅何有方以明超於方無方中說上無方說西方其意亦如是作寺作池人願共了斯旨萬曆二十八年歲次庚子春王正月上元之吉菩薩戒弟子雲棲寺沙門祿宏撰

北門長壽菴放生池記

西湖古放生池也法久而敝實亡名存敝之久而安焉恒產乎水族併迷其名若罔聞者歲在乙未予演圓覺於佛國山之南屏南屏故有池當其三門一時主會諸名公捐貲贖而出之植蓮其中斷漁業人繇是知放生池爲武林舊事既而予復鑿池上方既而

雲棲紀事

无

北門有園園有池復贖之園距上方南北相望者半拘盧舍而城之內有二放生池矣頃予碑上方謂以是爲之兆兆且引而蔓延之願予德微年衰不足以風未知繼此而興起者更幾池也上方苦隘僅爲池餘少叢竹羽蟲之獲這其生者聊以依止茲頗閒曠池聯北擴之則滅然成浸水亟而土出壘之則隱然成山循而界之則幽然成徑相其宜而樹之竹木則鬱然蔭而成林將使嚶嚶洋洋樂而相忘雖無絲擬飛泳亭之萬一而猶冀想像其遺蹤則上方所不逮也園以東爲福禪院旋而南爲養濟院又旋而西

爲得一道院養濟昔號悲田聖主賢臣哀憐民之顛連而無告者設也今之困矰餌伏質於刀砧必不可逃而待烹其無告尤甚賢而畜之池縱之林俾終保殘壽悲孰加焉佛示三福云慈心不殺而五福於箕疇亦壽爲其最瀕殺而重壽之福孰加焉天地之大德曰生舜之德曰好生德一而已上清下甯后土所以配兩間之久長貞萬物之壽命者恒於斯德孰加焉儒道釋三聖人之偉蹟鼎峙夫三方若環拱然而園介乎其中是曲阜之仁里摩竭之慈室西華長生葆真之靈宅天合而冥隣也豈偶然之故歟夫救生

雲棲紀事

无

之滅也而有生求其生而未嘗生也而無生無生然後無不生則生滅一生滅一則福興於無相悲濟於無緣福不可得悲不可得一亦不可得唯法性常住不斷不續同於虛空彼梵網以放生爲常住法常住者金剛身無量壽也乃菴其園曰長壽而園有荒廬數楹飭治之爲供接引導師及當來慈氏尊像蓋津梁所放一切含靈先生安養息輪迴苦後於龍華而得授記也廬止是無增多以淨戒僧守之守之之方具如上方記中語時里之父老聞予言前執子手歔然太息曰園之源吾弗知之矣吾猶及見二禪人居

焉向稔其古爲伽藍而業已蔬圃莫返厥初吾何圖
重睹今日也是役也始其事者予與化卿宋君而諸
上善人樂助而成斯美利者得例書碑左云萬曆二
十八年歲次庚子佛誕日菩薩戒弟子雲棲寺沙門
祿宏撰

杭州上方寺放生池碑記

雲棲放生池肇自古上方之中興而長壽庵繼之皆
大師自爲記師旣示滅上首思監院因余涓陽廣寓
居士重徵淪賓言勒之石余旋耳於頂頌大師口光
以灌者三歎其悲智圓融空假雙妙不住色聲香味

雲棲紀事

三

觸法而行布施不離文字而說解脫無願願海普肇
異生於乎此迦樓之翅所不能消而昆明之灰所不
能濁也淪賓何言言亦安所增上然而竊聞之矣離
不治苦梅不責甘無相猶矣而各辨事羹是以和是
利地水之爲那羅窟也以緇普緇以白盟白各於其
黨而已大師申儆方袍爰及苗裔凜凜乎寺爲歌舞
舍池爲乃俎緣是用大誠不有求也市何以興到其
一喪其兩寐者不覺也淪賓玆於近事取諸皮裏以
承唾餘惡乎知繼聲之非繼志耶非有力人不能得
師蟲方便旣曰有力人矣何之不愜所欲而必圖眾

園沼法窟爲得時而駕兼弱嗜味取亂侮亡曰莫余
毒也已惡乎彼將以富貴爲可恒而因果爲不足畏
也長夜之飲衰于一石震主之略喪於久伸鵲無甯
居鳩不一姓金剛六如在琴瑟綺羅不在伽陀貝戲
矣逮其徂落七遮之影乃與不亡者俱昔之金今之
魚昔之日今之劫焦骨糜髓如金在鎔猶復憶充斥耳
戟首如水投石耶了實本虛虛不可繫執虛成實實
不可銷悉自心生非關人與借曰死而無知則保世
亢宗於無知者何有而厚遺之爲囂囂乎無乃用物
精多則冤鬼強生爲巨人死爲盛鬼區區銜璧何惡

雲棲紀事

三

之能爲是不知漁獵之殃釋種而琉璃之珠爲泰山
之炬也器世間主具足菩提薩埵不思議力受遺闕
蝸以蒞雲棲之盟豈其敗如來者厚誅而破羯磨者
佚罰必不然矣徐尙寶不幸而圖上方幸而無子小
寬結縛又幸有淑孝女克用治命以益前愆然孰與
宋胄子化卿兄弟戮力利標智果池慨悲華奉雲棲
以流水天台知覺之業航九品梯三會與於無滅放
于無生之爲罔極報乎子不必宋女不必徐智者自
誰能幾辛休明輔之昏亂糾之同室援之鄉鄰謝
分而象焚之慙是吾黨之以波

羅夷誓也八之有放生社也大師遙垂寶手率先
四輩度網罟之厄而淨之江有田有廬以永法會方
且教化增益負郭而池鐸以阿蘭蔭以脩木惟上方
長壽之軌是步是趨一勺之多姑爲之兆因緣熏習
富以其鄰夫亦曰尙行夫子之志云爾司勳長孺雲
棲優婆塞中慧業第一記成函以報監院告宰堵已
西鄉而請長孺點頭則石點頭矣賜進士出身翰林
院國史編修桐鄉優婆塞廣淪吳應賓謨文賜進士
出身朝列大夫國子監祭酒桐城龍眠居士何如龍
篆丹

雲棲紀事

垂

古跡

詩石

掘地得斷碑題曰宋隨龍余知閭宅界榜爛
石隱隱有詩蓋護宋蹕南來因家此後乃捨
宅爲寺想見其人高士也以意補葺石上詩
錄如左

幾年寬遠浙城西十里荷花漾錦陂踏徧兩峯三竺
路又隨青嶂入雲棲

千里旌旗擁六飛投替欲上釣魚磯無端忽被閑雲
引迴耀峯前掩竹扉

雲棲紀事

垂

洛邑名園歌舞沈亂鴉啼破幾黃昏何人學得香山
老千載精廬有梵音

施生臺

又掘地得施生臺半座止存南無字六處彷彿
佛有多寶如來號爲贊一章

非玉非金銀非珠犀瑪瑙倚頓失其富海藏慙乏少
普應眾生求是名曰多寶

僧約十章

第一敦尚戒德約

破根本大戒者出院誦戒無故不隨眾者出院不孝父母者出院欺凌師長者出院故違 朝廷公府禁令者出院習近女人者出院受戒經年不知戒相者出院親近邪師者出院

第二安貧樂道約

飲食不甘淡薄者出院着豔麗衣服者出院泛攬經事者出院爭賺錢者出院田蠶牧養者出院聚集男女做世法齋會者出院

雲棲紀事

壽

第三省緣務本約

無故數遊人間數還族舍者出院習學應赴詞章笙管等雜藝者出院習學天文地理符水爐火等外事者出院習學閑氣坐功五部六冊等邪道者出院好興無益工作者出院

第四奉公守正約

非理募化者出院侵尅信施者出院擅用招提之物者出院廢壞器用不賠償者出院偏眾食者出院不白眾動無主僧物者出院臨財背眾苟得臨難背眾苟免者出院

第五柔和忍辱約

破口相罵交拳相打者出院威力欺壓人者出院侮慢者宿者出院

第六威儀整肅約

戲笑無度者出院褻瀆經像者出院衣帽故不隨眾者出院高聲爭論三諫不止者出院

第七勤修行業約

無故屢不禮誦者出院執事慢不行其事者出院惡人警策昏沈者出院試經久不通利者出院不信淨土法門者出院

雲棲紀事

壽

第八直心處眾約

挑唆彼此鬪爭者出院樹立朋黨者出院機詐不實者出院謗訕清規誣毀清眾者出院情識私結不正之友者出院

第九安分小心約

大膽生事者出院謬說經論者出院妄拈古德機緣者出院無知著述誤人者出院招納非人者出院自立徒眾者出院擅留童幼沙彌者出院已自不明好爲人師者出院哄誘他人弟子背其本師者出院無大故擅入公門者出院妄議時政得失

