

李潤海 監印

杜潔祥 主編 高志彬 解題

中國佛寺史志彙刊

第 一 輯

第 47 冊

148

鼎 湖 山 志

⊖ 卷 1 — 卷 4

明 文 書 局 印 行

佛曆2524年 (1980) 1 月

臺灣 • 臺北

李潤海 監印

杜潔祥 主編 高志彬 解題

中國佛寺史志彙刊

第 一 輯

第 48 冊

148 • 149

鼎 湖 山 志

⊖ 卷5 — 卷8

華 峰 山 志

明 文 書 局 印 行

佛曆2524年 (1980) 1月

臺灣 • 臺北

鼎湖山位於廣東高要縣境，乃端州名山，高千餘仞，周圍百里，屹然鼎峙，山頂有湖，四時不竭，本名頂湖，後乃作鼎，道書以高要頂湖山爲第十七福地。（按本志凡例云：「鼎湖爲端州名山，道書所載洞天福地，弗與焉。」誤，蓋道書所載頂湖，卽鼎湖也。）其峯巒環抱中有寺，曰慶雲，梵宇幽邃，昔爲曹溪六祖高弟智常禪師隱跡之所。明天啓、崇禎間，雲頂和尚始行開山，主法於慶雲寺，禪、淨、律三學並行。其後高僧輩出，其山其寺乃爲粵東名勝矣！康熙年間，慶雲寺第七代住持成鷺，始纂山志，前有郡守碩學之序凡十一篇，首卷繪山中名勝輿圖，次分八卷十四門：總論、星野疆域、山川形勝、殿閣堂寮、創造緣起、新舊沿革、開山主法、繼席宏化、清規軌範、耆碩人物、檀信外護、登臨題詠、藝文碑碣、山事雜志。山圖首繪總圖，下分繪鼎湖十景：湖山鼎峙、峽水朝宗、慈菴環翠、小歇群峯、方池月印、曲徑雲封、龍潭飛瀑、鳳嶺疎鐘、菩提花雨、塔院香風。總論一篇，述鼎湖之大概也。星野疆域一門，考星野、疆域、氣候、月令、土產。山川形勝一門，考山嶺、巖洞、水泉、名勝。殿閣堂寮一門，則分考各佛刹建置。創建緣起一門，則考各建置之創建緣由。新舊沿革一門，考六代和尚新舊沿革也。開山主法一門，載開山雲頂和尚之行誼，錄其年譜、行狀、自序、塔銘及法語。繼席弘化一門，則載第二代迄第六代住持之傳記、行狀、年譜及法語。清規軌範一門，錄各代住持所立之規約。耆碩人物一門，記本寺佛界人物。檀信外護一門，載各護法、檀樾傳。登臨題詠、藝文碑碣則錄本寺有關之藝文文物也。體例謹嚴，是爲志書善本。茲據清康熙五十六年（一七一七）序刊本景印。

鼎湖山志詳目

明文書局編輯部 編

第一冊

序

序一	趙弘燦	三
序二	陳元龍	一三
序三	吳柯	二九
序四	宋志益	三九
序五	王經方	四九
序六	賈棠	五五
序七	樊澤達	六三
序八	王炳	七三
序九	孫毓琮	七九
序十	鄭際泰	八五
序十一	丁易	九九

詳目

鼎湖山總圖	一一一
鼎湖山十景圖	一一一

湖山疊峙	一一四
峽水朝宗	一一六
憩菴環翠	一一八
小歇羣峰	一二〇
方池月印	一二二
曲徑雲封	一二四
龍潭飛瀑	一二六
鳳嶺疎鐘	一二八
菩提花雨	一三〇
塔院香風	一三二
凡例	一三五

卷一

鼎湖山總論	一四七
星野疆域	
星野考	一六一
疆域考	一六二
氣候	一六四
月令	一六五
土產	一六七
山川形勝	
山嶺考	
鼎湖山	一七〇
鳳來山	一七一
青獅嶺	一七二
白丈嶺	一七三
伏虎岡	一七四
先覺巖	一七五
蓮花洞	一七六
水簾洞	一七七

水泉考	
天湖	一七七
浴龍池	一七八
龍泉	一七九
龍潭	一七九
三昧潭	一八〇
鷹打潭	一八〇
名勝考	
涅槃臺	一八一
獅子石	一八一
仙棋石	一八一
石肯臺	一八二
菩提壇	一八二
羅漢市	一八二
釣魚臺	一八三
羅漢橋	一八三
袈裟田	一八四
大科田	一八四
丹竈	一八四
東坑谷	一八五
白雲寺	一八五
諸菴	
雲棲菴	一八六
蓮菴	一八六
東菴	一八七
白雲菴	一八七
般若菴	一八七
大科田菴	一八七
通華菴	一八七
平延菴	一八八
美芝菴	一八八
憩菴	一八八
化城菴	一八九
樹菴	一八九

殿閣堂寮

殿宇考

大雄寶殿 護法殿……………一九二

浮圖殿……………一九三

樓閣考

毘盧閣 七佛樓……………一九四

大悲樓……………一九五

準提閣 鐘樓……………一九六

鼓樓 旃檀樓 檀越樓……………一九七

堂寮考

禪堂 淨業堂……………一九八

法堂 普供堂 雙樹堂……………一九九

金剛壇 宗堂……………二〇〇

開山初代影堂……………二〇一

開山二代影堂 懋賢堂……………二〇二

嘉客堂 雲來堂……………二〇三

老堂 息心堂……………二〇四

詳目

禪喜堂 慶喜堂 得我堂……………二〇五

庫房 藥寮……………二〇五

經房 厨房 米房……………二〇六

茶房 金剛壇 空居……………二〇七

如幻堂 石屋 化主寮……………二〇八

芻廬 大行寮……………二〇八

雲寮 妙茶寮……………二〇九

磨荳腐寮 巡照寮……………二〇九

工役寮 浴室 東司 柴廠……………二一〇

創建緣起

創建緣起考……………二一二

請慶雲禪院碑文繇狀

……………雲頂和尚……………二一七

爲戒長老手錄開山緣起……………二二二

新舊沿革

六代和尚新舊沿革考……………二二八

卷二

開山主法

初代開山主法雲頂和尚年譜	二三八
棲老和尚自序	二四〇
開山主法棲老和尚行狀	二四一
圓捷機	二四一
棲老和尚塔銘	二六二
李覺斯	二六二
法語	

上堂法語	二七二
------	-----

晚參	二七三
----	-----

坐禪銘	二七四
-----	-----

念佛銘	二七五
-----	-----

迦葉阿難二尊者開光	二七五
-----------	-----

示禪人請益	二七六
-------	-----

生日問答	二七七
------	-----

通博山雪首座書	二七八
---------	-----

卷三

繼席弘化

第二代在慘和尚傳	二八四
霍宗瑄	二八四

鼎湖山第二代住持在慘禪師塔志

銘	二九五
---	-----

第三代繼席弘化石門和尚年譜	三〇六
---------------	-----

湛慈和尚傳	三〇八
-------	-----

第四代東湖契如老和尚塔銘	
--------------	--

尹崧	三一二
----	-----

第五代空石意和尚塔志銘	
-------------	--

張德桂	三二〇
-----	-----

第六代住持圓捷機和尚塔志銘	
---------------	--

李朝鼎	三二七
-----	-----

卷四

清規軌範

本院不置田約	三三六
--------	-----

祖訓

第一敦尚戒德約	三三九
---------	-----

第二安貧樂道約	三四〇
---------	-----

第三省緣務本約	三四〇
---------	-----

第四奉公守正約	三四一
第五柔和忍辱約	三四一
第六威儀整肅約	三四一
第七勤修善業約	三四二
第八直心處衆約	三四二
第九安分小心約	三四三
第十隨順規制約	三四四
警策緇素	三四五
警策近事	三四七
警策禪堂	三四七
警策淨業堂	三四九
警策老堂	三五〇
警策衆職	三五一
重申祖訓約	三五二
第一不得私據房金	三五四
第二不得私受徒衆	三五五
第三不得私造飲食	三五五

第四不得私應法事	三五六
第五不得私作僧事	三五七
第六不得私化小緣	三五七
第七結夏後不得下山	三五八
第八止靜後不得過寮	三五九
第九過午後不得覓食	三五九
五更誥	三六〇
僧鐸	三六二
釋成驚	三六二
禪堂提唱	三六二
老堂提唱	三六四
病僧提唱	三六五
驅鳥提唱	三六七
五更提唱	三六八
同住警策	三六九
病中垂訓	三七五
佛磬問答	三八四

第二册

卷五

耆碩人物

承嗣禪宗耆宿	三八八
專修淨業耆宿	三九三
通達禪教耆宿	三九五
嚴淨毘尼耆宿	三九七
修造功行耆宿	三九九
募化爲衆耆宿	四〇一
諸方闡化耆宿	四〇三
諸方分化耆宿	四〇五
歷代住持別山闡化附考	四一七
列傳	
愚關和尚傳	四一九
石洞幻和尚傳	四二一
崇梵大德傳	四二六

檀信外護

覺興長老傳	四三〇
石箭大師傳	四三三
斷疑大師傳	四三四
慧禪比丘傳	四三七
以羈長老傳	四四一
行源禪師傳	四四五
釋元旻	
洪護法傳	四四八
李護法傳	四四九
梁山主傳	四五〇
附錄送帖于后	四五二
陸佛主傳	四五四
李檀越傳	四五六
李檀越傳	四五七

卷六

登臨題詠

〔雲頂和尚詩〕

寄博山首座雪大師	四六〇
遊浴龍池	四六〇
入關漫作	四六〇
贈鴈水堂李煙客曾宅師諸公結社	
參究四首	四六一
新創雲頂山房	四六二
遊鼎湖山寺寄懷迹刪和尚	
癸巳小春舟泊鼎湖山下偕同行遊	
慶雲寺訪刪迹和尚不遇賦此奉懷	四六四
秋日過鼎湖山寺訪迹刪和尚卽事	
四首	四六五
飛水潭觀瀑	四六六
雲頂上脊 鼎湖築關房上脊	四六七
蓮華洞	四六七
慶雲頂 獅子峰 伏虎岡	四六八

袈裟田 浴龍池 飛鷺嶺	四六九
嘯天龍 鳳來山 象廻嶺	四七〇
〔草堂和尚詩〕	
山居	四七一
〔愁祖詩〕	
望鼎湖 鼎湖白雲寺	四七七
題蓮花洞	四七八
端州慶雲院懷制府大司馬陳公	
二首	四七九
寄雲棲大師 化城院二首	四八〇
〔名人詩〕	
客岡州送棲壑和尚還鼎湖	
伍瑞隆	四八一
祝棲老和尚七十有一	四八一
祝棲壑老和尚七十初度	四八二
頂湖樵唱	四八二
王瑩	四八二
天湖飛水潭	四八二
洗國翰	四八二

遊鼎湖慶雲禪寺	梁登胤	四八四
鼎湖山上作	梁登胤	四八四
送鼎湖贈跡山和尚	丁易	四八五
前題次韻	賈棠	四八五
宿鼎湖山寺	潘之騶	四八六
過訪跡刪和尚作	吳懷	四八七
前題	吳柯	四八七
舟泊羅隱溪寄跡公	李來章	四八八
遊鼎湖山寺題寄東樵上人		
宋廣業	四八九	
秋日遊鼎山訪東樵上人卽事四首		
宋志益	四九〇	
飛水潭看瀑贈東樵上人	宋志益	四九一
同吳冰涯謝復申董翰翥吳復昭諸		
子遊鼎湖作	鄭玟	四九二
遊鼎湖躍龍潭	梁登	四九三
三昧潭	梁志宏	四九三

遊白雲寺	梁志宏	四九三
鼎湖樵唱	黎近	四九四
鼎湖濯雲	梁應材	四九四
客鼎湖呈方丈和尚	何絳	四九五
題鼎湖十景	鄭際泰	四九五
登鼎湖寺	羅大鯤	四九八
初春夜訪跡刪和尚於鼎湖山寺同		
賦	樊澤達	四九八
前題	余錫純	四九九
前題	華與昌	五〇〇
前題	方偉男	五〇一
前題	吳廷儀	五〇一
前題	方曰廣	五〇二
寄呈跡刪和尚一律	虞文璇	五〇二
奉酬跡刪和尚見贈原韻	虞文璇	五〇三
遊鼎湖	虞文璇	五〇三
遊白雲寺不果	虞文璇	五〇四

鼎湖十景……………	虞文璇……………	五〇四
遊鼎湖山二首……………	金光綬……………	五〇七
小歇亭……………	金光綬……………	五〇七
飛水潭……………	金光綬……………	五〇八
遊雲頂寺……………	洗綱……………	五〇八
寄鼎湖棲老和尚……………	何吾驪……………	五〇九
〔禪餘詩〕		
愁山清祖送棲翁參方偈……………		五一一
愁祖題蓮華洞詩……………		五一一
博山祖送棲翁偈……………		五一一
禮雲頂先老和尚塔……………	釋傳聚……………	五一二
歸鼎湖作……………	釋元覺……………	五一三
祝章堂和尚示生……………	釋元覺……………	五一三
哭棲老和尚……………	釋元海……………	五一四
龍泉……………	釋元海……………	五一四
飛水潭 旃檀林……………	釋元海……………	五一五
金剛壇 過白雲寺禮愁祖像		

……………	釋元海……………	五一六
遊鼎湖作……………	釋元旻……………	五一六
湖山鼎峙 峽水朝宗……………	釋元旻……………	五一七
方池月印 曲徑雲封 龍潭飛瀑		
……………	釋元旻……………	五一八
鳳嶺疎鐘 菩提花雨 塔院香風		
……………	釋元旻……………	五一九
遊飛水潭 指月樓頌……………	釋開詞……………	五二〇
三昧潭……………	釋開詞……………	五二二
癸酉初夏過鼎湖……………	釋元理……………	五二三
詠舍利殿新菊……………	釋圓能……………	五二三
遊天湖作……………	釋圓能……………	五二四
步樊長文孝廉遊鼎湖……………	釋一機……………	五二四
山居……………	釋一機……………	五二六
禮先老和尚影……………	釋一機……………	五三〇
天湖十四景……………	釋傳檀……………	五三〇
初住鼎湖述懷呈諸方同學		

.....釋成驚：五三五

己丑初春十二夜樊學院悔菴舟過

鼎湖見訪以公事促程不容下榻

乘月出山留題而別賦和四韻用

志方外之遊.....釋成驚：五三七

飛水潭觀瀑 尋黃帝鑄鼎故處：

.....釋成驚：五三八

遊飛水潭與諸子同賦限韻

.....釋成驚：五三九

山中書懷.....釋成驚：五四〇

偕諸子集小歇亭啖荔.....釋成驚：五四二

慶雲十詠.....釋成驚：五四二

卷七

藝文碑碣

〔雲頂和尚文藝〕

復惠王書.....五四八

附：惠王請書.....五四九

復熊開府啓.....五五〇

附：請棲和尚住持水月宮啓

.....熊文燦：五五二

復平南王書.....五五三

附：平南王請書.....五五四

答實行禪師書一.....五五五

答實行禪師書二.....五五六

附：雲頂剩語序.....鄭際泰：五五七

〔碑記〕

開山建寺記.....洪天擢：五六一

鼎湖山慶雲寺記.....李彥瑁：五六七

開山建寺記.....李彥瑁：五七三

重修慶雲寺山門護殿記：劉秉權：五七九

慶雲寺準提菩薩像記.....五八三

鼎湖山慶雲寺鐵浮圖碑記

.....湛慈源：五八五

本山第三代住持湛慈和尚塔銘

.....	鄭際泰	五八九
龍泉精舍碑記	李綺	五九六
重修鼎湖山慶雲下院憩庵碑記		
.....	丁易	六〇〇
仙城禪院碑記	陸襄	六〇二
重修化城院記	東樵擬	六〇六
補山亭記	吳柯	六一一
〔法事文〕		
棲老和尚眞前拈香法語	釋元海	六一五
掃鼎湖棲和尚塔法語	釋元淳	六一六
掃雲頂先太老和尚塔法語		
.....	釋成驚	六一七
先和尚誕日供塔疏	釋傳檀	六一八
〔僧事文〕		
大悲懺募修供養文	鄭際泰	六二一
化築放生池	圓捷機	六二四
化建先覺巖	圓捷機	六二五

化焚身大冶	圓捷機	六二七
化建半山亭	圓捷機	六三〇
〔雜文〕		
慶雲十景徵詩引	釋成驚	六三三
卷八		
山事雜誌		
山中異事		六四一
莫其傳傳		六四一
李元吉傳		六四四
吳公伏虎傳		六四七
餓鬼託生傳		六五二
跋	釋成驚	六五七
志後緒言		六六一

鼎湖山志

序

余奉

聖天子命總制兩粵駐節

端州粵東山川諸名

勝以任鉅責重弗遑
遊覽聞州治東北二
十里許有鼎湖一山
從巖蒼翠山深而泉

美俗傳爲軒轅乘龍
處然未足信也巔有
湖四時不竭邑人嘗
禱雨於此徑極險峻

林木葱鬱而峯巒環
抱中乃慶雲寺也梵
宇幽邃佛像莊嚴實
爲焚脩淨土嚮因住

持未得其人幾致廢
弛有老比丘成驚者
墨名儒行學廣道高
州之紳士延其住錫

焉於是脩闢山塲講
明戒律已歷歷可觀
又慮日久復湮乃纂
述山志纖悉畢載俾

後人按籍而知名剝
之由來誠勝舉也丁
僉事總其成而授之
梓丐余言爲弁首因

可其請而書之

欽命總督廣東廣西地方

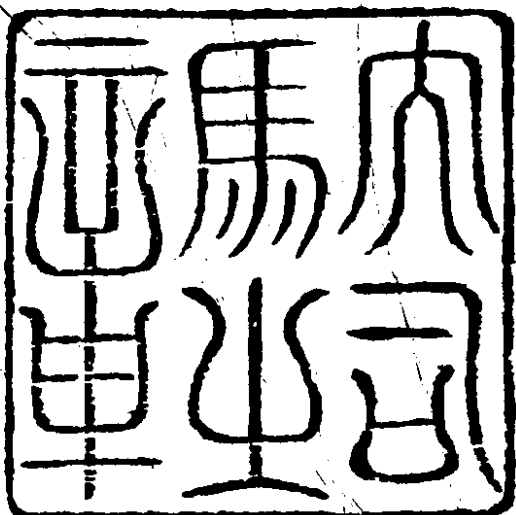
軍務兼理糧餉兵部

右侍郎兼都察院右

副都御史加三級仍

帶軍功五次趙弘燦

撰

月

7

序

鼎湖山志八卷跡刪大

師之所輯也始予在桂

未識跡刪讀其集想見

其爲人旣予在端未識
鼎湖也讀其志而想見
其爲山及夫晤跡刪陟
鼎湖則夫靈悟超脫峭

蒨深秀之致皆與予所
想見者吻合故知默存
之妙與實歷等蓋予之
遊是山也從五羊還泊

舟峽口天色薄暮春雨
乍急自麓至椒十餘里
從筍輿中領畧其大槩
入丈室與跡刪茗話昏

黑下山宿舟中明旦發
矣回睇蒼黛如隔弱水
然後知天下事無虛實
真幻一切平等末由分

別當未遊時展卷捲圖
神注心往如入山也當
其遊時撥雲挹翠興飛
目縱如閱志也筇屐之

所至者少而暫紙墨之
所留者多而久必待聽
疎鐘于鳳嶺眺飛瀑于
龍潭而後爲識鼎湖也

者則天下之遊鼎湖者
寡矣操是志也而人置
一編則天下之遊鼎湖
者多矣卽以予駭之入

山而形遊者之暫不若
向之閱志而神遊者之
常也昔周穆王時西極
有化人來王執化人之

祛騰而入化人之宮其
宮出雲雨之上而不知
下之據若屯雲焉居數
十年王求還化人移之

身若隕虛則猶嚮者所
坐之處酒未寒肴未乾
化人曰吾與王神遊也
形奚動哉鼎湖之山擬

于化人之宮而以跡刪
之志爲化人之祛把卷
讀之日閱一過日遊一
徧矣是虛是實是幻是

眞請問大師作麼分別

康熙五十六年歲次丁

酉仲春

賜進士及第

經筵講官吏部左侍郎兼

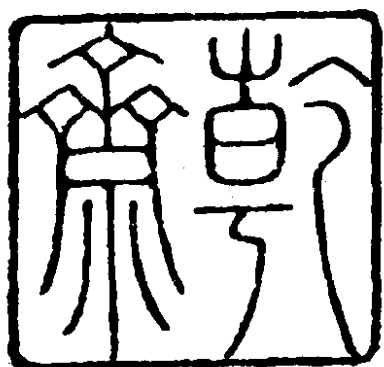
管翰林院掌院學士事

奉

命巡撫廣西改授兵部左

侍郎兼都察院右副都

御史陳元龍撰

月

序

寺之稱佛地者必曰名山
顧名何足為山重哉假無
名焉荆棘叢生龍蛇窟宅
足跡之所罕到品題之所
不及山之巍然高窅然深

者因自美也造物者不私
其遇於高深也思有以顯
其名者由是千巖萬壑
之中一泉一石之下往往出
為佛地屬高僧為居士
主忽而把節蓋頭忽而

千指圍繞忽而山鬼叫號忽
而巨靈呵護時至則然無
足怪也余出守高涼聞端
州之有鼎湖思探其勝未
逮也庚寅冬舟發仙城道
經大通古寺晤跡刪上人

立談頃若平生懽訊其
高隱則遙指萬峯深處
曰此老僧歸宿之所余
躍然神往是夕解維拉
上人還山舟至鼎湖凌晨
登岍肩輿行水石間透

逾十里半山有亭顏曰
小歇水聲松韻入於耳而
快於心冷然善也余乃下
車攜手同行道九曲徑
直抵山門鐘鼓肅然蹀心
息矣徐陟崇階瞻禮壇

像香花芬馥敬心生矣生
既定出所修山志乃憲府
丁公所總裁者反復披讀
中間創造本末山川形勝
祖道僧規鴻文雅詠備載
無遺洞若觀火謂上人曰

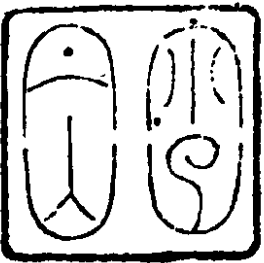
鼎湖一坐具地耳闢闢至
今初不知有佛有法有僧
有志也自栖壑老人弘宗
律於嶺南而後佛法昌
明後世子孫守清規於祖
席而後僧風振起至今

曰宰官菩薩輯前聞於
編簡而後志事告成斯山
之得為名山也默有主之者
存焉尔當其名之隱也莫
或衡之使彰及其名之著
也莫或抑之使晦名者衆

流之望也趨而赴之必有
約之使退者名者衆射
之的也聚而矜之必有
駐之使平者誰爲之
乎讀斯志也當觀造物
者之心與開山者之心

修山志者之心相見於萬
仞孤峰之頂既語上人
臨別序言

高涼守欽法吳柯拜撰

47
序

粵中山水之奇雖好遊者不
克窮其勝非必其怪深幽遠
而阻險也耳目之所接人跡
之所經而且無虎豹蛇龍之
毒滋其患無顛隕覆墜之虞

增其畏攀之可上即之可怡
然而遊焉者未必日夕繼至
或中道輒返即有久於是者
又或目覽而口不能道故必
俟人表暴之而後天造地設
之奇歷開闢以來萬千百

年之久其名勝忽以著焉端
州之鼎湖山去城東北不四十
里莫不推為名勝地而求能
道其勝者少也近閱跡刪上
人鼎湖山誌而乃得之上人
世家子習於淳圖氏年七十

餘主鼎湖慶雲寺法席工
詩能書通於老莊而好儒
者之言余奉家大人於署
遠地無可與語者得上人甚
喜因與來往相倡和以詩間
嘗過其寺俯仰登眺其勝蓋

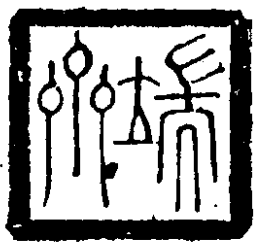
目不暇給而誌已一一道之無
遺因邀余序其誌余竊念柳
州諸記昔人謂其文與山有
兩相遭非子厚不能搜巖穴
之奇非巖穴之奇亦無以發
子厚之文今湖山之勝待誌而

顯倘亦有兩相遭者乎且是山
或以頂有湖而名頂湖或疑軒
轅鑄鼎事而名鼎湖頂與鼎二
者相沿而並稱又何異子厚愚
溪詩序所謂冉染之名斷然
爭而未定也山四面招提三

十六所白雲寺為最大而今不免
寥々焉慶雲寺之建未百年
自棲壑開山更六代皆耆宿大
德而上人更能張而大之述其
源溯其流使天地孕毓之靈古
今名蹟之垂當代名公大人贈

處題咏之富諛而不漏瞻而不
誇與他寺刹之寥落者迥相別
也豈非得人而後彰者哉余于
釋老之學未暇究極微妙而獨
喜上人之業於浮圖而能好儒者
之言也至其所以作誌之意則自

制府以下數公序之詳矣故獨舉
山之曰誌以彰者以為上人贈
端州守長洲宋志益撰 告
康熙五十六年歲次丁酉四月
十二日

月王

序

天地之運有開有關有開關復
開矣日月之行有旦有中有一
是復旦矣佛氏之教有正有像
有末末復正矣奉其教而行者
有創有守有振興焉興復創矣

三月一
余奉

天休

命出守端州下車問俗知有鼎

湖慶雲寔為境內名刹常履斯

境愛其林泉之幽深殿塔之宏

麗供具之莊嚴與僧眾禪律之

綿密欽然有動於中索志於山

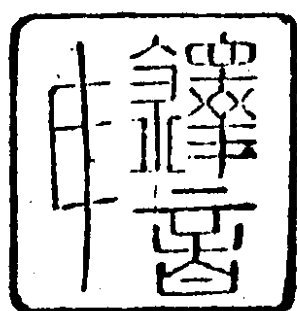
憲府丁公舉其綱跡山上人張其

初無有也閱數季梵難起於蕭
廡公論既定而志乃出是後也
目夏三月志事告竣刷青見及
獲卒業焉噫鼎湖佛土在覆載
照臨之下久矣其開而創之者

棲窟大師也猶正法乎守而成
之者其徒在公及六代之住持
也猶像法乎法久弊生群邪干
正闡諍堅固時也猶末法乎爰
有大人為之外護有高僧為之
住持又烏知末法之不復為正

法乎佛天再午佛日復中予於
斯志卜之矣脩郡志者山志不
可泯也遂序

端州守清豐王經方撰

三
月
三

序

蓋聞為仁為智示象高深積德
積刑寓形流峙故在出在水皆
情性之見端而一正一壑夾經
綸之餘事也狀地待人傳若鐘
靈亡有託則吾因境立斯緣感

而益彰此志鼎湖者所為樂成
于今日乎原夫三台鼎剡湖以
虛涵一徑雲開寺由慶顯獅蹲
象伏現疊嶂之奇觀來鳳飛鷺
示群巒之習影遙通闌闌孤城
入画臥參差通接厓厓高峽爭

流而磅礴架瓊梯於震旦絡寶
筏於迷津其肩由來良云重矣
于是省山客至或狂勞以凝眸
泛壁人歸安扣舷而寄想息塵
勞於軒冕林塘之借勝偏多締
禪悅於烟霞耳目之取怡皆遠

顧歿迢上覺路通塞攸殊卽此
寨上化城替隆迭變不有所志
皆將隨境而湮其或猶興夫且
闕人而待忽遇夢松之胄秉節
遙臨擬成悟石之緣聞鐘屢過
惟我學翁丁未寅臺夙具淨

因更多黍戚靈蕙茂對種方蓓
藟之林壽果證成等放優曇之
鉢唱徽音于貝葉經繡鹿女函
中颺想德於金幢忒授鵠王座
下社逢惠遠句索新詩院接參
寥悟徵舊夢爰就跡刪開士相

觀乎錄弘篇儼採皇輿然登僧
臘疑文火闕久推信史之編年
校字如讐過定閤門之敲月永
垂勝覽悉若洪裁蓋茲山自歷
劫以來百變陵遷此沒改松雲
之路而此地為衆魔所伏狐憑

鼠匿飄搖危牀雨之場俄還龍
樹之舊觀俱藉鴛摩之宿願是
誰之賜無忘母訓於北堂惟伊
之功莫墜佛光于鹵菴則湖山
竝永長止碑在頭陀而水月同
泰已見端存觀察請今日編摩

塔記其結千尋俟他時響答溪
聲平方一笑

瀛海賈棠題

序

史之爲文其會意乎從中從
又謂能執持中道無黨無偏
然後可以爲史也國有史院
臣掌之郡有籍邑有乘有司

職之鄉有評族有譜父老尸
之莽蒼山川荒徼人物皆有
記載之書野史爲之若夫一
丘一壑之勝千指百指之衆
稱叢席者表彰幽潛昭示懲

勸不可無志則僧史司之矣
均史矣權不一而事一勢不
一而理一者何也執中之謂
也鼎湖之有慶雲佛土也聞
其名者思至其地予再至矣

求志於山而不可得訊其所
以非無志也無史也非無史
也無僧也戊子冬月祖庭虛
席一時縑素強大通跡公出
爲居亭直道徑行羣邪乘釁

公不辨而自白慨然嘆曰釁
之我乘由志不我修也夫名
者諍之階也正其名而諍自
滅法者怨之府也行吾法而
怨潛消道者魔之敵也守吾

道則魔寢息吾執吾中而成
吾史成吾史以伸吾志疇得
而釁之將脫稿矣適余復

命北轅話別江于公袖其業質
其可於予予嘗選勝八山山

47
中觸事有記當景有詩矣聞
斯舉也誠然可之

丁憲公學田姻翁亦可之力
總其事要之以成憺予遄征
弗獲共之也弁以一言先嚆

矢焉異時刷青當有以慰我

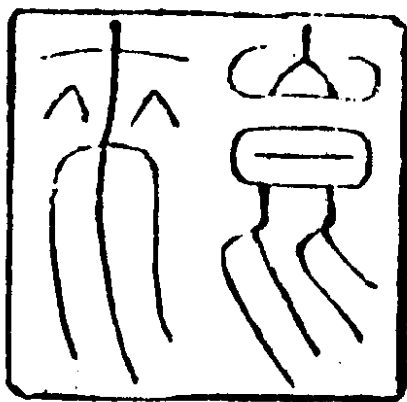
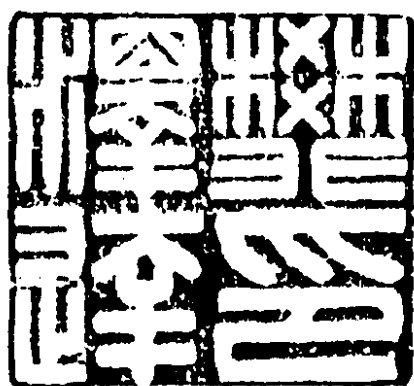
昔

康熙歲次庚寅季春穀旦

賜進士第提督廣東等處學政

翰林院檢討加二級蜀宜賓

樊澤達浴手草於日帆齋

鼎湖山志序

鼎湖在邑治境內予蒞治數年未
常一至其地非不欲之阻於官守
而不能也常以公事趣程道出高
峽遙望山光近在咫尺佇立凝睇
庶幾見之乃爲雲霧所蔽不得其

真尋晤東樵上人惠予山志簿書
之暇一寓目焉圖中景况志中人
物燦如指掌親見鼎湖思過半矣
及東樵退席就閒往來於星巖石
室間握手與語恍若平生見其人
品之高峻如湖山之孤峯鼎峙也

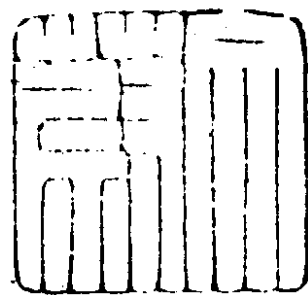
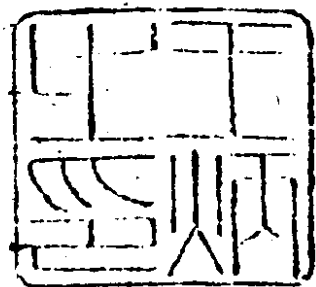
戒律之精嚴如天湖之清淨皎潔
也文藻之宏博如山間雲樹花竹
掩映蔽虧於清泉白石之下歷然
可賞也東樵未退院時如鼎湖在
雲霧中得其似而失其真今旣卸
擔祖庭去留自若與之握手促膝

