

治開鎔禪師傳

三

常天寧寺開和尚法像

常州天甯寺治開禪師行述

師諱清鎔字治開咸豐壬子歲生於揚州江都舊
許氏父長華母徐孺人夢僧入室而舉師兩世長
奉佛有姑未嫁爲尼故出胎卽未染葷酒幼善病年
十一奉親命出家十二祝髮於鎮江九華山明真徹
公十七受具戒於泰縣祇樹寺隱聞和尙歷參杭州
普陀天台諸名刹未契同治十年至常州天甯寺時
方丈定念禪公門風峻肅法席巋然參叩者鱗集獨
深器師師亦矢心執侍明年冬結七值浴次聞上首
二老僧互談七日間所得師愧憤交作不待浴竟濡

足入堂跌坐禪榻提起本參話頭罄力挨拶誓以身
殉覺利那間炷香遽燼鳴磬下坐隨眾經行覩定念
佛是誰更不知身在何處維那見師行不循軌以香
板擊之師觸着如在雲霧中忽聞霹靂頓化眼前黑
暗爲大光明藏身心一如受用自在定公知師已開
佛眼遂受記前越歲定公圓寂師至金山坐次間侍
者捲簾維那喚放下師應聲觸機一念放下得力更
踰於前自此大地平沈融通無礙當下聞隔江人語
歷歷視瓜洲如在戶庭凡昔日讀經義理隔闕者洞
然頓徹展閱楞嚴華嚴如從自己肺肝中流出礙着
之物一旦盡釋矣遂行脚入終南結茆庵溫養
山盜始至遇虎虎驚嘯師一念不動虎屏息帖耳而
去自是虎日必一過每將至菴必先鳴三聲既過復
鳴三聲若相告語者然旋移喇嘛洞洞有怪物居者
每爲所祟雖持咒禁制無益或以阻師師曰前之被
祟者正以持咒作法與之爲對敵耳我心同太虛無
邊無拒彼縱拒我我不拒彼作祟與否任之可也遂
入居三年了無怪異及自造實報莊嚴室成將遷之
前夕洞中砰然如千鈞重物陡落萬丈潭底亟秉炬
視則見黑狐光可鑑物兩目赤炯射人厥狀奇獮倏

忽遽隱蓋此洞爲其窟宅以師久離恐怖且不以異類敵視故於瀕行時露形相送其攝服魔獸類如此儀徵天甯蓮菴一公於師爲師祖師落髮後相依數載恩感至篤在實報莊巖室一夕心覺有異念蓮公當有疾時當冬令冒雪急走四十八日至儀徵蓮公果臥病六日日夜呼師名冀得一見師乃虔禮大士祈愈足跡深印至今猶存蓮公病良已方師首途時蓮公固無恙至誠前知豈不信然師鍛煉旣深動靜一致以爲大乘法當自度度人豈以枯坐窮山爲究竟於是仍回天甯憶定公法乳恩深本寺自焚後殿舍未復舊觀遂與高朗月公有乾性公協助方丈善淨如公分籌內外有情功德常住益贍更四出募修大殿遠至關外泥濘沒踝誓不退屈卒償所願及興工飛甍百尺邑士夫囿於韓愈氏之言以爲陵駕夫子廟堂阻之甚力師持以慈忍無片語相爭徐請長老出爲排解良久工卒竟善老旣寂師繼席遇學者入室深錐痛割不稍假借獲益甚衆嘗謂具大慈悲者方能以毒棒接人有日本僧聞風訪叩賦詩說偈裨販經典語錄走筆千萬言不竭師不置荅待其纏繞旣竟突問離卻古人何處是你自己試道一句僧

塔焉若喪旋悔悟流涕禮謝而去師之方便爲人其
一端也在位時復以餘力興復東郊寺塔退居後又
至靈隱建殿修象在上海玉佛寺創居士念佛會手
書偈語懸壁開示一時縑素雲興法集鼎盛又創佛
教慈悲會年近古稀不避艱苦親至北方振濟災黎
老幼捧手泣於道曰活我者老和尚也庚申春開壇
說戒四衆弟子至千五百人之多夏間偶患風疾至
秋漸愈自此謝客日誦華嚴經四卷壬戌夏羅鬯生
居士來祈開示師曰娑婆世界苦念佛生極樂老僧
七十一決定往西方冬十一月舊疾復作安詳自在
一無痛苦程雪樓居士至寺加受菩薩戒師親爲說
戒居士謂師日誦華嚴太勞師曰吾趁彌陀誕日圓
滿至二十日午刻瞑目跌坐狄楚青居士自滬到張
目一瞬旋即示寂世壽七十一僧臘六十寂後七日
始封龕猶端坐面目如生觀者日數千人咸嗟異膜
拜嗚呼方今世道交喪魔外橫行如師之軌律精嚴
功行超邁詎非人天眼目末法金湯者耶謹述

嗣法門人

顯澈暨

皈依弟子

程德全

葉爾愷

張壽波

洪子靖

蘇觀徹

衛桐禪

劉朝敘 沈昭武 劉觀佛

廖燮堂 馬永孚 羅鬯生

汪觀正 狄葆賢 同頂禮

冷開上人傳

曩予自粵西歸間常熟翁文恭同龢過天寧寺方丈
 室留聯語云敷坐默然大千世界過江到此第一叢
 林因詣寺請於上人索觀焉上人歛予厚予淡然也
 宣統二年江鄉荒歉予方里居讀禮父老假寺辦賑
 務躬與其役日與上人俱見其事理無礙始敬異焉
 比辛亥改革當事者類以爬羅剔抉為事吾鄉寺觀
 之為人耽視者厥唯天寧而上人隨順有方卒保無
 事庚申春寺中傳戒適予謁假里旋上人掃榻待予
 因獲瞻一切儀軌於是上人年六十九矣跌坐臨眾

巍然有光緇白並歎爲希有予信宿五日乃行其夏
間上人得中風疾辛酉秋特回里問之起立稍艱精
氣奕然猶昔也壬戌八月予以事至江南道經常州
復停車造訪上人飯予者再爲說不二法門其冬其
徒顯澈以赴告上人於十一月二十日圓寂矣予聞
之釋然既而出涕目劫簸方熾不能留上人住世奈
何然聞上人坐逝後飾龕示眾七日而面如生又可
知上人之去如未去也天寧寺爲上人十九歲所留
宿逾年而再至進禪堂有悟五年後乃雲遊三十八
歲復來四十歲始主席自是造殿修塔皆應念而

九年後因病告退然皈依愈眾上人隨宜開示一切
平等終日無倦容其後造杭州之靈隱寺大殿於上
海玉佛寺開念佛堂己未北方苦潦上人親至各縣
放賑全活不可數其明年北方復大旱予被推佛教
籌賑會長函求相助上人一再濟之及晤時爲致謝
上人曰此本分事勿掛齒予嘗從容問上人生平有
無自感靈異之處上人曰予落髮時依師祖蓮菴和
尙恩待稱最其後予結茆終南一夕忽覺師祖有病
貿焉下山行四十八日到揚人寺見師兄某日汝歸
邪師祖疾亟方日夜呼汝名也人見而病尋愈其時