是非者出院輕心誘斥先聖先賢者出院以常住
產業與人者出院侵占人產業者出院另為烟爨
者出院

第十隨順規制約

令之不行禁之不止者出院有過罰而不服者出
院住寺名不入僧次者出院梗法不容知事人行
事者出院知事人更變成規者出院凡事不白師
友恣意妄為者出院故與有過擯出人交往者出
院

堂銘二章

雲棲紀事

癸

東銘

一瓦一椽一粥一飯檀信脂膏行人血汗爾戒不持
爾事不辦可懼可憂可嗟可嘆

西銘

一時一日一月一年流光易度幻形匪堅凡心未盡
聖果未圓可驚可怖可悲可憐

錄賢

伏虎而下人亡世遠兼之典籍漂蕩莫可追錄故
錄自今始中所取皆生存實行昭著臨終正念分
明眾口一稱無間然者或二事互缺則不得書非
刻於取人不欲泛書庶足傳信云爾

大賢

大賢海甯人姓金氏法名如榮幼力田壯事屠酷忽
為豕所囓因大感悟出家邑之北寺既而曰此非吾
所宜居聞雲棲可終老憊然來歸時年已六十矣乃
畫作諸務夜經行僧堂中勤懇不自休或止之則曰

雲棲紀事

毛

吾惡能以無德受賢者之供家人來勸之歸則大詬
不許曰吾又惡能以恩愛故離賢者之佳會萬麻九
年初度具飯飯僧長跪佛前厲聲呼願生西方者三
俄有疾眾環之念佛大喜稱善合掌吉祥而逝世壽
七十僧臘凡二十

法源

法源上虞人姓阮氏法名如清初投龍井寺出家未
幾入雲棲受具曰吾不歸矣吾修學於斯老於斯死
而火於斯足矣銳志念佛誦法華六時禮拜汲汲如
不逮雖入城市中終不缺廢高聲懇苦懈怠比丘不

遑安寢焉萬厯十一年得疾懨懨者數月先是子偶出遊卒前一日子適還山而清疾已革遽集眾爲設像助念清聞佛聲曼然起坐中夜合掌注視金容奮迅翹仰而逝世壽五十四僧臘凡八

東林

東林浦江人姓陳氏法名廣槐少從事戎行已而落髮清水菴慕雲棲發大誓入山修道既受具進菩薩戒信力堅勁質直無僞持金剛般若甚虔中夜誦咏雖隆寒溽暑不廢語及生死必厲聲切齒憤然若不勝其慚愧聞者爲寒心見年少出家必勸進其有過

雲棲紀事

美

者必苦口呵責以是淺信者或不滿焉居家時有子三人仲得癆疾槐往視知不可起勸令擇良偶安置其妻子忻然從之興疾來山中使飯命三寶植當來因甫畢而卒又明日槐卒又明日將茶毘而槐之季子不期而至入以爲慈孝所感先是槐得疾日且彌甚訊之無他語惟諄諄以及時念佛爲囑散衣鉢盡以飯眾僧無遺餘斂容而逝世壽六十僧臘凡十有二弟子一人曰大海

評曰人之情死猶慮其妻之適人而有欲爲厲鬼以禍之者槐導其子俾割愛如脫敝屣豈不超出

尋常萬萬哉即槐心事剛果磊落來生事業有不可量者吾恐大眾觀奇事而不覺用是表而出之

本真

本真蕭山人姓來氏法名廣如二十九出家雲棲聞子亟贊伏牛也銳然向往歸而受具進菩薩戒刻心矢志潛自砥礪敝衣破帽形同於土木眾耻焉如安之絕弗干謁尊師如佛敬友如賓視己身如工役力作忘倦性多昏沈坐則頻睡語復遲蹇期期不可了於時惡薄年少輩多藐之如自若也不爲動處眾中未嘗戲言臨問對未嘗不肅容厯叢林歲久未嘗以

雲棲紀事

美

情識聯私交居未嘗治房舍夜未嘗戀牀榻母年八旬來視如病不能去子爲之夾小室寺傍俾終養之密減膳飼母而子不知也母卒殯半月而如疾作矣度不救召眾念佛躬和之既而困憊謂眾曰趣爲我取衣資來吾欲質時果香花供吾師吾不得復侍巾瓶矣眾與辦竟手自整理進子子受之則欣然喜動顏色從牀躍起坐竹椅中奄然欲絕子急往赴聞子聲復從坐躍起拱而立張目諦視子頃之安坐已瞑然脫去頭挺挺直貌耿耿如生時嗚呼異哉世壽三十八僧臘凡九存無弟子眾爲議立一人曰大思

評曰如隱德而人不知有三似龕而細一也似柔而強二也似愚而實有穎敏不可及處三也至於臨死生之交而凜凜乎明正不回使人聞而風起謂鐵面禪和者非與使之在家必為孝子使之在國必為忠臣使之臨大節必為義士而復生平抱負以悟為期以扶揚末法為己任惜其早死不滿所願悲夫

照空

照空嘉禾人姓朱氏法名大真幼失明從兄某絕憐之延日者教習星命為資身計真難之曰天道隱命

雲棲紀事

甲

理微非凡庸所測而此輩妄談禍福媚事魍魎競錐刀之利非所願也乃所願則事空王耳兄為送出家無何來雲棲誓卒業焉子以其盲於目也名之曰真以其不盲於心也字之曰照空而醇雅謹飭精勤念道既而家人以事促歸遂留不遣真忽忽不樂坐是得疾寓大聖寺經年疾彌困且殆子偶過朱涇訪船子之遺路絲大聖真大喜求附載眾不可冥憤然曰吾得斃雲棲足矣因力疾登舟殿子後至錢塘江詩數問昇人此去雲棲近遠昇人曰至矣入寺合掌問佛及諸比丘歸涅槃堂頃之化去

