

增修雲林寺志

增修雲林寺志序

靈隱爲吾浙首刹前此之有志也始自昌黎白珩子佩氏近則仁和孫治宇台氏吳門徐增子能氏相繼重修

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

御書雲林二字爲額則在徐氏癸卯輟簡之後

天文煥爛佛日重光曷可無紀前志雖三屬草脫漏尙多曷可無述茲幸巨濤和尚爲主席苦行宏願信於檀施舉七十餘年之土湮木腐者一旦聿新旣落成從事於志請於予予郡人也素耽林壑留意西山之

勝也久何敢辭又得同學張君曦亮爲飲助謹撰次
前志所未備者勒成八卷門類則仍舊焉書成題曰
增修雲林寺志其有缺略以俟後之君子

乾隆九年春二月旣望樊榭居士厲鶚書於雲林之

面壁軒

欽定四庫全書提要

增修雲林寺志八卷

浙江巡撫
採進本

國朝厲鶚撰鶚有遼史拾遺已著錄是編成於乾隆甲子以靈隱舊志脫漏尙多且

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

賜名雲林寺不宜仍用舊名故因前志而增輯之首

紀

宸恩次山水次禪祖次法語次檀越人物次藝文詩
詠而以遺事雜記終焉

增修雲林寺志卷一

錢塘縣舉人候選知縣

臣厲鶚

仁和縣生員

臣張增恭紀

本山住持

臣僧義果

宸恩

康熙二十八年

聖祖仁皇帝南巡

駕幸靈隱寺

御製飛來峰詩一首

巖岫峻嶒洞壑奇懸藤古木半迷離冷泉亭子清溪

上誰識源頭混混時

御製靈隱寺詩一首

靈山舍秀色鷲嶺起嵯峨梵宇盤空出香雲繞地多
開襟對層碧下馬撫烟蘿羽衛閒來往非同問法過

又

親灑宸翰書雲林二字

賜名雲林寺三十八年

聖駕再幸雲林

賜金佛一尊香金五百兩及

御書禪門法紀額又

御題一聯云

禪心澄水月

法鼓聚魚龍

御製雲林寺詩一首

無爲幾事少問俗駐林邱衛騎森嚴滅爐烟黶黷浮
鳥蹠香界古花綴梵筵幽野徑春風引輕鋪細草柔

御製靈鷲詩一首

何處飛來一塊石嵌空巖竇作玲瓏下臨巨澗淙淙
冷上蔭長松謾謾風

四十二年

聖駕再幸

賜御書金剛經一卷心經一卷

御製再過鷺峰詩一首

愛此清幽一徑深馬隨泉響入雲林蒼苔古洞何年
繫脈脈韶光自賞心

四十四年

聖駕再幸雲林

賜住持臣僧慧韜

御書金扇一柄石硯一方四十六年再

幸又

賜人參二斤香金四十兩

雍正十一年六月初二日

世宗憲皇帝恩頒帑金五百兩齋僧二千眾監其事者

爲嚴州府知府 臣蔣林

本寺無田惟有山地三十六頃有奇歲課無辦雍

正六年前住持 臣僧智廣將寺內殿基園場地一

頃十四畝土山四十一畝歲該條漕銀六兩八錢

零并寺戶攤加鄉丁銀一十二兩零漕米五石五

斗零漕截銀一兩四錢零呈懇督臣李批准

今上皇帝乾隆元年督臣嵇 題准豁免乾隆二年

前任持臣僧明覺復將寺外官路并飛來峰亭基

共徵地四十四畝零土山六十二畝零石山八十

六畝零歲該條漕銀三兩七錢漕米二石四斗零

漕截銀六錢續懇督臣嵇題免二次奉免之外

尙存徵地三十八畝零土山七頃二十四畝零中

山二十四頃零石山一十四畝零水蕩二畝零歲

該條漕截并徵銀三十六兩八錢漕米一十七石

零今住持臣僧義果監院臣僧德球德語于乾隆

四年呈懇前撫臣盧具題欽奉

恩旨准於乾隆四年爲始通數全免勒碑以垂永久

雲林寺志卷一終

增修雲林寺志卷二

錢塘厲鶚太鴻增輯

仁和張增曦亮同輯

住持義果巨濤參訂

山水

武林山漢書地理志會稽郡錢塘注武林山武林水
所出祥符圖經云在縣西十五里高九十二丈周
廻一十二里又曰靈隱曰靈苑曰仙居也又按十
三州記云武林山高九十二丈周廻三十里在錢
塘縣西南十二里靈隱寺正坐其山寺之東西漢

