

卷十一至十四目

外護

國王宰官居士共七十六位

殿宇

寺一十六所

古殿堂樓軒亭房等六十四所

靜室

一百三十二所

名勝

一百八十三處

下院

三十一處

古跡

四十六處

寺產

舊額庄田八處

傳衣新額

大殿新舊額

觀音殿新額

真寂院新額

地藏殿新額

化城寺舊額

安樂寺舊額

寂照新額

本山各房及各下院不開出者不載

紀事

古昇圓鏡

惠洲業報

淨業見報

寶上座

西巖和尚

佛性不得道有無

神龍

喝石

神冶鐘

無尾螺

靈雞

白兔

南塔

卷十一至十四目錄終

徑山志卷之十一

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍

訂

虞山宋奎光輯

鹿城陳懋德

外護

唐代宗大曆三年詔徑山法欽禪師入見待以師禮賜號國一禪師勅一道

宋高宗紹興七年詔宗杲禪師住徑山能仁禪寺廿六年詔師住明州育王廣利禪寺二十八年詔師再住徑

山

外護

孝宗改元隆興遣內都監黃彥節至徑山命杲禪師就
山中舉揚般若師說偈云大根大器大力量荷擔大事
不尋常一毛頭上通消息徧界明明不覆藏上嘉嘆之
及封建王又遣內知賓至徑山供五百羅漢賜妙喜菴
三字及真讚九月詔杲師問佛法大意師臥疾特賜大
慧之號淳熙七年召雪竇寺住持寶印卽別峰印入對選德
殿問語備別峰禪師本傳

錢鏐字具美錢塘人唐僖宗時率鄉兵破走黃巢昭宗
拜爲鎮海鎮東軍節度使天復二年封越王梁太祖封

吳越王謚號武肅王微時到徑山神鼎謹禪師識之後
謹禪師入滅武肅王自述讚四十句又謚師爲建初興
國大師塏曰廣濟王將薨謂文穆王曰吾昔自徑山法
濟示吾霸業自此發迹建國立功他日汝等無廢吾志
其後文穆忠憲忠懿王皆不忘武肅之遺旨

張浚字德遠紹興中拜相封和國公孝宗朝封魏國公
大慧禪師在泉州雲門菴遂以臨安府徑山延之公居
長沙其母秦國夫人問道於大慧及夫人疾亟曰妙喜
老師此生無復見也我有私恩未報公三走介師至夫

人捐館公謂師曰先妣願供養和尚一年爲德之報遂館于光孝寺之東堂以盡誠敬

張九成字子韶號無垢居士登徑山問道於大慧公建無垢軒與師談格物之旨師曰公只知有格物而不知有物格頓領深旨投偈曰子韶格物曇晦物格欲識一貫兩個五百子韶嘗曰九成每聞徑山老人所舉因緣豁然四達如千門萬戶不消一踏而開九成了末後大事實在此山老人處此一瓣香不敢孤負他也

呂本中字居仁紹興初賜進士第除中書舍人平生因詩以窮耽禪而病清癯如不勝衣作江西傳衣詩派圖推黃山谷爲詩祖列陳無已等凡二十五人爲法嗣本中嘗致書問大慧禪要慧答書略曰千疑萬疑只是一疑話頭上疑破則千疑萬疑一時破若一向問人佛語又如何祖語又如何諸方老宿語又如何永劫無有悟時也本中有省

曾開字天游官至侍郎致書大慧曰今年私家塵緣都畢閒居無事正在痛自鞭策以償初志第恨未得親炙教誨耳一生敗闕已一一呈似必能洞照此心望委曲

提警日用當如何做工夫庶幾不涉他途徑與本地相契也至叩大慧答書曰時時於靜勝中切不得忘了須彌山放下著兩則語但從脚下著寔做將去已過者不須怖畏亦不必思量思量怖畏卽障道矣但於諸佛前發大誓願願此心堅固永不退失伏惟諸佛加被遇善知識一言之下頓忘生歿悟證無上正等菩提續佛慧命以報諸佛莫大之恩如此久久無有不悟之理

李光字泰發上虞人致書大慧問禪要慧答書曰大叅相公平昔所學已見行事臨禍福之際如精金入火愈見明耀又決定知華嚴重重法界斷非虛語則定不作他物想矣其餘七顛八倒或逆或順或正或邪亦非他物願公常作是觀妙喜亦在其中異日相從於寂寞之濱結當來世香火因緣成就重重法界以實其事豈小補哉

李邴字漢老官至叅政醉心祖道及見大慧舉趙州庭栢話有省後以書咨決曰近叩壽室伏蒙激發蒙滯忽有省入顧惟根識暗鈍平生學解盡落情見一取一捨如衣壞絮行草棘中適自纏繞今一笑頓釋所疑欣幸

可量非大匠委曲垂慈何以致此自到城中凡著衣喫飯抱子弄孫色色仍舊旣無拘執之情亦不作奇特之想其餘宿習舊障亦稍輕微臨行叮嚀之語不敢忘也重念始得入門大法未明應機接物觸事未能無碍更望有以提誨使卒有所至庶無玷於法席矣

馮楫字濟川蜀遂寧人號不動居士紹興丁巳除給事中會大慧就明開堂慧下座楫挽之曰此生不作這蟲豸今因甚却納敗闕慧曰盡大地是個杲上座你向甚處見他楫擬對慧掌之楫曰是我招得因坐夏徑山榜

其室曰不動軒後知瀘州所至于道無倦嘗自詠曰公事之餘喜坐禪小曾將脅到床眠雖然示現宰官相長老之名四海傳紹興二十三年秋乞休致報親知期以十月三日報終至日令後廳至高座見客如平日辰巳間降階望闕肅拜書偈曰初三十一中九下七老人言盡龜哥服赤書畢拈拄杖按膝而化楫于建炎後凡名山鉅刹藏經殘失遂以已俸印施補之足五千餘卷者凡四十八藏用祝君壽以康兆民門人蒲大聘嘗誌其事有語錄頌古行于世

陸游字務觀號放翁佃之孫越之山陰人仕至秘監嘗問松源岳禪師云心傳之學可得聞乎師云既是心傳豈從聞得公領解獻偈曰幾度驅車入帝城逢僧一例眼雙青今朝始覺禪家別說有談空要眼聽公居鏡湖與塗毒策禪師往來寢厚策住雙徑受生祭七日跏趺而逝公哭以詩別見