評曰真之返故室非其本心也向使家人不撓眾友力止久於山中當大有所詣而竟違厥志良可悲悼雖然寓大聖不斃舟行不斃肩輿中道不斃正命而終於涅槃之堂若素定其候者亦奇矣哉

雲棲紀事

甲

附宗派

圭峯大師華嚴宗派

宗福法德義

普賢行願深

文殊廣大智

成等正覺果

雲棲續支

果與因交徹

心隨境廓通

元微幾悉剖

理性妙成窮

題咏

雲棲六景

山前後約景可紀者六偶成六偈爲大雅弄

引云

迴耀峯

釋株宏

東方初出漸當陽使得人間萬事忙轉軸西來山欲
暮寶光依舊映紗窗

寶刀巖

從來利刀號吹毛萬樹松絲繫獨牢莫謂鈍根虧斷

德此中原是活人刀

雲棲紀事

望

壁觀峯

九年少室坐岑峯此地何人更效嘯拂袖便歸千嶂

外不來從爾問安心

青龍泉

百竿青筧出流泉飛舞東西起復眠玉乳不知來處

遠祇疑香積有龍涎

聖義泉

不依雙岫不中巒湛出當央第一泉只恐老胡猶不

肯從教千里自涓涓

金液泉

安養池中寶似綿玉洞珠溜正潺湲何年分得金剛
種來作雲棲一派泉

和雲棲六景 有敘

蓮池坐禪之暇遊戲翰墨卽景有言無非禪
理詩成可以歌矣聞歌而善能無和答載誦

一記恍若在山中與禪師晤譚也濡筆書臆
詞不加點凡夫浪言恐爲佛前一障誠可哂

矣詩具左方

迴耀峯

三洲沈淮

定中五色競崢嶸靜裏天機夜亦明炯炯靈臺無一

雲棲紀事

望

事可云日出事還生

寶刀巖

切玉剗犀一快間匣中秋水照枯禪鋒從萬欲叢中

出凜凜寒光不可扳

壁觀峯

聞說九年人面壁而今祇見壁親人非人非壁從何

覓幻出如來自在身

青龍泉

天矯長軀變化多爲雲爲雨事非訛禪師慧力能降

汝甘露津津賴爾和

聖義泉

第一泉從北極來泉名聖義果奇哉涓涓似接天河
下爲潤枯禪老萬迴

金液泉

黃金布地盡天花金液還蒸五色霞自是樓臺先得
月有人來共飯胡麻

迴耀峯

陽和張元忭
夕陽欲下五雲西片片飛霞映落暉信是靈光原不
味塵緣息處見天機

寶刀巖

雲樓紀事

罍

大治千年鑄寶刀江干突兀立青霄不須暫試屠龍
技惟鱷狂螭孽自消

壁觀峯

觀心甘載坐蓮臺不覺蒲團繡綠苔獨有孤峯常對
面卻疑少室又飛來

青龍泉

一鉢降龍般若深遙看飛沫注東林時人只解爭餘
漚活水源頭何處尋

聖義泉

中峯湧出自潺湲分得曹溪入梵村幾處山泉名第

一何如此地間眞源

金液泉

聞說祇園布地金光搖池水半浮沈上人漱齒爲清
供丹液融融滿素襟

迴耀峯

小愚柳 澂
一丸獨挈出人間放大毫光萬劫閒笑指扶桑迴耀
處誰吹石火照青山

寶刀巖

寶刀巖瀉動江津掛在菩提護法輪要使眾生無恐
怖世間誰是鼓刀人

雲樓紀事

罍

壁觀峯
曾聞佛子渡長河蘆葉爲舟總是魔寄語山間行腳
者同來面壁意如何

青龍泉

池上蓮花玉削成青龍活水載香清若非山下涓涓
出泥沒靈根何處生

聖義泉

中峯雲遶湧青螺聖義分流一鑑多欲借山中涓滴
水洒將苦海靜風波

金液泉

金液泉洞一澗深如來吐沫總流金山中白日原無
盡日聽流漸磨繡針

迴耀峯

瀛洲沈瀾

遲遲駒影日西流倒入千巖紫氣浮莫向桑榆愁景
暮輝光長映碧山頭

寶刀巖

昆吾溪上躍遊龍隱伏塵寰樹幾重漫向倚天同任
俠也應隨地斂機鋒

壁觀峯

峭壁凌霄勢獨雄日觀相峙海天空眼前一任風雲

雲棲紀事

吳

變靜裏都忘造化工

青龍泉

瓊枝嫋嫋水溶溶清沁寒漪照綠茸掩映楚天明月
夜直疑青海出蛟龍

聖義泉

金液青龍夾道中分明別有一泉通涓涓不管流年
度花自芳菲草自叢

金液泉

一派雲根若有神葆光靈氣隔紅塵爭流不費陶鎔
力沛入乾坤萬象春

迴耀峯

訥齋言有時

遠公日日坐經堂又見西山照夕陽借問夜來何處
去卻將明月寄輝光

寶刀巖

寶刀峯嶽立江皋紫氣干雲北斗高斬斷六根無住
相笑他七首利吹毛

壁觀峯

高峯壁立懸千仞老衲安禪只一心對爾渾忘論斷
臂不煩九載面叢林

青龍泉

雲棲紀事

吳

靈泉謾說龍涎吐佛子能將水脈通竹筧引來茶竈
滿涓涓不盡五雲東

聖義泉

中峯忽湧一泉開直下雲棲般若臺分給眾僧歸聖
義源頭自此莫疑猜

金液泉

祇園金沫自西來試飲冷然夢眼開應識山中跌坐
者此心原不惹塵埃

迴耀峯

德園虞淳熙

獨有須彌轉太陽觀成懸鼓欲歸忙山中慧日元無

劫一任金烏度石窗

寶刀嘯

逢着仙人便伐毛樹神到此不堅牢五臺刺客過靈鷲擲下真王武庫刀

壁觀峯

流雲絕壁錯名峯無影何人得效嘆卻被江頭高士笑折來一葦是偷心

青龍泉

七宿東來照一泉驪珠灑落五雲眠號風大扇驚飛起不放孤龍墮冷涎

雲棲紀事

吳

聖義泉

義龍矯首躍雲巒好護空山第一泉堪笑西池湧千佛此中無聖自涓涓

金液泉

五色兜羅雲似綿雲間仙浪正潺湲珠王不受青牛化吐出還丹變石泉

迴耀峯

方石陳光贊

皎日融融滄海生西輪高度五雲橫迴光一照青巒徧萬象玲瓏徹底明

寶刀嘯

大塊鍾靈孕寶刀山腰橫帶碧天高塵氛斷盡機鋒斂伏虎降龍總莫逃

壁觀峯

危峯壁立鎮禪關坐對無言境自閑從入少林傳法後于今又得任名山

青龍泉

清泉湧出寶山頭引入香厨不斷流正是青龍施法雨中幻化澤偏周

聖義泉

八功德水滿西方聖義分流脈更長共說禪師三昧力真源活潑注天潢

雲棲紀事

吳

金液泉

寶池池底布黃金靈液涓涓出梵林山靜雲開明月下寒光浮動見天心

迴耀峯

洪陽張位

西方金界湧靈霞放出毫光照寶華千仞孤蹤停錫望通明六合是吾家

寶刀嘯

神鋒凜凜挂危岑割斷浮生利慾心月峽龍濤寒影寂山魃伎倆定難侵

壁觀峯

少林枯冷費商量若箇盧都向壁廂遺履折蘆堪咄
咄高山流水竟茫茫

青龍泉

靈窟蒼虬噴玉涎溼雲飄霧鬱藍天莫誇千斛供朝
汲坐倚蓮花嘆逝川

聖義泉

一畝千金變性情何年卓錫引龍泓有緣得入曹溪
路淘漉身心聖諦明

金液泉

雲棲紀事

辛

灑心瓊液漱蓮臺絕勝金莖露一杯不是醍醐甘祕
惜無人尋向此中來

迴耀峯

化卿未守一

金光倒景碧嵯峨路渺西天奈晚何轉得法輪迴夜
照翻車不用魯陽戈

寶刀巖

一片雄心未可牢迷雲開處淬江濤自從乍觸機鋒
後不向山前試寶刀

壁觀峯

兀坐觀空是化身孤峯遙對折蘆人欲談聖諦無名

相石壁寒生古月輪

青龍泉

一脈泉迴落澗松琳琅幽韻雜疏鐘推窗日射東峯
曉五色雲中繞護龍

聖義泉

卓錫甘泉噴雪飛法流不斷客來稀可憐瑞靄盤空
谷幾度逢師浣鉢衣

金液泉

粼粼波隱夜明苔逗日迎風彩色開莫是三生餘夙
願宛從金粟見如來

雲棲紀事

壬

迴耀峯 釋湛然圓澄
平原未到光先照獨占人間最上重任是夕陽西欲
去還留餘影射孤峯

寶刀巖

寶刀巖與五雲連逼塞江干落影寒長劒依天魔膽
喪行人宜退不宜先

壁觀峯

崢嶸突兀勢稜層謂是當年壁觀僧趺坐雖無蘆破
膝通身也挂薜蘿藤

青龍泉

神龍不職受天譴報德無門化此泉不是禪翁神力
大幾遭血濺穢山川

聖義泉

一滴龍涎透膺寒曹溪分入幾多年人來掬手嘗滋
味猶下夷齊飲盜泉

金液泉

金液泉從竹筧來不繇造作與安排煮茗日供參元
客入口須教夢眼開

迴耀峯

釋雪亭圓信

草徑離離山影斜寒清入骨半窗紗數聲啼鳥破幽
雲棲紀事 五

寂晚色不侵茅屋家

寶刀巖

誰把頑巖作寶刀劈開天地一秋毫至今縱有英靈
者不若鳥窠吹布毛

壁觀峯

卓卓春山不可捫葛藤橫雪立黃昏九年坐斷無音
耗一片石頭千古痕

青龍泉

不假雲雷勢自豪一噴平地盡波濤溶溶流入浙江
水飲者如何風調高

金液泉

細脈幽幽隱薜蘿石邊春意澹香多雖然顏色同清
淺那識林間有異波

