

金鼓洞誌

嘉慶丁卯開雕

光緒己卯重梓

序

杭郡道觀之有志莫古於餘杭大滌洞之洞霄宮編於宋末本山隱士鄧牧心而集於元初本山道士孟集虛然宮壇剏於漢之元封觀宇構於唐之宏道而又有武肅錢王之改建南宋高宗之重修其爲制也甚鉅加以高孝兩朝之臨幸唐宋名賢之碑記名臣大儒之提舉列仙高道之著蹟文獻遞嬗照耀名山故其爲志也道藏列於編

四庫全書著於錄爲千秋不朽之鉅製今金鼓洞之

金彭志序

鶴林道院也不過一瓢一笠之所棲託其巖洞屋宇山川人物不及洞霄千百之一且洞霄自漢武迄宋末厯千六百餘年之久而鶴林之興厯歲又不過洞霄二十之一然則欲以作志與鄧孟二家並埒豈非培塿之比附於泰岱哉欽惟

高宗純皇帝駐蹕棲霞

天章寵賁由是窮巖煥彩寒谷生輝旣不可無紀載至於仙踪屢降靈異疊彰亦不可使湮沒爰就見聞所及草創一編成書八卷

御製詩章恭載卷首爲山九仞庶幾一簣昔洞霄未有
圖志先有唐子霞之真境錄茲編得無類是乎
圖志自元迄今又閱五百餘年文藻仿其例爲
續編十二卷刊附鄧志之末今鶴林住山張鍊
師亦援是爲請願宏而緣集爲常住計久遠嘉
其志不可諉也爰手錄而歸之俾質之高賢增
審焉

嘉慶十二年歲次丙寅四月己巳朔朱文藻序
時年七十有二

金彭澤志序

金鼓洞志序

棲霞嶺畔巖壑幽深烏石山中林巒向背杜光
庭洞天福地幾費冥搜郭文舉筇杖芒鞋頻來
延憩千秋白石猶積餘糧一塢青芝尙含夙露
若乃表裏翠靄左右碧岑白雲晴飛紫霞夕斂
松風起於屋上竹影交於座間林空而藥鳥爭
鳴雨過而丹材競發何年瑤草香到庭除是處
仙桃開殘春夏加以摩崖紀歲刻樹留名不借
痕青行牖狀古醉吟客去紛披苔葉之文羽化
人歸爛漫榴皮之字靈泉穴出總是天漿峭壁

窪分長流石髓況復

天章炳耀

奎藻淋漓鐫以文瑤藏諸絳室熊光燭漢仙雲捧日
而彌輝瑞氣干霄馴鶴翔風而不下豈直芝宮
菌閣瓢笠徜徉寧惟玉柱銀房煙霞供奉凡此
琳宮之深閼皆闢瑤席之興衰苟非溯厥源流
詳其建置則湖山逸事未免異同仙佛遺踪還
多闕失鍊師張復純饜飫丹經融通圭旨述舊
聞於既往綿盛構於後來疏櫳清簟延接名流
茗椀爐香發揚高致遂使丹厓碧嶂咸歸玉笈

之辭石筍砂牀盡煥珠綃之色予也三年留滯
幾度登臨嶺黛侵衣松聲在夢新編輯就疑分
林屋之書故陟流傳勝讀華陽之志爰爲隍引
用表鸞栖

嘉慶丁卯九月上瀚吳郡潘世恩序

金鼓洞志目錄

卷首

恭錄

御製

卷一

仙蹟

卷二

山水
上
前有圖

卷三

山水
下

卷四

院宇
前有圖
院產
院規

卷五

鄰庵

卷六

致祖

卷七

法嗣

卷八

外紀

金鼓洞志卷首

恭錄

御製

金鼓洞

高宗純皇帝御製金鼓洞詩 乾隆十六年

棲霞嶺迤西嵌壁多崖洞是閒名金鼓壯哉特異眾
武穆孤墳近惜未中興宋所恨議和行敵人反閒縱
山林思作氣高孝獨無慟過祠留句曾撫畫興懷重
御製金鼓洞詩 乾隆四十五年

深沈洞穴鎮龍從異響常因吼謾風武穆孤墳近其

金鼓洞志卷首

下至今金鼓氣猶雄

棲霞嶺

御製過棲霞嶺詩 乾隆二十二年

龍洞幾盤度雲洞清溪一道出桃溪棲霞自在金陵
表假借誰教此處題

御製過棲霞嶺詩 乾隆二十七年

蔚若烘曦頰且浮峯高自合有霞留由來名象公天
下何必拘墟說潤州

御製過棲霞嶺詩 乾隆四十五年

嶺上多桃樹春來燦若霞過之適此日棲則付誰家

那禁溪流片

嶺下有水名桃溪

卽看林綴葩迴輿問僧紹

齊明

僧紹隱居江南攝山後因其宅爲棲霞寺

南北定何差

紫雲洞

御製紫雲洞詩

乾隆十六年

窈窕紫雲洞聞在葛嶺西琤瑋乳竇水流出是桃溪

御製紫雲洞作詩

乾隆二十二年

昔向畫中讀今從畫裏游是日頗暄熱入洞涼風颭棲霞待舉步黃龍漫迴頭非我屢航咏率以記異郵

御賜紫雲洞額

乾隆二十二年

法雲常住

御製題紫雲洞詩

乾隆二十七年

纔別黃龍到紫雲春山膚寸正氤氲連岡誰識東西
洞求氣全詮九五文似此宜居易博士如何都屬佛
聲聞今將復古誠難矣且自因民意所欣

御製紫雲洞口號詩

乾隆三十年

春暄攀陟汗流漿牝洞入纔迫體涼卻上丹梯不數
武轉溫仍欲換衣裳

御製紫雲洞詩

乾隆四十五年

黃龍帶左棲霞右牝洞居然據路中未可鳴鞭過弗
入春風坐似拂秋風

黃龍洞

御製題黃龍洞詩 乾隆二十二年

欲攬棲霞峯取道黃龍洞雲根殊峭犄有泉出嵌孔
云昔僧慧開卓錫處所湧因移吳興名名此山龍從
攀陟窮其幽林樹紛鬱蓊千年紫藤花穗穗風吹動
天池方半畝印月不可攏月卽太古鏡池卽丹砂湏
宜置忘世人邱索書數種不出戶庭讀柰予去倥偬
御製黃龍石佛詩 乾隆二十二年

誰施月斧開山石相好莊嚴調御人倚壁卻看飛四
柱眞成一笠蓋金身

御賜黃龍洞額

乾隆二十二年

黃山積翠

御製遊黃龍洞詩

乾隆二十七年

遵陸後湖邊湖山名勝連雖無暇接應儘有喜周旋
嵌洞教雲護披筠得逕穿慧開卓錫處今尙湧清泉

御製黃龍古佛贊

乾隆二十七年

西湖之上北山之陰有石巖峯有洞深沈我聞如是
佛無今古偶然游戲巖壑與處莊嚴相好現此半身
那半弗欠全主全賓尋勝瞻禮調御丈夫默而識之
設色爲圖和闡貢玉按圖精琢是同是異一大圓覺

日毘婆尸曰釋迦文無可不可稽首慈雲
遊黃龍禮石洞古佛默識而歸於舟次敬寫相好一
日便成和闐貢玉適至卽命按圖鑿相以爲妙蓮華
室清供太小同異玉堅石脆吾將以金剛四句槩之
又是山之陽復有所謂石佛寺者誌稱思淨鑿石爲
半身像亦祇滿月面而非半身因並誌之

御製游黃龍洞詩 乾隆三十年

舊識山陰路重尋春仲天樹藤他作體巖井淨爲娟
護逕饒修竹繞階泌冷泉曾經圖丈六
洞有石佛像
此親圖其像成幀系贊
丈六祇如然
裝池並命摹勒石壁

御製黃龍洞詩

乾隆四十五年

山陽迤邐至山陰古洞黃龍此重去聲尋巒谷峭閒步

由迴竹松深處望延深依然石佛禮當面何有金經

悟入心移自吳興慧開創見西徒遙題句罷登臨宋

祐閒有僧慧開初說法于吳興之黃龍山後卓錫于

此洞因得名洞中石佛高二丈許相傳即慧開所鑿

吳興雖有慧開古跡今既

罷吳興之行僅惟遙詠耳
御製黃龍洞詠古詩
乾隆四十九年

吳興黃龍山慧開聚禪侶後卓錫斯洞因得名同舉

其事在淳祐武林正偏處燕堂守江介象教移佛宇

理宗誠何心徒傳講學語設問應循名實志金之府

金鼓洞志卷一

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

仙蹟

道院有仙蹟二一日呂祖畫像一日飛來野鶴
題字其所繇來並詳卷中道院自有此二蹟鶴
林之名始盛著於時護法雲集迥異剏興之日
矣二蹟石本皆依眞蹟敬摹縮本冠於前俾道
俗展覽竦然起敬有以啟其瞻仰之志云

呂祖畫象

弟子劉息田敬摹

畫像題跋

予佐南康之三年仙臺觀道士吳常清示余山人圖
且言昔回山人爲道人斗笠拄杖來寓觀中道士鄧
君遇之甚至閱三年山人逝去葬西山下後有如山
人者復來物色其人指所葬地發之但存白石一雙
隨化雙鶴飛去其後有持是圖來售劉道士得之遂
以爲徵傳爲山中寶兵燹之餘存而不壞俾予識之
夫幻仙之說奇怪不一非是不足以驚駭羣俗也因
爲志其言如此并爲詩云南康城外仙臺觀時有仙
人此地游白鶴一雙飛去後至今遺像在丹邱洪武

元年歲在戊申四月十七日浙東吳德基書

布袍艸笠竹根冠故遣清標與世看謁帝有時旋斗
極尋仙幾度到星壇山中猶護燒丹井天上曾聞下
玉棺待得碧桃千樹種看花從爾借飛翰江表王沂
敬題

白雲朝頂上甘露漉須彌董其昌敬題

讀書識公心披圖識君面愧非三生人今日重相見
張宗衡敬題

一瓢一笠懸手澤髣髴神遊空八極清風明月百代
閒影落江湖誰不識雲閒八十三叟陸應陽題

呂仙之名常存宇宙而不見其人呂仙之像常形圖畫而不得其真真者惟出自呂仙之筆然後有無窮之變幻握一錢挂一瓢披一笠亦出化亦入神而其藏於大庾孫公之家也非有仙人氣骨者何以能世世保護而不使流落於風塵華亭何三畏敬題

負笠懸瓢非叟非叟此大庾孫氏之家藏而寫像出純陽之手吾何以知爲呂公曰手握一錢上口下口眉道人陳繼儒贊天啟癸亥閏小春十四日書

無端幻化影猶傳姓氏闔藏手一錢若向癡人休說夢漫從紙上認神仙天啟癸亥長至日王陞敬題

出沒變化神仙之常而獨此翁六合內外將翔將翔
一笠隱形一錢隱姓覲面肖真是仙中仙聖中聖見
之者有緣供之者吉祥宜大庾之孫人載德而世襲
慶天啟甲子元旦黃廷鳳敬題

曉起披圖禮上眞煙霞色相迴含神未論射卜窺名
字覲面承參意已新天啟甲子元日錢龍錫拜書
是像爲回仙自寫蓋先大夫印池府君得之外祖武
昌太守鶴庵王公以授予兄弟者其所從來甚異而
丰骨亦於人間傳本不同眞仙筆也予佐郡雲閒攜
奉供養一時諸名公見者生大懽喜因求題咏珍之

什襲并勒石署中以垂永久云時天啟四年甲子仲
春大庾孫應崑叔原甫謹識

竹爲冠藤爲笠葫蘆之中藏粟粒鬚磔蝟衣碎鶉箇
中覲露是全身一文錢捏在手字樣分明隱雙口神
落落形蕭蕭仙筆不用丹青描武昌守僭州牧流傳
諸子迨爾叔像留庾不留松思慕賢侯對呂翁天啟
甲子夏五月十有八日爲叔原使君題贊甄胄錢希
言

太陽移在月明中仙子謂是我家風呂翁垂憫世蒙
蒙爲拈月象示丹同外實內虛虛爲宗虛能生一二

三從周環變化九轉終便翻筋陡出塵籠此是殷勤
寫像衷金光炯炯猶炳空呵護神龍百萬叢靈唯兩
口爲標翁又何論竹冠赤腳身飄蓬天啟甲子夏雲
閒弟子李叔春敬題

化導羣品大闡仙風喜予小子後來重逢宏光元年
梅關陳淳敬題

禮像飄然俗思遷爭知大道豈難傳黃芽白雪身中
鼎太液靈根心上田未向源頭尋活水空來洞口謁
眞仙眼前名利如何樣試翫回公手內錢枳園吳泐
敬題

竹冠在首一錢在手回道人相若無若有何處認雲
房眞派頂上醍醐翻北斗道末吳爾成敬贊

飄然物外超然寰中瞻崇有相來去無踪吾無以名
總屬神通陳時泰敬題

呂仙翁自寫像頗著神異士大夫詳言之予承乏南
安時孫比部游美公會以相示此孫氏天球琬琰也
垂二十年叔原使君來佐吾郡因以仙墨勒石衙齋
俾松人咸遂瞻禮之願予謂使君惠政頌在四履瞻
禮仙翁其卽瞻禮使君乎予媿凡骨而一再寓目豈
唯仙翁之佑亦卽使君之佑徐元暘盥手書

金鼓洞志卷一

五

當時一再來肉眼渾莫識影留數百年靈光猶甚液
隨身瓢笠懸明示江湖客本爲不住形何處覓踪跡
見月指未忘覲面千里隔夙聞大庾嶺嵯峨神仙宅
至寶歸名家賞鑒越尋格紙上故如生人間亦屢謫
同是點丹手赤松伴黃石胡開文敬書乾隆壬戌仲
秋雲閒弟子葉一盟供奉金鼓洞之雲水閣

手握一金錢分明是地天化生惟者箇指出妙中元
乾隆庚辰歲秋八月朔日弟子李芳敬題

脩然瓢笠寓塵埃頰上三毫手自栽吐死吞生存正
氣風行雲臥本天才幻形偶聽廬山瀑託跡長看庾

嶺梅留得一錢傳隱示道人嘉號本名回芒山汪皋
鶴敬題

祖師妙相人閒敬奉者滋盛未有如此幘之天形道
貌令人見而敬慕且翛然起出塵之思者也此像出
自南康幘首所記事蹟頗晰迨乾隆壬戌年始歸金
鼓洞供奉厥後屢見靈異予數遊山中邂逅天一蔡
師迺獲式瞻道範特慮夫歲月綦深絹素易損恐遂
煙雲化去用是指資壽之堅珉永作洞天勝蹟并所
藏仙師題名拓本重摹於碑陰並傳不朽云乾隆戊
申孟春月錢塘弟子何肇鎬拜題

右畫像題跋字蹟並已摹勒上石

夙聞聖像神馳太清肅容瞻禮如接欽明窮理盡性
儒仙異名爲名教法爲元關型鎮紫龍而萬古小子
敢永矢勿諉而聊以識夫景仰之誠乾隆丙申三月
二十有八日錢塘後學張文煥薰沐再拜敬題

乾隆五十七年歲次壬子四月十日奉道弟子王文
治與門人高雲敬瞻於金鼓洞丈室中并記

眞蹟供奉大庾孫氏此吳彪臨本畫筆亦佳董思白
陳眉公諸名家題識皆出傳寫同日又記文治
向聞武林金鼓洞有回仙自寫眞像每欲拜瞻未果

乙卯夏重過武林方能頂禮始知爲吳文山摹本夢
樓太史題爲畫筆亦佳董思白陳眉公諸名家皆出
傳寫然其用筆超妙無一點塵埃氣自足肅瞻起敬
也回仙嘗自云道人按指海印發光則於大千世界
皆同普照皆當供養況復從仙筆所摹之眞像哉但
其舊龕隘暗頂禮者不能瞻仰如去之又恐爲塵汗
因倩友人入粵購得玻瓈一片與神軸相當重作新
龕供養既可丕爲塵汗而頂禮者並得悉瞻於回仙
自寫像以示人之意當亦不悖云嘉慶五年歲次庚
申孟夏之吉奉道弟子楊思永謹識

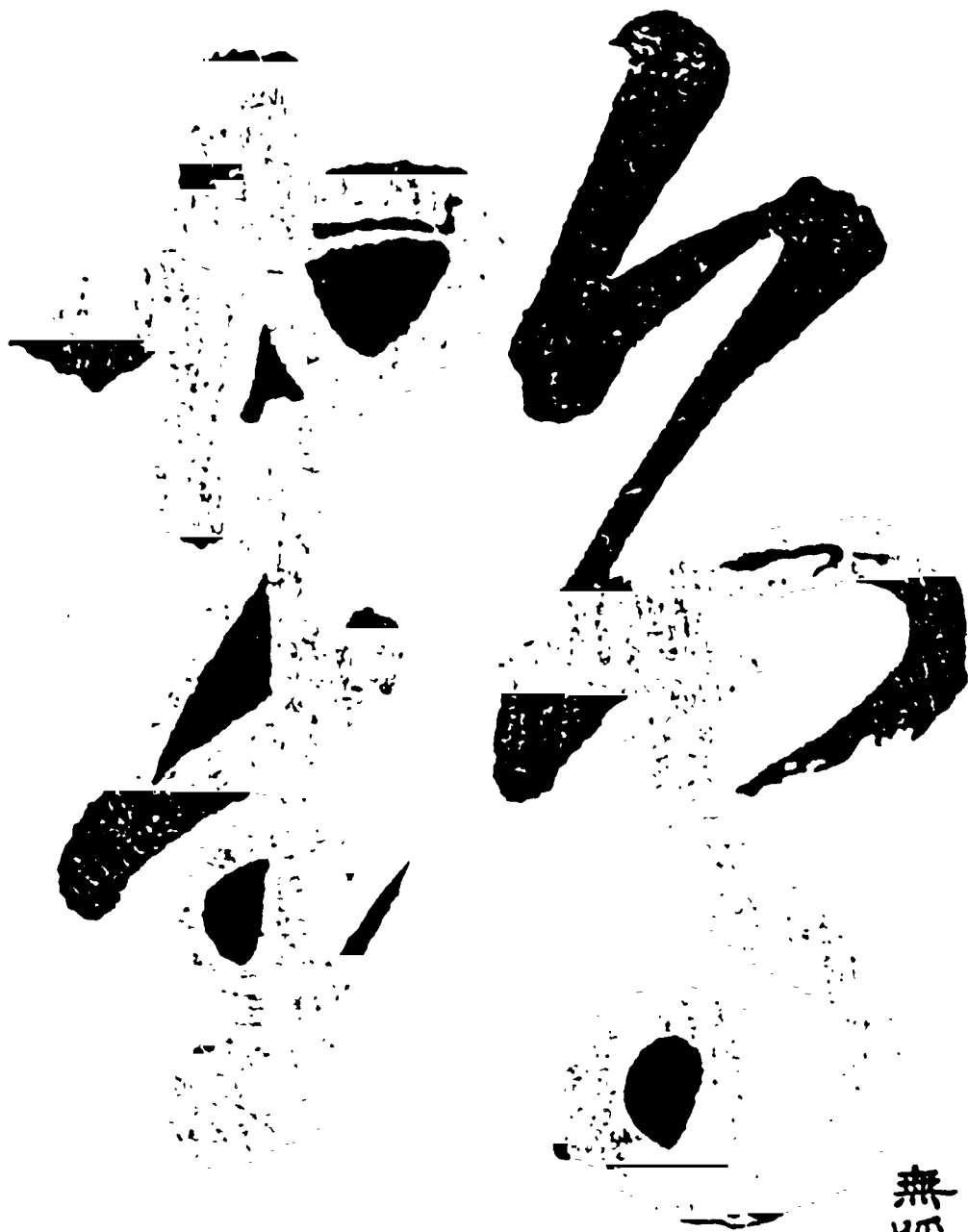
嘉慶甲子二月三日余謁陳豫鍾樊學誠金鳳翥梁學昌湯禮祥李吉徵敬觀

右題跋五段題于畫像之邊幅皆立石以後所題故未入石

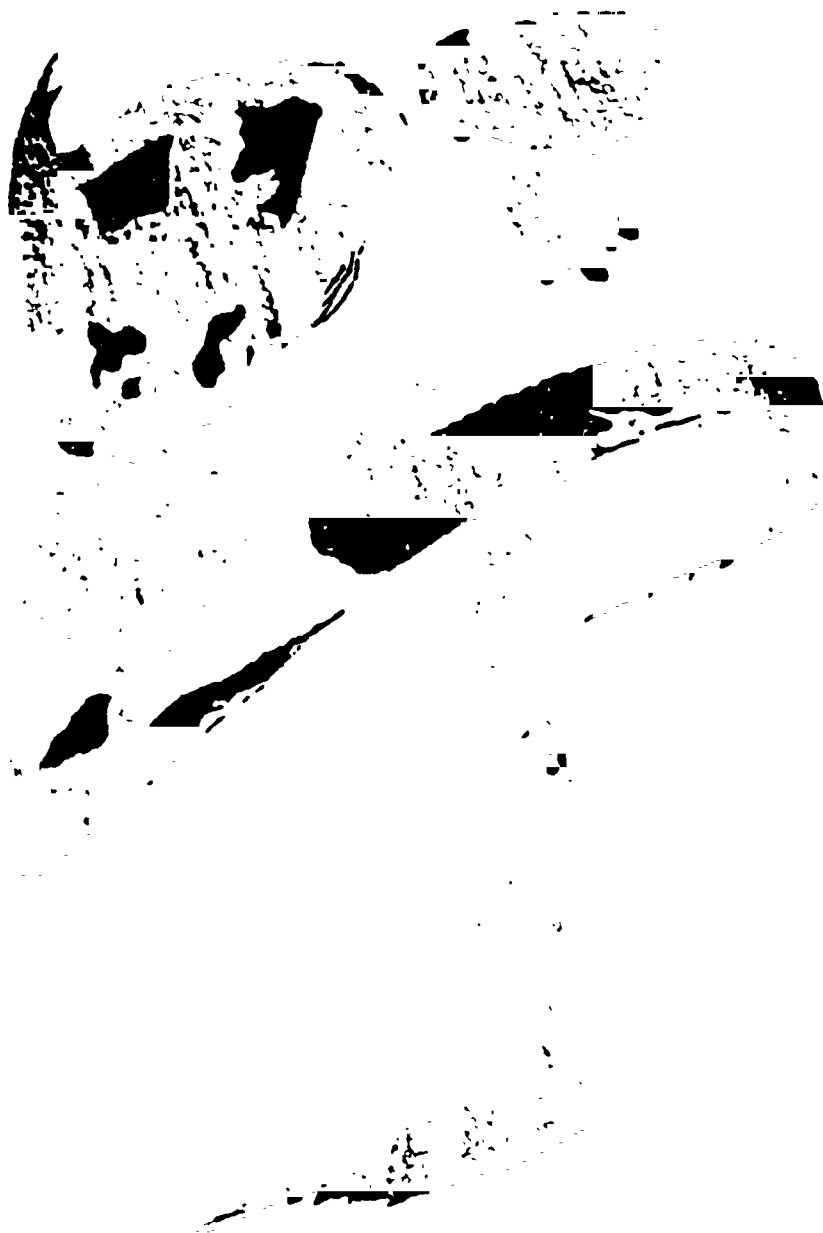
按呂祖畫像舊傳呂祖所自畫不言畫於何處或是乩筆抑是化爲道人而畫之者最初洪武元年吳德基見於南臺觀云有人持售劉道士得之則其圖在明以前其後歸於大庾孫印池家孫得之武昌太守王鶴庵傳其子叔原其時爲天啟甲子則自洪武戊申至天啟甲子相距

二百五十六年不知因何仙臺觀道士不能守
爲王鶴庵所得而傳其壻孫印池也孫叔原佐
守松江攜以入署一時名人聚觀故多題識因
以眞蹟勒石署中自是松郡有石本矣自天啟
甲子至乾隆壬戌相距又一百十九年雲閒葉
一盟遂以此本供奉金鼓洞題稱吳彪敬寫蓋
是重摹仙臺觀本據王夢樓先生跋則謂思翁
眉公等跋皆是傳寫然不詳吳彪重摹歲月而
葉一盟是雲閒人則亦在松郡重摹其原本殆
仍爲大庾孫氏所藏矣吳彪摹者是絹本高五

尺廣二尺五寸董陳二跋是傳寫則凡與董陳同時所題者皆是傳寫可知然亦有真蹟在內畫軸送到之先一日相傳有道人狀貌與畫像相同來山化齋留之一宿次日像至而道人不知所往矣像爲院中所敬奉舊供一龕于雲水閣中湯君思永以玻瓈飾龕瞻禮者得諦觀全像矣

無
隱
敬
陰
縮
本

221 1000 100 22.1

飛來野鶴題跋

乾隆歲辛丑七月十三日同津上人華乾居士過金鼓洞鶴林道院訪天一蔡煉師時暑氣未闌秋日猶永師爲設松花餅蔬飯食餘各告歸方出洞門見東壁左行大書四字墨瀋淋漓體勢飛動其相嗟賞以爲非塵外高人不能作此昔吳興沈東老曾遇回道人以榴皮題壁東坡居士皆爲和詩今光凡俗不能表彰妙蹟幸有修行三大士夙具勝緣同遇此會又斯院靈異甚多今茲所見更非偶然爰命付之摹勒留

示方來并附綴數語以爲道流奇賞云爾詞泉
居士顧光識秋室居士余集書居士丁宗海宗
濬敬立

右飛來野鶴四大字各徑一尺二寸飛白草
書左行顧跋正書亦左行先摹刻木榜懸於
呂祖殿楣間後摹勒上石

西湖金鼓洞鶴林道院北山之幽絕處也向供
奉呂祖真像常著靈蹟乾隆辛丑秋閒吾鄉顧
涑園先生訪道友於是院出見黝壁上大書飛
來野鶴四字其書自左而右筆勢跳躑墨瀟隱

隱似未乾者一時同觀之人咸擬爲呂祖戲題
之筆先生爲余述之如此余謂是地境幽路僻
絕少行踪且字勢飄飄有凌雲氣決非食人閒
烟火所能者其爲仙筆可斷不疑也嘉慶乙丑
之夏山舟梁同書書

憶自壬戌之秋余有粵東藩使之行自雲間取
道武林過金鼓洞東壁見此筆致飛舞絕異凡
俗骨格余諦視不能遽去雖去猶忽忽神遇之
比量移白門歲再周於茲矣友人持搨本來古
跡依然恍置身西泠洞壁展卷移情不可謂非

文字之因緣也嘉慶乙丑穀雨前五日合河康
基田書

神仙之說非無稽飛雲馭電騎虹霓得丹則靈
否則死道傳七祖留金鑑我來扣洞日旁午風
號空谷如金鼓下有幽潭不測深入口清泉甘
似乳壁上石碣秋苔濕野鶴飛來留筆蹟前八年
畫閉門壁上忽書飛來野鶴四大字墨元氣淋
汁猶濕識者謂是呂翁降神真筆也

漓墨瀋新風流萬古人膾炙道士導我觀畫像
昔傳有一老人至洞赴齋而去次日有客飄然
持一畫軸相遺展視之卽赴齋老人像也飄然
瓢笠精神暢一錢在手意難參仙像手錢癡人說

夢徒相向山月高錢塘潮笛聲喚起東海鼃邯鄲之枕咸陽刀英雄名士仙而豪口中滴滴流春糟醉揮百篇驚同曹千劫萬劫如一朝噫嘻乎千劫萬劫如一朝

余承乏武林日形碌碌每於岳墳之後山有洞曰金鼓遇風雨之夕內聞金鼓之音洞中奉呂純陽祖師時著靈異辛亥中秋後同人扣洞訪之得二奇焉歸作長歌以記并書贈凝虛老鍊師證可九溪十八澗居士如皋徐觀政敬題

右俱墨蹟裝軸珍藏外題箋並錄於後

飛來野鶴四字讚

吳錫麒

樓空鶴去天空鶴飛青山待久白雲同歸月上
留影風來刷衣酒杯未落豪翰誰揮鸞鳳泊
霧結煙霏焦山舊跡記我巖扉斜陽響榻江聲
逼磯壽無紀極銘乎庶幾

飛來野鶴歌

徐 鉞

回仙亦是書中仙筆跡往往留塵寰昔年騎鶴
出蓬島翔風萬里來湖山湖上酒家好題壁主
人不若東老賢北山之北鶴可駐仙禽斂翼長
松巔院牆新築苔未蝕分明一幅由拳牋金壺

墨汁不須醺榴皮作字素所便憑空書罷一長
嘯飛來野鶴仍飛還此事傳聞滿城裏紛紛來
看人摩肩評量的是呂翁體其法乃在鍾王閒
字痕非黑亦非白晶光閃爍秋雲連大圍徑尺
字軒翥如觀野鶴摩青天道人不容剗治疾摹
爲榜額今高懸閣中更有瓢笠像鬚眉欲動神
宛然此書此畫兩活潑尙愁變化隨雲煙

遊金鼓洞觀石刻飛來野鶴詩 潘 眉

石骨不解藏螭妍何爲姓氏紛剗鐫當時已被
過者嗤定知不入金石編好名卻笑回道入飛

行來自辛丑年鶴翎刷剔書壁窠墨與石翠相
新鮮我前但訪紫雲洞今始來尋金果泉空山
無人綠陰滿洞壑幽峭飛秋煙相逢道士張伯
雨謂住持張健修一枝石竹紅嬈娟著書欲仿洞霄志
清修合證真靈篇居世每生出世想入山能結
住山緣入山出山人不知安知我輩非飛仙

仙書石蹟詩

張椿年

四字傳仙跡曾聞降鶴翎龍蛇盤妙畫風雨助
精靈摹勒傳貞石珍藏覆短亭隨人說真贋勝
事永千齡

徐易奇

颯颯秋風墮鶴翎書成四字感仙靈
光明月露機無滯天矯雲龍勢不停
好手鉤摹鐫巨石誠心崇奉列中庭
度人願大游人世對此誰能夢境醒

樓師望

勝境仙常至留題示後人閒情同野鶴
此地可棲真

僧禪一

遊戲人間呂祖師飛來野鶴字淋漓
一枝健筆

凌雲勢王右軍書不足奇

仙書蹟詩次徐卦田韻

葉均

千年元鶴墮修翎束管揮成字亦靈真跡不因
頑石晦仙踪卻共野雲停長風謾謾來三徑清
磬琅琅奏一庭爲問當年持贈後幾人塵夢可
能醒

附攷靈石寺呂翁書詩仙蹟

咸淳臨安志靈石寺山屋有六言詩一首曰南
塢數回泉石西峯幾疊煙雲登攜孰與爲侶顏
寓李甲蕭耘老僧言昔年有道人四輩來乞食

是時午齋已過拒而不與一客取筆題此詩其
後有好事者尋繹之曰首句寓呂字次句爲洞
字又次爲賓字下句三人姓名是呂翁與之俱
來必皆仙也乾道四年三月予同三館之士至
彼見其字乃倒書於椽閒頗有似李北海