快談日夕鼎湖面目現身說法於
簿書鞅掌之下雖不能至已親造
其境覽其勝得其全矣是之謂神
交是之謂神遊序一言於志首爲
平生之快

賜進士出身文林郎知肇慶府高

要縣事關中王炳書於端溪官

署

序

予宰高要僅朞月可日從事於
簿書催科之場求少暇鳴琴而
不可得何有於登臨探勝哉公
秋入境知境內名山有慶雲禪
寺者大刹也寺中住持有跡刪

和上者高僧也惜未之見焉時
為羣犬所吠予奉

上命力為驅除自後鼎湖一席
無復有窺竊常住之人

憲府丁公更深遠慮謂山誌不
脩窺竊之釁未易已也乃取山

中舊本親為總裁三月告竣流
布諸方為僧藍信史予得其書
公餘之暇一寓目焉恍若身至
鼎湖與跡師握手於清泉白石
之下也何必身至其地耶考此
山之開先當奉棲壑老人為

鼻祖執畚插以從者汗馬之勞
耳有事服勞弟子之職讓善遜
膚聖賢所貴為子孫者欲誇其
祖父之功遠張祖父之過焉可
容致喙乎昔孔子作春秋而亂
臣賊子懼予於斯志云

省

康熙歲次庚寅仲秋上浣吉旦
文林郎知肇慶府高要縣事王
田孫毓琮仲玉氏撰於署之

西軒

序

山嶺南之有鼎湖名山也鼎
湖之有度雲名利也淵冠
數十年來嘗有志以其有
名也故夙心乎難之難之

至故慎之也何難乎尔敘
萬山於尺幅按圖者互執
所見以相非形勝之難詳注
事於寸管稽古者各據所
聞為聚訟記載之難傳人

物於方冊論世者復阿所
好爲是非定論之難何慎
乎尔閉門造車慮或執
轍之差獨斷者慎也築室
道謀將有半途之廢羣

之當慎也隨流波靡不
免脂韋之譏游移當慎
也更有可慎焉者杞茅尺
椽忽而變為金輝碧煌
壑土栽松業已厝諸闢

基創業後世不揣其本而
齎其末各師其師自我其
我作者稍涉情識徇以已
私彼曉々者將索癰摘瑕
爲衆射之的者之主斯席

者議及志事皆縮首吐舌
莫敢致喙其間山志之闕
也以其名也 嶺西憲使
學田丁公駐節山樞臺著
遊鼎湖承志於山而不可

得深以為歎訊於予詳其
所以慨然歎曰山之無志以
有名也名之所立乎之端
也乎之而不置焉怨之府
也歎息其乎已其怨貴忘

其于名之我化彼驚名
之人塞其諍名之先虛
其致名之衷不求名而名
自全矣安以得名之人
而一語之未幾晤鼎湖居

亭跡刪上人於大通之室
語及志事上人手出成稿
以呈蓋難之慎之有乎志
而末逮者憲公欣然許
爲總裁持其書以歸刪

蘇補闕取信闕疑質諸縉
素之文獻皆曰信史也遂
授之梓人三月而志事告
竣名山數十年之面目一
朝而見刪公十數年之心血

一朝而出 憲公平生獲
法之志一朝成就大地衆
生風習爭名之迹一朝
而止觀斯志也當占鼎
湖之山鼎湖之剎鼎湖之

主之賓相遇於無名之
野珠江漁父請杖策以
悅其遊

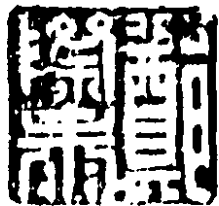
省

康熙庚寅中元之吉

賜進士第翰林院檢討元

三朝國史纂脩官前吏科

給事中珠江鄭際泰撰

7.
5

序

臣西厓張

佛氏之言曰堂上有活佛又
曰真佛內裏坐審能善事活
佛識取真佛則佛矣又何佛
之可求予離裏而孤吾

節母太淑人以胎教教我稍
長太淑人以身教教我及登
仕籍太淑人以心教教我誠
堂上之活佛哉年來迎養於
崧臺之官舍齋居蔬食晨昏

禮誦六十餘年如一日爲人
子者欲豐其甘旨少休息之
則詔之曰事佛吾志也善養
吾志勝口體之奉什伯矣予
受命而出以活佛之故見佛

則敬見事佛之徒則敬公私
舉措無忘養志之言嘗舟過
高峽聞有鼎湖之勝維舟陟
岸行水石閒數里乃達登禮
畢遍觀殿閣儀像塡幢翬如

47
寶山也惟

準提龕座未極莊嚴因更而
新之還憩下院院方有事於
土木復助而成之歸以告母
母曰是真能養志也戊子冬

跡公上人受衆敦請入主法
席禪律兼舉賞罰嚴明遇有
過訐不少寬假正法方興羣
邪側目有盜常住一抔土者
懼其不利於已也合衆口以

爍金公不爲辨予廉得其情
信之公論奸宄竄伏而後卽
安歸以告母母曰是真能養
志也事旣定公歸大通適予
于役五羊因郊送督學使

東清山志
崑來樊姻翁先生復

命還

京偕過禪室坐談移時

公乃出其所著鼎湖山志屬
予總修予弗獲辭袖其艸而
歸將成厥美白太淑人太淑

人曰是真能養志也勉之哉
乃鳩工焉集思廣益不遺餘
力微顯闡幽曲盡物情公無
媿於佛矣予亦頗慰於活佛
矣志旣成弁以一言庶世之

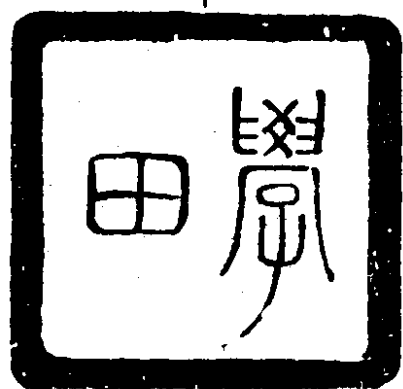
事佛者當知有堂上之活佛
性中之真佛焉可以事君可
以事親夫然後可以事佛矣
肯

康熙歲次庚寅榴月穀旦

賜進士出身廣東分巡肇高廉

羅道按察使司僉事加三級

天中丁易薰沐誤

鼎湖靈寶
青石齋圖

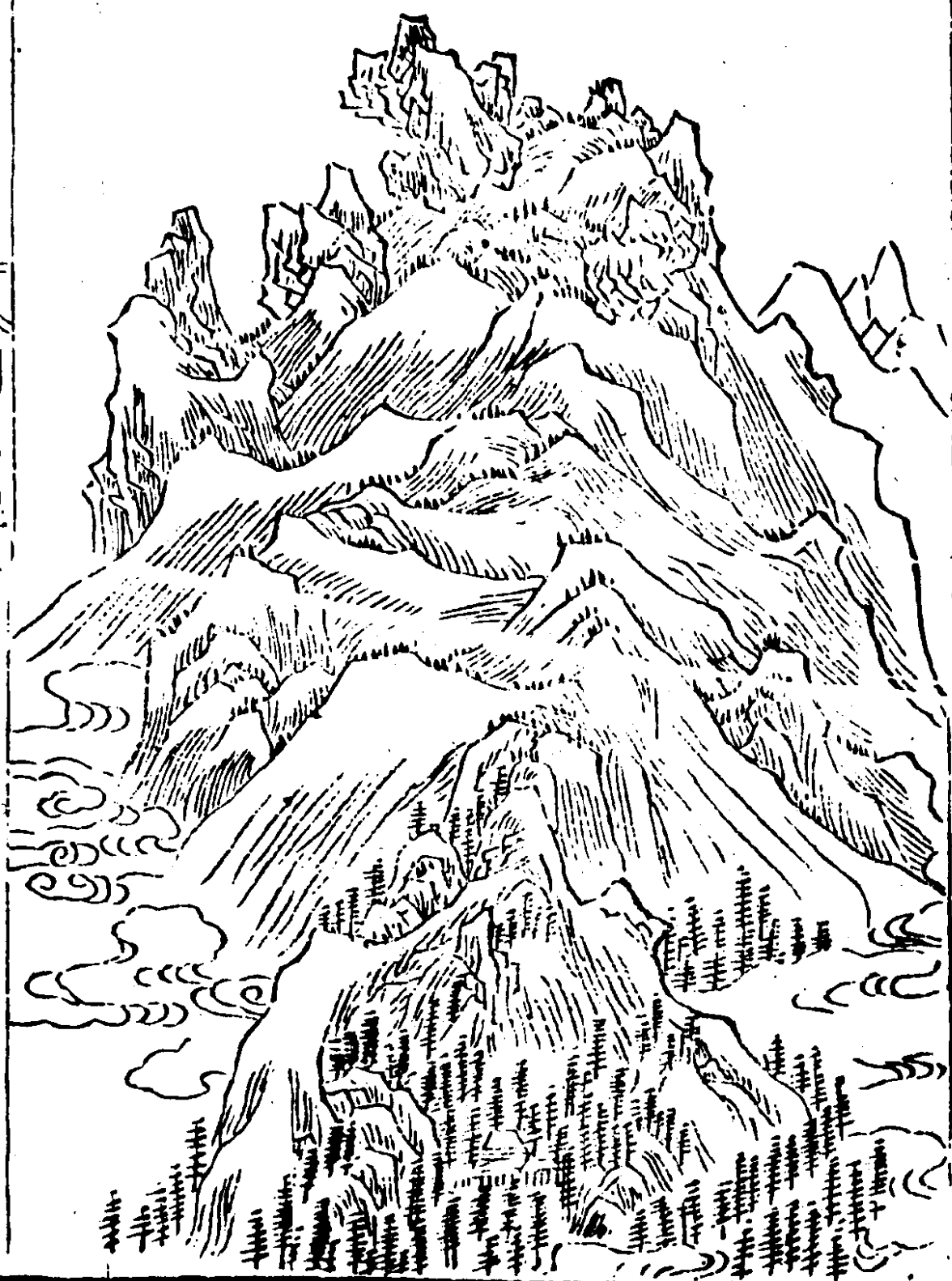

游回時

觀象大好山生人
家境適意子孫

古子孫

峽水如雲

好兒聽音環江渡

穩重正軍洞水接潭池

清江如雲

物不與環翠

日正路遠長看月

桂照指點綠陰中

月夜向東風

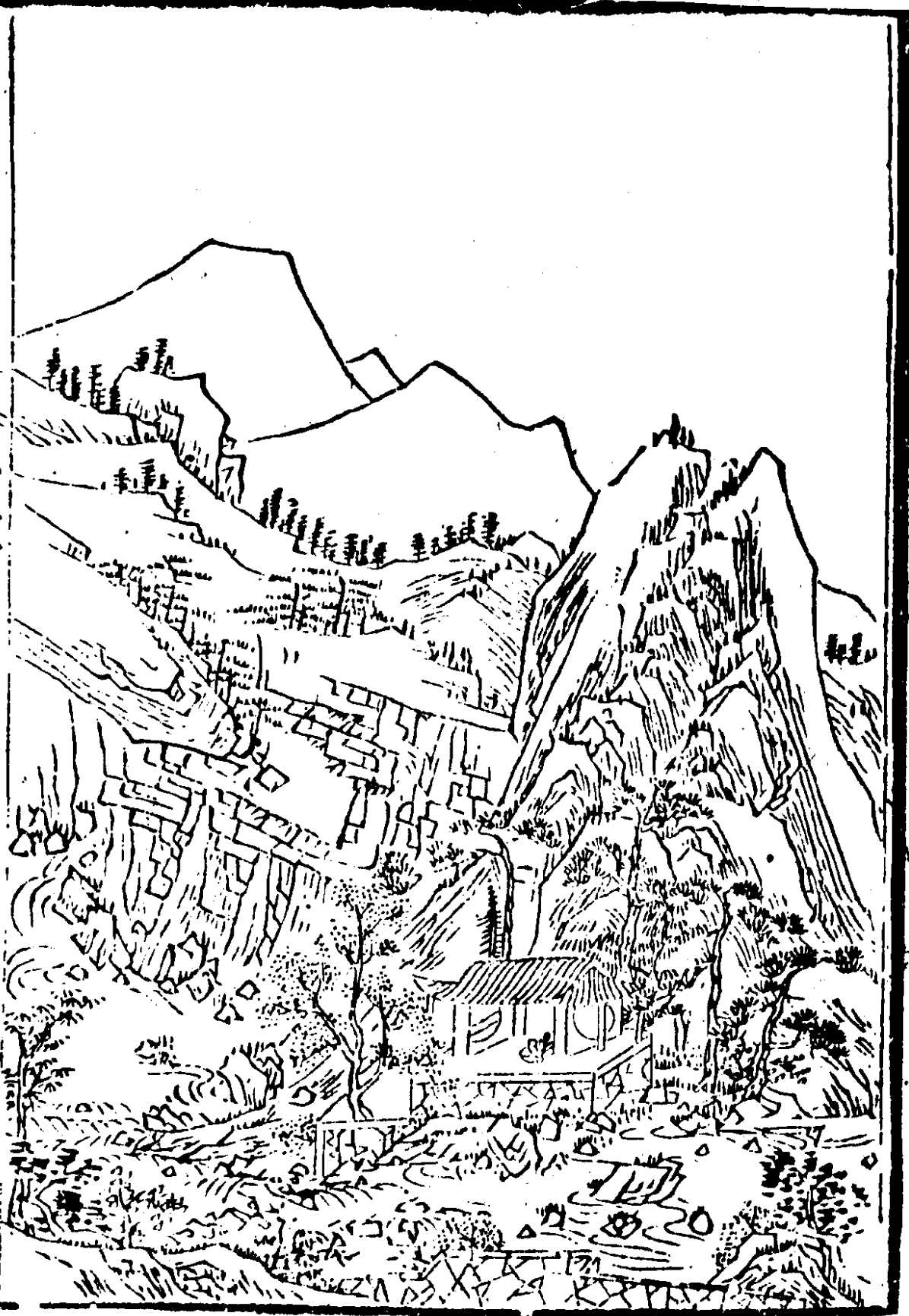
小陂村

山王清溪子溪村

長古池村

山王村

方池

去疏徑曲西坡先務

涉徑亦為高指注

忽已三六

此何寺也

教性住山公名老破
峰壁字亦補老名

遂之紅花庵

龍潭虎窟

潛龍睡未醒狂龍

去觀猛龍風雨

潭空河如

鳳山疎磬

華鯉承甘露字少佛

信傳信口是風名圖

都之建名

元明山七公圖

鳳嶺疎鐘

八

菩提花

菩提花

菩提花

菩提花

龍月十二司

菩提花雨

塔院石風

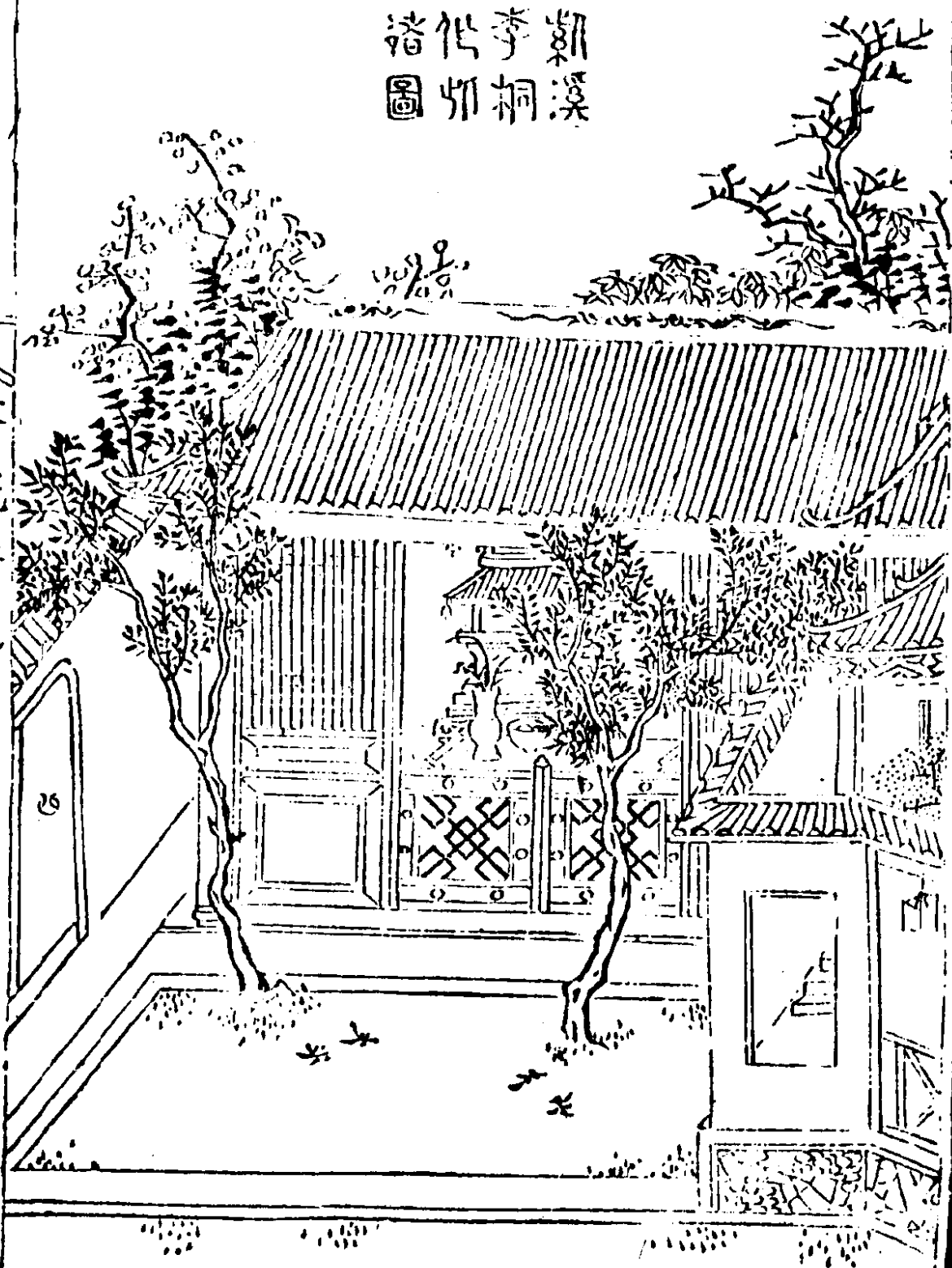
塔院石風

塔院石風

塔院石風

新溪李桐仙
諸仙圖

鼎湖十景

康熙庚寅浴佛日

珠江鄭際泰題

凡例十二則

一鼎湖爲端州名山道書所載洞天福地弗與焉
良由古人據耳目之見聞足跡所經歷筆諸方
策是以詳彼畧此無足恠也茲志所載從智常
禪師開闢至今所有山川形勝縉素名賢務令
考覈真確採訪詳明慎重收入寧缺其文毋失
其實不敢牽引枝蔓附會濫觴致貽有識之誚
一慶雲寺居鼎湖之一隅今修山志不可自分軫
域志中備載鼎湖所屬名山勝景靡不兼收貯

作遊覽之文獻開山墾土時節雖有古今選勝
畱題人境實無分於先後也

一本山道場建立權輿於草堂在公當時茅茨
土階猶是天造草昧自丙子夏在公領衆敦請
我 栖老師翁入山主法未幾在公別衆度嶺
叅學多年歸隱於英州之西來山此山之恢而
弘之金而碧之法之昌而明之緣之輻而輳之
皆由我師翁之道高德盛感格人天所致後世
之仰食其報坐享其成者自當飲水知源無容

強分人我須念服勞爲弟子之職讓善乃人于之美我祖若父大寂光中如水乳之合小兒強作解事欲離而二之其可得乎

一本山開創始末事異世殊文獻無稽矣山中碑碣未免互相矛盾聚訟紛紛不得已新舊兩存以俟公論竊意以爲常折衷於明尚書洪公諱天擢所撰開山碑記爲正蓋洪親入雲頂之室受菩薩戒爲大弟子耳聞而受保無妄語一也碑文載在郡志前人纂修屢經考覈無黨無偏

可徵可信二也記片諸記之先與龍泉巷李學
使碑記同時建豎所尊所信若合符節三也碑
碣日久磨滅志書萬古流傳搢紳先生黃童白
叟莫不知有最初開先之鼻祖四也冀息羣疑
者當存其疑徐徵其信事久論定夫復何言
一吾家祖訓歷代遵行無容變易近因世遠人頑
禁弛法弊不免再加申飭一番提起一番新志
中添入數則規條警語實是酌古準今補偏救
弊之良藥不可以爲不便於已而忽之也

一遠近法屬或開化於名山或分化于鄉邑必詳考戒錄有源有委然後載入俾知我祖我宗承先啓後法雲遍覆法雨均沾非敢攀援附會濫收稂莠亂我嘉穀也

一山中法屬支分派遠不可徧識今志惟憑歷代戒錄所載布薩序臘上中下座井然不紊惟受戒後罷道者破犯者被擯者犯國法者背師叅拜者拜牌剃度者影前得戒者一槩不得混入僧次清其源所以衍其流非過刻也

一殿閣堂寮隨時建立或昔有而今無或現存而後廢中流刻舟劍去久矣志中所載惟據現前位置依次編列以堂轍閣難忘創造之功草屋松寮亦邇經營之始至於新舊規模時沿時革則有六代和尚手錄遺文載入本志以備參考一法語機緣本是家常茶飯雲頂草堂已有剩語行世無容再舉僅於初代語句拈出數則實法與人俾知法乳淵源無忘本始若乃黃花翠竹山色溪聲真如般若到處逢渠清淨身廣長舌

隨在示現要識此山真面目不妨別峯相見是之謂法住法位世間相常住也

一志中人物所收錄者未能悉知終始開山耆碩禪教貫通者淨業精勤者戒律嚴淨者無容致喙時丁末季人多矯飾言清行濁貌恭庸違始勤終怠恐亦不少志中所載悉從六代和尚手稿親授照依原文稍加刪補庶免自用自專之究倘不謂然原文可質

一志中文藝題贈名言唱者求聲和者應響汗牛

克棟梨棗浩繁姑從粉堊留題管城子記錄者
付之梓人其餘學海文林未遑採訪所見所聞
隨傳隨寫時代名位不無先後越次之嫌達觀
之士當以平等心豁摩鹽眼不離文字不卽文
字於是乎得之

山門雜錄所以資談機備引證消弭齟齬杜絕
覬覦之權法志末附人俾初機之士勸善懲惡
外侮之來防微杜漸不無少補焉

僧史識

鼎湖山慶雲寺志目錄

首卷

名勝圖十一幀

凡例十二則

一卷

總論一篇

星野疆域志第一

山川形勝志第二

殿閣堂寮志第三

創造緣起志第四

新舊沿革志第五

二卷

開山主法志第六

三卷

繼席宏化志第七

四卷

清規軌範志第八

五卷

耆碩人物志第九

檀信外護志第十

六卷

登臨題詠志第十一

七卷

藝文碑碣志第十二

八卷

山事雜志 附

鼎湖山慶雲寺志卷之一

肇高廉羅道加三級天中丁易學田甫總論

鼎湖慶雲寺住持釋成鶯跡刪甫纂述

鼎湖山總論

考道書所載海內名山爲洞天者二十有四爲福地者三十有六後世好道之士往往深信其言謂天下名山盡乎是矣孰知宇宙之大山澤之奇孕靈毓秀何地無之苟非其人不取輕以相假寧埋沒於荒榛斷梗中爲鬼神之所訶護虎豹龍蛇之

窟宅彼造物者非故爲祕之也所以慎之重之以待時節之至時節至矣然後應運興因人建立其視洞天福地不啻過之豈第如道書所云當今車書一統幅輳萬里名山大澤星羅棋布輿圖所載猶恐或遺粵稽遠古相傳軒轅鑄鼎遺事其地有二一楚一粵相去二千餘里世遠人遐不可致辯或辯之曰黃帝鑄鼎於荆山龍迎於君山粵之鼎湖恐或妄也或曰鼎湖中峯圓秀兩山角立左右山麓諸峯三岐別山望之若鼎峙焉谷中有湖

鼎之寶也或曰是山也絕頂有湖巨鱗潛焉天將
雨湖先出雲傳曰鼎湖聲之譌也或曰史稱軒轅
少子二禺君嘗隱於於中宿彼此相去二百餘里
彼皆信之此獨疑之非通論也其說未知孰是姑
闕疑焉粵之鼎湖山在端水之下游去肇慶府治
四十餘里高千有餘仞中爲白雲古刹昔盧祖會
下智常禪師分化於此當時佛法初興高僧類聚
環山四面皆爲招提人各一區凡三十有六至今
龍潭飛瀑湫湫樂臺三昧泉聖僧橋羅漢市遺跡尚

存遵白雲而東三陟峻嶺兩渡駛流深入谷中四面皆山環如拱壁中間地勢殺險成夷左右羣峯辟易徧留此一席以待法王之興自開闢以來天作地藏人跡罕至間有至者輒爲獐虎所逐雖樵夫牧豎亦且目爲畏途名曰虎窩相戒不敢逼視其地向屬上邇村梁氏世業梁氏先世仕於明官至別駕其歿也子孫卜葬是山旣穿曠將窆矣是夕夢金甲神標而叱之曰大是佛天地是佛地非若有也墓宅去此不遠詣彼當得佳城明發葬

者如夢所指遂往扞焉至明萬厯間憇山清祖應
化嶺南金山長老迎住白雲一日山行深入谷中
心賞茲山峯巒環抱外比內附狀若蓮花真佛地
也因與更名爲蓮花峯爲授記曰不久當有福慧
大人闢化於此紀之以詩有蓮花瓣瓣湧滄溟及
夜深說法有龍聽之句時雲頂棲師翁晦跡稠中
叅憇祖於曹溪祖一見器之知其時節未至不欲
遽爲印可勸令行脚送以偈曰汝持一滴曹溪水
遍灑諸方五味禪莫道老憇能說法而今不值半

支錢棲翁既承激發遂腰包度嶺升雲棲之堂入
博山之室二家法要領畧無遺客受記蒞於博山
衣鉢南歸輶光於廣州白雲之蒲澗人鮮知者然
鼎湖山靈已斫額望之虛席待之久矣迺村梁氏
雖世守鼎湖常以山深地僻難爲耕鑿委諸草莽
不紀歲年最後長者梁少川崇信頗篤於崇禎癸
酉歲始入山誅茆建蓮花菴與善友十有四人共
結淨社來往山中同志無幾不免有土曠人稀之
歎是時象林在公本臨陽朱氏子初字子仁結髮

好道常有脫俗出塵之想發足叅方遠尋良導路
過高峽寄跡於廣利之茶亭孝廉劉起相吹噓與
少川輩邂逅相得邀入山中同住在公許之畱相
與併力墾土種松栽竹漸有可觀改菴名爲慶雲
未幾出家時至聞棲師翁得心印於博山歸隱蒲
澗在公欲往師之少川輩助以貲斧遂謁棲翁得
度是年甲戌在公從蒲澗過夏少川募貲庀材改
創菴宇一棟三楹中供佛燈左憩善侶右居匠石
土竈茹厨悉從草創是冬在公還山度歲少川輩

奉爲居亭券其地而歸之乙亥秋棲翁往新州禮國恩祖宅道經廣利在公偕少川諸子往迎入山勸請駐錫棲翁以蒲澗爲辭心實許之臨別出淨財數十緡令先備埏埴以待後緣在公任山夙心未了別衆出方念此山無主與衆懇請棲翁住持至次年丙子夏偕遠近善信買舟裹糧徑造蒲澗勸轉法輪棲翁允諾遂以五月二十二日入山據室是歲之臘登壇傳戒緇素皈依時有五色雲見于峯頂遠近共覩適與前名符合因更菴爲寺榜

山門爲雲頂安立序職揭示規條兼行雲棲博山
之道不忘本也次年秋在公竟從初願出遊烟水
歸隱西來數年還山省觀紺宇珠林煥然一新矣
棲翁住持慶雲凡二十有三載前後得度受具弟
子千有餘人籌室幾滿法幢遽傾戊戌之夏忽以
微疾示寂一衆號咷如喪考妣追慕莫及勸請在
公繼主法席領衆匡徒談宗講教高步雲頂之巔
別唱雪關之曲掀翻窠窟撞破烟樓過量大人超
方出格非門外漢所得而思議也在公歿後山中

云屬次第相承梅磬湛公東湖契公象林空公芻
廬圓公善繼善述多所建明後來振起自不乏人
創業誠難守成不易擴而克之神而明之雖百世
可知也夫鼎湖之爲名山也非一日矣天造草昧
先傳鑄鼎之文佛法南來首列涅槃之座迨至今
日然後蓮峯授記現作慶雲雲頂中興沛爲法雨
今之崇樓廣殿昔之茂林豐草也今之雲水駢闐
昔之烟霞出沒也今之晨鐘暮磬昔之溪聲松韻
也昔之所無今則有之今之所有後或無之中間

出處隱顯之跡必有主之者存焉莫爲之前雖美
不彰莫爲之後雖盛不傳名山勝地世出世間譬
諸晴陽升天隨時顯晦當其鑄鼎於軒轅也如扶
桑之浴日天光發新有無莫辨其權輿於白雲也
如寅賓之出日羲車發軔照燭無疆其堂構於慶
雲也如中天之杲日萬象森羅容光必照彼昧而
不知者負三竿之朝曦遂謂當中穴一隙之微暉
等諸全量何恠乎索洞天於斷簡求福地於殘編
遂謂天下無名山也不亦惑乎庾嶺以南其爲洞

天者一爲福地者二子嘗東遊羅浮北上中宿陶公山在海外僅一過焉往者泥於道書之言按圖索驥及至其地見與聞殊孰若鼎湖一區羣峯環遶不邇市城別有天地山以幽深爲勝水以清泠爲勝僧以禪律爲勝門庭以高峻爲勝三尺童子莫不聞名而欣慕焉方諸寰中名勝奚啻倍蓰而什伯哉本山向未有志蓋前人所見者大欲其不立文字也竊恐過現遺事日久無稽爰述巔末總而論之以補道書之缺謂不卽文字也可不離文

字也亦可山是仰觀俯察爲星野疆域志遠探近
取爲山川形勝志崇佛居僧爲殿閣堂寮志溯源
經始爲創建緣起志規畫變通爲新舊沿革志木
本水源爲開山主法志光前啓後爲繼席弘化志
禁過防非爲清規軌範志高風懿行爲耆碩人物
志崇德報功爲檀信外護志名言雅韻爲登臨題
詠志著述表揚爲藝文碑碣志志凡十二挈領提
綱折衷羣言據聞述見思取信於將來庶無慙於
往哲云爾

星野疆域第一

大易之言曰在天成象在地成形方以類聚物以羣分此星野疆域之所由昉也蓋自有虞氏璿璣玉衡以齊七政夏后氏立圭告成而正九州後之仰觀俯察者咸謂通都鉅邑各有邊陲喬嶽名山
上應列宿雖方里之城函丈之室莫不屬於分野
統於分星正之以經界別之以藩籬由是災祥之
徵彼我之見紛然起矣鼎湖則不然六合爲一家
八荒爲一閩萬象森羅一法所印視彼橫生眇域

者譬如有人割截虛空欲其離異收歸自己豈可得耶雖然如是雲月總同溪山各別門庭廣大緇素分明西溪水草他家苗稼亦居山而牧牛者所當知也爲星野疆域志

星野考

按鼎湖山地在肇慶府高要縣境內考天文家言端州分野曰鶉首分星曰牛女星土曰揚州星宮曰磨蝎星緯曰熒惑九星所屬曰權星三台所屬曰司命山澤之氣上應於天星野所占附於郡縣

經緯躔次日月薄蝕彗孛飛流雲物災祥咸徵兆焉雖然佛法所鍾天龍擁護吉祥示現氛祲潛銷太史所占天官所載猶是井觀而管測也

疆域考

按輿圖志鼎湖西至肇慶府治高要附郭縣四十里又西至臺坑村爲德慶州界八十里東至大山堯山爲廣州府三水縣界九十里南至思勞都爲東安縣界一百里北至竈坑口爲四會縣界一百二十里東南至高明縣界五十里西南至東安縣

界一百里東北至大州爲四會縣界九十里西北
至新招村爲廣寧縣界一百四十里此山所屬於
郡縣之大界也東至虎山外菩提壇西至山後三
寶峯菩提拗南至白象嶺北至青獅嶺以四水分
流爲界相內外此山所屬於伽藍之大界也又浮
圖殿爲集僧羯磨之地去殿外三尺爲戒塲外相
此山所攝於僧伽之小界也由是淨地有界攝衣
有界一皆本於律部若以大乘律之則以大圓覺
爲伽藍來去自由本無邊際疆域之名可以不立

姑從實相指陳使雲水往來知道里之遠近僧伽
行道得依止以安居云爾

氣候

附

鼎湖山高而谷深四面無縫八風不動盛夏清涼
隆冬暄燠風雨往來頃刻聚散陰晴上下遠近不
齊忽而雲日蔽虧忽而晴暢洞徹忽而霧蔚霞蒸
忽而虹銷雨霽二六時中千變萬化不可名題方
春百卉爭妍羣芳競秀至秋則籬菊垂金庭梅綻
玉四時供養不缺香花十里溪山總同雲月意謂

人傑地靈百昌生遂風和氣厚萬類昭蘓榮枯代謝之數固難同於下界也

月令

附

慶雲立教宗律竝行安居布薩悉從竺土自臘月十六日至四月望日爲春時四月十六日至八月望日爲夏時八月十六日至臘月望日爲冬時冬期結於十月之朔解於正月之望夏期結於四月十六日解於七月望日爲前安居結於五月十六日解於八月望日爲後安居布薩於前半月之望

爲白月十五日布薩於後半月之晦爲黑月十五日大約歲有三時時有四月僧臘一週方受一歲至若朔望祝延令節慶讚一遵昭代正朔僧臘世臘並行不悖也他如元夕張燈寒食禁火五月剪蒲七夕乞巧世俗成風習焉不察住山脫俗不敢隨流惟結夏有功聽僧消遣中秋玩月重九登高雖涉世緣無妨獵較至冬復從所務禪板邊衣線下大有生涯山中無歷日寒盡不知年正好應時及節也

47
土產 附

易曰木乎天者親上木乎地者親下凡物之生乘
火風之運行而動者爲陽禽鳥飛翔本乎天也故
親上稟山川之深厚而靜者爲陰走獸之穴處草
木之叢生本乎地也故親下鼎湖山居物表氣接
寰區中間土產一切如常飛潛動植之倫皆見聞
之所同有不具述焉考邑志所傳謂山多佳茗以
龍口爲最勝汲龍泉烹之香色殊常竊謂茶性清
潔如幽人之高尚宜於烟霞不宜塵坭均草木耳

產於名山淪以清泉則氣味深遠移植人間火焦水濁則味薄而氣索然所謂遷乎其地不能爲良物性宜然亦陰陽之氣有以致之也向使山中老衲舍其真樂失其故我去泉石而入城市其不爲味薄而氣索者幾希矣世界之大山川所產蠢動含靈皆有佛性何獨於鼎湖惟能不遷於人者而後能自適其天此良禽之所以擇木而棲幽蘭不出空谷也

山川形勝第二

昔人有言山不在高有仙則名水不在深有龍則靈孰知山而高水而深仙爲大仙龍則猶龍名聞靈異總屬前塵形勝流傳等諸土苴假使僧繇爲之圖畫崔灝爲之畱題謝靈運隨山刊木李供奉就地安名其於鼎湖一角真山無加於萬一是故標指得月月不在指按圖索驥驥不在圖後之尋幽探勝者當與咫尺湖山相見於風雲縹緲之外庶幾遇之不識此山真面目只緣身在此山中超

方之士正好高高著眼爲山川形勝志

山嶺考

鼎湖山

按邑志山在水坑都高千餘仞周百里屹然鼎峙爲端州巨鎮山頂有湖四時不竭天將雨湖先出雲或云上有龍湫深不可測旱則禱之能致雨云一名頂湖一名天湖一名雲頂慶雲寺屏幃也石徑紆迴林木森鬱攀躋莫及鮮有至者

鳳來山

山脈來鼎湖相去十餘里形如飛鳳上爲三寶
峯鳳之首也左爲青獅嶺右爲白象嶺鳳兩翅
也中爲蓮花洞鳳之腹也慶雲寺建此一名飛
鷲嶺亦名蓮花峯地屬上廸村梁氏世業捨入
慶雲四面松竹皆屬常住

三寶峯

慶雲後山竝列如串珠端巖峻極爲寺之屏凡
舊名三台峯建寺後乃更今名

青獅嶺

在慶雲北左輔山也向統名鳳山建寺後乃更
今名

白象嶺

在慶雲南右弼山也向統名鳳山建寺後乃更
今名

象迴嶺

在慶雲東前案山也勢嵯峨雄大狀若象王轉
首內向舊名石子嶺建寺後乃更今名

白丈嶺

在象迴嶺之麓甃石爲磴紆迴百丈慶雲出入
必由之路向爲樵逕僅可容足細石巉巖行者
苦之建寺後漸次坦平最後砌成可通車馬成
坦道焉

白石嶺

在象迴嶺北山多白石一逕通水坑山坳夜有
神火熠燿如炬時或見之

飛鷲嶺

卽鳳來山也或云卽象迴嶺不可考

伏虎岡

在慶雲之東狀如虎伏寺前之近案也相傳昔有道士吳公善伏虎虎爲之役乘以出入後誤傷於虎虎爲治葬墓於山上至今封樹猶存故名伏虎岡事不可考

天龍嶺

一名嘯天龍在慶雲東北蜿蜒如遊龍驤首內向若升天鳴嘯之狀故名

巖洞考

先覺巖

在慶雲東北青獅嶺之前石壁峭削不可登陟
有好奇選勝者鑿石作逕攀援以上有平地數
丈可坐數十人石間有泉清冽可掬足供茗椀
坐臥其間樂而忘返巖近山前凡入山者必先
知之故名先覺

阿摩巖

在慶雲之右白雲之左石壁懸崖廣三丈餘深

數尺中多碩鼠故名或曰阿婆巖未知孰是

蓮花洞

卽今慶雲故址也明慈山祖師過此心賞其地
萬山環抱狀若蓮花紀之以詩有蓮花瓣瓣湧
滄溟之句謂不久當有福慧大人應化於此更
名蓮花洞初山主梁少川築蓮花菴其中後建
道場因慶雲出現乃易今名

飛泉洞

按邑志在鼎湖山東北里許高十餘仞飛泉噴

漸錯落如珠上有方石廣丈餘可坐二十人石壁面東激流下注風飄細沫恍若雨花朝日映之遂成虹影橫掛壁間真奇觀也

水簾洞

在白雲寺南涅槃臺下飛泉傾注掛石壁間如水晶簾或曰卽飛泉洞也未知孰是

水泉考

天湖

詳見鼎湖

浴龍池

在慶雲之北飛水潭下深不可測相傳爲蟄龍之窟或云池上爲嘯天龍取義於此有僧獨行深入忽見松竹陰森菴宇一所門題聯云鯨室藏精舍雲山隱半峯入其室冰簟湘簾香花茗飲種種欸洽使人忘返忽聞空中人語外邊徵召甚急乃送僧出頃之如夢初覺失其故處疑是水仙窟宅云

飛水潭

在慶雲北飛泉瀑布掛石壁間過雨則噴湧怒
號乘風則飄颻飛舞旦暮陰晴千態萬狀佇立
久視寒沁毛骨有好事者鼓掌大呼形勢遽變
可駭可喜若有神焉

龍泉

在慶雲寺後西南隅一縷清泉從石間湧出若
龍涎焉旁有龍泉精舍故址今廢改爲檀越堂

龍潭

在涅槃臺下四山壁立萬木陰森百尺澄潭一

泓蘸碧相傳有龍蟄藏其中臨崖頻視毛骨悚然

三昧潭

在白雲湟槃臺下水出三疊聲如雷吼不可逼視

鷹打潭

在飛泉洞下潭水清冷盛夏人多飲之可療熱病天旱祈雨常應

名勝考

涅槃臺

在白雲寺下山勢峭峻攀援乃至石平如掌鑄
題八字曰正法眼藏涅槃妙心相傳大鑑高弟
智常禪師降龍於此下有龍湫深不可測

獅子石

在慶雲山外踞溪下游作返擲勢寺之捍門也

仙棋石

在三昧潭下一石兀立上平如掌中有方石徑
數尺旁列圓石可坐數人相傳昔有仙人對奕

昇清山志 卷一
於此爛柯之遺跡云

石肯臺

在慶雲寺後衆石皆仰一石獨俛如點頭然石旁有臺今廢

菩提壇

爲壇者三一在慶雲山外溪水之旁一在山前去寺不遠一在山後東西兩山分界之所皆種菩提誌佛地也日久成陰遊者常憩其下

羅漢市

在白雲寺南彌望荆榛唯此一丘細草蒙茸無
復荒穢相傳向者白雲僧盛時諸菴三十有六
山中所需貿遷於聚落之居人日久成市至今
地猶濯濯然其遺跡也

釣魚臺

在白雲寺右一石平坦屹立溪流古樹濃陰覆
蔭石上可坐數人

羅漢橋

亦名聖僧橋近白雲寺相傳寺僧一日早起見

橋上有僧數人形狀魁偉憩擔濯足橋下寺僧遙見急回披衣出迎則寂無人跡蓋聖僧示現云

袈裟田

在百丈嶺下田形方幅狀若袈裟故名

大科田

在白雲寺下深谷中雖有町畦無復耕耨中爲小菴已廢

丹竈

在鼎湖山中石形如爐旁有石臼相傳黃帝鑄
鼎故處事不可考

東坑谷

去白雲二里行水石間可入別有天地人跡罕
至

諸菴

附

白雲寺

在鼎湖之西南去慶雲十里唐大鑑祖師會下
高弟智常禪師開建山外招提凡三十有六歷

宋迄元興廢失稽至明萬厯間愍祖弟子金山
禪師重興殿宇迴廊複閣舊址鼎新迎愍祖主
席雲水輻輳堂室難容山外精舍有結茆再造
者今復荒廢惟存寺宇寺旁多種佳茗以龍口
爲貴清香可人世共賞之

雲棲菴

在白雲寺左唐建明重修今廢故址猶存

蓮菴

在水簾洞明邑進士司李陳一龍建

東菴

興廢失稽故址猶存

白雲菴

在鼎湖山中僧惟禪建今廢事載人物志

般若菴

興廢失稽故址猶存

大科田菴

在白雲寺南僧半學建今廢

通華菴

興廢失稽故址猶存

平延菴

興廢失稽故址猶存

美芝菴

興廢失稽故址猶存

憩菴

在寧塘口去慶雲十里四衆往來駐足下院山

王李詹事芝木施地康熙己亥年重建丁憲公

護法作記

化城菴

在黃岡鄉去慶雲三十里爲四衆入郡往來駐
足下院前吏部尚書熊公諱天擢護法比丘願
輪了先同建康熙下卯年山中耆宿覺興長老
重修

樹菴

在三水西南鎮去慶雲八十里寺僧入省往來
駐足下院今廢

昇清日誌

卷一

三

殿閣堂寮第三

一葦草現梵王刹一芥子納須彌虛且道是神通
妙用是法爾宜然與麼與麼一期建立不與麼不
與麼萬古徽猷識得此意方許親到慶雲陟寶殿
不歷階級登樓閣不躡層梯升堂入室不見有一
法可得一僧可遇然後還向毛孔裏寬行七步大
笑一聲土曠人稀知音者寡彈指間建梵刹已竟
爲殿閣堂寮志

