

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

玖輯·柒冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

〔清〕劉世珩撰

南朝寺考六卷

清光緒三十三年刻堅廬叢書本

玖輯・柒冊目錄

南朝寺考六卷〔清〕劉世珩撰

一

重修昭覺寺志八卷首一卷〔清〕釋中恂修 羅用霖纂

八三

道南淵源錄十二卷〔清〕鄒鍾泉撰

二三七

西域考古錄十八卷〔清〕俞浩撰

五二五

新疆回部志四卷首一卷〔清〕永貴 蘇爾德撰

七五三

〔清〕劉世珩撰

南朝寺考六卷

清光緒三十三年刻堅廬叢書本

南朝寺攷

溥良題簽

南朝寺攷

光緒丁未夏

瞿鴻禨署

南朝寺考序

余童時讀杜樊川江南春詩有南朝四百八十寺語因慕南朝佛寺之盛會乙酉夏先大夫自江西藩使拜出使歐洲之

命移家江甯每春秋佳日輒遊靈谷訪定林叩雨花之高座躡清涼之翠微追思往日紺宇琳宮百不逮一考之志乘有僅存遺基者有併基址而俱失者家居城南與瓦官鳳游相鄰近祇林毘舍亦多非當時舊蹟每欲考之而未得也辛卯秋收得上元孫丈澂之文川故書中有金陵六朝古寺考二冊乃丈同治初元客京師賢良寺時隨手所錄偶一翻閱散如亂絲壬辰癸巳閒讀

序

禮家居檢梁慧皎高僧傳載金陵寺甚多亦偶及基址所在及創建之始他如南朝諸史六朝事迹編類景定至正二志金陵梵剎志建康實錄等書皆已聚得取校孫氏之書或解題已及而考證溢出或彙括史傳而兼下己意或牽連並錄而無關本旨或不審語言而輕為割棄其有涉於訓詁與視聽眩者尚不在此因念梁靈味寺僧曇宗曾著京師寺塔記二卷彙示秣陵人所記必實惜其不傳高僧傳作於梁初故同泰諸寺未見著錄幸許氏建康實錄稍補其闕而陳氏一代微遜焉蓋叔寶競於土木恣為佚樂士夫不復以嚬施為急下之視上亦其徵也得孫丈此稿後曾以視江甯陳伯雨

同年作霖伯雨排纂成帙舉以畀余載之篋行久矣比
官京師曹事餘暇偶料理此稿凡所規檢具可繕寫有
傳伯雨已刻此書亟索觀之則一仍孫氏之舊重性馳
繆誠所不免復以案語闡入孫氏解題之下頗有未去
葛龔之病余欲有資於伯雨者不覺索然意盡今取孫
氏之書而以余前所校錄者一一附麗其內仿元吳禮
部師道戰國策鮑注補正之例均以案語概之其孫氏
原案改為原注陳氏之言則名陳云不相雜廁伯雨改
孫氏原名為南朝佛寺志今此名曰南朝寺考以實樊
川之語江甯由隋以前六為帝都乃自古必爭之地洪
楊亂後昔時著名古刹皆蕩然無遺雖有一二規復舊

序

觀其莊嚴結構俱不逮古且並其榜署移易川湮谷塞
迷其所向自大新學一啟多牒請寺觀改為學堂恐此
後舉此區區者益不可踪跡矣余之亟成此書所以紀
六朝之舊刹著高僧之軼事惜僅得樊川所言之半夫
孫氏筆輅初開有首事之功伯雨熟習鄉故略有誤正
余則批卻導竅因其故然而游及有間恢恢乎謀然易
解雖不敢於孫文為功臣然持比伯雨所刻則固欲效
齊人之矜先登而屈伯雨之笑也光緒三十有三年太
歲在丁未秋九月十有九日貴池劉世珩識於京邸十
五幢亭

