

普陀洛迦新志卷首

序一

釋迦入滅。以金縷袈裟。付摩訶迦葉波。迦葉奉衣。住雞足山。以待慈氏。據奘師所記。屈屈吒播陀。此言雞足。亦名窠盧播陀。此言尊足。在摩竭陀國。莫訶河東百餘里。道里明白如此。乃今雲南賓川之境。有雞足山。亦以爲卽迦葉傳衣示寂之處。著之山志。華嚴末會。鞞瑟胝羅居士。告善財言。南方有山。名補怛洛迦。有菩薩名觀自在。奘師所記。爲布咀洛迦。在南印度。秣羅矩吒國之南。秣刺邪山之東。道里明白如此。乃今定海縣東海中。有普陀山。亦以爲卽補怛洛迦。觀自在菩薩說法之處。著之山志。然則記可據乎。志可據乎。曰。是有說。地志者流。出於山經。禹與伯益。主名山川。量其道里。遊方之內。此其職也。至於華嚴法界。毘盧法身。超情離見。不在此類。卽人卽法。卽依卽正。毘盧之法身也。自他無礙。一異無礙。華嚴之法界也。卽人卽法。法之所在。佛之所在也。卽依卽正。佛之所在。土之所在也。法外無佛。佛外無土。觀自在外無此。

山此山之外無東土。無南印度。可也。自他無礙。則此山之在東方。與此山之在西方。無礙也。一異無礙。則西方有此山。東方有此山。乃至餘方亦有此山。亦無礙也。非他非自。非一非異。則此方之山。非補怛洛迦。非在西方。乃至非在餘方。亦無礙也。事事無礙。法界性也。普賢偈曰。如於此處見佛座。一切塵中悉如是。佛身無去亦無來。所有國土皆明現。然則古記之文。與今志之說。爲同爲異。孰爲可據。又不足論也。抑余之感於茲志。雞足僻在徼外。普陀介在海中。開山皆晚。而普陀當海通之後。市舶上下。在昔蓮池望洋而歎者。乃今凡夫拳裳可涉。獨雞足百年以來。日以榛翳。山之顯晦如此。然則時節因緣。固有在歟。余家騰衝。與賓川同直雲南之西。而閉關千里。雖無風濤之憂。亦有泥塗之苦。然民國初元。猶得從容解兵。宿山中者旬月。然後去。比居海濱。普陀一水。朝發夕至。而數歲之間。未得一往。故亦不能無感於時節因緣之說。雞足之志。草創於錢邦芑。修飾於范成勳。自茲以後。遂無繼者。余與趙介庵師。常因遊覽。別爲小志。補其闕略。屬稿初定。訖未刊行。普陀山志。自清康熙迄道光。凡三

修焉。今相距僅百年。開如了餘兩師。獨發弘願。延邑儒王雅三學博。從事纂修。書成。寄京師。屬余爲序。余於此山。無一日之勤。又罕聞法要。誠不足以敘茲志。而因緣遭值。重違兩師付囑之意。得援法界之旨。稍解世俗之諍。并爲雞足發凡。挂名簡牘。亦不可謂非幸也。

中華民國十二年冬。勳三位一等文虎章。一等大綬嘉禾章。雲威將軍上將銜陸軍中將農商總長騰衝李根源謹序。

序二

此序專說撰本
迹頌之緣起。

吾人一念心性。不變隨緣。隨緣不變。隨迷染緣。則背覺合塵。輪迴六道。極之則永墮阿鼻地獄。而心性無滅。隨悟淨緣。則返妄歸真。趣證三乘。極之則圓成無上覺道。而心性無增。然在凡夫地。若得聞佛名號。及甚深經義。斯時菩提法潤。已納八識田中。其始雖漠然不自覺知。果能不自暴棄。極力擴充。繼則由涓滴而濫觴。漸至泛舟。以及滔天。終必直趨薩婆若海。圓滿菩提。歸無所得。徹證卽心本具常住不變之妙真。

如性。從茲又復由本垂迹。帶果行因。俾得燈燈相傳。明明無盡。豈不偉然大丈夫哉。法華經云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。緣之時義大矣哉。予自弱冠。卽讀佛經。彼時但欲剽竊文義。作詞料用。於民國二年。始歸心淨土。以期出此火宅。入彼珍池。固知 觀音大士。爲蓮邦導首。而復現身塵刹。隨機利生。又與娑婆因緣最深。其應化之迹。在浙江普陀。於是遂動朝禮之念。然尙未有行期也。後於報讀印老法師文數篇。提倡念佛。勸勵敬心。不覺深洽予懷。而正中吾病也。病在全用。自發露。乃一心願見於十一年。促裝就道。造山拜謁。以禮觀音。疏呈師。深蒙許可。且。不待請求。而以心仰之文鈔持贈。儻非夙緣所迫。何至契合如是耶。隔日下山。師更以大士頌相委。予亦自忘固陋。矍然應承。夫山志加修大士頌一篇。師蓋懷之數年矣。以度生心切。問道者多。未遑秉筆。而吾邑佛學同人。數年前曾囑頌普門感應。予畏用心。託故謝之。乃今竟承師付囑。終以文章報答大士。而慰同人之望。其因緣又寧可思議耶。初輯經文。暨感應事迹。歎其浩如煙海。不知從何處下筆。數得師訓。

曰期徧界流通。同沐慈化。曰令法界衆生。同種善根。同生西方而後已。曰令閱者由歡喜而得生善。破惡入理之益。不覺恍然悟吾師之語。卽大士之心。夫大士功德。普賢菩薩不能測其一毛。何能頌窮鄉僻壤愚夫愚婦莫不耳大士名。奉爲慈母。何庸頌。此之頌者。不過借大士本迹。以訓世化俗耳。頌首契經。次感應。先本後迹也。經中修證。本中之本。應化。本中之迹也。感應中示現類。由本垂迹。救苦與樂。迹中之權。弘法攝生。迹中之實也。結後十心。勸進行者。由迹返本也。復次感應類。首示現者。我輩背覺合塵。以心性爲耳目之奴隸久矣。凡見聞所不及者。每視爲子虛烏有。不信法身常住。有佛菩薩。亦不信法身流轉。有因果報應。死後斷滅之見。其禍不可勝言。故以大士示現警之。欲人毋辜佛恩。毋負己靈也。次救苦與樂者。我輩歷劫迷妄。縱知心爲主人。身如傳舍。而我見必不能頓空。然向外馳求。業復造業。如抱薪救火。只益自焚。一念回光。將心轉業。形端影直。所謂自求多福也。次弘法者。三界無安。猶如火宅。犧牲文繡。庸足自豪。以佛法而祈福報。明珠彈雀。智者惜焉。故退世閒法。進出世

法而修行莫簡於持名成佛莫易於生淨故以攝生終焉此循循誘人之微意亦卽宗楞嚴圓通章先示現繼救苦滿求而以得大涅槃爲歸之旨也正文并註共三卷後附經證一卷脫稿卽呈印師鑑定蒙許可後乃敢作爲定本辭雖譴陋然於欲究大士本迹感應者不無小補願三寶加被俾讀者悉能信而行之則直達樂邦不遊三界微證自性常住寂光矣然大藏經教如標月指世俗秕糠詎足當明眼人一顧而聲論宣明如來懸記景仰大士者固不得以凡庸之文遂置之不觀也故予以此初則寓緣於大士旣乃結緣於印師終或以大士之緣普徧流通於天下後世則燈燈相傳明明無盡庶可滿大士度生之願而區區纂述之功亦不唐捐矣此固晨夕馨香所祝禱者民國十三年甲子孟夏彭澤許止淨述

序三

此序專說大士之深恩重德兼示淨土爲一切凡聖同修之道。

娑婆世界苦事最多。娑婆衆生耳根最利。維我

觀音大士慈悲心切。故與此世界因緣最深。以其隨類逐形。尋聲救苦。故令衆生聞

名見形。戀慕讚歎。由此因緣。令其近種人天之福。遠證菩提之果。昔於楞嚴會上。顯示本所修因。從聞思修。入三摩地。反聞聞性。證真圓通。所證本妙覺心。上合十方諸佛究竟所證。下合十方衆生卽心本具。故與諸佛同一慈力。與諸衆生同一悲仰。從茲現十界身。以三十二應。十四無畏。四不思議。無作妙力。度脫衆生。令其悉皆親證。卽心本具妙覺真心而已。佛敕文殊。選擇契機法門。以利現未。文殊因茲揀去二十四聖。獨推觀音。盲摸之徒。不詳所以。遂謂觀音登科。勢至下第。由此一言。令諸無識藐視念佛法門。不肯修持。不知耳根圓通。乃逗當時阿難。畜聞成過。與後世利根專參向上之機。念佛圓通。則普逗十方三世一切衆生之機。所以證齊諸佛者。尚須回向往生。將墮阿鼻者。十念遂登末品。觀音勢至。同爲彌陀上首。同於十方世界攝念佛人。歸於淨土。但以所示修法。微有不同。以一則注重在念他佛。而非自何由顯他。一則注重在念自佛。而非他何由了自。念他佛。似屬事相。而理由事顯。念自佛。似屬理性。而事由理成。了此。則自他不二。理事一如。同歸薩婆若海。共趣菩提覺道。有何

同異之可論哉。又大士於大悲經。令誦呪者。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後誦呪。又於佛前。自說誓言。誦持大悲神呪。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。是正勢至所謂憶佛念佛。現前當來必定見佛者也。須知大士應化。始終皆以念佛而爲宗本。普門一品。佛令一切凡聖念觀世音者。究與念佛有何殊異。浙東普陀山。爲大士應化道場。卽當年爲善財說法處也。印光法師。卓錫是山三十餘年。以普陀舊志。皆於大士本迹感應。未曾發揮。誠所謂舍本逐末。買櫝還珠。甚可痛惜。擬將大藏大士本迹。及此方感應。撰爲頌詞。并一一注其義意。又輯諸經大士本迹諸事。以爲證據。庶可令一切有情。同知大士歷劫深恩。而悉皆常念恭敬。各滿所願矣。以力不暇。及乃託摯友許止淨居士撰之。幸已脫稿。擬欲排印數萬。徧布中外。爰誌所以。用告閱者。民國十二年甲子仲夏。上海黃慶瀾序於會稽道署。

序四

此序雖爲流通單行本頌文而作。實於修志撰頌各緣起言之甚詳。

世出世間一切諸法。皆由時節因緣而爲發起。故古德云。時節若至。其理自彰。誠然。

誠然。光以庸劣。百無一能。寄食普陀山法雨寺三十二年。昔閱普陀志。見其所載。皆屬道場廢興。以及種種尋常等事。至於觀音大士往劫本迹事理。以及此方感應因緣。悉皆闕略。不禁令人長歎。民國六年。王采臣。周孝懷。陳錫周。三居士來山見訪。王周謂普陀爲觀音大士聖道場地。中外景仰。何可久撤講筵。忍令法道寂寞乎。祈師發心講經。我等當爲籌備道糧。光以固陋力辭。錫周則曰。山志久未修。板已模糊。師若肯修。我當刊刻。光曰。此事頗不容易。若照舊例。則文人皆能爲之。若將大士往劫本迹修證。及此方感應事迹。一一略敘大端。令閱者咸知大士恩周沙界。慈濟無疆。從茲發起正信。身心歸依。近獲人天之福。遠證菩提之果者。非徧閱大藏。備考羣籍。不可。若不發揮大士本迹感應諸事理。則成遺主志。賓捨本逐末。與尋常山經水志何異。何以顯普陀爲大士應化道場。又何以顯大士爲法界衆生之大慈悲父母。而與娑婆衆生因緣最深也。然光以宿業。致令心無知識。目等盲瞽。尙須懺悔一二年。待其業消智朗。障盡目明時。當不惜身命。勉令成就。如其業重。不能感格。當往江西。

求黎端甫居士代爲了此公案。此公學貫儒釋。筆超儕伍。必能發揮大士之慈悲心迹也。次年徐蔚如居士以文鈔印行。致不加詳察者。謬謂之爲知識。從茲信札來往。日不暇給。八年春間。端甫歸西。先所發心。竟成空談。十一年春。定海知事陶在東公來山。謂山志流通。令人由信向而改惡遷善。返妄歸真。實爲挽回世道人心之根本要務。急宜重修。光以陶公護法心切。救世情殷。卽令普濟法雨兩寺主人。懇請陶公親任其事。陶公以公事無暇。乃託邑紳王雅三君任之。一切事宜。外有陶公山有開如退居。商酌料理。光以無暇。絕不過問。次年。陶公升於杭縣。猶復魚雁往還。商酌其事。若非宿受大士付囑。其能如是也耶。初於修志議成之後。未及一月。江西彭澤許止淨居士來訪。一見卽成莫逆。光敍昔衷曲。遂以大士頌見託。彼卽允許。若非大士冥垂加被。何有如此之際遇乎。許君乃備搜藏典。及諸羣籍。時經二載。稿方告竣。述成頌文。近二萬言。而復逐聯注其義意。俾閱者悉知所以。又節錄各經以爲明證。頌文三卷。經證一卷。共三百七十餘頁。於夏初寄來。頌中義意。許序已陳。茲不復贅。光

昔本欲冠於山志之首。今以卷帙繁多。特爲別行。兼欲徧布天下。後世儻與志合。行則不易。廣播矣。後以陶公見頌文超妙。謂須冠於志首。乃別其注。語及經證等。僅錄正文。統作一卷。名本迹門。爲卷一。然大士從無量劫來。分身塵刹。其本迹感應。非佛莫知。此數卷頌。不過大地一塵。大海一滴。令不知大士之深慈大悲者。略知梗概。從茲赧然愧怍。勃然奮發。曰。吾人之心。與大士之心。無二無別。而大士圓成佛道。久經長劫。又以悲心無盡。不離寂光。垂形九界。普現色身。度脫衆生。我輩從無量劫來。輪迴六道。其親蒙拔苦與樂之恩者。不知凡幾。直至今日。尚爲凡夫。上負大士拯拔深恩。下負自己本具佛性。靜言思之。能不愧死。彼既丈夫。我亦爾。不應自輕而退屈。由是翻轉凡情。追隨聖迹。克已復禮。閑邪存誠。敦行世善。兼修淨業。久而久之。與之俱化。上焉者。卽於現生斷惑證真。了生脫死。下焉者。迨至臨終。仗佛慈力。往生西方。能如是。則人人敦禮義。各各識因果。自然干戈息。而人禍永滅。雨暘時。而天眷常臨矣。陶公所謂挽回世道。人心之根本要務者。其在斯乎。所願見者聞者。同發景仰大士之心。而勉力修習。則幸甚幸甚。民國十三年甲子。

中秋日古莘印光釋聖量謹撰

石印普陀山志序 附錄

觀世音菩薩於無量劫前久成佛道。號正法明。但以度生念切。救苦心殷。不離寂光。垂形六道。徧於十方微塵佛國。普現色身。度脫衆生。非獨止現菩薩之身。而二乘六道無身不現。法華所謂應以何身得度者。卽現何身而爲說法。雖則徧入十方佛國。而於娑婆因緣甚深甚深。雖則普現十法界身。而世人據迹而論。止云菩薩而已。以其微證唯心。圓彰自性。故得悲運同體。慈起無緣。由本高而體大。故迹廣而用宏。其隨類逐形。尋聲救苦。有感卽應。無願不從之迹。喻如月麗中天。影現衆水。不但江湖河海各現全月。卽小而一勺一滴。無不各各皆現全月。又江湖河海中月。一人觀之。則其月與已相對。卽百千萬人。於百千萬處觀之。亦皆各各與已相對。人若東行。月則隨之而東。人若西行。月則隨之而西。人若安住不動。月則不離當處。一人乃至百千萬人。悉皆如是。菩薩於一念中。徧法界感。徧法界應。感應道交。無少差殊。與此一

月普現衆水。隨人隨地各見全月。了無有異。良由菩薩心包太虛。量周沙界。以衆生
 之心爲心。以衆生之境爲境。故得不謀而合。無緣而應。豈世智凡情所能測度者哉。
 至若水昏而目盲。則不能見。非月不現。是昏盲咎。其感應之迹。有顯感顯應。冥感冥
 應。冥感顯應。顯感冥應。亦冥亦顯。感而顯應。亦冥亦顯。感而冥應之不同。顯感顯應
者現生竭
誠盡敬。禮念。供養。卽蒙加被。迷凶化吉。遇難成祥。及業消障。盡福增慧。卽等。冥成冥
應者。過去生中。曾修竭誠禮念等行。今生雖未修習。由宿善根。得蒙加被。不知不覺。
禍誠福臻。業消障盡等。冥成顯應者。宿生曾種善根。今生得蒙加被。顯成冥應者。現
生竭誠禮念。不見加被之迹。冥冥之中。承其慈力。因退吉臨。業消障盡等。亦冥亦顯
成而顯應者。宿世曾種善根。今生竭誠禮念。顯蒙加被。轉禍爲福等。亦冥亦顯。成而
冥應者。宿世曾種善根。今生竭誠禮念。冥冥之中。承其慈力。獲種種益也。了此則知
功不虛棄。果無浪得。縱介畢生。不見加被之迹。亦不至心生
怨望。半途而廢。成應之道。微妙難思。略書梗概。以助來哲。 其應之大小優劣。在其
 誠之至與未至而已。縱令心不諦信。致誠未極。但能一念投誠。亦必皆蒙利益。但隨
 己一念之誠。而分優劣。不能如竭誠盡敬者。蒙益之殊勝超絕耳。如昏水中亦有月
 影。但晦而不顯。盲人雖不能親見月光。又何嘗不蒙其照燭也。菩薩大慈大悲。普爲
 法界衆生恃怙。由茲舉國人民。各皆信奉。故有家家觀世音之常談。其應化道場。固

非一處。如陝西南五臺山、大香山、浙江天竺山等。其感應昭著，香火肝蠶，唯南海普陀山最爲第一。以其名載華嚴。昔年善財親參，恩周庶類。歷代皇帝敕建，故致舉世欽崇。各國景仰。緬維菩薩應化三乘天仙一類大機，固於此山經劫常住。何止天長地久。至於凡夫所見之迹，乃於五代朱梁貞明二年，慧鏗大師由五臺請銅觀音像，欲歸日本。至此舟膠不動，方始開山。迄今千有餘年，其事迹詩文錄之成帙，名曰普陀山志。余嘗病其於菩薩不思議感應事理，殊欠發揮。擬欲徧閱大藏，博覽羣書，凡屬菩薩隨機赴感之迹，悉備錄之，刊板流通。一以闡菩薩度生之妙道，一以啓衆生出苦之良緣。但以目疾未愈，未能如願。會稽何廉臣居士者，儒得聖心，醫稱國手，志行高潔，信心純真，曾邀同人結桑榆社，以其暮景無多，擬作歸計，同修淨業。企生安養。又以一切衆生久沈苦海，不仗法力，莫由得出。擬將菩薩應化事迹爲救生船，泛於其中，振臂疾呼，俾諸溺者相引登舟。庶可同登彼岸，直達家鄉，永離衆苦。但受諸樂矣。因石印山志以廣其傳，用酬大士度生之恩，用開衆生投誠之路。令余作序。遂

不勝歡喜。頓忘固陋。乃將菩薩感應之妙。略爲發揮。其餘事迹。固有全書在也。何須多贅。民國八年。釋印光撰。

南五臺山觀音菩薩事迹記

并讚○山去陝西省城七十里○附錄

事迹之記。文詞典雅。敘事精詳。惜於菩薩不思議無作妙力。殊欠發揮。光不揣固陋。勉述一讚。以冠於首。俾事理交融。體用咸彰。生之所以能感。聖之所以能應。俱在斯焉。以企後之覽者。發菩提心。見賢思齊。以觀音之心爲心。以觀音之事爲事。庶可亦爲未來世之觀世音耳。雖文不雅馴。而其意義有可取焉。讚曰。

觀音大士。於無量劫。久成佛道。爲度衆生。不離寂光。現菩薩身。又復普應羣機。垂形六道。以三十二應。十四無畏。四不思議。無作妙力。尋聲救苦。度脫羣萌。應以何身得度者。卽現何身。而爲說法。直同月印千江。春育萬卉。雖則了無計慮。而復毫不差殊。良由徹證唯心。圓彰自性。悲運同體。慈起無緣。卽衆生之念。以爲心。盡法界之境。以爲量。是知無盡法界。無量衆生。咸在菩薩寂照心中。故得雲布慈門。波

騰悲海有感卽赴。無願不從也。民國三年甲寅釋印光述

以下乃示迹之記

大山巖穴。龍蛇所居。歲久成祇。肆其凶孽。吞齧不已。禍及生民。變怪昇騰。非人所制。若非應身大士。孰能救濟。巍巍乎妙智神力。其容思議。然於不思議境。強以文字紀述。事迹者。冀千載之下。方來君子。啓深信耳。昔隋時仁壽中。此山有毒龍焉。以業通力。變形爲羽人。攜丹藥。貨於長安。詐稱仙術。以欺愚俗。謂此藥之靈。服者立昇於天。嗚呼。無知之民。輕信此語。凡服此藥而昇天者。不知其幾何。又安知墜彼羽人之穴。以充口腹耳。而一方之民。尙迷而不悟。唯我大士。以悲願力。現比丘身。結草爲庵。止於峯頂。以妙智力。伏彼祇通。以清淨風。除其熱惱。慈念所及。毒氣潛消。龍獲清涼。安居巖穴。民被其德。各保其生。昔之怪異。不復見矣。由此靈貺。達於朝廷。以其於國有功。於民有惠。建寺峯頂。而酬酢之。大士以慈風法雨。普濟含靈。慧日淨輝。破諸冥暗。於是摺紳嚮慕。素俗欽風。割愛網以歸真。棄簪纓而入道。大士嘗居磐石山猿野獸。馴繞座隅。百鳥聚林。寂然而止。如聽法音。久而方散。嗚呼。建寺之明年。六月十九日。

大士忽示無常。恬然入滅。異香滿室。愁霧蔽空。鳥獸哀鳴。山林變色。於是寺衆聞於朝廷。中使降香。奉敕賻贈。以崇冥福。茶毘之際。天地晦冥。斯須之間。化爲銀界。忽聞空中簫鼓響。山岳搖瑞雲奔飛。異香馥郁。忽於東峯之上。現金橋。橋上列諸天衆。各豎幢幡。及兩金華。紛紛而不至於地。最後於南臺上。百寶燦爛。廣莫能知。衝天無際。影中隱隱。現自在端嚴之相。慈容偉麗。纓絡銖衣。天風飄飄。煥然對目。爾時緇白之衆。千百餘人。咸睹真儀。悲喜交集。莫不涕泣瞻依。稱名致敬。始知觀音大士示迹也。清氣異香。經於累月。左僕射高公。具奏其事。皇上覽表。嘉歎久之。收骨起塔。御書牌額。錫號爲觀音臺寺。撥賜山林田土。方廣百里。每歲時降御香。度僧設供。大崇法化。至唐大曆六年。改號爲南五臺山聖壽寺焉。五代之世。兵火連綿。諸臺殿宇。並遭焚毀。雖有殘僧壞屋。尙與木石共處矣。至宋太平興國三年夏。前後六次。現五色圓相。祥雲等瑞。主僧懷偉。具申府尹。被奏天廷。敕賜金額。爲五臺山圓光之寺。由是增修寶殿。繪塑真儀。煙霞與金碧爭輝。鐸韻共松風演妙。諸臺屋宇。上下一新。嗣續住持。

香火不絕。慈輝所燭。石孕祥雲。法雨所霑。水成甘露。臺南數百步。有石泉焉。注之方池。色味甘潔。能除熱惱。能潤焦枯。舒之則沙界滂沱。卷之則石池澄澗。或時亢旱。迎請者相繼於道途。感應如期。州郡已彰於簡牘。懷生蒙祐。草木霑恩。自昔迄今。聲華不泯。噫。大聖以悲願力。福被一方。而一方之民。亦不忘於慈祐。每遇清明之月。及夏季忌辰。不遠百里。陟嶮登危。皆以淨心踵足而至者。何啻百千萬耶。扶老攜幼。闐溢道路。相繼月餘。各以香花音樂。繪蓋幢幡。資生之具。持以供養。於是頭面頂禮。致敬致恭。睹相瞻儀。旋繞讚歎。莫不洗罪蒙福。弭障霑恩。豈徒爲奔走跋涉而已哉。寺僧法忍。慮其歲月經久。靈迹湮沒。持諸殘碑。囑爲斯記。普明固辭弗獲。甚愧非文。儻遇賢士。改而正諸。不亦宜乎。太白山釋普明謹撰。

元至元七年
正月立石

石印普陀志序發揮感應理致頗詳。南五臺示迹之記。乃大士現比丘身救苦實迹。亦六月十九香會之根原。故附錄之。冀閱者生正信焉。印光謹識。

禮觀世音菩薩疏

此係作頌之原因。
故并錄之。○附錄

蓋聞諸佛如來。以大悲爲體。菩提薩埵。依般若觀心。寂滅現前。故得上同下合。真空無相。乃能救苦尋聲。然入俗度生。七行方始。同事愛語。六地猶慚。苟非早成正覺。現劣應以行慈。度盡衆生。始明相而成佛者。孰有威神之力。巍巍如是乎。伏維我大慈大悲觀世音菩薩。居補怛洛迦之山。得大悲解脫之法。師承靜住。標正法明之稱。補處彌陀。授功德山之記。寶藏住世。回向菩提。威德圓觀。宏深誓願。從聞思修。頓入摩提。得圓通常。舉皆真實。熏修金剛三昧。清淨寶覺圓融。十四無畏。福備衆生。卅二應身。度該等覺。具大自在之功。妙容頓現。有不思議之德。極果能施。故六十二億之名號。一念等齊。二十四聖之法門。都歸揀別。涅槃一路。三世佛學。尙聞聞。示現普門。八萬衆發無等等。加以左輔。雖居安養。攝生現處娑婆。金城熊耳。競說化身。五臺泗洲。並彰聖迹。甚至蛤蜊蚌殼。現妙像之莊嚴。雞卵圓魚。睹金容之赫奕。故知慈父恩深。縱焚身難報。而老婆心切。實垂涕相招也。弟子止淨。捨父逃逝。久窮露於他鄉。隨業飄流。更蹉跎乎半世。八年供奉。擔糞遺金。二豎魔纏。認漚忘海。自愧怖頭。發心禮足。

在家禮
三聖像

手珠念佛。日三百回。頂禮誦經。指彌陀經月百八卷。讀金剛之文。惟求作佛。禮普

賢之侶。發願度生。念往生陀羅。我佛常住其頂。持大悲神呪。浴水亦得度人。凡茲大善因緣。藉作往生公據。更以今生根鈍。魔障難消。夙世孽深。正信易退。特叩白華。虔參寶像。如慈愍之西渡。冀睹真容。學善財之南詢。願逢聖友。尚乞慈哀。隱爲加被。示張使於雲裏。瓔珞端嚴。指史相於巖頭。金光照耀。甘露灌頂。增智覺之辯才。寶手破腸。療法義之氣疾。儻寄此旅亭。不遑安處。則賜與華屋。願得門開。數李母之珠。預知時至。食廷璋之芋。剋日西行。印泥而印壞文成。念佛而佛隨心現。垂紅蓮之臂。接以金臺。放白毫之光。導歸寶閣。同登安樂。生佛本無差分。回入娑婆。母子不相違遠。佈茲心願。伏乞證盟。此日金剛石上。歸依智海之導師。他年摩尼華中。隨侍天冠之勝

友。卅音薛三十也。民國十一年壬戌春許止淨謹撰

普陀洛迦新志例目

例

一紀錄普陀。元盛熙明始爲普陀洛迦山傳。明侯繼高始爲志。厥後明周應賓清裘璉朱謹許琰秦耀曾並沿志例。各有修輯。其題名或稱普陀山志。或稱補陀山志。且冠以南海二字。其以普陀洛迦四字並舉者。惟盛傳。今依之。題曰普陀洛迦新志。名從主人。不敢意爲增損也。

一諸山志之流傳於今者。惟秦志許志已不概見。裘志朱志益成孤本。至盛傳及侯周二志。尤罕有傳者。清上元朱緒曾著昌國典詠。該書亦僅有抄本。閒引及之。吉光片羽。彌足珍貴。茲編採錄一人所輯者。曰某傳某志。諸志相同者。曰舊志。

一乾隆許志爲法雨寺所延修。道光秦志爲普濟寺所延修。二志各有所祖。其比事屬辭。往往詳主寺而略他寺。秦志尤甚。茲編凡關於普陀者。應有盡有。應無盡無。不敢存偏私之見。

一前人文字原非一成不易。補缺正誤。修志者責也。是編援引各書。既注明於每條下。其有疑義。或別有說者。必詳加按語。俾閱者得以考異同。而參得失。

一山境總繪一圖。詳列寺院。不限篇幅。其著名勝景。別爲分圖。用照片銅板。以存其真。

一普陀之名。原由大士而著。實以大士爲主體。今輯山志。應先從大士本迹感應敘起。故將許止淨居士所撰之觀世音菩薩本迹感應頌。列於第一名本迹門。爲一卷。是爲內篇。其下形勝靈異等十一門。各爲一卷。是爲外篇。內外共十二卷。則佛恩之洪深。道場之原委。均可悉知矣。

一形勝門。自當從山說起。裘許二志。先提海字。再疏普陀洛迦。明其在南海也。然普陀。無論其爲南海。爲東海。總之皆浙海也。以浙海而專屬普陀。殊嫌蛇足。秦志刪海一段。首列普陀洛迦山。較爲了當。今從之。

一普陀夙著靈異。見於載籍者極多。茲編廣爲搜羅。擇其有姓名爵里歲時緣起者。

錄之。非是則不書。

一舊志於帝王賜與多立門目。如裴志頒賜附命使。許志增以賜施。秦志改爲賜與。朱志朝典。許秦二志改爲舊章。別清帝宸翰爲天章。此在帝制時代則然。今以國體共和。佛法又尙平等。凡列朝敕諭碑序。均與諸藝文散載各類本條下。而刪前志舊章天章各門目。明釋廣賓撰上天竺山志。有帝王檀越品。清繆燧增修舊志例。以山志但載內廷賜與。未聞朝士布金爲惜。又言南海乘桴。身命以之。故匹夫單婦。雖斗粟尺布。不可不謂之大布施。爲志所不當略。厲鶚增修雲林寺志。有檀越門。是帝王臣民。均以檀越概之。今依其例。別立檀施門。凡帝王賜與。與臣民施助巨款之關於大工程者。悉隸之。而刪舊志頒賜施與命使諸門目。惜舊志略去臣民施助。杞宋無徵。詳不得聞。姑存什一於千百。爲後海之先導。并爲信施者勸。一舊志有建置。梵刹。精藍。各門。今但立一梵刹門。而以精藍。茅篷。廢庵附之。然梵刹。昔唯普濟法雨二寺。而慧濟於光緒末年。恭請龍藏。已蒙賜額。亦可與普濟法雨。

鼎足爲三。其所建置。則各附於其寺之後。其餘各庵。無論大小。均屬精藍。附於梵刹之後。茅篷廢庵。則又附之。以示同修持而有所統耳。舊志無茅篷之名。則數椽斗室。亦名爲庵。今則凡自力經營道糧。不領香客給施者。均名爲庵。均屬精藍。凡資香客給施者。則名茅篷。卽淨修梵行之獨處者。每篷止一人。不收徒衆。不接香客。但依香客給施而爲過活。舊志混而不分。今則名稱井然。秩序不紊矣。

一 裴志分法統釋系二門。許秦二志。又改釋系爲禪德。此猶儒家區別道學儒林爲二傳也。然宋史別道學於儒林之外。先哲多微言。法統禪德。同有功於佛門。猶道學儒林。同有功於聖教。事本同揆。理無二致。茲總以禪德概之。援正史例。凡有功象教。無論一事足稱。或行事多者。各著一傳。閒有因師而及其徒。因徒而敘其師者。行苟足法。悉爲採錄。于中分四。一普濟住持。二法雨住持。三本山出家。四十方寄寓。各以年代先後爲次序。合而不混。分而不歧。以禪德乃修一切諸法。諸行之通稱。實爲佛教之一大統緒也。

一歷來普濟法雨兩寺方丈爲當道及合山公推主持道場。雖非盡如潮音別庵。其人要皆著有聲望。翹異僧衆者。若聽其湮沒無聞。殊非善善從長之道。茲仿清沈鏞彪雲林續志例。於禪德後附兩寺住持表。第以年分。其無年分可稽者。但按舊志所列次序而列之。使無紊亂。惜書缺有閒。詳不得聞。至慧濟方丈。雖多高行。以非出自公推。略之。

一裴志事略門小序云。或細事而繫鉅。或危言而寄深。或發明所未足。或補載所未詳。以明立門之微意。茲亦師其意。別爲志餘門。凡遺聞軼事。不能專立門目者。隸之。但不敢如裴志於事略而涉及靈感禪德流寓。甚有涉及修志事例者。致貽混雜之弊。

一舊志橋塔道路隸形勝。亭祠附梵刹。或建置殊爲失當。茲編於梵刹外。別立營建。凡屬工程者。悉隸之。俾覽者便於尋檢。

一舊志於藝文詩詠。居全書之大半。雖爲表揚名山起見。究於志例有喧賓奪主之

嫌茲編於舊志已錄。與有關掌故者。分別訂入各條。其登臨山水。流連光景之作。於舊志後者。概從割愛。擬別輯普陀紀遊集一書。以廣流傳。

一山僧著述。仿漢書藝文志例。詳載書名。並錄序文。以見作書之大意。故茲編藝文一門。與舊志所云藝文者迥異。

一舊志列法產方物二門。茲編法產訂入梵刹各寺下方物。援明釋傳燈天台山志。清徐增靈隱寺志例。略載普陀特產於志餘門。其他動植各物。與郡縣從同者。雖衆不書。

一舊志流寓不列僧人。但中有二人。應須區別。一則釋行幟。出家得法後。方來普陀。一住六年。仍用林增志之俗名。列于流寓。殊與體例不合。今乃用釋行幟之名。移于禪德之十方寄寓中。二則建文帝。久已爲僧。尚于酒肴無所戒。而心猶未能忘情於往昔之富貴。乃僧俗俱不能定名者。今移于志餘。只取記有其事耳。至於依理論判。自有具眼高人。吾人但任記事之責而已。

一維持山中秩序。全恃規制。矧邇來人心不古。行輒踰法。益應拘以繩墨。爲林下儀則。舊志附規制於法產。茲別爲一門。凡僧人普通應守之儀規。及本山特別之規約。擇其要者錄之於前。僧人正行既立。方有受外護之資格。內外相輔。則法道興而外侮熄。故將民國教令及縣道示令錄之於後。俾有所遵守。而安心修持焉。

一山志如盛傳等書雖不傳。其序自在。茲別爲敍錄門。詳載各山志纂修姓氏序文。例目以存梗概。而以此次新修緣起往來函件殿焉。

一山志點染形勝。首推裴輯。刷新體例。始於茲編。裴以滄桑轉換。兵燹淪胥。不但所聞異辭。抑且無聞可異爲慨。茲亦苦於期限既迫。文獻寡徵。雖殫心撫拾。究難免疏漏之譏。網羅羣籍。發揮鉅篇。勒成完書。上諸東觀。則有俟夫後之君子焉。中華民國第一癸亥中秋翁山寄翁王亨彥雅三甫謹識

目

卷首 序 例目 山境全圖 名勝分圖

卷一 本迹

卷二 形勝 卷首至此爲第一冊

卷三 靈異

卷四 檀施

卷五 梵刹 精藍附 茅篷再附 廢庵又附 卷三至此爲第二冊

卷六 禪德 兩寺住持表附

卷七 營建 卷六至此爲第三冊

卷八 規制

卷九 流寓

卷十 藝文

卷十一 志餘

卷十二 敘錄 卷八至此爲第四冊

普陀山勝境全圖

卓哉補陀砥

柱海嶼世尊所

降火土所居白華

散護金沙平鋪

潮音說法梵響醒愚

樂邦小影覺岬通橋壽直

便到湖洄成迂此尺幅画即

法界圖具妙觀者其知歸乎

庚午年
善林詩
淨教湖并書

石印
普陀山勝境全圖

卷首序文例目山圖

卷一本迹門

卷二形勝門

卷三靈異門

卷四檀施門

卷五梵刹門

普陀洛迦新志

第一冊 德厚題卷

普陀洛迦新志卷一

彭澤許止淨敬述

古翁山王寧彥輯

本迹門第一

此門即觀世音菩薩本迹感應頌正文。其單行本有註釋。證本四卷。已刻木板作四冊。於南京三汊河法雲寺流通。又排鉛版借士冊。

於上海中華書局已印八萬餘部。紙型現存蘇州穿心街報國寺內弘化社。今列於山志之首。僅錄正文。統為一卷。

原夫真如法界。本無生佛之名。幻起無明。遂有升沈之判。衆生愚昧。火宅嬉遊。大士慈悲。垢衣糞掃。作無畏之施主。爲極樂之導師。遂使王臣崇奉。爭投甘露之門。士女皈依。齊拜蓮華之座。但經藏浩博難稽。而野史流傳失實。致令普門妙義。未獲宣揚。淨土圓音。難臻信仰。爰體佛心。敷陳本迹。永令濁世。大作光明。志本迹。

此門頌文分三。初敍意。二正頌。三結勸回向。

今初敍意。明作頌之緣起。爲全篇總冒。分四段。初頌大士悲智雙修。次頌大士以古佛應世。故名震十方。三頌大悲救苦爲急。故娑婆緣重。四據經正訛。令起正信。

為作頌之緣起。

嘗聞諸佛無身。而般若實為其母。菩提非樹。而大悲自發其芽。故法身解脫。非智慧不得圓融。本智萬行。惟慈悲始能和會。是以自他不二。明極即是如來。因果交參。行深實惟菩薩。李長者註華嚴。謂觀音表悲。自在表智。且悲智二字總該一切佛法理事各門。故以冠首。然而地入現前。猶慚四攝。位居不動。尚待三加。豈非出纏之智障易生。入俗之願王難見乎。惟大士尋聲救苦。寄號觀音。斷惑證真。得名自在。稱為撚索。實遇無空過之辭。號作應聲。有感而遂通之義。本正法明。而作佛原為釋迦之師。具千光眼。而度生。又作彌陀之輔。此因大悲智二名。願世出其他各名。俾得知其遠本。願深無量。與毘盧同稱丈夫。德舉一毛。雖普賢莫知邊際。故剎那稱念等百千億兆之如來。偶爾受持。勝六二河沙之菩薩。信乎名號尊貴。難可得聞。梵釋天人。皆應生敬也。此從大悲經言菩薩以至天龍皆應恭敬引起娑婆緣重。惟是華藏無盡。娑婆之苦集偏多。極樂易生。菩薩之慈哀尤切。故塵刹現身。而此號施無畏者。蓮邦補處。更來茲攝念佛人。為世間作眼目。曾昭皎日之光。唯海上多聖賢。乃屬白華之寄。蓋以衆生業

重。一子情殷也。庸是珍寶捨身。王臣供奉。香花稽首。婦孺歸依。致崇祀者。五百身而
有餘。紀感應者。千萬言而不足。但文人記載。善籍原多。而野史流傳。訛言亦衆。或稱
捨身之王女。或謂服氣之神仙。或疑帝釋之臣僚。或誤而然之形像。雖傳述不失於
尊崇。而名位實鄰於誣謗。爰據契經。廣陳本迹。欲令善信。共結法緣。此從緣重。致多
設傳。特據經作

頌。俾得正信。欲究或稱捨身之王女以
下各說。宜閱此頌。單行註本。羣疑自釋。

二正頌分二。初頌往劫本迹。以顯道大德宏。二頌此方感應。以顯悲深願重。

今初頌往劫本迹。以顯道大德宏。內分二大段。首修證。次應化。○修證門復分二
段。首發心。頌受記經之往昔因緣。次證聖。頌楞嚴經之圓通章。○應化門復分二
段。首釋迦佛前應化。頌悲華經發心受記。次佐釋迦佛應化。內分六小段。一教悲
頌華嚴經善財二十七參章。二教智。頌心經。三神呪。頌十一面呪經。消伏毒害呪
經。不空絹索經。大悲呪經。并其他各呪經。四受記。頌受記經。五觀想。頌觀經之華
座觀。及觀大士身相文。六禮敬持名。頌法華經普門品。楞嚴圓通章之十四無畏。

并觀經之接引文。

夫學者欲求作佛。首重發心。不修廣大之因。豈獲真常之果。菩提一發。靡涯。福德乃能無量。故華藏大衆。屢歎其難。淨土往生。又言其易。欲求大士之發心。乃溯空王之往劫。粵有刹名德聚。佛號金光。有威德之明王。聞如來之法印。在園觀中。入於三昧。見蓮華內。化生二童。證一切之法空。爲三際之坐斷。名無真實。說是假施。偶呈寶意之名。同禮金師之佛。問香華之供養。福德誰多。知塵刹之莊嚴。菩提最勝。於龍天中。作師子吼。發四弘誓。歎本際之難知。爲一衆生。許歷劫而行道。斷除五結。拔身火宅之中。超過二乘。不宿草庵之內。願於萬億之劫。濟度衆生。攝取清淨之行。莊嚴佛土。

此大士初發菩提。於衆生最爲勇猛時也。

以上頌受記經之往昔因緣。說大士初發菩提心事。

然而衆生本來成佛。無非約理之談。菩薩發心度人。豈竟不勞而獲。性德雖具。非修德無以全彰。自覺已圓。而覺他乃能雙滿。惟是歸元無二。何爲方便之門。聖性皆通。孰是涅槃之路。大士於是知以生滅心。不足爲因地心也。故揀除意識。無分別智。乃

合乎本地覺也。故圓照耳門。蓋十方擊鼓。彰聞性之圓融。三次撞鐘。證法位之常住。縱使夢中顛倒。偶迷春擣之音。定知覺出思惟。固匪身心能及。頌大士初選耳根。爰得圓通。常三真實。爰有如來。名同菩薩。教以聞熏。入於禪定。顛倒聞機。直旋流而深入。返歸自性。更何妄之能生。一念回光。不因明而立所。二塵俱遣。亦耽靜之忘情。然根塵兩種。同爲鏡上之痕。相見雙亡。始入人空之位。此大士證我空真如。見思惑盡時也。但龜毛兔角。事障易除。水月鏡花。理魔難遣。不加移入之功。難免功勳之墮。非幻成幻。佛亦是塵。遠離復離。空尤當殞。此大士成法解脫之時。而始盡塵沙之惑也。既已空空。更須滅滅。到竿頭而進步。向劫外而轉機。功成者退。太平不見將軍。絕後再甦。喪亡乃安野老。燒木而煙滅。灰飛磨鏡而垢盡。明現無明頓斷。寂滅現前。此大士從三摩地。得無生忍時也。蓋奢摩密照。不同默默昏昏。禪定增明。長是惺惺寂寂。雙輪並運。三種圓修。故得十方圓明。二種殊勝也。於是五蘊全空。諸根互用。住行向地。剎那頓超。身界根塵。覺心徧滿。上同諸佛。現三十二之應身。下合衆生。施十四種之無畏。彼法華龍女。

不聞普度之功能。華嚴善財未獲無作之妙德。此則證於究竟。故傳古佛之名。善得圓通。始受觀音之記也。以上頌楞嚴經之圓通章。

自此已後。雖知諸法離名而說幻餓之法。衆生無相而度夢影之生。則有劫屆善持佛名寶藏。彌陀御世。方號離諍。菩薩爲儲。假名不昀。大臣梵志。普度徧及天龍。諸子小王。發願乃求魔外。大士於是同事愛語。寄位凡夫。求富生天。不知緣覺。死生互啜。儼同豺虎之身。命債須償。長轉人羊之轂。爾乃大悲海濟。再勸發心。正覺彌陀。首蒙授記。大士以九旬之供養。回向善提。本七載之思惟。取淨佛土。慨夫六道旋輪。三塗易墮。退失正法。盡諸善根。攝取邪行。多由惡友。願行菩薩道時。遠離恐怖等事。無衣無舍。衆生之煩惱多途。若見若聞。我願之弘深如海。生大悲心而救苦。仍號觀音。繼無量壽以稱尊。復名積德。此大士率百億人。共發大心。故能於十方界。再受佛記也。以上頌悲華經發心受記。

洎乎我佛能仁。降神堪忍。是威德之明王。今成正覺。卽大悲之梵志。早有因緣。故大

士示居菩薩。隨學恆多。佐度衆生。現身尤普。初演華嚴。同歸法界。善財問道。已過善度之城。含攝推升。特示梵音之海。厥有山號白華。地成衆寶。泉流池沼。功德之水。常盈華果樹林。教化之香。普被頌華嚴轉慈。既羅款德。推升一段。見夫巖谷林中。金剛石上。有勇猛之丈夫。卽慈悲之聖者。無盡智炬。作開夜之光明。一切法雲。覆福芽之增長。頌善財初見大士。心中讚歎。大士寄隨順衆生。回向。說大悲解脫行門。現行四攝。非同三五之身。發願同居。永斷十八之怖。令彼稱名。覲面。同歸方便之門。懺果修因。終入菩提之路。頌大士爲善財說大悲解脫法門。誠以衆生。譬如樹根。諸佛乃爲華果。十二類生。如奉父母。三世諸佛。始得菩提。蓋自他不隔毫釐。生佛本無差別。故普賢長子。繁興萬行。文殊小男。圓成種智。不登大士之門。難入毘盧之海也。頌大士隨順衆生回向。○以上頌華嚴經善財二十七參章。然而頓圓之教。只接大根。聾啞之倫。尙行小道。良以鏡中認影。無故發狂。不知衣裏藏珠。本來未失。大士深動哀憐。指陳般若。迴象王之顧。呼鶩子之名。卽色卽空。非假鄰虛之析。不生不滅。毋忘恆水之觀。五陰能破。十八之界相全消。四諦不爲。十二之

緣生頓息。至此身裏十方。口吞三世。不見涅槃之佛。何來罣礙之心。如唱金剛字母。已過茶字之門。是為般若總持。乃說波羅之呪。此令利鈍普被。亦使悲智交融。故也。

以上頌心經

學者深諳修慧。固登華屋之門。僅得聞熏。亦植金剛之種。所貴至誠恭敬。如覲天威。毋以妄想思惟。徒燒螢火而已。先別頌持經功德惟是衆生無慧。偏多分別之心。我見易增。

翻以畜聞成過。爭猜乳色。言以衆而愈淆。未透牛皮。理以障而不見。爰開祕密之門。

用塞思惟之路。此於分頌神呪之前。出其呪語不翻之理由。故古德云。呪圓解偏解生。呪現。○以上總頌神呪持誦之法。

時則我佛在竹筍道場。闌無遮之大會。大士以蓮華部主。統持呪之神仙。宣十一面之呪心。普四悉檀之威力。憶夫蓮華眼前。美音香處。或作仙人。得無生法忍。或為居士。獲大悲智藏。以百八徧之誦持。超四萬劫之生死。十重勝利。既受福於生前。四種功能。更得效於死後。但得至心誦念。極樂能生。儻能如法修行。菩提在掌。此頌十一面呪經。以為居士故前列之。

