安然先德丁未歲
天台山記
日生優
黎庶昌吉
送
蓋書中
[illegible]

貴 圖書
貴 6
55

安然書

天台山記

貴重圖書
貴 6
55

詩歌法師弟閔〻
田融藏本

大小台處五賍中央
興句章剡縣是

天台山記　方瀛觀徐　徵君墓

孫綽云涉海則有方丈蓬萊登陸則有四明天台信矣哉蓋寰瀛之虛嬉三清之別館桜眞誥云天台山高一万八千丈周迴八百里山有八重四面如一當牛斗之分以其上應名宿光輔望宸故名天台之日桐栢棲山陶隱居登真隱訣云大小台處五賊中央即餘姚臨海唐興句章剡縣是大小台乃桐

栢山六里乃至二石橋先得小者復行百餘里
更得大者在家高處採藥人髣髴見之石屏
虹梁與畫相似又見玉堂金闕望橋邊有蓮
花狀大如車輪其花恍惚不可熟見大小台者
以石橋之大而為名樓此說即天台与桐栢二山
相接而小異也按長康啓蒙記云天台山在會
稽郡五縣東中去人境不遠路經瀑布次經

猶溪至于浙山猶溪在唐興縣東二十里發
源自花頂從鳳凰山東南流合縣大溪入于臨
海郡溪江也其水深峪前有石橋邊望不盈
尺長數十步臨絶溟之澗忘其身者然後能
度々者見天台山蔚然凝秀雙嶺杭青霄之上
有瓊樓玉堂瑤琳醴泉仙物異種偶或有見者
當時斫樹記之再尋則不復可得也按此記

說則神異之所非造次可覩焉今遊人衆所見
者蓋非此橋且猶溪高處不見有橋今衆人所
見者乃在敬亭西二十里水流于剡縣界定知不
是長康所說之橋也州取山名曰台州縣隸唐興
即古始豐縣也肅宗上元二年改為唐興縣山去
州一百四十八里去縣有一十八里一頭並入滄海中
有金庭不死之鄉在桐柏之中方囗可三十里
上常有黃雲靈之樹則蘋芽琳碧泉則石
髓金漿真誥所謂金庭洞天是桐柏真人之
所治也真人　周靈王太子喬字子晉好吹笙
作鳳鳴於伊雒間道人浮丘公接以上嵩山三
十餘年後求之不得偶乘白鶴謝時人而去以仙官
授任為桐柏真人在鄉王領五岳司侍帝來治
茲山也故真誥云吳句曲之金陵越桐柏之金庭
成真之靈墟養神之福境名山福地記云淡波
不登三灾萱莫重又云經丹水南行有洞交會

從中過即赤城丹山之洞上玉清平之天周迴
三百里洞門在樂安縣界即十六洞天第六洞也
即茆司命所治也群峯崢嶸瑤障合沓磨霄
凌漢因蓬雲起霧桑迸芳瑤花間發光彩輝
燭四時如春鳳翔神鸞棲於其上豐孤文豹隱於
其中南馳縉雲北接四明東桓溟澈西通剡川又
多產檉松柚垂珠積翠於重巖玄光靈芝

吐耀於熊谷至於巖煙遥景匪從与五岳爭
雄考異搜奇自可引三山為正爰泊晉宗至于
梁陳咸以日中星焉望秩茲山藏礱獻琛率
為常興杞朴子內篇云凡諸小山不堪作神丹
金液皆有木石之精千歲老魁能壞人藥唯嵩
鎮少失縉雲羅浮大小台比諸山正神居處助
人為福可以修真練藥台矣天台觀在唐興縣