南朝寺攷序

釋迦氏譜云諸王見佛泚沙最初僧伽藍者竹林最初
竹林園在王舍城中於後乃在舍衛國有祇洹精舍在
波羅奈城有鹿野精舍在毗舍離有菴摩羅園薄伽梵
住世八十年行化數十國所至說法雲興海會伽藍施
獻祇此四緣而阿育暴王一日之閒遍閭浮提八萬四
千塔皆成就將人王之力捷於法王鬼神之助優於善
信耶或者時當正法光接白毫三際十方親登法界華
嚴則會普光殿大集則入大寶坊海濱直上楞伽丈室
坐觀妙喜將感通神理者興福為有待之煩受持白偈
者莊嚴且成而非有也十八部興諸師異見上坐法藏

序

部說於窣堵坡興供養業獲大果報義而化地部非之
大眾制多山三部亦非之自尊者世友不能決定而後
人競傳達摩片言騰譏梁武不已僊乎大法東流自涼
州而入長安以及江左王侯士庶競尚福田東晉偏安
一百四載立寺乃一千七百六十有八可謂侈盛而金
陵寺數方志無文自宋迄梁代有增加梁世合寺二千
八百四十六而都下乃有七百餘寺陳承梁亂戎事不
遑五主相承修營故寺末年都計寺有一千二百三十
二國家新寺一十七百官造者六十八郭內大寺三百
餘比於梁氏耗矣而治故之功倍於新造記稱表塔相
望經像殫富然則唐入所謂南朝四百八十寺者其梁

陳之際摹略數耶隨眾經目錄有塔寺記十一卷次僧祐後不出撰人而隨書經籍志有京師塔寺記十卷錄一卷劉瓛撰大唐內典錄有梁外兵郎劉瓛奉勅撰揚都寺記十卷卷數符會故是一書經籍志尚有釋雲景撰京師寺塔記二卷唐經籍志有清澈金陵寺塔記三十六卷頗疑四百八十之數出此數書自開元錄除去不收諸書遂亡並不若洛陽五百猶有銜之一記存其梗概詎不惜哉慈石參議生為慧種宿植淨因久居揚都追尋勝跡取上元孫氏所為金陵六朝古寺考重加審諦博採唐宋以來諸家地理書條補事證理而董之成書六卷曰南朝寺攷甚博而有要南朝鉅刹炳炳可

序

指矣余尤欣其所謂紀六朝之舊刹著高僧之軼事者哀輯大意懸契古賢昔道安洄溯於僧伽圖調諏咨於曠野法顯所行則撲象猶射浴室寶階行處坐處成道處轉法輪處伏外道處自忉利天下處眾祐塔園靡不疏記以為經證辨機之記則北故馬鳴之室南尋龍樹之庭自脇尊世友無著天親以迄清辨德光因彼所棲章其義解傳書紀代用表論師原夫聖迹蹟留固亦地為人重況夫六代名僧師資特重諸經義疏所稱開善莊嚴冶城攝嶺興皇龍光靈根光宅一時顯學並以寺稱不述祖庭孰推師法後之為三論成實毘曇六朝義學者襲斯一編瞭然掌上譬諸登閣風而紀真靈入金

庭而數仙館方外遐寄未有樂乎光緒三十三年冬十月嘉興沈曾植敘

序

南朝寺考卷一

貴池 吳 建初寺

吳

建初寺 大市寺 建寧寺 石佛院 前法性寺 後法性寺

建初寺在古宮城南七里原注當今花吳大帝赤烏十年天竺康僧會初達建業營立茅茨設像行道大帝為會建塔於此以金陵始有佛寺故號建初寺並名其地為佛陀里寺前立大市又稱大市寺焉晉咸和中蘇峻亂塔焚司空何充復為修造平西將軍趙誘又於寺東立小塔宋元嘉中有鳳翔集此山因建鳳凰臺於寺側