受此呪時為仙人。為居士故前列之。

次則佛在菴羅園中。病滿毘舍國內。夜叉愛取。既束手於良醫。月蓋情殷。乃求哀於我佛。佛以五濁不可久居也。令繫心於淨土。六識最宜速轉也。請智照之觀音。祝淨光之普放。滅暗除癡。求安樂之能施。消災護厄。大士本慈悲父母。乃宣心印除煩。世尊爲憐愍衆生。更請陀羅破惡。欲得現身。當知數息。六字章句。畢定吉祥。五門禪觀。更增定力。故離惡若飄雲。遇風見佛如奔流。赴壑味饒甘露。滴來楊柳之枝。口放霞光。讚徧蓮華之舌。以故諸天供奉。如敬尊親。首題得聞。亦生淨土。此頌消伏毒害呪經

復有布怛山中。莊嚴殿裏。降妙覺之世尊。會大悲之菩薩。乃宣如意神珠。是名不空縑索。授從世主。教徧天人。十億數之妙智現前。二十種之大利成就。更加八法淨土。隨願往生。得入三摩。諸天常來擁護。縱使罪難懺悔。癬疥亦得消除。卽令詐現受持。沈麁自饒香氣。欲成最勝之業。更嚴自在之身。螺髻右旋。華冠上戴。鹿皮左覆。紺髮下垂。瓔珞以作莊嚴。香華而爲供奉。信心自能感佛。故教身有光明。畫像無異真身。所以願能滿足也。

此頌不空縑索經

惟是大士受領祕密法門。原有微塵之數。普攝陀羅妙語。更非一會能宣。故我佛再臨。聖凡重集。將說大悲神呪。密放神通光明。蓋自無量劫前。千光王處。受此無礙陀羅。普作未來利樂。千手眼應念具足。八地超登。十方佛悉放光明。一時來證。凡屬學人。當修弘誓。先開十願。廣發菩提。再入三塗。普爲解脫。昔禮空王之佛。因果無殊。今稱大士之名。始終不二。更念本師。乃持神呪。於是滅億萬劫之重罪。隨願往生。獲十五種之善生。更無惡死。得階小果。尙是鈍根。成就慧身。不由他悟。沐餘風之吹體。常生佛前。遇浴水之霑身。同歸淨土。讚其功德。十二藏廣未能該。稱爾祈求。四十手施無不盡。求大悲之別相。當具十心。是神呪之總持。聊宣九號。此等威神之力。實菩薩所未前聞。廣大之經。卽如來亦應隨喜者也。

此頌大悲呪經

外此三世最勝。演十五之眞言。一切隨心。詳四八之印法。須彌頂上。身出明妃。淨居天中。目流妙女。包羅蓮部。有七字之呪心。誤戴華鬘。受三回之佛請。應金剛之祈願。曾現葉衣。徧法界而蒙熏。更饒香印。莊嚴地獄。宣歷劫之因緣。祕密蓮峯。等神珠之

如意。頂呈羅刹。髻號一尊。頭現馬王。印崇千轉。六字心呪。如來尙待尋求。千臂陀羅。譯者曾蒙聖證。清淨奉請。天拜白衣。圓滿慈悲。相尊青頸。說如來之名號。破惡生天。修菩薩之觀行。將身作佛。凡此無邊神呪。衆多妙容。莫非運諸子之安車。詣道場之夷路。大作佛事。已符寶藏預言。圓滿菩提。宜受釋迦懸記矣。此頌其他各呪經

於是波羅奈仙人之苑。華德藏菩薩白言。謂欲普度衆生。當得如幻三昧。晨星有數。慨東土之難逢。彈指能超。羨西方之無量。求世尊放白毫之光。直趣安樂。大士現紫金之相。來駐閻浮。大士乃敬白彌陀。相偕勢至。率四十億皈依之眷屬。化一十二由旬之寶臺。七重珍寶。具足莊嚴。四色蓮華。交光亂轉。八萬四千之玉女。華果分披。三十二相之如來。瓶香供養。寶池寶樹。居然極樂之風。妙樂妙音。遠勝夜摩之奏。不行而至。示殊特之妙容。無爲而成。現莊嚴於濁世。一念一時。普照佛會。無法無得。受記菩提。世尊於是溯往昔之因。示未來之果。於衆寶普集莊嚴之刹。尊普光功德山王之名。安樂德聚。難與比倫。緣覺聲聞。總歸退席。大乘種界。永斷譏嫌。壽命隨心。寧論

時劫蓋大士於菩薩中誓願最深。故成如來時莊嚴迴絕也。

此頌受
記經

更以如來在世。賴佛力以加持。我佛涅槃。慨羣生將安仰。再開觀想之門。巧說思惟之法。廣陳依正。既見彌陀。徧觀色身。更思菩薩。在如來之左傍。想大士之敷座。現八萬四千之蓮葉。色作寶光。廣二百五十之由旬。脈如天畫。百億珠王。放光如蓋。八萬金寶。校飾爲臺。須彌山頂。願瞻高大之幢。夜摩天宮。差擬莊嚴之幔。寶珠奪目。有無量之光明。金色成雲。作十方之佛事。大士面似檀金。頂彰肉髻。紫金身色。現五道之衆生。摩尼天冠。立千里之化佛。圓光則衆聖來臨。毫相則七珍悉備。流出無量如來徧滿十方世界。臂等蓮紅。掌同華麗。光明瓔珞。普現莊嚴。柔軟印文。飛光旋轉。雖三十二大人之相。頂上不及世尊。而五百億安步之臺。足下原同我佛。但聞名字。獲福尙覺無涯。儻得諦觀。破障自能淨盡。蓋衆生易度。唯妄想之難除。佛法無邊。在制心於一處。而起滅無停。實心目爲咎。欲伏見思之惑。無踰觀想之功。雖用歸意。識依然生滅之心。而熏入賴耶。即可執持成種。如在左右。如見羹牆。非惟至誠感神。亦且是

心作佛矣。

此頌觀經之華座觀。及觀大士身相文。

然而金銀衆寶。尚非髻上之珠。乳酪二酥。不及醍醐之味。慨妙觀之難成。無如禮敬。歎誦經之被轉。莫若持名。舉手低頭。皆成佛道。名字究竟。二卽融通。法以簡而彌高。門以普而增妙也。

頌之前

此總頌禮敬持名。○按天台判普門品。謂稱名除七災。禮拜滿二願。天親往生論。以禮敬入一門。持名入三門。故於頌法華勸念佛

大士。因入流相。發妙耳門。五觀圓融。四音殊勝。故佛頂經中。阿難陀請求方便。法華會上。無盡意啓問因緣。妙德既已自宣。神力更加佛讚。果能以念念之信心。契觀觀之妙覺。則火坑推落。池現清涼。巨海漂流。水成長養。船飄鬼國。易鐵城爲釜。金身墮山頭。等須彌於芥子。經過險路。賊起慈心。陷入王刑。兵如割水。禁繫幽囚之處。晝地徒勞。詛呪毒藥之來。唾天自沈。遭逢猛獸毒蛇。誠能感物。消散迅雷閃電。力可回天。離瞋離欲。三毒全消。求女求男。兩情堪慰。爲作良醫。自臻上壽。滅除煩惱。克入三摩。凡此念無空過。福不唐捐。莫非衆生之一心。致感菩薩之十普也。

此頌法華經普門品。榜嚴經圓通章。

之十四無畏。以法華偈為主。為禮敬持名者。現世之小應。

更望凡夫。追蹤淨聖。世間福報。原非太子之心。淨土因緣。纔是大悲之願。慨夫大地。爪土人身之易失何多。浮木盲龜。佛法之難逢莫喻。縱有善根。得聞正法。而浮光掠影。幾見真修。見性明心。仍多蹉路。惟蒙佛力加持。方免臨終墮落。譬之嬰兒長養。全仗親恩。弱羽高鶩。難憑自力。況十地不離念佛。教本圓中之圓。七日即得往生。法又徑中之徑。此先頌淨土法門殊勝。大士顯教。則為補處。密宗即是如來。以塵刹之現身。作蓮邦之導主。學者以禮敬為近門。藉持名為深入。無論稱誦大士。憶念彌陀。只衆生心內。時時發願往生。即大士身中。念念佛成正覺。於是或執金臺勸進。或隨化佛來迎。或放光而說深經。或梵音而為安慰。廣開方便。許凡聖以同居。不退菩提。慰涅槃之大願。此正頌觀經接引文。榜嚴經之求大涅。祭得大涅槃。為禮敬持名者。臨終之大驗。嗚呼。盡衆生為勝友。方遂父母之懷。奉塵刹以深心。尚覺佛恩難報也。以上總結大士說法利生。此總結大士說法利生。既述經文本原。可據再陳感應。事匪無徵。俾修行不退信心。故作頌不嫌詞費也。此一此

起段
下結上

二頌此方感應。以顯悲深願重。內分五大段。首示現。二救苦。三與樂。四弘法。五攝生。○示現內分六小段。一普陀現相。二他處現相。三木石現相。四物類現相。五現光明。六現神變。

夫佛身充滿於法界。梵響量等於虛空。實普現於當前。亦無時而或斷。故寒空滿目。無非大士之顏。日夜潮聲。卽是普門之誦。豈必示現變化。始說神奇。遊戲神通。方增信仰乎。惟是日月雖明。盲人不見。甘霖普潤。焦種難芽。死後斷滅。信外道之魔言。佛性眞常。謗如來爲妄語。傷歎古今。幾知恩德。不有示現。何醒蚩蒙。特陳史冊之載言。庸著法身之常住。

此一段總願示現。破斷滅之疑。以定信根。

曰普陀現相。則有示舜封於海上。月相光明。指史浩於巖頭。金容照耀。珠瓔交錯。欽范子之重瞻。七寶莊嚴。紀曹公之三叩。別傳渡海。雲湧金蓮。蓬山祝釐。光騰碧盃。巍巍金相。龜年之老稚同看。冉冉白衣。普陀之僧伽共見。方袍闔領。藍公委悉之容。霞

葆霓裳。端伯迷離之見。面容正側。隨張氏之虔求。形相昭昏。慰丁君之自疚。高僧然指異代同瞻。老人捨身。隨時克見。珊瑚碧玉。光炫粹昭。寶蓋珠鬘。火明胡焯。腳頭腳尾。信無隱之能逢。童女童男。滿劉君之歆願。叔型母子。睹落髮之尼僧。行義同人。見莊嚴之妙女。督漕仁本。謂無異於畫圖。服賈兆禧。歎不類於繪塑。更或善財龍女。合掌旁參。羅漢韋天。步雲翊衛。珠幢玉節。羅立雲濤。鸚鵡頻伽。飛翔香靄。法身匪異。而所見不同。譬之春榮萬卉。原不擇乎薰蕕。而月印千江。終自殊其清濁。永樂朝之五現。未能專美於前。滋德堂之全圖。不足包羅於後。以故元軍悔罪。矢願莊嚴。盛子祐疑。惟殷叩拜。此大士示現者一也。

曰他處現相。則有長安惠炬。爭傳靈應之臺。摩竭孤山。屢出莊嚴之相。木平山上。身像垂瓔。育王寺中。首形頂塔。天王奕奕。同如來之熾盛。光明塔影。重重有菩薩之香華供養。獎靈芝之戒律。六臂交輝。祛增忍之疑團。雙拳並耀。法常行道。瞻身相之瓊琦。賀氏寫真。見金光之繚繞。鳳翔念切。身現五峯。永樂報恩。光昭千佛。林魁觀劇。映

世界若琉璃。普明述經。垂彩雲之楊柳。安陽侍御。光顯燭中。南郭善人。儀標簾上。蓋隨誠感之淺深。從心而應。或以法緣之厚薄。觸物而通。雖現身於一時。實啓信於無既。此大士示現者二也。

曰木石現相。則有如皋古柏。景物猶生。水月香杉。人禽畢備。江都造艦。鬢影成雙。臨安斧薪。身儀徑尺。白雲柱內。忽現寶珠。天竺澗中。更來香木。松滋蘊碧。倚竹安禪。宗室空青。陵虛欲活。憑虛鍾乳。滴成自在之容。海底石龕。宛肖普陀之島。莊嚴寶相。文靖珍藏。磨洗兜塵。元謨親見。板橋伐竹。慈雲與勁節同高。顧室磨軼。送子繼比丘進出。是則毛端現刹。永駐凡區。塵裏轉輪。長留里耳。此大士示現者三也。

曰物類現相。則有庖中蚌蛤。三現金容。釜底圓魚。兩呈妙相。懷琛牛脛。骨髓凝金。无咎豬牙。警珠似粟。唐詢雞卵。妙現莊嚴。譚氏蠶衣。居然相好。凡茲物命之戕。卽出佛身之血。爲一子之偏憐。代衆生而受苦。此大士示現者四也。

曰現光明。則有返朝廷之瓔珞。晦色大明。示欽使於寶山中。宵如畫圖。傳東壁耀唐。

宋之兩宮像奉西天照雲漢爲三道。洛迦步去色現如虹。天竺工成光能掩日。幸逢聖誕。有潮音之珠光。爲祝皇釐顯清涼之金色。稱尊吳氏靈孚淨水之瓶。供到瓜州。明徹圓光之鏡。記雷峯之授戒。光滿一庭。喜王琰之迎歸。輝騰三尺。病僧帷外。朗見金趺。漁父灘邊。火明鐵首。紀大觀於崇聖。毫相常留。欣修禮於慈林。蓮華時湧。左溪斂念。彩色如雲。開詞肅誠。金輝映壁。蓋衆生佛性。本具摩尼。菩薩緣熏。有如淨鏡。能冥合乎本始。卽無隔於自他。朗朗神珠。非從外得。重重帝網。原可交羅。此大士示現者五也。

曰現神變。則有陳妻室內。座現金軀。鄭媪瓶中。錢鎔寶像。阻舟示警。疊發鐵蓮。防海移居。忽浮金鉢。江陰波面。鸚鵡歸鐘。楚國尼庵。鷓鴣兒畫像。助蒼山之鼓鑄。溝澮流銅。成天竺之模型。雲房崩土。葑門鏡內。帝釋天人。潮音洞中。閻羅玉女。智勤孝養。枝枝徧坐如來。心達誠孚。葉葉夢瞻菩薩。國王面鏡。影現神山。普明鑄鐘。聲聞鄰縣。壽安聖像。海上浮來。董吉經囊。水中飛去。手握利賓之骨。隔宿還歸。身呈天女之容。須臾

三變。孫妻。鑪內華挺青蓮。繆子齋中竹垂翠蓋。幽溪加被。身化金鐘。普陀著靈。指浮華瓣。寺崇光福。金容湧自泥塗。像駐迴龍。勝地不虞水潦。青原樸老。壁現蓮華。平泉女郎。榻橫楊柳。善才脫難。有羊裘桃棗之遺。鄒浩誦經。現舍利竹枝之瑞。此等如幻三昧。非徒炫以神奇。當知對治悉檀。實普施其悲憫。此大士示現者六也。以上分頌示現。啓發信心。

凡此或現色身。或呈幻相。大而世界山河。小而微塵草芥。莫不從心所欲。應念而生。如此可信大士之法身。歷萬劫而不磨。互十方而常滿矣。此總結示現文。頌法身常住。

既定信心。請增義解。是諸佛之法身。卽衆生之自性。水騰波浪。只是隨緣。金與指環。本來非變。浮沈五濁。不汙清淨之身。墮落三途。仍具莊嚴之德。徒以認漚棄海。戀四大之假名。誤奴爲郎。縱六塵之緣影。徇欲須臾。受辛歷劫。大可哀也。此頌衆生之佛性。與大士無二無別。破斷滅之邪見。

幸逢大聖。是智海之導師。恆順衆生。作火宅之慈父。欲求解脫。堪作歸依。況有救苦

與樂之徵。能為振贖啓聾之據。昭茲來軫。鑑彼前車。此承上文。性不滅。勸人歸依。大士總提。大士悲能救苦。慈能

與樂。以勸進行者。

願或謂幻身無體。死生了不相關。妄境全空。憎愛從何而寄。不知身安始得道。隆緣

具方能證果。永嘉發願。尚護身心。大慧禮文。亦求安樂。未曾實證。無尚空談。但辦信

心。決無虛擲。此為好作口頭禪者。下一鍼砭。勸人死心。△單行本卷。踏地歸依。大士以上總結。示現誠助勉修。一至此終。

二救苦。分八門。一救焚。二救溺。三脫險。四免殺。五免刑。六愈疾。七除祟。八拯墮。

曰救焚。則有慈雲誦呪。三蕪不然。長舒持名。四投皆滅。驚四周之俱。至地有容身。唯

一字之稱名。風能返燄。夢驚李母。只蕪衣籃。誦聽毓善。得留苧帳。國卿脫難。親瞻大

士提攜。法雨焚樓。自有神靈呵護。專忱禮佛。汪店終存。至信動天。蔡居無恙。天禧塔

上。不損金經。比部室中。得全繪像。舊經一板。疊消善邑之災。老屋三間。大救東鄰之

劫。儻非香賜栴檀。誰免臭煙熒焯。此大士救苦者一也。

曰救溺。則有迎颺惠慶。隱來金甲之神。墜水景仁。幸誦普門之品。徐榮陷於洄洑。焰

燭山頭。呂翁險入奔湍。炬明岸上。行童入海。倏來赭布之僧。劉子覆舟。乃得紅光之照。顧邁安濟。屢嗅奇香。萬壽迴舟。亦瞻神火。商人浮海。一僧杖錫而行。劉濟過湖。兩人挾舟而渡。梁山童子。忽爾牽衣。彭蠡巨人。驚呼抱木。令宗避賊。鹿引渡於孟津。劉使墮洋。魚負迫於溟海。躍水欒苟。足如履地。墮江埕堵。浪僅沾裾。舟子持齋。鬼因違命。一乘宣號。靈感趨篷。法純得遇仙槎。成珪忽逢浮木。日旭夢令號我。允升利在度生。暗護程昭。物來托足。導歸熙載。桑幻維舟。潘君蹈海。愚匪類於商丘。王媪陵波。足如履於平地。應驗作記。粟翁慶兩次生還。尊像迎歸。林氏得迴環報答。湖南天錫。舟子同驚。映奎大成。餘生獨活。江寧莊母。羣女生全。南粵周君。闔舟遇救。冥中調護。是孤兒寡婦之船。暗裏推呼。免失火殃。魚之痛。嗚乎。與其拘泥儒書。徒守臨深之戒。曷若歸依佛法。不占滅頂之凶。此大士救苦者二也。

曰脫險。則有婦來入浴。救巖下之居民。女唱賣魚。出洞中之工役。單騎逃竄。示畢竟以歸途。猛獸往來。任成珪之潛伏。道因人浴。皓首偕行。陳公絕糧。紫衣呼起。彥山祖

父·教·防·壓·屋·之·災·士·啓·童·孫·屢·免·墜·樓·之·禍·笈·多·塞·外·同·侶·銜·恩·那·跋·海·中·一·舟·蒙·濟·善·沖·現·炬·作·導·儒·俊·得·馬·而·馳·避·迹·墳·堂·竟·遺·之·楫·隱·身·枯·樹·遂·免·令·宗·開·達·逢·羌·虎·爲·嚙·柵·安·起·避·賊·狼·擲·過·河·道·秀·窮·山·真·容·示·路·懷·明·虜·穴·神·火·歸·人·沈·公·仗·義·現·聖·像·以·來·援·夏·僕·全·忠·蒙·長·人·之·負·出·佛·經·所·說·事·實·全·符·至·於·化·流·沙·之·池·草·三·藏·全·身·設·濱·水·之·茶·庵·宋·衍·寄·宿·尊·稱·遇·賊·自·有·神·功·智·顯·隱·身·不·同·方·術·棘·中·法·智·一·任·搜·尋·林·裏·竄·傳·居·然·安·隱·霍·山·穴·內·螢·火·流·光·榛·莽·叢·中·鴨·欄·現·相·徐·公·叢·草·竟·潛·德·祖·蓬·蒿·半·隱·騎·追·超·達·目·障·牛·皮·靈·顯·善·才·鼻·拄·狼·吻·見·佛·光·之·七·段·仍·然·車·宅·之·燈·陷·石·窟·以·三·年·還·咽·趙·經·之·字·於·以·見·身·境·之·無·處·是·真·亦·以·知·佛·力·之·無·塵·不·徧·此·大·士·救·苦·者·三·也·

至於下頌險中境界如幻。

曰·免·殺·則·有·寧·朔·將·軍·臨·刑·遇·赦·南·宮·戍·卒·下·刃·生·疲·名·持·道·集·賊·屢·斫·而·驚·逃·經·誦·慈·恩·胡·拔·刀·而·還·臥·法·禪·箭·不·能·傷·沈·甲·刃·還·自·斷·軍·謀·遊·戎·並·顯·三·刀·之·異·陸·暉·敬·德·更·欽·雙·像·之·痕·張·傳·佛·語·頓·釋·前·怨·程·喚·王·名·轉·爲·世·好·善·才·受·戮·再·生·澗

樹之間。王乙逢凶。忽履高崖而上。指一受異僧之戒。賊爲回心。高荀邀菩薩之憐。斬真不死。僕承主教。赦不待乎三年。弟被兄誣。冤乃雪於一藏。安家奉像。背擊銅聲。儲尉持名。頂騰毫相。語傳縣令。三救米商。夢警譙王。終全張暢。簡榮歸命。而刃折。廷愛遇寇而糧存。脫難如鷹隼之飛。將行有鸚哥之喚。此皆失命亡身之頃。竟沾起死肉骨之恩。更若雲中現相。兩佑宋室之兵。空際傳聲。屢禦錢王之寇。王將進爵。阻武肅之窮兵。賊驚有神。止士誠之妄殺。遂張崇之悲願。裂石全貞。感劉度之精誠。墜經挽劫。婦負巨石。卻敵滇南。神跨兩山。弭兵河北。是雖天發殺機。鐵籠難覆。而佛開壽域。金鼓能揚。更若下至此至於有門持呪。出鷲鷲於網羅。世亨寫經。脫鴉羣之箭鏃。哀矜螺髓。顧翁得判放生。撲殺鷓鴣。程子僅邀寬限。入場須解貓怨。送子每來牛隔。誦大士之呪。網而宏開。念菩薩之名。怨魂得度。不惟廣錫類之仁。更以弭未來之劫。此大士救苦者四也。至於下至此

兼頌救物。

曰免刑。則有郭宣感夢。自知大命無憂。王忻銜恩。悔誚異端所媚。兩脫董雄之鎖。依

舊鈎連。再加張暢之刑。仍然寸斷。子喬白鶴。恍瞻炎漢之祥。米賈青蠅。復顯苻秦之異。瓦官寺內。鑄像來臨。晉陽獄中。普門獲宥。竇傳蒙佑。咄笑見於同人。張婦宵奔。長跪逢其夫壻。苞憐六劫。說法解枷。朗率同門。稱名叩石。延僧禮誦。可明現異色之祥。爲政寬仁。叔達受光明之品。徐義驚夢。髮解身騰。蓋護得光門。開鎖脫。徽因叔累。鎖鳴爆石之聲。珪苦官貪。械乃自梁而解。僧明受謗。繩爲從寬。張達自新。楷應不著。心經陰相。慰給諫之孤忠。禪定無傷。昭孝廉之誣陷。增光被繫。免瞻獄吏之尊。御史從軍。自有刀環之望。所願捨惡遷善。發心當學高荷。免罪作功。違誓莫同。處茂。此大士救苦者五也。

曰愈疾。則有戒賢受記。現碧色若琉璃。處伯歸依。見金輝之資質。如庵垂髻。甘露頻傾。應吉竟陵。醍醐並灌。惠恭誠至。雞乃迎貓。曇穎心虔。蛇來吞鼠。兩喚宏源之字。親現白衣。三摩玄藻之身。忽來金像。疾生重腿。鼠咋無漏之脣。禍起沈鮪。牛入李家之夢。盛鳴府種。起以神鍼。王子癰痒。自饒白藥。口流白沫。法通夢啖。馱筋。頂放電光。曹

毀竟除尸蠱。矢願而除肉蠱。黏經而破喉鵝。智檀以現相痊疴。治牧以捨身弗藥。潘
母子君。並叨靈藥。薛妻沈婦。普錫神湯。藝彭婦之心香。輕如棗葉。去陳妻之業障。拂
以蓮華。除風愈瘧。非誇文章有神。破腹滯腸。自有神膏能傅。更加慈視衆生。相憐同
病。故光加瓶水。便足蠲疴。誠感靈泉。遂能療疾。經傳菩薩。早造福於西河。壇諭仙人。
更流慈於東粵。玉溪彭蠡。大札不用移民。陳宅方門。護衛莫疑夢豎。游君勸信。吉叶
家人。譚子弘經。利沾同志。天台修懺。救永陽墮馬之危。杯度重來。慰邵信無人之憾。
汪有難兄。恍瞻揮塵。李憐少子。靈應銜珠。持經消內子之災。叩禱益良人之算。門開
甘露。衆生普獲清涼。山駐光明。赤子都無天札。治以道術。故神聖工巧不能幾。飲以
伽陀。故寒熱氣風無不愈。須知片念能通。莫慮臨時安應也。更加下至此頌。抑或病
未及死。只餘根缺譏嫌。而養必待人。未免自傷殘廢。則誦處瑠之偈句。目可回光。傳
淮甸之伽陀。足能健步。令吞羊目。頓瞻菡萏之華。自數螺紋。大慰桑榆之景。庵開存
濟靈紀揚州。僧號半崖。美談山左。神膏續斷。堪救醫傷。甘露點睛。免爲鬼害。市民折

足。幸得續骨之方。夏老斷肱。恍遇含光之劍。潮音泉水。卽號光明。日精摩尼。從心觀想。嗚呼。九折成醫。已乏華陀之術。一心念我。幸留慧集之名。雖盲聾瘖。夙業原深。而滅惡滿求。悲心足怙。慎勿具文了事。怨經無靈。更無我慢自矜。臨危不變。此大士救苦者六也。抑或下至此。兼頌全廢疾。

曰除祟。則有展伽黎於大理。鎮身羅刹之邦。結茅茨於南臺。弘法毒龍之窟。道融旅邸。惛據座之鬼兵。智楷山居。降攬衣之魔女。身現空際。狐莫逃刑。夢降雲端。魅皆屏跡。求經玄奘。不遭惡鬼之撓。多病王琦。屢禦羣魔之侮。侍兒與藥。二豎離身。天使行創。雙童退舍。陰天車騎。難登太華之山。行病鬼王。不入鬪賓之國。飛光射蟒。越女技過王妃。當道誅蛇。黎臣雄如帝子。新坊婢子。誦經可度魔民。江夏女郎。伏鬼得瞻聖像。施李君以無畏。治趙女之病狂。歐陽見巨物遁形。慧簡任黑人相試。求食則飛刀難忍。歸妹以神呪堪虞。虻妨廟畔。免責頑民。荆棘叢中。指迷行者。舍人諫議。頓除王宅之妖。汪子張誠。同免阿尼之鬼。頂踵皆燈之癘鬼。退入民家。衣冠盡白之巨人。不

殃信士。夫鑄鼎象物。只期山澤無逢。而持呪誦經。自有神靈效順。此大士救苦者七也。

曰拯墮。則有孟蘭會上。領赴香齋。地獄聲中。灑來淨水。觀音經見重幽冥。育王塔亦宜禮拜。耶舍入鬼途而無畏。嘉禱挾負者以騰空。崔軌寫經資福。李暉造像生天。挽回墮落。慶頂煖於廬山。嚴整威儀。處沙彌於金座。郡君默誦。堂廡動搖。吳悅發聲。油鐺迸裂。西方造福。免爲水上之豬羊。南海還魂。莫顧當壇之佳麗。誦經守戒。湯君不赴刀山。離暗投明。何子得逃鐵棒。愁山弟子。作觀遂獲清涼。三果亡兄。乘願頓教解脫。高僧修懺。命婦昇入天宮。慈母誦經。亡子慶生皇室。官犯波夷之罪。幾罰爲牛。女持般若之經。免令作犬。將心轉業。伯時救馬腹之投。聞教生天。宗演解猴王之劫。懺修斑竹。得離鬼使之拘。鐺放蓮華。幸舉韋天之杵。旭庭天柱。頓釋沈怨。劉院桂傭。不酬宿債。灌以呪水。現身之餓鬼潛消。纔舉經題。地獄之苦輪頓息。范母生天受福。方妻作子成名。造寺不墮三途。孝親免償夙業。挑除破碎。罷五鬼之挪揄。痛過燒煎。幸

合家之齋戒。蓋大悲發願。本來重在三途。而罪性原空。固可滅從一念。此大士救苦者八也。

嗟呼。生爲分段。誰逃五痛之刑。死便沈淪。更受六交之報。疾痛慘怛。置慈母而不呼。驕恣狐疑。棄良醫而不顧。自貽伊戚。寧非大愚乎。況乃藥懷無畏。不惟諸難全消。而珠握摩尼。更慶所求如願。聊陳福報。藉作欲鉤。此結上教苦。起下與樂。

三與樂。內分四段。首佑歲。次錫福。三長壽。四得子。

曰佑歲。則有刀加盆上。慰梁帝之祈求。瓶灑空中。解唐宗之焦慮。金身現相。誠孚王古之求。靈迹隨緣。事有劉賡之記。潮音致禱。歡喜來迎。泗州聞歌。東西大稔。澤流浙水。非誇香木之靈。福溥吳山。不爽金身之異。天漢並資潤澤。廣豐亦紀恩膏。奮雷電以除蝗。塞河流而止潦。感道舟之悲願。雨雪如期。紀無畏之神通。日輪現相。二林誦呪。詩記觀河。孟夙持經。頌騰高苑。茅開程督。法身不囿於方隅。夢警錢王。佛像必求其清淨。如彼辟支。受食豐盈。迦跋之邦。法音爲王。雷洽閭浮之地。此大士與樂者一

也。

曰錫福。則有山陳錦綺。示文穆以安寧。界隔彩繩。許忠懿之歸順。如璜遘急。助有神功。元吉自沈。陰蒙天相。綵輿下降。助文簡之詞章。珠寶探懷。廣法程之醫術。手授蔬食。侯家有奏凱將軍。頂禮蓮臺。張氏喜榮歸夫壻。張景消災獲福。元相善賈多財。劉景慶兄弟重逢。道顯得妻。聚首徐公小婢。竟來大士之媒。李令情魔。終慰生平之願。命由我造。有聯捷之夢占。巧爲拙奴。驚七題之佛賜。成弑藉乎內助。端方庇及友朋。再加積德累仁。更覺如響斯應。名留天錫。重欽司馬之高風。封到林翁。媲美提控之盛德。知可陳樓閉處。醫術功多。信之裸程。何傷誠心。難得保全。婦節。陞錦成名。善體天心。如賓受誨。馮行仁術。富以祕方。岑有善緣。位登顯仕。閱湖南之題跋。靈應非欺。觀成秀之記言。功名可冀。雖改步改玉。國家罷貢舉之科。而予取予求。菩薩無疵瑕之見。此大士與樂者二也。再如下至此。兼頌修德獲福。

曰長壽。則有容圖仁情。卻亡友之弓招。呪護心餘。免冥王之瓜代。廣施經籍。嘉猷延

四一之年。五贈良言。宏儒脫重陽之限。友教如幻。頓改儀容。母禱無明。甘爲服役。益呂公之二紀。報應無差。戒汪子之力行。期頤可望。密行持經。等聖人之無相。放生延命。唯陰律之當知。孤姪成名。紹庭克臻。上壽佳兒。迎養。士玉更享遐齡。更有常姑。割股。父得延年。金氏割肱。翁因增紀。山英祈算。得沾杯水之貽。雲姑酬神。洽夢藥丸之賜。旛幢遙集。陰護彭子之創。丸藥塗傷。太息劉兒之苦。烏銜朱果。靈孚玉鳳之投。呪誦白衣。魂返金雞之召。感恩文玉。稱佛法之無邊。奉法景賢。信靈符之第一。振焜學藻。均佑母以高年。劉霽傳英。亦延親於數月。蓋愛物仁民。必先教孝。而問安侍膳。不外知年。故凡孝子之祈齡。定有神靈之默佑也。更有下至此。頌延親壽。復有放生戒殺。脫產難之凝姑。救苦呼援。誨善根之董母。兆庚述冥遊確記。靈化聞心地觀經。知儉見籙示前程。帥氏得籌添半紀。自修訓人。開元遇赦。守分安命。楊亮生還。顧君作禮。得瞻廣大之身。曹子持齋。乃飲清涼之水。是皆名登鬼錄。竟同秦謀之甦。賦未魂招。還說漢宮之事。枝挑楊柳。便成續命之湯。土賜牟尼。卽是返魂之藥。此大士與樂者三也。有復

下至此頌
死後回生。

曰得子。則有七朝體變。豔說嗣姑。俄頃形殊。咸稱佛賜。建千金之閣。伯仲聯生。許六日之期。信忠同老。彩雲香繞。李清抱子之圖。圓月華生。潘照添丁之詠。香盤印字。慰章藻之殘年。瓶柳爲兒。酬新齋之遠拜。傳經吉氏。兩利官人。施主潘公。變生衲子。傅家叔姪。接踵歸依。李氏弟昆。比肩信仰。文產得男。甥原似舅。子輩有後。姪乃從姑。賜以笑容。嘉鄒君之補過。克符喜相。祛熊子之多疑。梁文建白華之庵。隆將夢紅兒之授。志淳開梓。歎如響之應聲。道德夢蘭。幸改邪之歸正。慶繇繇之瓜瓞。頌徧荆衡。詠緝緝之蠡斯。聲騰徽婺。更加樂善行慈。必獲光前裕後。故書經畫像。王文肅奕世簪纓。利物濟貧。徐文敬兩朝相國。獎張君之陰德。孫獲六龍。賜馮氏以瘦兒。子垂三組。絕好秀才。誕忠臣於嘉定。式佑上帝。降天妃於莆田。沈祖布金。孫曾蔚起。周娒樂善。福壽絲延。憐貧僧之焚指。子入詞林。拒乳婦之弄姿。族成蕃衍。晉通梵國。遠稽晉代之尚書。銘著狼山。近紀勝朝之殿撰。存心仁孝。無子者終育賢孫。留養廢殘。合天者

必昌後代。尙祈飲水思源。祝永裔之信佛。儻或始勤終懈。當猛力以自新。此大士與樂者四也。更加下至此。頌兼得貴子。

夫避凶趨吉。乃周易所屢言。而賜福消災。是菩薩之行願。銅山崩而洛鐘應。佛卽是心。陰德現而陽報來。理能成事。彼吉祥天女。能令念者遂心。堅牢地神。亦使有情安隱。况大士爲諸天奉行。萬神翊衛者乎。所求如意。無庸疑者。此及後段。總結救苦與樂。

惟是弊衣糞掃。爲除貧子之驚惶。黃葉楊枝。但止小兒之啼泣。凡茲世諦浮華。難入道流慧眼。蓋白駒過隙。須富貴以何時。黃土長埋。問妻孥之安用。况肥膿甘脆。藥號腐腸。皓齒蛾眉。斧稱伐性。乃爲兒孫作牛馬。鼻被人牽。嗜錢癖入膏肓。心爲形役。既爲衆怨所叢。又作入道之障。瀕死不悟。真覺可憐。不知患得患失。欲貴者翻覺苦多。負我負人。多男者原由業重。是以釋迦修道。棄國捐王。大士濟人。鬻妻賣子。正以斷絕愛根。乃得入預道品也。至於身則四大假合。何處堅牢。九孔常流。徒增臭穢。縱得百年壽考。終如處繭之蠶。卽論千歲仙人。仍是守屍之鬼。長囚胎獄。永錮形山。是大

愚之所存。非智人所常樂也。故三多而陳華祝。有帝堯謝絕之辭。五福而殿考終。是箕子無常之感。凡在癡迷。速宜猛省。墮非甘蜜。休同桀紂。善忘棄金擔麻。免笑婆羅不敏。况乎不修淨土。何有長生。未讀華嚴。安知富貴。此所以繼救苦與樂之文。而陳弘法度生之事也。此以大士悲願。實欲一切衆生。無不成佛。其救苦者。無非如永嘉心定慧。同向善提而已。其與樂者。無非以欲鈎牽。令入佛智而已。若尊以△單行本此爲目的。則辜負大士入濁世之本懷矣。故一一抹殺。令生向道之心。△卷二至終此

四弘法內分六段。一應化。二說法。三錫嗣。四護法。五顯慧。六證果。

曰應化。則有傳佛心於熊耳。禪開五葉之華。示兒泣於鷹巢。靈顯兩朝之迹。括里沙彌。稱名解脫。泗州大士。具足神通。金沙灘上。妙女傳經。忠孝祠前。道人授卷。道行洱海。爭傳七化之形。居寄潮音。爰作二士之傳。難度曇藏。知入道之堪嘉。教授普明。信度生之宜廣。佑孝親之施氏。兩來妙海宮中。慰尋母之吳君。三現大庾嶺畔。三年常喚。竟令宿業潛消。半卷偶持。直使亡親得度。簪花老婆。導帝行施。碧眼胡衲。戒王弼

兵駕雲而逝。曾飲花子之名。斬首無傷。再挽緇流之劫。餉短姑於海上。境不礙心。宿孝子於山頭。親原是佛。下至爲超鬼趣。尙彰焦面之身。欲度微蟲。特示妙香之口。是皆以同類之形。作共居之化。此大士弘法者一也。

曰說法。則有頂摩慧日。勸念洪名。而責婆羅。毋求王位。指示靈照。淨土非遙。訓誨百娘。西方應禮。奉大明呪。經須知重大。誦金剛般若。務要虔誠。燒香祈福。字紙無捐。誠謹持經。穢柴當禁。諭江寧之呂叟。爲善必獲禎祥。歎錢塘之屠公。過刻殊傷仁厚。持經必跪。常殷恭敬之心。戒殺得生。廣布慈悲之化。世風日下。鬼神伺察加嚴。送心到西。菩提自然不退。蓋娑婆國土。以聲論而得宣明。愚昧羣生。雖現身不知說法。故或定中親授。或夢裏相傳。一歷耳根。便含道種。

他若元謨就戮。十句經傳。敬德將刑。高王靈著。山東御史。呪述白衣。燕邸王妃。經釋夢授。載之簡編。應如桴鼓。固匪魔民符讖。妄敢攀援。亦非靈鬼乩壇。所能假託。此大士弘法者二也。

他若下至此一段。乃帶頌世俗經。

曰錫嗣。則有菩薩萬迴。名題佛柱。台宗遵式。夢授明珠。老僧託宿。有述古之念。常明星入懷。得宏戒之慈藏。螺溪尊者。傳以繼忠。魚籃老嫗。送來源正。恪恭受像。壁峯誠智慧之男。宴坐作觀。國寶正太師之位。聖達奇相。不倫靜之骨。觀明淨。求從塔寺。大覺不昧。其師承。夢燭神光。道不盡孝於父母。大通賜號。博極羣書。開訶行慈。并遺生命。授來珠貫。得圓諦之雪窗。吞以金光。有碎虛之疏石。名馳觀幻。曾任太史之官。統紀繹堂。克紹嬰兒之行。仰僧家之北斗。名著慈山。作苦海之南鍼。道崇藕益。誓庵則雲中現相。顯愚則夢裏投懷。耶溪稱師子之兒。寄禪等穆公之兆。人見輝騰。僧史喜龍象之蕭興。庸知賜以法嗣。受靈山之付囑。此大士弘法者三也。

曰護法。則有位紹戒日。爲印度之明王。身留辯僧。偕修羅而長住。求通華語。竟更跋陀之頭。爲變秦音。卽換知玄之舌。握刀天將。囑道罔以受香。執戟神人。警慈恩之行路。法橋祈報。響遏行雲。淨意感恩。心知陰相。周理無蹇。澀譏評。董伽省本來面目。吞來硃顆。等道家服餌之仙。呪破石屏。作佛法干城之選。起徵發願。道源夢供經文。元

履炷香。冒公卽遺善本。巖石現乎呪文。竹里傳來印訣。連稱菩薩。啓總鎮之奏聞。夢到補陀。堅孝宗之信仰。入荆王之夢。乞補衣裳。登儼齋之門。願新相好。彥琮有授盃之兆。覺範歎墮像之靈。夢警而返金軀。杵擊而完寶石。賣紙忽驚斷截。易釜更索償還。素屏岑寂。代除阿秀之兇。古廟塵封。託救萬藍之厄。施金反噬。現白衣而解圍。附載遭沈。引明燈而施救。道憲水中。捧來菩薩。維新足下。托以蓮華。垂失衣鉢。道汪以雲霧生全。投入蒸籠。元禮得僧人挽救。關帝有禁葷之諭。遊魂避護戒之神。舉元坦而夢牛。記元達之賜紫。湛修授呪。地無猛虎之殃。貞辯安禪。心絕天魔之侮。朱君感舊。繡像歸來。張氏破齋。畫幀燬去。萬壽樓上。定八卦之陰陽。孝感程門。示一年之休咎。花雲供奉。命授餓夫之殮。棲霞絕糧。囑贈高僧之米。勛僧端之淨念。出閔預於淫窩。更若無竭。求經獅爲護衛。元康得慧。鹿任乘騎。善覺持名。道高伏虎。法洪犯禁。哀感乘牛。白雀寺前。壘來作禮。蓮華庵畔。鯉亦賀辰。宿山而鸚鵡翔空。奪經則巨魚阻道。御庖雞卵。曾聞呼籲之聲。金殿雪娘。亦切皈依之願。雖云物各有靈。實乃佛無不

覆。更若下至此一至於毀像而被漂焚。鎔身必墮地獄。易石招來苦果。焚經陷入畜

生。盜金作狂犬之狺。出殿遇毒蛇之囓。果報昭然。不忍盡述。是非如來作煩惱因緣。

乃欲鬧提得安住正法耳。此大士弘法者四也。至於下至此一段乃帶頌懲惡。

曰。禪慧則有善女稱觀音之號。得瞻我佛真身。義寂登文殊之臺。忽與大士同體。劈

胸現首。照慧目以光明。破膈易心。啓彥倫之妙悟。修幽溪之懺法。看雲頓悟無生。指

道子之畫圖。警玄莫疑有相。保恭受學。以頃刻爲長時。法京更名頓照了乎三世。元

康求智得宗說之咸通。漸源聞經識死生之不二。三敲鼎蓋妙智現前。偶觸窗櫺圓

聞可悟。黑風吹舫。嗔心之起無端。火筋敲柴。聞性本來非縛。十二面向甚處去。未許

轉身。三三相雖好弗欲。恐行邪道。歸宗彈指。是否還聞。仁岳修觀。恍如夢覺。夜摸枕

子。徧身何似道身。手捻數珠。求人不如求己。蝦蟆蚯蚓。助汝發機。餲餅饅頭。令人深

省。重喜自縫敗納。頓獲辯才。慧才得被袈裟。立時徹悟。分之手眼。梵庵卽獲清涼。不

轉意根。愁山忽忘身世。海寧不學。自解吟詩。谷聲誦經。恍如宿習。灌琉璃之瓶水。子

英得法圓通。遺古木之香鑪。攝庵發明心地。持刀解剖。獨冠沾換骨之恩。戴像經行。雲谷悟唯心之旨。捨身海上。行童竟悉梵音。滌垢河濱。元初急尋歸路。摩雪關之頂。禪淨兼修。拊大雲之身。因緣夙具。外此身摩王子。大啓文思。目洗瑩師。忽明地理。蓋菩薩具萬善莊嚴。故衆生得隨機獲益。此大士弘法者五也。

曰證果。則有優波繫念。見菩薩而證無生。澄照蒙衣。得天人以爲侍衛。許生兜率。慈恩臂掛花鬘。隱處賀蘭。無漏身成金色。利賓宿繭。遺像垂靈。妙嚴拜磚。芳蹤炳異。無畏受摩頂之記。廣著神通。文捷轉如意之輪。亦多奇迹。坐忘溪漲。壁峯得生佛之名。呪退海潮。弘濟顯慈心之定。廣恩食果。牛受戒而雞啄香。玄朗知津。鳥聽經而猿捧鉢。經持一卷。慧恭誠福。德難量。呪誦三年。樹庵超人天之表。僧實救講堂之摧折。智顯息川原之戰爭。觀音寺明呪效彰。聖壽院大悲名著。稱名不息。潛子道著鐔津。持呪無停。秀恆位登羅漢。小姍夢召。白華紫竹之間。靈睿往生海國光山之地。此皆信心滿足。宿植深因。故蒙佛力潛加。漸臻聖果。此大士弘法者六也。

然而乍開慧眼。難禁隔陰之昏。縱得神通。未免出胎之昧。故雲門曾作國王。草堂復爲宰相。五祖淪於學士。大成轉作殿元。高談出世。依舊輪迴。故盡富羅而作骨。未踰一劫之多。截草木以爲籌。難罄受身之數。甚至誤下轉語。墮入野狐。偶動邪心。淪於地獄。從此視人天爲客舍。以惡道作常家。七佛以來。猶爲蟻子。八萬劫後。未脫鴿身。涅槃云。一失人身。難可追復。言念及此。悲痛奚如。此段以下頌弘法證果之結歸。○人或參禪。雖得智慧。而未斷見思。或誦經呪。雖得神通。而未證羅漢者。難出輪迴。不出輪迴。易於墮落。實大士發心取淨。度人生淨之根由。

縱使得保本來面目。不昧夙世熏修。而斷見惑。如斷四十里之流。證不退。須經一萬劫之久。夫多聞慶喜。尙有淫魔。神通目連。難逃殺業。萬年勸化。須菩提墮入毒龍。多劫修行。舍利弗退於乞眼。大集經云。末法億億人修行。罕一得道。豈虛言哉。此段言人身。決難登不退。找尼上文之義。勸人求生淨土。

