

000290

杜潔祥 主編

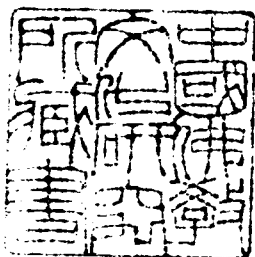
中國佛寺史志彙刊

第 三 輯

第 3 冊

光 孝 寺 志

卷1 — 卷12

丹青圖書公司印行

佛曆2529 (1985) 11月

臺灣・臺北

光孝寺志 詳目

重刊光孝寺志序一	徐紹榮	一	光孝寺志全圖	二九
重刊光孝寺志序二	黃麟書	三	藝文	二七
序一	顧光譔	七	凡例	二七
序二	溫聞源	九	卷一	二七
序三	圓德	一一	法界志	三五
原序一	朱光熙	一三	舊志殿宇	三六
原序二	葉廷祚	一五	現在殿宇	四〇
原序三	龐景忠	一七	新設	四一
光孝寺舊志錄引			四院	四二
殿宇	張惇	二五	卷二	
建置	張惇	二五	建置志	四三
法寶	張惇	二五	古蹟志	七七
聖錫	張惇	二六	卷四	
人物	張惇	二六	法寶志	九七
詳目			卷五	

淨業志

卷六

法系志

開山祖師

曇摩舍耶尊者

求那羅跋三藏

智藥三藏法師

弘法祖師

初祖菩提達摩大師

六祖大鑒圓明禪師

歷代住持

唐代

宋代

元代

明代

清代

繼席賢哲

一二一

一二九

一二九

一三〇

一三〇

一三四

一三九

一三九

一三九

一三九

一四〇

一四〇

一四〇

卷七

名釋志

過化尊宿

波羅末陀三藏

袁州仰山慧寂通智禪師

禪宗法器

無爲禪師

覺異

靜山禪師

圓法

小坡法師

大徹禪師

定俊上人

寄庵大師

敏言法師

紹法宗匠

天然禪師

一四一

一四一

一四二

一四五

一四五

一四九

一五〇

一六二

一六二

一六三

一六三

一六五

一六五

光孝修六逸法師

卷八

檀越志

一六七

卷九

語錄志

憨山法師語錄

一六八

示智海岸書記

一九六

示修六逸關主

一九八

示千江禪人

二〇二

示兩序

二〇四

囑淨土光公

二〇五

天然和尚語錄

二〇九

卷十

藝文志

敕書

二二三

碑記

瘞髮塔記

釋法才

二三六

詳目

朝明禪院大藏經碑

彭惟節 二三七

重修佛殿記

吳文震 二四〇

重修法寶輪藏記

陳宗禮 二四一

重修六祖殿記

陳宗禮 二四三

檀越吳氏捨田記

釋詔海 二四四

檀越鄭氏捨田記

釋悟傳 二四五

重修六祖殿拜亭碑

魚朝陽 二四六

重修大藏經序

魚朝陽 二四七

重修地藏十王像記

黎邦琰 二四九

重修風旛堂題名碑

釋通熙 二五〇

敕經樓碑

張廷臣 二五一

修復戒壇碑

王安舜 二五四

革除供應花草碑記

王安舜 二五六

脩復伽藍堂題名碑記

釋通炯 二五七

重修唐法才瘞髮碑記

釋通岸 二五八

重修六祖殿碑記

釋德清 二五九

重修菩提壇題名記

釋通岸 二六一

光孝寺志

重修佛殿題名碑記

霍邦祥 二六二

重修光孝寺大殿碑記

釋今釋 二六三

重修戒壇碑記

釋智華 二六五

重修六祖殿宇拜亭碑記

釋大汕 二六六

重修拜壇碑記

鄧錦 二六七

重修東塔殿碑記

辛昌五 二六八

重修戒壇碑記

王巨 二六九

光孝寺重修山門碑記

顧光 二七〇

雜文

柯林淨社記

歐大任 二七二

訶林淨社題名記

梁思年 二七三

重修六祖戒壇碑記

釋德清 二七四

訶林新修禪堂銘

陶標 二七五

廣州紳衿公請寄菴大師住持

光孝啟

區慶雲 二七六

訶林雅集詩序

陳子壯 二七七

光孝寺東禪堂募飯僧田疏

釋今釋 二七八

雪栖和尚住光孝寺開堂啟

釋今釋 二七九

卷十一

題詠志上

一

(唐詩)

光孝寺

劉言史 二八一

(明詩)

光孝寺

江廣洋 二八二

光孝寺

雷賀 二八二

過光孝寺詠菩提樹分得僧字

湯顯祖 二八三

菩提樹

沈榮 二八三

訶林雅集

郁成治 二八三

訶林雅集

丁惟謹 二八四

訶林雅集

孫日紹 二八四

訶林雅集

顏俊彥 二八四

分校宿訶林印源禪堂

何朝宗 二八五

(清詩)

與元孝蒲衣方回王顧諸子集

光孝寺

王士正 二八五

菩提壇

六祖髮塔

二九二

光孝寺觀賁休畫羅漢同陳恭

梅花獨立圖爲訶林僧定宗作

二九三

尹賦

朱彝尊 二八六

題沈椒園先生以應真羅漢

同陳子升過光孝寺

二八五

像贈光孝圓德上人

顧正謙 二九三

訪定宗方大卽事有作

劉統勳 二八七

題光孝定宗禪師梅花獨立圖

錢選 二九四

登鎮海樓後恭迎

唐英 二八八

菩提樹

張汝霖 二九四

光孝寺聽圓德上人彈琴

二八八

光孝聲圖師彈琴

福增格 二九四

題光孝寺定宗禪師梅花獨立圖

二八八

又用唐樞使韻贈圖德詩禪困

二九四

同題

錫特庫 二八九

溫參戎旋粵奉寄光孝圓德上

九日曹孝廉達招遊光孝寺喜

人用杜少陵韻

二九五

遇羅秀才元煥四首

杭世駿 二八九

菩提紗歌

翁方綱 二九五

南漢金塗鐵塔歌

二九〇

乙酉臘月望後一日聽圓德禪

菩提塔

二九一

師琴二首

二九六

達摩井

二九一

月夜過光孝寺

陳准 二九六

風旛堂

二九一

風旛堂觀宋明古碣并訪洗鉢

池戒壇晚過圓

二九六

公方丈

二九七

贈圓公

二九七

光孝寺

二九七

贈光孝方丈圓公

二九七

登光孝寺藏經樓兼訊圓公過

二九八

過孝寺

陳崇本

二九八

遊光孝寺過圓公禪房

于光華

二九八

重遊光孝寺

二九八

光孝寺

于在衡

二九八

風旛堂

吳炳

二九九

題光孝古蹟八首

許憲

二九八

過光孝寺

林琮

三〇〇

光孝寺二首

吳尊萊

三〇二

南漢金塗鐵塔歌

三〇二

達摩井

三〇三

洗鉢泉

三〇三

菩提壇

三〇三

風旛堂

三〇四

六祖髮塔

三〇四

白蓮池

三〇四

題詠下

柯林

程可則

三〇四

訶林開復淨社

三〇五

千僧飯鑊歌

王邦畿

三〇五

烏金千佛塔

三〇六

寄呈訶林敏言大師

梁無枝

三〇六

虞翻苑

三〇六

題光孝定宗和尚梅花獨立圖

莊宥恭

三〇七

題光孝定宗和尚梅花獨立圖

辛昌五

三〇七

題光孝定宗和尚梅花獨立圖

鍾獅

三〇七

題光孝定宗和尚梅花獨立圖

謝綱

三〇八

題光孝定宗和尚梅花獨立圖

羅天尺

三〇八

題光孝定宗和尚梅花獨立圖

楊仕熙

三〇八

題光孝景聞和尚桃花獨立圖	蘇珥	三〇九	風旛堂	馮與之	三二四
柯林聽琴步唐樵使韻	何夢瑤	三〇九	雙鐵塔		
虞苑	羅天尺	三〇九	菩提樹	伍安仁	三二五
再過訶林懷異目上人		三二〇	菩提樹	鄭時達	三二五
訶林烏金佛塔歌	方秋白	三二〇	贈光孝圓公二首	尹周	三二五
題貫休貝葉寫經圖	方秋白	三一〇	洗鉢泉	黃觀紹	三二六
達摩井		三一〇	菩提樹	黃鶴	三二六
風旛堂		三一〇	六祖髮塔		三二七
菩提樹		三一〇	題光孝古蹟八首	馮公侯	三二七
南漢金塗鐵塔歌		三一〇	辛未夏日偕鄭在肩黎錦巖遊		
冬日曹孝廉邀杭堇甫先生遊			光孝寺	張大進	三二八
光孝寺楊塔字歸	羅元煥	三二二	菩提樹	楊東萊	三二九
戊子秋寓訶林脩志作呈涑園			風旛堂		三二九
太守	何淙	三二三	宋米元章書訶林三佛匾世鮮		
達摩井	李卓揆	三二四	知者余特紀之	胡蓉	三二九
風旛堂	蔡國臣	三二四	菩提樹	邱先德	三二九
風旛堂	仇瀚	三二四	風旛堂		三三〇

洗鉢泉

三二〇

六祖髮塔

臥佛樓

三二〇

南漢雙塔

菩提樹

三二〇

秋夜訶林獨坐

臥佛樓

曹源

三二一

三月三日雨夜喜梁藥亭太史

訶林聽圓德和尚彈琴

黎鸞

三二一

過宿分賦

夏至日偕黎竹庄譚澄秋楊蘆

黎鸞

三二一

送嘯公還靈巖

溪黃秋晚集訶林精舍與圓德

黎鸞

三二一

聽蟬

智超二上人分賦

翁鉤

三二一

菩提紗得秋字

勉訶林諸衲

函昱

三二二

自題小影

訶林春歸二首

函昱

三二二

風旛堂靜寄

訶林懷舊山二首

函昱

三二二

菩提樹

宿訶林

函昱

三二二

達摩井

復風旛舊址

函昱

三二三

西來井

刻訶林語錄謝諸檀越二首

元旻

三二三

千佛塔

訶林

元旻

三二三

睡佛

達摩井

元旻

三二四

月夜鳴琴

菩提樹

元旻

三二四

光孝寺虞仲翔祠

元默

三二五

景聞

三二五

三二五

三二五

三二六

三二六

三二六

三二六

三二七

三二七

三二七

三二七

四二四

三二四

三二四

三二四

三二五

三二五

三二五

三二五

三二五

三二五

三二六

三二六

三二六

三二六

三二六

三二七

三二七

三二七

三二七

曾賓谷方伯建虞仲翔祠於訶

林舊址敬賦

黃培芳 三三八

同治甲子八月廿七日文樹

臣大守星瑞招同張翰生

總戎玉堂林午峯岳光林

藻濂德泉兩封翁鄧蔭泉

中翰大林黎烟蓬孝廉耀

宗鄭紀常司馬續勉之觀

中兩上人集訶林即席成

詩四首

李長榮 三二九

甲子秋日訶林雅集詩李子黼

光祿韻

文星瑞 三三〇

觀中上人與余別十餘年矣乙

丑冬杪邂逅訶林不復識賦詩

誌慨

李欣榮 三三一

卷十二

題詠志下

詳目

光孝寺

孫 黃 三三三

光孝寺

張 詡 三三三

光孝寺

何維柏 三三四

集菩提壇示定通上人

李義壯 三三四

光孝寺訪奇峯上人

趙崇信 三三四

訶林送奇峯上人參方

黎民表 三三四

題訶林異上人精舍

三三五

初冬過訶林淨隱方丈

三三五

訶林禮佛作

黎民表 三三六

過訶林漚花山房分賦

龐景忠 三三六

友人讀書訶林

區大相 三三六

晚光孝寺禪室

三三七

集訶林淨社

歐大任 三三七

送訶林棲霞上

陳弘采 三三七

光孝寺訪智海上人

蘇民懷 三三七

上已前二日陳秋濤黎洞石諸

公集苛林印源上人禪室時十

虛上人自羅浮至得真字	吳光龍	三三七	花朝過訶林	張繼元	三四二
歸自濟南若幄上人椒園	王安舜	三三八	訶林戒壇	吳祖豫	三四二
禪林			過光孝寺若惺禪師講堂分賦	黃聖年	三四三
送訶林棲霞上人參方	張廷臣	三三八	慈山講堂步沈司馬韻	區懷年	三四三
夏日偕諸子集訶林六祖法壇			集淨社送覺道太空二上人東		
分賦	郭槃	三三九	山結茆	黎邦璘	三四三
過訶林贈別奇峯上人	林承芳	三三九	光孝寺訪棲霞上人	唐守敬	三四四
菩提樹	葉廷祚	三三九	訶林漫興	李唐牧	三四四
菩提壇	郭棐	三四〇	秋夜同張穉樞入訶林與諸上人談禪		
訶林社集賦得王園晚齋	黎邦城	三四〇	夜集菩提壇	葉之柄	三四四
訶林懷古	車登雲	三四〇	入訶林	何允衍	三四五
訶林懷古	張岳	三四〇	春日偕張穉樞王石年集菩提樹下分賦		
訶林懷古	張守謙	三四一	夏日過法性寺二首	葉之彤	三四五
訶林雅集	盧兆龍	三四一	過法性寺菩提樹下懷六祖大師	德清	三四五
訶林雅集	陳子壯	三四一			
筆授軒					
筆授軒	黃兆成	三四二			

菩提樹

三四六

菩提樹

顯仁

三四六

懷筆授軒

智力

三四六

菩提樹

廖景曾

三四七

重刊光孝寺志跋

廖景曾

三四九

重刊光孝寺志序

光孝寺志爲乾隆時顧光所修版毀已久僅有鈔本爲番禺盛季瑩濠堂所藏書者輾轉傳鈔斯志賴以不滅夫震旦名刹言其史跡當以光孝稱首寺在三國時本爲虞苑文曰訶林東晉爲王園寺唐爲乾明法性寺宋改爲崇寧萬壽尋又改爲報恩廣孝至明成化始有光孝之名明清以來法象莊嚴中外瞻仰及經桑海之變叢林古宇多就式微海幢大佛半爲邱墟長壽華林胥成廛市光孝雖改爲學校先爲法官學校今名法科學院其偏隅則爲市立小學然鐵塔巋然菩提無恙六祖瘞髮之所印宗風旖之堂瞻覽名勝猶可一一遇之惟不有是書則陳跡模糊無所稽考游踪所至何以抒懷舊之蓄念發思古之幽情梁自民元十九任法官學校講席往來勝地與佛有緣爲保存名跡計寺中舊藏北藏真經既珍重移藏廣東圖書館（今藏市立中山圖書館）今省立編印局成立教育前後兩廳長

謝仙庭先生與諸先生均提倡保存廣東掌故名諸局中主
席黃希聲先生搜羅遺籍惟日孳孳聚以斯志與曹溪通志爲
嶺南兩大名著曹溪通志韶州既有重刊光孝爲廣州最古名
刹斯志不可不爲發揚黃希聲先生踴其議但以是書出于舊
鈔訛誤滋多由同事廖伯魯先生加以讐校校勘既畢爰付中
華書局排印聚快觀其成乃誌其原起而弁諸卷首

中華民國二十四年中秋

番禺徐紹堯

重刊光孝寺志序

粵若志稽南越夙尚苛林地接西來偏留蕊境真元混沌拘一
氣於天門般若包羅結三靈於地戶是知乘空得淨背色求真
尋破道之墟陟降魔之境浮天巨海羅異域之三峯括地神州
散中分於五嶽者也若乃滄海爲陵泰階無象龍宮籍遠偏迷
鶴樹之談鷺嶺投難空作祇園之想舟航旣遠糟粕安存誰雕
白玉之龕莫寫黃金之相已光孝寺者華南寶地我佛所居紺
宇香凝旃檀風扇一花五葉卽是菩提丹果青蓮無非智藥闡
風幡之妙諦明照十方求鐵塔於開元光留七寶信神仙之窟
宅爲造化之權輿乃者西竺蓮華已迷祕藏南州龍象漸闕書
幃難尋羅漢之圖久寂達摩之井篆烟籠處不見經臺疏磬敲
時誰持貝葉於此而欲臨火宅稽祖庭索驥圖陳法物難已不
有志乘曷留楷模麟書妙律馳心禪居契志想璇臺之絕構懷
梵宇之奧區以爲地指香城應稽其出處樓輝金粟必有其規
光孝寺志序

模此地郡實南海國唯瓊路肉身成果標不死之鄉髮塔養元
現多羅之境陳留江敞尚存人物之書唐室孫崇獨有磬鐘之
志柴巖築室爲寫山栖海岱感靈如聞法象則此辟支舊迹迦
葉前遊從過去光中現如來色相矣亟繙虛葉重付鐫梨所期
寫定法華細認河沙於龍步寄言表物快搜文字於鳩留云爾
是爲序

中華民國二十四年雙十節

龍川黃麟書序

炎帝

楊壽昌署端

中華民國二十九年
九月廣東省
立編印局校刊

序

光孝寺自曇摩耶舍求那羅跋陀二尊者創建道場嗣後初祖六祖後先顯跡於此一時寶坊淨域爲震旦稱首千數百年來宗風遠布暨於南朔而一花五葉實維此方爲岷源之始導然則此寺之所繫不啻儒門闕里非十方常住飯鐘粥鼓之地也寺本爲虞苑又曰訶林東晉爲王園寺唐爲乾明法性寺宋改爲崇寧萬壽尋又改爲報恩廣孝而光孝之稱則自明成化年始也塵劫屢經剝竿未倒選僧之堂筆授之軒參方者至此圓門洞然萬法咸入無不立登聖地於拈錫豎拂之外若更有得然光夙奉白業歷有年所丙戌之春移守廣州公餘休沐禮足祖庭于時寶陀圓公以人天師來住法席茶瓜留客流連往事得觀崇正十三年南海張君棕所撰寺志二卷惜其簡略發願重脩會連平何君厚宣來羊城何君博聞強識雅擅著述於是相與商榷考證芟其繁撝補其闕誤爲目十二卷亦如之雖於

支那譯述未知如何而於志乘之義例或無譏焉夫名山梵隱之志所在有之茲寺爲南天佛土

皇朝列聖祝釐之地百有餘年是志乃成豈非法苑之盛事有待今日乎抑光更有宏願者憨山天然兩大師開堂嗣席於今未遠圓公旣非別子而光于憨山夙有因緣比於私淑今其吹毛擲矢微言具在願與圓公入精進林求向上一事則鏡樹風旛重提舊案又不必於語言文字間求已

乾隆二十有四年十月朔朝議大夫知廣州府事仁和顧光譔

序

曩源

下帷光孝寺時復流覽名勝若詞子林菩提樹風幡堂諸處皆古尊者聖僧之遺跡而張穉撫所撰寺志記載弗詳未厭所聞矧自明迄今又踰百數十年勝事遺文散焉無紀若目視而不見其睫者竊心忤之欲爲補綴眇見寡聞且方攻舉業未遑也歲丙戌我

夫子涑園顧公來守廣州戊子試士順德以

源

冠一軍因得執

經問業是秋

源

膺鄉薦明年計偕罷歸而

公修光孝志峻且

請告將旋授

源

離校乃得而卒業焉

公在郡政簡刑清百廢

具舉暇日至光孝寺與圓上人玄言妙諦往返扣擊針芥相投因檢閱舊志歎其簡略慨然與何君厚宣編纂重修蓋

公心

性之學儒釋同參故能運此智慧菩提隨地流注於政事經濟而外梵頌禪藻略露一班斯志之作亦可以見其宿蘊矣顧舊志脫漏不一若瀟灑軒見通志達摩井硯池碑概多失載茲皆

光孝寺志序

一一廣東編印局刊

象罔索之勒成法門金鑑精核詳明足垂不朽昔賢於臨蒞之
邦多有著述如驂鸞錄入蜀記尚且留映後世况此名山勝業
有裨史乘將見智炬慧燈永燦千古君子之道德文章殆莫踰
此源深慙弗類自惟龕誦二年緣深香火而詞林亦鄉先輩講
學結社地豈敢以泥蟠勺水視之曩心之所作欲有爲而未果
者一日與於斯役快覩其成功輟浸灌以沛時雨滿天曼陀發
我筆花其爲愉快當何如耶爰應公教而弁其簡首

時

乾隆三十有四年十月望日紫峰受業溫聞源謹識

粵稽白馬馱經蘭若肇建自時厥後寶刹紛紜徧乎寰宇然而興廢靡常因革頓易求其巋然不改歷劫恆新碧宇紺宮有基勿壞難矣布金得地護法頻仍轉瞬之間鞠爲茂草豈非創之猶易守之彌難故簡栖銘彼頭陀慧遠標其蓮社將使歲時遞易可得而稽訶林本虞翻之苑光孝實有宋錫名閎祀三千僻居嶺表高僧法器接跡比肩寶樹菩提陰森廣覆自東晉以迄昭代增其式廓壯麗有加予自弱齡披薙數紀於此俯仰間浮竊萌三願以爲國史家乘不欲沒其事跡雞園鹿苑亦應詳厥名區矧舊志足據增訂無難嗣而修之願其一矣若夫藩籬之固匪貴其觀閑閤之崇亦培其勢跂翼矢棘有開必先翳彼山門厯懷塗糞寧於檀那乞食不使衣盞有餘卽力鮮衆擎將舉之以獨二願隱繫又何必償昔如來幽求六歲麻麥深山達摩默契九歲跏趺中岳一隅匏繫曷擴予胸故禽慶尚有五嶽之游惠師不廢九疑之好第使米篩弗少何妨竿影隨身願并

爲三當極圖事有連平何君形骸外索笑視有年知已特深俯
符鄙志旣藉其椽筆寺志告成復快覩垣墉周遮鞏固此二役
也實 涑園居士大力克完而華石溫君亦與襄贊予節口縮
腹竭蹶以從詎敢矜功庶云酬願惟汗漫之轍未游九垓顧彼
願旣從斯願必遂爰於志首聊述生平覩此帙者顛末備評巨
細罔漏小中見大抑有可觀矧禪宗寶筏均裨性靈藝苑笙簧
頗饒詞翰當見珍於開士或不遺於通人云爾歲在屠維赤奮
若嘉平臘八日訶林嗣法比丘圓德鑑撰

光孝寺舊志原序一

古越朱光熙

粵稽千八百寺幻起育王三四五層奇開迦葉蓋雞園鹿苑無異西方金剎寶池素稱樂國痛衆生之入險現出化城歎非想以纏綿殊遊火宅繇此世界咸尊象教人心共寶禪宗刳海波靡疇鎮須彌定水風燈影亂誰提闡世靈犀按茲粵東寺有敕名光孝本繇古剎傳聞夙號訶林迨昔六祖薙髮之場風幡繇此了悟亦諸禪師證性之地彼岸共爾同登此誠見在之慈航實爾諸僧當下之寶筏也緣有善知識釋攄張子簡尋遺跡綜核詳明洵屬不朽編摹兼得大阿羅葉龐二公手成玄晏輝煌璀璨更稱接引階梯予謬列宰官食息惟增罪業身依苦樹魂夢惟惻悚心清夜聞鐘恍惚幡音在耳登堂對簿驚慚明鏡塵心寧獲有見性之譚作諸僧之棒喝徒自切開宗之想對菩薩以低眉惟愿衆僧猛着痛鞭無惑形潛於白鶴大呼熟寐自能心印於黃梅起視廟貌巍峨宛見世尊以仲掌顧此俗吏駢枝

徒覺老婆而饒舌

原序二

南海葉廷祚

嶺南名勝羅浮洞天峽山福地久噪宇內他如西樵石室珠海金山皆自成一家之言以垂千秋之業獨訶林肇自東晉粵中名刹爲祝聖之地選佛之場六祖薙髮受具實從此始迄今風幡不動菩提無樹虞翻荀子之苑房融筆授之軒皈依者儼奉靈山之剝品題者頻生舌底之蓮攷以志乘寥寥無聞詎非千餘年之曠典待人而興乎張君穉攄孝友淹貫旁通三氏之學爲諸生祭酒不退以如兩上人禪林白足雅志清修舒廣長舌結文字緣與二三同社銳然創始搜遺徧咨近事葺以成書浹旬而就自殿宇以及藝文爲類者七凡數千言以質不佞夫志者記也言之無文行之不遠文而無徵雖美弗貴余覽是書博而不失之濫詳而不失之瑣典而有體信而可傳該作之者無罪聞之者足法寧獨爲遊屐之導師實禪修之寶筏也不佞輩與穉攄諸君子爲筆硯友訶林實其結社唱和之所余喜其光孝寺志序

五 廣東經印局刊

有是書也足爲山門不朽而羅浮峽山諸名勝不得專美於前
儗爲之序而行之豐子再出謂予無多言予則自覺其贅矣

原序三

佛山龐景忠

夫洞天福地載在白玉上經亦猶國之史邑之乘也余向於鎬京閱岬瞻葛公所輯金陵梵剎玄觀二志搜括詳覈可謂良工苦心者粵雖在荒服乎如羅浮峽山石室慈度業已飢縷述之獨苛林未志誠爲闕典豈以近處閭閻不能現山河大地哉寺據鑾道之麓金肅門西始爲粵王建德園迨虞翻南徙種苛子於中故稱苛林晉僧改曰王園寺智藥從西竺攜菩提一枝來樹預志曰後有肉身菩薩受戒於此旣而慧能師薙髮其下果符昔讖開東山法門不獨緇白歸依卽神物亦爲呵護今厥樹久而彌茂與孔林之檜相望斯亦奇矣嗣是房相國筆授楞嚴宋真宗頒賜大藏寶軸琅函昭灼日月祝釐頌聖皆此地也凡有興革莊嚴必資食常住者肩之神廟之末岸炯逸三公又於殿東脩剏禪堂以待來學間與簪紳居士開社講詩其於東林十八賢彷彿近之矣寺基原延袤廣長日漸翦促僧居十之四

五而士子讀書處且十之六七噫獨不見龍門之魚乎爆
尾條而天飛豈尚回顧泥蟠升斗之水哉何示人不廣也余
張穉攄孝則閔會學則班長以文章大德爲叢林志不朽子
其朗識洵有功於鹿苑者不揣淺陋爲之引其首

光孝寺志目錄

附圖

今志全圖

舊志全圖

大雄殿

大雄殿

大雄殿之一部

大雄殿之一部

伽藍殿

鼓樓

六祖殿及碑殿

六祖殿及碑殿

風幡堂

重修六祖菩提碑記

光孝寺志目錄

六祖大鑒禪師殿記

菩提達摩像

六祖像碑

六祖像碑

碑殿前石獅

睡佛

三尊佛

十八羅漢中之三尊者（上）

五祖像（下）

菩提樹

菩提樹

六祖髮塔

菩提樹及六祖髮塔

六祖髮塔

六祖髮塔

東鐵塔

西鐵塔

西鐵塔之一面

西鐵塔之一面

西鐵塔銘

西鐵塔閣

洗硯池

達摩井

洗硯泉

陀羅尼幢

陀羅尼幢

卷首

舊志錄引

光孝寺志目錄

二廣東編印局刊

凡例

卷之一

法界志

卷之二

建置志

卷之三

古蹟志

卷之四

法寶志

卷之五

淨業志

卷之六

法系志

卷之七

名釋志

卷之八

檀越志

卷之九

語錄志

卷之十

藝文志

卷十一

題詠志上

卷十二

題詠志下

光孝寺舊志錄引

郡人張 惇

殿宇

東晉名區西方法席祇園璀璨曾傳布地之金妙相莊嚴長
留面壁之影畫棟飛雲懸巨天之慧日珠簾捲雨燃不夜之
智燈入水香池三花寶樹白馬墨龍差同殊勝雲門雪竇莫
比芳踪說法開先不滅維摩獅子室傳經啟後人稱慧遠虎
溪橋作殿宇志

建置

陵變谷移堪揮叔子之涕日還月化靡追夸父之踪鮑燈夜
雨將沉犀穉秋風易殞瞻烏未定附鳳奚從空慚五印孰轉
三輪是以興衰在世隆替繇人不有幹蠱之英幾負點頭之
石玄風代啟肯使祇樹息陰佛性不磨豈至莎羅變葉問誰
振起端賴聖賢作建置志

法寶

光孝寺志序

一廣東編印局刊

玉甌久灰金文難譯微言欲絕羣賢孰開是以龍持貝葉
傳摩竭之城象負蓮花遂滿真丹之境既空色相何分大乘
小乘爰徹機鋒寧論半字滿字駐白馬楮留檐蔔之香吹法
螺聲雜迦陵之韻作法寶志

聖錫

驚頭峯下曾放白毫光雞足山中恆現黃金色何年西域航
來碧眼之胡此日南天展厥安心之論祇憫迷途爲憐湫學
是以遊軫駕鴻飛軒引鳳卓錫與白鶴俱飛擲杯共沙鷗並
渡泛重溟而種樹割臂肉以藏經優鉢花開風幡相冥莫不
慈雲競繞法雨旁流振瞿尊於上葉號木鐸於前脩津梁不
倦接引彌勤作聖錫志

人物

西竺梵王爰栽智種新州獼獠亦受法衣道匪限人佛繇心
造雖得皮得髓初有一體具體之分而非色非空究無頓根

漸根之別譬之以月印水千派同流又如以火傳薪一燈相續色見聲聞俱能證果花飛劍動盡可栖神惟願百尺竿頭猛而進步庶幾十方世界露厥全身作人物志

檀越

斷臂剜肉古德之高風餵虎飼蚊昔賢之勝事紫紺何足戀火宅豈堪居惟舍則信心堅惟信則戒念熟展衣作座爰顯神通指海爲田庶無障礙從此舍四大證三乘心竅六百九十竅竅俱空毛孔入萬四千孔孔皆幻奚容執著一切捐除早破慳吝之緣共結天人之果往事不朽後事之師作檀越志

藝文

境以人傳法因言顯四十九年莫匪披文而闡教千萬億劫誰敢蔑古以荒經或九重之丹詔青鳥曾啣或四象之留題蠹魚不蝕爾乃碧雞使者部下時來白鳳詞人座中恆滿莫

不心燈夜炳意蕊晨飛除穢離塵宣芬吐馥聚爲瑤圃散作
金聲徘徊索靖之碑俯仰惠休之句殘碣敢淪草莽鴻文襲
以旃檀作藝文志

光孝寺志凡例

一名山諸志類皆倣郡邑志乘所以紀始末而昭事實茲志列舊圖新圖古蹟各圖於簡端首則列法界次建置次古蹟次法寶次淨業次法系次名釋次檀越次語錄次藝文至題詠則分上下共十二卷亦猶郡邑之有分野疆域人物等類所謂具體而微未敢簡略

一建置爲諸志之總綱舊志於歷代事紀夾序殿宇興廢未免晦雜茲先序歷代光孝改額易名諸大事外其殿宇之興廢沿革各爲薈萃附紀於後庶眉目清楚覽者瞭然一古蹟爲志乘所必錄况光孝名勝歷千餘年聖賢遺迹指不勝屈故爲標出以資考鏡

一淨業爲光孝常住產業雖復無多亦載明以期垂久其各房分守之業消長無稽不入此內

一舊志有人物一類不分住錫掛搭槩爲一卷似欠明晰茲

以開山闡化繼席各祖師爲法系以過化尊宿及本寺有名而未嘗住持者爲名釋分兩卷別之

一檀越爲舊志所有然序次不倫殊失雅觀略爲點竄以正其誤至當日所施田產財帛率皆未詳其數不過存其名以爲崇報香火而已則又何必瑣瑣以多寡計故茲志分朝代但紀其姓氏正其名分至或財或產無數可考槩從刪去若本朝大檀越所施見之碑刻者故詳載之

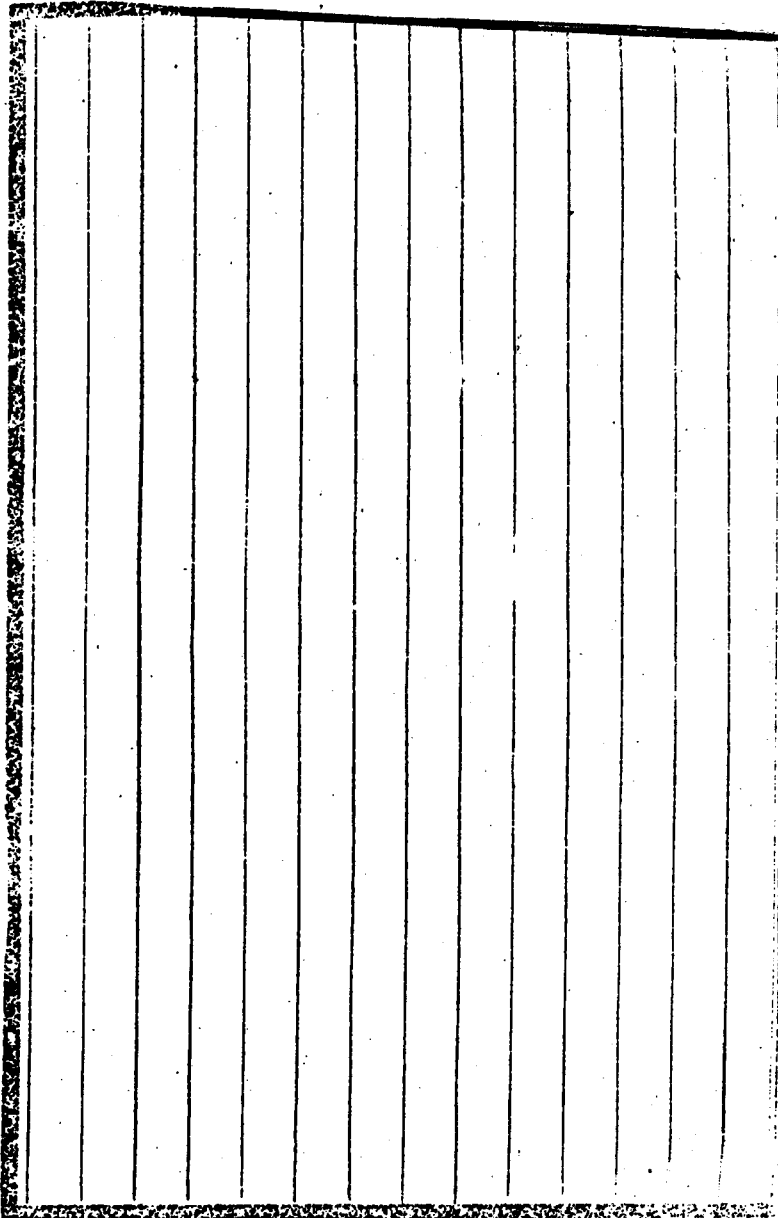
一語錄乃佛氏之微言奧義各山志內有載有不載以其另有書故也然光孝自六祖後繼起寥寥今茲所存本亦無多吉光片羽猶見一斑故爲補入

一藝文原爲徵信毋取過多所有前代敕書仍舊錄存其碑記諸篇文不雅馴者間爲節錄疏啟雜文無關建置擇登數篇總期無濫

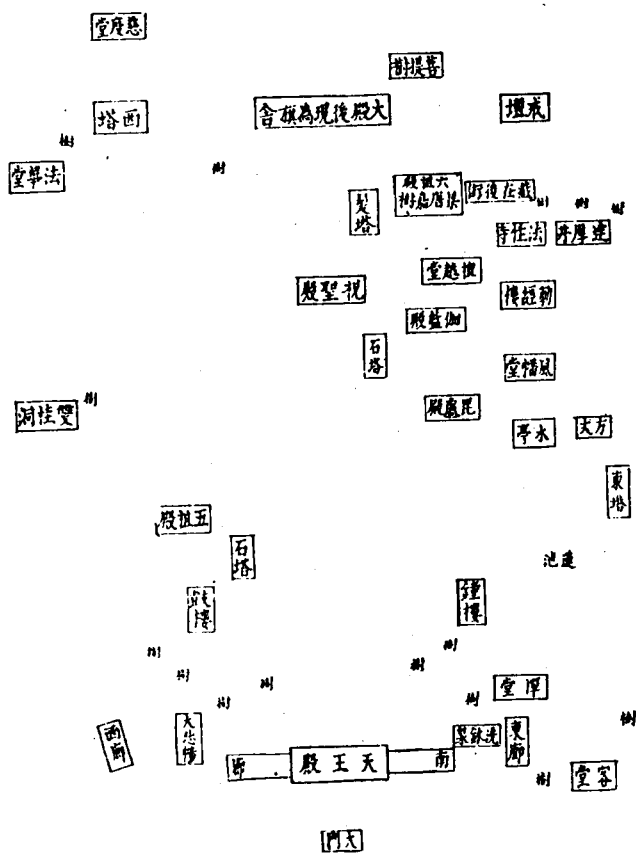
一光孝題詠頗多當代鉅卿以及桑梓名賢遊覽留題足增

勝槩彙爲一卷未免太狹茲分宦蒞遊踪者自唐迄今爲一卷本省士大夫以及縉衲之作自明迄今爲一卷然多掛漏則限於篇幅故也

一舊志作於明崇禎間郡人文學張惇之手而南海令朱公光熙實爲玄晏緣草創成書微有罅漏然爲今志所本創始之功殆有不可泯凡有舊志序文目引等類槩爲錄存

今志全圖

光孝寺志卷之一

朝議大夫知廣州府事仁和顧 光寶甫綜脩

連平何 宗厚官纂輯

順德溫聞源華石參訂

詞林釋成鑑圓德校脩

法界志

佛法無邊何有於界舉茲方隅毋亦執管以窺歟然祇園傳其頃數精舍號以千區安在選佛之場必欲空諸所有有基勿壞卽化城爲樂界矣志法界

按舊志光孝界址全圖南至光孝街北至左所城脚東至官塘巷西至左城脚坐落廣州老城內西北隅方圓幾及三里界亦寬廣矣

國朝定鼎平靖兩藩入粵截其前後址以駐師旅今大門外以及大殿後皆屬駐防旗舍與舊圖大不侔矣舊志作於

崇禎庚辰其時界址雖完而殿宇之廢者十且五六蓋
數百載滄桑沿革莫可致詰今距崇禎時又百數十年
古核今隆替迥別故茲將舊志所紀臚列於前而現在
址殿宇另書於後考鏡者瞭然於目矣