李華嘗謂聞道于徑山猶樂正子春于大夫也洗心瞻仰天漢彌高見潤州玄素師銘

張商英字天覺號無盡居士徽宗朝拜相大慧爲洪州準公乞銘于公公曰今有一問問上人若道得卽做若道不得與錢五貫裹足歸叅禪去曰請相公問公曰聞準光眼睛不壞是否曰是公曰我不問這個眼睛曰問甚麼眼睛公曰問金剛眼睛曰若是金剛眼睛在相公筆頭上公曰老夫爲他點出光明會教照天照地去也一言而契下榻朝夕言語號大慧曰妙喜字之曰曇晦云

蘓軾字子瞻徑山琳禪師問疾云學士生平踐履至此更湏著力公應聲曰著力便差語絕而逝遊徑山詩及

與寶月無畏諸師書別見

蔡襄字君謨游記別見

孫覲尚書字仲益無錫人書別見

吳潛字毅夫宣城人正肅公柔勝之子宋理宗朝拜相
序大慧正法眼藏于法門得大自在後爲賈似道所排
謫循州預知歿日語人曰吾將逝矣夜必雷雨已而果
然作詩端坐而逝封許國公

元世祖中統元年問法徑山住持雲峰妙高對揚稱旨
帝常問師曰修寺建塔有何功德師曰福蔭大千由是

建仁王寺仍詔天下寺院田產二稅盡復之以弘教爲
已任國語曰薛禪皇帝

太祖高皇帝御製徑山宗泐免官說洪武二十七年勅
禮部條例一款常住田地雖有稅糧仍免雜派僧人不
許克當差役

成祖文皇帝永樂十五年十月十五日頒御製徑山赴
會僧勅諭別見

神宗顯皇帝萬曆二十八年九月初三日欽差司禮監
太監孫隆頒施大藏一部勅諭別見

虞集字伯生宋丞相允文五世孫其先蜀人汲宋黃崗尉宋亾僑居臨川之崇仁大德初始至京師以大臣薦授大都儒學教授除國子助教自將仕郎十二轉爲通奉大夫封仁壽郡公謚文靖嘗闢右室書邵堯夫詩題曰邵庵故世稱邵庵先生接方外士必扣擊其說以爲聖人之教不明爲學者無所底止苟于吾道異端疑似之間不能深知而欲竊究夫性命之原歿生之故其不折而歸之者否矣嘗曰佛以因果二法制服得天下人心無智愚賢不肖總出不得這兩個字撰北磻簡公塔

銘有曰自昔奇偉之士或曠世一遇其不恒見于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紕有不足以繫而留之者於是脫然自拔於浮沉起滅之表以求其本物之極至者皆其人也作徑山晦機熙公塔銘曰聞佛氏之宗禪者其度人也以悟爲則必使自致于思慮之所不及時至機應則決而啟之是以言發意解解泯言忘謂之不立文字豈欺我哉水陸緣起贊略曰一切衆生皆具佛性如摩尼珠五色隨應如何累劫業識相應無明展轉生死根塵我佛慈悲施

方便力如大醫王救彼痼疾餓者與飽渴者與漿幽暗
與明熱腦與涼况你六道諸苦隨業不藉佛恩何由自
潔杭州報恩寺銘曰我以慈悲大願力運大音聲作佛
事允滿虛空體無碍有間卽覺成解脫人天龍海無盡
際過去未來現在者一音所攝悉平等同我報國如報
佛永住堅固宣佛法

吳偉明提刑久叅真歇了禪師得自受用三昧後訪大
慧遂留咨叅一日慧謂曰不須呈伎倆直須啐地折曝
地斷方敵得生灰若祇呈伎倆有甚了期後辭去道次

延平倏然契悟

林希逸字肅翁福清人紹定間進士號庸齋嘗稱大慧
杲禪師爲元勳大老敬重

宋濂字景濂學士嘗云人知大慧說法如雨如雲覺悟
羣迷而不知其忠義耿耿注意于家國者甚篤縱有知
其忠義而又不知其遊戲翰墨循蹈矩矱亦自可傳不
朽嗚呼若師之應物無方是謂如神然變化不測者矣
國初法禪師序銘多出公手別見