蓋處五濁惡世。不離八苦煎心。韶華易逝。每傷壯不如人。餬口維艱。又有飢來驅我。漫漫長夜。既佛道之難聞。藐藐微躬。復病魔之肆虐。發心出世。必交謫於室人。訪道

參禪每引於惡友。不有徑路修行。安免火宅長住耶。必也壽命無量。離老大之傷。悲衣食自然。免往來之熙壤。法音流布。常宣木鐸之聲。相好莊嚴。同具金剛之體。不聞環釧。犯斷染汗。常在鈞陶。會皆上善。永離造惡之因。自獲證真之果。然則不歸淨土。而奚歸乎。此以娑婆之苦。安養之樂。兩兩對照。動人欣厭之心。揚次公云。愛不重也。不生娑婆。念不一不生極樂。厭滿實斷愛之根本。欣淨乃一念之方便也。

況安樂無踰於生淨。而簡易莫過於持名。既不擇乎智愚。更無拘乎久暫。一念相應。隨願往生。以帶業之凡夫。得橫超於聖位。誠如來之勝異方便。大士之徹骨慈悲也。故現居此界。自甘塵土。登身攝受衆生。願放屠刀成佛。爰舉先正之典型。庸作後生之軌範。六門順敘。實互攝而靡遺。一路涅槃。願未來之無惑耳。此承上文而頌念佛。頓故大士塵刹現身。無非攝念佛人。生於淨土耳。後二聯為攝生六門之總冒。六門之前三為因。後三為果。而因必有果。果必有因。實不可割分。但行文必有次序。故願列之。特以互攝。靡遺句點醒焉。

五攝生內分六門。初至誠。二深信。三發願。四得驗。五接引。六瑞應。○前三本觀經。

而唐譯起信論之正直心深重心大悲心與此正同。

曰至誠則有大悲習定。法宗九載輸誠。苦行焚修。明證三年不寐。齒延精進。聽夢誦之琅琅。元禮正觀。泯玄功之汨汨。孫良廿載。日課佛以萬聲。思照卅年。常繫念於三聖。左仲造像。夢感偉人。宋滿設齋。空騰化佛。禮佛百萬餘拜。從雅心殷。刺血二十七年。祖南骨立。吳君然臂。作四字之求生。柳氏割肱。得三業之清淨。發心然指。頓空萬鎰之身。畫像寫經。竟枯坦如之血。弘道六時。想成淨境。一心百叩。終現祥光。誠心懺悔。妙德唯流。淚無言。設像作觀。印婦乃絕。粒以待。血畫千片。貞女寶池。化生。飲水四旬。朱氏金蓮。託質。歎姜思之精進。早斷恩情。讚廣洲之書持。更敦孝弟。是皆聞名悲喜。有豎毛出。淚之誠。誓度死生。懷履薄。臨深之懼。既行止之勿違。自功德之無量。永無曲相。上同如來之出離。死盡偷心。故得菩薩之接引。此大士攝生者一也。

曰深信。則有同住實際。慈雲請佛證明。十念功成。明瞻不愁遲暮。疾蠲蒙潤。專修三昧之王。辯賜永明。決定萬人之去。慧亭作偈。持定生之決心。用欽示人。極出家之能。

事念佛不惜身命。孺子可嘉。淨土只在堂邊。翁兒堪觀。看孺人之手段。撒手便行。除弟子之疑懷。坦胸以驗。節婦愈疾而益虔。盲母得明而不輟。茂師定四更歸去。善女決重九當行。苦海願妻喜三日之能出。病身王女。先一月而來迎。鴈過影沈。往原非往。神遊光照。生則定生。蓋由淨念相繼。絕無間斷之時。故能劫火洞然。直達莊嚴之域。更有慧延。求示感大師之西來。張婦懷疑。指家人之生處。不惟自信於生前。更且誨人於身後。至若造罪雄俊。竟得寶臺。事酒惟恭。更來伎樂。雖非醜婦所能效。曠益見信心之能作佛。故大悲經云。惟除疑者。隨願往生。此大士攝生者二也。

曰發願。則有名高蓮社。隨初祖者百廿三人。院記報恩。學彌陀之四十八願。頂摩自覺。利物爲先。水灑願登。誨人不倦。兆榮化衆。罄家產而售棺。法雲奉親。邀佛光之照室。繡成經像。如一廣利羣生。空現舟車。陸氏普度物命。此皆修行功德。不貪著於自身。隨順菩提。必攝取乎大衆。具此廣大心願。是真供養如來。此以上願大願度生。至於道昂志決。不隨兜率來迎。懷玉品高。更卻銀臺接引。像繪惟岸。任憑童子之隨。經寫善榮。卒

赴宣公之約。瑩珂痛悔。得濁世之早離。明證加勤。喜紅塵之不到。顯超弟子。懇留十有五年。春華友人。訣別再遲兩日。辯才焚指。應念得觀光明。芳果折枝。七日更教鮮翠。餘杭張老。夫婦偕行。汝州沙彌。長幼共化。爲孫忠而久駐。孺子齊瞻。許姚氏以少留。范婆並見。沈妻祝願。現佛像之莊嚴。王女孝心。消母身之臭穢。莫不有求必應。如願相償。夫像前戲祝。終得爲威武之將軍。況心出至誠。何慮無蓮華之父母。此大士攝生者三也。至於下至此一段。乃願有願必果。

曰得驗。則有三瞻聖相。神運標名。同聽法華。靈山未散。蓮臺行樹。輝映慧成。天冠寶瓶。光昭法智。啓芳圓果。同爲蓮沼之遊。真清慧才。並受戒香之記。精進菩薩。地再現乎琉璃。五會法師。身兩登於金窟。邦華榮祖。置身常在光明。晞湛慈山。隨意得瞻相好。慈雲元淨。進舍利於眉閒。大善行童。吞數珠於口內。華授陶氏。佛立經函。庚夢周妻。蓮開煙蕊。誠感悟通之夢。雲湧舟來。欣看妙圓之燈。佛臨葉上。浩象入定。舟泛蓮池。楚石安禪。心冥佛境。侍女刻苦。忽成天眼之通。邵媪精誠。亦睹西方之勝。唐公窗

外佛坐神山。廉氏樓中。像生舍利。是蓋淨心功極。已漸破乎色陰。凝想日深。故得化成善境也。顧或謂三心圓發。卽一念橫超。既自信其往生。更何求乎近驗。得毋信自性之不真。取如來以求實乎。不知天如求驗。實駑駘之警鞭。法照示人。亦見聞之毒鼓。不作聖解。無患魔邪。況此爲欣厭之想。成亦卽是接引之公據。此大士攝生者四也。

曰接引。則有徹悟稱名。遽見一分之相好。嘉禱作禮。雙瞻千丈之金身。佛迎僧銜。授導師之香衣。僧引彥通。登毘盧之樓閣。物如滿月。示接引於劉君。粒計數珠。指歸期於李母。慧命同瞻乎三聖。有基示夢於衆人。了然時至。示以雙龍。法喜神呵。免償一雉。盛媪鄭氏。並賜金臺。仲閔槐庭。各登銀座。實修造像。卽現千眼之身。佛琦聞香。更見雙童之侍。了義思贊。光騰金寶之臺。鍾氏薛妻。目眩蓮華之色。法琳見聖賢咸集。剗心知感應道交。孟嫗現振錫之沙門。張婦見手招之和尙。倪子買蔬不及。周君絕葷而行。善益觀淨室光明。王氏歎真身高大。顧來法信。稽首欣衆聖咸迎。偕去廣潭。

屈指示三果克證。靜文誨婦。好相見於西方。胡闡待僧。勞久臨之菩薩。安人得現身示夢。信女則合掌稱名。迎陶善於蓮華。接午亭於淨土。蓋彌陀願海。偕大眾以現前。菩薩呪心。作比丘而慰喻。但貴心能正念。莫愁佛不來迎。此大士攝生者五也。

曰瑞應。則有兜率石城。金彌大地。曹溪蓮寺。光耀中天。祖南靈照。舍利迸流。仁岳大行。色身不壞。護呂君而念佛。室滿蓮香。幸金奩之改漁。空盈天樂。赤雲垂布。導思義之往生。華蓋莊嚴。欣虔公之預睹。白衣瓔珞。誌西登百寶之船。紫色光明。常智燦蓮華之焰。善月几呈蓮萼。影像不磨。大圩室產靈芝。紅黃爭耀。萬宗衣燼。驚聖相之分明。節婦裙汗。開芙蕖之燦爛。貧婆化椶。金輝三聖之身。徐氏焚衣。燄絢五蓮之彩。張妻汝婉。香溢梅檀。王女黃姑。灰生菌菴。何公見幡蓋紛紜。裴女慶天華飛舞。楊媪現檀香繚繞。嚴妻瞻顏色鮮紅。淨衣受賜。敬聽蓮祖之經。裙幅生輝。妙勝僧絲之筆。耀華雲之色。一寺咸驚。放白毫之光。千燈普照。蓋六字洪名。本饒福德。而一心不亂。卽具莊嚴。法流相接。海印發光。菩薩以歷劫修來。衆生得一時具足。此大士攝生者六

也。

此後華開見佛慶游子之來歸。光照利生聽大士之說法。光明無量得瞻自性彌陀。究竟如虛實證唯心淨土。化身無數智力徧於十方。補處一生大願成於俄頃。凡此學者之功能。莫非菩薩之賜與。衆生界盡同歸樂國逍遙。菩薩名消始是悲心圓滿。故窮辯才之天女。莫讚洪恩。寫經典若須彌。難揚聖德。特體慈懷。廣宣正法。以衆生之迴向。報大德以涓埃。讚歎已窮。伽陀繼作。

此一段總結攝生六門并總頌大士慈悲。深恩厚願無可頌報無可報引起後段頌辭仍以勸化衆生為主。

三結勸回向。內分三段。初段六偈。取法華一喻。總結正頌文。中十偈。以大悲呪經十心勸進行者。後一偈。三回向。

圓通大士功德巍巍。久輔壽佛乃號大悲。諦思諦審所悲伊誰。心摧膽裂悔莫能追。法華有言稚子遁逃。父憐追喚怨咨而號。譬日初出高山先昭。

我輩今尙未悟。

此結正頌第一大段。大士歷劫說法度生。

更著垢衣。潛操糞器。入俗度生。白華託寄。得近其子。應現同事。此結正頌第二

救苦與樂。須給頻頻。如父如兒。情均天倫。猶在本處。未脫苦輪。此結救苦與樂文。

得窺佛藏。財寶充物。不餐王膳。終為道殣。此念佛門。易行難信。此結弘法文。不念佛者。雖有禪定。感通亦

不易了脫。

大志成就。佛道擔任。了知淨土。不離己心。是謂寶藏。自然來臨。此結攝生文。

既已欣淨。即應厭濁。廣拔衆苦。非貪自樂。大士十心。克登妙覺。首大慈悲。衆生當學。

此十心中。一慈悲心。

衆生佛性。具足萬能。在凡不滅。在聖不增。大士造詣。我亦克承。此平等心。大而非矜。

二平等心。

一切有為。夢幻泡影。蜉蝣之身。桑榆之景。速會無為。時時自省。三無為心。

威勢必失。親屬終離。吁嗟愛根。永矢弗遺。哀哀三界。一愛羈縻。誰無染著。天人之師。

四無染著心。

精神離形骸骨反根四大離散我尚何存空觀破執解脫之原五空觀心。

雖觀諸佛及衆生空禮拜供養必敬必隆像真一致畏愛攸同佛從敬起毋懈初衷

六恭敬心。

芸芸衆生未來之佛父母師長頭出頭沒涸轍呼援聲嘶力竭云何相煎食肉剔骨

此卑下心慎毋踰越七卑下心。

三業清淨一心嚮往斷雜亂思離見取想卽教卽禪法門無兩導祖專修高山景仰

八無雜亂心九無見取心。

爲菩提道求生淨土得覲如來更親左輔徑登佛乘長餐法乳大菩提心光圓照普

十大菩提心。

此十種心大悲相貌惟我衆生是則是做出世之舟度人之權偉矣佛恩大哉聖教

總結十心。

大士本迹於以昭垂末劫修途直指無歧斯文功德唯佛證知普皆迴向同證菩提

佛上四句。總結全頌。次二句。求△單行本卷三至此終。卷四經證未頁錄。若欲

普陀洛迦新志卷一終

附錄觀音靈感近聞二則

民國十五年秋武昌被圍四十餘日。時余家老幼二十餘人。無計出險。食糧垂盡。槍礮之聲。又震耳欲聾。人人以淚洗面。忽憶前任汝南道時。曾得中央刻經院印送之觀音靈異紀一冊。亟檢出。其中經呪。不易卒讀。乃擇最易持誦之白衣大士神呪。令合家諷誦。晝夜不輟。並發願印送萬本。三數日後。覺精神疲倦異常。羣思入睡。旋竟甜然高臥。一事不知。及醒。則城破已久。秩序早安。左右鄰居。被劫一空。遭饑餓驚恐。及奸淫槍殺而死者。不知凡幾。而余家獨以熟睡。一無驚恐。亦未受有損失。斯誠大士尋聲救苦。悲憫衆生之靈應也。謹出淨資一千八百元。印贈萬本。以廣流傳。武昌許鶴人謹記。

民國十六年。奉軍圍攻涿縣百日之久。城內礮彈如雨。房屋無一全者。只西北隅。方圓三十餘戶。安然無恙。蓋其處有一小廟。內供觀音大士。附近居民常往頂禮。故全城遭難。此處獨免。戴聯青記。

普陀洛迦新志卷二

古會稽陶 鋪鑑定

古翁山王亨彥輯

形勝門第二 內分山峯嶺巖石門洞沙墮灣
湖泉澗井池境及附錄等子日

一念無明。世界於焉相續。四大假合。山河等於空花。故濁世不礙乎寂光。金地或見為瓦礫。大士隨順衆生。穢土忽現淨境。山成几寶。燦若錦屏。石是金剛。光如雪浪。蕪光明之炬。地映金沙。潤福德之芽。泉流玉澗。善財龍女。洞裏誦經。正趣達摩。峯前聽法。信乎山多聖賢。萃聚靈秀也。志形勝。

山 普陀洛迦為全山之總
名。內另分十六小山名。

普陀洛迦山 在浙江定海縣治東百里許海中。 按或稱百餘里。或稱二百餘里。均失之。 為華嚴經善

財第二十八參觀世音菩薩說法處。 按善財初見文殊。次參德雲。次第而至參觀。故人多以初見文殊。不算云。是初參德雲。乃至參觀。則為第二十八。因參彌勒。後又復參文殊。一本迹門。依普通說。作二十七。此依許志。及磐陀石陶題。均云善財第二十七。故本志卷

觀音處。乃從初見文殊算起。作二十八。以後凡有作參觀。音為二十八者。均本乎此。恐閱者疑為錯謬。故特註明。 傳記稱南海東大洋海

西紫竹梅檀林者是也。山境東盡青鼓壘，西盡風洞嘴，南盡短姑道頭，北盡伏龍山。縱橫各十里許，周遭屈曲，則有百里。唐以前，僅傳梅子真、葛稚川之寄隱。自宣宗大中閒，天竺僧來，即洞中燔盡十指，親睹觀音，與說妙法，授以七色寶石，而靈迹始著。自後梁貞明二年，建不肯去院，而法址始開。自宋神宗元豐三年，敕建寶陀寺，而香地始盛。自高宗紹興元年，真歇建海岸孤絕處，易律為禪，海山業漁七百餘戶，聞教音俱棄去，而淨土始成。厥後歷元明清三朝，雖閒有興廢。詳梵利普濟寺下。而地孤懸海境，杳隔俗凝，山海清迴之氣，資緇素禪定之緣，宜其歷劫常然。莊嚴法相，陶鑄衲子，為震旦第一絕勝道場也。盛照明普陀洛迦山傳，大德昌國州志，舊志形勝，建置法統，真歇傳，合纂。○地。

音謝，燭也。

按普陀洛迦梵語也。有作補陀洛迦、補陀洛伽、補怛洛伽、補陀羅伽者，當為翻譯梵語之異文。在華言為小白華。蘇東坡送馮判官之昌國詩：蘭山搖動秀山舞，小白桃花半吞吐。桃花為桃花山，小白當即指小白華言也。清康熙普濟寺

御碑文補陀羅迦有三。一居厄納忒黑。一居忒白忒。一居南海。卽是山。以是推之。玄奘西域記言南印度瀕海。有布咀落迦山。頂有池。池側有石天宮。觀自在菩薩往來遊舍。布咀落迦。疑亦爲普陀洛迦譯文之異。而朱緒曾昌國典詠據此謂南印度之布咀落迦。乃佛書所指。普陀洛迦之在定海者。乃近似得名。夫以傳記稱普陀洛迦爲南海。印度屬南。朱說似近之。又稱普陀洛迦爲東洋海。定海屬東。是山之普陀。當非盡出附會。況小白華樹。又徧滿山中也。惟普陀洛迦爲一山名。或單稱普陀。單稱洛迦者。省語也。今俗稱是山爲普陀。而以距東南二十餘里。懸峙海中之小山爲洛伽。詢之僧衆。以彼山亦有聖迹。故稱是山爲普陀。彼爲洛迦。然信如所言。亦應稱爲小普陀洛迦。而舊志以彼山爲小洛迦。就省文言。說尙可通。康熙定海縣志云。普陀山在東海洋中。孤山獨峙。又云大小洛迦山。與普陀接近。旣別普陀於洛迦之外。又分洛迦爲大小二山。實爲誤加一大字。以致詞與事悖。至寶慶成化兩四明志。大德昌國州志。並云普陀。

一名梅岑山。併稱寶陀禪寺在梅岑。夫梅岑因子真煉丹得名。爲一人一地事。殊不足概稱全山。參後梅岑峯下。

雙峯山 在潮音洞上。梁不肯去觀音院建此。

大德志

清·裘璉詩。海外奇峯翠入天。峯頭朵朵削青蓮。名山如此不肯去。成佛應居靈運前。
釋能崙詩。脫卻恆河選佛場。一拳補怛峙南洋。峯巒疊翠迎朝旭。煙水蒼茫送夕陽。特降慈雲消蜃氣。常施法雨現靈光。從教印作蓮花主。石蠹林頑亦惹香。
按大德志云。張氏捨所居雙峯山。卓庵奉之。俗呼爲不肯去觀音院。是雙峯爲佛選名山之山。舊志俱失載。裘志附見古蹟云。洞口無所謂雙峯山者。爲代久名易。然潮音洞本無甚高山峯。易名之說。恐亦未然是。蓋依海而觀。以立此名。稱雙峯山。不然。山豈久而遂失乎。

佛頂山 亦名白華頂。菩薩頂居四山之中。高百十六丈有奇。俯睇光熙妙應諸峯。纍纍如杯瓢覆積水上。巔圓而平。廣約二十餘畝。舊有石亭。供石佛其中。近又建

塔然燈爲行舟指南。舊志探訪

明鄧張煌言登菩薩頂詩。絕磴陵雲倏佛龕。捫天住笏恣豪探。蒼茫遠水橫空碧。歷亂羣峯倒蔚藍。雙屐俄從銀漢落。一卷幾爲石梁參。如來肉髻應非幻。最上何須駕鶴驂。清邑人武鎬次宋仁圃明府佛頂望日詩。傍曉日升東。祥輝照眼紅。眸開千里曠。心靜萬緣空。色相窺難定。光芒射處通。扶桑疑可接。好趁一帆風。釋德立登白華山贈聞先禪師詩。高懷人不識。知喜對沙鷗。蜃氣浮金鉢。潮聲吼石牛。雲開山洞曉。月出海門秋。時立梅岑上。乾坤雙眼收。釋常譽九日登菩薩頂詩。絕巔雲深處。登臨興倍雄。水明天際碧。霜薄樹頭紅。萬慮一身外。千山四望中。天庵容我住。歸懶下山東。

雪浪山 雙峯疊峙亦稱大小雪浪。在佛頂山右。上多白石。輝映林木。如積雪。如湧浪。因名。舊志

錦屏山 在佛頂山左。爲法雨寺主山。環若列屏。林木青碧。加以白葩丹蕊。開放四

時揜映如錦因名。舊志

蓮臺山 在飛沙陝右即功德嶺。下有洞即蓮臺洞。舊志

青鼓山 一名青鼓壘。為普陀東盡境。初與普陀有潮汐之隔。自飛沙成陝遂合為

一。舊志

茶山 在佛頂山後。自北互西。其地最廣。中多溪澗。舊稱山上多產茶茗。僧於雨前

採摘供用。可治肺癰血痢。又有山茶花樹。高數丈。冬春之交。丹葩被谷。若珊瑚林。

舊志
探訪

明鄞屠隆茶山夙霧詩。龍宮蛟室霧網縷。幾樹珊瑚認未真。雪裏頰霞高十丈。紅

綃恐是獻珠人。●李桐詩。山山爭說採香芽。撥霧穿雲去路賒。製就漫將鑪火試。

網縷佳氣徧僧家。●丹陽丁鴻陽詩。珊瑚幾樹傍蓮臺。薄靄網縷鎖不開。漫向定

中窺色相。分明龍女獻珠來。●鎮海邵輔忠詩。菩提那不是蓮花。雷莢雲林長露

芽。山氣誰嘘晴不散。半籠祇樹半籠茶。●清釋幻敏詩。濃濃淡淡隱巖龕。重若凝

雲輕若嵐。分付巽郎勤掃盥。毋令雀舌減餘甘。

伏龍山 一名龍頭山。爲普陀北盡境。與茶山相接。蜿蜒如游龍出海。小山洞在東北海

中乃其珠。登白華頂望之。儼如攫然。志舊

天竺山 在東北茶山盡處。山之以庵得名者。志舊

梵山 在普濟寺南。高遜諸峯。體莊嚴圓淨而少石。爲寺之案山。志舊

按以上爲普陀支山之著稱者。

南山 正南懸島。潮落始通。俗名楊梅跳。爲普陀南盡處。舊無梵宇。自清初普濟寺

住持通旭增創。名南天門。志舊 採訪

觀音眺山 在潮音洞右。登此以眺四望。故名。眺或訛作跳。殊非。志舊

毛跳山 在潮音洞東。志舊

六嶠山 在西南境。六阜聯並。中各有嶠。故名。志舊

長短山 在北境八仙巖後。兩小山參差並出。故名。志舊

喇叭嘴山 在正西。舊志 山在東北 按舊志又云亦茶山之麓也。然茶山在正西何可為麓不敢盲從。

按以上為普陀四至之小山。

峯 共十八峯

光熙峯 在佛頂山左。一名石蓮花。又名石屋。望之峯石聳秀。舊志

清馮天貴光熙雪霽詩。千仞冰霜皎。晴光豁兩眸。餘輝凝寶地。寒燄動珠樓。玉壘孤峯頂。花開萬樹頭。獨傳梅信早。嶺外暗香浮。釋能崙詩。花飛六出滿光熙。見峯猶知造化奇。世界三千齊色相。蓮臺十二現牟尼。天排玉壘難尋路。鳥向瓊林特借枝。看到彤雲消欲盡。上方無地不琉璃。

踞獅峯 在東天門上。本名白衣峯。明僧大智改今名。奇石踞踞如獅。雄特可畏。舊志

圓應峯 在朝陽嶺北。舊志

翔鳳峯 在朝陽嶺東。翔舞如鳳。因名。舊志

象王峯 在雪浪山右。一名清涼岡。崇岡逶迤。迭起三峯。東峯高與雪浪將埒。面臨

東洋。其下爲千步沙。背爲圓通嶺。稍伏爲煙墩峯。舊設斥埃處也。南折則爲觀音峯。一帶南山矣。志舊

煙墩峯 在象王峯後。頂有若石塔者三。爲古烽火臺遺迹。中空外圓。旁有洞門。二

臺尙完好。一半燬矣。訪探

煉丹峯 在几寶嶺上。相傳羽客煉丹於此。志舊

妙應峯 在踞獅峯西。志舊

觀音峯 在普濟寺後山之左。鉅石隆起。高五丈。周百丈。平巔豐下。狀如覆蓮。東偏

之石。惟此峯爲高。西則達摩隱相望也。志舊

釋通樹絕句。何故不肯去。中流砥一岑。海潮日夜吼。傾盡大悲心。

靈鷲峯 在普濟寺後。爲寺主山。三石嵯峨並立。東峯倍高。約二丈。昂頭尖喙。狀如

定鳥。故名。舊志○裴志注云。鷲鳥梵名耆闍。西域記。耆闍崛山。山是青石。頭似鷲

山。鷲

達磨峯 磨亦作摩。在靈鷲峯右。大石巖峙十餘丈。銳首豐背。膚離中合。遠望之如

人荷物而立。面西將行也。其北面刻趙孟頫題瀛洲界石四字。西面刻羅漢石三

字。姓名漫滅不可辨。志舊

清華亭。吳祺詩。蕭梁臺殿草茸茸。而壁親傳少室宗。隻履西歸無覓處。惟留明月

照孤峯。釋通樹詩。嵩山人如壁。補洛壁似人。獨立孤峯上。誰逢葱嶺身。釋空

脈詩。不著西兮不著東。本無背向在山中。蘆枝浮海知誰載。赤腳且行最上峯。

塔子峯 在西天門下。志舊

彌陀峯 在塔子峯西。志舊

梅岑峯 在達摩峯右。南山最高處。林石幽秀。相傳漢梅子真隱修於此。志舊

明邑人張信詩。浮生寄丹壑。感慨興我情。文章豈足恃。所貴矢堅貞。拂之衡竇下。

浩渺駕長鯨。和風灑玉宇。清奏來瑤笙。睠言梅子真。千古留其名。願共遊仙侶。趣

趾上蓬瀛。邵輔忠詩。幾樹疎梅倚石斜。問梅開落屬誰家。東風昨夜頻吹到。也

作如來小白華。清邑令繆燧詩。子真隱吳市。胡爲在海涯。豈慕巖谷幽。與佛成一家。梅岑留遺迹。高迴陵青霞。我來當三月。滿林杜鵑花。披襟一長望。海濤浴浮槎。三山如可到。蓬萊路不賒。稚川晚得道。豈真在丹砂。一令復一尉。超然不可借。

●鄧全祖望詩。巨君安車駟馬徧山扃。吳門市卒變姓名。猶懼危機不可脫。遠作天東海上行。投竿翠碣踰蓬頂。慈水翠碣。象山蓬頂。皆有梅尉遺迹。履穿四明凍雪幾千層。乘槎竟出大澗口。吾知免矣逃吾生。生前名氏雖可埋。死後孤岑翻以姓見稱。東有梅岑。西有巖陵。婦翁郎壻同芳馨。東霍山高桐江清。門闌喜氣成客星。山川因之俱不朽。永爲赤符曜長庚。斯人何藉神丹九轉成。●吳瞻泰詩。春雲天地綠。灌木落寒峭。何圖入海南。子真領其要。鹿裘念一夫。幽棲有同調。嘗聞三神山。方士久不報。靈砂得真鉛。眼底燒丹竈。茶寮植鐵蕉。安榴賴照耀。異境除塵纓。禽鳴宛先導。淙淙疎清泉。海月動微嘯。

按朱緒曾云。普陀梅岑。洛迦本一山。後人以南峯最高處名梅岑。然梅岑既名

爲峯自不足以概全山。況普陀洛迦。在佛書以四字爲一山名。後人或單稱普陀。單稱洛迦。因其稱謂之便。是則普陀洛迦。乃全山之總名。梅岑。乃一峯之別號耳。

正趣峯

在梵山右。向離

於寺未方

兀峙。巔平正。如覆釜孟而稍長。白石磷磷。如嵌珠

壁。普濟寺外之山。互西南而瀕海者。皆此峯之支屬。舊稱玉趣。住持通旭。以此地爲大士說法道場。善財二十八參中。正趣菩薩從他方來。示現說法。經載甚明。故改爲正趣焉。舊志

釋通樹詩。遙憶南詢子。東方特特來。憑空長在定。星月夜登臺。

雨華峯

在正趣峯右。經言。觀自在菩薩。與諸大菩薩。圍繞說法。天雨曼陀羅華。因

名。舊志

會仙峯

亦名天柱峯。在梅岑右。石甚聳拔。廣崖鉅壁。展列如屏。冥濛杳靄。閒恍若

安期羨門。鸞驂鶴馭。來遊也。

舊志

金剛峯 在金剛窟上。一云正趣峯西。志舊

嶺 共十二嶺

几寶嶺 在東南境。爲普濟寺之青龍山。石磊落如珍寶委積几上。故名。志舊

白華嶺 在正趣峯下。志舊

梅檀嶺 一在清涼岡下。一在金沙南。志舊

圓通嶺 在東天門左。志舊

歡喜嶺 在大六嶠。志舊

葡萄嶺 在小六嶠。志舊

青鼓嶺 在法雨寺東。志舊

嘯天獅子嶺 在青鼓壘北。志舊

朝陽嶺 在白華頂下。志舊

東屏嶺 卽功德嶺。在錦屏山東。志舊

孝順嶺 在茶山東。舊志

香雲嶺 在佛頂山。亦名香雲路。探訪

巖 共十五巖

八仙巖 在青鼓山西。白石玲瓏似玉。異於他峯。舊志

東方巖 在茶山前。舊志

西方巖 在圓通巖西。亦名西方境。明萬曆丁巳春。寧紹參將劉炳文。題中流砥柱

四字。舊志探訪

玲瓏巖 在金剛窟西。與巫山石相對。高十餘丈。下削上突。刻畫玲瓏。如雕鏤。沈香

木狀。中一石。嵌兩峯間。從內視之。欲墮。從外視之。若合。巧奇絕倫。舊志

石浪巖 在梅岑山腰。磐陀石東。高三十丈。石紋如浪。睨之欲動。舊志

圓通巖 在西天門北。石險峻。築臺。或陵空孤峙。或參差排突。循行環視。無有隔礙。

故題壁曰圓通境。舊志

獅子巖 在無畏石側。儼如狻猊作跳躍之勢。志舊

虎巖 在東天門上。數石倚湊。宛然生成。志舊

象巖 在几寶嶺上。志舊

兔巖 在象巖上。馴耳跣踞。首目宛然。志舊

龍巖 在靈鷲峯西。下瞰北海。自北互南。長三四十丈。高二十丈。蜿蜒天矯。俯首欲

降。後山之巖。此為最大。志舊

鷹巖 在雪浪山中。昂首銳喙。儼若蒼鷹飛集巖際。志舊

獅象巖 在几寶山。朝陽洞石之頂。一石馴伏如象。一石儼若獅踞。回首相向。近觀

愈肖。志舊

佛手巖 在觀音峯後。高者丈許。卑者數尺。伸如掌。長短如指。了了可數。志舊

文殊巖 在西天門左。峯巒雄疊。中一石威嚴如象。志舊

石共三十石

磐陀石 山之西境。兩石相累如盤。下石高身銳頂。上石豐面殺足。其頂足相累處。

旁空中倚。亦有罅閒。睨之通明。面之豐。縱橫各十餘尺。平坦可容二三十人。石旁雅俗題識甚多。緣梯而上。環眺山海洋洋大觀。朝山婦女之登斯石者。又各選擇制錢磨擦石上。使發光。攜歸佩於小兒身上。爲壯膽之用。其或然歟。舊志探訪。殺音晒。殺削也。

清。鄞。萬言詩。何年巨靈展雙手。劈盡千山萬山後。餘技猶能向此閒。點綴峯巒無不有。觀音洞裏石玲瓏。觀音洞外石相負。層層枕壓鉅細橫。大石如岡互其首。上承一石狀如菱。坐有百餘人可受。底平一綫曾不連。黠者隙處支碎甌。其旁大石復數尋。前有二石龜形醜。豈因頑石能點頭。龜來聽法亦所偶。吾謂磐陀如片雲。或者菩薩乘之來洞口。巨鰲鼓鬣忽相迎。遺此海濱當石紐。望夫老婦能化石。況茲靈物千年久。指看磐石有時飛。兩龜眼赤應能走。何辰生詩。見說磐陀著地靈。普門曾此坐談經。二龜何事翻成石。想是當年不解聽。武進孫渭詩。洛伽二

百里巨石不可數。磐陀獨標異。其以神佛故。方廣十餘丈。崖巔誰輦附。念彼觀音力。黃金可地布。說法驚波濤。兩龜競相赴。至今巖石上。昂首吐煙霧。聽法豈無人。水族反得度。千載留磐石。令人屢迴顧。邑人夏昌渭詩。阿誰信得毓靈奇。怪石陵空卻坦夷。聊藉帶根千載固。安然位置萬年基。登高偏喜身殊泰。濟勝還愁勢欲敲。過此再尋紆曲徑。笑看一對聽經龜。釋空壁詩。巍巍磐石立孤峯。大士何年坐此中。聽法不真龜化石。謾勞千載聚魚龍。

按舊稱磐陀兩石相累處。可閒以綫。又稱形模不甚寬廣。及登陟甚衆。人不接擠。石亦不覺其隘。此或偶現靈異。非常常如是也。

又按舊志言洛迦巖峯洞窟皆石也。奇險幻詭。洞壑天然。大都危石若懸。度石若舉。墮石若扶。崩石若斧。成形肖象。不一而足。此說爲近之。而王士禛池北偶談云。普陀巖石有大士像。華鬘天然。竹林鸚哥。善財龍女之形。種種皆具。此殆指人所雕刻者而言。非天然生成之巖石也。總之島石多劍削。而是山獨圓潤。

島石多險惡。而是山又柔善。磐陀紫竹兩石尤為奇特。李黼堂言。天台雄勝。雁蕩奇勝。普陀幽勝。以就近各海島之石較之。當在半奇。章僧孺甲乙丙丁石品之列。而普陀又為石勝歟。

說法臺石 在磐陀石東。相距百步。高若相望。大士說法處。亦可登。志舊

五十三參石 在磐陀石西。參差矗立。若聽法者。故數雖未必符。而以經所云者名之。志舊

之。志舊

清郭立傑詩。煙水重重只一人。分身滿地太零星。不知當日毘盧閣。幾見銅頭鐵額形。

二龜聽法石 在磐陀石西。一蹲石頂。一緣石直上。昂首延頸。筋膜盡露。真稱奇肖。志舊

志舊

柱空石 在錦屏山中。一石如柱。屹立空際。志舊

八卦石 在雪浪山巔。亂石排空。懸崖百仞。偃仰敲伏。不可名狀。志舊

釋源法詩。怪石萃中峯。巍然居山頂。猶如章甫冠。彷彿九州鼎。日月聽盈虧。滄桑隨萍梗。不知伏羲前。此石名何等。

雲扶石 在西茶山上。兩石上如敲鐘。下如累碁。峻險怪特。危而不墜。上石有雲扶

二字。題者莫詳。下石有海天佛國四字。明雲閒侯繼高題。

舊志探訪

巫山石 在金剛峯側。巫山蓋狀其高。怪石嵯峨。劈一爲二。亦巨靈五丁之所幻也。

舊志

不二石 在西天門右。兩石相距丈許。稍參差前後。而高廣相等。如析圭破璧之狀。

故曰不二。今覆於圓通庵三層樓下。

舊志探訪

一葉扁舟石 在不二石南。平廣近畝。儼如虎邱千人坐而稍仄斜。中載一石。頗似

菱角。橫陳其端。遠望之。宛如扁舟。

舊志

仙掌石 在石浪巖側。參差對列。高十餘丈。形如仙掌。題有天設閑關四字。姓名無

考。舊志探訪

佛牙石 在普濟寺後之西。巫山石下。高丈許。頂半凹半突。如倒牙。又如幞頭。志 舊

鸚哥石 在觀音洞側。白石竦竚。圓首細頸。而短身。酷似鸚鵡。因名。志 舊

水墨石 在飛沙陝西。功德嶺東盡處。陂麓閒。有石鋪三四十丈。平無孔突。色如水

墨。渲染其光油然。若展綃縠。志 舊

馬鞍石 在大雪浪山中。志 舊

天籠石 在摩尼洞西。義未詳。志 舊

點頭石 在磐陀石東南。高八丈。周廣二十丈。孤峙平巖。旁懸中湊。撼之則動。若點

頭然。與說法臺石相望。故名。志 舊

無畏石 在普濟寺東。高五六丈。三面方廣如佛座。西稍窪狹。旁有二石。高不及半

一如挂衣。一如覆釜。皆斷崖懸壁。不可登陟。遊人鉅公。勒名其上。題曰三一巖。曰

空有境。曰海天春曉。聯曰寰區照瑞相。刹海徧潮音。志 舊

蝦蟆石 在龍巖西。修丈許。廣半之。張頤跣足。狀類蝦蟆。因名。志 舊

香鑪石 在圓通巖後。

舊志

眞歇石 在普濟寺後灣。眞歇庵廢址。石以僧名者。

舊志

靈芝石 去虎巖咫尺。不高而狀特奇。中孔突。宛如靈芝。

舊志

慈雲石 在葛洪井西。高三丈。頭如大鳥。北向。會稽陶望齡題曰鷲嶺慈雲。

舊志

明丁繼嗣詩。皈心來寶地。躡足上慈雲。泉溜穿廚入。曇香滿院聞。縱觀蛟蜃窟。閒集鳳凰羣。何幸逢林遠。幽探絕世紛。

壘子石 在佛手巖南。磊磊然若壘也。

舊志

鼓石 在南天門崖石上。體圓而高。狀若竇鼓。撼之。應空作響。逢逢然如搗鼓。

舊志

紫竹石 在紫竹林。俯拾卽是。剖之。白質黑章。紋皆作竹形。枝葉宛然。惜質蠱不宜文玩。

探訪

清邑人曹偉皆紫竹巖詩。石暈斑斕水氣昏。競傳靈迹鑿山根。試看墨潑桃花石。一樣潮音紫竹痕。

按舊志言唯潮音洞南天門爲然。餘處亦或有之。但不如潮音洞是石悉蘊此形也。紫竹林殆因此石而立名歟。

紫雲屏石 在息耒院西麓。壁立空中。高廣百尺。厚不及丈。上有小峯十餘。下作三足。如乳如杵。俱有渦以承之。若跌坐然。舊鐫翠屏二字。清邑人曹偉皆以其石色

深紺。易是名。秦志曹偉皆詩序

曹偉皆詩。怪石陵空高百丈。橫亦如之薄如壁。面紋平削豐碑樹。頂上峯攢錯。凹凸。足根離合綫路通。渦中鼎立無差忒。下無根柢上無援。背有贅疣腹有隙。豈是媧鑪崩裂鼎傾瀉。五色絲飛一片赤。抑或月中修斧屑亂墮。八寶堆中碎琥珀。留落人閒千萬年。桑田滄海幾經歷。法華洞磐陀石。聽經龜短姑迹。名山靈異登志乘。附會其辭曰。膾炙。山僧指點半依稀。勞我登臨折齒屐。嶙峋突兀聳奇觀。沒膝春茅谿徑塞。荆行棘走履踵決。裳裂衣穿手龜拆。艱辛歷盡一瞻拜。周帀摩挲不能釋。石乎石乎宜自愛。勿向塵中爭黑白。君不見璞玉未剖光沈沈。徒使卞和被

嚴斥。又不見良桐被爨聲。錚錚不遇中郎誰珍惜。棄瑜取瑕惟所好。有才自炫轉遭厄。幸賴不際處山阿。莫將大塊登几席。曠代難逢真賞人。鐫題亦是知音客。夕陽蒸鬱明霞彩。薛荔斑斕凝黛碧。我來爲易紫雲屏。赤水丹山同赫赫。嶺音赫。手裂也。

白馬石 峽志

清釋元志詩。謝卻長安道上塵。人閒騏驥那能親。昂昂逐日追風骨。芳草橫眠海角春。

蟠桃石 峽志

釋元志詩。縛屋新開一塢雲。種桃恰傍蟠桃石。清風明月共長閒。不問人閒何旦夕。

獅子石 在南天門大殿左旁。緣梯而上。其石有目。蓄水有鼻。泛沫下通泉源。水常不涸。石平可容眺望。惟四無遮闌。登臨時不免心悸。周慶雲海岸梵音。

門 共三門

東天門 有二處。一在光熙峯右。高止丈許。門上之石。嵯呀嵌突。高踰三倍。一在虎巖側。卽法華洞之頂。突起兩巖如門。仰窺不甚崇。俯矚則巖窟杳深。林木虧蔽。惴惴恐墜也。舊志

明屠隆天門清梵詩。野衲齊緋貝葉書。磬聲遙度暮沙虛。神龍聽法妖蛟舞。親見如來金臂舒。

南天門 在南山。清康熙閒。普濟寺住持通旭題名。正南有小橋通焉。亦有梵字。殿

右有大士墳。墳上建小龕。豎碑題字。大士遺蛻。豈尙在土中歟。入門有巨石矗立。

總兵藍理題曰。山海大觀。海岸梵音採訪。

清總兵藍理登南天門題字詩。東西門旣列。午闕可無開。海不揚波地。山偏盡日雷。鐘鳴刁斗靜。帆動象龜來。何必燕然石。始稱漢將才。●民國十年。縣令陶鏞題石云。梁貞明二年。張氏捨宅。名不肯去觀音院。距今民國第一辛酉。千七年。作偈磨崖。借問觀世音。因何不肯去。爲度大中華。有緣來此處。

西天門 在金剛窟西。兩石對峙。兀立高岡。中僅容一人。危石橫互其上。額曰西天法界。人須僂僂得入。真鬼工也。左右聳峭。題曰振衣濯足。又題曰同圓種智。姓名年月俱未詳。舊志探訪

清釋通旭詩。誰謂天無路。天門此地開。青冥通帝座。杳靄瞰蓬萊。有響音俱梵。留丹仙是梅。磐陀說法處。猶在白雲隈。

洞 共十七洞

潮音洞 在普濟寺左。龍灣之麓。巖石叢起。沙中廣至畝許。齒齒然不可容足。從崖至洞脚。高數丈。通穴爲天窗。歧處如門戶。潮聲晝夜撻擊。遇風更聲若轟雷。吞吐倏忽。險怪萬狀。令觀者眩目震耳。悸魄驚魂。宋元時。叩求大士現身者。多在此洞。迨後多在梵音洞。亦或有投崖捨身者。有司以捨身有違我佛慈悲之旨。並於洞旁立石禁止之。舊志探訪

明餘姚盧元選詩。靈竅何年著化工。嶙峋倒插水雲中。浪花飄瀑晴飛雪。海月浮

光夜現虹。石壁雨餘泉出竇。梅檀秋老樹吟風。虔誠欲叩如來面。雙鶴盤旋下碧空。●新安汪學信詩。山根盤結水濚迴。大士當年說法臺。礁滑平波翻雪浪。巖懸白日起風雷。龍從洗鉢洋邊化。蓮就然檀定裏開。紫竹滿林看不見。怪來偏向石中栽。●通州盧純學詩。大海靈山迴。龍宮豈易尋。萬年垂妙相。孤洞啓潮音。天削峯成玉。沙鋪地是金。泠泠俱作梵。早已滌凡心。●上虞徐如翰詩。羣公共禮潮音洞。莫作潮音洞口詩。縱有繡腸描不出。直須絕倒叫神奇。●清裘璉詩。巨靈劈奇石。海岸豁深洞。中廣如室房。其巔裂罅縫。下窺深以窅。勇者生奇恐。怒濤澎湃來。狂飆善激送。一觸迅雷轟。再觸巨鐘從。天地殊晦冥。林樾相震動。巨浪倏吞吐。盈涸在操縱。來驚瀑布飛。迴駭明珠弄。誰擊冰壺碎。瓊瑤錯萬鍾。當其疾怒時。下拒乃上湧。乘窳汎躍騰。灑而成霧淞。不知濤作雨。驚身墮崖空。造化工幻戲。神聖假示衆。哀哉洞口人。何時醒塵夢。●鄞李暉詩。兩日得追隨。遊子怯腳力。徘徊不敢前。僕夫請少息。人生名勝區。一失難再得。攝衣直前行。不覺重嶺陟。風逼萬樹斜。

沙鬆雙腐沒。潮音倏入眼。使我肅胸臆。我思清淨根。心契無相色。見者固渺茫。傳者復逆億。天窗洞頂開。紫竹壁閒匿。潮頭激丈餘。旣揚還復抑。上湧山頭傾。下湧山腳拭。龍神數千丈。來去生羽翼。聽言方擬議。暮鐘喧耳側。急歸恐遁亡。奚童呈筆墨。●同安許琰詩。佛選千年地。汪洋幻一漚。石連根盡嚼。洞自頂俱浮。梵宇崇當代。靈光始此邱。我今猶不肯。臨去再三留。●邑人周西詩。海岸潮音洞。波濤日夜流。石崩牢設檻。巖隙補爲樓。峭壁摩文古。高僧避世幽。斯遊冒艱險。對此豁吾愁。●釋性統詩。鐵瓦鞏飛久不存。金光重現荷皇恩。欲知大士今何在。靜聽潮音撼海門。●釋悅參詩。無端絕壁起雷霆。倏爾神兵戰鼓臨。鯨吼一聲震谷響。鰲翻千里浪潭深。灑來石穴紛紛雨。激向巖中點點金。欲說此閒靈異處。競傳大士聽潮音。

善財龍女洞 在潮音洞右。亦神通顯現之地。巖有罅。峭峻而蹙狹。其中窈不可測。外有石壁立。珠泉噴滴不斷。號菩薩泉。人禱取之。以療目疾。舊志

明梅魁詩。雪膚蒼貌紫霞裾。幾駕蒼虬下碧虛。踪跡尙留青海上。珮環遙向玉樓居。雲封洞口塵氛絕。潮漲沙頭月影孤。欲就此中求至理。本來妙相一明珠。

按各記載均稱善財洞。許秦二志只標龍女洞。實一事也。然菩薩靈迹隨人稱謂。固無所礙。今爲隨順兩種稱謂。故標爲善財龍女洞云。

法華洞 在几寶嶺東天門下。洞凡數十處。方圓巨石自相累架。有嵌空刻露。偃行可達者。有寬廣如室。中奉佛像者。有上豐下削。泉涓滴自石罅出。而下注爲池者。山中洞壑雖多。層複幽奇。惟此爲最。平曠處多構茅篷。一篷一僧。日事焚誦。饒有靜樓之樂。

舊志探訪

清萬言詩。天地有山川。示人文章樣。近文日膚陋。山川靈豈讓。良由士不學。聞見只閭巷。胸中邱壑少。筆底煙雲障。我來滄海外。到處得心曠。尤奇法華洞。不可說名狀。東西二三里。上下百千嶂。巨石削不成。細石出磨錫。穿處等戶牖。坐來卽牀帳。稍有空闊地。架樓供佛像。側出望旭亭。當前海萬丈。安得及五更。紅輪黑中漾。