有先予行者遲三日乃至問予何行之速途中胡不
遇予亦漠然唯此差可言耳二人姓許吾蘇之江都
人生而茹素十一歲出家會慶六十有一其事實及
年譜當由顯澈詳記求當世能紀載者書之予爲此
文以證第一叢林默然敷坐之上人如在此也

武進莊蘊寬頂禮撰

冶開大師塔銘

弟子葉爾愷撰文

本師冶開諱清鎔江都許氏父長華母徐氏於咸豐
壬子歲夢僧入室而舉師兩世長齋奉佛出胎卽未
染葷酒年十一秉親命出家十二鬻染十七受具戒
於祇樹隱公同治十年至常州天甯時主席定念禪
公門風峻肅參叩者從萃獨深契師師亦矢心執侍
明年冬結七浴次聞二老僧互談七日間所得師大
愧憤輟浴入堂趺坐罄力逼拶誓斷命根性光涌現
消隕三際刹那間炷香遽燼鳴磬下坐隨衆經行維

那見師步驟有異以香板觸之陡覺打破黑漆桶化
爲大光明藏身心瑩然脫盡罣礙定公知師已開佛
眼遂授記蒞越歲至金山坐次侍者卷簾維那喚放
下師聞根接觸應機大覺當下聞隔江人語歷歷視
瓜洲如庭戶六合皆心融洽無際得力更逾於前凡
昔日經義隔闕者至是皆洞徹展閱華嚴楞嚴如從
肺肝中流出礙膺之物一旦盡釋矣遂入終南結茆
庵溫養地當虎蹊始至遇虎驚嘯師一念不動虎帖
耳去自是虎日必一過每將至先鳴三聲旣過復鳴
三聲若相告語者然旋移喇嘛洞洞有怪居者每爲

所祟或以阻師師曰前之被祟者正以持咒作法與
爲對敵耳我心同太虛無迎無拒彼縱拒我我不拒
彼崇否任之可也入居三年了無異及自造實報莊
巖室成將遷之前夕洞中砰然如千鈞重石落萬丈
潭底亟秉炬視則見黑狐光可鑑物兩目赤炯射人
倏忽遽隱蓋此洞爲其窟宅以師不以異類敵視故
於瀕行時露形相送其攝服魔獸類如此儀徵天甯
蓮菴一公於師爲祖輩師落髮時相依數載恩感至
篤在山一夕心覺有異意蓮公或病時屆冬令冒雪
急行四十八日至儀徵蓮公果臥病六日日夜呼師

名冀得一見師乃虔禮大士祈愈足跡深印至今猶存蓮公病良已方師首涂蓮公固無恙至誠前知豈不信然師功行既深悲智雙運念大乘法當自度度人避喧耽寂佛法不如是遂辭山返天甯供職五載繼席領衆接引後學深錐痛割有日本僧聞風造訪詩偈教典稗販千言師不置荅待其纏繞既竟突問離卻古人何處是你試道一句僧喏焉若喪流涕禮謝去在上海玉佛寺創居士念佛會手書偈語懸壁開示一時緇素雲興法集鼎盛會友張玉濤返粵後屢馳書問師手荅至十餘通其方便示人或千百言

或一二言或默無一言各視根器隨機啟迪師之
大法幢豈偶然哉師體相魁碩動靜一致瓶錫所至
靡不信仰燹後重修本寺結緣遠至關外泥踝跋涉
備極劬瘁及興工飛費百尺高踰文廟邑紳力阻師
慈悲攝受徐爲導解卒償所願其他修常州文筆竇
塔及政成橋復東郊太平寺並募刻藏經造杭州靈
隱大殿諸役願力所至官民信賴戊午北方水災創
佛教慈悲會集款累萬親至災區散放全活無算庚
申春開壇說戒四衆弟子至千五百餘人夏間偶感
風疾入秋漸愈自是謝客日誦華嚴四卷壬戌夏羅

增生居士至寺問法師曰娑婆世界苦念佛生極樂
老僧七十一決定往西方冬十一月舊疾復作安詳
自在一無痛苦程雪樓居士至寺加受菩薩戒師親
爲說法居士謂師日誦華嚴太勞師曰吾趁彌陀誕
日圓滿至二十日午刻瞑目趺坐狄楚青居士自滬
至張目一瞬旋即示寂世壽七十一僧臘六十寂後
停龕七日面目如生觀者日數千人咸驚異膜拜嗚
呼如師之道行精純機緣翕集丁茲末劫固墨穴之
慧炬歧路之司南也金身永謝人天悲泣嗣法門人
顯澈旣以師之年譜事實屬爾愷編爲行述歲明年

秋虞山塔院告成復以書石之文來屬銘曰
法法無法空王門慈悲方便文辭興綱宗旣別支派
分埽蕩建立滋紛紜大師崛起乘願輪融通禪淨歸
一源刊條刈蔓呈本根摩尼光耀江天澄神力無畏
魔車翻楊枝露灑蘇飢民菩薩道行人天尊華嚴性
海花香雲盡虛空界皆家珍世緣已盡辭塵勞解脫
文身名句身無去無來齊幻真巋然一塔光乾坤法
王正印茲長存

維古歷壬戌季冬之月丙寅朔越祭日己丑弟子善
月謹以栴檀之香伊蒲之饌致祭於

治公本師之靈曰嗚呼閻浮塵塵震旦擾擾八表同
昏一燈孤照南宗遞嬗誕靈秉奇法乳載鍾聿生吾
師惟師玄覺勇猛精進放大光明得靜慧定唯一功
德自度度人拯菑拯飢如痾在身名都大刹宏規四
起艱卓締造繫師是恃開壇結社宣戒講經四衆頌
風龍象典型譬師於儒不尙口說腳踏實地直趨聖
域後生薄植罄誠皈依大德云徂要道日晞嗚呼形
無異歸神有殊適休文有言使我心盡尙饗

維民國十二年歲次癸亥夏正四月朔越五日癸巳
弟子劉觀佛梁性果謹具香花一掬致祭於

治老本師大和尚蓮座之前曰烏虜春黯江南風高寺北
妙道常新法靈運福溯師佛眼宏開隔江人語在目性真
一悟通明楞華二經如毓禪心矢志雲遊遠涉終南結屋
莊嚴禪室甫完猛虎獐狐式服興思滅度衆生杖鋸出山
化育感懷法乳恩高寺宇虔誠建復天甯靈隱殿成江浙
叢林誇獨錦衣盡性歸真佛教宣明雍穆法雨幾溥徧瀛
寰吳粵之皈依靜肅北方水旱偏災親履濟賑敏速瞻仰
慈雲生霑膏沐肅展微忱欽心奠祝伏維尚饗