沈季文大中丞號太素吳江人于萬曆三十六年捐資

建大雄寶殿

陸光祖大冢宰號五臺平湖人劄劄方冊藏板于清涼
後移至徑山復以燒山多害物命捐資買凌霄峰下山
一段護養生類

馮夢禎國子祭酒字開之嘉禾人議劄方冊藏板移至
寂照再議移化城緣起別見

王肯堂憲副號宇泰金壇人偕刺史陳良謨憲副吳長
庚諸公書請廓菴觀公住持大殿書別見

于玉立吏部字中甫金壇人偕陸馮諸公議劄方冊藏
板爲紫柏尊者建塔于文殊臺

瞿汝稷運使字元立常熟人議劄方冊大藏爲幻予撰
塔銘別見

陳瓚少司寇號雨亭常熟人議劄方冊大藏緣起序文
別見

王世貞大司寇字元美太倉人同新安司馬汪道昆諸
公撰劄藏緣起別見

繆希雍字仲淳常熟人以紫柏先瘞黃沙灘下有流泉
倡金壇于賀諸公改塔文殊臺同金壇于賀諸公捐資

二百餘金買山寂照供養僧衆

朱國禎內閣大學士號平涵湖州人嘗問法瓶甸爲謨
真寂院記別見

朱國祚內閣大學士號養淳嘉禾人同子孝廉大猷于
徑山大殿下院真寂莊嚴護持檀施最久

吳用先大中丞號本如桐城人恢復下院化城歲施刺
藏銀一百兩緣起別見

陳懿典翰林學士號如崗嘉禾人刺藏緣起別見

竇子偁原任淞江廉憲號淮南合肥人督同司理孫公

穀餘杭令戴公日強清復化城

王在晉大司馬號岵雲太倉人分守杭嚴時親歷化城
清復故址游記別見

虞淳熙吏部號德園杭州人護持瓶甸及本山常住

翁汝進憲副號周野杭州人護持常住及諸靜室

黃汝亨學憲字貞甫杭州人本山常住下院化城驅魔
安衆具有大力諸文別見

洪瞻祖尚寶卿號清遠杭州人護持常住及諸靜室

沈琬憲副號懋所吳江人偕其弟僉憲璜侍御珣及司

空沈公正宗書請廓庵觀公住持本山歲輸刺藏銀若干

李事道運同號行可杭州人護持常住及真寂等刹
朱大啟吏部號廣原嘉禾人本山常住及各靜室歲有
供養

周宗建侍御字季侯吳江人本山常住歲有供養

賀煨民部字闇伯金壇人以父中書公虛谷皈依紫柏
歲輸刺藏銀若干同學憲王吏部于書請自光杲公主
持寂照

姚思仁尚書號羅浮嘉禾人歲施常供

王志堅僉憲字弱生太倉人任本省水利道時以本山
靜主具林師精于密部時爲送供下院真寂寺改路南
湖地藏殿開田臨勘行縣給照

周祇字子介吳江人捐貲置下院太平寺刺藏田四十
二畝

周延光本省方伯號斗垣蘄水人清查化城虛稅行縣
審豁

吳伯與本省兵巡道號師每宣城人嘗游天目及徑山

手書戒暈酒示勒于石曰慾海橫流熱焰轉熾故味爲嗜性之首而齋乃斷愛之根僧家返清涼絕貪求卽粒米莖菜尚無虛用至其覈因果明罪福凡戒殺放生無非善緣若常人食肉猶比之曰人搏人也况僧不持齋不甚于食他肉而補穢身乎惟戒足以護法惟齋足以居心至人守若巖城禦若堅兵誠謂醜黜豈貯穢噐齋蔬卽爲甘露耳倘寺僧酒肉破戒卽不名爲清淨僧便當驅除還俗倘游人必攜酒肉入寺何取以腥燥濁體枉向佛門叅禮耶凡我四輩永堅一心無種地獄之深因甘受來生之惡報游紀及詩別見

王在公郡丞號芥菴崑山人棄官禮峨嵋歸徑山倡導孝廉徐仲容公泐捐資購良材易大殿柱及葺龍王殿復葺般若軒同朱公鷺檢閱大藏

方應祥禮部郎字孟旋西安人嘗問法瓶匄有省偶謁當道以西湖放生池應否拆毀問公公曰西湖固杭州之眉目也欲去目中翳而并剔除瞳神可乎當道笑而從之

吳之鯨上饒令字伯霖仁和人嘗游徑山叅瓶匄謂不

見聞谷師幾虛此游詩文別見
諸山
鄭圭平樂令字孔肩錢唐人初歸雲栖後叅瓶甸弘護

馬用錫餘杭令號命荷晉江人清理化城虛稅

王宇春字季和常熟人倡其兄別駕宇熙叅軍宇新刺
徑山大慧禪師正法眼藏助建真寂禪院及安樂寺

顧大章字伯欽刑部主政常熟人助建真寂禪院及安
樂寺

顧大韶字仲恭常熟人助建真寂禪院及安樂寺

錢謙益諭德字受之常熟人撰聞谷大師種樹碑文重
興下院安樂寺緣起別見

李穀字孟芳常熟人皈依瓶甸舉揚雙徑詩文別見

瞿式耜進士字起田常熟人真寂禪院及安樂寺皆有
供養

王蒙亨縣令號中泉餘杭人首捐田四十餘畝倡復化
城寺

沈煥然字無文貢士餘杭人初歸雲栖再叅瓶甸護持
下院安樂寺及南湖地藏殿

卷十一
聞啟祥字子將孝廉錢塘人徑山大殿及諸下院靜室
皆其護持

時載杲字旭如常熟人皈依瓶甸緣及安樂

嚴調御字印持餘杭人助復下院安樂古刹及常住各
靜室具力護持

嚴武順字忍公餘杭人爲薦母捨田八畝入真寂院

王祺字祉叔餘杭人偕其侄福貞供養常住各靜室

鄒之嶧字孟陽仁和人常住及真寂院歲有供養

許國助字鎮之蘭溪人歸依瓶甸檀施傳衣諸所

徐梗號龍南餘杭藉蘓州人護持下院安樂寺

許應選字青錢餘杭人護持下院安樂寺

嚴敕字無敕餘杭人護持常住及諸靜室

吳江接待寺僧興勤助刻

徑山志卷之十一終

徑山志卷之十二

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍

訂

虞山宋奎光輯

鹿城陳懋德

殿宇

徑山興聖萬壽禪寺

在縣西北五十里乃天目之東

北峰五峰環抱奇勝特異唐代宗時僧法欽結庵於此

永泰中有白衣士來求法度為沙彌欽指坐後石屏謂

曰能開此乎曰可遂叱之分為三片今號喝石巖遂即

剝度名崇慧如長安與方士競法既勝代宗問其師承

殿宇

卷十二

徑志

對曰臣師徑山僧法欽召赴闕賜號曰國一禪師逾年
辭歸詔杭州卽其庵建寺曰徑山僖宗乾符六年改爲
乾符鎮國院宋大中祥符元年改賜承天禪院政和七
年改徑山能仁禪寺初師之來是山也猛獸不搏鷲鳥
不擊山下之民不漁不獵五峰之間有大湫龍所居也
龍化爲老人謁言願歸天目以奉此地一夕風雨晦冥
漲爲平陸止存一穴今龍井是也有靈雞常隨法會不
食生類及師之長安鳴三日而歿今靈雞塚存焉紹興
間妙喜建千僧閣十七年真歇建大雄殿二十八年重

建龍王殿孝宗賜妙喜號大慧禪師乃以山中明月堂
爲妙喜庵及書扁以賜塔號曰寶光魏國張忠獻公浚
作銘并序乾道二年二月孝宗游幸越二年建龍游閣
開禧年間孝宗御書額賜徑山興聖萬壽禪寺由宋迄
元爲禪林之冠元天曆至順間元叟端禪師在山二十
餘年衲子從者如市元末兵燬