漳浦洪陳斌詩。遊山須選峯。峯峯必造極。試問何處佳。法華最奇特。開豁發精神。幽邃引胸臆。上下巧穿插。東西任眺陟。高瞰不疑危。深入鮮僻仄。徑多曲而通。泉香深且湜。老樹薜蘿扶。千株絕荆棘。小閣懸無腳。孤亭俯垂翼。欲雨見雲根。侵晨收旭色。我擬作斯圖。世無妙筆墨。頗疑混沌初。鬼工肆深刻。鄞張超宗詩。雨晴春色滿巖前。散步尋幽小洞天。忽訝山空通碧磡。旋經石室接清泉。昌黎只解稱盤谷。摩詰徒能畫輞川。試問法華如可借。便須從此謝塵緣。上元朱緒曾詩。雕鏤萬象結星胎。兜率天宮戶牖開。靈隱寺峯纔一角。西湖驚詫說飛來。釋來向詩。別是一天地。蒼茫入望間。白雲翻石浪。青靄斷松山。徑陡扶藤上。林深撥霧攀。洞門塵迴絕。皓髮老僧閒。釋明成詩。攜筇尋古洞。平挹萬峯頭。樹樹煙中出。山山水上浮。雲深苔徑滑。地僻鳥聲幽。茅屋藤蘿秀。青紅挂老秋。釋能崙詩。苔徑紆迴雅致多。玲瓏巖洞繞卷阿。方經翠竇當泉石。又見雕窗啓薜蘿。我向此中參七諭。人於何處問三摩。同遊喜訂重來約。謂可清心不厭過。釋維章詩。閱盡

名山香刹界。惟於此地獨鍾靈。空清不亞神仙府。轉折如翻貝葉經。越過飛梁門戶別。攀來懸磴薛蘿青。盤桓到得峯初半。又見銜題觀旭亭。

朝陽洞 在几寶嶺盡處。復道轉折層梯而下。洞廣不踰丈。海濤時吼其下。晨間旭

光常映其中。故觀旭者多登焉。

舊志海
岸梵音。

清許琰詩。洛伽分秀氣。海岸一峯懸。建刹疑無地。穿樓別有天。白知潮欲響。紅見日初然。心境兩俱寂。真堪靜者禪。何月生詩。朝朝紅日漾深淵。破曉無如此洞先。莫謂江南春信早。朝陽花木發春前。釋能寄詩。萬頃潮光湧日光。天吳送景出扶桑。山鐘扣醒塵閒夢。海客燒回洞口香。黛色未分籠宿霧。曙暉先到朝陽漁舟釣罷揚帆去。一曲清歌引興長。釋鐵庵詩。大觀滄海太陽丸。萬里秋光豁目端。玉鑑半開天氣爽。金烏一照地形寬。山山雁渡霜風早。樹樹鷓啼曉月殘。欲繫長繩雖有便。恐昇無上逐應難。

摩尼洞 在天竺石束。

舊志

白雲洞 在大雪浪山中。舊志

金剛洞 在雪浪山腰。八卦石下。深廣三十丈。甲於諸洞。舊志

寶塔洞 在後東天門左。不甚深廣。上刻寶塔七層。故名。舊志

觀音洞 在梅岑後。一說石室之大者。當推是洞。香火亦稱盛。舊志探訪

清許琰詩。地勢磨旋海。巖形笠覆僧。路危侵葉過。嶺峻挾雲登。鳥向歸龕佛。龜呼上岸朋。不因留聖迹。雕鏤恐無能。

蓮臺洞 在功德嶺下。孤石橫峯。狀如片雲。下有洞。其巔平廣。可登眺東海。舊志

梵音洞 在青鼓壘。與潮音洞東南相峙。為靈壤之眉目。洞口峭壁危峻。高三四丈。陡劈兩崖如門。色青黝。距崖前數丈。架石登臺。臺下屈曲通海。潮水激蕩。聽者悚慄。凡謁洞者。先至崖頂。紆迴隨磴而下。二三百級。始至臺上。得面崖禮佛。求現然禮者甚衆。而所現佛相。則言人人殊。卽一人亦常隨睹隨變。莫可名狀。清康熙三十八年。御書梵音洞額。賜挂。五十五年。滇撫甘國璧遣人齎金俾法雨寺住持。

性統在臺上架二層。上奉菩薩。下供人禮拜。雍正九年。又賜帑重建。舊志海

岸梵音。

清秀水。劉廷謨詩。高崖絕磴勢穹窿。峭壁平分浩渺中。色相儼然波接引。灑來花雨化長虹。許琰詩。海岸窮危磴。懸梯俯石缸。洞從天半劈。潮向閣陰攔。浩月浮金鉢。閒雲宿寶幢。睇觀千百丈。真覺毒龍降。孫渭詩。補陀山左澗壑深。懸崖拍浪峯。敲嶽歷級下。上四五折。手捫足躡。時驚心。水石搏激無晝夜。不斷轟雷成古今。何年斧劈兩壁分。日暮風雨蛟龍吟。洞門直下百千尺。望之杳冥生寒陰。霞光倏眼照石壁。俯首瞥見觀世音。石欄匍伏歎靈異。儀容端靜披紅襟。有時鸚鵡鳴洞口。視之未久無追尋。富沙方允猷詩。想像如來極目希。梵音靈洞得稀微。水簾半捲黃金面。寶蓋深籠翠柳衣。潮鼓盡成仙鼓樂。山光俱是佛光輝。忽然一陣香風起。疑見雪花鸚鵡飛。天都吳崧詩。山水多奇緣。況復挾勝侶。磴道穿梵音。上下身僂僂。夾壁自摩天。未闢五丁斧。憑欄窅然深。滄海一壑貯。雪噴萬古雷。簾捲四時雨。掀髯一老人。白髻半可覩。倏忽妙色相。莊嚴手揮塵。冉冉下金身。觀者

蓋如堵。長干湧浮圖。瑞靄千絲縷。自謂最靈貺。對此難比數。浩蕩愜幽懷。翰飛出塵宇。●范郊詩。兩之大士所。勤懇鑑初心。一識真空體。無勞著相尋。靈禽含妙語。天籟發清音。珍重平生志。難忘此日襟。●邑人韓廷峨詩。我生漫道佛無緣。望到梵音卻儼然。點滴雨疑甘露灑。靈空巖擬法雲纏。輕衫恍惹清風舞。活象還同滿月圓。更有十分真色相。添青半臂畫難全。●沈駿聲兩洞潮聲詩。山北山南午夜傾。靜中吞吐各分明。時人著眼知音少。試問聲從何處生。●釋超眸詩。買得扁舟到洛迦。羣峯日日繞煙霞。乘雲已上磐陀石。躡屨還過千步沙。頻禮斷崖思現相。卻憐老眼未生花。衰殘不禁忙回首。萬里滄溟水一涯。●釋能益兩洞潮聲詩。東望汪洋萬馬奔。潮回兩洞撼晨昏。天窗屹屹通蛟窟。石磴嶙嶙控海門。浪破長風飛寶筏。波搖片月洗靈根。洪濤聲裏聞仙籟。震及雲山億萬村。

洛迦洞 在梵音洞西。石峻壑深。洞腳插海。人不可到。結茅石上者。架古木。皮蒲團。

如鳥巢。懸綴濤端。惴惴恐墜也。

舊志

平天洞 在茶山北盡處。

舊志

古佛洞 在後山。有苦行僧仁光。蛻化而軀殼不壞。其徒泥漆裝金。供奉洞中。

海岸梵音

彌勒洞

探訪

釋通樹詩。自到長汀後。何年出定關。度生生自度。且向洞中閒。

靈佑洞 在梅岑庵。吳瞻泰題名。

探訪

小山洞 在伏龍山下海中。潮落可以直去。在白華頂望之。伏龍山如龍。小山如珠。肖極。遠望之。如貯石盆沼。玲瓏可愛。潮落時。由積沙中。約三百步。卽到。沙間之石。白如蹲虎。青如伏牛。歷歷可數。登山之道。紆曲上坪。坪不廣。高數級。三面瀕大海。俱崇崖峭壁。鉅石累空。若委若墜。最高一石。有穴。名小山洞。洞下有石。石中又有洞。如層臺複室。危不可到。從石峻處。俯瞰洞根。深數十仞。潮水或不能至也。石罅古木嵌生。山茶冬青黃楊沙棠之屬。百數十本。丹茶尤多。大者一二百年物。鬱葱虧蔽。遠波漏光。怒濤騰雪。蔭木坐石。迴非人世。覺從前經歷洞府。尙塵囂矣。其山

有二茅篷。一名小山洞。非潮退盡不能往來。洵屬靜境。然人心不古。近來每有暴客搶劫斗粟尺布。或至拷打以索金錢。孤僻住靜亦甚危險。舊志探訪

沙 共四處

金沙 在龍灣西路皆黃沙。不著寸土。長數里許。日光照耀。炫成金色。卽經言金沙

布地處也。舊志

千步沙 在几寶嶺北。循山爲玉堂街。沿海爲千步沙。自几寶嶺至法雨寺東。長約三里許。沙色如金。略不沾滯。寬坦輒美。又如鋪茵。潮聲晝夜拍岸。來如飛瀑。止如曳練。遇大風激蕩。尤雷轟雪湧。眩目震耳。倏忽詭異。不可名狀。夏日外人遊山者。每浴於潮陽洞西之千步沙中。景致稍遜于此。以其便也。或植立水中。與潮相鬥。或用篋子擿至深處。並篋子擿之。如是互擿互擲以爲樂。若有大虧心事人。亦有從屈大夫遊者。舊志海岸梵音。陸寶遊普陀記。

明屠隆詩。黃如金色輒如苔。曾步空王寶筏來。九品池中鋪作地。祇疑赤腳踏蓮

臺。清孫渭詩。千步堪留月。祥光散碧霞。遠看金布地。近泛浪成花。水氣雲飛絮。波聲雷駕車。慈航如可渡。此夜擬乘槎。鄧李起隆詩。午夜波濤去。復臨幾番洶。汰見真心。恆河無數。雖云闕。不及滄涯步步金。釋通順詩。誰把珠沙布。得成傳聞佛步。此中行。捲將浪影。千尋白。鋪就潮痕。一片清。不管晴陰雷。慣吼。纔交子丑日光生。想來淨土貪癡淨。滿地黃金卻不爭。

塔前沙 在多寶塔後。後俗呼訛作前。本俱沙阜。浪濤衝洗。沙去石存。巉巖聳峙。有

若刻鏤。亦若幻設。

舊志探訪

龍沙 爲普濟寺之青龍故名。飄沙累積。高丈餘。其間古木怪籐。幽花異草。森陰馥

郁。與飛沙龍灣又異。

舊志

隄 共六隄

飛沙隄 在八仙巖西。相傳昔爲淺海。明初賈船。猶避風其中。後飛沙日積。漸成邱阜。今則高積如山。自東至西。互三里。廣半之。曠無草木。履之輒陷。風起時。沙又飛

湧。踰時卽能沒踝。有僧爬去之。以便行人爲適茶山者之要道。今又成平地。不似

三十年前之不爬便難行走矣。舊志探訪

梵隩 在梵山中。俗呼搗飯隩。舊志

雨華隩 在雨華深處。舊志

吉祥隩 在梵隩西。舊志

後隩 在茶山背。曠土多田。舊志

虓虎隩 在天竺山下。潮吼如哮虎。故名。舊志

灣 共五灣

龍灣 在梵隩東。地無土。積沙成阜。舊志

司基灣 在南山西。白華峯之嶠也。舊志

按清康熙二十七年。設寶陀巡檢司。雍正二年。裁灣名司基。其卽寶陀巡檢司之遺址歟。

幽靜灣 在金剛窟左。兩岸怪石森列。巫山上瞰。境尤佳。

舊志

青石灣

在飛沙隄左。海岸皆沙。獨此積青石。纍纍互百餘丈。形如鵝卵而大。遠望

如堵牆。風潮激盪。亦不散沒。近山居民。經年常挑。亦不見少。此亦不可以凡情測

者。舊志探訪

梅灣

明屠隆梅灣春曉詩。梅尉丹鎗火不溫。疎枝淡月鳥煙昏。只愁海叟吹龍笛。顛落羅浮萬樹魂。李桐詩。萬樹梅花開滿灣。冥濛春色駐枝閒。回思仙尉成丹日。開落隨時待九還。丹陽丁鴻陽詩。扶桑旭日射朝霞。春入疎梅瘦影斜。一自星龕依雪竇。只今錯認是曇花。釋明慧詩。梅花萬樹滿前灣。仙尉於今丹竈閒。春色自來還自去。何曾一片落人間。

三摩地

在普濟寺西。嘉木蕭森。甘泉清冽。爲寺西最勝處。實則卽指全山而言。梵語三摩地。亦云三昧。此翻正定。正受。謂境地清淨。堪修正定。堪得正受。正受者卽

修正定所親得之正道也。故董其昌于道頭路口題曰入三摩地。謂從此道而入。無一不是三摩地也。若認作一境一區則呆矣。舊志探訪

澗 共六澗

東澗 西澗 中澗 俗呼溝。俱在茶山中。山分三大支。界處俱有溪澗。闊至尋丈。狹亦數尺。架石橋略約以通往來。清泉響流。古木繁蔭。奇石縱橫。其際經遊至此。幾忘身在海島中矣。舊志

青玉澗 在光熙錦屏諸峯之下。出法雨寺前。環抱若帶。其下碧石瑩燦。掩映清流。

水石相觸。漱珠噴玉。洛迦溪澗。此爲冠矣。舊志

清裘璉詩。一澗泠泠澈底清。鏡人心影得嘉名。誰言觀海難爲水。雨後飛泉十丈瀾。

澄靈澗 在圓應峯下。繞舍利塔北流。故名。舊志

雪浪澗 在雪浪山下。舊志

泉 共十泉

龍泉 源出錦屏峯麓。入法雨寺東祖堂下。從巨石罅中迸出。而蓄之池。清冽異常。

雖旱不竭。鑄有龍泉遺石四字。近因擴祖堂基。遂湮沒之。舊志探訪

菩薩泉 在普濟寺左。香積廚外。方廣丈許。澄泓窅深。色如拖藍。味甘冽。寺衆千餘

人。日汲不竭。舊志

菩提泉 在普濟寺右山麓。禪堂西方數丈。色白如玉。掬飲清芬。旱乾不竭。舊志

真歇泉 宋僧真歇駐錫是山。鑿石出泉。起遺後不可考。清法雨寺住持性統見白

華主人。啓石得泉。史浩篆碑。猶在。作偈紀之。許志

釋通樹詩。始倡宗風地。人名泉亦名。洪濤千萬頃。何似一泓清。

三昧泉 在永壽橋南。舊甃方池。蓄之。周廣丈餘。今漸淤。僅爲一潭。以傍路故。水亦

不甚潔清矣。舊志探訪

活眼泉 在息耒院內。清普濟寺住持通旭。治退居之室。得泉。飲之而甘。故名。舊志

八功德泉 在妙莊嚴路西。遇旱祈雨。請三昧於是泉。不往別所。今在三聖堂內。八功德者。乃西方極樂世界七寶池中之水。一澄清。異此方渾濁。二清冷。異寒熱。三甘美。異鹹淡劣味。四輕軟。異沈重。五潤澤。異涸腐褪色。六安和。異急暴。七除飢渴。異生冷。八長養諸根。異損壞諸根。及疹戾增病沒溺等。明萬曆間。僧大方結茅於此。嗣後張隨。党禮。督造前寺藏殿。閒遊於此。飲水而甘。并聞雖經旱潦。水不增減。寺中祈雨。取水於此。遂捐資修三聖堂。而名其泉曰八功德。蓋擬以極樂世界七寶池中之水也。舊志探訪

滌心泉 在道頭瀕海。潮漲若欲沒然。水清味甘。挹之不竭。舊志

靈一泉 在故育恩院西。磐石上有水穴盈尺。清泚可掬。陸寶遊普陀記

功德泉 在蓮花洋畔。關聖殿左。清信商李才官。建以濟衆。秦志

按普陀孤峙大海。爲斥鹵鹹墳之區。而山中澗泉。獨味淡而潔。淪茗烹茶。不遜江心峽口。山僧多用巨竹爲筒。引行數里。入香積廚以供用。省取汲之勞。無旱

澗之虞。舊志謂非惟造化之奇。抑亦聖靈之澤。洵然。

潭 其二

龍潭 在潮音洞口。舊傳娑竭羅龍王居此。興雲吐霧。常著靈異。舊志

龜潭 在茶山中。近飛沙隩。深碧汪泓。旱不竭。潦不泛。相傳龍種居此。舊志

明屠隆龜潭寒碧詩。清江使者夢冥冥。五兆空嗟朽甲靈。豈是來遊蓮葉上。水天

霧冷月痕清。

井 共四井

葛洪井 在烟霞館側。整池方廣丈許。相傳葛仙翁煉丹之井。繞雷涓涓。日夜不息。

色湛碧而味甘鮮。嗽之清人肺腑。舊志

清萬言詩。丹竈無存汞已灰。一泓泉水碧山隈。須知當日乘槎意。不為求仙海上

來。邑人包九園詩。泛海投簪一葉輕。求仙恐似強安名。空傳一勺巖閒水。照見

當年心地清。

仙人井 在几寶嶺下。從嶺麓下坪。低丈許。自坪東折。低又丈餘。有石窟。中有孔如斗。卽井也。其水雖大旱大潦。了無增減。色味甘潔。洵爲第一。窟中寒氣侵人。雖酷暑不可久居。稱爲仙人井者。子真稚川。不可得而辨之矣。舊志

清·裴璉詩。壽春仙尉早忘家。避地終浮海外槎。一斛澄波贏萬頃。至今猶宿漢煙霞。徐載陽詩。新室衣冠視若泥。飄然浮海鑿山池。丹成跨鶴歸何處。想見清泉對月時。清·光緒二十九年癸卯春。僧戒如。砌井功德碑記。圓通大士。永劫常住此山。超塵仙人。不時安居斯地。雖像教未至。凡俗莫覩乎慈容。而應身所居。仙真恆瞻夫佛日。故秦之安期生。漢之梅子真。晉之葛稚川等。悉皆寄寓茲山。修真養道。所飲甘泉。名仙人井。及至梁貞明閒。始建道場。則大士宏慈。由天章而廣被。仙人古迹。隨佛法以流傳。其井前鄰大海。上覆土窟。入地丈餘。從下湧出。極旱不減。大澇不增。酷暑則涼。嚴寒則煖。質沈重而清澄。味甘美而潤澤。信士飲之。多愈沈疴。故閩粵吳楚之朝禮此山者。必瓶貯攜歸。以爲法藥。若非大悲法水。從菩薩大

慈悲心中流出。俾飲者近愈疾病。遠證菩提。其能靈驗遠著之若是耶。四明杏村干居士來山進香。飲水而甘。詢其名義。稱歎不已。遂愷然施資。命納經理。用石砌井。兼鋪井道。上建一龕。中供大士。左奉龍王。右安仙人。欲後之取此水者。行清淨道。做法源底。見觀音于當處。培佛種子。將來醍醐入口。疾病離身。心地清涼。永無熱惱之逼迫。前程遠大。常登仁壽之康莊。故爲略敘顛末。勒諸貞珉。

梅福井 在梅岑山椒。相傳井水洗眼。能令眼明。陳慶槐借樹山房詩鈔

金沙井 舊呼龍井。在普濟寺方丈後。舊志探訪

池 共七池

海印池 在普濟寺前。奉川戴澳題。亦名蓮花池。亦名放生池。以種蓮放生。故有此二名也。海印者。蓋取大士所證之理。如海印發光。所應之事。如月印江海之義。以名之也。廣十餘畝。東西各建築橋堤。畫分爲三。舊稱清波如鏡。林木倒影。窺之如畫。今則東西兩池淤蕪。日甚。有賴濬治矣。舊志探訪

清奉化鄔景曙蓮池夜月詩。水滿波澄月色明。幽香遙拂晚風清。忽驚身在蓮花上。更待何年說往生。釋德介詩。梅岑沼內荷成樹。紅白相兼密無數。當時遣成及茲山。根蒂無存棲白鷺。十年得復返山廬。亭亭發育仍如故。是知劫運轉滄桑。有根爭似無根固。蒼穹宏被豈尋常。珍重花神惟養素。故人邀我入香風。幾欲隨流乘杯渡。松濤謾謾空谷中。默自躊躇終懶步。寄語海南學道人。好向池邊覓歸路。釋能崙詩。一鑑池開十畝蓮。亭亭翠蓋擁羣仙。賞心最是源泉滴。清耳無如天籟宣。好句吟成花亦笑。禪機悟到月初圓。歸來兩袖沾香露。猶是依依不肯眠。

按康熙縣志云。池產白蓮。舊志亦云。東西兩池產蓮。盛時並頭五色競開。寺僧據以占休祥。今荒蕪失治。唯中池尚可彷彿昔年。而東西二池則全成草萊矣。

光明池 卽慧泉。在潮音洞。明正德間。太后遣使禱取以療目疾。因名。今一泓依然。水又清碧。紫竹林之汲飲賴此。

舊志探訪

剪鑑池 在白華庵內。僧朗澈所鑿。方廣數尺。泉清味甘。荇藻幽徹。明華亭。陳徵士

繼儒題名舊志

明陳繼儒贊俗侶去。閉雲留水洗耳。石點頭。朗和尚百無求。張瑞圖贊。泓然而止。廓然而虛。不取於相。如非覩。中有金鱗。破網而出。雲行雨施。非池中物。

蓮池 在法雨寺前。清光緒十八年。住持化聞濬。中界海會橋。橋東池周圍四十三丈四尺。橋西池周圍四十三丈六尺。探訪

月印池 在悅嶺庵山門外。探訪

洗心池 在磐陀庵山門外圍牆內。廣約數畝。形如半規。四圍甃以石。中蓄雜魚。倚欄俯瞰。水碧魚物。頗饒勝致。住僧善章濬。探訪

育龍池 在法華洞巖石下。巖上鑿是額。巖下石窪若潭。周廣不尋丈。澄波泓然。早曠不竭。雜木倚巖。偃覆陰森。睨其旁者。雖盛夏。不覺暑氣之侵人。

境 共四境

清淨境 卽指全山而言。非另有特別之一區。詳觀宋文憲公清淨境亭銘序。自寶

陀寺。敘至潮音洞。由潮音洞。至磐陀石。又西折爲獅子峯。象巖。佛手峯。三摩地。歷敘其巖峯洞石等種種形狀。蓋指所遊之全境而言。故劉君謂寶陀主僧行丕曰。此清淨境也。蓋爲亭。于是丕師乃建亭於寺之南嶺上。從衡各三十尺。左倚山。右入潮音洞。可以想見其亭之在潮音洞上也。此明洪武三年事。時後山尙無道場。故不說及。歷來多認做另有一特別之境。致徧遊全山者。尙憾清淨境之未得一

觀也。

清淨境亭銘。具卷七營建清淨境亭條。舊志採訪

藤蘿境。在磐陀石東。幽徑縈迴。奇巖壁立。上多古藤翠蘿。鬱葱蔓繞。海天盪漾中。

另一境界也。舊志

空有境。卽無畏石。舊志

西方境。卽西方巖。舊志

附錄 共十處

洛迦山 海中懸島。在普陀洛迦山東南。凡朝山禮佛者。必兼謁是山。有庵四。曰

妙湛曰圓通。曰觀覺。曰自在。香火亦稱盛。其下為洛迦門。舟楫之往閩廣外洋者。

必經此。

舊志探訪

明屠隆洛迦燈火詩。熒熒一點照迷津。光奪須彌日月輪。萬劫靈明應不滅。五燈傳後與何人。

按是山為普陀洛迦之別一山。舊志所謂小洛迦者是也。地雖懸海。然聖迹所在。為朝山者所爭趨。故應列及之。

朱家尖山 在普陀西南海中。即月隕也。山最聳拔。故名尖。登峯以望。開廓心胸。普陀僧產多在此。以康熙二十三年。展復後。僧各開墾。後蒙免糧。全山俱係僧產。

民國元年。俱皆陞科。

舊志探訪

順母塗山 在南海中山中。亦多僧自開墾之僧產。

舊志法產。康熙免錢糧。碑記。

桃花山 在西南海中。以安期生灑墨成桃花。故名。縣志謂山多產茶。田頗肥美。

半為普陀僧開墾。

舊志

葫蘆山 在龍頭山即伏龍山對面。中隔海港。乾隆時法雨寺住持法澤報縣將曠地

開墾以供長生庵齋用。

許志

金盂山 在蓮花洋中。亦稱金鉢孟山。明洪武二十年信國公湯和徙島民于內

地。普陀僧與焉。舟至沈家門海上忽現一金鉢孟。卽此地也。

舊志

石牛山 在蓮花洋。南宋中官王貴等詣山禮佛未虔。及歸滿海鐵蓮花阻舟。貴

望山叩禱。隨有白牛浮來。食盡其花。舟始行。牛返水際。化一白石。形仍似牛。故名。

亦名石牛港。

舊志

蓮花洋 在山之西南。宋元豐中倭人入貢。見大士靈異。欲載往其國。至洋滿海

生鐵蓮花。舟不能行。倭懼而還。洋之得名以此。

舊志

明屠隆蓮洋午渡詩。波上芙蓉盡著花。香船盪槳渡輕沙。珠林只在琉璃界。半壁

紅光見海霞。陳朝輔詩。慧日澄圓覺海中。白蓮香滿獻花風。何人不道天香杳。

已自樓船面面通。清王昌科詩。漫道觀音色相空。鐵蓮花放滿江紅。從知佛力

洪無量海國於今瞻拜崇。

新羅礁 在西南大洋中石牛港口。卽日本僧慧鑿觸舟禱佛處。舊志

善財礁 在潮音洞前海中不甚高大。然潮漲足時亦仍露出。浪觸礁間恍如小

艇投岸。以此山爲善財南詢地。故以爲名。舊志探訪

按此前所載皆有關係于聖迹及多普陀僧產之地。故悉列之。餘如東大洋王

大洋等。只取擴眼界者。概不濫登。

明雲閒侯繼高遊補陀洛迦山記。補陀洛迦山在海岸孤絕之地。爲觀音大士說法道場。自唐以來崇奉恐後。余世家海上。少小時聞長老言。輒心慕之。及膺世資。奔走不暇。自謂佛地無緣可到。往歲猥蒙聖恩。濫鎮全浙。春秋二汛。提師督哨。涉歷海洋。遂於丁亥之春。肅謁大士於寶陀禪寺。願慰平生。歸欲搦管記其事。錄未遑也。茲歲春復當大汛。乃於季春甲申朔。考鉦戒行。乙酉出蛟門。過金塘。晚抵螺頭港。參戎吳君亦帥舟師來會。詰旦抵舟山。與吳君入城一閱。丁亥過青雷頭。

自青雷以前。千山萬島。莫可勝記。又前爲石衛門。數峯崛起。潮汐經流。旁午其中。爲十六門。故又呼十六門云。我舟從中門行。廣僅可容。偃船兩旁。石齒齒列。亦險要處也。戊子出沈家門。風雨交作。舟不能前。已丑味爽。風頗利。航往如馳。須臾過蓮花洋。卽抵補陀矣。由短姑道頭。從陸行二三里。至寶陀禪寺。瞻禮大士。於是縱步遐矚。峯巒錯峙。若起若伏。雲霞往來。頃刻變幻。目不暇接。寺前累石爲浮圖。曰太子塔。蓋元元統中。宣讓王施鈔所建也。由塔而南。徧地黃沙。卽所稱金沙灘。菩薩示現之地。相傳爲紫竹梅檀林者也。又約三里許。至潮音洞。洞石巉巖。正瞰大海。巔有穴。可俯而窺。波濤澎湃。激入洞中。或如洪鐘忽扣。或如猛虎怒號。舊有殿宇橋梁。可以瞻禮。今皆廢。其右爲善財洞。巖有罅。窺之窅莫可測。相傳二洞中菩薩示異。乘誠叩禮。往往多見之者。余愧武人。未離火宅中。不敢妄覲。遂復折而東。又三四里。曰千步沙。有僧大智。自五臺山來。卓錫於此。結庵以居。曰海潮。庵有樓。開牖視之。則滄溟瀨漲。近在几席。而濤聲訇磕。震應巖谷。超然塵世矣。庵之後山。

頂有泉。貫竹引之。瀹茗味殊甘冽。已而日沈沈向暮。遂返舟中。往余得吳道子所繪大士像。質素而雅。近又得閻立本所繪。則莊嚴而麗。二人皆唐名手。余并勒之於石。明發。復詣寶陀。植碑於前殿之中。於是再遊磐陀石。石平廣。可容百餘人。俯枕大洋。可以觀扶桑日出。寺之西偏。石壁旁起如屏。曰天門。由天門而入。曰三摩地。其下亂石離立。巖洞嶽岑。奇形詭狀。卽良工不能摹也。寺之深處。有真歇石。蓋真歇了禪師修道之所。真歇之前。突然一石。名無畏石。形雖方廣。而敲側若傾險。峻莫有躋之者。獅子石。卽在其旁。其他若正越峯。靈鷲峯。觀音峯。皆望而覽之。不能盡陟。而補陀之大概盡此矣。嗟乎。金仙靈異。示現於梅岑者。千有餘年。歷代崇奉。愈久愈盛。一旦東夷不靖。竟爲鯨鯢窟穴。當事者。遂奉其像。遷之招寶。而悉燬其廬。殆佛家所謂劫數者。非耶。尙賴君相威靈。廟堂碩畫。鳥入殄滅。海甸肅清。佛法常明。教不終否。於是嘉隆之閒。有五臺龍樹寺。僧真松。飛錫而來。大倡宗風。復興勝果。邇年以來。大倍曩昔矣。恭維我聖母慈聖皇太后。刊印藏經。并範金爲像。

繡綵結旛。命太監張公少監孟公齋捧救書。賚錫於茲。煌煌寵命。悉勒貞珉。猗歟盛哉。雖然。衣袂之戒。復隍之虞。聖人垂訓。至深且切。吾輩世受國恩。職司戎務。其可不兢兢惕惕。夙夜靖共。以無負國家設兵爲民之意歟。庚寅。復出外洋。抵桃花山。欲訪安期生煉丹之所。人無識者。余乃復乘走舸。徧歷山外大洋而返。辛卯。余有事。欲暫歸關上。遂別吳君壬辰。挂席抵招寶。癸巳。入鎮治。庭前人散。援筆書之。爲遊補陀洛迦山記。時萬曆十六年戊子季春十日。

鄞屠隆補陀洛迦山記。東海補陀洛迦山者。釋言海岸孤絕處。又言東大洋海西紫竹旃檀林。華嚴言善財第二十八參。觀自在菩薩圍繞說法。蓋震旦中國第一道場也。由明州城。桃花津六十里。至候濤山下。是爲海門。東航海。抵翁洲。洛迦山周圍百里。四際無岸。孤懸海中。穢土劫塵。邈焉隔絕。遠近諸山。大者如拳。小者如粟。三韓日本。諸島青螺一抹。杳靄煙際。乍有乍無。微風不動。天鏡涵空。澄碧萬里。驚颿下撞。洪濤上春。銀山雪屋。簸蕩天地。五更望日出扶桑。巨若車輪。赤若丹砂。

忽從海底湧起。赭光萬道。散射海水。旣鮮煜雪。晃耀心目。吳淵穎謂空水弄影。恍若鋪金。僧伽黎衣。尤極形容。奇哉觀也。山上寶陀禪寺。奉觀音大士。上自帝后妃主。王侯宰官。下逮緇侶羽流。善信男女。遠近纍纍。無不函經捧香。搏頸繭足。梯山航海。雲合電奔。來朝大士。方之峨眉五臺。有加焉。江津海浦。風濤覆舟。哀空侯。醉波臣。無時無之。獨洛迦慈航。乘潮穩渡。開山以來。絕不聞有顛危之險。自非聖力默持。慈心垂佑。胡能然矣。而衆生之朝禮皈依者。往往示現金身瑞相。白衣縞帶。雲幢寶珞。香花勝鬘。時時有之。唐宋累朝。咸知信向。至我皇代。益以尊崇。今上奉聖母皇太后命。印經範像。宣揚教典。穆哉盛矣。夫大士道臻無上。因權度化。義密教深。見聞之妙如響。觀成機熟。耳目之用盡融。譬之萬波散派。元無萬波。千月分光。止惟一月。嗚呼。虢猛獷悍。王化之所不能伏。而慈氏攝之。蔽鋼昏庸。師儒之所不能誨。而如來導之。十方仰賴。萬國欽崇。夫豈偶然之故哉。

鄞陸竇遊補陀記。補陀爲震旦名山之一。孤懸海中。水鄉衣帶。殊不遠。徒以鹿鹿

塵鞅守株繫匏。未始向若而問津焉。不幾負虛敖汗漫耶。今春二月。風日晴美。思得乘流縱棹。作三十年未了緣。遂於月之戊申。日上春。發北郭。是日頗暄。江干新柳被堤。纖腰欲舉。澄波縈帶甚佳。沿洄六十里。至蛟川。夜泊小港。眠未定。舟中告言勃谿。揚帆進棹。勢如雷動。漏下四鼓。泊金塘。次早起。觀海日出空濛。鏡光忽躍。午發舟。以風駛不得入翁洲。從曹家洋徑渡。晚泊十六門。月色陰晦。子刻復發舟。風掀浪播。從黑甜中行數十里。渡蓮花洋。志所稱鐵蓮滿海者也。味爽。泊金鉢孟山。望補陀。如在眉際。恨不能褰裳涉之。時天雨如注。上漏下溼。幾以篷窗爲甌。傍午抵山。衆僧林立。祇候。余挾兩蒼頭委蛇而行。度白華嶺。夾路多桃花。閒以雜樹。輕紅淡碧。相錯如繡。行二里。嶺盡爲蓮花池。東爲放生池。環池植柳成行。蕭疎可喜。池中皆白蓮花。時尙未著。菡萏枯莖戢戢。如葦林。池上跨以大石橋。修廣百武。過橋歷數石級爲寺門。榜曰。敕建護國永壽普陀禪寺。蓋上命也。時雨勢驟急。余衫履半沾。足力甚倦。遂止宿白衣殿。是爲月之十五。次日庚戌。始登殿。肅禮大士。

縑素千人。合十胡跪。幾無置足處。殿後拾級而上。傑閣五楹。時今皇帝及聖母先
後所賜兩藏經。梵字金字經附焉。再上爲景命殿。小憩東方丈。住山性海來會海
公。字無邊。余戲謂是覺海耶。苦海耶。旁一客曰。回頭卽覺矣。因相與大噱。從方丈
折而東上。爲煙霞館。有懷闕亭。苦茅爲之。復下觀香積廚。再下爲齋樓。十三楹。可
坐千人。亦壯觀也。是日雨乍淋乍歇。山腰著霧如巾。已刻稍霽。卽披衣納屐而行。
歷寺西數十武。彌望皆菜畦麥隴。折而稍北。路漸陟。漸佳。長松離立如人。路旁多
樹木爲棚。幽篁掩映。仰不受日光。忽有小塔卓地。雙扉隱隱。自籬落開入。客曰。此
金剛窟也。窟負一大石巖。形如覆盂。窟前後廊百武。冠以岑樓。四窗楞楞。峯黛可
挹。輕飄行竹樹中。如琴筑遞響。余顧而樂之。有僧雛薦香茗。一啜至盡。別去。經清
籟庵。啓後閣。看玲瓏石。石皆散布林閒。有聳有仄。有拳有伏。不住一相。石上多有
雨點霜痕。蟲涎鳥迹。羃以修藤。五色斑斕。如花幢繡蓋。頓覺太湖靈壁之勝。移作
耳目近玩。爲之暢然。一食頃。至西天門。絕壁相夾。中僅容一人。危石橫互其上。須

僂僕乃得入。直上爲圓通庵。有藏殿址。稍西有石兩片。竦特干雲。題曰不二石。過此則修竹庵矣。庵居萬竹中。密陰濃翠。時時披拂。軒楹與塵世迴隔。已從庵背小徑下。仍行竹閒。歌古詩竹徑通幽處。不覺擊節至再。因其閒問娑羅庵。再度一嶺。爲梅灣。是梅子真修煉處。有丹井。迴公誅茅其閒。名梅福庵。余謂先賢名不宜直述。因取孟亭之義。易爲梅仙庵。題額而去。里許。遂至磐陀石。石陡起三十尺。兩石相累如盤。下銳上廣。縫中可以引綫。亦一奇也。余躡竹梯而上。時惟二客從焉。僕夫俱狼顧返走。余因得縱覽海外。若翁洲。若桃花。馬秦。珍錯。碁置。蜿蜒。巨浸中。如渴蚪欲飲。驚濤忽張。衆山俱動。又如駕六鰲而排風。良可喜愕。傍有二石如龜。一蹲伏巖上。一蹶躡而登。作巢蓮狀。甚肖。自磐陀石折而南下。直百級。爲觀音洞。洞在四山中。嵌空刻露。有石骨倒懸。拄地。四周可環而走。恨僧徒增設堵牆。洞遂黝黑。又無炬火。絕不見垂雲倒浪之奇。大爲此山缺陷。還尋林樾。庵會詩僧蓮區。出庵循鳥道。歷西方境。踏積翠而東。忽有石屏。昂立道左。客大叫爲奇。稍轉見累

石無算。大者百堵。小者盈拳。高者陵蒼蒼。下者傍腰及趾。攢聚獻狀。出奇無窮。爲蜃雲。爲鯨波。爲空中樓閣。爲千花塔。爲九蓮臺。爲赤城之霞。峨眉之雪。光移影奪。不可凝視。余從石林中宛轉。目左右應接。毛豎膚粟。展齒迅不及停。客復連叫不絕。始知玲瓏石所見。僅豹文一變而已。石壁多有鐫刻。甚恣漫。獨天柱峯三字。差強人意。稍上爲育恩院。楊都護所創。曲房小閣。制甚精楚。院西靈一泉。磐石上有水穴盈尺。清泚可掬。時漸昏暮。月初升海嶠。微雲點綴。如五色紋。急曳杖東歸。露瀼瀼已墜襟袖矣。還至寺門。月色甚朗。余縱步蓮花橋。見東北最高頂。一燈熒熒如明星。轉瞬漸大。金光萬道。散射羣峯。翕鮮昱奕。不可名狀。同遊者曰。此佛光也。相與歡喜讚歎。遂止宿方丈。晨起。小雨旋霽。乃爲茶山之遊。出寺門東。看渡海紀事碑。折而北。度几寶嶺。下嶺爲玉堂街。可列方軌。無崎嶇登頓之勞。迂道入福源庵。竹色頗佳。再經禪那庵。右數折。登智度橋。有董元宰勸緣碑。筆法秀宕。自是晉人本色。過橋。豎一木坊。爲鎮海禪寺。燬於火。階級柱礎猶存。先聞有十丈傑閣。亭

亭逼霄漢而近。金碧璀璨。爲一山冠。惜未之見耳。禮大士畢。僧徒導入西堂。有大智禪師像。清滿具足。讀十大願碑。因思智師以行腳到山。初無一椽蓋頂。不十年而榛棘瓦礫之區。創爲莊嚴佛國。至勤中使降香。宰官聽法。豈非靈心定力。爲如來之所印可者哉。瞻禮而退。飯於止閣。飯罷。循東道而升。攀崖陟巘。險巘互值。凡十餘里。至朝陽庵。庵據茶山麓。珍木圍繞。綠蔭如城。過此路益陡絕。錯趾益高。余竦身獨上山。童無草木可倚。盡力把滑。始造其巔。是名菩薩頂。俯睇光熙妙應諸峯。累累如杯瓢覆積水上。僧言。雖三韓日本。彷彿可指數云。恨是日陰霾。僅見東霍山煙巒一抹。餘者莽莽蒼蒼。空水難辨。頃之。風力愈緊。耳後肅肅如箭。黃霧四塞。張目不見睫。客皆縮脰。乃連袂趨下。過華嚴庵。秀峯院。又過一小院。有僧祇園。稱百千萬劫難遭遇。機鋒甚迅。夜宿慧濟庵。殿廡宏壯。他處莫能及。明發寒甚。至被褐煨火。從庵左循牆北行。可里許。山脊忽斷。一綫直下。如懸梯。千餘級。稍駐。足復疾馳數轉。煙深草茂。石勢齒齒來嚙人。踰磴五里。乃至宋公靜室中。結一團瓢。

翼屋一重。位置甚當。繞砌有泉一泓。從石罅出。潺潺作細聲。聞之清快。又折而北。山蹊迴疊。如風中浪紋。乍起乍伏。繞出茶山之背。人迹所不至。卽巖岫亦大蕭索矣。行數里。始聞鳥聲。有六七短松。偃蹇石上。如跌坐僧。再一轉。忽見長松千頭。彌山被谷。松下飛泉數道。迸裂石壁。聲嘈呿下。注絃張磬戛。與松籟相和。余字之爲響水崖。從此編篷結屋。可十餘處。皆平平無奇。又闌入沙磧中。磴道絕級。捫蘿禹步。下及山之趾。則龍樹庵矣。庵背山而溪。儘饒幽致。復上至鎮海寺看飯僧。僧俗幾六千人。朗朗誦佛號。杯羹孟飯。平等共飧。看畢出寺。別取徑東下。是爲千步沙。沙色布地如金。略不沾滯。寬坦輭美。又如鋪茵設席。沙際海濤上春。無風自雷。亦一奇也。又南行觀仙人井。一坎窄丈餘。水甚清冽。復取故道。歸宿白衣殿。次日甲寅。爲月之十九。俗傳大士降誕。拈瓣香。上殿頂禮。遂爲潮音洞之遊。沿放生池。東行數十武。觀太子塔。元宣讓王所造。凡五層。頂高十丈。碧琢太湖石爲之。有菩薩龍天像。精巧絕倫。轉而西南。歷小坡。爲普同塔。欄砌甚工。下入塔院。訪西僧。僧貌

蒼儉。用梵語誦尊勝呪一過。亦不甚辨。再上爲梅檀嶺。間紫竹林。林已失其故。惟荒藤剝蘚存焉。從此出而並海。登戒捨身亭。觀無梁鐵瓦琉璃三殿址。遂至潮音洞。洞旁奇石四布。無寸木尺土。中忽分坼。如人張兩頤。洞腳斜插海底。潮聲晝夜來撻擊。如獅吼。雷鳴。潮音之得名以此也。上有通穴天窗。余伏而下窺。則洞中石色紫絳。多作鳥篆龍文。洞口有物橫互如闌。僧言是估客所布大土橋。凡百日爲海風飄墜云。頃之忽有蓮花二莖。湧出波面。冰麤玉質。瑩徹分明。豈白衣示現之兆耶。乃知志所稱七寶雙牙。亦不盡誣也。洞前爲娑竭羅龍宮。余因而問。所謂毛跳石。求現臺。不過窄罅中。小小示異者耳。西有善財洞。以南詢得名。石坼處差小。亦深窄不可測。崖上珠泉。滲滴不斷。可取療目。皆是爲菩薩泉。或曰慧泉。自潮音洞。越石塹而西。平沙曼衍中。爲淨土庵。庵正對蓮花洋。景甚空闊。是日有戈船千艘。蔽空而進。碧油紅幟。星分鳥張。與銀屋雲山相絢發。真不減橫槊賦詩景也。觀罷復陟一小嶺。由閒道趨總靜室。是夜宿修竹庵。擬觀旭會雲霧不果。乃秉燭辭。

大士出天門。還經白華嶺。入白華庵。爲昱光和尙手創。朱扉畫壁。種種佳麗。庵後依山結小茨。有青石數片。可撫可踞。得與韻士高衲。披襟長嘯。謾謾當松下。風亦一快事也。半晌潮平。遂乘舟而返。東風借便。一晝夜抵郡城矣。是遊往返八日。舍筏攜筇。幾盡一山之勝。獨清淨亭。有宋景濂碑銘。已委之荒煙蔓草。而不可入。達摩峯。有松雪題迹。亦倦勤不及登眺。他若大雪浪。小茶山。摩尼洞。惜乎交臂而失之。餘興堪乘。須後舉耳。山靈有知。請無以此謝逋客。

清施世驥禮補陀洛迦山記。自有名山。則有梵宇。金人之夢。玉像之招。所由來矣。竺氏之教。既行。其徒侶日益蕃。其所居日益廣。其規制日益恢大。如五臺。二峨。普陀。爲三大士道場。尤其傑出。非大僧禪德。不足以居之。因乎山之靈。而益以修其業之淨也。普陀孤懸海表。屢遭興廢。黑山一炬之後。繼以播遷。歷代經營。鞠爲茂草。先將軍襄壯公。仰荷天威。率師致討。海天永靖。澎湖臺灣一平。而普陀宴然矣。皇上齊聖欽明。心源夙朗。精研內典。默契大慈。緇衆許其還山。祇林因而再造。爰

有水衡之賚。有同善之綸。有山僧之召。臣民徧德。中外從風。而閩之文武。自撫軍以下。爭相崇奉。施者輻輳。先襄壯。以碧瓦進寶坊。以餘艘運大木。亦一時之盛也。辛巳秋。余既有東海之役。靈山咫尺。汎帆直指。見兩寺鼎新。天題照耀。頓忘鄙悖。生歡喜心。展禮訖。小憩於留雲之堂。揖方丈二公。談興廢之由。寄今昔之感。因知前鎮藍公。定令繆君。皆從事於茲。爲時最久。有勤於鹿苑焉。今者九河底績。聖駕東巡。爰遣侍臣。辦香浮海。命驃副之。宣示皇綸。分頒大賚。期以鴻工早竣。是役也。余再過普陀矣。以事在躬。一登梅岑之巔。自餘溪山洞壑之奇。禽魚卉木之細。略無所涉。惟觀香信萬夫。歌堯賡舜。梯山航海而至者。達於九萬里之表。斯亦海天難覩之際會也。爲之記。

宋臨川王安石遊洛迦山詩。山勢欲壓海。禪宮向此開。魚龍腥不到。日月影先來。樹色秋擎出。鐘聲浪答回。何期乘吏役。暫此拂塵埃。

元吳興趙孟頫遊普陀詩。縹緲雲飛海上山。挂帆三日上潺湲。兩宮福德齊千佛。

一道恩光照百蠻。澗草巖花多瑞氣。石林水府隔塵寰。鰓生小技真榮遇。何幸凡身到此閒。

龜茲盛熙明遊補陀詩。驚起東華塵土夢。滄洲到處卽爲家。山人自種三株樹。天使長乘八月槎。梅福留丹赤似橘。安期送棗大於瓜。金仙對面無言說。春滿幽巖小白華。

吳萊夕泛海東尋梅岑山觀音洞登磐陀石望日出詩。山月出天末。水面生晚寒。扁舟劃然往。萬頃相渺漫。星河自搖撼。島嶼青屈盤。遠應壺嶠接。深已雲夢吞。蟠木繫予纜。扶桑纓我冠。寸心役兩目。少試鯨魚竿。一起尋千步。穹石塞行路。怒濤所摧擊。徒以頑險故。卓哉梅子真。與世良不遇。上書空雪衣。燒藥迺煙樹。玄螭時側行。縞鶴一迴顧。從之招羨門。滄海晝多霧。其二茫茫瀛海閒。海岸此孤絕。飛泉亂垂纓。險洞森削鐵。天香固遠聞。梵相俄一瞥。魚龍互圍繞。山鬼驚變滅。舟航來旅遊。鐘磬聚禪悅。笑撚小白華。秋潮落如雪。其三