老僧種樹當兒孫城角春深起綠雲大有清陰留
客每聞鳴鳥便思君坐觀大地沙蟲劫卧病禪關歲

月新倘使竺師先化去可能相過話天人

王坦之與竺師論幽

明報應約先死當報其事

右詩爲辛酉夏間過天甯寺後大林贈 治開上人

兼訊其病作也今 上人竟先化矣幽明消息輒復
沉沉不能無望於 上人也

錢振鏗

慈蔭人天失含悲獨悄然空聞晦堂法未證木樨禪
密密寧無意如如妙莫詮分明放簾話

師在金山禪堂因放簾啟

悟卅載情誰傳

一字誰關破慚生契道心白牛露長慶馴虎護華林

師結茅終南感虎護關

獨憇宗風歇何堪慧日沉師門孰龍象

調繼沒絃琴

有受知非償天童晚病風

師晚示風疾同於密祖

三禪誰與縛

四大本來空擬向法成礙息緣心即通神光圓頂相

常住寂光中

師常以住佛所住詔示學人

記入天寧室當時百不殊光憐鑽紙覓貧到卓錫無

漫許賓中主還期絕後蘇澤留禪板在

師示寂前一月予到天寧

禮觀蒙示叅學始末並以自用禪板二枚分賜余及本兄深意總難扶

弟子馬永孚頂禮

古寺有天甯位置居東郭規模極崇隆禪林稱第一

上人少小時清心拂塵服衣鉢受蓮菴晨昏悅禪悅

飛錫來蘭陵迓迎共緇白主持六十年光采仍奕奕

豈意壬戌冬上人告圓寂逝後面如生頂禮人千百

余居天甯近聞之涕泗雪覺道何所資虞山悵日沒

王制道立筱峰氏頂禮敬輓

長老前生佛降靈蘭陵古刹說天甯彌陀生日功圓

滿猶自喃喃口誦經

白日飛昇悟果因名山下地尙湖濱高僧續傳他年

事衣鉢眞修有替人

景溪郁穠敬輓

今朝忽解脫湛然餘空明昔者本不住今者非無生
回思七十年無得得始精不意世俗子謂師異恆情
終南茆菴底猛虎伏地鳴又云喇嘛洞魔狐潛奇獮
得毋恣怪誕太足令人驚我欲問我師我師寂不聲
惆悵無一語寺門溪水清

俗姚祖泰學偈

妙性含太虛幻相本無住吾師化度畢一笑拈花去
人天失正眼悲仰淚如注况我歸依久大慈勤啟悟
十載侍法筵曾不離跬步偶然動遊興千里違杖屨
吾師方示疾形瘁神安豫默坐持佛名牟尼不知數
因此得休養萬緣歸靜慮忽聞證涅槃言歸阻長路
悽絕背痛時未能承囑付翹勤禮遺容懷舊成追慕
檢點案上經俯仰庭前樹重尋般若堂依約經行處
晨昏禪誦時忍聽鐘聲度念此衆生愚末法無依怙
波旬滿世間邪說方流布黃冠緇白衣捏沙使團附
玉石旣未分進退兩無據安得善知識糾繩端旨趣

