

宋學士全集

二〇

宋學士全集

二四

宋學士全集

(十二)

宋 濂 撰

宋學士全集補遺卷四

贛州聖濟廟靈跡碑

聖濟廟者。初興于贛。漸流布于四方。所在郡縣多有之。神蓋姓石氏。名固。贛人也。生于秦代。既歿。能發祥爲神。漢高六年。遣潁陰灌懿侯嬰略定江南。至贛。贛時屬豫章郡。與南粵接壤。尉陀寇邊。嬰將兵擊之神。降于絕頂峯。告以克捷之期。已而有功。館神于崇福里。人稱爲石固王廟。唐大中元年。里民周諒被酒。爲魅所惑。墜于崖下。符爽行賈長汀。舟幾覆。咸有所禳。諒卽返其廬。爽見神來護之。於是卜貢江東之雷岡。相率造新廟。壙石爲像。奉焉。相傳廟初建時。天地爲之晦冥。錄事吳君暨司戶蕭君。令康黃二衙官先後往視。皆立化。二君亦繼亡。逮今祀爲配神云。自時厥後。神屢顯。嘉應州之東北有二洲。曰藍澱。曰乾渡。每當長夏。水易涸。隱起若岡阜。舟楫不通。宋嘉祐八年。趙抃報政而歸。適遭焉。亟徵靈於廟。水清漲者八尺。清漲俗謂無雨而水自盈也。元祐元年夏五月。不雨。徧禱山川。弗應。郡守孔平仲迎神至。鬱孤臺燭未見。跋甘霖如瀉。四年。東城災。風烈火熾。將延於庫。庾林顏正佩郡章急呼神曰。盍憫我蒸民。俄反風滅火。六年復災。耄倪遙望雷岡而拜。月明如晝。忽陰雲四合。大雨驟至。虐燄頓息。建炎三年。隆祐太后孟氏駐蹕于贛。金人深入。至造水。髣髴覩神擁陰兵甚衆。乃旋。紹興十九年。鄱陽許中爲郡。欲新神之宮。召大姓二十人立庭下。諭之。衆推張銳。郭文振。心計開敏。宜爲糾率。二人謝不能。許乃分一番紙。如其人之數。書二

爲正副字。雜封之。令自得墨者。職如書。各取其一。開之。則得書者二人也。衆以神與心通。不日而宮成。二十七年。禁兵合山寇據城。逆命子女玉帛。驅輦殆盡。高宗命都統制李耕。殲之。陰霾挾逆風爲患。士卒弗能前。耕私祈焉。頃之。風順天朗。一鼓而城平。自是王師南征。無不祠以牲牢。乞陰兵爲助者。淳熙十六年。歲當大比。州人士劉文燦。以夢徵于神。夢三十人執高竹而立。因更名筌。遂入鄉選。嘉定十年夏。大霖雨。江水暴溢。城不浸者三版。民懼爲魚。泣禱甚哀。水尋退。亡害。紹定三年。黥卒朱先率其徒陳達。周進。蔡發。以叛。有旨。除荆襄監軍陳塏。提刑江西。仍護諸將致討。夜駐廬陵。夢神告曰。先將竄番禺。爾宜速圖。塏密命胡巖起李強疾趨至贛。合三寨兵戮之。淳祐七年。湖南夷獠曾甲。嘯衆倡亂。聲搖江右。部使者鄭逢辰。檄王舜進攻。如有神立青霄上。兇徒沮駭。卒就殄滅。九年。安遠崔文廣爲變。倚石壁作窟穴。潼川姚希得來持憲節。駐兵守之久。且弗拔。寇見雲中若旗幟飛翻。其膽遂落。渠魁乃擒。景定三年。郡有黎氏獄。胥吏受賕。榜掠良民使之承。左司吳革疑焉。神告以生兆。卒白其冤。元至元十七年。閩卒張彥真入廟。舌吐數寸。足懸半空。自述其陰私頗悉。類有人鞠讞之。蓋神之顯靈。其事不翅數百。而於雨暘疫癘之禱驗者尤夥。備見於唐宋碑碣。及嘉濟實錄。濂唯各舉其著者書之。所不書者。可以例知也。宋寶慶間。莆田傅燁爲贛縣東尉。豔神之爲。撰爲繇辭百章。俾人占之。其響答吉凶。往往如神而語之者。此亦陰翊治化之一端也。吳楊溥時。以神能禦菑捍患。有合祭法。署爲昭靈王。宋五封至崇惠顯慶昭烈忠佑王。賜廟額曰嘉濟。元三易封爲護國普仁崇惠靈應聖烈忠佑王。復更之以今額。其褒揚光寵。可謂備矣。至若高宗所賜赭

