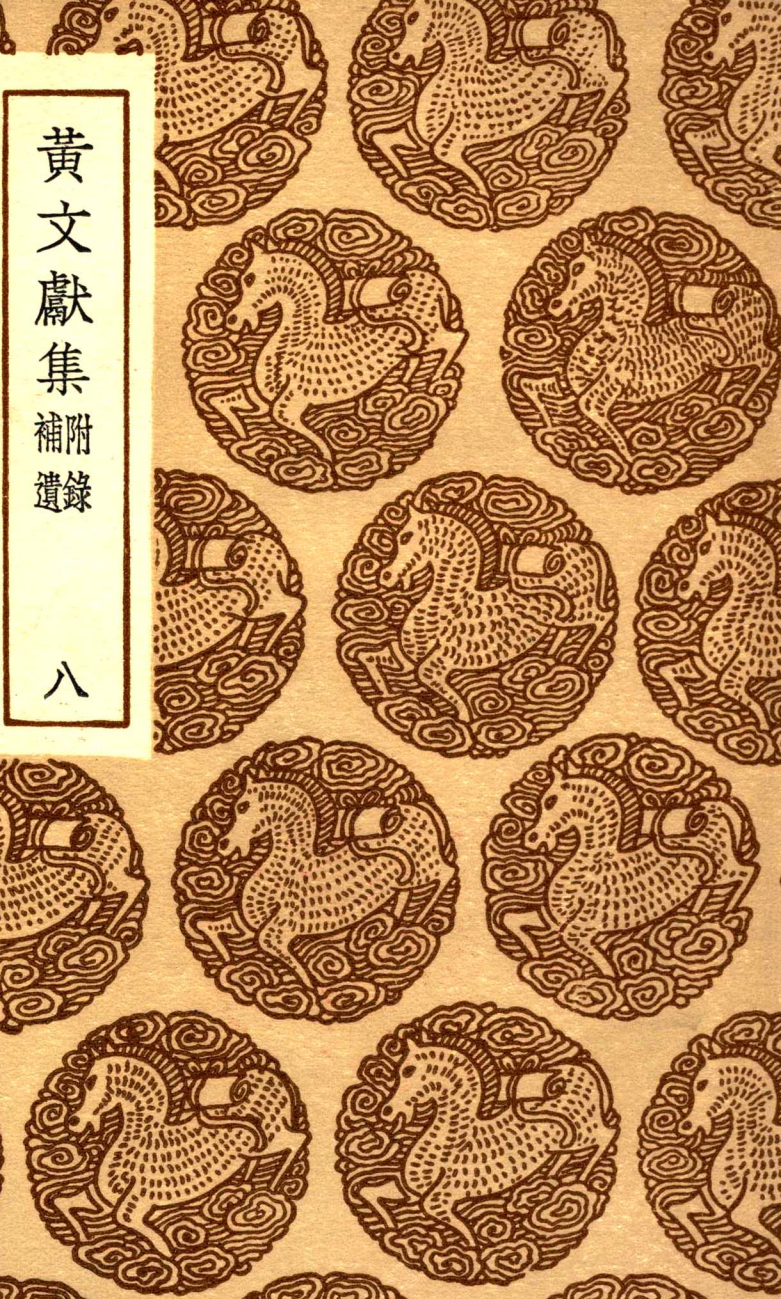

黃文獻集
補附
遺錄

八

黃文獻集

附錄補遺

(八)