舊志殿宇

大殿

五間東晉曇摩耶舍尊者建
道光十二年全殿佛相裝修

戒壇

一座劉宋求那跋陀三藏建 今志並入古蹟

毘盧殿

一座五間劉宋求那跋陀三藏建

六祖殿

宋郭重華建

風旛堂

唐法師印宗建

筆授軒

宋蔣之奇建今廢

彌勒閣

三間宋住持僧智顯建

輪藏殿

三間宋住持僧宗愷郡人林修同建今廢

觀音殿

一間元僧德瓊建今廢

兜率閣 元僧空山重建今廢

寶宮後殿 元住持僧繼隆智昌建即今玄武殿

西方殿 住持僧一麟重脩今廢

睡佛閣 五間唐神龍間建在風旛堂上

羅漢殿 三間宋住持僧祖榮建今廢

孔雀殿 永樂住持僧元楚建今廢

五祖殿 一座三間弘治僧定俊募修

內鑒殿 三間宋住持僧慈軾建今廢

伽藍殿 一座三間弘治僧定俊募修

悉達太子殿 元住持僧山翁募化丞相悉哩哈剌建今廢

菩提樹 劉宋智藥三藏自西域持植於此以待六祖今志

髮塔 唐住持僧法才建爲六祖座髮

洗鉢泉 初祖洗鉢處今殿東大井 今志列古蹟

來仰軒 廣師鄭口爲慧寂禪師建今廢

選僧堂

宋住持僧紹喜建今改建禪堂

檀越堂

元大德六年立於戒壇側已廢住持僧通載本寮

庫院

宋住持僧慶珠重建今廢

方丈

一座三間宋住持僧慶珠建今廢

浴院

宋住持僧子超建今廢

長生局延壽堂普庵殿土地堂今俱廢

翠微亭

在寶宮殿後今廢

羅漢橋 在風旛堂後白蓮池中今廢

今志列古蹟

白蓮池

在風旛堂前 今志列古蹟

西來井

在六祖殿後 今志列古蹟

大悲幢

在大殿西南角元住持僧慈信建邑志作唐寶歷

法幢

二座在大殿前 今志列古蹟

鐘樓

宋住持僧空山建 僧修一座 清道光二十九年春寺僧換新二座

鼓樓

宋住持僧空山建廢作書舍鄉紳區懷端等脩

東鐵塢

宋住持僧紹喜從開元寺移安於此初以金裝佛像故後人訛傳爲銅

西鐵塢

宋住持僧丁聞建西塢殿覆之太監龔澄樞造今開淨社

禪堂

三座沙門通岸超逸通炯募當道鄉紳士庶鼎建

四廊

僧定後募緣鼎建周圍原係僧舍今書舍居十之七舍僅十之三

十賢堂

以祀寇準蘇軾等南遷十賢後訛傳爲集賢今廢

苛井

在東南廊外今志列古蹟

譯經臺

房相國譯經於此今廢有譯經大石硯銘云厚重君于今志並入古蹟

大鐵鑊

宋延祐間造今在祖殿今志入古蹟

石籤筒

唐時物大可盈抱今在祖殿今志入古蹟

儀門

宋住持僧子超建

大門

宋住持僧子超建

義僧亭

明正統十年建旌本寺僧廣演在大門外今廢

西竺二寺

原在小北門宋乾德元年建嘉靖三年以貢院淤溢將寺改廓文場官給石歲營田以補寺基仍給

帖歸併光孝寺價買中廊書舍脩建嘉靖二十三年泥將寺田變賣二十五僧廣大詰謝奉勘令

光孝寺

志

卷一

三廣東編印局刊

僧備價收贖今存番禺順德二縣共稅七頃八十

解院寺

原在城西仙羊市東樹巷至元二縣志共稅七頃八十

元三十一僧始改今額元季兵燹經杖並失明洪

武併光孝寺僧德重建嘉靖二年奉布按二司帖文洪

歸順德二縣虛實稅共一十一頃四十三畝零僧

海十餘衆管業見南海縣志

法華堂

在寺西北極樂殿故址廢為書舍崇禎四年僧如

延壽庵

在寺西廊崇禎七年僧法舟募衆捐貲買地一所

現在殿宇

大門一座三間

左鄰駐防旗舍衙門

儀門一座五間

鐘樓

鼓樓

南廊東廊西廊

北廊截為旗舍

伽藍殿一座三間

五祖殿一座三間

六祖殿一座五間

檀越堂一座三間

毗盧殿一座三間

禪堂一座三間

風旛堂一座三間

睡佛閣一座三間

戒壇三進三間 今截出本寺後街

新設

韋馱殿一座五間

客堂一座三間

齋堂一座三間

水亭一座三間

廚房一座三間

庫房一座三間

方丈二間

浴所

四院

法華堂

延壽庵 今改雙桂洞

慈度堂

法性堂

本寺僧徒除十房外舊有四院法華延壽西竺三廨院是也皆由外來住錫自行創建今西竺三廨院已廢而慈度法性亦由外至故仍稱四院其始末另載建置

光孝寺志卷之二

建置志

聖人作而萬物覩此顯庸垂創之所以能久也惟斯覺宇龍象居之自典午以迄今茲其爲劫火罡風何可指屈顧輪奐常新幡幢不改將謂金剛不壞至德自致乎要亦由御宇當陽垂裳而理萬方者有以維持鞏固之也非聖不興匪神曷存君子觀于廢興因革之際敬畏生焉志建置寺在郡城西北本南越王故宅

考周赧王初粵人公師隅爲越相度南海築城號曰南武至秦任囂趙佗相繼增築是爲越城漢高帝十一年封佗爲南越王武帝建元中佗卒孫胡嗣三傳至南越王興元狩二年南越相呂嘉反殺王興與其母后立興兄高昌侯建德爲王元鼎六年漢伏波將軍路博德樓船將軍楊僕平南越獲王建德其相呂嘉寺故建德所居之宅也

三國吳虞翻謫徙居此闢爲苑囿多植蘋婆苛子時人稱爲虞苑又曰苛林翻卒後人施其宅爲寺扁曰制止

按三國史吳虞翻字仲翔餘姚人爲孫策功曹待以交友之禮孫權時爲騎都尉屢犯顏諫諍權積怒遂徙翻南海雖處罪放而講學不倦門徒數百人嘗曰生無可與語死以青蠅爲弔客使天下一人爲知己者足以不恨在南十餘年年七十卒歸葬舊墓妻子得還

東晉安帝隆安中罽賓三藏法師始創爲王苑朝廷寺又曰王園寺

法師名曇摩那舍尊者東遊震旦就此建立大殿五間隨此寺奉勅譯經武當沙門慧嚴筆授

劉宋武帝永初元年梵僧求那羅跋陀三藏飛錫至此始創戒壇立制止道場

初師至以指苛子樹謂衆曰此西方訶梨勒果之林也宜

曰苛林制止立碑預讖曰後當有肉身菩薩於此受戒梁永明年間奉詔譯五百本經伽毗利律師西方東土皆號師爲摩訶乘者謂其通達大乘遊法性海也法性之名始此

梁武帝天監元年梵僧智藥三藏至訶林

自西竺三國攜菩提樹航海而來植於壇前誌曰吾過後一百七十年當有肉身菩薩於此樹下開演上乘度無量衆

普通八年達摩初祖至自天竺止於訶林時武帝崇信佛法廣州刺史蕭昂表聞帝遣使迎至金陵與語不契祖遂渡江北止嵩山少林寺

陳武帝永定元年西印度優禪尼國波羅末佉三藏陳言真諦來遊中國至廣州

刺史歐陽頎延居本寺請譯佛阿毗曇金剛般若經無上依經僧澁多律舍論佛性論共計四十部皆沙門慧愷筆

授

唐太宗貞觀十九年改制止王園寺爲乾明法性寺

高宗儀鳳元年六祖慧能薙髮菩提樹下遂開東山法門

六祖先於龍朔年間至寺混迹衆中至是會論風旛爲印

宗法師契悟遂請示衣鉢集諸律師爲六祖薙髮受戒法

性住持僧法才建塔瘞髮立碑記之

碑載藝文

則天神龍元年西域般刺密諦三藏于此譯楞嚴經中國之

有楞嚴自嶺南始

烏菴國法師彌伽羅浮山南樓寺沙門懷迪譯語相國房

融筆授

考通志唐房融河南人聰慧好佛武后時以正諫大
夫同平章事長安未嘗至南銓在廣州時值天竺僧
般刺密諦三藏持楞嚴經梵本浮南海而至融就光
孝寺譯出而筆授之今寺中本有筆授軒云神龍元
年五月經成入道場見所奏經本錄傳於世由是楞
僧神秀入內道場見所奏經本錄傳於世由是楞嚴
大顯遂爲佛學之宗

武宗會昌五年改乾明法性寺作西雲道宮

宣宗大中十三年復改乾明法性寺

時仰山小釋迦慧寂通智禪師得潞山法印歸隱東平廣

帥迎入本寺說法師韶州仁化人舊志及指月錄五燈等

人通志又作保昌人按通志沿革表內韶州有仁化並無

宋太祖建隆三年改法性寺爲乾明禪院

真宗大中祥符間頒賜藏經安於乾明禪院

住持僧守榮建輪藏閣奉經因南海牧何延範奏請也

仁宗景祐四年詔併寺爲祖堂

後住持僧守榮上言復賜乾明禪院額祖堂仍舊

徽宗崇寧二年改乾明禪院爲崇寧萬壽禪寺

宣和元年改寺爲宮觀

帝信方士林靈素之說改佛爲大覺金仙僧爲德士

高宗紹興七年詔改天寧萬壽禪寺作報恩廣孝禪寺二十

一年易廣字爲光字苛林爲訶林

元世祖至元十三年臘月元帥張弘範呂師夔統兵入廣州
至寺瞻禮遣卒守衛僧民安堵

十六年詔設僧錄司

僧尼皆改服色住持服黃講主服紅常僧服褐以茶青皂
爲禁并免寺院稅糧

十九年詔焚道經

合郡文武於本寺結壇焚燬道家論說惟留老子道德經
三十年元帥呂師夔修飾寺宇
明太祖洪武十五年設僧綱司

敕僧正源爲本寺都綱頒印置正副僧官二員凡有慶賀
先期有司於此習儀

英宗正統十年頒賜光孝寺大藏經典一藏

計十大櫃奉安大殿

憲宗成化十八年敕賜光孝禪寺扁額

從本寺僧定俊所請也禮部劄付定俊住持

孝宗弘治十四年本寺分爲十房

從本寺僧戒欽呈行將本寺田地均分十分各自管理糧差

世宗嘉靖十九年本寺衆僧捐貲重修寺宇

巡按李某從寺僧道隆呈行也

三十五年僧通軾赴京購補大藏經

正統間所頒藏經已多殘闕至是僧圓調遣徒通軾赴京購補有司禮監太監麥福暨弟錦衣衛都督祥捐金在部印裝如式付通軾資回

郡人馬使趙崇信有碑記

按舊志稱通軾奏請大藏經於寺供養再考郡人王作炎所撰通軾傳稱軾抵京師拮据萬方果得旨特賜大藏經等語然趙崇信碑內不載但紀圓調師徒購經麥監兄弟

捐助襄事則當時旨或出麥盈傳奉故無特頒敕書自應從碑文爲是

神宗萬歷六年迎請大通寺達岸祖師肉身於大殿供養先是亢旱求雨因祖師於本寺屢有靈應遂迎入訶林旣至而大雨隨降事畢大通議迎回輦之不動遂奉後殿供養至

國朝康熙十年郡人蕭子奇修復大通仍復迎回今在大通二十四年法師憨山德清入粵

二十六年沙門通炯等迎憨山入寺請講四十二章經

四十年本寺僧明宰達欽等重刊唐法才瘞髮碑記居士區亦軫繪圖僧通岸筆記

載藝文

光宗泰昌元年本省司院革除寺僧供應花草

從廣州府申詳寺僧行珮所呈也給示給帖永爲定例

御王安
拜碑記

熹宗天啟六年沙門通岸通炯超逸及本寺僧募緣贖回寺
內地址二十四所修復殿宇時檀越相國何象圖宗伯陳
秋濤璽卿吳覺生方伯曾息菴及諸紳士捨財共成祥見原刻
緣起禪堂

同時撫院陸□□捐貲裝檀香佛三尊入寺供養僧通炯
等乃於禪堂開講唯識論圓覺經金剛經彌陀經起信論
并每歲說戒二壇

懷宗崇禎元年奉官遷去寺貯胖襖

先是嘉靖間本寺六祖殿停貯胖襖日久壞爛至是本寺
僧寶杲同衆具呈藩司行理刑廳將胖襖遷回軍器局祖
堂爲之一清

是年禪堂開禪藻社

十三年南海人張棕同寺僧智力顯理脩光孝志南海知縣
朱光熙序寺內地塘稅本縣建定弓二十五項零

十五年天然函呈禪師開法訶林應宗伯陳子壯及紳士道俗等所請也甲申後乃徙雷峯

國朝順治六年己丑天然禪師復住訶林重修殿宇時當道宰官侯諱性袁諱彭年及鄉紳王應華曾道唯等慕師門風高峻由雷峯復請至光孝寺

八年辛卯廣東鄉試以光孝作貢院

前明貢院燬於兵火故暫設棘於此至次科甲午不復設矣

大殿舊五間今七間

東晉隆安五年罽賓國曇摩耶舍尊者建

宋政和七年僧宗順重修

紹熙間住持僧祖榮復修

淳祐甲寅住持僧無損募化重修大殿并裝嚴佛像承議郎

吳文震碑記

寶祐五年僧慧珉性海慧悚慧建德璟德瑀等捐貲共裝大佛一新

元大德八年住持僧無禪復修

明永樂十四年本寺正都綱僧慶嵩副都綱僧契寅住持僧慶新募修大殿彩飾佛相

弘治七年住持僧定俊重修大殿四圍棖題

嘉靖十九年僧道隆呈詳巡按李某行督光孝十房管田衆僧隨田捐貲重脩寺宇道隆仍募緣裝佛相毫光貼金護法諸天神相

二十四年本寺衆僧重塑迦葉一尊并修彌勒寶蓋
二十九年住持僧圓瑄募緣重修大殿彩飾佛相

萬歷十二年住持僧圓洸募緣塑地藏十王像於大殿佛背後郡人吏部主事黎邦琰碑記

崇禎十年侍御梁遂良同男梁復等捐貲修飾大殿金裝大

佛并各佛相部綱僧明睿住持僧顯觀僧達德顯證督理
國朝順治十一年東莞人蔡元正捐貲萬金請平靖兩藩重
建改爲七間視前更極壯麗額曰祝聖殿釋金釋碑記
雍正七年本寺僧祖桂重裝大殿彌陀佛金身一尊

漢軍正藍旗防禦李花色重裝大殿堅牢地神全身一尊
乾隆五年本寺僧成具照恩祖桂願廣如至同捐貲修月臺
正甬道兩廊地基

八年本寺僧道澂如至通智捐置大殿正面錫供器

又本寺衆僧同別寺僧嵐峯重裝大殿彌勒佛金身一尊
十四年本寺比丘如至重裝大殿釋迦文佛金身一尊

又裝金剛菩薩金身一尊

三十三年本寺比丘大輝重裝大殿諸天菩薩二十四尊同
時比丘莊然重裝大殿韋馱菩薩金身一尊

伽藍殿三間在大殿東

創建未詳

明天順五年住持僧道遂修飾伽藍像

弘治七年住持僧定俊僧戒欽募緣重修至嘉隆間廢爲書

舍後僧通炯等率十方僧贖回爲禪堂接待十方

通炯有記

萬歷三十九年本寺僧論田捐貲重修

今仍爲伽藍殿

五祖殿三間在大殿西

創建未詳

明天順五年住持僧道遂修

弘治七年住持僧定俊同宰官陶魯重修僧宗裔戒欽督理

萬歷三十九年本寺僧捐貲公修

舊志稱重脩列祖堂查寺內并無此堂五祖殿所奉自初

祖達摩至五祖弘忍共五象故稱列祖耳

崇禎二年郡人葉之彩葉之彤重修先是殿已廢爲書舍

光孝寺志

卷二

七 廣東編印局刊

天啟丁卯僧超逸通炯等募衆贖回至是重修爲接待十方用

九年善士曾繼茂捐貲重裝五祖像并造大鐵供器今仍爲

五祖殿

六祖殿五間在大殿東北

宋大中祥符間檀越郭重華建扁曰祖堂

咸淳五年冬殿焚於回祿住持僧祖中募緣重建

安撫使陳宗禮有碑

記

明天順三年龜峯寺住持僧真泰重修

成化七年住持僧性源德存建殿外拜亭一座

嘉靖二十六年住持僧宗源重修拜亭及闌干階石

南海人魚朝陽

碑記

崇禎二年僧行珮募緣重修祖殿拜亭增深數尺及累高苦

提樹圍石并天階闌干

國朝康熙壬申間住持僧無際捐貲重建并建拜亭工程堅固今殿宇尚新康熙四十一年釋大汕作記

毘盧殿五間今三間在東廊外禪堂前

劉宋永初元年梵僧求那羅跋陀三藏建

宋紹興二十一年住持僧廣炤重建

元至元九年住持僧志立建復今廢

明天啟六年藩司孫某司理顏某鑄造毘盧大銅佛一尊

崇禎間修志此殿已廢

國朝順治初寺僧奉遷銅佛于禪堂前三楹仍稱毘盧殿云乾隆□□年本寺僧某等于正中毘盧佛左彌勒右大悲

菩薩俱重裝金

選僧堂二間改爲禪堂在東廊外宋嘉熙間住持僧紹喜建

咸淳五年住持僧祖中募緣重脩後廢爲書舍

明天啟六年沙門通炯通岸超逸及大衆募檀越相國何象

國宗伯陳秋濤暨卿吳覺生方伯曾息庵暨諸紳士捨財
修建改爲禪堂詳見原刻禪堂緣起

今仍爲禪堂

檀越堂三間在大殿東北廊外

按舊殿宇志有檀越堂下註元大德六年立于戒壇側已
廢住持僧通軾本寮自設供養等字樣考此註實非志註
係分房之僧分居此地者私刻此註偏換舊志後經衆辯
明修復於

國朝康熙間有江左佟世臨爲寺衆作記立碑今載藝文但
舊註旣不足信則創建實不可詳而舊建置志內有修檀
度堂之文寺內並無檀度詢之老宿卽檀越也仍照舊志
紀之

明成化六年住持僧戒玖重修檀度堂

國朝康熙五十八年寺僧復修江左佟世臨記

睡佛閣舊五間今三間在東廊外風旛堂後

唐神龍間建

明萬曆二十一年因被外人佔據作館歲久傾頽住持僧通

煦僧超琪超珍捐貲贖回重脩

有記

國朝順治六年天然禪師脩飾殿宇遷閣在今址僧今剏脩建並供明正統時所頒藏經千內稱敕經樓

乾隆□□年本寺僧某重建睡佛金身一尊

祖堂三間卽睡佛閣下層

國朝乾隆二十七年本寺住持圓德立以祀傳臨濟宗師祖本嶽和尚

風旛堂三間今在東廊外白蓮池水亭後

按風旛堂爲唐法師印宗建睡佛閣爲唐神龍間建而建置內載明萬曆二十一年睡佛閣被據作館舍僧通煦等贖回脩復等語今查寺內舊碑僧通煦等所脩乃風旛閣

光孝寺志

卷二

九 廣東編印局刊

題名記與舊志合參則睡佛風旛同爲一閣無疑今仍稱堂者從今置也

唐儀鳳元年印宗法師爲六祖立

舊志稱印宗法師建者非是蓋當時原有此堂因六祖論風旛義爲印宗所契悟旣爲六祖薙髮受具遂以名堂并非創建也事應紀實故易其名

宋慶元間住持僧祖榮重脩

元大德五年僧德瓘募脩

明萬曆二十一年住持僧通煦等脩復

國朝順治六年天然禪師住此脩飾殿宇遷堂于今址書扁其上

筆授軒 今廢

宋元祐間知廣州府蔣之奇爲相國房融建

咸淳五年冬被焚住持僧祖中募緣重建

明崇禎間修志已廢

國朝順治六年天然禪師重建尋廢

瀟灑軒 久廢見通志

宋元祐間知廣州府蔣之奇建

舊志未載今從通志查出補入

彌勒閣三間 久廢

宋隆興間住持僧智顯建

明崇禎間已廢

輪藏閣三間 久廢

宋大中祥符間賜經一藏南海牧何延範同住持僧守榮奏

請建此閣供經 轉運使彭惟幹
有藏經碑記

政和三年住持僧宗愷募郡人林脩同建僧宗順督理

咸淳五年冬遭回祿住持僧祖中募緣重建 安撫使陳宗禮碑記

明崇禎間已廢

觀音殿一間 久廢

元大德五年僧德瓘建尋廢

明成化十九年僧洪戒募緣建于大殿後

崇禎間已廢

兜率閣 久廢

元至元三十年僧空山募元帥呂師夔建

明崇禎間已廢

寶宮後殿五間在大殿後今截去

元至正六年住持僧繼隆同僧智昌建

明萬曆十七年僧廣翰廣現募衆重修後殿五間設立諸佛

菩薩真武十五王聖相移請大殿藏經入殿供奉改額曰

敕經閣舊志稱玄武殿卽此 有轉運使張延臣碑記

國朝順治初平靖兩藩入粵駐旗將此殿截爲一街現居旗

舍閣上藏經改供睡佛閣上

西方殿在西廊外今另爲一院名法華堂

創建未詳

宋宣和四年提舉張書言往杭州金裝彌陀觀音勢至三尊及九品像入西方殿供養

淳祐丙辰住持僧一麟重脩西方殿易扁曰極樂僧空山重整佛像彩畫兩壁寫西方景

明崇禎間廢爲書舍僧如洪募衆捐貲買回脩建堂屋兩座改名法華堂

按本寺廊外界址原係十房僧徒自行蓋造居住相傳世守旣而有窮乏轉賣與士民爲書舍者亦有外寺之僧買入而居者舊志西方殿改爲極樂尋廢爲書舍僧如洪買回脩建改爲法華堂今考法華堂興建碑記則如洪非寺中十房之徒也第能興廢舉墜使法界常存如如洪者亦足以風矣法華堂緣起另詳於後

羅漢閣三間 已廢

宋淳熙甲辰住持僧祖榮建

淳祐甲寅住持僧無損修羅漢像

明洪武九年住持僧悅重修裝飾

萬曆十二年住持僧圓洸募緣莊嚴聖像及脩整龕座

崇禎間已廢

孔雀殿 久廢

明永樂十三年住持僧元楚建

崇禎間已廢

內鑒閣三間 久廢

宋紹興二十一年住持僧慈軾建

明崇禎間已廢

悉達太子殿 久廢

元大德五年住持僧山翁募都元帥悉哩哈喇合郡宰官同

建塑太子像及兩壁彩畫降誕成道轉輪入涅槃等像

明弘治七年住持僧定俊同宰官陶魯重脩僧宗裔戒欽督理

崇禎間已廢

來仰軒

久廢

唐大中十三年廣帥爲仰山慧寂禪師建

明崇禎間已廢

庫院三間今改庫房在風旛堂右

宋乾道間住持僧慶珠建

明崇禎間已廢

國朝乾隆五年本寺常住新建

方丈舊三間今兩間在睡佛閣左

宋乾道間住持僧慶珠建

元大德八年住持僧無禪重脩

舊志作重脩法堂卽方丈也

光孝寺志

卷二

十三廣東編印局刊

明天啟六年沙門通炯等復修舊志作脩

國朝順治六年天然禪師改建

乾隆二十七年住持僧沙門圓德捐貲重建

浴院今改浴所在香積廚後

宋淳熙壬寅住持僧子超建

明崇禎間已廢

國朝乾隆間常住復設

長生局舊志不載建置久廢

宋於光孝寺設局給貧民不能喪葬者見南海志蓋官設也

今廢

延壽庫久廢

宋淳祐丙辰住持僧一麟建

明崇禎間已廢

延壽堂普庵殿土地堂舊志不載建置

明崇禎間已廢

翠微亭在寶宮殿後今截去

元至正六年住持僧繼隆同僧智昌建

明崇禎間已廢

今地現爲旗舍

東塏殿在浴所牆外

宋端平間住持僧紹喜移開元寺鐵佛塏于此建殿覆之

國朝乾隆二年僧密深捐貲修殿并於塏上裝金復捐田一

十三畝伍分爲塏殿香燈供奉郡人翰林辛昌五有記

西塏殿一座在西廊

宋寶慶間住持僧了聞建

明萬曆間鄉賢梁有譽黎民表歐大任輩結訶林淨社于此

見南海志歐大任梁思年有記

禪堂三間在東廊外毘盧殿後

光孝寺志卷二

十三廣東編印局刊

印舊選僧堂址也

明天啟六年沙門通炯等募檀越何相國等鼎建詳見禪堂緣起

今仍爲禪堂

十賢堂

久廢

創建未詳原以祀宋寇準蘇軾南遷十賢後訛爲集賢已廢

譯經臺

久廢

宋元祐間知廣州府蔣之奇爲唐相國房融立

咸淳五年冬同六祖殿筆授軒輪藏閣一時燬於火住持僧祖中募緣重建今已廢

韋馱殿在東廊外毘盧殿前

國朝順治初天然禪師改建

乾隆□□□年本寺僧如至重裝韋馱金身一尊

客堂五間在東廊外白蓮池前

國朝順治初天然禪師設立

齋堂三間在白蓮池東

明天啟六年沙門通炯通岸超逸及寺僧同建

國朝乾隆二十八年住持僧沙門圓德捐貲重建

香積廚三間在白蓮池水亭東

明天啟六年沙門通炯通岸超逸及寺僧同建今仍爲廚房
水亭三間在白蓮池上

國朝雍正年間住持沙門敏言建

鐘樓一座在大殿前左

宋住持僧空山建

年月未詳

明天順三年龜峰寺住持僧真泰因脩寺工人不戒遺火焚

燬越五年真泰募衆脩復仍鑄洪鐘今移入大殿

七年住持僧文德重修

光孝寺志

卷二

十四 廣東編印局刊

萬曆三十九年本寺僧論田捐貲復修

鼓樓一座在大殿前右

宋住持僧空山建年月未詳

舊志載廢作書舍鄉紳區懷瑞等修復

明萬曆三十九年本寺僧論田捐貲復修

四廊今存南廊東廊西廊其北廊截爲旗舍

明弘治七年住持僧定俊募緣鼎建

萬曆三十九年本寺僧論田捐貲重修

國朝順治初平靖兩藩入粵截北廊爲旗舍今仍存三廊

儀門五間舊係三門金剛殿今作儀門

宋住持僧子超建年代無考

明嘉靖十九年僧道隆呈請巡按李行督光孝十房管田衆

僧捐貲重修寺宇遂砌儀門階石萬曆三十九年本寺僧

論田捐貲重修

天順五年住持僧道遂脩飾三門莊嚴金剛像

國朝仍爲儀門金剛殿乾隆三十四年住持沙門圓德因重建大門遂併加脩整

大門三間舊係拜亭今作大門

宋住持僧子超建年代無考

按光孝創自東晉大門自必首建舊志載自宋始者亦以代遠無稽姑紀所知耳然今之大門亦非舊址詢之耆宿皆云今大門卽昔之拜亭也舊大門已毀爲街道改旗舍矣考舊志建置內屢有修拜亭之文疑卽今之大門也故擇載于此

明天順五年住持僧道遂建拜亭

嘉靖三十四年僧都綱定曉重脩拜亭

萬曆十七年僧都綱廣現捐貲重建訶林拜亭一二座後以堪輿家言不利拆去

光孝寺志

卷二

十五 廣東編印局刊

國朝乾隆三十四年住持沙門圓德重建併脩儀門計費白金一千貳拾兩有奇募捐得貲五百捌拾陸兩零圓德自捐貲肆百叁拾肆兩知廣州府事仁和顧公諱光有碑紀

文載藝文

義僧亭在大門外今廢

明正統十二年住持僧廣演出穀二千石入官賑濟奉敕旌表建義僧牌坊一座于訶林門外

崇禎間已廢

按今寺門外有興國禪院柵門外卽其址也

戒壇舊在大殿後東北方今截出在本寺後街另爲一區深三進闊三間旁仍有廂房餘地

劉宋永初元年梵僧求那羅跋陀三藏建

宋建炎二年住持僧宗順重脩更闢而廣之

明洪武十八年住持僧曇謨復脩

弘治四年市舶太監韋眷捨財脩寺僧明啟督理

嘉靖二十三年僧明啟復脩

萬曆三十一年戒壇廢爲書舍沙門通炯從雲棲回同沙門

超逸通岸募衆贖回檀越馮昌歷龍璋等各捨財重修設

立戒壇法師等相請憨山法師講弘傳序

侍御王安舜憨
法師有碑記

崇禎十一年檀越梁某捐貲脩飾戒壇聖相三尊

國朝順治初平靖兩藩入粵分界安劄旗軍乃截本寺前後

地址另畫街巷戒壇遂畫在後街與旗舍毗連今仍深三

進闊三間頭門扁曰戒壇

十一年僧智華寂證等捐貲同檀越李先明夏武劉天有等

重修 有碑在壇內

康熙五十五年旗員王諱東洪同僧通北募脩

有碑在
壇內

乾隆十六年正藍旗參領王諱巨同僧覺機募脩

有碑在
壇內

在西北廊外

寺志

卷二

十六 廣東編印局刊

按舊志原極樂殿故址因廢爲書舍明崇禎四年僧如洪募衆捐貲買回脩建堂屋二座改名法華堂考法華堂設立緣起碑記與志微有不同碑內有僧一弘名而非如洪或志有刊誤不可知然基址雖出光孝而僧則非十房碑志雖存其碑不涉本寺例不得採入

延壽庵在西廊外今改名雙桂洞

按舊志崇禎七年僧法舟募衆捐貲買書舍一所創建堂屋二座額曰延壽考其建置無碑記可稽雖居寺內亦由外人與法華同今稱雙法云

西竺寺 今廢

按光孝舊志及番禺志原在小北門明嘉靖間將寺基改爲貢院移僧光孝寺官給石湖營田以補寺基并給帖照僧等遂在光孝買寺內中廊書舍自行脩建居住僧徒十餘衆管業其田地山塘在番禺順德二縣光孝志載稅七

頃八十二畝番志載八頃五十七畝明季滄桑田地蕩析無存西竺之片瓦尺椽已歸灰劫今基址不可考查

按番禺志又載悟性寺連西竺亦以明嘉靖三年併入光孝見存田地一頃二十畝今田及寺固屬無存而舊志並未載入故附此

解院寺 今廢

按光孝舊志及南海志原在城西仙羊街棗樹巷嘉靖三年併歸光孝僧德護在光孝買北廊書舍脩建居住僧徒十餘衆管業其田地南海順德二縣虛實稅共一十一頃四十三畝零今田俱蕩析北廊基址已截爲旗舍街道矣法性寺在東北廊外

按南海志卽乾明法性詳見光孝載有田塘稅連定弓五頃三十七畝零考舊志並未載但光孝於唐宋時原名乾明法性寺或當改光孝時留此一區爲魯靈光僅存之意

耶然法性雖屬寺基而僧則非十房詢之耆德僉云亦從外寺遷入蓋卽法華延壽之類也明季鼎革以來本寺之僧挈田而出外寺之僧挈田而入者不可數計旣自內于光孝則光孝亦內之而已至田畝之數已蕩析無存不可致詰矣

慈度堂在西北廊外

國朝順治初有外寺僧某價買寺內地基自行創建居住今僧徒世守香燈不絕云

普同塲在東門外橫塘嶺

明萬曆己卯本寺住持寄菴捐貲買受東門外郊地一區建立今廢

光孝寺志卷之三

古蹟志

蹟者古之所遺今之所徵也雪泥鴻爪猶賴是蹟之存後之人蹈其芳躅仰其音徽雖蟻蛭蚯蚓壤有不容泯焉而況聖泉嘉樹塋影鈴聲昭昭在人耳目匪同臆說故登之簡冊細大不遺所以彰靈異而示來者烏可忽諸志古蹟

戒壇今在本寺後街

劉宋武帝永初元年梵僧求那羅跋陀三藏至此見寺中苛子樹指謂人曰此西方訶梨勒果之林也宜曰苛林制止遂相度地勢創建戒壇始立制止道場立碑預識曰後當有肉身菩薩於此受戒至梁永明年間奉詔於此壇內譯五百本經伽毘利律師通達大乘西方東土皆稱師爲摩訶乘者謂其能遊法性海也故寺又名法性立壇之後達摩慧能相繼至止弘法爲南宗首善之地師實基之歷代

脩整且詳建置今另立大門在本寺後街

大門扁戒壇二字郡人楊椒書

儀門扁真如法界明萬曆壬寅僧明啟書

大殿扁待聖人來明萬曆丙午憨山德清書

韋馱龕扁金剛心地明天啟癸亥憨山德清書

菩提樹在大殿東六祖殿拜亭前

梁武帝天監元年梵僧智藥三藏自西竺國持菩提樹一株航海而來植于壇前預誌曰吾過後一百七十年有肉身菩薩於此樹下開演上乘度無量衆至唐儀鳳元年丙子得一百七十五年六祖至此祝髮果符斯語考樹自梁天監至今閱一千二百餘載根株茂盛枝葉鮮濃與榕相類而實不同其葉可療時疫故人多採擇浸以成紗儼同冰綃葉杪必有尾其自此分植他處者肇慶德慶亦有之亦可漚紗但無尾不全以此驗之百不失一今寺僧皆知寶

護樹根以石圍砌屢有脩整

明崇禎二年寺僧行佩募緣脩六祖殿并拜亭遂砌高樹腳圍石及天階闌干

拜亭內有三扁在上者曰梁唐嘉樹四字筆勢遒勁明嘉靖間郡人副使趙崇信東臺書也簷際一扁曰丈夫天人師佛六字明萬曆間山陰陳大壯書居中一扁錫類傳鐙四字乃

國朝權闕使者潘陽唐公諱英書也唐公又有聯曰六祖臺空妙法真銓一派無語言文字菩提樹古扁風圓月千年有根祗春秋

廣東新語訶林有菩提樹蕭梁時智藥三藏自西竺持來今歷千餘年矣大可百圍作三四大柯其根不生於根而生於枝根自上倒垂以千百計大者合圍小者供把歲久根包其幹惟見根而不見幹幹已空中無幹根卽其幹枝

亦空中無枝根卽其枝其葉似柔桑而大本圓末銳二月而凋落五月而生僧采之浸以寒泉至於四旬之久出而浣濯渣滓既盡惟餘細筋如絲霏微蕩漾以作燈帷笠帽輕弱可愛持贈遠人比於綃縠其萎者以之入爨矣予嘗爲菩提詩有云菩提有靈樹植自蕭梁年智藥所移根航海來炎天歲久幹中空蒼皮相糾纏根鬚自上生千百垂連卷大者成虬螭小者藤蘿穿結束成一身四體何拘攣下枝多洞穴崩陷至三泉上枝雖臃腫亦自方且圓雷霆日大索鱗爪無留姦神火所焦灼千尋亦童顛二月葉始隕槎枿餘一拳葉狀如柔桑五月爭新妍僧伽漚成紗弱薄如翅蟬持以遺遠方恍惚鮫綃烟南中多怪木巨者惟木棉柯作女珊瑚丹葩燒天邊開時無一葉一一烽火然光如十日出吞吐海東偏么鳳巢蕊中血染綠毛鮮復有細葉榕交陰連陌阡根鬚亦倒生合抱爲一椽縱橫作廣

廈戶牖相盤旋腹大容十牛亦可藏舟船皮膚左右紐癭瘤以萬千士女所婆娑伏臘拜必虔菩提更神怪與之難比肩大士昔灌溉甘露流涓涓左與訶子接右與蘋婆連蒲葵居門外其壽亦彭篴下滋達磨井上蒙虞翻園肥沃多火膏鹹氣不能宣菩提所覆被細革皆芊綿累石作香臺蟲蟻愁攀援

洗鉢泉在儀門內東廊

梁武帝普通八年達磨初祖至寺廣州刺史蕭昂表聞帝遣迎至金陵與語不契遂渡江北寓止嵩山少林寺今大殿東南角大井初祖住此所穿也明天順中有道人銘云水繇天生心繇水悟卓彼老禪待我而喻

南海志稱羅漢井在光孝寺東廊相傳達磨洗鉢於此達磨井在寺東界法性寺內舊志失載

寺中著名者四井獨此井爲鉅深數丈範以巨石味甚甘

光孝寺志

卷二

三廣東編印局刊

列蓋石泉也其下時有魚游泳按舊經載廣城水多鹹鹵
蕭梁時達磨祖師指此地有黃金民爭挖之深數丈遇石
穴泉水并涌而無金人謂師誑師曰是金非可以飭兩計
者也今不知所在而府志云通志謂在悟性寺南海志謂
在彌陀寺名勝志謂在粵秀山右卽白沙祠井右卒無確
據當闕以俟考等語竊謂此井是也諸志所引皆不及光
孝則以此井嚮旣載有所在遂不復向光孝考索之耳此
井在寺最久特以寺名屢易附屬不一以致諸志傳聞異
辭無足恠者獨光孝舊志不載爲可恠已

訶井在寺南廊外僧舍內

古圖經云寺有訶子取此水和甘草煎乳白而甘又謂之
訶子泉卽此是也廣東新語乃指爲羅漢井在光孝寺西
廊誤矣

西來井在六祖殿後

相傳智藥三藏卓錫得泉用以溉菩提樹且此乃靈源與
吾西天寶林不異後人因名西來雖大旱不涸井與旗舍
相鄰居人多就汲焉

附

圓德四泉辨云寺中之井以數十計著名者四達磨井
爲初祖所鑿固然矣而洗鉢泉亦附會初祖竊恐未然考
初祖始至華林移居光孝卽爲蕭昂表聞召對金陵在寺
未久穿一井以資日汲已足矣何復勞人動衆而洗鉢之
爲耶且我法日中一食樹下一宿昏暮水火率由叩門雖
我佛亦隨衆作務然自叢林法立則托鉢者自有專司初
祖固未遑及此也然則洗鉢之事乃六祖所爲耳蓋六祖
初來韜光斂彩執役供衆猶然黃梅槽廠踏碓之時則托
鉢洗鉢時復不免迨後風幡契悟據坐升堂而此井得以
洗鉢名彰與初祖所穿之泉同爲聖蹟後人不復分別槩
以歸之初祖則傳聞之訛矣觀於道人之銘有云卓彼老

禪待我而喻亦似爲六祖而發不然以壁觀婆羅門不立文字之心視此數語何啻夢藝道人者不幾蹈江頭鸞水之誚乎至於訶泉爲仲翔遺澤西來本智藥標名居斯飲斯其亦念厥由來慎其所事哉

風旛堂今在東廊外白蓮池水亭後

唐高宗龍朔元年辛酉六祖蘄州黃梅縣東禪寺得五祖衣鉢隱於懷集獵者家韜光斂彩一十五載一日思惟弘法度人時至當行遂出至廣州法性寺值印宗法師講涅槃經偶風吹旛動一僧曰風動一僧曰旛動六祖曰風旛非動乃仁者心動滿座驚異詰論玄奧印宗契悟作禮告請西來衣鉢出示大衆時儀鳳元年丙子正月八日是月十五日普會四衆爲六祖薙髮二月八日集諸名德授具足戒西京智光律師爲授戒師蘇州慧靜律師爲羯磨荊州通應律師爲教授中天耆多羅律師爲說戒西國密多三

藏爲證戒乃於菩提樹下開東山法門顯示單傳宗旨一如昔識風幡堂由此名焉歷代興建具詳建置

國朝順治初年天然禪師住訶林脩飾寺宇書風幡堂三字額其上

瘞髮壇在菩提樹右

唐儀鳳元年四月八日法性寺住持僧法才募衆建壇在菩提樹之右爲六祖瘞髮立碑紀之

載藝文

壇以石基灰砂築成七層高二丈

崇禎九年給諫盧兆龍同男盧震捐貲修飾髮壇增以石闌圍繞

瘞髮碑今在菩提壇左壁

唐法性寺住持僧法才爲六祖立

按原碑已斷裂明萬曆四十年寺僧明宰建欽行斷超吳通吳超敏實位真良超銳明宇顯良明常重爲立石模刻

光孝寺志

卷三

五 廣東編印局刊

碑立有區亦軫繪圖僧道岸記現植壁間

白蓮池在風旛堂前水亭下

寬約一畝相傳唐時則有之

國朝雍正年間住持比丘敏言建水亭其上清風漣漪殊增
勝槩學使惠公天牧於亭上題妙演南宗扁額柱間有郡
陳恭尹聯曰東土邪西土邪古木靈根不二風動也幡動
也清池碧水湛然

羅漢橋舊志載在白蓮池中今廢

譯經臺本唐相國房融譯經處已廢

舊志載臺爲宋經略蔣之奇建有譯經大石硯銘云厚重
君子久失去

洗硯池碑今在水亭左白蓮池邊

舊志未載相傳房融譯經有洗硯池在今東菜園內池已
廢尚存一碑廣一尺許長三尺鐫洗硯池三大字傍鐫廣

露二小字大字隸體小字草體書廣露不知何許人今碑
甃入白蓮池左側壁門

東鐵塼在寺東界內有殿蓋覆

塼七層以鐵鑄成雕刻盤龍每層皆佛像南漢主劉鋹所
造最下一層銘云大漢皇帝以大寶十年丁卯歲敕有司
用烏金鑄造千佛寶塼一所七層并相輪蓮花座高二丈
二尺保龍躬有慶祈鳳歷無疆萬方咸底於清平八表永
承於交泰然後善資三有福被四恩以四月乾德節設齋
慶讚謹記塼南面之左銘云內殿大僧錄教中大法師金
紫光祿大夫檢校工部尚書曉真大師沙門監造南面之
右銘云教中大法師內供奉講經首座金紫光祿大夫檢
校工部尚書寶法大師沙門監造北面之左銘云教中大
法師內供奉金紫光祿大夫檢校工部尚書□□大師沙
門監造北面之右銘云教中大法師金紫光祿大夫檢校

工部尚書□□沙門監造東面之右銘云都監住持秀華
宮使上將軍上柱國□伯食邑十萬戶□□監造西面之
前銘闕

按此塼以金裝貼原在開元寺

宋端平間本寺住持僧紹喜移歸光孝建殿覆之元泰定元
年住持僧慈信募脩鐵塼

明正統十四年住持僧廣演重脩東鐵塼

國朝乾隆二年僧密深捐貲塼上裝金

并脩殿捐田有碑記

十三年僧願廣捐貲塼上裝金

西鐵塼在寺西界內有殿蓋藏

塼亦七層周身皆佛像與東塼高大相等但不盤龍惟寶
蓮花南漢太監龔澄樞造有銘云玉清宮使德陵使龍德
宮使開府儀同三司行內侍監上柱國龔澄樞同女弟子
鄧氏三十三娘以大寶六年歲次癸亥五月壬子朔十七