黃袍纏絲馬腦帶。及南唐李煜五龍硯。至今猶藏廟中云。濂稽諸經。國有凶荒。則索鬼神而祭之。士有疾病。則行禱於五祀。先王必以神爲可依。故建是祠祝之制也。世之號爲儒者。多指鬼神於茫昧。稍與語及之。弗以爲誣。則斥以爲惑。不幾於悖經矣乎。有若神者。功在國家。德被生民。自漢及今。孰不依之。雖近代名臣若劉安世。若蘇軾兄弟。若洪邁。若辛棄疾。若文天祥。亦勤勤致敬而弗少怠。是數君子者。將非儒也邪。何其與世人異也。濂初被召而起。神示以文物之祥。後果入翰林爲學士。心久奇之。今故特徇祝史章法凱之請。爲撰靈跡碑一通。使刻焉。或謂高帝未嘗伐粵。第遣陸賈賈璽綬。立佗爲南粵王。濂按傳記所載。嬰之略定豫章。在六年庚子。佗之稱臣。在十一年乙巳。其未臣之前。惡知不來侵境而嬰擊退之邪。恐史家以其事微。故略之爾。敢并及之。系之以詩曰。

神雷之岡翠參嵯。五螭天矯含精微。崇祠四阿儼翬飛。像變翕絕五采施。陰爽襲人動曾颺。發祥傳自炎劉初。粵氛侵徵告捷期。豈或天星隕魄爲。降靈于人贊化機。以石爲氏理則宜。大中卜遷墨食龜。有聲颯颯達四垂。風霆號令疑所司。斥逐厲鬼陽雨時。禾稷稔穰歲不饑。民萌鼓腹酣以嬉。建炎火德值中衰。宮車駐蹕輜水糜。完顏黥卒大步追。神兵暗樹雲中旗。卷甲疾走如竄狸。莫猶嘯呼引獯夷。禁軍荷殿據城陴。屠劉壯健到嬰兒。威神有赫助王師。一殲兇豎無子遺。貢江水落洲如坻。巨舟皆膠牢弗移。鞠躬再拜叩靈墀。赤日火烈雲不衣。洪濤清漲沒石磯。陰翊王度功何疑。紫泥鸞詔自天題。爵爲眞王手執圭。風馬雲輿時往來。赭袍籠黃帶纏絲。五龍寶硯角蠶奇。襲藏山中夜吐輝。陽陰幹運無端倪。焄蒿悽愴如見之。

