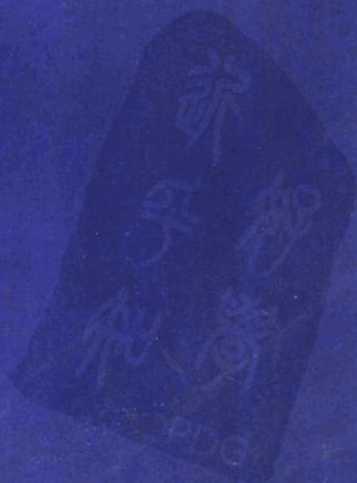

丹霞山志

三

丹霞山志

三

丹霞山志卷之

文林郎知仁化縣事疑山陳世英人傑甫纂修

丹霞

釋

今龍角子

棲賢

釋

今遇澤萌

合校

豐南吳壽潛彤本

長沙陶

煊奉長全輯

湘潭劉授易五原

藝文志序

山號丹霞久結雲霞之侶臺名紫玉時聆金玉之

音騰概既闢於聞人著述豈關乎細事言詮入妙
洪覺範不妨以文字述禪議論絕倫支道林乃得
以才名出世然而聽鐘蓮社高人之逸致何多臨
水東林太傅之遺音未墜凡茲文獻亟用表彰右
俾山靈堪垂不朽者也作藝文志

丹霞山舍利塔碑記

釋今釋

惟一堅密身一切塵中現地水火風生老病死九
不淨觀皆舍利種也自如來以八斛四斗見異而
塔廟幾遍宇內蓋以衆生狹劣非有神變不信不
尊故大法束被用是伏外道動世主雪往業發夙
慧則如來以金剛不壞之同智示此金剛不壞之
珠形卽以此金剛不壞之殊形開衆生金剛不壞
之同智予未覺像正之有差別也阿育王八萬四
千塔震旦得十三隋文帝八十一州塔粵東得二

以粵東視震旦以震旦視南閩浮提皆存爭見少
况以韶陽之仁化視粵東乎予開丹霞五年歲在
丙午冬奉天然是和尚住院丁未夏舍利出於廬
山之棲賢時長老石鑒覲公以千粒獻古岡善男
子方雲停請爲建塔遂卜吉於海螺巖上江山環
擁秀絕一區製仿育王編以赤石下闢爲基者縱
廣五丈高一尺次上爲臺縱廣三丈五尺高一尺
五寸復次爲臺石闌周之縱廣二丈四尺高二尺
乃置塼座縱廣一丈三尺高四尺恰四面面各一

丈高一丈三尺面正鑄釋迦牟尼如來左文殊師
利右普賢後爲觀世音三大士像其上鐵露盤七
重高一丈三尺冠以鑿金寶珠高三尺七寸鐵繩
組之叶謀於丁未之秋莖舍利於壬子之春塋成
於甲寅之冬闕時則八年計費八百有奇亦韶陽
創獲之觀也予聞之舍利所在不徒啟信生悟將
以福國佑民嶺表道場曹溪雲門領袖天下其餘
梵刹寶繁豈無建立自明以來佛法不競叢席多
廢羣一闢提不知舍利爲何物往往置塔波塔

護地勢亦用形家言耳凌江北境或耕田而得
餅中有如麻如菽五色璀璨野人齧之不入棄去
是夜大雷電以風厥明並土而失如有物掬之者
豈非古塏夷爲平田人旣貿貿遂使天龍鬼神因
之獨擅此三年以近事也予故詳其始末勒之貞
珉俾有目之流知所恭敬圍繞以諸華香而談其
處則丹霞奉如來金剛不壞之殊形開衆生金剛
不壞之同智塵塵堅密一從此入福國佑民始爲
鼓勝卽停雲財法二施與本有三身等於如來金

剛不壞其敗矜有爲功德以誇來者是塏也勸發
之初惟海幢阿字無長老通導於內外護之間者
爲海幢解虎錫都寺經始于樂說辯首座訖工則
勤修引直歲轉輪督繕則石吼震監院諸効奔走
於是役者不槩及

銘

丹霞舍利塔銘

釋函是天然

心光徹內外如珠入五色珠與色無性非離亦非
卽非卽超形骸非離淡營衛月在千波中波波搖
清霽凡聖惟一心湛昏成二諦示生死涅槃而實
無堅脆脆以別生死堅光表性義本從心生色迷
色乃有二蚌含明月珠體合百骸粹領納鏡中像
想卽妙觀智流注皆眞常分別非明記如是五蘊
身與法身何異祇因一念迷情生分淨穢淨穢悟

由心當念絕邪正佛以此智證法化無同別示現
別中同中同別自晰光耀百千年福被我遺教神
光觸金輪仰瞻如夢覺樓賢發現異感激當共運
移光照嶺南慈曜無遠近佛子學聚沙燐土紫金
爛崔巍海螺顛晶晶通霄漢舉目道與會布髮形
俱泮見聞起遐情究此未來際念念盡圓明身與
心并展

舍利藏中石記

釋今釋

康熙丁未秋七月舍利一千粒至自廬山棲賢蓋
闢地得之爲宋咸平庚子塏中之藏我天然是和
尚命卜地於海螺峰之頂古岡善男子方雲停兄
弟捐貲建塔堵波盛之玉合載于玻璃盂襲以赤
石函歲在壬子日維壬申月與時皆甲辰天地協
吉緇白相慶丹霞道場永明慧日韶陽福地徧覆
慈雲三災絕沴八法生光現前內外護隨喜見聞
皆與釋迦如來同分多寶之座

--	--	--	--	--	--	--	--	--

五

丹霞普同塋碑記

釋今釋

有棺有槨有封有樹世所以爲塋也仁人復設義
塚以掩無主之骨然猶各有域故人有爭宅鬼有
爭塋佛之教曰四大無主亦無我比丘之生也屈
叢林號爲旅泊死而荼毘水火風俱散獨存地太
之一毛入於普同之塋共聚而域不分卒未聞有
爭塋之鬼豈非無我故無主無主故無爭哉丹霞
建立十年同住亡僧三十餘未有以塋護法大中
丞劉公憫之特捐府金以行其德于是卜吉於泐

山之陽戊山辰向築臺三層縱五丈七尺橫二丈七尺塼廣逕八尺高九尺深七尺製以赤石有火珠而無露桀謂之平頭制底禮也經始于壬子夏五月吉日告成于秋九月十八日擇冬十二月之朔捧諸骨石入塼中後有亡者率得所安公可謂澤及枯骨矣爲吏者曰此已無主爲西伯者曰我卽其主公亦將使一切無主者獲大覆載寧翹丹霞之亡僧或曰丹霞之僧無主得公以爲主不可以不記予曰丹霞之僧無主無處不增得公以爲

圭有處不滅盡大地無出於此可以記矣