黃潛撰

中華民國二十五年六月初版

邢

黃

撰者

黃

潛

王雲五主編
叢書集成初編
文獻補遺
附錄八冊

集

發行人

王雲五
上海河南路五

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

黃文獻公集卷之十一

桂隱先生小傳

桂隱先生黃府君諱夢炎字子暘潛之曾祖。按黃氏家乘云夢炎曾祖中輔王崇炳金華徵獻略亦承其曾祖知此傳爲文獻所作也今特正之其先自浦江來徙考諱中輔字槐卿尙氣節不務爲苟合紹興中秦檜柄國和議既成日使士大夫歌誦太平中興之美聞言其姦者輒捕殺之衆咸縮頸獨奮不顧作樂府題太平樓有快磨三尺欲斬佞人頭之語幾蹈不測之禍晚歲屏居山園號細高名其齋曰轉拙檜死久之轉運使乃上其行義於朝將授以官未命而卒有類稿十卷府君博學善爲文淳祐末登進士第後陞入京湖制幕以掌典故准備差遣平反盜公庫銀冤獄得釋者數十百人入淮東制幕由幹辦外改陞主管機宜文字建議蠲放屯租四千七百餘石於是兩司亦盡捐其屯租爲米麥十七萬六千餘石錢會四十二萬二千餘貫邊民之被兵者得以安心復業由武學教諭出通判平江府在官未及朞擢節浮蠹得錢十七萬緡以代民田租白免淮西總領累世所索無名錢一萬五千餘緡民力已甦吳丞相潛去國言者以爲常受丞相兄辟舉遂奉祠而歸秩滿添差淮南東路制置司參議官提刑使者關奉閫檄決四郡擊囚人稱明允咸淳初召除司農寺丞書擬內藏庫綱解斯時內帑空乏而支用浩繁大徵宿負於列郡哀數多而期會迫急因輪對力言其弊略與漳川憲司歲額銀二萬六千餘兩照寶祐初元則當起五百兩歲額一萬一

千餘匹。照寶祐初元。則當起一千五百匹。乞加考訂。爲之通變。且進減浮費之請。奉宴私之戒。度宗嘉納。令內外諸司條具申省以聞。除樞密院編修官。遷太常丞。歷兼右司。及吏部之尙右郎官。戶部之左官曹郎。皆仍兼編修。先是時宰欲授實言路。而奉行其風指。俾客微示以意。巽謝卻之。故雖久在朝行。不過庶僚。乞補一郡。亦靳弗予。引年以朝請大夫致仕。扁所居堂曰桂隱。室曰澹齋。有詩文雜著十卷。追紀淮南漣海兩廣蜀峽荆襄沅靖思播諸蠻之形便阨塞。與凡戰守之事宜。爲筆記一卷。宋濂題桂隱遺文後云。十二篇。其曾孫翰林侍講學士文獻公潛所鈔。濂嘗受業公門。見公追念先德。日蒐墜逸。手錄成編。此蓋其藁本也。濂之學子同里俞生恂。購得之。請識其後。先生諱夢炎。字子鳴。烏傷人。博學工文辭。擢宋淳祐十年進士第。官至朝散大夫。行太常丞兼樞密院編修官兼權左曹郎官。以朝請大夫致仕。其子恂。能文。入仕之詳。人類能道之。至於志節之卓。政事之美。則鮮有知之者也。先生爲人不苟合。忠君憂國之意。惓惓不忘。故於論對之際。數以修君德謹邊事爲戒。權臣才之欲實諸言路。使奉行其風指。先生力辭不就。此固足以增夫名教之重。然其仁民之政。尤不可以一二數在。淮東制幕。建議蠲放屯田租。四生力辭。不就此。通判蘇州。擢節浮費。獲錢七萬緡。以代民租。嗚呼。先生之尚德尊祖之意。猶煜然見於觚翰間。覽是繼其後。又惡能世濟其美者乎。非但玩其字畫之妙而已也。拾遺六篇公編者。其有不油然而興感者乎。王君禕手鈔從公命也。恂并裝褫以附其後云。

祁門李君墓誌銘

君諱與口。字子常。姓李氏。其先唐宗室。廣明之亂。避地東南。至歙之黃墩。兄弟三人。析爲三族。居祁門。字谿之槃田者曰鴻。君始祖也。十世祖秀。有子六人。六子而下。兩世合百有二人。後益蕃衍。遂爲其鄉之望。君曾祖諱俊。祖諱聖任。父諱如深。因所居以爲號曰槃隱。宋末干戈未定之際。里人皆賴以安。母熊氏。君於兄弟五人中最幼。熊氏出也。生而秀異。旣長。躬行孝悌。侍父疾衣不解帶者三年。父沒四年。而母亦歿。