殿宇考

大雄寶殿

殿坐西向卯兼庚甲中奉

釋迦文佛旃檀金相

阿彌陀佛旃檀金相

彌勒尊佛旃檀金相右奉

東土祖師左奉

伽藍聖衆

護法殿

在大雄殿前上奉

護法韋馱尊天菩薩

浮圖殿

在毘盧閣後中奉鐵浮圖一座七層內藏

如來舍利四顆從毘盧金輪峯塔分得每層六面
各奉

佛菩薩施檀金相備極莊嚴左奉

藥師如來施檀金相右奉

地藏菩薩施檀金相

樓閣考

毘盧閣

在大雄殿後一名華藏閣一名藏經閣中奉

毘盧遮那如來蓮座一葉一佛旃檀金相備極莊

嚴左奉

大行普賢菩薩旃檀金相右奉

大智文殊師利菩薩旃檀金相後奉

觀世音菩薩旃檀金相兩旁設四大經廚供

三藏法寶左右兩偏房爲知藏知殿二寮

七佛樓

47
在毘盧閣右奉

毘婆尸如來

尸棄如來

毘舍浮如來

拘留孫如來

拘那含牟尼如來

迦葉如來

釋迦牟尼如來俱金相兩旁安僧

大悲樓

身法口法
卷一
在七佛樓右奉

大悲觀世音菩薩旃檀金相

準提閣

在華藏樓左下爲禪堂奉

大佛母準提菩薩左右奉

文殊普賢二大士俱金相兩旁爲禪衆退居閱教之所

鐘樓

在普供堂左司晨昏奉

地藏菩薩金相安僧主之晝夜輪擊稱願王名號
利濟幽冥

鼓樓

在懋賢堂右司晨昏或集衆安僧主之

旃檀樓

在雙樹堂右上有小樓中奉開山先老和尚所

造旃檀瑞相左準提菩薩七寶莊嚴

檀越樓

在旃檀樓右樓上奉

佛樓下奉開山護法宰官旁列先後隨喜成就檀
越牌位永遠香火

堂寮考

禪堂

在法堂後中奉

三如來範金相旁安禪衆行博山規矩曹洞鐘板
淨業堂

在浮圖殿左中奉

阿彌陀如來金相左右奉

47
觀音勢至二大士金相兩旁居淨土清衆修六時
課誦堂後爲易安齋廚湑俱備爲淨衆退居入
觀看教烹浴之所

法堂

在普供堂上莊嚴高座住持說法受供之位

普供堂

在法堂前二時粥飯一如律儀行雲棲規矩

雙樹堂

在方丈右金剛壇前奉

鼎清山志 卷一
釋迦如來入涅槃聖相兩旁安僧

金剛壇

在雙樹堂後奉

密跡金剛菩薩範金相

宗堂

在毘盧閣下奉

開山先老和尚昔所親觀五位大師

蓮池雲棲大師

曹溪憨山大師

博山無異大師

法性寄菴大師

慶雲菴碧崖大師

後來繼席任持世代先後奉入寺中耆宿有功
德者耐焉

開山初代影堂

在塔殿右舊爲雲頂先老和尚方丈示寂後塑
像奉事爲初代影堂前有侍寮後爲退居繼席
任持方丈未建權設法座於堂右近議改建於

雙樹堂前修山志時方興土木未便載入俟諸繼起

開山二代影堂

在淨業堂左舊爲艸堂和尚方丈示寂後塑像奉事改爲二代影堂前爲朝廳後爲臥室左爲指月樓樓後爲侍寮

懋賢堂

在嘉客堂前爲十方緇素往來款待之所右爲知客寮

嘉客堂

在大雄殿右爲十方嘉客信宿之所

雲來堂

在息心堂前爲十方雲水客師旦過掛搭之所
奉

歷代放生祖師菩薩

流水長者子

東林惠遠禪師

大台智者禪師

永明壽禪師

蓮池雲棲大師俱金相

老堂

在印經寮下養老居之

息心堂

在雲來堂後奉

接引阿彌陀如來令病僧息心念佛求生西方前
後單房爲暫時養病之所膳病僧主之另設廚
溜以便茶粥給病者務令如意

禪喜堂

在庫大悲樓下行僧居之

慶喜堂

愚意此堂可廢相沿日久習而不察矣

在老堂前尼衆人山求戒薙住厨溜另設

得我堂 在指月樓後

庫房

在宗堂右貯常住僧物司出入備有無安僧主之

藥寮

在宗堂左貯藥食及庫中餘物

經房

在養老堂上爲流通法寶之所另設經寮常住安僧主之

廚房

爲二時粥飯營齋辦供欸客齋僧調劑五味之所安僧掌之左爲典座貼案寮

米房

在茶房前貯常住穀米二時粥飯供給無缺安

僧掌之

茶房

在香積前六時茶湯不絕備衆僧飲歆安僧掌之

金剛壇

在雙樹堂後奉

穢跡金剛八大金剛神範銅相

空居

在旃檀林前監寺居之

如幻堂

在指月樓前堂寮新建

石屋

在如幻堂左

化王寮

募收十方月米安僧王之

芻廬

在指月樓外六代住持建

大行寮

在鐘樓左發大心司土木者主之下爲工役房
匠作房

雲寮

在護法殿左領衆作務出坡安僧主之

炒茶寮

在浴房旁山中茗薺自種自製

磨豆腐寮

點造豆腐以供齋館安僧掌之

巡照寮

在經房右巡視晝夜以備不虞安僧掌之

工役寮

在炒茶房暫來工役夜宿之所

浴室

在隔溪右山之側爲衆僧澡浴之所安僧掌之

東司

在浴房前山園洗盥一如律儀園頭掌之

柴廠

在廚房外貯厨上柴薪備風雨有無安僧掌之

創建緣起第四

爲山九仞功先一簣築室百堵肇自初基善其始者所以善其終蓋言漸也慶雲鼎建草昧初開佛殿僧堂惟期鞏固茅茨土堦不務莊嚴大都先狹而後寬歛文而就樸知止知足不攀不援上古風規可想見也迨乎後世踵事增華土木迭興因緣輻輳揆厥初心行所無事非有所爲而爲之蓋有莫之致而至者存焉誠恐初機不達斯意未免狃於見聞流於習俗目覩紛華心生放逸用是追尋

舊貫顯露家風昭示後昆庶知反本云爾爲創建緣起志

創建緣起考

大雄寶殿 老和尚衣鉢貲及衆緣成就

主佛三尊 陸秩五佛主合家捐貲裝塑

華藏閣 衆緣成就

毘盧瑞相 新會何冢宰夫人梁氏捐貲裝塑

舍利殿 老和尚衣鉢貲及衆緣成就

鐵浮圖 老和尚衣鉢貲及衆緣成就

浴非大德
裝金

護法殿

眾緣成就

七佛樓

眾緣成就

準提閣

眾緣成就

若非大德
重修

大悲閣

老和尚衣鉢貲及眾緣成就

居士譚大猷重修

淨業堂

老和尚衣鉢貲及眾緣成就

佛寶堂

眾緣成就

雙樹堂

眾緣成就

八正堂

眾緣成就

方丈

眾緣成就

法堂

衆緣成就

客堂

衆緣成就

龍泉精舍

初衆緣後李學使友三重修

旃檀林

初衆緣成就後李長者

慧菴重修改爲旃檀樓

已上初代住持建立小寮室不具載入

洪誓殿

衆緣成就

師子幢

老和尚衣鉢貲成就

指月樓

二代和尚衣鉢貲成就

旃檀樓

李慧菴檀越捐貲重修又塑

佛母準提七寶瑞相

息心堂

崇梵大德募化衆緣成就

後幻鑑長老重修

雲水堂

衆緣成就幻鑑長老重修

印經寮

法寶貲成就

養老堂

法寶貲成就

慶喜堂

衆緣成就

重修山門

護法殿

懋賢堂

普供堂

鐘鼓二樓 山門一帶俱平南王二世子都統

尚諱之孝捐金修造覺興長老賢勞

已上二代任持建立小寮室不具載

重建浮圖香刹 衆緣成就

重建淨業堂 衆緣成就

重建方丈影堂 衆緣成就三處土木俱覺興長

老圓捷長老賢勞

收修廚房等處 監寺幻鑑長老助緣副寺願素

大德賢勞

已上三代任持建立小寮室不具載

如幻堂 五代任持衣鉢貫建

芻廬 六代任持衣鉢貫建

初代開山和尚請慶雲禪院碑文繇狀

去端州一由旬許有山名天湖卽曹溪六祖高弟
智常禪師隱跡處也至今涅槃臺存焉鐫刻正法
眼藏涅槃妙心八字至今尚存其最上峯頂邈迄
而下三台鼎立環旋擁出蓮峯中平若掌背倚鳳

山從獅子峯吐而右旋則有飛鷲嶺伏虎岡其左
旋則有浴龍池上有嘯天龍屹峙勢趨而下復折
以象鼻嶺漩復飛流於水口不見之地谷棗一帶
小小平基名袞袞田統爲鼎湖之大觀也余自髫
年知有向上事辭親出家稟師鬻柴聞大知識慈
山和尚謫戍嶺南演揚正法道丘景慕日深踊躍
歡喜憤憤然有叅方請益之志竟辭師親往遊南
都遍叅講肆深慕教乘忽想雲棲淨土法門發足
杭城旣而親承教命付以蓮宗授以衣鉢旋憶師

親年邁卽便歸省幸覩師親無恙得進甘旨尚及
數載奉侍終養營葬事畢於癸亥年慙大和尚示
寂曹溪金剛寶戒授與寄莽大師是年臘八開法
性戒壇大闢律場道丘始得圓具戒品深慕禪宗
後獲親博山和尚耳提面命自愧根思遲鈍未能
大徹至覩趙州兵馬駢闐公案方始得休歇田地
不幸先師示寂至今白首無依唯思把茅蓋頭以
盡生平之願一日遊歷至端州望天湖山之秀氣
策杖而入見龍盤虎伏知有福地思得坐具地爲

逸老計而在慘贊子曾受梁少川施地建菴稍見端倪一時相見欣然作禮相謂道場有主也自揣德力輕微安敢領衆行道爲世導師自崇禎甲戌開山不覺四方雲集至丙子歲大興創建結構也始於前大堂奉事本師釋迦如來左奉伽藍右安諸祖前供護法上而毘盧樓閣盧舍那佛坐百寶華臺文殊普賢觀音諸大士周匝圍繞天垂寶蓋百寶莊嚴於丁丑歲往請藏經而安四大琅函又進而淨業堂僧衆修禮六時以期往生金剛壇悔

檀林次第具焉其右則雙樹堂會真軒寶塏所大悲堂演法堂次第具焉其左則影堂以及禪堂準提閣地藏殿彌勒殿香積堂次第具焉雖則諸堂分列各有典型然每月望晦必遵佛制晨誦戒經午後布薩次至護法堂前依戒牌告白神祇各盡真誠不敢違犯每逢結制之期必安居三月至解制自恣方許他出山中法侶雖多決不置立田產以妨道業遵佛分衛聊充粥飯耳如不依此約破壞僧倫不與共住以上規約俱遵聖制道丘不過

以吾爲長遞相勸勉其他何有焉道丘字離際號棲壑順德人柯氏子

此狀是先老和尚未示寂之前自述中間載佛相殿宇俱與後來不同至於今時則又轉加大第而堂舍位置與此狀頗相左矣載此爲創建緣起之證

爲戒長老手錄開山緣起

鼎湖山諸峯環繞狀如蓮花遂名蓮花洞山至少川梁公善根夙植篤信法門頗識地理自癸酉年

首創茅蓬名蓮花菴是年夏在師到廣利墟思修
店處自言出家因謁茶亭勤心師依住數月至甲
戌春在師方入鼎湖亦住數月對衆云欲得明師
剃度衆友於是發心捐貲共助全往蒲澗老和尚
剃度受戒坐夏三月辭歸頂湖是時山主全衆友
化得修造金二十餘兩草創殿宇一殿三間只有
福相王佛一尊左右艸房俱係泥土所砌其餘坐
立飲食之處亦係籬笆草蓋一二間而已次年乙
亥秋老和尚往新興謁六祖故址路出端州過廣

利墟衆友問老和尚駕來嚮慕趨迎請入鼎湖梁公山王一見對衆云何幸此山有主人矣卽欲畱住因蒲澗有事未暇曰待來歲必來應召也吾有衣鉢資數十付與諸友爲燒磚修造之用丙子夏衆友買舟至蒲澗恭請老和尚於五月念二日到山念六日請佛上座此佛係蒲澗方丈請來供養卽今現在淨土堂是也隨老和尚入山職事人十餘衆至臘八剃度二十一人受比丘戒四人受菩薩戒四人其餘是沙彌戒自丙子臘八之後開山

建寺俱老和尚主持計畫令職事弟子料理不數
年間佛法大興遂成叢林焉後人皆賴其德澤也

身清山記

卷一

四

新舊沿革第五

有成與虧昭文之鼓琴也無成與虧昭文之不鼓琴也故曰琴瑟不調甚者必改而更張之若夫無絃在匣山水希聲固無煩於枝策據梧之紛紛者鼎新之見可以不立唯是塗墍丹雘雖異而同鷄犬新豐似同而異變而通之各成其是神而明之存乎其人盡大地是衲僧一隻眼不妨以大圓覺爲我伽藍縱使土木重興猶是蘧廬傳舍也爲新舊沿革誌

六代和尚新舊沿革考

雲頂之開創也始于天啓崇禎間上初迪村山主
梁少川昇其祖別駕公樞來葬夜夢山神斥曰天
是佛天地是佛地非汝有也覺而隨止尋有齋友
十餘人多廣州府屬者賈于廣利墟而水坑陳清
波亦于墟中開缸瓦舖行六人率稱缸瓦六焉聲
應氣求遂合志同覓地建佛堂爲時節聚會念佛
所望鼎湖有得因謀于川川從之乃草草搭一茅
篷無何而善士子人朱君從陽江至時年二十有

三擬度嶺訪師雍染意粵中無可爲其師者諸友
畱曰何度嶺爲今省中有棲經大師者由博山得
法南歸現居白雲蒲澗豈不能師汝耶此間鼎湖
山水頗佳我輩先有茅蓬爲良辰集會所矣與公
往探如意則衆友資助往蒲澗求祝髮圓具回此
其住何如子人領之因同謁川乞地川憶前夢遂
施焉住下有頃諸友助往剃髮稟戒命名弘贊字
德旋後易字在叅後又易叅爲惓依經半載而還
時崇禎癸酉秋也諸友甚喜遂拆廣利施茶亭小

柱來易茅蓬而建佛殿一座三間旁仍編茅作廚
厠僅蔽風雨任下栽松種竹拮据賢勞歷乙亥思
出方徧叅了明大事遂決志腰包度嶺適齧從省
發足往新州謁六祖出身故址路出端州望鼎湖
山水秀麗正擬策杖遊覽輒與諸友聞之偕衆迎
入懇請住持經徧觀形勢喜甚因同謁川川與諸
友不勝欣然相慶道場有主也由是從新州回蒲
澗收拾而來乃丙子夏也先是齧苦蒲澗問道者
摩肩接踵輒思韜晦忽遭此緣滿終焉志詎身隱

名隨雲水駢臻頓成叢席不數稔而及門者幾至
 千人逮今六十餘年各殿堂寮頗有更改如初建
 之佛殿次改爲淨業堂又次而改建浮圖香剎移
 淨業于浮圖殿左淨業堂初爲佛寶堂前爲藥室
 備貯諸藥安善岐黃者司之以便療治病苦佛寶
 堂左爲影堂後改作艸堂方丈丈後爲易安齋左
 爲白地後建指月樓樓後爲得我堂堂左爲芻廬
 芻廬後空地建十升齋浮圖殿右爲寶塏所後改
 爲栖祖方丈今爲影堂堂前爲會真軒後改侍寮

影堂右爲雙樹堂堂後爲金剛壇壇右爲栴檀林
舊無閣今乃增建比前濶大林右爲龍泉井井泉
甘冽可掬上爲石肯臺今二俱廢井右爲龍泉精
舍一座三間兩廊今改爲檀越堂上有閣供佛其
精舍聖相三尊卽今憩菴供養者是堂右爲僧
堂前下一級爲炒茶寮後改爲息心堂病者居之
今又重修高大深濶堂前爲雲來堂今重修高敞
爲藥師堂今改爲五祖堂雙樹堂下一級爲大悲
樓安大悲菩薩樓下爲禪喜堂安僧榻左爲七佛

樓下爲八正堂後改爲庫房七佛樓左爲藏經閣
五間右一間爲知藏寮左一間爲知殿香燈寮閣
下爲演法堂今爲宗堂閣左爲準提樓樓下爲禪
堂藏經閣下前一級爲大殿三間左間牆外爲庫
房庫房牆外爲廚房右間牆外爲閒寮順治甲午
重高大之將五間合爲三間左庫厨二房合爲法
堂右間寮爲洪誓殿前爲學士養病二堂大殿前
爲護法殿五間依大殿右下一間爲客館左一間
爲老堂辛亥尚都統重修深濶高大改右客館爲

知衆寮左老堂爲知客寮學士養病二堂通爲客館已亥已更辛亥復更而高大之禪喜堂前下一級爲印經樓樓下爲老堂前下一級爲慶喜堂爲鼓樓爲貯修造材料房禪堂左爲巷巷左爲廚房後爲豆腐房爲積柴寮爲載家具寮爲職事人寮廚房左有閣閣供佛閣下通安廚中職事單廚房前爲茶房房前爲穀倉爲米房左有樓爲直歲監修寮下爲散職寮爲匠人寮爲鐘樓樓下爲晨門寮雲來堂下前一級爲中路閣下爲支更及圍頭

寮橫通陰橋過坑爲浴房爲圍房爲堆浴薪寮爲
工匠寮浴房上一級爲炒茶寮現據所見如此後
起沿革俟之將來

鼎湖山志一卷終

鼎湖山志卷二

開山王法第六

無故虛空忽生山河大地於大地上建作清淨道
場從道場內演說無生法忍誰開誰繼誰主誰賓
親到鼎湖不妨諦常如或不爾則斬荆披棘墾土
誅茅還與木人草創建立門庭提唱宗旨仍推棲
祖問先何以故地名勝母之里曾子迴車易垂幹
蠶之文姬公遜美故雖撞破烟樓也須謙退如曰
冰山於水正好知源顯親揚名孝之至也祖功宗

德何敢忘之爲開山主法志

初代開山主法雲頂和尚年譜

師諱道丘字離際晚號棲菴開山雲頂因以爲號
系出廣州順邑龍山柯氏子明萬曆丙戌年二月
二十六日示生年十七壬寅歲禮廣州永慶菴碧
崖大師出家年十八癸卯歲事慈山大師於寶林
年二十一丙午歲發足叅方聽教南都雪浪一雨
二公會中推爲副講年二十有五庚戌歲叅蓮池
大師付以衣鉢授淨土法門年三十八癸亥歲臘

月八日禮寄莽和尚受具足戒於廣州之法性寺
年四十有二丁卯歲復出嶺叅博山密受記荊華
爲教授年四十有六辛未歲罷叅南還歸廣州駐
錫於白雲山之蒲澗寺年四十有七壬申歲在蒲
澗開爐結制臘八開戒越四載年五十有一丙子
歲五月二十二日開山鼎湖主法於慶雲本寺禪
淨律三學並行蓮宗淨土淵源於雲棲洞上宗風
嗣法於博祖住持法社二十有三年皇清順治歲
在戊戌六月十六日示寂僧臘三十有五世壽七

十有三前後得度弟子數百餘人得戒弟子三千
餘人戒錄別載茲不具錄生平行履詳在自序實
錄塔銘

棲老和尚自序

山僧祖籍順德龍山柯氏子世居廣州穗城母族
陳氏生余丙戌二月二十六日未時自童子就塾
卽知有三寶爲可歸依山是隨母持素發出家志
屢請於父母弗許至年十七始得禮碧崖禪師髻
染師從余志得久侍慈山大師年二十一腰包度

嶺首歷南郡講肆久親雪浪一雨二公深究性相
宗趣泊如杭叅雲棲蓮池大師授以淨土法門併
付衣鉢緣師親年老還鄉侍養數年至襄壙事於
癸亥年臘八寄芥大師開戒法性余得受圓具焉
深慕禪宗復往博山親見無異和尚再求證戒執
侍數年蒙耳提而命忽一日於案頭見趙州公案
僧辭入閩州云彼中兵馬騁鬪汝須回避始得僧
云向甚麼處回避余於此打失布袋方知徒妄馳
求光陰虛度擬縛茅爲逸老計辛未冬歸廣州諸

予邀住白雲蒲洲與衆共坐枯木牀教地藏家風
種田博飯度日久慕新州六祖故址乙亥秋往謁
焉路出端州望鼎湖山水秀麗策杖而入見山勢
嶙峋溪流澄湛遂休心棲遲不謂遂成叢席喫累
不少年過古稀諸方緇素慶讚良多但題於壁間
云二時飽腹隨緣了一衲蒙頭總不知餘外付與
執事者吾復何云

開山主法棲老和尚行狀 圓捷機撰

師諱道丘字離際棲經其號也鳳城龍山柯氏子

母陳氏夢老僧借宿而娠生時室有異光師天資
黠慧卯角嬉戲輒爲佛事每跌坐默默母嘗指之
曰是果老僧再來耶洎就塾卽知有三寶可歸嘗
喜讀金剛經由是隨母持素發出家志屢請於父
母弗許至年十七始獲禮碧崖禪師薙染繼侍憨
山大師于寶林內外典籍深達樞要憨甚器之旣
而嘆曰出家務明心地文字相中豈究竟法耶于
是辭憨度嶺時年二十有一憨嘉其行送以偈曰
汝持一鉢曹溪水去灑諸方五味禪莫道老憨能

說法如今不值半文錢至南郡名宿法席俱往叅扣聞雪浪一雨二公演教赴聽之且曰斯亦與實相無礙耳親依久之深究性相宗趣洞契玄奧命爲副講時年二十有五復如杭叅雲棲蓮池大師雲棲門庭峻絕登者未易一見師卽欣然許可授以淨土法門并付衣鉢等思親老旋鄉侍養至襄曠事濡滯數年癸亥臘八寄芥大師開戒法性師始進圓具焉然于已事未明深縈念慮依依若無所歸丁卯春復征江右執侍博山無異和尚時異

在鼓山未回隨叩雪關首座被下深錐稍知痛痒
逮異還山懇求指示異問子從前所作甚麼事來
師實對謂曾叅念佛是誰被異把定要津無出氣
處嗣此屢入室請益未能瞥地值戒期因求證戒
解制隨伴入閩是冬異應董巖請師時又在翠巖
緬思當初發足爲親近知識了明大事今日混入
比中有甚了期卽時過董巖見異異謂賢弟別山
僧來工夫得力麼師無以對異謂汝旣如是不若
仍歸博山叅禪去好古人心地未明擇一明眼知

識久久親近以決生死大事豈是等閒耶師唯唯
卽日返博山鉢盂峯力叅三年蒙異每過提命師
雖未能瞥地亦稍露囊藏已巳冬辭異之浙異龍
其行送以偈曰棲禪嶺表稱耆舊鎮海明珠誰不
有栲栳相傳古及今誰是竿雲獲浪手肉髻深藏
知幾秋光明普照四神州旋聞返見辯端的喫飯
穿衣得自由果若沾嘗些子味蹭蹬如癡亦如醉
逢人嬾話目前機正好隨羣與逐隊何緣跋跣博
山來浙水潮聲莫浪猜腳跟踏著家鄉路自汗通

身帶活埋庚午春復回博山命爲教授忽一日於
案頭見趙州語錄僧辭入閩州云彼中兵馬駢闐
汝須迴避始得僧云向甚麼處迴避師於此打失
布袋大得休歇卽呈偈曰兵馬駢闐何處避兀兀
赤骨露堂堂不須向外求知已六月炎炎降雪霜
異閩畢乃云子旣于此曾得出身句他日莫向白
雲峯頂坐斷天下人舌頭去師旣承記愈自刻勵
必期久依以盡其川季秋適異示寂居喪半載擬
辭南還首座謂子受和尚恩深須待入塋乃行師

領之明年辛未十月念一襄葬事畢乃出山順入
匡廬會同叅宗寶禪師於金輪冬杪歸廣州聞者
爭謁一時縉素問道如雨又明年壬申宗伯陳公
秋濤翰林梁公未央等并城內外寺勤舊請師住
白雲蒲澗學者輻輳共坐枯木牀效地藏家風種
田博飯癸酉相國何公象岡翰林伍公鐵山等延
至香山講金剛經乙亥秋訪六祖新州故址路出
端州望鼎湖山水秀麗策杖而入見龍蟠虎伏知
爲福地遂有開山之志先是地主梁公少川與同

郡陳清波等十餘人延僧墾土構菴其中共結淨
社招陽江朱子人主之卽在穆贊公也聞師至趨
迎入山奉爲住持不久遂成大刹僧俗雲臻如水
赴經先後經營皆始狹而終廣瓊樓絢閣丹輝碧
煌諸有寮舍次第建立一一就緒至於造像請藏
諸莊嚴事亦各告竣計費朱提非巨萬不可然師
皆趣辦於談笑之間會不假籌謀之力按鼎湖山
記誌亦名天湖其最高峯頂迤迤而下有涅槃臺
爲智常禪師趺坐處鑄有正法眼藏涅槃妙心八

大字至今儼存循臺而東三台鼎峙環旋擁出蓮
峯中平若掌則師之慶雲禪院在焉先是憨大師
曾遊此峯懸記曰不久當有至人於茲開創大作
佛事紀以詩曰蓮花瓣瓣涌滄溟寶殿高寒飭七
星白晝雲封無犬吠夜深說法有龍聽至是果驗
師乃力弘博山之道更嚴淨毘尼復設淨業堂以
雲棲法要禪淨律三教並行自有佛法以來未有
如吾師之兼善者也自是聲光煒赫四衆咸歸當
道鄉紳悉在門下丁丑兩粵制臺熊公鼎建水月

禪宮落成率劉梁二卒廉并諸文學齋書幣再三
請師主之堅臥不應識者尤嘆服高尚乙酉楚中
惠藩由梁至端州遣使齋書帛敘弟子禮并錫千
佛袈裟延往寓邸爲母太妃受戒辭不赴乃命使
展轉代受求法名仍送藍紫二衣丙戌悅民王公
偕伯安曾公等并光孝諸耆宿請師住持光孝禪
堂辭不受志在晦跡輒光柰何身隱名隨莫之或
掩嘗聚衆至二三千指常住素無僮石儲所給皆
付龍天巳丑方伯胡公念常住蕭然客偕監寺曇

濤募諸宰官共助金千兩有奇擬爲常住置田齋
金入山師却不受竟擯監寺責其破壞佛制也于
是有不置田產之約遺誠後昆大意謂釋子修行
龍天擁護四事自足胡川田產爲故開山數十年
來諸需周備未嘗匱乏間值糧絕職事以自畧不
介意謹就韋天問訊旦月果有檀那揚帆載米而
至辛卯護法燬前大波羅樹一旦枯萎衆謂必不
再蘇師咒水灌之復茂如初癸巳春西敵逼端州
兵賊交馳搜掠者旁午於山谷師畧不戒心率大

衆日課如常彼輩見師慈色逼人多投杖而拜是
秋岡城鄉紳及四衆敦請說法大雲龍興寺有狂
儒興謗笑請者癡夜夢神人責云汝謗活菩薩當
減壽一紀宜急往求悔其人驚覺忙起整衣子刻
卽秉燭詣師謝臯師爲開示改容傾信轉化同人
求見者續紛也伍鐵山內翰時在岡州贈以詩曰
昔日從師斷二愚別來原只當斯須肉身喜見生
菩薩法座前稱老腐儒滿月一簾天在水春風萬
里露成珠深承慈示恩何報願繪岡城立雪圖東

莞司寇李公曉洲宗伯王公園長司馬簡公頽莽
復請說法金繩菴是冬 平靖二藩慕師道望施
衣鉢于長壽禪林迎師爲諸僧尼說毘奈耶法仍
請入府供養尊禮備至至乙未重修大雄寶殿有
大木來自海隅山路徑崎嶇苦于轉運正策畫間
忽大雨滂沱三日乃已溪水暴漲丈餘大木直抵
山麓不越月而梵宮巍峩咸謂師行願弘深感龍
天默助云丁酉冬 平南王復厚具資帛差官駕
王舟詣山敦迎就府供養并請主無遮法會累辭

不允旣至王降階躬迎慰安問道言論甚竦王聽
解嚴優錫衣禮還山并賜玉座歸爲法座靖王亦
請爲母太妃受戒求法名寵榮殊篤其爲國王薦
紳所敬禮如此然皆處之澹然曾不少動于中時
丁鼎革綠林嘯聚所在尠不剽掠獨師任處安堵
如故間有陰圖侵犯者輒迷路口或至山阿便聞
捍衛戈馬聲或見巨石從上毬下抱頭鼠竄莫敢
覬覦戊戌春鑄浮圖于禪山師一日晨起聞天樂
鳴空聲甚嘹亮移時方歇以問侍者侍以別對師

意未許暨哺時俄報昇舍利塿還山矣其密行玄
應類是者不能盡述是歲夏師自以化緣已畢有
厭世意乃自敘其出家始末至六月望日覩白蓮
花盛開索觚翰作蓮花頌訖呼侍者取水澡沐徧
行各殿禮佛次于各寮一一開導晚示微疾黎明
書偈曰兵馬駢闐何處避者條活路少人知自從
踏到家鄉底生死由來更不疑投筆正襟危坐而
逝越三日掩龕顏色不變門人及遠近來吊者哭
師哀甚如喪考妣庚子五月六日奉全身塔于本

山之右離寺數百步許時連日霖雨七旬不息獨
是日天氣清明金烏朗耀竈芝甫竣復雨如前一
衆咸嘆天時人事俱非偶然師生萬曆丙戌二月
二十六日在菩提場中二十六夏示人間壽相七
十三年在門諸彥如在憐贊公宗符華公皆法中
龍象翊道弘宗傑出禪流蔚爲世望所度弟子不
啻數千其下法裔尤稱蕃衍師氣宇魁岸軀幹修
廣昂然如野鶴之在鷄羣稟性最慈遇衆嚴謹律
身誠實不事矯飾立言示訓非素履而躬踐者不

言也大都其生平所可矜式者一與雲棲老人脗合聞者歸依恐後僉謂嶺南古佛故平藩請王法會時諸士大夫一見師不覺膝之至地其外黑白爭瞻禮者摩肩接踵館舍幾無容足至于爲法則殫寢頓忘晝夜彌勵初行脚吳越首歷講肆脇不沾席初中後夜嘗舍座而立閱藏瑠琉燈下雖溽暑祁寒殆無懈倦暮年頗嬰足疾動止須人日亦稍昏然以三藏旨趣叩之如谷答響自少至老精進不休晝則禪定夜則念佛愍念嶺南法道江河

日下全身獨荷垂示機語向上單提不滯枝蔓規矩嚴於過午半月半月褒灑陀弘誓當神凜一念自欺之鈇鉞兼之維那唱名書記宣約勸善懲惡一軌雲棲典型故人稱鼎湖布薩之嚴良有以也遇夏必安居三月自恣後方許遊行自奉惟麓衣糲食未嘗少有偏衆至孝更出性成值諱辰必禪祀風木銜哀出衣鉢金命衆誦禮經懺以資報地仍散單資示不虛勞衆力也其接引來學曲盡盤桓諄諄誨諭一無倦容衲子就爐鞴者聞風奔赴

有病者則濟之湯藥而以思苦進道策之有省親
者則施之財法而以竭力孝養勉之且器度寬大
其能容物如巨海之納百川卽有跳梁跋扈狼戾
粵峯必曲垂憐愍輒語調之俾其知罪慙悔而後
已其有痴頑不從化者然後擯以規條求懺悔而
還者許之不塞其自新之路仍敘用如常師嘗言
大林有不材之木無容盡去况我以子視大衆忍
見其回頭而不救耶於戲師道之普被嶺南蔑以
加矣學者渥師法澤似飲醇醪醉不自覺絕唱迄

今遠近緇素繫念無斁如慕慈母生平著述不少而遺逸過半蓋師疇昔願力心印單傳以言語文字皆爲糠粕不欲畱存也師畢生行實不許侍者筆記覽其自序不過四百餘言非常情所能窺測者也機得承事最晚而於羣弟子中又最爲庸劣敢強所不知浮謾一辭一事以誣師哉此或見之行事或徵諸老宿或檢諸遺文謹述所知者其不知者俟智者補入

棲老和尚塔銘

寶安李覺斯撰

字曉湘官
至尚書

衣鉢六傳至曹溪而大振同曹溪桑梓而挺出爲
法中龍象者則石頭遷爲嫡孫而夾山會仰山寂
洞山聰黃龍覺黃龍新諸尊宿皆具大機大用荷
擔弘揚嶺南佛法之盛有自來矣明運秋降此道
中衰求爲義學明律者固希而證圓頓者益寡必
有過量大人徹無上之宗悟別傳之旨致嚴萬行
行解相應施金鑑於翳目標月指於人天使嶺南
法席繼曹溪而重振者其唯棲磬禪師乎師蓋洞
山宗石頭下三十五世孫也法諱道丘字離際棲

經其號也廣州順德何氏子母族陳氏夢老僧借
 宿而娠生而白光滿室襁褓嬉戲喜爲佛事或跏
 坐凝然母指之曰是果老僧再來耶稍長就塾嘗
 竊誦金剛經超然有出塵之志二親弗之許也年
 十七始從碧崖師薙髮侍憨山大師于寶林博習
 內外典悉領義趣山深器之旣而辭山徧叩諸方
 依雪浪一雨二法師深究性相洞契玄旨命爲副
 講時年二十五矣晉雲棲謁蓮池大師稟受唯心
 淨土法要以師親年老歸粵居數稔畢孝行復思

古人不以得少爲足遂翻身出嶺走江右參博山
無異和尚值異往鼓山而扣雪關首座卽爲痛下
針錐稍知痛痒然終未能脫灑異還博山朝夕執
侍屢被徵詰以工夫得力處師茫然無所置對異
曰汝旣如是古人心地未明擇一明眼人久久親
近生死大事豈是等閒俾就博山鉢盂峯操履閱
三年如一日已已辭異遊浙異書偈以勉其行偈
云棲禪嶺表稱耆舊鎮海明珠誰不有栲栳相傳
古及今誰是拏雲麓浪手肉髻深藏知幾秋光明

普照四神州旋聞返見辨端的吃飯穿衣得自由
果若沾嘗些子味蹭蹬如癡亦如醉逢人嬾話目
前機正好隨羣與逐隊何緣跋跬博山來浙水潮
聲莫浪猜腳跟踏著寒路白汗通身帶活埋庚
午春復還博山值戒期命爲教授忽一日覽案頭
語錄見趙州因僧辭人問州云彼中兵馬騷闔汝
須迴避始得僧云向甚麼處迴避師於此不覺打
失布袋從前礙膺之物泮然撲落信口呈偈曰兵
馬騷闔何處避凶圖赤骨露堂堂不須向外求知

已六月炎炎降雪霜異鎮之自是兢兢保任及異
示寂師執心喪踰年建塋事畢辛未歸廣州德馨
微露識者嚮風越明年學士秋濤陳公孝廉未央
梁公暨諸縉素請住白雲蒲澗乙亥冬尋六祖故
址于新州至廣利近鼎湖爲衆信稽留先是鼎湖
山師大弟子在公於癸酉歲初拔俗時近鄉耆老
少川梁公感夢警發卽舍地爲菴在公旣誅茅種
松次年粗成殿宇及左右禪房間師至遂請入山
師見此山峯巒環秀若蓮花亭亭開天半間實爲

有道者長養聖胎之所故山後雲蒸霞蔚處有飛
龍潭六祖上首智常禪師涅槃臺存焉師便有終
焉之志旣往新州還蒲淵丙子季夏辭蒲淵入鼎
湖諸緣輻輳不按指一樓閣殿堂金碧相輝儼乎
若從地涌出矣居常以禪淨律誨衆嚴重溫柔一
味平等故每叨其慈攝者不自知爲慶遇爰是四
方衲子之欲登其門者波委雲繇十方檀信之樂
施其財者爭先恐後晚年聲譽益著卽王公大人
咸生景仰前制臺心開熊公以星巖所建水月宮

請師駐錫惠王由梁遣使稱弟子獻紫僧伽黎復
請爲母太妃說戒師皆堅辭不赴其孤高之槩如
此至於座下常千餘指圍繞而絕不立田產明廉
憲胡公念無寸土非常任計欲密與監寺募千金
置業師覺卽止之謂釋子志在辦道不謀飽食終
日一鉢千家飯猶自媿殺豈可廣積厚藏以貽來
嗣坐享之訐故開山來不持一疏而施者自至其
清確又如此也頃平靖兩藩慕師高風延至問
道靖藩太妃稟受皈依戒臘以名香紫衣時內翰

鐵山伍公嘗偕諸紳士敦迎法施師唯一音演唱
庶類欣心間有狂昧之徒懷不順心向師者輒遇
神鬼暗譴非師之德紹先哲又孰能令幽顯全欽
若是哉師以戊戌夏化導將畢自敘行腳始末蓋
有辭世先機於六月望日取浴更衣晚示微疾黎
明端坐而逝越三日顏色怡然乃掩龕供事歲庚
子五月六日衆弟子奉全身塋於本山之右師誕
萬曆丙戌二月二十六日示寂順治戊戌六月十
六日戒臘五十六夏世壽七十三年所度弟子不

可勝紀當代名公巨卿列門牆者尤衆師完體豐
碩律已嚴身誨人不倦胸無少物故道重一時覺
斯嚮慕高風殆非一日癸巳之秋與宗伯園長王
公請師說戒于敝邑之金繩禪院四衆香花持獻
投體恐遲斯亦得昕夕咨叩受益良多嗚呼聖賢
日杳求其行解相應三學洞貫振古道於末世挽
隕風於將墜如師者殆不可一二屈指矣所謂逃
名而名我隨無求而物自至寵辱不驚至誠而動
非古高僧再來以爲導世大光明幢也耶諸弟子

彙師行實徵余言爲塏上之銘誼不獲辭銘曰

有過量人後佛出爲迷衆生作杲日

早辭世網事空門依師決擇經禪律

百城煙水歷忘軀翻身撥入博山室

從前虛妄一束拋忽朝布袋混打失

無聲曲子唱還鄉沒踪跡處藏不密

因緣推轉屬天湖樓閣妙嚴比兜率

法堂常繞半千僧寸產并無鹽醬溢

一片陽春藹照人四方殮化長馳軼

七十三年眼頓空
五十六夏德難述
稽首千江老月輪
肉身何用加髹漆
無縫塼裏現全身
奚勞按指示常寂
悲智輔翼利羣生
智理靡分遂冥一
法語

上堂法語

峯巒疊翠澗水潺湲岸柳含煙庭花笑日鶯啼喬
木蝶舞芳叢松風瓦枕水月雲房若作境會眼裡
安錐若作禪思鑿空開戶去此二途畢竟如何欲

得不招無間業莫謗如來正法輪

晚叅

古德云如少水魚斯有何樂但念無常慎勿放逸
卽此一念十方無壁落四面亦無門正是吾人放
身命處但人常習而不知思耳涅槃經云諸行無
常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂亦因衆生日用
諸行流轉生滅不停妄想紛飛無時寢息故謂生
滅滅已寂滅爲樂非謂實有涅槃之樂而可取生
死之苦而可舍也若計著取舍之心依然生滅故

佛說法如筏喻者法尚應舍何況非法若得知此
落處如紅爐一點雪相似雖然如是莫錯認定盤
星好

坐禪銘

蒲團上工夫劬劬要著力豎起鐵脊梁休將兩眼
瞋看渠渠是誰畢竟是何物提賊要見賊情窮理
自屈靜坐不思量轉使心頭黑不爾弄精魂墮在
鬼窩窟憤志莫踟躕寶劍橫空著佛祖且縮頭直
教魔膽落慕地解翻身圓圖赤骨律陝府灌鐵牛

嘉州大衆濕

念佛銘

一句阿彌陀念念心不絕莫愁念念生只要念念
切佛以無緣慈悲願曷休歇衆生念念淨如磁石
吸鐵感應道相交父子天性悅豁然解轉身生佛
無可說善惡旣不思淨穢豈分別我心本不生今
亦何曾滅佛境如見前紅爐飛片雪東土小釋迦
兩口無一舌

迦葉阿難二尊者開光

點開正法眼藏照見涅槃妙心金襴之外無所付
刹竿倒却何憑據既無所付又無憑據二大尊者
擎拳合掌又作麼生家家門前火把子

示禪人請益

生死輪迴只是一念妄心流轉從無始以來至于
今日尚未勦絕日爲妄想夜夢顛倒無一項刻得
休歇去佛爲憐愍教我卽將一聲阿彌陀佛二六
時中猛然提醒不顧閒忙食息起居人事往來只
是者一念佛話頭如握一利劍相似觸著教令一

斷無有可當情者就如佛境見前亦一聲阿彌陀
佛如紅爐片雪相似念至一念不生前後際斷當
體全空根塵叵得如是雖入佛境界尚未入衆生
境界當知如人夢裏渡河加功力到彼岸忽然夢
醒則知一切有爲功用猶如幻化乃至涅槃亦說
如夢至此乃生佛境界全融禪淨都成一片然向
上尚有事在勿取山愚絮絮爲究竟也

生日問答

問如何是父母未生前面目師曰我只有一個父

母所生曰此是已生面目畢竟如何是未生前面
目師曰鉢囉娘良久云會麼曰不會師曰披簔側
立千峯外引水澆蔬五老前

有問未生前面目我今只個本爺娘處俗嬾遊花
柳巷爲僧豈入化城坊玉髻不須栽頂上蓮花何
用履跟行時人欲識吾生面正是龍山柯四郎

通博山雪首座書

道丘自崇禎丁卯春到博山先和尚時在鼓山卽
扣座下以爲屋裏人說屋裏話蒙下深錐稍知痛

痒及和尚還山道丘盡情抖出一絡索和尚問丘
從前所作什麼事來道丘只得實供謂叅念佛的
是誰被和尚當時把定要津無出氣處直得叅堂
去也嗣此屢入室請益未能瞥地值戒期因求證
戒經半載解制滿擬入雙徑徧叅不果隨流渾入
閩中是冬和尚應董巖請道丘時又在翠巖緬當
初發足爲親近知識了明大事今日隨流渾入此
中有甚了期卽時移單過董巖見和尚謂賢弟別
山僧來工夫得力麼道丘被此一問忘前失後無