二水東龍源橫過寺前卽龍溪也冷泉亭在其上
西曰錢源其流洪大下山二里八十步過橫坑橋
入於錢湖蓋錢源之聚滄也

稽留峰太平寰宇記云許由葛洪皆隱此山忘返故
號稽留

理公巖咸淳臨安志云在靈鷲院之右陸羽寺記云
昔慧理宴息於下後有僧於巖上周回鑄小羅漢
佛菩薩像慈雲法師所謂訪慧理之禪巖弔客兒
之山館是也近主僧行果始作閣道屬之巖中以

祠理公

白猿峰遵式白猿峰詩序云西僧慧理蓄白猿於靈
隱寺詩云引水穿廊走呼猿繞澗跳

龍湫洞咸淳臨安志云在理公巖之北晏元獻公云
吳赤烏二年葛仙翁於此得道後有人就洞兩岸
鑿住世羅漢十六尊

玉女巖咸淳臨安志云太平寰宇記靈隱山南一石
狀似人形兩髻分明俗謂之女兒山顧野王地志
云靈隱山南有玉女巖

葛鳩晏元獻公輿地志云在靈隱山吳方士葛孝先
所居也陸羽寺記云晉葛洪亦居此

臥犀泉按鄭戩靈隱天竺詩集序云若夫玉巖青壁
犀泉龍湧峰攢千疊松排萬蓋山之境也據此則
青壁澗臥犀泉皆在靈隱天竺之間

白沙泉咸淳臨安志云在靈隱寺西普園院方丈之
西有泉自白沙中出

茯苓泉咸淳臨安志云在靈隱西無垢院半山古松
婆娑下有甘泉博物志云松脂入地千年化爲茯
苓因名

石人嶺咸淳臨安志云一名馮公嶺在靈隱寺西極
高峻有石人臥路傍故名

蓮花泉在飛來峰頂石巖無土清可啜茶見陳善杭
州府志

梵宇

大殿 天王殿 地藏殿 伽藍殿 金光明殿

祖師殿

法堂 東禪堂 西禪堂 嫩桂堂 南鑑堂 齋

堂 雲水堂 擇木堂 大悲堂 官客堂 直

指堂 法壽堂 羅漢堂

指南閣 聯燈閣 華嚴閣 青蓮閣

青猊軒 面壁軒

駐蹕軒

鄉水樓

看月樓

鐘樓

公務寮

浴寮

茶寮

打掃寮

值作寮

知器

寮

尊宿寮

山寮

冷泉亭

以上俱乾隆七年新安汪光祿諱應庚暨子甯波
府知府諱起同本山住持僧義果重修

輪藏殿

梵香閣

春淙亭

延壽堂

庫房

總

管堂

以上俱重建

古蹟

袁君亭陸羽寺記刺史袁仁敬造

翠微亭咸淳臨安志云紹興十三年韓蘄王世忠建
後廢乾道五年周安撫淙重建

石橋亭咸淳臨安志云在武林山中路近翻經臺
月桂亭咸淳臨安志云在月桂峰下

靈山海會之閣咸淳臨安志云在靈鷲寺淳祐十二
年理宗御書扁

普圓院咸淳臨安志云天福二年吳越王建舊名資
嚴大中祥符元年改今額古跡有石筍白沙泉鄴

公菴

法安院咸淳臨安志云在靈隱寺西天福三年吳越王建舊額廣嚴唐長慶中有詩僧結庵於院之西自號韜光常與樂天唱和大中祥符元年改今額巢雲亭在寺內見咸淳臨安志

徐奭墓在靈隱山石筍院徽宗朝賜號冲晦先生慕容妃墓在九里松唐家衎東

周殿撰杞墓在九里松水岡塢咸淳臨安志云杞建炎三年知常州值苗劉之亂倡義勤王以功除右

文殿修撰

曲水亭舊在香林洞側一口流杯亭有水臺盤爲梅
詢靈隱十詠之一

將軍教場墓在行春橋水竹塢內俗呼唐三寶墓紹
興末因廣教場此冢獨高大眾欲去之方舉鋪間
有黑蜂數百飛出不可向是夜戎帥夢一人高冠
朱衣曰吾錢王子之葬此已久祈勿毀方怪之詰
朝得本軍申遂留此墓