日戊辰鑄造永充供養

按此塼初亦以金裝貼歲久無重裝者故金色剝落不及東塼之輝煌矣

宋慶寶間住持僧了間建殿覆之

元泰定元年住持僧慈信募修鐵塼

廣東新語載秀水朱氏書光存寺鐵塼記跋云嗚呼僭竊之主未有愚於劉鋹者也謂羣臣有家室顧子孫惟宦者可信不知其植黨納賄更甚焉鐵塼建自大寶十年凡七層合相輪蓮花座崇二丈有二尺觀其列名皆宦者也當其時鋹又範銅爲己像并肖諸子列於天慶觀而今已亡之蓋金石刻之傳於世金之用博故其鏤也易以予所見自唐以來惟景雲觀法性寺二鐘銘及是塼記而已

菩提壇鐵塼今廢

明成化二十一年市舶太監章眷捨財鑄塼一座安於菩提

光孝寺志

卷三

七 廣東編印局刊

樹東今廢

按韋眷在粵所脩寺宇頗多不無善根乃亦效劉張龔澄
樞之智鑄塋玩佛何耶迄今片鐵無存則秀水朱氏之言
不其信哉

大悲幢在大殿外西南角

南海志載唐寶歷間建光孝舊志建置內載元泰定元年
住持僧慈信仍鑿大悲幢一座安于西南角則唐建而慈
信脩之耳

按幢以青石爲身高三尺許形如短柱下石趺座高二尺
許上寶蓋高一尺許幢身八面鐫大悲咒字多漫漶殘缺
北面有款識兩行左一行云同經略副使將仕郎前守辰
州都督府鑒博士盧江郡何宥則敬爲右一行云亡兄節
度隨軍文林郎守康州司馬宥選造此大悲陀羅尼幢東
面款一行云寶歷二年歲次丙午十二月一日法性寺住

持天德兼蒲潤寺大德僧欽造書欽造閩□人

法幢二座在大殿前臺基上

創建未詳明嘉靖二十四年本寺衆僧換殿前法幢石塼
二座

幢高一丈二尺大十圍七層如塼式石青色

大鐵鑊今在伽藍殿

元延祐間鑄

明崇禎十四年李象蒙李象家建亭於六祖殿之左覆之今
亭廢鑊存

石籤筒今在六祖殿

石質白膩大可盈抱舊志載唐時物也

古榕四株在大殿前

大殿前榕樹舊有十五六株在殿基前四株最古其餘皆
前代及今時寺僧所植盛夏翳翳藉以避暑且足以壯形

勢

國有慶典則有司士民於此結壇祝

釐稱樹蔭焉

蒲葵二株在儀門外

不知植自何代然在寺最古今惟存右邊一株直幹挺立
其在左者爲雷擊去云

訶子樹今無存

在昔虞翻所植者寺內最多歷代寺僧亦有增植明季尚
餘五六十株今俱盡矣

蘋婆樹今無存

榕葵訶子蘋婆皆寺中古物雖有存有廢故應書之以存
其蹟舊志俱未載今俱盡矣特補入

附圓德訶林隨見錄三則

寺中古樹菩提而外則有榕四樹蒲葵二樹廣東新語所

載是已蒲葵在儀門外兩株對峙亭亭直上飽風霜而濡
雨露終年不凋余嘗謂其亦有松柏之節每憇其下摩娑
輒不忍去然夜間常有蝙蝠數百來棲其顛遺夜明砂時
煩掃除人多厭之乾隆壬申夏風雨大作有雷倏發擊在
左之葵折之掣其頂如車輪擲大門外寺僧驚譁爭趨之
則樹下中空有蝦蟆大如團扇仰面死焉諦視其形色頗
異尋常雷之所擊蓋此物也噫雷爲天之長子將天之威
其所誅殛豈曰未當而葵也不幸以舍匿異物故并罹池
魚之戚使數百載之根株摧于一日抑誰之咎歟余悵然
弔之於是乎在右之葵乃以廉介不納見全於雷焉

訶子樹以木櫨花白子黃如橄欖皮肉相著以六稜者爲
佳性溫而瀟洽冷氣喉痺以其根蘸水去鹹驗相傳訶子
煎湯和以甘草色若新茶飲者使鬚髮轉黑寺舊多此樹
又皆六稜者前代用以充貢然余自齠髻入寺則已不得

見矣不知伐自何時良可惋惜使其尚在余將日汲訶泉煎訶子邀致皓首蒼髯者而飲之使世人皆得轉少還童天下之叟必有且重趼而至矣

蘋婆者梵語也亦西域果也虞翻不知何意乃與訶梨勒果同植此地厥後智藥三藏以菩提樹來遂開千禪道場然則翻者固智藥之先驅而蘋婆訶子及菩提之葭蓂也蘋婆葉盛成叢又名叢林樹極高葉大而光潤莢如皂角子生莢兩旁或四或六嫩則筴包之老則筴并開內殷紅子仍有殼皮黑肉黃味同毛栗余童時猶及見一株在寺東蔬圃中今則無矣然粵中城鄉亦多有之未知其皆從虞苑分出否耶

大殿三佛扁

中釋迦文佛左阿彌陀佛右彌勒尊佛三扁皆正方各四字如印章書法右扁旁有襄陽米芾四小字

考通志宋米芾字元章淮南人爲浚州工書善詩爲文
奇偉無所蹈襲風神蕭散所至人聚觀之性嗜石逢瑰異
者輒拜呼爲石丈郡中佳山水品題殆徧而公事不廢三
扁當是爲尉時來廣所作也

儀門對聯

禪教徧寰中茲爲最初福地祇園開嶺表此是第一名山
憨山禪師德清書也

大門扁

訶林二大字明萬厯間翰林宮坊高明區大相書

光孝寺志卷之四

朝議大夫知廣州府事仁和顧 光實甫綜脩

連平何 淙厚宣纂輯

順德溫聞源華石參訂

訶林釋成鑑圓德校修

法寶志

洪荒既闢民彝物則至人寶之迨十六字傳心典訓昭於
雲日尚已然而鹿苑鷲峰之奧蘊亦復分門獨見卽其宏
濟羣生闡揚至道究與覺世牖民之指歸非猶河漢奕奕
三明詎僅照耀西方耶志法寶

大藏經典共六百有四篋分十櫃今在睡佛閣

按光孝藏經始自宋大中祥符間頒賜旣已年遠散失明
正統間更頒全藏至嘉靖時復因徵濕蠹蝕殘闕不全有
比丘圓嗣命其徒通軾走京師購求補墜得司禮監麥福

暨其弟錦衣都督祥捐金在工祠部印裝如式并另捐製函篋以付通式資回供奉萬曆間僧徒建勅經閣以奉斯經今閣廢奉遷經在睡佛閣內共爲函篋六百有四以千字文編次字號盈室充棟稱完備矣

考佛教大小乘諸經自漢晉以來歷代俱有翻譯續增今此大藏雖頒自明代然查其卷帙竟無明纂目錄年遠闕失故不可知所幸諸經見存唐宋元纂輯俱在目錄浩瀚檢閱終日不竟今照至元法寶勘同錄其總綱卷數字號以備繙閱者探討可耳

明英宗正統十年頒賜光孝寺藏經勅書一道

文書
藝文

元至元法

寶勘同總錄

講經律論沙門慶吉祥等奉 詔集

佛日西曜法雨東霑感夢禎猷其來遠矣惟我大元世主憲天述道仁文義武大光孝皇帝出鎮膺期乘乾握紀萬

邦一統洪濟爲心敷德化於四海之中扇仁風於千禩之下搜遺訪闕有教必申念藏典流通之久蕃漢傳譯之殊特降綸言溥令對辯論釋教總統合台薩黑召西番板底答帝師拔合思入高第葉璉國師湛陽宜恩西天扮底答尾麻羅室利害漢土義學亢理二詩主慶吉祥及畏兀兒齋牙答思翰林院承旨曰壓孫安藏等集於大都二十二年乙酉春至二十四年丁亥夏大興教寺各秉方言精加辯質自至元頂踵三齡銓離乃畢雖同瀾共派並策分鑣究本窮源若合符契莫不一乘之性海湛湛波澄三藏之義天輝輝星布重光法寶大啟群迷然晉宋之弘興漢唐之恢闡未有盛於此也經之在是錄者凡一千四百四十部五千五百八十六卷復詔講師科題總目號列羣函標次藏乘互明時代文詠五錄譯總多家作永久之繩規爲方今之龜鑑帝主恢弘正法之意其至矣乎部類品章略

陳於左

科此總錄大分爲四

初總標年代括人法之宏綱

二別約歲時分記錄之殊異

三略明乘藏顯古錄之梯航

四廣列名題彰今日之倫序

初總標年代括人法之宏綱

自後漢孝明皇帝永平十年戊辰至大元至元二十二年
乙酉凡一千二百一十九年中間譯經朝代歷二十二代
傳譯之人一百九十四人所出經律論三藏一千四百四
十部五千五百八十六卷

經藏

大乘經八百九十七部二千九百八十卷

小乘經二百九十一部七百一十卷

律藏

大乘律二十八部五十六卷

小乘律六十九部五百單四卷

論藏

大乘論一百一十七部六百二十八卷

小乘論三十八部七百單八卷

二別約歲時分記錄之殊異

自後漢明帝永平十年戊辰至唐元宗開元十八年庚午
凡一十九代六百六十三年中間傳譯經素總一百七十
六人所出大小乘三藏教文九百六十八部四千五百單

七卷

上開元
錄所紀

自唐開元十八年庚午至德宗貞元五年己巳凡六十年
中間傳譯三藏八人所出大乘經論及念誦法一百二十

七部二百四十二卷

上貞元
錄所紀

自唐貞元五年己巳至宋太宗太平興國七年壬午凡一百九十三年中間並無譯人其年壬午始起譯場至真宗大中祥符四年辛亥凡二十九年中間傳譯三藏六人所出三藏教文二百單一部三百八十四卷

上祥符錄所紀

自宋真宗祥符四年辛亥至仁宗景祐四年丁丑凡二十七年中間傳譯三藏

與祥符同

所出三藏教文一十九部一百四十八卷

上景祐錄所紀

自宋仁宗景祐四年丁丑至今至元二十二年乙酉凡二百五十四年中間譯三藏四人所出三藏教文二十部一百一十五卷其餘前錄未編入者經律論等五十五部一百四十一卷通前七十五部二百五十六卷隨各聚類編

次於左

此是拾遺編入

三略明乘藏顯古錄之梯航

開元錄所紀經律論一千一十六部四千五百七卷

大乘經五百六十三部二千一百七十三卷二百帙

大乘律二十六部五十四卷五帙

大乘論九十七部五百一十八卷五十帙

小乘經二百四十部六百十八卷四十帙

小乘律五十四部四百四十六卷四十帙

小乘論三十六部六百九十八卷七十帙

貞元錄所紀經論一百二十七部二百四十二卷

大乘經一百二十五部二百四十卷三十帙

大乘論二部二卷

祥符錄所紀律經論二百部三百八十四卷

大乘經一百四十部二百九十卷三十帙

大乘律一部一卷

大乘論一十一部一十九卷三帙

小乘經四十四部六十九卷七帙

小乘律五部五卷

佚一

景祐所錄紀經律論十九部一百三十卷

大乘經九部一百八卷

佚一十

大乘律一部一卷

大乘論二部二十八卷

佚三

小乘經六部一十一卷

佚一

小乘律一部一卷

弘法入藏錄及拾遺編入經律論七十五部一百五十六

卷大乘經五十七部一百二十一卷

佚七

大乘論六部六十一卷

佚七

小乘經一部一十二卷

佚一

小乘律九部五十二卷

佚五

小乘論二部一十卷

佚一

四廣列名題彰今日之倫序

初契經藏 分二

菩薩契經藏

再分二千九百八十五部

聲聞契經藏

七百九十一部

顯教大乘經

五百四十九部

審教大乘經

三百四十六部

二調伏藏 分二

菩薩調伏藏

五十六卷

聲聞調伏藏

六十九卷

三對法藏 分二

菩薩對法藏

一百二十七部

聲聞對法藏

三十八卷

已上科判預知總錄宏綱次下別分今集大體自翻譯以來經律論等卷目年次縑素來源悉已著於圖錄今略舉其梗槩准右科分具列於左

大乘契經藏各部目錄

般若部總四十部七百九十四卷

起天地玄黃
止龍師火帝共十六號

寶積部總八十四部一百七十七卷

起鳥官人皇
止有虞共一十八號

大集部總二十七部一百五十五卷

起陶唐弔民
止垂拱共一十六號

華嚴部總三十一部二百三十九卷

起平章愛育
止竹白共二十三號

涅槃部總六部五十九卷

起駒食揚化
止被草

諸大乘經總二百六十一部八百九十七卷

起木賴及萬
止谷傳聲虛共八十三號

大乘祕密陀羅尼經總二百六十三部
五百五十卷

起堂習聽禪 共五十號
止如松之

大乘儀軌念誦等經總八十九部
一百一十九卷

起盛川流不息 共十一號
止容止

小乘契經藏二百九十一部七百一十卷

起若思言辭 共五十七號
止外受傳

菩薩調伏藏二十八部五十六卷

起訓 共五號
止入奉母儀

聲聞調伏藏六十九部五百五卷

起諸姑伯叔 共五十一號
止守真志

菩薩對法藏一百一十七部六百二十九卷

起漏逐物意 共六十二號
止憂吹笙陞

聲聞對法藏三十八部七百八卷

起階納陞弁 共七十三號
止僑溪

西方聖賢集傳九十三部二百二十八卷

起伊尹佐時共二十一號

東土聖賢集傳不列部一千三百四十一卷

起傾綺回漢共一百五十三號

墨書大方廣佛華嚴經二部每部八十卷拾六函共三十二函今供睡佛閣

明天啟間寺僧達乘書字畫端楷裝潢精緻考其歲月蓋積工數年而成者

歷代祖師真像八十八尊冊頁一本

光孝住持比丘敏言嗣法於天嶽本畫和尚於國朝雍正間自天童還攜有祖像冊頁云出名手所寫供奉寺內數十年但冊內東土五宗支派不能盡載亦且前後失次又無寫像名氏或因年久蠹蝕屢經裝璜不無軼失均未可知茲當脩舉之時恐滋泯沒故照原冊入志其源流次第未暇考正也

西天祖師

釋迦牟尼佛

一祖摩訶迦葉尊者

二祖阿難尊者

三祖商那和脩尊者

四祖優波鞠多尊者

五祖提多迦尊者

六祖彌遮迦尊者

七祖婆須密尊者

八祖佛陀難提尊者

九祖伏駄密多尊者

十祖脇尊者

十一祖富那夜奢尊者

十二祖馬鳴尊者

十三祖迦毘摩羅尊者

光孝寺志

卷四

七 廣東編印局刊

十四祖龍樹尊者

十五祖迦那提婆尊者

十六祖羅睺羅多尊者

十七祖僧伽難提尊者

十八祖伽耶舍多尊者

十九祖鳩摩羅多尊者

二十祖闍夜多尊者

二十一祖婆修盤頭尊者

二十二祖摩拏羅尊者

二十三祖鶴勒那尊者

二十四祖師子尊者

二十五祖婆舍斯多尊者

二十六祖不如密多尊者

二十七祖般若多羅尊者

東土祖師

初祖菩提達磨尊者

二祖慧可大祖禪師

三祖僧燦鑑智禪師

四祖道信大醫禪師

五祖弘忍大滿禪師

六祖慧能大鑒禪師

五宗支派

南嶽讓禪師

青原思禪師

江西馬祖一禪師

黃檗運禪師

石頭遷禪師

洞山价禪師

寶志公禪師

鳥巢道林禪師

天皇悟禪師

瀉山祐禪師

首山念禪師

慈恩元奘禪師

一行禪師

瑜珈不空三藏法師

佛印禪師

慈恩窺基法師

東林遠法師

仰山雪巖欽禪師

陳如尊者

永明壽禪師

佛圖澄禪師

賢者法藏法師

徑山鄉季禪師

法照禪師

止宗斷崖義禪師

天目山高峰妙禪師

南山宣律禪師

臨濟義玄禪師

黃龍南禪師

天衣懷禪師

白雲緇禪師

慈明圓禪師

楊枝會禪師

木空照禪師

光孝寺志

卷四

九廣東編印局刊

天目山中峰本禪師

雪峰存禪師

清涼照觀國師

永嘉真禪師

和隱禪師

大滿大□禪師

查原本已缺一字俟考

惠約禪師

章安結集法師

千巖禪師

徑山無準範禪師

康居尊者

曹山寂禪師

圭峯密禪師

大珠海禪師

鐵山瓊禪師

絕學誠禪師

四明法智禪師

石溪無一全禪師

無用寬禪師

全畢峰禪師

已上共八十八尊

唐禪月大師貫休絹畫羅漢二軸

一貝葉書經羅漢一軸 存住持圓德處

一伏虎羅漢一軸 存寺僧顯林處

高僧傳曰禪貫休姓姜蘭谿人苦節峻行善草書圖畫師

閻立本以詩謁吳越王錢鏐有滿堂花醉三千客一劍霜

寒十四州之句鏐令改作四十州乃可相見休曰州亦難

添詩亦難改孤雲野鶴何天不可飛耶天復間入蜀以詩

投王建曰一鉾一鉾垂垂老萬水千山得得來建遇之甚
厚賜號禪月大師常呼爲得得和尚休畫羅漢既畢十五
身忽從禪定起自寫本身以足之今第十六身是也

附圓德禪月羅漢跋云益州名畫錄稱唐貫休禪師所畫羅漢
十六幀龐眉大目者朶頤隆鼻者胡貌梵相曲盡其態或問
之云休自夢中所覩而貝葉書經之一軸爲予祖所留傳別
院顯師亦珍藏兩軸一爲伏虎一爲面壁蓋三軸之在訶林
不知幾何年矣秀水朱太史竹垞所題詩首曰貫休手寫一
十六羅漢其二乃在南海訶子林則是當時賞鑒不知有三
也又曰一僧僂首力寫經自準以下祇半形及牕前千歲老
猿拱雙臂平挾兩肩聳等句皆指貝葉書經之羅漢正余所
藏者其二亦未道及則是當時雖知有二亦未之見也太史
一代作者詩固足傳獨疑貫休本浙人考其本傳足跡未嘗
至粵羅漢之來也果何因乎乾隆壬午顯師藏二軸忽爲勢

力者謀去其一於是詞林之存僅有其二深訝太史之詩若
預兆焉其後予檢東坡粵中尺牘與開元明師書有二云禪月
羅漢十六軸爲致政太保張公所遺敬以奉贈然後知羅漢
本東坡攜來由開元展轉而至詞林焉呼十六羅漢自出開
元流散人間遺失之際亦深可慨矣上焉者或爲高僧所得
致其供養其次則名人學士藏爲珍玩最下乃入市估手中
用博錙銖豈待幻化以不全存乃見靈異耶以予度之當
亦尚在雲中今城西蘭湖精舍亦有一軸爲浮海羅漢絹質
色澤精神正與詞林者無二詢之土僧云是禪月所寫得自
賣古畫客則信乎十六幀之尚可追尋也卽安得有心人物
色而羅致之予竇此軸深惟太史伏梁闇楹之語什襲而藏
不敢辭曲突徙薪之誚也

元人絹畫趙州和尚像一軸 存住持圓德處

考此軸簽題元人應真羅漢像本仁和沈椒園先生攜來

以贈今住持圓德跋其上云得自山左乃元人筆同時偕
椒園遊者各賦詩紀之初不知爲趙州從諗禪師像也乾
隆己丑廣州太守仁和顧公涼園修光孝志值山陰吳水
雲先生來遊一見此軸卽指爲趙州和尚像蓋水雲嘗至
趙州柏林寺觀唐人石刻真際從諗大師畫像與此軸狀
貌杖屨衣褶無二其爲趙州無疑於是圓德亟請改簽纂
入志內不遇水雲終身誤認瑜亮之辨靈爽敗之水雲之
識不尤卓歟水雲名澤浙中高士太守客也此法門盛事
故併誌之

銅佛太子一尊並座高二尺

今供奉庫房

銘曰大明嘉靖二十四年歲次乙巳孟冬六日廣州府僧
綱司都綱持諸山訶林住持遺教道孫比丘道隆謹集合
山十房清衆比丘衆等議將前住持粵翁謨和尚回助銀
灌沐杓二把重五兩八錢改造佛太子相一尊銅盤一箇

又杓二把永充供用本司收貯這用領出用後送回掌印
照收隨印流傳廣稽無違謹誌

古銅接引佛一尊力木座高九寸半 今供庫房

小太子銅相一尊 今供奉寺中

浴佛銅盆一個重肆拾觔 并銅杓二把今供庫房

銘曰南直隸池州府信官陳自重都綱比邱實成住持比
邱超相嘗宿比邱顯芳際登行真園寺比邱洪讚達一同
募緣住持比邱今漢明記各捐淨財鑄造浴佛盆一個銅
杓二把在於光孝寺大雄寶殿永充供養時順治十八年
歲次辛丑孟夏浴佛日記

小銅盆一個重陸觔 今貯庫房

大秋耳銅鐘一座重伍觔 今貯庫房

大師頭銅鑑一座重肆觔陸兩 貯庫房

光孝寺志卷之五

淨業志

光明幢下經籍所闕不有沃壤腴田烏能經久蓋自舍衛城一餅一鉢而後功德林且徧衰區額守鐘板者未親耒耜滄桑變幻往往致慨無稽則載之尺籍使虞芮無所藉口一日之訪千秋是藉毋怠毋荒是所望於守者志淨業考光孝院故載於前番志乘者不下五十餘頃當年食指萬數南中荒年北地饑饉盛乃一壞於弘治間之分房再壞於崇禎間之寇亂於是遷移兵燹變態百出南畝西疇不復可識矣我

朝廷定鼎日月重光一時秉麾斧鉞父母斯民者又皆經世名賢勞徠撫字信乃稍稍安集光孝之不委榛莽

聖澤深矣今常住所存田稅不及十頃多系住持之賢者儉積而置或出僧捐並無前代所遺亦非檀越施捨然猶能

接待十方免於抄化以世法論之光孝之僧不信賢乎今
住持圓德擬將田畝造冊呈官存案以杜兼併盜賣等弊
此固維持佛教之大端而我護法宰官亦所樂爲也所有
稅畝謹登於左

一順治十五年八月常住契買周還梅東安縣陽明都二甲里
長黎堯爵戶下田稅叁頃陸拾叁畝肆分柒釐土名大坑崗
山頭坑白范坑竹崗雙蹄等處又順德縣田稅二十畝零三
分七厘土名狗口小藤黃基報涌山墳壘羅索馬神濬橫壘
深涌等處二縣共田叁頃八十三畝八分四釐共價銀伍百
兩正契存寺庫房

計開

順德縣民稅田二十畝零三分七釐

東安縣民稅田三頃六十三畝四分七釐

一康熙三年五月常住契買東安縣周良高郭永隆曾思忠二

人上中下田塘地民稅一頃伍十伍畝九分五釐稅載宣化
都三圖六甲土名銅波葫蘆崗高領冷水掛榜芽坪等處實
價紋銀司馬一百一十兩契存庫房

計開

中三甲丘舊周鏜戶出

上則民稅二拾三畝六分五釐

中則民稅九畝正

下則民稅六十八畝三分

下三甲葉興陳林古李戶出

中則民稅二十八畝正

六甲里長執道行戶出

下則民稅二十七畝正

一康熙四十六年十月有本寺第十本房僧映五祝萬木千壁
觀捐送出田六畝逐年實租銀六兩在番禺縣河南草芳村

等處永歸常住爲接待十方之用有送帖存庫房

計開

一號三畝稅載番禺縣東北一圖九甲僧祖禪房內

一號三畝稅載番禺縣十甲僧洪知戶內

今兩號稅收入兩潭堡十三圖時令僧洪佐戶內

一乾隆六年九月有本寺第三房僧玉山從前自用價銀三百

兩買受懶雲菴僧稅田一號坐落順德縣江村鄉前土名東

西二岸共稅二十八畝五分稅載南海縣北隅堡三圖令甲

僧玉山戶內捐送歸常住管業收租爲諸佛菩薩裝金修葺

殿宇之用送帖存庫房

計開

一號江村鄉東西二岸田二十八畝五分

今稅仍載原圖甲僧玉山戶內

條銀一兩九錢六分米六斗六升三合

一乾隆八年五月有本寺慈度堂僧密深先於乾隆二年捐貲重修東增殿並於增上裝金欲圖增殿香燈不廢捐送出白置南海縣田一畝建定弓稅一十三畝五分二釐四毫蓄木塘稅七分土三西村馬料庄地面稅載大歷堡八圖另戶僧密深戶內捐送常住管業收租永遠爲供奉增殿香燈及密深妻諱二氏設席供衆之用送帖存庫房

計開

一號西村派居住定弓稅一十三畝五分二釐肆毫除定弓實值稅一十二畝三分二釐

一號蓄木塘稅七分

一常住禮回密深用過工築整田價銀十兩正紋色司馬今稅收入兩潭堡十三圖僧洪佐戶內

一乾隆十六年十月常住契買本寺第二房僧珍朗番昌縣後箕村地面田五十二畝三分八釐零稅載東北一圖九甲僧

深與戶內價銀六百五十兩紋銀司馬契存庫房

計開

一土名桑園頭

中則民稅十八畝七分八釐二毫

一土名白墳崗

中則民稅二十六畝五釐五毫七絲

一土名師姑堡

中則民稅陸畝八分四釐四毫六絲

三共實稅五十二畝三分八釐二毫三絲今稅收入兩

潭堡十三圖僧洪佐戶

內此一契同密深送出馬料庄田畝五送出草芳村田

共納條銀一兩九錢四分米陸斗五升七合

一乾隆三十年常住契買本寺僧遍洲番禺縣河南草芳村前
洛星庄等處上則民稅一十八畝并船澳船舖一間稅載東

北一圖九甲僧祖禪戶內價銀三百兩花錢司馬契存庫房
計開

一土名星洛庄等處

上則民稅二十八畝正

稅則收在僧祖禪戶內納條銀六錢五分米二斗二升
二合

光孝寺志卷之六

法系志

曹溪派衍五宗具詳燈譜而風旌堂爲大鑒露穎之地自唐迄今法軌常轉匡徒領衆者未始非紹述之人况西來一脈匪於此而該諸方爲尤盛舊志於焉不無遺議茲爲蒐討出之自開山弘法以下一繫於繼席住持諸人以志系人而以人系法真源一勺其在茲乎志法系

開山祖師三人

曇摩舍耶尊者號寶雲三藏法師也東晉安帝隆安間來遊震旦至廣州止此時地無虞舊苑尊者乃創建大殿五間名曰王園寺隨於此寺奉勅譯經有武當沙門慧嚴奉授其他事實及住世年月俱無紀載可考

求那羅跋三藏者梵僧也通達大乘於劉宋永初間飛錫至此護茲地之勝乃於寺內創戒壇指寺中苛子樹謂人曰此西方光孝寺志卷六

訓梨勒果之林也宜曰苛林制止因立制止道場立碑預識曰
後當有肉身菩薩於此受戒至梁永明年間奉詔譯經後事無
可考

智藥三藏法師天竺國僧也梁武帝天監元年自其本國持菩
提樹航海而來植於王園寺戒壇前誌曰吾還後一百七十年
有肉身菩薩於樹下開演上乘度無量衆復去尋流上至韶州
營溪水口聞水香樹而嘗之曰此迦上流別有勝地尋之遂開
山立石寶林乃預記一百七十年後有肉身菩薩來此演法至
唐六祖祝髮菩提樹下傳衣鉢於曹溪皆符其說嘗開月華寺
住羅浮創寶積寺後來詔又開檀特寺靈鷲寺神異莫測朝遊
羅浮暮歸靈特普通六年於羅浮受龍王請入海演法不復返
將去時剪爪髮付弟子善普塑像永鎮檀特

以上見廣惠志及光孝舊志

弘法祖師二人

初祖菩提達摩大師者南天竺國香至王第三子也姓刹帝利

本名菩提多羅後於般若多羅尊者得法尊者謂曰汝於諸法
既得通量達摩者通大之義也宜名達摩因改今名師恭稟教
義服勤四十年於尊者順世遂演化本國念東震旦國佛記後
五百歲般若燈運光於彼遂屬弟子密多羅住天竺傳法而
躬至震旦乃附在瑤別學侶泛重溟凡三周寒暑達於南海蕭
梁普通七年庚子歲九月二十一日也廣州刺史蕭昂具禮迎
供表聞武帝帝讀使蕭詔迎請至金陵帝問曰朕卽位以來造
寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝曰何以無
功德師曰此佞人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰
如何是真功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求
帝又問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師
曰不識帝不悟師知機不契是月十九日潛回江北十一月二
十三日居洛陽寓止嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之
測謂之壁觀婆羅門有信神光久居伊洛博覽群籍善談元理

每歎曰孔老之教禮衛風規莊易之書未盡妙理近聞達摩大士住止少林至人不遙當造元境遂詣師參承師嘗端坐面壁莫聞誨勵光自惟昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人值大雪光夜待立遲明積雪過膝立愈恭師顧而憫之問曰汝立久雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度群品師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘徒勞勤苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置於師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在師遂因與易名曰慧可乃曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得可曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安可良久曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟越九年師欲往天竺命門人曰時將至矣汝等盡言所得乎有道副對曰如何所見不執文字不離文字而爲道用師曰汝得吾皮尼總持曰我今

所解如慶喜見阿閼佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育
曰四大本空五陰□有而我見處無一法可得師曰汝得吾骨
最後慧可禮拜依位而立師曰汝得吾髓乃讀慧可而告之曰
昔如來以正法眼付迦葉大士展轉遺累而至於我我今付汝
汝當護持并授汝袈裟以爲法信各有所表宜可知矣可曰請
師指陳師曰內傳法印以契證心外付袈裟以定宗旨後代澆
薄疑慮競生云吾西天之人言汝此方之子憑何得法以何證
之汝今授受此衣法印後雖生但出此衣并吾法偈用以表明
其化無妄至吾流後二百年衣止不傳法周沙界明道者多行
道者少說理者多通理者少潛符密證千萬有餘汝當闢揚勿
輕未悟一念回機便同本得聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷
情一花開五葉結果自然成又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝
卽是如來心地要門令諸衆生開示悟人吾亦到此凡五度中
尋我嘗自出而試之置石石裂緣吾本體南印來此中土見赤

縣神州有大乘氣象踰越海漠爲法求人際會未諳如是若訥
今得汝傳授吾意已終言已乃與徒衆往岳門千聖寺時魏氏
奉釋釋雋如林光統律師流支三藏者僧中鸞鳳而歲多與師
相違師玄風所被有識咸歸彼徒生煖數加毒藥莫能中傷至
第六度以化緣既畢遂端居而逝葬熊耳山起塔定林寺其年
魏使宋雲葱嶺回見師手攜隻履歸而逝雲問師何往師曰
西天去雲歸具說其事及門人啟殯棺空惟隻履存焉詔取遺
孺少林寺供養至唐開元十五年丁卯爲信道者竊在五臺今
不知所在

指月錄

六祖大鑒圓明禪師諱惠能俗姓盧其先范陽人父行瑫武德
左官于嶺南新州三歲喪父負薪養母一日至市中聞客誦金
剛經也得於黃梅五祖師遠告其母以爲法尋師之意抵韶州
遇高士劉志略爲莫逆友尼無盡藏者志略姑也嘗讀涅槃經
師暫聽之卽爲解說尼遂執卷問字師曰字則不識義卽請問

尼曰字尚不識曷能會義師曰諸佛妙理非關文字尼異之以告鄉里耆舊於是遠近俱來瞻禮近有寶林寺舊地衆建養俾師居之四衆雲集一日忽自念曰我求大法豈可中道而止明日止東昌縣西山石室間遇智遠禪師遂請益遠曰觀子神姿爽拔殆非常人吾聞西域達摩傳心印於黃梅汝當往彼師直造黃梅五祖曰汝自何來師曰嶺南五祖曰嶺南人無佛性何須汝來師曰人卽有南北佛性原無南北五祖知是法器乃呵曰著槽廠去師禮足便入碓坊身親杓臼晝夜不息經歷八月五祖告衆曰吾欲授汝等衣鉢隨意各述一偈若語意冥符當授正法時會下七百餘徒上座神秀者學遍內外衆所宗仰咸曰非秀莫能當此秀於廊壁書一偈曰身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭勿使有塵衆師在碓坊聞其所以至夜密告一童子引至廊下師自秉燭請別駕張日用於秀偈之側亦書偈曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃五祖後

見此偈曰此是誰作亦未見性至夜五祖乃潛入碓坊曰米熟也未師曰熟也未育師在五祖以杖三擊其碓師悟三更入室授以衣鉢示以偈云有情來下種因地果還生無情既無種無性亦無生乃屬之曰衣以表信今信心已熟衣乃爭端止於汝身且當遠隱俟時行化師曰當隱何所五祖曰逢懷卽止遇會且藏師辭去大衆既知卽得衣鉢卽共奔追師遂隱於懷集四會之間儀鳳元年止於南林印宗法師正於此地講涅槃經偶風颺剝檐二僧對詰一曰風動一曰幡動師曰風幡非動動自心耳印宗竦然知是西來傳衣鉢之在遂教弟子禮告請衣鉢出示大衆普會名德爲師建般若提樹下受具足戒久之師歸寶林寺韶州刺史韋璩請於大梵寺講法論并受無相心地戒門人紀目錄爲壇經盛行於世後及之曹溪中宗皇帝遣內侍馳請赴京上表辭疾願終林下詔賜紫袈裟絹五百疋寶鉢一口又敕改寶林爲禪苑寺二又敕韶州刺史重加崇飾額爲法

泉寺新州舊居爲國恩寺先天元年師召四衆告之曰吾忝受
忍大師衣法今爲汝等說法不授其衣汝等信依純熟可任不
疑聽吾說爲曰心地合諸德普雨悉皆生顯活華情已菩提果
自成師說法四十載一日命弟子往新州建報恩塔仍令倍工
又有蜀僧方辯來謁曰善哉慈師曰試觀看万辯乃塑師相可
高七尺曲盡其妙師曰汝善塑性不善佛性以衣物先天二
年七月一日蒲門人曰吾欲歸新州可理舟楫大衆哀慕乞師
且住師曰諸君出現指示涅槃有來必去亦常然吾此形骸歸
必有所乘曰年從此去早晚却回師曰葉落歸根來時無日又
問師之法何人傳授師曰有道者得無心者通又問後莫有難
不師曰吾滅後五六年當有一人來取吾首聽吾記曰頭上養
親口裏領養過滿之難楊柳爲官又曰吾去七十年有二菩薩
自東方來一出家一在家同時與化昌隆法言言訖往國恩寺
沐浴踰跌而化異香襲人白紅貫地時韶新兩郡各修靈壇莫

決所之兩郡刺史焚香祝曰香煙所指卽師所歸忽遣香騰溪直貫曹溪以十一月十三日入塋壽七十有六上元元年詔請衣鉢入內供養永泰元年五月五日代宗夢師來取衣鉢乃敕鎮國將軍劉崇景頂戴送回嚴加保護後有竊者皆不遠而獲當五祖之授衣鉢也囑師遠遁送至九江五祖上船師卽把柁五祖云合是吾渡師曰迷時師度悟了自度師旣示寂門人憶念有難之說以鐵葉漆布固護師頸開元十年八月三日夜半忽聞塔中有聲衆僧驚起見一孝子從內走出尋見師頸有微傷迹因以賊聞縣令楊侃刺史亦無示嚴加護衛後果得賊知是開元寺僧受新羅僧金盜歸東海供養於寺聞狀未卽加刑躬至曹溪問師上足令輜如何處斷語曰若以國法理當誅夷但以佛教慈悲冤親平等况彼等欲求供養情有可原柳守數曰始知佛門廣大遂赦之師生於唐貞觀十二年二月初八日母李氏先夢庭前白花競發白鶴雙飛覺而有娠娠六年而後

誕時毫光時空香氣芬馥黎明有僧叩門謂其父曰夜來生兒
可名惠能父曰名何旨僧曰惠者惠濟羣生能者能任佛事言
畢僧忽不見師不食母乳每夜神人灌以甘露既化次年七月
二十五日出龕弟子方辯以香泥上之有白氣在龕中出高數
丈今年八月初三日出龕曹溪志

歷代住持四十二人內維憲賢皆前代寺僧四人
紹法宗匠有傳者一人

唐中宗朝法才

宋真宗朝守榮

徽宗朝宗愷 宗順

高宗朝廣炤 慈猷

孝宗朝智顯 慶珠 子超 祖榮

理宗朝了聞 紹善 無損 一麟 空山

度宗朝祖中

元成宗朝山翁 無禪 慈信

光孝寺志 卷六

六 廣東編印局刊

順宗朝繼隆志立

明太祖朝僧悅曇誤

成祖朝元楚慶新

英宗朝廣演道遂文德

憲宗朝戒政性源德存定俊傳

世宗朝宗源圓我

神宗朝圓洗通照

懷宗朝顯觀通洞

國朝

順治間天然傳

康熙間雪樵

雍正間敏言傳

乾隆間圓德

繼席賢哲四人

勅賜弘教大憲禪師曇謨南海人幼聰敏通經史補諸生有聲
長束書遊名山至武林徑山寺因參元叟禪師始悟覺宗遂祝
髮爲僧德重大方詣普陀觀觀音現相燃二指以答靈貺登峩
眉拜普賢現身復燃二指洪武三年居光孝寺因號六指僧十
年應詔赴京考驗割付爲光寺住持十八年捐貲重建戒壇二
十六年八月十五日召衆作偈而化住世八十二年偈曰從緣
而幻生緣盡是今日賜倒五須彌徧出空虛骨畢畢大千沙界
皆充塞盡深妙普救羅密

光

上人定後禪手著清脩密行於內外共無所不窺祖道堅承荷
天寵授北京僧錄司上人走燕都從受毘尼滿城已復信遊名
山訪至人廣參學學既成直詔考天下僧徒上人潛欲遁去
衆強之赴選中式割授東禪寺住持遂設教東禪從者如雲因
念光孝寺創肇自東晉唐及宋皆有賜額向慈化寺以普庵
肉身所在竟沐天眷况我六祖過存之地乎成化十八年詣闕

奏請旨下部議得從此例敕賜光孝禪寺仍下禮部劄付本寺住持然荒蕪不難也弘治七年上人復鳩工重修殿宇及建東西二堂曰伽藍曰五祖又做天界寺鼎建四廊今日赫赫然巍巍然者匪上人力歟上人既授住持本寺僧衆因推總管田地然上人實夷然不屑也惟日禪定於風檐閣中以正德壬申示寂世壽七十有一法臘四十有五衆僧以其有功於寺奉之檀越堂良有以夫上人鄧姓番禺人度徒二人曰宗皓宗皎今其後皆矯矯自好不退力又其聲言不遠道氣文心其將來之秀乎請予爲上人傳噫若上人言言可傳矣

大常正翁葉廷祚傳

寄庵大師諱通炯字若惺雲門人德隆氏子父進母徐皆持素母夢一僧甚偉到門托鉢入堂下拒之不止覺而有娠生于萬曆戊寅十月初七日七歲出家外傳嘗隨父遊白雲蒲瀾諸寺見數衲坐松石下蕭然有出塵之意心甚羨之牽父袂指之曰兒他日得如松下僧矣遂慕之志心彌足矣同遊者哂之父獨

異其言嗣是常萌出世之念請於父母久乃許焉入光孝事靜
文藝公時年十一越六年薙髮又二載父及藝公相繼見背覽
然一身而常住所傳田畝侵削爲累鬱鬱不樂歲丙申憨山法
師以弘法難南遷居會城青門冠巾說法師隨諸法侶往參
憨山一見器之命首座音公留之聽講師聞演講楞伽默有契
悟日侍丈室受沙彌戒並講期畢遂迎憨山住詞林之椒園相
依一室隨講臥沃豁然大意微園地忽產金蓮花一朵憨山大
喜謂是蓮華花作文紀其事居士王性父馮文壽等因結曇花
社請憨山講十二二章經是冬師喪母哀毀略述憨山教以精
持淨戒日誦金剛經爲母回向可得往生師遵行之戾子倡衆
於大毘諫誦華嚴經與通志通鑑等八人相導大法義闡省紳
士道俗隨喜讚歎至有燃香發願者是秋憨山門弟子王安舜
馮顯忠皆登敷書法門不維各振旣而從憨山赴曹溪復奉命
往雲棲受具戒壬寅抵武林寓昭慶院戒期未至偕衆禮普陀
光孝寺