居二親之喪。動必以禮。俚俗誕妄不經之說。悉屏去之。葺先廬以奉其長兄。而別爲諸兄築室。乃依山結屋而居焉。長兄官池之青陽。往省其疾。越翌日兄卒。其長子甫四歲。次未晬。奉寡嫂扶護其喪以歸。次兄繼卒。而兩庶兄亦卒。爲經紀其家事。曾無彼此之間。祖墓世遠多蕪廢。率族人訪求而表樹之。割己田若干畝。立祠於十世祖墓。而刻其譜系。陷寘壁間。族人有子孫貧乏徙他郡。而人竊賣其墓地者。有夫婦俱死。子幼。而人竊賣其田土者。悉爲盡力以復其舊。外舅姑歿。撫其二子至於成人。又皆死。爲立後而葬焉。諸姊來寧而沒者。則爲治喪而育其子。嫁其女。從夫遠宦而老且病者。則迎歸而爲其子納婦。俾職奉養。夫與子俱亡而無依者。生則養之。死則葬焉。其篤於倫理類如此。君與人交。無親疎各盡其情。然剛直尙氣節。臨事果敢。歲饑。民相率盜取人粟。長吏庸孱畏憚。託故避去。君以爲稍緩。將滋蔓而爲亂。奮身勇往。擒其首惡。餘黨皆駭散。因出所儲以賑其不能自食者。人尤以是稱之。所居有澗水出兩山間。架石梁其上。以便行者。暇日則治東園。蒔花卉。作亭其中。而於其外疏泉爲池。構屋其上。乃日與賓客觴詠相娛樂。不知老之將至也。君平生最留意於大學衍義之書。蓋有志於致君澤民之事矣。慨念兄弟。惟己獨存。不忍遠去其親。暨親終服闋。遂無復仕進意。將終前一歲。語其子曰。爲人子者。孰無雨露之思。我旦夕且死。其割田二十畝。歲取所入給汝祖墓祭。自汝祖而上。歲時展省。不可廢也。越明年。春分家祭。君沐浴更衣。饋薦拜跪如禮。祭畢而飲福至三爵。卽命徹去。若有不樂之色。坐至夜分。左右請少休。乃入就寢。席未溫而形神已離。君生於至元二十九年正月甲寅。卒於至正七年二月某甲子。享年五十有六。娶吳氏。有賢

行。後君五月卒。子男一人曰元。孫男三人。續、綽、總。女四人。以某年某月某日葬於同里石壁心田之原。君初延致趙先生、王先生。而與爲師友。旣又聞滕先生、會朱陸之學而得其同。時君年已四十。率朋從往就講習焉。建閣藏書。將增廣以爲義塾。志雖弗遂。然與君遊而接聞其師友之緒論者。處則以善其身。出則能以才自見。君未始有德色也。君旣葬。宿昔朋遊之士。念之不忘。於是黃君璵以狀來請銘。予衰病之餘。久疏筆研。顧念其舉也以義。請也以禮。不得卒辭。銘曰：

李氏在唐。國之近屬。散處東南。爲三大族。君生其時。不行而藏。仁興於家。善遷於鄉。詩書之澤。覃及士裔。是亦爲政。豈必在位。不居其功。以遺後人。孰爲可徵。石有刻文。

體仁守正宏道法師金君碑銘

吳之長洲有爲老子之學者曰金君諱善信字實之家故儒也。曾大父曰瑒。大父曰睢。父曰煥。漳州路龍谿縣尹母沈氏顧氏龍谿之墓。故翰林侍講學士揭公實爲之銘。君幼凝靜。少長好虛無之說。欲辭父去母而求師。父母不可。授以家事而羈縻之。君應酬少閒。輒取老子書反覆玩味。久而曰。老子之教。初不必毀形絕世。若今人之爲也。吾黨如蓮花生汙穢。外接世緣。內無所構鬪。何必去父母哉。旣止不行。且納婦有子矣。乃曰。父母留我者。我無不盡其責。古之至人。雖不必草衣而木食。巖棲而穴處。然學必有師。我將從有道者就正焉。時元妙觀有張雷師。生不識錢。數能以符篆捕逐鬼神。君甚敬之。由是冠其冠而爲之執弟子禮。已而聞莫先生洞一者。嗜酒醉輒詬罵人。雖王公不避。時時呼雲役雷。狎褻如兒戲。然君知其