靈隱天竺寺門在飛來峰牌門東俗呼二寺門又名
方外門慶歷八年太常博士元居中書扁知杭州
府蔣堂立至今不易

密因閣在廻龍橋萬曆辛亥方伯浮渡吳公捐俸建
橋亭題曰覺路津梁上供準提佛題曰密因閣又
爲複閣曲軒以對溪流扁枕石漱流

方等懺堂在寺內萬曆壬子介如石公講楞嚴義海
于寺尋葺此堂集三學精通禪者修方等懺法

石佛菴在靈隱山直指堂後梁簡文帝所造迦葉維
衛石佛二尊萬曆間僧如臚持準提咒夢披荒莽
中見石佛像身如芒刺募貲建菴菴後建準提閣
前後皆竹湯煥書竹林精舍

錢和墓在天竺靈隱西兩山之間吳越王之後仕至

直秘閣知荆南府

忠勇廟在九里松祀宋統制張玘

超然臺在石筍普圓院內方丈左右金漆板扉皆趙清獻諸賢蘇秦陳黃留題及文與可竹數枝如張惲得父子吳傳朋等題字甚多歲久暗淡猶隱隱可見

宋理宗貴妃閻氏攢宮在顯慈集慶寺寺地舊屬靈隱

隆親永福院宋溫國陳夫人香火今廢永福寺隆國黃夫人功德咸淳九年建俱在靈隱寺西

宜對亭在九里松葉紹翁書見名勝志

月波亭靈隱遺事云大松數圍正與月波亭對

錢塘縣舊治水經注云浙江東逕靈隱山山下有錢塘故縣

杏園堯山堂外紀云錢塘莫維賢居靈竺間繞舍栽杏號曰杏園

白閣錢塘舊志云明邵重生古菴建白閣於靈鷲山呼猿洞祀許由及唐宋名賢爲樓三楹中祀其父經邦足不入城市遇節序祭祀歸家信宿已卽還山如是者二十年

附錄

湯莊在靈隱寺西舊爲明副使包涵所別墅原名青蓮山房倚蓮華峰跨曲澗臺榭之美冠絕一時外以石屑砌墻柴根編戶內則曲房密室行其中者宛轉不能卽出今猶稱包氏北莊爲前少宰湯公右曾別業自題有蓮峰紫翠看皆好喬木風烟畫不如之句

白雲山房在飛來峰之西白雲峰下爲副使翁公嵩年建中有愛吾廬得樹軒環山樓流泉繞屋嵐翠在庭多植梅桂松竹剝啄罕到習靜最宜

雲林寺志卷二終

增修雲林寺志卷三

禪祖

如璧禪師饒節字德操臨川人以文章著名曾子宣
丞相禮爲上客陳了翁諸人皆與之游往來襄鄧
間始有婚宦意遇白嵯長老與之語欣然有得嘗
令僕守舍歸見其占對異常怪而問之僕曰守舍
無所用心聞鄰長老有道價往請一轉語忽爾覺
悟身心泰然無他也德操慨然曰汝能是我乃不
能何哉徑往白嵯問道八日而悟盡發囊橐與共
僕祝髮爲浮屠德操名如璧僕名如琳徧參諸方

陳了翁關子東兄弟皆以詩稱美之至江浙樂靈
隱山川因挂錫焉琳抱病德操躬進藥餌既卒盡
送終之義後主襄陽大寧夏均父爲請疏其畧云
無復挾書吏遂康成之後何憂成佛不居靈運之
先又云豈惟江左公卿盡傾支遁獨有襄陽耆舊
未識道安時稱其精當德操自號倚松道人所爲
詩文皆高邁號倚松集

僧智融俗姓邢名祉世居京師以醫入仕南渡居臨
安萬松嶺號草菴邢郎中官至成和郎出入禁庭
賞賚殊渥年五十棄官謝妻子祝髮入靈隱寺諸

公貴人挽之不可又游諸方徑山康廬經行殆遍
聞靈山之勝遂投迹爲終焉計獨行獨坐或至移
晷人不知其能畫也山深多蛇忽作二奇鬼于壁
一吹火向空一踡蛇而掣其尾蛇患遂除遇其適
意嚼蔗折草蘸墨以作坡岸巖石尤爲古勁間作
物象不過數筆寥寂蕭散生意飛動作詩不多語
意清絕每自言若得爲僧三十秋瞑目無言萬事
休紹熙四年五月日卒壽八十僧臘如師言

佛行道昌禪師俗姓吳氏湖州府歸安縣寶溪橫洋
人六歲投鹿苑禮澄公爲師十三祝髮受具堅持

淨節綽有成人風至十五擔包行腳不憚寒暑尋訪耆宿究取上乘時妙湛師住湖州道場山道價擅一時四眾皈仰師首和謁一日問妙湛曰不起一念時還有過也無湛曰須彌山你作麼生會師於言下領略自後機鋒捷出有無礙辯罷參歸雲川士人莫倚施米麥豆六百斛懇令住持何山左丞葉公寓卞山與師契厚每魚鼓相從伊蒲共饌爲方外忘形之交繼住平江瑞光移穹窿又遷四明住育王山皆創成法席一新寺宇先是妙湛住淨慈有大通所傳雲門大師摩訶已八代相授至

是妙湛對雪峰大眾以此衣授師衆謂不失其宗
人皆榮之葉公帥建康時蔣山新經戎燼屋僅數
椽公奏請師住此山不數年樓閣化城若自天而
下寶公規制盡復舊觀翠華駐臨安靈隱方丈暫
虛師被旨住持時丞相湯公喜師履踐禪悅德臘
俱高欲以激昂有衆奏授佛行大師時年七旬餘
卽告老選靈泉幽隱爲出塵之所退居其間自號
月堂杜門謝客以娛晚景值淨慈闍住持十方衲
子懇府帥王公親入山敦請師不得已承命忽以
辛卯歲正月上澣擊鼓辭衆遠近咸集無不泣留