皇朝洪武間重建見成化間府志

大雄殿 紹興間真歇禪師始建後孝宗遊幸御書賜

徑山興聖萬壽禪寺額元末兵燬 國朝洪武間重建

萬曆戊申吳江沈中丞季文請僧無邊海公更舊向鼎
新之未幾海公遷化廓庵觀公繼之丹堊金碧稱大備
焉

大藏閣 卽觀音殿

大明神宗皇帝頒賜藏經供此因名萬曆三十七年瓶
甸聞谷印師立禪堂集衆參禪于其下迄今猶繩其舊
而諸方禪期悉從此稟法焉

靈澤殿 卽龍王殿宋孝宗封王曰孚佑累封神應德
濟顯佑廣澤王賜玉圭玉帶黃金瓶爐廟額靈澤云

祖師殿 中奉達磨百丈八十七祖

禪堂 龍王殿後

齋樓 兩處共三十楹

雲廚

奇樹樓 樹王之旁趙宦光題

養老堂

寒翠樓 大雄寶殿後有記

般若軒 王芥庵在公重修同朱白民鷺于此檢藏一
年

殿宇

寶積居

閱藏堂 觀音殿前

十方堂 雲水僧栖宿之所

三門 舊扁天下徑山

南塔 三塔之東

鐘樓 大殿左

鼓樓 舊在堆珠峰今廢

千僧閣 宋大慧建補吳峰之闕李漢老記今觀音殿

藏閣卽其址也

圓覺閣 宋孝宗皇帝解圓覺經賜別峰印適建閣初

成故名今廢

龍游閣 宋高皇帝登茲山乾道四年建今廢

妙莊嚴閣 無準範建今廢

凌霄閣 今廢

萬佛閣 艮山之闕今廢

五鳳樓 九楹供五百應真像翼以行道閣塑五十三

叅相宋慶元六年僧元宗建後燬庵聰重建今廢

宸翰閣 大慧建藏御書今廢

天慧堂 蒙庵聰建今廢

版亭 大慧建在梅谷院岡上今廢

四寮 大慧建以處衆僧今廢

庫司 大慧建在松梅谷二院之側

香水海 大慧時浴室今廢

古懺堂 在三塔下元高峰悟道處今廢

含暉亭 國一禪坐時有彩雲朝暉覆聚不散故名今

廢

流止亭 唐永泰間國一受囑曰乘流而行遇徑即止

故名今廢

天王殿 界三門大殿之間上懸徑山興聖萬壽禪寺

今廢

妙喜庵 宋孝宗御書即明月堂大慧示寂處

洗心亭 宋顯仁皇后登徑山禮佛更衣于此今廢

聖碑亭 宋孝宗免稅碑及蘓軾詩蔡襄記碑藏此

傾蓋亭

靈谷庵 宋大禪了明禪師退居今廢

逢徑庵 在黃沙灘今廢

殿宇

天開閣

不動軒 馮公楫問道大慧結室于此號不動居士故名今廢

無垢軒 張公九成問道大慧結室于此號無垢居士故名今廢

灰心亭 今廢

娑羅林 古鼎禪師退居今廢

半山亭 舊大圓院本源達禪師建以接待雲水今沿亭一帶爲梅谷僧通衢植引路松千餘株頗增勝焉

松源房 宋松源岳禪師退居爲凌霄東院其悟道出世因緣別見八十年代鏡祖塔院在此見舊志

梅谷房 明鼎菴諱天彝別號梅谷洪武三年受呆菴旨稱法會中高足結庵于鵬搏峰右相傳爲梅谷房

中峰南院 第二代無上宗塔全身于大寂巖巖卽鵬搏峰下爲五峰之中故名金陵徐公六岳書獅子窩鑄于石

宣照房 在後房坎下

大慧房 在大慧祖師塔前

殿宇

卷十二

六

徑志

圓照房 月江淨退居上有祖像及葬塔

天然房 直嶺下虛舟度禪師塔院

開山 舊為開山房後廢萬曆間達觀可禪師以開山

祖基為復其地建庵名喝石中奉欽師像安置藏板

妙香庵 舊為妙香房後廢今為雲水靜室

寂照菴 舊為房今改靜室別見

幻室 舊為房今廢

妙明房 今廢

南塔房 今廢

如意房 今廢

惠泉東房 今廢

惠泉西房 今廢

安隱房 今廢為靜室

已上為十八房也祖師道場累朝崇奉合山庄田咸屬欽賜自唐迄明一眾同食至正德六年管事僧惠誠等爪分為十八分後遂傾廢今所存者唯三四房而已此祖庭衰相之始也

梅谷僧通衢助刻

而乃此師與家林之故也

靖善不食為十八年外道山嶽今世亦有三四民

...

...

...

...

...

...