至日感大士放光天花護壁同行千餘人歡喜讚仰聲振林谷
返雲棲完戒後乃縱游西湖諸山溪姑蘇虎邱訪生公遺跡旋
粵值憨山已去復往遊荆楚諸名山與叩擊者則必引之宗教
雙收精持梵行度日無虛日戊午赴匡廬憨老人所領職首衆
整飾條理規範肅然憨山示寂乃歸訶林一意以振興爲己任
時光孝兩廊地址半爲勢豪佔據師經營拮据贖而出之次第
修復煥然改觀丙寅春受僧室主事官紳士請主法訶林冬入曹
溪建憨山塔于象巖之上袁伯魯西蕭公爲助工資窵穴方向
皆師手定師念篤法教故往曹溪於塔院之右自構一室名曰
快夢齋日誦華嚴經卷終時云乙亥仁化販依弟子凌蕭劉陳
四姓檀越請住仁化之雲巖寺竹堂爲衆說法未幾聞訶林
超逸遷化去乃歸訶林已而復捐衣鉢資買東門外郊地橫塘
嶺一區建普同塔以度十方雲水遠統於某年某月日示寂世
壽若干年僧臘若干年訶林山法師大弟子與通智超逸塔

而負荷堅承勇猛精進同人稱翹楚焉

集證傳

敏言法師名元默號葆菴南海九江村馮氏子學年出家卽究心上乘住持諸方徧參知識至天童與天嶽和尚叩擊相投遂傳正法初至濟正宗傳三十一世至本涼國師本陳傳天嶽天嶽傳師是爲三十三世得法乃歸隱詞林雍正間受闔山請住力丈于乾隆丁巳四月二十四日示寂距生于康熙甲辰十二月初四日壽七十四師天資超邁善詩能文督學使者惠公天叔與師爲方外交相與唱和所著詩及語錄等書甚多失散載小存付法弟子一人卽今住持圓德也

紹法宗匠二人

八然禪師名顯字麗中別字天然善首獨和尚法嗣也初六世滅後派衍五宗其一曹洞凡三十二傳至博山無異無異傳至首道獨獨傳師及面可以罹難化導潘陽師旣得法歷住

左右粵東諸名山大剎說法度生踰四十載康熙乙丑八月二

十七日示寂雪嶺明年四月諸大弟子奉龕建塔於丹霞佛日山麓又明年乙卯法嗣今辯以書狀來請銘予與師道雖不同然曩宦粵時已心儀師後復遊粵訪師於東莞芥菴爲予言儒佛異同之旨比入匡廬又訪師於淨成予於師固淵明之與慧遠也其敢辭銘師本姓曾世爲番禺望族初名起莘字宅師生而胎胞紫衣隨地始出六歲出就外傳自覺身若隕虛大哭而返如是者再十三思註周易問太極相生於塾師爲依文解說師曰此名言耳太極究爲何物且而歲未生極從何住兩儀既判極從何去塾師不能答十七歲諸生輟以巨濟爲己任或教之持咒可長智慧自苦心念不盡疑情如是育年嚮所擾者頓如冰釋及閱傳燈錄不會三言併表所得乃大疑懼遽求出世父母曰汝欲出世當俟名立言顯志懋冠蔚爲名儒年二十六舉崇禎癸卯鄉試榜發方登第竟坐念功名富貴與己無預上甲戌春官歸途病劇夢見異夢二心是前欲絕草參究益

力衣不解帶者三月大悟玄宗丙子冬謁獨和尚於黃巖往返
叩擊針芥相投獨示以偈曰風幡一頓解投機千里同風事亦
奇三上黃巖問端的實知野老不相欺己卯公車復上舟次南
康值獨和尚移錫歸宗諸求祝髮先是詔行保舉師以大臣交
薦當得美官乃請選官不如選佛棄猶然癸壬午省親廣州宗
伯陳公子壯率諸人士請開法訶林師以文人慧業深入真際
直見本源斷諸委曲全提正令大開行宗行無等慈目空千古
經素禮足凡數千人至皆有叩則無不注叩申避地雷峰
旋徙棲賢更歷華音芥楚海濱丹霞諸刹所立規矩整肅森嚴
一切外緣視若塵埃堂下藩鎮尊敦請再三至不獲已以賓禮
見次日不辭而返野處方外仍以忘孝廉師垂示門人以故
學士大夫從之遊者每於主死去就多受其益甚深諦信抑且
爲法忘生競相送終紹隆至種弘贊宗徽師許濟濟一時獨盛
緣師穎脫塵勞正當韶年得志父母妻妹子媳先後俱著條衣
光孝寺志卷六

實有以作觀感也晚年退居紫霄寧之潭底猶孜孜汲汲爲法
求人每一言及先宗輒爲隕涕時佛法凋落惟師門風孤峻與
諸方異會有宰官欲以世法繩諸刹乃返雪峰旣而示寂預尅
去期臨行手偈示衆端坐而逝距其生嘉慶庚申十月十四日
亥時壽七十有八僧臘四十有七所著有各刹語錄楞伽楞嚴
金剛三疏禪詩焚筆似詩諸書用法弟子法幢阿字無棲賢石
鑑親丹霞澹歸釋雷峰西堂仞千壁皆先師入滅餘各分化一
方其高隱鶴鳴訶衍摩則師之雅量是也銘曰三教同源等無
異惟茲杓人乃二視儒門澹泊世交喪誓向空王豎赤幟諸見
旣滅覺照空得無所得住圓位一毛頭上現全身大千拋擲同
游戲從上窠窟盡掀翻瓦礫生光無剩義目空今古道風孤超
出世間扶正氣入坐道場四十秋龍象時時誰能企南天佛國
賴重興洞上綱宗終不墜我無生法護云緣道樹忽枯涅槃至
恆沙劫壞塋幾幾如是亦是亦是亦是亦是亦是亦是亦是

光孝寺志卷之七

名釋志

釋也而以名加之所以表異也天下之爲釋者多矣果皆內德智而外勝行乎則亦何名之足云惟夫山不却壤海不辭法歸耆衆而善稟濟不有名焉何以別乎吾志訶林道原源流而外旁見側出尙亦有人斯人也固內德智而外勝行者也表而出之則凡爲釋者可以省夫志名釋

過化尊宿西人

波羅末陀三藏者本西印度優禪尼國人於陳武帝時來遊中國刺史歐陽頔延居王園寺請譯佛阿毘曇等經計四十部皆沙門慧愷筆授頔卒□統嗣爵禮師有加師於州內海擇一小洲四面皆水屏絕舟楫結茅居其間不入城市統思見之親詣其地望師所居不遠而風濤澎湃統不敢渡師乃請坐具於水跌坐其上凌波容與而來登岸與統談笑經時統視坐具絕無

濕潤數曰我師真聖人也光泰二年師入廣州後北嶺山告衆欲入滅道俗啼淚挽留留州刺史稽顙乞賜住世師爲點頭遂迎歸王園寺供養太建元年正月十一日徧戒弟子遂化去焚身起於海邊潮亭今不知所在

番禺志

袁州仰山慧寂通智禪師韶州懷化葉氏子年九歲于廣州和安寺投通禪師出家十四歲父母取歸欲與婚媾師不從遂斷手二指跪致父母前誓求正法以答劬勞父母乃許再詣通處而得披剃未登具卽逝方和謁計源已悟元旨後參焉山遂升堂與在焉山曰有梵僧從空而至師曰近離某處曰西天師曰幾時離彼曰今早師曰何太遲生曰遊山翫水師曰神通游戲則不無聞黎佛法願還老處始得曰待來東土禮文殊却遇小釋迦遂出梵書貝多葉與師作偈乘空而去自此號小釋迦師得法後歸隱東平於唐宣宗時至廣州廣帥迎入法性寺說法度衆未幾至袁州仰山結茅居焉師將順寂時在東平數僧侍

立師示偈曰一二三子平目復仰視兩口一無舌此是吾宗旨
至日午陞座辭衆復說偈曰年滿七十七無常在今日日輪正
當午兩手扳屈膝言訖以兩手抱膝而終閱明年南塢湧禪師
還靈骨歸仰山塢於集雲寺下謚智通禪師妙光之塢指月錄
達岸禪師者本韶州曲江人俗姓梁名志清生於梁貞明四年
正月十一日先夕父夢金甲神人入空稱賀且告之曰明日聖
僧至此信宅當得除俟之父既覺語其母母方歆旣而誕生異
光滿室童時慧悟不凡四歲中恍如僧體年九歲出就外傳
授孝經過目成誦歸告其母曰孝經何如僧佛經孝經揚名顯
親佛經可起生死九世生天勝顯揚遠矣父母異之許以出家
年十一禮師僧慧壽爲三級童子年十二受五戒爲近事男晨
參夕禮不倦勤求執拂持中不離師側師僧器之授以維摩詰
經口誦心維路知大意年十有八慧剃得度後矢志參方年二
十先禮雲門偃祖受具足戒乃至曹溪謁祖遊至五羊挂搭於
光孝寺

詞林風謠堂南漢主入寺與語悅之賜以玉環銀鉢金襴袈裟
隆禮供養師志不樂城市偶過大通河口阻風登岸入寺瞻禮
愛其形勝寬弘林泉并美徘徊不去請於劉主移居焉從之遊
者日衆寺不能容相去結廬田間受禪教焉劉主過寺以欸隘
爲歎遂捐其帑藏大興土木恢弘殿宇擬於王宮賜名寶光寺
南漢降宋後師猶及亂化於寶光至太平興國三年正月十一
日無病別衆跏趺坐而化靈光室於丈室久之乃散蓋師以是日
來還以是日去異光示現後光一轍待人所謂聖僧者信矣師
世壽七十有二法臘五十有二示寂後七日顏色不變門弟子
奉全身塋於丈室日久敗壞長爪現端坐如生乃加漆焉事
之如生顯示靈應不一而足凡饑饉水旱疾疫禱之輒應宋政和
六年經略使陳覺民請於朝改賜大通慈應禪院稱爲祖師不
改舊號至明萬曆六年戊寅秋大旱病稼當路齋宿上下奠瘞
旱乾如故或言祖師之祥請禱之乃昇肉身於城中交衢暴烈

日中衆皆袒跣以從祝祭未畢大雨如注城野水深三尺禾賴以蘇是年大稔祈雨訖衆請肉身還寶光昇之不動集有力者昇之堅不可舉也歷九牛昇之輒縶絕猶兀然不移衆中有善測符意者曰豈祖師久靜思動欲應化於城中惟新是圖耶琰以卜之許於詞林六祖之旁設龕居焉乃昇以往疾如颺風衆弗及也受祀未幾寶光燬于回祿論者皆謂聖僧神通云自是靈爽異於前曰鄉城士女之有不淑者凌晨往禱乞前座明水以歸至暮病去如失時郡人有譚公名子奇者得異疾禱師得明水醫之而愈因發願修復大通舊寺凡基址田產歸於豪右者拮据收贖一切皆默禱於師若陰有相之者經營數載乃得克復故物遂詣詞林迎肉身復還故處時康熙十年歲次辛亥秋七月丙子之吉也

據錄釋教記
寶光古寺記

愍山法師塢銘曰神宗顯皇帝握金輪以御世推慈聖皇太后之志崇奉三寶以隆顧養上

春秋鼎盛前星未耀慈聖以爲憂建祈禱道場於五台山妙峯

登公與慈山大師實主其事光宗真皇帝遂應期而生於是二
公名聞九重如優曇鉢花應現天際妙峯不出王舍城大作佛
事而大師有雷陽之行其機緣所至橫見側出固非凡情之可
得而測也大師之遷化於曹溪也大宗伯宣化請公親見其異
爲余道之而順德劉起相陳道祥以行狀來謁余表增余曰有
吾師宣化公在他日讀爲第二詩又明年乙丑曹溪廬山二處
建塔其住持本昂福善及法弟弟子超逸等走書來告曰大師
東遊得子而慧曰刹干不憂到矣燈施月落暗言臺臺所以
付囑者甚至塔前之銘非子誰宜爲余何敢復辭謹按師諱德
清族蔡氏全椒人也父彥高母王氏夢大士抱送而生七歲叔
父死尸於牀問母從何處去即指死生去來之疑九歲能讀普
門品年十二辭親入報恩寺依西林和尚內江趙文肅公摩其
頂曰兒他日人天師也十九歲受具戒於無極湛公聽講華
嚴元談至十元門海印森羅常三處活法界圓融無盡之旨慕

清涼之爲人字曰登印從雲谷會公縛禪於天界寺發誓參究
粗發於背禱讓伽藍神願誦華嚴十部乞假三月以畢禪期禱
已熟寐晨起而病良已三月之內如在夢中出行市儼於禪坐
不見市有一人雪淚恩公長於師一歲相依如無著天親嘉靖
內寅寺燬于火誓相與畜德俟時以期興復師旣薨然出世雪
淚卒爲大論師修治故塋稍訓願誓焉師嘗聽講於天界廁溷
清除了無人跡意主東淨者非常人也卽之一黃面病僧目光
激射遂與定參訪之約質期則已行矣卽妙峰登公也師以江
南習氣軟暖宜入冬冰夏雪苦寒不可耐之地以痛自磨勵遂
飄然北邁天大雪乞食廣陵市中曰吾一鉢足輕萬鐘矣抵京
師妙峰衣褐來訪遂與參遊如河朔仕客師望其眸子識之相視
一笑參徧融貞公語無語惟張目直視又參笑巖巖問何方來
曰南方來巖曰記將來時路否曰一過便休巖曰子却來處分
明遊靈山至千像峰石室見不語僧遂相與樵汲度夏時萬曆

元年癸酉也明年偕妙峰結冬菴坂閑物不還論至梵志出家
頓了旋風偃轍之旨作偈曰死生晝夜水流花謝今日方知鼻
孔向下峰一見遽問師何所得曰夜來見河中兩鐵牛相鬪入
水去至今絕消息峰曰日喜有住山本錢矣遇牛山法光禪師
坐參請益益光發音如天鼓師深契之送師遊五臺師云雲中
獅子詩來看洞裏潛龍放去休且曰知此意否要公不可捉死
蛇耳師居北臺之龍門老屋數椽在萬山上雲中春夏之交流
斷衝擊靜中如萬馬馳驟之聲以問妙峰峰與古人三十年聞
水聲不轉意恨當證聲音而遂話師然之日尋緣溪橫釣危坐
其上初則水聲宛然久之忽然忘身衆籟闕寂水聲不復聒耳
矣一日病罷經行忽立定光現如大圓鏡山河大地影現其中
旣覺身心湛然了不可得說之以頌之遊鴈門兵使胡君請賦
詩師肅構思詩句這三樣玄參前記誦見聞一瞬現前渾身是
口不能盡吐師曰此法光所誤得病也惟熟睡可以消之擁衲

踟躕一坐五晝夜胡君撼之不動鳴擊子數聲乃出定默坐却
觀如出入息住山行脚皆夢中事其樂無以喻也還山刺血書
華嚴經點筆念偈不廢應對口誦手畫歷然分明鄰僧異之率
徒衆相勸已皆讚歎而去嘗夢與妙峰夾侍清涼大師開示初
入法界圖影觀境隨所演說其境即現又夢登彌勒樓閣聞說
法曰分別是識無分別是智依識染依智淨染有生死淨無諸
佛自此識智之分了然心目也師既建祈儲道場遂遠適東海
之牢山慈聖命龍華寺僧道善行求得之遺使再徵不能致賜
內帑三千金復固辭使者不敢復命師曰古有矯詔賕錢之事
山東歲凶以此廣慈聖於錢民不亦可乎使者持賕籍還報慈
聖慈歎率國宮布金造寺賜額曰海印師詣京謝恩爲報恩寺
請藏上命師資送因以便歸省父母寺塔放光景日迎經之日
光如浮橋比度經在塔光中行也師還以報恩本末具奏曰願
日減膳差百金十年工可舉也慈聖許之歲乙未而貴冠之難

作師住山十三年方便說法東海彌離草地咸向三寶而黃冠以侵占道院飛章誣奏有旨遠赴詔獄先是慈聖宗信佛教乘敕使四出中人讒構動以煩費爲言上弗問也而其語頻聞於外廷所司遂以師爲奇貨欲因以株連慈聖左右并按前後檀施帑金以數十萬計拷掠備至師一無所言已乃從容仰對曰公欲某誣服易耳獄成將置某云何地乎公所按數十萬在縣官鐫錄耳主上純孝度不以誣誣故傷聖母心獄成之後懼無以謝聖母公窮竟此獄將安歸乎主者舌吐不能收乃具獄上所列惟賑餼三千金有內庫籍有考慈聖及上皆大喜坐私造寺院遣戍雷州非上意也達賢司公急師之難將走都門過於江上師曰君命也其可違乎遂作逐客說而別師度庾嶺入曹溪抵五羊藉衣見粵帥就經伍於雷州歲大疫死者相枕藉率衆掩薶作廣薦法會大雨平之三尺瀉氣立解參政周君率學子來扣擊舉通乎晝夜之遠而知發問師曰此聖人指示人

要悟不屬生死一著耳周君浩然擊節粵之孝秀馮昌歷輩聞
風來歸師接大慧冠巾說法構禪室於壁壘間說法華至寶塏
示現娑婆華嚴涌現目前開活者甚衆居粵五年乃克主錫曹
溪歸侵田斥舍屠門酒肆尉爲寶坊繼白盆集攝折五角大
鑒之道勃然中興甲寅夏師在湖東慈雲賓天詔至慟哭拂刺
返僧服又三年念達觀法門死生之誼赴葬於雙徑爲作茶毘
佛事箴吳越禪人之病作擔板歌弔蓮池宏公于雲棲登輝其
密行以示學者自吳門返廬山結菴五乳峰下效遠公六時刻
漏專修淨業居四年復往曹溪天啟二年癸亥宣化公赴召來
訪劇談信宿公謂師色力不難百歲更坐一十餘夏如彈指耳
師笑曰老僧世緣將盡幻身豈足把玩哉別五日果示微疾語
陽守張君來問師力辭醫藥坐語如平時既別沐浴焚香集衆
告別危坐而逝十月之十一日也曹溪水忽漲百鳥哀鳴夜有
光燭天三日入龕面顏發紅鬚髮皆長鼻端微汗手足如綿僧

徒驚告諸師復生蕭公語余衰老赴調跋涉一萬何所爲哉天
殆使爲師作末後證明耳嗚呼知言哉師長身魁碩氣宇堂堂
所至及物利生機用善巧如日暄雨潤加被而人不知山東再
饑師盡發其困親泛舟至遠東糴豆以賑旁山之民咸免捐瘠
稅使與寧帥有隙嗾市民以白牘作難羣衆圍帥府師緩頰論
稅使解圍不動聲色會城以寧珠船千艘罷採不歸剽掠海上
而開礦之役停廢尤甚採使謁曹溪師以佛法攝受徐爲言開
採利害由是諸船罷採不入海而礦額令有司裁解制府戴公
致書謝曰吾乃今知佛法慈悲之廣大也師爲余言居北臺大
雪高於屋數丈昏夜可鑒毛髮堅坐待盡身心莹然遲明塋院
僧穴雪以入相攜行雪洞中里許乃出當詔獄拷治時忽入禪
定持鉢齋然若陷木石踰年在雷陽聞侍者趣呼逮擊毒楚卒
發幾無完膚此楞伽筆記所由作也師東遊至嘉興楞嚴寺萬
衆圍繞有諫人狂易狀搏縶不已曰我寺西仲秀才也身死尚

在中陰聞肉身菩薩出世附隸人身求解脫耳師爲說三皈五戒問解脫竟麼然而覺師之樹大法幢爲人天眼目豈偶然哉師世壽七十八僧臘五十九前後得度弟子甚衆從師於獄職納褰鐘者福善也終始相依於粵者善與通岸超逸通烟也貴介弟子剴譬然燈以求師道現大士像於瘡痂中而坐脫以去者卽墨納善也粵士皈依者孝廉馮君彥御史王安爲上首劉起相陳道祥次文起梁四相龍璋皆昌黎之徒也師所著有楞伽筆記華嚴經要榜嚴法華華嚴法華通議起信唯識解苦干卷觀老莊影論道德經解大學中庸直指春秋左氏心法夢進集又若干卷嗟乎師於世間文字豈必不逮古人有不逮焉亦猶柏耳師於出世間義諦豈必不合古人有不合焉亦皮毛耳唯師夙秉願輪以大悲入煩惱海以無量力處生死流隨緣現身應機接物末後一著全龍呈露後五百年使人知有一大事因緣是豈可以語言情見擬議其短長者是故讀

師之書不若聽師之言又不若周旋瓶錫旁考其生平而有以知其顛力之所存也下劣鈍根荷師記莒援據言譖行狀以書石其辭寧繁而不殺者欲以示末法之儀的啟衆生之正信也銘曰人生出沒五濁世間生死之涂屹立重關重關峻復誰不退墮師子奮迅一擲而過清河焚舟懸車束馬一鉢飛渡誰我禦者冰山蠶伏雪窖沈埋冰解凍釋水流花開光明四照上徹帝閭榮名利養匪我思存靈寔持我性不遷忻楊木索說法熾然覺範朱崖妙喜梅州雪陽萬里謂我何求軍持應器橫戈杖錫毀形壞衣古有遺則大鑒重輝靈照不昧屈駒之衣如施畫繒師之示現如雲出谷鑄石磨寸雨必待族雲歸雨藏山川自如孰執景光以窺太虛宿德題文句璀璨現此肉身等一真幻匡山不來曹溪不去塔光然長照覺路

禪宗法器六人

無爲禪師諱普習南海鼎安人俗姓李七歲祝髮光孝寺僧披

繼持律超邁儕侶長歷名山研究內典成化十九年受姑蘇萬福寺戒牒二十三年遊武林充昭慶寺禪堂首座弘治十四年復歸本寺時住持浪費常住衆請于官比曹溪事例十房闡分師無所取淡然自足正德乙亥十一月初六日召衆作偈而別偈曰幻住七十一年草屨風行雪厲今朝雲散長空水月空華失彩泥牛踏破碧潭秋一性圓明真自在

壽文學
陳鑑傳

覺異字奇峰無爲禪師弟子也南海張貞子恪遵師訓戒律精嚴一切塵緣絕不干涉參方燕趙乞法荆楚久之若有所悟遂歸杜門嘗從師潛文定結社唱和多見性之語精楷草而不以藝顯至老視聽不衰蓋禪修之靜篤者也住世八十二年將示寂先數日召其徒曰歸根及命其在茲乎有形斯有數何眷戀焉黎少參民表銘其墓

壽文學
陳鑑傳

靜山禪師南海麥氏子也幼而穎悟學年出家投獲法性寺海峰公爲師景行澄明器宇清肅丰神爽拔悠然自遠戒德與水

月同園尊操嚴冰霜競豪年於經傳之暇惟念佛不談可謂蓮
花中人也故得心通而預知時至先於正德六年告衆曰吾於
來年夏月當與諸君別矣爰及至薨縉素雲集卽跏趺正坐仍
屬諸人勿動悲哀惟念佛助我往生乃投筆直書此偈擲筆大
笑而逝此得大解脫法門故能如是也偈曰五十七年作比丘
菩提熟念也無求昂然究竟西歸去秋水澄清自唱詞釋通岸撰傳

圖法號如如族貴實南海徐姓八歲出家營度鎮爲師貌甚奇
偉幼穎悟性著學墳典卽索無不備覽音律詞賦尤臻其妙二
十六歲八月溪脩圓覺二期自誓影不下山曾不至席縉白多
飯依焉嘗度普和胡德等弟子百餘人凡事有休咎不能預決
者師輒先爲指示衆皆驚異謂有神通從者日益衆師一日欲
飄然長往參叩名山四衆堅留師遂佯狂日化青蚨數百令丐
者念佛一聲卽與一文盡而後返如是者越月人謂濟公後身
云又於西郊閉死關令弟子蕭愛心護之遐邇皆慕師施錢者

若而人施帛者若而人師一無所取出關日悉均之貧病輩師
遂一瓢一衲千山萬山矣途遇荒菴廢寺募衆復之事竣有強
師住持者拂衣不顧嘗參達觀蓮池諸大師親奉法旨爲衆演
說楞嚴法華等經有求開示者就其機而應之多以權而顯實
一日若徒通桂謬聞師之坐化給路引一通躬往迎焉旣至雲
棲見其結眉龐面露頂跣足念佛不諳與之語絕無世諦然已
預悉其來意矣因啟其登取路引題一偈云念汝殷勤跋涉來
人傳此事亦奇哉不生不滅原如是無去無來自剪裁九地昇
沈勞幻夢三生玄壤絕塵埃浮杯歸去遠人問談笑巖前花自
開遂命之歸無一言及私後入五臺山莫知所終師生平無所
嗜好不私一物生死大事外別無介意所著詩文多諷勸語惟
正信家得之餘秘不授律部力

小坡法師著譯通說俗姓梁順德人少好學祝髮爲光孝寺僧
嘉靖間錦衣指揮麥祥素善公移書問公所欲公以寺僻嶺海

與指次然願得皇意以鎮山門願畢矣祥許諾持公言欲二十
有六諸耆舊以其年少阻之異行不肅蔡杖而前抵京師拮据
萬方果得旨待賜太歲經若干經歸次與濟悅其山水徘徊久
之忽呼其徒曰余去矣徒解其意長跪而請曰師去如經何公
曰有汝在遂示寂見者驚異爭建塔妥公遂卜地于縣城西廣
銀寺二三人守護亦隨次遷化嘗謂塔側後經竟奉返寺孫本
一寧一等思住掃塔然路則八千里又歷年多故雖往矣且不
知何向次乾寧驛晨起風雨晦暝顧問一叟簑笠而來問之
曰將禮塔因與叟偕至縣城西門外日形形始日師塔巋然
磅礴歷歷可讀叟曰就師至人也昔正以是日儕輩八九人共
勦厥事經今六十年惟余在余今八十有九禮塔未嘗數數因
昨夢師故來遂得與若值憶師入塔時風雨載道修爾晴霽今
若來亦爾且俱以是月日不更奇乎各具威儀而去時萬曆甲
辰六月二十一日也

和文等三
作炎集

光孝修六逸法師者海印愍和尚之大弟子也俗姓何三水人
卅歲舍身入寺禮雲岳公卓卓乎其人也萬曆間愍和尚以王
事抵粵時人無識之者師先心異馭依焉和尚亦獨重師視如
針芥恨相見晚也由是步趨性命自粵而楚而吳江之左江之
右三十年所無旦夕少間或參學者衆嘗命師代爲說法咸稱
得未曾有故遠愍和尚之門者無不知有修法師後愍和尚遁
跡廬山師遂閉死關於金輪峰凡三易寒暑復與和尚入曹溪
和尚之示寂也特持所被紫衣以付師意蓋有在矣於是禪堂
之與拈据共藪人皆知修法師今在詞林爭往事之師不勝其
瑣瑣乃築室於白雲曰別峰故後人又稱雪谷云崇禎乙亥集
衆作別坦然而化法臘六十有五入塋于景泰聚龍崗師生平
無疾言無惰容雖不事邊幅土木形骸望之巖巖然可敬卽之
溫溫然可親望而知其有道者也嘗與陳宗伯袁司馬結禪藻
社于禪堂未嘗學詩語亦不羣豈至人故不可測乎噫此其外
光孝寺志卷七

行也若內之所存則典刑二具在豈待余言哉今其徒智力輩流
余爲師立傳余何能言琬述其宗云爾

文舉

作炎傳

王

光孝寺志卷之八

檀越志

崇德報功豈緣世諦佛法中辯香首祝端重檀施此中布金大願固屬名流而念發菩提每多巾幗列龕供奉歲致明禋亦以志不忘之意云爾至若敦宗門而篤分衛皆負荷之賢附祀表章謹循住牒志檀越

按光孝檀越堂原以祀歷代施主僧尼有捐輸者亦位置其中雖崇報之誼不失爲厚而僅名責實殊有未當今住持圓信以堂側另置兩龕分祀僧尼名曰報馨堂於義爲得然諸勸檀越善行無別簡爲之綴屬故應附識于此至舊志于檀越內夫婦到書僧尼並載未免沿俗貽譏今俱改正不敢以錄羊之禮而忽之也

舊志文學張際曰余詳訂林志至檀越不覺掩卷而歎也嗟乎法性爲省會諸寺之冠祝

聖重地亦禪修福地也肇自東晉以及我朝一千餘年今雖
梵刹巍峩晨鐘夕咽法輪嘗轉乎然而其中廢弛棄置不
可稽尋者十居其八是以漏卮閭閻輪藏毀則屬之烏有先
生也譯經臺來仰軒則歸之無是公也宛率孔雀門之荒
榛斷梗翠微內鑒惟有剩碣殘碑且四廊內外向俱僧舍
今則書舍十七僧舍十三其他淪於草莽化爲蜃蝶者不
可勝數况區區庄田侵凌易起蠹孽易生欲於代遠人湮
之後按籍而求不幾刻舟之劍覆蕉之鹿乎張子掩卷而
歎蓋名存實廢不勝黍離之痛也客曰田既不存焉用鐫
名豈去諸張子曰不然善建者不必後人之能守善創者
不必後人之能繼田之不存非當日檀越過也彼旣施德
忍使之姓字不與厥志俱存乎於是廣搜遺編兼資耆舊
記其姓名以垂來禩田之望者千百中之十一不可得而
詳矣雖然猶有說焉寺之初未有十房也有之則自弘治

十四年始今則每房析爲三房五房者有矣世代愈遠徒侶日繁寺僧近三百餘所有先人之遺以輸國課以供佛燈衣焉食焉廬焉墓焉交際應酬較我在家人子倍爲煩若稍有疏節禍不旋踵將來又不知作何狀矣惟願現身護法早願神通悉成廣大破諸怪集衆善則慧命永續而佛日或再日乎嗟乎昔之檀越指滄海爲桑田今則桑田化爲滄海矣張子于檀越志不能不三致意云

宋朝施田捐資檀越居士十一位德媛十七位列左

徽宗大觀二年新會黃氏女道姑一位前清苑志

道姑生於宋皇祐元年其父富而無子惟姑承業少慧因有所感遂不用紡績指海成田萬頃施于光孝南華及開元東禪仁王龍興諸寺而光孝尤多紹興元年卒年八十三光孝爲立祠墓在江門都會村之旁寶祐元年義都寺僧重葺其墓元至二十一年兵火殘破守庄

僧景暹景護拾其遺骨舍利皆作黃金色貯以木函仍
厝舊塚今光孝祭掃不絕

政和六年韓氏一位

高宗紹興三年番禺沙溪居士李錦同室杜氏二位

寧宗嘉泰二年韓氏徐氏二位

同時居士徐裕二位

嘉定十年孫氏何氏名妙常二位

理宗寶慶元年居士張道興同林氏二位

嘉熙三年增城沙貝村黃氏名妙清同盧氏陸氏三位

嘉熙三年提舉鞏公一位

時有民孔順因爭田連年構訟公捐俸買受施入光孝

同時丞相劉公一位

淳祐二年劉孺人一位

同時女妙惠一位遺其姪萬寺僧蔭仁諱也

十二年

居士徐道興一位

因僧無損募化

寶祐元年

居士羅道受同徐氏二位

因僧無損惠法募化

六年

居士黃德昭一位

同時

山河步尾朱孺人一位

同時

居士陳時正一位

因僧無損募化

景定五年

居士徐意受同室簡氏二位

同時

居士彭覺喜一位

度宗

咸淳九年

順德吳女士名妙靜一位

前經見通志詳註海有碑

妙靜生于宋嘉熙三年龍江吳道遺女也紹定初許嫁

新會李氏子親述之女李履舟死妙靜誓不再適捐家

貲于李氏死處造大石橋五所題曰貞女橋所有畝田

捨入光孝寺資夫冥福壽七十八卒葬於龍山明學使

蔡夢說題曰宋正女吳氏之墓湛甘泉爲文表之今光

孝寺祭掃不絕

光孝寺志

卷八

三 廣東通志印局刊

元朝施田捐資建越三十三位德媛四位列左

世祖至元廿一年李氏名妙榮一位

廿四年居士林伯彰同室鄭氏二位簿后傳

乙酉年城南楊氏一位

成宗大德六年古岡總管駁山黃公同室成氏二位

仁宗天祐元年番官華國味羅一位

明朝施田護法檀越二十六位德媛十三位列左

英宗天順五年居士邵通同室黃氏弟貳戒儀共五位

方伯劍菴江公一位

熹宗天啓間華字范公

天渠楊公

君曜葉公

泉生李公

未央梁公

懷宗崇禎

間美周黎公

孩未方公

覺生吳公

仲雪魏公

秋濤陳公

自如袁公

葦芝孫公

本活盧公

覺商霍公

全人陳公

伏生盧公

兆生李公

定生李公

象五衛公

九孝寺志一／卷八

四一廣東經印局刊

同進李公

共二十位

同時

福海梁安人

仇氏太夫人

善果李夫人

室隱劉興持

智超方夫人

福遠梁安人

智簡麥肅人

智淨陸肅人

陳氏安人

霍氏安人

周氏安人

曾氏安人

共十二位

年代

無考陳公居士一位

代僧纂
化者

國朝大護法檀越三位德媛二位列左

順治初年

平南王尚

施銀五百兩

靖南王耿

施銀七百兩

靖藩太福金

施銀七百兩

平藩孫女

施銀一百兩

俱建大殿功德有碑在殿其藩下各官捐施者附載碑

內

同時

東莞居士蔡公元正一位

釋今釋有碑

歷朝捐置常住田產

善法廿九位

祀報警堂附列

朱高宗

紹興

本寺主持慈航一位

十年十四年

孝宗

淳熙

本寺住持祖榮一位

龍亦兩次

十六年

本寺住持子超同僧祖嚴二位

寧宗

慶禧

僧了開了寬二位

嘉定

本寺住持了闍一位

寶慶兩次

光孝寺志卷八

五廣東編印局刊

聖宗寶慶

本寺僧志賢一位

寶慶二年

紹定四年

化成寺住持慧明一位

端平三年

僧無損道圓德昭三位

嘉祐元年

覺苑寺尼祖元一位

淳祐十年

覺苑寺尼惠勝一位

十二年

覺苑寺尼悟興一位

寶祐元年

延祥寺遠長老千佛寺明長老二位

五年

僧慧聰一位

六年

僧應端一位

景定四年

覺苑寺尼鄧慈玉朱居正二位

五年

僧妙堅一位

元成

宗大德間

僧懷祐一位

明熹

宗天啓間

本寺住持通燭一位

僧通岸超逸二位

懷宗崇禎

間

僧今盈一位

國朝

康熙壬申

本寺住持無諒一位

四十六年

僧缺五祝萬木千壁觀四位

乾隆六年

僧玉山一位

八年

僧密深一位

光孝寺志卷之九

朝議大夫知廣州府事仁和顧 光寶甫綜脩

連平何 淙原官纂輯

順德溫聞源華石參訂

訶林釋成鑑圓德校脩

語錄志

支那撰述度闍天下名山妙證者所不廢也門外漢覩擎拳豎指而譏笑隨之殆亦未之覺爾南宗分派源出訶林独菩提樹下風幡罷響闐其無人明季二三支許稍鼓鉗錘片語隻詞古德之桀黠繫焉約而存之質夫究心內典者志語錄

憨山法師語錄 選夢遊集

緒言

有物者不可以語道萬物紛紜非有也有之者人也人不有則

光孝寺志 卷九

廣東編印局刊

萬物何有凡有物者必殉物殉物者幾亡人人亡矣孰與道哉
物於人也甚矣夫

忘物者不足以致道夫不有物者達物虛物虛則不假忘而忘
矣而云我忘物已我忘物已有所可忘非真忘故云不足以致
道

淪虛者不足以盡道夫心不虛者因物有物虛而心自虛矣心
虛物虛則心無而有物虛心虛則物有而無如斯則又何滯哉
而必以虛爲虛取虛爲極是淪虛也何盡道

忘與不忘俱忘忘忘矣而必拘俱忘忘易而不拘俱難噫至矣
哉安得無忘而無不忘無俱而無不俱者而與之言忘俱耶

今天致道者在塵必曰動易體出塵必曰靜易造以動易者如
寶石火以靜易者如可急流石火似有急流似停易此者是不
達動靜之原生滅之本也

被物動者我之招也不有我孰能動哉觀夫長風鼓於天地木

折而竅號於太虛何有焉故至人無我虛之至也以其虛故不動

心體原真習染成妄故造道之要但治習治習之要純以智嘗試觀夫融冰者焉火勝則冰易銷智深則習易盡

我信人不信非人不信信不及也人信我不信非我不信不足信也故我信信心人信信言言果會心則無不信矣

銖兩移千鈞之至重一私奪本有之至公私也者圓明之眚生死之蒂也是以得不在小失不在大聖人戒慎恐懼不睹不聞之地

勞於利勞於名勞於功勞於道其勞雖同所以勞則異也是以有利不有名有名不有功有功不有道有道者道成無不備陸魚不忘濡沫籠鳥不忘理翰以其失常思返也人而失常不思返是不如魚鳥也悲夫

趣利者急趣道者緩利有情道無味味無味者緩斯急也無味

人孰味之味之者謂之真人

心本澄淵由吸前境渾濁其性起諸昏擾悶亂生惱推原其根其過在著

一瞽在眼空花亂起纖塵著體雜念紛飛了瞽無花銷塵絕念至細者大至微者著細易輕微易忽衆人不識聖人兢兢由乎故道大功著萬世無過

物無可欲人欲之故可欲欲生於愛愛必取取必入入則沒沒則己小而物大生輕而物重人亡而物存古之善生不善物故無欲雖萬狀陳前猶西子售色於麋鹿也

吾觀夫狎虎狼者雖狎而常畏恐其食己也故常畏色欲之於人何啻虎狼哉人狎而且玩食盡而心甘恬不知畏過矣乎虎狼食身色欲食性

色欲之於人無敵也故曰賴有一矣若使二同普天之人無能爲道者吾意善敵欲者最以智助智以厭厭則懼懼則遠遠則

淡淡則忘忘之者望形若偶人視味如嚼蠟何欲哉

難而易易而難衆人畏難而忽易聖人畏易而忽敬難是以道無不大德無不弘功無不成名無不立

世之皆以功名無不朽謂可以心致故勞心謂可以形致故勞形且夫盡勞而未必樹樹而未必固吁去聖人孰能固哉不固則朽何固哉吾謂不朽者異乎是知吾之不朽矣

榮名者跂名榮位者跂位既跂矣辱何加焉故曰跂者不立不立者無本無本而名位之競競乎得失何榮哉

富不大以其蓄有蓄則有亡故不大貴不至以其高有高則有下故不至是知達人無蓄故富莫大焉無高故貴莫至焉

藏跡者非隱跡隱而心未必忘馮名者非顯名顯而道未必著故隱非正顯非大吾所謂隱顯者異乎是吾謂隱顯者隱於體而顯於用也體隱則廓爾太清萬境斯寂用顯則森然頓現一道齊觀如是則逆順隨宜窮通一致矣噫處此者博大真人哉

君父之命不可逃况大命乎嘗試觀夫負小技而不達大命者居常爲失意當分爲棄時故踴躍之心憤激托言而要乎世噫過矣夫達士觀之猶人酣酒行而射顙於柱抱布鼓而號救於天也雖然布鼓存焉知命者不取

以機爲密非密矣以道爲密密也夫吾嘗觀夫弄弩者岌岌然百發而數獲此善者也而况不善者乎善爲道者能宥物不發而物無所逃故密莫大焉勁莫至焉天地循環千變萬化死生有常人莫之測不測其常徇物而忘聖人返物故乃昌

人棄我取故人之所有我不有我之所有人不有人非不有其不知有故不有設知有我何異哉

塵垢汚指必濯而後快貪嗔害德而不知祛是視德不若一指也指汚有生德害失性

負重者累知多者勞累久則形傷勞極則心竭殆矣所以殆者事外也是以重生者事內不事外循己不循人志存不忘亡

變通難言也人莫不以趨利避害爲然亦有利害置前而不可却者變也何通耶衆人隨之君子審之聖人適之則不有以其不自有故不有

人謂之盜物者爲盜非盜也吾謂之盜心者爲盜確已夫夫盜盜物未必盡有禦必不入設入必獲獲則死無容奚盜哉夫盜盜心必盡失禦急而愈入設獲且生而多又縱之尤有誨之者慎之哉

道盛柔德盛謙物盛折是以柔愈強謙愈光折愈亡古之不事物故乃長

密於事者心疏密於心者事達故事愈密心愈疏心愈密事愈達心不洗者無由密是以聖人貴洗心退藏於密

一刺在膚側掉而不安衆刺在心何可安耶刺膚膚潰刺心心亡

大威可畏觀夫天地肅殺者大威也萬物雖衆靡靡然孰能當

之故夫有威者承天也天威至公人威効功天威愛物人威主生

化人無功化已有功已果化而人不化自化矣徵夫觀德人之容使人之意也消信夫

治逆易治順難逆有對順無知故有知者遇逆如甘露畏順如鳩毒慎之至也以其慎故守不失慎也者成德之人歟心體本明情塵日厚塵厚而心日昏矣是以聖人用智不用情故致道者以智去情情忘則智泯矣情忘矣近道哉