所落著和尚謂汝既如是不若仍歸博山叅禪去
好古人心地未明擇一明眼知識久久親近以決
生死大事豈是等閒耶道丘遵命卽日返博山鉢
孟峯一住三年蒙和尚每過提誨亦蒙座下幾翻
曲折自魏根思遲鈍雖未能瞥地亦稍露囊藏已
已冬辭和尚之浙和尚送丘以偈庚午春復回博
山值戒期命爲教授忽一日於案頭見趙州語錄
僧辭入閩州云彼中兵馬騷擾汝須迴避始得僧
云向甚麼處迴避道丘於此打失布袋覺從前任

妄馳求大得休歇方知和尚婆心太煞而座下亦
漏逗不少偈呈和尚親蒙印可秋和尚示寂居喪
半載打點出門座下謂道丘受和尚恩深須待入
塋乃行道丘唯唯明年十月念一座葬事畢隨隊
出山順入匡廬會同叅宗寶於金輪擬偃山傍水
隨分度時不料業風一吹直歸桑梓逢舊識邀住
白雲山蒲澗廢寺殘僧幾個破屋幾間共坐枯木
牀效地藏家訓種田博飯不打葛藤將謂邊隅無
人能到今年癸酉四月我淨蓮西行者二人到粵

入山相訪得晤數日方知我雪大師續將滅之明
鐙救方沉之溺喪法門有幸先師所賴西江法窟
不致寥落矣道丘數千里外翹空頂禮踊躍無量
二道友回山只得從頭剖露納收一場了也

鼎湖山志卷二終

鼎湖山志卷三

繼席弘化第七

十方同聚會個個學無爲此是選佛場心空及第
歸但得心空及第堪作人天師範雖然如是人此
門來須知差別諸方選佛如三王之繼統此間選
佛比二帝之傳賢但以心空爲先後不以及第爲
輕軒羊車鹿車白牛車出門合轍有句無句向上
句異口同聲是之謂廣大門庭流通法席也爲繼
席弘化志

第二代在掾和尚傳

霍宗瑋撰

字西牛
菩薩戒

曹洞一宗至博山無異和上崛起有明啓禪閭門
庭高峻單撐孤詣如金剛王寶劍過者不敢仰視
一傳至師一肩擔荷若揭日月天下皆得而見焉
肆口而說縱筆而書或辯而放或徑而約其峭拔
則斷崖絕岸不容步趨其平易則通塗坦道不示
往來倚歟大哉自先博山以來一時龍象蹴踏幾
遍海內求其迷悟兩忘魔佛皆揮法施則如雲如
雨道鳴則如雷如霆傳博山所未傳發瀛山所未

發滅却正法眼突山大好山者惟師一人而已師
諱弘贊號在寮新會朱氏子父碧衢有才品嘗遊
陽江與李進士善因畱居焉師生而穎悟丰骨超
拔雙眸炯炯有菊花紋弱冠執二親喪遂斷葷羶
闍壇經于本來無物語有所觸慨然負出世志崇
禎癸酉訪道端州州之上迤村邨有長者梁少川
爲父母卜兆于鼎湖山蓮花洞夜夢神人詞云此
是朱家地非爾所有及聞師姓與夢符欣然捨地
師始開山縛柴爲龕虎蛇避席甲戌夏禮棲經和

尚於蒲澗薙染受具服侍二年以大事未明矢志
叅方請棲和尚王鼎湖丙子冬度嶺徧叅海內名
宿時雪關和尚住杭之妙行寺師往依之侍立大
關曰先師有垂語三則汝還委麼師曰請和尚舉
示關曰不萌之草爲甚能藏香象師曰好者畜生
欲隱彌露曰古洞寒泉水作何色師曰五眼觀不
著曰徹底無依向何處安身立命師曰鋤却虛空
帶活埋曰放汝三十棒師便珍重錢機山相公余
集生中丞黃元公同李請上堂師出問如月在水

抵明歷歷時如何關曰擊碎精靈窟通身毛骨寒
便恁麼撒手時還有事也無關曰切忌坐明頭師
遂禮拜次謁餅窰雲門徑山天童諸大老莫不入
室當機箭鋒相拄同覬雪關問曰子曾見甚麼人
來師曰某甲不見一人關曰子眼何太高師曰和
尚莫汚人好曰還見老僧麼師曰若見和尚何異
諸方關曰老僧今日欺汝不得也師曰爭敢冤屈
和尚關曰三十棒自領去師曰和尚莫全靠學人
好便休集生余公邀師住靜于橫山之光明寺關

囑以偈曰禪如獅乳貴真器非器盛之成枉棄若
個男兒不丈夫脊梁挺起須剛利聖凡截斷心如
牆迸碎虛空連架墜活路生機死得回此回見山
本是醉宗乘教窟徹掀翻自在縱橫何忌諱佛祖
逢之遭罵訶男女誰家不魔魅君臣賓主強安排
自笑真人真無位者畔開名書牯牛那邊却嬾騎
金翅逆流洞水看波澗一任旁人添意氣黑狗今
朝爛銀蹄石人昨夜懷胎出旣承法乳便爾陸沉
思天台損己利人語立志畢生不居師席癸未還

粵僧羅峯大師謁曹溪因居英德之西來山開創
白象林時年三十有三痛念戒律爲生慧命大法
垂祕狂瞽交熾盲禪魔民彌天障日律學不絕如
綫亟思所以救之乃研窮教義以扶正法首疏四
分戒本如釋十二卷四分律名義標釋四十卷海
內宗之撰須彌山圖括三千大千世界於尺幅間
覩者心目豁然順治戊戌夏棲和尚示寂四衆奉
師繼席鼎湖緇素雲集殿閣堂寮日益恢拓康熙
甲辰冬南海麻奢鄉有居士陳公孺捨地三十餘

畝於其鄉之東師建寶象林居之先是此鄉之人
每見其地湧紫氣成大蓮花蟠結不散至是果成
名利師自捐衣鉢淨資造七級浮圖以藏所得匡
山金輪峯如來真身舍利其石採自七星巖方命
匠經始是夜石自崖墮下穿水月宮後牆攻之精
潔如玉適供一塔之用無畱餘者復得紅紋石以
爲臺基四段合成結方六尺鐫已以冰磨瑩如碼
碯色文理湊合天然無叅差斷續之迹人共舛焉
及塔成清晨有紅蓮花現于簷端大七八尺光燄

燭天舍利入塔之日多現奇祥因名曰瑞塔禪寺
師往來兩山所成就者甚衆嶺海之間以得鼎湖
戒爲重博學多聞通內外典焚膏繼晷箋註繕寫
以文字三昧回向般若至老不倦尤善梵音會不
空三藏金剛龍樹諸家之祕古德稱寂音爲僧中
班馬師殆法門之程朱乎一日不肖瑄問古人云
一聞便悟已涉程途佇思停機喪身失命直令學
人無開口處師卓拄杖云會麼瑄曰已涉程途也
喪身失命也師云居士得恁伶俐因爲予言修行

之途服膺至今師平生接衿學人一稟棲和尚與
雲棲博山遺教多以戒律繩束後學不事拈椎豎
拂間有隨機指點亦本分銷錘不以自見也凡事
屬三寶雖鉅費弗恡度身量腹壞衣粗食用以度
經籍庀丹鉛一切榮名利養如懸塵陽燄一瞋而
已居常數千指圍繞皆手自拈拮性至孝每逢孟
蘭及諸聖賢降誕必竭誠辦供以資父母冥福丁
酉春以西洋白氈繪千手眼大悲聖像高七尺許
用香汁爲膠令繪者日必沐浴像成幣淨資延集

大衆先爲講釋大悲懺法宗趣次乃三七日修禮
感大士身金色所執青紅二蓮華頻放白光四衆
咸覩復引道俗三百餘人立報恩會修西方白業
永遠奉行年七十餘猶以未酬宿願復往金陵寧
波禮長干阿育王二塔廣陳妙供飾以珍寶都人
環觀贊嘆得未曾有丙寅四月八日師授戒畢曰
這回相見後相見不相逢衆未會五月朔日示微
恙二十二日晨刻命侍者敷具而坐大衆請曰願
和尚久住師索筆書曰今年七十五生死如昨夢

當處卽解脫錯會墮無窮衆曰未審報諸方否復
書偈曰生來不曾說死去何消聞我來由我去不
許報訃音衆擬更請已怡然示寂矣溯其生萬曆
辛亥世壽七十五坐夏五十三塔全身於鼎湖慶
雲禪院之右凡三坐道場得度者不可勝計傳法
弟子慧弓訥爲上首所著梵網經畧疏心經添足
準提會釋式叉摩那戒本歸戒要集沙彌律儀要
畧增註沙彌儀軌頌咒率龜鏡集觀音慈林集解
惑篇六道集瀉山警策句釋木人剩稿前後著述

凡百有餘卷藏浙江嘉興楞嚴寺行世不肖瑄
下根鈍器兼以多病失學每見世間文字及諸方
語錄輒眼昏頭眩不能開卷得師著述便一心繙
閱如饑兒得乳窮子知歸雖膏殘燈灺風餐雪虐
未嘗一日釋手夫異量之才不世出中人以下未
免資繩墨以匡植之師之德音慈誨沁人心脾使
大地之墨穴一空末法之迷雲頓掃豈非人天眼
目大法金湯胥有攸賴哉

鼎湖山第二代住持在憐禪師增志銘

明啓禎間博山無異和尚高風獨唱門庭孤峻洞
宗爲之再振受其鉗錘者之諸方皆爲龍象而博
山堅持見過于師方堪承授之旨雖許可如雪關
閑公終不付囑也雪關五主道場體博山遺意亦
無所付囑其時機鋒相契爲諸方所傳仰者在吾
粵則有鼎湖在獮弘贊禪師師新會朱氏子父號
碧衢嘗游陽江以才品爲士大夫所重因畱居焉
師生而穎悟有異凡童弱冠執二親喪因斷葷腥

閱壇經有所感發遂矢志叅學端州上迺村有長者梁少川卜地于鼎湖蓮花洞將葬夢神人訶之曰蓮花洞是朱家地非爾所有及師至端州廣利晤居士陳清波因與少川輩爲世外交少川聞師姓與夢符遂欣猶施此地崇禎癸酉師始刈棘縛茅創立精舍甲戌禮棲經大師于蒲澗雍染受具服侍二年以已事未明乃請棲大師住鼎湖孤笠芒鞋度嶺而北遍叅諸方時雪關禪師住杭之妙行師往依之侍立次雪關曰先師有垂語三則汝

還委悉麼師曰請和尚舉示關曰不萌之艸爲甚
能藏香象師曰好者畜生欲隱微露關曰古澗寒
泉水作何色師曰五眼覷不得關曰徹底無依向
甚處安身立命師曰鋤却虛空帶活埋關曰放汝
三十棒師便珍重次謁平審徑山天童雲門諸尊
宿莫不入室當機箭鋒相拄回覲雪關關問曰子
曾見甚麼人來師曰某甲不見一人關曰眼何太
高師曰和尚莫汚人好關曰還見老僧麼師曰若
見和尚何異諸方關曰老僧今日欺汝不得也師

日爭敢冤屈和尚關曰三十棒自領出去師曰和
尚莫全靠學人關便休時余集生中丞邀師住靜
于杭之橫山雪關囑之以偈曰禪如獅乳貴真器
非器盛之成枉棄若箇兒不丈夫脊梁挺起須
剗利聖凡截斷心如牆逢碎虛空連架墜活路生
機死得回此回見山不是醉宗乘教窟徹掀翻自
在縱橫何諱忌佛祖逢之遭罵訶男女誰家不魔
魅君臣賓主強安排自笑真人真無位者畔開名
書牯牛那邊却嬾騎金翅逆流洞水看波瀾一任

傍人添意氣黑狗今朝爛銀蹄石人昨夜懷胎出
癸未秋偕羅峯麗大師謁曹谿祖庭遂居英德之
西來山念戒律爲佛法綱領末法多逐狂禪而輕
戒律是猶不步而趨也乃研窮教義以扶正法首
疏四分戒本如釋四分律名義標釋海內宗之順
治戊戌栖大師遷化四衆奉師繼席鼎湖戒律精
嚴爲諸方推重棲霞竺菴成公與師書云展玩諸
著述窮微發隱圓照無遺自非爛熟教乘冥通宗
趣未易及也白巖位中符公如書云接大教如對

春風化日又如游龍宮奇珍異寶燦然盈目謂先
瀛山不現住世間則其人知欠頂門眼必也瀛山
雪關初開法地故世以是稱之雲岫巒公繼席瀛
山與書云先師法脉有九鼎一絲之憂巒實枯朽
無似不過守先人基業而已唯大法兄撐天孤骨
不偃時風真先師克家子也唯冀逆轉船頭以先
師法道自任真風扇于嶺南正所謂滔天白浪先
師靈骨猶存也其爲一時耆宿推許如此然自栖
大師承雲栖博山兩老人遺教以三學籍束後昆

不專豎拂棒喝師繼席亦復因之間有隨機指點亦不以自見也康熙甲辰南海麻奢鄉有長者陳公孺施地三十餘畝師建以爲寶象林採端州七星巖白石造浮圖七級以藏所得廬山金輪峯舍利方石匠經始一夜石從巖頂墮下取以爲塔瑩潔如玉復取紅紋石以爲臺基石紋四合如一無參差斷續之跡人共神之其地未建前每有祥光燭天及塔落成清晨有紅蓮花現于檐前大七八尺光燄四射因名之曰瑞塢禪寺師往來兩山所

成就者甚衆嶺海之間以得鼎湖戒爲重師性至
孝每逢盂蘭日必盛供三寶以資父母冥福又常
虔修大悲懺法感大士示現手執青紅蓮花頻放
白光四衆咸覩師年七十餘猶以夙願未酬往金
陵寧波禮長干育王塔飾以珍寶都人聚觀讚歎
丙寅四月八日師說戒畢告衆曰者回相見後相
見不相逢衆未會五月朔日示微疾二十二日命
數具法堂師端坐大衆請曰願和尚久住世間師
索筆書偈曰今年七十五生死如昨夢當處卽解

脫錯會墮無窮衆曰未審還須通報諸方否復書
偈曰生來不曾說死去何消聞我來由我去不許
報訃音衆擬更請師已怡然示寂溯其生萬曆辛
亥世壽七十五坐夏五十三塔全身于鼎湖慶雲
禪寺之右師生平以弘護正法爲已任孤高嚴重
衲子憚之士大夫則重其直諒多聞樂與之交凡
三坐道場得度者不可勝計傳法弟子慧弓爲上
首所著梵網經畧疏心經添足準提會釋兜率龜
鏡集觀音慈林集釋義摩那戒本歸戒要集沙彌

律義要畧增註沙彌儀軌頌并著解惑編六道集
瀉山警策句釋木人剩稿并撰須彌世界之圖前
後著述凡百有餘卷板藏浙江嘉興楞嚴寺行世
夫異量之才不世出中人以下未免資繩墨以匡
植之師之擔荷宗門而尤以戒律自任所以救世
也博山瀛山之風可仰而逾揚欲蓋而彌彰者矣
銘曰

宗風西來 粵疆是卽 爰及楞嚴 廣州初譯
五嶺巍巍 斯爲佛國 曹溪發源 演于遷寂

萬派千江 皆其涓滴 偉哉吾師 孤高無敵
劍樹刀山 懸崖峭壁 示以梯航 任其自得
戒律精嚴 本根以植 如適萬里 先豐羽翼
飛而能至 固爲爾力 飛而不至 永終沉溺
三紀提持 度生千億 著書如林 人天是式
鼎湖之峯 荷鋤手闢 洞水滔滔 際天無極

第三代繼席弘化石門和尚年譜

師諱傳諤字湛慈初隱居於石門山因以爲號焉
廣州龍津馮氏子明天啓元年辛酉歲九月二十

七日示生甫七齡丁卯歲發志出家禮龍津慈度菴仰素禪師雜染年二十有三癸未歲臘月八日禮本山雲頂老和尚圓具親近十有三年學律閱教深得宗旨年三十有六丙申歲發足叅方初抵武林報國寺副講楞嚴經次年丁酉叅覺浪和尚入室印可年三十有八戊戌冬罷叅南還復入鼎湖輔弼二代法席監慶雲院事六載年四十有三癸卯歲解職歸隱於西寧車涪山中後開山於石門之梅坪六十有六丙寅歲草堂示寂衆推住持

十一月十五日奉師據室匡徒領衆一遵雲頂之
教主法六年清康熙辛未歲八月初二日示寂僧
臘四十有九世壽七十有一前後得度弟子百有
餘人得戒弟子三百餘人別載戒錄茲不具述生
平行履載在本傳及本山塔銘

湛慈和尚傳

師諱傳諒字湛慈隱居於西寧之石門山因以爲
號焉俗本順邑龍津馮氏子兒時嬉戲常聚沙爲
塔率衆羅拜趺坐經行一如僧禮稍長舉措安詳

仁慈愛物不苟言笑識者謂高僧再來異日當續
慧命也年七歲求出家父母不可終日哭泣斷食
懇求哀切父母知不可奪乃許之送至本鄉慈度
禪院禮仰素禪師剃落師在慈度年最少志最堅
服勞執勤每先大僧而出授以梵業過目成誦自
能解義不假師說蓋其夙習未忘觸處洞然也年
二十三禮雲頂老和尚受具親近十三年研窮經
律叅究禪理因閱楞嚴有省乃發志叅方廣求印
證年三十六行脚初遊武林報國寺聽教混跡稠

中無有知者一日出衆與講主論義反覆問難窮極精微講主屈服推爲副講師每就座發揮不落言詮不違聖意單提直指言簡義該四衆傾聽聞所未聞遠近相傳讚嘆希有講主語師曰子乃宗門龍象講席中不宜久屈可往叅明眼人爲子點睛去師遂辭行謁天界浪和尚一見知爲法器觀面落草針芥相投入室契機密受印可尋歸嶺南復造雲頂畱任六年監慶雲院事後入西寧匿影於車潞山中數年復出關石門山建梅磬精舍道

望日隆四方學者多從之遊丙寅歲草堂和尚順
世慶雲虛席衆推師據室主持禪律師謙讓再三
乃允所請十一月十五入院重興法社振起宗風
禪淨律三教並行一遵雲頂軌則諸方爭拭目焉
年七十有一偶示微疾領衆如常一日遽辭大衆
囑以後事端坐而逝師住持六年正身率物不務
苟安二時粥飯兩堂課誦隨班出入勞役普請領
衆必先麤衣弊履不務莊嚴蔬食菜羹未嘗偏衆
生平立教不尚文字入室問義剖晰無遺口吃寡

言簡於應對當機轉語迅疾不停名雖未紹祖燈
位乃繼承法席行履居然衲子微猷不讓法王若
非過量大人乘願再來則爲獨覺聲聞遊戲三昧
者法社垂秋如師之流不可無一也

第四代東湖契如老和尚塔銘

東官尹崧撰

吏部號喬岳

師諱元渠號契如番禺蘇氏子生有異瑞先父母
夢慶雲覆室金龍繞身翌日而生師既生清迥異
常見者器之六歲隨母齋居卽斷葷鱸十五入寺

禮佛慨然有出世之志請諸父母不許乃與里中
同志結社念佛衆推師爲淨父長遠近化之莫不
皈敬年二十五堅志辭親詣訶林雙桂洞禮宗符
和尚出家越二年冬詣鼎湖山慶雲寺禮棲菴和
尚受具在山結夏窮究律部修習毘尼滿夏自恣
纖毫無犯衆共欽之乃請假還雙桂事師服勞朝
夕匪懈戒律精嚴禪觀綿密宗器重之及任持華
林委以監院四方雲水聞風輻輳創造煥新規模
弘遠皆師之力年三十五發足叅方旣度嶺遍遊

叢席謁竺菴和尚汝航尊宿之門咸許入室未幾
隨宗南還煙水百城弗竟厥志旣歸嶺南奉職於
華林雙桂東湖諸刹拮据靡寧而叅究不輟先後
入室酬唱皆蒙印可辛亥春當路啓請宗主法雲
門師隨杖而往受職都寺是年冬宗示疾還華林
師晨昏左右親侍藥食從容請曰和尚萬一不諱
某甲奚歸宗曰汝爲人誠重可以傳戒往往東湖
化導一方繼吾鼎湖棲翁之風規足矣師泣受遺
命宗尋示寂大事旣畢師還東湖心喪三載復受

常道請住持雙桂四衆皈依幾成叢席師以昔年
度嶺撥艸瞻風未酬夙願擬續前遊與同門竺仙
師腰包復往庚申春發足行脚初入澗中謁楊坡
南澗天竺諸大老皆有機緣挽留受職時師方有
五臺之行遂不果畱後聞臺山道阻乃取道人天
童叅山曉和尚山一見知爲法器委以監院臘月
傳戒復請師爲壇中教授時天童五百龍象莫不
刮目是冬結制師在七堂得箇入處山再三徵詰
乃呈偈曰三十餘年枉用心無端時逐外邊尋蒙

師一擊冰團碎始識眉毛眼上橫山爲印可次日
山上堂垂問云一人發真歸元十方虛空悉皆銷
隕爲何玲瓏巖寂然不動師云饒他出一頭地山
云却被闍黎道著師禮拜依止一年辭歸山授以
衣拂手卷有云默默傳持只此心他時後起茂如
林之句師旣受囑歸東湖掩關三載名播諸方東
湖門庭煥然一新辛未秋鼎湖虛席端州當事暨
四衆道俗闔山耆宿具啓請師住持祖庭師初謙
讓不遑因念宗翁末後授記之語乃俛從衆請師

既入山據室恬澹無爲鐘板堂規一遵棲翁前軌
惟以慈心悲智隨機接物內祕外現旁敲正擊雖
不說法猶熾然常說也在持九載日食千餘指屢
經荒旱未嘗缺少粥飯皆由願力弘深天人默護
也已卯秋師以戒期歸東湖至次年庚辰三月初
泮忽示微疾絕粒不食七日怡然順化衆請留偈
師豎指書空作一無字示寂之日縑素雲集哭踊
號咷如喪考妣良由道德感動誠信交孚爲羣情
所歸慕也師生于明天啓丙寅年五月初十日酉

時終于今康熙庚辰年三月十五日子時世壽七十有五僧臘四十有九生平律身勤敏持戒精嚴待人慈恕雖極勞勩不廢禮誦晚年多病食不過中徒衆過犯不妄鞭撲初心之士樂遊其門前後得度弟子光益等及所出法屬數百餘人得戒弟子千餘人其聞風向化受三皈五戒稱近事者指不勝屈初東湖之建也由先府君太常公身歷宦途心存淨業常與宗老人爲方外之遊丁未秋捨地於東湖之旁建立梵宇延宗翁爲初代住持日

後流傳永歸法社因緣漸廣日增修築則師之力
居多師歸自鼎湖適予薨致詮務候補林下與師
盤桓不忘兩世之好方期師壽遐齡待予成宦歸
來結吾生未了之緣成先人未竟之志豈意法幢
遽傾金臺遄駕耶師旣示寂閱辛巳年四月初十
日未時門弟子光益等奉師遺命全身建塔于窩
嶺丑向之原屬予誌之繫以銘曰

正法西來 覃敷像季 五葉一花 分芳苗裔
於維大師 乘願出世 肩山象賢 華林高弟

雲頂毘尼	天童骨髓	時至理彰	心空及第
望重雲門	功高雙桂	繼席東湖	宗風遐被
獨坐雄峯	慶雲現瑞	山高水長	道隆德備
力挽狂流	激清垢穢	手建法幢	埽除氛祟
方冀遐齡	龍天弗惠	慧日西傾	禪河東逝
遽隱寂光	蘿龕緊閉	宰堵全身	金爛就位
萬古千秋	四楞著地	玉蘊珠藏	山輝澤媚
三會再來	真如永契		

第五代空石意和尚塔志銘

從陽張德柱撰 翰林院疏梅

吾粵自盧祖傳法而後分布門庭剛揚宗旨曹溪
一脈源遠流長沿至於今號稱極盛然而垂秋象
運乳酪漸漓豎拂拈椎競憑曲盤法門亦滋矣惟
鼎湖慶雲一席提唱宗乘弘宣教義淨律兼修人
天共仰蓋自雲頂開闢于前艸堂建立於後嗣是
繩繩相守擴而大之神而明之要皆善繼善述推
賢讓能領衆匡徒人心悅服雖運用微有不同無
非爲法門楮柱譬如操舟而渡江湖或揚颿或振

柁總之欲其舟之濟而已瑞峰禪師主席慶雲接
梅砮東湖之後實爲五代承先啓後四衆皈誠領
院五年法幢遽謝顧其實行高風不可沒也會其
徒具狀來請銘爰泚筆以志之師諱傳意字空石
號瑞峯產於增城之沙堤鄉姓伍氏先世諸父多
以文學顯父公望母盧氏生平諦信三寶行諸善
事師爲第四子頭角嶄異二人嘗極鍾愛幼穎悟
授以章句卽能成誦出而就傳文義卓乎可觀諸
先達多器重之稍長喜作佛事見圓頂方袍者輒

欣然樂就請受供養時卽有出塵離俗之志而父母未之許也尋聞艸堂在公闢化端州之鼎湖山潛往禮足一見投契志遂決年十九簪剃二十圓具得度後未嘗一日遠離巾瓶未幾隨杖入金陵禮報恩寺阿育王諸塔設供舍利營諸勝膳備極莊嚴得大如意師之力居多旣而歸嶺南侍老人尤謹事無鉅細悉肩任之時艸堂律部疏註告成師奉命送板入嘉興藏流通前後跋涉不辭勞瘁不致隕越老人深爲嘉嘆丙寅春艸堂順世于象

林師行未返遺囑以象林院事付託弟子四人師
居上首師旣南歸執心喪如考妣竭力營建老人
全身之塔于鼎湖山棲師翁塔下體先志也甲戌
之夏西流汜濫象林堂寮俱經圯塌衆鮮寧居師
毅然興復不替月而完好如初漸而百廢具舉自
大士香殿以及祖堂艸堂檀越諸堂鱗次修葺視
昔有加丙子師在象林復置香燈田二十餘畝創
造客堂重修廊廡其塔殿前月臺一皆砌築完固
燦然改觀師之竭志盡力於祖庭有如此師生平

專心律學不事言詮慈悲接物謹守先訓自奉菲薄而供衆則從豐潔所入供養金錢不以自私解衣推食人人悉愜其願以去出遇物命卽贖放生晚年建無量殿一所於象林之左爲退居計無如鼎湖祖業日就荒涼衆援入山監院三載後受鄉紳耆宿諸山眷屬請主持法席再三遜避強而後可時諸方慕師標範爭欲延致闡化師堅臥不起如東莞金繩寺三請師皆力辭之師住持日久力勸於勤自出淨財創如幻堂於指月樓前將以逸

老復覩雙樹舊堂將圯留貯百金爲將來修葺之資諸事就緒乃少休息焉師自癸未季春領衆以來功德不可枚舉此其槩也丁亥八月師示疾至初八日亭午召集大衆受遺囑已端坐而逝三日後拚龕顏色如生識者謂定力所致云師生于順治壬辰年四月二十日未時示寂於康熙丁亥年八月初八日午時世壽五十有六僧臘三十有三以丁亥年九月二十日奉師全身塔藏于鼎湖鳳山之原銘曰

象教聿啟 廣布沙門 巨燭昏衢 惟師獨尊

主席鼎湖 佛印真傳 花雨幡風 硯龍經猿

古刹復修 堂室莊嚴 甫及五載 隻履言旋

建塔鳳山 象伏獅蹲 有松有竹 有峯有巒

靈苾不昧 於萬斯年

第六代住持圓捷機和尚塔志銘

岡州李朝鼎撰 翰林院字羹侶

師諱一機字圓捷別號逢塲番禺環滘鄉吾宗李氏子先世諸父多以儒顯師生數載穎悟絕倫從

祖太岳公口受章句過目成誦一覽無遺性頗放
逸不拘繩檢常恢諧遊戲於羣兒徵逐之場祖弗
能制苦之強記日授萬言不旋踵如夙習焉祖旣
喜其慧又慮其放也卜之星曆推算之言曰必魁
多士非凡兒比也祖深信之期以大器族黨有先
達者許以後起年十四父母爲納采於名族師力
阻之曰吾不娶也遲當出世奚以家爲父母聞而
叱之師作詩明志有昔是今非短復長名名利利
總茫茫塵緣如此誓拋却一榻跏趺獨面牆之語

從此矢口成文支離放達見者疑信參半先是九
歲出就外傳至十有八中間因病彌年未嘗一日
釋卷積稿盈筥束之高閣而已父客湘公憐其才
勉以應舉因病中止物論惜之母陳氏事二人至
孝長齋繡佛奉三寶如事二人常淨施奩資買地
建菴於其鄉延僧居之師與僧遊出世之志決矣
年十八太岳翁去世師以劬血久疾遭時鼎革慨
然嘆曰世事如此不出家奚待遂斷葷酒明年家
以佛事延僧梵唄師從僧往還菴中一期決志長

往父母泣留親友勸挽不從潛治行裝歸辭父母
舉家慟哭師不爲動拂袖而出將遠適矣同住僧
止之曰母遽行請爲子遊說語其親曰汝子根器
最利再來人也勢雖強之入俗盍聽之異日超佛
越祖二老人承願生天非人間世樂之比也倘恩
愛未斷請留汝子於菴中緩其行脚俾成僧相不
違初念冬夏晨昏招呼卽至雖出世猶在家耳倘
不見許必腰包出門非鼎湖則西來矣父母聞而
遽之權聽僧請處之近菴給薪水焉師雖暫住終

以師資爲疑決求良導明年僧還里建立精舍
假館於鄰非母命不歸歸則面壁中庭未嘗入室
衣服飲食威儀細行儼然僧也父母久而化之勉
令出家師卽日結束辭親而往禮大德以禪長老
于寶安之廣慧菴得剃度焉時年已二十矣師晚
年作出家頌止於二十蓋以此云師旣剃度念具
戒未圓大事未辨乃入鼎湖謁雲頂棲老和尚求
受具足戒窮通三藏發明大事棲翁順世輔弼繼
席在公分化西來宗公中興雲門多所建立本山

前後創造一切土木旁午大用繁興皆師盡心竭
力不求助不施勞所由成就也繼在公主席者三
易住持以德以功師應正位乃謙讓弗遑遜而弗
居南方諸刹請師開法皆堅臥不起晚營一室於
本寺西北隅顏曰芻廬將終老焉傳至五代祖道
將興衆心共戴行籌勸請不得已俯從輿望勉居
法席門庭夙習補救弗遑法幢遽傾桑榆日沒矣
師生平制行端方持戒精嚴雖極因病未嘗過中
啖食監院典庫及大小諸職莫不鞠躬盡瘁整肅

清規念未法出家鮮存正信權借文字化導羣蒙
所著有塗鴉集逢場辨惑諸書膾炙人口諸方叢
席往往奉爲龜鑑焉師生於大明崇禎庚午年四
月念八日午時終于清康熙戊子年閏三月十七
日午時世壽七十有九法臘五十六夏住持本山
慶雲寺僅歷寒暑示寂頃沐浴端坐集衆遺囑諄
諄以祖庭繼席爲念脫去逾日顏色如生蓋定力
所致云予與師同出伯陽之裔早年同學于鄒魯
之門雖中道分歧究竟造車合轍靈山一會至今

儼然師塔旣成屬爲之志不容辭也據狀以次其行焉爲之銘曰

蓮華之峯

鼎湖之谷

鳳舞鸞翔

龍降虎伏

鬱鬱黃花

青青翠竹

閔彼靈光

遐哉芳躅

律演南山

書藏石屋

萬古徽猷

五燈照燭

銘以貞琬

封以金粟

千秋萬禩當知有慶雲

六代之住持棲遯老人之高足

鼎湖山志卷三終

鼎湖山志卷四

清規軌範第八

娑羅樹下遺教吁嚶百丈山中清規炳著諸佛列
祖曷嘗不以實法與人後世兒孫所當循塗守轍
者也雲頂規範悉稟雲棲言簡義該信賞必罰聞
有後賢繼起無非因時制宜其於前人立法之大
旨未嘗少加於毫末奈何時移世易日久弊滋上
智之士忽以尋常中下之根厭其拘束遂致煌煌
祖訓等諸紙上陳言凜凜僧規徒資座間談柄

誰與挽之爰述前聞用繩後進晏安鳩毒也忠言藥石也願各洗心毋忘逆耳有則改之無則加勉爲清規軌範志

本院不置田約

初代和尚立

夫舍家出家期登覺岸怖四生之苦趣厭三界之無常六親之至愛旣辭五欲之深耽何有是以虛妄之俗已棄真實之法應歸去鄙悋懷開廓遠志幻身莫惜正念宜存休養邪命之饒甘作非佛之子不見世尊舍金輪寶位乞食檀門脫珍御龍衣

蔽形割截典型具在榜樣儼然若不依他誠非釋
種爾乃好心離俗發足超方胡不爲道孜孜而乃
憂貧切切勤求方便廣置田園常恐苦我以饑寒
動輒措懷于粟帛將謂家豐所貯歲歉無虞綢繆
牖戶于未陰雨之天免役形骸于彼然睂之地曾
不思當初一念爲著何來大事未明諸緣安繫旣
身命財而輕視奚衣食睡之足云况先佛記決不
吾欺汝若修行則如來白毫一分所照受用不盡
終不勞費枉作安排妄生籌量如其懈怠濫廁僧

倫縱令甯積千倉止益兒孫業累分房分稅食酒
食葷造地獄誓尤惹人間唾罵遠觀覆轍良可酸
心故我鼎湖慶雲寺自甲戌年開創以來本無田
產所給皆藉十方從無儲集日用不虧益信佛言
有據爲此諄諄特行嚴約誓遵佛制不置田園凡
後昆深體斯意一心念道慎勿他圖自感龍天
惟喜密祐維持倘不是依名爲敗教壞規滅法自
取沉淪鳴鼓攻之非吾徒也仰祈三寶證明天龍

昭鑒

祖訓

深居蘭若專爲修行如或不然來此何益今與
衆約能相體悉乃可同居不肯遵行毋勞共住
謹錄僧約十章

第一敦尚戒德約

破根本大戒者出院誦戒無故不隨衆者出院
不孝父母者出院欺陵師長者出院故違朝廷
公府禁令者出院習近女人者出院受戒經年
不知戒相者出院親近邪師者出院

第二安貧樂道約

飲食不甘淡薄者出院著艷麗衣服者出院泛攬經事者出院爭覷錢者出院田蠶收養者出院聚集男女效世法齋會者出院

第三省緣務本約

無故數遊人間數還俗舍者出院集學應赴詞章笙管等雜藝者出院習學天文地理爐火等外事者出院習學閉氣坐功五部六冊等邪道者出院好興無益工作者出院

第四奉公守正約

非理募化者出院侵尅信施者出院擅用招提之物者出院廢壞器用不賠償者出院偏衆食者出院不自衆動用無主僧物者出院臨財背衆苟得臨難背衆苟免者出院

第五柔和忍辱約

破口相罵交拳相打者出院威力欺人者出院侮慢耆宿者出院

第六威儀整肅約

戲笑無度者出院
褻瀆經像者出院
衣帽故不隨衆者出院
高聲爭論三諫不止者出院

第七勤修善業約

無故屢不禮誦者出院
執事慢不行其事者出院
惡人警策昏沉者出院
試經久不通利者出院
不信淨土法門者出院

第八直心處衆約

挑唆彼此鬭諍者出院
樹立朋黨者出院
機詐不實者出院
謗訕清規誣毀清衆者出院
情識

私結不正之友者出院

第九安分小心約

大膽生事者出院謬說經論者出院妄拈古德
機緣者出院無知著述悞人者出院招納非八
者出院擅聞童幼沙彌者出院已自不明好爲
人師者出院哄誘他人弟子背其本師者出院
無大故擅入公門者出院妄議時政得失是非
者出院輕心謗斥先聖先賢者出院以常住產
業與人者出院侵占人產業者出院另爲烟爨

者出院

第十隨順規制約

令之不行禁之不止者出院有過罰而不服者
出院住寺名不入僧次者出院知事人更變成
規者出院凡事不白師友恣意妄爲者出院故
與有過擯出人交往者出院

已上僧約十章叢林吉格典型共住宜當遵
守堪成種智之因

崇禎丙子佛成道日住持棲巖道人立

草堂和尚警策

警策緇素

世界空花人身夢幻一切諸法悉屬無常無可恃
怙若不修行則隨其幻境飄流長劫無有返期是
故如來愍此出現於世以法教之令其息煩惱火
竭愛欲流處涅槃城脫生死殼然修行徑路非一
要而言之有三曰參禪念佛修觀禪本無門非夙
具靈根多墮岐塗末劫庸流誠難悟入觀心微細
如無般若之慧罕能階證惟有念佛一門最爲捷

徑自古至今愚智同修男女其趣萬無一失如四
揀料所明祇要自辦肯心勿疑自之不得但心心
不忘六字洪名目觀耳聽歷歷分明稍不分明非
昏沉卽散亂速宜發起精進續前淨念光陰不棄
自然淨念相繫縱未相繫而心心淨土念念彌陀
卽寸步不移現處極樂又何待身後神歸安養有
斯勝利可不努力向前將此數十年之幻質換得
常樂我淨之法身寧不快哉寧不快哉頌曰三界
猶火宅八德本清涼欲離堪忍土棲心安養鄉六

字如輪轉淨念自相將彌陀非別有智人當自強
八萬四千相不離我心王何勞再按指方爲極樂
邦

警策近事

人生如夢幻備足八種苦當早求解脫棲神安養
好若問彼中因信爲第一步淨念是真行願堅卽
徑路直趨無有疑出斯堪忍土

警策禪堂

生死呼吸何無怖懼汝經不明汝律非著心地未

了佛祖何似說著心性腔眼相視一言相觸瞋火
遍地情諛相交互爲癡喜寸絲粒食不思來處心
識茫茫夜眠小死一聞曉鐘翻觔落地魂不依形
眼尚膠黏隨堂演課如波搖柱食未到時猶打瞌
睡食畢歸堂聚三說四三板敲來捱香到未不是
狐思便亂猜議眼光落地何能作主天堂旣非地
獄難避牛胎馬腹安能免之縱得人身愚癡無智
要如今日誠難得矣我此實言決不相欺其如不
信自看脚跟穩未穩未倘再開談不遵規矩速出

山門必不與住

警策淨業堂

欲修淨土須清三業三業既潔淨土可成三業不
淳淨土無因故於二六時中勤策身口意業身勤
則坐禪禮拜口勤則諷誦默言心勤則淨念相繫
如是晝夜六時做去卽淨土現前三昧可辦矣六
時之外不得言談接對往來相看以廢淨業工夫
如有違此規約者堂主舉罰三諫不從者任汝出
堂東去西去

警策老堂

不烹而飲不炊而食要溫則溫要熱則熱聽板過
堂碗砵他洗肩不挑兮物不拈指堂房精麗床帳
斯備聖相巍峩誠難值遇任汝瞻禮任汝想憶何
因而至樂已云極事事皆足王公何異晝夜思來
實應慚恥年旣風燭寧無恐懼一朝臥疾百苦交
逼眼光掩卻方悔晚矣淨念不純被業牽去此生
不了曠劫難遇欲脫輪迴及時努勵彌陀在望時
未忘伊汝何不念剋酬慈意但得一心迷悟休擬