有道者。則延至而尊事之。有所折辱。未嘗爲動色。或毀其所甚愛之物。亦不以爲意。先生知君信之篤。悉授以不傳之祕。他弟子不得者。君盡得之。遂建仁壽觀於城東北隅。日與其徒研覆妙旨。凡旁門小道。力排斥不少置。其言以爲心神至虛。無所汨沒。氣定光出。諸陰銷盡。諸陽自集。蓋有形者陰。無形者陽。陽益勝。陰氣益調。精我得清淨。去道無難矣。知之不親。見之不明。枯槁於山林何益乎。蓋其造道本末可見者如此。君初爲子弟時。無私蓄。旣壯。能使貲倍其舊。鄉里有糾紛不可解。輒爲揣摩。洞見底裏。類使之以自退。不爭取勝。遇時之名流。必加敬禮。有不給則周之。未嘗務遺世獨立以爲高。而其襟度特爲冲曠。闢一室植桂樹若干本於其前。題曰桂軒。列一二古圖畫。徜徉其中。飄飄焉神仙人也。故賢士大夫多樂與之游。君年雖高。而視聽步履如強壯。一日呼左右謂曰。吾死矣。遂奄然而逝。非真有所得。惡能處生死之際若是哉。君生於宋咸淳九年十二月十一日。卒於今至順二年二月一日。年五十有九。以其年三月某日。奉道蛻葬武邱鄉半塘之原。君所自營也。君妻溫氏。事舅姑克盡婦道。教育其子若女。克盡母道。人莫不稱之。子三人。大亨。大振。大謙。惟大謙爲溫氏出。女四人。孫男女合若干人。葬後十七年。大謙始以建安陳方之狀來徵銘。昔老子嘗爲周柱下史。周之舊典禮經。無不知之。非棄絕人倫者也。至其以無爲清淨爲教。漢人用之。而天下以治。豈無益之學哉。老子遠矣。今道家者流。所宗漢天師張氏。旣舉賢良方正。直言極諫。其子若孫。或徵爲黃門侍郎。或辟爲丞相掾。祚允相承。逮今千餘歲不絕。有能遵其規範。無廢人間事。而有以究夫道之所存。不亦善學老子者乎。是可銘也已。始君受知嗣天師留國公。起爲廣德路道錄。

仍提點仁壽觀。界之號曰體仁。守正宏道法師。且以聞於朝。再下璽書。爲之加護。予旣備著君之道。至於出處之大概。亦不得而略也。銘曰。

老子有云。修之於家。其德有餘。歷世旣久。襲訛踵僞。寢述厥初。歸潔其身。長往不返。木石與居。有美一人。清風峻標。列仙之儒。養生有道。不斷外緣。神明內腴。謂人一心。無撓無雜。漠然冲虛。滌除元覽。抱一不二。方與道俱。惟是所存。久而愈晰。百世不渝。有崇斯邱。表以石章。過者式諸。此首見宋文憲集。稱代黃侍講作。按集中鄒府君墓誌銘。見宋文憲集。王判官墓誌銘。見王忠文集。則此碑銘宋王二公亦必編入集中。殆後人以道教而刪之耳。今增入。

題王雪龕詩下方

雪龕王公詩二章。章四句。爲鄭氏義門作。鄭氏自睦徙婺之浦江。聚族而居者九世。中書旣表其所居曰義門。且復其力役。令無有所與。公以至正四年春閏二月丙寅。持部使者節。分按至浦江。問鄭氏之長其家者爲誰。吏以大和對。時大和年逾八十。公欲延見而重於招致之。乃命卽家存問。而進其羣子姓。詢以家規之詳。委曲褒諭。仍戒有司。拊循而勿擾。明日。又俾縣主簿函詩往遺焉。鄉人咸爲之感動。太息不已。大和圖侈公賜。昭示永久。爰刻其詩於石。屬潛志諸下方。潛伏讀先儒程子釋皇皇者華之詩。有曰。天子遣使四方。以觀省風俗。采察善惡。訪問疾苦。宜道化於天下。下國蒙被聲教。是以光華也。公由臺閣近臣。出將使指。得一善不啻若己有。形於詠歎。樹之風聲。使屬部之內聞者。莫不歆慕而知勸。將見比屋之民。無非可封之俗。其光華所及遠矣。豈止鄭氏一門而已哉。公之先大夫祕書少監東巖先生。以文章家知