考一

南朝高僧如支曇篇帛尸黎密道儒僧祐皆居此寺又有瑯琊法師持像法及引人倫既卒陳江總為之作碑建唐貞觀初融和尚亦卒於是原注高僧傳歷載晉寺者是此寺在六朝從未改名而景定建康志至正金陵新志皆謂晉宋改名為祇園大誤建康志自為寺與建初無涉也又金陵新志注謂晉建初寺與晉宋改名祇園之信自相矛盾實錄云懷德縣城在今建初寺東可見此寺歷隋至唐晉改為建寧寺至唐改為尼寺猶存其名並未嘗改也晉改為建寧寺宋改名法性寺建案據元張鉉至正金陵新志校補宋改名法性寺建炎大火寺廢法性舊額僅存及寺復建析為三在東曰石佛院在西曰前法性寺後法性寺元末猶存至明遂無傳原注建初寺再改法性變為尼寺即無建炎之大亦明之後遂滅無存也

聖廟叢書

考證

唐許嵩建康實錄懷德縣城在宮城南七里今建初寺前路東

梁釋慧皎高僧傳吳建業建初寺康僧會傳原注高僧傳每篇有題如吳建業九字即其題也後凡引康僧會其高僧傳但標題名並畧則繁文以歸簡要康僧會其先康居人世居天竺明解三藏博覽六經天文圖識多所綜涉辯於樞機頗屬文翰時孫權已制江左而佛教未行先有支謙字恭明月支人遍學異書通六國語漢末避地於吳權悅之拜為博士謙以經多梵文未盡翻譯乃收集眾本譯為漢語吳地初染大法風化未全僧會欲使道振江左與立圖寺乃杖錫東游以赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道權召詰問會曰如來遺迹忽逾千載遺骨舍利神耀無方昔阿育王起塔八萬四千夫塔之興以表遺化也權以為誕乃謂會曰若能得舍利當為造塔會以銅瓶禮請果得舍利五色光燄權大嗟服即為建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地為佛陀里由是江左大法遂興會於建初寺譯出眾經又傳泥洹唄聲至吳天紀四年皓降晉九月會遽疾而終晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法夢塔放光由此敬信於寺更立小塔元張鉉至正金陵新志宮苑記吳大帝立大市在建

考一

游以赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道權召詰問會曰如來遺迹忽逾千載遺骨舍利神耀無方昔阿育王起塔八萬四千夫塔之興以表遺化也權以為誕乃謂會曰若能得舍利當為造塔會以銅瓶禮請果得舍利五色光燄權大嗟服即為建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地為佛陀里由是江左大法遂興會於建初寺譯出眾經又傳泥洹唄聲至吳天紀四年皓降晉九月會遽疾而終晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法夢塔放光由此敬信於寺更立小塔元張鉉至正金陵新志宮苑記吳大帝立大市在建