靜室 王芥庵在公重修同朱白民鷺于此檢藏一

般若軒 年屬常住

寶積居 常住

空生室 宴坐峰下

鐘樓 即神冶鐘

量虛室 已上坐晏坐峰前

行童庵

童真室 已上坐行童坑

靜室

徑志

妙喜庵 昔爲明月堂係大慧禪師圓寂處宋孝宗皇帝聞而嗟惜詔以爲妙喜庵云

大慧塔 寺數遭火厄塔院在烈焰中不燬

紫栢塔 在文殊臺

妙香庵 僧大心建已上坐鵬搏峰前

喝石庵 卽開山國一禪師最初修道處

寂照庵 在寺北五峰之背四十八代端禪師塔全身

處萬曆甲午房僧欲棄此他去陸五臺馮開之諸公因

捐貲置以供紫栢大師遂爲密藏幻于二師刻藏道場

及淡居鎧公嗣二師住此最久後以恢復化城下山請

自光杲公代馬杲公雲中人幻師高弟

湛寂庵 萬曆四十四年僧止水重建

見如室

顯密室 已上坐開山

修竹室

惟一室 萬曆二十八年僧化儀如顯重建塔于此

白雲窩 萬曆三十八年僧野坪重建

獅子巖 已上坐放生池後

了實室 以僧號了實故名

指歸室 已上坐鵬搏峰後

白雲居 聞谷禪師舊隱處今住僧幻有

妙空塔 第十七代佛海訥禪師塔院

白雲室 已上坐白雲山

法雲庵

來月齋

海雲庵 貝林師住此

秀峰室 已上坐羊棧頭

三一室

連珠庵

陶冶室

妙高庵 念雲身負達大師靈骨歸瘞本山因住此

慧芳室 以僧號慧芳故名

天然室 僧破有住此

清香庵 已上坐黃沙灘

貝葉庵

青霄庵 僧心渠住

靜室

栽種居

湧蓮室 以僧號湧蓮故名

西林庵

襍華庵 僧空林住

藏石庵

藏雲庵 萬曆四十八年僧大林重建

聖隣居 以僧聖隣故名

秀石室 已上坐查洲一帶

守一室 以僧號守一故名

無染室 以僧號無染故名

宗印室 以僧號宗印故名

安養居

解纜坪 僧彼岸住已上坐蘿蔔坪

伏虎庵

豹子嶺 僧聚光住今併入大殿

淨行庵

默容室 以僧號默容故名

善住庵

道淵室 以僧號道淵故名

崛山室

白業室 已上坐豹子嶺

石語室

卉木居 僧古先建

東土庵

德空室 以僧號德空故名

棲雲谷

華嚴蘭若 僧孤休住已上坐擗牛岩

子潛室 卽子潛坑

朗如室 以僧號朗如故名

松隱居 僧妙見住

慧明室 以僧號慧明故名

源石庵

月堂室 以僧號月堂故名

玉記庵

體空室 已上坐子潛坑

別岸庵 卽山名僧古岑住

靜室

清泰庵

常住

敬心室

已上坐橫嶺頭

圓通庵

玉芝庵

娑竭庵

已上坐拉塔

獅子林

僧青松住

無相室

以僧號無相故名

棲鳳山

淨土庵

定然室

以僧號定然故名

崑山室

以僧號崑山故名

近真室

以僧號近真故名已上坐雞籠山

傳衣庵

在菖蒲田昔為玉芝庵三十五代癡絕禪師

塔于此後為萬松月亭二禪師重構改今名二師亦塔

此

甘露庵

古慧淵禪師退居今明空重建

清涼庵

僧聚芳住

大乘庵

僧知希住已上坐菖蒲田上

卷十三
凌霄峰 僧梵懷者住此二十年舊苦無泉懷為尋泉
穴鑿石蓄水甘美異他所復種引路松若干株後為獅
蟲作祟盡棄所有與之飄然他往今為杭州聞孝廉啟
祥輩請大淑住此

蓮花庵

濯翠庵

僧明空別業

彌陀庵

僧戒心住

慶蓮居

僧一林住

大山室

僧境虛住

龍潭頭

徑塢室

不昧室

僧號廓然

湛之室

以僧號湛之故名已上坐凌霄峰南

楊家山

淨業庵

僧真淨住

自空室

以僧號自空故名

妙智室

以僧號妙智故名

朝陽庵

僧慶厚住

靜室

卷十三

徑志

留雲庵 已上坐橫清嶺

大覺庵 僧洪明住

密究齋 僧寒雲住 已上坐棋盤石

盤石庵 僧廣朗住

雲居庵 已上坐螞蟻窠

南塔

碑亭 宋孝宗御碑及蘓蔡二碑藏此

千指庵 僧雪嶠建

吉祥庵 僧弘濟住 已上坐東坡池上

佛聖庵

普香庵 已上坐千丈坑

風居庵 卽風車嶺

普慶寺 卽下院

竹林庵

御愛峰 已上坐孟家洋

半山亭

洞橋庵

直嶺上

天然茶亭 已上卽地名

楠檀室 坐直嶺下

大安寺 卽下院吉祥峰

香象庵 坐大安寺僧祇園建

青居庵

養智室

化城寺 卽下院

觀音堂 卽下院

西徑峰 卽下院坐臨安

是山靜室盛于唐衰于五季大慧中興于宋之紹興
隆興間衆不下萬指窮叅力究者滿山谷至元稍替
入 國朝嘉隆間僅存古殿僧寮求所爲靜居別室
勵志精修者寥寥罕邁矣萬曆初年有古道儀丰化
儀諸禪德誅茅築室至
皇上賜藏時已成三十餘處司禮爲繪圖以進從是漸
增迄今不能盡載法運固復弘于盛世歟