北十八里洞柏山西南瀑布嵓下舊圖經云　吴主
孫權為葛仙公所創家居秋勝北松王真君壇
東北連丹霞洞西北枕翠屏嵓故孫興公天台
山賦云搏壁立之翠屏即此嵓也仙壇与翠屏
巖徑轉空圍峙瀑布迸流落々西崖間可千餘丈
狀素蜺垂天飛帛鬭地孫興公賦云瀑布飛流
以界道即此處是也瞻彼濆沫近驚飜雲皷怒
張雷湲洞神流瀑布南流百餘步与寒溪相
合流注縣大溪入于臨海郡也觀中流引瀑水
縈遶廊院灌注池沼苛芰芬芳蘿竹交暎遊
者忘歸勝賦之極也觀東一百五十步先有故柳
史君宅号曰登霄山居南矚蒼嶺北接崖嵴々
峯左右峙立小山邐迤爲勢東北連丹霞洞々
有葛仙公錬丹之初所也宅中少植靈苑翠檉
從篁其奇曲池環沼藥院丹爐勘亦錬化之竒
景也柳君名泌憲宗十三年自復州石门山詔

嶽授台州刺史不至郡便止山下領務備藥後
渾家於丹霞洞隱仙也自天台觀西去瀑布寺一
里宗元嘉年中沙門法順所興立近瀑布下目以
為名寺北一里有嵒高百丈名百丈嵒〻下靈溪
孫興公賦過靈溪而一灌疏煩憲於心者寺
引溪水經廚中過還走廊院寺南九峯山〻
高百餘丈周迴六里亦天台有派幹也舊名九

壠山天寶六載改為九峯山首王逸少与友遁林
常登北山以為勝矚也自天台觀北路上桐栢觀
一十二里皆懸崖磴道盤折而上皆長松狹路至
于桐栢洞門故賦云藾萋〻纖草蔭落〻之長
松即此地也自洞門一小嶺可二里乃至觀處倚
小松嶺〻前豁然平陸數傾四面特起峯巒有若
郛郭迺神真之所休憩巢許之所欽自非翁

沉凌霄漢夢龜鶴之天促興天地而長久者何
以居焉首褚先生修道之所又徐諸師之於此之
道房廡閣号曰隱真之中峯觀前有田傾餘
東有溪曰清溪之注田西經三井飛流瀑布凡是
遊容但觀景奇物異恍然似昇玄都不烹者矣
觀即唐睿宗景龍二年為白雲先生所置
白先生乃司馬天師也名子嶽字兼禎河内温人
事載在碑中先生初入花頂峯遇王羲之大山

學葉先生過筆法付義之子欲學書好態
吾語夫受筆法與俗不同須靜其心後澄其
心思暮在功書觔骨附近氣力又須均停握管
与握玉无殊下筆与投峯不別莫誇端正但取
堅強觔力若成自然端正東邊石室子莫頻過
盡是異靈精靈也向余邊受齋凡人到彼必傷
緣殘吾命汝將來料伊不敢西邊石室甚是清
閑案硯俱全詩書並足松花仙菓可給朝食石

茗香泉堪充暮飲閑翫水自散情懷悶即凌峯
莫思閑事義之既蒙處分豈敢有違一登石室
二載不斷夜則望月臨池朝則捉雲桴管澄濾
甚思暮在功書清靜甚心神志求筆法光迴
影轉節勿頻移日就月將便經年載義之第一
年學書似虵驚春蟄冥躍寒泉筆下龍飛
行間蘇舞雅未殊妙早以驚群至第二年學

書似鶴度春林雲飛玉間筆含五秋異點如
龜觔骨相連似垂金鏁至第三年學書將為
是妙也遂書得數紙來先生再拜展於案上一
見凜然作色高聲謂責義之曰子之書法全
未有功觔骨俱少氣力全無作此書格豈成文
字但且學書有命即至仙堂無事不勞相訪
義之唱若即歸書堂後又得三年功書成矣