雪本寺志卷三
侍者宗本求語師曰吾平生拈古頌古其語已多
尚何言哉端然而化師年八十有二僧臘六十九
夏葬全身於寺之東隅松隱曹勳爲之塔銘

寒巖升禪師建寧府建安人俗姓吳母游氏初生有
肉如環在其左乳人皆異之年十四依本府龍居
寺出家肉環隨隱天資聰慧十九爲僧卽有遊方
之志以父早世未忍捨母母歿遂之長樂會圓悟
高弟佛智禪師端裕演法於西禪入其室言下頓
悟自是機鋒迅發人莫能當佛智移杭之靈隱師
爲首座佛智歸師亦還鄉後住支提承天石霜泐

潭諸大利示寂於鼓山世壽七十九僧臘六十山陰陸待制務觀與師游愛敬之如師友周丞相子充爲之銘

臨安府靈隱荆叟如珏禪師婺州人天童頴禪師法嗣住後上堂云新歲擊新鼓普施新法雨萬物盡從新一一就規矩普賢大士忻歡乘時打開門戶放出白象王徧地無尋處拈拄杖曰惟有者箇不屬故新等閒開口吞卻法身擲下曰是甚麼千年桃核裏原是舊時仁僧問如何是佛師云爛東瓜偃溪廣聞禪師侯官林家子母程氏世業儒從季父

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于天童針芥雖投
自知未契及再參于雙徑翁笑迎曰汝來耶一夕
坐簷間聞更三轉入堂曳履而蹶如夢忽醒翌朝
造室翁奉趙州洗鉢孟話師將啟吻翁遽止之平
生疑情堂下冰釋紹定戊子四明制闈胡公以小
淨慈致之厯住香山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑
塢入山開爐上堂舉趙州和尚示眾云老僧三十
年前在南方火爐頭有箇無賓主話直至如今無
人舉著師云森羅萬象明闇色空日夜舉揚趙州

古佛不是不知只爲貪程太速又上堂云一升三
合拄杖頭邊萬水千山草屨跟底未言先領誰家
竈裏無烟撩起便行是處井中有水莫道空來又
空去許多途路不相孤又上堂云趙州喫茶去金
牛喫飯來龍門多上客有人續得末後一句許你
入阿字法門景定四年六月十四日示寂壽七十
五僧夏五十八以上增補前代諸禪師以下續前志五岳濟瑯禪師後

豁堂正崑禪師金陵郭氏子明初始祖以軍功授杭
州衛指揮遂家焉師生三歲穎異不凡有異僧見
之曰是兒濁水牟尼珠也七齡絕葷腥母匿飼之

輒嘔十歲喪父依靈隱復初靜主卽喜閱宗門語
錄時葛屺瞻沈無回兩先輩講學湖上師執贄受
業迎機通辨沈謂葛曰是子非浮屠將奪我席卽
彼法中亦透網金麟也十三薙染十五謁無盡大
師於天台復歸靈隱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誠解依通卽流轉生死根
本師惘然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

呈丞蒙印可靈隱耆宿請住本山名利中類苔寮
薛壁師顏其居曰破堂冥坐自如雲門具和尚駐
錫廣陵延師首眾兩載佐錐脫穎不一至片語解
紛微言了義具公自以爲弗及也戊子冬仍歸靈
隱以寺五刹之首而圯廢不振今日興起者非具
和尚不可緇俗僉諧迎主法席師亦屢住大刹最
後駐錫淨慈煥然鼎新丙午夏忽罹無妄逮訊金
陵事白釋歸退隱普寧村院庚戌夏徒眾堅請還
南屏歸不肯入方丈曰吾從此逝矣以七月二十
日沐浴跣趺書偈而化師博涉儒籍理徹詞秀所

作詩文雜著頌偈共若干卷行世弟子奉全身建

塔於慧日峰左

乾菴賢禪師具德和尙法嗣住靈隱三年

三目源禪師紹興某氏子具公法嗣住靈隱二年

碩揆原志禪師鹽城孫氏子具公法嗣住靈隱十三

年著有借巢詩集及語錄行世詳見塔銘

證南參禪師杭州人三目和尙法嗣住雲林三年

匡瀑戒青禪師系出桐鄉徐氏八歲而孤卽作出世

想至十五懇母辭兩兄從師覺如于靈隱寺披剃

得高峰錄讀之恍然有所得年二十忽省壽相匪

堅咏偈遁去參具老人於邗溝天寧看傳燈錄城
東老母才見佛來便以手掩面及至十指無非是
佛處豁然有省作偈曰眼花不少老婆婆平地無
風自起波十指莫嫌都是佛祇緣避溺反投河復
參豁公於臯亭讀大慧錄中狗子佛性語不覺無
字從口中出乃大悟如衣中珠亟入方丈陳所得
豁公與師相視而笑乃陞座告眾付以衣拂後主
湖州弁山法華寺二十餘年其終也告眾曰來時
無心去時無口不作偈泊然而化

諦暉慧輅禪師吳興金田沈氏子也師生於前明天

啟丁卯六歲而孤家毀于役及母李終師乃捨俗
出家徧參諸方遊學至靈隱禮具德和尚拜直指
堂下仰見直指二字憬然曰彼以直指我以直會
忽聞戶外鳥鳴聲頓覺大千一時俱直時具公座
下五千人惟師少年機鋒奮迅遂嗣法焉師秀眉
大耳儀觀偉然歷住諸刹學侶雲集後住靈隱最
久