休咎有徵神所持。委以惚恍邈難知。奚不來索庭中碑。

毗盧寶藏閣碑

鳥傷之墟。有山鬱盤。名伏龍山。山顛有寺。號爲龍壽。宋治平中。又更聖壽。寺廢已久。莽爲荆榛。元泰定末。有大道師。千巖長公。飛錫而來。從者如雲。一彈指頃。幻成樓閣。導師示寂後。十貳載。比邱如海來補其處。四象悅服。如公在時。十貳時中。嘗作思惟金口所宣十二分教。受時之者。發明自性。此烏可闕。乃與勤舊。良杞是圖。西往姑蘇。扣諸檀度。所施白金。數將十鎰。奉以爲贄。於福嚴院。請致毗盧大藏尊經。滿六百軌。稻載而歸。鄉之善士。至四三千。奔走往迎。爰自山麓。以達殿堂。約三里所。夾道耦立。各各合掌。次第受經。而傳遞之。縱橫錯綜。無弗及者。琅函旣登。頭面接足。禮佛而退。海之與杞。又復思惟。有經無閣。與無經同。何以自表。啓人敬心。孜孜持歷。徧走民間。欲聚銖黍。以成邱陵。杞弟德隣。素樂真因。盡心化導。惟日不足。又有僧修。宣勞其間。歷七年久。始見功緒。乃撤舊堂。載築載營。均齊合度。無有傾侈。於是命工伐木於林。琢石于山。造陶於原。鍛鐵于冶。總總林林。不戒而趨。而其梓人曰陳新氏。亦絕葷肉。率洩役。國朝洪武。龍集丁巳。陽月斯屆。其日乙卯。始奠梁楹。閱六十旬。乃訖厥功。閣敞五間。高七尋。周以明軒。觚稜翬飛。蚩尾銜霄。猶如化宮。影落天半。中像大悲。具千手眼。左右千佛。飾以黃金。種種莊嚴。華侈勝特。東西相嚮。列以長龕。攢布皮格。安至諸都。索但覽藏。毗奈邪藏。阿毗曇藏。其爲功德。微妙難思。邦定因果。窮究性相。垂範四儀。嚴制三業。研真顯正。覈爲摧邪。無所不具。無所不感。有信禮者。如聞世雄。出大音聲。天風海潮。震盪

空際一歷耳根。萬劫不磨。重閣之下。仍設高座。演說妙法。以聳人天。龍鬼之聽。遐邇之人。來游來瞻。舉手加額。歎未曾有。海復來謁。請述記文。用告來者。是續是葺。永久不壞。我聞法藏。總爲五千。四十八卷。以別計之。凡六百億三萬一千八百八十八字之多。於一字中。各有點畫。於點畫中。各備形聲。是名爲字。積字至於三百四百。或千萬言。是名爲經。積經以至恆河沙數。無有窮極。悉會于一。是名爲心。譬之於佛。自一至十。自十至百。自百至千。千佛千身。於一身中。各具手眼。是名爲佛。一有不具。於相則乖。大慈悲父。以一佛身。用表千身。示現神變。出千手眼。慎到捧執。靡不如意。是名大慈大悲之道。是名法藏。或微或顯。不越一心。心外無法。法外無物。千佛各具。不見其少。大悲通具。不見其多。此何以故。清淨海中。微塵刹土。佛身充滿。無有限域。天地日月。河山草木。飛走游泳。洪纖高下。有情無情。或出或沒。在佛身中。舉無外者。雖其手眼。至那由他。及無算數。亦不見余。況止一千。由此而觀。手眼同徧。於虛空界。不見一隻。亦猶契經。充塞宇宙。不覩一字。無體之體。無文之文。終日呈露。徧照十方。斂藏于密。初無一髮。苟以凡情。妄加度量。如刀割水。非狂則愚。金華居士。逢此勝緣。驢喜踊躍。記開成事。意有未盡。復說偈曰。

我聞善慧師。善巧度迷情。建立大機輪。中含三乘教。運行纔一周。功與持誦齊。後代踵遐軌。嚴飾日益勝。黃金暨丹砂。旃檀衆香等。合成大寶藏。湧現瀛海中。大龍負之出。天魔鬼神衆。手持刀劍具。護法禦不祥。苟一撼動之。循環不復停。光色聲香類。一一相奮軋。如談若空義。聞者得殊利。誠以寶輪轉。衆法與之俱。法轉心亦轉。頓悟在剎那。此以何因緣。乃獨尊閣之。膠執於一隅。森列衆星比。如如屹不動。曷以發羣機。

其於立法初。寧不稍乖戾。當知一切法。本來常寂靜。靜爲動所基。非靜動奚寄。動靜二俱泯。始不爲境轉。來升斯閣者。日見衆寶函。周遭逐心旋。不翅風雨疾。回視他轉輪。昭昭涵萬象。清淨若止水。毫髮不動搖。方知非動靜。不受有相攝。若人以相求。執燈入寶山。竭力若窮探。得一而遺十。紅日行中天。衆寶皆現前。一覽心目了。無有隱遁者。此豈有奇因。不爲相縛故。我今稽首禮。作此法藏偈。千佛爲證明。同歸大悲海。