明邑人張信遊補陀詩。浮生同一夢。感慨憐我情。文章祇覆缶。鉛槧總勞形。拂茲
蘅竇下。陵彼天之層。和風灑雲龍。清樾培佳程。睠言遊仙侶。趣趾成蓬瀛。

新會陳獻章洛迦望海詩。元氣茫茫混太虛。天吳簸撼蕩坤輿。千年木石勞精衛。

百谷波流會尾闕。月下明珠鮫女泣。雪中飛觀羽人居。秋風吹老珊瑚樹。不見麻

姑錦字書。其一花初起白龍堆。萬騎長驅石壁開。碧海有山都是雪。青天無雨只

聞雷。秋高鴻鶴排雲去。夜靜蛟龍出穴來。借問乘槎向何處。五雲咫尺是蓬萊。其二

嘉興陸光祖補陀山詩。天抱琉璃宮。鰲柱不見底。誰騎香象來。明月弄空水。其一山

椒石壁寒。沙岸水痕泐。濤聲日夜喧。禪心自空寂。其二白馬馱經來。乃在大海外。誰

知震旦中。有此無色界。其三寶殿低秋浪。疎鐘入夜風。身心無處著。始悟本來空。四其

鄞張子瑄遊補陀詩。嶙峋仙界錦城堆。寶樹瓊花面而迴。勢壓海門鰲背重。光搖

島嶼蜃樓開。層巒偏向雲閒出。飛瀑全疑天上來。自是修真奇絕處。何須弱水問

蓬萊。

沈明臣禮洛迦詩。三神山遠不能尋。惟有洛迦名古今。萬里扶桑開四照。九天靈
鷲削孤岑。一枝鸚鵡多饒舌。徧海蓮花不染心。謁罷潮音靈洞口。皈依願發晚濤
深。

鄧沈一貫禮洛迦詩。積水中開梵帝宮。孤帆遠引列仙風。始知四大浮空住。別有
三天護法雄。肅拜聖儀明滅裏。回看人世有無中。殷雷頻吼潮音洞。何處西方更
發蒙。

武陵龍德孚題洛迦。望來鰲柱渺無涯。海上孤懸小白華。說法臺高開寶藏。潮音
洞迴湧金沙。扶桑夜沸三更日。祇樹光生五色霞。我亦有冠慚未挂。梅岑何處覓
丹砂。

濟南李攀龍題洛迦。時寺徙候濤山。洛迦山上古祇林。白馬西來峽口深。月出爾
時樓閣影。風還如是海潮音。若非鸚鵡原能語。誰解蓮花不染心。五十三員知識
盡。可勞踪跡問浮沈。

餘姚呂允昌題洛迦。絕島波閒渡。空門嶂裏懸。齋廚隨雀至。野衲近蛟眠。叢蔚羅
侵戶。縈紆竹溜泉。玻瓈千萬頃。水月映人天。

管萬里題洛迦。古佛何年到海岑。紫雲爲幕竹森森。藏真咫尺蓬萊島。護法莊嚴
蒼筤林。風靜磐陀開寶界。日春崖洞湧潮音。頻伽異鳥聲聞切。但說排山地布金。
鄧李標題洛迦。遠關靈山鎮海東。參差臺殿出寒空。窗臨翠靄晴含雨。岸撼銀濤
夜吼風。羈紲自憐留鈍質。皈依尙許悟圓通。霜鐘午夜聲初徹。坐看扶桑日擁紅。
鄧徐申乾題洛迦。鯨波浩渺信無涯。帆外名山數洛迦。路入天門清梵近。僧歸石
洞碧蘿斜。暝霞常映三生石。旭日初開四照花。消盡浮生苦海厄。應知功德徧恆
沙。其一晨鐘暮鼓度來頻。雲隱花宮法界新。不但乘危開覺路。直從據險濟迷津。梅
灣月碧生寒夜。茶島煙清遞曉春。更聽潮音如梵語。千秋崩倒渺無垠。其二
鄧王嗣爽寄題普陀。幾回飛目海東頭。天水蒼茫擁寶洲。旭日晴霞金界迴。長風
巨浪紺宮浮。雲生磐石空中色。月到梅檀象外幽。寄語香巖問耆臘。前生曾結淨

因不。

鄞葉舜臣洛迦詩。驅石連鰲事有不蒼茫。天地總輕漚。乘潮夜覺星河覆。破浪時驚日月流。百谷龍蛇歸大壑。空王香火屬孤洲。邀僧施食龍歸鉢。拄杖看雲蜃結樓。老蚌戲珠宵出浪。文鯨吹霧晝迷舟。旁通異域應無數。咫尺神山若可遊。坐看飛仙乘嶠去。行逢老衲借杯浮。如來若許親摩頂。願得誅茅最上頭。

歸安施敷題洛迦海嶠東南障九垓。陵空梵宇鏡中開。經函萬卷黃金詔。地迴千重白玉臺。疎磬清音超彼岸。禪林明月照如來。莊嚴寶藏咸瞻仰。振古乾坤一壯哉。

鎮海薛三省和家兄寄題補陀。磐陀咫尺幾時攀。愉快天臨闔闔開。日濯琉璃明十界。水含宮殿動三山。蓮花隱現搖波白。竹葉參差著石斑。莫道莊嚴消息遠。月明滄海聽潺湲。

崇仁吳學周題洛迦。水雲千頃極蒼茫。島嶼平吞日月光。紫籜扶疎開竹色。紅衣

掩映發蓮香。欲參大士真空偈。好泛如來般若航。見說九重頒象教。恩波早晚徧遐荒。

鎮海。劉堯賓題洛迦。龍宮蛟室雪濤堆。併是空王梵宇開。淨色青山塵不著。寒光白夜日先來。蓮洋人渡蓮爲楫。雲水僧居雲作臺。到岸了無機事事。沙鷗慣熟也忘猜。

周俊元題洛迦。突兀千峯望不留。梵宮迴與白雲浮。靈鰲駕日光先到。古洞吞潮響暗流。夜半疎鐘清帶梵。天中空水碧澄秋。莫言苦海無涯際。彼岸分明在上頭。鎮海。劉廷璿題洛迦。妙覺真如啓法藏。祇園珠樹映扶桑。滄溟四望鋪晴練。燈火諸天燦夜光。人到名山知佛國。誰從苦海渡慈航。一聲鐘磬空雲水。九品蓮開萬斛香。

鎮海。薛三台詠洛迦。孤插滄溟小白華。煙濤千步湧金沙。雪衣大士元常現。雲頂高僧別是家。翠竹嫩滋山寺雨。紅蓮豔奪海天霞。山來一葦堪航地。莫道茫茫未

有涯。

鄧萬表題普陀詩。挂席陵瀕泮。長風兩鬢颺。俄然見宮殿。出沒在波濤。龍女呈珠貝。如來現玉毫。直將超世界。詎獨解天弢。其一不爲名山住。將因法喜探。波聲搖佛

座。松色暗經函。天女咸悲仰。童真亦屢參。捨家猶蓄髮。長此事瞿曇。其二

餘姚姜子羔夢遊補陀詩。忽然飛渡海之東。海色澄清霄漢通。借問此心何所似。白雲映水月當空。

嘉興馮夢正遊補陀詩。西教東流到補陀。金蓮花發映娑羅。星河歷歷黏清漢。島嶼累累浸白波。龍獻寶珠歸象罔。僧留香飯與龍鼉。我來欲發如來藏。老傍寒松學鳥窠。

皖城劉尙志登補陀詩。欲問如來何處尋。寶輪空裏海濤深。朝看絕島開龍藏。夜聽寒潮落梵音。萬頃風雲浮碧玉。九天日月布黃金。閩州恍在藤蘿外。夢入西方不住心。

仁和宋應昌寄題補陀詩。洛迦山浸海波中。大士西來彼岸通。不是世人迷苦海。肯教說法到天東。

聊城傅光宅禮補陀大士詩。翠壁千重盡滄溟。萬里開龍宮。吞日月。蜃氣擁樓臺。五嶽誰飛錫。三生此渡杯。地疑人境外。身似梵天回。紫竹藏鸚鵡。青蓮見善財。海神聽法至。天女獻花來。慧眼觀千界。潮音振九垓。皈依持半偈。甘露灑塵埃。

上虞顧充望補陀詩。我家世居瀛海東。煙波滿眼青濛濛。我生夙抱探奇癖。十洲五嶽期過從。金門一旦謬通籍。矯首滄洲思無極。憑誰寄我仙山圖。開卷神飛渺南國。秋濤灑瀚秋雲際。紫翠中浮小白華。瑤光遠映三摩地。金色平鋪千步沙。蛟宮鰲柱出最巖。寶相珠纓示神異。慧照孤懸震旦中。慈航飛渡閻浮際。一襟水月共澄鮮。真歇關頭好息緣。泡影河山忽明滅。恆沙世劫幾逃禪。馬首京塵幾十丈。西風吹滿青袍上。苦海冥冥日望洋。津梁咫尺徒神往。題緘爲報大將軍。莫散磯頭白鳥羣。他日浮槎指南海。相攜同禮白巖雲。

盱眙李言恭題補陀詩。五嶽三山總浪遊。法門高敞海天秋。窗前雲氣蛟龍起。檻外波光鳥嶼浮。月映寶珠明上界。星隨燈火散中流。黃塵白髮真無賴。彼岸慈航何處求。

同安蔡貴易寄題補陀詩。憶昔分符日。相依祇樹林。天留最勝地。佛照不溜心。海日蒼崖曉。蓮花碧水深。爲民遙頂禮。願普恆沙金。

鄞屠隆遊補陀詩。蘭若孤懸大海中。山根四面插蛟宮。浪推旭日排天出。風靜涼蟾照影空。異鳥聲和仙樂細。靈鯨背閃佛燈紅。神洲別有三摩地。況與蓬萊咫尺通。其一不斷潮音響石淙。蒼厓陡絕仗孤筇。天浮鳥嶼雲帆亂。殿壓鼉鼉雪浪春。曾

共鳥窠參了義。還依龍藏討玄宗。日斜空水澄如鏡。微有冷風送暮鐘。其二獨上磐陀四望寬。青螺一帶抹煙巒。樓沾蜃氣全疑溼。潮落沙痕半未殘。波面紅蓮開一丈。巖前紫竹長千竿。朅來頓悟圓通理。手挈銅餅汲巨湍。其三不因禮佛到翁洲。那識乾坤屬一漚。欲就此中超幻劫。更從何處覓閻浮。雲光佛日三千界。海色仙人

十二樓。幢蓋蕭蕭金磬冷。碧山黃葉寺門秋。四其翡翠臺吞鳥樹冥。珊瑚簾控海峯青。香船暮客帆投浦。寶塔霜鐘月在餅。聖主紫泥封賜詔。內官黃帕捧函經。人非人等俱聽法。夜半龍來殿不腥。五其扶桑日出曉蒼茫。森森行空一葦杭。誰劈銀濤開寶界。直扶鰲柱駕金梁。僧歸雲水袈裟溼。佛散天花殿宇香。悟得無邊先及岸。了知東土是西方。六其何來鷲嶺削千尋。大士端居紫竹林。日月高窗懸石扇。煙霞古洞響潮音。五雲瓔珞莊嚴妙。七寶琉璃般若深。菩薩泉名功德水。但教一洗盡凡心。七其凍雲時有鶴來歸。舟楫雖多雞犬稀。絳月夜侵龍女襪。碧雲秋冷梵僧衣。祇因海浪兼天遠。轉覺香臺與世違。塵土劫灰都不到。蓮花開落是禪機。八其鄴屠玉衡題補陀詩。孤峯巖嶸帶蒼苔。紫竹林端講席開。擊鼓馮夷驅浪至。獻珠龍女挾潮回。經緯貝葉聞清梵。座擁金蓮結寶臺。一片空明浩無際。遙瞻宮闕近蓬萊。一其磐陀石上散晴霞。金粟林閒四照花。日落巖前發疎磬。夜深水際泛孤槎。千秋香火真如地。萬國梯航大士家。愧我凡夫遙頂禮。欲從蘭若問三車。二其

鄞·丁繼嗣·題補陀詩。天下名山說普陀。孤懸海曲傍巖阿。雲蒸遠岸龍光躍。日照層巒蜃氣多。晴晝幢旛開霧靄。清宵鐘磬起鼉鼉。滄溟地僻人稀到。喜共胡僧逐隊過。

鄞·陳繼時·題補陀詩。劫後莊嚴古洛迦。金錢詔許出官家。法輪雙轉三摩地。龍藏齊頒五色霞。靈洞千年仍竹葉。香林無處不蓮花。等心隨順如相許。早向門前駕大車。

上虞·黃之璧·題補陀詩。名山梵剎海東開。金作禪宮玉作臺。萬點慈雲青雀下。半空法雨白龍來。依微石室窺無相。彷彿珠幢見辨才。誰似神僧杯可渡。摩尼自取照蓬萊。

武陵·龍膺·題補陀詩。洞口曇花夜不昏。多羅舍利萬年存。魚龍跋浪連林屋。鐘磬和雲出海門。色界豈知天下大。香臺惟見世中尊。更憐末法誰梁棟。爲有生公石可論。

鄧吳禮嘉題補陀詩。萬里蒼茫一寺門。慧光千丈擁朝暉。孤懸寶相空塵劫。不斷潮聲到竹根。風靜靈旛鯨海宴。月籠祇樹蜃樓吞。登臺長嘯煙雲裏。掃卻凡塵道自存。

董光宏禮補陀詩。東南澤國中。往往饒異迹。巨海峙補陀。大士下所適。俯瞰天溟池。懸崖九千尺。當時現法身。青蓮大如席。龍神日來朝。洪濤恣噴射。滅沒數點煙。天盡地無坼。波湧山勢搖。日蒸海氣赤。境內萬里舟。域外三韓舶。乘潮破巨浪。亂颿互相躑。飯德然異香。拱手晉名壁。昨年詔使至。旛幢映巖石。真如故無言。衆生自奔迫。遂令滌滌中。今古長赫奕。西方有聖人。東海乃其宅。我今飛渡來。膜拜恍今昔。摩挲舊荷花。四望曉天白。忽憶生前事。廿年此面壁。

上虞徐啓東遊補陀詩。夢想名山久。因之駕海來。潮從天上湧。利向嶼中開。金粟山爲鉢。蓮花水作臺。磐陀望三島。咫尺是蓬萊。

鄧張邦岱題補陀詩。法界何從覓。招提別有方。羣峯依日小。一水入雲長。蹟以蓮

花著林將竹葉藏。何時登彼岸。側想在慈航。

鄧李先嘉題補陀詩。憑虛聊騁望。面面荻蘆秋。坐據三生石。心隨萬里流。鼉鼉爭

出沒。日月自沈浮。向夕煙氛斂。佛光似可求。其一法界元無著。茫茫空水雲。鐘聲潮

外住。佛相鏡中分。經爲魚龍說。人將鶴鶴羣。慈航如可借。不厭往來勤。其二

鄧張邦侗題補陀詩。海上神州一利奇。珠宮紺殿五雲披。雙林祇樹三千界。絕岸

潮聲十二時。月白滄溟鼉鼓振。風迴大壑梵鐘遲。波濤浩渺諸天靜。幾見游龍覲

法師。

新安程時望再遊補陀詩。爲憐淨土出天涯。幾度相從泛遠槎。龍洞應窺曾到客。

法臺重雨舊時花。無邊慧日懸祇樹。不盡慈雲接洛迦。更有寶光金色麗。令人滌

慮問三車。

鄧董大晟題補陀詩。滄溟無際望中舒。寶月孤輪弔太虛。坐聽鼉更通法鼓。從看

龍女舞靈胥。磐陀石上三生偈。優鉢羅花四照餘。到此不知何彼岸。經聲天語自

如如。

鄧屠大諒題補陀詩。曉日射珠林。清光映遠岑。寶旛雲外落。石磬雨中沈。琪樹參禪觀。迦陵語梵音。金容如可見。徧界灑甘霖。

鄧周應宸禮補陀詩。一刹中懸積水閒。依然法寶護慈顏。已聞地籟潮生浦。若墜天花春滿山。佛以應權多著相。僧因領衆不成關。爲儒未許皈依甚。捨得齋錢亦自慳。

屠大誼登補陀詩。一望蒼茫遠樹連。羣山羅列寺門前。紅蓮冉冉生香海。紫竹離離繞梵筵。天女散花參聖諦。應真渡筏叩玄詮。慈航一一資龍藏。稽首金仙了俗緣。

鄧柴懋賢題補陀詩。大壑深林知幾重。沈沈紺殿瑞煙濃。衆香縹緲搏華蓋。七寶莊嚴捧聖容。風動繡旛看舞鳳。雲生畫棟欲飛龍。徘徊忽上千峯月。海印光寒起暮鐘。

鎮海邵鳳來遊補陀詩。好將大海濯塵埃。梵刹孤當寥廓開。翠岫蘼蘿清色界。碧天水月淨樓臺。夜光破暝旭初上。晴雨飛空龍欲來。妒殺名山僧占盡。閒敲鐘磬在雲隈。

華亭黃正達題補陀詩。萬里蒼茫蜃市開。琳宮寶殿鬱崔嵬。夜寒風雨龍聽法。日落波濤僧渡杯。大海總名功德水。法身元是妙明臺。望中直接蓬萊境。盡向楊枝灑處來。

鎮海邵輔忠遊補陀詩。洛迦巖外水悠悠。大士蓮臺自一洲。佛火三摩傳不夜。鐘聲萬里徹清秋。天澄虛白遙連壑。山淨空青下滿樓。剩得禪心同溱蕩。何須消息問泥牛。

鎮海邵輔明遊補陀詩。澤國煙霞駐聖靈。六鰲駕出破滄溟。山頭晴雪半涵白。水面寒波長送青。雲擁祇林凝蜃氣。香飄佛殿散龍腥。總知極樂西方界。萬頃銀濤一淨瓶。

鎖海。王世仁題補陀詩。正法宏慈徧九垓。道場遙向海中開。波光日色金銀界。松響濤聲晝夜雷。貝葉繙時禪幌靜。天花飛處慧香來。須知色相原無著。水上青蓮是法臺。

鄞金諤遊補陀詩。須彌山頂住諸天。佛掌如何現大千。海影盡含空外色。潮音不雜定中禪。金沙灘上僧歸月。紫竹林間鳥破煙。只辦直心皈大道。無煩寶筏渡迷川。

台州劉炳文再守茲土重登補陀詩。浪遊兩度謁山靈。風景依然一望青。古寺潮音聽落月。深林竹色隱疎星。泥封綵綉丹砂鼎。蜃氣香浮大士經。說法夜闌人未倦。可知東海絕聞腥。

漳浦朱一鶚遊補陀詩。西教至自龍象國。東方隱此覆鼉窟。峯巒一點青螺浮。沙堤千步黃金築。紫竹林開小白華。秋風處處優曇誇。煙霞別是人間世。水月孤懸大士家。臺殿風高響鈴鐸。淵靜魚龍聽說法。宮使傳經雲錦張。山僧揮塵天花落。

自慚身是宰官身。回首空憐車馬塵。爲仰慈靈參大士。一泛仙槎牛女津。

江陵樊王家題補陀詩。寶刹靈空路轉深。洪濤春雪見叢林。波光倒影窺明鏡。晚籟含風響暗琴。寂寂香雲成法界。離離紫竹是禪心。名山應有神靈護。龍氣長吹落日陰。

鎮海李一鳴遊補陀詩。大道元無我。浮生委此形。客來秋結社。僧過夜談經。虛室月生白。空庭雨送青。憐余搜世網。寧不愧山靈。

鄞周應治題補陀詩。一上天門望不窮。諸天縹緲有無中。團瓢寂歷懸危磴。禪室參差嵌碧櫺。疊巘松濤清梵唄。干霄籟影露真風。獨憐臺上磐陀石。花雨紛飛散遠空。

宜興何士晉遊補陀詩。琳宮絕壑駕靈鼉。萬里煙光擁黛螺。乾闥忽傳天樂細。迦陵時送鳥聲和。御函別啓新蓮藏。浩劫重開舊寶陀。水月觀中龍子出。梅檀林內雁王過。潮音作梵山齊吼。野衲棲巖雲滿窩。玉筍點斑留片石。金沙足練護恆河。

莫言鳥嶼津梁少。翻覺風濤世路多。兩度祝釐登彼岸。願言千載不揚波。

秣陵張可大題補陀詩。海雲而面護禪宮。屹立中流砥柱雄。巨石有靈疑說法。洪

鐘無礙只隨風。寒潮作梵連松韻。明月和香透竹叢。白鶴下來秋色靜。支公玄度

此心同。其一精廬彷彿類天宮。紫竹青蓮蜃市中。客以乘槎遊汗漫。僧從卓錫住虛

空。盤雲怪石疑將墜。噴雪潮音只自雄。水月任教觀自在。松窗半偈釋塵籠。其二萬

里濤聲繞翠微。松門蘿幌到人稀。鼉鼉隱現珠林寂。龍象經行佛日輝。紫竹已同

羣木秀。白鷗猶帶晚潮飛。梅山儻寄長生藥。欲向滄浪問息機。其三

武進吳鍾巒寓普陀次沈彤庵韻詩。懷闕亭虛已劫灰。御書猶向海天開。長明佛

日古今在。如是潮音子午來。大士化身無住地。子真遺世尙留臺。太平香火當年

盛。離亂禪棲半草萊。其一萬壑松濤入夜寒。洽洽非復世情看。隨緣竹裏逢開士。說

法詩中現宰官。歸潔幸於塵界遠。逃虛敢謂考槃寬。維摩丈室堪休歇。不願遊仙

駕彩鸞。其二蕭條無事小年過。隨意經行聽法螺。山靜地偏人境隔。林深僧少鹿場

多雲封古洞。飛仙蝠。潮落平沙見石罅。對境寂然忘故我。一時脫卻舊來窠。其三

清福建。施世驃。遊洛迦山詩。洛迦幽勝迴浮埃。公暇探奇鼓棹來。萬國風行鯨浪息。千巖雲斂寶幢開。勞生迹愧梅檀地。入世心澄般若臺。最喜磐陀梯絕頂。滄波東去望蓬萊。

中州周聖化。遊洛迦山詩。絕海浮空鳥嶼靈。上方宮闕倚天青。纖雲未作雷千里。穉日初生錦一屏。鳥出銜香花不落。龍歸聽法殿無腥。蓬萊清境非人世。好斲珊瑚蓋草亭。

仁和盧琦。咏普陀詩。不挂西來百衲衣。寶冠瓔珞啓朱扉。宮中萬古皈依地。六月祠官海上飛。其一葛井梅岑迹較奇。吳門勾漏隱何時。磐陀石上三生話。蝴蝶莊周兩不知。其二

鄞施兆鳳。登普陀詩。洛迦遙對海門浮。萬里煙波一望收。絕壁列天分日本。長空扶月下琉球。蒼茫蜃氣晴疑雨。浙瀝寒聲夏亦秋。乘興相尋往古蹟。卻忘歸約渡

頭舟。

王大捷遊普陀詩。入山忘凡想。雲水自幽靜。孤嶂有餘好。迴巒互掩映。上是大士堂。下是芳草徑。樹深颺奇采。洞古發清磬。疑非人間世。客心與禪定。

徐州張彪過普陀詩。一抹疎林感素秋。蓮花洋盡見經樓。金銀宮闕三山景。烏鵲帆檣萬里流。徐市至今居遠嶼。衛溫自昔到夷洲。求仙不遂還求佛。稽首慈雲豈浪遊。

褚國柱過普陀詩。蕭寺天開浩渺中。偶來乘興訪支公。千重古樹和雲碧。萬派秋濤浴日紅。峭壁迴時流急湍。幽宮深處挂殘虹。棲遲野鳥閒舒卷。疑似山頭趁晚風。

晉江黃洽遊普陀詩。大士橋邊月。流光萬里餘。連天增浩瀚。弔地託空虛。軍吹嚴荒戍。神燈下佛廬。夜寒投止宿。禪榻有儒書。

鎮海謝萬欽復遊普陀詩。勝地從來不倦遊。尋幽依舊過林邱。老僧前度曾相識。

茅屋今朝復小留。風捲波濤聲壘壯。天開石塔影層浮。生平愧我多飄泊。長嘯何時學隱流。

涪陵何洪先遊洛迦詩。昨夢佛菩薩。小白華打坐。朝朝風信阻。悶悶其何柰。不趁此時遊。光陰徒錯過。夜來駭浪息。漁舟呼兩箇。心誠二人同。風順一帆播。須臾登彼岸。歡喜同聲和。洛迦比峨眉。孰小而孰大。普賢與觀音。誰輔而誰佐。大士能救苦。衆生樂附和。自從皈依後。塵勞都覷破。

福建楊景登普陀詩。特地辭塵入勝緣。超然身已在青蓮。象龍遙集三千界。樓殿重開數百年。香閣曉飛晴靄溼。珠林春放白華妍。了知衆相原無著。性海澄澄有渡船。

秀水劉廷謨遊普陀詩。名山屹立海中央。掬水先聞勝地香。金鉢孟中迎法雨。鐵蓮花上渡慈航。紺宮碧瓦觀瞻遠。異壑靈巖應接忙。安得紅塵無箇事。披緇宴坐任滄桑。

徐州趙元吉至普陀詩。平波灩灩木蘭舟。雙眼澄空萬里流。貝闕天開煙島渺。香
幢風動翠雲浮。世閒莫我憐青眼。谷口逢僧話白頭。彼岸更教何處覓。一聲鐘撞
碧峯秋。

黃巖朱國寶題普陀詩。咫尺慈雲湧碧蓮。旌麾海外接諸天。風恬有象非空寂。濤
響無聲卽大玄。蜃氣已開香閣靜。龍巖不隔洛迦懸。當年感入瞿曇夢。早覺靈光
一點圓。

沈紹約至普陀詩。羣峯面面列芙蓉。步入深青第幾重。不信樓臺天際出。慣看花
雨檻前濃。潮寒晚落千層雪。嵐翠晴開十里松。恭爲聖朝多寵錫。奎章高接紫雲
封。

同安許琰遊普陀詩。大壑懸崖古道場。石蓮花頂錦屏張。竹林人轉肩挑霧。檀樹
僧歸衲帶香。絕壁當街通紫氣。平沙連海展金光。磬鐘定後諸緣靜。孤月圓明挂
上方。

邑人邱逸夫遊普陀詩。暫泊輕舟入此山。步隨雲影造禪關。天晴愈覺巒光好。地遠深容物性閒。僻徑時逢孤獸過。危巢暮見衆禽還。老僧莫怪忘歸棹。亦擬棲神水石閒。

邑人金鐘遊普陀詩。向訝蓬萊路渺茫。今朝帆布趁風揚。誰知一點山浮處。竟是大悲佛道場。寺與雲齊全古樸。庵如星散半荒涼。聽經說法尋靈迹。踏破苔痕策步強。

邑人王慶年遊補陀詩。環海皆山青未了。來看補陀山色好。補陀山靈現溟渤。圓嶠彷彿擬蓬島。金泥光閃梵王宮。欲謁未謁先爲容。自知身已騰河嶽。逞將一往馳蛟龍。始遊洞天繼絕壁。歷盡陂陀三百級。芒鞋踏破海南雲。玲瓏怪石迎人揖。峯巒蘊藉有奇姿。樓臺半露瓦參差。三分樹色二分竹。濃青淡綠襯相宜。清磬一聲塵世外。梵音上接諸天界。十年久約此閒遊。到此了卻遊山債。山僧引我入松寮。松風鎖日聽蕭蕭。燒茶熱篆棲息處。別有名花香六朝。

邑人湯濟普陀紀遊詩。我本山中。夙具遊山癖。況有竹林賢。左右相提掖。同遊者為

烏程周慶森叔姪。言作南海遊。海岸尋幽僻。補坦洛迦山。形勝昭往昔。未登梅仙岑。先訪

短姑迹。怪石青鼓青。小山白華白。金沙千步平。無風亦洶濤。法華一洞幽。巖扉兩

分擘。梵音與潮音。朝暮吼潮汐。奔濤若怒雷。驚心又動魄。最高菩薩頂。去天僅咫尺。

置身雲霧中。異境想天闕。怪哉飛沙隕。碎金續斷磧。普濟與法雨。前後一嶺隔。

其嶺名几寶。寶石累千百。珍珠古佛裝。貝葉藏經譯。後寺有珠佛一尊。珠大徑寸。貝葉經。葉如黃箬。經皆梵字。

三十二化身。寶相備聳聳。前寺有三十二應大士畫像。巍巍九龍殿。輪奐耀金碧。玉佛外洋來。

蓮趺恣刻畫。前後寺及靈石庵。均有玉佛。來自緬甸國。紫袍內府頒。龍章猶顯赫。清聖祖御賜湖音和尚紫袍。猶藏息來院。

瞻禮雜士女。羅拜交履舄。東西兩天門。鳥道險且窄。達摩與天柱。孤峯聳山脊。磐

陀如盤托。中通一綫隙。旁有說法臺。方廣容數席。觀音洞在下。盤旋如半壁。觀音洞中。

有一柱。可環而走。石中萬个竹。松下千年珀。紫竹林之石。內有天然竹葉。影名紫竹石。又山中多古松。二龜石尤奇。似

受人鞭策。美景不勝收。胸中邱壑積。遊興尚未闌。歸裝催海舶。再至朝陽洞。摩崖

為題額。

歸時周君重至朝陽洞摩崖題名。

莫道空手回。載得一拳石。

歸攜紫竹石一片。

明釋海觀山居雜詠。是山俱可住。何必向崆峒。倦倚梅岑樹。閒看海濤風。一徑通

籬落。兩石峙西東。偶然捧書卷。隨意就陰桐。

一支遁買山隱。我欲躡其踪。因思普

陀近。常聞聒耳鐘。檻外饒綠筠。牆下有流淙。柴門不須掩。依仗白雲封。

二夜分猶

不寐。起來步林月。歎息勞生擾。顧影慚白髮。寒威侵逼人。覓火燒檜櫂。烘罷上禪

牀。真安一時歇。

其三

釋道貞禮普陀詩。攢峯峭壁勢排空。大海中閒山最雄。蛟蜃結樓雲湧黑。鼉鼉鼓

浪日翻紅。潮聲夜落龍吟外。天籟時聞僧梵中。何必辛勤尋解脫。耳根觸處即圓

通。

清釋通旭題普陀詩。熙朝鼎運海雲開。朱履欣從破綠苔。斷砌旌旗橫麗日。虛堂

鐘鼓震春雷。廣傳衣鉢賢王澤。遙溯源流大帥才。佇聽晨雞清報曉。九垓應效舞

三臺。山中四威儀詩。山中行。閒踏青。沒意智。沿路扯葛藤。其山中住。煨紫芋。拾

枯柴不伐長青樹。其二山中坐。偶回顧。牧童兒。問我牛何處。其三山中臥。無事做。醒來

時。紅日將西墮。四其

釋元志。至普陀詩。洛迦名勝冠支那。宸翰奎章寵錫多。老柏雲中撐佛日。疎鐘月裏答鯨波。煙橫島嶼香航集。梵響樓臺野客過。莫訝好山登眺晚。陵空紺殿愈嵯峨。

釋濟成。喜至洛迦詩。潑天風浪渡東洋。千里須臾到上方。紫竹有時常現瑞。白花無地不生香。鯨吞海印三秋月。日射金盃百道光。始信洛迦隨處好。石頭坐坐也清涼。

釋觀參。登普陀詩。朝拜東南海外山。迢迢千里遠躋攀。遙聞鐘鼓煙霞裏。近看樓臺霄漢閒。龍眼有泉流玉液。虎巖無路覓金鑽。珂公一往空陳迹。梅嶺誰來再啓關。其一登彼斷岸望長空。紫竹深林萬壑風。西折江流波渺渺。東翻海氣雨濛濛。潮聲響徹青天外。寶塔光搖白日中。靈洞玉書丹竈在。蒼茫何處問仙翁。其二特來此

地覺雲華踏破芒鞋路轉賒。問道不尋前太守。聞鐘卻憶舊僧家。風翻祇樹搖清影。雨過蓮洋變紫霞。回首磐陀山外景。扁舟一葉夕陽斜。三其白雲紅樹梵山頭。躡磴攀蘿徑轉幽。斜日荒荒巖際下。清泉淺淺寺前流。短姑勝迹名猶在。大士殘碑蹟尙留。千載廢興真夢幻。青燈夜夜思悠悠。四其來往洛迦滄海閒。欲求真訣駐衰顏。星河半落巖前寺。雲霧初開佛頂山。千步金沙風浩浩。百年仙井水潺潺。不須更覓菩提路。滿目生情豈等閒。五其

行童心鼎。至普陀詩。總角隨師履。舟行至海南。所經疑故里。相見宛同參。示幻全知醒。問心杳莫探。夜深學趺坐。明月入松龕。

普陀洛迦新志卷二終

普陀洛迦新志卷二

古會稽陶 鏞鑑定 古翁山王亨彥輯

靈異門第二 共六十八條

性具萬法。不假外求。用徧恆沙。無勞力作。故毛端不妨現刹。塵裏可以轉輪。時劫任意短長。小大自由相入。本歸性德。庸詎神奇。惟佛法只度有緣。衆生貴乎善感。故金剛石上。來南詢之善財。蓮花洋中。返東歸之慧鐔。蛤蜊現相。仁普天心。鯨鯢阻舟。經還龍藏。成宗平糶。洞現祥光。聖祖蠲租。山呈金色。蓋菩薩雖妙德無作。而衆生固有感斯通也。志靈異。

善度城。鞞瑟毗羅居士。鞞瑟毗羅。此翻合攝。謂合藏。攝持佛地一切福慧功德也。指示善財童子云。南方有山名

補怛洛迦。有菩薩名觀自在。汝詣彼問菩薩云。何學菩薩行。修菩薩道。卽說頌曰。海上有山多聖賢。衆寶所成極清淨。華果樹林皆徧滿。泉流池沼悉具足。勇猛丈夫觀自在。爲度衆生住此山。汝應往問諸功德。彼當示汝大方便。時善財童子漸

次遊行。至於彼山。見其西面巖谷之中。泉流縈映。林樹鬱鬱。香草柔輦。右旋布地。觀自在菩薩。於金剛寶石上。結跏趺坐。無量菩薩。皆坐寶石。恭敬圍繞。而爲宣說大慈悲法。令其攝受一切衆生。華嚴經

按此觀自在菩薩顯應普陀之緣起。朱謹志云。普陀爲觀自在菩薩道場。見之佛經者。彰彰如是。震旦僻絕之地。賴有龍宮祕笈。西域梵典。得以顯著於世。乃知十方圓明。莫非佛所顯化。安得謂梵宮金地。祇在祇園舍衛間也。試觀今日之普陀。與佛經所說。有以異乎。今日之道場。與大菩薩圍繞說法時。有以異乎。有謂勝會不常。法筵難再。不無今昔之殊。然則現前之華果樹林。泉流池沼。獨非圓明境界乎。佛印元禪師曰。滿目青山。一任看。程子明道於言下。脫然有省。今之遊山者。須著眼看取。而凡夫著相。或有疑之者。菩薩所坐。皆金剛寶石。何此山石甚粗怪。不知山水草木。皆是衆生妄想結成。佛之妙明心地。故所見皆是金寶。又當詳閱華嚴楞嚴法華涅槃等經。然後知名山道場。實爲佛所住處。

唐文宗嗜蛤蜊。東南沿海。頻年入貢。民不勝苦。一日御饌。獲一巨蛤。刀劈不開。帝自扣之。乃張中有觀世音梵相。帝驚異。命以金飾檀香盒貯焉。召惟政禪師問其故。對曰。物無虛應。乃啓陛下信心。以節用愛人耳。經云。應以菩薩身得度者。卽現菩薩身而爲說法。帝曰。朕見菩薩身矣。未聞說法。曰。陛下信否。帝曰。焉敢不信。師曰。如此。陛下聞其說法竟。帝大悅。悟永戒食蛤。因詔天下寺院各立觀音像。則洛迦所從來矣。傳燈錄。舊志。

宣宗大中元年。有梵僧來潮音洞前。燔十指。指盡。親見大士說法。授以七色寶石靈

感。遂啓始誅茅居焉。

朱志引元盛照明普陀洛迦山傳。

元釋中峯本。觀世音菩薩。補陀巖示現。偈妙圓通體。超諸礙。包裹色空。含法界。見與不見。二俱離。始識大悲觀自在。琴軒居士佛眼通。白華巖畔追靈蹤。狹路相逢避不及。似鏡照鏡空合空。引墨援毫書所見。揭破浮雲呈日面。盡十方空一普門。妙相塵塵俱露現。梅花山裏老禪翁。滄海一粟夫子馮。浩浩春雷鼓筆舌。巨篇長

偈真英雄。俾我重圓末後句。口縫未開先吐霧。若以耳聞非所聞。不以耳聞非所據。我昔曾遊碧海東。海王抱日扶桑紅。怒浪搖金光閃爍。照開朵朵青芙蓉。無位真人潛洞府。洞裏潮音喧萬鼓。珊瑚樹頭月徘徊。水晶簾外蛟龍舞。波神拔劍驅長鯨。吞空浪雪粘青冥。撒出龍堂珠萬斛。寶光射透琉璃屏。法身驚入一毛孔。一毛孔裏波濤湧。爾時大士失卻磐陀石。上吉祥草與蘆荀華。但見土烟翠霧埋雙踵。有限共見耳共聞。妙圓通體鐵渾淪。最初末後句非句。萬里潮聲撼海門。志舊

五代梁貞明二年。日本僧慧鏐。從五臺山得觀音像。將還本國。舟觸新螺礁。不爲動。鏐禱曰。使我國衆生無緣見佛。當從所向建立精藍。有頃。舟行。竟止潮音洞下。居

民張氏。目睹斯異。亟舍所居。築庵奉之。呼爲不肯去觀音院。志舊

宋神宗元豐三年。內殿承旨王舜封。使三韓。陡遇風濤。大龜負舟。危甚。舜封惶怖。望洞叩禱。忽覩金色晃耀。大士現滿月相。珠瓔燦然。出自巖洞。龜沒舟行。泊還。以事上聞。遂賜名寶陀觀音寺。自是海東諸夷。如三韓。日本。扶桑。阿黎。占城。渤海。數百

國雄商巨舶。由此取道放洋。凡遇風波寇盜。望山歸命。卽得消散。舊志盛傳。

徽宗崇寧間。戶部侍郎劉達。給事中吳棫。同使高麗。及還。自羣山島。經四晝夜。月黑雲翳。冥蒙不知所向。舟師大怖。遙叩寶陀。俄神光滿海。四囑如畫。歷見招寶山。遂得登岸。舊志

高宗紹興戊辰三月望。史越王浩。詣潮音洞。寂無所睹。一僧指巖頂有竇。可以下瞰。攀緣而上。忽見金色身。照曜洞府。眉目瞭然。雙齒如玉雪。天將暮。有一長僧來訪。云。將自某官。歷清要。至爲太師。又云。公是一好結果。底文潞公。他時作宰相。官家要用兵。切須力諫。後二十年。當與公相會於越。遂告去。送之出門。不知所在。乾道戊子。以故相鎖越。一夕典客。報有道人。稱養素先生。言舊與丞相接熟。不肯通刺。疾呼欲入。謁。亟命延之。貌粹神清。譚吐風起。索紙數幅。大書曰。黑頭潞相。重添萬里之風光。碧眼胡僧。曾共一宵之清話。擲筆不揖而行。公大駭。徧遣兵吏尋覓。不復見。追憶補陀之故。始悟長身僧。及此道人。皆大士現身也。寶巖四明志

史浩留題寶陀禪寺碑偈。紹興戊辰三月望。鄱陽程休甫。四明史浩。由沈家門泛舟。遇風挂席。俄頃至此。翌早。恭詣潮音洞。頂禮觀音大士。至則寂無所覩。炷香烹茶。但盃面浮花而已。歸寺食訖。與長老瀾公。論文殊揀圓通。童子入法界事。晡時。再至洞下。俯伏苔磴。凝睇嵌空。惟亂石縈纒。興盡欲返。有比丘指曰。巖頂有竇。可以下。下。攀援而上。瞻顧之際。瑞相忽現。金色照耀。眉目瞭然。二人所見不異。惟浩更覩雙齒潔白如玉。於是咸懷慶快。作禮而退。既而治舟還甬東。懼此語無傳。用書於壁。庶幾來者觀此。無疲厭心。不以至不見而遂已也。迺作偈曰。稽首寶陀山。觀音大菩薩。三十二妙應。垂福於人天。慧日廓圓明。微隱無不照。我等由宿植。於菩薩有緣。曩昔一毫端。菩薩悉能鑑。今茲一何幸。聯檣來寶所。淑景得惠風。滄海如鑑淨。朝發東秦岸。須臾達蓮宮。僧飯洗鉢時。相與瞻遠嶠。石橋跨巨浪。側足毛骨寒。自念塵坌身。得伴清淨侶。同聲諷密語。復念我師名。注目謁慈光。忽覩紫金相。崆峒石窟上。宴坐自在容。雲霧不蔽虧。跪禮得良久。偕來無老稚。咸識應現。

尊讚歎且忻歡得所未曾有。我念現前衆中多大福人。日親近我師。所禱如響應。爲我懺衆惡。遂亦見如來。同辦起心香。復陳一日供。倘以昔積善。獲此大吉祥。願敦未來因。永託如來記。浮生如夢幻。熟處放生戒。戒殺多素羞。廣閱如來藏。分陰實可惜。棲遲必山林。料理般若船。長登菩提岸。羣生迷苦海。拯援使知津。共發向上心。世世同佛會。

舊志

給事中黃龜年。禮拜洞前。親見大士紫金自在相。朗然坐石上。偕遊老稚俱見之。因

作讚頌。

舊志

孝宗隆興元年七月。御選德殿。夢遊補陀。得異兆。遂製讚曰。猗歟大士。本自圓通。示有言說。爲世之宗。明照無二等。觀以慈。隨感卽應。妙不可思。

舊志

不肯去舊像。屢著神異。其時郡將卽迎入城。爲民祈福。未幾。有僧至普陀。復求嘉木。扇戶刻像。彌月像成。僧不知所在。至宋寧宗嘉定間。像偶亡。一指。僧甚懊惋。後於洞前。波閒浮一花。視之。乃向所亡指。今所奉菩薩卽此也。

舊志

史衛王彌遠前遊普陀。見大士於茶樹上。示一目。蓋二十年宰相之讖也。朱志引

理宗紹定庚寅十月。慶元昌國監明煒禮潮音洞。倏見火光。左則月蓋長者。與童子

並立。獅子盤旋。兩目如電。及至善財巖。童子再現。黛眉粉面。寶蓋珠鬘。森列於前。

傍現一塔。晶彩煥發。衆僧曰。我等雲集。歷年未覩。今承福力。共覩祥光矣。遂鑄圖

巖石。用示悠久。朱志引

淳祐閒。連歲苦旱。浙帥顏頤仲。虔禱潮音洞中。見大士并童子。若歡喜狀。甘澍立沛。

舊志

度宗咸淳丙寅三月。范太尉以目疾。遣子致禱洞下。汲泉歸洗目。既愈。復命子來謝。

洞左。大士全現。淡烟披拂。猶隔碧紗。繼往善財洞。童子忽現。大士亦現。縞衣繚帶。

珠璣交錯。精神顧盼。如將示語者。舊志

司戶王璵。往寶陀山觀音洞禱雨。既致州郡之命。因密禱。頗有所覩。須臾見欄楯數

尺。皆碧玉。有刻鏤之文。如世閒所造宮殿者。已而復現。紋如珊瑚者。亦數尺。久之

於深遠處見菩薩像白衣瓔珞了了可數。墨莊
沒錄

元世祖至元十三年丞相伯顏定江南部帥哈喇歹來謁洞下杳無所見乃張弓引矢射洞而迴及登舟忽見蓮花滿洋驚異悔謝反禱洞中徐見白衣大士童子綽

約而過於是莊嚴像設併構殿於洞上。舊志

成宗大德五年集賢學士張蓬山奉旨祝釐山中詣潮音洞見大士相好髻髻在洞壁閒次至善財洞童子忽現頂上瑞雲中復覩大士寶冠瓔珞手執楊枝碧玻璃盃護法大神衛翊其前良久如風颺碧烟漸消沒矣祥光滿洞如紫霞映月現數尊小佛作禮愬快而去。舊志

致和元年戊辰四月御史中丞曹立承命降香幣至洞求現忽見大士現白衣相瓔珞披體次及善財洞童子螺髻素服合掌如生適以候潮未行再叩再現而善財洞大士亦在童子鞠躬眉目秀發七寶瓔珞明潔可數羣從悉見之。舊志

至正乙未十月初六日天台劉仁本督漕還至普陀見大士像於潮音洞與人閒畫

頓者無異。又見大將軍與羅漢身於洞口石壁上。一時羣衆所見又各不同。

引朱志

志

相傳有嫂姑來山禮佛。虔持數年。至山而姑天癸適臨。其嫂短之。姑亦慚恨。不敢入山。孤憊舟次。潮生路絕。饑不可得餐。須臾見一嫗持簞相餉。屢投小石水中。款足至舟。致餉而去。姑甚異之。不知誰何也。久之。嫂禮佛還。訝姑受餉。姑曰。頃一嫗已來飯我矣。詰之。示以餉餘。嫂知是佛現身。反殿亟禱。瞻仰蓮座。則大士衣裾猶溼。遂名短姑道頭。在西南海岸。闊四五丈。長三十餘丈。小石自相零附。不築不整。天然成步。暴風巨浪衝激不散。真靈蹟也。又有七寶階。相傳大士欲從舟山築海堤。通寺爲凡衆所衝。遂止。至今泥趾不壞。亦道頭類也。

舊志

按表志列此於古蹟門。注云。此事記載不一。大同小異。參營建短姑道頭條。

明洪武二年春。漕使孔信夫。權鹽於昌國。王國英。薛國奇。佐其行。夏四月。道經普陀。洛迦山。作禮大士於潮音洞。慈相涌光。金色燦然。珠瓔寶珞之莊嚴。天香霞氣之

芬郁大衆仰觀莫不歎異。

僧來復蒲庵集。

高皇帝命信國公定甯波後。卽往普陀山。有意燬滅其寺。忽海中有鐵蓮華。擁出水而燦然作鍊金色。光燭上下。魚龍交沸。信國公舟不及度而返。奏聞於帝。異之。卽命官修葺殿宇。敕命到日。共見大青牛浮海而至。吞嚙鐵蓮華葉。其聲如雷。舟始