記居士公樂府

鳳山禪宗大報國寺記武林梵志報國寺在鳳山麓卽南宋垂拱僧大新重建按至元十一年賜額禪宗大報國寺妙濟禪師開山延祐六年燬僧大新重建按至元十一年賜額禪宗大報國寺妙濟禪師開山延祐六年燬僧大新重建按至元十一年賜額禪

至元二十一年有旨卽杭州鳳凰山之行宮建大寺五分宗以闡化其傳善提達摩之學者賜號禪宗大報國寺乘法力以暢皇威宣天休以降國勢也按胡僧楊璉真伽卽宋故內建五寺曰興元曰報國曰般若華嚴餘俱不存見仁和尚志比邱妙齊承語開山朝廷旣授以田若干畝而獨其稅賦齊復置宜興莊田若干畝而皆用

日益豐歷歲滋久寢就衰削延祐六年不戒於火寺盡廢其明年江浙行中書省左丞相脫歡答剌罕領行宣政院事擇可任興復之寄者得大訴以爲住持聚貨食召匠傭斥基址簡材甍將諏日以庀事首令善於宮宅地形之術者測景辨方審其面勢寺故東向易稍近南作佛殿法堂丈室山門後負立壁前瞰奔濤茂松美竹蔽虧左右位置適宜而山川爲之改觀飛翠溼紅侵霄映地棟宇之雄麗亦昔所無刻雕藻繪像飾有嚴華簾鼓鐘列置如式莊田奪於豪民則白之有司而故疆畢歸泰定二年訴遷中天竺法明來補其處土木之事悉委於徧繼程督勸徧獨以身親之雲堂蒙堂衆寮兩廡旣成而牀第臥具井園春磴之屬一無所缺至正四年今住持正達實來其明年造鐘經兩樓而叢林之規制大備自始役至訖功凡十六寒暑其爲費大率取諸經用之羨財而合衆緣以相其力之所不給狀稱始創寺時剏池得斷石乃安國羅漢院碑相傳卽其故址異時以院爲行宮而今復爲寺殆非偶然按宋史及臨安志行宮本杭之州治其徙安國羅漢之類於相國西井在建行宮後五十有五年與狀所載不能盡合姑附見之以廣異聞焉元史百官志宣政院秩從一品掌釋教僧徒及吐蕃之境而隸治之其用人則自爲選其爲宣政殿之故更名宣政院行宣政院元統二年正月革罷廣教總管府一十六處置行宣政院於杭州