按呂翁書詩倒書椽閒與飛來野鶴之左書
者同例靈石寺非道院呂翁且留詩以記仙
蹟院中虔奉呂祖已久則翁之留蹟尙復何
疑論者可以釋然矣

金鼓洞志卷一終

樓震鎮北諸勝圖

棲霞嶺北諸勝圖

卷之二十一

北

南

嶺北大路

白沙泉

泉亭

土庫

范家壩

初陽台

葛嶺

黃龍洞

無門洞

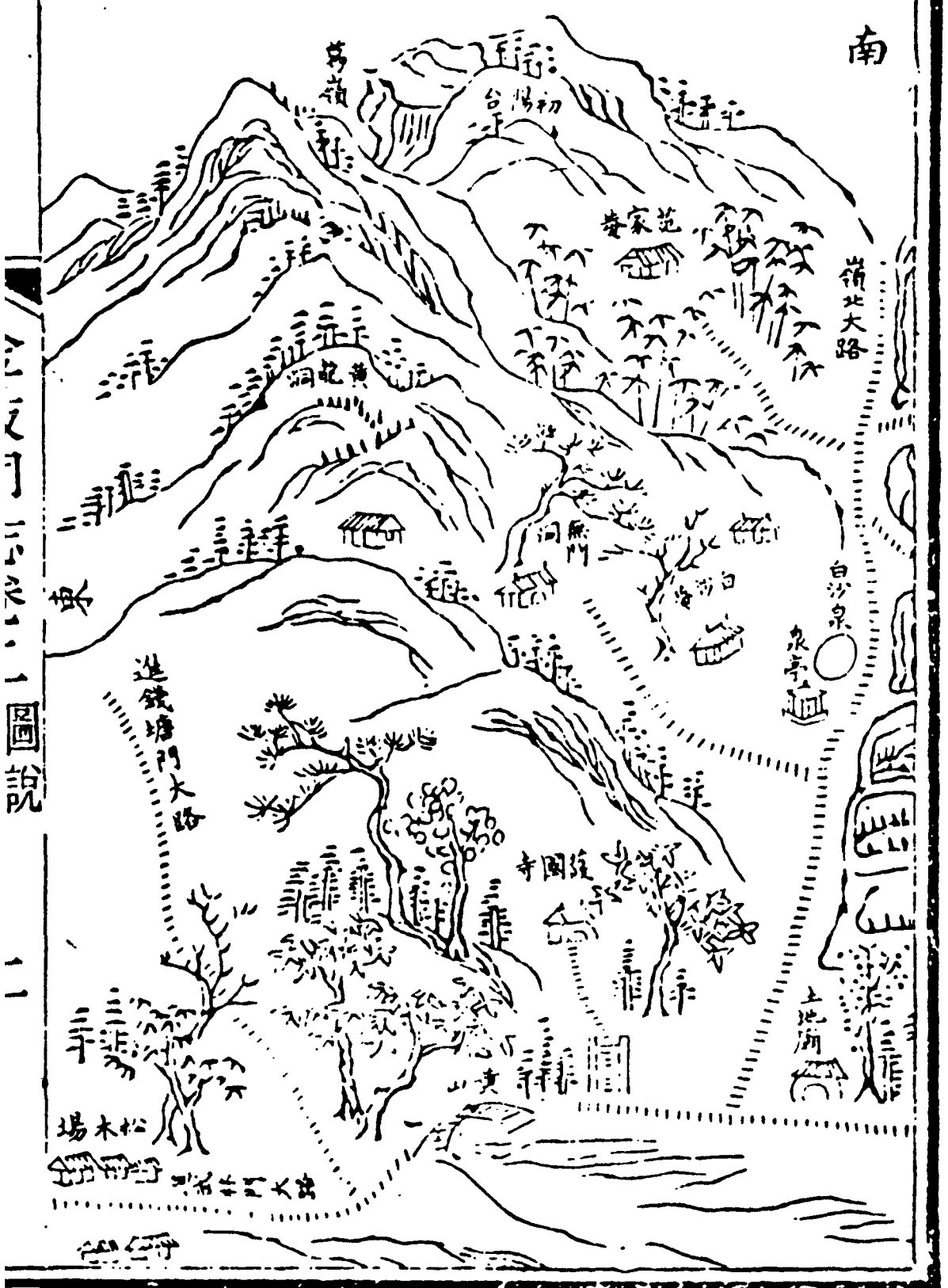
蓮花寺

進鏡塘門大路

松木場

圖說

一

棲霞嶺北諸勝圖說

棲霞嶺南自岳王墳廟大路上嶺度嶺而北則大路直下與自東而西之平路合東南自錢塘門經石塔迤北折而西東自武林門經松木場折而西至黃山橋大路直西而達青枝塢未及半臨路有土地廟卽上嶺大路也未至土地廟臨路面北有坊曰護國寺至寺盤小徑東南上山腰爲黃龍洞迤東一帶爲埽帚臨山寺達上嶺大路由東南爲無門洞大路南東爲白沙泉泉上有亭亭旁爲白沙庵再南爲石家庵路西

爲蝙蝠洞再向南新甃石路折而西爲雲岫庵
庵西卽鶴林道院也由道院出玉皇閣後小門
取微徑而行有歸雲洞洞西有茅篷由歸雲洞
取窄徑東北折而下爲懶雲窩由雲岫庵東爲
忠蔭庵南爲紫雲洞再南爲棲霞洞妙智庵下
爲靜逸庵南爲定光庵旁爲大悲庵西南爲白
蓮庵南法螺庵象鼻峯下佛石崖靈芝峯南寶
雲庵再南爲石佛庵西南爲烏石峯紫雲洞由
大路西爲牛將軍墓東爲范家庵庵後取徑而
上可達初陽臺蓋嶺北諸勝盡於此矣其舊庵

已廢者遺址雖存不具錄

金鼓洞志卷二

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

山水上

鶴林道院在棲霞嶺北紫龍山下院中所有惟金鼓洞金果泉爲最著餘若觀音巖八仙石之類皆後起名目而院外旁近若峯洞泉石諸勝甚夥今此志爲道院而作自當以道院所有者爲限其院外諸勝別彙爲一卷總標其目曰山水以紀其勝云

金鼓洞

西湖遊覽志棲霞嶺北有金鼓洞昔人伐石其間聞金鼓聲作乃止

西湖覽勝志在懶雲窩之頂覆石如屋中有小龕可坐

按覽勝志云在懶雲窩之頂則懶雲窩在道院創建之前已久矣

杭州府志按宋濂撰沈仲和墓志有城西金固山疑卽金鼓異文

按金鼓金固金果皆一名而以音近而異者

流俗相傳凡互異者大率類是

湖山便覽金鼓洞在劔門關南洞口有石泉渟
涵深窈莫測

按名勝志云棲霞嶺有古劔關宋時牛皋墓
在焉則劔關與皋墓相對矣今關雖已廢而
皋墓仍存由皋墓北下嶺再折而西里許然
後至洞不可謂金鼓洞在劔門關南也

金鼓洞詩

張競光

行來金鼓洞不聞金鼓響山上出清泉浮雲自
來往

金志章

江聲

飄渺野鶴林高出眾木上石洞何哈呀鬼斧劈
千丈不聞金鼓聲但聽流泉響

尋金鼓洞詩

徐夢元

徐邨

僧厨飽飯後雙屐踏斜陽野鳥引人聽好風吹
我裳晴山分樹綠春草學花香欲問棲真處平
岡見短牆

金鼓洞詩

戴廷煊

珠洲

哈呀石作門岩窗石泉浚乞漿逢黃冠茗香枯
吻潤醪壇結層樓朝真金鼓振

張 賜 滌岑

峭壁列危亭白雲闕幽壑不聞金鼓聲祇聽岩
花落服霧如可仙吾亦參寂寞

許震元 楓嶺

褰衣入空嵌欲問仙靈處不聞金鼓喧蒼茫但
煙霧疑有洗藥泉泠泠響深樹

金鼓洞追暑晤蔡鍊師劇談竟日得詩二首

沈 鵬 桐溪

幽寂仙姑嶺盤回濃翠層經涼陰竹柏市遠卻
喧蒸活火丹應伏靈泉夏欲冰待參眞話義莫

謂我無能

奧竅何年鑿天然夏屋渠
厚泉寒沁骨披靄翠
黏裾樹古垂岩瘦樓高映竹虛
與師論導養離
坎得交舒

遊金鼓洞遇雨詩

嚴果 古緣

曲磴訪仙家楓林半有鴉
斷雲欹石壁冷日照
苔花鐘磬上方靜田疇北郭奢
坐餘雲水閣急
雨溜圓沙

題畫詩爲門人朱瑒作 并序

丁酉十一月同顧野伯朱躬庵訪金鼓洞謁

呂祖像於雲水閣道出西湖迄今又卅月矣
歲迫殘冬還將北發舊時游侶悄焉分襟固
知忘情與不及情殆非所論於我輩矣此畫
貽躬菴藏之異時披對猶想故人顏色也丁
酉臘月四日古緣老友并題於古歡堂之南
窗

棲霞嶺上記同游巖壑深藏古木秋聞道神仙
曾降跡岳陽何似此山樓

偕趙拙存游金鼓洞自北郭歸

洞門猶昨日仙跡杳難尋日冷一溪竹人含太

古心荒榛行自慣斷碣歲何深死者如堪起寥
寥孰賞音

金鼓洞詩

沈心房仲

托跡在塵埃巖壑意轉深秋殘風日佳杖策尋
遙岑緩步越修嶺幽賞延冲襟雲根冷泉遶日
氣蒼厓沈險就苔厂居寒襲松徑陰道人伴野
鹿偃息眠空林山月任還往溪水流古今他年
若結茅來此遂隱心

施學韓石泉

金鼓了不聞石洞苔花結鬼斧劈何年留得古

時雪未許虎豹藏夫豈蛟螭穴緣崖風倒吹石
破乳竇泄六月沍寒陰洞中煉冰鐵客來欲題
詩預愁凍指裂

初冬同榕圃姑甥游金鼓洞用東坡與客游道
場山詩韻

姚立德小坡

入山不知深城郭望中小登磴倦輒坐龜趺出
木杪探奇得古洞不覺天在表逃盡市俗喧極
目雲水渺洞門纔躡足堂戶心已了清磬步虛
聲諸山靜迴繞道人不知閒突石洞門窺石壁
仰嶙峋游魚樂清沼煮茶借匏尊松軒坐悄悄

但羨在山泉來往輪飛鳥吾曹健腰腳山水緣
不少閣上望楓林霜濃燦如燎何如湖上遊白
蘋閒紅蓼青鞋與布襪同志俱矯矯富貴等浮
雲山農鮮餓殍欲便謝塵俗莫更事煩擾夕陽
人下山粉色落翠篠流泉有餘韻百步尙嫋嫋
窮巖積葉深雲封洞門杳惆悵捫藤蘿月上又
如曉

同含山師金鼓洞坐雨詩

胡 濤 葑塘

古洞穿雲入疎篁引徑微絕憐秋冷淡同坐雨
紛霏活火留丹竈新寒上衲衣底能拋世事長

此息塵機

金鼓洞詩

汪鼎時中

何人闢此山夜半響金鼓
眳然巖壑深遂爾成
洞府惜哉無屋居
野鼠窟荒土因山便團茅結
構始吾父年年追暑來似哀涼
秋雨鐘磬聞碧
空烟雲互吞吐遠分烏石奇
旁連紫雲古我亦
娛清游此閒時步武林莽寂
無人風聲猛如虎
靈龍躍巨湫黃含山游
金鼓洞句道侶吟非苦何當結詩
盟霞外同領取

魏成憲 春松

巖竇滴如雨白雲滿籬落下有金果泉清甘試
一酌冷然御天風樹杪敞虛閣仙踪於此寄時
見飛來鶴

陳希濂 穀水

乳洞閤寒色莓苔滿日斑清冷泉出竇曲折屋
藏山野鶴有時至閒雲何處還紅塵飛不到白
日掩松關

金 棻

愛此洞天好裴裒遂移時松風一以來金鼓聲
依稀返聽任喧寂游心忘是非如何洞口雲不

向洞中歸

右二詩刻于金鼓洞石壁又其右有舊摩崖
一方無一字可辨又歸來一鶴四字關槐題

金鼓洞詩

王兆正 聖俞

古洞松篁裏閒庭白晝清偶聞天籟響疑是步
虛聲白石鼎中煮青芝堦下生道人能款客不
落世閒情

郭 磨 頻伽

造化施神斧何年建此勳峯頭飛野鶴洞口盼
歸雲嵐滴松閒翠泉流石上紋仙人原不俗妙

境絕塵氛

張椿年 樹青

過嶺晴霞趁曉開
石闌松檻任徘徊
山腰有徑雲常護
洞口無人鳥不猜
旭日一輪升古木
涼風幾陣掠蒼苔
尋幽未倦行吟久
直待鐘聲遠寺來

葉均

誰將金鼓遞傳名
聽到無聲悟有聲
入洞未嫌苔蘚合
隔林遙見紫雲生
笙調緱嶺傳清響
鶴唳孤山淡俗情
欲向游仙枕上臥
黃粱熟後夢

難成

徐鉞
西澗

雷公墮天鼓力士移神鉦聲從洞底發白日驅
山精遂成清淨域仙馭來游行栖真集道侶鑿
翠架檐楹傳有餐玉法代出陰長生晴冬事幽
討洞壑烟霞橫金鼓不復響風竹蕭蕭鳴如聞
王子晉過嶺吹瑤笙

趙晉
笛樓

洞有神仙書其勢似臥虎堂有神仙像其貌類
初祖此間作詩畫雷門笑布鼓

金鼓潭志卷二

杜大魁 東垣

疊石逗一門院宇頗幽闌古洞淨綠水對此煩襟滌金鼓杳無聲岩花開寂歷

汪有穀 新畬

我生之辰歲庚子月在青陽未逢己先時吾祖爲祈求洞中靈異非偶爾羽人一去甫三日謂我前身無乃是 某鍊師以三月十三日仙去 余生于十五日故云 昔年

此地剷荒涼創建良由吾祖始因山架屋居可

安夏休絕與山樊似 吾祖嘗避暑于此故用莊子語 棲霞嶺北

奇秀鍾烏石紫雲在尺咫伊我平生空好游琳

宇何曾一至此夙聞此地最清幽先祖有靈恆
在此追想二十六年惆悵見聞非昔矣惟有
白雲山下深往來常在飛泉裏

夢游金鼓洞詩

彷彿曾游處餐霞復此來松根仍藉草石磴已
侵苔夢約天風醒吟邀羽客陪一聲雲鶴唳清
影接蓬萊

遊金鼓洞值雨留贈蔡天一鍊師

朱文藻

映溥

秋深山色老過嶺訪丹邱泉脈通茶竈巖阿護

石樓烟橫斜日翳雨散斷虹收小坐談元久叢

篁覓舊游

嘗借胡荊塘沈菊人來游刻詩竹上今二十餘年矣

金鼓洞詩

樓師望

獻白

古洞野人驚曾傳金鼓聲于今當

盛世天下已銷兵

題金鼓洞壁

吳

鵬雄飛

已從塵外游更作塵外想松風入山閣時作飛

雨響

韋昌芹

白雲

不有神仙在如何野鶴來未聞金鼓作猶見洞

門開微雨添池草斜陽冷石苔獨饒塵外想岩
畔幾徘徊

孔傳滢
五峯

昔日仙翁去不同依然洞口絕紅埃清池倒影
水天接老樹有聲山雨來松徑月明孤鶴唳檜
岩風冷夜猿哀山多古松古檜因卽以名之至今無復聞金
鼓階下丹爐空自開

吳冕
文甫

爲訪世外緣入仙覓仙侶方壺與瀛洲何由得
居處斯亦清虛界濤聲響高樹共憇岩石下長

夏晝無暑有洞始何時鑿石聞金鼓迥與塵世
隔烟霞滿深塢

夏日金鼓洞納涼

姚翥方水

仙宮迢遞入烟蘿古洞清涼挈伴過匝地幽篁
飛綠雪當門疊巘擁青螺風迴曲澗松聲滿雲
觸懸崖雨氣多欲覓仙踪何處問醉眠枕石一
高歌

孫傳志梅

金鼓聲何處閒尋石洞間寒偏生峭壁暑不到
深山野鶴自來去浮雲任往還道人多逸興爲

我啟松關

長白連善鏡泉

金鼓聲傳世外因洞門幽僻隔紅塵
自生瑤草紛如篆不種桃花別有春
裊石翠烟飄鶴筆穿林雲氣誤樵人
天開淨域成千古就裏能藏歲月新

金鼓洞詩

羽士黃鶴含山

南山欲聞琴臺琴北山欲聞金鼓響
琴即鼓耶俱不聞從南至北心神曠
傳聞昔人此伐石金鼓之聲來愴怳
至今山上流清泉洞口浮雲幾

來往汪君臥嵐爲余言先祖遺踪猶可想當年
結夏憩于斯二十餘年一反掌洞中向爲荒土
先生始建屋焉君師琴臺夙好游未曾此地忒幽賞行
勝十里健可誇何似山中脫塵鞅

夜半金鼓鳴涼月滿清境山高聞露聲竹靜見
人影獨步洞門幽微風吹髮冷

本山戴來慧養元
道士

離別楚南地來游浙水西訪道金鼓洞高士指
我迷冬至陽復初白雪滿山溪自斟醍醐酒一
滴醉如泥抱一守元真不聞春鳥啼養丹如可

就直上青雲梯

張復純

巢雲

伐石問何時成林願未遲
寒泉容伏蛭峭壁隱盤螭
泉石有聲畫烟雲無想詩
清風明月夜好與故人期

唐本立

卓如

覓得登真路居然小洞天
雲歸松柏翠雨過薜蘿鮮
樓閣仙人境山林靜者年
洗心猶恨晚爲酌一瓢泉

朱合祖

肇基

飄笠高蹤未易尋荷衣草屨入山深洞天久擅
無雙地道體應存不二心款款岩花秋繞壁飛
飛野鶴晚歸林還須夏屋安靈籍從此仙音接
梵音

金鼓洞記

錢 斌

循棲霞嶺而北越劒門關南行有勝焉曰金鼓
洞據田汝成志謂昔樵者於此聞金鼓奏故名
中建壇場爲鶴林道院標飛來野鶴四大字云
是洞賓呂真人之遺蹟也夫石鼓山以鼓名石
鐘山以鐘名各有取爾矣今金鼓之作奚自來

乎蓋厥地繇棲霞縣亘而至於斯去岳鄂王墓
道纔一里意必王之英氣懍懍在人耳目間過
斯勝者猶或於當日金戈蔽天聲鼓震地之槩
恍然如一相遇也乎栳以嘉慶乙丑奉

恩命假歸其明年丙寅之秋克遊其處恭讀

回廟乾隆十六年

御製題金鼓洞畫冊詩見所謂

此穆孤墳近山川作正氣等辭蔚麗

文章昭垂日月益以信管測蠡窺式儀

圭訓之烺烺炳炳焉又其旁爲金果泉俯視之清可見

底用小石擊之泠然清越時或風鳴谷應則鏗
鉤闐鞀亦若與金鼓應和於無心固知武穆之
神靡所往而不在爾若夫林壑之幽深煙雲之
變幻樓真漫託野鶴橫飛俛仰徘徊久之令人
作天際想矣旣幸得窺

有藻竊以遊歷爲不虛復因以見田志之有徵而快忠
魂之不泯滅於世也書以付院錄張健脩俾誌
後之君子

遊金鼓洞記

何琪

棲霞嶺爲西湖北山距余居十里而近丹崖翠

嶂隱約林際清泉湛然挹之不竭僧房道院其
以洞名者十之二三類皆倚巖架壑或就石洞
上下結構無風而寒非雨而濕砭人肌骨不可
久留金鼓洞其一也以金鼓名相傳開山時下
聞金鼓聲事見田汝成西湖游覽志又名鶴林
道院者乾隆四十六年同里顧太守涑園消夏
山中一日早起見牆壁閒草書飛來野鶴四大
字其次第若梵書貝葉經自左而右一時傳爲
異事觀者爭集成以爲榴皮故事復見于今矣
蓋壇中供奉呂祖真相屢著靈異或有然也遂

金鼓洞志卷二

古

易今名余爲書額未幾翟先生晴江偕其女夫
沈秀才禮耕過舍拉同往觀筆勢飛動逸趣橫
生似非食烟火者所能彷彿也始知神仙之說
向所不信者其可執一見乎年來行役鮮暇不
到是地久矣今年張鍊師健脩踵門見招爲方
外游言甚勤懇閱日肩輿徑造時方初夏山笋
正肥啜新茗而參玉版其樂視紅塵中饜飫橐
梁之味者爲何如已而登閣眺覽烟雲景物不
異曩時余雖老去筋力未衰他日靑鞋布襪尙
思游于垓北之表醉拍洪崖之肩倘許我乎君

將問諸同道人同遊者魏春松成憲健修名復
純嘉慶丙寅三月二十一日書於小山居

遊金鼓洞記

張傳

東坡兩遊赤壁兩成賦余於金鼓洞未游則神
往既游則心醉自始游再游至今不一游而作
記始此非謂少少許勝多多許亦正值枯腸芒
角森森欲出耳金鼓洞在西湖棲霞嶺之西靈
秀天成煙霞沃蕩較紫雲黃龍爲爭勝殆天成
靈秀列眞之宇也以故寓曰幽蔚往往多仙跡
云昔余先縱大父聚九公少有出塵志與洞中

戴清源沈真陽諸師爲方外交闡幽顯微研覃
寶籙越數十年而噩沒如一日故余在幼齡已
心向往之自是臨水登山必於洞中小憩焉今
春偕二三知己來游於此見夫竹色侵崖野花
累磴風來絕徑雲臥空巖丁丁者其樵斧之聲
乎儼金石之作於湘陰也泠泠者其水泉之響
乎儼絲竹之奏於洞庭也俄而夕陽在山樹木
陰翳猿啼幽澗鶴唳長空回憶先人杖履逍遙
往來斯洞迄今四十餘稔矣邈若墜而翩似秋
蒂不可復睹而余企懷高軌何啻步寒林以悽

惻也因懷然而爲之記

遊金鼓洞記

趙晉

自西湖行棲霞嶺而上少北石磴折而西短籬
夾徑一塢萬竹屋角露嵐翠中有道院焉是地
嘗爲回先生所游書飛來野鶴四字於壁顧太
守光題額於山門曰鶴林道院紀實也入門屋
倚山高下而成有金鼓洞在齋廚右洞旁有泉
去廚不數武淵渟一泓曰可取給以便庖湍宋
李元卿洞霄宮廚院方池記執爨無欲清之僕
挈瓶無汲深之勞此地得無類是游覽甫畢鍊

師健修飯於雲峯堂而日已昃西矣遂自屋旁
躡小徑至懶雲窩門外巉巖瀦水若有雲臥其
上無心出岫殆卽隱君子伏而不出之志歟夫
雲能老嬾於此而吾儕日逐逐於塵壤又將別
勝地而入城市矣爰爲文以記斯游是日同游
者徐鉞閔澄波山陰許生信僧禪一

金鼓洞賦

王份

陟仙區以選勝兮迓天籟之靈吹緣有聲而闢

洞兮寓無漏以名池

洞側有池名金果按金果子一名無漏

吐泉

源之澄澈兮聳山執之欽寄來胎禽以繞帀兮

集羽客以棲遲實羣仙之攸館兮非吾人之所

羈羌弄斧于深山兮倏傳響于空谷震寥廓之

龍岡兮傍嵯峨之劒閣訝鄂怒而揚威兮詎臯

憤而厲鏑

棲霞嶺劒門關有牛臯之墓

洵神明之呵護兮久

息絕夫塵躅望曉齒之層巖兮徒睎眄于灌木

恍淵淵而簡簡兮會天風而來碧落忽動搖夫

異卉兮旋蕩漾乎奇葩疑天公之判斷兮開玉

殿而催花或如雷而非雷兮亦疑無而疑有訝

黃姑之星曜兮闕金扉而向斗

河鼓星一名黃姑

乍雲

停而響遏兮渾石破而天驚定王喬之飛舄兮

泣葉邑而流聲訔雨灑而風號兮頓林昏而黛
黑似正平之揚袍兮撾漁陽而斂色嗟宅幽而
境寂兮宜服石而餐霞得純陽而來游兮摩墨
妙于谿訝引員吭之纖婉兮盤修趾之洪孖貌
眞形而揮翰兮聊持贈乎仙家昔有客得呂翁
自繪像今弄藏
院有步虛之上士兮雅主靜而抱冲開七門以
養性兮煉五石以修功喜泠泠之在御兮循洞
洞而凌空雖無聲而勝有兮信吹萬之不同

金鼓洞賦

沈 晉

原夫岫矗紫雲峰標烏石芝壑縈青桃溪環碧

層巒則獅子嶒嶸疊嶂則虎頭赭赫一泓日彩
泉飛浴日之奇萬片霞光嶺界棲霞之窄穿劍
門之窈窕有徑皆通遵帚塢之逶迤無林不僻
此無殊卿嬛深窳福地秀極於塵寰又何異宛
委璫瓏奇境冥搜於古昔載考金鼓洞之甲於
名勝也發源天目之麓結脈聖湖之濱石佛衛
以嵒岬仙姑翼以嶙峋放鶴之岩前引呼猿之
石後踰龍現黃氛勢紆迴而旋繞駝凝紫氣狀
峯律以逡巡遙隣繫纜之津一拳彌秀近接燒
丹之處九點無塵鍊不待夫笙嫺嵐光玉縐鞭

未加於羸政黛色雲皴繪海上之鰲山驂鸞有
客吐空中之蜃室駕鶴何人然而幽厓未啟勝
跡多湮巨壑不通奇徵當沒當神靈韜晦之秋
實匠石往來之窟松杉則兕踣熊僵檜柏則夔
呿魅咄孤映高霞獨懸明月年年蔓草嘯寒岩
畔之猿處處斜陽叫徹林閒之鶻假斧柯兮徐
鑿峭壁方開傍石罅兮斜聽大聲忽發阿誰擊
杵金從地下而鳴若箇揚桴鼓似天邊而伐時
則聽者神馳見者動魄乃謝喧囂乃祛煩劇其
肇錫以嘉名聿上登於仙籍剔紅羊之古蘇戶

牖天成剝碧獸之蒼苔煙霞世隔窈而深繚而
曲兜率天宮靜也翕動也闢蕊珠仙宅披鹿裘
而伴奧盡屬壺公桂父之儔載鶴筆以婆娑半
是黃松赤石之客跳珠作顚風從一道之泉截
玉成圍月朗八仙之石於是餐霞逸侶辟穀仙
羣荷巾紫折鶴扇白分玉匣檢元都之印金函
裝碧落之文朱鳥窗前一飛丹豈誤青牛關
外三千論道彌勤開來碧奈之花瑤階滴露熟
得青精之飯珠闕橫雲餉黃玉於安妃九華爍
煜饋赤芝於許斧三秀繽紛故瓊笈琅籤周羽

士之塵心可滌而金繩玉版王律師之戒法常
聞而況軒軒霞舉朵朵雲深瓢懸月偃劒豎虹
森降真仙於勝地題野鶴於高岑一枕黃梁已
醒肆中之夢數行丹篆曾留觀裏之吟寒飛黛
管之花書成四字瘦刻瓊崖之翠光照千尋金
闕飛來遙想翩跹逸態玉樞化去猶傳嘹唳餘
音捫蘿蔓以徘徊此處常堪留玉撥藤梢而延
伫誰人園肯鋪金爾乃綠嶂安門傍岩架戶飾
文杏以爲梁刻木蘭以作柱七寶綴其井幹五
采堊其廊廡長欄複道依草態以縈紆紺柵鏤

楹任湖光之吞吐縹緲三千璇室白鳳潛飛迢
遙十二碧城青鸞暗舞宵參元斗天澄三塔之
波曉誦黃庭霧豁雨峯之雨雲無心而自懶何
知急管煩絃山有仙兮乃靈到處零鐘斷鼓夫
其大士名崖金經建閣魔以煉而方降步以虛
而無著交梨與火棗參差赤薤共綺蔥錯落松
關寂靜花閒讀丹頂之書石厂高寒樹底擣元
霜之藥撥灰中之紅鴨爐氣成雲飛帳外之青
蛾炬輝聯萼劘茯苓於暇日壺中玉漏方長收
零露於涼宵掌上瓊漿試酌此固桃花絢爛無

從耀穠豔之交輝抑亦水樂丁東不得誇清聲
之競作者矣當夫柳綫搓綿荷衣製采岩桂含
苞野梅綻蕾黛簪扣戶以來游茜袂焚香而有
待岳墳經過盤石磴之彎環葛嶺行來啟琳宮
之崔嵬品茶斗閣人閒溽暑都無觀奕丹房世
上神仙自在挹南屏之晴翠暮靄全迷延孤嶼
之空青夕陽不改十里之琉璃波輓繪出蒼茫
六橋之蟠螭梁環送來款乃是以巖壑競芳林
巒標美並少室以齊觀偕羅浮而等視瑤房玉
宇構得雲中紫館金臺現來鏡裏燭天光蔚空

翔梅福之鸞激水聲寒常躍琴高之鯉耀

天章之璀璨邁古揚風賁

睿藻之輝煌留詩作紀如發雲華之唱鶴林準見花
開倘傳清遠之音龍穴定看霞起坡連瑪瑙七
十二重之淨室此最稱先志紀琳琅千萬億載
之清風斯爲觀止

金果泉

在金鼓洞右石壁鐫金果泉三字八分書不署
年月及書者姓名泉自洞中流出涵爲一池不
溢不竭清可鑑髮泉中有游魚數頭或出或沒

道人齋罷投飯顆其中輒聚而噉之泉味清冽
與白沙泉埒然諸家志乘皆未載近年始爲游
人所稱遂形諸題詠

金果泉詩

吳錫麒

穀人

古竇閟寒色懸崖挂飛泉瑤華不自芳碎佩鳴
涓涓大道在葆真金果嗟誰傳道人閒誦經吹
墮鐘聲窅然太古窟云是蛟龍眠日腳不到
水白晝飛陰烟拭微得靜理是日羅浮梁道
士彈琴于此酌
茗娛清漣何須賦采芝菖蒲已千年