聖祖仁皇帝南巡幸寺

賜名雲林寺曾被

顧問

賜有禪門法紀額及金扇石硯人參香金等物雍正三
年三月二十日示寂春秋九十有九僧臘七十有
四以佛法歛塔於飛來峰頂雲間張比部彙爲之

銘

超然開言法師桐鄉費氏子幼不喜茹葷常學跣趺
坐七歲父母捨入靈隱山中祇園菴禮仲也師爲
弟子爲人淳朴受具於本寺碩揆和尚朝夕提策
令勿放逸師曰某甲鈍根不善參悟惟知念佛耳
和尚曰念佛亦可了生死師依教奉行精嚴戒律
二六時中惟一句彌陀勿問他事海昌陳文簡相

國會讀書菴中與師契厚後陳公撫粵西適菴中大士殿傾頽師不憚跋涉往謁陳公公欣然捐資重建師歸山後道力愈堅乾隆丁巳六月二日忽召徒眾謂曰我行矣汝等念佛送我卽說偈曰吾年七十七世緣俱已畢坐斷兩頭關得箇真消息且道如何是真消息聳合掌端坐而逝

敏巖智廣禪師秀水馬氏子神儀挺特幼厭俗塵薙染于里中旃檀菴受具於資福靈機和尚遂投昭慶宜潔和尚座下學毘尼律二載後參請雲林諦公深得法要住吳江之長慶杭州之龍井于雍正

三年繼席雲林凡六年修葺傾力懇當事奏免
山稅爲叢林所倚重無疾端坐而化有訥菴語錄
行世

聞竹上志禪師秀水人韶年卽辭家從鎮江超岸寺
宜潔和尚受具足戒與敏巖友善同得衣鉢于雲
林諦和尚主禾中天寧二載嗣受雲林事雍正十
年秋饑寺僧絕糧爲海眾持鉢過瘁得疾順世世
壽六十五僧臘四十九夏有忍菴騰語

晚山上峻禪師杭人王氏子少穎秀爲博士弟子過
三十餘不第遂棄妻子入雲林禮諦公下髮習二

摩提朝夕參究得其奧旨稱入室焉雍正十三年
秋住雲林方丈五閱月以歲儉鉢單蕭索讓于同
門巨濤退掃先師塔院日以精進爲務不寂時世
壽六十五僧臘三十二

元微明覺禪師山陰人俗姓屠幼學佛於杭之擊竹
菴卽有志願了衲衣下事從雲林諦公得戒在寺
服勤左右無倦色時時習禪定有所證入諦公年
近期頤寺眾苦饑多散去惟師三條篋束肚不以
爲苦諦公稔其堅忍知爲法器因授記荊初主臯
亭顯靈寺雍正十三年雲林虛席紳士請進院住

持三載告寂會乞免飛來峰並寺基征稅至今賴之

且惟德傳禪師嘉興崔氏子元微禪師法嗣在寺守龕十月

山止高禪師嘉興陸氏子生三齡卽解趺坐念佛韜光尺玉禪師過其門師見之合掌微笑師甚異之因丐其父爲徒下髮後常參究性宗性好文字遇名流游韜光者必乞其吟詠彙刻爲一編曰韜光紀游集雍正丁未立秋日沐浴更衣端坐念佛號而逝世壽八十僧臘六十一

止安長老宜興人久居雲林公務寮爲人拙實操作
勤苦每見常住乏資糧住持終年走四方託益不
足供大眾棟宇傾朽無緣重新每當食興嗟忽于
乾隆五年擇閏六月三日發願焚身聚薪坐其上
與眾訣曰某甲去後願韋天感應使雲構增輝香
廚充滿遂擲炬自燔高聲念佛而色怡然無恐觀
者如堵莫不讚嘆希有昔元漳州開元寺釋定世
因峒賊之攻祝城不陷生焚以答僧恆白爲詩以
美之若止公者自恥素餐特發弘誓與夫食之人
食而無尺寸之補者相去何如哉

巨濤義果禪師丹徒章氏子也年十一父母命出家
于焦山日夕頂禮觀音像及長雉染操行清苦自
名薺草行人陳太守滄洲甚器重之出參諸方受
具于京師西山潭柘寺德彰和尚至杭待雲林諦
公執役九年無怠容師命參三不是話禪堂中時
問不是心不是佛不是物是甚麼語未竟師打一
竹篋因有省卽呈偈云一擊敲開海底天塵塵刹
刹盡歸源當陽拈出無私句鐵馬嘶風躍九淵師
領之旋受付囑敏巖廣主席任監院事雍正壬子
繼席雲林未幾入長安於法門多所保護乾隆戊

午復進院道風丕振感汪光祿萬松大捨淨財廢
墜一新論者以爲靈隱至明季夷爲烟燼 國朝
具和尙鼎建將及百年漸就摧圯中興之功非師
其誰與歸

法語

清聳禪師

靈隱清聳禪師上堂示眾云十方諸佛常住汝前還
見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一
切法不滅若能如是解諸佛常現前