悠然想宗風歛歛欲誰語

學人吳有章

道人之來何所來燭天主景羣陰開道人之去本無
去白雲不笑青松哀脫然來去空無縱莊嚴海會想
雍容繩床一拜成終古惘惘經樓半夜鐘

觀善劉朝敘頂禮

釋迦應世悉達降生廣場選佛險道化城二諦俱融
三摩自在識去來今超戒定慧長松細草翠竹黃花
神希杯渡法蘊僧伽灼灼金容巍巍滿月奄大千界
出萬億劫

武進周葆貽鞠躬敬題

本師此去不受纖塵究竟云何應住

弟子將來常思法乳惟有依教奉行

嗣法門人 顯澈頂禮

水乳相投三十三年同作力

法姪 顯泉頂禮

德行堅固一心一意盡歸真
廿餘年擔磚負瓦殿宇重新遽爾跨步雲游凡是有
情皆吐舌

十數載豎拂拈椎龍天推出此際凝眸密坐縱然頑

石亦搖頭

黃山栴檀寺 法姪 顯通率徒密融頂禮

法開虞嶺仰祖印重光入室親承向上事

疾侍毘陵愧孫儀未盡倚龕懇示再來期

虞山興福寺法孫密悟頂禮

西來不立文字教我從何處說起

此去證大涅槃阿誰翻筋斗擔承

杭州月塘寺法孫密東頂禮

羨此時海上名流信仰增興賴老人德化頻施克符衆感

嗟今日法門柱石忽然摧折致後輩瞻依頓失誰不傷心

夾山竹林寺法曾孫印覺率法徒大觀頂禮恭輓

曩受重恩允矣有生恆嚮慕

今何一覩默然無語示跏趺 磬山崇恩寺法曾孫印今頂禮

樓臺色麗道德聲宏四十年法侶相親每瞻佛土莊

嚴福慧如公斯世少

般若功深菩提果證二百里哀音忽至遙憶禪房沈

寂淒涼似我感情多

鎮江興善菴法徒顯揚孫密禪頂禮拜輓

誕降紀觀音卅載婆心普渡芸生登彼岸

宗門同衣鉢一朝分手高昇蓮座讓公先

清涼寺法弟清海率法徒顯慶稽首拜輓

行腳卅年前終南聚首棒喝拴龍公案如新茅蓬似

舊方欣合掌雲從錫卓毘陵宏法教

傳心大地遍陝西歸甯踪離窩虎護念猶昔囑咐無窮詎料當頭月冷塵遺梵宇繞禪床

宜興海會寺 法弟清虛率 法徒 法雨 法孫 宏模拜輓

就度東來了卻衆生心願

歸真西去那管風雪殘年

南京毘盧寺 法晚密崇率 法徒 印沅 法孫 大心頂禮

名聞華夏麟鳳威儀俯攝羣機七十二載空花水月

道重支那獅音哮吼高提祖印歷劫不磨本地風光

金山江天寺 法再晚 印開率 法徒 惟道 省 頂禮恭輓

終南結茅圓妙之機莫測無相無生演若九年面北

江東棒喝方便之力難思非言非說示現一履歸西

留雲寺 法晚 印廣率 法徒 大圓 法誠 拜輓

祖印高提作數十年空花佛事

化緣已畢離一切相究竟涅槃

鎮江超岸寺 法再晚 印光率 法徒 大悅 省 頂禮恭輓

念八蒙提攜瞻惠峰峩峩久睹高山殷仰止

一朝失怙恃聽淒風切切空懷遺教溯恩深

上海玉佛寺 再晚 大杲頂禮

自古稀耄幾人存老和尚得便抽身此去無非歸極

樂

卽今東南誰主任愚小子於茲拭目將來果可再天甯

南京古林寺晚輔仁率法徒信開小如頂禮恭輓

往昔鎔成乾淨土一真不昧此身竟爾作麼想

而今留得舍利珠萬劫長明吾儕應當如是觀

蘇州西園戒幢寺衣末圓德率法徒通潤孫果頂禮禪銘

嚴淨毘尼住世七旬爲過佛

遺留教誨寂聲雙樹愴吾師

崇法寺晚學光忍率法徒明常敬輓珠

崛起振禪宗單提祖意直指人心允矣中流撐砥柱

當前逢象季遽遠塵寰高超蓮界悲哉後進失津梁

焦山定慧寺晚自達率法徒迦泰頂禮拜輓誠

示現應羣機大事告圓忽爾一朝還本境

遺留觀衆妙輾傳無盡當爲末世指津梁

杭州靈隱寺衣末圓照拜輓

祖域之英提撕衲僧事竟而今隻履西歸去眞生原非有

禪林之傑德化塵俗緣空異日乘願復再來幻滅豈是無

天童寺退居淨心率兩序全輓住持文質

密坐終南道場繼興江南道場福慧同圓定往西方
蒙紀莚

內修無為功德外著有為功德自他俱利永垂後世
作儀型

大林寺 晚 印懷拜輓

教被鳩江慈雲普蔭

聲聞鶴樹慧日潛光

蕪湖禹王宮開元寺 法晚 蓮登率 徒孫 印心頂禮

江南垂矜式者數十年孤月獨明堪嗟象教陵夷碩
果僅存悲忽殞

震旦作砥柱也兩朝代萬流尊仰俯念法門衰晚宗

風大振 願重來

上海關帝廟西湖玉泉寺法晚 真空 頂禮拜輓

是大滙槃梅花一笑歸心早

得真解脫翠竹千行着淚多

杭州海潮寺 後學 脫穎拜輓

一生闡大道興教育挽頽風眾生成沾法雨

三世得心傳透禪機離字說萬世共仰慈雲

南京淨界寺 晚 空皓率 徒 妙蓮頂禮敬輓

幸託比鄰久沐慈光安若素

痛殂宗匠驟冥慧日奈何天

永慶寺 學人 隱耕頂禮拜輓

駕慈航度羣迷接引衆生成正覺

運悲願化凡情善導窮子出娑婆

太平寺 法晚 顯月拜輓

禪板蒲團數十年大善知識

火傳薪盡末後句正法眼藏

漢陽歸元寺 晚 心靜和南

娑婆行滿既歸去

彌勒光臨懇再來

文昌宮 再晚 道林率 徒同 昌孫 昌修 頂禮

紹前賢梵宇重興春迴大地奚私利

痛末世紀綱凌替倍哭吾師爲法悲

杭州上善菴 弟子 化恆頂禮

南嶽派流欣沾法潤

廬山雲翳痛隱宗峰

衣孫 道華頂禮

檀雨賴移霖垂萎青蓮重靜植

曇華驚晦影歌殘白露寄哀思

無錫青蓮菴 學人 吳傳頂禮拜輓

法相仰莊嚴七寶布施功德永留新世界
塵緣能解脫六根清淨香花遍散九重天

蕪湖興國寺 住持 齋 戒 子 隆興頂禮

長老是末世高賢仿文殊之白桂於浮玉峰前步徹
祖之修因於終南山內拔靈隱鐵牛之門作天甯人
獅之吼檀信輸誠波旬皈敬利生則博施濟眾興學
周貧普願慧日常明小草必蒙霑化雨

僧侶如飄流窮子效慶喜之乞食於羅筏城裡慕邈
多之求名於族姓家中饑欲餐雲門之餅渴思飲趙
州之茶萍蹤偶滯海上棲遲宏法則秉教宣揚依倚
應供同憚病魔惱亂下情何處覓醫王

旅滬僧侶防病聯義社全體同人和南敬輓
遺像思棒喝一生爲宏爐陶鑄向上大法所以如
鏡燈相續慧命

聞示寂感成就三年作海潮翰屏華嚴圓乘由是似
羅網再渡人天

湖北華嚴大學學人 了 懿 率全體學生拜輓

發心地多生慧業
作宗門一代福人

漢陽佛學院敬輓

六十年獨闢宗風緇素翹勤咸霑法雨
三千里同懷已溺黔黎呼籲痛失慈雲

北京香山慈幼院長熊希齡哀輓

我以一冠出牧丹邱趁案牘餘閒是處爨爐曾下拜
公攜隻履已還天竺倘因緣未了來生舉火更相親

常州武進縣知事姚浚拜輓

不見龍潭影

何方鷲嶺雲

歐陽漸懷句