明覺寺碑

四明有伽藍曰明覺者。其地在太白山陰。唐天復初。沙門居納。始縛庵廬。脩習禪觀。至宋某年。比丘某斥而大之。殿堂門廡。一如它浮屠之制。郡守張某爲請于朝。而畀以今額。元泰定間。寺僧厄於科繇之煩。悉以土田質於民間。寺事日廢。至元戊戌。僧子琦籍其步畝圍落之數。往告阿育王山象先與公曰。琦不敏。不足敬承先訓。使塔廟一一委諸草莽。人其謂我何。然而非神力不可以擲象。非定見不能以移山。古莫不然。今豈弗類。惟公儉以持己。誠以格人。格人易以集事。持己率以動物。合是二者。何廢之不興。何壞之不補。今敢以圖籍進。公其受之。言畢。胡跪作禮而退。當是時。敗屋數楹。頽然荒菅叢棘中。饑饉窮麗。後先嘯呼。百草涼烟。舉目淒斷。象先初頗難之。已而曰。人患志弗堅耳。苟堅矣。事豈有不可爲者邪。於是悉發其儲畜。市材僦工。剔彼蕨荒。土復燥剛。位仍面陽。自戊戌至于丙午。不十年間。咸如舊貫。土田質於民者。旣贖歸之。而新置之數。又倍於昔。仍令寺僧甲乙世主之。噫。何其能也。世之營建塔廟者。未必無其人。苟不售奇衒巧。以病夫民。則藉豪氓大賈出力而任之。所以事不難成。而功緒易見也。今象先不資衆因。不

動聲氣。成此勝域。偉特莊嚴。四輩之士。如登耆闍崛山。親觀如來五色相光。非其力之弘。見之疑。不足以與於斯也。此無他。由能信其所有。故能成其所無。是則信者入佛之門。建善之本也。勒諸貞石。以告後之人。尙知以信爲勗。相與嗣葺之。俾勿壞。象先台之臨海人。俗姓王氏。得度於雪窗光禪師。深通內學。其來請文者。則用晦熙上人也。系之以偈曰。

如來設教亦多種。建立塔廟乃其一。塔廟皆屬於有爲。於真實際無相涉。不知何以濟羣迷。耆闍崛山及諸處。重閣講堂無不具。儼然如來在會時。衆生貪著於五欲。紛紜膠葛不暫停。有如飛鳥投網中。其心在在難比喻。我佛重以慈憫故。建茲莊嚴妙勝域。所以奪妄欲。趨真。太白山陰降支隴。山川鬱蟠護靈氣。有一尊者飛錫至。結茅敷坐縛禪寂。後來繼者翕然聚。化爲寶坊矗天起。金碧晃輝曠林谷。鐘魚互答朝夕間。何期鞠爲狐兔區。遠近睨者增太息。阿育王山善知識。殷勤赴我桑門請。彈指頓開樓閣門。無有一物不現前。我聞成壞世間相。畢竟中有不壞者。曠大劫來至於今。無生無滅無增減。此爲毗盧法性門。佛與衆生同此入。光明照徹大千界。不分內外及中邊。我因造記說伽陀。以言語觀卽非是。

元莫月鼎傳碑

莫月鼎。諱起炎。湖州月河谿人。高祖儔。宋政和王辰進士第一。祖慶。父濛。連起爲顯官。月鼎生而秀朗。肌膚如玉雪。雙目有光射人。習科舉業。三試於有司。不利。乃絕去世故。從事於禪觀之學。脇不沾席者數年。已而諱道士服。更名沾乙。自號爲月鼎。入青城山丈人觀。見徐無極。受五雷之法。又聞南豐有鄒鐵壁者。