佛智端裕禪師

佛智端裕禪師波旨補靈隱上堂云盡大地是沙門
眼徧十方是自己光爲甚麼東弗于逮打鼓西瞿耶
尼不闕南瞻部洲點燈北鬱單越暗坐直饒向箇裏
道得十全猶如光影裏活計撼拂子云百雜碎了也
作麼生是出身一路擲下拂子云參僧問如何是賓
中賓師云你是田庫奴曰如何是賓中主師曰相逢
是莽鹵曰如何是主中賓師云劍氣燥愁雲曰如何
是主中主師曰敲骨打髓

瞎堂遠禪師

瞎堂遠禪師敕住靈隱乾道八年八月六日獨召入

內觀堂延坐賜茶上曰前日睡中忽聞鐘聲遂覺未
知夢與覺是如何師對曰陛下夢中底覺來底若問
覺來底而今正是寐語若問夢中夢覺無殊教誰分
別夢卽是幻知幻卽離離幻卽覺覺心不動所以道
若能轉物卽同如來上曰夢幻旣非且鐘聲從甚處
起師云從陛下問處起上復問前日在此閣靜坐忽
然思得不與萬法爲侶朕從者裏有箇見處師云陛
下作麼生會上曰明鏡絕纖塵師奏曰一口吸盡西
江水又如何上曰亦未嘗欠缺

石鼓希夷禪師

靈隱石鼓希夷禪師上堂舉南泉云文殊普賢昨夜三更相打每人與二十棒趁出院了也趙州曰和尚棒教誰喫泉曰王老師過在甚麼處州作禮而出頌曰春風吹落碧桃花一片流經十萬家誰知畫樓沽酒處相邀來喫趙州茶

石田法薰禪師

石田法薰禪師住靈隱弟子師俊繪師像求讚有曰末後一句分付廚山眾頗訝之明日忽示疾退歸寶壽趣辦終焉計窆全身於院之後山

癡絕道冲禪師

癡絕道冲禪師參松源於靈隱源門庭峻絕笠棲八月不獲入室或以失士告源曰我以八字打開挂搭渠自是渠當面蹉過耳師聞其語口耳俱喪徹見曹源於妙果龜峰時嘻笑怒罵皆爲人善巧方便自是不疑天下老和尚舌頭

東谷光禪師

東谷光禪師上堂云藏身處沒踪跡無影樹頭靈鳥宅沒踪跡處莫藏身不萌枝上春光坼有來由誰辨的天曉西風拂拂吹松欵一徑爭拋擲

妙峰之善禪師

妙峰之善禪師晚住靈隱上堂云應物現形如水中月信手拈來一時漏泄拂子擊禪床左邊曰者裏是鏊湯爐炭擊右邊曰者裏是劍樹刀山前面是觀音勢至後面是文殊普賢中間一著還知落處麼又擊曰毘婆尸佛早留心直至如今不得妙

悅堂祖閻禪師

悅堂祖閻禪師住靈隱一僧新到師問何處來曰閩中師曰彼處佛法何如住持曰饑卽喫飯困卽打睡師曰錯曰未審和尚此間如何住持師拂袖歸方丈

元叟行端禪師

元叟行端禪師元宵上堂云千粒萬粒從一粒生只
者一粒從甚麼處生千燈萬燈從一燈起只者一燈
從甚麼處起識得一粒千粒萬粒粒粒無礙三腳驢
子弄蹄行踏破無邊香水海拈拄杖卓一卓曰頂門
也少者一粒不得

東嶼德海禪師

靈隱東嶼德海禪師頌俱胝豎指曰深深無底高高
絕攀思之轉遠尋之復難

竹泉法林禪師

竹泉法林禪師至元四年主靈隱上堂云法是常法

道是常道拶破面門點卽不到雪峰一千七百入善
知識朝夕只鞦三箇木毬趙州七百甲子老禪和見
人只道喫茶去中峰居常見兄弟相訪只是敘通寒
溫燒香叉手若是金毛獅子子三千里外定淆訛

性源慧明禪師

性源慧明禪師住靈隱上堂舉香巖和尚曰去年貧
未是貧今年貧始是貧去年貧猶有卓錫之地今年
貧錫也無眾中忽有箇漢出來問長老錯了也今朝
四月八是佛生日如何舉此公案山僧只對道住持
事繁浴佛上堂舉藥山儼禪師因遵布衲浴佛次山

問祇浴得者箇還浴得那箇麼遵曰把將那箇來山
休去師曰者一箇那一箇一一從頭都浴過藥山布
衲漫商量仔細看來成話墮成話墮將浴訛拍禪床
曰武林春已老臺榭綠陰多

用貞輔良禪師

用貞輔良禪師晚住靈隱示眾云達摩一宗陵夷殆
盡法等用力如救頭然可也百千法門無量妙義於
一毫端可以周知如知之變大地爲黃金受之當無
所讓否則貽素餐之愧矣歲月流電向上之事汝等
急自進修