逝矣竺師可能過王坦之一論幽明報應

傷哉佛印幾時與蘇玉局再聯文字因緣

錢振鐸拜輓

一宿磬山鐘風月依然管他井底紅塵峰頭白浪
幾翻臨濟棒葛籐兩了任我今朝茄子明日冬瓜

北京濮一乘頂禮敬輓

是我佛化身濟世覺愚薄海衆生同受度
爲吾虞增色苦心孤詣破山法印永師承

常熟海虞錢制鵬年拜輓

佛說因緣憶當年執鞭相隨曾親聞妙諦
世值苦厄知此去拈花微笑願度盡衆生

莊鳳應合十

第一義諦無得而名卽論萬法有爲已度盡世間諸苦

大千塵沙含靈咸慟況在守生相契遽失此方外知音

馮嘉錫拜輓

同觀音降日生來從淨土
後彌陀誕辰化誦畢華嚴

王震合十

生宏毘尼死歸安養

宗承臨濟學本匡廬

上海佛教居士林拜輓

覲面本無交但聞衆口爭誇訃弔敢辭六百里
有生誰不死獨恨單傳絕唱法流贖接萬千人

寶應汜水鎮同善社後學季宗布拜輓

碩德明四禪重看社闢東林仰昔梵宮恢祖席
採薪纔數日竟悵魂歸西土從今法海失慈航

髮弟 繆潛拜輓

昔同湘楚游涉水登山曾共患難
今雖鄰里處晨鐘暮鼓莫睹光儀

輓聯

三

組三

髮弟 蔣文煥率姪 彦欽頂禮

六重念八輕遺教親承持木义

十方三世佛懽聲同讚入蓮邦

弟子 觀禪程德全頂禮

終南七載擔荷龍池正法

天甯一苜巍然臨濟宗風

弟子 狄觀止頂禮敬輓

治老本師宗門龍象末世明燈今夏六月珠往觀天

甯蒙訓曰娑婆世界苦決定往西方即如我今年七

十一歲決定往生西方嗚呼今果驗矣雙林獨白

痛曷極尙冀常寂光中不捨衆生以挽此浩劫厄運也哀哉

今年決定往生憶訓語親承深信有禪有淨土

此日眞常不變看寂光普照合當無去無從來

弟子 羅遠耀法名 觀珠自津門拜輓

功行完全舉衆生相壽者相胥蠲四大皆空吉祥圓寂

慈航度脫駕阿那含斯陀含而上一心不亂同證菩提

提

弟子 吳觀福熏沐合十

於五濁惡世示現涅槃一念證真如滿目靈山原未散

持十大願王往生極樂四相成解脫點頭頑石亦知歸

弟子 李乃斌 法名 觀悟叩輓

與觀音聖同日降生是蓮邦上善再來娑婆界

後彌陀誕三朝示寂入華嚴性海五教斷證圖

上海 皈依弟子 葉伯皋 法名 觀澄頂禮

入僧臘六十年看具足慈悲有江浙兩大叢林長與

吾師留塔謁

憫災黎萬億劫施無量功德救世界眾生苦厄永為

佛法作金湯

皈依弟子 盛颺 頤率子姪毓 和南

慈悲大道趨侍有年法當四相應無住

滅度眾生滿緣昇界德齊五眼拜知心

皈依弟子法名 觀佛劉時頂禮泣輓

無量無邊七寶恆河沙我師真菩薩

正等正覺三千大世界此老即如來

皈依弟子 陸觀心熏沐合十

戒行以定公為依歸具大慈悲心拯溺救飢萬眾孤

寒齊墮淚

治事從維那悟真實宏無量佛法晉陵天竺十方善
信盡輸誠

皈依弟子 盛莊善月敬輓

六十年中土應機永為羣生留準則

一七日天甯示疾頓教弟子失皈依

皈依弟子 奈慈 陳性貞頂禮

恆沙劫裏為親眷

常寂光中哭我師

皈依弟子 陳性淨頂禮

功德所至怪獸皆馴皈依三五年來飭聞慈誨
智慧既瑩明星不滅笑向九重天去羣仰眸容

弟子 陳袁觀清合十

梵行孤高禪座落藤花一片閒雲叅證果

佛門解脫殘經翻貝葉幾聲清磬感人情

髮弟 吳錦標稽首輓

渡杯江表駐錫天甯劫後憫羣生法雨頻沾鴻澤普
梵宇重新浮圖建復功成悲永寂虞山當作鷲峰觀

武進楊邦俊鞠躬敬輓

北方苦潦親至各縣放賑全活不可數

敷坐默然逝後飾龕示眾七日而如生

法外于定一集本傳語爲聯以誌頂禮

入世八十年挂錫名山無香味觸法色聲翠竹黃花
能解脫

傷心大千眾逐鹿塵網如露電夢幻泡影白雲蒼狗
枉糾纏

伍璣拜輓

毅力振祇林百苦經營閎構在
見心歸淨土萬流瞻禮堵墻來

莊海觀拜輓

隨上人修行有年也知般若波羅密
看弟子焚香滿室誰謂南無阿彌陀

弟子
唐建常敬輓

說一切法

種諸善根

退思居士錢增偉右讚

我佛具大善根行脚入靈山虎跡縱橫當日爭譚惠
承事

至誠有前知術歸魂依淨土龍門高曠何人更繼慧
持風

常熟王德楨拜輓

身歸真仙惜到處名山維瞻遺範

心常禮佛覺往生淨土是有明徵

陳鼎元鞠躬敬輓

道力仰高深早爭傳古洞馴狐危崖伏虎

禪功歸解脫須記取蘭陵證果梅嶺拈花

夏秉鈞頂禮

眾生誰採沙蟲劫

一佛恰歸歡喜團

錢麟拜輓

在叢林樹種種善根利物濟人真是萬家生佛

入深山歷重重魔劫講經說法不愧一代高僧

王爾卓拜輓

世壽七十一年停龕本寺安塔虞鄉萬眾虔心齊頂

禮

佛誕四月八日護法檀那諸山尊宿千秋清供拜僧

伽

蔣祖植頂禮

募捐建七級浮圖寶殿莊嚴法座生公化頑石

籌賑活萬家性命慈航濟渡靈龕島佛鑄黃金

汪元龍頓首拜輓

宅心慈悲我而無我
疑目坐化玄之又玄

陸善政拜輓

師訓空留一笑拈花示圓寂

愚誠虔禱幾時開葉悟禪機

莊談觀芳頂禮

普渡蒼黎現身說法

神游碧落羽化登仙

江蘇警備隊第一團統帶官傅象泰敬輓

運粟拯瘡痍艱辛歷盡

入龕留色相面目如生

石蘊潔舒鑑仝鞠躬敬輓

是蓮菴戒行高徒秉蓮池法語振蓮座圓音九品蓮

臺瞻寶相

創佛教慈悲大會向佛所傳燈普佛心救世千秋佛

誕返靈山

李寶凱頂禮敬輓

妄真非真公從這裏歸真諦

生滅已滅誰識現前寂滅人

髮弟 沈北珍頓首拜輓

金鼓交鳴震破九幽為大光明藏

香燈羅列敦迎三寶降堯率陀天

劉獻瑜鞠躬敬輓

人語遙聞叅到六通無上乘

禪機貫徹前知七一決歸真

龔承祖拜輓

忝列孫班暢吸祖庭甘露法

驚傳噩耗哀殂當世大醫王

鎮江九華山下院昌福寺徒孫 妙鑑率 徒 大芬頂禮

不昧虛靈返太虛大覺悟方能大解脫

妙說法華無上法佛菩薩自具佛心腸

戒弟子 宗寂安頂禮

東門外三教皆全師居其一

西去後萬緣俱寂樂極大千

蘇泉孫拜輓

指授悉禪機取法莫尋師點點

燈傳遺語錄皈依猶是眾三三

盧志古 莊敬 頂禮敬輓

深苑落藤花石不點頭龍不語

殘經凋貝葉香無飛篆磬無聲

江蘇警備隊第一團第一營幫帶官段受清拜輓

伏虎降魔深具慧力

明心見性不墜宗風

吳謙頂禮

伏虎降狐無有恐怖遠離顛倒

歸真返璞以淨眼耳鼻舌意身

邑人 王澤頂禮書輓

具支遁處默之神明飛錫叅禪恰合琴川留數語