得王侍宸斬勘雷書。祕不傳。乃亟往求。委身童隸事之。會鄒病革。將遣去。月鼎拜且泣。具以實告。鄒驚嘆。卽以其書相授。於是月鼎召雷雨。破鬼魑。動與天合。雖嬉笑怒罵。皆若有神物從之者。寶祐戊午。浙河東大旱。馬廷鸞方守紹興。迎致月鼎。月鼎建壇場。瞑目按劍。呼雷神役之。俄天地晦冥。震霆一聲。大雨傾注。穆陵聞之。賜詩一章。謂其爲神仙云。元世祖至元己丑。遣御史中丞崔瑛求異人。江南物色獲之。見帝於灤京內殿。帝詔近侍持果殼觴之。時天色爽霽。帝曰。可聞雷否。月鼎對曰。可。卽取胡桃擲地。雷應聲而發。震撼殿庭。帝爲之改容。復命請雨。雨立至。如紹興時。帝大悅。賜以內府金縢。月鼎碎截之以濟寒簷者。帝疑其物微。因盛有所賚。亦不受。尋有旨俾掌道教事。月鼎以老耄辭。遂給驛南旋。益放於酒。無日不醉。醉輒白眼望天。陰飈翛翛起。衣袖間嘗與客飲西湖舟中。當赤日如火。客請假片雲覆之。月鼎笑捨果殼浮觴面。頃之。雲自湖畔起。翳于日下。蕃釐觀道士中秋方會飲。觴旣舉。有雲蔽月。久不解。月鼎時寓觀中。道士知其所爲。急召寘筵端。且謝過。月鼎以手指之。雲散如洗。山岷爲鬼物所憑。狂易不可制。遍索月鼎不值。忽遇諸酒肆。月鼎大罵。含酒喫之。暨歸。物怪已息。賣餅師積餅于筐。時被物竊去。月鼎召雷轟雲中。斬胡孫首投于前。市魁娶婦。道爲白猿精所攝。抵門。但空車焉。月鼎禹步。如有指麾狀。狂飈遽作。飄婦還舍。問之婦云。方在北高峯。不知何以至此也。月鼎陽狂避世。不妄與人接。然頗閔疾疢者。有來告急。或以蟹中黃篆符與之。或摘草木葉噓氣授之。無不立愈者。故咸以真官稱。真官謂其能主地上鬼神。其靈異之跡。士大夫多言之。不能盡載。歲庚寅。屬其徒王繼華曰。明年正月十又三日。將化於汝家。及期。瞑目而坐。

繼華問身後事。月鼎搖手曰。俟五事備可也。夜將半。風雲雷電雨交作。月鼎索筆書偈。泊然而逝。壽六拾九。繼華奉遺蛻葬于蘇之長洲。陳公鄉。去丹霞道院三里而近。月鼎所受侍宸諸書寶祕。一如鄒不輕授人。唯繼華及無涯潘氏得其傳餘。有求者。隨其器小大淺深。自撰符篆與之。亦多驗。繼華授張善淵。善淵授步宗浩。宗浩授周玄真。皆解狎雷致雨雲。而玄真尤號偉特。若行醮法。能使羣鸛回翔壇上云。史官曰。魯陽援戈而麾。日退三舍。鄒衍仰天而哭。六月降霜。夫以匹夫之微。精誠所格。而天且應之。況葆真之士乎。所謂葆真之士。其慮沖。其志靜。虛其神。凝以全。故其一語默。一吸噓。誠可嘯呼麾斥。鞭笞魑魅於指顧之間矣。嗚呼。此事然也。則夫有事周孔之學。以致中和之功者。其應神速。又爲何如哉。參天地而妙萬物。固宜有在也。世之人。胡不爾思。隨物變遷。至與人道弗類。其可悲也夫。抑亦可慨也夫。予嘗總脩元史。已類月鼎入釋老傳。或以爲涉於怪神止之。然予心竊有感也。復別書之。以示玄學者。