松源僧大砥助刻

徑山志卷之十二終

徑山志卷之十三

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍

訂

虞山宋奎光輯

鹿城陳懋德

名勝

大人峰 亦名天顯峰

宴坐峰 卽鐘樓之坐山頂有無垢軒今廢

鵬搏峰 又名大寂巖西有無上忠禪師塔

朝陽峰

堆珠峰 亦名鉢盂峰已上是爲五峰

名勝

凌霄峰 此峰最高而秀拔爲徑山之主頂有宋勅建寶光殿今廢

御愛峰 宋高宗游幸時嘗佇立遙盼乃曰此峰可愛故名

攀雲峰 寂照庵主山

雞籠峰 在凌霄峰背

寶珠峰 黃沙灘最高處

別峰 凌霄峰西北

白雲山 鵬搏峰後常有白雲如鋪玉故名境幽人絕

靜修之所聞谷大師常結庵于此

古龍湫 在五峰之間卽老龍徙居天目奉此地爲欽

師道場處

龍鼻水 南塔下從五峰中龍洞出大旱不涸岨巖巖巖有湍水瀑噴若龍鼻中出故名

對過川 佛聖水下

豹子嶺 橫嶺北

獅子嶺 在凌霄峰後

象鼻峰 攀雲峰左

螞蟻窠

橫清嶺

風嘯嶺 南塔下臨安大路俗云風車嶺

水嶺 凌霄鵬搏二峰之間

泥關嶺 豹子嶺東南

彈嶺 蘿蔔坪左

翠屏石 喝石庵左又名悟道石

千丈坑 南塔龍首山下懸崖直下不啻千丈

林階坑 樹木如階梯層層而上故名

雪坑 橫嶺西北四山高深積雪不消故名

徑塢 凌霄峰西北國一禪師由此徑而入

鷹窠石 在徑塢有石聳于崖上儼若鷹窠

瀑布 在靈霄峰下徑塢之上飛湍如疋練懸注石崖

大慧作水碓磨房于此

秀才巖 大禪庵北一云繡崖灣因羅隱隱此故名

向巖 松源房後

石塌塢 在半山亭下

糞箕塢 洞橋西

名勝

卷十三

三

徑志

廻龍橋 俗云洞橋澗水滌廻逆注橋下

野人塢 千丈坑對過

牛繩塢 千丈坑下

孟家岬 風嘯嶺東南圓照西房

茄秧塢 千丈坑南

楓樹灣 孟家岬外

呈恩塢 四十二代虛丹塔于此

蜀葵灣

茶園 孟家岬

檀樹灣 孟家岬南

冷凡塢 南塔下栖息于此凡心頓冷故名

風洞 子潛坑下山風旋入三伏凜然

晒陽山 佛聖水左

火街 凌霄峰背幽深蕭寂美竹蔽空

骨花池 普同塔下古煉骨于此投灰池中結為蓮花

故名

仰天灣 白雲山東

楊棧頭 蘿蔔坪東

名勝

黃沙灘 橫嶺東土如金色古靜栖之地

三塔 卽普同塔

四顧坪 徑山後登此四望在目訛爲師姑坪

石壁塢 相傳千峰萬壑羣賢聚集之所徑山後

樓房塢 徑山後

橫山

橫嶺 別峰下

廣積池 圓照房右

惠泉池 梅谷房前

雙見橋 骨花池下

朱家塢 獨山前

漆樹塢

大山 螞蟻窠北

蘿蔔坪 黃沙灘上

種樹山 瓶甸聞谷印師募置松源房僧大缸協種樹
一藏以備大常住修造採取碑文別見

百步坎 黃沙灘後

椒園 種椒供衆

名勝

卷十三

五

徑志

橫嶺下

查洲

將軍潭 洞橋北

深潭灣

富家塢 洞橋北

菜園 洞橋右

直嶺 迴龍橋東去餘杭大路

天澤塢 直嶺下因欽賜故名

通徑橋 如玉禪師建鎖大安澗口古茶亭基址尚在

大松一株相傳大慧手植

吉祥峰 御愛峰東常現五色瑞雲故稱吉祥

將軍峰 國一祖遙睇天神金甲持杵立于峰頂故名

雙溪 徑山前後二溪合流故名

吳山 雙溪外徑山之羅星也圓如翠螺當于溪口

徑山港口 雙溪盡處凡至徑山停舟于此古第一山

門也即今房屋基址俱屬本山

松源僧大甌助刻

下院

雙溪化城接待寺宋嘉定間徑山住持可宣創建八年
欽奉御書特賜可宣佛日禪師并書化城二大字賜充
接待院額元初重建至正末兵燬 明洪武年僧慧寬
重建正德中僧淨松等以役累消乏將山產九百餘畝
得價銀二百七十兩出佃民間迨萬曆中僧法鎧主刻
藏議置藏化城募金恢復詳見碑記吳方伯公用先捐
俸造藏板房二十餘間浮度庵一所

大安禪寺徑山下通徑橋內去縣北五十里長安鄉唐

下院

同光三年僧如玉禪師開山化導有異荅妙嵩禪師詩
投筆坐化塔于本寺之側六十年後塔戶自啟容貌儼
然宋治平二年英宗皇帝敕賜今額紹興三十年佛日
大慧杲禪師詔再主徑山叅徒二千餘員就寺增建禪
閣安老堂其徒開悟得大安樂者居之元末燬于兵
皇明洪武間重建爲徑山養老叢林弘治八年毀于火
天啟元年無從來公以蓮社諸檀越捐貲贖產結室于
殿基次第恢復焉

小徑山萬壽禪寺唐代宗皇帝欽賜太平庄遂敕建坐

臨安縣靈鳳里有記

西徑山寺國一初到曾經過此山後建禪寺山有八景
見高得賜八咏

真寂禪院去縣東北三十里大慧時縣尉督庄糧于此
交卸後廢明萬曆壬子聞谷印禪師重建以接待四方
雲水

安樂寺在縣東南三里安樂山之陽舊名慶善院晉天
福二年風穴沼禪師開山宋治平二年改額善法寺元
末燬于兵國初重建後爲僧古垣佃廢天啟二年餘杭

下院

卷十三

徑志

嚴調御輩請雲栖僧大順恢復崑山王在公常熟錢謙益宋奎光王宇春李穀輩因爲倡募重建禪堂復禮請僧大林爲首座期復風穴之舊焉

安衆寺建于唐同光三年後廢萬曆間瓶甸聞谷禪師捐貲恢復至天啟年造樓房若干楹以安置學徒請玄著眼法師住持稱真寂別院焉

法華寺去縣西北四十里長安鄉唐同光三年僧法式開山宋大中祥符元年改賜今額癡絕冲禪師爲開山逾月敕牒住徑山元末兵燬 皇明重建後僧徒懦弱

而廢萬曆間僧雲峰復建

萬壽正續寺宋佛鑑無準範禪師建以接待雲水仁宗皇帝親洒宸翰而賜額焉無準圓寂葬全身于正續之側塔曰圓照今廢基猶存坐雙溪下二十里張堰

廣化禪寺在縣西一十里同化鄉舊號羅漢院宋景定間誣禪師開山元至正十六年燬于兵重建

順慶禪寺在縣北三十里孝行鄉宋咸淳間僧伊巖開山元至正十八年燬于兵重建

實際禪寺在縣北二十里孝行鄉元至元元年浙翁琰

禪師建接待雲水至正末燬于兵重建

妙濟禪寺去縣西北四十里常熟鄉元至元間愚溪禪

師創爲接待寺中統間改今額至正末燬于兵重建

雲福禪院去縣東北四十里常熟鄉宋紹興三十年僧

善智建元末兵燬重建

圓覺庵在縣東北十五里安樂鄉元至元間建至正末

燬重建

圓修庵在縣東北十五里安樂鄉元至元初僧同菴開

山大德四年中峰和尚重創至正末兵燬重建

普慶禪寺圓慶奎住持寺後有姚少師衣鉢塔至元間

徑山住持雲峰高禪師建詳趙松雪碑記

接待寺在石瀨內

圓覺禪寺去縣六十里宋時建元末兵燬重建今廢

石壁寺徑山後法師行靖與行紹先後住此說法凡五

十年今廢

廣際禪寺縣北二十里孝行鄉

慶恩院空訥禪師創

西堂庵在連家庄大慧時西堂禪師建傍有普同塔

壇石寺坐落石門石門璉禪師法雲杲禪師曾于此說法僧大瑩重建

寂照禪寺在于潛縣元大德元叟端禪師建

迎恩院坐吳山宋敕命至于此迎迓故名

萬壽山嘉興府斗門

水西寺嘉興府

祥符寺坐嘉興府成化間本山撥田四十畝供衆

東禪寺萬松林禪師住持坐嘉興府見徑山香燈田碑

記

南湖地藏殿舊地藏廟廢基縣西南三里石門橋左萬曆四十五年重建天啟元年檀信沈煥然輩禮請徑山僧鏡庵名海聞者主此因以接待雲水稱徑山下院焉復募構齋堂及左右廡鐘樓等翼然叢林大觀未幾以勞致病安然而逝曰吾再來完放生池與天王殿也今在繼之者勿墜其緒云