聖義泉

水性無繇藉假名香山凹凸汝能平源頭不在千巖
上烹佛何勞問丙丁

迴耀峯

芝筠董漢策

誰信蒼然來暮靄空崖返炤發天雞寶芳琪樹皆春
色懸鼓休談落日西

寶刀巖

胸懸千鏡笑吹毛捷句驚人握孟勞委土劃然曾滿
志談言無義勝龍韜

壁觀峯

石筍千尋杳無路鳥啼花笑自新陳捲簾領得閒中
趣洞口雲封不見人

青龍泉

一縷寒瀧有若無誰從水乳辨真吾翠蛟千尺飛瑤
雪行雨江邨作畫圖

聖義泉

人世炎涼似沃焦冷然一勺自冰消中分二水真源

出獨掩松關聽海潮

金液泉

霞作簾旌石作臺
蜚珠噴玉自西來
金沙池畔吞蓮露
歷徧莊椿我未孩

迴曜峯

以下敬和家大人原韻

鏡園董友松

纖月峯前曾伏虎
夕陽村外忽聞雞
憑君踏遍尋春屐
回眺靈巖日未西

寶刀巖

帶挾青霜拂鬢毛
袷符歷盡問勞勞
何如白日蒼烟外
收斂寒芒祕六韜

雲棲紀事

雋

壁觀峯

塵世迷樓空暮靄
梵宮琪樹似星陳
欲知海闊天空處
借問當年面壁人

青龍泉

幽壑潛鱗認得無
臥龍曾自比夷吾
誰將鉢水興風雨
幻出雲林破壁圖

聖義泉

火溢靈泉石欲焦
閒參聖義霍然消
探源記取中峯外
來看滄江八月潮

金液泉

欲吹陽氣作春臺
卻向金莖挹露來
八寶瓶傾楊柳韻
青童終古尙嬰孩

迴曜峯

汾園董師植

背飛青鳥長烟沒
山罅光寒露碧雞
身世榮枯誰悟得
半開花外日沈西

寶刀巖

鑄就鳴鴻紡綵毛
鳴鶴刀名黃帝所鑄
橫披霜鏑滌悒勞
千巖雲臥呼不起
蒼水神龍捫赤韜

壁觀峯

斜倚靈峯拈落葉
無端花雨爛然陳
窟中獅子聽消息
林靜江清月近人

雲棲紀事

雋

息林靜江清月近人

青龍泉

一片澄熒心欲無
涓涓碎玉浸昆吾
藥鑊春煖烹香液
肯向人間授綠圖

聖義泉

暎浮花乳入銅焦
銅焦石洞名
滴瀝聲清夢未消
今古不知幾冬夏
秋心瀉盡作冰潮

金液泉

金沙曉溜出層臺
谷口風疏香自來
分得餘甘釀春色
漱芳枕石意如孩

迴耀峯

鷗亭汪文楨

海上晴波蕩日華
纔升峯頂又將斜
金輪旋轉無多地
贏得西巖起暮霞

寶刀隴

古鐵堅頑霜刃新
峯頭光怪起嶙峋
金剛掣手當空立
驀地橫抽許活人

壁觀峯

踏破江波一葦輕
壁間蒼翠古苔生
九年枯坐緣何事
獨立孤峰任意行

青龍泉

雲棲紀事

美

飛流千尺下晴峰
箇箇篔簹接水筒
拾得波心領珠在
當前拋出戲驪龍

聖義泉

聖諦由來本廓然
中峰何用強名泉
涓涓不斷尋常事
莫使瀾翻誤眼前

金液泉

大地茫茫總布金
源頭點滴到如今
愛河欲海何因見
要與鍼頭仔細尋

雲棲紀事二十韻

鷗亭汪文楨

淨域崇三寶
諸天尾九重
蓮香傳伏虎
雲影駐迴龍

山隔江湖轉泉當
竹徑衝潺湲金液
水窄嶠寶刀峰

結社來深谷
誅茅卓瘦筇
東陽腰帶減
慧遠足音登
白業因茲啟
紅塵不敢封
六時成海會
三觀契心宗

樸儉僧規肅
流傳法雨濃
何妨存苦行
安用逞機鋒
聖德懷深眷

時巡訪舊蹤
吳都浮紫氣
禹穴奠黃珠
道與齋心合
行由覺路逢
鸞旂縈翠篠
羽蓋偃青松
十笏珠宮現

千華

舖座供祇林
周法界蘭若
展慈容解網
寬生類提筐
忭老農

雲棲紀事

美

皇情方暢遂
佛力共陶鎔
幸企扶輪化
慙非珥筆從
瞻

天猶咫尺勝
義警晨鐘

附對聯

初住雲棲

竹筧三五升野水

篷窗六七片閒雲

又

屋壁空疏八面喜逢青嶂合

溪山寂靜四時惟有白雲棲

二聚亭

翠靄封中覓路

碧峯盡處歸庵

雲棲紀事

又

天衢有路通芳竺

梵世無爲見古村

三門

古剎重開五色瑞雲棲止地

禪林肇建萬年寶祿太平時

善會門

暮至道而決意精修堪同此會

憚清規而無心上進莫入斯門

淨業堂

弄

513

主極樂六八大願之慈尊絕限量壽命光明不離當處

過娑婆萬兆佛邦之淨土妙莊嚴樓臺池沼元是吾鄉

禪悅堂

逐隊二時逢閻老打算飯錢能無欠否

飽餐一念對廬陵近來米價得不難歟

高步

樓閣將登也須從這裏過

階級不落畢竟是什麼人

雲棲紀事

演法堂

弄

九會融鎔六十萬字之雄文圓極一乘性海

千華授受五十八篇之大戒宏開三聚法門

隨止居 卽刻經房

迹遠紅塵日近僧規成淨侶

身依白社時親法寶度凡情

五雲精舍自宋初乾德五年伏虎禪師開山逮
有明宏治七年霖雨發洪殿宇傾圮經像漂沒
中廢者幾百載至隆慶五年

蓮池師祖結茅三楹以念佛放生標最勝法幢嗣
是善信皈依心漸成蘭若閱今二百餘年稱名勝
古刹屢蒙

聖駕臨幸並節次

欽頒墨寶敬謹藏度寺素無恆產僧眾四百餘藉水

陸齋懺以度日迺於十七年冬不戒於火經

前撫憲高 具摺入

雲棲紀事

寺

奏欽奉

恩旨賞銀五百兩興修其不敷者令僧人募化辦理
等因欽此欽遵祇領先行啟建

蓮池祖殿三間次經小雲棲放生紳士捐建演法

堂外自山門至前後大殿及尊藏

墨寶樓閣等俱係緊要勘估工料約需銀八千兩經

四所巽業公額

鹽憲常 請由商捐項下借撥墊給按引輸補
等情當荷批准並公舉沈雲蒸居士董理督辦
不數月間宏規重啟雖工未全竣而有法堂以

奉經律有禪堂以安僧侶經懺得資禮拜 與明
等實感

皇仁而頌 憲德謹於法彙重梓而附記及此

雲棲寺住持僧與明等謹識

雲棲紀事

空

嘉慶十七年雲棲寺不戒於火龍象灰滅經大吏題

奏

賜帑興修寺有法彙一書實縑素圭臬藏板亦被焚燬海內惜之十八年五月善信丁君雙湖發願重刊是書并以原刊不無魚豕之誤乃訂同志數人取舊印存本悉心校勘選材付梓未幾事而雙湖君病歿難弟古松君暨顧君厚餘踵仔其任閱五寒暑心力之勞以今年六月告竣中間寺僧與粘於理安寺恭錄雍正十三年

雲棲紀事

奎

世宗憲皇帝頒賜御製淨妙眞修禪師像讚一通敬謹

補刊紀事冊首山門掌故於是略備廷慶末學

膚淺叨與分校喜茲刻復完於煨燼之餘因歎

雙湖君之翔始古松厚餘二君之圖成與夫諸

同志之法施財施始終集事雖功有鉅細而體

禪師與人爲善之心皆在有勞必錄之例爰備

著之以示後之覽者時

嘉慶二十三年六月上旬佛弟子朱廷慶謹識

重建武林雲棲寺碑

蓋間屏瞰熊朱踐晉侯之妖夢輿迎雞白感謝傅之精魂寄錦宇於新箋碧樓紅玉設花茵於空館翠杓清樽黃葉灘前聽猿狖而腸斷青楓江上飛蝴蝶以灰多寶鈿珠裙吳郡表夷光之室桃人茅馬洛陽張子集之弓啟金榜而列銀題遂窺祕籍進黑城而飛赤磬直達眞門蕭蕭甄后之琴遮須國外落落張郎之蓋昇道街南黃紙情濃韋郡丞之鏡裏瓊羅夢幻段成式之舟中銀棗將埋裳黎月冷玉衣未出沙柳風淒然則滕公佳城山陽名冢則宗岱虛無之論不

雲棲紀事

奎

足多也蕉葉錦川竹竿陳郡則阮瞻杳冥之言未足尚也況乎要終原始情狀極乎聖人春露秋霜感動深乎賢哲新大故小明著宗卿精多物宏博聞國產若敖將餒六卒之族初亡甯殖不來九世之卿忽殄享爭夏相朝歌棲康叔之神夢兆齊姜曲沃表申生之祀名曰泰厲名曰族厲無非求食之詞或以殷奠或以反虞聿著事終之典旣靈明之有託豈冥漠之難憑則有明代蓮池禪師者紫星降彩紺露呈祥本係儒宗後精內典一常嗣法珠英聯雞岫之香三教同源寶筏度魚山之曲向閻浮而指白象正正如如

禮迎衛而震黃龍空空色色二道四典普陀國之精
英八解三明武都山之慧業彈金花而不落鶴苑光
華開瓔網而常新龍垣芬郁七勾悟道揮覺劍於邪
山六字明禪濟慈航於苦海建淨域於毗耶之國白
虎無驚耽禪味於般若之臺青鳧共貫三十六嶽攀
龜錦以求生八十四儀望鳳鈴而頂禮爰以孟蘭會
上普召亡魂黎邛道中常施甘露雲擁眞如之界講
帳鸞停風清叨利之宮齋筵鳳設果屑清朗化參如
意山中慧眼清華光照臨湖波外以水陸道場爲資
福無歸究於有歸以談口法經爲拔幽常昧終於不