聖廟叢書

初寺前其寺亦名大市寺原注至今聚寶門外西街

建初寺址相對孫吳時本無城也

宋周應合景定建康志吳大帝赤烏十年為西竺康

僧會建寺名建初宋有鳳翔集此山因建鳳凰臺於

寺側

晉京師建初寺支曇籙傳孝武帝勅請出都止建初

寺帝從受五戒敬以師禮原注傳所謂出都下都皆

語

晉建康建初寺帛尸黎密傳永嘉中始到中國值亂

仍過江止建初寺原注六朝并短一人每歷數朝傳

考一

三

齊京師建初寺釋僧祐傳祐年數歲入建初寺禮拜

因踴躍入道及永明中敕入吳試簡五眾並宣講十

誦更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初後於

梁天監十七年五月二十六日卒於建初寺

陳江總集有建初寺瓊法師碑

至正金陵新志融禪師姓韋本潤州延陵大族落髮

出家入牛頭山幽棲寺北巖之石室修道虎鹿馴伏

後寺僧日多自往南丹陽住建初寺卒葬雞籠山

又新志法性尼寺在報恩光孝觀東南本吳建初寺

也戒光慶元志

案慶元志當作集慶續志云寺析為元列本亦誤讀故點

三近歲寺南酒務中陶竈下掘出大石佛像歸寺東

堅願叢書

院遂呼石佛院云今前法性後法性二寺隸正西隅
大石佛在前寺正殿內

考一

四

堅願叢書

南朝寺考卷二

貴池 劉世珩 葱石

晉

長干寺 阿育王寺 天禧寺 慈恩旌忠寺

大報恩寺

長干寺在古林陵縣東大長干寺案劉遠吳郡賦注建地吏民雜居東長干中有大長干小長干皆相連地有今聚寶門外有長干先有塔不知所始相傳為周敬王阿育王所造八萬四千塔之一原注是說不足信或此吳代有尼居其地構小精舍孫綝毀除之塔亦同盡晉初諸道人復於舊處立寺元帝渡江更脩飾之簡文

考二

帝就造三層塔每夕放光宣康中有僧竺慧達上越城望見知其有異掘出藏函乃即舊塔西更樹一刹太元十六年孝武帝加為三層焉先是咸和中丹陽尹高悝於張侯橋掘得金像供此寺中後有人復得蓮趺圓光以施是像孔穴悉合歷代居是寺者如晉竺法曠宋曇賴慧觀齊法穎元暢及外國道人法吒等皆高僧也更有慧達模像跋摩譯經於此梁武初基大加興建號為阿育王寺大同三年改造浮屠分為二刹躬親禮拜屢設法會奉施齋餼勅邵陵王綸製大功德碑以表揚之連陳至德三年後主亦臨幸是寺徐陵有長干眾食碑文隋唐無所營造宋名天禧寺號塔為聖感元名慈恩

聖願叢書

旌忠寺明永樂年勅工部重建至宣德六年始成賜額大報恩寺規模宏敞增塔為九級八面金碧琉璃千奇萬麗霖少時猶及見之咸豐中燬於兵火今雖稍葺門殿比於曩時不過百分之一塔頂上蓋似大鐵釜猶在製造洋礮局門外云案霖少時下條陳氏案諸誤搜入附錄於此

考證

景定建康志建康南五里有山岡其間平地庶民雜居有大長干小長干東長干並是地名

南史扶南國傳案孫引南史誰以梁書又梁大同三年八月武帝改造阿育王佛塔阿育王即鐵輪王閻

考二

浮提一天下佛滅度後一日一夜役鬼神造八萬四千塔此即其一吳時有尼居其地為小精舍孫綝尋毀除之塔亦同滅吳平後諸道人復於舊處建立焉晉元帝初渡江更脩飾之至簡文咸安中使沙門安法程造小塔未及成而亡弟子僧顯繼而修立至孝武太元九年上半年金相輪及承露其後有西河隴石縣胡人劉薩阿登越城望見長干里有異氣因就禮拜果是阿育王塔所屢放光明掘得碑函即還舍利近北對簡文帝所造塔西造一層塔十六年又使沙門僧尚加為三層即梁武帝所開者也初穿土四尺得龍窟及昔人所捨金銀環釧釵鐏雜物諸寶可深九

聖願叢書

尺許至石礫礫下有石函函內有鐵壺盛銀紺紺內有金鏤製盛三舍利如粟粒大圓正光潔函內有琉璃盤盤中得四舍利及髮爪爪有四枚並為沈香色至其月二十七日武帝又到寺禮拜設無礙大會大赦天下是日以金鉢盛水汎舍利其最小者隱不出帝禮數十拜舍利乃於鉢內放光旋回久之乃當中而止帝問大僧正慧念曰弟子欲請一舍利還臺供養至九月五日又於寺設無礙大會遣皇太子王侯朝貴等奉迎是日風景明淨京師傾都觀屬所設金銀供具等物留寺供養並施錢一千萬為寺基業至四年九月十五日帝又至寺設無礙大會暨二刹各