獲濟。

錢希言
粉園

永樂二十一年十月十九日。潮音洞現白衣大士。龍王龍女長者大權從之。辰巳時。現開長眼。面帶煩惱。午時現紫色身。面壁。酉時善財巖外現白衣金冠菩薩。坐紅日中。韋馱尊天。日下立。羅漢海上步雲而來。二十日卯時洞內又現紫金身。

舊志

宣德二年四月。潮音洞內大士現。閻羅天子。二玉女隨之。

舊志

正統二年二月十九日夜。大士現寶珠於潮音洞。放大光明。

舊志

萬曆二年甲戌。別傳禪師渡海禮大士。雲氣中湧出金蓮白衣。冉冉示現。師及成都

僧翠峯見之。

許志引陳以勳撰別傳塔銘。

八年大智融禪師入山。見光熙幽勝。欲開闢梵宮。乃禱潮音。梵音二洞。若此地宜奉香火。大士當賜指授。夜課千步沙。見潮擁一大竹根至。師曰。此大士授我也。於是

結茅斯地。題曰海潮庵云。

舊志

十四年有杭州僧天然居補陀。其母持齋奉佛。常募金錢。盡致補陀。一日化得菩薩像。頸金鑄以授天然。天然見金頸心動。謀工人剝其金。工立死。他日母來自海上。將及山。天然已先知。高聲罵詈曰。怨家害我者至矣。見卽批其母頰。取刀自裂其頸。遶山數匝。颺言曰。汝輩莫我若。若我地獄在眼前矣。遂死。

舊志

按法雨寺二世如壽禪師字天然。大智高徒。列傳禪德。與此杭州僧天然自是兩人。陳志以十四年訛爲四十年。又刪去杭州二字。不爲表出。則不免累及曾參矣。

十八年庚寅十月。寺僧有相訟者。郡丞龍德孚素信佛。詣寺鞠僧。疑其不守戒律也。取法華經燬之。令僧跨焉。夜夢神人傳佛旨曰。奉道毀道。罪在不宥。罰作三石牛。

嗇官。蓋冥官也。孚力求懺悔。大智亦助之求解。已乃夢曰。願償經乎。用百當一。孚唯唯。返郡。亟印百部以進。嚮道彌篤。

志

鄴沈一貫。印法華經歌云。楚中山水絕天下。龍侯稟其最奇者。爲吏不肯兄龔黃。爲文又欲家班馬。來官我郡近四年。手披口決如湧泉。細民怙之爲二天。老吏吐舌不敢前。徧搜至人作師友。布衣窮巷多周旋。心好山水幽勝處。攀蘿躡磴栖青煙。當年曾讀參同契。飄飄庶幾試其事。掛壁蒲團代象牀。赤腳雙童當家累。龍侯龍種靈且幻。幻出人心最靈異。郡中佛域補陀巖。五臺峨嵋鼎足三。靈蹤中廢比興復。四方趨赴負且擔。叢林人多訟事起。不辭揚帆入海水。指揮擘畫且有條。鱗次綺分端可饒。總爲衛佛心太殷。欲吸海水澆羶葷。自爇經函作盟呪。羣驅僧衆陵烟霧。目見千里不見睫。首欲渡人先浪涉。未覩如來騰玉毫。已見章馱按金鉞。病中忽自繫南冠。定裏俄成白骨觀。勅遣冥中作牛吏。誰堪世上爲龍官。新從下土不知體。顧此愚誠良不昧。智師助懺懇且哀。蜿蜿癡龍此時蛻。爲余敬乞蓮華

百因師上贖如山大。世人且莫輕癡龍。慈恩慧愛於君鍾。嚴父何曾答愛子。聖人詎肯訶凡庸。龍侯生還未是還。大還還在蓮華閒。修士自能遵覺路。宗師也不逃深山。焚卻木人乾卻海。此時歡笑黃金顏。海南一勾

萬曆中。江陰小吏焦某。由湖廣典史。遷知事。赴任江行。有楚僧。自蜀江來。募金六百。往普陀山樹剎。附舟而行。焦諾之。既而窺其金。一夕暴風。推僧入江。僧自分必死。倏見觀世音菩薩。自空中降。持一燈。引入蘆漪。遇漁艇得救。復募六百餘金。往普陀償夙願。南海返權。聞焦不安而死。只一子。無故躍入江中死。乃歎息者久之。南海一勾

萬曆庚戌二月。江陰顧山庵莊長老。進香補陀。有行童擔襍相隨。至山瞻禮金容。行童默於菩薩座前。發誓願。捨身以報佛恩。舟出蓮華洋。颶風驟作。跳入波心。七月。中行童夜至庵。扣門。衆僧疑其鬼。拒而不開。行童說觀音神力護持之故。衆不信。問長老安在。則曰。往玄墓山。行童徑投玄墓。時長老方畢夜課。忽聞行童窗外喚。

聲心亦訝其爲鬼。行童曰：弟子實人也。未曾死。初跳入洋時，見一胡僧，體狀魁碩，著楮布袈裟，乘一船板而來。口稱吾度汝，載之而浮，輕疾如駛。倏忽已及淺沙，引而登岸。問何地，曰：舟山也。某顧視胡僧，衣履都不濡溼，心異之。挈某同叩人家求宿。須臾失胡僧，知是菩薩顯迹矣。長老開門納之，同還顧山庵。

錢希言
繪圖

蘇州皋橋張叟，素尊像教。萬曆辛亥，將詣南海補陀，瞻禮觀世音，挈其八齡孫以行。既達杭城，欲乘一船，其孫見滿船人，悉被繩縛手足，向翁白其異。叟大駭，遽從其言，登岸。及換第二船，其孫復白所見如初。已又登岸，更求第三船附之。問其孫曰：只前兩船怪異，餘無所見也。叟意未決，有二人立船首大呼曰：勿乘彼而來，此船甚安穩。遂巡問，又若有人自後推之，遂挾孫登船。坐甫定，視呼者推者俱不見。日暮潮至，前兩船覆沒，無一存者。張叟所附之船獨全，乃知大士默佑也。

徐國志與

補陀潮音洞有二大士者：一現男子身，一現婦人身。面目黧黑，頭髮鬢亂。萬曆三十年，婦人以六月至山，男子禮九華，以十月至山，居於洞南之山頂石上，各以茅

苦一篷。高不過三尺。上漏下溼。匡坐其中。惟飲水茹蔬而已。人與之米不辭。與之錢亦不辭。有遊衲至。竟散與之。或數日絕粒。不以爲病。山中人以爲丐者。莫之知也。余偕居士陳載卿。夜至其所。默與之坐。不通問訊。彼亦不驚顧。舉燈視之。惺然無昏睡狀。余始與之談。男子但笑而不言。婦人則隨叩隨答。不作道理會。而吐辭等刀鋸。莫可犯其鋒。問其姓名。則曰有甚姓名。問其年紀。則曰有甚年紀。問其何許人。則曰有何方所。問其曾住何山。則曰住終南爲久。問其見何道理。但曰眼見大海。耳聞風聲。雨聲。潮聲。鳥聲。問其作何工夫。則曰有時想起觀世音。便念幾聲。餘則惟坐。坐中亦無甚做工夫處。其言詞直捷如此。似胸中無一物者。余大駭之。春二月。人皆來謁洞。男女堵觀之。曰。汝輩各安隱去。問我何爲。遂不見。舊志明釋真一二大士傳。

施氏。尤錫綬妻。長洲人。萬曆丁未。患膈證。積治不效。一日有道姑入其門。曰。吾見汝宿有善根。當爲治之。出黑色丸子。教臨臥時。嚙化口中。疾當自愈。施作禮而謝。道

姑曰。他日有便。訪吾於南海可也。問其家安在。曰。汝過南海。問妙海老人。無不共曉。錫綬歸。施語之。驚曰。若言南海。得非觀世音乎。夜如其言。疾頓除。明年偕其姑。同詣普陀瞻禮。入寺門。見妙海宮三大字。榜於殿室。始悟菩薩之靈感焉。是年九月。施坐堂中。又見一道姑。排戶而入。謂施曰。汝陽算止二十九歲。因裝金像一軀。又施經板一塊。又見路傍饑人。捨飯一甌。有此三善。獲延三載。又曾遇肉身菩薩。默化來。故不卽天折耳。施見此姑。雙瞳秀異。宛肖曩昔所遇者。因合掌百拜。哀祈拯度。道姑曰。早辦修行。舉頭而不知所之。錢希言
猗園

四十年。海潮寺火。有一僧病臥韋天殿下。忽像作聲。吐起曰。火來也。其僧卽起。背韋天出。步迅如飛。移置門外。得不火。明日。七八人舁之不能舉。僧病頓蘇。強逾平日。

智師存日。或乏糧。在韋天前禱之。便有齋至。

舊志。錢光緒
耳目集。

泰昌元年十月。宋珏遊普陀禮潮音洞。歷歷皆往昔夢中所見。夜夢鄉人贈一玉杯。內碧外白。製不甚方圓。而古潤可愛。酒乾。見杯中一白猿倒掛於樹。諦視之。白衣。

大士立猿側眉目逼真醒則歎觀止矣。

廣虞初志

明季徽人汪姓者。僦居崑山王澄老對門。持齋三年。擬至普陀進香。某年元旦。已束裝。往東門玉龍橋下船矣。忽店傍火起。急報促回。汪曰。吾積誠三載。方朝菩薩。豈以一店易吾志乎。縱被焚。吾不歸矣。竟揚帆而去。香畢回崑。見四面店屋。及王氏大第。俱一片焦土。汪店樓房獨存。萬人驚歎。

現果隨錄

黃司理海岸名端伯。禮大士。感大士現形天際。霓裳霞葆。訝爲蜃市。

僑志

清順治初。海寇阮俊。與日本僧謀。欲將明賜藏經。載入日本。山僧照中。率數百人。至舟山哀求不已。阮怒曰。汝等欲得此經。當向龍宮水府求之。遂裝往。至海中。大魚攬舟。不得動者數日。阮悔過亟返。不半日。舟達道頭。僧衆歡迎。至藏殿。阮爲諷經。設供。安衆而去。

吳志

順治己丑。秣陵黃土山人劉某。生卽茹素。同弟朝南海。舟中。劉發願求見菩薩。忽海面見二蓮華。大如車輪。一華中坐一童男。一華中坐一童女。旋見菩薩坐大蓮華。

上而來。劉禮拜起。視菩薩與華俱不見。頃之風濤洶湧。舟覆。同行六人及弟皆沒。劉甫入水時。覺眼前徧滿紅光。有一僧攜之同行。瞬息間。忽已抵家。僧失所在。入門。母出。方知菩薩救援之力。己求書

康熙三年元旦。衆僧見山中有白光如虹。從佛殿頂貫至小洛迦山。大士衣白衣。乘光而度。識者預知寺有難事作矣。舊志

四年五月。紅毛番人來普陀。住半月。盡取鑄像旛幢等物。往日本貿易。得金二十餘萬。將歸本國。船忽自焚。番人俱溺海死。舊志

十年。僧旣內徙。土寇以火鎔普陀圓通大殿金範大士像。像鎔。延燒及殿。賊不得出。焚死者無算。舊志

十一年。壬子春汛。諸軍伍泊舟洛迦。入大士殿。清淨如平時。出門。毒蛇如蝟。張口噴氣。諸軍懼而奔避。又有獐犬成羣出噬。進退無門。死傷無數。人以爲起遣之報。舊志

是年。寧波水師出洋。歸時。兵丁盜藏補陀大士像。甫解纜。風浪大作。舟將覆。主將疑

而搜之。遂還寺中。舟乃獲全。舊志

又有斧劈沈檀像及盜賊中物。併將銅像打碎。包歸圖賣。中途陡起風潮。主帥驚叩

哀禱。歸不踰年。皆受慘報。舊志

二十八年春。聖駕自禹陵回。御獨木龍頭小艇。一日將到嘉禾城。過某橋。忽見老嫗當頭簪紅花一朵。獨操小舟。直過御前。上問何船。嫗應曰。漁船。上問有魚否。嫗應曰。有欲買乎。言訖不顧而去。未知所往。定鎮總戎黃大來。尾御舟行。見上與老嫗語。驚疑之急。棹擁衛。上問何官。答曰。臣定海總兵黃大來。上卽從容問大來舟山狀。大來於是得乘閒言普陀事頗詳。次日召大來入。發帑金千兩。建蓋普陀山寺。

舊志

二十九年六月二十九日。定鎮藍公理。謁梵音洞。親見大士現身。大眉赤面。富鬚髯。眼露青白光。鼻準微有白點。冠金圈大火燄。衣黃黑色。闊領方袍。微似達摩狀。頭頂俱現。後但露一手。又見一小佛。赤腳立大士頂上。公叩謝不已。倏無所覩。舊志

按周某聞見錄云。定海總兵官藍公理。巡緝至普陀洋面。見小舟坐一婦人。手提籃內有鯉魚一尾。船後童子搖划呼之不應。往梵音洞而去。倏而不見。公命對洞開礮。卒無音響。次日詣山禮佛。見大士及傍立善財。與昨所見而貌無異。始知菩薩顯靈。籃者藍也。鯉者理也。由是願爲護法焉。

展復初。江西布客某者。乘便進香。見天王像。其一頽圯。私念舊聞名山寶像泥。可和藥。乃取少許去。至舟神昏頭痛。見長身天神怒目吐曰。何得割我脛肉。其人大恐。悔過。沈僧持送還山。立願新像。舊志

廣東洋商麥燦宇。自東洋回。忽夢巨人索其舟載一大骨。商怖而醒。時值夜半。黑風大起。舟欲沈。衆呼號不止。忽轉風。舟行如駛。黎明達岸。至普陀矣。大喜。入寺禮大士。見一天王足墜像前。與夢無異。瞻拜驚歎。遂施金新像焉。舊志

吳門江文樂。禮普陀自敘略云。康熙戊寅正月。南濠善士陸德敷。領衆裹糧。南海飯僧邀樂同往。二月初十日。同析弟登普陀前寺。是夜二更時。目現白光。次早樂等

朝梵音洞。見白面大士。白面龍女執拂。逮棲壁鸚鵡。金面大士。有欽○二字。其一
字。樂見未明。幻庵僧見云。是佛字。右立韋馱龍王。金容西相觀音。青螺鬚髻。壽星
高帽蒼髯。手拈拄杖。仙人科頭跣足。身倚碧桃。諸佛或大或小。或坐或臥。或行或
立。層疊不可勝計。析弟所見。少有異同。德敷見大士。韋馱善財。龍女。十二日。朝潮
音洞。見金身三官一尊。關聖一尊。赤面綠袍。金容大士。金角青面。武曲。戲蟾。劉海。
挂錢巨獅舌上。現一小佛。羅漢三尊。內有一托塔者。挂帆小舟一隻。析弟更見。船
中有人。并執篙者。十三日。後寺飯僧。承別庵和尚。於我祖神前設供。拈香說法。事
畢。再叩梵音洞。僅見金面大士。諸佛數尊。十五日。前寺飯僧。承潮音和尚。於祖神
前設供。拈香說法。二十八日。還家。縷述靈異。而懋弟亦告於初八夜。夢至普陀梵
音洞。前求相。垂下水墨大士一軸。弟求示真相。傍一大士云。與見畫者。亦汝誠心
所致也。張志

三十年。茶山寶稱庵。僧慧如。因大士像壞。載募雲閒。月餘無施者。一夕。私置王儼齋

中丞門。袁夫人夢一素衣淡妝姆云。自普陀山來化衣單者。寤而告中丞。夢亦復然。晨訊閩人。乃知大士像也。因炷香謝罪。呼僧至。許爲新像。送普陀。志舊

滄州張漢儒。至普陀謁大士。畢欲歸。見一老人於洞外掃除。因與語曰。若遠來欲見大士乎。張曰。四千里至此。得見大士。死無憾。然大士安得見。老人曰。但虔禱。當有所覩。張乃與同輩十餘人。跪禱久之。忽見洞口有金光。老人曰。大士出矣。衆諦視。果覩大士。自石壁中出。惟見側面。又禱曰。既蒙大士現身。願覩正面。頂禮歸。日摹塑像設。大士卽又背洞面海。去人咫尺。紺髮卷鬚。高顴隆準。衣綠色。半身。在雲氣中。不可見。衆歡喜稽首。倏入石壁去。居易錄

長安薦福寺僧行義。謁普陀山。與雲水僧七人。雨中炷香潮音洞。虔禱。願覩大士慈容。倏見洞中現五色光。光中有大士立像。傍有白鸚鵡像。莊嚴妙好。是女人身。他僧見者。種種不一。久之乃沒。居易錄

學士高公士奇。感應說云。山妻傅氏。素信佛。誦金剛經。康熙壬申四月疾。自知不起。

二十七日辰刻暈眩。少時復甦。口中惟誦金剛經。言佛力無邊。若修南海普陀寺大殿。可延生兩年。至五月初四日長逝。彌留之頃。余云。若爾冥途果無苦累。當以夢告我。山妻點頭者再。今年二月十七日。大兒與方夜坐。忽汗下頭眩。思寢。夢至靈隱。有老僧十七八人。遊行林閒。一僧曰。汝欲見汝母耶。可入我袖中。攜汝往南海。少頃。至一山。環視空闊。殿宇巍峨。額曰。普莊嚴殿。衆僧圍繞誦經。并說偈云。修理大殿功德。世生生永。不墜三途惡道。生天人中。受勝妙樂。少頃。見母。黃衫。襯淡紅衣。素裙。合掌云。金剛般若。量同虛空。恩霑大千。利周沙界。天上人間。最重此經。我今承佛力。已能記憶。不失一字。無去無來。現在發菩提心。永不退轉。寄語汝父。勿懸念我。驟聞水聲而寤。與性篤實。不能誑語。因筆記之。其衫裙。十月朔日。余所焚。與不知者。

志

五十年五月初一日。知府馬柱石。到山啓建祝釐道場。感大士放金色大圓光於清涼山岡。移時方散。兩寺住持有偈志其事。

志

雍正九年辛亥發帑七萬。修建普陀前後兩寺。時法雨住持法澤。謂山在海洋。禮謁者皆由舟楫。而寺中從未奉有天后香火。甚爲缺典。乃謀建閣三間以祀。及閣成日。黃昏後。忽見彩船一隻。儀從旌旗。繽紛整肅。左右羽扇交蔽。前掌大燈兩盞。照耀光明。從東洋海上而來。直至千步沙。監督諸員及僧衆工役同時共見。知爲神靈示現。無不驚異。

舊志

法雨寺大雄殿內鐵觀音一尊。乃康熙十三年遣界後有偷界小船數十泊千步沙。夜覩火光燭天。比旦見一鐵佛首。臥置沙中。不知何所從來。始悟夜來之火。卽佛光也。羣舁至寺供養。二十七年江南武雲山進香感其異。請於住持別庵載往金陵募鑄全軀。有縉紳楊公女。笄年臥風三載。母徐氏齋金虔禱。次晨其女步履如飛。又有代鄰持釜來施者。貪其完好。易以破釜。夜夢神索故釜。寤而病。送釜懺悔始愈。大著靈驗。遠近奔助。不兩月得銅鐵十餘萬斤。郡守覲其利。禁不許造。義士陸寅生訴於道憲劉公。乃令速鑄。守旋以事被逮。全像既歸。靈應如響。雍正九年。

發帑修建。監督者欲令移供圓通寶殿。多人再四昇之不得。住持法澤前禱佛果示筮。欲仍故處。諸人驚異。遂不敢動。許志

乾隆三年十月二十日。法雨寺鼓樓以香燈僧不戒。燬於火。風猛甚。將延及水月等樓。忽見神靈示現。風旋外向。諸樓無恙。次年住持法澤乃告總鎮裴公鉞。邑侯黃公應熊。設簿廣募。法澤閩人。閩之漁船數百艘。踴躍樂施。法澤親往溫州採料。寧台道王坦。溫鎮黃有才。咸以原係欽工建造。免其稅餉。裝運至山。適值前燬之期。連日風浪大作。不能起卸。法澤禱於大士。忽二十六日。風恬浪靜。又有二十餘隻漁船泊千步沙。相與協力。浮水拽岸。一日畢起。遂興工修造。崇敞如昔。許志

嘉定馮生。貧而好善。一日進香南海。中流風發。舟覆。恍見甲士。引至龍王前。諭曰。子寫方救人。善心誠切。達於水府。特遣救汝。與汝祕方十二。行之可以致富。取方授之。命甲士送歸。倏忽到岸。方在袖中。心知大士暗中調護也。後依方行濟。成富室。

馮。勳。類。鈔。

甫里曹渭南女爲張迪九子婦。病喉潰爛。時迪九既沒。渭南醫禱俱窮。一日女忽起於牀。一口數人聲。梵語。手揮渭南曰。去去。老衲南海來。以吾故人張迪九故。非汝曹所能致也。女啓口如就示狀。俄而蹶起。自言病殆時。見故翁拳帷注視。嘆息而去。翌晨羣僧來。其主僧龐眉鬚髮狀如西相大士。從者左右侍。問答縷縷不復記憶矣。

陰翫文
新編

陳君選年五十。只一子。幼慧而孱。既授室。忽患癆瘵。勢沈篤。有友告之。聞南海普陀觀世音菩薩。靈感宿著。若能信心。往祈郎君之疾。勿藥有喜。但山川修阻耳。陳云。果往求有驗。何辭道遠。遂擇吉出門。向南而行。凡八日。出本省界。是日午未閒。車中體倦。投店早憩。飯後悶坐無聊。因出散步。聞有大聲呼其姓名者。且曰。汝子疾垂危。今往普陀拜求觀世音乎。駭而視之。乃一道者。條然塵表。急趨揖問。素昧識荆。何知余姓名。及余子疾。道者不答所問。但云。愛子何必如是之切。汝子疾。乃汝一生積愆。報在汝子之身。往求菩薩無益也。陳再揖道者。求示其詳。曰。汝今後若

能速改前非。力行善事。又能將前明楊椒山公家訓抄寫一卷。朝夕朗誦。事事遵行。子疾當自痊。不足慮也。陳欲再展問。轉瞬失所在。錯愕良久。始悟大士化身。指其迷途也。乃望空拜謝而回。及抵家。其子伏枕聞之。欣欣有起色。而病減半矣。月

餘全愈。

傳家寶序

無隱師者。毗陵世家子也。嘗曰。名山大川。無非菩薩影現道場。腳頭腳尾。處處逢渠。於是託足雲水。瞻禮普陀山。感大士現妙莊嚴身。晚歸。養病於神駿寺。誦七佛偈而逝。海甸

臨江丁兆僖。服賈於蜀。母葉氏。在家病足。數載不瘳。因虔祝大士。後鄉人來蜀。知母蒙大士顯靈示夢。病從此日瘥。卽禱祝之日也。數千里。有感輒應如此。癸卯酬宿願。進香普陀。至梵音洞。得覩大士慈容。不甚了了。默念遠涉風濤。齋肅而來。豈下懷未誠歟。念未已。忽見洞內大士。身穿白衣。右手三擺。前立紅衣童子。又不類世所繪塑者。兆僖惶悚伏拜。焚香頂禮以退。勉戒切 要錄

南豐武舉章開元。嘉慶年閒。以騎射教人。課徒用力太猛。仆地呻吟牀蓐。見一役曳之行。忽身後一人挽而呼曰。勿爾。此人奉行敬信錄。持觀音經甚虔。若仍短壽。何以勸善。役曰。奉上官命。安知其餘。曳如前。而挽者益力。役釋手。以梃掠章而去。身後人謂之曰。渠雖去。明日係卯期。必又至。汝其殆矣。吾指汝到南海求救。大士章。慮蹣跚難行。曰。但合掌端坐。誠心念南無阿彌陀佛。及大悲大悲。救苦救難。觀世音菩薩寶號。章如教。覺身如風籟飄空而起。海立眼前矣。海上有鳥。往來皆道服。章伏岸宣佛號。良久。見兩三白髮叟。攜一人下山。貌肖己。身後人曰。此汝魂也。速禮菩薩叩謝。忽前役又至。梃章足而去。身後人曰。汝無悖。今蒙菩薩赦宥矣。且曰。汝歸去。當堅持前念。自修以訓人。毋忘厥志。章唯唯。遽然而甦。身仍在牀。足疾頓失。

因果
實錄

江夏某大姓。夜建醮。鄰媪攜幼女往觀。有猙惡巨人。拉女出。強之行。忽東南隅。現紅光。巨人惶懼。捨女奔。紅光漸近。有瓔珞被體者。類觀音像。詰女所自。且曰。余南海

大士也可隨往。俄至一所迴殊凡境。大士顧侍者不知何語。未幾侍者率巨人來。大士叱之。金甲神捧之去。一日見黃冠人叩謁。述其母奉佛終身不茹葷。大士謂女曰。爾母善行可嘉。當令母女重逢也。黃冠人囑閉目覺履空而行。止則故鄉也。女歸見榻臥一人與己肖。恍若有自後推合者。遂如夢覺。初母與女看醮。女忽暈絕。第胸膈溫暖。不類死者。月餘始甦。備述顛末。女自此不茹葷。虔奉觀音經。海南一勾

光緒二十四年春。有台州黃巖縣三甲地方民船一艘。裝客數十人。赴普陀進香。及回。船行數百里。忽然霧雨驟至。舟不能駛。船主問曰。爾等在普陀有不潔淨之事否。內有一老嫗。急解囊將黃瓦一片。拋入海中。頃刻雲霧漸散。舟行如故。究諸老嫗云。此瓦世所罕見。慕其色黃光滑。欲於夏日作枕。以納其涼。非有意竊取也。不億佛之感異已如此。探訪

光緒三十二年二月。象山縣蟹鉗渡地方有張姓婆媳二人。來山進香。寓佛首庵。翌日。媳出外禮佛。至夕回。遺失拜佛布一方。俗名手方內有各寺寶印。姑聞之不勝憤恨。

越數日。歸家開櫥。檢查別物。忽見所失之布。在衣服中。一時咸以爲異。採訪

江浙信心婦女。每以白布鋪地禮佛。名爲手方。間或墊坐。爲護衣服。固無不可。但不應打印其上。若已打印。則萬萬不可鋪以禮佛。况墊坐乎。彼殆謂半截未打印。坐則無礙。不知以有字之布置之於地。尙屬褻瀆。况既坐其下半截。上半截亦貼靠自己下體。或有竟坐於打印之處矣。須知印上之字。皆是佛菩薩之聖號。理當格外尊重。何可如此褻瀆。阿育王之印。則是釋迦如來真身舍利寶塔之印。普陀普濟寺。則是敕建南海普陀禪寺觀音寶印。普陀禪寺。乃明萬曆三十三年。御賜額。至此。諒此印是康熙三十八年以前所鑄者。法雨寺。則是南海普陀天華法雨觀音寶印。餘可類推。打印之布。只可藏於家中佛龕。或神龕內。則有功德。若用以鋪地拜佛。則其罪非小。况墊坐乎。如已經鋪地拜佛。用過之手方。則又譬如子孫。以祖父之名。書之於布。以作拜祖父時墊地之用。及坐地時。恐汗衣服。用此布以墊坐。則人必以爲不孝。自己心亦不忍。何竟敢以佛菩薩聖號。印於墊地。

護衣之布上乎。其原由於僧人不知事務。唯欲多打印。則多得錢。不計此布萬萬不可打印。若此等僧。縱有修持。亦當墮落。以亂爲人打印。令一切信心婦女。同作褻瀆佛菩薩之大罪故也。願諸僧俗。各各痛戒。又願識字之人。見聞此說。逢人勸誡。令一切人改此惡習。則功德無量無邊矣。

採訪普陀
挂搭僧稿

按舊志。有分靈感示現爲二者。有另立經證門者。其實示現卽靈感。菩薩妙應圓通。衆生共仰。尤不待證而方生信向。況本志卷一。許止淨居士所撰之感應頌。甚爲詳備。有註及經證之
單行本。尤明瞭。故今但略敘靈異而已。朱謹志示現論曰。示現亦志中靈感類也。有感而不現者矣。未有不感而現者也。夫色見音求。佛所呵斥。大士曷爲以形現也。此正慈悲度人。恆順衆生之至也。衆生所知者形。故所現者惟形。其實非形也。無形之形也。非現也。不現之現也。無形之形。形亦非形。不現之現。現亦非現。大士如月。衆人如水。人見大士。如水受月影。不可謂影卽是月。又不可謂月卽是影。又不可謂影非月影。又不可謂月本無影。月之照人也。

有目者卽見月。月之照地也。有水卽有影。然而人之求見於大士。有現有不現者。何也。此亦如水之受月。清者受之。濁則不受矣。大抵人之求見而得現者。或遇之於無心之頃。無心卽能感矣。大易不言感。而曰咸。咸乃無心之感也。又或信心以求之。經言。信爲道元功德母。信則能感矣。經又云。菩薩善應諸方所。示現亦善應也。何疑之有。經固佛所說也。唐裴相國云。後之學者。當取信於佛。毋取信於人。當取證於本法。毋取證於末習。世之人不信佛言。惟執己見。影附爲高明之見。亦惑矣。夫無心信心。水之清者也。反是則濁。彼且以爲己智而人愚。豈知其惑之甚耶。是故己見一立。雖智亦愚。知見不生。雖愚不害。此平心之論也。或曰。人之求現者。述其所見。各有不同。何也。豈水中月影。亦有異同歟。曰。月體一定。故無異影。若夫佛之法身。化現。豈有音聲形色之一定者歟。所見有不同者。各自有其感召。非應之者爲之同異也。天之生物。形色不一其類。是其所稟之剛柔燥溼。有輕重純駁之不齊。天非物物而鑄之者也。天之生物。已不可

測矣。佛之法身變化，亦豈凡夫意見所能測識歟。儒之言天，則曰不測。言神，則曰聖而不可知。佛之化現，不可思議。世人於至顯至近者，昧不之辨。乃於不可測者，而必欲測之。不可知者，而必欲知之。不可思議者，而必欲思之。議之多見，其不知量也。或又曰：示現，卽有之，亦幻境耳。儒聖亦有是理歟。曰：有。古所云：見舜於牆，見堯於羹者，非於虛空見之歟。羹牆中，豈真有堯舜歟。孔子學琴於師襄，而見文王撫琴動操之閒，文王果安在歟。是則心神之感，孚有不期然而然者。亦與夢見周公無異。其實於太虛空中，毫無纖翳也。或曰：聖固有之。凡夫豈能然歟。曰：道固愚夫愚婦之所與知與能者也。言其至，則雖聖人亦有所不知。不能。非夫婦之愚，有以駕乎聖人之上也。蓋愚夫愚婦適然之頃，亦有休機息慮之時。而其愚誠篤信，反勝於賢智之過爲妄生疑慮者。故凡求現得見者，大抵明察之人少，庸衆之人多。以其智虛鮮也。道之流行於天地閒也，大聖大賢而外，惟赤子之心，與夫婦之愚，庶幾近之。故曰：百姓日用而不知，卽其不知之

頃。恰與赤子之心。同其渾穆。是故釋迦弟子。有蛇奴者。以愚鈍得度。愚固道之所不外也。其有著意求現。而未得見者。如鏡之被呵而暈也。月之被雲而掩也。人心與焉斯窒矣。作意以求。誠卽非誠矣。世之人。非沈空。卽著有。其以示現爲虛僞者。正其著有之見勝也。彼蓋謂佛之法身。徧周沙界。必不屑屑焉。株守於此。遇人卽現也。此則以凡情測佛者也。佛固徧周沙界矣。此獨非沙界乎。佛尙有不屑之意見乎。雖然。示現亦非大士實際也。如其不信。亦無不可。蓋信示現一方之大士。不如信徧周沙界之大士。信徧周沙界之大士。不如信當前之不信。有示現。不見有大士者之真我。是則真見大士者也。如有是人。法門賴之矣。海南一勾。稱爲理圓詞達。因附錄之。

又按胡應麟筆叢。王弼洲觀音本紀。皆謂古時觀世音。無婦人像。歷引法苑珠林。太平廣記諸書以證之。趙甌北陔餘叢考。以王胡說爲未然。引北史。齊武成帝見一美婦人。變爲觀世音。南史。陳後主皇后沈氏爲尼。名觀音皇后。證六朝

時。觀音已作女像。又引南宋甄龍友題觀音像。有巧笑美目語。又壽涯師詠魚籃觀音詞。有窈窕丰姿語。證觀音之爲女像。宋元明已然。近俞樾小繁露引夷堅志。觀音救目疾事。又以宋時。猶未皆爲女像。說各不同。竊謂地藏本願經云。地藏王。二世爲大長者子。又一世爲婆羅門女。觀音之不能定其爲男女。殆猶是歟。雖然。此且約世俗迷情而爲剖決。若知觀音徧十方界。盡未來際。隨九法界衆生機。現十法界應化身。則前之所談。何異斷竿量天。折錐探地。爲可憐可憫也。

普陀洛迦新志卷三終

普陀洛迦新志卷四

古會稽陶 鏞鑑定 古翁山王亨彥輯

檀施門第四 共七十八條

如來遺詔護法託於王臣。菩薩發心度生首推布施。況大士建號大悲。廣施無畏。故珞珠解頸。菩薩亦乞慈悲。珍寶捨身。衆生皆求哀愍。自昔已然。於今爲烈。明則疊賜藏經。清則重頒內帑。或築隄捍海。或割畝助糧。姓名有湮沒不彰。福德固流傳無盡。蓋佛法之興衰。關國運之隆替。未有慈悲導俗。而黎民不被其恩。更無明良在朝。而僧衆不蒙其澤。追懷先德。庸啓後人。志檀施。

五代梁

張氏佚其名。貞明二年。舍所居爲不肯去觀音院。舊志詳靈異。梵利之廢庵。稱德三門。

宋

太祖乾德丁卯。遣內侍王貴齋香旛詣山。舊志命使

神宗元豐三年。內殿承旨王舜封使三韓。至是有大龜負舟不得去。望山作禮。龜沒

舟行泊還。以其事上之。賜額寶陀觀音寺。許歲度僧一人。置田積糧。安衆修道。延祐志

四明志。舊志。

寧宗嘉定七年。從住山德韶請。賜修圓通殿錢萬緡。並御書金襴衣。銀鉢。瑪瑙珠。松

鹿錦旛等。舊志

理宗淳祐八年。詔置接待莊。免本山租役。舊志

元

成宗大德二年。中宮命內侍李英降香修殿宇。許泰志

三年。命宿衛字羅降香。賜金百兩。修殿宇。舊志

四年。降香飯僧。劉旃寶陀寺記

五年。命魏也先。太出。李鐵木兒。不花。治演法堂。賜綵旛。緘香。及帑錢二十緡。割鄞田

昌國山及山。共四千餘畝。供僧。舊志

按裴志作三年。又云一作一年。許志據劉賡記。盛熙明品中作五年。今從之。

仁宗皇慶二年。皇太后遣法華奴。齋賜主僧袈裟。及十方僧飯。勅浙省。賜鈔八百六

十八錠。買給長明佛燈田三頃。

志舊

秦定帝。秦定四年。遣中正同知帖閻。齋賜金幣。賜飯僧鈔千錠。僧衣一百八件。供聖

黃金織文旛。金綵綺帛。賜供營繕田二頃二十六畝。

許秦二志。裴志作皇慶四年誤。

秦定帝。致和元年。遣御史曹立。齋賜香幣及鈔百錠。

志舊

順帝。元統二年。宣讓王。施建塔鈔千錠。

志舊

明

神宗。萬曆十四年。遣內官監太監張本。御用監太監孟延安。齋賜皇太后刊印續入

藏經四十一函。舊刊藏經六百三十七函。裏經繡袱六百七十八件。觀音金像一

尊。善財龍女各一尊。金紫袈裟一襲。於寶陀寺立靜室五十三處。

志舊

明神宗。賜寶陀寺藏經勅。皇帝勅諭普陀山寶陀禪寺住持及僧衆人等。朕維佛

氏之教。具在經典。用以化導善類。覺悟羣迷。於護國佑民。不爲無助。茲者聖母慈聖宣文明肅皇太后。命工刊印續入藏經四十一函。并舊刊藏經六百三十七函。通行頒布本寺。爾等務須莊嚴持誦。尊奉珍藏。不許諸色人等。故行褻玩。致有遺失損壞。特賜護持。以垂永久。欽哉。故諭。大明萬曆十四年三月日。

按裴志云。二十七年。勅法雨文同。不另載。是時一尙爲寶陀。一尙爲海潮。

二十七年。遣漢經廠掌壇。御馬監太監。趙永。曹奉。齋賜大藏經六百七十八函。華嚴經一部。諸品經二部。滲金觀音像一尊。舊志

明神宗。再賜藏經勅。勅諭南海普陀山寶陀寺住持。及僧衆人等。朕發誠心。印造佛大藏經。頒賜在京。及天下名山寺院供奉。經首護勅。已諭其由。爾住持。及僧衆人等。務要虔潔。供安。朝夕禮誦。保安。眇躬康泰。宮壺肅清。懺已往愆尤。祈無疆壽福。民安國泰。天下太平。俾四海八方。同歸仁慈善教。朕成恭己無爲之治道焉。今特差內漢經廠掌壇。御馬監太監。趙永。齋請前去。彼處安供。各宜仰體知悉。欽哉。

故諭大明萬曆二十七年二月初十日。又三賜全藏經勅。皇帝勅諭南海普陀山寶陀寺住持及僧衆人等。朕維自古帝王以儒道治天下。而儒術之外。復有釋教。相翼並行。朕以沖昧。嗣承大統。迄今廿有七禩。天下和平。臣民安樂。仰思天眷祖德。洪庇良由。大公同善之因。況國初建置僧錄司。職掌厥事。蓋仁慈清淨。其功德不殊。神道設教。於化誘爲易。祖宗睿謨。意深遠矣。佛氏藏經。舊刊六百三十七函。我聖母慈聖宣文明肅皇太后。續刊四十一函。朕旣恭序其端。而又因通行印施。序其前後。勅諭護持。所以錫孝類。流慈恩也。茲者。朕嘉善道之可依。念傳布之未廣。爰命所司。印造全藏。六百七十八函。施捨在京。及天下名山寺院。永垂不朽。庶表朕敬天法祖之意。弘仁普濟之誠。使海宇共享無爲之福。先民有言。一念思善。和風慶雲。一念不善。災星厲氣。夫善念以有感而興。無感而懈。是以皇極敷言。不厭諄懇。聖哲所貴。善與人同。古今相傳。其揆一也。且善在一人。尙萃一家和氣。若億兆向善。豈不四海太和。此經頒布之處。本寺僧衆人等。其務齋心禮誦。敬奉珍

藏。不許褻玩。致有毀壞。特賜護勅。以垂永久。欽哉故諭。大明萬曆二十七年二月日。

按三十三年始改寶陀寺額爲普陀。二十七年二勅文。舊志均曰普陀寺。何可額尙未改。而先呼後易之名乎。特爲改正。以示不妄。

三十年四月。遣御用監太監張隨。同內官監太監王臣。齋賜帑金千兩。督造藏殿。飯僧銀千八百兩。誦禮觀音經銀三百兩。觀音經一藏。舊志

三十三年。仍遣張隨。同御馬監太監党禮。張然。齋賜帑金二千兩。表志作三千兩督造普陀

禪寺。又僧齋銀三百兩。及織紵旛幢。金花丹藥等物。金剛般若經一藏。觀音普門

品經一藏。賜額護國永壽普陀禪寺。太后又賜建寺銀三千兩。踰年工竣。復命復

特遣中貴錫玉帶以鎮山門。舊志

明釋海觀玉帶記。普陀山護國永壽普陀禪寺。勅建之後。金碧照榮。如夜摩睹史之宮。從天而墜。海衆拜瞻。法會殊勝。近世未有若斯之盛也。恭荷綸音。煥頒龍藏。

壬子年春。復特遣中貴。賜之玉帶。以鎮山門。林樾野人。住靜磐石之下。樂觀其美。敢不揄揚休美。略以往事例之。佛印收蘇內翰玉帶。永鎮山門。武后賜萬回和尚。以錦袍玉帶。又裴晉公平淮西。憲宗賜以玉帶。公臨薨。卻進口占奏狀云。內府之珍。先朝所賜。既不敢將歸地下。又不合留在人間。謹卻封進。聞者歎其不亂。夫內翰固超特。佛印又豈屑屑於此者。各以高風勝致。嬉戲今古耳。晉公之敬君。不貪貽子孫。其學識又與內翰別是一格。萬回之賜。賜非其主。豈若今者。頒自聖明。得諸方外之爲慶哉。今世之秉鈞軸。膺寵遇者。裨補無涓埃之微。而玉帶有韞匱之積。厥後子孫蕭索。售爲口食之需。君恩掃地。甚者負罪家沒。玉帶復歸內廷。嗚呼。人情何不錫於山。而錫於身耶。因著爲說。一以記名山之盛事。二以砭世榮之難恃云。

三十四年。准御馬監太監党禮之請。賜海潮寺額。爲護國鎮海禪寺。許秦志

三十五年。遣党禮齋賜帑金千兩。建御製碑亭。祝釐飯僧。舊志○碑文見梵刹

三十七年遣張隨齋賜帑金千兩到山飯僧延僧檢閱藏經三年并五綵織金龍緞

四十疋及長旛經袱桌衣等

舊志

三十九年遣張隨等齋賜帑金千兩祝釐飯僧又遣党禮等齋賜鎮海禪寺大藏經

舊志萬曆三十九年再賜藏經勅

明神宗再賜藏經勅諭浙江南海普陀山鎮海禪寺住持及僧衆人等朕發誠心印造佛大藏經頒賜在京及天下名山寺院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧衆人等務要虔潔供安朝夕禮誦保安眇躬康泰宮壺肅清懺已往愆尤祈無疆壽福民安國泰天下太平俾四海八方同歸仁慈善教朕成恭己無爲之治道焉今特差漢經廠閣黎御馬監太監党禮齋請前去彼處供安各宜仰體知識欽哉故諭大明萬曆三十九年九月日

按裘志云此勅法雨寺時已賜額鎮海文與普陀寺敕微有不同故另載今依之

崇禎十四年辛巳。上天步方艱。物多疵癘。命國戚田弘遇。捧御香。祈福普陀大士。

錢謙益撰天童密雲悟塔銘。

河南王於嘉靖六年。賜琉璃瓦三萬。鼎新無量殿。舊志

魯王於嘉靖間。建琉璃殿。梵王宮。舊志

魯王於萬曆間。歲致米飯大衆。賜赤金像一座。重三十石。石。疑是斤字之訛。並造新殿。魯王普陀

山碑記

崇王由橫。於天啓七年。捐資重建藥師殿。書法門龍象額。賜千佛衣。舊志 梵刹

承乾宮皇貴妃。遣官進香。并製滲金佛像一尊。舊志 精藍

陶崇道。會稽人。官方伯。於磐陀庵西。倡緣築堤。墾田數十畝。以充香積。天啓七年。又

捐資建藥師殿。舊志 精藍

梁文明。官定海都司。因祈嗣有感。捐資創白華庵。舊志 精藍

方應明。明季官海憲。損俸重建磐陀庵。殿宇巨麗。舊志 精藍

蘇若霖崇禎朝內官捐己資千餘莊嚴淨土。

舊志精藍

按明妙峯福登禪師福慧洪深誓願廣大一生所作大功德莫能殫述素願造滲金文殊普賢觀世音三大士像并銅殿送五臺峨嵋普陀以供養之于萬曆二十七年己亥杖錫潞安謁藩王王適造滲金普賢像送峨嵋矣師言銅殿事王問需金若干師曰每座須一萬金王願造峨嵋者卽具資送師往荊州監製殿高廣丈餘滲金雕鏤佛菩薩像精妙絕倫殿成送至峨嵋大中丞王霽宇撫蜀聞師至請示心要遂發心助普陀者乃采銅於蜀運荆鑄造及成運往普陀至南京逢普陀僧力拒蓋恐海寇悞認爲金防搶劫耳因卜地寶華山時寶華頗衰敗遂奏懇勅修得以安置師又募五臺者于三十三年春躬送至山議安顯通寺又蒙勅修其寺趙吉士寄園寄所寄中謂陳太后勅四川造三座者傳聞失實耳此殿雖未至普陀而妙峯與王霽宇之誠心毅力何可泯滅因附志於明季檀施之後俾後世知有其人其事云。

慈山夢遊集妙峯傳。

清

康熙二十八年己巳三月駕巡杭州准定海總兵黃大來啓奏普陀廢墜狀命一等侍衛萬爾達二等侍衛吳格禮部掌印郎中觀音保齋賜帑金千兩建蓋山寺舊志

○詳見靈異

釋性統己巳三月朔日上遣侍衛臣齋帑金至山恭紀詩山陬海澨外野衲臥雲深久斷長安夢何期天使臨星趨勞驛駟風偃拜綸音瓦礫生光彩皇恩爲布金其一天威原咫尺鳳詔下林皋引道惟金錫環亭盡錦袍朝臣宣聖德野逸沐恩膏花鳥陪人笑殊增意氣豪其二邱壑千尋峻場開不二門當朝逢聖主萬代奉慈尊海閣晴霞映蜃樓曉日吞蕭蕭多寂寞此日遇殊恩其三

三十五年四月命翰林宋大業齋御書金剛經兩函分賜前後兩寺五月命釋自戒

齋內製五爪龍袍二襲進香祈保皇上西征全師奏凱張志

繆燧恭送御書金剛法寶入普陀山寺記普陀名山也孤峙海中距定海甫百里

在令封內。而予日以簿書鞅掌。不獲登臨。而謁禮焉。閒有暇晷。亦畏涉風濤。是以渡橫水者數數。而蓮華金鉢。宵莫問津。甚矣夫作吏之俗也。歲之丙子。恭遇今上皇帝。以御書金剛法寶。光鐫梨棗者。頒行天下。梵宇而普陀兩寺。幸在其中。四月經函至定。宰分當躬齋入山。於是得從副戎葉公紀。揚帆抵洛迦。安經供奉於大殿。肅容再拜。天威咫尺。已乃謁大士。覽梵宇。滄溟杳靄。大哉觀也。仰維皇上。睿聖淵涵。文武廣運。廓沙漠。千古不清之塵。闢海甸。累朝不隸之土。垂裳宵旰。日廛如傷。而乃於萬幾餘暇。披釋氏之微言。運如神之妙腕。楷書竺藏。光被人天。而且頒行郡國。望剎推恩。天縱至人。真絕古今而邁三五者矣。燧一命微員。叨膺司牧。疆域不過百里。案牘期會。事甚眇末。而蚊負冰兢。不遑啓處。承乏來。不知翰墨文章。復爲何物。少之所學。仕而轉荒。而聖天子。獨廣大從容如此。豈非雲雷風雨。日月星辰。挈五行而運四時。周八方而生萬物。成功文章。無所不有之爲天也哉。小官管窺蠡測。仰贊高深。凝思拜頌之下。不暇探討山川之幽秀。風物之雄奇。一棹過