先生乃讃義之曰念汝書跡畢世不同淡處不
淡濃處不濃得之者罕有見之者難逢進一
字千金當賞獻一字萬戶對侯再讃曰衆木
中松群山中峰靈鶴中冲五岳中嵩吾今歸俗
汝向九霄紅汝歸於世界如鶴出籠別後有心相
顧時時遥望白雲中先生初入天台後 睿宗皇
帝詔復桐柏舊額請 先生居之甚降勅書曰
吳朝葛仙公廢桐柏觀在天台山如聞始豐縣
人斫伐松竹毀廢壇塲多有穢觸頻致死亡作
州縣官与司馬練師相知於天台山中僻方對取
四十里以為禽獸草木長生之福地量一觀仍還
舊額初構天尊堂有五雲其上三而良吏書之
以記祥也天寶六載郡守賈公長源及玄靜先
生李君名含光即天師第子之 玄宗師等立碑
太史崔尚製文翰林學士翰林學士韓擢木
書 玄宗皇帝親書其碑額觀南一里有石壇

一級以塼石雜砌方廣三十二丈按法輪經即太極
三真人下降授葛仙公修道於天台山感降上真
於此壇也仙公真經并義注之所也事迹具在
本起傳中此不備載壇西南下石上有疑書刻
記之日誥使徐公醮壇授仙公經真人自稱姓徐
名來勒字則未詳何人也壇前有塘名曰降真
塘々多植荷蓉之類自塘南一里至洞門々外

西南一里餘至王真君壇真君即桐柏真人也
有小殿即真君儀像儼焉開元初　玄宗創立之
度道士七人灑掃也殿前有石泉名曰醴泉南三
步新立二真亭子臨万仞坐觀千里遊者登之
坐眺平陸按正壇在真君殿西北二十步有石壇
方廣四丈八尺一坂甃以古塼今州縣祈請水旱
皆於此壇殿東二十步又有古八角壇自殿西北十

山三百步即至三井一井今圍寒俗傳云嘗有居
師洗手觸之一旦自塞二井其深不惻並自然天
鑿嘗有好事者投綸於其間繪綸畫而不及
底或云通海或云海脈未可詳也其春夏時每
雨將降則潨流灌激盪湧雷吼有若蛟螭潛
隱之數怒也其間遊者見之莫不神駭膽慄色
中有水旱令長每歲訛情誠祈於晴雨无不
不響應亦是國家投龍璧雖祭祈福之所高
宗永淳二年投龍於此玄宗開元二十五年詔令
太常卿修禮儀使專縮賫金龍白璧投於井寶
曆元年主上遣中使王士岌道門威儀趙常盈太
清宮大德院幽閑翰林德詔祿通云五月十三日到
山於天台觀設醮許往三井投龍璧也自三井西上
一峯約二里有僧院名佛窟院今道元觀是也前
枕翠屏巖北連桐柏大山翠屏巖与仙壇使俠
徑瀑布雙峙霄降半隱雲表巖上有亭子

極眺平陰此處並為殊景也自桐栢觀西北行
七里乃至瓊臺沖天以懸居自百丈巖无上瓊
臺路皆小石深嶮不可登涉事須登仙壇取
桐栢路方可得到即平視瓊臺而下望雙闕而
遊者多恠瓊臺不在中天雙闕不出雲表猶在
山上觀之然也若目下仰視則瓊臺不啻中天雙
闕五里俠雲溪而行翠壁万仞森倚桐向奇花

秀檉牙發芳蓁弥禽雲獸造楊清音余曾
尋瓊臺下雲溪沂流北行三十里或潺湲淺
漱其平則三里五里或潭洞院杳其深則千丈万
丈恠石巖巖水色明鮮歷歷見底纖鱗莫隱造
之者不覺忘歸非神仙之窟宅曷能若斯桐栢
東北五里有華林山居小石清秀靈寂之境也
長慶初道士陳宗言修真之所自觀北上一峯可五里有方瀛山