雲棲紀事

壺

昧建靈幢於永夜鐵沙銅堞之場懸法鼓於迷津玉
笥瓊壇之地於是施身童子忍辱仙人共拜蜂臺咸
參獅座所居幽寂顏曰雲棲取彼華鬘之香永作妬
羅之色雖四百八十之寶剎散在殊方而九十二道
之靈光終歸神足言河浪闊咸思七覺之常明忍地
峯多羣識一音之有本豈直清涼聖宅綠房儲日路
之華婆竭王宮翠幌列星衢之采而已哉歲月不居
蒿萊遂滿歎徒構煽淨行空虛時有鳳翔法師者俗
姓周氏名與楷浙之餘姚人也汝南舊系越水名宗
素鍵潛融元神常守髻年邁疾讀八十一難之經綺

雲棲紀事

壺

歲明心備三十二相之法猴池雨潤紅雲留意蕊之
春龍宅波清碧簡煥靈椒之秀湧星臺而吹霧道玉
積清機窮茵壁而竭桂峯金瓶義社衣唯百結屏團
獅繡鳳之章味謝十珍斥斟雉烹龍之味靈思先出
始於萬善之庵發願宏施旋入武林之舍斯時也蘭
若煙生繙徒雨散元邛失寶赤水沈珠掩帷而明月
獨來螢飛夜夜出戶而山花自發烏噪年年柳砌兮
淒清但見榛亭棘院筠壇兮寂寞唯聞鬼嘯狐鳴法
師乃大啟瓶莎廣招法侶白檀獨闢紫柏初栽屬當
里析告災吳回召禍阿難之梯繩空設禪窟之罕瓊
無靈月寶霞莊面面皆爲火舍銀龕玉甃層層多屬
火珠精芒形日之光銀牛出水慘淡朱霞之彩白馬
迷津於是心凜劫灰身經烈燄悲生廢井業托爲山
乞
內府之金錢捐儒臣之玉珮廣植鸚林所以維持正
化遍題鶴樹所以品藻摩珍燕嶺朝開建鳳利於銑
筐之右鹿園夕界煥蜩裳於瑤觀之前自非性契碧
雲藉猿江而共致心傳白業揆雞嶺而同歸返心於
燕子之龕靈川有涉受戒於鶴阿之室妙化無倪豈
能揚智海之洪波金鋪福地鼓法川之浩蕩銀畫珍

田頓頽慈門香入芙蓉之苑安真精域風飄柏葉之
鐘洵乎齊己之傳徒而矩羅之高行也爾乃遠挹體
江近聯鳳麓螺亭綺麗玉津之風景不殊象域精深
珠閣之遺規如在寶階翡翠鱗雲團紺壁之英天井
芙蓉鶴露敞丹楹之彩繪蘭窗而圖柏柱巧綴星鶉
削孫鶴而立母棖華分月兔玉虬屈折算亥步而弓
弓鐵鳳奔騰量庚繩而曲曲齊庭鵲起如登鹿女之
臺講序鸞浮宛獻雁王之果瓊亭寶樹楊司法之新
吟忍草禪枝劉長卿之藻句三千法象風開智慧之
花百八眞珠星煥華嚴之偈意樹心城之地搖曳幡

雲棲紀事

突

龍業薪心火之場盤旋林燕雲霓玉地梵筵開交露
之臺日月金峯禪舍傍崇霞之閣蓮湧須彌之座光
起植廊苔鋪舍利之壇煙迷碧乾基正景珠題與
繡鳳齊飛兇野流芳畫棟與長虹一色琉璃萬柱若
元殿之列瑤英琥珀千廂類臨春之燒銀燭每當春
風桃李秋雨蘭苔閣屈露濃祇園花好松扇歷落灑
銀線於積葩桂苑清新爛金枝於紅鏡蟬曳枝而星
晚道若東林魚沈沼而月初天如芥子則有霞鞍俊
彥雲管備流鸞旌雉葆之徒紫纛絳旂之侶瓊釘般
若望慧路而煙停璇塔優填泛禪河而雷動四生六

4.1.15

趣棲情不二之門五傳九宗演法大千之域參中乘
於覓宇明徹情宮詢上足於風衢解超定水規模備
矣功德成矣精誓酬矣眞機朗矣用是木杯度水鐵
鉢傳經寒錫如冰蒲團似月四分戒律大弟子慧火
初融三種儒風彥上人元珠自朗紅條繫掌提金杵
以除邪白藕銘心燦瓊燈而度世瞳瞳智燭槐江照
尺郭之途濯濯慈林寶叩普天王之福拔出沈迷之
域食濟希求催來解脫之川歡生畏壓夏后氏葦茭
初作朱索森嚴周先王桃梗未施紅泉芬潤三十種
食香食肉靈壇披髮而來五百渚依柏依松鐵塔塗

雲棲紀事

宅

油而至聖文狸而從赤豹恩及國鴉披紙襖而設寶
衣馘餘毅魄蓮花作鮮同典午之磔雞竹葉爲杯等
虞人之拂卵集九幽之車馬原上燐青灑六道之嬰
孤城邊霧黑屈靈均赤旗司命義託招魂蔣子文白
羽成神理惟制疫聽啾啾於棲霞洞口碧篔初生聞
咋咋於涵碧橋頭紅沙突起此所以通幽燭隱心印
契乎祖僧而拔苦指迷戒性符乎眞臘也冗僧肇覽
遽讓慧臺居士護禪仍歸勝境煦尼有府決眞諦於
珠峯兜率無塵超恒機於玉麈法六朝之造象師利
分身感五日之繼明逸多乘足珠求象罔神依帝釋

之宮行越龍泉巧奪毗耶之域蒼毗膜拜祝紺髮而
星迴紫宇投眞燭青眸而月湛禮八千之寶藏仙女
鸞衣解十二之因緣眞同鳳策可謂德遍南州而功
參西竺者矣應麟崇因已昧正覺初生心儀震旦之
墟神往乾元之域家君開唄坐丹洞而生樞小子握
衣仰青雲而識善因思昔年家君及師借沈君雲蒸
葉君誠齋願君厚餘等善集十方功成七寶今存者
家君與師二人鍾子期之不作感動伯牙韓吏部之
常存欣生賈島因宏慈願用勒貞珉庶幾智鐔常留
紫貝煥龍編之字慈衿永庇蒼崖輝象教之文敬聞

雲棲紀事

究

命矣敢爲頌曰

兩儀妙解三界眞詮金篋有象玉鏡無邊紫毛鹿響
白耳龍眠繩開覺路舟渡迷川漠漠黃雲陰陰白月
虛唄迢遙楞伽清越鳳起珠塵霞開玉闕十善恒留
四禪未歇爰拯苦惱實濟幽淪隱針欺粟乞臍剌身
東鐘西應陰獄陽春香生鐵柱花散瓊輪紫竹林開
青蓮啟塔精飯露垂法筵雲合唱息秋墳音洪夏臘
濁劫消淪善根結納道惟北秀宗實南能行高元靜
支出吳興棕衣布衲碧草蒼藤苔階雙鬢竹榻孤燈
法接三車米空七日龕底雨生座間雲出咒水無波

貫花有室虎尾精心釐頭戒律匪惟證果是兼度亡
葛山衣綠華里衫黃楊枝蕭灑楓葉蒼涼教崇南部
惠浹北邙陵降谷遷年弓月矢小朗不來大顛空指
廢圃虛杯危堂遺履蘿月依然松風如此聿開僧國
篤生上人蓮眸恒澈貝齒如新法周龍象氣岸麒麟
羣魚受戒孤鶴傳神岑寂山堂蒼茫幽谷春樹掩紅
秋帷罷綠寶相明珠禪心白玉祕域三休元津四燭
善緣奔湊普願精勤四門啟雪十地排雲林衡授矩
般若揮斤王城晦靄迦室氤氳大壯攜爻中陽正宅
拱繪雲師楣棲風伯宋忘亡魂仙娥奪魄方鏡霞紅

雲棲紀事

究

圓瑤月碧銀章夔鸞纓佩交臨高人奉賄達士移琛
淨財菽粟善果瓊琳門禪杯茗僧格袍樵玉磬初宣
金鐘載鼓族魅奔馳刀勞跳舞楓子荒臺紅婆廢圃
諒事宮三昇之悲五寶楹阿育金匱波羅龍門詭誦
螺頂摩抄是古暈域是真伽陀了心蒼鬢寂照紫磨
昔在長安已親智杖今奉皇華載瞻法像香象端凝
法螺高朗翠琬新鐫丹峯永仰錢塘金應麟撰

重建雲棲寺碑記

嘗論佛寺之廢興其廢也關乎劫數其興也則係乎願力杭之山自天目來帶茗水挾聖湖南盡於江浙而東是為鳳皇諸山相傳有南宋之宮址焉溯流而西二十里是為五雲山循山麓曲折而入四五里是為雲棲塢即蓮池禪師道場也寺在宋乾德間伏虎禪師為開山祖逮前明宏治七年霖雨發洪殿宇經像湮沒廢圯幾及百載至隆慶五年蓮祖始結茆其地善信皈心漸次創建迨入