忽然觸著彌陀卽汝若了惟心淨土在此生卽無
生去亦奚去倘未契悟且向蓮池同居彌陀爲汝
指示豁然解了生佛者是

警策衆職

夫爲職事本是輔翼叢林供養佛法僧寶成辦所
修自利利他之務故須盡心竭力猶恐心之不盡
力之未竭何可厭煩託事偷安至有所失彼此不
備然供他卽是供已各各成辦事業所以搬柴運
水無非是道作用唯在當人豈可欣彼厭此憚勞

自逸耕不見曹溪負春雪峯司飯瀉山典食徑山
洗籌百丈不作不食壽昌終身力耕俱有榜樣悉
成傳燈諸祖由斯觀之執勞服役殊非分外事也
現前共住將二百衆而常住各職事每每缺人有
力者卽宜挺身向前奚當退縮私安除其不樂爲
佛爲祖者吾末奈之何也矣

重申 祖訓約

本山慶雲寺開創七十餘年先後住持相傳六代
皆以戒律爲本禪淨爲宗矩矱精嚴清規炳著仿

立僧堂罔敢違犯無奈世降法弛風移俗易當下
所見大不如前山僧出世承石洞先師遺命不許
爲人混迹塵中蹉跎歲月自拚此身不離學地今
因祖庭虛席大衆見推不量綿力謬膺重荷勉
狗興望實負初心入山以來與衆浮沉毫無裨補
先規玩愒實所傷心假或忍隱隨流不免素餐殊
慚覆餗茲擇

祖訓中之切當時弊可爲龜鑑者變而通之約而
舉之臚爲九則公堂集衆申明詳說凡我同任大

衆倘以爲可則揭而出之繫于

祖訓之後如曰不便卷而藏之俟之時節因緣宜未晚也

第一不得私據房舍

本山形勢局於恢以僧房有限單次無多從前任持雖或捐資建立初心爲衆原非爲已旣屬十方常住當與十方共之今後寺中所有寮舍與衆同居不許本人子孫認爲已有單次已滿則已其或空閒聽從常住處分有事出門鎖鑰交歸常住不

得堅閉本寮有妨後至

第二不得私受徒衆

本山開山以來先後出家皆屬雲頂兒孫分立雲棲博山二派縱有師資之分不過親教之徒今後凡有善男子入山求道者先到客堂引見謁祖畱任客次著令隨衆服勞堪爲法器者彙齊人數卜吉分派衆中之有功德而無徒衆者爲親教之師本人不得認爲已徒聽從大衆量能補職可也

第三不得私造飲食

鼎清山記
本山戒律精嚴過中不得啖食粥飯之外別造飲食有違律制虛消信施大無慙媿今後各寮所設大小爐竈盡行拆毀除老堂病堂及淨業堂須藥石鹽浴外餘皆廢之可也

第四不得私應法事

本山向屬真修不比外邊應赴一切世間吉凶法事所得利養俱要公點公差不得私囑檀越越次揀擇如有受請婉辭回互可也問爲父母師長下山作法事者聽但不得領常住職事人攙亂僧次

第五不得私作僧事

本山向來夏冬二期登壇受戒僧尼二部依律通行日久弊生會中老宿間有別衆下山羯磨與戒者大不如法禮間來學未聞往教今後說戒須得如法壇場如法僧衆不宜苟簡會中法屬身爲法王曾稱力生者聽但不得領常住職事人下山羯磨有違僧制自他不利愼之可也

第六不得私化小緣

本山恪遵先訓不設常住產業二時粥飯取給

十方盤米所入未嘗匱乏供養之需聽其自至除大興土木歲時修建外不許同住人衆私持緣冊募化衣單及一切小緣增長貪饕虛消信施倘爲常住化主禪堂知浴聽之可也

第七結夏後不得下山

本山持律歷年以來九夏禁足不違先制自前安居至自恣日不得別衆出堂間有三實事緣必須羯磨受日至期還山銷假仍從本寮安居今後受籌之衆和合共住無生鬪誣彼此教戒於佛法中

得增益安樂也

第八止靜後不得過寮

本山向稱律堂仍開鐘板二時止靜各須閉室習
禪修觀彼此過寮閒談雜話虛度時光妨廢道業
大不可也今後三板後各宜遵守糾察巡查不得
踈縱違者舉罰除常住職事人出入經理各務者
聽病緣難緣者聽餘則遮之可也

第九過午後不得覓食

本山持律精嚴首嚴過中之戒二時粥飯外便須

息念安禪免增嗜欲有玷清規今後各寮大小爐竈俱已拆毀誠恐貪饕夙習未能盡蠲再加申飭除老病二堂藥石外各宜慎之毋以口腹之欲妨害道業可也

從上九條姑舉其要餘皆

祖訓所有無容再陳願與同住勉之互相糾舉是所望也

戊子年十一月初一日鶯僧立

五更話

祖訓

47
一更也昏散交馳難脫灑栗棘團圞錯口吞翻然
點雪紅爐冶

二更也萬事全拋一念空塵世浮雲駒過隙電光
洞地徹天蒙

三更也纔出明星佛見前擬議將心求的旨閻浮
早已八千年

四更也眉毛策起空雙眼拈椎豎拂逞神通折合
還來輸我嬾

五更也大夢人間誰覺者日出茫茫虛度時何曾

虧借纖毫假

僧鐸

東樵驚著

禪堂提唱

一刻又一刻分寸光陰難再得
古往今來轉盼間
出息不回身是壳
人鬼關蒙蒙黑生死海茫茫白
水盡山窮在眼前
殷勤報語叅禪客

一時又一時無常殺鬼不相知
洗鉢歸來剛隔陰
樵椎聲裏送閻維大火宅
小兒嬉黑漆桶野狐疑
有眼主人無眼客
反面無情知是誰

一日又一日玉兔金烏何迅疾上床不見下床人
自家錯認他家物少水魚毋放逸新羅鷄休打失
鐘鳴板響幾多回提起木叅空惕突

一月又一月光景無多圓復缺仙萸落葉送青春
古鏡當臺羞白髮栗棘逢待吞咽金剛圈難透脫
黑白虛消信施多遮莫戒壇催布薩

一年又一年分歲誰還粥飯錢結夏自恣無學律
開爐解制不知禪僧中臘漸居先本分事竟茫然
空腹高心老耆舊借問蒲團幾個穿

一世又一世歷劫多生無盡際方袍圓頂享清高
戴角披毛酬夙累中陰身自牽制泥犁獄誰相替
卽今休去便須休莫待重來乞簪剃

老堂提唱

不願百二如趙州八十行脚心未休不願千歲如
寶掌滄桑閱盡增惆悵但須一念到萬年何用三
登還九上憶昔當初脫白時眼空三界無龍象光
陰強半易蹉跎烟水百城空莽宕自從身人老人
場壯志潛消氣凋喪兩條寒涕鎮垂膺一緇芒屨

輪少壯徒行一步當十步嶺長百丈如千丈青蔬
赤飯栗棘蓬藜羹茗飲桃花浪只愁信施已難消
拚此身心作回向百八菩提如意珠六字洪名無
盡藏店遠村遙未抵家未盡山窮須諦當鐘初鳴
鷄再唱殷懃借問老同參百尺竿頭誰向上

病僧提唱

竺土大醫王來赴衆生請也不須脰脈也不須問
症一服清涼劑苦惱得禪定內觀觀自心反聞聞
自性目心無生滅自性無垢淨劫火燒不乾業風

吹不逆衆生保幻軀至人續慧命幻軀等幻泡聚
散風中影慧命如慧燈朗耀當臺鏡把鏡照幻形
形容有衰盛把鏡照虛空虛空無欠剩無病亦無
醫無醫本無病汝病不在頭汝病不在腹汝病不
在耳汝病不在目汝病不在手汝病不在足識得
本來空四大無拘束有身便有苦無門亦無毒定
業不可逃報緣隨往復鐵輪頂上旋魔軍四面伏
定慧自圓明主人無退縮戰勝錦衣回飽食長命
粥符至卽便行大笑辭笙屋蔭直便還家舊路無

生熟慈親正倚門提携重撫育託體青蓮胎翻身
離五濁報語息心人安知禍與福苦盡樂還來得
隴休望蜀

驅鳥提唱

小息慈聽教誨熟經律知向背一不殺勿屠創二
不盜勿偷害三不淫勿污穢四不妄莫欺昧五不
飲勿醉憊六塗香七倡伎八高床十財賄非時食
罪最大長貪饕破齋戒如有犯速懺悔果無犯善
自愛要精進莫轉退鐘初鳴埋衣襪早上堂先禮

拜隨大僧習梵唄二時食勿懈怠有五觀戒雜話
食歸堂母出外師有教默領會師責罰甘伏罪遭
橫逆勿芥蒂清淨身忍辱鎧免欺凌解冤對日將
晡整衣帶上晚堂莫推捱禮誦畢歸單位夜繼日
燈繼晷勤讀書詳解義學問思不偏廢旋禮佛及
大士求好相垂加庇除睡魔生智慧要成人須忍
耐勿恃壯老將至日復日歲復歲再爲僧豈容易
戒之哉勿兒戲

五更提唱

二更了晝夜須分曉睡莫早昏沉妄想成顛倒二
更也塵世如奔馬且放下千金一刻難酬價三更
轉今宵空過半須打算去日漸多來日短四更初
底事莫蹉跎夜無多抖擻精神遣睡魔五更收好夢
水東流休休待等天明去牧牛

同住警策

志帥有敕誠爾卒徒虛懷諦聽罔或喧呼世衰道
喪俗弊人殊鮮廉寡恥同流合汙自暴自棄可嗟
可吁吁嗟奈何無咎緘默爰尋古訓有懷先德畧

抒悃忱敷陳警策上智實難不聞亦式中人可移
毋忘藥石譬之良馬千里爲期一見鞭影電掣星
飛騫騰自若警策奚施惟彼驚駘氣餒神疲匪加
鞭策曷任驅馳大地茫茫浮生忽忽地水火風假
合成質胎卵濕化含靈不一六道三塗人身難得
生際中華長知有佛割捨恩愛棄俗爲僧君親弗
事墳墓不登田園久廢雲水無情生死事大名教
爲輕功罪各半成敗相仍成如之何超佛邁祖爲
法忘驅棄甘就苦不尚攀緣不耽華膺誓度羣生

同歸淨土大哉丈夫眼空今古敗何底止破戒墮
名檢無因果違迂師承妄談般若謗方等經惑亂
流俗盜竊虛聲傷哉魔衆汨沒死生殆有清流陷
溺文字半偈未叅三乘弗肄正業荒蕪無慚無媿
外學沉酣如癡如醉法服徒披世儒何異更有狐
魅肆志冥頑穿州過郡翫水登山乞緣權貴婢膝
奴顏廁名叢席鬼怪神姦業緣待盡果報循環復
有下愚無知罔識濫廁僧倫止圖衣食好逸惡勞
舉枉錯直飫酒啖葷耽眠近色信施徒消光陰虛

擲若斯流弊實難具陳大養濟院蓄此魔民無間
黑獄虛左邀賓一朝老病展轉頓呻無常殺鬼夕
不待晨穀穿雀飛眼光墮地劍樹刀山苦難逃避
出此入彼披毛帶喙報盡還來盲聾癩癢歷刳輪
迴多生淹滯苦爲樂本樂屬苦根欲離惡趣惟有
一門一門深入窠臼掀翻微塵世界函蓋乾坤何
迷何悟非聖非凡一念萬年萬年一念本體如如
真光燄燄續慧命燈秉活人劍有照有用無剩無
欠是曰上人名真實驗如其不及且守初機研窮

律部嚴淨毘尼三千細行八萬威儀進止有度語
默知時清規罔玷淨行無虧進而上之註經弘論
具正知見得佛心印高座講筵闡揚法蘊依經解
義隨機荅問後會龍華庶幾有分其或不爾梵行
精勤晨叅晚課耕雨犁雲麤衣惡食禁酒斷葷不
求利養不驚名聞蕭然物外卓爾超羣或發大心
量能受職輔弼叢林奔奏法席廣修供養多所饒
益胼胝拮据不遺餘力耄倦退休了無德色或斷
煙爨分衛隨緣鉢無殘宿囊不留錢塚中樹下跣

坐安眠寒山拾得文殊普賢相逢不識把手入塵
從上高賢僧中之傑或隱或顯誰優誰劣如人飲
水自知冷熱勗哉同人追踪往哲彼此丈夫更無
差別巍巍堂堂頂圓袖方祇林遺蔭雙樹流芳善
信皈敬檀越趨蹌不耕而食不織而裳佛恩未報
夙夜徬徨踐土食毛堯天舜日快覩昇平安居蓬
畢愛屋及烏尊僧崇佛力役無煩追呼弗及君恩
未報北望慙怵三年懷抱顧復劬勞饑寒撫字痛
癢抑搔昔焉彩服今也方袍緝罄聾聵匪莪伊蒿

親恩未報中心鬱陶何事叅方惟求見性常存此
心首正尾正見賢思齊他非自省叅貴真叅證須
實證萬仞懸崖放捨身命欺君不得絕後再甦山
窮水盡樹倒藤枯抖擻衣裊自得明珠窮兒暴富
大笑歸與報恩事畢本分無餘是之謂如來真子
出世丈夫

病中垂訓

寓言十九卮言日出蓋立說之無方爲死鳴哀人
死言善信心聲之有本是故祇樹傳心止須覲面

相呈破顏一笑娑羅示寂不妨末後囑累遺教千言

穴壁得燈縱光影分明究屬鄰家之燭奉公典鑰雖黃白充牣終非囊橐之金是故有本之學如澣衣濯冠委蛇退食不失晏嬰面目驚外之徒如披青拖紫逢場作戲無非優孟衣冠

鑽燧逢煙少懈則爲不然之枯木握珠取水稍遠則爲無影之彈丸是故學道之士如過窓櫺之牛首尾畢露見道之士如握空王之印毫髮無差

因捏目見月雖輪彩分明終是捏體成就從標指
得月須言詮解悟始能指外承當是故聰明卜度
如衆盲揣象千真萬確究非本來全體倘遇作家
指點如聞人說路四通八達也須親到一回
沐猴而冠冠裂而猴見轉石壓草石去而草存是
故矯飾外貌者如剪彩成花枝枝呈露究無生意
拍盲禪定者如磨磚作鏡時時拂拭未見光明
欠潛而蟄者其發聲必以助長而苗者其曠乾可
待是故道貴深藏牡麝因膺香而賈禍以其露也

道戒欲速蜚螭方掘閱而促齡以其驟也

冰窖火坑雖極寒熱之苦不妨受用黑山鬼窟雖有沉寂之樂了無出期是故大人能向苦趣翻身獄底證三禪之果凡夫每從靜境耽著井蛙無一隙之明

玄酒味淡能受五味之和大音希聲遂作衆聲之主是故澹泊高懷如醴泉甘露不屑與青州從事傾頤聖賢淵默真禪如玉匣金徽豈肯與洛市胡琴權衡聲價

悟達踞座沉香竟招宿命之報龍山偶遺黃葉遂
貽禪客之譏是故謙能受益夙便之帆莫滿順潮
之棹相將儉可安貧無底之鉢難盈有漏之卮可
塞

食古不化飽編帙而作蠹魚煮字有靈合佛仙而
成脉望是故口耳之學誇多鬪富如積梁肉於庖
厨漸成臭腐性命之歸握要通微如養丹砂於鼎
器轉見神奇

在虞洪鐘不爲蒿枝祕響其中虛也離弦金僕不

以焚輪迂塗其體直也是故虛則容容則有功五石之瓠空其腹則有濟川之利直則方方而可任十圍之木從之繩遂成梁棟之材

飾狗尾以續貂貂且羞爲非類雜鉛鋤以範劍劍乃因而不神是故干名譽者如撲燈之蛾暫趨勢燄不知其體之潛焦求利養者如啖廁之虫日求飫飽自忘其身之處穢

珀拾芥磁引針氣相召也筭作篋卯求夜時未至也是故緣未湊而強合者如夜壁投人慨來按劍

之怒交尚淺而言深者雖暮金謝客終貽竊鉄之嫌

截文錦而補襖裼見者必以爲偷衣袒裼以襲文錦識者咸嘉其儉是故去實取華者如百家書肆縑緇富矣居然南面百城究無關於已有歛華就實者如專經老宿囊橐蕭然止有韋編三絕允不愧於師資

濁水不澄慮龍蛇之莫辨清流孔灼并鱗介而難容是故真交貴擇狐裘雖弊不可補以黃狗之皮

泛交從恕一體無疵何必更事金縢之索

居奇貨而入秦敢謂陽翟果智資章甫以適越未
信朱賈誠愚是故有佛處不得住肩摩轂擊莫添
錦上之花無佛處好稱尊土曠人稀且送雪中之
炭

威鳳覽輝而下棲棘非阿閣之巢獅子奮迅獨行
野干豈金毛之侶是故鷲王擇乳寧同野鴨爭食
干糞汗鶴性高軒蓋與羣鷄並棲於荆棘

甦念世緣紫陌紅塵人夢遊心淨土金臺寶座當

則是故吳道子作地獄變相自生恐怖趙松雪繪
西方勝境頓悟無生

造物小兒有記性無急性奪命使者有急性無記
性是故萬德莊嚴歷劫多生未了餘殘宿債無常
迅速再來七日不識無心道人

一滴獅子乳迸酥酪成水漿九尾野狐涎變醍醐
爲雜毒是故善記者善忘阿難結集前開放下全
無一字善忘者善記飲光埽除文字獨能領畧全
提

佛磬問答

無心道人寓跡於人我山中時夜將半鐘寂鼓沉
擁衾趺坐忽聞堂上咄咄有聲潛起察之乃佛與
磬相爲問答磬問佛曰始予與子同生於山同出
於礦同入於爐鞴同聚處於僧伽藍子乃兀然尊
貴端坐居中爲衆所禮予則哀然侍側朝夕敲擊
受挫弗休豈造物者之有私耶抑世態之炎涼也
佛笑而語之曰子獨不聞忍辱之旨乎予始之爲
金也入大冶之門聚大火以煅之作模範以匡之

既成形矣然後授之良工缺者補之贅者斲之錐
以鑿之礪以攻之予於是時親受鉗鎚備嘗挫抑
有剝膚之災無怨尤之色自始至終兀然端坐人
禮我而我不喜人排我而我不搖蟲蠹撲緣不以
爲擾青蠅著糞不以爲污烈日炙背不以爲熱冰
霰切肌不以爲寒疾雷撼山颺風折木不以爲恐
怖四大非有五蘊皆空故能不生不滅不垢不淨
不增不減天上天下唯我獨尊能忍故也今子反
是既受命於爐冶矣虛子之中而子不能容物圓

子之外而子不可以通方予以子之同類也故引而置之左右庸玉汝於成也子乃不能忍隱一微擊之則硜硜然爲不平之鳴求其成佛不亦難乎無心道人竊聞斯語不覺失笑佛磬寂然追而述之

鼎湖山志卷四終

鼎湖山志卷五

耆碩人物第九

千里而一聖猶比肩也百里而一賢猶接踵也十
室之邑必有忠信九畹之地不產伊蘭况名山出
世慧日當中其間耆英碩德韜光養晦於祇林蕊
艸之旁者疇謂無之匪藉表彰曷昭潛隱邇自慶
雲開闢迄于今茲甲子一週法輪四轉大治門中
應無鈍鐵孫陽廐下不乏超羣後先人物聲應氣
求皆山川之鍾靈法門之翹楚也姑舉其最以列

其餘為耆碩人物志

承嗣禪宗耆宿

却溪國師 諱行森雲頂戒天目大覺國師法嗣

宗符和尚 諱智華號愚關雲頂戒天章貞覺國師法嗣

中介和尚 諱傳聚雲頂戒弘覺國師法嗣

仞千和尚 諱今壁原名一慶字幸越雲頂戒天

浩則和尚 諱元亮原名成亮雲頂戒天岸和尚法嗣

道開和尚 諱一和雲頂戒大休和尚法嗣

離列和尚 諱元覺原名成安雲頂戒宗符和尚法嗣

鐵航和尚

諱元海原名心如

字不似雲頂戒示符和尚法嗣

純覺和尚

諱元睿宗符和尚戒全菴和尚法嗣

能度大師

諱開惠雲頂戒羅峯和尚法嗣

範成大師

諱大部原名正詮雲頂戒

覺派和尚法嗣

湛六大師

諱傳皈雲頂戒雪衣和尚法嗣

斷疑大師

諱成能草堂戒瞿夫和尚法嗣

際田大師

諱成復雲頂戒雪樵和尚法嗣

無懷大師

諱等垞原字宗瑞雲頂戒

雪樵和尚法嗣

當仁大師

諱一鑑原字靈知雲頂戒

無可和尚法嗣

拙菴大師

諱傳徽原字善初雲頂戒

菴堂和尚

慧弓大師

諱開訓草堂戒草堂和尚法嗣

離諍大師

諱傳法雲頂戒

和尚法嗣

濟舟大師

諱傳果原字三祇雲頂戒

雲岩和尚

瞿演大師

諱

雲頂戒大休和尚法嗣

邁塵大師

諱成慈雲頂戒天岸和尚法嗣

識此大師

諱元甲雲頂戒宗符和尚法嗣

乘乘大師

諱成注雲頂戒雪樵和尚法嗣

石肯大師

諱傳法雲頂戒

和尚法嗣

天藏大師

諱元吳宗符和尚戒宗符和尚法嗣

宗迴大師

諱等趙雲頂戒印和尚法嗣

貽樸大師

諱等謙雲頂戒印和尚法嗣

空渠大師

諱一識草堂戒市溪國師法嗣

竺仙大師

諱元英雲頂戒山曉和尚法嗣

拙慵大師

諱元達原名心達更引達字了微和尚法嗣

文漪大師

諱愈樸艸堂戒浩則和尚法嗣

霽心大師

諱印艸堂戒天猷和尚法嗣

實音大師

諱成韶雲頂戒印和尚法嗣

而卓大師

諱一榮華林戒鐵航和尚法嗣

紹曇大師

諱光瞿華林戒鐵航和尚法嗣

遠輝大師

諱光達雲門戒鐵航和尚法嗣

際岸大師

諱[]草堂戒剖雲和尚法嗣

定峯大師

諱一烈五代和尚戒剖雲和尚法嗣

雪立大師

諱心安草堂戒剖雲和尚法嗣

亦堂大師

諱等毅雲門戒剖雲和尚法嗣

淵大師

諱光柱華林戒鐵航和尚法嗣

專修淨業耆宿

半學長老

諱弘宣

慧華長老

諱

若愚長老

諱智照

立宗長老

諱弘行順德人

淨六長老

諱傳泰福建人

圓修長老

諱弘祇順德人

曇燾老師

諱智果順德人

崇梵大德

諱弘戒新會人

行源老師

諱弘量陽江人

以中長老

諱傳理順德人

以霏長老

諱傳珙增城人

覺興長老

諱成隆順德人

解源長老

諱傳澄番禺人

通達禪教耆宿

月千老師

諱智亮南海人

願輪老師

諱智巖東莞人

融觀老師

諱智照徽州人

觀壁老師

諱智嶠順德人

超夔老師

諱成昱番禺人

戒菴老師

諱成寧南海人

遺聞老師

諱弘音博羅人

圓捷老師

諱一機番禺人

朽木老師

諱成枯順德人

無盡老師

諱成印福建人

越度老師

諱傳檀四會人

嚴淨毘尼耆宿

圓修老師

諱弘祇順德人

崇梵大德

諱弘戒新會人

願輪老師

諱智嚴東莞人

雪毬長老

諱弘峯新會人

無盡老師

諱成印汀州人

調萬長老

衍乘大德

圓捷長老

鼎湖山志

卷五

一

修造功行耆宿

中諦長老

諱傳敏

順德人

圓顯長老

諱傳覺

順德人

覺興長老

諱成隆

順德人

圓捷長老

諱一機

番禺人

募化爲衆耆宿

崇梵大德 監寺歷年募化諸緣

常融老師 諱智周東莞人歷年募化諸緣

雪壁大德 諱成安順德人歷年募化諸緣

幻鑑長老 諱圓能順德龍江左氏監寺仁術濟

世利養淨財歲入常住供養三寶

ノ

諸方闡化耆宿

苕溪國師

闡化於

京師之萬善殿

有語錄

宗符和尚

闡化於廣州華林寺中興雲門建立勇猛菴雙桂禪院東湖禪院有語錄

中介和尚

闡化於西寧雲窩禪院

有語錄

浩則和尚

闡化於順德寶林寺

有語錄

離幻和尚

闡化於廣州繼席華林第二代

有語錄

鐵航和尚

闡化於廣州繼席華林第三代

有語錄

道開和尚

闡化於西粵

有語錄

純覺和尚

闡化於南海佛山仁壽禪院

有語錄

初千和尚

闡化於番禺雷峯海雲寺

有語錄

雪毬和尚

闡化於新會圭峯玉臺古寺

乘乘大師

闡化於番禺沙灣菩提禪院

無懷大師

闡化於新會圭峯雲峰禪院

範成大師

闡化於廣州白雲山蒲洲寺

識此大師

闡化於廣州青蓮禪院

天藏和尚

闡化於廣州

雙林禪院繼契如和尚
主席東湖有語錄

又漪和尚

闡化於順德嗣浩則和尚

繼席寶林
第二代

覺天大師

闡化於南海繼席寶象林瑞塔寺

諸方分化耆宿

慈嚴長老

分化於廣州慈壽菴

今廢

曇胤長老

分化於佛山經堂

若愚長老

分化於廣州淨業菴

立宗長老

分化於高要竹菴

慧華長老

分化於高州

淨六長老

分化於高要永慶菴

戒印長老

分化於東官小蘭若

圓修長老

分化於高要寶積寺

中舟長老

分化於增城華嚴菴

圓壁長老

分化於東莞圓通菴

行源長老

分化於番禺祇桓菴

純如長老

分化於新寧西巖寺

以中長老

分化於高要祇陀林

月千長老

分化於廣州西竺新菴

以霑長老

分化於高明彌陀林

以霽長老

分化於東莞萬古菴

先同興
金繩菴

石帆長老

分化於東安人生菴

濟中長老

分化於南海

與慈長老

分化於高要彼岸菴

以衡長老

分化於三水堯福菴

靈猷長老

分化於高要龍泉菴

圓蹟長老

分化於高要石人菴

願輪長老

分化於東莞金繩菴

聯光長老

分化於番禺寶光菴

澄耀長老

分化於南海寶月菴

際明長老

分化於高要六祖堂

覺興長老

分化高要重建什城菴

四無長老

分化於廣州夢覺菴

際堅長老

分化於西寧黃石堂

今廢

尚雪長老

分化於新會雪峯寺

法常長老

分化於大良慈光菴

禪朗長老

分化於廣州清泰菴

方圓長老

分化於增城小西湖

雲凝長老

分化於順德升木菴

遠慈長老

分化於廣州延祝菴

影如長老 分化於增城龍起菴

顯音長老 分化於循州

超倫長老 前分化於廣州雙桂禪院

雲相長老 分化於新興桐山寺

信覺長老 分化於南海海潮菴

遺聞長老 分化於博羅延慶寺

無知長老 分化於順德金沙菴

惑羸長老 分化於陽江甘泉菴

用六長老 分化於循州準提閣

昧達長老

分化於羅浮寶積寺

遠素長老

分化於廣州草廬菴

非霞長老

分化於高要萬善菴

玄侶長老

分化於廣州觀音堂

西詠長老

分化於順德華嚴菴

善行長老

分化於南雄

智朗長老

分化於增城萬壽寺

覺樹長老

分化於廣州圓覺菴

宗著長老

分化於廣州環翠菴

廓然長老

分化於廣州白雲菴

顯宗長老

分化於順德布地菴

法航長老

分化於端州興元寺

任弘長老

分化於番禺水雲菴

潤機長老

分化於韶州大羅菴

義海長老

分化於高要永慶菴

希外長老

分化於南海白毫菴

無盡長老

分化於西寧龍華菴

用培長老

分化於順德白毫菴

本源長老

分化於西寧翠林菴

湛平長老

分化於新會圖南菴

鐵影長老

分化於南海沙頭菴

顯榮長老

分化於端州靈山寺

具三長老

分化於南海山臺寺

弛贗長老

分化於南海本菴

霈雲長老

分化於橫州青龍菴

觀非長老

分化於番禺寶光菴

際端長老

分化於南海湖峯菴

亦耕長老

分化於廣西報恩寺

芳慈長老

分化於東安歸一菴

六如長老

分化於順德湖園菴

五葉長老

分化於粵西南山寺

采芹長老

分化於高要青雲寺

博峯長老

分化於西寧龍井菴

體瑩長老

分化於廣州西林寺

識空長老

分化於順德西竺菴

覺濟長老

分化於順德報恩寺

文達長老

分化於順德鷺湖洞

自回長老

分化於高要青雲菴

未肯長老

分化於南海天湖別院

解了長老

分化於番禺雙照菴

笑溪長老

分化於雙照菴重修

繪空長老

分化於南海茶菴

五樹長老

分化於廣州天竺菴

法戲長老

分化於肇府八賢精舍

超覺長老

分化於南寧觀音堂

蓮峰長老

分化於橫州報恩寺

際彌長老

分化於高要善慧菴

朗肯長老

分化於高要龍山古寺

亦堂長老

分化於南海佛山借菴

兩山長老

分化於南海佛山豹菴

文麟長老

分化於湖峯菴重修

自諾長老

分化於南海象菴

定崖長老

分化於香山懷園菴

淨徹大德

分化於高明萬善菴

歷代住持別山開化附考

初代住持先開化於廣州府蒲澗寺雜花林東禪
堂優婆堂

二代住持開山後開化於韶州府英德縣西來山
白象林高明縣金龍菴番禺縣雙照菴主法後
開化於南海縣寶象林瑞塔寺

三代住持先開法於西寧縣石門山梅磬菴

四代住持先開化於廣州府東官縣東湖禪院廣
州府城內雙桂菴

五代住持闢化於寶象林監院

六代住持闢化於廣州府番禺縣寶光菴

七代住持初闢化於惠州府博羅縣羅浮山石洞
禪院次闢化於瓊州府會同縣多異山靈泉寺
海潮巖三闢化於廣州府南海縣馬山龍華禪
院四闢化於香山縣東林一菴五闢化於番禺
縣大通烟雨寶光古寺

列傳

愚關和尚傳

法孫光鷲撰

師諱智華字宗符號愚關閩之漳州林氏子年十五依本郡昭然禪師出家二十行脚入粵二十五謁雲頂老和尚圓具研窮律部梵行精嚴後來進戒多半奉爲軌範常以大事未明爲恥別衆出力遍叅叢席如朝宗忍羅峯麗天界盛三宜孟費隱容玉林琇莫不升堂入室一見刮目鍼芥相投最後謁弘覺國師於天童機緣契合棒喝之下盡得

其大機大用遂受密印焉辭歸嶺南覺送以偈比
之法昌遇漳州權期許如此既歸粵大建西來宗
旨常設三問勘驗學者道風遠播聞者景從越五
年復禮覲於金粟乃當衆受囑付衣拂命南歸重
興古雲門英賢接踵諸方刮目等以微疾還華林
預知時至說偈端坐示化是夕大星隕於丈室遠
近共覩僧臘三十有四世壽五十有九手建梵宇
五處華林雙桂勇猛東湖最後中興雲門至今會
下支派皆從雲門分芳或謂偈祖再來云嗣法弟

子四人元覺元海元印元旻傳戒弟子一人元儼
別出受法弟子元睿成惠元奘住持慶雲四代契
如和尚諱成渠道俗受化不可勝紀師雖主持宗
門然而範躬綿密從始至終一以尸羅爲則慶雲
會中行解相應如愚闕者一人耳生平言行載雲
門語錄

石洞幻和尚傳 百峯陶璜握山甫譔

師諱元覺字離幻順德簡氏子早年慕道值鼎革
陷於兵僅以身免夜走鼎湖禮宗符華和尚得度

初名成安字離思給侍朝夕不避勞勩年三十從
鼎湖棲和尚受具研窮律部終以大事未明爲恥
由是晨昏寒暑不輟參究一日因檢散帙塵垢堆
案極力掃除隨拂隨有正煩悶頃猛然有省作偈
呈宗老人云有離卽有思無思亦無離證得離離
思卽幻證真離老人深肯之許以入室遂改今名
字離幻庚子秋發足叅方留偈題影云昔年塵債
已經休土面灰頭又十秋艷裏烟花都落盡巖松
翠色爲誰留遂腰包度嶺遍謁諸山承事名宿多

所推許旣而歸覲時宗老人闢化華林立職西堂
師甄別利鈍誘掖初機旁敲正擊殆無剩義庚戌
夏解職請假往循州禁足老人密授記別臨行送
以偈有吾家真種草還須師子兒之句師任循州
一載因遊羅浮過石洞賞其幽邃將卜居焉辛亥
歲宗老人受雲門請以華林屬師未幾示寂師遂
住廣州遠近緇素翕然嚮風大建法幢興創土木
殿廡堂室樓閣園林次第改觀時值變亂脩然有
洞天之想適吾友卽山捨儒從佛禮師出家先暮

羅染詰旦遣人羅浮俾營石洞爲退居將偕隱焉
未幾示疾卽山歸省請畱侍藥食不許信宿促之
使行且命之曰子性大孤危量福不能容物出則
懼爲世的子行矣予不久此努力辨道勿返顧也
異日出處記憶予言卽山行不數日師果坐脫是
年辛酉十月朔日師晨起沐浴集衆處分竟索筆
視自題前影偈云儼侗阿師獨立天地間橫身三
界外相非三十二目有千通慧大患不能侵百苦
何嘗累生死與涅槃不憎亦不愛一片毒心腸虛

空曾擊碎識得此老家風方許隨羣逐隊題畢命
侍者懸諸座間顧大衆云諸兄弟道似是不似是
似卽打殺老僧不似收却影子衆不會師代語云
似則似矣是則未是奄然脫去世壽五十有八僧
臘二十有九塏於白雲之谷弟子甚衆予所知者
惟卽山一人初從雲門派名光鶯字曰卽山後從
平陽派名成鶯別字跡刪師與予及卽山爲鍼芥
師友如鼎三足竝峙而立缺一不可師疾彌月卽
山已東予代之侍藥旦夕不去左右師雖微憊不

廢開導惜子頑鈍無所省發負師深矣師生平作
詩如行雲流水天籟自鳴初無容心焉詩成輒自
焚艸或爲識者持去流播人間師沒後得隻字如
拱壁什襲藏之未易輒見今所存者唯吾家所有
百不存一聊付剗剗以俟將來繼出且爲傳以誌
之俾後之觀者毋索全豹於一斑也可

崇梵大德傳

師諱弘戒字崇梵岡州余氏子先世孝廉師生而
愿慙躬行孝友嘗以伊維自命初雲頂棲翁闡化

岡州人多就見師於稠中一瞻禮頃遂生敬信矢志出家尋入鼎湖乞薙染眷屬強之使還訶辱備至百折不回乃捨之旣脫白受具勤修梵行過中不食從無妄言細行必謹避難而行不履生草六時行道志生西方猶喜贖放生命常乞百金竭澤發堰縱鱗介而投諸江放已復乞人有難色師無退心半月布薩不犯惡作者惟師一人寶華山見月和尚聞師名望空頂禮語學者云嶺南有真律師崇梵大德實末法棟梁也佛法久住賴有斯人

師由是知名開山監院募化諸緣不可枚舉

僧史曰學道人須具信根全憑定力崇梵律師深信淨土專向西方或語之曰公精嚴梵行當得生天師聞而惆悵不樂曰吾志在安養觀史非吾願也懇更前語其人故難之至再稽首乞請得西方受記乃已末後示寂果聞異香天樂從空而下師親見佛爲摩頂二大士金臺接引蓋由平日信根堅固定力成就也後草堂會下有潭逸大德法名開螭六時禮誦求生觀史或語之曰公白業清淨

定生西方師謝曰吾志上生內院承事慈氏耳安
養非所願也臨示寂時獨閉一室經旬不出寺僧
出坡次忽見師自持杖笠登二代塔前禮拜而去
僧擬往問飄然不顧隨行二僧魁梧奇偉荷擔以
從乃訊之云潭公久病不出今將焉往二僧荅曰
吾輩特來迎公往覩史耳須臾不見僧歸寺排闥
入公端坐化去矣此事大與崇梵大德相類崇公
志生西方潭公求生覩史皆由平日因信生定末
後果圓願滿也三界惟心萬法惟識西方覩史無

非心識所成痴人說夢離却自性天真佛別等彌陀慈氏良可笑也

覺興長老傳

師諱成隆字覺興順德龍江蔡氏子年二十矢志出家父母強之受室遽入鼎湖求雲頂老和尚剃度父母憶念終日悲泣幾至失明馳書召師師不得已還家俯從親志未幾終養師乃獲遂初心再叅雲頂得度初受求寂命掌衣鉢隨杖入郡赴藩王請時供養絡繹金帛克盈師獨掌局鑰分毫不

苟和尚異之曰子器宇非常當究明本叅不宜久
居斯職雖云因果明白過水能不濕脚耶師聞之
竦然力辭而出與同志道伴相約入山深隱於羅
定之大廣山山去人煙百里一人形影相依磐石
趺坐煨芋克腹忍饑叅禪編葉爲衣擁爐禦凍苦
行三年未知落處遂下山復叅雲頂受具足戒教
師罷叅督令釐務前後創造土木繁興屬師董理
旋監院事事無巨細悉委任焉師不揀勞逸不避
危險奉命卽行鑄造浮圖敦治匠石應酬賓客撐

柱門庭一身獨任百務井然二六時中不廢密行
日間禮塔四進夜分念佛萬聲仍上蒲團參究已
事一日忽於轆轤境中觸著本來面目得大休歇
始知雲頂婆心爲人親切處述偈云云諸方深肯
之晚年退築化城爲休老計適有法門外侮盜慶
雲一抔土葬其罷道師僧者衆皆袖手師獨毅然
挺身而出控諸當路邑令喬公嘉其大義聽而直
之竟遷盜壙衆咸服師之勇衛祖庭如捍頭目也
一日晨起端坐集衆告別諄諄以輔弼叢林苦行

持戒爲囑自言得日觀三昧念佛脫去

石箭大師傳

師諱開訓字慧弓號石箭順邑龍江張氏子年十七矢志出家適在翁和尚至里師往謁見問答相契遽歸拜辭父母往從師學父母不許深夜逃出禮師於金龍精舍在翁知爲法器竟與剝落由是叅究不輟常晨起入定過午不起率以爲常二十圓具研究經律多所發明在翁令看牛子過窓櫺話下語不契正憤懣間忽禮佛頭觸香案作聲猛

然有省從此身心廓然入室呈偈在翁深肯之遂授記荊首衆秉拂機鋒敏捷諸方刮目後赴粵西程方伯請歸途至平樂府示微疾端坐而化數日如生臨示寂時囑院僧勿遽闇維僧不聽積薪焚之薪盡衣履如故僧拜祝曰大師遺身化物孰如乘願再來言訖而燼迎歸建塔於本山