王兆正

昔人伐山石齟齬間金鼓泉脈裂石來化作翠
蛟舞只今巖下泉雲氣常吞吐我來泉上立漱
飲清焦府一鑑涵天光鬚眉朗堪數虛籟起岩
頭回顧疑風雨

徐 鉉

我嘗學參禪智果未曾得還復問仙家金果何
從覓云在華池中池深倚絕壁其下通尾間一
丸浸玉液元精結至寶隱躍莫能測有時放金
光山夜破深黑要以工夫求獲此匪朝夕於我
恐無緣日拈霜果食

尋金果泉兼訪巢雲羽士

趙振盈 白亭

獨上栖霞嶺言尋金果泉鶴隨松縹緲路與竹
延緣丹室方期到琳宮忽覩前步虛聲徹處一
爲禮巢仙

劉起爵

金鼓名傳古洞天懸厓百尺覆山泉晨光遠映
疎林月倒影虛涵香界烟滌盡頑金留色相養
成妙果證因緣清涼一味誰嘗得且聽松風入
夢圓

長白

巴廷鼎

洞口苔衣濕雲根洩乳香投瓢驚浴鳥洗藥曬
斜陽坐久藤花落吟歸竹塢涼閒來容小憩百
慮卻能忘

汪有穀

峭壁何年立泠泠瀉此泉澄清滌煩暑白晝起
寒烟蛟窟深難測魚鱗躍自然披襟一相對疑
是晚秋天

梁敏事

鳧舫

飛泉漱玉一泓清金果如飴金鼓名洗盡塵心
兼洗鉢銀河疑向九天傾

馮元鐸

泉涵峭壁綠沄沄倒影藤蘿帶夕曛
深夜鶴歸翎一拂半枝低偃半池雲

僧禪一

誰施巨靈手闢開此仙境遺下一泓水沁人毛
骨冷

黃鶴

鬱盤西山路迤邐見幽谷亂石疊洞門依山起
茅屋方沼可投綸掬飲涼滿腹不見金蓮花空
懷金果熟金果諒橘同璀璨耀殊足古壁如削

成缺處倒生木龕僧像有無

壁有僧像已漫漶矣

夕照明

紺目上有觀音岩垂垂搖紫竹桂花清香噴香
垂壓黃菊撫掌出大魚波響蟾蜍浴此中窈而
深欲視須秉燭

戴清源

觀音岩下注甘泉湛寂虛明映洞天對此原堪
消熱惱何時種就火中蓮

金果泉銘

并序

趙晉

棲霞嶺多泉最著者曰白沙金鼓洞側有水一
方不能窮其源秦淮海云泉者山之精氣所發

也此泉得非金精之氣乎道人借匏尊酌而嘗之味甘美遂書銘于石壁銘曰

巖經神剡泉流澗阿正出涌出古波不波惟此道人雲水爲家烹茗釀酒澆藥灌花我亦秋士心如白水買山而隱遇坎而止洗俗肺腸斯亦可矣

金果泉解

韓震

事必有因名必有義苟因事以著名曷因名以解義考金鼓洞所由來是宋季有採樵者聞金鼓聲而後名是洞也其中有泉深不可測則又

曰金果世未有解之者余竊疑焉夫樵者野人也曷足稱故不傳其姓氏聞金鼓疑辭也曷足信宜不見於史書若然則金鼓之名終託於虛而金果之號復何所取余聞之山無實體中必達源地欲効靈山澤通氣此理之大較也況茲山由天目而來支聯龍鳳脈貫江湖委宛起伏隨在蘊結靈氣所鍾乘時而洩想其初泉欲達洞未闢艮坎交攻聲盛轟烈採樵者適聞詫而爲金鼓安得不驚傳其異好奇者踵事因而思啟發安得不先爲之度或疑此中有寶藏興焉

或疑此中有泉源蓄焉及闢而泉見始知樵者所聞非金鼓也果泉聲也則金果泉之號必由是而起不然名何所說義何所取余以爲天下之事必有因也聞金鼓而洞于是乎名因也因金鼓而果得泉名之義也第辨其命名之義可矣爰作是解

歸雲洞

在道院之左百餘武山坳洞不甚寬深而洞外石骨嶙峋文多皺疊若朶雲之駐山因以歸雲名之諸志乘皆未載亦近時始見諸題咏

歸雲洞

徐 鉞

宏景早挂冠二疏齊解組知己便知歸莫忘舊
門戶富貴浮雲耳人人識此語何爲一涉世塵
網作安宇反不如浮雲長天任容與還返洞門
棲氤氲養鍾乳

葉 均

雲氣迷漫洞口封遙天散作玉芙蓉有時出岫
心原懶會到歸山態尙濃瑞彩未輸霞五色輕
風已度嶺千重問渠何地堪停息家在岡頭第
一峯

金鼓洞志卷二

三

張椿年

古洞何幽邃雲歸得靜藏
離奇高冒樹庵靄半遮牆
碧蘚豐詩徑靈苗富藥囊
此中增勝槩功德藉平陽

汪翁希聖子孫三世爲道院護法

周在寬

雲何時出何時歸清晨始見凌空飛
歸與歸與洞爲招北山一帶明斜暉
洞門右與金鼓連虛中一竇仰見天
雲游天際無定跡入洞尋雲雲寂寂
大石撲出雨不到日落并無烏鵲噪
此去黃龍與紫雲更有幽人坐長嘯

徐易奇

洞口時看雲氣封旁撐峭壁似芙蓉倦游不比
人情薄閒適還羞世態濃樹挂月圓珠燦燦苔
生春暖錦重重曇華共此空虛相大士慈光到
碧峯

歸雲洞題名

聖清嘉慶柔兆攝提格巢雲道人張復純肇開是山
刊竹木之蒨翳豁岩壑之遼清同人過者日三
惕焉俯仰興懷後先莫逮憧憧今古陳跡相因
爰題前度之劉郎用徵後來之元度時則中秋

之三曰集者歛人鮑子廷博仁和王子兆正周子士乾濡毫而記者邑人趙魏也

觀音巖

觀音巖三字正書摩崖在金果泉石壁直上數丈有石刻觀音坐像高三尺旁侍善才龍女今蓋以亭由道院山門外右邊取徑而上題咏家有作觀音崖者蓋仰視摩崖未審也依岩而左山脈隆起舊名紫龍山道院之主山也志乘不載今附見于此不別爲條題咏一詩附于左

紫龍山詩

黃鶴

披雲躡山脊四暢豁吾眸綠陰互迴合鳥啼聲
更幽曉日破重靄照我仙人樓導引探奇踪眞
境須靜搜下有金鼓響靈龍躍巨湫炎熾未云
退芒鞋不肯休風從竹裏來颯爾如清秋

觀音巖詩

黃鶴

攬衣躡危岩浩視千萬里滯懣豁然開元悟在
止止石像隱藤蘿森森江光起潮聲海上來梵
唄良可擬伊余暮遐度嘯歌藐九地青牛似螻
蛄吾身亦螻蟻瞿曇同此生大士亦可異視豕
亦如人萬物等一己列子呼髑髏未生悟未死

欲參死與生要知生死理笑撐白華傘慧光燎
鬱壘

徐 鉞

何年斧鑿施肖此觀音狀高坐近仙居回身卻
西向雲氣白衣披松陰七寶障石骨變禪心山
靈來供養任教風雨侵湛寂丹崖上崖勢側成
峯有相仍離相

童方灝

道與禪關契慈航此暫停步虛觀自在般若氣
長靈謾謾松風度濛濛花雨零我來參石下法

眼爲誰青

周在寬

岩高嵌佛像石刻仰觀音塵網除蒼壁慈雲散
曉林小亭來客坐幽徑爲詩尋繚繞爐烟起焚
香見道心

黃淦

層累上高崖偃僂危磴側二分趾外垂念彼觀
音力

葉均

一派崖前縹緲音紫雲洞裏遜幽深迷津有筏

皆堪渡覺路無繩枉費尋色相自來空色界旃
檀此地亦成林岵嶢驚嶺頻翹首贏得禪心印
道心

樓師望

南海慈悲佛緣何此現身登崖須猛省切勿再
沈淪

梁敏事

化身隨處現觀音岩石新圍紫竹林悟道真源
歸妙台道心初不異禪心

鍊魔臺

自觀音岩而上山稍平曠曰煉魔臺舊無此名
据戴清源詩蓋起於周真人也

鍊魔臺詩

徐 鉞

游客上荒臺斜陽落松影道人趺坐時明月過
高嶺煉丹先煉魔腹有常然鼎千息龍虎調魔
力不得逞滅盡貪嗔癡迴出十纏境道人本在
山修持復精猛世外魔易祛塵中夢誰醒

葉 均

莫漫烹茶洗睡昏自來參透五千言卻魔久謝
三彭敵衛道寧留一線痕餐慣碧霞調子午養

成丹鼎貯乾坤臺高不是供憑眺好爲元家植
上根

徐易奇

心是靈臺每易昏魔非外至信名言善端直欲
昭三極私念休教剩一痕運用坎離真水火參
通今古大乾坤眼前片石平如掌卽象聊堪立
腳根

黃淦

降魔不墮魔修煉經千劫坐破七蒲團始超清
淨業

馮元鐸

羽化何年去不來空留山頂煉魔臺餐霞服日
成遺跡一路蒼蒼點翠苔

戴清源

太朗芳名未許埋

周真人字太朗

鍊魔曾此養靈臺白

雲歸去無消息一度來游一感懷

馮本志

境卽因心造塵縈魔自來誰知生滅法方寸是
靈臺

八仙石

在山門外坡旁

八仙石詩

徐易奇

頑石何年得遇仙
參差排列在山巔
蛇行劍影凌虛瘦
月照丹頭出鼎圓
不藉生公詞透徹
倘逢米老拜殷拳
鶴歸若立蒼苔久
爪印深深已似鑄

葉均

逍遙自古說神仙
半在岡巒半嶺巔
怪石排成山徑古
靈泉漾得月輪圓
牧羊客漫勞三歎射
虎人誰渺一拳獨恨大羅無
坐次不將名字細

雕鐫

徐 鉞

霜林石有八可以坐八仙何時見眞侶一一下
晴烟天厨遞珍膳高會開華筵共辦麒麟脯玉
漿飲如泉或幻頃刻花插髻紅桃嬌或嗟桑田
改踏歌舞蹁躑或欹邯鄲杭坦腹醉陶然我方
幸奇遇拱立徑雲邊不知斧柯爛從此得長年

全書卷二

金鼓洞志卷三

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健脩募刊

山水下

棲霞嶺巔自南而北大道直下與東西大道合
東來自武林門西出青芝塢其諸名勝若峯洞
泉石之類皆列道之東西茲先錄道西及道東
皆自上而下以次爲敘不以類分而一二古蹟
亦附載之覽者得以彙考焉

棲霞嶺一名劒門嶺

大清一統志在西湖上一名劒門嶺舊多桃樹花
開時爛然如霞故名

咸淳臨安志棲霞嶺又名劒門關

玉牒初草嘉定中詔臨安府北山劒門嶺毋得
伐石以張齊賢論恐洩山川之氣故也

名勝志在葛嶺西嶺上桃花色絢如霞

按西湖志稱履泰山卽棲霞嶺此語誤也西
湖游覽志謂葛嶺之西爲履泰山有此名實
無山也西湖志謂或因下有履泰將軍廟故
訛載耳假如有之亦當在嶺之南面茲不取

西湖游覽志棲霞嶺北有古劒關宋立巡司於此左寶雲右仙姑兩山夾峙若劒門然

按寶雲仙姑二山皆在葛嶺迤西則此亦指棲霞嶺之南而非嶺北也若劒關則在牛皋墓下白屬嶺北嶺巔左右山勢本皆夾峙宋時設關置司所以禦險非因寶雲仙姑二山之若劒門也游覽志語似不甚確

湖山便覽棲霞嶺在葛嶺西舊多桃花燦如凝霞元人或呼爲赤岸嶺

棲霞嶺賦咏

西湖賦 節錄

柴紹炳

其西則泰岩道迅霞嶺猗儺桃溪嶢嶢劔閣嵯峨紫雲蕭索烏石婆娑黃龍谿谿金鼓陂陀厯皋墳而偃蹇撫鄂墓以坎圻

按泰岩謂履泰山霞嶺謂棲霞嶺桃溪在嶺南出岳墳入湖劔閣謂劔關紫雲黃龍金鼓皆洞名烏石峯名皋墳謂牛皋墓鄂墓謂岳墳此段蓋合棲霞嶺南北面敘之

西湖賦 節錄

李衛

烏石棲霞宛玉鉤之拱互三台九曜若金鎖之

雙關

按三台九曜並屬西湖之南山取其對偶姑連類及之

棲霞道中詩

釋紹嵩

路僻閒行遠溪將罨畫通飛泉高瀉月細柳亂
搖風猗猗孤城外山川暮靄中曠然忘所在心
與白雲空

按杭州府志棲霞嶺條下載此詩詳玩飛泉瀉月猗猗孤城語意頗不類錢塘西湖之棲霞嶺姑附存以備考

度棲霞嶺詩

張丹祖望

過嶺憩白沙鳥道青峯削飛岩勢欲崩盤木根
如攖白石何嶙峋倚杖行復卻耳聽水潺湲清
泉泝絕壑徑僻老藤蔓山深閒鳥雀蘿磴路紆
迴竹澗溜磅礴幽隱與世絕冥搜氣蕭索亭午
有日色扶柯蔽其郭已遇翠嶂傾復觸白雲作
長往不知倦古洞夕陽落

初度沈適聲門人張星耀同過詩

海棠朶朶絢秋沙丹桂青槐夾徑花老又六旬
逢降日醉爲二子過貧家嫦娥江畔親鳩杖魍

魅山中喜鹿車疎懶幸留吾輩在吟成只合對
棲霞

獨出湖上至棲霞嶺詩

許田莘野

薄寒初中意蕭騷出郭孤行興轉高日射丹峯
山著色霜催衰柳頰添毫泛湖客少閒游楫上
塚人多醉市醪纔向棲霞嶺頭立生憎夕照映
青袍

棲霞嶺詩

施學韓石泉

山游不計程恃我一雙屐出郭路無多黛影已
招客遠聞丁丁聲誤入樵徑僻豈知叢薄中僧

全唐詩卷之三
雖此焉宅導我由林莽滿眼皆活碧踏遍蒼崖
巔白雲亂行跡

泊舟西泠橋步入棲霞嶺詩

高文照
潤中

青山久招要幽討阻孤往枯筇勝侶俱登岸頓
心爽初塗稍坦夷仄徑漸塘嶸榛荒目屢顧峯
陡面恆仰扶欄足小駐遠近景羅掌湖光蕩日
圓雙眸豁虛朗雲來苔磴濕泉吐松根響暢此
塵外踪遽作天際想翦茅定何年仟辦芒鞋兩
棲霞嶺詩

吳錫麒

七十二蘭若安禪在此峯經聲多隔竹雲意不

離松踏葉去無跡聽樵行未逢名山解留客嵐
翠鎖重重

秋日由棲霞嶺尋紫雲洞白沙泉及金鼓黃龍

諸靜室

吳鵬雄飛

名山如良朋別久仍眷戀策杖一相尋涉趣忘
路遠紆迴登絕嶺窅窈轉幽澗返照入空山林
巒耀餘絢卽景能娛人客懷一爲遣

已登烏石峯還尋紫雲洞僧樓石作梯佛閣雲
生棟側身探岩竇昏黑令人恐獨客難久留寒
氣逼衣重出門一長嘯回頭忽如夢

空山落葉深陟徑屢迷誤步步踏泉聲卻與白
雲遇雲從泉底生泉向雲中去我欲追白雲泉
流不知處

天風吹寥寥一塢山花墮欲清塵外心遂來池
上坐雨餘松徑寒時間落山果坐久淡無言渾
忘物與我

上山更下山細路緣木杪路盡見精廬雙扉掩
叢篠道人晚不歸落葉無人掃欲去重徘徊林
端見歸鳥

趙晉

精舍七十二都在棲霞頂平坡折而上一步一
到嶺黃葉下西風片片踏秋影

釋禪一

曾與仙人約扶筇過嶺來時維秋九月落葉滿
蒼苔

象鼻峯

在棲霞嶺迤西

靈芝峯

在象鼻峯之東二峯俱以形似得名皆不見於

志乘

烏石峯

在靈芝峯之東嶺巔大道之西

錢塘縣志在紫雲洞上石色如墨故名

烏石峯旁爲烏石塢西湖游覽志棲霞嶺西爲烏石塢

按烏石塢僅見西湖游覽志今無人稱之者因附烏石峯以存之不復析出

烏石峯又名悟石峯武林梵志閭頭陀盛暑曝背峯上改名悟石

按錢塘有兩烏石峯一在棲霞嶺西一見靈

隱寺志云烏石峯亦名形勝山在北高峯西
上有烏石此武林梵志所載閻頭陀事湖山
便覽載入棲霞條下今姑從之不能確定其
果在棲霞也

又按杭州府志載明末蕭山萍道人結宇峯
前名曰巖艇有古松十一僧恬安輯閣康熙
初茅兆儒洪昇吳陳炎等有十一松巔閣倡
和詩一卷行世今考其址卽烏石山房恬安
一名恬菴又號近溪又有僧亦諳亦居其中
皆有詩名凡康熙雍正間諸名家詩集與二

僧倡和極多然其菴由岳墳取徑而上在棲霞嶺之南面例不應收故不具錄附識於此

登烏石峯詩

景星杓菊公

凌雲黟石削孤峯南渡猶餘倒壑松那爲尋秋
頻著屐自因叩法獨聞鐘溪聲吼處疑聞虎山
色飛來總是龍欲借庵前千尺墨摩崖飽落兔
毫濃

烏石峯長眺贈沈菊區詩

嚴果

天工產石如元玉不數黃山三十六岳王祠下
雜鳴泉蘇小墳前悲落木山頭日冷風淒淒湖

水東連湖水西長堤昔日徧歌舞多少衣冠葬
塵土我來卻值九月中登山快健啖熊探幽
不用支短筇況有同心江上翁君不見東岳岱
中岳嵩千秋萬秋傷英雄人生但得有名死寶
劍寒芒今已矣

題烏石峯詩

吳龍光 蕙楊

古寺結峯頂諸峯如掌平我來追煩暑彈指開
禪荆入門兩岩竹西望清光瑩孤崖連峭壁倒
削臨前楹苔深墨色斑細乳泉泠泠瘦藤盤怪
石環結互相并白雲操隱晦黯澹無雨晴水石

有真趣留連忘歸情出山未下山晚寺鐘聲鳴
棲霞洞

咸淳臨安志在棲霞嶺巔妙智菴側其地向多
岩石蔽翳榛莽中賈魏公來游望而異之命施
畚鍤見奇狀抉藏剔幽千態溢發遂於洞外
爲二亭曰暢亭曰淪俗亭

萬厓杭州府志洞中穹然如厦屋雙巨石相倚
爲閤閣每風從南來飴飴而出輒淒神寒骨故
暑游最勝其石踐小方臺突然坎窞中衡從二
石級下達於坻厥土剛燥仰視左竇四五豁然

通明犬者圓徑可丈許嘉木當前如月中桂小
者星列自相附屬出洞略西北行百餘步有水
洞循而下可十餘丈受水一泓深不可測味極
甘冽

按此所稱水洞不知在何處嶺北諸洞惟紫
雲洞深入有泉方三尺金鼓洞則泉在洞外
別爲一洞不必循而下者至無門洞無水黃
龍洞水與洞平且俱在洞之東北蝙蝠洞無
水亦不必循而下此外別無洞矣萬厯府志
所謂水洞卽指紫雲洞深入之泉耶識以俟

考

又按今洞口全塞供送子觀音石刻像以當之西湖游覽志云頃者惡僧以遊人之多塞兌垢徑餘丈尺耳据此則洞口之塞自嘉靖閒已然矣萬厯府志之語尙是未塞以前之舊文也

又按宋白珽西湖賦云烟霞乾濕二洞每刊岩而嵌谷注云乾濕二洞在棲霞嶺然則乾洞似指棲霞洞濕洞似卽指水洞也然上云烟霞則又似指南山之烟霞嶺或棲霞字訛

歟皆當俟考

傲暑棲霞洞詩

李彥弼

嵌竇棲霞歆虛轉杓左駢鸞翼右耳鳳簫爽排
酷烈境邈氛囂靜者多妙於焉消搖

棲霞洞詩

吳太冲

棲霞石骨眞幽絕坐久鮮風吹客衣紅雨似潮
聽不厭青泥如髓見曾稀劈崖古樹垂垂發深
洞仙禽肅肅飛我愛雲蘿一片月夜長爭弄月
華歸

棲霞洞乘月看梅忽雨至詩

集蘇

郎璧金

躬府

坐令魯叟作瞿曇

二樂樹

來與彌陀共一龕

絕句

黑林閒逢縞袂

次楊奉議

半岩花雨落氍毹

過嶺之二

棲霞洞詩

岳振

嘯雯

洞自山巔啟霞從嶺上棲暗泉穿石遠圓影逗
天低石敞雙門豁龍盤一逕迷閒來思結友不
復數寒溪

紫雲洞

成化杭州府志在棲霞嶺上其地多石其土剛
燥日剝月鑿倚空如懸

萬厓杭州府志烏石峯在瑪瑙山後下有石洞

高二丈餘卽紫雲洞也

名勝志棲霞嶺有紫雲洞峭聳懸空陰涼徹骨
湖山便覽紫雲洞去妙智菴數百步從洞口下
級二十餘隆然若堂內外明朗空中有石樓倒
垂上設峻檻儼如索懸有梯可升內供石觀音
像座鐫紫雲洞天四大字洞底望石樓上行者
左右盤旋如元夕看走馬燈中人旁有深穴直
下無底窺之暗黑昔有虎誤落其中震撼數日
乃已沿壁以入又得一洞亦復敞豁當天忽裂
大如掌日光下射壁間藤樹森瘦寒攫皆從裂

處上刺其右削壁半覆半倚低至壁根有泉方可三尺水極清澈此洞爲五洞中之最奇者明季方九敘童漢臣等結紫雲詩社於此李流芳作紫雲洞圖并自爲跋

西湖八社詩帖西湖八社友江西憲副童漢臣

字仲良號南衡錢塘人

餘友不錄

一社地紫雲詩社

靈峯寺玉泉寺寶叔塔無門洞佛會寺雷院初

陽臺諸勝屬焉南衡主之

餘地不錄

一社約凡往南

山俱湧金城外候齊北山昭慶寺候齊或買舟或肩輿各隨便只一僕相隨遲到者有罰凡每

會輪一人主之肉食之豆三蔬食之豆三果餌
隨設無定品酒數行能飲者聽之會閒清談除
山水道藝外如有語及塵俗事者浮一大白凡
詩命題止卽景物不取遠拈各集眾思要在古
雅爲貴南衡山人童漢臣記

按西湖八社今祇錄紫雲一社附繫於此餘
不備錄其社約則八社所同而備錄之者蓋
欲見當時風雅之遺也八社舉於萬厯年間
其時社地冠以紫雲則紫雲洞爲最著矣次
社地所屬及無門洞則無門洞亦著焉而其

餘皆不之及可知其時皆未顯也

紫雲洞逕路不甚峻險而洞門寬敞佛殿完整
乾隆十六年二十二年二十七年三十年四十
五年恭遇

高宗純皇帝南巡駐蹕

賜題詩額

恭戴
卷首

御書恭摹勒石或穹碑或片碣或摩崖供奉洞中

紫雲洞詩

明沈周啟南

天地不祕寶芙蓉壁空青借問此何居仙人敞
雲扃翩然招玉童導我探窅冥高歌振逸響側

足履落星下有古靈泉天光汎清泠酌之可不
死閱世齊真靈

莊起元

石室何寥廓蜿蜒信地靈洩雲終古白艷草自
然青軒帝藏神鼎淮王貯道經翛然來物外思
鍊羽人形

陸 堦

鷺山分沓嶂古洞繞烟霞隙地窺天小岩前倚
樹斜潤毫承石溜拂紙落松花倘復迷歸路桃
園卽是家

斷嶺峯仍合懸崖地欲傾蒼苔迷白石廢圃刷
黃精日就空岩墮風從狹澗鳴忽聞山磬發靜
坐悟無生

曹溶

倦圃

風日交陰處盤空石勢來雲車埋古磴乳竇滴
香臺仄引千峯入高臨萬壑開相期同結夏何
處有塵埃

張綱孫

古洞低身入探幽跡不凡地風從穴起石閣倒
雲銜對息盤蛇徑高題踞虎岩莓苔多水氣空

翠濕衣衫

紫雲洞詞

調青玉案

吳

綺園次

遙看鳥道渾無路但一澗沿花去澗盡忽逢雲
宿處藤蘿日月莓苔今古撐得媧天住陰陰
石磴鳴仙鼠百尺虬龍向人舞足下分明聞客
語沾衣空翠濛濛烟霧忽作山中雨

紫雲洞歌

王士祿

西樵

鉞鋸割雲鬼夜哭墜向空山結靈屋紫光暉
暉蒸神砂覆釜蛤衍壓坤軸倒懸兩笏支崩
騫互啟雙門納光煜我來正當赤馭翔踏蘚
捫苔失

炎燠颯沓居然靈異棲幽深恐有蛟龍伏垂垂
玉乳金壺傾神瀣天漿恣滲漉飯泥定可敵商
芝賁石何須燃楚竹公和自昔愛幽棲叔夜由
來少仙福振衣迴策縈心魂長嘯道然響林木
遊紫雲洞詩

王 銘 新侯

百折清溪萬疊山谿山都在臥游閒黃頭維舫
依沙岸白足焚香候竹關踞石酌泉分野席躡
雲穿洞訝仙班買田陽羨非難事卻笑坡翁老
未閒

戴廷燿

陰洞鑿何年盤曲疊層巘山色暮烟凝探奇肅
秋晚徐穿洞外天披豁睇平遠

張暘

嵌空太虛室佛髻蒼苔寒捫蘿下復上窺險穿
林巒何必方丈山紫雲繞仙壇

許震元

境靜雲有聲山古石如絢凌空入層岩穿越周
厯徧出洞別有天風景一時變

紫雲洞在棲霞嶺上烏石峯側世傳郭璞修煉
於此

孫宏衛郊

山脈西從天竺分鬱蔥佳氣望欣欣峯頭一隙
通青漢洞口千堆列紫雲仙去不教藏虎豹地
幽早自斷塵氛登臨卻憶當年健日與詩僧話
夕曛余嘗與烏石峯
恬菴僧倡和
游紫雲洞和壁閒韻

欲尋仙侶入烟霞洞豁雲疎別有家泉落白沙
流石乳峯懸烏石湧蓮花陰岩窈窕通還塞碧
嶂參差露復遮坐久清風生腋下無塵臺畔一
杯茶

游紫雲洞次徐立人韻

王雲廷
文山

山色青蔥雨乍晴探奇試其躡崢嶸樹欹絕壁
空餘跡鳥嘯巉崖不記名石氣拂衣丹竈冷澗
聲落戶月池清薩公遺句依然在底處遲迴欲
緩行

蔣 薰 丹崖

一徑通荒嶺岩巉天外行草枯留虎蹟石亂得
泉聲雲氣晴猶濕樵歌雜更清偶然逢野衲高
坐論無生

偕張蓉裳金繪友莊渭璜弟鱗先訪亦諳恬菴
二上人歷紫雲洞白沙泉烏石峯諸勝次渭

璜韻

汪振甲

平生愛山癖風月恣吟弄褰裳問遠公來憩紫
雲洞洞中別有天峭崿自橫縱盤紆萃奇趣山
靈若爲貢始入已忘憂冷然冷風送坐久微聞
蟬不知羣息動層冰詎須踏此地冽如凍峯轉
精舍開飲我玉池漣几上積新詩揮毫吐白鳳
攀蘿探泉穴溽暑失飛鞚歸來竹林下落日催
晚諷古墓牛將軍歛歔念南宋烏石更小駐蓮
槎足余誦謾謾十一松至今頻入夢同游盡素
交豁達天機空秋高景澄澈莊子約過從勿慮

足力煩應爲濟勝用

游紫雲洞詩

柳 溥 德 洋

古洞繞寒色陰森六月涼孤雲盤石磴一罅出
天光想像神仙窟依稀島嶼旁回頭人境外誰
是白雲鄉

盛夏探紫雲洞效康樂體詩

張 錢 澐 白 湖

鬱林曜朱光結覽觸炎暑紆迴得古洞陰翳暖
幽戶石罅長山菌雲竇滴鍾乳披棘入深穴寒
氣倏吞吐憩足欣逃煩長歌發激楚天風盪紫
雲瞬息千峯雨

金鼓洞志卷三

七

登棲霞嶺探紫雲黃龍二洞詩

俞葆寅

蒼石

嶺路翠迢遙靈境互開闢涼秋引興來踏葉響
幽屐竹密藏板扉林疎見山脊宛轉探紫雲空
岩啟窟宅崿豁石樓青陰窅天罅白苔髮縈佛
龕坎窞攝心魄搜奇力倍勇入險意彌適引脰
望崇岡奮身少健翮捫蘿不于行曲徑盤蛇窄
升高復就坦無門在咫尺飛瀑垂乳珠瘦藤絡
崩石廊紆梵磬幽殿迴雲牕隔傳昔慧開師生
欠形體碩不厭墮輪迴先期剗標格至今丈六
身神光照几席我來拂塵襟一一窮遺蹟途長

勝景招境過餘情積回盼夕陽西澱湖澹空碧
逝將小結茆永遂烟霞癖

施學韓

沿緣過山曲紫雲飛幽洞上有修竹林枝頭挂
么鳳客佛笑鄉人穩結蒲團夢傳聞啞虎來緇
流力能控山有虎患曾斃於僧徒之手至今指爪留焚修集
僧眾我無香火緣轉覺懷抱空

石鈞遠悔

已弔向南枝更上棲霞嶺花宮構層岩幽尋得
異境古洞削蒼崖滿壁石體冷坤軸裂無垠一

線落深井昔傳裹糧入十日燭還秉萬里通岷
峩江聲在人頂我聞神恂悅林屋同斯景欲問
造化奇獨向空王請

魏成憲

天然大斧劈清寒山骨瘦空翠沾人衣深入霄
光漏造物無盡藏奇觀匹靈鷲九夏約重游呼
衣當暑晝

郭 馨

春雲媚幽岩一綠濃眾樹近游無遠心微徑得
佳趣杉松亂蒼翠樵牧自來去偶因所歷高不

覺入深處石路滑無泥磴級劣容步流泉時縱
橫往往濕芒屨深洞呀然開紫雲滃焉護誰施
巨靈掌抉此地肺露山僧具茗飲石銚傍牕戶
一樹海紅花風來落無數

由棲霞嶺尋紫雲洞小憩

潘眉

曲徑積翠重涼意已在想層巒赤日高賈勇試
一往路轉得琳宮入戶屏北垞中藏太古寒陰
罨闥蒼莽垂足立逡巡俯首增恹恍扶欄下層
梯石氣濕我掌汗膚生細粟咳吐墮空響有隔
味西東如屋無柱礎暫坐聊脫屣久倚欲披氅