撫苾蒭琉璃以慨慕拈珠示寂空教檀越仰千秋

筱峰王_制道立頂禮敬輓

猛虎不驚神心鎮定

玄狐懾伏道行清高

鄒煥文拜輓

喇嘛洞怪温養菴危惟心若太虛露形魔獸

靈隱功高天甯戒廣念佛生極樂日誦華嚴

周福泰同弟福_臻成_合什

究竟涅槃化緣已畢

芳留震旦遺訓長存

本寺全體僧侶頂禮敬輓

天地一鑪洪鼓鑄

金石萬古感精誠

惲毓榮拜輓

經譚玉版錫拄蘭陵夙欽見性明心禪室能教斑虎
伏

茅結終南屐游靈隱最悵鐘沉魚寂法筵賸有曉猿
驚

孫稻樓頂禮
鄧春樹

至誠感神何畏猛虎

大德無我普濟眾生

弟子 觀圓率子莊祖華頂禮

自度度人圓融不二

無上上乘來去一如

徐學競
吳炳生 謹輓

誦華嚴真經而示寂

是釋迦牟尼之後身

過鏡涵謹輓

有救災恤難大功造浮屠刊藏經廣援善眾
得伏虎降龍要訣登極樂獲舍利竟見如來

法弟 莊應華頓首拜輓

手眼人天龍象重興衍宗門香火
阿彌陀佛虎狐一笑證入世因緣

胡紹瑗頂禮

隨順有方是大知識
一切平等得菩提心

吳選青拜輓

降世七旬餘蒲團坐化
叅禪六十載蓮座飛昇

呂澤均敬輓

超善士心腸輓粟拯災
足踏芒鞋走北地

了佛門功德拈花含笑
手持隻履到西天

韓定邦敬輓

無我無人無眾生壽者五蘊皆空金丹換骨
如露如電如夢幻泡影一塵不染明月前身

蔣志植拜輓

放般若光太乙山中雄虎伏
無恐怖念喇嘛洞裏黑狐驚

洽聞上人與余交垂卅載昔年過從宿大悲閣下夜
深談及三乘經典相契甚深 師彼時尙以未窺全
藏爲憾予謂 師苦行多年鍊成金剛般若若以此

爲憾則落文字障卽非上乘嗣聞 師果校全藏補
刊完成又復親赴北方振濟災民厥功偉矣雖然余
最重 師之苦行其去也直見 如來非真去也吾
爲此聯以輓實不足以表 師之萬一云

董復撰並書

駐錫到毘陵口碑載道
精修成正果跌坐升天

武進

周鏡清
莊承基

頂禮拜輓

真探不二法門脫離魔道
勘破大千世界禮見如來

吳康鞠躬敬輓

須達拏大乘無邊翼北眾生度苦厄
阿羅漢行深般若終南遺像肅清高

汪霖龍頂禮

佛果亘千齡應有涅槃耽自在
曇花空一瞬祇餘香鉢現如來

施恩敬輓

圓寂甫過彌陀誕辰慧根夙具
安塔又逢釋迦生日智果何修

劉辛芸
白鶴鳴 仝敬輓

創設居士念佛場吳下名流爭作皈依弟子
瞻望虞山安塔地龕中端坐無慙末法金湯

莊洵敬輓

佛法有緣祥雲後果

香花供養明月前身

吳文彬頓首拜輓

生來慈善心腸造人間無量功德

捨去娑婆世界享極樂成就莊嚴

武進依東鄉董薛英頂禮

普濟災黎功德滿江南河北

長成慧業根基在二峩五台

金制兆芝頂禮敬輓

艱難締造大觀成當年洪水告災曾具壺漿犒餓者
塵世紛爭胡不已此日現身說法得傳衣鉢卽歸真

陳棠拜輓

輸義粟拯災黎無量功德

赴靈山成正果夙有因緣

方福輝敬輓

無我無人名高一世

大澈大悟光被千秋

王丕承頂禮

無邊大願為法為人年壽度七一末後頓棄幻身端
留畫像

一切皆空如泡如夢功行說千秋去時未遺隻履誰
是知音

魏超悅頂禮

虎能帖耳狐亦潛形南嶽真傳愴誰繼
孤塔摩空長橋普渡東郊勝蹟怕重尋

金武祥率子制兆芝頂禮敬輓

是文殊普賢應化

與天親無著同游

濮豹文敬輓

趺坐結跏如世尊頂上放百寶光宣說神咒
佛誕圓滿於極樂國中聞三昧法解脫真禪

史久慈敬輓

憫人間世浩劫頻仍振災河朔主席江南全憑佛法
無邊苦海慈航登彼岸

證菩提因善根堅定卓錫秦中省師邗上足徵靈機
早悟龍池正脈仰明星

童斐拜

隻履化身優鉢還稱長命品
禪機妙悟曇華雖謝有餘香

余杰拜輓

生佛頌萬家溫公再世

禪機悟三昧調御丈夫

吳晉成拜輓

春去禪林松老不花雲塢寂

苔生丈室月明無主竹窻虛

陳榮俊拜輓

秉度人度已之功能廣談不二法門宏願婆心騰末

劫

得天眼佛眼之知覺徧閱大千世界每從敷坐證菩提

光裕唐熊拜輓

五蘊皆空一塵不染

大千世界不二法門

華勵青同弟拜輓

是善知識亦大慈悲放下觸禪機刹那間大地平沉

融通無礙

能化爬羅乃解劫簸寰中悟妙諦稗販外單辭破的

普渡有情

奚九如拜輓

過菴虎嘯遷洞狐潛異物感精誠
此事誰如直與濟
公揆一

梵宇重光災黎普救菩提證功果
樂觀滿願應增蓮
座爲雙

艮居士吳爾亮敬撰

梵行孤高入定山中禪座

佛門解脫眷懷方外人琴

李祖禧頂禮

般若紹南宗仰落落靈光五蘊皆空一塵不染
涅槃證西土避茫茫浩劫山色清淨水聲廣長

宜興陸光嶽敬輓

能從劫後起三休鹿苑重開梵網法輪輝舊觀
曾記座前聽半偈虎溪再過海潮天籟想遺容

武進劉家磨頂禮輓

杯渡大江南湖上人念切慈悲會散資糧回劫運
龕移虞嶺下歎此後理叅寂淨更從何處覓禪門

荆保宸頂禮敬輓

南方建殿北部賑災的是萬家生佛

山洞降狐茆菴伏虎果然千古傳人

張清華頂禮

德雲示念佛法門風采無雙隱几數言緣恨淺
黃檗拈接人痛棒威儀第一封龕七日面如生

三寶弟子沈心師頂禮恭輓

卜齡許卽安禪早無我人眾生壽耆相

七旬後忽示疾仍作露電夢幻泡影觀

癸亥三月錢融拜輓

說偈傳經無人無我

降狐伏虎卽色卽空

顧嘉獻頂禮

治眾生皆大歡喜

開禪林不二法門

遜叟范子復敬輓

說什麼慈悲可知道大千世界大千劫

有如此功行洵不愧第一叢林第一僧

武進陸爾錄頂禮輓

入不二之門禪機頓悟

以大千世界滅度眾生

屠翼頓首敬輓

含笑拈花赴南海
修成正果到西天

瞿世珪拜輓

七日仰慈容無我無人無色相
一心同太素證因證果證菩提

屠兆紳頂禮

軌律精嚴忝上乘
功行超邁證西方

余炎書後和南

慈悲悲夫聞大禪師實行賑濟災黎我教欽崇致敬
和尚尚矣有諸弟子竟爲証明因果此身雖死猶生
次眉馬最良書輓

梵行清高羣流瞻仰
佛門解脫萬眾歸依

愚弟 張鶴曹頂禮

過江見第一叢林敷坐若神每念琴川翁相語
出世作無量壽佛傳燈不滅重尋蓮社遠公居

髮弟 潘鳴球頂禮撰

惟上人名重叢林說法講經化感頑石
嘆眾生心醉浮華攘權奪利終落黃泉

弟子孫錫熙頂禮

迎拒有方作崇惡魔皆懾服
劫簸正熾接人毒棒願長留

張鵬翥同拜輓
劉元長

往西方極樂國