上天竺寺觀音殿記

杭之上天竺山廣大靈感觀音教寺新作大殿成。住山慧日屬某記之。按郡志。石晉時。僧翊結庵茲山。有瑞光發於前澗。就祝得奇木。募善工刻爲觀音大士像。會僧勳自洛陽持舍利來冥頂中。妙相以具。吳越錢氏易庵爲院。宋天聖初。乃徙今所。卽瑞光所發處也。嘉祐治平間。賜號靈感。遂以爲院額。淳熙初。易院爲寺。淳祐末。又加以廣大之號。皇元尊象法而尙教乘。天竺實居東南列刹之首。至元之三年。寺燬於災。惟聖像巍然獨存。諸珍異服器亦無損毫末。人以爲是有神靈陰護之。亡何。而主僧仲頤告寂。慶子思以五年夏五月來蒞寺事。謂欲復吾故宇。莫先於治殿。以揭虔妥靈。耆舊僧之意適同。各探己囊出錢有差。知事僧亦力相之。俄有大商至自江右。獻巨櫓六十有三。尋收亡僧所遺錢以緡計者五千。銀以兩計者七百八十。田以畝計者四百。旣而達官大姓。相繼輸錢而施。不啻十萬緡。於是隨木之植。以鳩其材。斂田之入以給其食。量緡錢之多寡以總其費。殿之始建。以其年冬十有二月。凡其制爲間二十有四。其崇八尋。倍其崇而益尋有二尺以爲修。半其修而去尋有二尺以爲廣。功未竟。而子思以至正二年春。遷四明之延慶。本無由延慶東堂出領茲山。悉力殫慮。圖終其役。三年春三月。殿成。冬十月。本無逝。四年閏二月。慧日自下天竺陞補其處。節縮浮費。并哀衆施之羨餘。完以汚漫。飾以髹彤。而前堂後室。煥乎一新。先是平章政事執禮和台光祿公。視其帳座故敝。異子思錢五千緡。使改爲之。鸞翔鳳翥。金碧焜煌。諏辰協吉。安奉如式。逮慧日之來。而器物之頽。法所宜有者。纖悉畢備。緇白之侶。有所瞻依。薦紳之流。咸欣慶焉。杭

在異時爲行都。旄頭屬車之幸臨。宸章奎畫之褒飾。寶冠龍符玉缶觚彝之賜予。昭其餘輝。下賁林壑。矧今昭代。帝德所覆。承讓有嚴。名香花幡。中使狎至。王公貴人。至於閭里好事之家。稽首慕趨。恆恐不及。宜不難於以壞爲成。然猶六更歲籥。三換主席。乃克就緒。是用備記其廢興之顛末。來者尙鑒於斯。俾勿墜哉。周密武林舊事上天竺靈感觀音院天福中建名天竺看經院咸平初賜今名淳祐中賜廣大靈感觀音教寺舊寺額蔡襄書後理宗易以御書外山門乃蔡京書紹興乾道淳熙皆嘗臨幸有十六觀堂應廣閣超諸有海理宗御書有雲漢之閣藏累朝所賜御書兩峯堂白雲堂中印堂清華軒延桂閣秋芳閣半雲閣前後賜珠冠玉爐珍玩甚多每水旱朝廷必禱焉

南天竺崇恩寺記

杭之南山。由雷峯訖龍井。其間浮屠之居。四十有二。而傳天台之學者。惟崇恩演福寺爲最盛。寺在小麥嶺積慶山之靈石塢。今所謂南天竺也。宋渡江初。未有寺。嘗斥爲牧地。後以爲祥光異響。出現其間。人咸驚異焉。淳祐戊申。葬貴妃賈氏於山之左。肇建寶坊。錫以今額。命天台宗師圓菴果爲開山。率其衆人而居之。尋復給田。以充華香食飲之須。降錢以資土木營繕之費。景定壬戌。葬周漢國公主於山之右。益畀以吳江上腴之田五十畝。嗣領教事者初嚴鑑石庭生。並賜紫衣加右鑒議。咸淳戊辰。賈魏公柄國。以妃同氣。故大發私帑。俾禪僧絕岸湘。增新其棟宇。顯敞宏麗。視昔有加。至元丁丑燬。久未克興復。會法席偶虛。行宣政院求能負荷其事者。得今才公以住是山。至正癸未也。洊事伊始。僧俗信嚮而至者。或爲創大殿造洪鐘。或爲作三世佛及文殊普賢迦葉阿難之像列。或爲作觀自在像湧現其後。或爲作梵釋二天像列侍其旁。或施以大藏教。而十地菩薩大阿羅漢護法天神之像。則合衆力以成之。寺之耆舊。咸克交

贊叶助而分督其役。齋室蒙堂庫庖。既莫不畢具。而雲堂丈室經鐘二樓。皆次第告成。檀越有祠在殿西偏。門徑迫隘。則闢使寬廣。凡可以致其力者。無不爲也。惟是茲山支於天目。至是適常風氣之會。清淑所鍾。鬱而不洩。岡巒迴復。窈然靚深。泉甘土肥。林木茂遂。誠宇宙間奧壤也。才公名必才。字大用。嗣法於湛堂云。