居上有平地頃餘前有池塘廣數畝畝塘中有
小洲島焉有奇芝前眺望蒼岑後倚雲盖即
後峯名西梓頂臺東近華林即臺府長慶
元年定光於此是天台第二重自方瀛上七里有
玉霄山居平地頃餘四山迴合又窄若洞天也即
天台第三重自玉霄東南行三里有雙石㢓列為
高門可百餘仞目呼為石門桐栢觀北之有上華
頂路々深邃梗澁遊人罕至此行多取國清路
上自天台觀西行十五里有白巖寺々去縣三十里
宋末有僧普遼所見精舍自天台觀東行一十
五里有赤城山々高三百丈周迴七里即天台南
門也古今即是於國家醮祭之所其山積石々色
赬然如朝霞望之如雉堞故名赤城亦名燒山故
賦云赤城霞起以建標即此山也半山有飛霞寺
即是梁岳王母為居此寺也今則廢矣山下有石
室道士居之其中山亦有寺曰中巖寺即是西

國高僧白道猷所立也國清寺在縣北十里皆
長松夾道至于寺〻即　隨煬帝開皇十八年
為智顗禪師所創也寺有五峯一八桂峯二暎
霞峯三盡芝峯四盡禽峯五祥雲峯雙澗迴
杞天下四絶寺國清第一絶也寺上方兜率臺〻
東有石壇中有泉首普明禪師將錫杖隊開名
錫杖泉自國清寺東北一十五里有禪林寺〻本

智顗禪師修禪於此也以貞元四年使牒移黃
巖縣廢禪林寺額來易於道場之名寺東一
十五里有香爐峯甚高嶮峯上多有香栢櫻桂
之木相連有宴坐峯甚峯〻可高百餘丈
是智者大師降魔峯後有神人送石屏峯於大
師皆後至今存焉峯下有龍潭周迴一里下注
螺溪之出縣大溪耳寺西北上十里至陳田　昔有神人

於比開田供智者
大師朝種暮收　自陳田可五里西入一源甚平坦
芳日白砂有僧居之禪林寺西北上二十五里乃
至歇亭即平昌孟公蔺廣察浙東北一十里
乃至〻靈墟今來是智者禪院即　白雲先生
所居之處也先生早歲從道始居嵩華猶雜
以風塵不任幽賞迺東入台岳雅愜素尚遂北
達從真之所真誥云天台山中有不死之鄉城
禪之靈墟常有黃雲覆之北則其地也故達
思真之營養芳草雲〻堂〻有小洞南有山圃其
勢迴合圃前有平地立壇一坂用石甃之名白
玄神故先生靈墟頌云營芳黃雲以真氣壇
名玄神仰窺清景東為練刑之室吸引所居
南為鳳軒之臺以吟風葵暢西為朝神靜開硌
祈佩北曰龍章之閣以瞻雲副墨卑而不陋可
待風雨怙而不豐可全廬白壇前十步有大溪
發洹華頂東南流寧海界又營西十步有泉

甚色味甘可以愈疾中間平地立別院營大舟
爐修劍鏡並皆克就長松十株修竹數傾皆天
師手植頻有詔命先生皆不就至睿宗景雲二
年今兄兼禕就山邀迓詔書曰練師德超河上
道邁浮丘高遊碧落〻〻庭獨步清洹〻境朕
初臨寶位久藉嶶猷雅非堯舜丕圖翹心翳缺
軒轅邵歷遐想崆峒緬惟彼懷寧妨此顧朝欽
夕停跂滯心飛欲遣使者迎或慮鍊師驚懼故
令兼禕往詔顧与同來披厭不遥無先此慮先
生元詔至京　帝問以理身以清高為貴理國
則如何先師對曰國猶身也身猶國也老君曰遊
心於淡合氣於漠順物自然而無私也而天下治也
易曰大人与天地合其德是知天不言而信不
為而成元為之理家之道也帝歎曰廣成之言