考二

以金嬰次玉嬰重盛舍利及爪髮內七寶塔內又以石函盛寶塔分入兩刹刹下及王侯妃主百姓富室所捨金銀環釧等珍寶充積十一年十一月二日寺僧又請帝於寺發般若經題爾夕二塔俱放光明勅鎮東將軍邵陵王綸製寺大功德碑文

晉并州竺慧達傳本姓劉名薩阿西河離石人少好毘獵年三十一忽如暫死經日還蘇備見地獄苦報見一道人云是其前世師為之說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像禮拜悔過以懺先罪既醒即出家學道改名慧達精勤福業晉寧康中至京師先是簡文帝於長干寺造三層塔塔成之後每

夕放光達上越城顧望見此塔杪獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見塔下時有光出乃告人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫耀乃周敬王時阿育王造八萬四千塔此其一也既道俗歎異乃於舊塔之西更豎一刹施安舍利太元十六年孝武更加為三層又昔咸和中丹陽尹高悝於張侯橋浦裏丹陽記大長干寺通西有張掘得一金像無有光跌子布宅即張侯橋所在也而製作甚工前有梵書云是阿育王第四女所造悝戴像還至長干巷口牛不復行非人力所能御乃任

考二

牛所之徑趨長干寺爾後一年許有臨海漁人張係世於海口得銅蓮花跌浮在水面即收送縣縣表上臺勅使安像足下契然相應後有西域五僧詣悝云昔於天竺得阿育王像至鄴遭亂藏置河邊王路既通尋覓失所近得夢云像已出江東為高悝所得故遠涉山海欲一見禮拜耳悝即引至長干五人見像歎歎涕泣像即放光照於堂內五人云本有國光今在遠處亦尋當至迨咸安元年交州合浦縣采珠人董宗之於海底得一佛光刺史表上簡文帝勅施此像孔穴懸同光色一種凡四十餘年東西祥感光跌方具達以剝像靈異倍加翹勵後東遊吳縣禮拜石