山僧引手招開閣卷簾幌門外正紅塵那不戀
蕭爽渴飲山中泉飢食山中橡

查初揆梅史

樓霞背明湖紫雲祕幽邃觸熱尋梵音憑軒飫
清吹山勢如飛湍簷頭爇焉墜積鐵不可拔盤
空插霽霽陡壁截鋒鏑虛堂敞深隧橫跨老龍
脊倒挂飛鳥背峯形併下懸石根森上刺百怪
破扉入陰雷爭門出縈紆螺殼中鍾乳觸額碎
藤梢墮白蝠岩隙棲蟬蛻涼生沁肌骨綃衣染
寒翠悠悠出塵想從茲勞夢寐

盛夏同俞用之汪鷺飛晉康納涼紫雲洞詩

張椿年

夏日盍朋簪避暑覓深杳襍襍三數人披衣出
城早循堤轉深林縱步任幽討古樹經日炙葉
悴受風掃入洞聞龍吟梵音消熱惱山僧如故
人茗椀送來好石磴潤且清絕壁常勿槁長此
岩壑居養身定不老

蝙蝠洞

湖山便覽古劔關在棲霞嶺巔西側下嶺處有
洞名蝙蝠洞

按蝙蝠洞在棲霞嶺北大路之西洞亦深邃
洞外無屋宇人近洞口則蝙蝠拍拍拂人眉
宇夜明砂遍地穢不可當故游人過輒見之
而不一探也諸家志乘皆不載此洞惟附見
湖山便覽有此名近人始有吟咏及之者
又按自此已上諸勝皆在大路之西已下諸
勝則皆在大路之東

蝙蝠洞詩

郭 麐

茲山信多奇岩洞相鉤連得無混沌死一夕七
竅穿精靈入山骨髓腑皆完堅如雅白蝙蝠生

長開闢先神仙幻唐代甲子堆堯年至今長子
孫一一皆倒懸咎訝護深黑沮洳藏蜿蝱惜無
列炬火照出光音天一穴漏春雨小滴猶涓涓
頽景忽返射出穴心懣然

趙晉

兩崖駕秋空中擘一幽窟掣亂蝙蝠飛黃昏挂
蘿月驚醒道人夢錯認黑蝴蝶

初陽臺

在棲霞嶺巔之東與烏石峯東西並聳中卽嶺
路也雖有臺名而實卽山巔平曠可眺遠者以

稱之非有亭臺之屬構其上與金鼓洞之有鍊
魔臺同例登臺之路多由南面葛嶺涵青道院
而上其在嶺北則由范家菴佛堂後盤旋而上
諸家志乘語多詳葛嶺上者今皆不取每歲十
月朔旦見日月並升詭觀也凡題咏中有及日
月並升者兼採之

初陽臺詩

張雨

初陽臺上新亭好一曲笙簫石壁開驚起元真
狂道士步虛飛下玉清臺

任士林

人生塵埃中白日送昏曉不上初陽臺百年空
自老神光散瑤天寶氣橫碧草想當丹成時
飈車謁黃道丁公骨已寒王女迹亦掃獨有山下
泉清甘散羣槁秋風灑銅盤夜月照吳沼陂行
不歸來浩歌林影悄

楊載

丹臺欲上路盤盤秋月圓時正好觀已作高亭
臨崖寧豈辭深夜倚闌干雲封大壑蛟龍睡露
下蒼林翡翠寒下顧塵寰多迫隘置身何止在
雲端

玉清宮初陽臺詩

徐集孫

守藥胎仙去不來空留山頂煉丹臺
明眸炯炯初陽在知隔人閒幾劫灰

中秋玩月初陽臺有約不往夜分有作明日寄

同約諸公詩

吾衍子行

今夜仙臺月高寒發夜深遲回阻雲物悵望憶
登臨玉管閒清吹銀河耿太陰無才愧元度聊
爲續長吟

眺初陽臺從妙智菴北探紫雲洞詩

黃省曾

登登俛陽臺曖曖覲羲燭停爾絕仞巔娛我芳
春目蓬溪覓宛轉皎鏡眺迴復抗策淩烟虹披
夢扣扃谷岩梅皜冬素山篁團故綠敞牕迎遠
心緬閣寄孤躅璽瓏投廓洞峭嶢下空曲法館
展虛綴逖覽皆妙屬詩懷仁茲開賞心於此足
崱嶭宜考槃期當寓清築

題張伯雨初陽臺倡和卷

釋守仁

笙管聲沈彩鳳飛朝陽出海散晴暉一時文物
推延祐五夜丹光起太微歲月無情詩卷在江
山如故昔人非祇應湖上梅花月照見荒臺獨

鶴歸

董嗣杲

寶山山頂結芙蓉方士凌虛幾御風日月光華
含吐異雲萍踪跡往來空石盤草子粘深碧土
級苔花剝碎紅臺側又將精舍展蓬瀛有路直
能通

同柯帝夔龔肖夫載夫登初陽臺詩

周

昱

青原

高臺曾說寄仙踪一片荒烟落照中此地已無
丹竈跡到山應有白雲通岩花幽冷期瑤草海

氣迷濛見冥鴻爲憶刀圭勾漏令不留人世笑
雞蟲

白沙泉

錢塘縣志在棲霞嶺後

湖山便覽在劔門關西北嶺下明萬厯中築墓
者偶鑿得之泉甘而白甲於諸山取汲者爭喧
如市其旁有白沙庵

今其泉鑿方池甃以石廣不盈丈泉脈從土中
漣漣細流盈池而後瀉出山下大旱時城中茗
飲悉汲此以供汲者數十輩以先到者先汲大

都午前則城中人遞汲下午達夜則各寺盞飯
僧汲歸貯缸中入城收供盛以飯擔分售茗肆
泉之供給不下數百擔而未嘗竭也泉在嶺路
之東三十年來泉旁蓋亭以憩汲者

泉旁有林嗣環墓錢塘縣志嗣環號鐵崖泉州
人順治己丑進士授廣西海南副使攝學政愛
養士子後削秩歸慕武林山水僑居湖上與曹
秋岳王西樵倡和卒葬西湖白沙泉

按西湖有兩白沙泉一在靈隱寺西一在棲
霞嶺北此但言白沙泉不能定其確在此處

姑附備考

游白沙泉至無門洞同茂三次寅詩

吳農祥 應伯

湖背清泉嶺路遙白沙泉湧異昏朝朝時似乳
還成霧昏後流膏亦帶潮丹液琮琤聞外靜紫
華璀璨望中消轆轤爭罷天河轉笭筍攜遲地
軸搖榆柳漫山圍古樹芝蘭而徑產靈苗飲餘
多覺形骸換汲盡眞憐肺腑焦野鰲魚鱗翻石
壁舊祠鴟尾插雲霄滴成星渚驚澎沱散入溪
田愛寂寥午過狂吹風片大晴空忽作雨絲飄

衣襟濺處珠林破杖屨探時玉葉凋暗竇久無
鳥鵲集澄潭應有鬼神朝便宜卜築岩阿裏同
品龍湫記斗杓

按詩有轆轤爭罷天河轉之句知康熙時白
沙泉用轆轤汲引不似今時平池中鑿小槽
只須瓢勺從槽中汲取也

白沙泉詩

吳焯尺鳧

纔度棲霞峽來尋白乳泉雲生石鏡裏山斷玉
潭邊留客賞秋月爲琴彈水仙老僧頻汲取松
下剩寒煙

白沙泉上賦贈淨上人詩

黃琛西清

我本山中人自識本來面爲汲白沙泉形影復
相見老鶴剩長身犬目如爍電閒心參幻妄彈
指境萬變乃語林下僧結習應陶鍊天風過香
林飛花亂紅霰方池雲氣浮石竇聲濺濺色相
匪常住虛空不流轉聆此微妙音欲滌寫經硯
爲孫介夫述白沙泉之勝

王典備五

君問白沙泉去湖三四里我常坐其上徐待月
明起淵渟不安流澄澈無與比城西十萬家共
飲此泉水餘溢溉稻田千畝皆藉此是山饒勝

跡幽怪頗足喜啼鳥多異聲野麋時至止君如
能並游請期寒食裏

同諸公游白沙泉詩

王昶蘭泉

倚棹信所如彌眷烟波渺漸看旃檀林遠出青
松杪精舍本莊嚴修廊互窅窳老僧進茗飲色
味勝良醪云此是法乳論品諸山少純粹謝凜
冽甘和洗煩惱涓流不在多一縷貫昏曉持此
供法筵頗足香廚保今春翠華來乾隆庚子林泉
豈愛寶玉芽穀雨前先茁藉幽討上方進
御筵不作龍團造其妙逾幽芸其芬冠香草活火

淪茲泉洵足稱兩好聞言腋生風心神洞入表
自愧本老饕從茲豁醉飽

游白沙泉詩

施學韓

我志在流水山上掬寒泉入口覺甜美不須風
爐煎居民就泉汲穉幼無不前擔入城市去手
握青蚨旋懿茲一勺水食利何其偏世無濟人
術千古孰汝賢

由白沙泉至金鼓洞詩

查初揆

輕寒樹杪來泉聲人不覺蕭然微雨至池上下
寒雀冰雹走炎天江河歸一握黃冠頗習靜見

客頻引卻我非襍穢人自愛溽暑鏢

僧禪一

方池澄一勺名與虎跑齊此水惜遲出未經坡
老題

無門洞今呼黃龍洞

舊名天龍洞

錢塘縣志黃龍洞一名無門洞又名天龍洞

按無門洞之誤作黃龍洞自錢塘縣志始

西湖志黃龍洞一名無門洞名勝志在棲霞嶺
後宋淳祐閒有僧慧開字無門說法吳興之黃
龍山後棲定保寧寺偶卓錫於此有石谿訝不

合如礪忽然出泉色紺而冽澄若重淵人以爲龍隨錫至故名黃龍洞

按西湖志沿龔錢塘縣志之譌亦以無門洞爲黃龍洞也有石谿衍不合云云是黃龍洞語誤併爲一今錄其原文而辨其誤

湖山便覽天龍洞武林舊事云天龍洞道者無門所開無門卽慧開之字宋嘉定五年慧開結菴於此爲退休之所嗣秀王師彌捐金增廣之參政樓鑰書天龍二大字洞上有巨石插空高約二丈餘開諱己形矮劣命工肖爲巨像背緣

金鼓洞志卷三

天

光燄前施几案皆就石勢鑄成且私祝曰願後有身等此既化去錢塘孫氏產男子偉相非凡及長出家號中峯和尚時遂相傳爲慧開後身事詳六研齋筆記及名勝志今呼此菴曰積翠菴洞曰無門洞

按前志多誤并黃龍洞天龍洞爲一今據臨安志武林舊事分列

無門洞在白沙泉東北洞中鑿石爲黃龍祖師像祇半身周護以雲燄其石高二丈餘洞中天成非從人力移置祖師法相似一壯年眉目疎

朗無鬚髯像立洞中洞圓如大笠覆冒乾隆二十二年二十七年三十年四十五四十九年厯次恭遇

高宗純皇帝南巡駐蹕

賜題詩額

恭載
卷首

御書恭摹就祖師像肩背雲燄空處分布鐫勒

按棲霞嶺後有五洞棲霞紫雲金鼓蝙蝠無門是也西湖游覽志惟稱金鼓洞昔人伐石其閒聞金鼓聲乃止而不言何時伐石据玉牒初草嘉定中詔臨安府北山劔門嶺毋得

金鼓洞志卷三

无

伐石慮洩山川之氣知伐石事在宋嘉定時
可知嶺北五洞皆因伐石而成不獨金鼓爲
然也

西湖放生事竣雨中游無門洞分得玉字詩

□ □

同流泛慈航咨此生生祝縱鱗悉還淵放翼仍
棲谷豈伊曠山行不遣懷水宿衝泥入冥烟乘
興匪由速到門桑竹清捫洞翠黛觸青雲起瑤
島鑿冰屑寒玉飛壁像飄雲巍然瞻丈六突兀
霄漢閒敷澤想靈沃地舒寶勝光林奏陵迦曲

感茲出世因何願不酬復朔飢長莫辭鳬悲短
莫續不忍蹢躅羞甘受輪迴辱誓宏般若力共
接西方躡

游黃龍洞同毛稚黃弟祖定作

張丹

網孫

側徑緣山轉疎籬逼澗澄汗流超石級色冷嚼
潭冰密竹青無數危松翠幾層日陰簷上雪雲
網檻邊藤絕壑窺龍臥飛岩見佛凭偶同二妙
賞興發自相乘

按題稱黃龍洞實無門洞也自有錢塘縣志
之誤而詩家皆相沿襲後凡題黃龍洞者皆

仿此不復更正云

黃龍洞詩

石鈞

斷澗忽無聲入門氣清古
苔壁滴幽泉萬點珍珠雨
蒼藤走奇狀恍若虬龍舞
古洞鑿石佛天然青蓮宇
趺坐萬緣空余情亦何取

魏成憲

苔壁樹幽幽纏以壽藤古
微風乍飛英清香潑茶乳
入山萬緣空斗藪證初祖
爲參不二門誰是林泉主

岳振

峭壁嶙峋挂薜蘿泉聲隱隱閒樵歌危闌斜壓
穿堦竹廢沼枯留折柄荷幾曲荒途盤洞宇一
層圓笠蓋頭陀當年卓錫遺踪在曾否黃龍此
地過

倪稻孫 米樓

無門不二門丈六金身留試觀洞門外藤根足
千秋支空爲略約導我池心游游魚倘化龍池
卽大龍湫

釋印方

精藍隱叢薄入塢愜幽尋斜日烟霏亂滿池藤

作陰到來忘世慮坐久動清吟欲去重回首微風灑暮林

釋禪一

丈六身鑄石無門卻有門感通寂然旨道屈帝王尊

黃龍洞本名護國仁王院洞

又名黃龍潭

咸淳臨安志護國仁王院洞在掃帚塢有泉出洞中淳祐七年旱禱而雨

湖山勝槩記由玉泉路轉東山至棲霞嶺上有紫雲洞嶺之北有黃龍潭

湖山便覽黃龍洞在掃帚塢游覽志自護國仁王寺斗折而上有洞深杳莫測水泉紺凜旱不竭而潦不盈故老相傳曩昔夏雨初霽時常有神物蜿蜒臥松上其氣苒苒然而黃蓋黃龍也故號黃龍洞名勝志云宋淳祐閒僧慧開說法隆興之黃龍山後卓錫於此有石谿硎不合如礪忽雷聲震地劃然出泉色紺而冽澄若重淵人以爲龍隨錫至因名黃龍洞二說未知孰是杭州府志按潛志但謂之護國仁王院洞故吳自牧云不載其名據周文璞詩則黃龍之名已

稱於宋矣武林舊事有天龍洞云道者無門所居天龍二大字宋樓鑰書以贈慧開不知當時何以亦名爲洞今黃龍洞去慧開所斲石像半里餘或謂山林大勢總爲一名分言之當別爲二嶺上石穴出泉者乃黃龍洞卽潛志云護國仁王院洞像下低坳處別有小洞今已築塞而跡尙存爲無門洞卽武林舊事所云天龍洞也此說近是附以備考

按杭州府志末段所載或謂云云實臆說也無門洞卽天龍洞無門者慧開之字天龍者

樓鑰書贈慧開之二字黃龍則慧開說法隆
興之山名無門洞爲慧開所居當居此洞時
洞尙無名自有樓鑰之書因卽以天龍名之
豈有慧開以己之字自名其所居之洞乎其
名無門者必是慧開旣化後人以其字名之
耳無門洞頗寬敞慧開以己像鐫石卓立洞
中乃不以此洞名之爲無門爲天龍而反別
尋像下低均之小洞加以無門天龍之名有
是理乎若據此說則慧開鐫像之洞又何名
乎黃龍洞初名護國仁王院洞護國仁王院

金鼓洞志卷三

三

乃淳祐五年所建其時洞亦無名卽以院名
名之其後亦以慧開說法舊山之名名之非
慧開所自名府志旣知無門距黃龍半里顯
然二洞而又以總名分言之說強爲牽合置
慧開鑄像之鉅洞歸於無名誤孰甚焉倘後
人再仍其說是無門洞旣有錢塘志之誤又
增一杭州府志之誤矣訛以傳訛伊於胡底
是不可以不辨

又按黃龍洞又名黃龍潭似係音近而異然
游覽志謂常有神物蜿蜒臥松上其說亦非

無因蓋潭爲蛟龍所居蛟龍卽神物之尤也
蛟龍能興雲雨存齋詩話載錢思復西湖竹
枝曲云阿姊住在段家橋山妬娥眉柳妬腰
黃龍洞前黑雲起早回家去怕風潮据此詩
知當時洞中興雲作雨常著神怪名以黃龍
或因此不盡由慧開得名也存此備考

黃龍洞在護國寺之東藏於山坳進徑險窄一
線沿緣夏秋草莽叢積人跡不到嘉慶乙丑歲
暮予與金鼓洞朱肇基鍊師偕尋此洞詢之樵
者云但知有老虎洞不知所謂黃龍也因舉手

向東指余輩從所指尋其處洞門外軒豁而內
深邃積水如黛湛定不流俯窺見底從外約略
深不過尺許不能知其內之深淺也有土人後
至與之語云乾隆乙巳年大旱嘗車戽此水溉
田附近者賴以有秋晴久則村人亦來汲飲然
崎嶇難行多阻而不前可知此洞之資於灌汲
數百年不衰矣洞門外左壁摩崖正書居中一
行云靈濟侯黃龍王位旁題云口寅十年中秋
屠子芳刻寅上泐一字又非年號余考自宋淳
祐五年建護國仁王院以後迄於明末惟元順

帝至正十年爲庚寅歲則黃龍王之位當刻于
是年此必因龍祠旣圯山人不廢龍神之祀刻
此位以代龍神栗主也

靈濟侯卽淳祐所封黃龍神爵號詳見後卷

右壁高處有正書題名一段漫漶不能讀朱煉
師眼明諦視之云金陵口口吳琳雪北李竿桐
川薛可知同游時淳祐壬子孟夏壬子爲淳祐
十二年龍祠建於淳祐八年則此來游者正當
新建龍祠之時矣此下隱隱尙有題名一段不
能辨矣此洞霾翳荆棘中久無人披榛而至者
余憶弱冠之年嘗獨游信步至此題字諦觀一

過至今垂五十年因修道院志追想及之始得
詳考而錄于此名山靈蹟顯晦有時豈偶然哉
黃龍洞詩

周文璞

一自負圖與負舟天公閔之居靈湫重瞳駢手
久不作蒼苔古木雨漠漠朝來石磴鱗鱗濕如
覺蜿蜒爲人出甘霖未甦焦卷多相候吳雲莫
相失

遊黃龍洞和壁閒韻詩

明虞淳熙 允文

手揮珊瑚鞭驅龍馭雲車三十六天外謁帝餐
雲芽鷲鳥化鳴鳩伏鼠成白鴉前塵杳無跡不

必常嗟呀春風武陵源餘香散蜂衙劉阮亦何
有玉棺閉金沙

按此詩惟首二句內有驅龍字與題中黃龍
稍有關係此下泛言游仙之語與題無涉不
似游棲霞嶺北之黃龍洞然詩爲湖山便覽
所採不宜輕棄姑存以備考

六夢巖

湖山便覽明虞淳熙題并記其略云北山有黃
龍洞未經游先游具六夢夢非一時事皆一境
癸巳三月真游洞陟級翻同夢游睇洞外物都

不殊意便題嚙語石上

六夢岩詩

虞清熙

三生勞六夢此日更追尋石有聽經意雲無出
岫心黃光空蒹蒹紫氣忽沈沈客是老龍否重
來應作霖

尋六夢岩用明人題石詩韻

倪稻孫

影事誰分別空岩獨我尋蝶飛花礙眼龍憩佛
安心巨石林中瘦浮雲雨後沈寄言高臥者何
日更爲霖

歸帶塢

成化杭州府志在棲霞嶺

西湖游覽志在翊忠祠後

錢塘縣志在嶺坵東舊有黃山橋今廢

按翊忠祠在棲霞嶺之陽掃帚塢在嶺之陰
游覽志誤也黃山橋跨嶺北大道咸淳臨安
志所載如護國仁王寺天龍菴永安院長慶
院黃龍祠諸遺址皆在掃帚塢則塢之在嶺
北而非翊忠祠後益可信矣

黃山橋 王家橋

杭州府志云黃山橋武林舊事列精進院掃帚

塢間

咸淳臨安志王家橋在本府試院前

萬厯杭州府志王家橋在錢塘門外宋試院前

按杭州府志有黃山橋無王家橋西湖志有

王家橋無黃山橋据成化杭州府志宋貢院

在錢塘門外王家橋試一郡之士謂之方外

貢士此卽咸淳志所謂本府試院前也咸淳

臨安志西觀音山在錢塘門外王家橋試院

後山是也皆指王家橋非黃山橋咸淳志又

載湧泉在霍山清心院前山坡上流出張真

君廟前折入黃山橋小河是黃山橋不在試
院前矣成化志云掃帚塢在棲霞嶺錢塘縣
志云舊有黃山橋今廢是黃山橋已無考矣
今護國寺前大路東小橋不通舟楫人皆呼
爲黃山橋而別無王家橋頗疑今之黃山橋
正卽王家橋也然不能臆定姑兩存以備考
又按杭州府志履泰鄉有胭脂掃帚青芝等
里自胭脂嶺至青枝塢皆履泰境詳玩其文
掃帚夾入胭脂青枝之間似係偶與塢名相
同非卽棲霞嶺北之掃帚塢也

金鼓洞志卷三

三

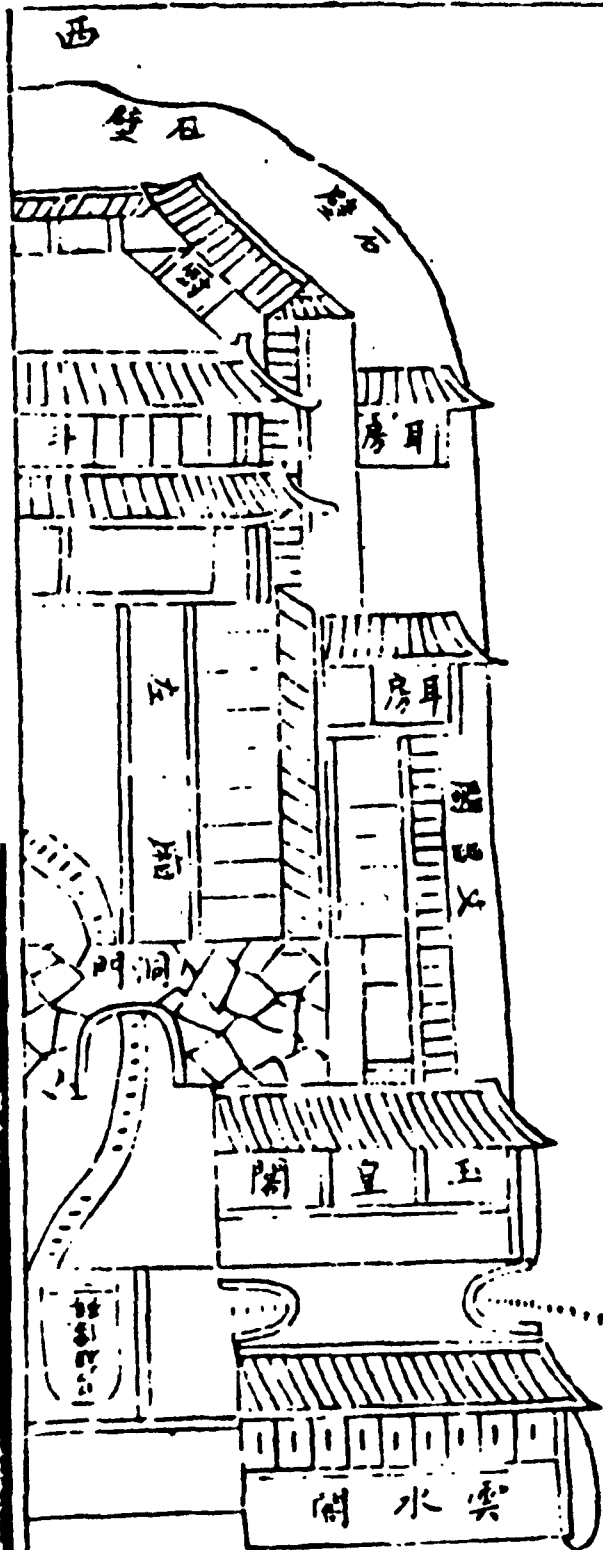
又按錢塘縣志載棲霞嶺古蹟有六夢岩黃
龍潭堆雲塢礮石峯文魚池懶雲窩松風閣
龍憩堂今堆雲塢礮石峯文魚池松風閣皆
不能指其處矣

鶴林道院圖

鶴林道院圖

蓬茅

懶雲窩

西

雙石

雙石

房耳

房耳

閣

閣皇玉

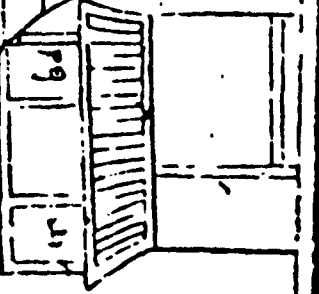
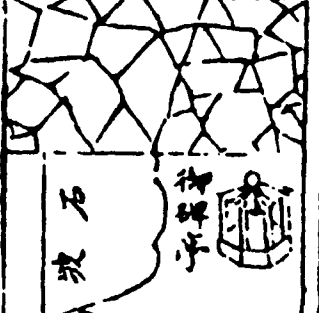
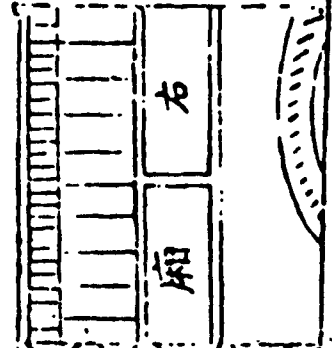
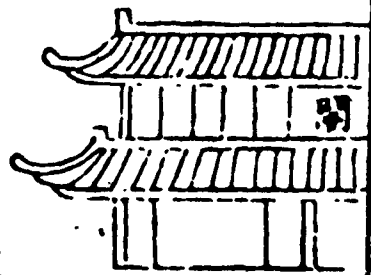
閣水雲

東

南

金果泉

北

南自紅霞嶺來路

東南

北出紅霞嶺與松場大路合

鶴林道院圖說

鶴林道院由棲霞嶺北大道向西別贅石路迤
邐數百武卽至山門門東向入內至斗姥閣東
北向道院前後屋宇山門三間入內西南向呂
祖像及仙蹟台一碑建碑亭三間對面恭建

御製碑亭尊藏

御製詩碑祖像碑亭之右一門進內東北向雲水閣三
間倚檻則郊原在望胸次曠然中供呂祖像爲
客至談讌之所閣之後爲玉皇閣兩閣前後相
接處有夾衛出衛門由小徑下達懶雲窩上通

茅蓬白碑亭中閒正對金鼓洞門入門爲斗姥閣三間道院之正屋也閣前左右廂樓各二間洞門之左厯坡而上爲文昌閣三間斗姥閣後爲金鼓洞旁爲金果泉螯爲池不乾不溢合院茗飲烹飪皆賴之泉上石壁有摩崖詩刻崖之巔有亭爲觀音巖洞左一帶爲齋廚廚後倚崖有耳房二處在後者接廚在前者接文昌閣此道院屋宇之大凡也

金彭源志卷四

三

二

金鼓洞志卷四

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

院宇

道院之有屋宇扞於周真人擴於蔡鍊師厥後累年續有增新蓋非一朝夕所能幾矣院宇規模已詳圖說茲更縷晰分疏瞭然易覽而詩文所繫亦備載焉異日增修志乘或可供採擇云

道院坐落

鶴林道院坐落杭州府錢塘縣下扇二畝棲霞

嶺後山

道院新贊大路

舊惟樵逕一綫廣不盈尺旁皆蔓草風雨雪霜
星霾月晦行者有失墜之懼嘉慶三年冬住山
趙來洲募贊石路護法樂助興工未及半張復
純繼募完工

趙來洲募砌石路疏 原夫闢來神境五丁施

斧鑿之功肇啟元宗六甲布龜蛇之勝紫龍背
上祥光晴繞於棲霞黃鶴翎端浩氣直干於牛
斗誠欲界之清都實聖湖之福地也第縈迴曲

逕高流莫測淵源嶺巖荒蹊過客每紆踪跡當
冰凝雪泮保無泥滑之虞而月暗星稀更有途
迷之患用是扞陳管見佈告仁人祈輦石以赴
工或鳩貲而益料將見履占貞吉歌坦道於康
莊示以周行化崎嶇爲直砥設遇僧來月下不
勞杖撥閒雲從此客到巖前奚藉筇披積蘚請
書錦字同著善緣謹啟嘉慶戊午臘月

張復純曰道院石路先經退密師伯募緣樂
助者護法周君利川馮君瑞珍胡君致遠張
君良仲沈君聖昭廣勸捐助多人不及備載

董其事者何君瞻岐初砌石路七十餘丈工未及竣壬戌歲師伯雲游天台留住黃巖未歸癸亥冬護法汪君新畬來山復純叩募完工汪君復獨捐添砌一百十餘丈而工竣其路起棲霞嶺後山大路口折而西至道院山門止中間經雲岫庵門外爲岳廟旌功山曾募諸岳王賢裔慨然寫立捨書故得一律鋪石成路不致迂曲總前後及二百丈皆青閭石板凡六年而工成經營始末不可不有以識之也

山門

平屋一間東向額曰鶴林道院中供靈官像

御製碑亭

中奉穹碑恭鐫乾隆十六年四十五年

高宗純皇帝御製詩

恭載
卷首

金鼓洞在錢塘西湖北山棲霞嶺之北折而西
藏山坳中外蔽琳宮境甚紆僻洞之名始見於
前明田藝蘅西湖游覽志謂昔人伐石聞金鼓
聲因有是名道院之建始於

本朝康熙年鶴林之名於乾隆年至四十六年有飛

來野鶴四字仙跡而名益著然進徑歛仄不容
車馬屋宇湫隘難設啟座是以

高宗純皇帝六度南巡

聖駕未經臨幸而

御製金鼓洞二詩亦未有

墨寶頒賜邇年來住山道士輒路加寬構屋增廣檢
閱杭州府志卷首恭載

御製詩於是擇地建亭請勒貞石以增山林寵光臣屢
經茲土爰敬謹繕錄俾摹勒上石并述其始末
並垂久遠云

誥授光祿大夫刑部侍郎 臣王昶恭紀

呂祖像碑亭

平屋三間西南向中一間豎一碑刻呂祖像左
一間嵌石刻飛來野鶴四大字

碑亭額題回霞二字跋 霞可回乎曰可易謂
乎霞曰元氣細縕水天凝晶蒸濡丹景而初陽
含明矣曷謂乎回曰盎然飛盈韞之所存眉睫
寥廓心脾渾淪而清虛無垠矣然則回乎迹者
芸芸回乎精者冥冥知霞非霞而後可與觀天
之根可與入妙之門何子梅齋旣摹祖師真像