國朝

雲棲紀事

主

列聖翠華巡幸

宸翰褒崇香火稱極盛嘉慶十七年寺不戒於火大

吏題

奏

賜帑興修又六十年於茲矣咸豐庚申辛酉兩遭粵匪竄擾西湖表裏諸僧舍經兵燹為瓦礫而雲棲寺亦蹂躪無完宇今

皇上御極之三年兩浙蕩平士民之流亡者日以聚田土之荒穢者日以闢而諸寺亦稍稍復其舊癸亥歲昌濬隨恪靖伯統兵來浙自郡守忝任監司岳牧

浮膺恩命撫綏是邦為民禱雨祈晴拈瓣香於紺宇琳宮者忽忽已十閱寒暑雲棲住持僧瑞真借其徒眾芟薙荆榛搜尋故址銳焉有重興之志不事沿門托鉢而善緣輻輳頓復舊觀其自山門大殿以及祖殿禪堂水陸壇雲水堂長生庫客館僧寮廚竈漏廁次第畢舉落成之日瑞真僧乞文於余將壽諸石余惟蓮池大師由儒而釋者也其旨不外明心見性其用可以啟悟指迷僧徒守其道可證夫善果檀越奉其道可勉為善人余幸住持之克宏願力以致斯寺之有成也後之住斯山者能繼志而踵興之則庶乎斯寺之不廢云同治十二年夏撫浙使者楊昌濬撰教習知縣吳鈴書

雲棲紀事

主

重刻雲棲法彙跋

雲棲法彙一書原版舊存寺中兵燹後悉付劫灰印本亦海內屬有存者同治八年春如山權浙臬與許信臣中丞吳曉帆方伯集貲重刻中間人事牽率作輟靡定至光緒二年冬始竣事綜三十五卷計二千五百二十頁版一千二百八十八塊封籤四十一條版二十一塊儲二十八架付寺僧瑞真藏之如山復捐貲印一百部寺僧瑞真印三拾部永充供養時曉帆已歸道山信丈復就養吳門如山又拜都轉蘆綱之

雲棲紀事

圭

命馬首東西徒增洄溯竊願高賢著述與湖山並永是則如山始事之心也書成因述其緣起如此始終其事者仁和許君益齋餘杭孫生和叔也例得附書時丙子十一月赫舍里如山謹識

雲棲寺瑞真和尚傳略

師諱交熙字瑞真會稽祝氏子先世有潛德著於鄉父名道安習岐黃家言手製刀七施貧乏不言謝至今鄉里稱長者道光己丑邑大水慨然作出世想時師方七歲性至孝隨父雜染於錢塘法華鵝之眠雲室旋受戒於天目之禪源寺侍道安住雲棲寺雲棲自蓮池大師開山以老實念佛力矯機鋒三百年來戒律之嚴梵行之肅甲武林諸刹僧徒食指數千師料量接待具有法度日究心竺典能識其要蓮祖降叩錫師號曰蓮國主僧鳳翔楷禪師益禮重之咸豐

雲棲紀事

圭

庚辛之間寺燬於寇同治甲子官軍克城師謀之寺中耆宿力籌興建就大殿遺址結茅五間善信聞風爭先喜捨佛殿祖堂僧寮客舍次第規復幡幢鐘磬之屬無不周無不備既重雕雲棲法彙六十二卷又恭摹

純廟御題董香光書金剛經勒之貞石鎮山之寶賴以永存一時達官勝侶如楊石泉中丞如冠九糧備升竹珊廉訪許信臣光祿吳曉帆觀察許邁孫刺史多與之契綜寺庫者十數年頓復舊觀遠近震其名者皆欲得奉版依為大願師搗抑自持絕口不言功

也寺西南隅有蕭家陽師愛其幽邃自損衣鉢別構一室將爲退休計署曰補雲禪院以鳳公嘗自號補雲師欲廣其意以沾來學不忘斯自也雲棲寺有別院二曰長壽院同燬於兵師募葺數楹闢竹圃十萬个澗池沼修放生故事萬鱗咬沫活潑潑地爲城中最勝地曰上方寺在駐防旗營劫後寺基圈入將軍署力不能爭復適丁竹舟松生昆仲議新龍興寺延師兼主其地寺故有唐尊勝幢蕪沒草萊中師堅議拓地數畝樹經幢於中庭於是締精廬樹花木儼還九曲觀鑑之勝藉銷上方廢陸之憾法華鳴之眠雲

雲棲紀事

吉

室頽圯既久師念出家初地竭資新之未嘗累常住絲粟也光緒壬午秋師病目癩月癸未四月十二日示寂於雲棲先數日目忽自明對寺前山壁而笑拈花證果信有然與世壽六十有一僧臘五十有四卽於是月十八日法孫宏憲奉遺蜕於本寺普同塔師遺命不造骨塔示謙德也嗚呼若師者可謂彼教之干城矣

塘金曰修撰文

賜進士出身詹事府左春坊左中允前陝西學政仁

和樊恭煦書丹

光緒十年太歲在閏逢涒灘壯月上澣穀旦

雲棲紀事

吉

雲棲寺復田記

天下學佛之人眾矣吾謂真正種子必自慷慨丈夫忍而能濟者乃今於僧宏憲而信之矣宏憲之師曰中庸中庸之師曰瑞真皆住雲棲雲棲爲浙中一大道場開山於宋昌於明入我

國朝迭次恭遇

天子南巡恩賚有加殊宏箸書

睿賞優眷寺僧萬指守老實念佛戒數百年恆若一日粵自粵逆兆禍精藍草莽一劫既完遺教不毀而瑞真者出乃率閭寺僧眾涕泣佛前誓願興復檀施

雲棲紀事

美

之眾如雲如雨殿宇齋堂庫寮子舍莫不次第落成抑亦可謂盛矣難矣營建甫畢瑞真乃購蕭家塢山三百九十有七畝就塢中營屋鑿池襍植松竹以奉補雲遺像稱補雲院補雲者道光間僧有德行諱曰鳳翔者是也院既成遂率諸徒爲退院僧四時之運功成者退瑞真有馬會寺僧求主出納者不得率眾來籲之卻之不可乃復出守執事修蓮池遺戒規儀整肅參學彌眾而齋盥乃不給於共時浙西又適歲歉晉豫旱災呼籲需振日及舊時施者乃倏然寥寂瑞真無可爲計乃伐鼓告眾請以寺之田官中編定

字四五兩號者通百十六畝有五分於光緒之庚辰歲貨諸鄭居士徵蘭以歸逋而充口食寺僧皆諾遂用以成而瑞真因悒悒自爲歎是時中庸已先怛化而宏憲爲寺主客歲癸未瑞真染疾西逝遺教屬宏憲求贖寺田完區區之所不一日釋者宏憲既受教勞力苦心夙夜不懈者歷三周歲竭巾瓶所遺嗔誦所入善信之所舍竟得如所售之數叩於鄭居士揭貲而贖故田居士故樂善且鑒其誠許之不少吝宏憲乃得告於祖師而完寺田在世教中豈非所謂慷慨丈夫忍而能濟者耶而宏憲曰未再請以蕭家塢

雲棲紀事

老

山並補雲院咸隸寺產使備不時之需以無憂於貧窶方外方內皆嘉歎以爲未有而告於余歎美不已乃奮筆記之俾藏於寺以爲山門一故事

光緒十二年七月中浣穀旦永康應寶時撰文錢塘陸檀金日修何學韓王麟書丁申王同丁丙同立石

小雲棲眾信士重建演法堂記 附刻

粵稽雲棲創自宋越數百年有

蓮池大師重闢道場為念佛放生所而規模崇起焉又越二百數十年有同里諸君子聯淨社廣放生而小雲棲繼起焉夫放生者體天地好生之德以為心誠善舉第有放而無養則不遂其生反以速之死非全生之道昔雲棲創建水陸道場其規制有放生銀三兩並生食銀一兩其法至今無弊維時以寺距城遠復于西北兩門創上方長壽二寺鑿放生池以便放生者自誤

雲棲紀事

去

碑記謂以是為之兆且引而蔓延之不知繼此而興起者更幾池也則其願大矣小雲棲者同人慕雲棲放生舊事從而推廣之先是顯諸阮大中丞請于西湖復古制未果行歲癸亥廉得東城餘庵為余姓所捨有殿廡寮房池之大可二三畝卽卜此為課佛放生所嗣以牛欄羊圈豚欄雞棲不備具旋購鄰庵兼買民舍聯絡而拓其址更蓋牲厰魚池等并另構三楹崇奉蓮祖像落成時以小雲棲名蓋法五雲舊事而規模小之也夫同一放生而大小雲棲各異雲棲