像進適會稽禮拜鄒縣塔修立龕砌精誠篤勵終年無改後不知所之案吳縣下據高僧傳補錄引未竟

晉於潛青山寺竺法曠傳晉孝武要請出京止於長干寺

宋長干寺釋曇顓傳止長干寺

宋京師奉誠寺僧迦跋摩傳慧觀等以跋摩妙解雜

心諷誦通利先三藏雖譯未及繕寫即以其年九月

於長干寺招集學士更請出焉原注出謂

齊京師多寶寺法顓傳顓以從來信施造經像及為藏鎮於長干

齊上定林釋法獻傳永明中被勅與長干元暢同為

考二

五

寺至分住南北兩岸

宋京師僧杯度傳時有外國名僧佉寄都下長干

寺有客僧僧悟與同房冥於窗隙中見取寺剎捧之

入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰

晉氏官寺僧慧遠傳遠欲模寫長干寺佛像主僧釋

尚應損金色謂曰若能令像回身西向乃可相許遠

懇請於像夜果轉坐旦即模之

梁武帝集有出古阿育王塔下佛舍利詔

梁簡文帝有奉阿育王寺錢啟

陳書後主紀至德四年十一月辛巳輿駕幸長干寺

聖願叢書

明葛寅亮金陵梵剎志大報恩即古長干寺在府城南門外宋天禧二年改天禧寺寺有阿育王塔祥符

中賜號聖感元名元興慈恩旌忠寺明永樂十年敕

工部重建至宣德六年始成賜今額增塔為九級八

面金碧琉璃千奇萬麗

高座寺 甘露寺 尸黎密寺 永寧寺

高座寺晉咸康中造本名尸黎密寺以地有甘露井陳當即今之

密者渡江而南止建初寺不通漢語為丞相王導等所

敬時人呼為高座常在石子岡東陳云即今觀音行頭

陀卒葬於此成帝懷其風素於塚樹剎後有闕右沙門

考二

六

來游建康就剎起寺陳郡謝混追旌往事遂名其寺為

高座或曰晉竺道生所居爰名高座不足據也齊釋慧

進梁釋僧成遞相住持實誌復與五百大士俱雲光則

坐山巔說法天花飛墜因名其處為雨花臺寺內有銅

鐘碑張僧繇畫壁寶誌二印雲光手植松皆古蹟也唐

李白族子中孚披緇止此造塔名中孚塔宋改為永寧

寺泉即以永寧名明分寺為二西曰高座東曰永寧

國朝以來兩寺並峙而高座尤宏敞廊列五百鐵羅漢

像陳云寶誌時五百大士化身即此庭中卉木蓊蔚五穀樹婆羅樹皆

海外異種每當叢桂盛開游屐咸萃煮茗剎栗作登高之會霖亦嘗往來其間焉咸豐兵火蕩為邱墟今雖稍

聖願叢書

稍脩葺而雨花一泓土人僅構屋置鐺以為茶寮云案
中以下是陳氏案語故云霖亦嘗往來
其間而誤攬入正文與前長干寺同

景定建康志高座寺一名永寧寺在城南門外晉咸
康中造注引劉岑記畧云考此山得名於晉永嘉中
名甘露寺尸黎密多為王茂宏所敬故留竺道生繼
號所居為高座

晉建康建初寺帛尸黎密傳帛尸黎密多羅西域人
時人呼為高座傳王國三之子以國讓弟遂為沙門
中國值亂仍過江止建初寺初江東未有呪法密譯
出孔雀王經明神諸呪又授弟子覓歷高聲梵唄丞

考二

上

相王導見之以為吾之徒也由是名顯太尉庾元規
光祿周伯仁太常謝幼輿廷尉桓茂倫皆一代名士
見之終日累歎咸康中卒春秋八十餘密常在石子
岡東行頭陀既卒因葬於此成帝懷其風為樹剝塚
所後有關右沙門來游京師乃於塚處起寺陳郡謝
混贊成其業追旌往事仍曰高座寺也

宋釋曇宗京師塔寺記尸黎密寺在石子岡亦號高
座原注高僧傳釋曇宗姓魏陳陵人出家止靈味寺
陵人記金陵塔寺目觀吳晉遺制言必詳確可據惜
其書不傳僅見景定建康志所引而已又案釋清徹
示有塔寺記三十卷見崇
齊京師高座寺釋慧進案原作慧遠傳無傳止京師
此語味誤同