以上補前代諸禪祖法語以
下補本朝諸禪師法語

豁堂正當禪師

豁堂禪師住靈隱啟七期示眾師良久云夫心本無
依境原非住心境雙忘脫體自在譬如空輪絕朕隨
器量以方圓海量無涯儘江湖而斟酌斯則無煩起
作任意施爲弗假穿通了無礙隔自古及今超凡越
聖法爾圓明不勞修學所以從上人活計步步絕行
蹤塵塵迷處所向萬人叢裏奪標目無一人在十仞
峰頭走馬度如厯塊幸有如是神通何不直前揮霍
諸仁者但向衲僧衣線下薦取不欠絲毫若於故紙
堆中尋覓還成糟粕雖然如是猶是時中受用未是

皇本三十九卷三
二二
劫外風猷直須獨奮全提二俱坐斷把住向上牢關
截卻從前蹊徑稍有參學氣息如或未然且向七尺
單前究取

聞竹上志禪師

雍正九年二月初六日師住雲林進院山門云各各
從此中出入誰能踏着者裏可謂主中之主如何是
主中主揮拂子云指揮自在韋馱云靈山付囑諒不
敢忘輔正摧邪全憑主張伽藍云賓主相投事事合
節大眾慧命須藉著力祖堂云西天四七東土二三
慧命相傳豈拂子云惟憑者著監齋云一日三餐事

事具足清眾蒙恩諒須扶荷大殿云覲面相逢無處
迴避作麼生相見展具云理長則就便禮三拜據室
云據祖父之室行祖父之令直饒臨濟德山到來必
須一一驗過

敏巖智廣禪師

雍正三年乙巳三月二十六日闔郡紳衿本山檀護
耆宿新舊兩序請師繼席陞座拈香畢乃云昔日大
覺世尊爲此一大事因緣出現於世向靈山會上拈
花示眾擊節宗猷可謂肝腸火熱曲爲今時新雲林
亦爲此一大事因緣出現於世向此靈山會裏搥鼓

陞堂拈花豎拂發揚妙義可謂子續父機義難推委
我思世尊所爲大事與新雲林所爲大事同別且置
還有過於此段大事者麼有則請試此於大眾前也
送呈起拂子云可有高高若此厚厚若此大大如此
潤潤如此知得根源識得落處佛恩皇恩以及師長
檀護之恩一時報盡且道報恩一句又作麼生以拂
作插香勢云所供是實

巨濤義果禪師

乾隆三年戊午仲冬下浣七日重住雲林織造部堂
蘇赫訥大護法設進院齋請

陸座師拈香云此一瓣香聖明逾日睿算同天恩被
萬方量周四海祝延

今上皇帝聖壽無疆次拈香云奉爲當道宰官諸大
護法同乘福慧共植菩提永作皇家柱石恆爲佛法
金湯復拈香云此一瓣香奉爲織造部堂蘇大護法
德威福備補袞調羹樂善培元台星朗照伏願綸音
不次壽等椿松次拈香云此一瓣香奉爲本寺各房
耆宿同扶慧命白業精修嘉會重逢眞如共契復出
香云此一瓣香炎寒遍歷不憚辛勤末後知歸承恩
有地奉爲 欽賜禪門法紀上諦下輝先老和尚用

酬法乳歛衣就座僧問若識佛性義當觀時節因緣
卽今因緣已具時節已至如何是時至理彭句師云
山山煥彩進云如何是爲法爲人句師云物物增新
進云畢竟以何爲驗師便喝進云恁麼則先師公案
重拈出枯木花開大地春師云果上座慚愧問最勝
覺場人人普集向上宗乘如何舉唱師云實無少法
當人情進云恁麼則好音在耳人皆聽草偃風行得
自由師云大眾證明進云或有箇入林不動草入水
不動波底作者來時如何相見師云不將語默對進
云卻將甚麼對師云仁義道中放過一着進云纔覺

東風添意氣梅花先已占春魁師云儘教註腳問慈
雲迷六合杲日麗天衢如何是陞座句師云飛來峰
點頭不謬進云眉間橫寶劍肘後佩靈符如何是爲
人句師云冷泉水入耳無差進云千言恢祖胃一喝
定綱宗如何是正令全提句師云風光普遍進云恁
麼則天上有星皆拱北人間無水不朝東師云切莫
錯會問今日十方聚會請轉法輪未審這箇法輪作
麼生轉師云春風正當令進云指迷善巧處處圓通
則且止如何是諸佛出身處師云枯木開花進云知
命一機生生不息作麼生和尙示他個個沾恩去師

云步步着實地僧打○相云謝師答話師云切莫動
着乃云金剛心眞華藏界闢於中有一句子光吞萬
象氣絕諸塵識得者可以拈一莖草作文六金身可
以坐微塵裏轉大法輪誠爲無量妙義中眞實義百
千法門裏殊勝因本無來去不涉見聞祇在當人委
悉直下翻騰如或未然募豎拂云卻在山僧拂子頭
上放光動地去也現前諸兄一箇箇眉橫鼻直迥脫
根塵更須一條白練與千聖同途共挽頰綱勉成大
丈夫事方堪慶快生平若以威音王那畔檢點將來
纖毫不動遍界春回何妨大家出手驅出巖前石虎