斷疑大師傳

師諱成能字斷疑南雄保昌縣人弱冠薙染禮棲老和尚稟受十戒發足叅方得法南歸重入鼎湖

志求圓具甫度嶺棲翁順世哀慕不置懇求在公
影前代授此權法也諸方徃徃有之然非律制在
公堅持不可語之曰受戒羯磨必須僧伽和合人
法現前乃云得戒若就過去和尚影前傳授則釋
迦老子是汝得戒本師卽老和尚何用乞爲欲作
人天師範必須依教奉行毋致耽誤後昆濫登戒
品終不得爲比丘以佛法作人情山僧所不敢也
三請不允斷師乃俯就焉諸方聞之曰善哉在公
立教之正也不少貶節以隨流斷師奉教之專也

不昧心而忘本兩者相得益彰後之主法席者當
如在公之嚴居學地者當如斷師之孝正法其久
住乎

僧史曰傷哉末法之濫觴也前人不允代授之戒
後世則懸影設位標立虛名竟稱如法成就矣前
人不納代度之徒後世則平跪像前倩人落髮自
比親承面受矣殆有甚焉者朝爲俗漢暮厠大僧
擇師資之厚藏者甘爲叅拜之徒依眷屬之衆多
者蠟登上座之列蠅屯逐臭蟻聚貪腥囊括糞金

視爲奇貨私開煙爨不識羞慙佛法有靈難容若輩地獄之設正爲此人因在公之嚴於授受與斷師之謹於師資也不勝今昔之感焉噫安得起古人而一正之

慧禪比丘傳

常入鼎湖深谷中見磊石爲基方僅十笏詢諸樵牧云昔有慧禪長老結茅於此冬夏一衲不畜長物旁有大樹絮之數圍竅其中僅貯衣鉢下山分衛門無扃鑰四壁蕭然不防暴客一日故友遠來

荷擔入山暴客偵之共生覬覦至夕排闥直入探囊肱篋而去師挽之曰公等跋涉遠來無乃勞乎乞少畱待申主敬乃烹茶治飯歛洽殷勤食畢送客出山猶有惓惓不捨之意暴客行未半里疾呼以隨暴客駐足問故告之曰佳客夜來鉢中脫粟不供一飽殊媿居亭客去心猶耿耿忽憶向年赴齋得覲無所用之置樹穴中幾忘之矣持此贈君得無褻耶暴客相視而笑曰有僧如此而忍奪之非夫也遂挈衣物盡還故處師却之曰物已捨心

今非已有還而取之是犯戒也堅不肯納暴客乃
還諸其友且告之姓名里居云我等從茲敬信誓
改惡業師下山母他乞可詣子家當給所需師竟
以暴客爲檀越間有皈依稟戒者後師年老所居
幽僻來往爲艱衆共築室延師居之菴遂廢予聞
而嘆曰誠之能動也一至此乎誠之至者雖豚魚
而可孚况同類乎師名成達字慧禪禮雲頂棲師
翁圓具生平言行無欺或徵之曰師果至誠無惡
否荅曰惡不敢爲念念可以告人則未也至今傳

爲至言苟非生平無欺者未易出此因憶曩者晤
白雲老僧爲余言曰在昔白雲久廢未及重興時
有高僧鑑公者結茅深谷中日惟一食歲一下山
計日乞米滿一年之數歸分貯之標識月日依次
而炊無踰越者客至則量人加水作粥分餐後有
行脚僧撥草瞻風甫至谷口靈雲遮逕迷不得入
聞空中人語曰鑑公貯粟計日以食汝至則粥枵
腹不能辨道彼方在定勿擾之也僧聞請曰審如
是予當入師事之給其薪水代之分衛可乎神乃

訐之雲開得路遂謁鑑公乞爲弟子服勞執勤終其身焉此事頗與慧禪相類彼能動物此能格天後先一轍也故竝記之

以霽長老傳

師諱傳堤字以霽增城羅氏子年十五禮雲頂棲翁老和尚薤染派不引而傳者因其年輕故低一二名之時有同輩或低一二字者後皆各進而上之師獨不然守命名也性聰敏慈惠多聞棲甚器焉甫二十卽授其圓委充副寺日則支持庫務夜

則窮究經律而猶專修淨業宗通說通後會東官
縉白邀住石岡廣惠菴是時學者聞風依歸執侍
懇後順治庚寅歲與願輪大師欲興廣州環滄寶
光菴見其地基狹隘捨而去之同開寶安之金繩
院時值歲饑師每日躬自化米供衆十方雲水賴
以安之募理修造者願師也總理常住大衆食輪
者惟師力之時未立主持不過協力共成而已而
上法住持悉稟棲翁院旣成卽迎棲往說戒衆見
師興修之役負病督造身心過勞願師與衆勸息

調養不聽和尚見而諭曰子今身體如此不宜理
常任事矣急須休止過恐傷之師如教始暫放下
卽日渡海就醫不越月而病全愈又值飯戒善信
延至太和鄉建萬古菴至時掩室似倦津梁遂有
終焉不出之志座下及門如圓捷和尚覲非長老

雪立和

一十餘人皆法門象賢與學徒行悅師諱

一慶者

卽雷舉初

指不勝屈皆久依之竟于丙申

年春中浣畧示微恙至十七日晚浴禮佛索紙筆
書偈云今日是十七以羈化緣畢撩起卽便行放

下亦不失無相體如如乾坤藏不密既藏不密何須挖窟時行悅師與觀非師在焉偕衆覽偈懇請住世悲泣不止師叱之曰汝曹久侍于吾還作如此世諦嗚咽耶至二鼓仍與衆念佛垂誡諄諄復云明晨不須焚粥寅卯卽行矣衆等是夜繞立不去直至寅卯恐箇間空中鼓樂聲果起跏趺合掌而逝嗟乎哲人往矣不可觀矣鼎湖門下分化尊宿去來自由預知時至大不乏人如師之解脫踐履稱戴角虎者不可多及

行源禪師傳

東湖元晏撰

師諱弘量號行源東官林氏子質直不苟言笑年三十適西粵從外道學後知其非薙髮爲僧崇禎己卯還廣州禮鼎湖栖經和尚受具服勤十載持律精嚴後學奉爲軌範尋返廣州北郊石井鄉建祇桓菴居焉清師臨粵駐兵郊外師出被偵卒執殺之刃不可拔三易刃皆操其空不能出也卒乃驚悔釋之有酒徒飲于伽藍還家發狂見神人訶曰汝穢僧地速往祇桓懺罪求救乞解於師咒水

灑之復甦有偷兒伺師出盜常住物守者跡之偷
兒昏迷舟中舟不能去許之遂獲持賊報師師不
問也由是遠近歸信無敢犯者師年垂耄專修淨
業閉門簡出一日忽出別鄉父老云老僧從此不
復出矣適近事至師喜曰今日來却有緣明日來
不復相見也畱話至人定乃寢凌晨鄉父老咸集
問起居竟師端坐念佛怡然趨寂時方盛暑越三
日人寵顏色如生是夕有夢入祇桓者見白蓮花
開大如車輪師跏趺其上蓋往生安養云

檀信外護第十

靈山顧命首囑王臣祇樹布金先推長者蓋以法
門單弱分衛艱難匪藉有力者爲之維持信心者
從而布施雖曰居山難爲辦道也慶雲闡化六十
餘年香廚仰食二千餘指山外無卓錫之土鉢中
無殘宿之糧然而二時粥飯不令饑虛八而魔風
多爲排解揣已受供嘗恐虛消報德銘功無容草
次爲檀信外護志

列傳

洪護法傳

洪公諱天擢號西巖明進士廣東布政司叅議歷官至吏部尚書篤信大乘畱心內典禮棲老和尚受菩薩淨戒法名成璠嘗入山執巾瓶行弟子禮二時僧食解去冠紱易近事巾服親奉羹飯供給奔走了無倦容僕御竊笑之公知而不怒正色止曰汝等貧賤痴愚良由多生不修福慧昔既不爾今猶弗悟反笑汝主敬僧增益罪業耶時有聞而皈依者鼎革後黃冠歸里杜門却掃日惟念佛闕

教內不問及家事外不知有國事行年大耋無病而逝入山題詠甚多且久遺失存有慶雲寺開山記載在郡志今入藝文碑碣

李護法傳

李公諱綺字友三明進士初任瓊州府瓊山縣令乙酉賓興奉命分考粵闈放榜出簾遨遊粵中山水西入鼎湖謁棲老和尚一見如平生畱連數日樂而忘返國變後避亂山中宦囊盡寄庫司時兵荒頻仍陵谷遷變公意再來前物化爲烏有及至

山如數還之一無所失公倍生敬信謂僧律精嚴
一介不取可託可寄如此亂甫定遷授司李尋陞
廣東督學使巡方較士道出高峽復入鼎湖謁棲
翁話別盤桓信宿而後就道臨別出俸錢數十緡
重修龍泉精舍畱記勒石今精舍改爲檀越堂奉
公名位永遠香火記入藝文碑碣

梁山主傳

梁公法名弘性字高儀號少川高要縣 迤鄉人
其先祖諱埠明孝廉官至州尹卒葬於鼎湖山稱

官人墳今所建道場處旣穿墳夜夢神人止之曰
天是佛天地是佛地葬地去此不遠詣彼當得佳
城梁氏如夢所指遂卜園子岡扞焉厥後少川信
道日篤依山結茅與淨侶十餘人爲蓮社之遊適
陽江朱子仁來客廣利有出世之志少川往要之
旣入社賓主相得甚歡因憶往昔神語遂券其地
而歸之未幾子仁禮棲老和尚出家名弘贊字德
旋後宇在憐少川皈依門下在公旣出家受戒已
住至乙亥冬將度嶺敦請棲翁入山主法土木繼

興宗風丕振成大利焉至今檀越堂中奉公名位
永遠香火亦猶祇園之有給孤長者也

附錄送帖于后

立善盟會友梁高儀陳覺餘陳裔可黎台勛黎
泗水等儀向來卜得 三寶菴堂勝地一所原
屬官山並無稅米土名官人嶺蓮花洞四湖發
脈古三十六菴之基儀初卽之山也此夜卽有
吉夢天是佛天地是佛地之兆因議普會善友
擇僧修創住持已經歷年幸今緣來時至佛法

與地運聯興人緣與善根齊長遂得春元劉起
相特薦長齋道友朱子仁前來長任堅心創造
萬年香火名爲鼎湖山慶雲菴祈庇十方善士
士農商賈祝延 皇圖國祚於是會中各友或
自發心或聯親愛籤貲創造其日後陸續開墾
田土根種松杉樹木皆 三寶常住之物也山
主初心敬佛異日功成族內子孫不致延認支
吾爭論子仁朱友聽其擇師祝髮長遠道心又
未易與俗人商量也各體本心尊重 三寶以

植善根以滋性地善始善終勿得中途惰怠伏
啓 三寶証可聯立善盟會約萬載永照

崇禎六年十月二十日立善盟會約梁如高陳

覺餘黎 敦梁中然陳裔可馮 叅蘇星朗

傅 羅 黎台詔智微黎台勤智朗黎 卓

黎大行林澄滄

陸佛主傳

陸公法名傳誠字振五高要縣沙步鄉人生平樂
善好施合家敬信三寶每遇佛事無大小輒隨喜

成就鼎湖慶雲寺大殿告成主佛符塑監院崇梵
長老持冊出山將遍募於十方募宿陸公家公詰
所以崇以緣告公問所費幾何曰殿上三佛成就
其一計金二百有奇似難獨任量力隨緣足矣公
笑曰此舉易耳烏川多人師且安之明日報命歸
而商諸婦子無難色者罄家所有僅三之一公問
二子不足奈何荅曰川舍幻物耳盍變幻爲真乎
詰旦出語崇曰吾事辦矣師無他募促歸納疏金
隨後至徐齋產繼之不朞月而三佛金容巍然成

就至今檀越首列公名奉爲永遠香火公同緣陳
氏法名傳順長公法名一瓊字琚子邑博士後禮
雷峯出家法名今足字一麟次公法名琳字仙
琛暨諸孫曾奕世信道佛光所照燕翼貽謀未有
艾也

李檀越傳

李公諱五華號芝木原官詹事府主簿敬信三寶
廣行善事初鼎湖開山未下院緇素往來風雨
晦明無憩息之所李氏向有庄地半區捨人常住

其半則常任買受於他家建立下院顏曰憩菴從此入山問津者有信宿之安無暴露之苦誠不朽功德也名列檀越堂永遠香火

李檀越傳

李公諱士沾號慧菴前明經未仕生平愛持佛母準提神咒事多感應家居廣州好客任俠交遊遍天下海內聲氣莫不知名晚年好道皈依草堂和尚心慕鼎湖之勝削金重修旃檀林奉事七寶旃檀佛母準提瑞相爲人山退休之計未竟厥志後

鼎湖山志

卷五

三

以壽終

鼎湖山志卷五終

鼎湖山志卷六

登臨題詠第十一

溪聲便是廣長舌此鼎湖真語句也山色豈非清
淨身此鼎湖真面目識得覲面始許登臨會得
轉語方堪題詠須知在在國土有一所山川人人
腹中有一部鼓吹未曾動步早已登峯到頂不待
開口先已夏玉敲金作者爲鼎湖下註腳鼎湖假
作者以文章觸處現成道著便是直至黃鶴題詩
青蓮閣筆眼前有景道不得畢竟何人是作家爲

鼎湖山志
卷二
登臨題詠志

雲頂和尚詩

寄博山首座雪大師

奪得吾師肘後符
宗門半落賴匡扶
鑊橫按非誇手
寶鏡高懸正是渠
聚散緣絲誰變異
往來何假鴈
傳書玄沙白紙三緘密
千里同風并覩驢

遊浴龍池

探幽窮澗底
盡處瀉寒流
梯磴尋奇絕
門蘿上石樓
山花香易采
野果棘難求
雨過侵衣溼
還山日

未休

入關漫作

蒼蒼雲木萬山秋。一入禪關念總休。已信此身俱
是好。寧知何物更堪求。鳳鳴谷響心原寂。竹翠花
黃境自幽。不二門開誰薦得。淨名爭肯按牛頭。

贈鴈水堂李煙客曾宅師諸公結社叅究四
首

般舟三昧舍安逸。吾佛翹勤七日立。猛然截斷小
胡床。一個蒲團何待七。

白馬青牛隨去住西竺先生何所遇唯然一貫自
銷融萬象之中身獨露

女大須婚男大娶團圓樂誰解無生句眼底睂毛始
放開腳頭早跨三台步

手握木蛇曹氏女道人本色無刀斧嘉州大像喫
黃蓮陝府鐵牛滿口苦

新創雲頂山房

不風流處也風流占得湖山雲頂頭若問雲山何
境界門前有木到端州

遊鵝湖山寺寄懷迹刪和尚

長洲宋廣業

齊東道號澄溪

粵江淼淼一千里
庾嶺南來帆如駛
舟泊端溪羅隱橋
青峰突兀遙相峙
峰有雲封頂有湖
曾傳趙宋建浮屠
朝來爲訪龍頭石
鳥道盤紆入畫圖
誰結林亭面硯瓦
山半清泉漱山骨
綠樹層層翠作堆
老衲相逢憇小歇
山半有亭扶筇更上
歷層巔寶殿珠宮繞
瑞烟爭說佛光已
久息還憑栖老續
前緣山上有白雲寺顏廢已
栖公有孫年八十
踞

月洞山房
卷之
三
坐高峰獅吼立脚根着地鼻撩天萬法如江一口
吸我來掘謁不見君誦君新句實超群暮鐘送我
下山去回首峰頭盡白雲

癸巳小春舟泊鼎湖山下偕同行遊慶雲寺
訪迹刪和尚不遇賦此奉懷

宋觀察

翠圍忍殿數峰幽定放天人出一頭葱嶺宗風高
百丈曹溪正法豎千秋桂殘未得參無任茶熟何
時識趙州他日懷香來問道要聞開口喚裴休

秋日過鼎湖山寺訪迹刪和尚卽事四首

長洲宋志益

端州太守
號端齋

爲訪高僧一叩關
盤輿侵曉便登山
行來碧嶂丹崖裏
坐向蒼藤翠竹間
頓覺塵心消物外
偶從薄領得餘閒
琳宮百尺瞻雲頂
曲徑縈廻取次攀

層層殿宇湧虛空
金碧光浮積翠中
香度諸天飄桂子
聲傳萬壑響松風
煙霞杳靄僊靈宅
龍象莊嚴堦率宮
開闢當年非偶爾
令人千載仰棲公
南宗衣鉢鼎湖傳
派衍孫枝七葉鮮
詩句清真超

衆罔鬚眉皓白老臞禪方池月朗留心印古洞雲
溪護法筵八十師翁姝嬰鑠逍遙卽是地行仙
相逢一笑話從容雨雪空山憶舊踪香積飯分雲
子細清泠泉試茗花濃龍潭駐策看飛瀑鳳嶺回
車聽晚鐘從此心期托方外往來常過碧芙蓉

飛水潭觀瀑

宋太守

層崖複澗斷行迹鼓勇探奇忘路仄遙看瀑布挂
秋空直下龍潭幾千尺神龍潛藏渺何許卽今苦
旱方待汝何不竟挾此泉飛遍灑人間作霖雨

雲頂上春

脊梁豎起慶雲中
龍象全登最上峯
纔掃一莖周梵刹
溪聲山色幾重重

鼎湖築關房上春

雲頂新秋築小房
脊梁豎起露堂堂
睂間別具摩醯眼
觸處逢渠絕覆藏

蓮華洞

四望蓮峯涌插天
寰中洞古尚依然
龍吟虎嘯皆清籟
石徑苔生滿地錢

慶雲頂

按下雲頭好看山高低峯頂絕躋攀翻身撥出虛
空骨雲自開來水自游

獅子峯

踞地翻空露爪牙驚羣不動更叱沙弄來幾出金
毛上眼底迷麻看轉差

伏虎岡

伏虎巖前早已降獻花猿鳥不相妨錫飛響應空
山各月映寒潭徹底光

袈裟田

袈裟曾效此田衣日用犁耕自不饑清淨乞求能
活命脂膏消落法身肥

浴龍池

金軀曾借龍池浴洗出塵中特達人奪得驪珠頭
角露神通些小莫能陳

飛鷲嶺

飛鷲嶺上翠微深極目煙波萬木陰趕起一羣飛
不散依依還在綠森森

嘯天龍

俱胝一指笑天龍
童子循塗沒路通
拈過司南針
一轉穿山透地巧施工

鳳來山

雙鳳來儀擁翠微
好音和雅樂雍無
太平無象真
清泰山靜猶然上古時

象迴嶺

馴象回塗不著鉤
得優遊處且優遊
逢人嬾說三
三話白醪從教上柴頭

草堂和尚詩

山居

佛祖真宗絕掩藏溪聲不斷爲宣揚
叢蘭抽蕊點山徑疊嶂排雲護草堂
鄰老病虛頻夜醒行童癡重慣時忘
人來欲借無縫塔爲道好皮莫剜瘡
素雲晴鎖萬峯秋丹嶂危居一比丘
活得百年猶是氣悟無少法不如漚
鷗鵬休互啖高下椿菌何須論短修
教意宗乘莫我識砂鍋蔬熟笑無油
鳥韻花香春自鬧窓閒林寂道如宜
一條柳標逢

溪度半卷楞嚴倚樹披高下隨平田有在玄黃忽
畧馬何爲菩提妙法非空色緣念未忘被物羈
數擬出山訪故人松門觀鶴每逡巡自閒白社荷
衣老不是黃農木食民秋夜小亭懷蜺子西風磐
石夢驢脣真成獨往空千古一抹溪光姓字淪
太虛終本無明晦萬象都來一鏡空松塢晝清人
倚樹岩臺秋好月和風總休計彼居迷悟不必從
予較達窮聽徹溪聲千疊響只今道與太峰崇
傍崖築屋遠巒城滿甕蓮花物外情漁父莫知幽

澗趣樵童安辨隱人名輕霜草榭芳桐老暴雨松
坡紫菌生一笑古今成夢事幾回禪起獨經行
事得無心理自圓松聲艸色現成禪石頭何意硬
成佛鰲足空聞直拄天月被雲遮光不下水因槎
礙澀難前一時塵利俱空去誰辨中間與二邊
天地未應同我澗何妨山裏石巖巖嬾隨雲水出
人世樂愛烟蘿任草菴撼木風生饑虎怒釀花酒
熟老猴酣閒閒較歷娑婆國無似枯禪百不諳
世上人誰識渾金聊携餅錫入荒岑拓來瘦地三

餘畝苦得虛齋兩半尋壅有疑情勞面壁苦無閒
步訪山陰悟迷由汝無多事獨自盤桓朗夕吟
寂寂寥寥似可依坦然尚覺去時非碧光匝嶺客
塵斷翠色盈軒道意微風怒晚林摧敝葉月憐秋
冷爲長暉坐來竹露成珠顆猶自聽泉未掩扉
毀譽不干欣厭盡塵緣終省到茅齋嚼苗辨藥神
應暢臨水觀經意自佳暖谷護花雲裊裊疎林飫
果鳥喈喈滄桑任變寰中事一榻高眠萬慮埋
半兼禪律半耕樵自昔携筇不限橋活句每從苦

究得光陰多爲嬾磨消白翻遠岫銜花去黑起深
潭怒雨飄故我住山忌寵辱一龕高臥傲神堯
祗許閒雲伴拂衣逍遙物外與誰歸落花滿澗思
樵藥寒日半山歌采薇入戶青猿依磬定出林黃
鳥破烟飛人間世事多如幻六代繁華今已非

懃祖詩

望鼎湖 五古

遙望鼎湖山縹緲白雲中
懸巖瀑布飛玉龍挂寒
空昔有神人居想像顏如童
朝起遊蒼梧暮宿歸
崆峒長驅白鹿車往來乘天
風餐霞飲朝露服氣
吞長虹我欲從之遊歷覽周
八紘長揖謝塵世至
樂無終窮

鼎湖白雲寺 七律二首

蒼梧西望鼎湖東
黃帝飛昇湖已空
環珮自歸金

闕後仙靈常在白雲中
青山地擁蓮華藏紺殿天
開釋梵宮倚杖獨依空
界立側身恍惚御冷風
寒雨連宵黯不開
四天雲擁湟槃臺風雷似欲乘
龍去簫管如聞跨雀來
海國千秋畱勝跡乾坤終
古落塵埃登臨莫問飛仙事
一嘯高空萬壑哀

題蓮花洞

七絕

黃帝乘龍去不還
白雲依舊自年年
隨風帶月和
大籟時伴幽人枕石眠

開簾誰肯急抽身
自古青山隔市塵
莫謂此中無

路入落花流水是知津

歷盡風波總是非此心久已習忘機翻身直入千峰裏坐看閒雲白晝飛

端州慶雲院懷制府大司馬陳公二首

花宮高倚七星笏門對江流萬里長桂樹婆娑寒
白影珠璣錯落夜生光山圍城郭森如戟月照庭
除白似霜回首蓬萊天際遠不堪道路滿甘棠

天南此地聚星辰八座堂開氣象新百二河山供
帶礪三千禮樂起經綸慶雲猶若坐天翼甘雨還

餘大澤春麟閣勲名誰第一蠻夷心勒老儒臣

寄雲棲大師

長睂鶴髮久棲雲塵尾時揮繞鹿羣遙寄旃檀香
一辦想師拈對法王焚

化城院二首

山色有朝昏榕陰閒古道多少往來人紅塵空浩
浩

鑿井自高原土深水難得施工極盡時淵泉流不
息

名人詩

客岡州送棲谷和尚還鼎湖

伍瑞隆

鐵山翰林

昔日從師斷二愚別來原只在須臾
肉身喜見生菩薩法座前稱老腐儒
滿月一簾天在水香風萬里露成珠
憑師試展琉璃臂入我岡城立雪圖

祝棲老和尚七十有一

我歲乙酉夏師年丙戌春所爭九個月
同作七句人老宦曾何補名僧自有真
鼎湖山月白爲照劫灰塵

祝棲經老和尚七十初度

王應華

明進士官學憲

鼎湖深處卽西方壽佛由來不可量度盡世間方
滿願吾師一念與天長

頂湖樵唱

王瑩

明肇慶府

青山欲盡頭潚蒼煙水稠時聞采樵者自唱還自
酬遺響飄空際山深巖壑秋清風時灑灑白雲晚
悠悠芻蕘未可棄梁棟應此求

天湖飛水潭

南海洗國榦

三山官至湖州府守

十里潺湲溪泱泱一泓洗盡南中熱沿源攀陟四

無人壽藤恠石相頽頽巔聳立插天寒迸激奔
騰信奇絕何人開鑿斂神功剖破太華剛一缺
蜿蜒跳躍白虹垂萬馬驕嘶未銜鐵泉客波心
淚泣珠蛾睂天半晴飛雪俯臨窈窕碧無垠怒
濤逼注蛟龍穴墜石崩雲聞見亂嵐根巖骨
礙摧裂入樹悲風六月號猛叫一聲山鬼咽
草露松膏晝不乾玉礫金沙瑩可別冰雹噴
薄撲衣巾日颺心搖不可說手掬清泠澆殘
僵枯渴沁潤肝脾徹一瓢浥注鼎中茶綠波
湧沸恣飽飲劃然長歎不知暑仙

東坡詩集卷之六
三
漿瑞露遙甘冽想見山空夜悄時
淅淅冷浸天湖月

遊鼎湖慶雲禪寺

梁登胤

邑明經

靜與湖山面日期蒲團堅坐看來癡
泉傾斷岸奔流急雲過幽溪得路遲
何處曉鐘迴谷口一痕秋月挂松枝
王僧可有雲山意爲解昌黎夜半衣

鼎湖山上作

隆冬誰與到蓬萊日午禪扉鎖未開
山上苦寒禁不得開門時有白雲來

遊鼎湖贈跡山和尚

丁

易

分巡道

逶迤取路入溪山襟帶飄然得偶閒
松徑盤迴風謖謖林亭掩映水潺潺
幃帷暫去觀雲出杖錫移時共鶴還
更到上方憑閣望此身已在翠微間
踏遍山光已落暉招提寂寂坐忘機
林間白石孤雲起天外朱霞一鳥歸
薄宦止嘗羶峽水閒情時扣遠公扉
清宵暫假維摩榻溪省晨鐘起着衣

前題次韻

賈

棠

兩廣鹽道

天南名勝鼎湖山一棹來遊竟日閒
灌木緣崖陰

密密懸泉噴石韻潺潺墨名儒行爲常住宦境禪
心是大還不向蘇門聽長嘯詩成明月掛松間
詩才那似謝玄暉袖染香風已息機勝友聯吟渾
不倦高僧傳偈竟忘歸樹頭雲過畱空閣池上花
開護短扉倘得公餘期再到金飈初動拂秋衣

宿鼎湖山寺

石城潘之騶

天選

勝遊春欲暮半日到禪堂溪樹啼幽鳥飛泉掛夕
陽坐聽仙梵起眠近竹窻涼不盡攀躋意松風吹
夢長

過訪跡刪和尚作

黃山吳懷

永圖

維舟入空谷寺古一僧閑榻上青松覆窓前碧水
環詩篇渾似謝書法宛如顏何日尋煙雨從師住
此山

坐久炊香飯園蔬旋剪新探奇得古井說法失今
人髮白心猶赤門空性本真相逢非意外一笑悟
前因

前題

高涼寺吳柯

丹山

輕舟煙渚泊雲勾落霞蒸徑曲依新竹松蒼絡古

藤論詩無俗客揮麈有高僧爲說鼎湖勝扶筇共
一登

舟泊羅隱溪寄跡公

中州李來章

禮山主事

鼎湖巨江約十里路從羅隱溪頭起停帆不暇客
去急一札爲寄剡溪紙空山寂寞猿鶴哀深絳蕭
條魑魅喜山門龍象伏阿誰法壇瓶鉢留彼美予
居伊洛雖殊途文采風流今有此深憂勝地滿荆
榛欲爲名山樹杞梓跳梁侮弄伎終窮瞋目踟蹰
羣謗止中流一柱砥狂瀾大業千秋垂暮齒

遊鼎湖山寺題寄東樵上人

長洲宋廣業

號寒子澄溪

粵江淼淼一千里
庾嶺南來帆如駛
舟泊端溪羅隱橋
青峯突兀遙相峙
峯有雲封頂有湖
曾傳趙宋建浮屠
朝來爲訪龍頭石
鳥道盤紆入畫圖
誰結林亭面硯石
山半清泉漱山骨
綠樹層層翠作堆
老衲相逢憇小歇
山半有亭額曰小歇
扶筇更上歷層巔
寶殿珠宮繞瑞烟
爭說佛光已久息
還憑栖老續前緣
山上有白雲寺顏廢已
久本朝棲徑禪師重建
栖公有孫年八十
跼

坐高峯獅吼立脚跟着地鼻撩天萬法如江一口
吸我來捫謁不見君誦君新句實超羣暮鐘送我
下山去回首峯頭盡白雲

秋日遊鼎山訪東樵上人卽事四首

吳門宋志益

郡太守
字端齋

爲訪高僧一叩關
籃輿使曉便登山
行來碧嶂丹崖裏
坐向蒼藤翠竹間
頓覺塵心消物外
偶從簿領得餘閒
琳宮百尺瞻雲頂
曲徑縈迴取次攀
層層殿宇湧虛空
金碧光浮積翠中
香度諸天飄

桂子聲傳萬壑響松風煙霞杳
鶴仙靈宅龍象莊嚴兜率宮
開闢當年非偶爾令人千載仰
栖公南宗衣鉢鼎湖傳派衍
孫枝七葉鮮詩句清真超象
罔鬚眉皓白老臞禪方池月
朗留心印古洞雲溪護法筵
八十師翁殊矍鑠逍遙卽是
地行仙相逢一笑話從容雨雪
空山憶舊踪香積飯分雲子
細清泠泉試茗花濃龍潭駐
策看飛瀑鳳嶺回車聽晚鐘
從此心期托方外往來常過
碧芙蓉

飛水潭看瀑贈東樵上人

前人

層崖複澗斷行迹鼓勇探奇忘路仄遙看瀑布挂
秋空直下龍潭幾千尺神龍潛藏渺何許卽今苦
旱方待汝何不竟挾此泉飛遍灑人間作霖雨

同吳冰涯謝復申董翰翥吳復昭諸子遊鼎

湖作

鄭

玟

虛舟
三水令

重重翠岫擁禪宮上有清溪一路通歷盡松杉纔
見寺遙聞鐘磬却因風瀑飛峭壁千巖冷月印方
池萬象空何用白雲封洞口紅塵不到鼎湖中

遊鼎湖躍龍潭

梁 登

何年龍在碧潭居
龍去潭留示不殊
神物已從雲氣隱
澄瀾空照月明孤
浮殘花片疑遺甲
浸冷星丸擬戲珠
活水自應重變化
錦鱗頭角養成無

三昧潭

梁志宏 邑庠

澄徹深清斷俗緣
精微何有不通禪
到來塵垢都消盡
靜坐真如已了然
何事苦撈潭底月
斷教熬破性中天
分明一鉢明心水
始信三乘不是佗

遊白雲寺

鼎湖山志卷之六
梵宮高寄鼎湖巔隔岸紅塵路杳然勝地每多僧
作佛山深常有樹參天白雲入戶尋幽舍明月當
庭伴老禪聞道昔年龍聽法躍龍潭在此山前

鼎湖樵唱

黎近知縣

荷擔行歌萬水秋一聲輕過白雲流
腔翻明月棋初罷調入清風曲未休
枝上喚醒巢鶴夢花邊驚破野猿愁
山中何處無梁棟試問吳剛會識否

鼎湖濯雲

梁應材

拔地千尋聳碧岑白雲繚繞鎖重林
迎風影散諸

峯淨照日光搖萬絳深寂寂仙壇凝晚翠蕭蕭天
籟起秋陰靈湫瀲灩神龍躍幾向寰中霈雨霖

客鼎湖呈方丈和尚

何絳不偕

不夢亦不覺山空月復清誰能此山上垂手月中
行萬象恍然露一心安所生何期方丈外容我聽
鐘聲

題鼎湖十景

鄭際泰

號珠江翰林院

巍我大好山坐斷人我境還却草屨錢直到孤峯

頂

湖山鼎峙

要覓羶羊踪須識羶羊氣洞水接潭沱流出西來
意

峽水朝宗

日入山路遙息肩問樵豎指點綠陰中閒雲自來
去

憩菴環翠

山呈清淨身溪掉廣長舌空谷來足音見聞暫休
歇

小歇羣峯

古鏡住空界波光搖淺隄不勞刃指注得兔已忌
蹄

方池月印

頗恠住山翁鑿破青峯壁寒雲補太虛遂與紅塵

隔曲迴雲封

潛龍睡未醒
狂龍驚欲起
猛然風雨聲
瀉下天河
水龍潭飛瀑

華鯢吼蒲牢
古佛倩傳語
可是鳳鳴岡
聲聲諸律
呂鳳嶺疎鐘

菩提本無樹
還佛且逢場
誰能花雨外
領畧木樨
香菩提花雨

塢影空金界
香風繞法筵
聞塵歸寂寞
鼻孔得撩
天淪院香風

登鼎湖寺

西寧羅大鯤

松亭茂才

直從天際路層折入鐘聲危瀑當牕散虛雲引石
平林喧歸鶴亂艸淺落花輕不到祇園地安知隔
世情

初春夜訪跡刪和尚於鼎湖山寺同賦

宜賓樊澤達

崑來學院

遠公臥處白雲深
有客盥輿度碧岑
細草叢篁春
徑裏淡煙斜日古
榕陰
半山小憩林中趣
絕頂高吟
世外音
慣向餘閒覓幽賞
薜蘿原不礙纓簪

紆迴曲澗虎溪清
晚飯禪房更有情
磬歇上方僧止靜
燈明複道客經行
木樨暗送簷前馥
水鶴空傳谷口聲
八十老翁能健步
笑談攜手到三更
寺門屐齒滑蒼苔
鐘鼓頻喧客又回
把袂重尋閒歲月
來遊再上好樓臺
松邊倚杖崖千尺
水洑畱人石幾堆
山徑清深蛇虎絕
古堤乘月夜歸來

前題

玉山余錫純

兼五明經

萬松飛瀑水聲深
谷口傳呼應遠岑
古寺僧歸行鳥道
文昌星迴散春陰
閒雲渡海原無力
石竅含

風自有音不是終南迴俗駕羞將荷服對華簪
纔入寒山萬慮清朝簪斲脫稱閒情上方日落看
雲變幽澗月明聞水行長洩乾坤唯草色久畱林
木是風聲高僧不作蓮花漏春鳥山來會報更
初舒柳葉綠如苔誰遣南宗長老回鐘磬每驚出
谷鳥天花長覆講經臺片雲漏月開青嶺寒瀑爭
流起白堆後騎休催歸去早春光畱待使星來

前題

錫山華與昌

子封

雨花點點著輕煙支遁山前賦百篇出定文章傳

彩筆談經鼓吹叶獅絃瀑流萬壑禪機靜翠滴千
峯利影圓莫道等閒名勝地高僧今在鼎湖邊

前題

清漳方偉男

少奇

勝遊偏值濛濛雨萬壑松杉結淡煙別殿鐘聲猶
帶溼春堦花氣正爭妍得瞻律教空三乘載捧文
章了萬緣賴有生公能說法祖庭家學待誰傳

前題

廣陵吳廷儀

臨御

不倦登臨興同遊謁遠公山深入自古交淡意偏
濃草色浮煙碧花光蘸雨紅傳燈方讀罷始覺世

緣空

前題

番禺方曰廣

定庵

同遊縱步躡丹梯古木叢篁鳥盡啼四面浮塵歸
淨界半峯清梵有禪栖瀑飛斷澗寒嵐色雲度虛
巖白漸齊歌罷采薇山送晚芙蓉池畔夕陽西

寄呈跡刪和尚一律

丹陽虞文瑞

政行

去年曾上白雲間不見高僧杖錫還知有遠公開
白社却慚靈運未登山泉奔複道風猶冷日落層
巖鳥自閒欲證千江明月句先書貝葉寄禪關

奉酬跡刪和尚見贈原韻

敝廬遙在練湖濱
自到炎州幾度春
粵嶺千重雲黯淡
端江一派月齋淪
但須勝友如蒼叟
那許閒心似野賓
昨日竺仙傳偈至
詩緣可結豈無因
生成情性愛山林
底事漂零淚滿襟
未遇空教悲獻玉
論交誰不重分金
浮萍海上原無定
明月松間自有陰
願向瞿曇求慧劍
破除煩惱作禪心

遊鼎湖

江上艤扁舟來尋古寺幽
日高山徑暖泉近客衣

秋問道應忘世間香已破愁未吟新句穩檻外暮
雲浮

遊白雲寺不果

欲窮遊覽興詎負白雲遊只爲徑多仄還因雨未
收蒼茫巖岫杳想像室廬幽且返江邊棹心期空
逗留

鼎湖十景

萬丈孤峰秀插天乘龍仙去事茫然山頭朶朶懸
雲現靈鷲分明在眼前

湖山鼎峙

誰遣天丁鑿石開洪濤千里吼奔雷
鈴牟化作千堆石願聽生公上講臺

峽水朝宗

江邊竹樹結芳藂院宇寥寥一徑通
杯渡已教登彼岸香風吹客到花宮

憩菴環翠

亂山蒼翠路逶迤且上孤亭坐片時
俯聽泉聲流不盡箇中清味少人知

小歇羣峯

莫笑方池水不深清漣正可滌煩襟
天邊波底一輪月印澈禪心空古今

方池月印

石徑盤迴上碧峰雲生幽谷自重重
此身漸覺來

天路脚踏青青百尺松

曲徑雲封

懸泉一道掛銀河激石層層捲白波清冷自來無

暑氣老僧相對坐山阿

龍潭飛瀑

殿宇巍峩遠幻塵山前山後植松筠鯨音初動雲

光暮便覺條然物外身

鳳嶺疎鐘

香烟繚繞護蓮臺雲靜空庭鳥自來仙梵忽從巖

岫出繽紛花雨點蒼苔

菩提花雨

自心佛法本無他證得西來意若何千古白雲封

壇松風習習晚來多

塔院香風

遊鼎湖山二首

西寧金光綬

鹿亭明經

久有寒湖約今來是幻緣
繞林迂石磴廻徑入霞天
萬象齊雲表諸峯亞檻前
蕭然塵世外清興欲逃禪

沉沉鐘磬裏深院絕煩喧
澗水隨荒逕山花到洞門
地窮人跡少僧老道名尊
相與談玄錄浮生未可言

小歇亭

一谿深盡衆峯廻上有孤亭結小臺
坐石漸知塵

市遠逢僧先喜洞門開巖邊落木隨風去樹裏寒
鐘隔水來漫擬祇園最幽處此間應已是天台

飛水潭

奔雷走浪自天傾空谷洶洶似未平出壑斷雲寒
欲結到山棲鳥絕無聲人登絕壁心如水月照澄
潭色倍明此處不煩鐘磬響坐來塵慮已全清

遊雲頂寺

西寧洗

綱華峯
茂才

遙尋雲頂寺天半但聞鐘一水紅塵隔千山綠樹
封湖傳龍已躍地昔虎留蹤誰信蓮花國浮生不

易逢

寄鼎湖棲老和尚

拾遺

香山何吾驪

象岡明大學士

永夜看經靜似冰
未須善識爲挑燈
漏殘未奈穿窓雨
拈韻題詩寄老僧

禪餘詩

憨山清祖送棲翁叅方偈

汝持一滴曹谿水徧灑諸方五味禪莫道老憨能
說法如今不直半文錢

憨祖題蓮華洞詩

蓮花瓣瓣湧滄溟寶殿高寒飭七星白晝雲封無
犬吠夜深說法有龍聽

博山祖送棲翁偈

棲禪嶺表稱耆舊鎮海明珠誰不有栲栳相傳古

及今誰是拏雲獲浪手
肉髻深藏知幾秋
光明普照四神州
旋聞返見辨端的
喫飯穿衣得自由
果若沾管些子味
踰蹬如癡亦如醉
逢人嬾話目前機
正好隨羣與逐隊
何緣跋涉博山來
淙水潮聲莫浪猜
脚跟踏著家山路
白汗通身帶活埋