聖願叢書

高座寺蔬食素衣誓誦法華

梁京師靈味寺釋寶亮傳時高座寺僧成亦齊代法
匠

至正金陵新志高座寺在南門外梁初寶誌公主其
寺與五百大士俱有雲光坐山巔說法天花墜焉今
號雨花臺則故唐給事中名襄字贊元者所命也
景定志高座寺有銅鐘碑

唐裴孝源貞觀公私畫史高座寺在江甯有張僧繇
畫

宋陳軒金陵集載蔣穎叔和王和甫雨中登高座寺
詩注云寺即雲光講經之地有誌公二印雲光手植

考二

八

松猶存

唐李太白集有贈高座寺僧族姪中孚詩

明顧起元客座贅語五穀樹實生如穀每生一種則
其種此年必大熟

國朝甘熙白下瑣言娑羅樹直幹叢生其葉必七四
月間開白花高出枝上結實如荔枝云係番種高座
靈谷諸寺皆有之

白馬寺

白馬寺未詳其所始晉高僧支道林居之與馮懷劉系
之為友宋釋法平僧饒齊釋法安俱出家於此墨篇慧
光墨憑慧芬智靖亦住持之傑出者也寺有般若臺丈

聖願叢書

八無量壽佛像陳賀德基嘗遇婦人於寺前以白綸巾贈之今無從考其所在矣

考證

世說新語支道林在白馬寺中將馮太常懷共話

晉刻沃洲山支遁傳支遁字道林嘗在白馬寺與劉

系之談莊子逍遙篇於是退而注之

宋祇洹寺釋法平傳與弟法等俱出家止白馬寺為

曇齋弟子

宋京師白馬寺釋僧饒傳饒建康人出家止白馬寺

寺有般若臺饒嘗臺外梵轉以擬供養行者聞者莫

不怠駕躡踏彈指稱佛

考二

九

齊中寺釋法安傳安七歲出家事白馬寺慧光為師

齊白馬寺釋曇憑傳少遊京師學轉讀止白馬寺

齊興福寺釋慧芬傳至都止白馬寺

梁京師正覺寺法悅傳悅與白馬寺沙門智靖造丈

八無量壽佛

南史鄭灼傳賀德基少遊學都下盛冬止衣袂襦褲

嘗於白馬寺前逢一婦人容服甚盛呼德基入寺門

脫白綸巾贈之

延興寺

延興寺晉康帝褚皇后所建在運瀆西岸陳云今北魏道橋一帶

隋時廢

建福寺

建福寺晉中書令何充建充素佞佛好造塔院此寺亦康帝時所創隋初廢

考證

建康實錄引京師塔寺記晉康帝時置兩寺褚皇后

立建興寺在今縣東南二里運瀆西岸中書令何充

立建福寺今廢也

隋煬帝答智顗蔣州事書帝子總持和南陳云煬帝從智顗受菩薩戒顗曰大王爰逮高旨騰蔣州僧所好遵聖禁可名總持云云

及竊以僧居望利食惟分衛所立精舍本依聚落近

年奉詔專征弔民伐罪江東混一海內又寧塔安其

考二

十

堵市不易業斯亦智者備所明見而亡殷頑民不慙

懷土有苗恃險敢恣螳螂橫使塔寺焚燒比屋流散

鐘梵輟響難犬不聞廢寺同於火宅持鉢畧成空返

僧眾無依實可傷歎波地福盡齊成坵墟所餘堂塔

本不毀壞其有現僧亦許房住惟虛廊檐宇會當壓

倒所以移來還充寺館其外椽板權借築城若空寺

步廊有完全者亦代為府廨須一二年間民力展息

即於上江結筏以新酬故本勅所司具條孔目無慮

零落恐遠僧未能曲見頓用仰誣必願言提冥諸其

掌撰延滿軋戀惻良深謹和南原注是書則隋滅陳其文義初滅陳時尚未焚燬遺民為寇平定之後始蕩盡耳

其文義初滅陳時尚未焚燬遺民為寇平定之後始蕩盡耳

莊嚴寺 塔寺 謝鎮西寺 興嚴寺

莊嚴寺晉穆帝永和四年鎮西將軍謝尚捨宅所造也亦號塔寺其地南直竹格港臨秦淮陳云即今之竹竿巷格羊港巷音之耳連宋大明中路太后置莊嚴寺嫌其同名改此寺為謝鎮西寺或稱謝寺歷代高僧有曇無讖慧次僧寶僧智僧宗皆止於此陳宣帝太建元年寺焚後五年豫州刺史程文秀脩復初改名曰興嚴有寺塔記石刻及井檻銘至宋紹興中猶存徙其寺於真武廟北也

考證

建康實錄引塔寺記今興嚴寺即謝尚宅也南直竹格港臨秦淮在今縣城東南一里二百步尚嘗夢其

考二

十一

父告之曰西南有氣至衝人必死行當其鋒家無一全汝宜修福建塔寺可以禳之若未暇立寺可杖頭刻作塔形見有氣來則擬之尚悟懼遂刻小塔於杖頭恆置左右後果有異黑氣遙見西南從天而下始如車輪漸彌大直衝尚家尚以杖頭指之氣便回散閣門獲全氣所經處數里無復了遺遂於永和四年捨宅造寺名莊嚴寺宋大明中路太后於宣陽門外太社西築園造莊嚴寺改此為謝鎮西寺至陳太建元年寺為延火所燒五年豫州刺史程文秀更加修復孝宣帝勅改名興嚴寺至今也