智鉅事微善達事者莫若智故智之器挫銳解紛無不利嘗試觀夫片雪化紅爐清霜消烈日以其勝之也故自勝者孰能禦之

人以大巧我用至拙人巧以失我拙以得故善事道者棄巧取拙無不獲

順我者喜逆我者怒喜怒哀遷好惡競作日益其過推原其由

本平不覺不覺亦忘返也

恣口體極耳目與物鑢鑢人謂之樂何樂哉苦莫大焉墮形骸泯心智不與物伍人謂之苦何苦哉樂莫至焉是以樂苦者苦日深苦樂者樂日化故效道之人去彼取此

天地不勞而成化聖人以勞而成功衆人因勞以遂事事遂者逸功成者退故曰功成事遂身退天之道

多財者驕高位者慢多功者伐大志者狂勝才者傲厚德者下實德者隨

不了假緣橫生取捨識風鼓扇浩蕩不停如海波澄因風起浪風若不起波浪何生識若不生萬緣何有故致道者不了卽生了卽無也善哉

源不大流不長通不大功不固是以聖人德被羣生功流萬世以其道大也有大道者孰能破之

日容天地纖塵能失其明心包太虛一念能塞其廣是知一念

者生死之根禍患之本也故知幾知微聖人存戒

自信者人雖不信亦信之矣不自信者人雖信亦不信之矣故自信敦誠人信易欺誠者日精欺者日淪智照識惑惑起千差照存獨立故致道者以照照惑貴志不貴識

觀夫市人莽行失足於窪然必惕然揮臂以自誓者爲嫌其汚履也今夫人者處下德而晏然不惕不誓是自短於市人而士苴其道德也悲夫

人皆知變之爲變而爲之變而不知變有不變者存焉苟知其不變則變不能變之矣苟不知其不變雖無變何嘗不變哉請試觀夫聖人身循萬有潛歷四生紛紜並作而無將無迎者是處其不變而變之也何變哉若夫人者形若槁木而心若颺塵物絕跡而猶呻吟是無變何嘗不變哉

寢息坐臥所以逸身也止絕攀緣所以逸心也身逸者志墮心逸者志精故養道者忘形師心道乃貞

天地大以能含成其大江河深以善納成其深聖人尊以納污含垢成其尊是以聖人愈容愈大愈下愈尊故道通百劫福隆千古而莫之爭

視民爲吾民善善惡惡或不均視民爲吾心慈善悲惡無不真故曰天地同根萬物一體此之謂同仁

見色者盲見見者明聞聲者聾聞聞者聰是以全色全見盡聲盡聞無不融聲色俱非見聞無住此之謂大通

衆念紛紛不止無以會真若以衆念止衆念則愈止愈不止矣若以一念止衆念則不止而自止矣吾所謂一念者無念也能觀無念不妨念念而竟何念哉雖然實無念者贅也夫曾不知其爲贅也

心體元虛妄想不有若了妄不有雖有而不有也不了妄不有雖不有猶有之也故妄想如空花其根在眼眚了眚花不無空體常寂

夫平居內照似有及涉事卽無者直以心境未融前塵未了而爲留礙也故造道者不了前塵縱心想俱停猶爲寂趣故於至道不取

體寂用照用不失體卽照而寂體不離用卽寂而照是以體寂若太虛用照如白日故萬變無虧無幽不鑒

前無始後無終萬劫一念六合一虛人物齊軌大小同狀晝夜不變死生不遷此之謂常然體此者似人而天誰爲之愆

事小理大事有千差理唯一味善理者卽事無外隱顯存亡莫之二是以至人愈動愈靜無不寓

不可以無心得不可以有心求有心執有無心著無是二俱非則超然獨立所以大人無對者以其無可當情也

念有物有心空法空是以念若虛鎔逢緣自在心如圓鑑來去常閒善此者不出尋常端居妙域矣

大忘不忘無不忘用意忘者愈忘愈著執著者未喻道果喻道

無不忘耶故曰魚相忘于水人相忘於道游魚不如海飛鳥不知空凡民不知道藉若知道豈爲凡民哉吾意善體道者身若魚鳥心若海空近之矣

一動一靜一語一默揚眉瞬目或飲與喙左之右之無時不察察久愈裂劃然自得自得者自知人莫之識天地之功不捨一草滄海之潤不棄一滴圓明之體不離一念是知一念之重要矣夫

真心至大此身至微是以明真心者返觀此身猶若片雲浮於太清任往任來脩然無寄由無寄故處世若寄焉

爲有爲無能爲爲無爲能有爲是以聖人無爲而無不爲也吾所謂聖人無爲者蓋卽爲而不有其爲非若寒灰槁木而斷然不爲也

太虛游于吾心如一漚在海况天地之在太虛乎萬物之在天地乎此身之在萬物乎外物之在此身乎嘻眇小哉以其小故

大

天地寂萬物一守寂知一萬物畢處此道者常不忒以其不忒故作做云爲俱不失不失者謂之真人

超然絕大同也夫不同物我二物我二則形敵生有形敵者待莫甚焉何絕哉吾意善致道者貴兩忘兩忘則物我一物我一物形敵忘形敵既忘誰待哉絕待故大大故同大同者謂之聖人故曰冒萬物而爲己者其爲聖人乎

靜極則心通言忘則體會是以通會之人心若圓鑑口若結舌形若槁木氣若霜雪嘻果何人斯願與之遊也

其形似拘拘其中深而虛虛眼若不見耳若不聞昏昏悶悶人望之而似癡若亡人而不知偶誰吾請以爲師

世間所有杳若夢存夢中不無覺後何有故不覺何以超有不超有何以離世吾所謂離世者非離世離世在卽世而離世也卽世而離世也卽世而離世者謂之至人

知有爲始極盡爲終策知以智運極以權權也者涉有也涉有處變古有萬變而不失其正者根本存焉今夫不本而誇善變者是由自縛而解人人見而必唾雖孺子大笑之

直達謂之漸密造謂之漸直達詣真密造除僞僞不除真不極由此觀夫僞也者真之蔽歟道之害歟德之累歟

圓融該攝大交徹全事全理隱顯莫測一多互含多一互入舉一通收不妨羅列小大不殊聖凡不隔常泯常照常照常起常寂心不可思言不可議日用尋常曾無欠闕常在其中不勞途涉此之謂至極

大言載道小言載名至言忘言載名者近載道者遠忘言者通是故近則易親遠則易毀通則莫測以其至故莫測居莫測者謂之神化

孤掌不鳴不虛無響絕待無言由是觀之言者有待而然也雖然言言於無言言則無言矣無言者言之不及也吾意善得無

言者在遺言言既遺而無言者得矣何言哉

示智海岸書記

老人至五羊說法穹廬一時法性弟子與緇素皈依者衆翕然可觀亦時節因緣也未幾時故多事法會難集老人入曹溪向在會者亦多退席唯智海岸脩六逸若惺炯三人不離執侍及投老南嶽則岸逸二子相隨不捨是感法乳情深義至高也老人隱居湖東不覺三載居常極其澹薄二子恬然想陳蔡之從不過此耳頃岸以師老歸省拈香請益願乞一語終身奉持老人自念老矣出世法緣會合良難經云如大海中一眼之龜值浮木孔豈易易哉嗟子行矣應諦聽之佛言一切衆生皆證圓覺是知佛性在人各各俱足不欠一毫然諸衆生所以流浪生死長劫輪迴備歷苦趣而不返者直以背覺合塵順生死流隨逐魔網而不自知之過也以不自知自覺故枉受沉淪正似持珠乞丐不知懷中本有如意之寶棄之而甘受跼蹐以是之故

如來說爲可憐愍者老人居常觀子天性率真忘機近道但子習氣深厚不能自持往往苦被宿習所牽一入魔窟則混身墮落苦不自知及猛然想起卽恨不能跳出生死忙忙打疊脩行甚至道緣未集而熟境現前習氣又發不覺隨波逐浪及至回頭照管已經多時如此起起倒倒依傍老人二十年來畢竟已躬下生死大事茫無歸宿此何以故蓋有入道之資而無堅忍不拔決定之志故脚跟下站立不住胸中多生惡覺惡習不肯痛下毒手洗刷一番耳學道如此任情不但今生不辦卽千生萬劫終無成辦之時也佛言佛法難聞知識難遇今生幸遇知識聞正法若當面錯過再出頭來知是幾時求如今日未可得也子今生幸遇老人一向動定無恆唯今相伴二年喜子能忍苦可謂堅志今又告別恐老人未必如今日也嗟予老矣求再待老人如今日亦未可得也苟終身無成豈不辜負此生大事因緣耶子今行矣所叮嚀者切勿再隨魔網當堅持特操不可

久住王城若以二載忍苦之心侍六祖如侍老人信自心是佛
一語如信老人將從前習氣忍而不發心心揩磨念念省察單
提一句話頭咬定牙關不可輕易放過如此拚盡此生決志不
改是則不但不離老人一步卽與佛祖周旋坐臥經行不出道
場之外也不唯不負老人抑且不負自己

示修六逸關主

出家爲生死求向上一路乃本分事禪人死關三年其於放下
身心抖擻客塵煩惱消磨習氣乃最初一步業已自信但於參
究生死病根未能頓拔以參禪先須識取生死病根方能用藥
調治耳何謂生死病根以貪癡嗔慢皆以我見而爲根本一切
聖凡二種生死皆因執我然我依見立是則妄見乃我執之本
稱爲法身之刺見刺不拔生死難出是以一切凡夫稱身心人
我是非之見一切外道橫執邪見二乘聖人執生死涅槃欣厭
取捨之見一切菩薩執有生可度有佛可求之見等覺聖人未

忘佛見法見故有二愚乃至祖師門下初學參禪者則多先起將心待悟之中於未悟中妄起未得謂得之見及有一念狂心暫歇處卽執爲妙悟便生得少爲足之見卽將古人言句攀扯回爲已解執爲玄妙之見以此蘊集於懷不肯唾却久之釀成毒藥以致誤墮墮邪見縱有一念頓悟自心本來無物則又墮在光影門頭以爲究竟之見所以雲門道只饒得到法身爲法執不忘已見猶存墮在法身邊謂之抱守竿頭則永無超脫之見總之但有絲毫情見未除皆是生滅邊收通是生死病根縱然悟得尚屬生死故云悟之一字亦須吐却何況全未了悟但依稀恍恍惚便起知見自以爲得卽將古人現成語句把作自己妙悟此皆墮自欺全非真參實究功夫如此用心皆是未識生死病根之過也所以古德云不須求真唯須息見苟知見消亡不真何待所以佛示阿難云見見之時見非是見見猶離見見不能及此其究竟窮元單以見爲生死病根以從法身而起妄

見見有身心世界而沈生死故今以離見爲出生死證法身之極則也馬鳴大師示人以離念爲真修實證以因念有見若見謝則念自離妄自泯矣是知貪嗔煩惱之病根淺唯獨見刺之病根深最爲難拔故參究功夫煩惱易斷習氣難除習氣不除則妄見潛滋妄見滋則縱有悟處皆成習氣以成魔見矣所以楞嚴經中說見魔最深隱而難知也禪人有志真參實究直須看破切不可墮在知見網中正當做工夫時只將趙州無字與六祖本來無一物同參於未提起時先將身心內外一齊放下放下又放下放到無可放處當下一觀觀定看他畢竟是個什麼透底看這無字畢竟有什麼氣息纔有一念起處當下一觀觀定看他畢竟是個什麼如此安身立命在話頭上靠定深雖痛割一念不移如老鼠咬棺材自有透脫時也切不可將古人公案言句蘊在胸中將來比擬以擬心卽錯決不是古人見處至於尋常應緣時只將話頭靠定歷歷孤明自然不被境風搖

奪乃至與人接談時切不可將古人公案當作自己知見以資談柄此一種病根最深以正當說時直圖爽快全不知不是自己本分事以此縱心矢口全不會回頭照看所以不知是病若養成此病則將爲大我慢魔及狂魔之所攝持今日中所見緇白好說禪者比比皆然不可不懼也古人參禪別無玄妙只肯將凡情聖解一齊掃却放得胸中空落落不留絲毫知見作主宰知見不存則真見發光自然了無一物矣如此放下時則當人一念念如大火聚一切情塵習氣一觸便燒如紅爐片雪絕無片影跡可留回觀一切知見邊事如說夢耳所以道參禪無訣法只要放得下若放下一念則一念真實若念念放下則念念真實若徹底放下則盡未來際徹底真實矣公行矣能不忘此叮嚀之言則與老人眉毛撻結未嘗有絲毫間隔時也萬無以離合關心唯以此道是望嗟嗟老人老矣倘負此緣錯過此生則再求今日之緣又不知幾千萬劫矣

示千江禪人

一切衆生本與佛三世諸佛無異無別無奈忽興一念妄想遂把本有智光迷却從此隨情造業隨業受生是故六道三塗靡不備歷鐵牀銅柱無不親襲此無他只是有一點無明蓋覆真性使之然也故云迷一心而造十惡十惡者身三口四意三身三者殺盜淫口四者妄言綺語兩舌惡口意三者貪嗔癡若全具則爲上等十惡業滿定落地獄種種受苦其中下等則有餓鬼畜生之異可不懼哉若及此不造名爲十善十善亦有上中下之分而受報則有天人羅修之別所以六道循環不過善惡二途二途苦樂皆由一心自作自受非從他得我佛憐念衆生愚迷橫身火宅拯而濟之設爲教法使之修持以脫輪迴之苦最初教以持戒如五戒十戒比丘二百五十戒菩薩具足戒是也事有階差理無二致只須嚴五戒便是除十惡十惡既除十善

自滿而脫三塗超二死莫不由此爲基地故楞嚴單說淫殺盜
妄爲迷妄之本所謂剗其正性除其助因則斷三種相續豈有
多法哉象季狂禪不務戒律只事貢高之談空心着有或恃狂
慧涉獵宗門將相似語自負爲參禪高流蔑視律儀輕毀淨土
及至臘月三十日致依然手忙足亂如此等輩名爲可憐憫者
千江禪人椎魯本色肯務律宗先年遠投老人求授毘尼前冬
往曹溪禮祖復見之威儀動靜不減在法座時心甚喜之今夏
又冒暑而來求圓具戒老人雖散衆獨居於巖壑然憐其跋涉
愛其真誠亦復爲敷座演說今其返錫出紙求語開示因告之
曰從上佛祖教人之法無多子只須諦信自心是佛既知卽心
是佛便不須向外別求只是堅持淨戒二六時中單單將一句
無義味話綿綿提之或以一聲佛號語默動靜念念不忘務要
明此心見此性然後與我大覺金仙觀體無二若有心不明性
不明頭頭取舍日用不知如此名爲凡夫凡夫者衆生也一爲

衆生則如上所說六道三塗改頭換面酬償夙債遞相食噉受苦無窮可不哀哉可不懼哉故云迷之生死始悟之輪迴息迷悟聖凡只是自己一念而已禪人既有志爲生死直須精進淨土一門深入既得解脫更宜弘願以度衆生切不可悠悠過日令無所得以負己靈及負老人不惜眉毛爲汝切怛一番也勉之珍重珍重

示兩序

老人病中萬念放下以調殘喘惟禪堂一刻不能忘因數十年來剃度者無半個能爲法門撐持安得而不廢墜茲不求能踞獅子座而說法者卽欲蚤暮功課及堂中念誦一一殷勤向前四威儀中僧體不缺者亦不可得安得不使老人長太息也今幸諸公肯出堂共甘清苦修持此乃中興之兆一一皆居單上而舊住諸人豈可安居小房放逸獨使諸公任勞乎卽晚將某某皆移入大單內同居方爲妥當若我諸子卽聞此舉卽行遵

從者是第一孝敬心隨順心最上菩提心若俟次日乃肯移入者是悖逆心懶墮心因循無精采向上心是尚可救也若三日仍不肯入堂單戀戀小房者是無慚愧心不生順敬心專行抗拒心仍使沙彌某某等向之三拜再三拜又復三拜代老人請之若終不化定行以病以瘡以不方便爲辭者是則終抗拒矣旣抗拒豈可尚同居則卽時請出寧使堂前深一丈不可容留一不隨順師長者衆宜知之旣俱入堂矣若依然日日出街時時應供蚤晚兩堂不肯隨衆日中不入安禪止靜二次粥飯不依次共受與不入堂時無異若一一如法遵規則從二月初一起行禮當直交香互相砥礪務成法器此老人之望也其病能起與否則不足惜而憂之矣如上乃今日喫緊之事願大衆發出一片慈悲心以法門爲念互相恭敬勿生人我如此則叢林自興韋天自祐外魔亦不敢側目矣錢糧日給不足憂也

囑淨土光公

我制止自東晉開建以來常爲聖僧尊者之所稅駕或種樹築壇或翻經譯論代不乏人迨獠獍論風旛脫穎而出開示東山法門斯道尤盛故叢林一切凡所宜有者皆備宋元間每罹兵火而禪堂由是廢矣今三百餘年并其故址俱泯老人爲沙彌時每登壇太息痛心欲恢復之未有機也戊戌春迎先大師於毘盧殿後爲衆說四十二章經以結法緣辛丑冬奉命往雲棲受具歸卽倡諸法侶首復戒壇以存聖迹又迎先大師於中說法華經弘傳序斯時法社如馮啟南王惺東龍竹里梁仲遷諸同參力懇老人興復禪堂自揣修持尚淺未敢許之癸丑冬先大師離嶺南隱匡山老人又追從之依依法席下十年甲子捨匡廬回一意結茅羅浮深處以究己躬下事因諸後三十餘人求金剛寶戒遂踞座授之見其翩翩皆法器心甚歡喜而諸者宿復有修創禪堂之命智修二師發願助勦羅梁陳霍諸居士弘誓護持辭不獲免以丙寅夏始買地庀料鳩工重趺拈拈稍

見就緒斯時也爲土木之役無寸晷之暇不遑作養人才卽第一義未嘗開口意有待也堂甫成方欲爲大衆商榷此事魔境作祟老人萬念俱灰遂弄泉石於山中以送餘年惟佛法竟無半人可以荷擔向所謂翩翩似有法器者皆始勤而終惰故本堂無人暫時輪管無長遠心每更代時堂中爲之銷耗老人亦付之無可奈何矣回思創堂以來先後求戒者求剃度命名者皆偷心借剎竿影以成私緣求如鼎湖丘公淨土光公念念以生死爲事以道法爲懷指未多屈也二公雖施行門不同而威儀弘範則等今鼎湖專事毘尼分化一方大開法席廣施甘露爲人天師其每登座亦拈老人一瓣香老人初無佛法舉出於渠今聞之甚有慚德然欲望其分身爲我法性堂主則難矣淨土光公以借岐黃業爲濟貧拔苦具每得藥贈非崇佛事則接方來爲四衆欽重卽忙迫中日課法華一卷種般若緣其他密行可知也老人思此鉅肩非公不能任故以此堂囑累輿情允

愜細素皆喜智雲二耆宿僉同閤寺諸山敦請羅梁諸護法勸駕故光公不能辭勉而承之茲且卜吉入堂矣老人慮後之不知此假因緣故復贅以數語今旣以本堂累公則公之願輪不宜歇凡堂中所有房舍佛像經書錫器須依單數收管其茹藍五祖二堂皆諸檀越及老人贖回修葺并囑禪堂聽公守之他日堂之興起或有香燈堂田爲供佛贍僧之具他人及老人法囑毋得藉口生爭居堂之後或選一知因果爲副以司錢穀出入亦在公自裁之不宜緣熟情故留可也其內外執事公量才能點而充之倘不守戒不遵規約卽時擯斥不可容情徇縱以壞法門若佛法不能服則請諸護法操三尺金剛杵而降之可也務要此堂如大鑒之坐菩提說法時乃不辜今日之舉向老人立有堂規因以前郡居者多非梵行故不舉行惟公擇其簡易最緊者先行之至於晨昏經梵不缺以報四恩二時粥飯精潔以納海衆製藥石爲佛事調病苦爲度生皆公之能事也但

願爲衆之暇卽以一句卽今調藥治病者是誰爲話頭以參究之如是綿綿密密三二十年不少移易老人敢保煖灰中黑豆自然爆出矣如斯方不負己靈亦可以酬償老人十年一片婆心爲興起佛法之念望之勉之

天然和尚語錄

選原集

崇禎壬午廣州道俗請訶林開堂

師十月朔日入院越日華首祖命都寺齋到付法偈一紙拂子一枝又三日掛鐘板望日道俗請結冬制師拈香畢陞座云盡天地是我人安居之場盡日月歲時是我人安居之候從朝至暮穿衣食飯掃地燒香撒柴運水迎賓待客乃至普天之下四民作息百務繁興盡是我人安居之事方寸之內是非生滅昏沉掉舉散亂禪寂盡是我人安居之心然既如此還有什麼制可結諸兄弟事不得一向在佛法上須有箇宣揚底時節在諸人本分事上也有箇緣起底時節山僧承諸大居士大耆德請

住此院今日爲諸兄弟結制事不獲已聊赴箇時節願諸兄弟
慎勿錯過驀豎拂子云大衆還會麼若在此裏得箇入路不妨
慚愧昔日六祖大師受黃梅衣鉢隱獵人隊中十五年念時節
將至才至此地一日行兩廡間見兩僧爭論一曰風動一曰旛
動諸兄弟爾看者兩箇僧何等天然何等妙用正恁麼時爾要
增減他一毫得麼爾要疑擬他一毫得麼巨耐他自己不知不
覺所以六祖大師不獲已纔向他道不是風動不是旛動雖則
把住去路硬按牛頭其實也是平地起波濤若是皮下有血一
聞便醒正好慚愧從前何須更待六祖大師云仁者心動雖是
和盤托出點簡將來猶是鉢盂安柄爾若于此窺得破不但列
代祖師瞞爾不得卽黃面老子也要瞞爾不得當時四十九年
橫說豎說猶沒者箇消息事不得已纔向百萬人中拈青蓮
花已是逗漏不少何況又道吾有正法眼藏涅槃妙心付與摩
訶迦葉爭怪後代兒孫認指爲月若是大聰慧人決不入他羣

隊爲甚麼如此祇爲向上原沒怎麼事亦沒有怎麼說今日山僧與爾諸人說破事不獲已隨邪打正若有伶俐衲僧攔胸把住問教口啞亦是山僧招得有麼有麼如無山僧自起還合自倒去也喝一喝云今日結制大衆珍重下座

訶林示衆滿口道出滿口道不出滿口道出總沒爾諸人會說滿口道不出却又處處分明一任諸兄弟退情且道退情箇甚麼一任諸兄弟承當且道承當箇甚麼請自揣度看依山僧道迷卽在悟處悟卽在迷處祇是各人因緣未到便奈何不得古人道時節旣至其理自彰于今街頭市尾漁歌牧唱總皆十成完具十成奇特叵耐問着便乃究然被人喚做茫茫業識就是久參衲子聞山僧恁麼說難道當下沒有箇見處祇是聲色關頭生死去處猶未免疑懼被人喚做命不斷諸兄弟爾若者裏放不過便日日在諸佛境界中總沒爾受用處念念在衆生境界中總沒有消遣處說甚麼禪道佛法所以我者裏也沒有妙

句玄言也沒有向上向下祇要衆兄弟知得着落爾若一日知他着落便識古今善智識休歇處原如此古今善智識指示人處也卽在此不見香嚴在大潯山一日問曰聞爾在百丈先師處問一答十問十答百父母未生前試道將一句來看當時香嚴無言可對及回寮徧搜平日閱過書籍徧尋思平日佛法知見總沒有一句子酬得諸兄弟此正香嚴不自欺處若是今時學者早晚呈見呈解有甚麼交涉難道瞞得善知識不過自瞞而已此後香嚴求潯山說破潯山祇是不肯說向他道云我說是我底總不干汝事這又是潯山徹底相爲若是今時善知識早晚向他道箇元字脚賺煞人家男女不是潯山怎麼手段又爭得香嚴肯把文書焚却自歎云早知與佛法無緣不如做箇長行粥飯僧免役心神去也諸兄弟此正是香嚴偷心死盡所以後來在荒院中因掘地擊竹瞥然踏翻那個消息有偈云一擊忘所知更不假修持動容揚古道不墮悄然機處處沒踪跡

聲色外威儀諸方達道者咸言上上機便拈香大爲遙禮云和尚恩踰父母當時若爲我說破安得有今日諸兄弟香嚴到此時方纔洞見爲山相爲處及乎仰山一勘再勘總要搖動不得祇爲他灼然知得着落所以千差萬別一爐揚盡祇麼田地大不容易諸兄弟還會麼良久豎拂子云嚤

訶林示衆鐵崑崙沒縫罅今日爲君通一線摹舉拂子云山僧與諸兄弟日在大洋海裏沒頭沒腦叵耐饑飽不同聊傾一滴與諸人嘗嘗若遇大活底人却教他從這裏死若遇大死底人却教他從這裏活若遇死活同時底漢却教他將大海任魚龍龜鼈顯藏無端若遇死活不同時底漢一滴還他一滴大海還他大海生與同生死與同死竿木隨身逢場作戲不是聖人非凡可比放下拂子良久云北風蕭索涼月微茫雖不近山寒色可愛萬物思靜陽氣潛藏與衆安居幸然無事祇是山僧日來口破未免語音不正諸兄弟然雖如此且道山僧還有不向人

說底佛法也無舉百丈問南泉云師兄還有不向人說底佛法也無泉云有丈云作麼生泉云不是心不是佛不是物丈云恁麼則早向人說了也泉云某甲祇如此師兄又作麼生丈云我又不是善知識爭知有說無說良久復云會麼泉云不會丈云我爲爾得徹困了也師云諸兄弟百丈雖能倒他人刹竿却喪了自己志氣以此當不向人說底佛法大似此地無銀三十兩若是山僧且不然當時若問師兄又作麼生劈脊梁便打免教學道高士有口不能言有足不能行諸兄弟山僧恁麼舉揚畢竟有過無過試判看良久云剛刀雖利不斬無罪下座

訶林解制示衆九十日以前諸人從甚麼處來九十日以後諸人從甚麼處去正當九十日前後去來俱成戲論且問諸人卽今在甚麼安身立身時有僧出問云日落西山事若何師卓拄杖一卓進云四大分張時在何處安身立命師復以拄杖橫進云某甲不識師云大好箇不識僧禮拜歸衆師乃云要知此僧

不識處正是諸人安身立命處汝若會得前此無結制者後此無結制者目前無聽法者此間無說法者若能如是山僧不妨與汝諸結制不妨與汝諸人解制於本無生死中說有生死於現在生死中說無生死主賓互換棒喝交馳豈更有第二箇時節驀豎拂子云舉一不得舉二放過一著落在第二諸兄弟爾若喚作第一蚤已落第二了也爾若喚作第二不可更有第一汝若總不與麼猶是顛頂佛性籠侗真如畢竟作麼生擲下拂子喝一喝云蘇嚕蘇嚕嚕哩嚕哩

順治乙丑廣州宰官紳士請訶林開堂

師於十月二十二日入寺卽日陞座示衆拈香祝讚畢斂衣就座驀豎拂子召衆云還會麼放下拂子云真心無揀大道非遮體絕見聞而不離見聞之緣用同聲色而不是聲色之事如虫禦木文彩偶彰對鏡看花心口俱喪所以掩室摩竭杜口毘耶固非玄妙之機豈墮功勳之位山僧六年前一場敗闕已甘

荒山匿影破衲蒙頭乃承諸當道諸鄉紳護法檀越長者居士
寺中禪衲方外高流迫索再三苦辭不得只得俯順時機復陞
此座若論向上一門不可畫蛇添足須知千差萬別無妨作浪
興波一塵立而國家鼎盛萬機休而千聖不攜放開捏聚惟我
能知殺活縱橫非凡可測一切處變易不得何勞挖地出空未
生前面目儼然不用續鳧截鶴理貴從來事由今日未明入法
枉自楷模已叶宮商別諧音律喝一喝卓拄杖下座

結冬制當事郝

諱

尚久范

諱

承恩辦供請陞座示衆年年三百

六十日不曾動着毫釐今日無端截取九十日爲汝諸人開爐
結制承郝范兩大護法設供請山僧登座說法貴圖汝諸人直
下明取這九十九日底道理爾若明白得九十九日底道理從無始
來至於今日總是這箇道理又從今日盡未來際也是這箇道
理明白得也是這箇道理明不得也是這箇道理旣明得明不
得總是這箇道理山僧又作麼生良久云不因紫陌花開早爭

得黃鶯下柳條卓拄杖一下復舉陸亘大夫向南泉云肇法師也大奇特解道天地同根萬物一體南泉指庭前牡丹花云大夫時人見此一株花如夢相似若是訶林則不然若有問肇法師也是奇特解道天地同根萬物一體爲向伊道白雲長在戶青鸞數當峯且道與南泉相去多少參參

訶林長至日陞座示衆今日長至在處叢林熱鬧打普齋散襯施吹法螺擊法鼓請堂頭老漢說個應時及節底佛法惟我這裏冷啾啾地只有一個栗棘蓬拋向諸人面前一任諸人吞吐山僧且問諸人吞的是吐的是不吞不吐的是若道吞的是還我栗棘蓬來若道吐的是爭奈目前何不吞不吐咽殺閻黎總不與麼辜負佳節作麼生速道速道

訶林茶話示衆如今末世佛法凋零師家與學人俱順顛倒而不順正理山僧平時東廊下西廊上禪堂裏方丈裏與汝諸人說長說短說是說非商古量今時情目下都不曾見汝諸人着

個跟孔而今見山僧出來食茶便個個拈起紙筆記山僧說話
難是今日纔是麼豈不是順顛倒就如趙州當日僧問學人乍
入叢林乞師指示州云食粥了也未僧云食粥了也州云洗鉢
盂去其僧便悟尋常恁麼語句悟得幾個多少人作佛法會只
是見這僧云學人乍入叢林乞師指示便將趙州恁麼語句向
日用處會向開口處會向舉起處會此豈不是順顛倒又如高
亭簡參德山山隔江招手簡橫趨而去尋常舉手動足一切人
總見他爲甚麼無一個半個在這裏得個消息纔聞高亭簡與
麼悟便大衆總向招手處會不可總教人作野狐精去也又如
會通侍者辭爲窠住諸方學佛法窠若論佛法我這裏亦少許
通云如何是和尚這裏佛法窠拈起布毛一吹通便悟不可又
道吹布毛便是爲窠佛法若不是爲甚麼侍者悟去時有僧出
問云從苗辯地因語識人高亭簡與德山相見爲是神通妙用
爲是法爾如然師拈果子云會麼進云當初只爲茅長短燒了

原來地不平師云還是德山麼進云沒有兩個僧擬退師約住云過來過來僧近前師云一個兩個相去多少進云正是學人疑處師復以果子擊案一下進云畢竟有個親切處師云何不放下僧禮拜師復云此事大難須實實在那裏了得纔好你看世尊當日拈花後頭便生出許多葛藤你若總作佛法會有甚麼了期須是觸着便知下落方纔曉得世尊爲人處正在那裏破綻處亦正在那裏你更在那裏替他鉢盂安柄說甚麼一個二個三四五個了得了不得說甚麼法身邊說甚麼向上說甚麼三玄三要五位君臣法眼根境雲門三句旣說不得你又作麼會他以山僧怎麼說話難道沒有伶俐衲子一句句穿得過爲甚麼却了不得且道病在甚麼處良久說無事歸堂

訶林仲冬王開五居士爲其母王道人忌日請陞座示衆今日戊子仲冬之二十五王妙慶老道人諱辰其辰公王澹子開五居士特設普齋請山僧說法以此般若之緣用資冥福山僧直

下啞却不可無風起浪記得文殊師利問奄提遮女云生以何
爲義女云生以不生生爲生義文殊云云何生以不生生爲生
義女云明知地水火風四緣未嘗自得有所和合而能隨其所
宜是爲生義文殊又云死以何爲義女云死以不死死爲死義
文殊云云何死以不死死爲死義女云明知地水火風四緣未
嘗自得有所離散而能隨其所宜是爲死義大衆有所和合不
必不和合而無和合不和合之心有所離散不必不離散而無
離散不離散之心若能於此見得王老道人八十年以前未嘗
生八十年以後未嘗死既未嘗生又未嘗死王老道人卽今在
甚麼處驀豎拂子云切忌切忌又舉漸源一日隨道吾往人家
行弔漸源撫棺云生耶死耶道吾云生也不道死也不道源云
爲什麼不道吾云不道不道大衆且作麼生是道吾不道的意
旨復豎拂子云切忌切忌良久云啼得血流無用處不如絨口
過殘春喝一喝下座

訶林臘八說菩薩戒示舉衆如意云此是菩薩無作心地戒欲受此戒先須識取心地法門心地既明戒德全具大衆作悟生是心地法卽汝現前聽法者是那現前聽法之人明歷歷地無障礙無相貌無去無來無迷無悟無得無失無方所無全無缺無智無愚無離無合汝若直下明得別立生涯然後轉向諸塵境上顯大威光普作佛事此乃菩薩體用兼備之道也所以臨濟大師云赤肉團上有無位真人在汝面門出入未證據者請看德山云汝但無心於事無事於心則虛而靈空而妙若毫端許言之本末者皆爲自欺六祖大師云使六識出六門於六塵上無染無雜去來自由通用無滯汝若於此會得則本心現前無持戒者誰爲毀犯雖然如是山僧恁麼舉似便當人人領荷箇箇承當爲甚麼也有會得底也有會不得底復豎如意云祇爲分明極翻令所得遲

訶林茶話示衆學道之士先須除一切人我人我是生死根本

一切是非憎愛依之而立那一念起卽千念萬念念念相續無有歇時一向不知修行且不必說既知向那一條路喚作衲子一切根境上猶尚不肯放捨明明白白自己還把捉不住更去親近甚麼善知識還去書本上看甚麼公案縱饒你得箇道理也是生死根本所以古來祖師許多公案與人剝一層又一層向上底道理尚且不許你割脚在何況粗重境界你若一念作障人我未忘見是見非說好說歹宛如世間有差別若是沒量大人總不如是舉六祖大師云嘗見自己過卽與道相應你看六祖好不奇特還怎麼說所以絕量大人只見自己過不管他人非盡著放下漸漸降伏自然有個打翻的時節况一切萬法無有作者是非人我總不可得汝若分別執著不知盡攬他人過失以爲自己過失法本無住汝心自愚此豈干別人事山僧這裏禪只是老老實實了得便是若了不得終無怎麼事在珍

重

訶林臘八陞座示衆戊子臘月八日寺中耆舊設供請山僧上堂要爲大衆舉揚世尊觀明星那一則陳腐公案大衆如今那一個不夜夜覩何曾少箇什麼爲總在迷裏就如世尊當日何曾多個什麼爲甚却悟故知此事大有因緣時節時節若至其理自彰在世尊分上雖是自彰底時節其如祖宗門下正好喫棒且道差別在甚麼處驀豎拄杖云只爲拄杖子不甘所以三千年後帶累山僧人天衆前不免說破喝一喝云向下文長付在來日下座

訶林小除日居士柯挺蒼李震先等辦供請陞座示衆今日小除衆居士向道之切入寺普供請山僧上堂舉揚此事作家禪客作麼相見居士問知者妄覺不知無筆記畢竟如何師豎捧云作麼會居士云歷歷明明師云莫錯認居士云寂然不動則不問如何是感而遂通師良久居士禮拜師云莫道山僧無語好居士云昨日陽回聲霹靂贏得枝頭百鳥聲師云也須自知

慚愧居士禮退一僧出禮拜起便珍重歸衆師云大衆看山僧還肯這僧不肯衆無語師乃云萬法無別直下已受人瞞大地平沈目前猶有物在下座

訶林除夕茶話示衆今夕除夕天下人盡於此夕著忙惟有我衲僧不然且道衲僧家具箇甚麼道理只是貧亦了得富亦了得乃至有無長短一切了得甚而是非好惡聲色無有不了之處不是無只是了德山云一切萬法皆由心生心若無生法無能住若達心地法門一切無礙遇非其人宜慎辭哉大衆作麼生說箇無礙底道理天下無嫌的法總是你不了便是繫縛不是隨事隨物而了了而後隨故隨而不隨大慧云汝但入識一刀此一刀斷則千刀萬刀應時而斷所以古人云行脚高士大須要聲色裏坐臥聲色裏困眠始得你若不了在這裏便生出許多趨避許多取舍且作麼生坐臥困眠平日胸次間未免凝滯何況臘月三十你若了便時時了念念了豈特臘月三十觸

事遇物總有箇打發處而又不是離他人生世間一切是非善惡種種生滅你作麼生離而今儘有掉得箇不生滅的道理便擬向生滅邊淘汰以爲踐履不知生滅又是箇甚麼你纔擬淘汰蚤是生滅如此見解正眼觀來總成外道你若了豈有甚麼事就是山僧怎麼說已是老婆心切故有落草之談既怎麼說猶是落草之談過此以往又作麼生開口無事歸堂

己丑歲元日新復風旛堂陞座示衆年新月新日新風旛堂亦新訶林與大衆邁此一會心目豁然各各將謂自無而有慶快生平亦還知年年此年月月此日日此日昔之風旛堂今之風旛堂曾無得失豈有去來只是一向埋沒人間遂使年年月月日日可望而不可卽知之而不能親到今日時節到來不待希求還其本有訶林與大衆據座的據座圍繞的圍繞說的說聽的聽坐臥行住俯仰周旋總在其中念想頓息所以道雖然舊閣閒田地一度贏米方始休贏底事且置作麼生說個休的

道理良久云目下重修裝嚴治門打募土木經營全仗諸上座
諸居士弩力卓拄杖下座

訶林解冬制陞座示衆一期之內諸人還構得也無構得也三十棒構不得也三十棒諸人作麼生你若腦後無眼直饒喝乾
滄海棒倒須彌猶是梗作主張茫茫業識所以道末後一句始
透牢關把住要津不通凡聖若到此間山僧也須喫棒只是無
人下手衆中還有下手的衆有僧出纔禮拜師云伏惟珍重下
座

參戒楊神悟居士請授優婆塞戒畢師豎如意云會麼一切萬
法皆由此生一切萬法皆由此滅只是一向迷他所以行住坐
臥動靜語默心念意想總皆過犯忽爾悟來會不變易受用現
成正行爲經傍行爲權生殺縱奪出入異同無非這箇消息楞
嚴云我若按指海印發光汝暫舉心塵勞先起雲門大師亦云
會則途中受用不會則世諦流布雖然如是且道悟迷不到一

句又作麼生放下如意良久云從來汗馬都休論只要重論盡世功卓拄杖一喝下座

訶林浴佛日陞座示衆師驀豎拄杖云釋迦老子生也生也諸人在甚麼處見得汝若見得也好三十棒汝若見不得也好三十棒且作麼生昔雲門大師雖則擒賊先擒王殊不知消息一漏徧地荆棘帶累山僧一條熱棒橫擲豎擲左擲右擲擲到天明依舊可憐生擲下拄杖云維那今日不得普請歸堂歸堂下座訶林授菩薩戒示衆舉如意云會麼如是名持不如是名犯如是名犯不如是名持汝作麼生折合若論止惡妨非捨生趣滅律師家儘有閒家具又何消到我這裏且道我這裏又有甚麼長處遂以如意擊案三下云大衆一齊起來爲汝發四弘願白三羯磨

訶林傳錫示衆師舉起錫杖云大衆見麼振錫一下云大衆聞麼見而無見聞而無聞聲色之內獨步丹霄此佛佛授受佛祖

提持法爾如是汝諸人從無始以來至于今日日用間行住坐臥折旋俯仰各各靠他各各用他爲甚麼却忘他恩力今日值遇勝緣仗師友威德知有此事大須隨時隨處一回識取一回踐履所謂借而不借不借而借先之後之左之右之無偏無倚一放一收無不各盡其妙而總不出我手裏至於五高四鈷十二環各有所表要皆從者箇流出汝若會得這箇盡八萬四千陀羅尼門不可說不可說義海願海行海三昧海悲智海神通廣大海當處具足無欠無餘山僧人天衆前爲汝諸人宣傳無論會與不會一時徧滿汝諸人亦各各有因緣時節時節若至其理自彰大須用心行持慎莫放過珍重戒子監寺振錫脫錫後隨衆入方丈師復云適來大衆傳錫唯有監寺善持一能爲二二復爲一且道一又作麼生監寺隨聲云香雲蓋菩薩師復云大衆看脚下衆禮拜

訶林結夏陞座示衆適來山僧方丈裏置得一問還有答者麼

衆無語師乃云平日說是說非爭得爭失好不伶俐爲何到這裏口似扁擔山僧今日爲汝諸人結夏安居不圖你諸人參禪學道只要汝守分隨緣你若不能守分隨緣縱饒你參得學得猶是突然你諸人一行行脚到來只爲著道爲甚麼參得學得猶是突然就是諸人特地出來把山僧一喝掀倒禪牀也總是突然之事爭奈山僧何你衆諸人還知今日震旦國裏從不曾有人明得此事麼鐵槌裏捏甚麼汁顧視左右云珍重