重建繩金寶塔院碑

南昌之城南。有佛刹曰千福。相傳唐天祐中。異僧惟一之所建也。當經營之初。發地得鐵函。四周金繩界道。中有古劍一。設利三百餘顆。青紅間錯。其光燁然。於是建寶塔。取設利藏焉。改千福爲繩金塔院。落成之日。燕桺檀香。香氣鬱結。空濛中。僧伽大士顯形於其上。正與塔輪相值。萬目咸覩。君子疑異僧蓋大士之幻化云。初郡多火災。堪輿家謂塔足以厭勝之。已而果驗。宋治平乙巳。知軍州事程公某。以其有關於民。最爲吉徵。鳩錢二十五萬脩之。紹興庚午。尙書張公某來佩郡符。復倡衆游葺之一旦。塔影倒現於治

工游氏家。上廣下銳。層級明朗。寶輪重蓋。一一具足。元至正壬寅。戎馬紛紜。院宇鞠爲樵爨。雖茲塔巋然獨存。瓴甓亦且摧剝殆盡。乙巳夏六月。院僧自貴。與弟子匡弘。同袍善慧。各抽衣孟之資。剋庫堂於東偏。日夕以興復爲己任。國朝洪武戊申夏四月。清泉蘭若僧道溟。與前三比丘。披伽黎衣。手執熏爐。向塔前發大弘願曰。惟塔廟之建。起信心而入菩提。今廢壞若是。不可以不圖。溟等誓盡今生爲之。惟威力加護焉。誓畢。持歷走民間。施者多應。其月癸丑。衆工皆興。趨附如蟻。忽有鉅甓自顛墜稠人中。咸無所損傷。又明日乙卯。五色光起塔間。融融熒熒。圍繞良久而歿。冬十一月某甲子。塔完。塔凡七層。層各六稜。環以峻宇。前敞小殿。以奉僧伽大士。欄檻堅緻。洞戶玲瓏。簷牙翬飛。寶鐸如語。觀者以爲帝釋天宮所造。化現人間。己酉春正月。道溟示寂。匡弘等嘆曰。院役其可不終事乎。益聚施者之財。於冬十有二月。造釋迦寶殿一所。搏土以肖三世諸佛。殿後復構屋三楹間。直達僧伽之殿。中墀曼殊師利普賢。觀自在三尊像莊嚴岩岫。從壁湧出。挾以兩廡。前至于三門。門內甃以方池。紺綠可鑑。一如大伽藍之制。訖功之日。則甲寅冬十一月某甲子也。惟我如來。弘開度門。樹塔立廟。所以使其見像起信。信爲一切功德母。萬善皆自此生。非徒聳觀瞻而已也。矧能助地形之勝。消弭災害。陰隲生民。廢而不興。是豈人情也哉。道溟之與三比丘。精進弗解。終能遂所志而後止。非其才有過人者。不致是也。匡弘等不遠千餘里來。請予記。因爲歷序其事。而係之以贊曰。

稽首大慈父。利益於羣生。塔婆之所建。種種諸方便。聳起霄漢間。有如蒼龍角。人有遙觀者。至誠皈命禮。

不待登伽藍已足攝憍慢。所以四大海無處不建立。異僧何國人杖錫來洪都。指地發鐵函。中有設利羅光耀奪人目。其數過三百。封緘重瘞之。樹塔鎮其上。四衆方作禮。香霧空濛中。乃見僧伽像。作彼慈憫相。身被鬱多羅。手執青楊枝。欲開甘露門。以解熱惱。故成壞雖相尋。神幻終不滅。影倒冶工家。下銳而上弘。化導於衆生。示以順逆。故忽遭戎馬。輿鞠爲樞。翳場巋然撼風雨。中有不壞者。溟等發弘願。誓加莊嚴力。煒煒五色光。出現于塔表。萬目皆瞻仰。以爲未曾有。施者如川至。不日告成功。欄楯互周匝。洞戶各軒敞。帝網日交參。寶珠仍絢爛。繪畫諸菩薩。以及天龍衆。擁護於後先。生憐若飛動。自茲彈指間。湧殿及崇閣。一一皆現前。鎮茲清淨域。福徧一切處。畢方不敢見。永無鬱攸孽。人見有爲迹。不知皆無爲。會事歸一心。無非無上道。我今作贊辭。筆下起樓閣。內有無縫塔。光覆大千界。一涉思惟間。卽墮外邪見。