立石垂久且覆軒三楹以蔽風雨而感祖師夢
示回霞之額厥旨甚深弟子王兆正不揣鄙陋
而爲之跋時戊申十月上旬也錢塘弟子龐漣
薰沐書錢塘弟子何肇鎬敬立

雲水身 白亭趙朗書額懸呂師像龕上朗今
易名振盈

雲水閒蹤 嘉慶四年錢塘何琪書額懸呂祖
像碑龕右楹

雲水閣

屋三楹東北向中奉呂祖龕左右爲游客談吟

茗飲之所龕旁篆書本刻一聯云黃鶴賣桃栽
五柳武昌遺墨現三華乾隆四十八年癸卯三
月柳浦弟子李大衛率子姪耀煜煌炯杰孫
祖岐仝拜敬

呂祖自叙石刻拓本跋 此傳刻石濟南趵突
泉上乾隆壬辰夏余館東昌郡署修志前淄川
令秀水盛柚堂先生見貽癸巳九月十六日遊
金鼓洞攜以贈明剛道士洞中小閣懸真人像
弄此以備掌故云吳霽

右拓本乃天啟丙寅秋月濟南守樊時英書

於來鶴亭且以上石者今裝爲挂幅懸之閣
中傳係呂祖自敘文不錄

雲水閣看雨詩

王兆正

山樓萬木杪指掌視衆壑谿陰一縷雲瞬息羃
林薄頃挾急雨來檐頭百泉落幻作飛瀑聲餘
流奔犖嶭狂飈乍驅回勾雷轉相礪亂葉跳綠
珠濕翠紛騰趨須臾入他山欲去勢轉卻雲罅
逗微陽前峯青濯濯

金鼓洞門題額石刻

斗姥閣前對祖像碑亭中腰磊石爲牆牆之中

爲門上有金鼓洞三字左題曰康熙再壬寅七月乾隆四十一年四月吉重修右題曰信官汪賢敬立一元道人書並正書鐫石

附載汪氏三世護法事實

吳錫麒撰汪鼎墓誌銘 汪鼎字峙中號卓庵

世居歙縣高祖遷錢塘曾大父諱元臣大父諱漢公考諱賢字希聖家貧棄舉業負米四方稍有餘力贍及伯叔弟妹族屬孀孤購義地於西湖三台山置義學於山陰花涇村建感應橋於江干梵村浦事詳杭州府志義行傳由太學生

捐職州同知鼎母有娠將娩考行南山道中遇
異僧若相從者歸而鼎生有夙慧讀書通經史
弱冠補邑庠弟子員屢困場屋自癸卯服闋應
鄉試闈卷被薦額溢見遺遂絕意進取所居在
紫陽山下分紫陽別墅之半題曰半巖廬結吟
社招客把酒賦詩留連竟夕客皆不忍去生平
篤門內之行又好行其德所攸助緩急交游戚
族倚以畢婚嫁喪葬者不可勝數丁巳冬疾革
語家人曰生者寄也死者歸也爾輩無哭稱佛
號趺坐而逝子四長有穀國學生捐職州同知

加二級先是希聖公未有孫祈求於鶴林道院
院中一道士以庚子三月十三日歿越三日而
有穀生僉謂有穀卽道士再世云

按汪希聖爲道院護法墓誌銘未經詳敘而
道院石門姓名顯然其孫有穀由祈於道院
而降生且有捐砌石路之鉅績是汪氏累世
之爲道院護法誠不可沒也道院之所由興
全賴護法然自康熙初年以迄於今已居百
四十年眾護法厯世久遠無從記憶追敘而
近年護法又皆無文字流傳所可述者惟汪

金豆泥元先
氏誌銘謹附於此以志不朽云

玉皇閣

層樓三楹供奉玉皇爲合院道士清修課誦之所
游客非至誠虔禮不得輕入楹帖一聯云閒
雲野鶴任來去碧水青山自古今錢塘汪得稻
書

斗姥閣

層樓三楹樓中供奉斗母醮壇嚴潔爲道俗志
心朝斗植福延生之所其下則供游客憩坐且
游洞卽從後軒而進

額題雲峯法界乾隆四十五年 顯親王扈

蹕到浙乘暇來游所書

額題水月清華乾隆四十年閒大學士嵇璜書
時沈谷音鍊師寓無錫嵇宅書此以贈

楹帖云過嶺爲探山洞古到來獨愛道人閒大
學士高斌書窗迴乍臨松影直雲空微覺鶴身
輕無錫顧光旭爲天一鍊師書名公贈聯則有
洞口白雲秋補屋巖頭碧澗夜鳴琴大學士費
淳題書至人丹訣調龍虎古洞天風響薜蘿吳
錫麒爲健修鍊師書手持道經注已畢心知內

傳口不言何琪書龍向洞中銜雨出鶴從高處
破烟飛李桐書松杉近晚移茶菴巖谷初寒蓋
藥畦沈益書

文昌閣

楹帖云半嶺人烟香雪裏下方雞犬白雲中高
斌書劍氣千秋橫北斗筆花五色照西京熊正
冕書

按道院屋宇可舉者惟此餘若左右廂齋廚
耳房之類皆不具錄

茅篷

平屋三間在歸雲洞西道院所葺以備雲游道
侶住歇之所屋旁有小池蓄泉不涸有蜥蜴數
枚潛其中旱時取以禱雨能應

道院題詠

遊鶴林道院

長白明俊

金鼓洞中清韻長鶴林道院建山岡簷垂碧柳
幽情靜松臥白雲隱意藏若果呂仙真寫祕雖
非宜樹自知詳古遺七十二精舍野客閒游憩
草堂

按明公世襲承恩公時官鎮浙將軍

題鶴林道院

朱廷慶
閩生

清游不憚重湖遠輒憚山行足力軟覽勝時尋
葛嶺旁弔古還來岳祠畔棲霞峩峩咫尺閒中
有洞壑清且閒石靈路古行跡少仙人晝臥雲
當關憶昔腰腳方少年紫雲曾一從躋攀邇來
奔走困塵事翠微隔斷羞顏顏小園二月春可
憐玉蘭花發細雨邊曉寒瑟縮倦欲瞑叩門忽
至人蹢躅自言結廬最僻處紫雲路北泉流注
古洞吟呀怪石裂在昔人聞金鼓去袖底探出
剡藤紙索我詩歌作山史愧無五岳搖筆端譬
彼蛙鳴在井底況有瑤華如束筍一一紀勝如

聚米盲人談星強解事塗抹定遭雷雨洗無已
試爲發短謳道人有道應點頭他時當作山中
游爲君泉石窮雕搜

乙丑閏六月二十日過鶴林道院訪健修張煉
師不遇留宿

徐潤猷

相約來過秋雨生今朝曉起喜天晴買舟直到
花神廟上岸欣然一徑行

棲霞嶺畔露猶濃石磴層層碧蘚封望見竹籬
知不遠紫雲洞外幾株松

翠竹陰森暑不知神恬卻耐好風吹到門未晤

餐霞客度世心深禮大慈

名泉古跡且尋幽石厂茶烟一縷浮不道深山
長樂界此生修到得淹留

乙丑十月望前一日諸同人集鶴林道院賦詩

趙晉

騎蜨漢津頭乘風上酒樓今朝尋古洞一片白
雲浮石瘦泉聲遠霜清竹影修歡然已三過丹
訣欲相求

方懋淵

稚回

野鶴不再到天風吹客來道人有張雨謂我似

方回苔古石同冷雲深竹不開仙踪在何處惜
未共傳杯

徐 鉞 西澗

瑤館共攀躋烟清曠野低丹光出松杪鶴影過
湖西飯趁黃粱熟詩從翠壁題長生如可學不
復下仙梯

沈咸熙 沈樓

一徑入修竹人來古院幽寒烟籠瘦樹落葉滿
空樓野鶴今何處神仙不可求銜杯拚盡飲斜
日尙遲留

周 照 沖泉

得踐山中約樓開清景延鳴琴坐高樹落葉煮
新泉野鶴渺何處仙踪尙宛然斜陽歸路晚深
竹鎖寒烟

王 輝 菊生

竹密不藏嶺洞天恰我情空林歸野鶴落葉帶
經聲徑癖樹皆瘦山寒雲自生何從證金果此
地有泉鳴

閔澄波 魯儂

野鶴去不返我來尋舊踪竹陰寒古洞松色老

晴冬仙笈繙斜照詩情入遠峯今朝眞飲淥一
任笑吳儂

許友巢

道人無所住還與鶴同巢一屋是雲水小爐留
卦爻苔痕深竹裏雲影碎松梢醉月有湖隱閒
門幾度敲

釋禪一

仙人騎鶴去尙未返峯頭竹密泉聲細林深鳥
語幽廚先烹有待客自爲停留莫謂長隄遠歸
途泛一舟

住山
張復純

古洞何年鑿吾家幾葉傳
招來雲外侶都是飲
中仙清興殊無敵新詩會有緣
遲遲下山去谷
鳥破輕烟

朗齋朱丈輯志山中作此以贈
趙晉

棲霞關靈洞中有琳宮居嘗聞鼓靈鼓聲滿由
中虛西山張水樂萬谷酣笙竽和以九耳鐘元
霜滴玉壺小娥運居巢簀響風翳如秀澹鳴洞
簫月影花扶疏樂闌手援桴一擊鏗錡初高會
地行仙蚩尤守其廬
用東坡讀道藏句
石工駭耳走何

敢登前除道人鑿石室福地藏丹爐是一大洞

天瓢笠棲仙徒有時挹天磬

道家以叩齒爲挹天磬見雲笈七籤

有時刻桐魚高空一聲歛一室相吹噓忽來一

道人午飯尋齋廚懸崖肇窠書覓跡人影無或

云回先生遊戲山之隅惟其來仙駕所以爲仙

區輯志請名流朱放乃通儒束以文鹿脯幣以

碧霞裾翁今喜涉筆博攷豈暇徐徧繙咸淳志

遺事無留餘旁搜名勝編手握記事珠一朝纂

述成編排去煩紆我先入山來盟手讀是書耳

竅忽振動聰明或起予

同人遊鶴林道院訪張鍊師

孔傳灼 丙齋

洞自何年闢棲霞最上頭四山空翠合一徑入
林幽閣暗晴疑雨天高暑亦秋欲尋金鼓跡松
下篆烟浮

小憩仍移步崎嶇未厭煩龍湫穿洞底鴛瓦覆
雲根蘚剔摩崖句山看伐石痕懸知呵護意中
有鬼神存

已試龍團品還參玉版禪道人真絕俗我輩可
能仙畫紀峨眉嶺碑傳趵突泉流觀生逸想對
酒意茫然

勝游殊未已風雨促人歸雲撥來時路藤牽過
處衣出山斜照遠登舫夕烟霏擬待中秋月還
來訪翠微

同湯點山游鶴林道院

李堂西齋

鶴曾飛集處終古閤琅函泉響多兼竹齋厨半
借巖養生期入道採藥此攜鏡坐久藤蘿暝西
峯日已銜

過鶴林道院

凌銓虛臺

瓢笠遺踪在山靈好護持榴皮徵往事雲及滿
新詩峭壁苔封古懸崖日漏遲松風刷襟袖來

此坐移時

巢雲鍊師工於賦詩諸名士投贈甚廣丙寅初

庚二日過鶴林院奉訪偶集二首以應

金世濂 蓮渠

放情邱壑任天真戴叔倫叩齒焚香出世塵王昌齡

欲識蓬萊今便是周樸惟將雲鶴自相親李嗣

休將富貴礙高情白居易湖月林風相與清杜甫案

有黃庭樽有酒回問何方法得長生唐求

題鶴林道院 韓震

坤靈徒震採樵驚洞闢崇山藉以名七十二峯

開靜室億千萬載著金聲仙人幻去非無意野
鶴重來別有情蒙蒙天成昭果行況傳

宸翰合歌賡

長白明忠石窗

精廬誰築傍巖阿門掩青山暗薜蘿清磬每從
雲外落野禽似向晚來多煎茶涼汲陰崖雪洗
藥香生古澗波漫道箇中無歷日碧桃飛盡覺
春過

長白強謙毅齋

山行頓使思悠然游遍仙家古洞天野鶴避人

疑已去懶雲如我覺猶眠草荒難覓燒丹竈波
冷空餘洗藥泉倚石不聞金鼓響松風竹雨雜
茶烟

梁寅吉

院可迎仙號鶴林願隨長者一登臨於今寂寂
無金鼓留得清泉洗道心

過鶴林道院調折桂令

趙之琛 次閑

翠深深竹影欹斜一徑清風誤到仙家門外青
山階前白鶴洞口丹霞留過客松醪當茶款游
人雲錦飛花幽味無涯勝覽方壺爭似浮槎

懶雲窩

社道院之左由小逕而下不數百武呂林書額
舊係僧家居住後歸漢軍旗人憩息之所乾隆
二十八年漢軍奉裁旗人散處困折屋淨盡僅
存荒基蔡鍊師購其址於乾隆五十年重建屋
三進各三楹前一進中供靈官後供功曹左手
捧冊右手握筆相傳昔從錢塘江浮水而至有
人迎歸夜夢神語欲送懶雲窩遂奉于此後其
人渡江失足墮水賴神以筆援之而起人感其
靈佑復塑金身中一進爲七寶閣上供三清四

御閣對面供第十一代輕雲子一炳谷音沈眞
人金身塑像後一進爲報本堂凡護法在道院
啟建金籙道場者則奉長生位永供堂中住守
道糧皆院中分撥門外兩山夾溪有泉一泓境
地幽寂郡志誤云棲霞洞

懶雲窩題詠

懶雲窩詩

金志章

幽幽綠玉窩境僻游踪罕道人常閉關心與雲
俱懶竹雞清晝啼一塢晴雲滿

厲鶚

殘陽在檐閒空翠落如雨道人推頁高留客嘗
法乳向夜依禪關唯有雲幾縷

張世瑩

野雲忙不休停雲懶出岫坐臥及經行雲英滿
衣袖持贈雖不堪還思一授受

張 暘

峭壁削青鐵下有泉可掬蕭蕭雲意閒似伴山
僧獨我本浩蕩人期與雲共宿

戴廷燐

緩步萬竹陰翠壁青瑤裏中涵在山泉輕烟幕

澹沲誰參懶性禪落然雲與我
初地晝冥冥一泓淨綠水西風黃葉殘秋影淡
如此僧裹白兜羅蕭閒空翠裏

許震元

精舍松篁深心愜殘陽勝汲泉洗石壁泉冽快
眺聽雲懶不出山此中識禪定

釋印方

懶實成吾癖孤雲亦此名不隨春霧散肯傍晚
霞明閒影潭心見輕陰嶺上橫一窩容易占何
事未歸耕

施學韓

看雲心自懶懶豈有過我汝不吾世情吾亦無
不可今朝來僧窩又向懶中坐竹雞竹裏啼
鼠松下墮始知初地好位置皆帖妥吾欲鴛片
雲因懶遂不果

曹斯棟 仙槎

白雲住空山與僧同一懶忽被風驅出布作清
涼繖

王兆正

山中有懶雲出沒忘今古時來伴幽人不去爲

甘雨吾當謝塵勞終此擴靈府翹首問懶雲
然寂無語

徐 鉞

茅廬結幽塢林麓勢相抱雲生只在山不肯逐
飛鳥高或懸青松低惟染霜草豈獨白雲懶泉
懶浸寒沼石懶臥如羊鶴懶隱叢篠道人更懶
散落葉曾未掃榻上共雲眠松腴腹中飽寄此
安樂窩自然顏色好

游懶雲窩調殿前歡

趙之琛

樂如何天風吹下懶雲窩仙人喚我和雲坐道

破南柯休將寶劍磨不待高軒過且倚藤牀臥
清閒自我煩惱由他

院產

道院創建已垂百年四方雲侶挂瓢踵至若無
恆產則道糧不足以供眾院中舊產留遺無多
自康熙五十年置買迄今逐年續置有增無減
皆由應副護法經懺所得經襖加以常住節省
日用積貲買置亦非易事今取契券中開載田
產畝分賣主姓名坐落四至年月等項逐段詳
載以垂久遠俾後人善守而擴充之庶不虛今

日之厚望焉

舊置交家簿載張庵竹山陸畝

柴山共叁拾貳畝零

契肆紙
冊壹本

懶雲窩山拾叁畝肆分

契肆紙
樓廳三進

海寧田拾叁畝叁分

又田壹畝
印契壹紙見後

錢塘田捌畝

內貳畝
契載見後
陶陽昆置

龍井墳山壹畝壹分

一契買曹士美坐落海寧化字圩皇字等號田

地兩則共肆畝東至買主田南至許田西至沈

田北至賣主池水路透出官河

康熙五十年

八月契一紙康熙五十二年十二月貼契一紙
一契買張漢英民田壹畝伍分坐落海鹽花字
圩皇字等號東至賣主田南至官河西至許家
田北至雲庵田 康熙五十三年十二月

一契買張漢英田陸分坐落花字圩皇字等號
東至褚家田南至水路透出官河西至買主田
北至雲庵田 康熙五十六年二月五十六年
五月貼契一紙

一契買許永思田壹畝坐落花字圩皇字等號
東至賣主田南至唐處田水路透出官河西至

張處田北至曹處地 雍正十年十二月戴初

陽置雍正十二年十二月貼契一紙

一契買許永思民田壹畝捌分坐落花字圩皇

字等號東至許家田南至張家地西南至唐家

田內遷出伍釐作水路透出官河西至張家田

北至曹家地界 雍正十一年十一月戴初陽

置乾隆元年八月二年十二月貼契二紙又乾

隆二十年三月許永思之子大茂貼契一紙

一契買許天擎民田伍畝叁分坐落花字圩皇

字等號東至許家田南至官河西至曹田北至

行路 乾隆十六年四月

以上俱海寧田

一契買劉耀文民田貳畝壹分坐落錢塘縣下
扇二畝王字九百二十七號東至孫家田南至
張家墳西至劉家田北至吳家地 乾隆四十
五年四月

一契買劉汝昌民田陸畝零西首田埂一條在
內坐落錢塘縣下扇二畝王字號內東至金鼓
洞田南至胡家地西至陳家田北至□家地

乾隆四十八年九月蔡天一置
王字九百念五號田貳畝肆分

以厘柒毫 王字九百念六
號田貳畝陸分柒厘玖毫

以上錢塘縣田

一契買董德章土山壹拾貳畝零坐落錢塘縣
下扇二畝王字三千一百十五號東至化成庵
十四弓西至本戶山五十七弓南至高家山七
十一弓北至買主山八十七弓 乾隆三年三
月駱聖哲置乾隆八年閏四月貼契一紙

一契買高雨蒼土山壹拾壹畝零坐落錢塘縣
下扇二畝王字三千一百二十八號東至山頂
界西至賣主山界南至陳家山界北至買主山

界 乾隆五年十二月莫妙良置

一買契畢子文土山伍畝坐落錢塘縣下扇二
畝王字三千一百十六號東至買主山界西至
賣主山界南至高家山界北至董家山界 乾
隆八年閏四月貼契一紙又嘉慶九年六月貼
契一紙

一契買高惟德土山壹分坐落錢塘縣下扇四
畝王字三千一百二十五號東至得產人界闊
四弓南至賣主界直長六弓西至賣主界闊四
弓北至賣主界直長六弓 乾隆四十五年十

月

一契買高惟德山肆畝零坐落錢塘縣下扇二
畝王字三千一百十八號東至買主山界四十
弓南至魏家山界二十三弓西至賣主山界四
十一弓北至買主山界二十四弓 乾隆六十
年七月

一契買高惟德山貳畝七分柒厘坐落錢塘縣
下扇四畝王字三千一百十八號東至買主山
界四十六弓南至賣主山界十六弓西至賣主
山界五十二弓北至董家山界十五弓 嘉慶

三年七月

一契買高惟德土山肆分貳厘坐落錢塘縣下
扇四畝王字三千一百十八號東至白蓮庵土
山爲界南至姚處山西至蕭家墳爲界北至買
主山爲界長十二弓闊七弓又長八弓闊三弓
嘉慶八年閏二月 嘉慶九年六月貼契一
紙連前共四次找絕

續置田

一契買駱朝盛民田壹畝貳分坐落錢塘縣安
吉六畝馬家圩東至賣主田南至姚處西至徐

處北至吳處 嘉慶七年十二月

一契買駱朝盛民田捌分坐落錢塘縣安吉六
畝馬家圩東至吳宅田南至姚宅田西至徐宅
北至吳宅 嘉慶九年十一月

右田共貳畝因從前舊有戴初陽戶下仁和
田貳畝今張復純因收租有名無實得價賣
去買此二畝抵補

一契買朱君佐民田肆畝貳分坐落錢塘縣安
吉六畝馬家圩東至吳處南至楊處西至楊處
北至關帝社 嘉慶七年十二月

一契買鄭玉富民田貳畝柒分

內有水
夢陸厘

坐落錢

塘縣定南十畝鞠字號東至王處南至鄭清祀

田西至鄭清祀田北至水蕩 嘉慶九年十二

月

一契買鄭洪育民田壹畝貳分坐落錢塘縣定

南十畝鞠字號東至社曾田南至鄭處田西至

張處田北至鄭處田 嘉慶九年十一月

右田三契內有叁畝張復惠捐置

一契買鄭廷發田壹畝坐落錢塘縣定南十畝

鞠字號東至叔處田南至叔處田西至叔處田

北至族處 嘉慶十年十二月

一契買張芳桂征田壹畝貳分坐落錢塘縣安吉六畝馬家圩東至楊處南至金處西至楊處北至駱處 嘉慶十年十二月

一契買楊洪璪田貳畝肆分坐落錢塘縣安吉六畝馬家圩東至駱處南至黃處西至行路北至許處 嘉慶十年十二月

一契買吳正璠征田壹畝坐落錢塘縣中沙圩東至許處南至許處西至賣主田北至駱處

嘉慶十年十月

一契買楊天恩田陸畝柒分坐落錢塘縣安吉
八畝鞠字號東至金處南至湯處西至水池俞
處北至金處 嘉慶十年十月

一契買湯紀華田貳畝伍分坐落錢塘縣安吉
八畝鞠字號東至張處南至金玉兩處西至水
池俞處北至楊處 嘉慶十一年十一月

一契買楊洪琛民田壹畝貳分坐落錢塘縣安
吉六畝馬家圩東至戴徐處南至徐處西至吳
駱處北至鄭處 嘉康十一年十月

以上俱續置田

續捐田

一契買何伯榮男成龍折田叁畝正坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至何家界南至何家界西至邵家界北至官河

一契買何伯榮男成龍折田壹畝叁分有零坐落仁和縣念一都十三畝止字號東至官路南至東綱寺界西至官河北至沈家田界

一契買何伯榮男成龍折田壹畝伍分有零坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至張處界南至張處界西至趙家界北至張處界

一契買何伯榮男成龍田壹畝伍厘坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至陳家界南至濟仍庵界西至孫家界北至陳家界

一契買何伯文折田壹畝正坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至濟仍庵界南至張處界西至張處界北至官河

一契買何武侯折田貳畝正坐落仁和縣念一都十三畝若字號東至官河南至陳家田西至何處田北至何處田

一契買王惠良折田叁畝伍分坐落仁和縣念

一都十三畝若字號東至朱家田南至江家田
西至江家田北至車頭華家田

一契買何文魁折田壹畝捌分坐落仁和縣念
一都十三畝若字號東至水路通官河南至方
家田西至俞家地北至魯家田

一契買陳李鐘桑地貳畝正又折田肆分坐落
仁和縣念一都十三畝東至大路南至丁家蕩
又地南至東房田西至東房地北至大路

一契買陳彩生折地九分伍厘正坐落仁和縣
念一都十三畝若字號東至何家屋南至官河

西至朱家地北至陳家地

右田地拾契係張居士上錫捐助

捨施出路文契

立捨契本房叔祖岳君望幼文姪序倫公來序
高孫成美五房伯占玉姪孫文廣文譽六房兄
聞典成山今因同宗亮山出家金鼓洞山路崎
嶇出入艱合岳族公議捨與山地以便金鼓
常住開砌一從忠蔭庵起一從蝙蝠洞起至姚
家庵門前止一從小蝙蝠洞起至棲霞嶺大路
止凡我族後人毋得有異論云 雍正二年

右三契乃聖模岳鍊師

原字亮山

所留貽者

一立公助契陸聚章將外祖餘山助與金鼓洞
爲出路坐落錢塘縣下扇二畝王字號東至林
處界西至金鼓洞界南至張庵北至章家界
雍正十二年四月居閒畢子文

張復純曰院宇之興豈偶然哉金鼓洞地僻山
深鳩工匪易歷百餘年而增榮益觀皆藉眾善
而成也善不可沒固宜詳列其姓氏焉靈官殿
雲水閣之創建功在築石礪是爲聚九張君之
善施雲水閣功有未竟雲瞻居士繼叔祖之志

而落成也越數年乃弟萬程居士復捐資勸善
改建繕修俾院中百廢具興百爾器備厥功亦
大矣斗閣爲希聖汪君所建閣成而量功屬役
平易道塗者爲乃孫新畚居士建呂祖殿者爲
瞻岐何君建玉皇閣者爲俊文施君希聖汪君
建山門於棲霞嶺者爲輔廷王君青上沈君畊
祿劉君敬齋錫綸兩許君觀音巖崎嶇蹇峩登
者咸苦其險隘而倚山築砌建巖亭以還舊蹟
者又輔廷王君所樂成也且純嘗聞天一師祖
曰茲院四壁蕭然歲多逋欠多方調護常住得

以清安者全賴聚九張君希聖汪君華乾邵君
諸善士年來食指漸繁饗餐難繼丙寅歲張君
之嗣上錫居士以仁和念一都十三畝若字號
民田捨爲院產從茲常住齋糧有藉矣純承乏
於斯亦有年所耳聞目見種種善舉悉數難終
茲第撮其大綱記之志末使後之道流咸知諸
君子樂善好施流行無窮如此云

院規

道院奉全真派規矩綦嚴合院道侶惟知禮懺
誦經清齋習靜有周真人遺規十則備錄於此

可稱易知簡能作爲軌範矣至當家一節最爲鄭重院中事務殷繁經懺往來租賦出納經理得人則百廢具舉常住日隆倘一不得其人則日漸廢弛關係非淺院中設當家一人專主合院聽命授受之際一切開載籍簿每次交家皆有序說今節錄因由亦爲附載俾後人知所守焉

周真人遺規十則

元真子曰昔長春演鉢堂正教規矩爲先太上說滅罪名經愆尤胥泯況居塵出塵不易在欲

無欲實難茲者同登勝地用建瑤壇爰參三極
之戒儀酌定十條爲院約惟冀後來永守勿犯
清規

一不得自稱有德毀易神像褻瀆聖賢滅經紊
戒指天地爲證盟借鬼神恐愚俗先施後悔負
義忘情

一不得妄談朝廷官府求知軍國事以驗吉凶
不許輕言道法及爐火黃白之說

一不得自驕自恃揚人之惡顯己之善張目吐
舌評論是非擇好居室好飲食及惡詈密詛妄

撻卑幼

一不得貪嗔痴愛妒忌爭訟毀人成功不得獨行入匪人家及無故走馬乘輿

一不得廣求寶物爲人謀合私利受人敬禮強乞惡化及私化緣事以爲己利分外營謀

一不得引誘婦女進院講說戲語相偕行坐及冥室中晤言

一不得自殺及勸人殺不得畜猪羊不得食大蒜五辛定斷眾生六畜之內爲先若動念卽爲犯戒不得妄害生靈蕩潑穴蟲採巢破卵

一不得習學外道及親外教小說傳奇閒雜等書以至輕視經藏

一勿作無益勿怠修功不得在外遊蕩不可於人前失禮當思吾身爲大道法身道在己身本無欠缺每早夕焚香誦經宜爲萬姓請願勿但爲己妄求福報

一當絕身慾滅口過割愛欲斷聲色渾憂樂出聰明通智慧廣性心

張復純曰昔周祖從白雲觀雲游來杭爲服崑陽王律師戒行整嚴遂挂單於宗陽宮共闡三

極大戒自金鼓開堂宗風聿振曾將三極戒律
七十四則芟繁去複手定十則垂示弟子奉爲
清規尙有世守遺訓數條亟爲附述于後

一院中向定有三不留之例謂法侶弟子思欲
分住他處院觀暫辭祖林則宜勗其演正派而
布元風不强留也若雲游參訪亦修真者所當
務翼其擴眼界而結勝緣不便留也或者不耐
清閒不甘澹泊頗思還俗則心已外役決難守
靜默而進元關不應留也

一是院自周祖結林以來酌收弟子俱中年出

金鼓洞志卷四

三

家道心堅固者遞傳數世引爲遺法從不收孩
幼嗣法恐知識未定初雖約束繼必勉強甚至
侵損常住敗壞清規反多流弊不得不防微杜
漸也

一澹泊寧靜爲入道之門全真教中不茹葷辛
斷食六畜羣生之肉布衣疏食通教已然而
是院素無恆產周祖定約不得奢侈供奉令後
來道眾每日早晚食粥中飯一餐要知來處不
易此約不可渝也嘉慶十一年丙寅四月己巳朔
龍門第十四代嗣法弟子張復純謹述

雍正五年十二月交家簿敘

本山原名紫龍山金鼓洞乃張庵之山昔先師
出家訪道皈龍門正派一日雲游至此託足挂
瓢靜坐巖石之下見雲氣圍繞欲結一茅感動
山主見老禪師能有先見對大眾言曰我山中
有高士至矣眾遂同往到山拜望各說偈言禪
道投機互相欽服因許以此山讓師住焉師卽
禮謝云如來是真語者實語者答云真人是千
古也萬古也禪師卽回院師受而焚修始結一
茅後立壇庭弟子戴清源等夙植善因今投正

金鼓洞志卷四

三

教蒙師指示得聞至道同心修學各悟上乘因
先師行滿飛昇源等秉遵遺訓念先師開創之
勞歷守艱辛授持十載今蒙師兄方凝陽同心
協力各立深功共修善果如終如一自有神天
護佑矣雍正五年季冬龍門正宗第十代嗣法
弟子戴清源撰