在山中設放生所飛走各類充牣其中既有生食眾僧復減口以養之除芻茭約費粟二百石城內外放生二池歲費百餘金自來無缺乏若小雲棲則牲糧及一切經費統計常年捐款並書院樂輸外不及半餘須另募以濟之寺在城隅地窄而牲多故各牲以每種若干定為額餘仍送大雲棲寄養貼生食焉但此項須募施多寡無常數亦非久計同人正擬捐貲購田收租息作牲食斯議未及舉行會壬申冬寺厄于火

雲棲紀事

去

高大中丞具摺入

告奉有

論旨于鹽務中給銀五百兩餘著僧人募建等因遵將此項首建

蓮祖殿其餘各工眾商籲于

常鹽政籌款修復費尙不貲須添募以蔽事同人爰集而商曰專濟雲棲生糧一項與其逐年勸捐盈絀不定何如乘此興復寺工之際我等捐建一水陸堂重定新規于功德內加生食銀三兩以為小雲棲寄養之生糧在作功德者既

不惜此些須而在放生者實可行之久遠豈非
兩利之道眾聽之乃相度燼餘唯演法堂最高
廣估值需一千六百金隨如數募齊選工料而
敦請諸練者督理之不日工竣內壇啟而生食
增矣遂將此意告常住刊刻木榜宣布一切咸
使聞知並欲其經久勿替令後人知重建斯堂
之有自也謹敘顛末而記之石時嘉慶十八年
六月之吉佛弟子丁燾謹識

雲棲紀事

今

孝義無礙庵錄

菜市橋重建孝義無礙庵記

蓮池禪師少與子同業黌校子登仕禪師出家爲嘉
靖乙丑禪師夙志方外以二尊人在不敢離既先後
歲雙失怙恃將力酬所願而室人湯氏年才一十有
九前兒傷亡憶子輿之規疑未決已而念風燈石火
時不我延遂疾從薤染湯處室齋戒禪誦與其母偕
母尋故子然煢居宗人議後以三姪文彬無何湯亦
脫簪珥爲尼僧召文彬謂曰茲無所事後不後我固
無害彼生而養死而服而殯而祭世法也吾學佛存
資鉢衲破歸闍維耳夫何求哉因舉所有田廬普給
羣姪於文彬低昂之而別以居屬文彬已從隣僦舍
繩樞蓬門夕燈晨香間加也嘉禾朱公子衷純追厥
先大夫銀臺虞葑先生遺意首事構庵而子與一時
宰官居士比丘某某從叟焉累百金買趙氏故宅宅
苦隘水文學施傍屋一楹附益之又歲久頽圯幾盡
眾相與施材緇侶之能匠石朽壤畚插者相與施工
施力中爲禪室鑿井於左廡餘垣軒廚漏略備而已
子惟禪師無子無留貲無素所可憑依故舊親戚僚
友湯以年少婦獨御家政伶仃苦辛多歷年所如一

孝義庵錄

一

朝及其分田割廬皆出本懷亦難矣諸上善人憐而
庵之義舉也舉於義則十方常住業也後清信女展
轉相續焚修於此庵遠爲二尊人莊嚴報上又孝思
之道也按府志菜市橋西有古無礙庵其後漸沒入
於民家徙而北里之耆氓告子以此地正庵之舊址
久湮忽興殆天意非人力而義以孝不虛孝以義不
混若交相成而不相悖乃沿古證今合而顏之曰孝
義無礙庵沈氏子孫尙其念之護之以無忘孝義永
爲人天福田流慶淵淵後必有昌大其門閭者湯法
諱株錦暨禪師同師關中南五臺性天和尙遯禪師

孝義庵錄

二

出家逾四十稔蓋行年五十九而庵成時萬厯三十
四年歲次丙午上元日賜進士出身資善大夫都察
院右都御史前兵部左侍郎出征外國加一品服邑
人宋應昌撰

遺囑

立遺囑老病僧祿宏號蓮池姓沈氏父明齋府君母
周氏宏年二十七先府君見背未幾兒祖植殤亡二
十九喪偶續娶室人湯氏三十一先慈復見背遂發
心出家湯時年一十有九與其母俱母尋故中間先
有繼嗣之說後落髮爲尼僧乃不嗣而分其田廬具

如碑記所云茲不贅但念湯旣散所有於姪男五人
獨於文彬加厚又獨於文彬與住房一所理已協情
已盡矣今此孝義庵居肇端於朱文學懋正主宰於
宋司馬桐岡洪司諫湘臯夾輔於眾宰官居士比丘
某某等約共五百人有奇各捐已貲以建而 縣尊
吳父母特施俸金三兩帖額存照又榜樓一間水文
學深甫買徐九德者併以施庵捨契存照所以然者
湯以冲年子身守志不渝今已老諸君子義之湯以
冲年子身躬井曰奉宗祀供庶姑於堂生事而死葬
諸君子孝之故庵以孝義名此庵蓋秋毫皆檀越信

孝義庵錄

三

施所成也外無隻木寸地與沈門相涉後人不知其
詳尙生異念橫相侵漁則爲欺自心欺十方檀信欺
縣父母欺我及我考妣宗祖况湯有徒有孫有久伴
道友就令湯之徒伴漸滅逮盡亦當別求老成篤行
尼僧住持以永存孝義之名在俗家不得而有恐歲
久湮沒書而鏤之梓遺以爲據伏希高明朗鑒萬厯
三十四年歲次丙午孟冬八日沈氏出家子雲棲沙
門株宏書時年七十有二湯時年五十有九

續記

臬司憲長吳本如公祖給扁曰古無礙庵施金三兩

刻釋迦像一尊永遠供奉有帖存照三十七年九月
巡撫貴州舊藩司郭青螺公祖給扁曰超塵

囑餘

子既作孝義庵囑今萬麻辛亥為先府君去世五十
週年歸庵修薦因思子年七十有七命在旦夕而庵
主湯氏壽亦踰一甲子有四兼復多病後事當更囑
廣占等所以者何庵主未剃染時有姪贅江干徐宅
曰文彬者求為嗣子弗允強就焉然名在沈門身在
徐宅未嘗同居定省晨昏代理家務也乃剃染以後
分田廬別僧俗而嗣之說已盡絕烏有矣詳具宋司

孝義庵錄

四

馬碑文中今廣占在家為母子出家為師徒并見在
徒眾善友諦聽吾言母令後亂一壽具已有坐龕不
必依世俗買棺槨矣二壽服已有偏衫戒衣不必依
世俗辦居壽衣矣三壽地已有普同塔不必依世俗
尋墳墓看風水矣四守禪門規制不必依世俗出斗
書稱孝子某人告訃矣五遵六祖遺訓不必依世俗
披麻衣送麻布結孝堂矣六三朝首七請僧誦經餘
七只消本庵眾等念佛不必依世俗頻頻建道場矣
七舉殯但用香亭一座山民輿龕不必依世俗願件
作及神亭銘旌輓轎等間雜費用矣八眾道友念佛

49册

相送不必依世俗叫樂人打鼓吹笛等喧譁擾亂矣

九在家所有產業分與文彬諸姪衣飾半與文彬收
受已訖此外更無金玉珠翠綾羅絹段值錢等物其
平日穿著布草舊衣乃至經像爐瓶桌椅籠重家伙
孝義庵自置者皆招提僧物屬十方常住不必依世
俗分家財起爭端矣十庵主既已出家自是僧類師
亡徒紹不必依世俗親族來處置家事矣自今以後
眾等惟宜恪守清規小心謹慎如其貧乏托鉢資生
莫入人家化緣莫招女眾做會莫走遠方進香莫與
男僧來往莫做精緻器皿莫作華麗衣衫莫輕易收
入出家莫置買田地世產痛思生死一心念佛求生
淨土切記切記時萬麻三十九年歲次辛亥六月二
十一日雲棲老病僧宏書付孝義庵主徒眾廣占等
收受