觀音殿僧廣慧助刻

徑山志卷之十三終

徑山志卷之十四

汶上李燁然刪定

海陽徐文龍

鹿城陳懋德

訂

虞山宋奎光輯

古跡

開山 國一先此結茅今建開山庵供像于中

喝石 開山庵側即巾子山人喝石為三片里有前喝

後喝界以此

龍井 龍王殿側即龍王徙居天目留一穴送供處也

龍洞 三門外巖下人或秉炬而入空深無盡寒氣嘖

古跡

鉢盂池 堆珠峰下

明月池 宋紹興妙喜杲禪師鑿于明月堂前因以得名今池尚在

洗硯池 在三門外東坡先生嘗登山題咏洗硯于此其水澄澈可愛明月上生微波鱗動舊有東坡祠

放生池 寂照庵左宋時所鑿池中曾生金蓮花有碑題祝延天壽放生池銘曰鳶飛麗天魚躍于困各從其類億萬斯年

佛聖水 望江亭外水能明目

錢王井 妙香菴下相傳井上石欄鐫金剛經

上水池 凌霄峰半古雲厨接水處

下水池 凌霄峰下

基盤石 凌霄峰南元時雷去一角

玉芝巖 在喝石峭壁之左欽師入定時產靈芝色潤如玉故名

羅漢石 磴級若階陞相傳大慧時五百應真化身應供常坐其上 在望江亭

雲居石 古雲居庵左一名盤陀石

行童坑 古千僧閣後大慧時以此山爲行童衣單故名

子潛坑 訛爲紙錢坑

南塔 三門前龍首詳見紀異

麪臺石 國一息影于此有石平如臺山下樵者送供于石上作麪故名

坵塔坑 橫嶺下有小石塔立于上

龍潭 在徑塢瀑布流注有龍王廟

梅樹灣 梅谷南多栽梅花開時香雪滿谷今無

水磨塢 菜園外古作水磨處

少卿塢 彈嶺下北海馮少卿問道高峰禪師潛修塢

中故名

陳大塢 普慶寺陳大捨塢中山于寺故名

文殊臺 大寂巖紫栢塔在其上

普賢臺 南塔對過上有二祖師塔

碑牌灣 通寂照路傍有御祭端禪師碑在

香水海 開山西石礪上僅容一拳大旱不涸相傳爲

靈雞飲水處

金雞泉 喝石西岡國一初到見金雞跑麓泉隨湧出
味極甘冽冠于諸泉

靈雞塚 喝石東

白兔塚 開山側

菖蒲田 凌霄峰下

蠟衲嶺 徑山西北大慧時有八百衆老衲坐蠟于此
訛爲墮塌嶺

月清橋 跨月清池上圓照房前今毀

船橋 大慧時雨後溪深船可至此在直嶺外

鯽魚池 在大安寺大慧蓄文魚于中故名

栗園 在大安寺大慧栽栗樹以供衆僧今廢

菱苜池 在大守寺大慧栽菱苜處

花果園 大安古栽花果處在通徑橋北相傳四十畝
今廢

禮拜石 在蘿蔔坪宋徽宗入山見四圍叢竹秀木若
紫羅翠屏惟西方一闕因望而歎曰觀此西天勝境盡
在目前卽下輦拜於石上故名

古樅 唐時植卽詩云絲杉樹王是也在山門前

古銀杏 宋時植大可百圍大慧塔右

金蓮花 出放生池中移植他所則稿今無

佛聖水 宋孝宗臨幸蹕至半山時盛暑六飛稱渴忽

石間迸出一泉胥飲沾足故名

寂照僧如杲助刻

寺產

徑山 唐代宗宋孝宗勅賜香燈山界限廣大莫考今據碑勒寺基四至東至里洪龍潭南至臨安觀音巖下西至徑塢立塔北至關門石雪坑長嶺青潭後正德頭年分爲十八房而常住割裂矣

蘓州徑山庄 坐嘉定角直鎮東至西十二里南至北十二里共田一萬三千畝宋陽和王所賜孝宗免稅今廢

湖州庄 敕賜莫考

寺產

卷十四

徑志

崑山庄 國一時欽賜有大寺基八角井坐落徑山江
今廢

嘉興庄 欽賜今廢

仁和庄 欽賜今廢

草蕩三千畝 欽賜坐徑山港口今廢

梅谷庄 市村田五十畝地一十畝山一號

臨安庄 田四十畝山六號坐大王塢又田四十畝山

一號坐獨山塢

傳衣庄 尚書陸公光祖捨山八十畝又臨安山八畝

五分寄稅盛四綱戶嘉興田一十五畝立石東林寺

大殿常住 一山六十四畝坐落曹仰大南塢亦名火

街 一山十畝坐落後香界後童塢 一山十五畝坐

落風高嶺 一山十五畝坐落東界四郎塢南後嶺頂

一山十畝坐落龍潭裏 已上舊額 一山四十畝五

分坐落妙香庵行童坑半山亭 一山十五畝二分坐

落開山碑牌 一山六十二畝坐落橫嶺頭 一山一

百五十畝坐落蘿蔔坪 一山三十二畝坐落林家坑

橫青嶺 一地四畝四分五厘坐落大慧門首南塔 已

上見在

卷十四

二

觀音殿常住僧廣慧于萬曆四十七年置柴山共十

畝坐落對過川又山五畝坐落行童坑又惠力寺

僧景虛于天啟元年捨常住山五十畝坐落棋槃石

大安寺原額山九十三畝東至大安街南至大路西

至田畝北至樹山古冊在大慧房於天啟年間三契續

置山田共一十二畝

真寂院錢唐縣界田三十餘畝坐落板橋調露十七

畝珠字號又六畝又二畝五分俱坐落洋山圩餘

杭縣界田十三畝三分坐落小吳山塔水橋又嚴武

順捨田八畝坐落免涵化灣圩又柴竹茶山二百二

十畝靜室一所又山六十畝又山六畝俱坐落厚郎塢

北山又恢復古安衆寺山二百零五畝亦坐落厚郎

塢

南湖地藏殿殿基一十二畝僧明賢于天啟元年呈

水利道邢准陞科立戶于郎王界一畝又湖傍久荒

廢土及土堆二處僧海聞于天啟三年呈水利道王准

開墾陞科行縣議定額稅一兩八錢

寺產

卷十四

二

經志

化城寺 原額山田地八百九十畝悉為居民估佃萬曆三十九年僧淡居募金恢復後為鄉書飛詭虛稅僧慈門令徒解義于天啟四年呈布政司批縣查豁申詳復駁送本府覆審開除實存稅七百二十五畝

安樂寺 山八十四畝地八畝八分坐落東南隅一畝禪師塢俱雲栖僧大順于天啟元年募貲回贖

寂照 山二百四十畝金壇于玉立賀學仁常熟謬希雍共捐貲置

梅谷僧通衢助刻

紀事

古鼎圓鏡

古鼎和尚住杭之中天竺歐陽圭齋以福建廉憲任滿赴召京師過杭抵古鼎款洽道話旬浹臨別古鼎送至西湖圭齋云此別未卜會期古鼎云大圓鏡中未嘗與公相別也圭齋喜無何古鼎遷徑山圭齋寄以偈云上人力舉龍文鼎坐斷凌霄第一關湖上別來圓鏡語想應照我鬢毛斑