金鼓洞常住連下院張庵世產田地山場房
屋等項開列於左

雍正五年十二月立交常住戴初陽承受常住
方凝陽

雍正七年十一月交家

住持方凝陽新增常住器皿物件等開列於後
雍正七年十一月立交常住方凝陽承授總持
戴初陽副持王聖昭

按自戴初陽受交以後不知何年交與駱一
中其閒授受年月不可考矣

乾隆三十二年十月交家

乾隆丁亥十月將本山常住交徒蔡陽善主持
交家師駱一中受交徒蔡陽善

乾隆五十四年閏五月交家

余幼年孤立有心向道早歲出家蒙師收錄教習修持歷有年所先師託掌常住于今二十有五年余將老矣因交師姪韓來方職掌務須遵守成規前者創修重建悉賴汪希聖張聚九兩先生之力亦宜存諸念慮則將來更有擴充之望矣乾隆五十四年閏五月住山蔡陽善書

自駱老師相交與

善

管理竭力維持二十五載

歷年以來略有續置田產法器等物開列於後

乾隆五十九年四月交家

昔者五十四年間蒙師伯蔡陽善老師太將金

鼓洞常住委任方主持已經六載因歲歉難支
是以轉任師兄趙來洲管理所有物件檢交開
列於後

乾隆五十九年四月交家韓來方

嘉慶二年七月交家

余自仔肩家務以來殫竭寸心體本羸弱不耐
繁劇是以將常住家務責任後人承受

嘉慶二年七月交家趙來洲承受總持錢復齡
協持張復純因錢復齡承受家務行不務本於
九月閒出院嘉慶三年正月重交張復純承受

金鼓洞志卷四終

金鼓洞志卷五

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

鄰庵

舊傳棲霞有七十二靜室蓋合嶺南北言之也其實嶺北庵院祇二十餘皆剏自前明或興於本朝亦有名存而已廢者其有存者住僧二三人僅守山產數畝樵蘇自給甚者無力修葺漸致傾圯懼其湮沒無傳也因訪諸住持詢其興建緣起據所聞以著於篇自近而遠自西而東以次

分列俾後有志武林梵刹者藉以補所未備云
嶺北諸庵題詠

同人遊棲霞嶺諸僧院得水字 吳穎芳 西林

湖濬避喧囂山背路西指凌崖共驀峻駐策入
林始坐石暢春日襟前秀螺起汎磴烟霏霏披
叢風靡靡松蟲吟幽修草花絢紅紫旁矚丹垣
低幽扉啟竹裏前岡屏斯張中渟淵有瀾道旁
借匏尊走漱白沙水旱久味益甘陰濃雨忽駛
紅亭快觀雨遂彼蓑笠喜興盡自可還達人
有通理

初冬偕夏子傅升兄潔亭散步至棲霞嶺遊忠
蔭雲岫大悲諸精舍抵暮歸得詩五首

梁文濂 谿父

出門殊惘惘商略向山行人比猿身健山如畫
幅橫村場分遠近天色半陰晴徧樹又紅稻長
年悔不耕

一徑入寒雲三門路始分亂泉穿佛髻荒蘚沒
碑文梵唱因風散樵斤自遠聞相將同選石松
竹憩續紛

連朝雲氣薄楓樹已成霞鳥去依烏石泉分自

白沙香臺圍細竹峭壁綴枯花話舊逢閒衲資
甌數泛茶

山上最高層休言力不能庵門開落照谿葉掃
孤僧朋舊幾番盡江山百感興平生有癡願醉
酒獲飛昇

暮色蒼然至鐘聲促我回頗餘登陟興須待再
三來月黑封狐嘯郊寒獨鳥哀茲遊轉惆悵計
得命清醅

九日偕數峯唐子斐男戴子家諭詵姪游白沙
泉諸茅庵詩

孫宏衛郊

重陽有伴且登山石磴藤崖好共攀高會幾曾
虛菊酒尋禪到處叩松關烟浮嶺外橫空翠泉
落峯頭送碧潺何處茱萸堪作佩數聲清磬出
林閒

三月七日同張明府徧游棲霞後山諸精舍

南屏釋篆玉護山

發意將三月逡巡直至今日長堪結伴山淺不
難尋清磬出茅屋夕陽沈綠陰好遊須記取處
處掩春深

秋晚偕青湖及文水清波兩弟遊棲霞嶺諸蘭

若兼訪仇山村墓詩

陳湜石泉

取徑何紆折棲霞地最幽此一
多靜室相訪及
殘秋楓葉丹黃路鐘聲遠近樓山村埋骨處片
碣杳難求

初晴同陸高仲升璜度棲霞嶺訪豁堂大師體
嚴煉師不遇

張丹祖望

寒色初晴好郊居二陸過農田方啁雀樵徑已
摧柯入座英詞爽開軒逸興多遠峯還濕霧破
壁早乾蘿汲水因禽井挑蔬自栗坡青精聊作
飯薇蕨漫成歌杖策超霞嶺攀林隱澗阿名泉

流泌沸壘磴起蹉峨古洞神驅石荒祠鬼荷戈
陰風吹老檣殘日下幽莎亂塚牛羊牧空村雉
兔羅湖山猶滴翠舟楫尙輕波閒寂王孫履淒
涼漁父蓑清衷尋化域禮足訪維摩擲雪辭梅
與擔瓢指竹窠支公談已矣老氏說如何丹鼎
思凝液華池合養和松關暫休息鶴駕竟蹉跎
君去應牽狗我來未換鷺將歸頻歎息欲別更
婆娑沙柳蕭蕭脫汀烟細細拖解襟待酒換落
帽任頭科不惜羣麋鹿相期製芟苢會心喜良
友一咏碩人邁

游岳墳後山題僧壁詩

程潛于大

春風吹雨六橋西
武穆祠前碧草萋
愛踏青山雙不借
笑攜白墮一偏提
溪雲擁樹藏僧舍
野竹敲風縱鳥啼
到處清幽堪憩足
多他老衲乞留題

雲岫庵

在道院右僧家住持有佛堂
大悲閣崇禎年建
乾隆甲子重修

雲岫庵詩

戴廷禧

前峯挂殘月暮雲冉冉生
經樓一徙倚老樹紛

禽聲無心悔輕出有覺怡歸情

張 暘

修竹萬竿綠老樹青紅閒秋晴多逸響暝色赴
禪關忽聞魚山梵鳥伴孤雲還

許震元

稍息登頓勞僧樓契蕭淡試酌山泉甘秋色互
點勘日斜巖影寒未晡林已暗

春仲偕花龕王居士過雲岫庵訪孟上人詩

釋印方

拜竹織青埤團團落寒翠遵畦踏菰臺經聲出

松吹童子知迎賓
馴犬銜帟帔陽和
靄金繩萌筍坼陰
地上人秉天戒幼
不餐羶膩忽厭幻
泡身欲了生死事
除夕踏北峯雪大
火不繼烈風撼茅
棚寒凝龕燈細胡
跪染緇服薤髮落
如薺城中十萬家
錐刀逐微利我生
耽禪悅鈴馱隨上
計聞茲涕淚流墮
落乃不啻坐久佛
香低烟雲裊空際
微風颺落梅鈴語
遞嘹唳

雲岫庵詩

施學韓

一庵在山頂吹來
旃檀香方外知肅
客欵坐古道場別
開八正門列刹遙
相望一幅兜羅絲
惟

有山僧藏我欲叩上乘法界誰參詳超出千萬
劫飛步凌高岡

高思謙

飛閣凌高磴攀蘿興轉濃長天低遠樹怒瀑瀉
危峯經晒前朝字僧談往日踪白雲迷去路謾
謾聽風松

按此詩不知是棲霞嶺之雲岫庵否姑錄之
以備考

紫雲洞

別無庵院名目在棲霞嶺西有閣嵌洞口有殿

對洞皆供奉大士僧家住持殿有額崇禎丙子
豫章黃端伯題踞地獅子四字殿後構屋住僧
安禪其中

按諸家詩文集所載題咏皆爲游洞而作無
豫佛殿且無與住僧贈答者凡有所作並已
備載山水門茲不贅

大悲庵

額題大悲禪院在紫雲洞南乾隆四十六年重
修錢塘龔理身號水南嘗讀書習靜於此庵有
泉因號水南泉

妙智庵

咸淳臨安志開寶四年太尉張公建舊名報恩
觀治平二年改額

西湖游覽志卽牛皋香火院

西湖志妙智庵在棲霞嶺久圯

庵今在棲霞洞前門有古松二本枝榦橫撐類
鸚鵡飛動俗呼嬰哥松庵爲康熙庚午重建殿
門口有妙智泉左近山庵皆取汲之殿供千手
觀音像石座名無塵臺殿後卽棲霞洞本深邃
今大石鑿送子觀音像嵌於洞口像左右刻雲

龍海馬龍首藏於雲中馬尾爲海濤所湧俗人
詫傳以爲龍無頭馬無尾謂之奇跡云像右有
近人詩碑嵌壁題曰妙智寺心傳和尚請題觀
音大士香火洞詩曰棲霞雲嶺洞天開隱隱菩
提大士來淨水瓶流山澗外綠楊枝抱月明懷
黃鍾聲吼心傳事紫竹林含妙智栽一葉慈航
超苦海萬年香火上蓮臺燕山弟子呂秉恆敬
題俗傳棲霞洞爲宋牛將軍退閒靜修之所其
說謬矣

按西湖游覽志云妙智庵卽牛皋香火院蓋

修墓在棲霞嶺故以庵爲香火院也久而傳訛遂以爲靜修之所又按李制府衛西湖志云久圯蓋因舊日庵宇規模必然宏敞所謂久圯者是指宏敞之宇久圯也今雖有板屋數椽爲康熙庚午重建事在李公修志以前而舊觀未復雖不圯猶圯耳水洞之說見萬厯杭州府志謂出棲霞洞略西北行數百步有水洞循而下可十餘丈云云語與妙智泉形勢不合已詳辨於山水卷內若以妙智泉謂之棲霞井而以水洞當之云在庵內更不

合矣

妙智庵詩

宋伯仁

結屋古山巔源流未有年便非眞隱者且喜得
安然石洞雲同臥茶鐺對客煎我來聊小憩詩
滿夕陽天

戴廷煒

山行臥亦佳下嶺復上嶺覓徑憩精藍秋檐落
疏影會心林壑幽忘言默似省

張暘

平生慕棲霞屢踏黃葉徑盤紆釋子廬花雨一

聲磬餘響留空山山山作秋暝

許震元

徑轉叩佛廬梵唄林中起
撼撼落葉風僧歸夕陽裏
微諦與誰參心空俯流水

俞葆寅

古徑行踪斷空門老樹雙
鐘寒遲出岫雲懶靜依窗
細水通茶竈枯藤裊石幢
山僧勤款客百緒借禪降

春分日登棲霞嶺妙指庵詩

黃琛

曲折尋澗路寺門如舊諳
經聲落松頂湖影繞

花南一雨春初半精廬客到三僧雛不相識茶
薜供清酣

按妙智庵此作妙指者以音近而異也

定光庵

在妙智庵側明末建庵奉定光如來康熙間天
機和尚模像因以定光名庵乾隆元年重修五
十八年僧道宜重建嘉慶二年道宜重建別殿
龔理身爲募疏佛堂有二聯一爲張瑞圖書綠
樹叢中獅子窟白雲深處象王家一爲陳奕禧
書心將流水白清淨身與浮雲無是非

辛亥六月十九日訪道公詩

金芭洲

摩尼雲護法王家數磬聲中一徑斜樹竹交門
驅熱惱湖山對面挹清華地收野蕨供齋鉢瓶
汲寒泉煮客茶書盡華嚴八十卷吾師行願利
河沙

乙卯六月六日作

釋悟堅 道宜

覷破機關暗點頭蕭閒畢竟讓緇流心源湛寂
圓明鏡性海澄淳自在舟二六時中消幻境大
千界內息浮漚有茅蓋頂蒲承膝不住因緣不
住修

金鼓洞志卷五

十

和道宜師作

龔理身 水南

歸根一箇土饅頭逝者如斯萬壑流要自此中
尋出路須從彼岸問扁舟浮雲洗淨天邊翳駭
浪消將水面漚局上殘碁收拾去大家勇往去
焚修

張復純 巢雲

杳杳冥冥到岸頭道流原不異緇流灌將玉露
渾無跡滿載金華卻有舟午夜林中調內鼎三
山海上俯圓漚欲空諸有超塵網瓢笠隨身自
在修

七月三日追暑岳山遊遠近蘭若歸欵道公丈

室得句

龔理身

料理登山屐因詩得暢游有庵多種竹無洞不
驚秋茶話隨棲息雲踪任去留斜陽照歸路更

上一層棲

最後登雲
岫佛閣

小住增佳趣多情是佛心殷勤供茗粥檢點到
稠衾眼底湖光暝巖根暮色深匆匆返鄰院異
日約重尋

乙卯十月訪道公不值留詩

四山寂無人風葉颯颯響芒鞋杖而登猿鳥喚

而勞美人隔暮雲勞我出塵想坐久疏篁閒惆
悵夕景上

丙辰六月結夏定光庵道公房值劉大芙初訪
余山中止宿賦詩卽送其別去之章江

倪稻孫

山中所見惟枯禪酌君泠泠之清泉君將吸盡
西江水安得高枕山中眠此時此夜眠不得且
坐松根看月色我來休夏無熱心與君一夢涼
更深夜半月昏山鬼嘯和以梵唄爲清音流螢
熠熠撲人面哀蛩唧唧叫不斷爲借長明古佛

燈息影禪龕又誰見禪心未解客心空客心久
與禪心同不是鐘聲催不起來朝江上無顛風
定光庵曉起留別米樓

劉嗣綰 癸初

將殘未殘月半庵欲滅不滅燈一龕老僧掃地
喚客起客夢尙落高峯南峯頭泠泠一聲磬禪
心客心兩入定笑攜鐵杖拄門前松翠蕭疏坐
相映此時城郭浮輕烟一氣白與空青連天光
盡處湖影窄忽見水禽飛格格水禽宿一水山
禽棲一山山禽語水禽風波幾時還風波迢迢
不曾住明日征帆從此去客思猶牽北嶺雲歸

心已挂西興樹

訪道公法師詩

沈利仁

崎嶇歷盡達深林欲訪高僧幾費尋竹樹遶廬
傳道趣雲山入座豁禪心嬾看經卷綠猶淺愛
聽鐘聲塵不侵幸遇講臺參一席頓教溽暑洗
煩襟

次施少峯韻訪道公詩

竭來聽一講語默入禪關氣朗秋同潔心空雲
共閒元機參雪竇面目見廬山直指安心授追
隨願一攀

戊午九月二十六日訪道公上人詩

施 嵩 少峯

知有高僧在因來叩竹關
焚香禪意靜揮塵道
心閒落葉聲如雨幽篁翠若山
廿年塵夢醒丈
室喜追攀

指疑庵

在定光庵側已廢其後移建爲定光庵

淨業庵

一作靜逸

在定光庵下門有觀音潭
早年祈雨岸水不乾
康熙己亥九月同東扶游棲霞諸蘭若淨業庵

詩

厲鶚

城中厭喧卑尋山事幽屏旁舍啟樹陰葉下秋
更靜刹那悟塵緣香寒對僧影

張暘

摳衣叩斜扉蕭寥滌塵慮春浮樹過牆綠覆經
行處幽禽訶放逸啼足忽飛去

忠蔭庵

在道院左僧家住持康熙甲子年重建門額忠
蔭二字款曰西崎佛堂右有栗主題曰大功德
主滿洲鑲黃旗固山馬三碩色

按忠蔭庵名有額可據無庸致疑但其重建
在康熙甲子年而末年有馮法唐庚子集載
鍾穎庵詩注云文尼名恆住其詩云女尼八
十髻如絲難謝辛勤家自持種竹聊分鄰舍
界浣衣不到別人池語言無倦渾忘老禪理
粗明未細知如得良田盈百畝蒲團靜坐息
奔馳或疑忠蔭鍾穎命名之義皆不可曉而
其聲相近山中小庵住持輾轉更換爲僧爲
尼授受不定而詩人隨所聞以立題則鍾穎
或卽忠蔭事未可知姑附錄此詩以備攷

寶雲庵

在靈芝峯下

曇華精舍

在寶雲庵後已廢

白蓮庵

在烏石峯旁昔有僧奉法華經圓寂時見白蓮花因以名庵

白蓮庵詩

厲鶚

安禪最高巔南峯俯突兀蕭條白芙蓉池荒香不發微諦亦已忘疏磬散清樾

張 暘

青黃閒霜林憑高遠難寫巖屋靜不扃僧韻亦
瀟灑松下出瀘泉擬結鬪茶社

佛石庵

在烏石峯西後有佛石巖昔守一和尚鑿山擬
建庵不成

法螺庵

在象鼻峯旁傳爲東坡拜經臺

按拜經臺之說出自山樵舊傳之語雖不足
據姑存之

法螺庵詩

厲鶚

同游皆淨侶契此林下居翳翳半峯影空院生
寒初迷方未云指塵跡遂來疏

張暘

粥魚有佳招自昔動遐企緣彼蘚磴危百折到
初地空餘佛髻雲朝夕映嵐翠

化城庵

在挂榜山下在紫龍山西舊爲僧家住持今廢

近謙庵

在懶雲窩下今廢

雙桐庵

舊爲僧住今廢其址在紫雲洞側武林梵志云
新安許太史買山建竹徑迤邐巖窗幽寂可坐
遊雙桐庵訪了元師詩

釋如曉

挂鉢雙桐下巉巖屋半閒庭陰留夜月堦色亂
春山世念隨雲薄禪心共鳥閒相過話岑寂莫
厭叩柴關

尋雙桐庵詩

倪稻孫

不見雙梧桐崖前佛燈綴在昔許太史空作買
山計摘花兩手放掃葉一龕閉么鳳何時來西

風在林際

圓義庵

一名元裔

舊爲道院今廢

圓義庵詩

施學韓

日影正交午又過圓義庵僧老倦行腳古佛同
一龕未識了了義彈指叩者三象法與正法圓
妙從何參一笑客狂甚遊戲到瞿曇渴思澗燥
吻徑向幽澗探

以上並在嶺北路西

金家庵

在棲霞嶺上已廢

帆庵

一作颿庵今俗呼范家庵

在棲霞嶺東庵有高閣制如舟明末建乾隆丁巳年重修住僧澄如有道行徐文穆公爲大護法題額曰劍門精藍庵後登巔近納湖光遠眺江海住僧名之曰小九華卽登初陽臺小徑也按徐文穆公諱本字立人錢塘人康熙戊戌進士由編修累官東閣大學士卒贈少傅諡文穆

帆庵詩

厲鶚

金鼓洞志卷五

七

石路轉蒙龍何處尋
梵放帆庵始知名
高閣時可望竹風起
夕陰蕭瑟難具狀

張暘

仄徑入山僻微聞星星鐘
檀樂修竹林冷翠深
幾重禪閣等芥舟寫此無着胸

戴廷禧

一徑望蒙密結茅居上頭
松篁滿湖面雲起眾
壑浮天風吹不已置身同虛舟

許震元

半巔聞鐘魚一龕占高曠
天寒樹作聲疑是波

濤壯想見雲海生坐對胸爲盪

重游帆庵詩

張 暘

江湖夢久醒重著舊游屐道人
不愛山烟波思汎宅登陟亦偶
然百年皆過客

石家庵

在白沙庵南

白沙庵

在白沙泉東蝙蝠洞下佛堂後爲芋香廬

游白沙庵詩

周 錚 鐵士

白沙深處嶺雲明五載重來蕭寺行慚愧山僧

勤護惜竹邊猶有舊題名

陰陰叢木遶香臺古殿空餘劫後灰我是芒鞋
苦行腳幾時包裹卻歸來

杜大魁

採奇心未休迤邐登巖岫數椽釋子廬竹影蕭
蕭瘦汲取白沙泉烹茶留客漱

黃龍院

卽無門洞

從嶺北路東輦道而入及門有朱藤一本緣崖
跨壑蔓延高遠門內佛堂三楹曰憩龍堂堂前
有方池堂漸圯僧眾寂寥相傳爲蓮池大師修

持處其左達無門洞

黃龍院詩

施學韓

欲參祖師禪靜向院中扣寶相何莊嚴鑿石事
雕鏤黃龍招不來魑魍壁上走蒼髯五大夫拱
揖道旁候客至任淹留寒風人影瘦日暮薄言
歸一步一回首

己卯七月廿三日題憩龍堂詩

沈度

師度

有客尋蕭寺閒行枕碧流山幽傳萬籟興至喜
三秋虛牖涼颺入炎威眾木收我知龍憩穩高
臥更無憂

護國仁王禪寺

咸淳臨安志初慧開禪師休糧禪定於隆興黃龍峯頂自是所至禱雨輒應孟少保珙爲捐金買地建寺淳祐五年賜額七年京師亢旱有旨宣入選德殿演說雨隨至旣還山又遣內侍問何時霑足開對以寂然不動感而遂通是夕雨如傾上大悅賜號佛眼禪師錫賚甚渥寺後有龍洞澄深不可測八年鄭丞相清之躬禱而雨賜護國龍祠額未幾錫封侯日靈濟寶祐六年撥賜平江官田三千畝

西湖遊覽志元至正末燬洪武初僧祖吉重建
錢塘縣志嘉靖閒僧明貴重修

護國寺在埽帚塢久圯今新構佛堂三閒夾以
兩廂枯禪一二人棲之路口建坊題曰護國寺
里人畢某捐置水田三畝餘供僧齋糧立矩碣
記其由畝四至在佛堂前

歸憩仁王寺詩

周文璞

重到招提未覺遲鉢單初副袷衣時僧房齋院
門門閉梅子枇杷樹樹垂蟻蔭經幢求脫化龍
纏佛座學慈悲長年無事閒來此坐對空山諷

小詩

黃龍祠

萬厯杭州府志宋淳祐間建以禱雨有應封靈
濟侯賜祠額曰護國龍祠至正末燬洪武七年
夏旱監司郡守致禱祠下三日大雨是冬命通
判王佐卽舊址建祠題額
湖山便覽祠在黃龍洞側

國朝康熙八年知府嵇宗孟禱雨祠前之潭甘露傾
澍重爲題額并作詩紀之

按黃龍祠不知燬於何年今遺址莫攷然云

康熙八年嵇太守禱雨祠前之潭則以康熙
初祠尙未燬也今覽黃龍洞形勢洞中水深
莫測當卽龍潭祠在洞側則亦不在祠前洞
前頗有平曠之地疑是祠址是在祠後矣嵇
公詩無攷存其說以識之

黃龍祠記

明徐一夔

黃龍祠在西湖北山之陰自其址斗折而上有
谷谿訝不合如螭水泉甘寒深不可測旱不縮
而潦不盈有龍居焉故老相傳曩夏雨初霽時
嘗有神物蜿蜒臥於松上其氣茆茆然而黃蓋

黃龍也故號黃龍洞祠在洞側以棲龍神宋淳祐閒無門開禪師有道行嘗說法吳興之黃龍山而歸卓錫茲山之麓見洞中嘗現光怪禱雨輒應或謂龍隨師至云時孟少保珙從師咨決心要遂捐財爲之建寺而師因謀龍神爲之護法於是始有祠會天旱理宗延師入內祈雨師請退而默禱未幾帝遣內侍問之師對曰寂然不動感而遂通已而大雨自是無雨輒禱禱輒應當是時封龍爲靈濟侯錫祠額曰護國龍祠矣至正末兵燹大作湖上之山俱赭龍蟄不見

祠因就燬歲亦多歉寺之僧有名祖吉者屏居
南山石屋一日歸視得度之地盡爲瓦礫慨然
欲振無門之風乃掃除鄰徑詣洞祝曰祖道弗
墜龍其來歸乎遂募緣興造而歸向者日至肇
作奉佛之堂餘屋規以次就而林壑亦勃然有
生氣洪武七年六月天久不雨民皆憂惶杭衛
都指揮使徐公司馬浙省參知政事徐公本李
公質郡守王公德宣相率致禱甚虔與神約不
出三日當雨卽三日而雨當新神祠神無我違
吉亦用其法如其祖之默禱以副其意如期果

雨時雨猶未足越三日致禱如初又得大雨遂具木石而屬通判王佐董其事以十有一月甲子卽其故處審擇面勢作爲祠屋棟宇翬飛丹堊炳煥林壑改色用以揭虔妥靈題曰黃龍祠者從世所稱也夫神依人而行者也是故古之聖王先成民而後致力於神今上深恤民隱故方面官臣遑遑焉以救災爲務匪神之貺其何以慰安之哉廟祀以報之禮也乃作銘曰新廟翼翼在彼山北伊誰作之實維方伯所重民命早旣太甚下民告病方伯是聽有嘉方伯惟神

是依刻日請雨神不我違靈貺具來報事敢稽
吹簫擊鼓北山之涯雖無瓊醴亦有清醕雖無
玉饗亦有束脯靈風颯然林色爲冥神之格思
匪物伊誠自今伊始報事勿怠年穀順成物無
疵癘永衛生民廟食世世

天龍庵

在埽帚塢久圯

咸淳臨安志嘉定五年禪師慧閑見山閒有紫
氣如葢結庵其處嗣秀王師彌捐金爲增廣之
參政樓鑰書天龍二大字

永安院

在埽帚塢久圯

咸淳臨安志淳熙間僧道恩建爲觀音庵慶元二年發地得石幢有永安寺名廣順二年歲次壬子二月丙午建就請爲額嘗以奉吳秦王香火院有小圃亭曰清芬

長慶院

在埽帚塢久圯

咸淳臨安志崇奉祠山大帝舊係華嚴庵紹興四年請賜今額祐淳四年趙安撫與憲增建寶

閣

金鼓洞志卷五終

卷之三

三

金鼓洞志卷六

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健脩募刊

教祖

道院法派奉邱真人之教而邱真人爲王重陽
真人弟子七真之一奉王真人之教今陝西西
安府盩厔縣宗聖宮舊名樓觀說經臺有全真教祖
碑雖專述王真人事蹟而邱真人亦畧見其中
碑拓傳世甚妙至七真中亦惟邱真人事蹟散
見諸書最爲詳備從未經人彙輯今据所見悉

爲哀錄凡奉全真之教者皆得以悉兩真人授受之原委而廣爲流傳俾知淵源之有自亦全真法派之所樂聞也

終南山神仙重陽子王真人全真教祖碑

前金皇叔開府儀同三司上柱國密國公金源
壽謨

葆真元靜大師前諸路道教提舉李道謙書篆
皇圖啟運必生異人大定隆興道圓賢哲夫三
教各有至言妙理釋教得佛之心者達摩也其
教名之曰禪儒教傳孔子之家學者子思也其

書名之曰中庸道教通五千言之至理不言而傳不行而到居太上老子無爲真常之道者重陽子王先生也其教名之曰全真屏去妄幻獨全其真者神仙也先生名嘉字知明應現於咸陽大魏村仙母孕二十四月又十八日生按二十四氣餘土氣而成真人也先生美鬚髯大目身長六尺餘寸氣豪言辯以此得眾家業豐厚以粟貸貧人惠之者半其濟物之心畧可見矣弱冠修進士舉業籍京兆府學又善武畧聖朝天眷間收復陝西英豪獲用先生于是捐文場

應武舉易名德威字世雄其志足可以知還被
道氣充餘善根積著天遣文武之進兩無成焉
于是慨然入道改今之名字矣會廢齊攝事秦
民未附歲又饑饉時有羣寇劫先生家財一空
其大父訴之統府大索於鄰里三百餘戶其所
亡者金幣頗復得焉又獲賊之渠魁先生勉之
曰此乃鄉黨飢荒譬如乞諸其鄰者亦非真盜
也安忍陷於死地縱舍使去里人以此敬仰先
生愈甚咸陽醴泉二邑賴先生得安是後於終
南劉蔣村創別業居之置家事不問半醉高吟

曰昔日龐居士如今王害風于是鄉里見先生
曰害風來也先生卽應之蓋因自命而人云正
隆己卯季夏旣望於甘河鎮醉中啗肉有雨衣
氈者繼至屠肆中其二人形質一同先生驚異
從至僻處虔禱作禮其二仙徐而言曰此子可
教矣遂授以口訣其後愈狂詠詩曰四句八上
始遭逢口訣傳來便有功明年再遇於醴泉邀
飲肆中酒家問之鄉貫年姓荅曰濮人年二十
有二姓則不知也其異歟留歌頌五命先生讀
餘火之文載全真集中自此棄妻子攜幼女送

姻家曰他家人口我與養大弗議婚禮留之而去又爲詩故以猥賤語詈辱其子孫其末後句云相違地肺成歡樂撞入南京便得真後別號重陽子於南時作穴室居之名曰活死人墓後遷居劉蔣村北寓水中坻凡肆口而發皆塵外語鄉人惟以害風謔而未始詢其意遇游則擎一壺行歌且飲有乞飲者亦不拒或以壺取水與人但覺其釀香冽異常後復遇至人飲以神漢因止酒唯飲水焉人聞先生口鼻間醺酣之氣而已醉矣大定丁亥四月忽自焚其庵村民

驚救見先生狂舞於火邊其歌語具載傳中又云三年之後別有人來修此庵口占詩有修庵人未比我風流之句凌晨東邁掛鐵轡一枚隨路乞化而言曰我東方有緣爾七月至山東寧海州郡豪有馬從義者先夢南園仙鶴飛翥未幾先生至焉公信猶未篤先生於鶴起處築全真庵鎖門百日化之或食或不食久絕水火庵至馬宅幾百步復隔重街馬中寢於宅中樓上門戶扃閉先生遇夜親對講論不知從何而來人欲寫其神左目右轉右目左轉或見老少肥

瘠黃朱青白形色無定人不能狀之馬夢母曰
有客呂馬通者未嘗語人次日先生訓馬公名
曰通焉復夢有梓匠周生者傳道與馬卽辭乃
尊有關中之行被席出家見一道士入族人馬
戶曹邸馬亦隨入見先生與道士對坐有馬九
官人者求術於二老先生曰公曰教馬公代我
于是馬公誦歌一首約二百餘字夢覺唯記歌
尾兩三句云燒得白煉得黃便是長生不死方
翌日先生訓馬公法名曰鉦號丹陽子又夢隨
先生入山及旦先生便呼公曰山洞至于出神

入夢感化非一有譚玉者患大風疾垂死乞爲
弟子先生以滌面餘水賜之盥竟眉髮儼然如
舊頓覺道氣瀟灑訓名處端號長眞子又有登
州棲霞縣邱哥者幼亡父母未嘗讀書來禮先
生使掌文翰自後日記千餘字亦善吟咏訓名
處機號長春子者是也後願禮師者雲集先生
誚罵捶楚以磨鍊之往往散去得先生道者馬
譚邱而已八年三月鑿洞崑崙山於嶺上採石
爲用不意有巨石飛落人皆悚懼先生振威大
喝其石屹然而止山間樵蘇者歡呼作禮遠近