何以加此請歸山帝贊寶琴一張及霞紋帳中
朝屬詞之士贈詩百餘人帝遂置桐栢觀諸先
生居之自靈墟南出二十里有小庵在歡溪也梁
高士顧歡曾居此是名歡溪也自歇亭西行沿
澗一十五里至石橋頭有小亭子石橋色皆
清長七丈南頭闊七尺北頭闊二尺龍形龜背架
万仞之壑上有兩澗合流從橋下過泄為瀑布
西流出剡縣界從下仰視若晴虹之歡澗橋勢
峻峭水聲崩落時有過者目眩心悸今遊人所
見者正是北橋也是羅漢所居之所也意為即
小者則不知大者復在何處蓋神仙冥隱非常
人所覩從此橋沿澗行一十五里又有一石橋中斷
另為斷橋也自歇亭北上廿里上華頂峯北
天台山極高處也常為雲霧霾翳少有晴朗
之時甚高霖嶽似寒先雲幽澗凝冴經夏不
消若遇晴時則朝觀日之所沒圖經云白雲先

生從靈墟至華頂兩處從來朝謁不絶其上
造天尊堂并左右二室開竇以延日月朝飡
其光鑿龕以貯雲霧夕吸其氣堂前立壇三
圾堂內有石像石磬上有鐵香炉并鐘北壇又
為蓋榛近之從開也堂東一十步有甘泉先生
住經二十八載頻奉勅詔先生多不就有表云俗
又貞隱猶許高棲道士修真理宜遜遠又詔
云雖阻彼懷宜從此旨請斬來表無或二三開
元十一年　玄宗皇帝遣入內先生辭歸帝以天
台幽遠難以迎請遂於上屋山選形勝特置陽
臺觀居之合靈墟華頂無復堂宇惟餘松竹
天氣晴望見海水碧色朕然与天同光若清
真之傳則三山十洲髣髴而覩雲珮風笙條忽
而閒自華頂北直下甚險阻千崖万巒千霖

複硐猿猱騰翥靈祇憑託非人迹所及又
去天台北門在剡縣金靈觀〻前有香炉峯〻
下有小穴呵以窺之則莫窮於深淺自天台山西北
有一峯孤秀迴拔与天台相對曰天姥峯〻下
臨剡縣路仰望宛在大表舊屬臨海郡今
隸會稽又有大嗤小嗤二峰去天姥嗤為谷
天姥峯有石橋以天台相連石壁上有刊字
斜斗文之高麗不可尋〻覓長月雖者明箔

簫鼓之聲宋元嘉中臺遣畫工迎寫山狀
於圓扇似標櫃靈異即夏禹時劉阮二人採
藥遇仙之所也古之剡人劉日成阮肇入山遇
仙於此其事之具在本傳又按仙經云此山有
石橋一所現二所不知其處又云多散仙人遇
得橋即与相見以此言之既靈仙之橋也非今
常人見者自非精誠玄達阻絶相偶真仙之不
可得見橋之安可睹之至於奇禽異獸千狀

万類不可稱記靈葩仙草潛產谷中莫能名之而五芝耀綵非真不遇達木遐歇豈凡所觀靈府以元和十年自衡岳移居台嶺定室方瀛寶曆初歲已逾再国修真之暇聊採經誥以述斯記用歎靈焉

天台山記一卷

佛祖統紀十云 法師諦觀高麗國人初吳越王因覽永嘉集同除四住之語以問韶國師韶曰此是教義可問天台義旁即召問之對曰此智者妙玄位妙中文（妙玄既散失不存未審何緣知之必寂師先曾見殘編耳）唐末教籍流散海外今不復存於是吳越王遣使致書以五十種宝往高麗求之其國令諦觀來奉教旁而智論疏仁王疏華嚴骨目五百門亦禁不令傳且戒觀師於中國求師問難若不能答則奪教文以回觀師既至聞螺溪善講授即往參謁一見心服遂禮為師嘗以所製四教儀藏於遂

人無知者師留螺溪十年一日坐亡後人見故塔放光開視之
唯此書而已由是盛傳諸方大為初学發蒙之助云
述曰吳越王杭海取教實基於同除四年之語及觀師
製四教儀王明圓教中故特標　永嘉玄者所以當
時之意俾後人無忘發起也此書即荊溪八教大意觀
師略加修治易以今名沒前人之功深所不可

人無知者師留螺溪十年一日坐三後人見故筵放光開視之