訶林仲夏戚太僕爲其三公郎戚陞受法名理安普齋請陞座示衆今日太僕戚公爲三公郎戚陞法名理安皈依三寶入寺打供請山僧說法以此般若因緣回向三公身心康泰福慧兩嚴豎拄杖云會麼昔善財童子徧參五十三位善知識已後到彌勒大士處一彈指頃樓閣門開從前所得蕩然無礙卽特還見本起因地各各圓滿不由修證大衆且道訶林一會何似華嚴風旛樓閣何似彌勒樓閣理安童子何似善財童子山僧何

似彌勒豎拄杖何似一潭指汝若會得不但咸護法功德特地圓且要十方三世佛境界衆生境界成住壞空悉皆平等於平等中便見現前山河大地草木叢林城郭宮室飲食男女一治一亂當處全真無勞改變所謂諸法住法位世間相常住然雖如是古人又道凡聖一真猶存見隔山僧不免饒舌去也喝一喝云欲識五陵公子貴白馬銀鞍錦繡袍卓拄杖下座

訶林解夏陞座示衆石門聰和尚云十五以前諸佛生十五以後諸佛滅十五以前諸佛生爾不得離我這裏爾若離我這裏我有鉤鉤爾十五以後諸佛滅爾不得住我這裏我有錐錐爾且道正當十五日用鉤卽是用錐卽是有頌云正當十五日鉤錐一時息更擬門如何回頭日又出若是訶林則不然十五以前沒有甚麼佛生十五以後沒有甚麼佛滅十五以前爾要去只管去我也沒有鉤鉤爾十五以後爾要住只管住我也沒有錐錐爾正當十五日搥鼓上堂胡言漢語不圖佛法宣揚且要

門庭熱鬧會得鐵船海上浮六六原來三十六喝一喝卓拄杖下座

訶林臘月十日範銅世尊像上座時師還雷峰諸護法敦請復出訶林陞座示衆將軍范公範銅世尊像像成入火同省中諸大檀越命山僧遠還證明功德山僧有一句子請問大衆前天然燒佛煨寒今天然冲寒安佛且道還有差別也無若說有差別古今不可有二道也若說無差別分明用處各異作麼說箇無差别的道理驀豎拄杖云會麼放下拄杖云彩雲影裏仙人現手把紅羅扇遮面急須着眼看仙人莫看仙人手中扇咦孟八郎又與麼去也喝一喝卓拄杖下座

訶林臘月新會居士魯弘超陶弘鐸等請茶話示衆新會諸居士遠來點茶請山僧茶話且作麼生是茶話寧難道說幾句應時及節的佛法是茶話麼舉幾則陳腐公案與你們批批判判是茶話麼可數時人捨黃金捨土塊何不看于今山河大地松

聲琴韻好不是茶話鳥飛雲舉好不是茶話就如土木絲竹車馬銅鐵一切音聲好不是茶話止是尋常日用無人聽知所以煩古今善知識抑下威光特地起頭這都是無事取事挖肉生瘡你諸人有恰好話頭不知截取却來向善知識口裏探頭側耳殊不知早已受瞞了也若是伶俐衲子纔聞便掉頭還救得一半良久云衆中還有伶俐的麼珍重

光孝寺志卷之十

藝文志

敕書

碑記

雜文

訶林傑峙於南越離火朱明之位二千年中豈乏詞藻哉
顧非其重則縟繡繁絃均屬譚言瑣語奚貴乎故夫綸綍
之所以顯揚也碑碣之所以表章也序記之所以傳信也
是皆訶林之所重志訶林者所宜錄也志藝文

敕書

洪武十五年頒給光孝僧官正源敕書一道

奉天承運皇帝制曰古帝王設官任職分理庶務已有成制遂
稽古禮復有僧官之設以掌方外之士非徒爲僧榮也欲其率
修善道陰助王化爾非真誠寡欲而澹泊自守者奚足任斯職
哉朕稽古制授爾以官給爾以符爾其體朕至心廣佛功德以
已之善化人爲善來朝考績朕將察焉欽哉

正統八年旌獎本寺僧廣源書一道

光孝寺志卷十

廣東編印局刊

敕廣東廣州府南海縣光孝寺僧廣源國家施仁養民爲首爾
爲僧人能出穀二仟石用助賑濟有司以聞朕用嘉之今特敕
獎諭旌爾之義仍免本寺雜汎差役五年尚允蹈忠厚以副朝
廷褒嘉之意欽哉故敕

正統十年賜藏經敕書一道

皇帝聖旨朕體天地保民之心恭承皇曾祖考之志刊印大藏
經典頒賜天下用廣流傳茲以一藏安置廣東在城光孝大寺
院永充供養聽所在僧官僧徒看誦讚揚上爲國家祝釐下與
民生祈福務須敬奉守護不許縱容閒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諭

成化十八禮部奏給本寺住持僧定俊劄付一道

禮部爲乞恩照例請賜寺額事祠祭清吏司案呈奉本部送禮
科鈔出廣東廣州府報恩光孝禪寺籍定俊奏臣思得本寺原
係六祖禪師開山道場自唐宋以來俱蒙崇奉迨我聖朝頒賜

大藏經典欽遵供養看誦不缺緣本寺係處三司府衛官員凡
遇節令在寺習儀及爲民祈晴禱雨之所本寺雖有供給香燈
田租并殿像俱完未經奏請額名伏望聖恩一視同仁賜禮部
比照江西宜春縣大慈化寺原係普庵祖師道場事例頒賜名
額仍給劄付與臣前去住持俾臣得以盡心補報管辦脩理領
衆焚修祝讚聖明萬萬無疆之壽不勝感戴天恩之至具本該
通政使司官奏聖旨禮部知道欽此欽遵鈔出送司查得先該
大隆福如靈奏稱原籍江西袁州府宜春縣大慈化寺係普庵
祖師肉身古蹟永樂十八年蒙加徽號正統十二年復蒙頒賜
藏經在寺供養比與五山十刹尤爲重要乞頒賜寺額本部於
成化十三年二月十三日具奉聖旨與做廣慈寺欽此欽遵今
看得廣東廣州府光孝禪寺僧定俊奏稱本寺係六祖禪師開
山道場自唐宋以來俱蒙崇奉迨我聖朝頒賜大藏經典欽遵
供養及係節令習儀祈禱之所要乞比照大慈化寺事例頒賜

名額一節緣係乞賜寺額及奉欽依禮部知道未敢擅便定奪
成化十八年二月初九日本部尚書周洪謨等具題次日奉聖
旨與做光孝寺欽此欽遵擬合通行除外合行劄仰本僧欽遵
前去本寺住持領衆焚脩施行須至劄付者

碑記

瘞髮壇記

唐儀鳳元年

釋法才

佛祖與世信非偶然昔宋朝求那跋陀三藏達茲戒壇預識曰
後當有肉身菩薩受戒於此梁天鑒元年又有梵僧智藥三藏
航海而至自西竺持來菩提樹一株植於戒壇前立碑云吾過
後一百七十年當有肉身菩薩來此樹下開演上乘度無量衆
真傳佛心印之法主也今惠能禪師正月八日抵此因論風旛
語而與宗法師說無上道宗踴躍忻慶昔所未聞遂詰得法端
由於十五日普會四衆爲師祝髮二月八日集諸名德受具足
戒旣而於菩提樹下開單傳宗旨一如昔識法才遂募衆緣建

茲浮屠瘞禪師髮一日落成八面嚴潔騰空七層端如湧出偉
歟禪師法力之厚彈指卽遂萬古嘉猷巍然不磨聊敘梗概以
紀歲月云儀鳳元年歲次丙丁吾佛生日法性寺住持法才謹
識

乾明禪院大藏經碑

宋太宗祥符元年

彭惟節轉運使

展矣哉有瞿曇氏之乘教不可得而聞也大空無際大法無邊
邈矣混然不可思議以爲佛心非心佛法非法心之與法是無
二物有何他見有何他求得之則非真捨之則非妄真不離妄
妄不離真聞之者若金之有聲見之者若鴻之過影登門出戶
虛往實歸苟染一塵諸妄相翳解脫無期萬劫千生前念後念
不有實際何由躋依如來不離一切心不往一切相說不來不
去之法指迷津失路之人火宅焚燒曾無了日愛河漂溺蔑有
出時若無良藥之言豈救沉疴之苦有修行之正路有方便之
坦途烜羣動者莫若於太陽潤萬物者無過於時雨演暢論有

筌蹄將以化關浮提之人是以設經律論之藏來從西土譯自
中朝微言甚深化喻廣大約言中義莫盡河沙別理披文如觀
指掌所謂空門有闕法眼無端能簡束於心猿免驅馳於意馬
證道之見孰曰不然策足之階斯爲至矣經藏之設其來已久
南海郡有乾明禪院者前通闢闢旁有戒壇祖師經行之方檀
越瞻崇之地是院有住持沙門守榮者普州安岳人也少辭父
母投師出家夙習未忘於空苦立性自成於清淨落髮於本州
延壽受具遂於此地乾明復歷三川遊方闢右一瓶一鉢任境
隨緣一心專在於玄機萬里不辭於參請聞朗州大龍濟大師
曉達磨之真心得如來之空旨纔登法席果契南能真金爰出
於礦中素月忽流於天際開寶初南海郡嶽牧何公延範請師
住持額曰西雲宮尋謁京師上言丹陛遂錫乾明之號風生虎
笑鶴去雲來於是衆請開堂爲人說法鐘任叩而斯應海任酌
而不窮達人必授於達人獅子爰生於獅子千尋壁立而共仰

問誰住衆安禪惟斯一院供僧一百一十三萬度小師三十餘人雖四遠學徒度門雲擁而三乘妙典到耳心融共結願心建高教藏皆自傾巾鉢或轉化多人幾換年華罔倦構卜營文較本勞身盡心百費不忘大緣自集睠茲大藏經五千四十八卷逐部多置帙函莫不貝葉傳芳金文耀彩滌硯而去聚爲墨池洗楮之餘下成叢派律論同歸乎三分學人得究於十玄使性之鈍者有漸進之門根之利者得遊心之路靈山會下豈有龔愚孤獨園中無非長者覲相故能生善披沙然後獲金况古佛真詮中印妙義派分十二化喻三千數仰之徒稻蔴非衆住曹溪者寧無嘉歎度庾嶺者益見興謠方面名藍得未曾有欲使功歸妙果事顯殊尤將書不朽之文用載他山之石焚香頂禮而作是言佛與衆生本來一趣妄之與真亦無二路水月龜毛秋霜春煦有何所迷有何所悟明珠白蓮自然圓具慾海紛飛色塵昏蠹教相有憑名言難喻將解煩蒸須依道樹空旣無說

說又非空不有經義易緣參從五果四證道在其中三宗三際
理且無窮投針擲芥智刃惠弓經律論藏自西來東金文譯義
貝葉傳功戒資吾道永播真風爰有斯人來自西蜀片月孤雲
依岩棲麓愛見大龍投心禮足密義一門昏衢秉燭度庾梅嶺
化番禺俗觀道勤行法嗣相續登般若堂鼓獅子山轉大法輪
爲人種福迦葉舉手阿難擎拳豈無梵宇以會諸賢繕寫臻備
構用精專西域名教古佛真傳善願既集聖教克因可以見四
生六妄可以究二說三玄謂有果而有證信無量以無邊故紀
事于貞石庶百世而流傳

重修佛殿記

宋淳祐甲寅

吳文震 奉議郎

釋氏以莊嚴佛土爲法門張皇幽眇顯設威儀以竦瞻視雖非
瞿曇本心其能使人因莊而興敬信因嚴而生敬畏亦世教之
一助也今佛廬布滿宇內其所以奉佛最莊嚴莫出閩浙住佛
訶林號南中甲刹雖規模廣大而殿宇不崇無以起人敬像設

不肅無以起人畏敬畏不生佛教何以中興禪師無損蚤遊諸方眼孔開豁一旦歸作主人顧瞻舊規汚陋不堪謀新之以神通妙用一彈指頃幻出莊嚴法界兜率天宮□□□□□□□□□□諸佛放大光明十八大士現威神力諸天梵釋種種示現如靈山會上親侍世尊雲幢擁瑞寶鼎凝薰金銀琉璃丹牖金碧璀璨奪目善男信女作禮讚歎昔所未有所謂西方大聖人不言而化蓋此謂也噫因莊嚴而培莊嚴者釋氏之法門也非莊嚴而成莊嚴者釋氏之心法也無損其識之

重修法寶輪藏記

宋咸淳六年

陳宗禮 安撫使

佛家之有輪藏昭釋教之流通無停滯也佛生周昭王時在西域爲金輪王曾捨國出家修行成道說法度人三轉法輪厥功茂焉至漢時其教轉入中國至梁代乃大轉於天下四方咸言周之季世先王之澤未泯六經之道繼陳人心有所憑藉而不惑自秦人焚六經漢諸儒口耳之學章句不足以扶植故佛於

光孝寺志

卷十

五 廣東編印局刊

此時至焉是其轉亦有漸次也歲月愈久愈轉愈通以至於今
若華若夷若近若遠若貴若賤若智若愚莫不有佛東西南北
同一信向佛之法藏在宇宙中周流傳博者言之固佛力之弘
大然古而轉今一隅而六合同其閱歷展轉豈易言哉佛滅度
後迦葉尊者鳴銅鍵拈指迷廬山頂召三千界內一千無學聖
人結集法藏佛語菩薩語曰經曰律曰論國王長者四衆天人
以琅函玉軸百寶莊嚴十襲祕之曰藏包羅其外機括其中運
而不息之曰輪鼓動間千經萬綸一音適唱隨類得解雷震風
生聞者見者合掌屈膝如見佛受教傾心歸之獲無量福其感
通之神速較昔者流布之次第力簡而功大何也佛自言之于
燃燈佛所實無有法可得法且無有何者爲藏其所付囑護念
不過爲衆生掃除四相洗滌六塵其救度衆生特轉惡道趨善
道轉無明向大明是所轉者無形之輪無相之藏圓通無礙皆
吾自性豈假乎外自纂言成經積經成藏光明煥耀天龍神鬼

在處護持駭愕羣生之聽者以其有形有相有句有義信向者愈篤證悟者愈盛超凡入聖善道人天本來先後有不可掩焉者矣南海光孝寺舊有輪藏中煨於火住持僧祖中持發大願聚財鳩工卽故新之經於咸淳六年告成其奇壯偉麗余過而異之抑懼其直爲美觀也因語僧曰經藏旣成當晝夜轉未知果爲誰轉也古德云出息不隨衆緣入息不居陰界當轉如是經百千萬卷心隨境轉轉處能幽應如是轉乃可也惟衆生未能如是流浪愛河慾海中禮佛祈福應思一轉出迷津再轉登彼岸自此步步出塵離垢斯爲善轉僧領其說請爲記之

重修六祖殿記

宋咸淳六年

陳宗禮

安撫使

大鑒禪師顯迹於唐至我宋益昌今光孝禪寺菩提樹是師落髮處風旛堂是師說法處遺迹如在故釋子因爲祖師殿以妥厥靈歲久蠹生重以鬱攸爲變遂成荒址歲在己巳住持僧祖中重新起造旣成而請記於余余因謂禪師以四句傳衣菩提光孝寺志

卷十

六一廣東編印局刊

無樹明鏡非臺今爲之殿宇而加像設焉得無塵埃乎師又謂
心不著法道卽流通心若著法乃成自縛晨香夕燈之奉爲著
法乎請者未有以對余語之曰道無古今佛無去來謂師爲存
而不沒乎自唐及今幾七百三十年寒暑遷流逝水如駛何可
挽也謂師爲沒而不存乎庭前之樹幹換根存堂中之僧類殊
性一羣瞻列跪何見而恭敬口誦心惟何慕而皈依自覺自悟
豈遠乎哉惟南海大都會禪師大道場也地大則衆雜而俗龐
道大則教行而類應師初遠遊而終返乎是豈無緣耶搨管爲
汝記之皆善緣也

檀越吳氏捨田記

宋咸淳九年

釋詔海

夫在家出家本非二法貪愛旣斷緣累自無非見之卓而守定
者不能也吳氏女妙靜者捨諸飾好離衆惡示有眷樂解脫示
有賢則財而樂布施乃罄已奩示田宅增益供養大衆旣以靜
佛名其莊俾余下一轉語余謂之曰萬境皆空一真常在良田

美宅物之適然者捨之可也寸田尺宅心本然者捨之可乎何則心之謂田本自豐足心之謂宅本自明靜妙靜而知乎此勤修梵行樂持尸羅以勇猛精進而闢此田以深信堅固而守此宅已所分有無得而有雖然此特爲始學者言之也妙靜而進乎此以法遣我以空遣法雖覓心了不可得所謂本心之田宅特強名之耳

檀越鄭氏捨田記

元至元二十四年

釋悟傳

如來以捨字開方便門衆生以捨字入殊勝地捨之與施初無二法要皆不離乎一信心信心者喜心也若夫珍御之捐金輪之棄鐵鷹之啖乳虎之飼是喜於捨者給孤之園牧女之糜酥陀之饌舍利之塢是喜於施者惟信能喜惟喜能捨惟捨能施佛說喜捨之心曰無量心無量心其廣大無有邊際爲衆善之淵諸福之源也是故超越人天優游覺道思衣衣至思食食至忉利之快樂兜率之莊嚴皆是心之修證是心堅固亘出三界

窮億劫塵刹有壞是心不壞世之欲資福田饒益者其有外是
心哉廣州城南信女鄭氏念八娘同夫居士林伯彰用銅錢千
緡置龍岡坊蔡天興土名石硯田涌底田共八十七畝又蔡芳
田四號捨入風幡大道場歲收租利供佛及僧善哉向之謂無
量心也女之心卽是心也有如是心當獲如是報當獲如是福
田虛施受無盡普請一衆合十指爪對廣長舌相依我讚法各
持半偈檀波羅密具足圓滿

重修六祖殿拜亭碑

明嘉靖戊申

魚朝陽

南海處士

嘗聞周官九府圖法間有謂泉府者府乃藏貨財之所府曷名
泉泉卽錢也取流布均通之義言流布民間也苟或專於封殖
以自私是壅而不流滯而不布馬伏波所謂守錢虜耳何足取
哉世有雅德好善君子以濟人利物爲心於人之貧窮患難則
周卹之見人之修梵宮道院橋梁道路則贊助之曾無鄙吝之
私正古人所謂流於泉布於府非有禍福報應之說動之也訶

林中昔有六祖禪師殿前有拜亭殿高而亭卑下據乎其前殊
欠敞豁因撤去主殿香火事住持僧宗源大江者謀重建之以
稱崇奉之意廣疏募緣於穗城中達官顯者四方富商大賈善
男信女歡捨貲財共成美事得白金數十捐已鳩工庀材肇工
於丁未年十二月十三日迄工於戊申年二月落成乃磨珉石
鐫諸善捨貲檀越姓名以將厥美爲將來者勸焉

重修大藏經序

明嘉靖
丙辰

佛經自西來入中國總十二部而其多至五千卷見性指心明
覺印證與旨微言之所具在燈徒常誦金剛楞嚴如來法藏寶
華楞伽諸卷與夫佛現世界山川幻迹玄步源流咸悉備焉尊
信表章代有其人說者以爲神物之護然物之久於宇宙人心
爲宗耳光孝禪寺本於宋紹興定額邇其始則晉隆安以及唐
貞觀爲王園爲乾明爲法性卓彼菩提種自梁唐知佳樹而知
禪宗歷世矣明興以前佛經散存遠莫紀聞迺正統十年欽賜

全牒爲函六百有四爲廚十金朱煥然置諸大雄殿中守今百五六十載而殘缺可嗟禪師圓牒以掛錫光孝令其徒通軾萬里京師購求補墜適司禮監太監麥公升菴福暨其弟都督錦衣衛僉事蘭村公祥深惟國阜民安神功錫極於南土者義不可泯而重嘉禪師之遠購名捐金命工祠部印裝如式以給付光孝寶藏焉而都督蘭村公續復捐金制器以安貯全經久圖永纔心益崇矣未幾牒軾具逝奉迄工則今孫徒鑑虛行新之力也寺有全經沙門光重事成以屬中憲大夫東臺信爲文戒今詔後共守斯藏憶昔張文定方平公偶瑯邪僧舍讀楞伽經宛然前身註誦之舊捐費三十萬付大師佛印刊行江淮蘇文忠公爲序記殆今尊信如二麥何啻文定二位禪師今之佛印而予以望東坡則既遠矣予因論之佛之爲教頓悟見性心印度門了了爲宗乃章句至五千卷之繁何以故夫雲門罵佛藥山戒人不得讀經蓋此意也然會其全以要其歸如來說經不

離言語不卽言語上乘初機固有漸乎仰觀孔門論道二三子者子夏篤信聖人曾子反求諸己以後孟軻氏乃所願則曾子之守約且夫一貫之唯亦於隨時省察積力久之功曾固宗孔而謂子夏之未得於道可乎斯釋氏全經所以重斯教也是在鑑虛師徒勉以守之若夫中多不能以句以字此西域古文之祕尚書至古文而多艱澀矧其他乎於時繹思當有悟也佛性無南北悟了自度者亦旣出矣無徒爲高閣之束云

重修地藏十王像記

明萬曆甲申

黎邦琰

吏部主事

釋家者流稱地藏十王一曰秦廣二曰初江三曰宋帝四曰伍官五曰閻羅六曰變成七曰泰山八曰平政九曰都市十曰轉輪大都官攝閻浮斷業惡蓋皆冥司云成化間地藏十王像曾塑在光孝寺毘盧殿日漸頽毀莫有能復之者住持圓洗發心題塑於萬曆壬午歲具疏募請善男子貲財移建於大雄寶殿之後護以窗櫺崇以彩繪衣裳袞冕一如王者之制可謂歸然

偉勸矣以爲善建不拔業積有因爰徵言於余俾刻之石以紀
歲月余曰善哉善哉子之舉也余聞之佛矣佛言衆生以十事
爲惡以十事爲善何等爲十身三口四意三身三者殺盜淫欲
口四者兩舌惡口妄言綺語意三者嫉妬瞋恚此名十惡若解
自悔而歸至理卽得妙果其福甚不可度量反是者財永墮地
獄譬如持炬燭明凜然左券矣故世有乘軒曳紫呼風霆而潤
雲雨下至窮餓若不能旦夕者人皆謂其注定蓋本於此嗟乎
佛之教深矣哉夫愚夫賤士爲惡於冥冥之中靡有所忌諱至
其趨謁琳宮談及閻羅罔不攝衣縮舌兢兢而不敢放此何以
故怵惕於善心之萌而恐懼惡心之露也而不知業障纏繞日
積月累非閻羅轉輪而人自轉輪耳曾莫弗之悔乎夫儒者與
釋殊途同歸明無人非則幽無鬼責其有補於衆生扶植善類
一而已矣然則今日之新是像也烏可以不記乎

重修風旛堂題名碑

明萬曆二十一年

釋通煦

風旛堂者建自則天神龍間其勝槩與訶林並峙固聖宮藉爲左案而亦通寺境土之所壯觀者近因年久梁棟傾頽瓦石凋弊煦等不忍坐視其毀欲一重修思見獨力難成煦等卽竭心告於合寺尊卑暨諸善男信女喜捨貲財并白衣貲命工修復就於萬曆壬辰臘月二十八日興工於癸巳年陽月落成茲因具疏表懺良緣恭成引以表衆信助修之善心垂于永久云爾

敕經樓碑

明萬曆二十五年

張廷臣 轉運使

蓋聞五色莊嚴梵宇擁青猊之座片言演說漢庭來白馬之經一燈燃百千燈明終不滅初祖傳六七祖精在無爲慧罪非遙前進卽登真乘之岸玄關難鎚息緣旋入起解之天身依般若之航脫離苦海手握摩尼之寶光燭穢源金刹滿人間表全身於合利琅瑤開座上談明理於毘耶業有實歸道當大勝昔如來往世放大智以照十方羅衛托生乘安車而拯衆溺慈雲廣蔭清涼散火□之炎佛曰高懸曙色開昏臺之夜迷川資寶筏

光孝寺志

卷十

十 廣東編印局刊

心印不泯於大千覺路得金繩言象長流於塵劫戒定慧以成
道心觀寂以入天依種種門學非非想誦三百五十會之法律
運四千八萬之浮屠敬表六和啓瞿曇之妙鐸性空五蘊樹德
士之巍標摩詰掩關祕旨繇西土而授法蘭築舍宗教自南部
而來闡開陀羅尼門若有相曾何有相遊戲火光明藏是真言
而非真言自此滄海折蘆坐九年於面壁之際本來無樹了一
偈於行磔之間得十善甫稱小乘悟三昧始爲正覺魔落牛於
草路名擅沙彌乘伏虎於潼關法持禪伯棲鴈堂爲折義頑石
悉解點頭絜塵尾而談空天花豈容著體心灰永斷性海同歸
邃哉不二法門妙矣四流真諦寺惟光孝樓有敕經淨土創自
隆安定號沿於延祐當年薙草猶餘訶子之泉少日開林便作
菩提之境國分南武曾爲建德侯居地控交州繼入虞翻別苑
西接浮丘丹阜北聯席帽青岑儼然金粟道場恍若寶輪世界
時淪標季代有廢興恭遇皇明迄於正統享文恬武熙之盛治

隆函五登三之鴻猷調玉燭於太平崇白業於清暇欽頒寶藏
敕賜璇題奉披閱於祝釐之地唄唱已更百載覲剝落於大雄
之殿詣闕復乞諸經雖衆釋姓之陳情實麥中璫之襄力字傳
貝葉分象教於金仙語妙蓮花飭龍文於梵夾輦載踰元龜之
後奚啻百七十函繙繹倍寶壽之僧毋論四十七卷惠施羣有
功濟百昌顧閱歷歲深棖桷復殘於烏鼠而緘縢日遠篇帙恐
蠹於蟬魚住持廣翰也者閔其廢墜圖以閱新惜中年之歸寂
冥追致生平之善願未就星霜三易土木屢鳩芟茨藿而法衆
矢心醵金錢而檀那佐費大修因果重事經營爰命羣工載涓
穀日飛甃數仞矗起而上挂璫霄層閣孤騫乍眺而頻臨粉堞
凌晨繁露綴忍草之珠璣向暮明霞絢香臺之丹艸藹鬢雲於
寶蓋影散長天流管月於燈輪光生不夜優鉢花有時吐艷旃
檀樹盡日飄香拓無量之域於貞林豈云十笏高有仇之門於
鐵限隘爾半山所賴都綱廣現蚤作沙門護法功超龍樹年年

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

受戒時詫爲異厥後六祖果授衣鉢於黃梅此焉祝髮受戒嗣是戒壇以六祖爲重六祖而下諸善知識凡繇曹溪發脈莫不至止訶林以求證明諸方名衲又以戒壇而重亡何壇宇虛懸法鈴絕響壇址蕩盡幾不可問人且不復知戒矣幸我大師以弘法因緣萬里來粵首求六祖之遺跡按壇經而問初地無有應者泊演法數年而信從者衆比邱中始有持其戒而來請誰謂機緣偶然哉於是比邱六逸大炯等咸擬修復前壇而奪於豪強余與社中諸子極力圖之五年始復故址因以奉及求那跋陀智藥三藏又三年始恢其制度而僧明瀚實成募衆繕之供以觀音大士總計贖業脩創爲資不下數千百緡前堂後宇燦然備矣落成之日四衆皈命內一身心外齊百行殷勤啟諸大師宣如來淨戒爾時大師端坐其上真舉六祖以來精嚴戒行廣示比邱以及婆羅受者環堵得未曾有人謂肉身菩薩復生云余時經理其事故識其詳如此

節錄

革除供應花草碑記

明天啓壬戌

王安舜 侍御

蓋聞天下無不發之暗無不解之冤無不除之煩惱然却數未消會昌當厄必俟馬鳴龍樹廣長舌本此中有機緣焉夷考我訶林法衆百千大衆恬然僧臘夷猶何至當塗宰官下徵寸草乃省會陋習民狙詐而僧純樸販夫鬻子窺辟疆之名園無洛陽之奇卉則姚黃魏紫拓地蒔植如錦如雲利豪右之十倍寺僧或與得一二盆株供佛而衙皂吏胥從中賄於販夫鬻子槩以耳目之玩督衆僧煩應於當路何異舍波斯之舶而求珠發蔀屋之藏以問玉也夫以一衝要空門當省會祝釐綿蕞之地供應已煩復令其歲輸草木之玩當道恬而權之諸僧販而供之了無寧宇會浙中許比部粵遊憇住持行佩僧舍覲茲苦役而興軫卹於時署郡符司理海寧董公南番邑令鳩茲羅公晉安朱公慨然發無上道心特爲議革令蒔植販鬻者輸工著爲成規申請直指臺批據詳答應花草滋擾亟宜罷之洎藩臬諸

大夫皆報可焉遂使頻年宿弊一洗而空之乃知會昌之厄有
定劫數之盡始消大宰官慈悲果銳爲諸僧破其暗也解其冤
也除其煩惱也豈非馬鳴龍樹現彼法身普度衆生去茲煩苦
湊合一大機緣也耶余夙脩白業偶以奉簡書之淮楊便道里
還頂禮大雄寶讚數盛舉屬諸僧乞言聊走筆紀此碑勒貞珉
永杜塵劫以樹方便法門斯亦世尊拈花解顏莖草化丈六金
身之妙義云爾

節錄

脩復伽藍堂題名碑記

明天啓七年

釋通炯

梵刹之設伽藍以衛教也我訶林風旛論歇而護教之靈遂寢
故堂宇沿襲而爲傳舍百十年來香烟隔絕絕像貌蒙塵過者惻
然邇年屢露光怪住者多畏避之豈法運將興而神通乃先顯
耶與二三同志中興斯道每以堂局不得瞻禱爲缺一日諸檀
越過余告之曰今之護法持輪者諸公也訶林衛教堂尚被塵
封護法之謂何諸公曰敬聞命矣不數日乃持左券揖余於堂

日向師所言今藉神靈寵醪金已贖敬捨爲禪堂常住不亦可乎遂掃珠繩除鼠糞焚旛檀再拜祝曰願諸神永護招提毋使後之視今亦猶今之視昔後來君子有復毀者神其無吝手中之杵余曰公等信力所持此地他時自當放光耳于時比邱際熙捐金并募耆宿莊嚴神像龕案四壁煥然恍見給孤微笑各聖歡騰宛靈山受囑時也捨券檀越爲陳躍龍陳桂茂馮顯忠梁克載陳飛羅之玉陳毓章梁朝宗等捨財復運心讚成者則潘天祐潘象乾董其役禪堂顯芳記其事則沙門通炯也因書貞珉以垂不朽

重修唐法才瘞髮碑記

明萬歷壬午

釋通岸

茲乃李唐法聖寺主持法才所建其來舊矣寒暑遷流遂至斷裂比邱明宇達音睹斯古蹟湮沒無聞爰發喜心恭同淨侶比邱行繼超昊通昊超敏實位真良超銳明宇顯良明常捐資勒石重結清緣時有居士區亦軫者夙擅丹青兼綜名理偶觀勝

事欣繪此圖頓見靈山一會儼然寶塔有餘湧出庶於西乾異種再標龍藏真詮東土禪枝遠紹鶴林慈蔭用垂不朽聊紀貞珉

重修六祖殿碑記

明崇禎年

釋德清

昔佛未出世時舍衛國王祇陀太子有園林豐美足備遊觀佛出世下地開講堂遂選爲精舍至今稱爲祇樹園蓋人以勝地名也趙佗爲南海尉選訶林以爲園及東晉隆安中罽賓國沙門曇摩耶舍尊者從西域來愛其地勝遂乞以建梵剎名王園寺至晉永和初求那跋陀三藏持楞伽經自西國來就其寺建戒壇以待聖梁天鑑初西天智藥三藏持菩提樹一株植於壇側且誌之曰百七十年後有肉身菩薩於此開法度人無量有唐貞觀中改王園爲法性寺高宗龍朔初我六祖大師得黃梅衣鉢隱約十有五年至儀鳳初因風幡之辯脫穎而出果披荆於樹下登壇受戒推爲人天師以符玄讖自爾法幢豎於曹溪

光孝寺志

卷十

十四 廣東編印局刊

道化被於寰宇至今稱此爲根本地然佛祖之道元不二則祇樹王園亦一也豈非人以道勝地以人勝耶嘗聞玄奘西域記云祇園精舍今爲荊棘之場今見訶林覺樹猶聞鐘梵之響豈南粵靈異西天祖道有踰佛法耶蓋大運有修短化緣有先後耳故聖人未出世道於天地聖人既出世道在後人故曰苟非其人道不虛行旨哉言乎且聖人相傳應運出世授受之際間不容髮第願力有淺深故化緣有延促譬若四時成功者退見則化聲相待待而有待待而又有待也無待則應緣之迹斯亦幾乎息矣惟今去我六祖大師千年矣傳燈所載千七百人皆以心印心待時而出化法之場隨隆替在在淪沒者多粵之梵宇百不存一嘉名尚載於典刑而靈跡槩落於草莽曹溪流而不涸覺樹榮而不凋詎非斯道有所託而然耶此又地以道傳人依法住也余少時枯禪旣因法獲譴以丙申春初謁六祖大師於曹溪瞻覺樹於廣孝訪其遺事其跡邈然而人不知僧

期年而乞食行三年而齋戒脩放生舉五年而曹溪新戒壇復
十年而教法廣信道衆蓋大運然也豈人力耶昔人以菩提樹
下爲大師薙髮之所因建殿以奉法事其來遠矣風雨薄蝕亦
因時興廢今僧通維率弟子行佩輩募衆而重新之余爲清其
眉宇擴其門廡使道容闡然而復章慧燈朗然而不昧此又事
賴人爲人因事重也然佛以六度攝有情而檀波羅密爲第一
且卽非莊嚴是名莊嚴苟事相與法性通融則世諦與真如交
徹斯則燒香散花皆爲妙行矣若通維者刻桷雕椽豈非淨土
之資乎昔立壇植樹旣有待於六祖今跡存而事脩人亡而道
在豈無待於後人耶且王園之勝較於祇園彼在而此來又有
間者是爲記

重脩菩提壇題名記

明崇禎
丙子

釋通岸

蓋聞買金鋪佛地祇園高長者之風捨宅創禪居晉代美王珣
之德爰自白馬西來赤鳥紀歲而花宮法寶徧布支那歷代王
光孝寺志

卷十

十五廣東編印局刊

臣並皆崇奉以其道設教陰翊皇圖也茲法性禪寺實爲六祖大師根本之地其菩提壇場以風雨摧殘星霜變易往來四衆殊失瞻依住持僧行珮雖捐衣鉢之資以圖脩復奈獨力之難成必衆緣之易就遂持短疏普告十方暨成勝事於是宰官長者諸大檀那各生喜心並同捨施於崇禎二年夏月吉日興落成竣滿所有福緣功德表懺宣揚善信芳名敬勒貞珉永垂不朽者

重修佛殿題名碑記

明嘉靖庚戌

霍邦祥 順德人

敕賜光孝禪寺迺東廣福地雄藩首郡祝聖習儀之道場也創自東晉歷今千有餘載矣嘉靖己酉當住持西菩提園嗣董理寺事四秋有徒弟通軾禮佛之餘得見觀音羅漢諸天神像塵垢殿後傾頽門壁零落竭誠募化施主普勸同依捨財脩飾殿宇前後鼎新寶蓋亮光輝映佛相建立神龕以蔽風雨補葺四圍以壯山門工已美完作而不記非盛德也勒碑鐫石豎於殿

左以爲後世好善君子奉佛比丘所取法乎神垂佛默祐喜捨者子孫蕃盛福壽增崇居家協吉老少咸安在寺海衆壇門清淨法眷康寧慧日高懸崇風廣播勒此芳名以爲後鑒

重修光孝寺大殿碑記

順治十一年

釋今釋

仙城地勢南盡大海帆檣之力直抵印度菩提達磨望震日大乘之風十周寒暑泛重溟而至首踐此邦別子爲祖繼別爲宗一華五葉枝條徧寓內大鑒開東山法門於菩提樹下雖廣化曹溪而發祥光孝楞嚴了義五天祕重般刺密諦瓶譯寺中房融筆授冠絕今古蓋王園遺構自晉及今垂二千年道有污隆時舉時廢近代以來愍山清之唱教天然正之談宗僅能興復訶林未及崇嚴寶殿豈非弘護乘權故有待于現身大士耶平靖二王應新運而蔚爲名世底定嶺表百廢具興以爲福國庇民陰翊王化無有過於大雄氏者顧茲剎宗風領袖天下不有作新何慰物望於是首發府金爲衆善倡而寶安有長者蔡玄光孝寺志

卷十

十六 廣東編印局刊

真民毅然請以獨力肩之庀材鳩工夜思早作不資旁智巨細並營費踰萬金時越六載殿成而化餘緒未竟象賢子京克繼先志述而終之蓋皈命三尊耄期彌篤揆之世典卽以勞定國以死勤事之流也子京請樹豐碑傳之世世非敢伐先人之微善其忍泯兩賢王之大德予惟如來示現正法運窮則象教是賴舍衛精藍之初闢地也祇陀太子施林給孤長者報地互相僇力萬代準繩將之人王雖貴亦善於素封庶士行檀必承流於高位允若光孝義叶其桓平藩靖藩之正其始蔡文蔡子之慎其終不特外護之芳標抑亦邦家之赤幟矣真諦傳云過去拘留孫佛拘那含牟尼佛伽葉波佛乃至釋迦牟尼佛皆有此長者皆用此園造此寺奉之爲佛住處自釋尊寂後起其廢而新之則旃育迦王六師迦王忉利天王之子下爲國王皆復此寺護此法習此僧流通此佛像教由此觀之地無華梵人無先後金剛淨刹亦無大小其現身大士莊嚴福德智慧之海常令

佛種相續不斷其願力則一也予故隨喜讚歎而爲之記勒諸檀越爵里姓字將使三災不得除滅與布髮捨身龍書寶印之蹟並傳焉

重修戒壇碑記

順治十一年

釋智華

夫戒壇者何六祖大鑒禪師當其負道南旋受具所也先哲遺考諸賢種事自茲以迄今日歷千百年佛教彌興戒相彌謹戒壇由是彌著且前宋天竺求那跋陀三藏法師曾誌曰後有肉身菩薩受戒此地至唐儀鳳元年而其言始驗天生聖人蓋其重哉明萬曆年間憨山大師住錫訶林舉而飾之額曰待聖人來宗先聖而祝後來意甚懇也歲月旣久堂宇欲頽風雨所侵堪爲浩歎癸巳之春予偕了幻成公四無玷公協有重新之志卽集諸同戒各捐衣鉢之資鳩工釐整遂請古曇證公爲住持然而曇公志行專一竭力募捐復得李君先明夏君諱武同心贊助堂宇重新而劉君天有見則欣然復募諸檀信莊嚴聖相

百具攸興功德豈偶然哉凡我同人登斯壇者敬名求實利益身心高山仰止景行行止無負先聖先賢之美意斯可矣

重修六祖殿宇拜亭碑記

康熙四十一年

釋大汕

後魏將末初祖傳法於少林大唐聿興六祖懸記於光孝蓋大法昌隆必有預兆所以前宋求那跋陀羅三藏航海到此創立石碑於戒壇之後當有肉身菩薩於此受戒至梁天鑑九年智藥三藏自西竺國來將彼土菩提樹一株植之壇畔亦預志曰後一百七十年有肉身菩薩於此樹下開演上乘度無量衆真傳佛心印之法主也洎唐儀鳳元年六祖至祝髮授戒及與四衆開示單傳玄旨一如其記明年春辭衆歸寶林演化說法利生三十七臘得旨嗣法首青原次南嶽共四十三人發悟超常者莫計其數詳在曹溪誌乘本思念慈容緣塑法身於授戒之所建茲祖殿歷代相沿千秋一日奈盛衰有數勝地何常一自滄桑之變殿宇傾頽肯構維艱幸有前住持無際讚公發心廣

大竭立行門就於康熙壬申自捐衣鉢淨貲一肩獨任重建殿
宇頓見莖草瓊樓人天瞻仰余嘉其行願中心好之厥孫道永
曾侍老僧多年修持精進繼述殷殷克承先志因未紀序乞爲
表章余欣然濡墨敘其梗槩云