服其神變又或餐瓦石或現二首坐庵中人見
遊於肆或留之飯預言來餽者何神通應物不
可槩舉至八月間遷居文登姜氏庵在張氏家
食童子輩見目前琉璃瑪瑙珍珠眾寶競來乞
取餘人則不能見於文登建三教七寶會九年
己丑四月寧海周伯通者邀先生住庵榜曰金
蓮堂夜有神光照耀如晝人以爲火災近之見
先生行光明中寧海水至鹹鹵先生咒庵之井
至今人享其甘潔于是就庵建三教金蓮會至
福山縣又立三教三光會至登州游蓬萊閣下

觀海忽登颶風人見先生隨風吹入海中驚訝
間有頃復躍出唯遺失簪冠而已移時卻見逐
水波汎汎而出或言先生日秀者卽示以病眸
或誇先生無漏者卽於州衙前登溷凡爲變異
人不可測者皆此類也在登州建三教玉華會
至萊州起三教平等會凡立會必以三教名之
者厥有旨哉先生者蓋子思達摩之徒歟足見
其沖虛明妙寂靜圓融不獨居一教也萊人從
之者獨納劉處元者號長生子有釣罷將歸又
見鰲之什此四子者世所謂邱劉譚馬也又於

寧海途中先生擲油傘於空傘乘風而起至杳
山王處一庵其傘始墜至擲處已二百餘里也
其傘柄內有翁陽子號王自髻鬣間嘗遇元庭
宮主空中警化今呼云玉陽子是也與寧海州
署相對有卜隱郝生鬻肆先生倒坐於其間郝
曰請先生回頭先生曰爾不回頭拂袖而去郝
亦隨悟乃廣寧郝大通也馬公之妻孫不二者
亦同入道早明心地世云孫仙姑者四哲之亞
先生門人又有此三大士矣先生一日告眾曰
時將至矣明日西行道友乞詩詞自旦至夜留

詩曰登途上路不由吾雲霧相招本性甦萬里
清風常作伴一輪明月每爲徒山青水綠程程
送酒白梁黃旋旋沽今夜一杯如有意放開紅
燭照冰壺筆尙未投從外有史公者來送酒一
座大驚先生勸人誦道德清靜經般若心經及
孝經云可以修證明日率馬公等四人徑入大
梁於磁王家旅邸中宿止時遇歲除舉眾別曰
我將歸矣眾乞留頌先生曰我於長安樂村呂
道人庵壁上書矣枕左肱而逝矣眾皆號慟先
生復起曰何哭乎于是呼馬公附耳密語使向

關中化人入道至十年庚寅正月四日口授頌
曰地肺重陽子呼名王害風來時長日月去後
任西東作伴雲和水爲鄰虛與空一靈真性在
不與眾人同頌畢儼然而終是後馬公傳道四
海大行伏遇世宗皇帝知先生道德高明二十
八年戊申二月遣使訪其門人應命者邱與王
也命邱主萬春節醮事職高功五月見於壽安
宮長松島講論至道聖情大悅命居於官庵又
命塑純陽重陽丹陽三師像於官庵正位邱累
進詩曲其辭備載磻溪集中八月懇辭還山至

承安丁巳六月章宗再詔王處一至闕下特賜
號體元大師及賜修真觀一所十月召劉處元
至命待詔天長觀自重陽丹陽長春暨諸師皆
有文集傳於世嗚呼先生起西州化行山東道
滿於天下名聞天子開發後人使盡逍遙之遊
豈不偉歟後先生五十六年嗣法孫汴京嘉祥
觀提點真常子李志源中太乙宮提點洞真子
于善慶二大士真實道行宏揚祖教者也殷勤
求文於玉陽子友人樗軒居士援筆而爲之銘
銘曰 咸陽之屬曰大魏村山川溫麗實生異

人幼而發秀長而不羣工乎談笑妙於斯文又
善騎射健勇絕倫以文非時復意於武戡定禍
亂志欲斯舉文武二進天不我與蓋公宿緣道
氣爲主慨然入道真仙□□□刻授之口訣祕
語人呼害風先生承當或歌或舞以酒徜徉維
摩非病接輿不狂肆口而發皆成文章燒卻庵
舍拂袖關中乞化而化全真道東寧海因緣萊
陽通融亟顯神異東人畢從陶決真實杜絕□
□□□長春大啟其門遭遇聖朝爲王之賓先
生高躅望若星雲瀛海渺然仙跡宛存此道大

行逍遙乎

下闕

金石萃編按道家全真教至金始有此名以王重陽爲之祖此碑蓋述重陽之道行也重陽子示現神異大都皆本其法孫所陳事實重陽之教名之曰全真屏去妄幻獨全其真是全真之教顯然爲王重陽所立据陶宗儀輟耕錄乃云金主亮貞元元年有吏員咸陽人王中孚者創全真之教譚馬邱劉和之其教盛焉云譚馬邱劉皆重陽弟子七真中之四人重陽別無中孚之名與字其自關中至山左訪此四真在大

定七年丁亥歲上距貞元元年癸酉且十五年
重陽以正隆四年己卯遇仙成道亦距癸酉七
年然則輟耕錄語皆傳聞之訛也七真者曰馬

鈺號丹陽子寧海州人曰譚玉名處端號長真

子東牟人曰邱處機號長春子登州棲霞縣人

曰劉處元字通妙號長生子萊州人曰王處一

號玉陽子

碑有僉陽子號僉字無攷不可識

東牟人曰郝大通

號太古廣寧人曰孫不二號順德馬鈺之妻世

稱孫仙姑重陽化後七真皆傳其教寧海神清

觀七真皆有塑像而邱處機遇元太祖於柰曼

問攻戰言必在乎不嗜殺人問爲治以敬天愛
民爲本問長生久視以清心寡欲爲要太祖契
其言戰伐生全者毋慮二三萬人語詳釋老傳
又賜號長春真人居大都太極宮改額曰長春
詳見日下舊聞碑云邱屢進詩曲其辭備載磻
溪集中磻溪集傳本罕見惟長洲顧氏元詩選
中採之

欽定日下舊聞考採錄邱真人事蹟

帝京景物略白雲觀元太極宮故墟出西便門
一里觀中塑邱真人像白晢無鬚眉都人正月

十九日致醑祠下謂之燕九節

謹案白雲觀

本朝乾隆二十一年奉

敕重修殿內恭懸

聖祖御書額曰駐景長生七真殿恭懸

聖祖御書額曰琅簡真庭

皇上御書額曰葆素含元邱真人殿木鉢一乃剗木瘿
爲之上廣下狹可容五斗內飾以金恭刻

皇上御製詩其中石座承之繞以朱欄殿柱恭懸

皇上御書聯云萬古長生不用餐霞求祕訣一言止殺

始知濟世有奇功

乾隆二十一年

御製邱真人像前木鉢詩

琳宮偶過憩天長眞率木瓢小像旁都道提攜來漠
北誰知津逮自襄陽

金史章宗紀遜安元年九月朔幸天長觀二年
七月幸天長觀建普天大醮泰和元年幸天長
觀三年十二月賜天長觀額太極宮

山中白雲詞大都長春宮卽舊太極宮也

輟耕錄大宗師長春真人姓邱氏名處機字通

密號長春子登州棲霞縣濱都里人金皇統戊辰正月十九日生有日者相之曰當爲神仙宗伯大定丙戌年十九辭親居崑崙

誤刻崙

山丁亥

謁重陽全真開化王真君喜於寧海請爲弟子貞祐乙亥金主召不起己卯宋遣使來召亦不起是年五月太祖自柰曼國遣近侍劉仲祿持手詔致聘文曰朕踐祚以來訪聞先生博物洽聞探頤窮理干戈而後伏知猶隱山東朕心仰懷豈不聞渭水同車茅廬三顧之事柰山川懸闊有失躬迎選差近侍官劉仲祿備輕騎素車

不遠千里敬邀先生不以沙漠悠遠爲念五月初一日筆庚辰正月北行二月至燕欲候駕回朝謁仲祿令從官哈刺馳奏真人進表陳情曰登州棲霞縣志道邱處機近奉宣旨遠道不才自念學道無成老而不死名雖播於中國道不加於眾人前者南京及宋國屢召不從伏聞皇帝天錫智勇今古絕倫道協威靈華夷率服便欲投山竄海不忍相違且當冒雪衝霜以圖一見蓋聞車駕只在桓撫之北及到燕京聽聞遙遠遂與宣差劉仲祿商議不若且在燕京德興

府等處盤桓暫住先令人前去奏知而仲祿不從故自納奏帖伏望皇帝早下寬大之詔詳其可否龍兒年三月日奏十月哈刺回復奉敕旨曰青吉思皇帝敕真人邱師省所奏應召而來具悉惟師道踰三子德重多方兩朝屢召而不行單使一邀而肯起謂朕天啟所以身歸不辭暴露於風霜自願跋涉於沙磧書章來上喜慰何言重念雲軒旣發於蓬萊鶴馭可游於天竺顧川途之雖闊瞻几杖以非遙爰答來章可明朕意十四日辛巳十一月至賽瑪爾堪城壬午

三月過鐵門關四月達行在所時上在雪山之陽舍館定入見上勞曰他國徵聘皆不應今遠踰萬里而來朕甚嘉焉賜坐就食設二帳於御幄之東以居之約日問道以回紇叛親征不果至九月設庭燎虛前席延問至道真人答以節欲保躬天道好生惡殺治尙無爲清淨之理上悅命左史書諸策癸未乞東還賜號神仙爵大宗師掌管天下道教甲申三月至燕八月奉旨居太極宮丁亥五月特改太極爲長春七月九日留頌而逝年八十至元己巳詔贈號長春演

道主教真人已上見磻溪鳴道集西遊記風雲

慶會錄七真年譜等書

按柰曼蒙古語八數也舊作乃蠻哈刺作曷刺

賽瑪爾堪回地名也舊作邪迷思干今俱譯改

元史道術傳邱處機登州棲霞人自號長春子

年十九爲全真學於寧海之崑崙

誤刻崙

山與馬

鈺譚處端劉處元王處一郝大通孫不二同師

王嘉金宋二季俱遣使來召不赴歲在己卯太

祖自柰曼命近臣徹伯爾劉仲祿持詔求之處

機一日忽語其徒使促裝曰天使來召我我當

往翌日二人至處機乃與弟子十有八人同往

明年留宿山北先馳表謝拳拳以止殺爲勸又
明年趣使再至乃發撫州經數十國地萬餘里
始達雪山太祖時方西征日事攻戰處機每言
欲一天下者必在不嗜殺人及問爲治之方則
對以敬天愛民爲本問長生久視之道則告以
清心寡欲爲要太祖深契其言錫之虎符副以
璽書不斥其名惟曰神仙歲癸未太祖畋獵於
山東馬蹕處機請曰天道好生陛下春秋高數
畋獵非宜太祖爲罷獵時國兵踐蹂中原河南
北尤甚民罹俘戮無所逃命處機還燕使其徒

持牒招來於戰伐之餘由是爲人奴者復得爲
良與濱死而得更生者毋慮二三萬人

按撒伯爾舊作

扎八兒
今譯改

甘水仙源錄長春真人雲卧海上天子賜近臣
金虎符齋手詔來聘仍命使輶所歷聽便宜行
事太守郊迎縣令前驅驛馳數萬里以甲騎五
百擁衛其行旣入見扈從日久賜還衛送如初
草木子真人邱長春能燒金佐世祖軍國之用
以功封以金印主全真教

按此語不可信史傳及他書皆不言邱真人

燒金佐國用之事且真人被召在元太祖朝
其羽化亦在太祖之世下距世祖三十餘年
安得佐世祖軍國之用耶

穀城山房筆塵釋有南北宗道自東華少君授
漢鍾離權權授唐呂岳亦分爲二宗一授遜進
士劉操操授宋張伯端伯端授石泰泰授薛道
光道光授陳枏枏授白玉蟾玉蟾授彭耜此南
宗也一授金王嘉嘉授七弟子邱處機譚處端
劉處元王處一郝大通馬鈺鈺妻孫不二世謂
之七真此北宗也七真之跡皆在東海嶗山而

邱處機爲元太祖所聘弟子十八人從遊漠北
居燕之長春宮化焉今都城西南白雲觀是也

附攷邱真人弟子事蹟

弋穀尹宗師碑尹志平字太和萊州人受易於
郝太古觀長春真人於棲霞觀執弟子禮太祖
皇帝徵長春真人師勸行北上時從者十八人
師爲之冠

王鶚真常真人道行碑李志常字浩然觀城人
爲長春弟子己卯冬詔起長春師於東萊從行
者十有八人公其一也著西遊記二卷

孟祺張真師道行碑張志素號谷神子睢陽人
長春徵自海濱首以好生惡殺一言感九重而
風四海師始於侍海嶠之遊赴龍庭之召迄於
環西域之轍稅燕城之駕間關萬里首尾四十
年不失長春意暫違几杖

圖克坦公履沖和真人神道碑潘德沖字沖和
齊東人長春高弟一十八人世稱爲十八大士
師其一也從長春西覲還燕充燕京都道錄兼
領長春宮事

姬志真夏真人道行碑夏志誠章邱人已卯國

朝使召宗師公亦從北行及還燕宗師命主玉
虛觀事尋提點長春宮

李鼎冲虛大師于公墓碣于志可字顯道寧海
人從宗師應詔回處燕京大長春宮曲肱順化
於白雲觀

李庭白雲真人綦公道行碑綦志遠字子元掖
縣人從長春跋涉萬里見上於西域雪山之陽
回車至燕總知長春宮門事

李鼎宏道真人孟公碑孟志源字德清其先本
圖克坦氏大定末遷膠水居孟氏宅人因以孟

氏稱之聖朝遣便宜劉仲祿起長春於海濱門
人中選道清實可以從行者得十八人公其一
也副知長春宮事遷知宮授宮門提舉遷提點
按邱處機弟子見於李孟謙甘水仙源錄只有
八人其十八人姓名詳朱昆田補遺人海記
人海記白雲觀在天寧寺西北前爲玉歷長春
之殿殿右有儒仙之殿再後爲七真翁光之殿
堂中列七真像旁繪十八弟子拂拭塵土隱約
可辨者北壁則

抱元宗師趙道堅

太元宗師宋道安

清和宗師尹志平

太素宗師孫志堅

守一宗師夏志誠

明眞宗師何志清

東壁 冲和宗師張志素

崇眞宗師李志常

洞明宗師綦志遠

關 宗師潘得冲

西壁 敷化宗師孟志穩

光教宗師鄭志修

抱朴宗師鞠志圓

光範宗師于志可

關 宗師王志明

按小直沽天妃宮住持李得晟碑尙有宋得方
張志遠楊志靜三人已漫滅不可復識矣又北
爲眞寂堂卽處順堂故址堂中塑邱眞人像二
其大者雙瞳點漆精采如生非阿尼哥劉鑾輩
不能爲也冲和宗師本潘得冲號而畫壁作張

志素又孟志源乃作志穩皆與李孟謙甘水仙源錄異惟十八人姓名則仙源錄未備也

雲山集姬志真長春真人成道碑大定丁亥重陽真人自陝右來真人師之同志有馬丹陽譚長真劉長生王玉陽郝廣寧各得所傳重陽既逝真人乃遊秦隴戢志磻溪大定戊申金世宗徵赴闕特旨住全真堂辛亥復居濱都之太虛觀己卯冬赴召及見帝問以長生之藥真人曰有衛生之經無長生之藥帝嘉其誠每召就坐卽勸帝少殺戮及慈孝之說癸未春敕建長春

宮仍賜金符其徒乘傳往還

陳時可長春真人本行碑長春子穴居礪溪日
乞一食行則一蓑人謂之蓑衣先生大定二十
八年徵赴京師官建庵於萬寧宮之西召見於
長松島進瑤臺第一層曲脊遇至渥翌日遣中
使賜上林桃師不食茶果者十餘年矣至是取
其一啗之重上賜也已卯之冬青吉斯皇帝命
侍臣劉仲祿持詔迎師明年春起行夏四月道
出居庸夜遇羣盜皆稽顙以退又明年逾嶺而
北壬午四月見皇帝於大雪山之陽明年春住

燕京大天長觀繼而行省又施瓊華島爲觀丁
亥五月有旨以瓊華島爲萬安宮天長觀爲長
春宮六月雷雨大作太液池之南岸崩裂水入
東湖聲聞數里魚鼈悉去北口山亦摧師曰山
摧地枯吾將與之俱乎七月九日留頌葆光而
歸真焉

陳時可白雲觀處順堂會葬記長春宗師旣逝
嗣其道者尹公乃易其宮之東甲第爲觀號曰
白雲明年四月除地建址乃四句堂成榜之曰
處順旣祥奉骨以葬求予爲記以會葬者之名

金鼓洞志卷六

十五

氏刻於石之陰長春子之徒以處順名其堂而其師反真之日相與嚴敦匠之事且嗷嗷然哭之哀及至葬大備其禮四方來會者萬人有司衛之以兵甲其厚且備若是因書其事爲記

李得晟長春殿增塑七真仙範記畧白雲觀舊有處順堂創自元末混一時清和李宗師藏厥師長春邱真人仙蛻於下封土爲塚構此爲覆者也景泰丙子我師祖通妙邵真人撤堂拓地備勒貞珉得晟於正德己巳拜謁祠下覩簷牖脫落日就傾圯思繼先志召匠鳩材以堅易朽

補缺爲完比昔加壯麗焉復命匠氏埏埴剡仙
像六軀通原像爲北派七真也其東坐西向者
首則丹陽先生馬鈺次則長真先生譚處端又
次則長生先生劉處元西坐東向者有正陽先
先王處一廣寧先生郝大通清靜散人孫不二
次序悉與東坐相匹惟中乃長春先生邱處機
者是也七真各有贈號本元世祖至元六年之
所錫舊壁圖繪十八大師像及五真人像第恐
後人莫可辨識遂訂野史得隨師西域弟子謂
趙道堅宋道安尹志平孫志堅夏志誠宋得方

王志明于志可張志素鞠志圓李志常鄭志修
張志遠孟志穩綦志遠何志清楊志靜潘得冲
數子耳若夫原陽趙真人受北派全真之傳者
及門受業也長春劉真人封號相類異世同符
者也至如通妙邵真人普教杜真人下及得晟
濫厠妙應真人皆嗣派雲孫蒙其餘澤者也繪
形於眾師之後正德十一年歲次壬辰按甘水
仙源錄
元世祖命邱處機居瓊華島賜名萬安宮其賜
名長春者乃天長觀卽金之太極宮在今白雲
觀西非
太液池

甘水仙源錄長春邱公來自海上應太祖皇帝

之聘越金山而入西域弟子從行者十八人各有科品隸琴書科則真人冲和潘公也及南歸居燕歲壬辰廣陽坊居人有貨其居者潘公貿之以爲長春別館建正殿翼以左右室築琴臺於殿之陰金有名琴二曰春雷曰玉振皆在承華殿貞祐之變玉振爲長春所得命公蓄之故以名其臺觀成以清逸名之潘公自號九峯老人

倚晴閣雜鈔白雲觀西土阜高丈餘周百步疑卽潘尊師琴臺故址觀於每年正月十九日觀

者填塞號燕九節而劉仲修碑記云是日爲長春真人誕辰都人士攜榼於此謂之讌邱其義不同當並存以資旅話者也

右邱真人弟子事蹟道院法嗣奉邱真人爲始祖而道院之支祖自第一代至四代已無可攷則上溯傳法之祖更不知爲何人大要不出邱真人弟子中所分析者也今取弟子事蹟之有攷者詳錄於此俾道院法嗣知溯本窮源之有徑術云

山左金石志採錄邱真人事蹟

輟耕錄邱處機金皇統戊辰生戊辰爲熙宗八
年至泰和八年處機已六十一歲

按金萊蕪縣洞真觀敕牒載泰和八年登州
棲霞縣第三都王玠同邱處機狀告萊蕪縣
山口店長豐村有道觀未有名額買到乙字
十七號觀額乞填作洞真觀云云蓋其時邱
真人主是觀也

元濰縣玉清宮有元初戊子歲摹刻邱長春遺
墨跋語題者真常道人李志常爲長春真人弟
子遺墨爲真人付清和大師數帖清和大師尹

公亦真人弟子

掖縣王賈村興仙觀有元初丁巳年碑載興仙
觀乃素德大師王道謹之肇基道謹出家禮孫
道淵爲師道淵常與長春真人相交游談論元
理殆無虛月道淵羽化道謹嗣守幸遇長春真
人訓立道謹法名親書墨跡

寧海州神清觀有元初戊午歲碑記稱崑崙天
下之名山在寧海東南四十餘里長春真人以
其形氣象峯巒巒絕長松大石莫知其數故取
其孤高出羣者如長松嶺望海臺葆真岩風雲

石等口十四處而標其名仍賦詩一十六首載
之鳴道集中而此宮雲構於姑餘蒼山兩峯之
間初大定丁亥王重陽祖師從西來居寧海以
道接人乃得丹陽長真長春玉陽太古順德凡
六人明年戊子至崑崙日暮投宿於于氏之宅
于公問先生何往師乃指其西而對曰彼山有
洞湮塞久矣吾將發之于公曰洞有名乎曰名
煙霞詰朝食畢遂假畚鍤于公亦請同往至其
所但於荊棘中見石壁令眾叩石墾壤曾不移
晷洞門開闢石室穴處壁間復有煙霞洞三字

于公自是信道日篤因於洞之左一里許葺一庵與眾居無幾何師往文登唯留長春與小張仙焉己丑秋師挈丹陽長真長春三師具往東萊其庵令盈虛子尹庵主主之

掖縣青蘿觀受宣堂有元憲宗末年王重陽悟真歌石刻棲霞邱處機書邱真人宋金累聘不起及元聘之卽就道郡人因於其居築受宣堂卽今青蘿觀世傳真人卜地時王重陽至留題云三冬遊海上六出滿天涯爲訪神仙窟經過道士家觀中今有重陽石像重陽爲長春之師

故刻其像並刻其歌

泰安縣長春觀有元中統二年碑記畧云近代
幸我祖師設教七真開天全真之道杳然難言
哉口口真人七真之一也上足有妙真大師嘗
守慎乃女冠耆宿大朝癸未秋間長春國師應
詔回故誠懇道迎數舍自爾置觀住於燕每得
親炙師席省心元訓云云按泰安縣志載長春
觀在城西北隅元邱處機弟子某修真於此弟
子某者卽女冠妙真大師誓守慎也

掖縣朱橋太微觀有元至元四年碑記畧曰州

城之東北六十餘里有朱橋焉距橋之西纔四十舉武有觀曰太微乃長生劉眞人之所建而其徒郝命清重修之也眞人世居武官未入道時嘗於所止壁間見二頌墨跡遒勁絕不類世俗所書者其一末句云武官養性眞仙地須有長生不死人眞人驚視莫察其所由未幾重陽攜馬譚邱三人過之因指壁間之語眞人曰題此詩者汝知之乎眞人隨悟遂棄家屬懇求入道今長生命名之意蓋取於此厥後道價隆重與向之三人者齊肩比跡眞人皆以高弟遇之

故有邱劉譚馬之號焉

按劉長生與譚馬及邱真人並在七真之列
且題壁事與道院飛來野鶴之跡相類故並
附錄之

滕縣雲峯觀有元至元九年碑記畧云元元聖
祖多顯神通敷布經典訓誘凡俗金山所傳亘
初傳於金闕帝君帝君賜於白雲上真上真付
於東華東華教於正陽正陽度於純陽純陽授
於重陽重陽之後其風大扇普宏於天下師曰
馬譚邱劉王郝孫也

按邱真人之師爲王重陽重陽又爲純陽所授今道院爲邱真人法派而虔奉呂祖正是淵源一脈所謂數典不忘其祖也

邱真人清天歌

清天莫起浮雲障雲起清天

遮萬象萬象森羅鎮百邪光明不顯邪魔旺我初開廓天地清萬戶千門歌太平有時一片黑雲起九竅百骸俱不寧是以長教慧風烈三界十方飄蕩徹雲散虛空體自真自然現出家家月月下方堪把笛吹一聲響亮震華夷驚起東方玉童子倒騎白鹿如星馳逡巡別轉一般樂

也非笙兮也非箏三尺雲璈十二徽歷劫年中
混元斲玉韻琅琅絕鄭音輕清偏貫達人心我
從一得鬼神輔入地上天超古今縱橫自在無
拘束心不貪榮身不辱閒唱壺中白雪歌靜調
世外陽春曲吾家此曲皆自然管無孔兮琴無
絃得來驚覺浮生夢晝夜清音滿洞天

邱真人武官梨花詞調無俗念 春游浩蕩是
年年寒食梨花時節白錦無紋香爛漫玉樹瓊
苞堆雪靜夜沉沉浮光靄靄冷侵溶溶月人間
天上爛銀霞照通徹 渾似姑射真人天姿靈

秀意氣舒高潔萬化參差誰信道不與羣芳同
列浩氣清英仙材卓犖下土難分別瑤臺歸去
洞天方看清絕

邱真人武官梨花詩 白帝離金闕蒼龍下玉

京地神開要妙天質賦清英色貫銀蟾媚香浮
寶殿清參差千萬樹皎潔二三更豔杏無光彩
妖桃陪下情梅花先自匿柳絮敢相輕最好和
風暖尤佳麗日晴游人期放曠羽客賀昇平未
許塵埃染常資雨露榮郭西傳舊跡山北耀新
聲爛漫鶯穿喜扶疎鵲踏驚琳宮當戶牖芝室

近簷楹綽約姑山秀依稀華嶽精會看年穀熟
普濟法緣宏

右清天歌一碑梨花詞梨花詩合一碑並在
掖縣靈虛宮其云武宮梨花者攷掖縣有武
宮社在仙化鄉劉長生生於其鄉金大定九
年遇王重陽於眾中遂執弟子禮居武官元
風大振所居名靈虛觀邱長春亦師事王重
陽入掖縣駐迎祥觀此二碑必是長生羽化
後有長春之弟子來居靈虛追刻其師所作
詩詞又長生羽化於金泰和而長春則猶及

見元太祖其入掖時必曾至長生所居之靈
虛觀見梨花而作詩詞留此墨跡爲後人所
刻也

掖縣長生觀有金時遇仙園碑碑陽刻遇仙園
三字邱真人草書碑陰刻遇仙樓三字亦真人
真書園爲劉長生修煉之所遇仙園之得名謂
長生遇王重陽之事題字則邱真人駐迎祥觀
之筆也

道藏目錄載邱真人著述

目錄明遼左
李杰若之註

邱長春青天歌

附呂純陽真人沁
園春詞卷內

混然子註釋

在成字號

元風慶會錄一卷元太祖成吉思皇帝手詔邱
長春真人對御問答皆大道無爲理身治國之
語在致字號

大丹直指二卷有圖長春演道主教真人邱處
機述五行顛倒龍虎交姤圖五行顛倒周天火
候圖三天返復肘後飛金晶圖五炁朝元太陽
煉形圖木火交合三田既濟法內觀起火煉神
合道圖棄殼外仙超凡入聖圖五行顛倒龍虎
交姤訣圖五行顛倒龍虎交姤火候訣義火候

圖五行顛倒周天火候訣義三田返復金液還
丹訣圖行功應驗五炁朝元煉神入頂圖五炁
朝元煉神入頂訣義內觀起火煉神合道訣義
十魔王坐工等訣在稱字號

長春子礪溪集六卷棲霞長春子邱處機集內
詩詞歌曲在友字號

金鼓洞志卷七

仁和朱文藻叩齋纂輯

住山張復純健修募刊

法嗣

道院刼建僅及百年法嗣傳世無多前數十年
中榛莽初闢主是院者日惟經營締構之不暇
勞勩事實從無紀述以示後人近數十年來法
嗣記憶前聞勤訪故老畧得梗槩粗爲詮次然
据所知者亦不過數人而已亟爲登載俾後之
賢嗣知所法效而益思光裕於無窮焉未始非

先真列祖之默爲佑啟者也

太上混元龍門法派金鼓堂上歷代先師

第一代

第二代

第三代

第四代

以上四代無考

第五代

頓空子靜圓沈真人

第六代

平陽子真定衛真人

第七代

太和子常敬沈真人

第八代

赤陽子守元黃真人

茂陽子守木林真人

華陽子守丹程真人

玉陽子守一孫真人

第九代

明陽子太朗周真人

弟子戴清源撰傳 師姓周氏諱太朗字明陽

號元真子江蘇震澤人幼有夙慧克慕元旨隨

父仕至大都謁白雲觀虔禮七真殿下誓願出

家以親在未遠也越三年父沒扶柩歸里喪盡

其禮祭盡其誠服闋窀穸既安乃決意捨俗復

游人海往來觀中冀得明師而事焉孫祖玉陽

真人夙具法眼見而器之私謂此子異日必開

道範引至座下反極意砥礪師則爭自琢磨篤

志不移稽首執弟子禮嗣龍門第九代遂殷勤

啟叩至道之原與夫抱本還虛歸根復命之要

孫祖授以宗旨得悟本來聞道後一瓢一笠雲
遊東南以康熙三年甲辰來杭時崑陽王律師
闡戒於宗陽宮師服其操持相依兩載西湖岳
武穆王墓之後山曰棲霞嶺嶺北爲金鼓洞故
名勝之區懸崖倚空未有屋宇洞內奉觀音大
士像主者慧登禪師以城中有精藍可居故洞
常闐寂丙午春師闢行來至愛其境隔斷紅塵
就於岩下挂瓢端坐三晝夜禪師忽謂其徒曰
山中有高士至矣率徒出見叩師行跡師云野
鶴無巢處雲游天地間只求眞種子至此好收

元禪師云此山非梵室原名一洞天真人垂鶴
馭千載集仙壇遂讓師居焉遣徒質糧頻來供
養師由是延同壇王師永寧初結一茅繼建屋
宇葆真習靜收弟子高清昱及清源化愚迷而
成知識破岐途而遵正軌奉列真度人無量之
心修太上內觀無心之法康熙五十年九月九
日翛然化去生於前明崇禎元年正月二十日
住世之年八十有四清源謹承遺訓獲示元津
不有蕪言何由昭致於來者爰述顛末如此
永寧子太古王真人