駕橋原注今子衡清化寺東乃古運濱

宋河西曇無讖傳常遊止塔寺以居士自卑初出觀世音彌勒二觀經各一卷案原作彌勒觀音二經據傳改丹陽尹孟覲見而善之

齊京師謝寺釋慧次傳次於大明中出都止謝寺每講席一鋪軌道俗奔赴時謝寺又有僧寶僧智並一代英哲為時論所宗

梁謝寺釋智宗傳宗姓周建康人出家止謝寺博學多聞尤長轉讀

景定志石刻有興嚴寺塔記又辱并記云江甯興嚴寺并石檻銘均莫知誰作也

考二

十一

至正金陵新志興嚴寺於紹興中徙今真武廟北

棲禪寺

棲禪寺晉征北將軍蔡謨之所立也逮梁時沈約有棲禪精舍銘

考證

梁沈約集有棲禪精舍銘序云此寺征北蔡公所立

何皇后寺

晉穆帝何皇后性耽釋氏造尼寺一所在西州橋側南臨大道陳云當今倉巷為左近後人呼為何皇后寺女尼居之者戒行不盡嚴齊蔡興宗嘗納寺尼智妃為妾也寺有陸整畫壁云

考證

建康實錄晉穆帝時置僧尼寺三所彭城寺謝鎮西寺外有何皇后寺在縣東一里南臨大道

南史蔡興宗傳興宗納何后寺尼智妃為妾姿貌甚美而顏師伯遣人誘之潛往載取興宗迎人不得貞觀公私畫史何后寺在江甯有陸整畫

建興寺

建興寺在何后寺南運漬高瞻橋西渚地名建興里有南苑處其中梁劉孝綽詩所謂古寺隱迴塘者風景蓋如繪云

考證

考二

建康實錄運漬舊有六橋孝義本名甓子橋次南有揚烈橋次南有西州橋路東出何皇后寺門次南有高瞻橋今建興寺北路東渡此橋次南運漬臨淮有一新橋對禪靈渚

景定建康志古南苑在瓦官寺東北梁改名建興苑在林陵建興里

梁劉孝綽集有發建興渚示到陸二黃門詩

彭城寺

彭城寺晉穆帝升平五年彭城敬王純之所造在林陵縣東南門臨御街陳云當今高井一帶歷代高僧有釋道淵僧弼僧履道遠道盛慧開寶興僧令等皆止於是寺先有文

六金像後移置湘宮寺焉

考證

建康實錄彭城敬王造彭城寺在今縣東南三里西大門臨古御街

至正金陵新志晉穆帝升平五年彭城王造寺一所

宋京師彭城寺釋道淵傳淵出家止京師據傳補東

安寺後移止彭城寺宋文帝敕居寺任

宋京師彭城寺僧履傳宋明帝深加器重敕為彭城

寺主

齊上定林寺釋道遠傳宋大明中渡江止彭城寺

齊京師天保寺釋道盛傳宋明帝敕令下都止彭城

考二

寺謝超宗一遇即敬以師禮

齊瑯邪攝山釋法度傳時有彭城寺慧開幼而神氣

開朗早彰令譽立年便講

齊齊隆寺釋法鏡傳其後彭城寺寶興等皆祖述宣

唱

沈約集齊禪林寺尼淨秀行狀上陳云稱尼為上人今稱僧為上人

以天監五年六月十七日得病苦心悶不下飲彭城

寺令法師以六月十九日夜得夢見一處謂是兜率

天上住止嚴麗非世間比云此是上住處

宋京師釋僧亮傳取湘州界銅溪伍子胥廟銅造案

字據傳補孫引取湘州文六金像唯缺光未備宋文