禮雲頂先老和尚

雲窩傳聚

字中介
嗣弘覺

巍巍傑出鼎湖巔
埵影全收落正偏
金鎖骨連芳草碧
鉢盂香滿雨花鮮
山眉有慶雲封密
月面常光寂照圓
終古深恩難報畚
瓣香聊供我師前

歸鼎湖作

石洞元覺

字離幻
嗣雲門

吾道原無住斯行亦偶然
片帆懸渡口孤棹入湖天
山色留前古谿聲送暮年
江心應有月松際幾時圓

世事多留難山心誰與期
行當衰老日况值亂離時
定水呈空色閒雲寄所思
故交應有念前路莫遲遲

祝草堂和尚示生

高豎羸山幟一枝百千龍
象擁龐眉法流葱穎今

宗匠道重花山老律師定水有天通皓月真空無
地著須彌等閒笑向稠中問七步周行是阿誰

哭棲老和尚

戊戌六月示寂

華林元海

字薩雲嗣雲門

七十三年示現身今朝消息遣誰親寒光一道貫
牛斗夜雨千山泣鬼神掇土爲香寧媿我傳燈續
燄屬何人吾師末後提持處六月亢陽雪正新

龍泉

重巖古樹下玉井吐靈泉風節有無韻星輝上下
天清香分石火恬澹伴僧禪終是東流去從龍歸

大川

飛水潭

吼日呈金練懸空飛雪花
菖蒲滋古壁水鳥浴寒
沙滌慮忘蒸暑窮源穿落霞
去天如咫尺誰與接
星槎

旃檀林

瑞像從年古瑤臺散夕陰
水流雙樹淺紗暗一燈
深羣壑低牕牖諸天接梵音
時來攜素友坐石靜
披襟

金剛壇

靈臺方丈後石逕避松開鳥自依林轉雲從何處
來山色暝猶幻猿聲靜愈哀皈心密跡士百怪莫
能回

過白雲寺禮憨祖像

新秋解制後每叩白雲扉愛此前朝樹涼生拂祖
衣酌泉薦澗芷侍榻辨頰睂何處明真實曹谿定
所歸

遊鼎湖作

東湖元旻

字天藏
嗣雲門

萬里尋源到虎谿鐘聲遙隔數峰西旋登曲徑諸
天近回視塵寰下界低經閣半閒依石構浮屠七
級與雲齊山靈何用栽田食時有銜花舊鳥啼

湖山鼎峙

鼎成龍去尚遺踪萬古煙霞翠色封好似桃源隔
人世誰知深谷有禪叢

峽水朝宗

牂牁萬里自西來右繞湖山百折迴峽頂雲連湖
上月鴻濛一片未曾開

方池月印

月臺下湛方池水色瑩明月一箇禪客到來閒
覩影豁然一悟罷南叅

曲徑雲封

羊腸九折路如斯谷口雲封薄暮時上界不聞塵
世事銜花靈鳥豈容知

龍潭飛瀑

飛瀑泠泠下碧湫誰將正練挂崖頭分明示作廣
長舌晝夜宣揚卒未休

鳳嶺疎鐘

虎谿未到乍聞鐘
猶隔雲林知幾重
靜裏一聲開
性地無勞招手已相逢

菩提花雨

菩提無樹鏡非臺
何處天花自散來
莫怪空生空
默默木人無舌語如雷

塢院香風

浮圖七級湧危峰
舍利流光瑞靄濃
一陣異香風
送至儼然靈鷲會邊逢

遊飛水潭

釋開訶 字慧弓

石巘侵雲磴道碕相將登眺思依依林深異鳥一
羣逸潭靜神龍三自歸風故冷吹秋景薄水當斜
挂晚煙微巖臺寂歷禪心見得句何疑不妙機

指月樓頌

吾師初無此山志偶爾誅茅聊靜寄豈知山岳本
有靈闕全福地歸朱氏吾師之師棲大師和師一
興成楚寺殿閣參差華洞開軒牕盡日明蒼翠晨
鼓暮鐘演妙育石貌雲龍紛適意見聞何獨自忘

機禪誦成羣皆法器更加山鳥啼無時黃鳥鷓鴣
掠禪思冽泉淙淙處處流鮮卉名花清四季青松
况植已成叢園匠精藍轉深邃長年無事不知閒
經行宴坐恣情肆城郭悠悠千萬人幾人曾見此
幽致吾生有涯豈不然及時無負此天賜人間乞
得瓦木貲急架虛樓在空地樓成頂禮稟吾師題
名指月標殊義以此樓隨山面東月出徧樓無迴
避遍樓是月始應知片情依著翻鈍置是故今承
師大慈特地煩師重指示指月樓名名此樓此樓

指月月皆自此月無私照此樓此樓此月指相委
請君坐攝耳根聽吾爲細言樓邊事樓前樓左六
七株長松撐天倚空際松濤風鼓透宵鳴咸池廣
樂真何啻樓中分月滿松梢松梢得月樓添瑞于
時不許白雲橫獨前一峰欹如醉磁鑪沉水裊煙
絲酌上鶯見欲生翅吾於樓樂復何如昨宵樓步
掉雙臂

三昧潭

與諸子同遊作

嵯削谿迴空太險不因吾汝豈稱奇道心臨水淡

然如臺石承跌真所宜幽鳥窺人棲樹靜靈虵聞
法起潭漪日斜殊欲無歸去千載空令憶智師

癸酉初夏過鼎湖

釋元理
字式菴

衆經松陰盡翠巖紺殿開千峰雨新霽一笠我方
來雲護仙壇石聲喧布水臺天湖丹鼎在時有妙
香回

詠舍利殿新菊

釋圓能
字幻鑑

菊綻蓮峰寶塢前分明別出獻金仙根棲淨土非
凡種骨傲秋霜絕世妍疎影玲瓏宜晚節閒情舒

卷自天然東籬長作煙霞伴
宜讓陶公三徑先

遊天湖作

寶蓋垂金地
高深物外家
削成遲日月
囊括剩煙霞
石乳分渠正
松風落磴斜
胞胎休作觀
樓閣在蓮花

徑轉天俱側
谿迴地復長
到門方識寺
選石忽聞香
清楚三更徹
浮烟幾點蒼
且聞飛水步
一滴見甘涼

時欲觀飛水井
遊白雲寺不果

步樊長文孝廉遊鼎湖

三首

釋一機

字圓捷
六代住持

浮生閒未得隨步陟湖峰徑山疑無地山深何許
松花開明遠嶠谿響閒疎鐘正好逢僧話高春逼
暮容

何處堪乘興湖山暮有年猿猱登顙頂髣髴到天
邊日高僧夢覺林靜磬聲全孰不欣斯隱其如世
念堅

萬緣難放下放下卽僧身綠水爲良伴青山是故
人但教知自重何處不稱尊此卽桃源洞由來堪
避秦

山居

經年不出戶一榻日高眠有相非關我無心莫問
禪山花開復落廳月缺還圓新構茆齋起雲來占
半邊

世情諳已熟長揖入山林道遠無人問詩成只自
吟三生圓澤石一謝伯牙琴盡付東流去沉埋直
至今

我愛山居好柴門慣不開一菴藏衆壑三徑藎多
梅跡晦名何有心空境亦灰庸知今日事仁主重

高才

媿難羣衆徑孤德嘆無鄰聞寂潛幽鳥疎慵稱嬾
人聊高三丈日坐老一閒身莫問滄桑變桃花亦
笑秦

無才堪世重癖性好山居卧久不知道禪餘亦讀
書我嘗高斗室誰又大門閤自埽門前雪他霜莫
管渠

衆如不入數奚用更求容隻影潛深徑孤瓢挂別
峰不聞兒女哭但見虎狼踪亦似華林覺相依大

小空

吾道從來隻胸襟苦莫雙曲非關寡和自是不同
眈臥有雲爲席門無客吠猶夜深詩若罷孤影對
殘缸

鄰山昨有信遲我上高峰古道由今日單丁策短
筇行人不到處得地曼潛龍迴顧來時路雲封已
幾重

謾道吾生拙吾生拙最宜佳山不訖歲飽食熟眠
時靜到全無事閒來亦賦詩笑渠忘入路徒自累

多岐

此身多苦癩人不到人間只見山居樂都忘墳已
班工夫閒裏得人我靜中刪若個癡歎千家園日
往還

特立非關傲孤情亦自憐每慙居衆外爭敢越人
前拙以性情稟廉從祖父傳空山經久住大似小
神仙

何處尋文豹漫天霧未開步隨山犬入雲傍杖頭
來谿徑茆多塞松門雪滿堆晴光應有待期與汝

登臺

禮先老和尚影

昔日全身藏不住一朝獨露被人知而今只著由人拜拜到天崩地爛時

天湖十四景

釋傳檀 字越虔

折路騰空

終日騰空不識空恰如折路可相通一回踏破空消息笑殺當年列御風

曲泉尋海

環流激石欲如何迢遞朝宗借道過把斷要津堪
一笑笑君歸路尙蹉跎

虎谿煙鎖

此谿誰以虎爲名漠漠龍煙萬樹平迷盡幾多飛
鳥路道人來往不曾驚

鳳額雲過

參差疊嶂稱飛鳳寧倩閒雲作羽儀世界洞然如
許闊浮雲何礙去來時

石埭凌霄

造就無縫會塌地展開有相便凌霄祖翁基址堅
牢甚雨驟風狂不動搖

袈裟布地

伽黎誰印幻規模散作平田撩亂鋪空費耕犁多
少力可能動著一絲無

碧潭龍舞

潭澄龍躍誰曾見潭隱龍潛又若何偶向空潭呈
伎倆莫疑頭角慣興波

瀑澗猿啼

啼猿飛瀑各成聲若個無情若有情縱是知音徒
側耳自然唱和許誰評

鷺山暮雨

道是飛鷺却嬾飛堆堆終日只忘機黃昏一任猖
狂雨豈爲漂流亂羽衣

壁嶂晡雲

層嵯絕谷客踪稀斜日晴雲織翠微壁立已無棲
泊處憑虛點綴信天機

石徑行僧

本地風光得自由逍遙杖笠下丹丘脚跟穩踏凌
虛徑路滑何須怕石頭

松陰踞客

徙几迎賓嫌檢束松陰箕踞見天真尋常薪水爨
鑪去恬澹何曾擾主人

肯臺澹月

一箇蒲團深夜坐輕風淡月正相應直饒淡到無
痕處頑石知他肯未曾

龍井疎星

歷歷源頭不偶然時人徒向井觀天豈知清淺隨
流處印出明珠顆顆圓

初住鼎湖述懷呈諸方同學

東樵驚

七代
住持

先師密囑曾書紳只許住山不爲人默存牢記三
十臘褰足不思求轉身祖庭旦過頻來客自甘長
作伽藍民芻廬去後音響寂寶華王座生塵埃天
龍八部增惆悵衆中不辨主與賓我住鷺潭睡方
足快哉四體由屈伸三竿紅日出東海門前剝啄
聲何頻披衣倒屣出見客客來申請殊殷勤乃云

山中二十指衆指行籌輿論均無繩自縛縛將去
捨却蜜果甘酸辛脚打行纏腰區擔二時鐘板隨
僧倫毘尼細行謹經檢恢諧不復依天真從前文
字皆綺語本來面目新日新無口匏瓜無法語有
緣針芥有來因朝住山晚爲人師訓半違還半遵
倒行逆施已如此日暮塗窮勿復云莫讚嘆莫嘲
瞋大家扶起破沙盆代與如來轉法輪

己丑初春十二夜焚學院梅菴月過鼎湖見
訪以公事促程不容下榻乘月出山留題

而別賦和四韻川志方外之遊

住山不覺此山深鳴鳥時聞惠好音
袖裏八行懸密約江干雙節快幽尋
風兼花氣迎歸院月並蓮燈送出林
從此祇園有甘樹春光何處不清陰
脫畧形骸忘主賓逍遙鵬鷁自相親
三年兩試巡方使萬壑千巖訪道人
恰好山高先得月懸知雪後早生春
題詩畱在三生石不待籠紗字字新
天上卿雲任往還夕陽斜月去畱閒
春宵不費千金買竹院容偷半日閒
小歇亭舉供緩步促程驛

東坡詩集卷之六
吏候重關清風攝入奚囊裏化作松濤出萬山
百丈嶺頭啼鷓鴣攀藤乘月下天湖雪山驚額應
如此劍閣蠶叢得似無一徑松杉排鹵薄數聲猿
鶴代傳呼何由借得僧繇筆寫作谿橋送客圖

飛水潭觀瀑

白鳳啄冰翔碧落玉龍帶雪下瑤臺天花不斷四
時雨地軸長奔萬壑雷茗椀試將新石乳山衣濕
透古荷苔重來記得曾遊處顧影澄潭日幾回

尋黃帝鑄鼎故處

咫尺卿雲近鼎湖。尋思往事入虛無。七星光接三
台座。九轉煙銷八卦爐。夢到華胥羞白髮。歸從赤
水想玄珠。頑金躍冶知多少。終古無人作範模。

遊飛水潭與諸子同賦限韻

病軀未去心先去。筋力無加却有加。七尺烏藤伴
形影。一條白練入烟霞。靈湫鎮日傾盆雨。頑石當
陽散寶花。莫道銀河隔人世。迷津何處不通槎。
山色谿聲無遠近。林光潭影互交加。密雲觸石成
疎雨。孤鷺迎風散落霞。坐久三衣疑浣雪。憑高雙

眼易生花青猿也羨臨淵樂隔水呼兒上斷槎

山中書懷

役盡聰明博得癡蹉跎筋力陡然衰晚園革帶朝
移孔左策藤枝右傍籬鳩食鷄衣廿我拙鯨吞虹
飲任人爲扁舟擬逐華亭後歸向鷺潭理釣絲
火宅何堪再補茅濁河不用更投膠吟詩我欲通
羣怨讀易誰能玩象爻深夜風簷鳴蛤蚧虛堂月
牖挂蠨蛸靜觀物理須休歇莫漫逢人強解嘲
靜坐不知西日斜竹風和樹石交加唾餘乍見蒸

成茵齒落都忘飯有沙蟲語喚醒憨布袋鐘聲催
起破袈裟悄然悟得無生旨緊閉松寮禮法華

銷磨白髮半酸辛潦倒紅塵媿隱淪老似鷄巢空
偃蹇病來獅子只嘔呻夢中不辨誰爲主醒後那
堪舉似人一盞殘燈伴孤榻酸風吹冷破頭巾

松影依牕東復西何堪鐘鼓促晨鷄問天不語頻
搔首面壁無言暗噬臍勁草偃風柔繞指高花和
雪踏成泥閒將歸計問童子笑我詩囊不住攜
拚取深山換淺山水邊林下屋三間蒲團有脚行

藏便鐘板無聲夢寐閒
靜對亭陰廻暮景飽餐饌
羈駐衰顏緘書先報鄰翁道
淨埽茅堂待我還

偕諸子集小歇亭啖荔

千尺懸崖七尺藤
自來自去自躋登
禪心對景枯
難得歸計逢人說
不能水鏡豈堪呈
白髮荔香寧
免致蒼蠅憑高四望增惆悵
大地茫茫一個僧

慶雲十詠

湖山鼎峙

湖光百里路千重
鼎足東南見此峰
函蓋乾坤歸

大冶莫愁金石不銷鑄

峽水朝宗

山前流水接牂牁峽口無風也自波閒上慶雲高
處望

憇庵環翠

暫息勞生樹下身光陰送盡往來人行雲流水無
踪跡翠竹黃花自主賓

小歇羣峰

碧嶂丹崖儼畫屏烟霞深處見孤亭好從小歇尋

身清山
真歇莫戀寒巖異草青

方池月印

高懸古鏡慶雲邊
印破山中水底天
月落池空人定後
不知何處別方圓

曲徑雲封

山前山後更藏山
石路雲深戶不關
却恐雲隨風雨去
獨留曲徑待僧還

龍潭飛瀑

雲淨谿喧雨歇時
閒來觀瀑策雙筇
一條白練從

何去龍卧澄潭只自知

鳳嶺疎鐘

鳳嶠鐘聲出白雲更無一字可呈君
洪音敲落西山日借問下方聞未聞

菩提花雨

菩提有路好登臨三笑何如一笑深
不用靈山求直指蒲團長在雜花林

塢院香風

風旛動處百花香寶塢重重見瑞光
鼻觀全空無

入處木樨花下笑人忙

鼎湖山志卷之六終

鼎湖山志卷之七

藝文碑碣第十二

蒼松古栢文之質也黃花翠竹文之華也響泉幽磬文之韻也雲蒸霧蔚文之態也淵亭岳峙文之正也奔雷訇瀑文之奇也天地有自然之文章日遇之而成色耳遇之而成聲意遇之而成理神遇之而成形名山非作者無以寫其真作者非名山無以成其文二者相得益彰缺一不可鼎湖在萬山中開闢六十餘年海內作者未盡知名邑志所

傳尙多闕畧中間法王坐語名宿格言當路讚揚
文人著述亦復不少始從碑碣記載墨瀋畱題者
未而出之以俟後來之繼響庶名山不寂莫云爲
藝文碑碣志

雲頂和尚文藝

復惠王書

道丘以魯鈍濫服田衣投老荒山慙爲師範敢曰
晦跡韜光無乃灰頭土面年來多病進退惟艱伏
惟我王現身大士屏翰法門纔下鑾車便當走觀

况辱忘勢垂念錫名殷勤者哉第再三揣度只是
步履難前鈞命坐違萬罪奚贖念我王旣破格相
遇必乞慈宥曲施隆賜拜登感恩浩蕩雖山門增
潤其如丘之媿悚何祝王福盈寰宇壽埒須彌永
爲靈山重賴太妃菩薩母宿承願力示降王宮不
勞受戒而戒本具寧俟山僧耳語爲也無任主臣
恭復

惠主請書

附

弟子惠王由梁頓首和南鼎湖棲經和尚大禪師

座下惟梁忝預天潢向依佛化至於知識尤所尊
崇頃自楚中入粵便聞鼎湖一席實冠諸方禪師
梵行迴出尋常此心固私淑久矣第未獲登山問
道爲悵梁母太妃持齋有日欲屈禪師左顧寓府
授以菩薩淨戒俾梁得忝聞高論萬母峻却用慰
夙心特具佛衣信香非儀遣馬天麟恭迎就道禪
師其鑒之

復熊開府啓

恭惟某官靈山受蒞澤國分符具有佛慈奉行天

討振興法社。噓凍谷以回陽。靖蕩魔軍。鼓颺風而
振槁。誠菩薩之應化。以宰官而現身者也。僧道上
山中麋鹿。甕底鹽雞。思終老于一丘。敢希榮于三
顧。側聞水月告成。斗天示現。一莖瑞草。化爲丈六
金身。方寸福田。包括三千世界。假非大人機用。曷
由萬德圓彰。相將扶杖。往觀適值。采薪中阻。遽承
寵召。恭拜隆施。明德難忘。拙疾成癰。欲逐雙鶯。出
谷無如。二豎隨身。方命之愆。難逃鈇鉞。容光之照。
乞鑒蓬蒿。臨啓無量。悚息之至。

請棲和尚住持水月宮啓

附

熊文燦

字心開
兩廣總督

恭惟棲翁和尚蓮宗得髓花旨傳心戒定慧同歸
一貫禪淨律接利三根詢昏衢之炳炬濁海之澄
珠也某受命九重分符兩粵軍務盤錯禪理荒疎
渴聽雷音遙瞻雲岫入林有願追事無閒茲啓向
者視師南海進勦香蠻奏凱東陞實憑斗聖圖惟
報稱建立道場卜勝地於星巖仍舊基爲水月莊
嚴佛土範鑄支夫雨載經營一期成就金容烜赫
寶殿巍巍我人境懸殊禪房闐寂欲圓妙果端藉高

僧屈指居亭匪公不可攢科入社豈予所知敬泐
素魚拜將銀鹿天湖瀝浦相去幾何雲頂星峰能
來伊邇公肯振錫以臨予當埽逕而俟謹啓

復平南王書

山衲道丘稽首復平藩殿下竊惟佛垂入涅法付
王臣以護持此道必藉有力大人故也今我王宿
乘願力不負所囑屢建殊勝道場山衲滿口讚羨
每恨老病弱質弗獲躬趨隨喜爲慊茲蒙鈞召敢
不恭赴獨慮草野頽齡進退不便恐辱王命爲畏

坐此違慢萬罪矣逃伏乞原情曲施慈宥厚賜拜
受深感王恩容將辦供上獻三尊命僧隨啓經懺
法筵用祝我王萬福肅此復上不勝竦息

平南王請書

附

平南王尙致書于鼎湖山慶雲寺堂頭棲壑老和
尙蓮座本藩薄德匪躬仰荷佛光謬膺天眷底定
粵東分茅胙土念茲寵渥似屬前因爰慕大乘畱
心內典夙欽禪範親炙未能緣向年提師入粵屠
戮稍多雖云火燄崑岡難分玉石然而血流漂杵

恐干天和內返諸心夙夜自媿茲蠲吉日啓建道
場報恩資有植福消冤。緬維老和尚望高震旦道
貫幽明恭迓俯臨證明功德仰祈振錫來降法筵
俾人天歡喜功德圓隆本藩藉茲問道饒益有緣
幸甚幸甚專遣旗官某親傳來意臚舟奉迓夙候
啓程職守藩封未遑越境到日郊迎幸無見外

會實行禪師書

藩主賜召本當恭赴况又辱老禪座諄諄致囑耶
但村老朽耳日久失聰明而是疾近爲尤甚應對

送迎坐此不便有方尊命罪何可言萬望慈悲轉
達藩主恩宥則感德高深實所銘刻隨將所賜辦
供命僧啓建經懺道場用祝藩主萬福也忽忽復
上不盡不恭

後又俞實行禪師書

珠林已就全憑優育之功法苑弘開貴在匡扶之
力仔肩正化舍禪座而誰耶是以披普鑑于夢宅
之中振法幢于剎波之際聖教資興道風整肅私
衷極爲慶慰僧伽莫不倒屣而歸矣第媿山野年

毫力綿苦於迎送每擬巖泉隱逸豈期杖履風生
憇跡荒郊弗覺數月于茲承來諭諄諄自覺其中
耿耿仰惟禪座雖處塵寰而乃維持正法某卽衰
邁亦何憚跋涉勉赴勝期謹著仲冬望後準當策
杖而就矣肅此布復不宣

雲頂剩語序

附

珠江鄭際泰撰

翰林院

雲頂剩語者鼎湖山棲老和尚遺書芻廬苾芻編
輯行世也客有持其書問序於珠江之內史曰本
來虛空緣妄想執著剩有山河大地浮漚也疇禪

之疇繼之洞天福地剩有鼎湖之慶雲高山也疇
作之疇荒之洞水逆流曹山倒卓剩有雲頂老人
踞大雄峯受人天供父子也疇主之疇賓之雲頂
兒孫各師其師自我其我剩一芻廬苾芻謹守門
庭不忘囑累摺撫舊聞述而不作結集也疇知之
疇罪之內史受書執簡言曰鼎湖在閭浮提一稊
米耳開闢以來獰虎守之近事居之一旦糾宇珠
林別開生面伊誰之力雲頂老人當爲慶雲鼻祖
慶雲會下通宗註律修習淨因大不乏人然或越

陌度阡袖香私淑或復分門別戶建立法幢中間
砥柱中流峙乎其不可拔者誰乎芻廬苾芻當爲
雲頂象賢佛教西來不立文字此書大意隨建隨
掃卽實卽權悟之者握矢成金昧之者握金成矢
一部剩語當爲虛空註脚噫合喙爭鳴晨雞失曉
時節若至其理自彰太史公乃強爲之解剩語剩
乎序剩語者烏知其非剩語乎剩與不剩直待十
方虛空悉皆銷隕時許與雲頂相見

碑記

開山建寺記

初代和尚立
石載入郡志

洪天擢

新安人明
吏部尚書

端谿之水來自桂林象郡滙諸流委蛇入海山之
蜿蜒磅礴亦因之扶輿靈淑王氣發祥轉輪利生
不忘靈山付囑當必有高人禪匠應運誕興作法
門之津梁者出焉距郡治一由旬許有鼎湖山按
郡志名天湖山最高峰頂有大龍湫與雁宕爭奇
遷迤而下有涅槃石六祖高弟智常禪師入定處
鐫有正法眼藏涅槃妙心八大字筆理遒古漫滅

始唐人爲之也循涅槃石而東數百武三台鼎立
環旋擁出蓮峰中平若掌則棲經大師之慶雲禪
院在焉昔智藥三藏經曹谿謂水與西天無異而
山似西天之寶林山余旣依大師受菩薩戒周行
殿廊楹廡竊嘆慶雲剎土殊似我蓮池祖師雲棲
道場也惟我蓮祖師之範衆也嚴淨尸羅首崇梵
網大師遵之爰是防範戒體如護明珠惟我蓮祖
師之攝機也標指樂邦盛弘淨土大師遵之爰是
策勲清泰如望家鄉至若五時衍教一雨普霑則

我蓮祖師不以淨而廢教也大師遵之爰是廣購
華梵藏本而性相兼研闢揚諦理融液醍醐又若
一心絕待發明單傳則我蓮祖師不以淨而抑禪
也大師遵之爰是兼提是誰公案而禪淨雙修圓
悟無生崢嶸角虎嗟乎象季陵彝狂解聖證嶺南
邊國歸信者希處世不知有因果之徵在道不知
有毘尼之制况能厭生死求生淨土耶又何况能
信自心直下承當者故余額之曰嶺表雲棲真苦
海津梁長夜明炬法門領袖舍師而誰師髫年鬢

染煙水百城餐法乳於憨山老人圓具戒於寄菴
師翁領宗旨于博山和尚向上大事固亦披露囊
藏終不肖得少爲足弟子斤斤繩墨一唯安養是
歸者則親授念佛三昧及毘尼衣鉢于我蓮祖師
得其髓也先是鼎湖一山灌莽極目大師高徒在
慘禪師于崇禎癸酉秋杖笠經此見其山水幽勝
山是構菴居焉丙子夏與山主少川梁君及諸檀
越請大師住持一時緇白歸向杞梓丹青頓成名
藍門以內正殿供佛三尊崇所木也前爲護法殿

右爲法堂左爲洪誓殿又折而又旋踰層級而登
爲祖堂禪堂庫房復從而上之爲龍泉精舍爲檀
越堂爲關房爲栴檀林爲金剛壇爲日觀軒爲雙
樹堂爲大師之方丈爲西廳中爲舍利塼殿爲淨
業堂供阿彌陀佛志所歸也爲影堂左折而下爲
華藏閣供毘盧遮那如來及三大士像由極樂入
華藏也爲準提閣爲七佛樓爲大悲樓爲息心堂
爲禪喜堂爲印經堂爲慶喜堂爲客堂爲齋堂爲
鐘鼓樓號令晨昏也其餘房室靡不布置周詳重

重攝入若帝網之連珠他若香積有寮沐浴有所
諸職寮舍各各全完安常住不置田虞其長貪妨
道白毫所照卒無缺供斯亦奇矣刹背倚鳳山諸
峰廻互映帶曰嘯天龍曰獅子峰曰飛鷺嶺曰伏
虎岡曰象廻嶺曰袈裟田曰浴龍池漩洑飛流覓
引涓涓以供僧衆潔冽甘芳大師禪觀之餘溢爲
翰墨于諸景咸有題詠茲不遑載大師諱道丘字
離際棲經其號也俗姓柯廣州之順德人其操履
行脚及得戒弟子詳載別傳

鼎湖山慶雲寺記

三代佳林
立石原本

肇慶府知府李彥瑄撰

字輯五
進士

鼎湖山慶雲寺者嶺南名刹也地在端州下游羚羊峽之陰去府治三十餘里層巒疊嶂萬山環峙中有龍潭其水深碧世傳黃帝鑄鼎乘龍于此因以爲名僞耶真耶姑存而勿論或曰是山也絕頂有湖故通志載爲頂湖天將雨湖先出雲故云雲頂寺曰慶雲蓋取諸此開是山者始于唐智常禪師師得法于曹谿歸隱白雲從之遊者人各一丘

招提凡三十有六至今三昧潭羅漢橋涅槃臺遺
跡尙存遵白雲而東數里許爲慶雲舊址巖壑盤
紆林藪蒼蔚常有獐虎守之俗名虎窩明萬曆間
有憨山大師者應化額南弟子金山迎住白雲過
此見諸峰羅列狀若蓮花遂更名爲蓮花峯曰後
當有大福慧人闡化于此紀之以詩有蓮花瓣瓣
湧蒼冥及夜深說法有龍聽之句其地則上廸村
居士梁少川故業少川崇信佛法頗篤于崇禎癸
酉結茅山中號蓮花菴與友人陳清波諸子爲蓮

社之遊未幾陽江朱子仁來客廣利久有出家之志少川拉與共住後聞棲經和尚得法于博山歸住蒲澗子仁往謁得度更名以贊字在慘是歲甲戌在慘留蒲澗過夏少川募資除土疊石改建堂宇一棟三楹傍作茅厨悉從草創至冬在慘還山明年乙亥秋棲經赴新州道經廣利在慘偕少川諸人迎入共慶名山有主欲留久住棲經辭以蒲澗緣未了仍返廣州臨行出錢數十緡屬陳清波令先備埏埴以待將來丙子夏在慘諸人再造蒲

澗懇請棲鉢于五月到山是歲臘八開壇授具弘
闡毘尼縮徒始集更菴爲慶雲寺乃分執事立規
條兼行雲棲博山之道凡諸創建皆隨願順緣行
所無事首建佛殿山門次建宗堂其上建毘盧華
藏閣左翼以準提閣閣下爲禪堂懸鐘板右翼以
七佛樓樓下設庫司以蓄十方信施庫右爲禪喜
堂堂之上爲大悲閣時問道日衆乃建法堂于大
雄殿之左其前爲普供堂建客堂于護法堂之右
其後爲洪誓殿殿右爲印經寮爲養老堂爲慶喜

堂次于山門左右建鐘鼓二樓其最上一層鑄鐵浮圖建殿以覆其上供如來舍利右爲方丈影堂左爲淨業堂影堂右爲雙樹堂堂後有金剛壇壇右爲旃檀林爲日觀軒自浮圖香刹下至山門地分七級堂列五層左右輔以夾道夾道外左爲香積爲茶寮爲碓礮爲行寮其右爲檀越堂爲息心堂爲雲來堂爲浴室爲東司至順治戊戌殿堂制度次第落成主持者棲經贊勦者則在櫟也是歲之夏棲經示寂計住山二十有三載前後皈依

受戒弟子數千人大衆共推在牀繼主法席牀乃
構木人居于淨業堂之右秉教奉行一軌于師法
宗風由是益昌在牀歿序及法屬湛慈卽今住持
也其奉法復與在牀無異凡二師未畢之願未竣
之工莫不歷歷修舉胥底于完美焉故鼎湖雖幽
奇特出甲於嶺南若不有慶雲寺之莊嚴壯麗掩
映焜耀于其間必且終爲樵人牧豎之場矣亦孰
從而見其爲名勝哉然使頂湖慶雲得並成其爲
名勝者詎非棲壑師弟三人創承濟美之力也與

余自佐郡以迄爲守凡八年于茲數遊勝地每至
皆流連徘徊而不忍去興念三人苦心結構既有
功于佛法更有功于此山也因拾舊聞爲之疏其
顛末命勒貞珉庶俾三人與鼎湖慶雲並垂不朽
云

開山建寺記

五代住持
立石改本

前銜

鼎湖山慶雲寺者嶺南名利也地在端州下游黔
羊峽之陰去府治三十餘里層巒疊嶂萬山環峙
中有龍潭其水深碧世傳黃帝鑄鼎乘龍于此因

以爲名僞耶真耶姑存而勿論或曰是山也絕頂有湖故通志載爲頂湖天將雨湖先出雲故云雲頂寺曰慶雲蓋取諸此開是山者始於唐智常禪師師得法于曹谿歸隱白雲從之遊者人各一丘招提凡三十有六至今三昧潭羅漢橋涅槃臺遺跡尙存遵白雲而東數里許爲慶雲巖崆盤紆林藪蓊蔚常有獐虎守之俗名虎窩明萬歷間有憨山大師應化嶺南弟子金山請住白雲一日過此見諸峰羅列狀若蓮花遂更名爲蓮花峰曰後當

有大福慧人闢化于此紀之以詩有蓮花瓣瓣湧
蒼冥及夜深說法有龍聽之句其地則上廸村鄉
人梁少川故業少川卜其地葬親擇吉日將窆寔
夢神人訶之曰此是朱家地非爾所有崇禎癸酉
在慘禪師未脫白時訪道端州及廣利與長者陳
清波善因交少川輩爲蓮社之遊少川聞師姓與
夢符欣然捨地師始開山縛柴爲菴誅茅種松漸
有可觀次年精舍成閤棲經和尚得法于博山歸
住蒲澗遂往謁得度乙亥秋和尚赴新州請道經

廣利師偕少川諸子迎和尚入主鼎湖旋以事緣
暫返蒲湖丙子夏師與諸子再造蒲湖懇請乃于
五月到山是歲臘月八日開壇說法弘闢毘尼緇
徒始集更菴爲慶雲寺乃分執事立規條兼行雲
棲博山之道凡諸創建皆隨願順緣行所無事首
建佛殿山門次建宗堂其上建毘盧華藏閣左翼
以準提閣下爲禪堂懸鐘板右翼以七佛樓樓下
設庫司以蓄十方信施庫右爲禪喜堂上爲大悲
閣時問道日衆乃建法堂于護法殿之左其前爲

普供堂建客堂于護法之右其後爲洪誓殿右爲
印經寮爲養老堂爲慶喜堂次于山門左右建鐘
鼓二樓其最上層鑄鐵浮圖建殿以覆其上供
如來舍利右爲方丈影堂左爲淨業堂爲獅子幢
爲木人居爲指月樓右爲雙樹堂堂後有金剛壇
壇右爲旃檀林爲日觀軒白浮圖香刹下至山門
地分爲七級堂列五層左右輔以夾道夾道外左
爲香積右爲茶寮爲碓礮爲行寮其右爲檀越堂
爲息心堂爲雲來堂爲浴室爲東司至順治戊戌

殿堂制度次第落成主持者棲和尚而前後贊勸
經營楮柱則在師之功德尤不可沒也是歲之夏
棲和尚示寂計住山二十有三載前後皈依剃度
受戒弟子數千人衆推在師繼主法席秉法闡教
一軌前人宗風由是益昌丙寅師歸寂序及法屬
卽今住持湛慈公其奉法復與師無異凡前此未
畢之願未竣之工莫不底厥成焉故鼎湖雖幽奇
特出甲於嶺南若不有慶雲寺之莊嚴掩映崑崙
于其間必且終爲樵夫牧豎之場矣然則是山也

謂與曹谿雲門並壽天壤可也前人爲其勞後人
享其逸居是山者其可忘先後創承濟美之力哉
余自佐郡以迄爲守凡八年于茲數遊勝地皆流
連徘徊而不忍去興念前人苦心結構既有功于
佛法更有功于此山也因拾舊聞爲之疏其顛末
命勒貞珉庶俾前人功德與慶雲並垂不朽云

重修慶雲寺山門護殿記

清劉秉權

廣東巡撫

智畧神武所以救民于亂政令教化所以牖民於
善二者異用而相資其于治天下一也世祖章

皇帝手闢中原立綱陳紀之暇閒召高僧與談佛
乘于是天下翕然嚮風知佛之爲教亦屬民于善
之一道也我平南王之鎮粵也二十年來所創
立修建若曹谿大佛諸寺不下數十所而世子少
保公都統公復推王意而廣之凡名山邃谷古刹
梵宇遊轍所經悉令丕振鼓鐘綺繡相望端州鼎
湖山慶雲寺先朝崇禎閒棲谿禪師之所建也其
地高秀平塏羣峰環衛清谿泠泠出篁竹閒最爲
幽絕師大弟子在嶦首結茅其上及師駐錫福緣

所輳不勞而集殿宇堂寮巨麗弘敞蔚爲叢席無
尺寸之田而常住僧數百戒德嚴峻剋于諸方都
統公以機務餘閒總轡登臨顧而樂之猶惜山門
促狹爰捐俸金千兩有奇命監寺僧覺興自護法
殿左右齋堂客館咸去故維新翼以鐘鼓二樓更
築月臺爲外護備極壯觀始于庚戌仲冬閱壬子
夏而告竣以予謬撫綏是邦命爲之記予深思之
而益嘆王父子之明達治體得古大臣之用心也
昔太公以兵法事周武王號鷹揚之師及受封于

齊也三月而報政其治之之道不過曰因其俗而
已夫世風升降靡常居今反古事迂而願遠因民
之所趨而利導之若決泉原而放諸江其歸易也
今天下莫不知有尊信佛法往者東粵適當干戈
載戢之初民勞懼而思爲善王順其所欲身爲之
倡于政令教化之外別爲權衡以默培其忠厚之
心而潛銷殺之戕運此固太公丁公所以治齊者而
王父子實踐行之豈獨佐命之勲戡亂之畧媲美
前人而已哉予故表而出之鼎湖心宗受印博山

而淨土則紹雲棲行業精勤其徒至今守其師範而不變遠近悅而歸之化民成俗所必取者都統公之所喜不偶然也于是乎記

慶雲寺準提菩薩像記

粵東有大長者李慧菴氏于準提菩薩具大法緣伊養聖容持誦真言純至不懈嘗一造菩薩像於端州之天湖再造于廣州海幢復造于韶州丹霞皆七寶嚴飾爲光明瑋特之觀使一切人生敬生信蓋震旦末法中希有事也毘盧遮那如來爲薄

福惡業衆生入準提三摩地說過去七俱胝佛所
說陀羅尼此卽法身佛說不同報化準者無等覺
義提者無取捨義有等覺卽相似覺無等覺卽大
圓覺有取有捨卽有等覺無取無捨亦無無等覺
行者諦信純一直心以無差別智入不思議境界
如鏡照鏡空合空卽全身成準提佛母之身能疾
得無上菩提豈猶有非人而伺其便然則準提佛
母者毘盧遮那法身之所流出亦復流出一切諸
佛若人至心成就此像亦從自性毘盧遮那中流

出全身成準提佛母之身卽全身證毘盧遮那之
量使一切人生敬生信滅無量罪集無量福智成
無量正等正覺皆從此三道場準提佛母之身流
出慧菴之福德寧可以算數譬喻盡耶慧菴以醇
儒好行善當世變更涉險阻嘗爲準提菩薩之所
加被每遇知交勤行勸導今奉準提像持準提齋
誦準提咒流通準提密教卽從此一門深入直至
成佛豈特東坡彌陀一軸爲西方公據而已哉