孝義庵錄

五

眾等

大文 大志 智慎

廣曜 廣潭 廣悉 廣高 廣蓮

廣善 廣深

孝義庵規約

一大門時時關閉無要緊事勿開門裏問答可也

21

不依罰銀三分

一圓光門時上鎖客至擊板三聲請坐少頃待

主人出主內客外圓光相見女客以正事欲進

者方開餘係緊要正事方開不依亂放人進者

罰銀一錢

一後門除出淨外無事不可開亂開罰銀五分

一凡用度要減省不可豐盛待客亦然茶過四品

飯過四品齋過五品者每品罰銀三分

一非理募化者一罰十

一正月半二月十九四月八七月半臘月八等緊

孝義庵錄

六

緊閉門不可做會不依罰銀五錢

一方僧化緣一例卻之

一遠方尼僧不相熟者無得留進圓光門不依罰

銀三錢

一列經桌四張每日誦經一卷三時念佛叫名不

至罰銀二分

一每半月誦十重八輕戒一遍不至罰銀三分

一置籤筒叫名早晚禮誦不至罰銀一分

一無事出外間行罰銀一錢

一侵剋信施者一罰十

一二人同行方可人家宿獨身宿者罰銀五錢

一普陀天台等遠遊及湖船聚集婦女處入會罰

銀五錢

一彼此鬪爭者各先罰銀三分後辯曲直

一故留遠方尼僧住者罰銀五錢

一私取常住物者一罰十

一招接算命相面收驚等諸婆者罰銀一錢

一輕易留人出家者罰銀五兩出院

一在庵嫁送有法名女子者罰銀五兩出院

一畜養幼男至十五六歲不發遣者罰銀三兩

孝義庵錄

七

一以葷腥入庵者罰銀三兩

一以酒入庵者罰銀三兩除服藥

一學吹打搖鈴杵念真言等罰銀一兩

一擅留在家婦女為家閒口面不和而來者不勸

回久留罰銀三兩

一擅留已分上親戚在庵混擾罰銀五錢

一欺滅當家不容作主行事者出院

一當家行事差錯阿諛不諫者罰銀三錢

紀賢

廣覺

竟

沙彌尼廣覺直隸崇明縣龔氏女父一夔別號夢萱鄉之碩德君子也母施氏生覺於萬厯己卯甫年十二不茹葷從妹廣曜者相與習經咒朝夕禮佛唯謹自誓貞不字父母諸宗人難之多方勸諭不能奪二十八刺染明年偕其妹隨仲父至菴先是夢萱公語及孝義庵之勝覺大喜躍遂委身依止焉曩覺之在室也事父母如事師逮其出家也事孝義庵主如事父母精持梵行純一不雜遠邇瞻慕崇明之人因而感化發心者不可數計然稟質孱弱刻心苦躬勞不自惜俄得疾久之卻醫藥一心待盡夢萱公聞女病

孝義庵錄

八

偕母來省則曰吾昔落髮於尼師不恆吾願乃特蓄周羅而告予曰最後一結惟師斷之佛制也予允諾自是無他語氣懽懽不絕如綫忽起正面跌坐日願見庵主庵主至合掌稱謝言別次爲設彌陀接引尊像則怡然現笑凝目諦觀合掌歸命已而索水盥手着新淨衣持數珠端身對佛如入禪定侍疾者慮或傾仆以二枕將左右掖之揮手云無用此眾環繞助念復揮手云吾自有主在母勞眾也跣趺不動凡二晝夜有奇微聲念佛聲漸盡泊然而逝時萬厯辛亥二月七日出家六夏世壽三十有三

祿宏曰覺疾甚諸因覺發心者疑貳欲退曰奈何事佛而不壽有解之者直以回仁且天關乎昔緣覺獨曰吾方以速脫娑婆生淨土爲大幸奚取於長年嗟乎人居塵世如困狴犴早釋而得歸與久羈而不返其苦樂何如智者了焉非凡愚所知也覺以女子身卓然具如是知見況臨行俊偉赫奕風動頑懦雖耆英宿德胡以加此假令算獲期頤而不聞道壽亦何補諸發心者當歡喜感歎轉增修進矣因次其始末以爲紀賢首

庵主太素師

孝義庵錄

九

庵主姓湯氏父小江公母朱氏年十四爲母發心持血盆齋三載時子年二十九喪偶不欲續而一子殤亡奉母命再娶議婚者以庵主言子喜道合卽毅然諾之逾年而先母見背安厝已竟遂奮志出家俄以遠遊病歸結茆深山中忽來陳將嗣姪文彬子惟出家時已無子想今胡爲及此亟止之則云業已成不可改子思已旣出家又不許守志在家者嗣非人情乃不獲已順之無何庵主亦剝落爲尼僧乃悉以得分薄產給散諸姪而稍厚於彬自是化家爲庵易素爲緇而嗣之說成夢幻矣茲甲寅蓋世算六十有七

齋年五十有二法臘二十有一以初夏得疾食漸減至八月十三日粒米不入口彌月矣形枯骨立一息僅存忽云經稱十念往生亟扶我起則正坐念佛而逝庵主法諱祿錦師關中南五臺性天和尙平生戒行潔白處信施因果明慎絲毫無所苟其實行可爲尼眾式云

祿宏曰子昔將出家具啟辭學道伯兄三洲公密止其啟庵主謂予此事我知之不以告後將以我爲不賢婦悞君事也子感泣一夕荆染諸昆弟親友留予者激庵主先導而從與之庵主答曰我熟聞渠稱生

孝義庵錄

十

死事大乃故爲沮撓可乎願諸公勿復言後子得疾白下垂斃庵主聞之禮急斗爲祐伯母倪恭人謂諸婦女曰汝曹見聞否彼丈夫棄之出家不懷冤恨而反祈禳希有也願汝曹效之嗟乎子得慷慨出家而無復顧慮者庵主解脫力也所可惜者誤信謬人有嗣子之失又辨道主家二用其心難乎不亂雖往生未可必而實行無疵臨終正念植當來之慧基不淺淺矣賢乎哉

武林孝義無礙庵主大尼太素師塔銘

蓋余屬耳震且哮吼之音至孝義無礙庵主而竊歎

其與雲棲法輪交參推輓以爲蓮宗長也有不思議者四焉庵主始處雲棲大師之室欲愛如膏佛智如火勤勇熏鑠頓盡無餘於是乎有異方便焉便大師於出家緣而得自在以爲一代法檀而大師所謂庵主董正化儀鎮撫徒眾乃至形未來波旬若干種心若秦鑑之洞覽故孝義之有終也猶雲棲之有始也法輪交參不思議一矣庵主尊重木叉庭無比丘之跡梵行所感四事翕如與共住者量腹度形歸其羨於雲棲香積而孝義之利一行以爲香光六字以爲法喜三心以爲禪悅九品以爲無盡燈出要之途惟

孝義庵錄

十一

雲棲是趨是步故檀波羅密者庵主之所以投而慧波羅密者大師之所以報也法輪交參不思議二矣大師上度爲孝普度爲慈乘短取長代衰以染而庵主用近事女身持冰霜之律儀薦蘋藻之明信者幾三十年庶姑終堂乃現比丘尼相及其念心成就乘願往生而弘範瀕和若虞淵之返乎初照高足廣占大文廣曜輩所影赴而響隨者皆大師所龜卜而石畫也庵主和其義以補大師之孝於方內而大師錫其孝以扶庵主之義於方外法輪交參不思議三矣庵主爲優婆夷而勉畜嗣子爲比丘尼而亟謝嗣子

分田授廬莫不中度曰爲沈氏出家兒後者固有在矣而孝義精藍適當古無礙庵之宇堅牢持地檀那布金淨覺觀心如時涌沒而大師所以區別僧俗料疎至儀一一義中足使招提之塵重于郊廓之鼎雖其染指能不捫心是庵主奉雲棲以出世間智而大師攝孝義以入世間智也法輪交參不思議四矣乃往古昔善慧之以欲鉤牽也瞿夷之爲善知識婦也智力所持歷二僧祇法爾偕偶錫黏磁吸莫知誰爲若庵主之於大師將無緣熏鏡中分其影像耶大師於形家言了不措意而兩宰堵坡從不思議解脫慧

孝義庵錄

主

心任運拈出大師南面於招提之左如據座法檀庵主東面於阿蘭之右如雲來上首周覽神奇足使白鶴喪機青鳥杜口願王智導影現重重情器世間不二隨順而余廣淪資因於雲棲監院沐二大士灌頂口光略說如是法輪交參不思議事于劫海中三繞四攝必有異熏習焉庵主姓湯氏十四爲母持齋十六歸丈室十九而從大師於南五臺性天和尙之門爲優婆夷戒弟子法諱祿錦四十七出家受具僦舍焚修以白法爲流輩宗仰五十九而孝義庵成大司馬桐岡宋公爲文勒之於石先大師涅槃一歲小疾

累月忽謂侍人掖之起曰吾其乘十念往矣端坐念佛而寂萬麻甲寅八月十三日也距生嘉靖戊申十二月初九日世壽六十七年而爲僧臘者二十有一學者稱太素師大師著其慧行於紀賢之策以爲尼眾楷式云銘曰僧現非男尼現非女等與眾生爲智度母身相非古塔相非今等與眾生爲慈妙雲優鉢時開芬陀交映同事顯凡冥權祕聖華數爲劫塵數爲年此土安隱如那羅延賜進士出身奉直大夫左春坊左諭德兼翰林院侍讀雲棲優婆塞戒弟子廣淪吳應賓撰文

孝義庵錄

主

孝義無礙庵錄終