修祥符寺記

衢之祥符。舊傳吳將軍鄭公。許年九十有三。捨所居爲寺。其逮元已不啻千載。中間歷幾廢興。皆無所攷。由至元丙子兵燹之餘。龍象散亡。人天推慕者。又五十年於此矣。泰定乙丑。義山來主茲寺。慨焉以興復爲已任。因前人所作三門大殿。加蓋瓦級。輒而髹彤藻績之。造佛菩薩神像十有一軀。剏東西廡寶塔珍臺。煥焉畢新。室堂庖福。繕治以次。以七載之勤。成就如是。而不敢遽以爲足。謀所以崇役之未已也。其徒咸共慶幸。俾來屬潛書其所欲道者如此。

龍山淨明寺記

寺建於晉天福七年。吳越文穆王給號廣濟。以處佛子之爲律學者。大中祥符元年。乃賜今額。南渡草創。有司以其地在國之陽。因取僧所食田若干。晦爲祀天園丘。而寓齋宮於者室。久之。僧相率自言起處非便。請撤寺屋。卽其西南改築而居焉。至元二十年。所司以聞於朝。願斥祠壇仍爲田以畀之。事阻不行。延祐二年。位山律師國瑞以訴於行省。始悉得其故地。方謀所以增庠益狹。而或者不戒於火。師慨然以興

作爲己任。旬積月累。閱十寒暑。而寺以復完。凡殿堂門廡庫庖。涵總爲屋若干區。費錢若干緡。一出於經用之羨財。與其私橐。毫末之助。不以資於人。泰定四年某月某甲子。落成之日也。師之同業與教律師道明。以書來曰。淨明廢興之顛末。竊見於郡乘。而瑞之經營寺事。未之有述也。幸爲文以記之。寺故有江月菴。筇鳥亭。而所謂梅巖。易安齋者。又爲齋宮時所創也。累朝御題石刻。猶在云。武林舊事。方家峪淨明梅巖。高孝兩朝御和詩。滿山皆櫻欄。舊有江月菴。筇鳥亭子。

武昌大洪山崇寧萬壽寺記碑

鄂之城東有佛刹。曰大洪山崇寧萬壽禪寺。此黃鵠山也。而謂之大洪山者。蓋大洪隨之名山。自隨而鄂。自鄂而許。地雖易而名號不殊。示有所本云爾。鄂今爲武昌。山距城十里而近。北枕江漢。南帶湖湘。東居壽昌。下瞰樊水。層巒疊巘。交拱互揖。西接城堞。民塔萬區。前臨通達。而市聲邈不相及。山之顛有岳忠武王手植巨松。斗牛亭。仙人石。鼓崖。尤爲奇偉。地位峻絕。風物清閒。寺特據其尤勝處。遡其所自出。推靈濟慈忍大師爲初祖。大師諱善信。以唐武德二年四月六日。下生於洪州南昌王氏。受度於本州開化寺。爲衆僧執纓三年。僧力卻之。大師涕淚雪泣。戚嗟不已。有老父告之曰。汝緣在南方。衆不容。盍行矣乎。逢隨卽止。遇洪卽住。大師遂挈瓶錫南還。以寶歷二年秋抵隨州。觀一山巋然。問於逆旅主人曰。此爲何山。答曰。大洪山。大師惕然思老父語。則延緣而入。至於山麓。諸水所萃。匯爲重湖。神龍居焉。旱乾水溢。有禱輒應。時久不雨。鄉人張武陵。具鷄豕將以致禱。大師見而悲之。謂武陵曰。雨暘不時。本由心感。害生自利。徒