歸。皇皇職役。寧見笑於山靈。而決不敢瀆鬼神以失民義。則燧今日揚上德。而憐臣職之意也夫。

三十六年。命使進香。賜五爪龍衣一襲。薨子奠徒念切音環。乃兩座。銀五十兩。舊

三十八年三月。駕巡杭州。二十七日於行在。差乾清宮太監提督。顧問行內務府廣

儲司郎中丁阜保。太監馬士恩秦志作等。齎金千兩。分賜兩寺。到山進香。四月初

四日至寺。傳旨。山中乃朝廷香火。所有未完之功。以是帑金爲之領袖。務令天下

臣民。共種福田。住持須竭力圖成。勿孤上意。太后六宮公主。各賜金有差。並御書

金剛經二卷。分賜兩寺。書普濟羣靈。及潮音洞額。賜前寺。書天花法雨。及梵音洞

額。賜後寺。書皓月禪心額。賜普濟持住明志。書修持淨業額。賜法雨住持性統。書

芾啓。此苗幕從。與衛於琅琊之閒。爲泉石之樂。恨不接遊躅也。滌天下佳山水。且

少過客。諒稱高懷。正恐賜環在近。不能少彼留也。芾再啓。夏六月臨。五十七字。賜

明志性統。又賜性統念珠一串。供犬士。又准兩寺住持奏請。發金陵城內琉璃瓦。

一十二萬改蓋兩寺大殿舊志

繆燧御題普濟羣靈額恭紀。漢晉以來二氏之學並行於世。而佛較盛於老。非之者隘。媚之者愚。惟至人能兼包迭用於其閒。我皇上神靈天縱。優入聖域。其暇汎覽流觀。謂釋氏之慈。卽吾儒之仁。其悲憫提度。與博施濟衆無異。大矣哉。如天如地之見也。普陀爲海內四大名山之一。展界後。卽賜金勅建前後兩寺。賚寵眷渥。輝賁山川。改賜今名。外復御題普濟羣靈額大士殿。臣燧忝宰斯地。恭逢盛典。旣爲住僧喜慶。忭舞竊伏而思之。仰維帝德之宏。王言之大。有不第爲茲土。茲山起見者。蓋自二帝三皇以來。馭世之道。不越仁民愛物。而其化澤之深長。聲靈之赫濯。至於柔懷百神。及河喬嶽。然則自天而下。自地而上。大小幽明。一以貫之者。類盡於羣靈。而道全於普濟。盡千聖之猷。百王之蘊。有能出此四言者耶。大士以天子之心爲心。其福民護國當何如。苟斤斤焉。僅從茲山起見。則將隘視聖人之言。而淺測聖人之心。可乎哉。臣燧是以不揣固陋。表而出之。俾四海臣民。卽不獲至

其地者覽斯志亦共瞻仰沐浴於無疆之化澤云耳。

四十二年二月駕巡杭州命侍衛翁峩立都統官保中官首領王璋進香齋賜住持心明御書心經一卷帑金二百兩命住持性統題蘇臺雨景詩卽御書賜之復書大圓通殿獅子窟壽峯三額賜心明振宗禪寺妙光聖因三額賜性統分掛普陀治平徑山接待諸處書添壽二字賜性統母又准直郡王奏六品官阿爾發同官保到山送龍袍銀兩許志

四十三年十一月御製碑文一道賜法雨寺十二月御製碑文一道賜普濟寺兩碑文見

梵刹各寺下書賜宣布聲聞藏經閣永壽寺額三道命性統賦詩以無覺有空色相消爲首句賦畢賜瀚海石硯一方豐澤園墨二錠許志

四十四年命浙江織造教福合齋送御製碑文鴻臚寺序班朱圭奉勅鐫碑四月賜性統御書心經二部心經塔一軸賜心明御書心經一部心經塔一軸許志

江國楨同織造府送御碑至普陀詩一色茫茫玉作堆看潮湧去看潮回乘槎不

見風波險。捧得君王睿藻來。

四十六年。駕巡蘇州。賜性統人參一斤。及瓜果等物。時心明。慧業。德藻等。各受一分。

又書梅檀林三字額。賜心明。

許志

四十七年。閏三月。命浙江孫文成。江南曹寅。蘇州李旭。三織造。齋送內造自在觀音。救度佛母。二相。分給普濟。法雨。兩寺。二相連座。高一丈六尺。佛身五尺。量聖體裝。就脫紗。泥金。手足皆附。金蓮玻璃點目。金皮作衣。於四月十八日。到山安供。舊志

范昌治。同部堂孫公。送內造佛相。入山恭紀詩。昭代崇西竺。佑民施聖教。金身內府裝。範相殊嚴妙。天衣安半肩。青蓮光照耀。航海入名山。特奉天王詔。鯨波坦不驚。魚龍息狂嘯。當知佛力慈。四生同一照。于我亦何心。乘風登海嶠。與觀入勝界。開顏共含笑。甘露灑心胸。祥風訖邊徼。用祝聖堯年。同賡擊壤調。

四十八年。二月。命內務府員外郎。噶達澤。降香。齋送帑金二百兩。並詔杭州織造孫文成。查明僧衆人數。許運米石出海。永爲定例。七月。皇太子奏准。差中官鄧鎮。趙

柱皇姑寺住持廣博齋賜帑金五百兩內造大士珠寶金相一尊供法兩寺又帑金三百兩金旛一對數珠二挂內造滲金佛三尊黃蟒袍一襲銀製吉慶阿哥一位供普濟寺。

許志

康熙四十八年七月初六日奉硃批上諭諭管理杭州織造孫文成頃有普陀山住持和尚二人來京詢問及其寺裏過活奏稱這二年因嚴禁米石不許出海米糧短少僧衆多有散去此寺乃特旨修造不比他處今二僧人回去必到杭州爾會同伊等將一年所用糧米應需幾何詳擬定例具奏但恐奸民乘便糴買米石運至別省貨賣浙江米價必至騰貴故此手書特諭欽此八月初六日性統同心明到杭經織造孫會議得普濟寺法雨寺現在僧人共六百六十六衆每日每人食米一升合算一年共需用米二千三百九十七石六斗其米每年陸續運載巡撫差官查驗給與執照許放出海永爲定例等因九月十九日織造孫具摺奏請奉旨知道了隨移咨督撫提鎮通行文武各衙門每年遵照放行。

四十九年。賜寶印一顆。並賜前寺大藏尊經。許志

五十二年正月。在暢春園。賜性統。心明。紫衣各一襲。侍僧五人。紅衣各一襲。及蜜餞

珍果等物。二月。復各賜人參。及丸藥等物。許志

五十五年正月。命使到山。賜性統。蜜餞。珍果等物。許志

五十六年。恩准性統。心明。奏請。蠲免朱家尖。順母塗。開墾田地錢糧。許志

恩免普陀錢糧碑記。康熙五十七年十一月二十五日。准內務府。移咨內開。康熙

五十七年十月二十日。侍衛魏珠。將南海普陀洛迦山。普濟寺僧心明。法雨寺僧

空懷。空明等。所奏漢字黃摺子。發出。交與十二阿哥。轉傳旨。將此著阿哥。親自會

同包衣昂邦。詢明。將御書之處。議奏。欽此。欽遵。臣等。會議得。明季藏經。皆是明朝

皇帝所送。所有御書。亦隨帶去。今僧人等。雖請御書。然此藏經。乃公主爲父。皇萬

壽。送去之經。再寫御書。必須交於內閣衙門用寶。或可照去歲。移咨孫文成。會同

地方巡撫等。將舊年寬免開墾田地錢糧數目情由。并善爲保誦藏經。不許僧人

胡亂生事。立碑永垂。爲此請旨。隨於康熙五十七年十月三十日具疏。并漢字黃摺子。給與奏事六品官雙全等。啓奏。奉旨依議。爲此照普濟寺僧人心明等所奏。漢字黃摺子抄錄一張。一並咨明前去。到日。爾卽親與地方巡撫等。將開墾之田地。寬免錢糧之情由數目。並善爲保誦藏經。不許僧人胡亂生事等語。可立石碑。爲此交爾等因。欽此。欽遵。臣朱軾。孫文成。竊查康熙五十六年十一月十五日。准內務府清字咨文。奉旨將普陀洛迦山普濟法雨二寺和尚心明。性統。開墾田地。求免錢糧原摺。交與織造孫文成。與浙江巡撫朱軾。查明妥議具奏。欽此。欽遵。等因到。臣遵卽會同行據定海縣知縣曹秉仁。親往安期鄉。朱家尖。順母塗地方。查丈寺僧開墾之產。共田地塗山。三十三頃一十五畝三分零。內已報起徵田地塗山。二十八頃八十二畝五分零。應徵銀六十一兩四錢四分五釐零。米一十四石一斗六合零。又已報陞科。尙未起徵田地塗山。四頃三十二畝八分。應徵銀七兩一錢三分六釐零。米二石二斗九升六合零。又朱家尖。未墾田地。一十三頃五十

三畝。俱經寺僧築塘管業。該縣逐一丈明。備造清冊。詳送前來。經臣孫文成奏請。蒙皇上鴻恩。將朱家尖順母塗。已墾田地三十三頃一十五畝零。未墾荒地一十三頃五十三畝。一概寬免。奉旨傳與巡撫。照此摺依議。欽遵在案。伏惟我皇上聖神文武。寬信敏恭。博施濟於五十八年之間。薰風風物。垂道法於二十四省之外。化雨雨人。凡屬航海梯山。靡不向仁懷義。若普陀洛迦山者。標金樹剎。原從鹿苑分來。布寶成池。直是龍宮築就。惟茲佛國。疊受皇恩。宸翰高懸。筆墨與浮圖並峻。慧居重建。海天共梵宇齊雄。乃猶獨國賦於福田。永錫菩提聖種。抑且著王章爲戒律。眞成清淨禪宗。仰承如天如地之宏慈。祇凜人心道心之大訓。諭爾僧衆。虔誦藏經。祝帝壽以無疆。宏天休於洵至。毋游惰而失業。毋生事以作非。頂戴聖恩。宣揚佛教。普天率土。物阜民安。臣等謹將飭僧免賦情由勒石。永垂千秋萬禩云。浙江巡撫臣朱軾。杭州織造臣孫文成。恭撰進呈。奉硃批。是知道了。欽此。康熙五十八年五月。普濟法雨二寺。各立一碑。碑身高八尺五寸七分。厚九寸七分。寬四

尺七寸五分。碑頂高二尺七寸。跌身高二尺五分。長七尺一寸。碑在御碑亭西

雍正九年三月。准浙江總督李衛奏請。賜帑金七萬兩。重建前後二寺殿宇。命前蘇

州巡撫原任戶部左侍郎王璣監督工程。參許秦志

十二年正月。賜前後二寺御製碑文各一道。許志碑文見梵刹各寺下。

乾隆十六年春。駕幸杭州。賜源善紫衣一襲及珍果等物。秦志

三十七年九月。賜流金嵌寶曼昞一座。重三十三兩。并哈達五色。許志

光緒十九年。由法雨寺住持福悟呈廳。申詳道撫。奏准頒賜清藏經全部。探訪

和碩裕親王。康熙二十六年。施戒衣三百七十五單。計一千一百二十五件。紫袈裟

五襲。法被一幅。延住持性統。設壇傳戒。祝延聖壽。許志

釋性統演戒序。人自畀賦以來。完然天真。純一無雜。諸緣不擾。內心明潔。迨夫一

與物交。不能不逐境隨緣。起諸罪障。致喪天真耳。是以我佛世尊。于拈華直指之

餘。廣設律儀。嚴列戒相。以防末法。比丘蕩越之咎。使人人識相護持。依律束身。漸

至因戒生定。因定生慧。而拈華之旨。不外于舉匙捧鉢之中。孰謂律之無裨於宗也哉。予以丁卯歲。承乏補陀之鎮海。緇衲雲集。單提向上。以接方來。恭遇和碩裕親王。普施三衣鉢具于天下。名山巨剎。而普陀居其首。于是建壇。歷年設放三壇大戒。祝無疆聖壽。永昌曆祚。風雨時若。民物熙和。凡諸新學比丘。得戒已。復彙爲同戒錄。請序於予。是亦協報國恩。敬師重友之至意也。然諸比丘。果於舉匙捧鉢。閒觸發拈華的旨。識得師友籍貫名字。究從何處得來。則師友時時現前。佛恩國恩。一時報盡。予誠有厚望焉。是爲序。

皇太后及六宮公主。康熙三十八年。各賜金有差。并念珠一串。藏佛一尊。香包一件。

供大士中宮。府志

多羅直郡王。康熙三十九年。差僧律修。供錦旛一幅。許志

和碩莊親王。康熙三十九年。書誕登于岸額。齋懸大殿。張志○許志
作賜性統

和碩顯親王。康熙四十年。賜性統大觀扁。懸大殿。洛迦勝景扁。懸梵音洞。許志

皇太子康熙四十二年。賜銀一百五十兩。及青蓮喻法扁。同賜前後寺。四十四年。書瑞光朗映。藏海慈波。澄靈寂照。各扁。賜性統。分挂普陀。平都。聚雲。楞嚴。高峯。諸處。四十五年。賜海湧慈雲扁。又聯云。雪浪照琳宮。芝草香中。慧日高懸震旦。天花飛梵座。楊枝雨後。祥雲齊護潮音。懸挂前寺藏殿。許志

按秦志於賜扁聯。誤年分列雍正後。

直郡王康熙四十二年。奏准。差供大士龍袍一襲。繡龍旛一對。銀一百兩。踰年。賜青蓮寶筏扁。舊志

和碩誠親王康熙四十八年。六月。賜性統齋一筵。銀一百兩。踰年。賜後寺。挹翠浮青。南天寶筏。慈航普渡。三扁。又聯云。聖迹著迦山。萬國生靈皆樂育。佛光騰海島。千

年潮汐靜波濤。許志

端靜三公主。康熙四十八年。五月。賜性統銀一百兩。許志

皇三子。康熙四十九年。賜前寺衆香精舍額。又聯云。欲知堂奧幽深。更進一步。要識

門庭廣大如在孤峯志舊

皇四子雍親王康熙五十二年賜方丈額三道金剛藥師觀音經五十卷志許

和碩某親王康熙五十二年賜性統金相大士一尊。鑪瓶各一件。銀五十兩及錦緞

等并逸雲庵扁額志許

和碩果親王雍正十二年賜明智指畫送子觀音像一幅。又六度舟甘露灑心慈雲

廣覆各扁並詩字一幅。又聯云禪談不二千江月。經契無言萬派宗志許

和碩顯親王雍正十二年賜法雨寺住持明智隨心滿願及智門寺各扁志許

和碩莊親王雍正十二年賜普濟寺住持心明源正法雨住持明智各姑裁二疋。綢

四疋。侍僧繭綢十四疋。又賜明智川靜波澄莫因循千光靜住宅心清淨大海慈

航香雲花雨常樂我淨有情說法十方同聚各扁志許

藍理號義山漳浦人康熙二十九年官定海總兵時值建復二寺理力任茲事規畫

久長彌縫罅漏二寺主席悉就稟裁。又以其鄉產巨木斥俸捐資置木之值。凡數

千緡僧衆悅服。稱自有護法來。未有如公者。詳藍公
生祠記

高士奇。錢塘人。官詹事府詹事。康熙三十一年。捐資助修南海普陀寺大殿。舊志

繆燧。號蓉浦。江陰人。康熙閒。任定海知縣。捐米百石。築大干塘。成田。充入山中。探訪

張彪。官定海鎮守府。康熙四十一年。捐資墾朱家尖田。充入山中。探訪

俞茂甫。魏承祖。雍正閒。捐金爲法雨寺。置田百餘畝。探訪

陳杰。官浙江提督。乾隆辛亥。同定海總兵伊。捐資築朱家尖香蓮隩石塘。陳杰了
鹿二記

李長庚。官浙江提督。嘉慶初。助朱提。爲法雨寺。築朱家尖海塘。秦志藝文。
宋如林記。

王某。官廈門提督。邱某。官浙江提督。李某。官廣東提督。沈泰。官定海知縣。嘉慶閒。各

捐銀。助築普濟寺。朱家尖香蓮隩泥塘。沈泰添築
泥塘記。

鴻崑。承恩堂僧。道光十九年。助普濟寺。朱家尖白沙港。田地山場一隩。爲寺內大衆

齋糧。又助朱家尖小洞隩田地六十畝。其花息。由寺收。轉給寺中無恆產之分房

各庵。助法雨寺西荷花池。墳頭山一則。添補大衆齋糧。助慧濟寺西荷花池。田二

十畝添補齋糧。由普濟寺住僧悅參呈縣請示勒碑垂後。秦志

民國

馮大總統八年閒施予銀幣一千圓。建造多寶佛塔。

黎大總統八年閒施予銀幣一百圓。建造多寶佛塔。

徐大總統八年閒施予銀幣五百圓。建造多寶佛塔。

陳性良字錫周安徽無爲人。八年閒助款三萬四千一百三十圓。創建道頭牌坊。重

建多寶佛塔。並募集簡照南及各信施銀幣一萬五千六百七十圓。以竟厥工。見碑

營建門多寶佛塔下。

普陀洛迦新志卷四終

普陀洛迦新志卷五

古會稽陶 鏞鑑定 古翁山王亨彥輯

梵刹門第五 精藍附 茅簷再附 廢庵又附 稱梵刹者共三大寺

法身湛寂。依正交參。報佛莊嚴。摩尼徧照。此固法爾如是。不假人力修爲。惟垂慈而示應身。乘願而來穢土。則獻莊嚴之寶榻。雖有龍宮。而住寂滅之道場。曷敷獅座。故頻婆造舍。法眼澄明。須達布金。那含證果也。維普陀之開山。有觀音之禪院。宋號寶陀。明稱護國。至康熙之兩朝。更恩膏之疊沛。於是瓊樓寶閣。帝網交輝。玉稅金題。海天相映。玉澗動而揚文。寶樹搖而成樂。志梵刹。

普濟禪寺 亦名前寺。在白華頂南。靈鷲峯麓。爲一山供奉觀音大士之主刹。其名稱代有不同。舊傳梁爲不肯去觀音院。宋神宗元豐三年。令改建。賜名寶陀觀音禪寺。高宗紹興元年。易律爲禪。寧宗嘉定七年。從住山德韶請。賜修殿錢萬緡。并御書圓通寶殿額。元仍舊額。頒賜尤隆。明洪武十九年。信國公湯和徙居民。焚殿

宇迎大士像。供於郡東棲心寺。奏改棲心為補陀寺。即今之七塔寺。正德十年。僧淡齋復

募緣興復。嘉靖三十二年。復內徙。隆慶六年。五臺僧真松來山修復殿宇。萬曆三

十年。發帑金千兩。更造藏殿。三十三年。又發帑。以舊基淺隘。遷麓就廣。重更圓通

等殿。改辰向為丙。賜額護國永壽普陀禪寺。許歲度僧一人。今其址也。清康熙四

年。遭紅夷蹂躪。劫掠一空。十年。又徙居民。殿宇殘毀。如洪武時。二十三年。弛海禁。

設縣治。僧衆復業。後請照機為住持。始議興建。二十八年。定海總兵黃大來。啓奏

廢墜狀。乃賜帑舉行欽工。踰年。總兵監理。請潮音為住持。興衰起敝。寺之規模以

建。三十八年。復賜帑。並賜普濟羣靈額。及普濟禪寺額。雍正九年。又賜帑修建。由

是殿堂巍竅。佛像莊嚴。於今為昭矣。寺基深六十丈。廣八十丈。規方共二百八十

丈。寺中為門者三。中山門。東山門。西山門。中山門五間。高三丈八尺。深四丈。廣六丈。康熙間建。中供康熙御製碑文。旁有

銅免普陀錢糧碑。明時。中東西三門。各有門房三間。至康熙勅修時。以體制不合。故東西二門不設屋。至第二重華門。只建庇門小亭。頗為雅觀。為殿者

十。天王殿。五間。十一架。高四丈八。廣九丈二。縱六丈六。明間。廣。七間。十大圓通殿。五架。高

生堂。即衛教堂。在伽藍殿左。三間。供當代護法諸公位。康熙五十年。十二淨業堂。

在千人樓。雲水堂。即慶雲樓。光緒二十六年。延壽堂。在西廊下。又名泥湏堂。即

功績堂。在庫房後。樓房五大間。民國四年。為樓者十二鐘樓。在東。民國四鼓樓。在

二十一年。寶重修。千人樓。十一間。寶增建三間。後有茅篷十四間。為雲水閣。即

瑞日樓。在佛殿上。為知衆慶雲樓。在白衣殿上。康熙三十三年。冬。賓日樓。即古

樓。五間。在全彰堂左。白雲樓。在賓日樓右。五間。後為庫。得月樓。在全彰堂左。為官

覽翠樓。在白雲樓右。三間。上為都。香積樓。即大廚房。在齋樓後。三間。又平房五間。

三年。春。與資有堂同建。民國六年。了餘重。南樓。在齋樓後。五間。為米寮。碾。東西樓

下。為雜物室。左。共六間。上為客寮。為軒者四。東壁軒。在內龍沙。三間。挹爽軒。在留

右。三間。內為典賦。知事。二寮。留。翠竹軒。在方丈。寶珠軒。在方丈右。五間。二軒。為方

丈者一。方丈。即景命殿。中為法堂。左為臥室。右為客廳。聽。後。為。為亭者一。柏香亭。

光緒二十九年。燬於。為寮者一。匠作寮。在寺東。龍沙。為下院者五。本山下院。即古

火。通達。重建。五間。燬於。為寮者一。匠作寮。在寺東。龍沙。為下院者五。本山下院。即古

庵。在道頭。康熙十四年冬建。定海下院。在縣城南無量庵。清光緒十年改為三忠祠。寧波下院。在寧波桃花渡。開帝

卓重修。松江下院。在松江。台州下院。在台。為田庵者三。朱家尖田庵。即古青蓮寺遺址。康熙四十一年

建。新田庵。在朱家尖。福田庵。在大幹。康熙四十二年建。寺產在朱家尖者。民一十二畝。零塗九

百四十畝。零丁一百六十二畝。蕩田一百三十五畝。山九十一畝。零地二十一畝。

零共一千三百六十一畝。零在桃花山者。民二十六畝。塗二十八畝。蕩一十一畝。

山六十畝。零地一百三十四畝。共二百九十五畝。零。舊志。鄞縣志。採訪。

元。劉賡。昌國州寶陀寺記。浙東慶元之昌國。有山名補陀洛迦者。奇巒複嶂。幽洞

靈巖。錯立層出。奔波駭浪之中。潮汐吞吐。烟霞變幻。虬龍鼉鼉。蜿蜒呵護。華嚴經

所謂善財二十八參觀音菩薩。與諸大菩薩圍繞說法。即其地也。寺曰寶陀。創始

於宋元豐間。爾時聖迹。率隨緣影響。示現香花。與五臺峨眉道場實類。而旱潦風

濤之禱。響答為尤捷。其在東南。故是佛法一大海會。無論遐邇。卑尊。靡不皈瞻。皇

后福德日盛。崇尚至教。大德二年春。特命中御府臣李英。驛降御香。使還。再命修

繕像設。明年春宿衛臣李羅等再馳祝香。內出中金百兩。飭江浙行中書省遣僚吏同蒞其役。又明年春更命宿衛臣魏也先。太出。馳香飯僧。周閱具典。竣事。寺之長僧如智。如律。奉玉琢瑞相表上內廷。以便瞻禮。具歸美報。今年春仍命太出偕李鐵木兒不花。魏也先。持五彩旛旌。莊嚴法筵。又出內寶幣三千緡。卽其寺治演法之堂。暨廡舍之圯腐殘剝者。又飭行中書省捐土田之在官者。二十頃。畀之益其徒食。俾每歲以建寅午戌月。諷誦祈禱。又下聖書。復其凡隸寶陀者。非寶陀者。毋得匿冒。如智亦因得被袈裟。內廷傳瑞流恩。曾無虛歲。至是命翰林臣作文貞石。以垂永久。臣謹詮次如右。

明萬曆御製重建普陀寺碑。朕御宇三十有四載。聖母慈聖。宣文明肅。貞壽端獻。恭嘉皇太后。含純懿之真性。秉慧覺之上資。諸所焚修。祝釐護國。保民者。朕一一欽承。無所愛惜。先是南海普陀寺。毀於祝融。我聖母惻然發念。欲緣故址而鼎新焉。朕仰承慈諭。首捐內帑。其自朕躬而下。悉輸誠發願。以次助施。遣官督建。迄今

落成。而聖母喜可知也。因題額名大明勅建護國永壽普陀禪寺。寺在洛迦山中。大海波心。是觀音大士說法道場。顯靈應處也。大士圓通三昧。普照十方。三十二應身。隨處變現。十四種功德。不可思惟。朕無所庸其讚歎。第白馬開緣。赤烏建刹。雨花靈鷲。在在有之。而海上最著。蓋其慈悲大旨。普度法門。不可以意智得。不可以聲色求。遠而彌尊。近而難卽。離此苦海。便登彼岸。指點最爲真切。其密證了義。則有望洋已耳。夫惟修之默默。應之昭昭。禔福在宮中。靈感在海外。有若響答然者。卽今聖母燕喜。天錫難老。朕荷茲百祿。延及孫子。以至萬邦黎庶。海宇宴然。良由聖力護持。神功默祐。非偶爾也。工起於萬曆三十年七月二十七日。迄於萬曆三十五年三月十五日。是用勒石鑄詞。使羣臣百姓咸知朕奉揚聖母德意。且以昭示傳諸不朽云。(銘略)大明萬曆三十五年四月二十一日。欽差督工內漢經廠。焚修祝釐。御用監太監張隨。奉旨謹立。

鄞汪鏜重修寶陀禪寺記。明郡當溟渤之會。其東屬邑曰定海。補陀山在定海外。

二百餘里。佛書稱補怛洛迦山。海岸孤絕處是也。海天孤闊。洞府幽深。波濤際空。茫無畔岸。烟霧晝冥。四景若一。倒影陵虛。排雲御風。誠上聖之窟宅。宇內之奇觀也。自梁日本僧慧鑿。創建梵宇。馮依佛乘。宋元豐閒。賜寶陀寺額。歷代因之。崇尚不廢。至我國家。益加尊禮。於戲盛矣。惟我觀音大士。通明圓覺。神應變化。利生開迷。不可殫述。故能使百千萬億人。無貴賤賢愚。傾心歸向。每於春月。卽洞中參禮求現。而王后妃嬪。貴戚貂璫。薦金寶以致誠。懺罪愆以祈宥。使者冠蓋相屬於道。然乘筏渡海。觸犯風濤。竟無滿足之患。則證應從可識矣。嘉靖癸丑。烏夷犯順。據爲巢穴。軒構摧圯。緇錫解散。國朝敕賜碑文。俱斷裂仆海中。所僅存者。獨聖壽寺琉璃。無量等殿。梵音虛寂。鼎篆塵蕪者。垂數年。然教不終否。有五臺龍樹寺。僧眞松。北遊來京師。聞其事於禮部。時宮保大學士養齋嚴公。爲大宗伯。亟下郡縣。俾給札住管。崇奉香火。而演律儀。以資景福。靈山勝會。一旦光復。自非我公。其能洽和幽明。興舉廢墜如是哉。惟時那侯太恆吳公。總戎草堂劉公。相與協贊。規畫次

第修舉。一號令之餘。而改觀易聽矣。適御馬監太監松庵馬公景慕名山。起心發願。迺範金成佛。繡綵結旛。不惜重資。歸誠於佛。一時輻輳。增重叢林。豈非事有待。而化有緣耶。而我觀音佛法。力冥助。神功默相。誠不誣也。鏗生長海濱。習聞靈蹟。且身享康寧。濫竽祿位。母氏年踰大耋。高堂無恙。藉此福德。敢忘厥自。故因真松之請。不諱鄙陋。爲文以紀其事。(詩略)

鄞周應賓。普陀寺碑記。惟我皇上。崇尙西方清淨慈悲之教。用裨理道。萬曆己亥。乃遣御馬監太監趙永。頒藏經於東海普陀寺。俾供奉之。蓋聞震旦之國。名利有三。文殊治五臺。普賢治峨嵋。觀音治東海。而東海靈應尤異。以是皇上特垂意焉。維時寺燬於火。招提未立。永具以聞上。乃遣人閱視故址。頒帑金一千兩。鼎建藏殿。仍令舉內侍中忠勤幹敏。堪任是役者。左右以御用監太監張隨爲對。上遂命之。甲辰三月。藏殿告成。隨報命繪圖以獻。上悅而賚焉。然而佛室僧寮。尙未具也。明年。上復發帑金二千兩。聖母所發贏其半。諸宮各捐金有差。以竟前績。賜額曰。

雍正御製普陀普濟寺碑文。普陀洛迦山。爲觀音大士示現之地。歷徵靈應。自梁貞明中始立佛寺。宋元以來。代有修葺。我皇考聖祖仁皇帝。巡行浙西。遣官興建殿宇。上爲皇太后祝禧。御題賜額。勒文豐碑。以紀其事。山靈擁護。聖蹟丕昭。朕纘紹鴻基。於茲十載。念茲山爲古聖道場。瑞相神光。靈異顯著。重以聖祖皇帝宸翰留貽。尤宜敬謹崇奉。爰特發帑金。重加修飾。專官往董其役。經始於雍正辛亥年九月。越雍正癸丑年六月工成。朕惟天下名山大川。皆扶輿積厚之氣。磅礴而融結。普陀秀峙海壖。迴立於天風紫濤浩沔無際之中。尤靈秀所萃聚。宜其爲仙真之所棲息。况大士以慈悲濟物爲心。隨聲赴感。無所往而不在。其示現在一時。實無時而不示現。神通感應。不可思議。卽示現與不示現。舉可不論也。今夫佛法廣大無邊。大海包含無際。億萬千里。不足以測海之廣。而一勺未嘗非海也。億萬百千法。不足以盡佛之相。而一法無往非佛也。今以大海視普陀。一拳石耳。而菩薩現相之場。善衆皈依之地。泛慈航於彼岸。結寶筏於迷津。證普度之慈緣。顯宏

深之願力。珠宮在望。香界重新。寧不與鷲峯鹿苑。均爲淨域之名區也歟。用爲斯記。鵠諸翠珉。以誌靈山之勝概。雍正十二年正月十五日。

錢塘高士奇。敕建普濟禪寺記。世當昇平之會。時和人樂。財阜用盈。百度具舉。自四民以至方外。無不獲所。自廬舍園廡。以迄琳宮梵宇。自都會郡邑。以至山陬海澨。僻遠之所。無不整飭。此其盛振古以來。不數見也。南海普陀寺。爲觀音大士道場。創於後梁貞明。近八百年矣。累朝敕建。賜額不絕。雖千萬里之外。躡蛟鼉。衝波濤。函香至者。趾相錯也。曩因海氛未靖。內徙僧徒。寶地日就傾圮。我皇上威德覃敷。八埏賓服。澎湖臺灣。盡歸版籍。大弛海禁。農桑商賈。咸得樂業。寺僧乃漸復其故。二十八年春。翠華南巡。遣使頒帑金千兩。特命重修。維時總戎黃公大來。繼以藍公理。皆能奉上德意。崇信興創。遠近縉紳士民。亦各視其力來助。而潮音禪師。宏闡宗風。仔肩厥事。於是殿堂樓閣。祠宇軒楹。起頽葺壞。稍稍就理。寺故有大圓通殿。燕於燹。潮公經營量度。凡爲閒七。爲架十五。高六丈二尺。廣十四丈。縱八丈。

八尺甬道深四丈。積三年始構成。其大略。寓書余曰。公感夢一事。最見靈異。於茲山實有緣焉。殿工之興。俟助尤力。敢以記請。余諾之。未及屬稿。而潮公示寂。歲己卯三月。車駕再至浙省。宸翰題普濟羣靈四大字。復發帑金千兩。遣官齋賜。兼御用念珠等物。以爲永鎮。余惟聖德汪洋。無遠不浹。而十年之閒。再頒內帑。俾鹿苑雁刹。丹雘煥然。稽天浴日之區。梵唱祝釐。與內地州邑相響答。國家之昇平。歷服之繇遠。人風之和樂。胥於是乎見之。而諸公之疏財樂善。潮公之志大力勤。皆可書也。爰操筆而爲之記。

高士奇大圓通殿記。普陀之獨建圓通大殿者。何義也。普門權位菩薩。於楞嚴會上。文殊特揀圓通。而此山又爲圓通大士。親指法址。故知供一圓通。而二十四圓通。無不在是矣。供一權位菩薩。而過現未來之一切善逝。法身報身。應身。無不在是矣。此普陀大寺。獨建圓通大殿之義也。然必爲之記者。何居。此山闢自朱梁。其始爲不肯去觀音院。於宋爲敕賜寶陀觀音寺。於明爲敕建護國永壽普陀禪寺。

皆有名公碩彥詳記其事。垂諸碑乘。我國家定鼎以來。四海賓服。八荒嚮風。我皇上二十八年春。聖駕南巡。欽賜帑金。重新紆宇。經營者。主席潮公。外護者。總戎藍公。傾囊委粒者。十方檀信。三年而殿工落成。潮公又復出單告募。招山左陶客。冶琉璃瓦。以丹雘之。將使朝廷布金之至德。與夫臣民樂輸之善緣。永固莊嚴。究竟無漏。潮公尊君愛衆之心。可謂誠且切矣。予時欽假江邨。咫尺勝事。夫焉得而無記。或謂臣子效忠於國家。納民於軌物。非二帝三王之道。不敢垂於簡冊。孰知我聖天子。內自帝王之心學。大自三教之微言。無不該備。無不兼攝。斷非黷鬼神。失民義。求福田利益者。可同日語也。且吾聞釋氏之教。大而有本。空而不蕩。始從自利。終至利人。非如楊之固執。墨之外馳。老氏之服氣鍊形。而惟究明心性之真空。解脫客塵之擾攘。如太虛空。不留朕迹。如澄清水。純去濁腳。然後能號令人天。統御三界。如我聖天子。萬幾餘暇。游衍教乘。宵旰巡行。推恩梵刹。不惟含哺鼓腹。見於荒陬僻壤之區。亦使優游忘世之流。得以安居林下。如陽春之無所不育。杲日

之無所不照。其道寧有二也哉。亦如普陀大殿爲天下圓通殿之祖。而現在普門大士。卽過去正法明之稱。表一號。而佛佛具足。示一相。而身身圓滿。故觀音名字。聞於無量國中。毋泥凡臆之見。謂教自釋迦。而大雄必歸於佛。山爲自指。而供奉必專主圓通。斯得之矣。余於前記。恭述聖天子嘉惠名山之盛事。今又幸大圓通殿落成。復記普陀一山。專於大士之略如是。

慈谿裘璉重蓋大殿琉璃瓦記略。潮公主席普濟九年。闢荒舉廢。百度改觀。乃治梅岑之麓。爲息耒之園。將以憩勞而悅定焉。未幾山左陶客。有以工琉璃瓦之技見售者。公慨然曰。吾費資以宴身。何如竭財以奉佛哉。且琉璃之蓋。寶陀舊事也。於是輟息耒之役。而專志於陶。諏日治廠。廠竟。工曰。山中土粗而鹵。不可用。必得閩之福州。越之蕭山。其土乃可治耳。遂治舂錘。發徒衆。帆數大艘以往。自掘至運。及出舟入廠。往返時糲之具。約泥一斤。費錢十文。一瓦約用泥一十五斤。一殿計瓦三萬。蓋一瓦未見。而三四千緡立盡矣。役將半。璉以志事入山。見所治之瓦。已

崇復鉅。既圓且方。殿之脊。別冶大瓦。其中刻劃螭虬。禽鳥葩卉之屬。精妙欲活。四周八隅。鞏飛矢棘之區。各踞獅子鎮天神於其端。威神生動。鑑明玉潤。其工之巧而成之難。如此。公憂工甫半。而資竭。陶人且言。冬可畢。春可蓋。我輩悉力安心。以俟。和尙大緣之至耳。公於是屬予預爲之記。遂敘述以遺公。使覽者知公用心之苦。成功之難。而敬佛如此其至也。

錢塘王璣。特旨修建普陀山普濟法雨二寺記。雍正辛亥季春。璣承天子命。董役於南海普陀之普濟法雨二寺。俾舊者新之。缺者補之。重興釋梵。是歲五月。卽飭裝東渡。逾江越海。遠涉重洋。敬率官役。繪畫其林園。籌畫其經費。歸以告諸宮保李制軍。遂爾預遴探辦攸司。儲備興作需用。鳩工選料。運米布金。迺卜秋九月十有九日。是吉。以經始焉。夫洛迦懸峙東南海中。去定邑水程一潮。約略幾二三百里。大士由清涼山。泛海顯靈蹤。選法幢。卽華嚴所載。善財二十八參處。迨宋室以院改寺。易律爲禪。累朝增益。非無檀施。而結構經營。終鮮完美。聖祖仁皇帝南巡。

頒賜至再。殿宇得以尊崇。茲復恭逢我皇上特發帑金重加修建。使千秋勝概一旦完全。廣拓莊嚴。相章具美。可勝言哉。時則有浙省之當事諸公。爲璣匡志所不逮。委派員弁。爲璣佐力所未周。閱二十二月。而工竣。并於潮音梵音。示現二洞。悉加修葺。以及開山築廡。脈絡貫通。供器法具。靡勿隆煥。計費幾七萬金。斯役也。從事者二千餘人。三年往還於巨波浩淼中。無一失。斯益徵慈悲之接引無窮。濟渡之順利不淺。雖邀我佛神靈。亦屬衆誠感格。至若歸神鐘於咬嚼。開運道於千步沙。羣瞻天后之明燈。兆聚應真於石塔。顯化圓通。有同示現。此又咸有見聞。殆非神奇獨祕者也。茲山雖隔清水。橫水蓮花。三洋猶翁洲所屬。於時宰其邑。誨爲嶺南黃公應熊。以茂才服官。實著勞績。挺生此賢。藉收臂指之效。則又神人率俾。以孚感召之理。有然爾。對山爲安期鄉。隔海有隄。山田四十六頃餘。奉諭旨。蠲免稅糧。第惠不偏於方丈。惟外此精藍。享其利。竊見退院老僧心明。雖蒙恩賜紫衣。時以帝德覃敷。增光山寺。乃率前後二山住持兩序。奔趨恐後。願樂欲聞。茲苦

香資春積。每不足以供結制之流。因爲之建議。作善後良圖。均合山之授田。各出升粟。而佐二寺之方丈。有司具有牘籍奉行焉。若夫修建處所。其在事賢勞。例載碑陰。並去不列。(下略)

粵東黃應熊重建普陀兩寺記。雍正八年冬。余蒞定之周月。巡閱四境。乃航海山沈家門。過蓮花洋。抵普陀洛迦山。是爲觀音大士說法道場。有兩寺。在前曰普濟。在後曰法雨。皆聖祖仁皇帝兩次發帑。錫以嘉名者。禮佛畢。登白華頂。頂居四山之中。傑出衆峯。跨其上。東望日本。貢艘連雲。北眺登萊。香船蔽日。南閩粵。西吳會。皆近在眉睫間。海波潮汐。山勢蜿蜒。杳冥變幻。蒼蔚虧蔽。無不環衛奔趨。爭奇競秀。以豁遊人眼目。洋洋乎大觀。置身萬仞。洵覺呼吸之氣。欲通帝座也。明年欣逢我皇上。賜帑七萬兩。命原任戶部侍郎王璣監修。余以守土臣。復得奔走山中。往返經理。始辛亥九月十八日。竣。今癸丑六月二日。琳宇紺殿。穹窿璀璨。真可謂天壤間第一華宮矣。十月三十日。恭遇萬壽聖節。禮部侍郎留保到山。延僧諷經。度

祝天子萬年。既暇。語余曰。向者。余奉旨督修先師闕里廟。又監督龍虎山上清宮等工。俱有紀略以載。今普陀佛地。荷蒙恩建。可無紀述。以示後來。子其任之。以全三教盛事。若何。余唯唯。不敢以不敏辭。因思我皇上。以聰明睿智之姿。爲修齊治平之化。凡所以敷政寧人者。一與先聖同符。乃杏壇既修之後。并及道山。茲復致力普陀。如此其巍且煥。豈崇清淨教哉。重念四海蒼生。弗獲盡化淳良。而臻康阜。欲藉大士之香風化雨。徹蓋導迷。俾天下匹夫匹婦。悉納之於仁壽之域也。普陀山川之靈險奇瑰。前人之述備矣。惟是兩寺。代有廢興。至我朝而極盛。則誠不可不一珥筆。以虛天家之湛恩曠典。自短姑道頭而上。有木華表一。題曰海天二梵。此爲入山之第一境。夾道多撐雲古木。從妙莊嚴路進里許。至正趣亭。鯨濤甫脫。佛國初登。行者至此。沆可少憩也。再過石坊下馬。則爲新建皇上御碑亭。亭後海印池。中建八角水亭。連互石橋。周以扶闌。亭東西各有池通海印。東爲永壽橋。西瑤池橋。種芙蓉。亭亭淨植。香聞數里。多並蒂。過橋上臺基。爲聖祖御碑亭。五閒。前

有大古柏十餘株。蒼老干霄。皆連抱者。亭兩旁。建東西角門。由角門北上。爲天王殿。五開。殿之前。東偏爲延壽堂。仰觀之。則鐘樓在焉。西偏爲碧峯祠。仰觀之。則鼓樓在焉。復由殿左右之垂花門而進。東西配殿各十開。東衛教堂。伽藍殿。西崇德堂。祖師堂。曲闌迴廊。交互周折。既而上月臺。崇敞瑩明。鴛瓦輝煌。獅柱跳躑。中懸聖祖御書普濟羣靈額者。則大圓通殿矣。殿七開。十五楹。中供大觀世音一尊。又內造像。出海像各一尊。東側彌陀佛。西側熬魚觀音。又各一尊。兩旁圓通佛。又共三十二尊。而韋馱一尊。則立護於殿之後焉。東配殿三開。爲靈應殿。西配殿三開。爲大帝殿。又下。東西羅漢堂。各六開。過此歷階而升。卽藏經閣。上懸聖額。中貯金經。閣東之全彰堂。改爲戒堂。閣西之祖先堂。改爲方丈。戒堂下。瑞日樓。爲二時僧飯之所。方丈下。慶雲樓。爲客僧挂包之房。閣後爲景命殿。獅子窟之宸翰在焉。出殿後。紆徐旋折。層累而上。兀然翼然。孤高爽塏者。卽古之所謂烟霞館也。前寺在靈鷲峯麓。處山之阿。地勢夷坦。不能眺遠。故住僧多饒蓄積。而無山海之觀。惟登

斯館。躡屐振衣。峯巒蒼翠。島嶼明沒。烟水霧霞。繚繞襟袖。昔人命義。最有深意。惜今羣呼爲四監祠。以中供前明所遣督造者四監。雖功於寺。而遽以寺勝景之最者屬之。亦覺其過矣。至於千僧樓十二間。天字樓。得月樓。留衣堂。齋戒廳。俱各五間。以及溷漚倉庖之所。皆毘附殿閣之前後。合之。而前寺之規模可觀矣。（下略見法雨寺）

鄴范光陽先覺堂記。先覺堂者。潮音和尚建。以奉普陀列祖暨先代諸禪師者也。其門有律與禪之別。其世亦有遠與近之分。而以潮音視之。則皆其一本焉。公以江左英賢。出爲宗門龍象。主普陀甫數年。而百廢俱舉。先是海氛不靖。徒僧內地。洛迦遂墟。公同其師通元。徒珂月。皆挂錫慈之壽峯。是時公已蘊負宏深。戒珠圓映矣。珂月壯齡有才。周旋不去。頽垣漏屋。單瓢破笠。相與論道證心。暇則言生平所當爲之事。珂月之屬其師者曰。方今聖主在上。天下乂安。海禁必弛。普陀必復。吾輩若重返舊林。獲展素志。有三大事。不可不爲。以爲祖庭光寵。人天普利。師笑

問之。則曰。必置田以安衆。設下院以廣接待。而最大者。莫如爲諸祖建祠以報本。指天畫地。聲情慷慨。師曰。爾言良是。但虞道不宏。無愁志不展也。吾具已成。直須時耳。何洛迦不洛迦哉。未幾。而果如珂月所言。又未幾。而果如潮公所言。歲丁卯。禁弛僧復。己巳。上賜帑金。重建梵宮。庚午。總戎藍公。請公主席此山。迄壬申。而奉先之堂成。嗚呼。何其速也。不寧惟是。而且桃花。朱家尖。墾田數十頃矣。翁洲。甬東。雲閒。赤城。各有下院矣。嗚呼。何其速且備也。丙子秋。予備員館中。竊祿京邸。通元上人。以書見屬。乞記所謂先覺堂者。上人。予從兄。遂不獲辭。予思天下事。莫不成於志而遂於力。然苟無道德以先之。聲望以動之。則志不可成。而力不可遂。向使潮公者。其德不盛。道不尊。望不重。則無以負荷三百年不傳之道。數十年已廢之墟。而光明輪奐之。又使珂月。心不堅。力不毅。則雖有潮公爲之師。其所輻輳填委之費。若粒。且將銷歸於無有。而不能爲其師開千百年不毀之基。遂已數十年冀望。不可必得之心。甚矣。潮公。珂月。皆不可及也。抑予又聞珂月。病時幾殆。有僧夢

入茲堂。一老人謂曰。可服某藥。輒愈。且命其愈後。卽當施食羣生。言訖而寤。如其言治之。卽霍然起。然則追遠報本。釋氏其亦有然者也。堂成。潮公顏之曰先覺。伊尹不云乎。予天民之先覺者也。予將以斯道覺斯民也。今之民其不覺於儒。而覺於釋者。何限。予將望公以清淨無爲之旨。誘掖斯民。革薄從忠。蒸蒸向化。以報天子。則安在儒釋之有二也乎。公毋徒以其道名其堂。而自覺其徒也。則幾矣。是爲序。