重興太平萬壽禪寺碑銘

洪武七年七月二十四日。皇帝御武樓下。中書右丞相胡公惟庸。率百官晚朝。上若曰。太平府萬壽禪寺。宜復還浮屠氏。彼道家者流。當自造玄妙觀居之。先是有詔。江東諸州縣各留寺觀一區。以聚道釋之衆。餘皆罷斥。寺適在所斥之數。玄妙觀道士以觀基卑陋。而寺之室宇尙虛。擅假之以爲棲止之地。越十年。皇上知之。故特有是詔。於是縑流咸集。手持香華。望闕遙拜。以謝寵恩。旣退。復相與言曰。寺卽吳之化城。當吳之時。佛法雖至中國。而大江以南則無有也。赤烏中。康居沙門僧會實來。祈獲釋迦文佛眞身舍利。始創三寺。其二卽金陵之保寧。海鹽之金粟。其一卽今寺也。在郡治西北若干步。及宋武帝築凌歊臺於

黃山嘗幸寺中立爲二十八子院。度僧一千人。寺益增重。由唐以來尤多名僧。其清升者。築舍利塔。大戒壇。清風亭。李太白同季父陽冰來游。爲賦詩。亭中有升公湖上秀。燦然有辨才之句。縣令李玄則新造銅鐘。白又爲作銘。一時高風雅韻。固已照映古今矣。宋景德間。勅改化城爲萬壽。而安撫使張安國書其門額。自時厥後。明悟大師萬新來爲住持。當世名士如楊次公。郭功父。皆與萬新游。其倡酬之詩。至今人能誦之。元祐初。僧文耀進聖德頌六首。朝論嘉之。奏錫紫衣師號。建炎三年。寺燬於金兵。紹興□年。郡守郭偉因築州城。移寺於武雄營。其地去郡治之東若干步。重構之功。則慈濟大師蘊文也。繼蘊文而主寺事者。乾道元年。則法清併子院爲二十。而去其八。寶祐□年。則妙淨修放生池。鑿石架梁於其上。元大德元年。則善才創外三門。及重閣五楹間。嚴奉一大藏教。天歷二年。則喜聖建大雄調御之殿。重紀至正四年。則宗明鑄大鴻鐘。而覆以岑樓。惟茲蘭若。自吳至今。已歷一千二百有餘歲。名人輩出。後先經營。匪一朝夕。矧又遭逢有道之朝。尊崇象教。使旣廢而復興。吾儕敢不竭力上承德意。寺舊以甲乙相傳。子院尙存一十有八。盍若合爲一。更爲十分禪刹。請高行僧主之。言已。衆僧翕然同辭。走白於當塗縣曰。百福住山海巖智公。廣慈圓悟大師曇芳忠公。得法上首也。踐履無愧古人。願使居之。縣言之。府上之。儀曹儀曹達于中書。得報下如所請。海巖旣蒞事。勇於有爲。旣葺調御殿。重飾佛菩薩護法天王諸像。又建圓悟堂九楹間。改子院殿堂。作水陸梵變。修內外三門。築周垣三百六十餘丈。其用功歲月。則自七年之冬。以至十年之秋云。海巖以成之爲不易也。命道證妙期來徵予記。予以年耄辭。而天界大禪師渤公。及虛白杲

公力爲之請。乃作而言曰。世降道微。斯民益難治。頑嚚狡狂。日接踵而生。非西方大聖人演爲果報之說。豈易懾其非心哉。柳子厚所謂陰翊王度者是已。歷代帝王敬恭匪懈。而聖世爲尤隆。蓋以此也。況萬壽爲一郡之首刹。海巖與其徒殫志畢慮。唯恐有廢墜。又援荆國王文公蔣山故事。合諸子院而爲一。亦可謂之賢矣。雖然。有成有壞。世間相耳。毗盧樓閣。不離世間。不卽世間。斯得萬劫而長存者。善學佛者又當於此求之。銘曰。