誦南無觀世音

張贊巽書贈

禪機叅最上乘結茆枯坐終南竟能馴猛虎懾元狐
世界光明空色相

佛子造無量福輓粟親臨薊北又復建叢林創蓮社

功修圓滿了塵凡

過承謀拜輓

賑卹灾黎北地頌萬家生佛

莊嚴心性南嶽傳一脈禪宗

莊仁輔頂禮輓

軌律精嚴功行超邁

人天眼目末法金湯

髮弟子
劉瑩拜輓

獨具法藏慧眼

本來菩薩化身

錢有慶同姪文茂拜輓

靈山相繼卓高僧
鹿苑重新梵網法
輪輝舊觀講座記
曾叅妙偈虎溪再
過海潮天籟想遺
音

劉達耀和南敬輓

師真佛印我愧髯
蘇南嶽溯前修蓮
社高風今日已矣
孤塔摩空長橋普
渡東郊重訪勝華
嚴妙諦更云何

汪誠全敬輓

遙從南嶽溯真傳
法炬常明三笑高
僧聞嘯虎豈第東
郊留勝蹟慈航普
渡萬家生佛拯哀
鴻

金企岵拜輓

三載訓誨親承借
水月空花畧窺本
性

一朝依怙頓失縱
寒灰槁木猶愴襟
懷

弟子莊劉觀乾頂禮

興梵刹振宗風福
慧齊修能有幾

了世緣現寂滅人
天悲仰歎無窮

弟子吳呂觀德頂禮

寂照功圓涅槃不
住

人天眼滅含識何
依

參學首座二元洪頂禮

大冶紅爐鑄盡鉗
鎚抽慧火

廣開法眼證窮宗教示如然

本寺般若堂 學人 獻廷等拜輓

六十年揚臨濟家風如杲日高懸陰霾銷散

小寒節示涅槃妙諦至天人雨泣百獸哀鳴

本寺行堂 學人 度證等頂禮

宏法利生如冬日之可愛

請師住世望秋雨以何期

本寺大寮 學人 翠芳等頂禮

心法雙忘性即真學者從茲探般若

眾生度盡方成佛吾師怎速取泥洹

本寺 學人 妙峯 靜普等頂禮

終南行卓

苦海恩深

戒弟子 洪觀樂頂禮悲輓

禪淨圓通法門深入

涅槃示現遺教長留

戒弟子 汪觀正頂禮敬輓

尸羅妙法親承澤

般若遺容戀慕深

戒弟子 恒遠等頂禮敬輓

重慈善輕利名四百兆同胞之間如公有幾
入學校受教育八九年培植所惠沒齒難忘

天甯小學校三年級潘芝貴全拜輓

大慈大悲身前是萬家生佛

不生不滅寂後證無住真如

天甯小學校全體學生拜輓

冶開禪師壽言

无悶居士屠 寄和南敬撰并書

辛酉中春旬有九日爲吾縣天甯寺退隱方丈

冶開上人世壽七十誕辰憶余年二十三與師相見
於金山寺訂方外交至今垂四十四年度縣中長者
居士知師道行之詳宜莫余若願貢一言以質善信
唯我佛敝屣形骸視此身如夢中影如水上泡俗士
之期頤多福無非塵緣業惑外道之服食長生尤屬
堅固妄想又豈宜以世法浮辭溷仁者清淨耳根然
佛事門中不捨一法幻身法身本來無二吾儕幸與

師同生閻浮界中同住震旦方土時接警欬微聞法
要正如裹香之紙身雖非香而獲染香氣同劫遇合
良非偶然然則藉師悟道之力行道之緣就平日見
知聞知者裹襖一二以矜式後進亦何不可師俗姓
許氏爲江都舊族二親皆長齋奉佛故出胎卽厭葷
酒年十一出家十二剃染十七受具足戒遍參普陀
天台名利率以機緣不契暫駐卽行清同治季年來
至天甯時

定念禪公爲方丈門風峻整儀度偉然四方學者雲
集會下見師獨深器之師亦得所依歸服勤左右力
究向上會值初冬結期坐七偶因浴次聞上首二老
僧互談七日閒所得自媿遜其勇猛不待浴竟卽灑
足入堂趺坐禪榻提起本參話頭一念孤迴誓以身
殉覺剎那間已燼香尺許鳴磬下坐隨衆經行覲定
念佛是誰更不知身在何處維那見師行不循軌以
香版擊之師觸著如在雲霧中忽聞霹靂頓化眼前
黑暗爲大光明藏身心一如受用自在定公知師已
開佛眼遂受記前師以法乳恩深見本寺自兵燹後
雖中興鼎盛而殿宇堂舍未復舊觀慨然以興修爲
已任越歲定公圓寂師進香九華回至金山坐次聞

侍者卷簾維那喚放下師於定中應聲觸機卽一念
放下得力更踰於前自此大地平沈融通無礙當時
聞隔江人語歷歷視瓜洲如在戶庭凡昔日讀誦經
典不能通其義理者至此皆了然心目展閱楞嚴華
嚴如從自己胸中流出始知以前種種恍如昨夢遂
行腳入終南結茅菴温養菴當山隘始至時忽聞虎
嘯聲震巖谷師一念不動虎遂屏息帖耳而過嗣此
日必一過寂然無聲後住喇嘛洞其先住者言洞有
怪物居之每不能安或無故火發或睡後擲出洞外
雖持咒禁制無益也師笑謂子之不安正以持咒作

法與之爲對敵耳我自不與交涉能安與否我亦不
問偶然棲託以蔽風雨而已遂入居三年了無怪異
及自造寶報莊嚴室成將遷忽聞洞後砰然作聲如
千鈞重物陡落萬丈潭崖意恐行人失足墮澗水亟
秉炬往視見有黑獸倒懸林木兩目赤光射人狀貌
獍惡殆過於虎蓋此洞爲其窟宅以師久離恐怖故
不爲害嗣居寶報室又復數年一夕心覺有異忽念
剃度時師祖年高得毋病乎乃冒雪下山急走四十
八日至儀徵探晤果於七日前中風晝夜颯哭念師
不止然當師啟行時固尙無恙也至誠之道可以前

知豈不信然師鍛鍊既深動靜一致以爲菩薩發心
豈唯自度要在度人詎宜枯坐深山以爲究竟於是
仍回天甯與高朗月公有乾性公協助方丈

善淨如公分籌內外有情功德常住益贍更四出募
修大殿遠至關外泥濘沒踝備極困瘁誓不退屈卒
遂所願及版築既興飛甍複閣高踰百尺本邑士夫
囿於韓愈氏之言以爲陵駕夫子廟堂尼之彌力師
持以慈忍無片語相爭徐請長老出爲排解遲久乃
克竟工善老旣寂師繼席領衆遇學者入室深錐痛
割不稍假借嘗謂具大慈悲心者方能以毒棒接人

有日本僧聞天甯之名特來參叩終日賦詩說偈稱
取古德語錄下筆千言滔滔不竭師初不置荅俟其
纏繞旣竟突問離卻古人何處是你自己試道一句
僧啞然若失尋卽悔悟流涕禮謝而去師之方便爲
人蓋可見矣在位時復以餘力興復東郊太平寺塔
其躡鉅與大殿相埒邑人出郭展禮見碧瓦丹楹與
金鈴紺頂相輝映向日放十色作大光明其信仰之
心油然而起是則莊嚴佛土卽是說法固非徒侈巍
煥已也退位後又至靈隱修建殿像在上海玉佛寺
創立居士念佛會一時公卿耆碩皆被啟發當下獲

益風傳遠近尤以先後在京請頒梵筭大藏在寺創刊方冊經典爲利人之津筏上年春開壇說戒四衆弟子數踰千人師每屆升坐觀者蓋如階牆自宰官居士以至郵姬牧豎咸環列壇下見師頰頰銀鬚圓音演暢無不極口贊歎蓋天寧自清咸豐間傳戒後直至此時始克再舉又值庚申兵難甲子一週兼設無遮大會普行超薦居民咸大感悅師於一切佛事皆以精誠行之使人見其威儀卽傾心歸嚮道力實不可思議其它寺外有爲功德如造橋修路施衣給食設鐘警旦燃燈照夜皆隨時隨地盡力行之其中