增汝罪。可戒勿殺。而爲汝祚。約以三日必雨。武陵聽之。大師探幽履險。得山之北巖。泊然宴坐。運誠默禱。及期。雷雨大作。雨旣霑足而止。武陵訪求大師於巖中。大師時猶在定。蛛絲罽面。附耳而號。挂體而挂。久之方覺。武陵遂施以其山。爲建精舍。太和九年二月二十五日。大師密語於龍神曰。吾前許以身代牲。輟汝血食。本捨身。可享吾肉。卽引刀斷左右足。白液滂流。儼然入滅。雙足留鎮山門。肉色久而不變。四衆哀慕。稱之曰佛足。有司以聞於朝。賜號慈忍大師。所居精舍。賜名幽濟禪院。後以禱祈屢有奇驗。累加大師號。曰靈濟慈忍。其佐神千有二。封爵自王而公而侯。等差不同。皆天下知名之神。威靈烜赫。被於四方。此隨之洪山也。宋末。隨數被兵。洪山又當其要害。爲南北必爭之地。邊境之民。旣多流散。叢林之下。亦無以安。荆湖置制使孟公珙。隨人也。與都統張公順。謀遷僧衆。適於樂郊。乃度地於茲山。請雲庵興自隨。捧佛足。及累朝所賜告敕。徙寺額。僑置焉。仍奏請賜今名。曰崇寧萬壽寺。口興爲之開山。此則鄂之洪山也。興之口無諍須。則口寔繼之。我世祖皇帝在潛邸時。南伐。駐蹕鄂之元興寺。遙見茲山之頂。有神人立於雲端。詢知爲大師化迹所寓。深爲敬異。暨班師。寔因留佛足。扈從至京師。特命安置於祕宇。而嚴奉之。上旣正位宸極。有旨遣使偕寔護送還山。道出許州。佛足重莫能舉。使者歸奏。詔卽其地建寺。此又許之洪山也。鄂經摧陷之餘。寔又去不返。呂文德制置荊湖。請無積口主之。而寺以復新。繼之者緣菴遇。建靈濟塔。增置菴院土田。而口崖潤。無邊詠。竹谿禱。又繼之。寺以災毀。禱方謀起其廢。俄委順而化。至順三年。今住持華公實來。毅然以興復自任。積衣孟之貲。躬求良材。於江上造大棧以歸。顧舊址局於地勢。隘陋褊迫。

位置不皆合於規式。乃夷崇岡。壅巨壑。累石爲基。使就顯敞。首創大佛寶殿。棟宇之制。悉擬於京師。列刹而華飾有加焉。兩廡山門之上。爲萬佛閣。演法栖僧有堂。輪藏及祖師王公有殿。天書有閣。而鐘樓經臺。丈室茶堂。旃檀林前。資寮庫庾。庖湑之屬。無不畢備。始作於元統二年之某月。訖工於至正某年之某月。費錢總若干萬緡。出於華公者一萬。出於耆舊僧宗森者二萬。餘皆出於衆施及經用之羨財。金碧髹彤。輝映林谷。宏模偉觀。人天具瞻。其在先朝。嘗以爲中宮祝釐之所。頒以香燈金幣。褒禮甚厚。三大洪山。法席之盛。莫武昌若也。華不遠數千里來徵文以記之。潛竊以毘盧身上。周徧一切三千世界。一一須彌。無去無來。非彼非此。然則山未有寺。法界宛然。寺之旣遷。依然故處。增減成壞之相。了不可得。豈世俗文筆所能記乎。若夫法身大士。示口有爲。於始幻境。作饒益事。應化之迹。亦有可得而言者。庸次第本末。俾歸而刻諸華別號枯木。嗣法於靈隱悅堂闇禪師云。

虎邱雲巖禪寺興造記

自佛學行於中土。法幢所建。必天下之名山。莫不侈爲寶構華居。以宅夫形勝。蓋以表靈山之未散。作大衆之依怙。俾來者覩相而生信也。丹青土木之事。雖若涉於有爲。而事之興理。不相留礙。推理而適於事。清淨覺地。卽大伽藍。混事而歸於理。積土聚沙。皆以成佛。一切世間成住壞空之相。固未有出乎心境之外者。苟非乘方便力。遊戲如幻。安能具大莊嚴。爲無上之勝因也哉。吳郡西北有山曰虎邱。或謂之海湧峯。有大招提。曰雲巖寺。山之得名。寺之剏立。悉見於圖誌。山則吳王遺蛻之所託。秦王轍跡之所屆。劍池