第十代

融陽子清和童真人

靜靈子清來金真人

凝陽子清復方真人

初陽子清源戴真人

張復純曰師諱清源號初陽仁和人師事太明
周祖爲人方正而性寬和經理常住十餘載內
外翕然後以人事繁劇交家與駱師退閒修道
卒葬於龍井

附戴真人述懷詩二首

虛度韶華二十秋金飛玉走不停留于茲追憶
從前事一枕黃梁已白頭

騎鶴仙歸海上山空留勝跡在人間蒼松翠竹
常相待望斷孤雲尙未還

東籬子清昱高真人

張復純曰師諱清昱字東籬仁和世家子與戴
師同爲周祖弟子性好道有夙行畧年潛心丹
經得其奧旨時浙方伯高公斌聞師名常來山
中與師談元甚相契合手書楹帖贈云過嶺爲
採山洞古到來獨愛道人閒時天台桐柏宮延

師住持不能辭暫往經理後爲台人堅留不歸
久之羽化葬天台山

附凌潤猷懷高真人詩

謝卻塵緣入道門
慧通月窟與天根
春生古洞花香遠
鶴院高真世共尊

洞天千古說天台
桐柏宮中歸去來
君有吹笙仙子伴
後人空望鶴飛迴

逸陽子清晃孟真人

旻陽子清徹葉真人

住松屐觀道行端方

清陽許真人

萬福撰傳畧云真人諱清陽忘其字浙之仁和人本世家子初習舉子業屢試不售遂絕意進取皈元門師事金鼓洞周真人授以課誦罔間寒暑餘功惟守靜默不務馳逐以東城機神殿延爲住持一日師偶過麪肆肆主人設麪以供之而察其神色惶遽詢其故則曰肆有傭工者家東越會城無親屬適病斃恐有訟累焉師曰若無恐吾爲若處之囑開死者戶師一入其室死者甦矣因命速歸越並囑反扃其戶而師自

居其內七晝夜毋啟視迨七日後送者返師出而病者卽死於家蓋師神附於屍以解厄耳相傳嘗失柴斧責護法神追還及蛻後寄雙屨以遺門徒凡諸神異城東故老至今猶能道之

第十一代

聖宗一正徐煉師

聖哲一中駱煉師

張復純曰師諱一中字聖哲錢塘駱家莊人師事清源戴真人面壁苦修上接周祖之傳下衍戴師高師之派而頡頏於谷音沈師矣

聖學一振戴煉師

融陽一定方煉師

住蓋竹洞天苦修三十餘載功圓行滿羽化

成真葬臨海縣仙岩洞

真陽子又號輕雲子一炳谷音沈真人

姚文田撰傳 沈真陽字一炳號谷音吳興世

裔竹墩分系也父諱周章母錢氏感月入懷而生天性至孝童時好趺坐喜規畫星辰得像則拜少孤牧羊前溪之側見龍鬬溪頭能以手書令升沉止雷電初亦不自異也年十六遇蜀人

李泥丸於城南金蓋山授受祕詩三章遂有出
塵志十七遁跡武林師事金鼓洞高東籬未幾
盡得其傳訪道於高池貝常吉厚遇之臨別謂
先生曰他年得君同主大滌洞足矣然余年長
請先往以待君旣而常吉就主餘杭洞霄宮先
生主無錫鎮溪菴面壁三年遂出游松江復遇
泥丸問其究竟答曰三一音符道之至中至正
至真者但事長生非我願也先生因遂究心儒
書耽性理參周易五十餘年其得力在慎獨其
所論惟貴真誠步趨語默未嘗心離中正也晚

金鼓洞志卷七

七

歲通神知未來洞悉三教一貫而謙讓不自盈
亦未嘗預示可否人問吉凶悔吝且據理以答
之不涉神異先生之行若此宜爲東籬泥丸常
吉三賢所重斯三賢吾聞其語矣未見其人也
先生壽七十九生於康熙戊子年七月十八日
卒於乾隆丙午年十月二十六日葬餘杭洞霄
之金筑坪蓋以踐高池之約常吉門人李君封
龕幼菴王君摹其照留吳興射村開化院
張復純曰師諱一炳字谷音吳興竹塋世家志
慕元門聞東籬高師道行來皈受大通經奧旨

參周易中庸數十年徹性天之學神足以知來
守默不語得道後愈謙抑淳朴執弟子禮者甚
衆師不肯以師自居若陳君翼庭閔君若敷嚮
往尤切嘗共侍師杖履於開化院究心元理得
所傳焉院在湖州霅溪之射村師羽化於此壽
七十有九今懶雲窩奉師遺像道貌儼然

聖慧

一作惠

一靜黃

一作王

煉師

精明易理參道苦修

聖德一本王煉師

聖權一化沈煉師

素靖一善潘煉師

住乾元觀誦皇經書符濟世

倪無隱曰杭州東郊百步塘水月老人之故居在焉就其址爲水月菴僧徒寥落曩有潘氏子爲沙彌方髫年壹志向道奉玉皇經闔誦若素習者睡夢中頻見絳宮重樓髣髴詣天尊所居不自以爲異誦之愈誠切頗思舍釋皈元未能自得師也因訪至金鼓洞潛伺洞門外隨天順緣擬以先出遇者當依爲本師洞中羽士故奉全真教傳龍門邱真人法派所學與禪儒貫時

孟羽士逸陽將出行湖濱適相邂逅未遑詢所
從來沙彌稽首通誠意言之慤懃然未便遽留
也翌日送之還東郊晤菴中住僧備述其事僧
固熟知其趣向轉告以誦經兆夢之異謂此子
具夙慧得元感宜葆真學道還其本來何可因
循致令徘徊岐路也復送入山讓爲孟羽士弟
子嗣龍門第十一代法法名一善字曰素靖從
此早夜修持寒暑罔間後值水月住僧化去垣
舍荒殘東郊父老來延守其舊廬意不能卻乃
刻尺許檀爲玉皇像歸奉佛座下禮誦如故如

是者數十年遇杭護法見之謂高上法皇基尊
無上不宜屈置此處東郊又乏元門甚難區畫
爰集清信之士醵金購就近閒地創建壇庭移
奉於中請潘尊師守之像設尊嚴熏修克當事
詳西林吳居士所撰觀記夫用志不紛乃疑於
神無象之象是爲惚恍若潘師者初則壹其志
於元誦經不輟神其來舍以至現兆感應繼乃
忘其像於禪隨地安之無心爲創設之事終能
闢地建觀正位居所惟惚恍惟恍其中有象焉匪
像之靈神之靈也元而禪禪而元無二致也特

水月老人悟諸法空相湛然常寂余於廿年前
曾與聖間長老瞻其遺像不識至今猶存否也

聖文

一作一衡呂煉師

住頤真觀開建木觀施薑湯茶飲普濟行人
建造三教普同塔無白骨暴露之慘

聖日巖煉師

一呂張煉師

聖範一模岳煉師

錢塘人武穆王後裔

聖耀一新朱煉師

聖楚一恒劉煉師

聖真一顯戎煉師

住東城誦皇經功滿趺坐而逝

子來一水徐煉師

第十二代

成鎧楊煉師

成倫陽息顧煉師

陽瑩高煉師

成鉦陽炳周煉師

陽映李煉師

成懷陽鈞劉煉師

陽韶陳煉師

成傑陽志湯煉師

陽聲夏煉師

成湧陽銘董煉師

陽復戴煉師

陽運俞煉師

陽閔夏煉師

成山郁煉師

成旭陽臨朱煉師

成泰陳煉師

成進張煉師

成宏陽廣朱煉師

成坤陽炳朱煉師

成正陽意王煉師

陽杰戴煉師

成果張煉師

陽善天一蔡煉師

葉均撰傳畧云師名陽善字天一海寧州籍受
一中駱煉師之傳道行日進以院宇淺隘不足

以容眾爰卽山勢增廓之金鼓洞前有斗姥閣不甚高敞從而恢宏之閣下爲談道處其間有額曰雲峯法界則顯親王書也曰水月清華

則嵇中堂璜贈也又於閣之中庭緣左坡而上建文昌閣玉皇閣晨鐘暮鼓禮誦甚勤右則延袤曲折至洞之上有觀音岩閣之外有門門之中爲呂祖殿旁爲雲水閣亦奉回道人像此處可眺遠以息俗駕又其外爲靈官殿山門上有鶴林道院四字額師住持時有仙書飛來野鶴四字今奉於玉皇殿者院名鶴林以此此皆師

經營緒造歷數寒暑而成者山之旁迤邐而下
爲懶雲窩中有報本堂七寶閣亦師創建師之
成此巨構也皆賴眾護法之助時則有若希聖
汪君俊文施君聚九張君華乾邵君國華夏君
連城潘君清來徐君靜瀾江君拱宸江君廷鈞
王君國柱呂君敘園丁君靜波丁君叔蛟張君
一龍駱君振山金君峙中汪君皆不惜重貲襄
茲善果師之道緣洵廣大矣先是師謁駱祖時
祖識其夙具道根足以闡教而宏業預知其後
有祝融厄故命名曰天一欲消弭於未然也乾

隆癸丑歲城中寂寧閣爲金鼓洞下院其時主
之者趙子來洲會啟道場延師主壇是夕也厨
人不戒於火延及斗閣師以力護經懺屢突烟
出而體受傷因是羽化數之不可回也如此
成謨陽熙朱煉師

住南高峯苦修七年損衣節食施及貧人

咸豐陽裕鄭煉師

陽月心齋袁煉師

師稚年出家住臨海縣小芝菴修煉功成出
定未還誤經收驗

隱達陽宗顧煉師

卧霞陽華郭煉師

成宗陽順張煉師

成愷陽治陳煉師

第十三代

明先來華蘇煉師

明剛來淵趙煉師

明通來亨諸煉師

明翔來鵬馮煉師

明省來思周煉師

明芳來彞余煉師

逸素來鳳阮煉師

疑虛來艮王煉師

竹亭來青王煉師

明章來能張煉師

明洲來源高煉師

世章來芳韓煉師

毓奇來鶴吳煉師

第十四代

鐵山復初許煉師

彭年復齡錢煉師

瑞和復禮馮煉師

金鼓洞志卷七終

金鼓洞志卷八

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健脩募刊

外紀

道院雖歷年未久頗著靈蹟卽高道偶棲而綜其前後亦多異聞使不附此志以傳則世無紀述終歸湮沒爰甄錄之以備談資至如先賢墳墓並非怪異而亦列入外紀者以別無門類可附麗因冠於外紀之首庶無漏畧之譏云

宋輔文侯牛臯墓

名勝志在棲霞嶺劍門關

西湖游覽志臯字伯遠汝州魯山人爲武穆部將累轉宣國軍承宣使紹興十七年都統制由師中大會諸將臯遇毒卒或言檜使師中毒臯云景定初追封輔文侯

墓前有碑題曰宋輔文侯牛公墓 大清乾隆四年六月日杭州府仁和縣知縣葉瑄文錢塘縣知縣王緯詳請動帑重修墓外左首一碑漫滅無一字可辨

宋中牛臯傳臯字伯遠汝州魯山人初爲射士

金人入侵皐聚眾與戰屢勝西道總管翟興表
輔保義郎杜充留守東京皐討據賊楊進於魯
三戰三捷賊黨奔潰累遷榮州刺史中軍統領
金人再攻京西皐十餘戰皆捷加果州團練使
京城留守上官悟辟爲同統制兼京西南路提
點刑獄金人攻江西者自荆門北歸皐潛軍於
寶豐之宋村擊敗之轉和州防禦使充五軍都
統制又與孛堇戰魯山鄧家橋敗之轉西道招
撫使僞齊乞師於金入寇皐設伏要地自屯丹
霞以待敵兵悉眾來伏發俘其酋豪鄭務兒遷

安州觀察使尋除蔡唐州信陽軍鎮撫使知蔡
州遇敵戰輒勝加親衛大夫會岳飛制置江西
湖北將由襄漢規中原命臯隸飛軍飛喜甚卽
辟爲唐鄧襄郢州安撫使尋改神武後軍中部
統領僞齊使李成合金人入寇破襄陽六郡敵
將王嵩在隨州飛遣臯行裏三日糧糧未盡城
已拔執嵩斬之得卒五千遂復隨州李成在襄
陽飛遣臯以騎兵擊破之復襄陽金人攻淮西
飛遣臯渡江自提兵與臯會時僞齊驅甲騎五
千薄廬州臯遙謂金將曰牛臯在此爾輩胡爲

見犯眾皆愕然不戰而潰飛謂皐曰必追之去而復來無益也皐追擊三十餘里金人相踐及殺死者大半斬其副都統及千戶五人百戶數十人軍聲大振廬州平進中侍大夫從平楊么破之么技窮舉鍾子儀投於水繼乃自仆皐投水擒么飛斬首函送都督行府除武泰軍承宣使改行營護聖中軍統制尋充湖北京西宣撫司左軍統制加龍神衛四廂都指揮使金人渝盟飛命皐出師戰汴許間以功最除捧日天武四廂都指揮使成德軍承宣使樞密行府以皐

兼提舉一行事務宣撫司罷改鄂州駐劄御前
左軍統制升真定府路馬步軍副統總管轉寧
國軍承宣使荆湖南路馬步軍副總管紹興十
七年上巳日都統制田師中大會諸將皐遇毒
亟歸語所親曰皐年六十一官至侍從幸不啻
足所恨南北通和不以馬革裹屍顧死牖下耳
明日卒或言秦檜使師中毒皐云初檜主和未
幾金渝盟入侵帝手札賜飛從使措置飛乃命
皐及王貴輩先楊再興孟邦傑李寶等經畧東
西京汝鄭穎陳曹光蔡諸郡又遣梁興渡河糾

合忠義社取河東北州縣未幾李寶捷於曹州
捷於宛亭捷於渤海廟董先姚政捷於潁昌劉
政捷於中牟張憲復潁昌淮寧府王賢之將楊
成復鄭州張應韓清復西京臯及傅選捷於京
西捷於黃河上孟邦傑復永安軍其將楊遇復
南城軍又與劉政捷於西京梁興會太行忠義
及兩河豪傑趙雲李進輩柴牛顯張峪等破金
人於垣曲又捷於心水當是沁水追至孟州之邵原
金張太保成太保等復趙州李興捷於河南府
捷於永安軍梁興在河北取懷衛二州大破兀

木軍斷山東河北金帛馬綱之路金人大擾未
幾岳飛還朝下獄死世以爲恨云

按自初檜主和以下一段皆敘岳忠武措置
中原之功岳傳中所未詳者今全錄之亦可
因以攷見岳王之忠績云

牛臯封輔文侯敕牒碑

太學忠顯廟敕牒

缺人倫忠於缺必有缺昭

缺有功不缺謀帥之風缺凜若春秋復缺此維

與宅以赫缺遡其生之自來缺頌冠帶不左

缺千羽在缺極於隆名宜廟食增崇於命紀英

烈言言可畏而仰以迄于今辟雍湯湯永觀厥成有相之道尚復茲土式勸爲臣可特封忠文王景定二年二月日

忠顯廟佐神 張憲可特封烈文侯 徐慶可特

封昌文侯 董先可特封煥文侯 牛皐可特

封顯文侯 李寶可特封崇文侯 王貴可特

封尚文侯

敕忠顯廟佐神張憲等文武之道二而貫之以一曰忠而已其有忠於所事死生以之此有國者所務白也爾爲偏將實佐戎旃視茲鐵逆鼎

而如飴凜義烈英風之未沫觀其所主可使懦夫立匪唯有功於干城亦有助於名教封侯廟食維以勸忠可依前件奉敕如右牒到奉行景定二年二月日

金石萃編按此碑前段敕文殘泐有辟雍湯湯永觀厥成有相之道云後有忠顯廟佐神一

行知其爲宋太學忠顯廟碑也杭州府志祠廟門不載忠顯廟惟有忠佑廟云在按察司署門外左偏宋紹興十三年以岳武穆王故宅爲太學立土地祠以祀王王卒時有女尙幼痛父冤

抱銀瓶赴井死元至正中附於祠俗呼銀瓶娘
子廟然則銀瓶之附祀始於元至正時其在宋
時止祀岳王也府志忠佑廟只載附祀王女而
不及張憲等六人注引方象瑛謁岳忠武家廟

記

其時太學已廢故稱忠佑爲家廟

云中爲岳王廟張憲等六

人配語與碑合此碑後列一敕牒封忠顯廟佐
神六人皆忠武部將則正祀之忠文王信爲忠
武無疑但宋史忠武傳淳熙六年初謚武穆寶
慶元年改謚忠武未嘗有忠文王之號卽張憲
等六人皆用文字爲號疑用之太學故皆用文

字而史於張憲等亦皆不載牛皐封顯文侯据
鄭元祐重建精忠廟記亦載此六人牛皐作輔
文侯府志冢墓門又載西湖棲霞嶺北有輔文
侯牛皐墓是牛皐初封顯文不知何年改封輔
文無從攷矣

按此碑今在府學久無拓本流傳諸金石書
皆不載牛皐封號無人知其緣起因詳附此
古劍關牛將軍墓詩

陳奮永

碧峯雙插夾成關
白歲長攜一劍還
身是岳家軍部曲
松楸如列墓門間

趙大槐 位公

自隨忠武出邊關
力戰沙場鬚漸斑
暫許金牌歸國去
空懷馬革裹屍還
斷碑剝落苔花古
孤冢荒涼秋草閒
擬薦溪毛天欲暮
殘霞零落滿空山

宋尙書員外郎董京墓

成化杭州府志在棲霞嶺埽帚陽子樞密院承
旨必先墓祔

明沈禮墓

宋學士集禮字仲和素好書廣致異本列茂左

右晝夜研索期不愧於古人洪武九年卒墓在
錢塘城西金固山

按湖山便覽云金固山疑卽金鼓之異文

谷音沈真人別傳

先天金鼓龍門正宗太虛帝君至真經序跋彙

函所載真人後傳

節錄

真人亦號谷音又曰真

陽先後降生今載其末二世云昔降生於湖郡

實爲東老先生名載府志安貧樂道寄業於賣

酒焉繼降於古極樂鄉亦姓沈是爲谷音嘗訪

道於杭之金鼓洞見黃龍而悟道又訪道於天

台桐柏宮遇薩祖於殿左遂游學松江悉得真
祕而禱晴祈雨咒棗書符感應如響積功無算
返度樵雲真人於金山之麓寄跡晉傳古刹世
所稱開化院者三年至洞霄大闡元道數月復
由金鼓山至射村示期坐化實惟淡泊境留衣
冠以葬地曰金筑乃潛度月峯真人於雲窩山
房拔常清真人於吳江收韜圃真人於尹公塘
種種靈應非口筆所能罄者燕京弟子陸鴻氏
王源撰

按谷音爲道院第十一代真人事蹟已載法

嗣卷內此傳出至真經其文近誕故別詳於此

月峯李真人傳

至真經後傳

節錄

月峯真人者卽世所稱妙衷

定命真人也姓李名仁凝皈依常吉貝真人爲師隱於雲窩山房好清淨修性煉命備嘗苦楚性喜潔最愛花木精修三十年是爲李芳號蘭谷皎月子胡剛撰

沈桐谿與李蘭谷贈答詩

諷李蘭谷詩并序

蘭谷姓李名芳字華黍世

居錢塘東城與余以詩文交者幾廿年矣乙亥
春龍泓諸山人欲以鄉塾延余余因南山諸君
固留遂舉蘭谷以代蘭谷亦愛其山水欣然從
之嗣後余兩人詩篇唱和往復不絕未幾蘭谷
游玉龍山得道書一冊晨夕揣摩略有所解歡
然曰是誠可以爲我長生矣夜則趺坐運氣日
則辟穀餐松旣而徧訪諸道觀至禹航洞霄宮
悟貝真人情與之洽遂師事焉歸且辦裝欲往
其習無生之術夫蘭谷幼習儒書究心孔孟兩
親垂老兄弟俱無乃欲飄然長往耶因作斷句

五章諷其勿往聊以盡吾心而已 欲棄儒冠

戴道冠想君辟穀不無端洞霄宮裏多仙術何

處無人煉大丸

清癯容貌豈從前

時蘭谷形容枯槁不

堪丰格居然世外仙撇卻豪吟與狂醉謫仙應

笑李青蓮

伏火融丹何日成莫拋清晝習無

生椿萱已見增霜鬢拔宅飛昇早待君 弟兄

妻子累全無主祀惟君意卻殊想得稚川蟬蛻

後全家精魄赴天衢 鈍根如我亦癡頑一卷

儒書日閉關快意極時吟皓月不知仙路異塵

寰

次韻答蘭谷時 羨子真蕭爽鉤元得隱微眉

間藏道氣言處發靈機曉帳同龜伏

元門有龜伏養氣之

法 秋林看鶴飛稽生思問學久擬叩松扉

訪李蘭谷龍泓書舍三首 山北多幽趣況有

同心人一月三陟嶽動亦忘苦辛石丈迎徑立

淡然而相親豈敢輕舍子坐聽風中筠 伊人

在何處云在顯應祠祠中課童子課餘復吟詩

有時悟妙義獨立門前遲相見復相笑臨溪滌

酒后 酌彼空山酒和彼空谷音醉後興忽發

擊節歌岩陰斜陽上竹扉深樹鳴歸禽勿謂來

目短已暢行樂心

次韻答蘭谷詩 解得居山趣方知對景奇嬌

紅辭故葉寒翠挺蒼枝鳥弄初晴日溪澄過雨
時此中多妙理觸興豈無詩

同李蘭谷宿鉢池菴詩 細雨輕寒夜高眠其

故人照窗燈隱夢隔院鳥呼春

鳥卽梟鳥夜見光則鳴 臭

味從前洽交情此後親山堂寥寂處想得往來

頻

寄蘭谷問牡丹花信兼呈世光上人詩 穀雨

花開未開時我便來相期久負約對此欲銜杯

蔬筍盤餐好歌吟懷抱開况兼師愛客許醉卧
莓苔

三月十九日四十初度蘭谷招游天竺諸蘭若
詩 不作東風惡遙山便可行招要從舊侶游
衍喜初晴冰落村舂急春殘香市平悄然無雜
逌曳手話平生 敢道虛生我安閒四十年情
緣知放曠禮不泥拘牽南竺攜春屐西湖泛酒
船流光如此過底用更求仙 欸欸層岩下冷
泠碧澗流綠陰垂幔淺紅雨疊茵柔酒國容長
醉香臺忒小留天如久存我頻過此行游

同孫雙樹令子端飲李蘭谷宿鉢池僧舍詩

濃綠沉精舍虛檐蔽夏涼己公喜情話偕客引

壺觴枯坐機神伏

時蘭谷深求元理至夜則跌坐

酣眠醉夢長

謂雙樹

明朝還惜別清絕愛山房

李芳與沈桐谿詩

美景秋爲最看來冬亦奇

青楓都著色翠柏不枯枝木落撐峯處梯斜採

柏時况當可愛日相嚮好吟詩

招桐谿過齋詩

快我今無事閒閒覽翠微因

時決疑意推論谿神機流水盈科進棲鳥待旦

飛滿觴孤影勸待子過荆扉

答桐谿問牡丹花信詩

試問花開候今年俟

較遲不因春欲暮要待客過時雨重胭脂濕風
斜環珮欹苔階常拂拭來可坐吟詩

春日久雨寄桐谿詩

東風料峭頓關心淫雨

連朝思更深乳燕怯飛巢冷院流鶯無語坐空
林不因翠減三分色卻恐春過一片陰且恨山
行苔蘚滑背闌寂寞自長吟

招桐谿游天竺諸蘭若詩

入山深不厭勝日

快同游梵放僧歸院歌喧客倚樓回風撩鐸語
曲水咽溪流莫謂春將老春濃樂事稠 此地

堪游行班荆話澗隈翠添松過雨粉卸竹辭胎
暖日鶯初弄遲春花正開與君須作達滿酌酒
千杯憶昔東臯侶頻嗟會遇稀懷人悲遠道
論事覺前非我未徇塵轍君能脫世鞿浮生真
幻夢行樂莫相違

按桐谿詩序但稱李蘭谷學元好道師事洞
霄宮貝真人不言其嘗居懶雲窩師事沈谷
音其未入道之先與桐谿詩篇倡和皆館於
龍井顯應廟時惟序中有徧訪諸道觀一語
則懶雲窩在其中先天金鼓龍門正宗祖師

太虛帝君至真經序跋彙函一冊是爲金鼓洞而刻蓋龍門者卽金鼓洞祖派也蘭谷旣居懶雲窩日久而懶雲窩又爲道院所屬自當詳其傳於志中蘭谷能詩而遺稿失傳僅附見桐谿詩草者今悉錄之以存其槩桐谿刻集凡與蘭谷贈答詩皆不入選亦悉附之蓋二家遺詩世無傳本非藉此則終泯滅矣蘭谷之居懶雲窩計其時當在乾隆乙亥以後迨乾隆二十八年懶雲窩被漢軍旂人折屋淨盡然則蘭谷依沈真人居此不過數年

耳桐谿名鵬字振飛

林真人

碧谿草堂雜記 林真人者杭人行九人或呼之爲林九居無定所佯狂玩世對人以嫚罵先之人有遭其詬訾者凡所謀多利益故受其辱而不以爲怪天師張真人駐杭之天后宮林九雜諸稠人中爲真人昇輿歸館時天師回頭見林九亟命迎入而林九已遁適金鼓洞道士在館天師曰此林真人乃婁真人之師也道行高妙暫墮凡間濟度眾生以完其功行耳爾等道

流宜護持之勿使其墮劫也由是人或稱之爲
雙木真人云

按林真人乃乾隆中年人所稱金鼓洞道士
當是顧陽息鍊師也

范笠南

碧谿草堂雜記 范笠南者居聖堂橋熟九天
機法有書一冊爲黃素亭所得熟讀數過而焚
之其書遂失傳素亭遇事輒令人隨口說一字
數其筆畫而默算之從記憶而得機語往往事
過而其言始驗笠南則事無巨細只須掄指算

之無不可以預知信之者趨吉避凶皆資其益
有不信者則事多奇驗而後悔莫及行之日久
所洩之機日多笠南自知上千天怒不可恕也
一日詣金鼓洞道院得所藏大藏法華經一部
持出踰棲霞嶺走湖濱白日雲驟合雷電交作
笠南亟避於斷橋下以手捧經頂頭上震雷繞
橋轟聲不已金鼓洞道士知笠南之出踪跡異
常時繼以天變亟過嶺望湖濱雷電旋繞處知
其下有異冒雨入橋陰則笠南頂經蔽觚而立
道士掖之出護持歸山爲之悔罪於天而雷雨

始散笠南自是改悔不敢再道九天機一字此
乾隆四十三年事也後隨雙木真人學道於天
台山

顧道士

碧谿草堂雜記 金鼓洞顧道士者乃范笠南
之姑夫也素饒於貲一旦棄家入道笠南常往
省問由是洞中所藏祕書寶籙盡爲笠南所窺
見習而傳之故笠南奇術不可悉數而最靈異
者莫如祝由科能療奇疾六壬課能知未來笠
南入山久每思求得靈藥以濟世一日從道姑

橋見何首烏細蔓一莖掘之見其蔓來脉甚遠
每踰九尺地輒得首烏根若芋栗然愈遠則根
愈大隨路踪跡直窮其源乃在金鼓洞呂祖閣
下笠南請於顧道士將壞閣基盡出首烏根則
其大加於人幾倍食之可得仙也道士有難色
笠南請捐貲重建閣則故基當展拓而掘首烏
也有名矣許之遂折礪旣盡而首烏之原根尙
不知其深幾許也力窮乃已而閣遂新工竣之
日有游方道士叩門求棲託數日顧道士延之
入見其褊褊鵠立不甚禮也有頃齋鼓動徧覓

游方道士不可得心悔以爲慢遇之故不辭而
去耳次日忽聞山下鼓樂聲則城中送呂祖像
至矣言呂祖示夢於藏像之家謂須送我金鼓
洞新建閣中顧道士展像頂禮則儼然昨日投
棲之道士也奉於閣中函龕懸之而以玻瓈罩
其外城中人喧傳以爲異事往往賦詩紀之余
曾詣閣中覺畫像有異而未得其詳也癸丑長
夏與黃素亭清話始悉顛末如此

按黃素亭名童其兄諱易號小松宦濟寧運
河同知乾隆癸丑歲余在其署中熟課與素

亭聚首長夏午倦時素亭輒共談新奇可喜
事聞之則色飛神動隨筆記之成碧谿草堂
雜記一卷以上數條皆在卷中其言雖近怪
誕而事或有因附存以與齊諧並列似無不
可

跋

自古名山藏勝蹟洞天連福地探奇好古之上
往往游目有不克到藉志以傳之故山志尤長
於地志非夫人具沖然之襟淵然之抱亭亭矯
矯於物表霞外者曷足以挾幽剔隱援古而證
今邪洲自投鶴林以後目覩先師半生苦行安
基建閣締構鼎新復收雲窩故址屬院中莊嚴
七寶蓄願就遂丕振元風美矣盛矣猶記曩者
告洲等曰安得有淹雅君子集茲山古今題詠
爲成書要俟諸汝輩異日此語各心焉識之今

年秋得巢雲達簡郵示朗齋居士所輯志稿八
卷發緘展對家山瞭然在目令人屢思作歸計
每一流覽若宗少文卧游也惜洲留滯黃巖不
獲親詣祖林一褰勝舉爰書數語於卷尾旣感
居士之暝寫晨書爲林泉增色尤嘉巢雲之善
承先志地以人靈焉

嘉慶十二年丁卯八月本山道士趙來洲謹跋

跋

集金鼓洞鶴林道院志倡論於鮑居士淥飲王居士耦村趙居士晉齋三君擬分任具意見告純踴躍欣幸將惟命是從也嘉慶乙丑歲餘杭洞霄續志刊成覓一本展觀知爲朗齋朱先生手筆先生學貫九流博通今古尤長志乘考據之學爲人春容大雅不吝教人以故戶外屢恒滿純慕之有素矣一日詣東臯謁見話及道院左右名勝舊蹟合棲霞嶺峯洞林泉了然在胷爰請筆於書遂承嘉諾私心竊喜謂初論得專

屬焉因而杖履過從搜羅遺逸頻安硯席純且
師事之泊丙寅五月先生遘時疾急往問視而
此書脫橐甫竟釐爲八卷手付純賁歸孰意不
旬月間先生辭世純感至泣下惟先生爲能勤
蒐輯重然諾未嘗因純褊穢而厭棄之方之古
作者何多讓焉顧先生於是編力疾草創率多
筆誤純學植淺薄討論難真未敢卽付剞劂今
年首夏夢隱道人來皈龍門入山習靜道人固
靜者方將就隱學道一如九鎖山中之有鄧孟
兩君尤留心塵外事度不可無志知有是書慨

然任讐校之役凡先生所纂有汰之無增益亦
無改易所有題詠投贈詩文先生所未錄及後
至者概不綴入遂得鏤版傳世爲亟傳先生之
志匪特高真古蹟山林泉石有以輝潤而已也
嘉慶十二年丁卯長至日住山道士張復純識