用財尤鉅者以改修政成橋爲最用力尤劬者以至北方振濟爲最此皆世人所盛稱而師固視爲餘事且昭昭在人耳目故亦無待縷述上年夏師偶患風疾堅卧不語者浹旬四方弟子接踵來視咸奔走驚駭集會念佛祝師壽无量可見師雖不以去住攬心而學者視師如嬰兒之有母如生民之有穀非此則無以自存故其一心殷殷願師康彊老壽蓋非爲師七尺報身祝亦非爲天甯千年常住祝實爲百千萬億乃至恆河沙數衆生慧命祝也師固不必以一人報身爲心亦不僅以天甯千年常住爲心自當以

百千萬億乃至恆河沙數衆生慧命爲心自視此身如金如玉毋視此身如灰如木語有之迷則丈六金身作一莖草用悟則一莖草作丈六金身用師之悟久矣一莖草且用之無窮何況丈六金身哉其必有以慰四衆翹勤之念可知也余老矣文字障深結習未盡然猶願向師乞得一指禪味用保歲寒師能不以其既衰而棄之乎

中華民國十年夏正辛酉仲春月

穀旦

治開和尚塔銘

常熟宗嘉謨撰序言家鼐製銘

民國紀元之十有二載歲在立默闍茂辜月己卯毘陵天甯寺治開和尚功行圓成示寂於院世壽七十有一明年冬其徒顯澈顯親等奉其靈龕安塔於虞山北麓破龍澗上澗隸破山興福寺和尚於寺有重振之功歸骨於此宜也其生平詳顯澈等所述及武進莊居士蘊寬所爲傳茲不復贅而爲之銘曰
一乘圓頓道力充應乾動寂順始終心月普照雲霧空神足游息慧眼通講貫經旨到苦衷一微塵裏廓

鴻濛情超六入無牢籠靈骨歸藏虞山峯斂手頂禮
梵王宮南嶽宗派統系同前有懶融後洽公

六波羅蜜中惟大智方能普渡
四高僧沒後得我師可繼芳蹤

弟子 蔣岷頂禮

我愧乏彬州宏願
公莫非懶融後身

錢祿爵撰句

空山蛻骨留靈蹟
四海龍禪奉瓣香

初園居士丁祖蔭敬輓

就救虎閣循流溯源先幾伏虎

于破龍澗種因結果遺蛻回龍

蔣元慶合十敬輓

近古德四高澗破山空龍自在

傳念佛三昧香清簾卷虎同參

南畸居士黃炳元合十書

成五高僧墓

發三菩提心

居士方以揖頂禮

一念放下金山寺

隔江卽聞人語聲

天甯治開禪師證果金山安塔虞山之紀念

悟徹生屈斌章頂禮

常州天寧寺善淨如公塔誌銘 并序

雅浦居士無悶製文

光緒二十有二年正月十有二日丁未傳臨濟宗四十一世天寧善淨如公寂於位報齡七十有五臘三十有七越七日斂全身於龕肌體奕潤容色怡悅如入定焉緇白奔赴賄施委積觀者哀慕讚歎作禮而去其年八月三日乙丑遷神於潤州竹林寺祖山建塔先師普公之右瘞焉遵先志也常州天寧爲禪宗學海輪下之眾恒數千指居是位者非大福德大智慧莫克勝任自臨濟三十傳至磬山天隱修禪師得

禹門祖心印開法天寧大暢宗風又五傳至大曉徹
禪師大祖授納川海禪師納祖授淨德月禪師淨祖
授恒贊如禪師恒祖授雪巖潔禪師雪祖授普能嵩
定念禪禪師雪祖退院普公繼席會丁寇難寺煨燼
椹兵後闕榛縛茅依故址居焉普公以老疾讓其位
於定公曰起廢之任翳子是賴定公日孜孜以倡道
爲先務事與理融百廢具舉不數年間傑然中興海
內尊爲道風第一定公有神足二青光宗禪師暨今
治開鎔和尙也普公之法惟公得其傳焉定公寂青
光嗣位數年允天日西峰之請天寧之席遂虛寺之

勤舊迎公於定惠而公慨然思有以踵其盛乘願不
臨登菩薩位一座十有八夏自當代鉅公下逮僕侍
罔有間言當是時承諸方耆宿凋喪之後大道陵夷
浮圖之行無所檢攝公首嚴戒律屹然作中流砥柱
卒使道聲藹著寺業廓增四眾皈嚮公之福德其卽
公功勳哉公始諱能如得法天寧更能曰清善淨其
字也世爲通州如臯人俗姓仲先賢之裔代有聞人
方志著焉父錦濤潛德樂善母儲公生有異秉齠齡
知孝稍長好念佛茹素誓修淨業二親割慈年十八
落染依邑之定惠寺印傳上人勤習軌範二十二受

具戒於寶華山體律師歷參諸山名德最後至金山
江天留充寺職咸豐二年寇警返定惠徧覽大藏轉
華嚴經跪拜之板至低陷寸許當寺鳴公長老許爲
法器十年常州淪陷普公寓錫定惠公就加參請得
密契焉同治九年出世定惠威儀具足梵行純堅聲
名自修離紙名柱其馮亦不見有爲振領緝維罔
或失墜其風儀端粹悃樸少文渾然天和如愚若勃
前後數十年兩樹法幢董眾薰修篤勤匪懈無一時

之間求之於今不亦負乎上哉

今皇帝御宇之二十年

皇太后六旬萬壽薄海內外舉行慶典公選眾啟建
報恩祝延道場總管內大臣奏

闕蒙

願大藏香龍鳳燭并拜金襴僧伽黎之

賜足以弁冕海內叢林矣公之將順世也示疾於月
之上旬會有郡大姓建水陸會請公上堂說法公囑
治西堂代之且曰定公爲一代中興祖師道統攸繫
荷擔大法非子莫屬於戲普公讓於前公讓於後嗣

微濟美不存世俗遞嬗之見不尤甚難希有哉法會
既畢公即於是夕登座結跏合掌念佛泊然而逝此
又足徵公於末後一著得大自在矣所度弟子以百
數得法者四人顯備顯泉顯熙顯開備字海印戒行
清超先公入滅泉等請紀公行業為舉其昭昭者著
於篇銘曰

天寧古德 禪宗道尊 普公定公 二甘露門
公承其乏 無媿兒孫 道惟一貫 異派同源
在昔慧聞 台宗二祖 遙稟龍樹 亦克繩武
矧夫我公 親承法乳 繼跡重輝 廢罔不舉

讓德弗嗣 公也有焉 人我兩忘 是得真詮
一朝委順 云了生緣 形解神全 人傳道傳
公之福德 於世希有 公之功勳 亦堪不朽
四眾悲纏 如喪慈母 我銘塔婆 聿垂厥後