惠洲業報

徑山惠洲提點虎巖徒弟頗聰明有幹蠱才掌常住衆務三十餘年一切金穀恣其糜費或以果報諭之乃答云滿載載角來洲只戴得一雙至正初高納麟領行宣政院事其屬淨珂具狀訴之結罪杖斷歸俗旣而潛住化城院得風痺疾攣拳如蝟兩手握拳承其兩顛兩脚反承其尻看病欲伸之痛不可忍日夜但聞霍霍之聲如是者三年始氣絕

淨業見報

徑山耆舊諱清泚號一溪壯年不守戒律飲啖無所擇至正中自念人生于世壽命能幾何一旦無常殺鬼到來將何排遣遂盡歛所積衣貲就普慶東建觀音堂一所修白淨業祈生淨土越數載手書金剛般若經至三千大千世界處握筆正身安坐而化至正丁酉猶獠燒劫普慶及居民房屋觀音堂巋然獨存佛說善惡報應響豈不信然

寶上座

破庵和上退資福赴徑山蒙庵招委以立僧首座職有寶上座者具大知見遇住持首座開室必橫機捷出迎

鋒取勝一日破庵開室寶上座至破菴垂語云乾坤之內宇宙之間中有寶擬議被打出其時寶待破庵舉語盡乃進語既於中有處被打出以謂破庵故摧我歸衣單下脫去火後鄉人收舍利呈破庵破庵拈起云寶上坐饒你有舍利八斛四斗置之一壁還我生前一轉語來擲地唯見濃血

西巖和尚

天童西巖和尚蜀人南游徧叅至徑山見無準機語相投容入室欲授藏主職或者以力攘之次日爲亾僧訥侍者起龕怯衆一辭不吐無準卽令維那請惠侍者起龕惠至龕前連喚訥侍者三人亦以爲怯乃曰三喚不應果然是訥頂門放出遼天鶻無準黜或者而以惠侍者代其職惠侍者卽師也

佛性不得道有無

無慍禪師曰徑山如一庵藏主台州委羽人由教入禪沉潛不競博通內外典而于已躬下事尤研精究晚年隱于三童山至正甲申余過其隱所因語及無情有佛性有性有佛性往復徵詰如庵忽曰吾記得教中先德

曾難云將無情中本自有佛性耶抑亦佛性周徧不隔無情於無情中有佛性耶語未竟余亟止之曰佛性虛曠迥出名言不得道有無也如菴首肯

神龍

五峰中故爲大龍湫欽師至山龍化老人謂師曰自師至此吾眷屬不安願徙天目捨所居爲道場至夕雷雨冥曖遂成平陸傍留一井送供累朝封王以祠焉

喝石

昔國一禪師度天目巾子山人師問巾子曰汝有何能巾曰能誦觀音咒師指座後石汝咒之能破否巾遂叱之爲三如川字游者以線度之根不着地

神冶鐘

宋慶元間住僧哀銅萬斤欲鑄巨鐘患無良工一日有工至自言能鑄遂以冶事委之鑄旣成謂僧曰此鐘音韻洪遠俟予去山三日方擊之可聞數百里外言訖辭去僧有疑其詐者度工下山甫數十里卽擊之聲遂僅及此

無尾螺

宋時有異僧者乞食山家其家獲螺數升已去尾熟釜中僧見而憫焉請爲放生其家戲謂曰螺今可復生乎僧曰可遂與之携投放生池越日螺復生僅無尾耳乞今池中併山下澗沼螺俱無尾

靈雞

國一禪師有靈雞常隨法會不食生類及師之長安長鳴三日而死至今有塚存於喝石庵上

白兔

天寒時爲欽師暖足馴繞履間

南塔

宋南渡青烏家有言徑山可作陵寢高宗令術者往視一夕于三塔龍首忽起一塔凌晨有見雲霧中一僧從下砌上一僧從上砌下相接成塔術者至見塔云老龍生角不堪作陵寢矣

傳衣庵僧海耀助刻

徑山志卷之十四終

跋徑山志

國一以前不知有徑山也徑山之
得名於天下實自國一始自國一
開山而八十餘祖燈々相續法席
稱震旦第一以故十方叅訪重趺
而來者歲無虛日非徒以名勝也
余栖苕上三年凡三登是山求所

為八十七祖自負元曇晦而下僅
存其名而已當年揚眉豎拂毒鏹
痛棒一片逗漏風光什不存一焉
為嘆息久之豈元末兵燬將上方
典籍一燎無遺乎雅欲搜其實而
未逮也會郡侯汶上
李公政事之暇繫情山水已命諸

生張子輯錄兩天目志釐而授之
梓人曰徑山無志亦缺典也以其
役屬之光重以嘉命獲余夙心因
稽之名宿所藏考之諸祖語錄旁
搜之先達所撰塔銘碑記而復印
之宗淨所輯徑山集與府縣舊志
凡得若干卷上之侯、閱竟為刪

訂而節文之曰是可以傳矣因捐
廉刻其板藏之山中而復屬余跋
其後夫光特任書記之後耳何敢
言志竊嘗謂徑山天目皆古杭名
山也天目以形勝著而徑山以祖
席傳則較有異焉者無論列祖語
錄傳佛心印一句一字悉人間法

寶即名流高衲翰墨往來與詩句
倡和亦莫不回向祖庭宣揚妙義
絕非尋常月露之篇一時寄興之
語則夫讀是志者寧惟是獲徑五
峰松杉樓閣可當卧遊已乎抑嘗
伏而思之

高皇帝闢乾坤於再造而常稱佛氏

之教幽贊皇綱

成祖靖難擲沐而亦稱佛氏弘深廣
大包含萬有

神宗御宇四十八年號稱極治而
心大藏即今

二祖一宗 御製詔勅及頒賜藏經
炳耀山谷與日月爭輝非偶然也

人而有不奉祖宗之教者則謂之
不肖我儕世出 世間孰非

聖祖神宗之遺祖宗奉之若彼其
隆重而後人顧屑越視之不但干
佛難度將皇王在天之靈實吐棄
之矣光無所知識草、輯錄掛漏
是惧而僅以供游覽之具則悞抑

滋大故為著其說如此明眼君子
諒不以余言為過也謹跋
天啓甲子秋虞山宋奎光書