重修拜壇碑記

康熙五十五年

鄧 錦 郡文學

戒壇創建於訶林後基而近城之西北隅爲一方重鎮萬姓之
具瞻居省會者莫不崇隆而敬祀之兵燹之餘而廟貌依然靈
顯如故迨夫八旗分布又屬正藍界址廟之遠近圍環官弁錯
處人丁祿秩皆於神佛有嘉賴焉奈歷年久遠棟宇傾頽神佛
僧衆且不有所憑依而遑福及人間哉大元戎東洪王公等誠
信人也見斯廟之衰朽慨然有更復古之志爲之倡首捐金以
助並隨緣簽化而重脩之迄今玄宮崛起寶殿新成其所以福
庇人間者將無遠弗屆矣豈獨一旗之宰官將弁疑床食報云

爾哉 節錄

重修東塢殿碑記

乾隆二年

辛昌五 翰林

佛者何心是也求佛於佛不若求佛於心外心以求佛則佛流於寂滅外佛以求心則心入於冥頑佛與心殆有不可岐而二者諺云善心卽佛誠言近而指遠也自佛道南行以來世之事佛者不一家間有陽慕其名陰違其實者姑不具論若夫禁殺茹蔬口非不潔也焚頂燒指心非不虔也服三衣翻貝葉非不手編而口吟也然終不能會真而參上乘者曷故蓋佛以普濟爲心也人能禮佛之心以爲心本大生廣生之道行民胞物與之心則佛道庶幾近之惟我密深照公以光孝爲代笠了三緣而空六入歷有年所草衣木食日視瓶鉢爲生涯一遇疾苦饑寒卽解袈衣分蓮瓣每從苦海渡人不啻鉢中龍雨是訶林創於東晉妙麗莊嚴逮至南漢天寶間於大雄殿東偏建爲金千佛浮圖勝妙殊絕緣日久傾頽金容薄蝕公慨然捐其儉積鳩工庀材力而新之畫棟連雲朱霞映月復慮香燈燄冷寶塢寂

寥隨捐田一拾三畝五分零永爲供奉其操心之密慮事之深
有如此夫密則不疏深則不露其在詩曰夙夜幾命宥密書曰
居安則資深大師其庶幾乎以是密深之心而積善則善心洽
善心洽則佛心融謂心卽佛卽心可謂之卽心卽佛亦無不可
也昔招賢偈云百丈竿頭須進步十方世界是全身今密公年
方八旬積善形正未有艾密公勉乎哉

重修戒壇碑記

乾隆十
六年

王

巨

旗員
參領

聞諸創者難繼之者不易蓋莫爲之先雖美弗彰莫爲之後雖
盛弗傳也小教場盤福里中有名廟戒壇者其來自太祖受戒
之始也然時序遞更風雨飄搖昔所謂巍然壯觀者今則頽然
致慨也彼都人士供爲香火修復之功其能已乎但木石之費
黝堊之需非一力能成爰鳩工集衆用度出入共勩厥美而佛
法昭靈不獨衆信落成卽鄰僧亦樂爲之捐助舉向所謂傾者
復之圯者成之歟者正之漏者補之舊者新之昔所謂巍然者

今復美輪而美奐矣昔爲佛神毓秀者今則鐘響雲端烟橫香界矣有創以開其始有脩以落其後辛未初秋書之以記創述之功并張佛法天人相感之速及勒諸信士芳名共垂不朽矣

光孝寺重修山門碑記

仁和顧光廣州知府

乾竺之教流衍東土梵宇精藍崇奉而保護之所以令一切有情生敬信心知歸依有地也况乎靈區福地真佛間出顯迹於此衣鉢常存堂構斯在尤當崇飾莊嚴作人天瞻仰者已廣州光孝寺自曇摩耶舍求那羅跋陀二尊者勸建道場刺密帝譯經於此若初祖達磨大師泛重溟至震旦廣演大乘而六祖慧能大師受黃梅衣法度嶺南來風旛妙義心契印宗演無上乘度無量衆一花五葉枝條徧寓內然則經義宗風通門圓海皆此寺爲之發軔非他方常住叢林偶然棲衆比也名僧輩出橫置梵函敕經樓閣卷軸駢羅聿資禪誦愍山天然兩大師繼請發明至教翊衛祖庭慧燈普照歷劫常明固真佛於此發祥法

侶於此嚮往者乎龍漢洊經興廢不一近年以來日就傾頽丙戌之春予來嶺郡上座圓德方住錫寺中圓德智珠在握宗門賢裔繼體之休於是焉繫乃相與周覽低徊發願更新予作引首倡圓德攜持短冊布告十方凡諸檀越如響應聲諏日命工經始于乾隆之己丑年二月越半載而竣舊職一新悉復其始圓德曰是不可以無記予曰佛之刹土皆爲虛空若欲修行不由在寺梵宇精藍直其具也而因地求佛地以佛重保世滋大端由法嗣况佛法最初之地不飾莊嚴何慰瞻仰且夫大法流轉時節因緣使然非關人力何煩文字更與表彰第妙法重宣此其嘉會過此以往鐘魚作禮之白齋心將以一燈傳千百燈則曹溪之源不竭卽寶樹之葉長生守先待後於圓公負荷甚鉅而予所樂爲授筆紀事以致跂望者也至寺舊爲訶林晉唐宋元至明始改爲光孝寺名蹟班班方修葺寺志謹考覈採入又前人碑記述之詳矣不復關縷云

雜文

訶林淨社記

明萬曆戊子

歐大任

郎中

昔孫吳虞仲翔避地交州種訶子爲園於郡城西後卽訶林爲光孝寺禪寺六祖能師自黃梅還曹溪爰止斯地菩提樹在紀祝髮之年明鏡臺空標悟心之旨蓋風旛不動名德竦聞緇白稟承壇經爰著矣衣鉢非獨受也南北異宗五百年來學人禪代能所未忘殆成膠柱精詣或鮮詎析慢幢故飾像刹而違真修盛規儀而縛法戒岐律講而謝超悟泥有無而滯色空何以涉大鑒之初宗兜率之無生哉是於淨因故無所事真諦固無所闕也邇者吾郡豁子玉熊楚伯林喬化梁丙孺蘇叔大僧鉅公滿公於寺內南漢鐵堦之下開訶林淨土社相與修六度入三摩庶幾雁門之業不越蓮花之界卽談詩答偈皆自心也謂余無諍屬以記事余蓋聞之西方過十萬億佛土有世界號極樂以無八苦四惡道故其國號淨土以無三毒五濁業故其佛

號阿彌陀以壽無量願無量功德相好光明無量故從現在身發皈依願淨無禮性因以果生念貫攝於金剛奮驟決於師子固卽無所住而生其心也易不云乎寂而不動感而遂通天下之故直將以無知爲知無覺爲覺斯則洞豁真如廓照無上當力歷萬劫於常樂我淨矣余也夙習匡山因爲之鐫揭訶林云

訶林淨社題名記

明萬歷戊子

梁思年 處士

夫佛以一大事因緣出現於世示丈六之身親相好者滅罪開八萬之門聆妙音者革心德既盛矣化亦神矣其後衆生緣盡權涅槃夫涅槃者將同永滅使人思慕而遵其教也今吾人去佛千有餘年諷金口之文猶沾甘露之潤禮舍利之塔尚思贖却之修則所謂感人於既滅者不其然耶吾廣訶林寺中遺南漢所供鐵塔二所備悉莊嚴其募化之心可謂勤矣既使藏無舍利猶句踐之鎔金丁蘭之刻木也歟今東塔尚屬僧居西塔則沒爲外人館舍有年矣余忝佛恩頗知佛事乃矇諸同好得

金若干購而出之又醲諸同好得金若干闢而新之雖丹牖之未飾而菴宇粗陳乃遂仍其名曰訶林淨社蓋將攝梵種於同生續慧命於欲絕也旣而盟曰非創莫始非繼莫傳如有其福均此同緣無以一人苟焉自專獻疑者曰此可以論於今日也如異日何余復曰洞山糊餅之說謂共作共食是已今惟託之淨僧居而守之余等供其四事護其闡提將子若孫則福田長在矣何必禮佛於祇林飯僧於鹿苑而後稱植福哉於是衆皆唯唯因命記之并列其名於左若夫廣法藏置僧田如他寺故事則猶有望於後日者

重修六祖戒壇碑記

明泰昌庚申

釋德清

大海潛流四天下地禪宗一脈自南而至爰有至人訶林肇開戒壇創立待聖人來菩提無樹根栽於戒佛種從緣枝葉有賴百七十年符讖不虛從獵隊出培此根株袈裟出現鬚髮自落□□應真光明透脫法雷一震法雨滂沱流潤大千重出枝柯

覆蔭旣繁集會益盛凡聖不分龍蛇乃混枝柯旣批根本不固
故金剛地棲此狐兔大運循環無往不復昔人適來還我故物
寶掌一開取如探囊法幢重見斯道用光葉落歸根來時無口
實我祖師將心自剖此壇旣復如出鑛金盡未來際將傳此心
虛空可殞心光不墜惟此道場如是如是

訶林新修禪堂銘

陶

標太學
邑人

大事因緣無有生滅東土一區流傳杌隉訶子林中南宗派別
久聞空門荒臺斷碣戒座幾淪智幢欲折護法龍眠聽經鶴咽
爰有三禪敏慧警詰故址適新憫念中絕削墨選才多所罄竭
願力弗違空力靡輟佛力無邊人力罔缺長者報金鬼國輸鐵
寶剎光開天花香徹關四大門掉三輪舌翼善敷賢昭昏啓拙
鈴鐸洋洋遠接津梁風含廣殿月度長廊茶瓜留客白社清涼
蓮花世界貝葉文章瓦礫木石神靈所藏元氣色包裹無漏針
芒浩劫不壞如彼金剛誰其尸之非斯人其孰能當

廣州紳衿公請寄菴大師住持光孝啓

朔天啓
丙寅

區慶雲

蓋聞一花開葉風來芻草聞花五乳發源雲覆菩提滿蔭惟羊城制止之地實牛車根本之基衣雖止而不傳燈必昏而待續夫何秋晚竟阻中興蓮漏半藜光孰演散花之席蒼文埋蠹蹟並忘非種之鋤幸鷄夜之欲明際獅吼之立震曹溪濬脈灑香水於遐方匡嶺分宗紹玄風於上足維茲壁合勢在鼎分道正洽於二方德忽成於三讓一莖開寶剎性珠瑩筆授軒前八藏轉琅函心鏡徹風旛堂內觀斯希有得所未曾恭維本師若大和尚座下祖庭肖子法座難兄辛苦栽培舊日靈柯旣長慈悲憫受新來覺樹初秋尊德信信而從德立時合操三重戒生定定生慧禪律講普攝萬行寶劍摩天養鷹俊鵬者於入室珍翹拂漢幸鼠肝蟲臂之及門□□等攀幹癡猿尋條伏螻問元辰於慧業文章總翳目空花湛熱血以醇醪俠烈特精魂弄影何

當薄劣竟荷甄陶檀閣覓龜毛柏子參來俱蛻骨椒園浮雀舌
梅花拈起共開顏當殘夢之漸醒更良緣之巧植化行大地義
唱闌山玉帶欣留朱履滿維摩之室金篦妙運縉衣盈選佛之
場忍力慈力精進力應地湧之分身事圓理圓行解圓應天台
之慧命陽燄耀三空青目赤髭盡倒波斯之穴摩尼融七淨黃
花翠竹全呈般若之心五百年縣識重徵億萬禩留芳不朽歡
騰道路載載篋鳬趨喜溢門牆承筐驥附伏願忻然命駕允爾俞
言進步爲退步之時春暖羅浮已布金繩於足下台兩人顯一
人之用臘高柯子平分鐵擔于肩頭長奉皈依永爲眷屬恩同
慈母沐乳酪以終身頑比驕兒恃鑪錘之在手乞釘楔爲暗除
當面竹篋十下倘針鋒之可對開眼布毛一吹再拜揚休三匝
以請臨啟曷任忻仰之至

訶林雅集詩序

明崇禎年

陳子壯 大宗伯

江城偃息賴彼羣公野菽追從申于亞歲惟郡丞丁公郡理顏
光孝寺志 卷十

三三廣東編印局刊

公邑侯孫公政事弛嚴紳裾略分而郁侍御遙從恩謫於此卜
居盧給諫適皇華過里余不佞亦遠志耽閒以奉之四月爲會
於訶林智若二長老與焉獻花供茗品畫評書樂解色空之塵
微及天人之諦風旛鏡樹證無上于南宗虞苑房軒識前身之
初地昔沃州遊好妙義斯興廬社往還高賢並著今者之樂不
揆而同况心心而護法之城處處拋度人之筏塵談半日梵響
中天可無禪草之披或缺名言之韻乎顏公先詩後會各依韻
成篇書藤付主僧

光孝寺東禪堂募飯僧田疏

順治年

釋今釋

光孝建於東晉智若手植菩提爲六祖風旛脫穎之地亦楞嚴
所自譯也宗教冠冕擅絕古今垂二千禩吾師天然和尚開法
訶林十方衲子之所奔湊迨十餘年叢林稍稱具體矣同學雪
盛盥公久總院務願力才望一衆所推風雨枝梧功亦不細猶
以香積時匱寤寐興悲乃發勝心謀諸護法置十方常住田以

垂久遠嗚呼雖有聖智必假色力以資道業故雲水高流示無
所求而大心菩薩爲法供養則示有所求以其不爲己求爲施
者有福求爲受者有道求也夫輟食迴施或濟一日世有權子
母之利者其子不窮其母不動子母相生用之不盡若以無住
相布施爲吾法久住計功德之母亦不動功德之子亦不窮子
母相生亦報之不盡較之滿鉢一餐負米終世日劫遠矣豈待
礮石勒石始與天壤相敝乎願諸檀越共勉之

雪樞和尚住光孝寺開堂啟

康熙年

伏以法海無垠盡瀛渤魚龍各含知覺梵天至頂極森羅星宿
齊放光明通了悟於桃花證能吟於枯木衍大人之作棒唱隨
馳啟捷椎之祥鼓鐘默應恭惟和尚劉陽古佛天竺頭陀高踞
毘盧湧出蓮鬚國土光垂妙髻結成瓔珞燈雲袈裟傳二十八
代祖師般若具八萬四千智慧淵源黃檗早爲大樹蔭人啐啄
茱萸直向虛空釘板潯潯滄沱之水冰澗深流穹窿太白之峰

松門獨對御筵麟德衣賜鬱泥丈室鵝城草生商諾躡跡於韶
陽祖地南華長老咸刮金鏡息影於粵秀雲林北郭人家悉遵
玄軫樓佉聞而結舌梵志望而降心茲者訶子祇洹跋陀淨域
戒壇翕艷猶籠紫紺之燈嘉樹盤擎不改琉璃之幹加以達磨
古井香噴神泉南漢浮屠趺乘屢巖譯經而天人供食授筆則
水墨成龍自相見銅駝久亡開法欲復興靈鷲端藉弘仁某等
火宅彌留愛河深汨誦茗遺箴感佛之教誨難酬句弓及輪思
道之精微弗入心爲鏡智還假外明身是寶城謬從他索云何
居士如聞木樨

光孝寺志卷之十一

朝議大夫知廣州府事仁和顧 光實甫綜脩

連平何 淙厚宣纂輯

順德溫聞源華石參訂

訶林釋成鑑圓德校脩

題詠志上

柳州南徙桂嶺文傳玉局居杭西湖詩著從來勝地名人
相得益彰乎天池地軸之區寶剎名藍之域曇花貝葉足
供留題擷茲宋艷班香匪惟鹿苑之光抑亦藝林之盛也
故輯輶軒遊屐蒞止之作標爲一卷志題詠上

唐詩

光孝寺

授東疆劉言史真定趙州人

南粵逢初伏東林度一朝曲池煎畏景高閣絕微颺竹簟移先
灑蒲葵破復搖地偏毛瘴近山毒火威遙哀汗絺如濯親牀枕
光孝寺志卷十一

一廣東編印局刊

並燒墮枝傷翠羽萎葉惜紅蕉且困流金熾難成獨酌謠望霖
窺潤礎思吹候生條旅恨生烏濟鄉心繫洛橋誰憐在炎客一
夕壯容銷

明詩

光孝寺

廣東行中書省參知政事江廣洋籍未詳

花覆禪房刻漏遲妙香浮動碧蓮池月明風細菩提落想是南
能出定時

光孝寺

宴集玩
菩提樹

廣東布政使雷

賀城西豐人

越王臺上開紺宮珍樓寶屋光玲瓏自古高僧明大鑑禪燈照
破諸天空菩提種自西竺島移植壇畔千年老幹埒三珠赤水
清葉婉若木華蓮好三姝芷芷若水遙獨此菩提參青霄高僧
剪髮傳心印上乘禪定曇花饒曇花照心心無物鏡臺何俟纖
塵拂至今香火徹緇廬花龕七寶禮真佛偶緣休暇挈壺觴解
袍樹下撫徜徉呼僧捫石訊顛末驚看披歷踰千霜塵襟對此

來清淑秀接羅浮紫霞簇千楠萬梓滿寰區獨歎禪家有奇木
君不見東魯孔廟開巍莪宣尼手植檜婆娑取精吸華繇氣多
萬古床蔭更如何

過光孝寺詠菩提樹分得僧字

禮部
郎卿湯顯祖
江西
臨川

菩提豈無樹天竺有靈僧色與波羅翠香隨詹蔔凝根芽初佛
滿花葉幾人能密意經三繞無勞問葛藤

菩提樹

兵部
尚書沈 榮
浙江人

蔭結叢林興不孤肉身記別偶然符黃梅南北枝單複智藥西
東樹有無夢鶴借巢仍絕頂蛻龍變相故蟠株橫披葉葉成蘭
若風動雲來象外娛

詞林雅集

御史郁成治
浙江人

宰官說法亦癡頑偶入招提處處閒手指月輪非是月雲移山
外却疑山法堂有約來何晚樹底敲詩興不慳乘醉欲逃不退
光孝寺志

卷十一

二廣東編印局刊

地殿鈴西指是禪關

又

廣州同知丁惟謹 籍未詳

萸葉新添質轉頑
化城鐘磬悅餘閒
簾開浴日交齊水
酒醉羅浮景暮山
聚雅穎頌競句麗
逢僧話不恨緣慳
二難樂事誰當續
愧煞枯脩晝鍵關

又

番禺知縣孫曰紹 江南涇縣人

七事難堪一任頑
迷春花雨似人閒
腰間已束郎官綬
筆底猶深處士山
情好日隆多治最
宗風偶觸破胸慳
繇來勝社千秋白
古木枯禪一懃關

又

廣州推官顏俊彥 浙江相鄉人

經年牛馬笑癡頑
覓得春新幾日閒
慙愧一官荒白業
蹉跎好夢到青山
生天靈運緣居後
愛飲淵明酒獨慳
爲問賢人今日聚
許將釵釧破僧關

又

生公非說石非頑演法堂前春晝閒問字久應稱北面啣杯暫
許共東山繞衣佛塔元無縫珍重詩囊早破慳訝道敲空堪作
響清風襲襲度禪關

分校宿訶林印源禪堂

海豐知縣何朝宗潮州人

秋風開棘院畢校宿禪林問因聞偈飛旛亦定心暑消三啜茗
丹到一挑琴淨土了無礙偕僧說古今

國朝詩

與元孝蒲衣方回王顧諸子集光孝寺

禮部尚書王士正阮亭山東新城人

一鳥鳴灌木招提春雨餘偶來方外遊踪跡似閒居清池浮水
薤碧藻躍文魚輕颺散訶林葵樹交扶疏灼灼佛桑花紅艷驚
珊瑚緬追昔賢跡俯仰懷赤鳥孝廉自英雄江左盛文儒魯周
聞外寄張顧府中趨如何虞仲翔獨此悲向隅青蠅爲弔客千

載同欵獻

菩提壇

一花五葉後此樹留孤根枝條徧震旦老幹無冬春我來漲海
遊入此甘露門秦松與漢柏瑣細皆兒孫清池澹疎雨妙義聞
風旛菩提本無樹更與智者論

光孝寺觀貫休畫羅漢同陳

恭尹賦

翰林院
日講官朱彝尊竹垞
秀水人

貫休手寫一十六羅漢其二乃在南海訶子林昔游真蹟未得
見念之三十五載縈人心白頭重作嶺南客故人期我虞翻宅
僧廊亂後花木猶瓏璵薤菜春生滿地碧循廊轉入精廬深一
幅居然挂東壁古綃尚白石轉青恰於石罅安疎櫺一僧俛首
力寫經自準以下祇半形芬陀利花貝多葉樓欄筆管毛猩猩
不知金天之西何處得石硯毋乃昆吾玉切新出礪一僧却立
待巾幘靜如沙鷺翹涼汀牕燈不翦信明滅杪樾樹底風冷冷

牕前千歲老猿拱雙臂平權兩肩聳筍鞵桐帽木葉衣想見霜
濃寒到踵精誠能令感金石何況羣生知怖恐禪月師流傳三
絕畫書詩詩編巨岳集書有姜體遠本周之史籀秦相斯未若
畫品更崛奇卽如此幅遠出意匠表或疑入定真容髣髴親見
之不然調鉛殺粉能爾爲詞林僧神物藉汝能世守不見宣和
舊譜遺跡久云亡豫章西山雲堂院中亦何有我欲賺汝去莫
飲我缸面酒我欲奪汝歸玉鴉又不在手世間豈少珊瑚鐵網
珍珠船自今貯之伏梁閣檻庶可全

同陳子升過光孝寺

浩劫虞翻宅沙門大士居寒烟萬井外春樹六朝餘古塔風旛
動諸天夕照虛更尋濠上樂偶坐一觀魚

訪定宗方大卽事有作

刑部尚書劉統勳延清山人

鷁首南翔翠浪平迎來丹詔入仙城笙歌聲裏人先喜桂柏陰
中月漸橫列坐稍依蘭若靜鳴騶休遣夜禽驚將軍不下重門
光孝寺志卷十一

四一廣東編印局刊

鑰愛共聯吟直到明

登鎮海樓後恭迎

恩詔禮成過光孝寺訪定宗方丈賦呈座上諸公二首

粵海關唐 英俊公奉
監督

塵中老樵吏世外逐歡場瓦竈烹茶笑僧廚煮菜香金粧佛面
菊玉砌講堂霜鳳詔慈恩溥人天極樂鄉

落日蒼葭外僧窗雅集時秋過方丈菊花好可無詩色野依人
澹香寒上座遲會心相賞處何必酒盈卮

光孝寺聽圓德上人彈琴

塵官樵舍有僧尋半日閒情贈我深琴出匣中音出指冷然挑
逗水雲心

風雅奇貪不礙廉塵緣錮疾欠鍼砭高山流水真音響此日聾
盲悟指尖

題光孝寺定宗禪師梅花獨立圖

梅隱空山中僧立梅花裏梅性愛孤芳不屑伍桃李澹蕩參枯
禪妙香印止水立地見家風漫認閒徒倚

同題

廣州
將軍錫特庫璞菴滿
洲人

梅花香勝木樨香獨對梅花意自長子實固能通至道花開已
覺味堪嘗

九日曹孝廉

達

招遊光孝寺喜遇羅秀才

元煥

四首

翰林粵
秀掌教

杭世駿

董浦浙江
仁和人

相期九日散清愁共向城西古寺遊樹葉翠含梁代雨井波涼
漱海門秋吟邊剩韻邀羅袞刼外零縑見貫休卅載疲津慙臥
佛又隨紅葉上經樓

貫休畫應真羅漢一幅尚
存寺中經樓上有銅臥佛

開卷欣然不厭貧羣材百五看扶輪禪居深觀終輸汝素館玄
風定少鄰放士羈愁銷浩刼降王往事委微塵只須更乞袈裟
地多種黃花待族人

齋廚曲傍翠琅玕爛煮松花恣竟餐識字耕田慚兩負打鐘掃
光孝寺志

卷十一

五廣東編印局刊

地喜粗安池光透日搖丹壁草色乘秋上古壇俯仰便生身世
感山僧只作勝遊看

細數清歡盡日嘉閒房深蘚徑蝸斜鸚輪替戾金塗塢烟幃參
差玉畫叉

寺僧出畫
數種見

雲涌妬羅開寶網風來陀剎散天花白頭

嶺外頻佳節得不驚心赴壑蛇

南漢金塗鐵塔歌

香剎崢泓花雨歇秋繁匝地涼珠結華幢七級鬪莊嚴突兀東
西破空立棱尖葺葺刺天閭蕉葉盤盤卷雌蜺是誰留此鎮山
門儼似巍峩雙闕揭我來開梵訶子林衣上濃陰清可擷脩廊
走徧寶坊開捩眼香雲驚一瞥青苔繡蝕九蓮花勁骨橫撐孤
竹節層層烟蓋透玲瓏獵獵風輪轉替戾細尋銘字瘦蛟蟠淨
剔霜花斂股折僞號公稱大寶年傳家不改驕淫轍矯首江天
三太息往事茫茫更稱說昌華苑裏月如霜歌舞岡頭花似血
髡徒噓醖竊國鈞熏杯瞞天汚朝列塗金定餽三品貢鑄錯空

糜六州鐵君不見天險頻爲荒宴移地脈潛教媚川洩又不見
洸祠枉殺邵廷珪賀江晚起潘崇徹雙女山前戰艦空流出降
帆水鳴咽江南眼見死牽機西蜀同時亦灰滅亡王獨爾保天
年佛力居然佑顛蹶我思縛帚掃遊塵梯枕難通徑路絕我思
濡紙拓輕煤只恐諸天嗔怪毒龍掣尋僧弔古起羈愁漸漸西
烏澹將沒摩挲千過飽興亡歸到虛堂轉騷屑

菩提壇

菩提一丈樹更此幾歲籥靈迹寄香臺高僧自行腳落葉古檀
秋風枝噪寒鶻

達摩井

香廚不逢僧日落俯鑑井苔瓷含古春銅餅乏修綆莫輕尺水
波曾照渡江影

風旛堂

妙義析風旛域外見宏想前楹覆蓮花後閣架榆櫺夕鳥下齋
光孝寺志

卷十一

六一廣東編印局刊

廊迢迢送清響

洗盞池

阿師乞食回洗此池上鉢天風午增寒陰苔秋更活誰移石匣
開飛墮端正月

六祖髮墖

碓坊幾櫛沐剩此髮一縷螺髻埋土中紺墖卓香字流爲華鬢
雲散作曼陀雨

訶子林聽圓德上人彈琴

涼蜚絮雨吹客醒卷荷淨洗無俗聽衝泥竹轎愛輕穩一鳥前
導梳脩翎虞翻舊苑法雲滿繚入仄徑禪扉局阿師妙手具三
昧與琴合德涵清寧訶子樹大矜古色照見瘦骨如銅青欣然
爲我橫膝上小試指法調瓏玲新霜秋室孤鶴警碧海曉濯蒼
龍腥冰花迸落鵲鵲瓦淨水翻瀉琉璃瓶千方萬譬無定質世
諦但共箏琶聆我聞大樹有王子對佛彈弄清冷冷聲聞正果

落思議鉤撥入妙勞心銘請以禪悅悟琴事要在擺脫無拘囿
譚言未竟山果落坐客默悄冰絃停天風殿閣恣磨颭四梵并
入斜陽鈴

梅花獨立圖爲訶林僧定宗作

梅花如高僧傲骨截寒鐵春風桃李伍並艷意不屑高僧如梅
花冷澹見孤節荒荒萬山空獨立意頗拙借彼四禪風吹出千
片雪眼明瘦帶飄耳飽清礪噎隨身一枯藤赤腳踏冰裂

題沈椒園先生以應真羅漢像贈光孝圓德上人

顧正謙鳳池浙江仁和人

貫休羅漢尚留二曾見竹垞題句中今日披圖重品隲一縑零
落歲春風

先生囊攜應真像持贈僧雛意若何自是補亡同束皙不緣留
帶擬東坡

讀盡更尋高士傳焚香共聽穎師琴他時坐雨誰過此花木禪

房一徑深

題光孝定宗禪師梅花獨立圖

錢選青一浙江山陰人

梅子熟時滋味得僧來花下獨詳推已能識透花中味子熟原從花裏來

○菩提樹

廣州同知張汝霖芸野江南宣城人

舊聞訶子林今見菩提樹清風洗石壇葉落紛如雨須知樹本無忘言領超悟

光孝聲圖師彈琴

額駙廣州將軍福增格松岩滿州人

菩提蔭深壇自昔開南宗我來尋訶林鈴語傳清風中有圓上人云握古鴻濛爲我拂瑤軫淵淵理焦桐一鼓下雲鶴再奏翔游龍四座寂無語兩塵根未空象意在媧古心性俱陶融妙諦寂然會肅穆聞齋鐘

又用唐權使韻贈圓德詩禪二首

欲叩南宗何處尋訶林一徑白雲深木樨香裏風旛影半偈傳

燈證道心

古貌龐眉本靜廉太虛何地著鍼砭聲聞已證無聲旨可許琴音在指尖

因溫參戎旋粵奉寄光孝圓德上人用杜少陵韻

不見圓公近十年離心何處寄潺湲塞鴻邊雁勞相憶流水高山自可傳方丈秋燈曾問疾海珠話別暫迴船金山終踐當時約細雨簷花酣晝眠

與圓師曾有遊小金山約

此松岩福公自闢展寄來詩也公書謂開展離粵一萬七千餘里遙懷舊雨情見乎辭讀之凄然欲絕書到之日正值修志將竣即載志內以誌不朽圓德謹識

菩提紗歌

提督學院翁方綱順天大興人

菩提之樹本無樹何況有樹能成紗我來西廊看盡古羅漢日見寺僧浸水如漚麻水乾絲退淨無滓輕於鮫綃細於紙貝多羅樹青蓮花萬縷千絲幻誰起既了生滅垢淨因那至聲香色空裏此樹植自天監年風旛偈子壇下傳不知訶梨勒果遺種

光孝寺志

卷十一

八 廣東編印局刊

在何處大作屏幃小燈帷誰知作書更受墨鄭虔柿懷素蕉焉
保赤不萎黃青不凋爲寫佛座靜閱古樹風蕭蕭

乙酉臘月望後一日聽圓德禪師琴二首

閒雲小駐穎公房一徑松風韻滿廊解道和平無攫醺未應浮
脆似笙簧苦茶留客烟仍澹諫果堆盤味更長鉢水會瀦筆簾
耳不須千斛覓滄浪

烹茶并
設橄欖

梁時古樹倚前軒尚厭蕭蕭落葉煩客對金徽如有問僧依竹
几本無言覺生定識邢和璞解瑟翻推釋道源絃指兩忘方是
偈從今從且莫說風旛

月夜過光孝寺

廉州府陳
淮心樵河南
知府

塔影微茫暮黯然六朝遺跡剩枯禪遙城烟暗鳥爭噪蕭寺月
高僧未眠池底疏星沈夜影壇前孤磬落諸天雲堂竟夕清思
迴證取菩提結淨緣

風旛堂觀宋明古碣并訪洗鉢池戒壇晚過圓

公方丈

訶林多古跡斷碣摩挲看旛影上方淨精廬十笏寬清泉汲野
衲梵雨淨空壇茶話蒲團久拈詩問懶殘

贈圓公

南能祝髮處香垆古城邊清絕談禪地寒多落葉天經聲出高
閣野色含蒼烟吟罷夕陽句冷然一撫絃

光孝寺

文學

姜維熙

笠堂浙江
烏程人

虞苑千年舊跡非諸天青寂篆烟微數聲疏磬晚禪放一片白
雲高樹飛餓鳥爭銜香鉢飯殘僧寒擁水田衣蒲團久坐塵緣
息春雨瀟瀟靜掩扉

贈光孝方丈圓公

佛榻風旛貝帙殘薰爐茗椀佐清歡雨餘幽沼蘚花碧葉墮空
堂秋影寒便以烟雲爲供養却教猿鶴訊平安東林舊社羣賢
散誰鬪新詩擲拂看

光孝寺志

卷十一

九廣東編印局刊

登光孝寺藏經樓兼訊圓公

不見支公久扶筇偶過從衲衣生野霧詩筆寫秋容古塔殘陽
冷高林積翠重上方香梵起清聽白雲鐘

過光孝寺

陳崇本
樞言河南商邱人

六朝黃剎野烟蒼秋後登臨到上方壇蔭菩提留佛迹風翻幡
影靜禪堂藏經樓迴疏鐘斷洗鉢泉枯碧草荒漫向南宗論妙
諦諸天花雨靄繩牀

遊光孝寺過圓公禪房

文學
于光華
耀介江南金壇人

寥落風塵客夷然浪迹遊到來岑寂處頓覺此生浮雲石半簾
翠瓶花一座秋可容禪榻臥清夢自悠悠

重遊光孝寺

久客耽禪悅依依訶子林重尋開士語一洗故園心花葉不知
處菩提長自陰何時醒睡佛爲問去來今

光孝寺

于在衡
鶴身江南金壇人

羊城自古仙靈窟鶴馭雲輶恆不一蕭梁綠燄紀傳燈光向訶
林升慧日詞子開成簷蔔香菩提結就波羅密法鈴響處三界
空蔥嶺歸時六祖出黃梅衣鉢傳六祖南岳青原印心普相傳
明鏡本無塵何必風旛立門戶髮毛掃落豎風旛二僧却弄班
門斧至今髮塢湧祥雲散作南天曼陀雨此地名爲古道場一
花五葉源流長精舍精廬九州徧薙草寧忘禺山陽禺之山兮
兀千古珠海靈洲繞山塢貝樹陰陰隱梵宮忘却紅塵日方午
五蘊原空寂風旛未得知一從分動靜先自覺參差象外宜無
物堂前尚有池南宗心印地到此欲何之

風旛堂

文學

吳

炳成章江
金壇人

題光孝古蹟八首

許

憲廉舫福
閩縣人

動靜心參象外玄從容妙諦得機先何當影逐流雲住長向堂
前自在懸

風旛堂

草木何心解淨因靈訶千載拂雲新誰言定後參無樹留現維
光孝寺志

卷十一

十一廣東編印局刊

摩幻化身 菩提樹

石鐫冷冷浸一泓松風過處鳥聲輕閒持一鉢頻淘洗清映曇

花夢裏生 洗鉢泉

欹斜古甃碧苔侵聞道當年卓錫深九載精誠貫金石源頭豈

向此中尋 達摩井

炫目層層照室隅猶留南漢一浮圖如何澤鐵爲金手不向黔

黎闖澤敷 金塗塔

一鑑澄泓浸碧空纖塵不染證宗風就中若結東林社我欲從

之覓遠公 白蓮池

佛法西來結古壇蘋婆智果識應難一從解脫空門後千古曹

溪嗣止觀 戒壇

訶子成林舊苑東昌華勝蹟已全空蒙泉剝果參消息領略禪

宗法象同 訶泉

過光孝寺

林

琮 用郊福建侯官人

虞翻舊苑久荒蕪來訪訶林短策扶象外黃金塗鐵塔夢中禪
月寫經圖風幡堂迴鈴猶語明鏡臺空樹本無欲奉旃壇香一
瓣經樓高處禮文殊

戒壇

尊者立斯壇懸記菩提至秉戒演宗乘淵源紹祖位

菩提樹

靈樹神僧植留蔭大開土樹下悟無生莫唱菩提樹

達摩井

翩翩隻履歸留此寒泉井汲引清靜心源源接脩綆

洗鉢池

洗鉢臨清泉泉清鉢易潔一泓流祖源冷冷滌煩熱

白蓮池

地本蓮花鄉池容托寒月靜理默斯照玉華鏡中發

風幡堂

光孝寺志

卷十一

十二廣東編印局刊

一語定風幡宗分南北祖寂寂此堂中空階滋法雨

東鐵塔

南漢刳灰飛斯塔堅如許千相燦金容夜深聞神語

西鐵塔

鐵塔峙東西塗金同一色突兀鎮寶坊千秋龍象力

光孝寺二首

吳尊萊象村浙江會稽人

散策尋虞苑齋心禮祖庭入門梁樹綠繞屋粵山青座有通靈
畫羅贊上人
所畫尚存龕如舊譯經地偏心自靜非爲落沈冥

開法南宗地傳衣始尚存虛堂靜魚梵長日作風旛琴意如僧
淡花枝避俗喧相將參密諦不藉語言繁

南漢金塗鐵塔歌

城西雨歇秋暉朗步履不辭遵道枉功曹舊苑謁空王葉下訶
林聞梵響九層突見寶蓮花厥跡巍巍義南漢昉壁立積鐵楨幹
堅塗以祥金呈晃晃鎔鑄洪爐佛力存經營巨製闔奴掌戰爭

五季競干戈天龍應北開交廣承家四世恣驕矜崇奢更及諸
天象膏塗萬姓鬪莊嚴保佑王躬國永享摩挲班駁識銘文斯
篆籀書應想像任教朽質玷官常競進諛訶乏忠讜一朝執挺
効前驅祈福何功報已爽空憐忍辱是禪心不差身作降王長
三品貢牧竟虛施六州鑄錯翻相倣君不見南薰殿圯珠渠涸
輦路呼鑾宿榛莽呵護居然仗百靈法界無塵靜簾幌語言俱
寂颺風旛吟倚脩廊情慨慷

達摩井

高僧面壁罷會此影曾過危闌澀春蘚空江涵古波真源不可
竭毋輕一掬多

洗鉢泉

長廊飯僧畢洗鉢池水滋洗鉢更洗心雲淨天空時應有蛟龍
生安禪未可知

菩提壇

靈根託戒壇密葉陰森布樹底傳衣人說法本元悟葉響晚蕭蕭
蕭晴空風雨度

風旛堂

超超悟後機隱隱空中影非風亦非旛虛堂發深省將心與汝
安動極還歸靜

六祖髮墻

寶相淨髮毳浮圖鎮海窟派別衍南宗相傳如一髮垂垂華鬢
雲并作千花發

白蓮池

一泓功德水萬柄清靜香遙夜墮明月水花紛交光惟應不染
心臨流足徜徉

題詠下

訶林

進士程可則

周量南
海人

向夕城西隅再踏虞翻苑選勝不知勞適興忘近遠開士道我

行亭臺遞迴轉返照侵我衣餘風冷然善池水幽復深風幡定
還掩浮圖法象吼臥閣香螺偃當年面壁人遺泉清可緬暮鳥
天際還梵放空中演忽聞鐘磬音一徑松烟晚

訶林開復淨社

結社慚疏懶游心拾桂衡佩餘當日紉水帶故人清雲集無緇
素詩成見性情更聞參杖下黃鳥弄春聲

千僧飯鑊歌

王邦畿說作南海人

千僧飯鑊何年鑄想見千僧同住處飯熟堂前鐘板鳴千僧同
飯不同聲土城四圍金凸凹一陰一陽天地立天地盈虛視日
輪大口大腹如福人水火不交幾百紀聖人死去畛域起浮雲
不會殿角風長廊寂寞花繡紅

烏金千佛塢

王城城西金火流金星火星相聚謀火自燒火金燒金乾坤日
月星辰沈金枯火絕混沌死獸蹄鳥跡盜賊起驀地擁出金芙
光孝寺志

卷十一

十三廣東編印局刊

芙蓉花上灌頂紅四方四角角稜稜四方方界如畫屏一級
七級高幾丈氣勢排空不量東西南北座至仁至仁約略千餘
人莊嚴七寶金袈裟黃金照我如日華大光明裏人稽生人智
慧大能久當時皇帝奔上天至今碑記大漢年眼觀海水盈復
竭饑鳥不啄西山鐵

寄呈訶林敏言大師

梁無枝

王顧番
閩人

空齋坐孤悶落葉滿窗牖循環一卷書蹉跎竟白首厭聽世中
言遐思塵外友至人妙色相萬化得樞紐參方少歲時得法南
宗後振錫返初地不忘雲林舊百尺起招提雲柱空中構要放
大光明滄海魚龍吼誰能抱鈍根智鏡日塵垢聲色蛻耳目五
味適我口動與息相尋情與物爲誘明月照清水浮光竟難漱
何時空本來變化動無咎願得聆微言至樂以爲寶