收回陝府鐵牛襪顯得澄潭月皎枯木龍吟瑞彩盤
空鷲峰起舞且道如是作略種種嘉祥畢竟以何爲
驗漸復擊拂子云堯天舜日瞻無盡正法昌隆賀太
平下座

乾隆六年四月十九日轉輪殿上梁

師云天上重施雨露恩巍峩寶藏轉金輪
舒光處照耀靈山面目新大眾還見面目新麼如見
但有益莫憚勤勞爲梁爲棟架起雲霄功歸檀度
瑞產嘉苗卓拄杖一下云更向這裏培因結果管教
恆處菩提座不動須彌福壽高

乾隆六年十月十六日法堂重上梁

師云昔日祖翁建法幢於靈山顯靈義法叔和尚請
法陞此一梁以聚十方龍象弘揚妙義闡發綱宗只
得天雨四花同聲讚歎其如年深歲久日致摧殘義
果景仰餘光因緣補苴普請大眾齊出隻手共助無
爲且現前一句作麼生道豎拄杖云利竿扶起天人
喜唱道重新第一枝

梵香觀音閣上梁

師拈拄杖云一番提起一番新草綠花香遍界春寶
閣重開呈舊面莊嚴端藉箇中人卽今人天普集瑞

彩雲臻梁棟橫空千祥拱照畢竟時至理彰一句作
麼生道卓拄杖云恰喜善財齊着力不須彈指證圓
通

庫房上梁

師卓拄杖云此一住處久蘊於懷直至今日方能復
還舊觀重開生面從此寶藏興焉貨財殖焉取之無
盡用之不竭且道畢竟是何三昧復卓杖云好日好
時齊着力大家同唱太平歌

釋迦佛開光

師拈筆云佛身充滿於法界普現一切羣生前恁麼

會得何榮何辱誰苦誰甜王宮與鷲嶺無正亦無偏
入山又出山體性總安然塵說利說不墮言詮以筆
點眼云卽今舊彩重新剔炯炯光華照大千

彌勒開光

師拈拄杖云寬着肚皮緊收布袋天上人間獨稱尊
貴山門頭逢人便笑內殿裏見佛不拜匡時濟物儘
有慈悲跣足科頭了無罣礙以杖作點眼勢云賴有
這點光明亘古亘今不壞既不壞因甚要山僧點出
顧左右云摩醯照出塵沙界萬象從茲脫體新

藏佛同地藏菩薩開光

師云一明一切明一見一切見大覺與能仁光明皆
顯現三教同源不隔一線普度羣生豈忘悲願拔濟
三途頓超十善欽仰無窮愛戴無倦俱稱萬德尊榮
因甚麼又要重點光明不是奇特人難明向上事
卽今事已現前如何是奇特一句咄光彩還他舊光
彩發人真信一番新

羅漢開光

師拈杖云法化報三身卻從這裏薦得戒定慧之學
豈更節外生枝遨遊四海習定天台圓陀陀光灼灼
照徹十虛各顯神通同歸淨域澄澄爾湛湛爾萬象

平吞煨聖鎔凡通身抖擻不盡西天東土異類心跡
全降若然衛法頓令法幢振起若然助福管教福慧
駢臻如許妙用縱橫畢竟以何施設卓拄杖一下云
人間天上稱如意莫不承其正眼開

山門金剛開光

師云金剛正體普鎮大千保護靈山威而不猛若要
放出光明重增精采須是山僧併力始得何也擲以
杖指左云這一位同聲相應指右云這一位同義相
親復卓拄杖云從此又添新氣象山門振起舊家風

韋馱菩薩開光

師云三洲普護願力洪深六度齊修成權獨顯靈山
全賴以增輝古刹重新而現瑞以致摧邪輔正衛法
安僧植信皈崇人天共慶得此種種嘉祥莫不向一
毫頭上放出光明了也大眾且道卽今光明在甚麼
處發現聾遂以筆點云摩醯灼破乾坤濶海眾雲臻
盡荷恩

觀音大士開光

圓通無礙遍界巍巍隨緣赴感誓願非違故得龍女
獻珠善財參禮心境雙融事無不喜妄執蠲除悟迷
空矣遂舉筆云請看點出光明藏一片慈心普濟人

送止菴行人入塔係宜興縣人庚申閏六月三日端坐自焚其身年四十三歲

師云至真無相貌奧旨絕言論覩破箇中意何曾有
正偏止菴上座獨步超先一生惟勤行業不知着意
求元欲圖歸隱六月炎炎杲日當午端坐怡然心無
罣礙火化青蓮四十二年倏忽百千三昧周全漫騎
驢子歸天嶺還請遨遊靈鷲邊大眾且道如何是靈
鷲邊事遂舉靈骨云幢標金利千秋壯名著西湖又

一賢

雲林寺志卷三終