鼎湖山慶雲寺鐵浮圖碑記 湛慈諫撰

釋迦如來乃吾娑婆世界賢劫千佛中之第四佛
其示生于西域中天竺迦毘羅國淨飯皇宮也當
此震旦周昭王二十四年甲寅七歲出家三十成
道說法四十九年所應度者俱已度訖就娑羅雙
樹開示大涅槃又當此土周穆王五十三年壬申
也載以金棺至荼毘際神通力上湧虛空三昧火
自焚身骨變爲舍利如雨而下計八斛四斗留爲
衆生福田小者如麻大者如豆其堅雖鐵鎚擊之
不壞光明色澤變化無方隨人業力視之各別時

五天竺官民人等爭奪供儀以威力繽紛爰有梵
志善爲八國分之爭隨息焉本山鐵浮圖所藏四
顆由昔耶舍尊者入定西域見神州瑞氣貫天知
有勝地尋跡江右匡廬得金輪峰遂還請三瓶至
此墓而塋之後塋圯重修掘破一瓶人因奪焉以
有展轉而珍藏者不一於是憨山大師得數顆焉
予先師棲和尚又得四顆于憨之門人師欲功德
公于羣情也順治丁酉奉舍利而瘞鼎湖捐衣鉢
資建之殿上崇塋以鐵塋緯禪山塋歸之日師早

聞天樂鳴空移時方歇靈感又如此其至康熙癸亥比丘覺興圓捷顧埜殿湫隘且不甚嚴麗白草堂和尚募重新之高且深闢前後布置儼有可觀斯役也棲老和尚開創盡美於始諸檀施繼志盡善於終又得興捷二公身心効勞于以莊嚴叢席接引後賢遑矣先是丁酉埜下所瘞者無乃四顆迄癸亥則附禪朗比丘得於棲賢者數百顆同瘞另貯玻璃瓶小銅埜鐫石識之丙寅夏草堂和尚示寂冬予從衆請紹往持述此緣起以示後昆敬

勒貞眠用垂永久

本山第三代住持湛慈和尚增銘

補遺

翰林院鄭際泰撰 號珠江

粵自曹谿演派以來嶺南一燈宗門律門代有傳人然未有如我師湛老和尚之卓卓者師法諱傳諱字湛慈順德龍津馮氏陞問公之子夙具慧性爲兒童時相與嬉戲便聚沙爲佛事識者早已知其爲再來人年七歲卽請出家父母不許旣而請益堅父母不能奪乃薙髮于龍津慈度菴爲仰素

禪師弟子留心內典每終日靜坐期于明心見性而後已素大異之是時棲壑老和尚開山天湖緇素雲集師聞嚮慕往從稟戒自癸未以至乙未住天湖者十有三年盡得棲老和尚宗旨又聞覺浪和上爲一代禪宗駐錫于浙省之松光寺師欲所得者就正焉丙申春度頗北遊遍叅諸山耆宿抵武林報國寺延師講楞嚴經咸以爲聞所未聞懇留住持師不允一心叅覺和尚爲念及至與覺語兩相契合諸凡精義微言靡不開發覺深器之其

勇于求道不憚跋涉勞瘁有如此者戊戌冬南還
復注天湖時棲老和尚已示寂在參和尚嗣法席
延師爲監寺歷數載往西寧結茅車潞山下一鉢
一鉢隱居潛修善士麥滋莊等請住梅屏遂移錫
焉丙寅夏在和尙示寂衆請師繼法席師固辭紳
士輩又相繼以請師乃允仍自謙益羸衣蔬食與
諸行人無以異也四方來學日益衆無不知有湛
和尚者猶景星慶雲爭先睹之爲快師爲人質樸
渾厚與人無競精于禪理不事修飾蓋其天性然

也及至設教持律則辭嚴義正凜然不可犯有宗門之穎悟而不爲大言以自銜有律門之矩矱而不爲口耳之所拘上繼祖燈下引後學非我師其誰與歸一日偶示微疾詰朝更衣趺坐囑付大眾言訖而逝數日顏色如生諸弟子拊龕造塋奉全身葬于本山慶雲寺之左師誕于天啓辛酉年九月二十七日丑時示寂于康熙辛未年八月初二日未時世壽七十有一戒臘四十有九諸弟子彙師行實徵余言爲塋銘訖不獲辭謹按狀而爲之

記并銘之銘曰天人之理一誠而已成佛作祖誠
爲終始初訪天湖機緣在是踏遍名山仍來者裏
建幟登壇盡人指示隨緣而來緣盡而止皓月長
空落花流水者箇塢中是佛種子

117

二
十
五

龍泉精舍碑記

華亭李綺撰

字友三廣東舉使

去端州四十餘里有山名鼎湖屹立下游高出雲表遙望羅浮東西角立於省會之左右考名山志詳彼畧此常竊疑之豈天作地藏與佛法相爲表裏必待其人而後著乎鼎湖之東委蛇二十餘里

山名蓮花洞萬峰環抱衆水交流谷中一區平夷
寬曠洵佛地也崇禎丙子歲棲經禪師得法於博
山衣鉢南還卜隱其中先時茅屋數椽僅蔽風雨
漸次因緣輻輳金碧輝煌佛法大興龍象蹴蹋榜
其山曰慶雲豈非道待人行時至事起耶予初筮
仕作尉瓊山棲遲海外未常知有鼎湖之勝棲師
之高也乙酉賓興奉命分考粵闈場事告竣西遊
端水舟過高峽遙望鼎湖佳氣鬱葱倚天半壁意
深谷中必有異人居焉思一登眺舟人遙征未遑

也。次年丙戌，粵東亂作，予避地山中，深入鼎湖，獲與棲師相遇。一見如平生，遂留數月，寄跡于龍泉精舍。舍爲慶雲別業，旁有怪石，狀若點頭。石下有泉，涓涓湧出，春冬不竭，用供茗飲，清冽香美，比羅浮卓錫泉。或過之，泉之四圍松竹交蔭，坐卧其間，盛夏不知有暑。予初入山，不免有風塵之色。久則安之，思終老焉。未幾亂定，別師下山，臨岐眷眷，猶有再來之約。戊子歲，龍興端水，予幸獲觀光奉命督學粵東，巡方較士，道出高峽，峽口維舟，重尋舊

隱旣登陸却去車蓋徒步跣足行水石閒不欲頓
改昔時面目以靴舄俗吏混瀆山靈也入山時適
棲師出定聞客至不自安曰何處俗漢頻來擾我
禪定及見予面乃大喜相視而笑無復蒲團土偶
之態握手共入龍泉精舍中間一草一木一泉一
石皆如故物無有異同惟精舍堂屋日久不修上
漏下濕不復向時爽塏耳踟躕久之朗詠唐人不
到山中人半載依然松下屋三閒之句盤桓數日
左右促行鞅鞅而別臨別出俸錢五十餘緡授寺

中知事僧卽日鳩工撤精舍而重新之予性喜幽
居不慣束縛等宦途于逆旅視林泉如家舍棲師
知我當促寺僧計日落成以俟客至有徒行跣足
而來者非復今時俗吏矣

重修鼎湖山慶雲下院憇庵碑記

分巡肇高廉羅道下易撰

號學田
進士出身

法華經稱佛氏現化城指引而歸于寶所亦猶梵
刹之有下院也粵東端州之北有鼎湖山夙號名
刹歲丁亥余荷簡命分巡肇高廉羅等處奉母

劉太叔人偕往母茹素六十餘載敬禮 三寶故
余亦留意訪謁名勝梵宇間鼎湖爲選佛場寺名
慶雲居山之腰梵剎莊嚴制度悉與浙省雲棲寺
相等蓋在慘和尚之師棲老和尚從雲棲受學而
來者也余因巡山一游覽而信宿其間見其結構
精嚴山川靈秀之氣所鍾蔚然盤結然山峻路遙
山之下十里有一下院凡往來茲山者率于下院
駐足焉先是善信李芝木在公歸戒弟子也捨地
一畝分釐爲下院基慶雲常住募置一畝分釐營

建堂宇日久傾頽今又重而新之余爲稍助合尖
基址仍其舊殿堂增其崇庀材鳩工兩棟秩然每
棟各構七間使遊山之客一切車騎杖笠停頓憩
息于此殊甚便也由是觀之佛刹雖遙有化城接
引可以行歸寶所而無跋涉之艱從此登峰造極
宛然鼎湖在目前矣於是爲記

化城禪院碑記

陸襄撰

字南聖
高要縣令

粵衆教之傳於大夏也出彼千齡震動六種其爲
華嚴墨海無非作法破除諸惡趣故訪洛之詩以

佛爲彌知佛之原於教也般若山引濟而成現迦
維道場攝受含識歷劫不灰功貴行詮三世剎那
貫平今古猶水凍成冰見呪曰消金鎔爲汁因醢
斯結是則所以爲化也夫以教淑世等諸鋪簞以
郭衛人比於鎧甲大將嬰圍以固其民法王化城
以致其道一也庚寅歲有願輪法師者禪門之祭
酒也以住世之津梁爲迷途之寶筏道樹參天矗
耆閣之楨幹禪池盈漚涵阿耨之波濤慈雲蘊結
乎四依法雨湧現於十地貌古心純規身作則行

苦神秀利物爲心所以檀施翼從道俗景附咸捨
珍財共勸勝果卜揆爽塏之地弘建招提之宮利
見諸佛默契一心棲息兆于有成燃燈示于靡盡
爲之蠟充流之屐而振瞿曇之錫在昔然矣豈期
願師圓寂雁堂闐然退轉者爲芭蕉之中無有堅
敗根者若蓮花之生失其地蒺藜翠鎖蛛網沾香
象之塵苔蘚綠沈醢袖剪螺髻之蠹遂使梵王戶
無車馬翟公羅設空門法孕衆等念頽唐之有甃
感龕火之無輝懇志粉榆重興蓮社夫以不善緣

善善茂山進以善緣善不善茂山進今志以定慧
爲法船以戒忍爲教鐸蘊珊瑚之光輝等旃檀之
圍繞本行旣修所孚者遠法喜禪悅饒益者多蓋
啓行者因因緣則福廣勝因者願願立則慧深矧
肇基夙闢覆篑可成鑿井見泥去水不遠鑽木已
熱得火可階有際開禪師者秉達磨單傳之旨分
曹谿印心之席鉢衣領袖內典山淵衆等拜風雨
丈如設皋比聿懷一志行阿蘭那行頓超諸緣盡
澄性海諸檀破隨身之金穴用撒金于寶山將半

文羽載口吐蓮花百疾毫無身成藥樹登斯城也
如須彌之納芥被斯化者若掌擲之陶輪愈起復
前績就大因緣比持針舉棗葉而無所媿非夫慧
日長明道心綿遠則易由重光重潤福不唐捐者
乎予宦粵二十霜今蒞茲土感斯院之中衰念法
津之堅苦惜未能陌蘇公玉帶且同來碎鄧氏銅
山爰勒貞珉川誌不朽

重修化城院記

稿未刻

東樵擬

有大導師現大神力行大方便建大寶山接引大

衆同歸寶所念彼行人中途飄泊善施權巧幻作
化城令大心菩薩出主居亭一切菩薩爲之左右
有土木旁午躬親版築者有芻糧委積先備有無
者有埽逕下榻接待往來者有重門擊柝謹防暴
客者中間相見賓主歷然過去當來聖凡不一有
不涉程途一超直入者有信宿遽廬宵衣夙駕者
有暫念苟安去留莫決者有未半途而退舍甫祖
道而還車者有欲南行而北轍捨周道而面牆者
際此山窮水盡家遙店遠時涕泣窮途徬徨岐路

大不乏人導師顧之倍生慈愍再勅菩薩委曲周旋此化城之所由設也吾粵之有鼎湖實佛國之寶山也開闢以來雲水駢臻龍象蹴踏山前有路上接端州接導無人將虞露宿疇昔之歲有願輪際明二茈芻者嶺表真僧雲頂高第也後先繼志終始同心卜地于山麓之黃岡創爲別院顏曰化城永與十方行脚暫結一宿之緣不缺二時之供二公之爲衆也至矣無何而三衣隻屨示化孤峰流水行雲同歸傳舍客堂闕寂僧室蕭條白板蛛

封書梁蠹蝕青山綠樹漸見荒涼翠竹黃花倍增
惆悵有大比丘覺興長老戒嚴臘長行苦願堅曾
建大利于湖山片瓦尺椽多出心力監院事於雲
頂十方常住盡屬支持一日來自上方經過下院
憫化城之不振募布地千有緣迥俗景從人天助
喜不日則月華故鼎新圻此風燭之軀誓爲粥飯
之主從茲百城煙水撥草瞻風經過此地當知向
上有路慎毋久挂鉢囊也須破釜沉舟直到懸崖
撒手然後振衣千仞大笑一聲多謝居亭飯錢酬

畢若不如是請還化城喫痛棒去

補山亭記

高涼太守吳柯 字丹山

範金爲器不能使其卽器也補其缺而器完矣斲木爲輪不能使其卽輪也補其缺而輪合矣南閭浮提爲缺陷世界中間都邑宮觀之壯衣冠文物之美始焉草昧漸次增治而後可觀大之千山千水小之一丘一壑之勝亦復如是鼎湖山慶雲寺嶺南名利也天作地藏待其人之繼起昔也龍湫虎穴今爲紺宇珠林補造化之缺者 栖壑老人開創之力也六傳繼體草堂石門二湖如弓芻廬

至今東樵跡公次第補缺宗律之規模門庭之高峻僧藍之鞏固供具之莊嚴美矣備矣篋以加矣惟是山之前後左右更須廣建亭榭爲往來休息凭高望遠之所不可缺者補之有待其人予初至山爲東樵來也維舟峽口沿溪而入行水石間數里乃抵山麓足蹇力匱矣有建亭溪畔斲石爲臺可坐可臥者前廣州別駕佟公之善補其缺也隔溪有基方築室焉設茗飲以待勑客則嶺東觀察胡公將補其缺也坐旣定復振衣鼓勇攀裳涉澗

遵九曲徑捫蘿先登十步一息聞鐘鼓聲隱隱雲
際遙見東樵植杖古松之下相視而笑攜手竚坐
松陰石磴間盤桓久之尋爲風日所迫坐未定而
三移其席語東樵曰此而不亭無以蔽風雨禦寒
暑亦名山之缺也請補之東樵從史言曰斯山之
界後屏鼎湖前臨象石瀑布水簾映帶左右皆勝
覽也方議建亭而有待此亭之建爲入山初地勝
覽中樞頰首揖小歇之賓仰面觀慶雲之雲凝睇
四顧山色溪聲接于耳目十方無壁四面無門雖

有缺陷補之無弗補矣予聞而喜之傾橐出俸授
知事僧刻日鳩工亭旣成顏曰補山表曰宗律名
山蓋以寓內名山之有佛者宗律兩岐鮮能兼而
一之誠缺事也鼎湖不惟一之且兼淨業焉是補
缺之大者吾之名斯亭也豈曰小補之哉

洪事文

棲老和尚真前供北香法語

華林元海

字薩雲

一句彌陀信不徹
草鞋蹋破千江月
渺渺雲山路
正窮韶陽錯步石橋折
歸去來今識師真
水鳥樹林常宣說
常宣說炎炎紅爐飛片雪

埽埧黃金克國無縫無罅
白浪滔天難尋難覓始
見星月繞簷楹轉覺煙霞生
背面不知換却天下
多少人眼睛有欲扶起者
宛如鹿趁陽燄有欲推

倒者大似猪揩金山殊不知取不得捨不得無孔
鐵鎚當面擲此是吾師悲願宏慈提持末世衆生
令其死偷心忘我見之大光明幢也不肖廿載矜
辨捨父逃逝浪子初歸慙慙交併聊申追慕之懃
敢言埽埵之舉生芻肅列蒲饌方陳正當恁麼時
報德酬恩一句作麼生道提起香云西來一脈傳
千古馨香曾不落今時

埽鼎湖棲和尚埵汝語 雲峰元淳 字無懷

突出難辨豈容擬議正眼豁開去來無際恭惟得

戒本師棲老和尚乘本願輸出堪忍世禪淨律以
接三根福智行以成大刹打開法王武庫運出長
者家珍使嶠嶢蕩子莫不知歸過量大人咸皆宗
仰爭出火宅之門共趣菩提之路誠哉法海之慈
航入天之寶鑑不肖今日歸來無可爲獻只將金
牛飯趙州茶少申供養設有人間爲甚將別人事
物作自己用向伊道昔爲情封分彼此今知四海
總爲家遂燒香上供

埽雲頂先太老和尚埵法語

七代佳持成鷺

祖翁一片閒田地空手把鋤易也易雲頂孤峯大
好山步行騎牛難也難易不易前面爛泥防有刺
難不難當陽一簇透三關重重樓閣無門入只在
當人彈指閒乃彈指云棲師翁宛然在也風光不
改舊時顏山花開爛熳春鳥喚綿蠻清明時節家
家雨一道神光萬古閒炷香云休草次且盤桓淨
埽塢邊蕪穢盡戒香芳澤遍人寰

先和尚謨日供塢疏

傅檀煥

字越度

伏以春滿花枝祖父本無生滅相月沉江影兒孫
咸切去來思箇箇關心年年此日恭惟先和尚中
流砥柱苦海舟航普運智慧悲愍和風之融洽雙全
福慧若帝網之交光讚德化而靡窮虛空結舌沐
慈波而蒙潤萬象點頭其等忝執侍乎巾瓶罔明
一指徒叨餐于法乳孤負雙眉值茲華誕之屆期
益動孝思而不匱望制底以致敬誰云咫尺隔師
顏潔蘋藻以翹勤始信別峰能展禮上供十方
諸佛次奉石埵全身不捨慈悲希垂納受伏願

寂光真境卽寶地以現前不動靈源儼金臺而來
餐挂垢衣以應化三車指窮子之迷途裝珍御而
圓明歷劫等如來之壽量餘祈恩澤徧及叢林
海衆安和含生利樂

僧事文

大悲懺募修供養文

鄭際泰撰

號珠江翰林院

珠江漁父垂釣于桂林之浦客有過而問曰浮屠氏之爲大悲懺法也可得聞乎漁父投竿而起曰此旨甚深請以淺喻吾以吾之漁而知之矣如斯懺法始自天台倡於四明先于壇場圓於入觀當懺事聿興預擇淨地去舊土尺易以衆香之土乃築壇焉其或前壇未改亦和香水洗滌神咒加持必芬必潔而後已次選高僧十衆戒律精嚴觀法

嫻熟者主之新其衣潔其體齊其心志然後入壇
禮請精誠作觀專一梵音清雅令人樂聞次修供
養窮極山海之珍世間所有花果必羅致之不憚
勞不惜費日費十金而後供養成就最後專修十
觀先發大悲心乃至成菩提等十心如一心已心
如聖心故能于大地衆生翻迷合覺滌罪消愆禳
灾致福猶吾教之所謂致中和而天地位萬物育
也吾之於漁何以異是當其臨淵而羨魚也先修
其竿焉必長且殺其懺法之壇場乎次緡之綸焉

必初且柔其僧德之和合乎其投餌也必羶且薌其供養之備美乎要之得魚必貴無心於魚而專其心於釣假令數搖其竿引其綸視其餌驗其魚之有無終日不獲一矣此作觀合道之謂也諸方向有此舉徒事具文鼎湖門庭禪淨律三教竝行常修懺法得異瑞焉比歲跡刪老人入主法席講習天台止觀一時四衆翕然信從欲踵而行之吾知其必有異于昔者傾竭之誠何能以已請與諸公投少餌而致多福可乎日需十金至三七日而

圓滿費二百餘金耳或專任焉或分任焉各量力而出之連五十牯以爲餌當有大魚報任公子矣

化築放生池

圓捷機撰

菩薩好生故尸羅首重戒殺仁人愛物此君子所以遠庖夫我也物也身命雖有重輕佛性原無大小殺之生之獲罪獲功先聖賢言之諄諄無容贅矣雖然以天下之大生命之多而食生命者之人之衆欲人人戒殺個個放生必不可得也明甚但吾人好生至意念念常存隨力隨緣勉爲之不

得始還他本業云爾鼎湖山築放生池未竣因化
檀門幸推子產之心川路永明妙躅多寡題助共
植良因豈不聞今日釋迦天人師正是當年流水
長者子

化建先覺巖

圓捷機撰

去慶雲寺左數百武許爲青龍山山之半有巨石
巉巖絕長補短闊可百尺移高就低亦甚坦夷面
擁羣峰旁環古木仰而衆星端拱俯而萬派朝宗
清谿遶其前峭壁屏其後倦則鋪雲作席夜則擎

月爲燈結趺可須菩提疏華嚴由李長者逶遲
曲徑桃源難况洞中春迴隔塵凡蓬島莫方巖上
景鳥歌旦夕花發四時進一步爲龍潭常有龍潛
退一步爲虎山恒聞虎嘯菴之以住緇徒不啻胡
僧之居太白煙鎖柴門高卧不知秦失鹿天荒地
老安禪寧計海栽桑饑療紫芝渴吞沆瀣不是嬾
融流亞亦乃羲皇上人洵粵嶠小普陀擬印度副
靈鷲巖之勝焉若此然向無知音人跡罕至今秋
某甲比丘乃攀關焉屬吾額其巖名題疏以募檀

越吾因有取於斯巖也爲慶雲之保障如北門之鎖鑰雲水入山斯巖先覺故顏曰先覺巖又住是修行而成覺道以覺後昆誰曰不宜持此以質檀那必有是吾言不勝其喜舍者矣

化焚身大冶

圓捷機撰

僧寂茶毘古今定例世尊尙爾何况其餘閒有葬以全身要之十無一二大抵法貴精嚴學臻格物則化者人心兩俱慤矣本山開創四十餘年茶毘幾許然皆不得如法爲嫌其過於板龕易露踪跡

莫藏滂沱驟降則火大被水大欺凌滴凍殘紅屍
在者裏人歸何去饒他證到不生不滅至此燒得
半滅半生睨而視之其額有泚乃謀爲善軌俾無
憾焉如 佛所說于茶毘處壘土爲壇聚石作臺
周疊平基便于坐立大衆津送三啓無常所應作
者俱已作訖然後隨意歸寺雖然如是必建紅爐
有龕無龕悉安入內一用柴少二收功多任一棒
東海鯉魚何怕盤傾之雨縱幾陣南山煙鎖無愁
朶起之雲是凡是聖總與麼煅煉出來誰悟誰迷

槩個裏皮膚落盡絕無滲漏密不通風有設利不
被塗汙無馱都亦得骨淨遶哉此舉誰曰不宜只
今另擇地盤密移一步擬向別峰相見然路頭大
有諍訛要到放身命場尙須一回汗出山徑蹊開
何止茅塞當途巨石必假鑿鎚諸有礙膺之物盡
地蕩除始許穩著脚跟往來自若是未治爐先須
治路爐與路脣齒相關脫令無路奚取于爐路與
爐功德正埒似此則甌灰各料米飯工錢需二十
餘金始襄厥事大家出手共結良緣喜之舍之勝

施棺槨衣衾之美也云爾

化建半山亭

圓捷機撰

鼎湖山高千百尺其東南一峰巍巍峩峩寺隱翠
微望之光映林木者慶雲也脈分靈鷲派接曹源
名雖未列福地洞天勝則實冠嶺南諸刹緇素有
識豈不來遊遊則未有不嘆其來之晚也獨是從
麓而入磴道逶迤將至木至地步彌高則劣峻嶒
周旋曲折峰廻路轉有地堪亭其地掌平參天樹
古石罅鏗鏘潄潄而瀉出者泉聲也關關嚶嚶枝

頭嘈唄者鳥鳴也遠近芬芳紅白閒錯香氣襲人
者山花開也其聲高而低其韻麤而細前者唱後
者和音逐風來者牧樵歌也五色繚繞若有若無
聚則成團散而縹緲者雲出岫也若夫瓶盞飄然
杖藜高卓行雲無心流水無跡者分衛僧歸也頃
而遠響聲若蒲牢醒午夢而淨塵根者寺鐘鳴也
地之勝焉若此去地而登玉殿瓊樓尙須一回汗
出宜此斲安身命而後再整行程脫不亭焉惡乎
休歇故有體無用孤負山靈體川全彰輿情始叶

聊書短疏用告檀那有出手以相成請發心而樂助緣集多寡無計費須百兩有奇功成果滿敬勸貞珉識福高人應毋吝焉

雜文

慶雲十景徵詩引

東樵驚撰

慶雲梵刹佛土莊嚴開闢至今登臨接踵筆花墨
瀋豈乏品題粉壁籠紗未畱文字顧茲名勝端藉
表揚不有詠歌將虞湮沒山是遇緣取景就地安
名徵爲十詠合作一編得免忘蹄直須出格畫蛇
添足聊復效贖

湖山鼎峙

天作高山地隆艮止羣峰東倪一脈西來爰有湖

山實稱寶所龍湫百尺未雨而雲鳳嶠千尋藏山
千峯星巖石室藐等一卷瀑布水簾森羅萬象古
皇鑄鼎遠莫知之哲匠開爐良以此也

峽水朝宗

百川東注滙作牂牁砥柱中流束爲羊峽西江吸
盡藏海同歸北而朝宗湖山作主如襟如帶相去
由旬爲屏爲藩不離左右登峰到頂杯水坳堂挹
彼注茲千江一月

憩菴環翠

瞻風雲頂遠隔塵寰假道化城上通寶所一菴臨
水凝碧推藍萬木參天連柯接葉雲來且過恰好
盤桓日夕山遙於焉信宿超方衲子當下知歸居
亭主人也須具眼

小歇羣峰

亭名半山全山伊邇顏曰小歇大歇其誰四面環
峰勢如拱壁一谿流水聲類鳴珂谷響遙聞虛無
天籟松風可買抖擻客塵聽馬傳呼寧同埽澤泥
牛消息問取龍山

方池月印

山前隙地贅作方池雨後谿流蓄以平堰釜中鱗
介收放靡遺沼上芙蓉卷舒自在砌環芳卉秋實
春花圃植嘉蔬霜根雨甲山高月小明鏡當臺水
靜魚閒方諸吐沫蒲團共坐不羨臨淵竹杖徐行
何須顧影

曲徑雲封

羊腸九折鳥道千盤世路多艱化城須到初從委
曲漸入平夷嶺上白雲不堪待贈天邊蒼狗曾無

去來遙待知音排雲直入母煩地主埽徑相迎

龍潭飛瀑

龍卧澄潭瀑飛花雨湟槃臺畔先覺巖邊異地同名爭奇較勝西山流水散若珠簾北嶺奔泉勢如疋練上爲鳥道下有龍湫兩處谿山更無差別今茲所指乃屬慶雲詞客畱題不妨具眼

鳳嶺踈鐘

寺後一山屏開三面舊名來鳳或曰飛鷲合作芙蓉更稱蓮洞左爲獅嶺右號象峰虎踞龍盤地靈

人傑崇樓複閣碧瓦朱甍上界鳴鐘下方側耳聲
均晝夜響徹幽明夢宅獲聞塵心頓息

菩提花雨

菩提無樹花雨非香華藏樓西浮圖刹外一條直
路萬古通行碧甃雕欄香雲掩映奇葩異卉空色
繽紛嫩綠雨肥落紅風掃聞樺悟人自不乏人看
竹到來何須問主

埵院香風

如來滅度設利分身流入支那功推耶舍金輪負

鐵遺跡猶存雲頂開山化儀斯著靈珠四顆來自
金峰寶塔七層龜成鐵壁六時供養絡繹名花四
衆翹勤莊嚴妙觀博山沈水煙裊雲幢雞舌龍涎
芬芳貝葉風生殿角香滌塵襟法界聞薰人天歡
喜

鼎湖山志卷之七終

鼎湖山雜志卷之八

山中異事

附

怪力亂神子所不語幽明果報法爾如然東坡翁
好強人說鬼曰姑妄言之吳道子作地獄變相忽
自生恐怖妄言非妄惡知妄者之非真恐怖自生
要審生心所由起會麼會麼火湯爐鑊當下化爲
大地清涼不會麼不會麼識海情山瞥爾轉作燒
天熱惱異事見聞附于卷末

莫其傳傳

出太上感應篇

莫其傳字維洲番禺庠生康熙五年六月六日莫作一文謂神教虛誕徒惑人意詣城隍廟焚之其不信之旨謂人死形消氣滅一切刀山劍樹何從施設次日旋覺昏迷是夜夢至一所宮闕森嚴殿閣小開聞枹訊聲呼號悲慘遂入大門見一官手持卷冊莫揖求觀展見友人名下註云某年鄉試中式壽八十不合于順治十八年八月某日以亂倫重罪削去再展見已名下註云丁酉科中式十三名以犯六大罪削去其六事一謗佛二違父命

三食牛肉四不葬父母五踐踏字紙六殺蟻命七
萬八千有奇其下尙有小字數行莫欲再看其官
取還因指之曰西廊有示可往觀也莫往見壁上
遍粘紙條風摧颺不能細讀見一條云月下行姪
者斬遂出大門遇一僧莫嘆而告之曰我當中一
榜今已削去奈何猶有衆罪安能得釋僧語之曰
汝回陽往鼎湖山慶雲寺力行苦行或尙可爲遂
引莫歸時已五鼓矣莫至七月十五登鼎湖以
前事白和尚和尚命以作堂供職僅十一日不能

終潛出山門次年爲盜所殲

李元吉傳

吉香山小欖李氏子小字公旋先世好善伯兄早逝年二十閉門力學一夕讀書倦將寢聞門外剝啄聲急起啓戶視之鬼使也鬼持燈入室吉甚恐問故曰第五殿主有請吉大恐曰吉耶凶耶鬼云凶則縛汝矣曰請必吉也殿主立候行矣勿緩命吉惶惶失措初不欲往鬼促之至三乃急呼侍兒起索衣冠曰吾往赴閻王請侍兒謂其寢語也徐

起出燈吉已衣冠伏枕死走告家人救之不及揣其胸中微有煖氣環哭待之吉隨鬼使行至殿門遇其伯兄招之曰識我乎曰吾兄也至此何爲兄曰我現爲湖州府城隍解鬼犯來聞殿主有命諒非難緣故俟于此引汝入見耳遂領之入鬼卒隨之至殿殿上端拱垂裳如王者左右侍衛獰猛可怖兄下拜吉亦拜王慰之曰無恐汝陽數未盡也召汝至非他汝現生有三大難念汝三世爲善汝無大過故先告汝善趨避之耳一月內當詣鼎湖

受持齋戒服勞五載庶可免耳亟往勿緩也吉唯
唯拜而出兄與俱出送之途再三囑曰冥府無戲
言歸當儼裝慎勿因循覬覦幸免也吉乃還復甦
時日已禺中矣起告家人疑信各半越三日鬼使
復來促行曰方命非汝福也乃信之遣人先入鼎
湖述其事取進止時主席者湛慈老人也示以在
家學道之要止其入山山中清苦恐難久居其人
歸以告疑而未決卜之神神不許淹乃易衣服具
威儀直抵鼎湖齋僧表覲求受五戒住山中作務

百餘日終以蔬食難之辭而去湛公之言果驗未
滿五年期免三難識者危之噫大地衆生沈溺不
返者多矣豈第元吉乎哉幽冥中惟吉是念其待
吉也切矣吉之所以自待者則杳杳焉良可嘆也

吳公伏虎傳

明弘治間廸村吳吉字世定號前源先是葬其母
于蓮花洞虎山之東晝夜哭于墓旁風雨不去族
人憐其孝爲結草舍僅容苦由吉遂廬墓三年不
下山山中多虎日與虎俱虎爲之役歲寒食日族

父老往祀其墓衆旣集虎嘯林閒風沙飛颺木葉
振落衆大恐吉曰無怖此吾家老奴作祟也叱之
乃已須臾虎出山坡馴伏墓下衆乃定吉撫摩再
三曰汝能爲我役乎虎點首遂騎而歸自是出入
藉虎代步廬墓薪水虎爲之役未嘗少離左右一
日西江暴漲基隄將崩吉入水湮塞漏穴溺于湍
流虎佇立良久候吉不起躍入水中負其屍以出
布於地號哭如人歸報其家且哭且躍家人問之
汝出必主與俱今汝獨歸且哭而踊得無汝主有

難乎虎點首家人乃隨往見主已死乃令虎負而
適墓葬于廬墓之側旣封語虎曰汝主已死家人
無用于汝汝當留此守塚虎遂不去結窩於其地
世俗相傳謂伏虎岡云或云吳吉本巫有伏虎術
後傷于虎未知孰是吉旣死尋顯靈于其鄉鄉人
肖像事之廟貌至今尙存天順閒肇慶府治虎多
傷人有司募搏虎壯士無一應者陳田里老獻策
於上移吉廟於府城外埕寺之旁虎患永息疏上
封爲鎮端將軍至今靈應如昨歲時尸祝香火不

絕後有過客日暮宿于其家廟之下憇所乘牛于門外明發啓行牛不爲動鞭扑牽拽計無所施遷延再宿請命於神神示夢曰欲與牛去當載我像與俱至江西饒州府浮梁縣水口建廟吾當釋汝牛且福汝客如神教遂竊負以行至今浮梁水口果有是神其像猶存至明萬曆間禁殿失火煙燄中恍惚神人身衣錦繡騎虎疾行麾督神兵撲滅回祿帝見問曰汝爲誰神伏而對曰臣饒州府浮梁縣神也勅下訪採果有神廟像如火中所見遂

封爲錦繡大王云一日浮梁窰器中忽出琉璃寶瓦十片非窰中所有而有謂之窰變有司方議進上爲修火殿之用役夫運瓦過廟輾轉不能去乃請于上畱瓦修廟至今十瓦猶存五色陸離夜光奪目爲世閒希有之寶盜有欲竊去爲奇貨者遙見神兵守之浮梁之人能言其詳

僧史曰吳吉鄉人耳手不釋耕耨之器目不覩墳典之書耳不聞聖賢之言初以一念孝思感天地格鬼神馴伏猛虎虎甘爲役章縫之士莫之或先

焉何也不役於物者故能役物彼役於物者烏能役物哉噫誰非人子盍亦反其本矣

餓鬼託生傳

頃年普供堂舉槌椎聲有白衣男子隨衆入索食于堂下衆厭其頻數或不與食男子絕無愠色亦無赧容施施自得則誦壁閒文字秩然有序義有未當字或訛舛輒爲彈駁疑非操瓢者流或予之食一坐閒能兼十人食猶自以爲未飽或復試之于數斗粥及巨瓢之羹則啖噉無遺已而四體堅

直出卧草間揣其腹猶枵然也衆意其多食致斃
詎與食者男子語人曰大衆無恐吾四體皆腸胃
食足則滿故強而直惟不下咽耳咽入則消腹克
則起矣衆疑其爲非人默念開咽變食伽陀聞聲
遽起謝衆下山去後訊諸山下之老人云昔有大
德僧獨住荒菴日夕施食有鬼從外入受食而去
如是習熟與食如常人忘乎其鬼也一夕念其來
之數也生憐憫心語之曰定業難逃苦海無邊欲
離苦趣當皈依三寶得復人身其鄰某老年無子

懇求嗣續汝當往生其家承佛慈力脫離鍼燕苦
報可爾鬼聞言乃稽首受三歸而去自是不復再
來僧潛往訊之其家果生一子卽今聞健惟聲堂
下素食者也少頗黠慧教之書能洞晰文義壯而
有室生二子不安其居輒易服而乞乞必于山中
菴院不于墻閒食必齋素不受葷酒蓋由高僧願
力成就者尙有餘殘夙報多與之食克滿四體而
針燕不下必須咒力加持乃克納受佛法之不可
思議也如此世儒偏執不信有六道三塗之說觀

此男子猶堪置喙哉男子現今尙存年僅三十許
二時粥飯長作齋供堂佛子

跋

鼎湖之在空劫猶芥子也俄而現爲寶坊紺宇珠
林宏堂敞閣靡弗完也俄而建爲法社金猊白象
寶樹青蓮靡弗有也俄而混爲聖凡精金鈍鐵獅
吼千鳴靡弗遇也俄而別爲賓主簋輿丹轂白足
黃冠靡弗來也俄而煥爲文章經軸詩囊筆花墨
瀋靡弗演揚而唱和也顧空劫以前本無是山無
是水無是道場無是人物無是語句亦猶芥子初
生勾未萌甲未芽時便欲溷苗助長提筐挈筥掇

之拾之何以異於見卵而求時夜見彈而求鴟炙哉時節至矣落實取材車載斗量無非芥子斯時也生意狼藉貴在歛藏假無善器以貯之勢必至於散失無收一朝冰泮春融乃求芥子於不萌枝上造物者鮮不笑其計之晚也鼎湖在昔草昧未開混沌未鑿一箇囫圇包含萬有今旣開之鑿之久之復還空劫譬諸勾萌甲拆漸有華實之可收卽當收之無如時節未至器未具也予主鼎湖之明年客有來自管城者自稱毛公脫穎而出世于

言曰時節至矣請收芥子以待將來子可其請命
作僧史旣脫縶出遇護法大人見作隨喜就此
成書總裁鑒定付梓人焉藏之名山傳之其人猶
貯芥子於善器中爲後來成佛種子接去續去令
不斷絕去

鼎湖山慶雲寺第七代住持東樵跡刪鷲撰

志後緒言

志事垂成曉曉者索瘢求疵於齒決謂草堂開闢以前未有誅茅之綠神人示夢之言乃是朱家之地志中所載指爲杜撰噫小兒强作解事不識大體一至是耶夫山之興廢視乎佛法之盛衰不係於茅蓬之有無堂堂大刹豈以半間茅屋遂能減少開山聲價哉前人傳述已有成文不敢俯從改易矣至若佛天佛地之文則據善盟送帖原文載入未見送帖之先猶可從衆今旣見之自當改復

原文前後不無互異狐夜呼陳涉王事屬子虛律
莫嚴於妄語天來龍來鬼神來供養我而可出自
波羅提木叉之口耶是又不敢曲徇流俗也論者
當識大體知我罪我惟命是聽僧史述

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "before_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTA1MjMxMDluemlw",
    "filename_decoded": "10523102.zip",
    "filesize": 20210672,
    "md5": "6c37fdbf7ff69203ae282920f04b7998",
    "header_md5": "39f38877a83829208859eaedfeb9bfb3",
    "sha1": "7521dc3b173830a9db1d88d8b3f449d85caeb1dd",
    "sha256": "ad0d961d61d5e6340d1fe98e9c55a7133706c22d8ddb64f5180e5f3817d07c69",
    "crc32": 1170944264,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 19667598,
    "pdg_dir_name": "\u2553\u2568\u2563\u00b7\u2556\u2261\u2566\u252c\u2569\u2556\u2553\u255b\u2557\u03c0\u2510\u00bb\u2561\u250c\u2565\u2557\u255d\u00a1\u2561\u250c47\u2593\u00df 148\u2562\u00aa\u2551\u25a0\u2554\u255c\u2553\u255b\u00fa\u00bf\u255b\u03c61-\u255b\u03c68\u00fa\u2310_10523102",
    "pdg_main_pages_found": -1,
    "pdg_main_pages_max": -1,
    "total_pages": -1,
    "total_pixels": 0
  },
  "after_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTA1MjMxMDluemlw",
    "filename_decoded": "10523102.zip",
    "filesize": 41649625,
    "md5": "03a1b5ed57f3875b920128db00586534",
    "header_md5": "509937c0f6fab0bd3adbfd8eb3871cfb",
    "sha1": "6ac8bf60af431b439ae1809f7d7911ae559fefdc",
    "sha256": "c43f499094f33657b841388eb004cb741604876912eb6173976edc8f4a4fca4b",
    "crc32": 3990432402,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 42354596,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 662,
    "pdg_main_pages_max": 662,
    "total_pages": 678,
    "total_pixels": 2660008820
  },
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```