虞翻苑

門開金地靜香塵曾是虞翻舊苑春訶子樹知耽酒癖蘋婆花

識謫居人曲鉞客過無磁石祝髮僧歸化肉身不見青蠅弔孤
影風旛堂外月華新虞翻以酒過謫南交居此詞子蘋婆皆其
書曰僕聞琥珀不取腐芥磁石
不受曲錢過而不存不亦宜乎

題光孝定宗和尚梅花獨立圖

兵部尚書莊有恭滋圃番禺人

色空參盡信行藏獨愛清標老雪霜味外味生尋解脫傳心何
亞大樺香

又

翰林辛昌五北村順德人

芒鞋竹杖雪精神掩映梅花畫裸身不向羅浮尋好夢眼前春
色意中人

又

進士鍾獅番禺人鐵橋

羅浮誰醉獨眠身未免平添夢覺因何以盡空諸色相斷除烟
火四無鄰

但有寒香肺腑存何妨經臘懶窺園□公只待枝頭熟秋水南
光孝寺志

卷十一

十四廣東編印局刊

華不著言

又

進士謝堦
番禺人

骨鏘不期冰凍脚跟那敢斜倚打醒羅浮清夢起來試嗅梅花
不知是雪是月鼻觀通時有香叉手寂無一語清真之味誰嘗

又

渾忘同槁木始得淨聰明寒夜孤山月湖心一水平

又

孝廉羅天尺
順德人

東風淡淡水潺潺誰道寒香祇自知無隱木樨同一派黃龍聞
過已多時

又

孝廉楊仕熙
番禺人

蒲團坐破黑甜蘇色色空空悟本無明月一輪雙照影十年冰
雪未應輸

春在枝頭月在天菩提明鏡總成玄不須微笑拈花去參透天
龍一指禪

題光孝景聞和尚桃花獨立圖

孝廉

蘇

珥

順邑人
瑞一

自來顏本賽山顏偶出訶林又到山芬菱叢中湛鍊性悟時古
德總能攀

作飯曾憐計太愚爭如作字覓擔夫如今不是同癡漢勘破玄
機相亦無

訶林聽琴步唐權使韻

進士

何夢瑤

南海人
西池

禪房花木妙難尋自寫松風萬壑深合把陶詩方賀若閒雲流
水總無心

大絃聲濁小絃廉箏笛琵琶耳盡砭絃外有音聽得否老夫燈
下鬪义尖

虞苑

孝廉

羅天尺

順邑人
履先

功曹誰遣此中居猶是東南竹箭餘知己自來今古少不須重
上白龍書

光孝寺志

卷十一

十五 廣東編印局刊

再過訶林懷異目上人

上人註洞山集
多孤峭之句

雨浸虞園長綠苔閒吟長到舊宗雷雙松六月寒凝雪不見青
蠅入院來

訶林烏金佛塔歌

下共五首

文學
方秋白

黃金鑄佛不鑄心鑄心何用求黃金烏金鑄塔不鑄佛四大盡
從空處立金火相生自有時星辰合頂光離離七級攢空呈妙
相千燈倒影青蓮上法王環列恆河沙莊嚴現出優曇花大千
頂禮光明露天慶金人不保君不見六榕鈴譯語秋風喚醒劉
郎泣黃土

題貫休貝葉寫經圖

貫師繙經不用紙厭看人情輕薄似拾來貝葉有根源展出縱
橫踰側理白馬馱來般若文真印傳心四十二手摹心畫如有
神意中現出如來旨真機透露無端倪慈雲飛入毫茫裏乃知
梵樹出懸廊佛心至今一葉傳天地問師擲筆定何打破關頭

呼不起元猿帚猛思量跳入須彌從此始

達摩井

一葦江能渡千年井尚存水香難問訊心印定知源有穴金長湧能空道始尊毒龍降後渴瓶綆與僧言

風旛堂

入寺依西郭堂開得地偏風微幡影寂心定磬聲圓萬象呈空相千燈了俗緣更誰添柏子龍象現當前

菩提樹

嘉樹法王扶繁音殿角鋪傳燈千葉續梵唄數聲圖甘露栽培大虞園性命孤豈知人說偈看破本來無

南漢金塗鐵塔歌

孝廉曹達番禺人

昌華阡阡珠江糜珊瑚爲梁玉爲楣合浦明珠光灼爍鮫鮪衣裳何截襪君王澹澹恣春嬉珠兒香子杯行遲美人曼壽初進卮清揚婉轉歌且悲今日侍君王歡樂會有時少壯奈老何安

光孝寺志

卷十一

十六廣東編印局刊

得不傷客何以爲君祈壽者冲融裏窈愁蛾眉將勸長庚酒天
間蒞蒞誰乘鷺將采續斷膠滄波滌滌龍鬚鬚將屑返魂香遠
適異國敦厥血拇形駸駸惟有越山之金粉五色一歸模範終
不移君王有召羣工來惟龔平章先馳驅曰沙淘金鑛鍛鐵瑯
鎔刻鏤煩工僊祝融爲爐搏桑炭南方朱鳥引咮鼓翼而爲吹
黃者爲相黑者質於是雙塔始得光陸離豪犛犀象恐怖伏戀
皇孔翠無威儀光芒四射射輒霄漢壯哉南國誠疑疑此塔旣成
淬溟渤卽付龍象交扶持是時宮中歌舞猶未希但願吾王千
秋萬歲長若斯

冬日曹孝廉邀杭堇甫先生遊光孝寺榻塔字歸

文學

羅元煥

南邑人
昭崙

僊居赤華舍窮年憺趨趣人未出門同簪想鍵戶盍長者凌晨
來蹶然起僊偕翳豈耽禪嬉幽討日亦輒趁行陳思偕乘興騎
省挾盡刪世法縛俯仰舒宙合炙輠笑叱髭雕龍動驅緇擁懷

貴所高冥搜不遺賾淹晷豐暇豫周垣恣步履撲面驚風寒苦
提戰栖葉荒生虞園烟東西屋雙塔講易景已非布金跡猶香
竦踊覲殘銘勝若藻發笈云胡好奇人千載虛摹搨逸略難重
陳空花萎浩劫獨有開士雛娛客鼓百衲一彈再三歎疏櫺徹
咕聶睦耳清羅羅遙傳望古集我聞先民言此地信伏蹣雖號
祇洄寰英流踵常接下隨董生帷穿任管子榻觴詠紛追牽金
玉競響答至今彌年世芬芳挂齒頰浮陽閔九九清塵何蹻蹻
搔首風雅區跳哇讓魚鵠譬彼廣廈傾支非一柱及郢沒匠寢
斤伊誰飾華庠代興豈異人珠槃藉公歆血公如冠山鰲我如
蟻戴笠二仲秀且文相將奮鱗甲誓結同心繩挽此前軫塌厥
秉托雲天非爲鷗鰕狎古道倘可敦精慮延佇立

戊子秋寓訶林脩志作呈涑園太守

太學何宗連平人厚宣

禪關自寥泐側耳無俗聽撼撼下庭葉涼颺度疏櫺觸境欣有
光孝寺志

卷十一

十一廣東編印局刊

會澄懷豁以惺風旛動俱妄妙諦循壇經虞房蹟已邈臺榭徒
空局使君紹昔賢驂螭來南溟毗邪通得意菩提結汗青恭命
事纂輯剏綴懷英靈構思歛起草腕脫無留停勉爲記事珠用
答賢侯鯖

達摩井

垣曲縣令李卓揆

香邑人
鏡紅

一葦渡江來靈泉自開鑿古月照心圓風吹桐葉落

風旛堂

文學蔡國臣

順邑人
佩然

風動長旛鐘自鳴老僧萬籟乃無聲等閒心不知心處便許靈
幢過太清

又

仇 澣

匯川

四大中何有因心幻始成旛從無處立風忽寂中生寒月遠山
夜虛堂清磬聲大師默然坐臺靜鏡空明

又

馮與之

靜中忽一動誰得辨旛風萬籟聲原寂諸天色盡空悟周無象

外法現有形中對此講經座棲心無乃同

雙鐵塔

莫看雙鐵塔且看塔內外內外無所有亦何與塔礙大哉金剛
精森然不能壞栽栽七層風吹入八水界八水漾塔色高見光
烟碎大師坐塔裏閉目不驚怪借問有塔否塔然不能對

菩提樹

文學
伍安仁 順邑人宅西

千年空盡本來身盤石靈根是夙因去國種仍依淨土摩空枝
既出紅塵悟來樹色俱成幻參去天香始見真何獨訶林有深
蒂培來心地自生春

又

貢生
鄭時達 順邑人

不逐幡風落層層翠色新得依有著樹常蔭有緣人蒼潤沾花
雨婆婆謝却塵訶林留片影同證鏡臺因

贈光孝圓公二首

候補
郡丞尹周 順邑人

風旛堂上演三乘可喜宗風紹惠能訶樹一枝成碩果菩提千
光孝寺志卷十一

十六廣東編印局刊

葉護龕燈許詢知已參禪早陶令還期入社僧寄語蒲團留片
地遲余明月抱琴登

金臺歸後宦情忘虞苑時過古佛場握塵久聆玄理妙聞琴深
悟化機長雲幢鐵塔精廬舊水月蓮花白社芳不是遠公施法
力祇園那得荷重光

時方募
脩山門

洗鉢泉

黃觀紹 韶千

鉢貯一片月水涵一片月如來指頭中還有千萬月千萬月所
照鉢水得其末欲會道一貫請看指洗鉢

菩提樹

黃 鶴 騰聲

我聞菩提本無樹意蓋花心同散布好參色相本來空現前因
果自無數訶林有樹大百圍幹生皆空發靈暉祇見根鬚勢盤
結百千上下虬龍飛有如瞿曇花亂下色相不着無處寫又如
清水種芙蓉不染淤泥依淨社根移西竺有宗雷航海炎天胡
爲來蕭梁于今已千紀歷劫不朽信神哉善哉佛法實浩瀨芥

子須彌同一貫婆娑佛樹作招提度盡有情登彼岸

六祖髮墻

祝髮脫塵垢還留色相曾寶光山月印陳迹晚霞蒸弟子渾多
事浮屠凡幾層佛無入我見瞻禮問南能

題光孝古跡八首

孝廉 馮公侯 番禺人

無戒非空有戒空入壇明月出壇風森羅萬象維摩詰都在人
天肅立中 戒壇

眼前只有風幡義莫說風幡不是機佑大須彌藏一粟真形裹
著水田衣

白蓮說甚東林社文字由來不立禪阿耨池中分大華花饒十
丈藕饒船 白蓮池

話到名泉卓錫多五丁何必向人科怪他渴想唯金貝此事談
諧紀達摩 達摩井

龍華會上傳真諦香積廚前索點污儘爾一泓功德水不知還
光孝寺志 卷十一

十九 廣東編印局刊

有點汚無洗鉢泉

梁唐自昔稱嘉樹菩薩如今少肉身百戰風雷餘却在如何留
樹不留人菩提樹

塗金衲子布多貲七級巍巍紺宇垂天慶觀中諸像廢霸圖終
待讀銘知東鐵塔

如何亦似有廂樣鑄鐵分明笑九州只合移歸訶子院法王鈴
鐸振千秋西鐵塔

辛未夏日偕鄭在眉黎錦巖遊光孝寺

張大進番禺人

載籍浩烟海披吟勸魂營同方駕言邁聯袂越巖征訶林隱赤
日孤園洽幽誠息景契靜覺留鷗却炎蒸吞爰倦吳士存偈寤
番僧金塔復雙峙菩提極高撐火宅至以拔淥池浴尤清一情
頃盡滅十地終全登客什能勝大謁馬迴無明儒釋均復性勿
猥區日星

菩提樹

楊東萊

信是罽羅種真宜佛手栽
朱輪標上覺道果證如來
西竺慈雲蔭南宗法界開
旃檀空色相枝葉絕胚胎
寶歷占天監傳燈印鏡臺
千秋塵鏡外一片雨花催

風旛堂

悟得風旛澄隱微心旌能守
卽真機地留說法開華藏
人憶傳燈授戒衣觸景忘
形方覺幻觀空懸相總皆
非菩提明鏡曾參破百丈
竿頭任指揮

宋米元章書訶林三佛匾世鮮知者余特紀之

胡

蓉
順邑人
麗泉

宋代烟雲世幾更銀鉤鐵畫自光瑩
六榕見說東坡跡三額誰知米芾名
綠醖紅塵從變滅燕泥珠網任縱橫
閒來憑弔搜遺事拂拭雕梁目許瞠

菩提樹

文學

邱先德
番禺人
錫蕃

光孝寺志

卷十一

二
廣東編印局刊

兀豎菩提樹依然一指禪晴開明鏡地陰轉法輪天有葉堪成
絹無花不讓蓮由來西域種移植已千年

風旛堂

繡幢飄淨宇天籟拂虛幃一徑入來處悠然忘化機庭陰空與
色心動是耶非相對渺無著依依凝夕暉

洗鉢泉

祇林傳印後飛錫啟柴關一鉢洗初淨此泉常自閒禪宗本慧
海佛性對寒山隨在生涯是清冷任往還

臥佛樓

寶珞承趺坐莊嚴孰與同胡爲高枕在長臥一樓中大夢亦誰
覺此身終是空真如多妙諦隨處破羣蒙

菩提樹

文學曹 濂番邑人

梁年西域種猶存好共旃檀護祇園千疊慈雲堆古幹一林法
雨布靈根含華久蔭如來室遷地還依廣大門特立自饒生意

滿庭花貝葉依黃昏

臥佛樓

矗立危樓當淨域如來丈六隱金軀從來大夢迷難覺應識禪
心靜到無漫向三摩參色相空留七寶擁跏趺塵緣想是隨聲
滅休教庭鴉耳畔呼

訶林聽圓德和尚彈琴

黎鸞順邑人
廣御

洗耳復洗耳會心歸綠綺冷然大古音揮向如來指抱膝月橫
空憑欄花睡起天高雁度峯雲定魚沈水我是坐中人以此參
玄理願教曲莫終希聲聞正始

夏至日偕黎竹庄譚澄秋楊蘆溪黃秋畹集訶林精舍與

圓德智超二上人分賦

翁師鉤順邑人
叶源

不趨河朔過訶林別館清涼暑漫侵竹院日長消荔枝火幢風
動聽禪琴劉松逸興緣多事惠遠高懷獨愛吟此際俗塵拋却
盡倚闌贏得共披襟

光孝寺志

卷十一

三 廣東編印局刊

勉訶林諸衲以下皆僧詩

函 昱本寺僧天然

寒到驚秋盡無雲天欲垂道情添老大人事暗遷移掃葉供烹茗擔泉先灌葵韶光應共惜世路此何時

訶林春歸二首

塵居日易逝不覺報春歸雁影空潭盡禪聲遠樹微江山三月裏人事十旬違積雨留寒色焚香但掩扉
忽憶登臨處風烟足往年山懸千里外春別一旬前歲月催華鬢乾坤限遠玄冥心惟自鑒去住總茫然

訶林懷舊山二首

不見雷峯頂心知海寺東聞鐘疑隔岸對雨憶長松風鶴從來舊烟霞此際隆百年多病日歸思正無窮

情深山水日豈爲覓桃源倦鳥藏深樹驚魚沈巨川拂波楊柳月依岸竹林烟一自不知樂浮生亦惘然

宿訶林

不到訶林久悠然鐘磬音戰爭成佛地雲樹幾人深畫角孤城
暮春風古殿深徘徊今夜夢依舊在長林

復風旛舊址

夢斷風幡不可尋虛堂猶見古人心一池春水臨高閣十畝荒
烟想故林人事暗消芳草盡道情偏共亂雲深月明此地知何
限薄影橫窗曾幾吟

刻訶林語錄謝諸檀越二首

文彩纔將音信通多君端的辨來風須知熊耳山頭事不在楞
伽四卷中

四十九年一字無如何野老却叨叨垂鉤千尺深潭意極目清
波憶巨鰲

訶林

元旻本寺僧天藏

大鑒談宗所如今跡漸荒菩提獨有樹訶子久無香地卽虞翻
苑林爲耶舍堂堂前雙石塔閱盡幾興亡

光孝寺志卷十一

三廣東編印局刊

達摩井

一脈來何遠傳聞卓錫開洞然沈甃甃時或動風雷

○菩提樹

老幹風欺半作薪靈根凡歷幾千春如今更見孫枝發似待當
來說法人

六祖髮塔

菩提樹色含蒼烟尋訪遺踪禮塔前中有南能頭髮在神光灼
爍照林泉

南漢雙塔

南漢王墳已不堪浮屠千載鎮名藍東西兩座遙相映向夜無
燈光自涵

秋夜詞林獨坐

楓落詞林露氣清中宵坐對月華明沈沈大夢於長夜幾個同
醒在此城

三月三日雨夜喜梁藥亭太史過宿分賦

元

默本寺僧
敏言

江上寒多雨蕭蕭仍至今何言青翰舫乘興入芳林前浦電長
激中庭樹暗沈青燈共吟和無乃異山陰

送嘯公還靈巖

離亭不可望歸路杳三吳錫杖羣峯外霜林曉月孤凍雲凝碧
翠寒色上菰蒲鄧尉梅花候清香更滿湖

聽蟬

寒色一溪頭微吟欲上樓斜陽新竹裏落葉遠山秋飲露誰知
潔哀時爾獨愁柴門長若此清切更何求

菩提紗得秋字

景
聞本寺僧

西竺傳來種靈根可耐秋葉如青色化文似白光浮天旣生奇
物人疑卽素綢絺疎殊可愛取罨此窗頭

白題小影

光孝寺志卷十一

三
廣東編印局刊

桃花曾已悟前因
今向桃花隱置身
漁父不須來借問
我原不是避秦人

風旛堂靜寄

金爐香裊午風微
日日耽禪靜掩扉
水面觀瀾曾悟幻
簷頭狎雀漸忘機
參來有象塵心瘦
勘去無生道味肥
正好堂前詢侍者
風颺旛動是耶非

菩提樹

無樹依然有樹傳
紛紛擬議擾兒孫
祇應除卻菩提蔭
智藥能師兩不言

達摩井

求金鑿池世緣癡
化出靈源事亦奇
湛寂寒光星月印
難將觴兩說人知

西來井

碧甃清涵道在茲
當年卓錫許誰知
憑君若問西來意
法乳淵

源引一絲

千佛塔

鑄鐵作浮屠蓮花寶座扶七層周法象千載識雄護世已非南
漢人猶說彼都幸留銘字在霸業未全輸

睡佛

行住渾成道長眠亦是禪始知無著相本爲息諸緣境定澄明
月心空匯百川可嗤莊叟夢猶作蝶翩翩

月夜鳴琴

月色照幽獨披衣理素琴琴聲振林木木葉下階深寒雁翻雲
漢松風楊素襟終宵懷叔夜耿耿數知音

光孝寺虞仲翔祠

方伯曾
公建

嶺南經術披榛管天遣畸人來百蠻此才豈僅方竹箭文經武
緯誰與倫大春紛綸詎多讓汲黯慙直良所安談經每指鄭公
謬批鱗頓失吳主歡海濱竟類屈原放身後空思周舍言吾粵

光孝寺志

卷十一

西一廣東編印局刊

後先數遷客宋首大蘇唐首韓韓遇區趙蘇遇石談藝時或舒
心顏不知功曹當日徒數百何人載酒勤往還抑或鹿裘道士
夢相訪三爻飲畢常閉關卽今欲尋著書處但見樹黑苔花班
緇流惟解護金塔遊客祇愛談風幡南城方伯著作者千秋鉞
芥非偶然流連嘉樹高詠發濡染大筆貞珉刊方伯有詞子行
虞仲翔詩及
祠碑文抄櫺陰下集傳侶旃檀香裏陳敦槃詩成便獻達摩祖
酒熟試醉菩提根掃除青蠅布几席蕉黃併薦離支丹功曹傲
骨來軒軒前房後蔣應隨肩歐黎諸老詩魄耿亦當挹袂相聯
翩訶林光燄非舍利名臣名士俎豆血食同綿延

曾賓谷方伯建虞仲翔祠於訶林舊址敬賦

中書

黃培芳

香邑人

佗城西北功曹祠舊植訶林有遺跡自從花木換禪房風烟又
閱年千禩鐵塔塗殘南漢金菩提飛盡蕭梁碧遊人到此禮空
王久無尺土祠遷客南城曾公今召伯百政具修興力役粵會

河渠濬廣深扶胥廟道築山石弔古花宮溯仲翔重營棟宇捐
金帛我衡割據思江東仲謀降魏非英雄子敬公瑾窺大意其
餘氣識多凡庸誰呵于禁芳被斥獨申大節生英風夢吞三爻
善治易經義亦折流府融青蠅作弔終已矣海隅長此嗟道窮
天風忽見吹靈旗巍巍共快瞻新祠大廠華筵集賓客肅將祀
事陳牲犧羣材相與詠其事鴻文公自爲之碑豈徒盛舉慰淪
落振刷頽靡當在斯得一知己可不恨千載以下非公誰

同治甲子八月廿七日文樹臣太守

星瑞

招同張翰生總

戎玉堂

林午峯

岳光

林藻濂

德泉

兩封翁鄧蔭泉中翰大

林黎烟篷孝廉

耀宗

鄭紀常司馬

績

勉之觀中兩上人集

訶林卽席成詩四首

光祿

李長榮

南邑人

五羊論古寺初地數訶林浩劫千年冷秋風一巷深經時蔬筍
約他日薜蘿心郭裏如山裏幽棲未易尋

聞道漁洋老清遊愛此間地殊金碧俗

漁洋稱寺氣象古樸

官亦水雲間

光孝寺志

卷十一

五廣東編印局刊

香火三生證風流幾輩攀今朝同訪古五馬且遲還

又

古樹如今樹

古善提嘉慶二年爲大風所拔
四年從南華寺菩提傍株移植

南宗抗北宗菩提

無舊葉六祖有新容誰嗣黃梅法應追白社蹤尊前話興廢試聽夕陽鐘

又

一笑降王長栽栽塔兩枝空勞民鼓鑄莫藉佛扶持霸業江山

歇文章俎豆移名臣虞

仲翔海雪

在增我表忠思

曾南城方伯已于寺

中建虞仲翔祠余擬兼祀
海雪寺有海雪洗硯池三字

甲子秋日訶林雅集詩李子黼光祿韻

太守

文星瑞

江西萍鄉人

甘露菩提樹西風訶子林妙香禪榻閱落葉古壇深鐵塔磨人
代蓮池靜佛心五羊冠蓋地誰此暢幽尋

又

矯矯孤中節南遷寄此間奇才三國少投老十年閒絕學今誰嗣高風不可攀蕭條虞苑樹惟有暮鴉還

又

漁洋本詩老竹垞亦詞宗都作南遊客來瞻古佛容風流還我輩泥爪溯前蹤蔬筍今朝約休論飯後鐘

又

各擅詩書畫清才筆一枝

座中多能詩而蔭泉紀常兼擅畫翰生勉之兼擅書畫

禪宗幾

興廢風雅要維持負笈當年事

午風藻廉兩封翁少年曾讀書於此

拈花此會宜

風旛留妙偈千載繫人思

觀中上人與余別十餘年矣乙丑冬杪邂逅訶林不復識

賦詩誌慨

教諭

李欣榮

南邑人

一樹菩提未改容蒼然老衲契南宗身經喪亂知誰在境到荒

涼亦偶逢兩度秋風曾借榻

癸丑丙午讀書寺中

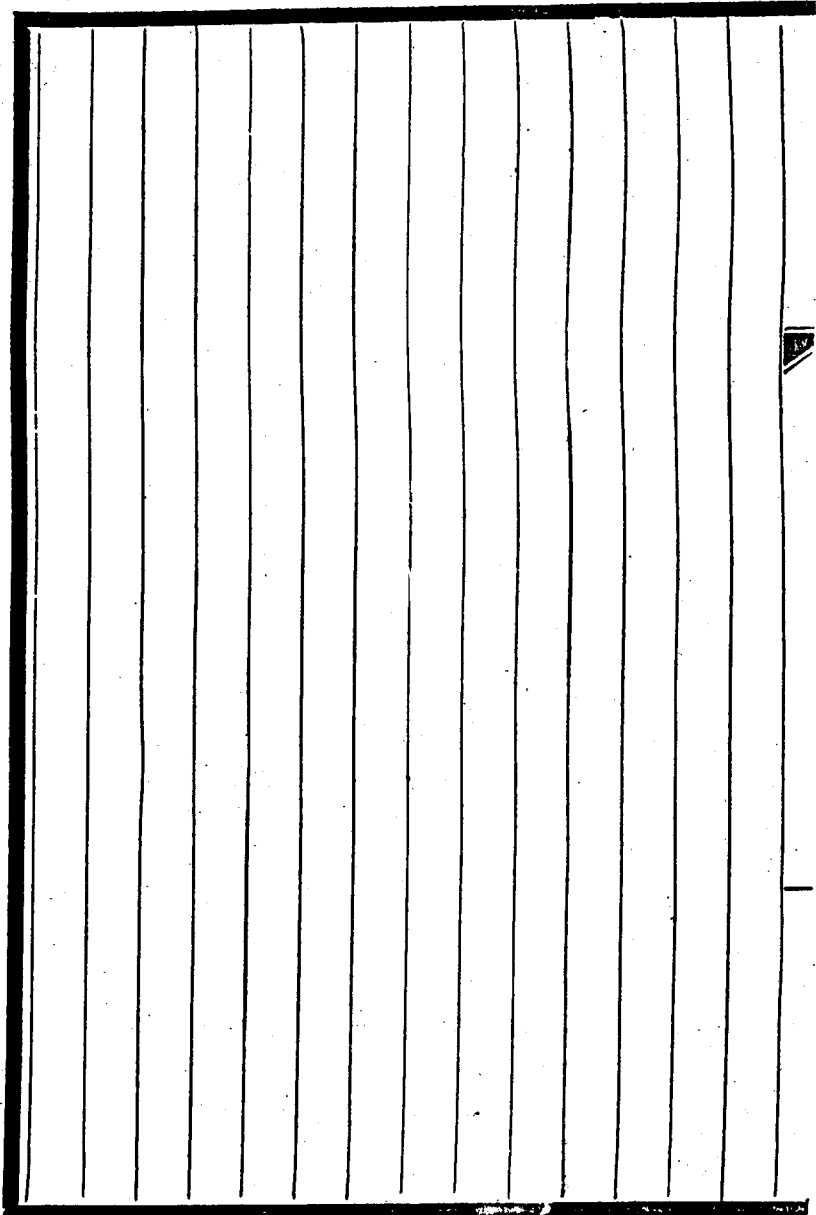
五更清露慣聞鐘前塵

盡掃如泡幻剩有鬚眉認舊儂

光孝寺志

卷十一

三 廣東編印局刊

光孝寺志卷之十二

題詠志下

粵人故善謳吟唐宋以還彬彬極盛邱文莊有言自張曲江公生後五嶺以南山川燁燁有光氣蓋亦由聲詩徵之矣夫人握蛇珠家懷崑璧此靈洲佳氣所以見稱於天下矧詞林淨社夙號風雅操南音而追正始詎不爲粉榆重乎至若枯禪老衲觸景抒懷比事屬辭亦多悟徹故輯蓮社緇素之作別爲之一卷志題詠下

光孝寺

典籍孫黃邑人

雨葉菩提樹天香簷蔔林塵機方外息幽趣靜中深野色連雲積秋聲雜梵音隨緣僧上供予亦長禪心

又

通政張詡邑人

百粵山川秀三城甲第雄笙歌聞院落雲霧隔簾櫳泡影千年許繁華一日空已成兵燹地長動黍離風人物消應盡江山隻

不窮昔爲虞氏圖今作梵王宮有客題詩徧無人載酒從西來
僧未覲何處問圓通

又

尚書 何維柏 邑人

清齋飯罷暮鐘時塔裏傳燈樹影稀僧在上方秋寂寂月生東
海夜遲遲風旛着想心先動明鏡非臺性自知却笑黃梅留偈
別三更衣鉢使人疑

集菩提壇示定通上人

中丞 李義壯 郡人

人人各有一菩提爭奈尋常習罔迷只有一人迷不得五更先
已過曹溪

光孝寺訪奇峯上人

憲長 趙崇信 郡人

靜愛沙門老歲華河陽歸客住山家聽來鐘罷僧還定縹緲鐘
聲隔紫霞

訶林送奇峯上人參方

少參 黎民表 郡人

王園元古寺曾住晉朝僧爾獨隨緣去傳心問佛燈麻衣經雪

冷藜杖入山層若識風旛義歸來演上乘

題詞林異上人精舍

城西古樹板相樛云是神僧手所植青皮赤文十抱強虎攫蚪
奔人莫識幾度摩娑行樹底爽氣陰風振泉石頃來溽暑常伏
枕悵望禪樓杳難卽清晨剝喙聞扣門倏見礫硯懸素壁雪山
靈草光照眼祇園寶花亂相射跣趺座上爾爲誰龐眉電目仍
霜髭楞伽萬徧口能誦毘邪丈室身不移白茆况邇詞林井大
士曹溪曾灌頂勝地猶依龍象力清池屢照鸞鳳影吾師日長
繞百過雨拆風披何碎瑣香鑪仙藥知有無寶勝鉢衣飄婀娜
只今甲子旬五日種花誰見還成果予生苦遭塵網縛依上清
涼無不可此圖此樹俱幻迹况涉言詞計應左披圖且謝門徒
歸野客吟成山葉墮

初冬過詞林淨隱方丈

雙峯晴雪隱禪枝乘興難孤竹下期龍象法從開士演風旛言

有化人知曇花半落談經後幽鳥潛窺出定時雛菊肯同陶令
醉不勞廬岳遠尋師

訶林禮佛作

少參 黎民表 郡人

蕭蕭招提境颺景移清秋稍綠石竇轉回瞰金光浮爰求禪棲
處念載締綢繆佛棋起馴鴿僧寮響寒楸燈然九微徹梵誦三
昧留精進儼如來超悟祈靈脩廣福間若致得道諧所求目覩
天際月耳接巖端流嗟哉萬物情酣暢愜重游

過訶林漚花山房分賦

戶部 龐景忠 郡人

選得幽居只半間空窗時掃白雲閒城頭樹古不知歲竹外籬
疏無處關上水一泓魚亦定夕陽帶郭鳥初還遠公非遠逢今
日洗鉢焚香願正殷

友人讀書訶林

宮坊 區大相 端溪人

聞道棲禪客觀空不廢書蘿軒僧梵寂木榻世情疏貝葉藏山
鳥曇花隱壁魚繇來方丈室卽是草玄居

晚過光孝寺禪室

真諦何時了微踪暫托緣鳥啼千歲樹霜冷六時蓮風葉隨吟
客天花對病禪無論空與寂水月共思玄

集訶林淨社

郎中 歐大任 郡人

淨土精修白業長入山猶得閒支郎閣懸滄海摩尼色塔湧炎
洲舍利光滿座異香分簷蔔小林祇樹徧桃榔人天可是蓮華
社嗜酒偏容處士狂

送訶林棲霞上人

知府 陳弘采 郡人

羨爾西遊士尋師遠俗氛衲隨霞外補錫向月邊分法界諸天
迴禪參上乘殷六塵俱寂寂清梵客中聞

光孝寺訪智海上人

知府 蘇民懷 郡人

一訪智公宿青青竹四圍不緣稅塵鞅寧得扣禪扉古寺烟光
夕中林露氣微玄言暫欣對彼我已忘機

上巳前二日陳秋濤黎洞石諸公集苛林印源上人禪室

光孝寺志

卷十二

三 廣東編印局刊

時十虛上人自羅浮至得真字

大僕卿 吳光龍 邑人

歸棹相將恰暮春祇園花鳥尚逡巡孤亭近水堪修禊一錫凌
空自現身鈴鐸夜沈幢影寂菩提響答雨聲勻遠公不却曾遊
客肯厭陶潛索酒頻

歸自濟南若惺上人椒園

御史 王安舜 郡人

不到椒園旣八年偶來樹下坐寒甌茶鐺酒白仍留客草聖詩
魔半入玄尚憶袈裟邀夜月自從冠帽隱枯禪共憐疏闊無多
子屈指交遊幾逝川

禪堂

老僧忘世念趺坐結枯禪地偏心常寂堂幽境不喧風前一旛
動却後幾燈傳寶殿飄清梵松龕閑大千從人施飯鉢留客供
梁餽讀律沈涼月看經響夜泉妙香聞定後淨理見參前始信
浮生者塵勞枉歲年

送訶林棲霞上人參方

運使 張廷臣 郡人

幾年飛錫傍天涯歸向磳巖度歲華靜裏汲泉聊試茗閒中開
徑漫栽花談經已悟三乘訣適性曾浮八月槎知是山林盟未
脫故將清興寄烟霞

夏日偕諸子集訶林六祖法壇分賦

州刺史 郭 槃 邑人

寶刹鬱嶙峋停雲萬象新何時布金地重見雨花人鉢小龍堪
馭壇空鵲自馴磬聲雲畔落僧語月中論欲識玄中趣寧同物
外身三車何用演萬劫自迴輪法界超塵累名香結淨因風旛
如可悟臺鏡本無塵

過訶林贈別奇峯上人

翰林 林承芳 郡人

高僧何處去烟水恰心期丈室留單謁廬山遠訪師麻衣殘雪
在竹杖白雲隨欲問遊方意應須野鶴知

菩提樹

太常卿 葉廷祚 郡人

壇前蒼翠結根孤質幹凌霄宛畫圖西竺攜來身是幻南宗悟
光孝寺志 卷十二

四 廣東編印局刊

後樹全無月移疏影穿階冷
鵲繞深枝向曉呼能解個中真實
義茫茫萬劫亦須臾

菩提壇

方伯郭 棐邑人

菩提壇上紫烟橫
月色真憐此夜明
清漢風澄祇樹影
上方僧定梵鐘聲
菩提緣有相心無
象鏡本無塵物有
情一悟碓前篩米
意便應視髮學無
生

訶林社集賦得王園晚霽

知縣黎邦城 郡人

暝色蒼茫古化城
同來結夏恰初晴
衣披蕉石雲猶潤
杖引蓮峯氣颯清
殘照到碑看往跡
曲池流水雜經聲
灑巾倒處寧辭醉
不覺東林月又生

訶林懷古

通判車登雲 博羅人

智藥空流樹誰從獵
來雲迷藏髮塔烟鎖
譚經臺幢影諸天
隔鐘聲畫角催一花
憐五葉何日始重開

又

通判張 岳 郡人

古寺依城郭重重紫翠凝曇花千歲樹白足六朝僧何處空諸
有誰能證上乘風旛正飄渺講席幾人登

又

知縣張守謙 郡人

南天開梵剎嶺右敞禪林正有雲霞思偏宜水月心疏烟籠紺
馬清磬和鳴禽爲問無生訣何人獨賞音

訶林雅集

給諫盧兆龍 郡人

十載塵心似石頑偶來聽法趕春閒回頭未必無登岸出世何
須戀住山酒不一杯禪亦冷茶非七碗興全慳遠公若許同蓮
社莫厭頻過扣竹關

又

尚書陳子壯 郡人

訶子壇邊石不頑春城物色解幽閒繙經縱譯三千藏薙草重
登第一山淨土到來超佛相微塵吹去破僧慳逢人莫訝紗籠
句常有慈雲護竹關

筆授軒

光孝寺志

卷十二

五廣東編印局刊

宰官南涉虞翻後梵剎開軒徑跡微月影壇前嘉樹落香烟空
外妙雲飛發心頗覺聲聞滅灌頂猶疑草句非此處肉身原頓
入莫因無住乞遺衣

又

孝廉黃兆成郡人

蓮社風流古逸蹤虞園文藻繼開宗人依蘭若知何界地入禪
關第幾重塔影再新烟火淨訶林空對綠陰穠酒闌詩就踏歌
去日落西城急杵春

花朝過訶林

貢生張繼元邑人

忽爾過花朝尋僧破寂寥維摩獅子座慧遠虎溪橋旛影空中
現曇花望外飄紅塵知不到握麈興偏饒

訶林戒壇

吳祖豫邑人

閒從勝地叩遺踪寂寂烟霞鎖梵宮建德宅餘芳草徑虞翻園
度石壇鐘菩提樹影千秋月右殿旛懸百代風何事片蘆東渡
後禪林無處問圓通

過光孝寺若惺禪師講堂分賦

孝廉黃聖年邑人

何年法性寺重觀講筵開廬岳尋師去曹溪乞法來一菴深借
樹半偈了非臺猶幸鐘聲接微言許往回

憨山講堂步沈司馬韻

恩薦區懷年端溪人

千年優鉢偶逢花七葉從抽慧性芽海嶠烽烟償願力松房鐘
板閱精華圓通特地羣魔盡禪藻彌天淨業加幸有法龍稱上
足客來從憶紫茸茶

集淨社送覺道太空二上人東山結茆

庠生黎邦璘郡人

高僧霞外跡法侶賞心同祝髮訶林下尋山越水東麻衣攜野
鶴藜杖向丹楓到處身俱幻隨緣境盡空但憑龍象力豈藉鬼
神功水月開禪室風旛隱梵宮栽蓮廬岳近洗鉢寶林通忍草
披新徑秋花發舊叢題詩來謝客置酒爲陶公後會尋詩處人

光孝寺志

卷十二

六一廣東編印局刊

天別界雄

光孝寺訪棲霞上人

唐守敬

虞翻苑上迹陀寺有約尋僧忽杖藜坐對天花來法界却逢香
水悟禪棲盤中芋栗隨緣供竹裏烟霞盡日迷乘興杳然忘去
住不妨歸路夕陽西

訶林漫興

庠生 李唐牧 番禺人

虞園幽興入殘冬風攪菩提雪釀松窮子破寒探寶藏野狐偷
法扣禪鐘石幢影靜移初日香積烟消罷午供自喜放參無一
事虛窗時有白雲封

秋夜同張穉墟入訶林與諸上人談禪

庠生 葉之柄 禹人

遙聞覺路有金繩此日招攜得未曾幾片白雲疑聽法一龕明
月卽傳燈微心知是離言說了義還應斷葛藤領取西來無限
意風旛休更問盧能

夜集菩提壇

何允衍 邑人

塔畔尊開酒復清石壇月出白烟生夜來坐到忘言處風入菩提作雨聲

入訶林

初地焚修侶恆沙浩劫心寶輪光五葉祇樹卽雙林旭燁森龍藏天風落鷲岑欲空文字想誰證海潮音

春日偕張穉墟王石年集菩提樹下分賦

庠生 葉之彤 邑人

共訊昌華苑臨風憶仲翔垂陰籠梵剎偃蓋自梁唐席列伊蒲供堂懸舍利光誰能空所有大地盡清涼

夏日過法性寺二首

以下皆僧詩

釋 憨山德清 長干僧

菩提樹下風祛暑般若臺前雨送涼一盞清茶諸想滅更於何處覓西方

覺樹當年向此栽初心爲待至人來千秋衣鉢今仍在說法誰光孝寺志

卷十二

七 廣東編印局刊

登舊講臺

過法性寺菩提樹下懷六祖大師

菩提鐘下舊相逢
千載同來氣尚同
籟鼓聲沈香不斷
兒孫何處覓玄蹤

菩提樹

道種來西竺
靈根出上方
果成從釋梵
花發自梁唐
葉覆慈雲密
枝垂法雨香
皈依聊景仰
五熱頓清涼

又

顯仁
本寺僧

航海而來未記年
孫枝今已覆諸天
疏林不著空花相
老幹應同劫石堅
密蔭慈雲臺殿冷
高標銀漢地輿偏
宗風豈昧西來意
清籟常揮祝髮筵

懷筆授軒

智力
本寺僧

地幽諸品寂塵絕
一軒深破臂人何
去徵心事可尋疏
風搖晚磬綠樹變
春禽向夕松濤起
猶傳梵唄音

菩提樹

異種自天竺娑婆歲月深
夏風聲入雨浸月影搖金

重刊光孝寺志跋

嶺南學術淵源實濫觴於虞苑炎漢之際百越民俗狂榛儒林未盛自虞仲翔謫宦南來講幄宏開英才薈萃實開嶺學之先河及宋大中祥符間頒賜藏經明正統更頒全藏遂集釋典之大成故述吾粵文化者以光孝寺闢繫爲至深非徒妙悟風旛爲禪門生色而已運會遷流滄桑變易南州古刹多已消沈惟此寺巋然尚存足見文獻之未泯也明末張惺撰寺志二卷惜過於簡略清乾隆間顧光與何厚宣重修凡十二卷惟刊本久已失傳廣東省立編印局搜尋鈔本付印校勘一過訂其譌誤惟內有二則尚須闕疑者卷一來仰軒廣帥鄭□爲慧寂禪師建卷二來仰軒唐大中十三年廣帥爲仰山慧寂禪師建鄭字下缺名查大中爲唐宣宗年號唐代嶺南節度使鄭姓者三人（一）鄭綯（二）鄭權（三）鄭從讜考鄭綯於憲宗初年到粵遠在宣宗之前鄭從讜於懿宗咸通五年到粵更在宣宗之後（

據舊唐書鄭權於穆宗長慶三年到粵韓昌黎有序送行樊澤之註韓文謂權終於嶺南可見其在位日久長慶與大中時代相近疑廣帥卽鄭權也卷二明熹宗天啟六年沙門通岸等修復殿宇同時撫院陸□□捐資裝檀香佛三尊陸字下缺二字考廣東阮志職官表天啟朝有總督姓名而無巡撫惟表內布政使一欄天啟六年有陸問禮疑撫院卽陸問禮當時兼署巡撫也附識於此以就正博覽君子南海廖景曾識