像法東流。達于真丹。赫兮焯焯。如日行天。大江之南。何獨不照。神師實求。敷其化導。精誠上通。籲之益堅。設利忽降。有聲鏗然。啓大伽藍。如鼎斯峙。茲惟化城。表法攸寄。背孫涉劉。大駕幸臨。翠華鸞旂。焜燿叢林。唐宋之間。名縉輩出。丕建法幢。爲世楷則。薦紳艷之。投分惟勤。光華所及。五色成文。高風雅韻。照映今古。人天所瞻。如到寶所。泰運方新。室廬尙虛。孰意鵲巢。而鳩來居。皇明照燭。洞見毫髮。詔下九天。還其故物。龍象駿奔。有嘆有吁。自非帝力。奚能致斯。乃鳩乃功。乃萃乃積。精白一心。以承休德。夷者崇之。亂者飾之。缺者完之。仆者植之。棟宇翬飛。丹雘藻麗。兜率天宮。來移人世。有鐘鐺鐺。有鼓龐龐。說法于堂。其聲孔揚。其聲孔揚。黑白聳聽。結習皆空。各正性命。惟皇御歷。手執金輪。與佛同仁。覆簾無垠。太史造銘。贊揚帝德。鑲諸堅珉。昭示無極。

蘇州萬壽禪寺重構佛殿碑

蘇之長洲東北二里。萬壽報恩光孝禪寺在焉。初。晉義熙中。有沙門曰法愔。自西域至中夏。與慧遠法師

結社廬山已而來蘇以念佛三昧化導有情。蘇人翕然歸之。爲建淨壽院。梁時更名安國。唐長壽二年。又更名長壽。尋毀于兵。吳越錢氏有國中吳軍節度使錢文奉重作之。又更名安國。長吳壽禪院。始易禪僧明彥主之。宋大中祥符二年。丁晉公爲奏改爲萬壽。崇寧二年。詔加崇寧於萬壽之上。政和初。又更名天寧。紹興七年。復詔更今額。爲徽宗薦嚴之所。元至正末。天下大亂。寺爲兵所焚。羣僧散走。鞠爲樵翳之場。國朝洪武癸丑。蒲圻魏君觀來爲郡。周視廢基。蹙額而言曰。是刹之廢。不得名浮屠不足以起之。行中禪師仁公乃寂照和上世。適今住虎丘。德涵道融堪爲人天師。且兼通儒家經。發爲辭章。嚴簡而有法。內外之學雙至。中興之責庶其在是乎。遣使者致書幣。凡三往而後應之。視其寢室。則牀第蔑如也。稽其穀粟。則盎無斗儲也。訊其執役。則童隸無有也。師泊然獨居。若享萬鍾之祿者。曾未幾何。僧之散者復還。遠近清修士魚貫而來。有饋食者。有供三衣者。有施黃白金者。禪師曰可矣。戒左右重構大雄殿五楹。間鑿石于山。市材于江。陶瓦于郊。工者奏技。壯者獻力。鞠明究曠。不督而集。四阿有嚴。若暈斯飛。丹雘絢爛。眩人心目。僱工於甲寅春二月。至乙卯冬十月。厥事告成。禪師太息曰。寺之凡役。殿爲巨。殿旣成。門廡堂室當易爲耳。吾耄矣。宜選春秋強盛者繼之。禪師乃退居松林蘭若。勤舊合輿議。延瑩中。璫公嗣其席。璫公嘗請業禪師。不復固辭。乃走吳江水月廢刹。輦致三世如來像。安奉殿中。觀者起敬。璫公晝夜孳孳。將次第成禪師之志。復來請文以示後之人。誠可謂賢也已。嗚呼。大千界中。不離一念。建治銷毀。隨感而形。昔也茲刹。付之虐燄。化樓觀而爲灰燼。果誰使之哉。此一念也。今也翦翳剔荒。變瓦礫而成梵宮。又孰爲之哉。