陳杰捐築朱家尖。香蓮隩海塘序。普陀爲四大名山之一。五代時。有不肯去觀音院。歷宋元明。俱發帑金建置。并賜田畝。以爲法產。至國朝。聖祖。世宗。皇帝。宏開法廡。疊賜帑金。珠宮金殿。炳耀海天。復蠲免朱家尖等山租賦。并許運米出海。是誠天恩浩蕩。緇流焚頂。所藉以活慧命者也。余奉命巡洋。道經南海。由短姑入三摩地。經妙莊嚴路。謁金容。回首見林林總總。或坐蒲團。或翻貝葉。或依巖而棲。或踞洞而守。皆闡揚佛教。頂禮聖恩。余問主席了塵。禪門廣衆。香積未裕。何以普濟也。

答云。現在人浮於食。二時鐘粥。耕穫之餘。惟賴檀波。有朱家尖。香蓮浦。塗場。一片。興工築塘堤。可千畝。足濟僧衆。但工程浩大。非得數千金。不能告竣也。余聞說。卽立願出俸金。并勸各同寅。俾出資共襄其事。於乾隆辛亥年九月初。鳩工築塘。壬子冬。余閱定海營水陣過朱。但見香蓮浦。塘礮河道。釐然非井。向之白墳。廣斥。潮來作海。今居然茂草萋萋。生機勃勃。行見數年蓄淡之後。播嘉種。慶登場。歌大有之年。而縑素雲集。歡騰於香積廚之右者。可預卜也已。是爲記。秦志

膠城沈泰。香蓮隩添築泥塘記。普陀爲觀音大士顯化道場。接待十方僧衆。衣鉢。鐘粥。募化所不給者。賴於力田。以故山無曠土。而對岸朱家尖之香蓮隩。淤塗。久經築塘成田。恭值聖朝。澤周寰海。惠沛雙林。蠲國賦以種福田。錫內帑以光梵宇。靈山之仰荷天庥。蓋已久矣。癸酉秋。余來守土。接見方丈。得以備悉梗概。茲前寺方丈融通稟云。香蓮隩塗田。舊築烏石子塘。每遇風潮。不免鹹水浸灌。現蒙廈門提督王。浙江提憲邱。廣東提憲李。本縣沈。各捐俸銀六百元。石塘之外。添築泥塘。

一段瘠區永成沃壤。並奉各提憲鈞諭。前寺於收穫時。每年分給法雨寺。佛頂山。燈油銀各十二兩。余心欽各提憲之盛舉。而樂與圖終也。亦分常俸以助合尖焉。融通乞存案卷。並請勒石以垂久遠。從此力穡有秋。紅粟聿盈於香積。書詞記事。慈雲永繞夫穹碑。祝帝道之遐昌。萬年無斃。瞻法輪之常轉。千劫不磨。是爲序。蔡志

釋了塵。普濟寺香蓮隩築塘碑記。蓋聞古今興廢。雖由天定。亦賴人爲。故自毀而成者。其功不可忘。其實堪頌也。南海普陀爲大士示現之區。凡我緇衣挂單駐錫。千有餘衆。向賴朱家尖有田千畝。以奉齋供。而濟饘粥。迨後風潮洶湧。衝決石堤。良田盡爲荒壘。衲孤懸海外。托鉢無門。既慮香燈不給。更愁饔飧難支。僧徒星散。漸見凋零。辛亥年。幸逢提憲陳公。鎮憲伊公。巡視海道。乘風登岸。瞻禮金容。其夜敍談於永壽橋畔。備陳艱况。蒙發慈悲之善願。遂捐築以重耕。募勸富道巨公。各施兼金。衲鳩工庀材。重築塘堤。不期年而工竣。現在復事耕耘。瘠土又成膏壤。佇看滿剎騰歡。含哺鼓腹。誦金經。永護法門不二。禮三寶。長祝聖壽無疆。從此重

暢宗風。再理香積。實賴二公之大德也。後之貴官善士。猶能繼其志焉。時加修葺。億萬斯年之香火。可以永垂不朽矣。案志

元西域丁鶴年題昌國普陀寺詩。神鼇屹立戴崔嵬。俯瞰滄溟水一杯。積翠自天開。卷畫布金隨地起樓臺。祈靈漢使乘槎到。傳法梁僧折葦來。若使祖龍知勝概。豈應驅石訪蓬萊。其一昆明劫火忽重然。宇內名山悉變遷。古剎獨存龍伯國。豐碑猶記兔兒年。三更日浴咸池水。八月潮吞渤海天。雲漢靈槎如可御。便應長往問

羣仙。其二

明新會陳獻章詩。寶塔陵空十丈高。倚欄南望際鯨濤。天花散處皆金地。海月生時見玉臺。夜氣澄清龍在窟。秋風蕭爽鶴鳴皋。丹梯咫尺諸天近。香霧霏霏溼翠袍。

山陰黃猷吉遊寶陀寺詩。直爲探奇過上方。居然臺殿水中央。到知海岸真孤絕。遙望瀛洲亦渺茫。石洞寒潮鳴梵唄。竹林明月放圓光。鯨波一洗烽烟息。仰見慈

雲徧八荒。

南昌李應詔寶陀寺詩。茫茫鷺嶺水雲賒。今古莊嚴大士家。檻外碧空垂法象。月明島嶼盡蓮花。

清邑人邱逸夫普陀寺詩。環山皆海水。山曉梵宮開。大士修真處。潮音逐日來。慈雲垂紫竹。甘露散蒼苔。有老子斯子。安禪坐石臺。

鄞屠宗義桃花渡關夫子廟舍充普濟下院誌喜詩。孔道常利涉。往來畏雨風。先公崇聖祀。廣接未歸筇。日久新物換。臺殿多蒙茸。今幸充禪舍。遙觀締造功。舟航迎戶牖。晤對多奇雄。寶所懷杯渡。香廚出晚鐘。勞者憩衽席。趨者有景從。桃浪生片片。江潮流溶溶。假手承先志。所在皆旃幪。今昔不殊轍。光裕垂無窮。

釋至善寶陀寺詩。閒搜華藏卷。廿八乃斯鄉。翠擁庭垂蓋。白吹池散香。人歸鐘磬悄。雲定薜蘿荒。歌老提綱處。誰爲再舉揚。

釋心明圓通殿落成誌喜詩。廿年荆棘地。此日見禪林。聖主恩流海。宰官信布金。

聞香靈鷲舞。聽法毒龍吟。自知微願力。不負報師心。

釋源鏡。圓通殿前。左右石階成口。占久沈浮幻宅。垂老入幽岑。矢直疑雕玉。砥平勝布金。聖凡同託足。夷險莫關心。化日光天下。同登大覺林。

法雨禪寺。亦名後寺。在白華頂左。光熙峯下。明萬曆八年。麻城僧大智。名真融。自

西蜀瑩華山來禮洛迦。見是峯泉石幽勝。結茅以居。取法海潮音。隨機普應之義。

題曰海潮庵。參靈異萬曆八年海潮庵條。二十二年。郡守吳安國。改額海潮寺。二十六年。燬於

火。二十七年。欽賜龍藏。三十三年。如壽。如光等。增建殿宇。三十四年。敕賜護國鎮

海禪寺額。並再賜龍藏。四十年。閏十一月。盡燬於火。旋建復。崇禎十六年。大殿又

被燬。清順治三年。僧明如。於舊址建小殿五間。以供大士。前建伽藍小殿五間。康

熙八年。海寇亂。寺又災。惟存殿塔頂。十年。水師提督張杰。建殿五間。是年又遭遷

徙。與普濟同罹殘燬。二十三年。弛海禁。僧復故業。住持明益。始治荒結宇。未幾。求

退居。二十六年。提督陳世凱。同給諫屠粹忠。徇明益請。公請別庵。統爲住持。首建

藏經閣東禪堂三聖堂三生堂官廳印寮改律為禪二十八年同普濟領賜帑明益孤身入閩三年募杉木千餘株三十二年建圓通殿以供觀音踰兩年建大雄殿以供諸佛三十八年復同賜帑並賜題天花法雨額及法雨禪寺額雍正九年又賜帑勅修時法澤智為住持由是殿堂樓閣整齊完美與普濟寺並耀海山至同治開年久頹朽立山圓矢願修葺漸復舊觀光緒十年交其徒化聞悟此後世道太平香火日盛悟又不惜精力為之修葺俾其悉歸完善十九年入都請藏經其開相與佐理者為師弟化定都監徒開如監院也寺基廣六十九丈深六十二丈五規方共二百六十丈寺內為門者二左右山門各三開清光緒十年化聞重建為殿者七

天王殿五開十三架高四丈九尺六縱五丈四廣十丈六尺光緒二年立山重修大圓通殿七開十五架高六丈五尺二上蓋九龍盤拱及黃瓦故又呼九龍殿光緒五年與大雄殿立山重修大雄寶殿五開十五架高五丈四廣十丈八尺縱七丈八尺伏魔殿三光緒十三年與大雄殿立山重修伽藍殿十二開在茅香樓下光緒十三年立山重修珠寶觀音殿三光緒二十一年化聞重修為堂者十三三聖堂五開清康熙二十六年建今改玉佛殿雍正御碑在焉正續堂亦名光緒二十一年化聞重修

下。五。為居為廚者各一。鶴烟居。建。光緒間。化開修。康熙三十年。立山修。建。

方丈者一。方丈。在藏經閣下。中為法堂。左為臥室。即錦屏丈室。右為衣鉢寮。為寮者四。印寮。三開。康熙三十年。建。牧生寮。

五。列職寮。十五開。光緒三十年。永悟重建。為院者一。倉院。十六開。為下院者六。道頭下

院。即古教誡樓。共二十開。康熙二十七年。建。後廢。同治三年。並修。定海下院。在定海縣城。南門外。吉祥庵。光緒二十八年。開。如修。寧波下院。在寧波桃花渡真武宮。光緒二十五年。化定重建。杭州下院。在杭州府。永寧寺。後廢。溫州下院。

在溫州府。接上海下院。在上海。大南門外。鎮海寺。俗名大佛廠。寺產在朱家尖者。民四十一畝。四塗

六百三十畝。零蕩二百八十一畝。山一百零六畝。地一百二十三畝。八共一千一

百八十二畝。零在洞隩莊者。民四十五畝。零蕩三十三畝。二丁四十三畝。六在吳

榭莊者。民四十七畝。六在桃花山者。塗十二畝。蕩六畝。丁八畝。在蘆蒲莊者。民一

畝。六蕩十畝。四在在城莊者。民田地共一百二十三畝。零。舊志探訪

清康熙御製南海補陀法雨寺碑文。蓋聞圓通妙象。般若真源。開覺路於金繩。大

地證菩提之慧。聞潮音於碧海。恆沙誦普度之聲。紺殿維新。滄波永靜。惟茲法雨

寺者南海補陀山。大士之別院也。名山佛國。大海慈航。青嶂干霄。高逼梵天之上。洪濤浴日。祥開淨土之場。一柱如擎。震且指爲名勝。三山可接。方輿記其神奇。值氛祲之震驚。致山川之闕寂。僧徒雲散。佛宇灰飛。比者運值清寧。慶海波之不作。地連溟渤。望法界而知歸。特頒內府之金。重建空王之宅。鳩工揆日。葺屋不勞。庀材築基。磬鼓弗作。珠宮貝闕。涵聖水以無邊。鰲柱鼉梁。覺迷津之可渡。坐青蓮之寶像。圓滿輪輝。藝紫竹於祇林。莊嚴毫相。瞻慈雲之普照。錫法雨之嘉名。海若效靈。天吳護法。標霞高建。來萬國之梯航。彼岸可登。作十方之津筏。藉其廣大。上以祝聖母之遐齡。假此慈悲。下以錫羣黎之多福。則梅檀香外。盡成仁壽之區。水月光中。悉是涵濡之澤。勒諸琬琰。昭示來茲。康熙四十三年冬十一月十五日書。

雍正御製普陀法雨寺碑文。法雨寺者。普陀山大士之別院也。皇考聖祖仁皇帝。旣修建普濟寺。上爲慈聖祝禱。復念茲寺爲海氛所震蕩。發帑重新。俾僧徒有所棲止。賜額立碑。增輝瀛嶠。歷今已數十載。宜加崇飾。朕特遣專官齋內帑。庀材鳩

工不勞民力。香林梵宇。丹雘煥然。與普濟寺大工同時告竣。督臣請搗文勒石以紀。夫大士以慈緣普濟。度盡衆生爲願。朕嘗釋法雨之義。爲濟物之普徧者。莫如兩當。夫慈雲布濩。甘露滂沱。高下遠近。一時霑足。陵霄聳壑之喬柯。勾萌甲坼之微卉。華葩果嶽。無不濡被潤澤。發榮滋長。暢茂條達。各遂其性而不自知。假使物徧而雨之。朝朝而溉之。將不勝其勤。而終不足以徧給。惟本大慈悲。現大神力。周徧一切。在在具足。所謂天降時雨。山川出雲。膚寸而合。不崇朝而徧夫天下者。濟物之功。莫大於是。神山寶刹。緇侶雲集。自當有被時雨之化。證心印而傳法乳。普利生之實用。以不負大士隨緣接引之慈恩。而副朕宏振宗風。護持正覺之至意者。朕深有望焉。雍正十二年正月十五日。

黃應熊重建普陀前後兩寺記（上略見普濟寺）出前寺東北行將一里。過几寶嶺。嶺多怪石。石多鐫佛像。及題字者。沿麓爲玉堂街。行千步沙上。透迤過梅檀林。又里許。抵光熙峯下。則後寺又復巍聳矣。先到逸雲庵。爲老僧性統退居舊所。

一折而東。再折而北。度新石橋。舊入寺者。路從西。地家謂生氣東旺。故改於東。首建高閣三間。供天后像。憑闌一望。海天萬里。天后之精靈。拯危困於順坦。拔迷溺於生全。與大士開大方便法門。度衆生同一慈悲。閣之成也。羣見后自東海駕舟來。明燈閃閃。是固大士所樂得共施慈航以濟世乎。由閣下入。轉西北。石坊一刹。竿二朱牆屏之。初上第一層。舊皆古木合抱。地反苦隘。別而闢之。廓如也。建天王殿五間。十一楹。東西山門各一。第二層。高爽寬坦。臺基存焉。新建皇上御碑亭於第三層。從亭後歷級而上。爲第四層。大圓通殿。七間。十五楹。周以石闌。四十六柱。獅子生活。張牙欲撲。中供大觀世音一尊。白衣如意像各一尊。又內造觀音一尊。列十八尊者於旁。殿後以太湖石琢送子觀音一尊。叩之琤琤然響。禱亦如響。聖祖御書之額曰天花法雨者。麗於殿上。其殿蓋九龍盤拱。及黃瓦亦聖祖命撤金陵舊殿以賜者。故又呼九龍殿。聖祖之萬壽御碑亭。五間。七楹。者在第五層。亭後大雄寶殿五間。供釋迦藥師彌陀佛三尊。又鐵觀音一尊。卽千步沙放光佛首所

範成者。屢著靈應。監督欲移供圓通殿。以從其類。昇之再四不肯動。亦一異也。最上之第一層。從山門進而數之。則第六矣。爲藏經閣。七間。上供藥師佛。懸聖祖御書藏經閣額。並所賜大藏經一藏。而下爲法堂焉。蓋後寺嵌山挹海。峩巖嶽。皆從峻壁懸澗中。剗鑿砌累。以成巨刹。自山門陟歷而上。五六層始造上方。所謂欲窮千里。更上一層。幽折夷曠。不愧步步入勝矣。其殿宇左右兩翼。則亦視殿之高。高下下。以爲曲折。由東山門而進。爲三聖堂。過鐘樓。上松風閣。齋樓。香積廚。東禪堂各所。至大雄殿左之準提殿。而松風之後。又有香客樓。香積之後。又有鶴烟居焉。由西山門而進。爲龍王堂。過鼓樓。上水月樓。西客堂。戒堂。三生堂各所。至大雄殿右之伏魔殿。而西客堂之後。舊留衣堂。今爲齋戒廳。廳之前。又有客堂。及雲水堂焉。最上藏經閣之左。爲三官閣。祖師堂。龍泉淙淙。迸出石罅。閒則又爲龍井室。右爲方丈。有修持淨業匾額。聖祖御書賜僧性統者。再右爲怡情室。供珠寶佛一尊。高三尺許。純金所範。數百顆珠爲瓔珞。精妙莫倫。遊人至此。登峯造極。俯視一

切滓穢去清虛來。余客歲所登白華頂者。卽在是閣之後。試自山門屈指而進。不知其抬幾十石級。而後至斯。蓋寧陡峻幽邃。以驗遊人濟勝有具與否。而必不肯一往直造。使覽者瞭然無餘也。溷漚倉庖。爲寺所不可少者。亦各有所規制。在於後寺者。又如此。若夫兩寺之外。合山精藍。計一百餘區。惟潮音梵音兩洞。爲大士現身之地。函香入山者。無不向兩庵之懸崖絕壑。泥首崩角。以希一見。故聖祖皆賜御書。而今又從而新之。總之皇上以聖祖之心爲心。聖祖欲胥天下而登於善域。故設教以神道。茲之所新者。固曲承前志之所未備。以爲羣黎錫福。卽仍之而不稍更者。亦默體聖祖愛惜物力至意。鶖嶺龍宮。苟極輝煌壯麗。可以棲佛而庇僧。則亦無事更張。功成德溥。恩施滲漉。實與尊師崇聖。驅邪延真。無偏無黨。同一遷善牖民。以成時雍風動之休。聖聖之心。若合符節。則今珥筆紀述。無論若仍若改。孰修孰建。其敢不盡舉鋪張。而揚厲之也哉。爰記兩寺之制。出於天家之恩者。以垂久遠。乃若山之所爲名。佛之所爲靈。則有志存。不用贅也。

許秦志

慈谿裘璉法雨寺新鑄大銅鑊序銘節略。別公主法雨十有二年。百廢具興。戊寅仲秋前三日。鑄銅鑊一具。重萬斤。可受米二十四石。計買銅千四百緡。工匠雜需復三四百緡。亦大役也。初買泥於慈谿之半浦。雜人牛蹄踏。至極熟。搏質爲範。俗稱塑子。二內塑。狀覆釜而實。周有餘土。規方架木。先置坎中。用火燎炙極乾。外塑狀仰盂而虛。分三四層。以便移運。暴令堅好。合二塑時。裹藏於表。仰者亦覆。方其爲內塑時。先以鑊之深廣。定泥之高鉅。次乃準鑊之數量。量其口底厚薄尺寸。加泥若干。合而具離。又承溼刻劃多股。以便燥時易去。此爲假鑊。此爲真塑。及其堅好可合。內外適符。審無纖毫凹突。則層揭外塑。剗去內塑。準鑊之泥。去其假鑊。而真塑出焉。然後合之。則內外塑空際。皆受銅處。而無形之鑊先成矣。其內塑外土。外塑內土。皆銅相依附處。必治令膩潤而後止。欲成塑。則先營坑。塹深丈餘。規方十丈。儼如一室。將治。塑合。加木板蓋焉。坑之旁。東西屹起二鑊。亦治泥爲之。高丈許。大兩抱。用鐵帶箝束數道。兩鑊相去。可四丈餘。各距坑心二丈。鑊之外。築土爲

短垣長丈五尺。高等身厚尺許。謂之風牆。治牆時於其外面留兩虛所。若門置板扉一扇。乍開乍闔。以爲橐籥。似門處其實亦牆。板扉內兩側垣近鑪處鑿穴相通。以受風。其風板重大。每板用三人挽之。兩板共六人。東西相埒。力稍疲則更番迭休。鑪之末各穴一竇。呼爲金門。泥封固之。竇口承以溝道。謂之溜溝。用板爲幹。外塗以泥。可運動。中闊五六寸。承竇處闊尺許。兩板相接。至塑頂。頂有三穴。中當臍處。空使洩氣。而於溝將接處復設歧溝。從兩旁穴流銅入塑中。方其火炭紛投。鼓扇斯亟。風橫火熾。鑪紅似錦。然後投銅其中。銅盡方入鉛。蓋銅質重凝。而鉛性輕動。用以洋溢敷暢。鑪火上騰。皆作金光。透數十丈。銅氣中人頗惡。皆飲甘草湯解之。良久。度鑪內融浹。乃開金門。脫脫然紅波從鑪注溝入穴。直透塑底。四周俱足。湧而上騰。布濩滿臍。填起不受。則急塞金門。自開距塞。甫晷刻閒。而鑪已成。別公言。爨者就鑪武林。凡四次。而工不成。以此事爲者甚少。工值又昂。不成而亟鑪。則利在工。遇工之奸者。故少其數。以誘之。一不成。至再。再不成。至三四。而鑪鑊之資。

已耗其半矣。別公於是富銅裕器。優禮厚直。選工之良者。入山而爲之。而鑊卒成。別公又言。叢林中。今惟靈隱有之。他山尙不能。則此一役。在釋氏。亦爲極難矣。爲詳敘其事於右。(下銘略)

釋至善。法雨禪寺中興記。圓通大士之聲光普應。如霽月在空。江海濔濔。濃纖巨細。無不在焉。普陀舊稱補怛洛迦。震旦四山。當爲首出。雜華善財南詢。二十八參。卽此地也。歷代高人。勝士棲遲者。未可一二數。至明萬曆間。大智禪師。由峨眉鑿華。結茅於此。久之。道聲流溢。乃聞於朝。降帑頒經。中官監造。復賜額鎮海。何其煒燁。數傳而易。爲蜂房蟻穴。繼遭劫火。臺殿荆蕪。實可慨已。今上卽位之二十三年。海宇蕩平。別公禪師杖笠西來。會陳公總提浙師。素耳公名。乃同鎮府黃公。給諫屠公。及諸山名宿。本山住持。肅書敦幣。迎公主之。明年。公來自太白。登殿拜起。周顧歎息曰。最上覺場。千楹萬指。猝致是哉。未幾而龍象蜩集。雲衲川赴。忘軀爲法者。趨奔恐後。由是先結茅殿草寮。爲安衆之所。一時宇內緇白。咸慶名山得人。和

碩裕親王聞之。賜戒衣數百。請說三壇大戒。瓣香爲高峯拈出。己巳春。今上皇帝。六龍南狩。秩望山川。乃命使臣。齎帑敕建殿宇。復有天下臣民共種福田之旨。於是四方善信。投金置粢。求法問道者比比。而舊住長老明公。知藏霜柏佛乘諸子。遂往福州分衛。是時鼓山爲霖和尚。年已八十。聞公名。欣爲倡導。致書本省當事。如都統祖公。撫軍卞公。共施巨木數千章。大將軍施公。發海艍運載。而鎮府藍公。協舟相濟。首建圓通大殿。自餘諸處。漸次落成。昔大智禪師之開此山也。臨滅度時記云。吾去百年。復來興此。今當茲殿升梁之日。恰滿百歲。與記合符。人皆以公爲智祖後身。己卯春。翠華重幸。公率衆迎。變謝恩。遂蒙召對。溫旨優渥。疊施御書帑金及今額。又給江南黃瓦蓋殿。遇合之隆。千載一時也。公嘗以殿務肇興。率諸執事扣平。大徹素白。在璫等。往金陵分衛。時諸當事聞之。請於江寧大報恩寺說法。一時宗風大振。聽者億計。自先明密雲禪師陞座後。未有埒於公者。法雨規模宏暢。形勢低昂。凡諸建造。視山高下。而廣狹因之。一時宏製巧構。甲於東南。且公

以壯年來主是山。未滿十稔。百廢俱興。是稱克家。而說法充實。舉措合宜。外則建立名藍。內則弘宣祖祕。旦夕又出其餘力。修宋元以來未續之燈。重建徑山普覺塔院。奉高峯老人神主入天寧祖堂。諸如此類。可謂法苑之功臣矣。嗣法小師。燕京無際。信州玉峯。括蒼映文。東甌斗南。其最著者。至於翼養翎修。槌拂之下。林林總總。未可殫紀。光被前人。範模後進。自非乘大願輪。津梁未運。疇能之哉。余與公爲法門先後。幸預宗屬。碌碌於世。三十餘年。視公所爲。形將汗矣。嗚呼。大智唱滅。百有餘年。當法門凋落之際。而能修敝起廢。移梵釋龍天之宮。置於人間。謂非中興不可。(下銘詞略)

袁志

釋能崙。法雨寺重鑄銅鐘記。法雨寺肇自前明。而鐘則成於萬曆初年。至國朝康熙四年。遭紅夷蹂躪。鐘被載去。仗佛之靈。鐘至彼國城門。頓然加重。昇之不動。乃棄城外。土溼塵積。無人知識。雍正十一年。忽於彼處放光。晝夜作雷音吼。衆異而掘之。視款識。知爲普陀故物。乃託洋商請歸。統計鐘自明迄今。蓋二百四五十年。

於茲矣。物久必壞。勢所固然。以故鐘雖猶是。而聲則不揚。道光五年。聖參上人主是席。有重新之志。擬出山募緣。適有姚江周巷鎮徐公君望。來山進香。至法雨寺。過鐘樓下。見所懸銅鐘已破。特發願許重鑄。越明年。徐公果興工鑄造。三易鑪火。才得成功。及裝運歸寺。衆緣輻輳。護送過洋。迄今鐘聲宏亮。聲聞數十里。徐公之大功德。與聖師之得緣法。皆大士之靈有以感通之。

秦志

釋明智。法雨寺齋田碑記。自百丈祖師。首以開田說大義。而僧家始得有田。誠以供佛安衆。惟田而後有所藉也。普陀山濱海鹵瘠。法雨故無厚資。雖以我師祖別庵和尙。得九重之寵眷。受十方之皈依。而視人猶己。不肯私自封殖。舊所有山尖產業。又復狂濤囓崩。十去七八。雍正九年。蒙世宗憲皇帝發帑數萬。遣修殿宇。當道重其事。令合山兩寺。公舉道高德厚。爲衆所服者。主法席。衆以智爲別庵嫡乳。謬以智應。固辭不獲。入寺而困廩空虛。粒顆無貯。噫。徒咬菜根。又如何可以做事也。拮据支撐。三年工竣。幸無獲戾。乃今而更有難矣。以佛祖之靈。名勝之地。又重

以朝家隆重修建之恩。房宇整潔。則廬旅不可或曠。瞻禮駢集。則經理不可廢職。人多費亦多。費多而田故無多也。幸善信俞君茂甫。魏君承祖等。覩貧婆之淡因。發菩提之善果。開囊捐金。俾余購置。共田地一百二十三畝餘。以爲香積伊蒲之供。雖經費浩鉅。尙須擴而大之。而楊枝一洒。功德已爲無量。爰列衆善信芳名。及田地之坐處畝數。鐫於碑而記之。

許志

又重修法雨寺下院桃花渡真武宮碑記。鄞縣東北三里桃花渡者。舟楫絡繹。遊冶者羣聚。爲牟利藪。明萬曆二十九年。邑宰魏公成忠。下令禁逐。卽其地建宮。以奉淨樂。由是穢雜之區。遂爲清淨道場矣。其爲普陀法雨寺下院者。則國朝康熙二十五年。永慧禪師。自法雨分住於此始也。維時法雨我師祖別庵和尚。荷聖祖仁皇帝。頒賜眷顧。天寵頻加。四方函香頂禮者。雲集電奔。皆以是院爲接待之所。停驂買棹。而後航海達山。人皆稱便。載在寧波府志。及本寺山志。班班如也。歲辛巳。興安信士陳君大施願力。倡加修造。而後坍塌者整。湫隘者闢。魏公香火之場。

再覩莊嚴而緇侶庇焉。報本崇功。開創之與修成。均所難沒。院中塑陳君像以配魏公。非過也。雍正己酉。陳君又於殿前重蓋茶亭。而往來者。憩息有地矣。第瀕海龍風。盛夏雨。殿閣壞朽爲易。辛亥。余謬主法雨寺席。蒙世宗憲皇帝。賜帑重修法雨大寺。欽工重大。敬謹經理。歷三載而後竣工。未暇計及斯院之敝漏也。幸李君諸檀信。又復捐資鳩工。再謀繕理。李君亦與安人。是與陳君先後有大造於斯院也。余生長閩中。于興安爲在家桑梓。顧諸君非獨爲余也。綿聖神之香燈。修賢宰之勝蹟。廣十方之接待。河沙功德。又何得而計量乎哉。爰刻貞珉。記而誌之。許志

李國樑。恢復法雨寺田產法器序。乾隆癸巳冬。余恭膺簡命。來鎮翁洲。詢之邑人。僉云。普濟猶盛。法雨則中落矣。余竊異之。迨法雨住持僧遠輝來謁。備述隆替之由。方知前住持瑞琳主席以來。將寺中產業法器。節次抵償各庵負債。以致雲廚枯淡。香火式微。遠輝有志振刷。募金補葺梵殿。頗有起色。而寺業久虛。僧徒猶艱活計。仰維法雨一寺。荷蒙聖祖仁皇帝。世宗憲皇帝。暨我皇上。歷賜帑金。重頒佛

寶欽工重地。關係非細。爰商之定。令段君并飭管守該地之左營游戎凌君協同普濟住持越三。往諭各庵住僧。曉以佛門一本同源之理。聖恩十方普徧之義。從中調劑。諸僧無不悅服。甲午新正。余巡洋汎舟抵普陀。瞻拜大士。越三遠輝稟云。一切寺產法器。各庵僧均感誨訓。歸趙而甘心焉。并越三亦願捐資玉成。余深嘉遠輝之足以取信於衆僧。而更喜衆僧之能發夫善念。其義舉實有不容沒者。越日。士民有典買該寺田產者。亦聞風踴躍。捐價聽贖。余更樂其共成善果。爰以諸僧名號及士民姓氏。捐助寺產數目。勒之青珉。垂諸不朽。乾隆三十九年。許志法產後新

長白宋如林朱家尖白山頭築塘碑記。補陀爲海上名山。其地廣。其田腴。其爲境也。袤延而遼闊。其爲寺也。宏敞而幽靜。可居。故海內之願爲僧者。皆樂歸之。舊有田地。特賜免糧。以耕以食。憐然自足。自我朝定鼎以來。俗安於敦龐。人不患天札。有自食之樂。而無追呼之擾。蓋百餘年於茲矣。然而僧日以增。田地不加多。非所

以安比邱之衆也。開闢山田。試墾海塗。亦因所利而利之焉耳。朱家尖白山頭。前住僧朗和。開墾蕩田。及續恩。續恩字超隱住持。曾於此築塘。歷十七年。得田八百餘畝。以潮汐衝激不已。且築且圯。迄未成功。今浙江提督李公諱長庚。慷慨好施。予靖菴。至山上。偶詢及之。遽助以朱提四百。爲築塘資。續恩始得告竣。而來請記於余。夫補陀兩寺。上蒙聖眷。百餘十年。耕墾免糧之地。咸登般若之場。不可謂非厚幸矣。又得公上體聖人之仁。澤及桑門。向之且築且圯者。今則鞏固而無憂。所以利之者。豈淺鮮哉。自後住僧勉之。勿以是爲資益色身之具。而以是爲資益慧命之端。庶足以副公好善檀施之意。而體前住勤苦立基之心也。秦志碑在法雨寺上大殿門首左壁。明聊城傅光宅。過海潮。贈大智禪師詩。寶地新開大海邊。法壇長日擁諸天。慈光會滿三千界。苦行先經六十年。五嶽煙霞孤錫迴。萬川水月一燈懸。不知再見應何日。一片心依智者禪。

陳九思題海潮寺新賜護國鎮海禪寺額詩。東表神州浸大瀛。盤根無地巨鼇擎。

琳宮又創天開境。寶號新頒帝賜名。佛火夜懸龍藏曉。海靈朝結蜃樓明。香船萬里飄千葉。得渡爭誇彼岸行。

清慈谿。姜宸英。法雨寺殿工告成詩。後寺吾曾到。前蹤未可期。重聞金刹地。來報玉皇知。去影惟留拂。隨身不掛絲。欲憑書問訊。擬議竟何辭。

武進孫涓。法雨寺晚眺詩。暮色起北山。青靄含萬樹。三峯接霄漢。蒼茫墜烟霧。繚繞澗壑雲。悠然自來去。危石松頂懸。徬徨屢驚顧。何幸梅子真。采藥於此住。

衡陽彭玉麟。於光緒八年秋奉命巡視南洋。抵普陀洛迦山。宿法雨寺。留別立山方丈詩。洛迦山湧翠屏開。八月槎乘奉使來。只許雲龍騰島嶼。不容霧蜃幻樓臺。

海天佛國多靈境。瑞靄祥烟繞上陔。一瓣心香瞻洞口。潮音妙相示神胎。其方壺

蓮嶠縵虛懸。紫竹林深佛頂圓。曉日紅雲蒸碧海。清秋白露湛青天。九重德澤涵

容大。萬派朝宗子細宣。柔達八蠻占利涉。鯨鮓波靖應安然。其二海上琳宮駕六鼇。

插空青嶂出洪濤。藤蘿纏碎千年石。鯨鰐眠寒萬古潮。塵世輾紅飛不到。舟山晚

翠望來遙。蚌珠光射秋宵月。兩寺鐘聲徹碧霄。三其頻伽鳥喚入雲房。丈六金容仰
上方。得到瑯環眞佛地。不須蓬島覓仙鄉。白華秋蕩天風碧。紫竹宵籠海月黃。我
欲多攜甘露水。大千世界灑清涼。四其

同安洪龍題法雨寺詩。金沙垂聖蹟。寶嶼卽神洲。佛地風波靜。天燈日月浮。水中
開淨土。雲外渡迷流。法雨當空洒。千巖海色秋。

清釋鐵蓮錦屏丈室落成誌喜詩。光熙峯麓舊茅堂。松菊雖存徑就荒。整頓乾坤
持氣運。支撐風雨費商量。錦屏原好圍詩課。花雨飛來洗道場。莫笑蝸廬天地小。
全憑佛力固金湯。

慧濟禪寺 在白華頂右。故亦稱佛頂山寺。舊惟石亭供佛其中。明僧圓慧於榛莽
閒。見有石鐫慧濟禪林四字。卽於此創立慧濟庵。尙寶司丞沈泰鴻。額曰寶月含
空。清康熙閒。八世孫普順重修。其後興廢無常。有傳臨濟正宗能積者。偶躡峯頂。
復得石碣。慨然以中興爲己任。於乾隆五十八年。首建圓通玉皇二殿。大悲樓齋。

樓等。聲光遠被。擴庵為寺。嘉慶元年。初開鐘板。挂單安衆。咸豐元年。始傳戒。光緒

三十三年。僧德化。請藏經貯於寺。德化是年寂。文質兩次主法席。大加建造。遂成

巨利。一切規制。與普濟法雨稱鼎峙。自能積以來。雖云重興。實開創也。寺內為山

門者一。能積創。九世孫文正。重建。為殿者四。大雄寶殿。五開。天王殿。三開。地藏殿。三開。三殿。並乾隆

殿。光緒二十一年。燬於火。七世孫源皓。源順。重建。八世孫靜山。募江西黃瓦。雷祖

殿。光緒二十一年。燬於火。七世孫德林。同退院。文質。監院。德功。募捐。重建。雷祖

殿。三開。三世孫頂頓。於嘉慶二十二年。主席。後建。為堂者七。祖堂。三開。功德堂。一開。客堂。三開。上齋堂。五開。均能

孫文質。重建。下齋堂。三開。文質。創。禪堂。五開。能積創。雲水堂。三開。能積建。為樓者四。玉皇樓。五開。鐘

樓。一室。並能積創。光緒二十五年。源皓。重建。西樓。三開。能積創。閱藏樓。六開。文質。建。為閣者二。藏經閣。三開。文

建。大悲閣。三開。十五年。源皓。重建。為室者一。方丈室。五開。文質。建。為房者四。庫房。五開。文質。建。大小廚房。八開。能積創。柴房。三開。田房。三開。能積創。為寮者二。工人寮。三開。能積創。

質。重。建。如意寮。三開。文質。建。為廠者一。地廠。八開。能積創。為下院者一。道頭下院。五開。頂順。建。外有

水。南至山脚。西至路北至路。為篷者一。後山篷。三開。頂順。建。寺產在朱家尖者。民十六畝。七塗六十

八畝。七。丁蕩。二十五畝。山五畝。一。在洞隄莊者。丁蕩九畝。五。在吳榭莊者。丁蕩十七畝。蕩九畝。五。在蘆花莊者。蕩田二十畝。五。在白泉莊者。民三十九畝。蕩四十五畝。舊志探訪

精藍附 共八十八處

妙峯庵 在達摩峯下。几寶嶺上。清同治間。洪筏禪院僧潤廉。以原有茅篷改建。名仍舊貫。示不忘也。山門外二石分列。形狀酷似獅象。探訪

朝陽洞庵 在几寶嶺東盡處。明僧不虛。焚修於此。十五世孫靜禪。同徒順宗。修建。置田產以永佛火。清光緒間。住僧蓮經。同徒介琳。及孫圓融。重建。舊志探訪

悅嶺庵 在煉丹峯下。明僧一峯。同徒靜庵。創八世孫普昇。重建。九世孫恆澈。徒顯悟。孫越三。均有修建。清同治間。二十二世孫壽松。同徒慧濟。又修建之。舊志探訪

香林庵 在千步沙上。僧妙權。創覺梵。於光緒間。重建。探訪

妙智庵 在烟燉峯下。僧明尙建。七世孫照清。照億。重修。清光緒間。併於鶴鳴庵。舊志

探訪

鶴鳴庵 在妙智庵左。宋僧野鶴結茅於此。清光緒間僧景山仍其遺址重建殿宇。

功未及半而殂。其徒文蓮、孫廣通繼承先志，克竟厥功。民國十年秋，四世孫清福

復創建天王殿、棟宇、巍峩法象莊嚴，為後起之秀。

探訪

金粟庵 在鶴鳴庵後。僧真泉建。後讓與真定。泉復結茅於庵後，曰千佛室。清康熙

開源逸重修。乾隆間僧續潤見庵就廢，墜復力自修建，併置舟山官山衙田以充

香積。

調為普濟寺，暨院一山推重。

今庵又傾圮。於民國十三年併於鶴鳴庵，謀再修葺之。

探訪志

常樂庵 在象王峯下。金粟庵後僧海安建。後廢。民國二年僧根常重建。未竣。至了

塵始圓功，仍其名，不忘本也。

舊志探訪

大乘庵 在千步沙上。民國四年慧濟寺監院僧慶祥承受兜率舊址，改建是庵，為

慧濟分支。

探訪

長生庵 清雍正間法雨寺住持法澤承買甘露望槎二庵廢址，創建。倦勤後修淨

其中。至光緒閒。年久頽廢。嫡裔開如。爲法雨寺住持。不忍聽祖庭之湮沒。勝地之荒蕪。於其遺址。斬荆誅棘。重建殿宇。經始於光緒癸卯春。圓功於民國丙辰秋。額曰長生禪林。殿宇靚雅。林木扶疎。爲諸蘭若冠。地當千步沙之上。雪浪瓊濤之趨。宇下者。晝夜不絕。每日月初湧。金光萬道。晃耀人目。尤爲天然勝概。澤公選勝。爲倦勤之所。開禪繼緒。爲退老之堂。一燈相傳。後先輝映。亦禪林之佳話也。舊志探訪

清同安許琰記。環普陀之山。皆海也。而普陀之最可以觀海者。莫奇於几寶山下之千步沙。蒼巒翠嶺。烟林如織。玉堂街互其前。下則瀕海。金沙曳練。可五里許。瓊濤雪浪。無刻不雷。香鑪花瓶。大士之故迹。明滅可數。轟虢滿漭。昔人云。顧足下如欲浮去。眞欲浮去也。山麓舊有二庵。曰望槎。曰甘露。其鞠久矣。住持澤公。乃合二庵之址。重構。而易其名曰長生。將以爲倦勤退休之所焉。余曰。佛法無生。而子取長生以名是庵。其亦有說乎。曰。有。凡潮有信。潮落則瀕海皆塗泥焉。獨是地爲菩薩靈迹。潮之生也。若軍馬之崩厥角。卽潮退之後。震盪之聲。稽拜如故。見其來不

見其去。謂非生生而不息者耶。且是地面海之東。日月之生。於是乎沐浴也。蓋當碧樹初明。海底漸湧。如猩血之染車輪。金縷萬丈。眩矚射人。而若夫海烟冥沒。水鏡乍出。圓光四映。天宇如霜。皆可於是庵拍奇叫絕。細柳金樞。反在山陰。是是庵常見其生。不見其沒也。况大地山河。何必不壞。而無盡之藏。取無禁。用不竭。老僧之不見不聞。正自無窮也。無生之與長生。義寧有二歟。余取是名。亦以其景名耳。若以鳥嶼杳渺。壺嶠可接。期羨之輩。若或見之。謂余有慕於久視之術。祖龍且求夷竄不得矣。余雖愚不敢續也。噫。澤公之言。通造化。了死生。類於知道者。遂書以記之。澤公。在余族爲弟行。余來山。寓於錦屏之丈室。盤旋最久。每欲觀海。則相與躡屐來庵。倘澤公異日退休之後。更謁山靈。便當棲宿此庵。以併觀日月之東生也。

許志

清。達桂將軍。寓長生庵。留別開如上人詩。聯袂同登跨海舟。補陀仙境快來遊。往還佛子穿梭過。緩急鐘聲上下浮。紫竹滿林生怪石。白蓮數朵映新秋。長生吾願

常留榻。遠邁加封萬戶侯。

成多祿。同達桂寓長生庵。留別詩。聖代威稜震且尊。平蠻兵到此中屯。百年劫火爭天塹。萬點神鎧護海門。獅象吼餘山亦怖。鯨鯢翦盡水猶渾。將軍百戰功成後。留得封侯付子孫。其一詔書初捧五雲高。鸞鳳天章字字褒。上將聽經頒玉卷。空王說識息金刀。天空大海龍無影。月黑林深虎欲嘯。願得羣僧齊拍手。上人重施紫羅袍。其二

雨華庵 在象王峯下。清光緒閒僧又如創開雨續建。探訪

按舊志所列雨華庵已廢。此特沿其名耳。

下清涼庵 在千步沙上。清光緒閒僧廣智創。只得二三。民國四年冬。其師福陞爲之圓功。頗雅靚莊嚴。探訪

禪那庵 在千步沙上。明萬曆閒僧天然爲鎮海寺住持。即今法雨寺建此爲退居之所。

清康熙閒五世孫普濟七世孫心淨重修。光緒閒裔孫芳舟又修之。舊志探訪

龍壽庵 在象王峯下。明萬曆閒僧真蕊建。三世孫性越照啟。徒普性普成重修。清

乾隆閒僧智開徒繡巖又重建之。巖為法雨寺職事。真宣統二年冬圓通庵住僧

蓮禪命徒姪化能接法承受該庵廢基重建殿宇。民國十一年農商總長李根源

題額。舊志探訪

梅檀庵 在象王峯麓。明萬曆閒僧如方建。清四世孫照機徒普德孫通旭曾孫心

明等守焉。康熙展復後衆請機為普濟寺住持。踰年總兵藍理更請通旭機仍退

居於此。葺故創新幽勝為山中冠。其支屬之宏法諸方者頗不乏人。重興金山天

寧之大曉徹亦其一也。舊志探訪

清釋照機詩。風景只年年。盈盈白髮鮮。竹窗遙聽水。清沼懶栽蓮。日月閒中擲。煙

霞世外妍。罷琴惟繡佛。諸事不相便。其一世外多幽賞。林泉事不羣。春來嘯舊鳥。雨

過起新雲。玩水知魚樂。聞香愛蝶醺。此中何不悟。指掌示於君。其二

彌勒庵 在象王峯下。清順治閒僧心慈建。光緒十四年僧景超同徒秀盞重修。舊志

訪探

雙泉庵 在象王峯圓通嶺下。明萬曆閒僧真靜建。嘗啓華嚴經期。人衆乏水。持呪求之。巖下二泉湧出。因名。清十四世孫廣信重修。光緒閒願宗復修。民國十二三年來。廣印更廓大之。舊志探訪

積善庵 在象王峯天篋石下。明萬曆閒僧應空創。性寶普鏡重修。清康熙閒孫心

修。爲普濟副寺。格誠醇樸。總兵監理器重之。闢廊廡。總兵藍理題額。乾隆閒法雨寺住持仁芳重建。光

緒閒雙泉庵僧行宜接法承受。民國二年徒願孝又大修之。舊志探訪

伴山庵 亦名伴雲。僧真覺創。清康熙閒在瑤璣重建。民國九年嗣孫開如念祖庭

日益傾頹。同姪了清重爲建造。璣爲法雨寺監院。退居於此。以息其勞。了清退院

亦以此爲靜修之所。舊志探訪

清裘璉過在瑤禪師新構伴山精舍贈詩。嫌塵蕭寺未全除。更向濤端小卜居。得我性情爲好友。留山面目是精廬。茗新鑊舊香偏和。花潔泉清味有餘。事事對君

人世外浮生半日卽非虛。

許琰詩。石徑陵烟入禪扉。傍竹開花。侵香砌出。泉過飯廚來。地僻雲爭宿。林深鶴易回。伴山今日伴踪跡。悔塵埃。

清涼庵 在象王峯清涼岡。天窳石上。明萬曆間。僧眞滿建。清八世孫通溟。同孫源

長重修。總兵藍理題額曰。木石居。光緒間。僧定性接法承受。又修建之。舊志探訪

常明庵 在象王峯。清涼岡麓。清光緒三年。法雨寺住持立山圓創建。爲退休之所。

置田二百二十二畝。化開又置田四十四畝。民國四年。四世孫了清重修。庵內有

立山手植桂樹二株。光緒二十二年。及民國三年。十年。三次結實。形似橄欖。人以

比閩河之紫桂。實爲羣仙之餌云。探訪

清釋化宏記。寂滅眞宗。惟心本具。圓通妙道。非人莫宏。興梵刹以闢普門。布慈雲

而注法雨。於法運垂秋之際。振將絕欲墜之宗。惟我先師無著老人其人焉。師諱

立山。法名滿圓。別號無著。松江金山顧氏。父卽福本悟公。行年十四。父卽出家。心

欲隨之。以母在不果。至弱冠。禮父祝髮。詣大崇福受具足戒。以寇據南京。不便參方。遂住普陀。至同治庚午。掩關於伴山庵。日禮華嚴。徧參海衆。時法雨寺凋敝已極。住持虛席。本山尊宿信真和尚。率諸法眷。叩關請師。壬申春。進院。以興復爲己任。竭力經營。整理修葺。不數年。閉。百廢具舉。雖未全復舊制。而大局已有可觀矣。久之。意欲憩息。專修淨業。因築庵於寺西清涼岡之麓。額曰常明。蓋取心性寂照圓融。橫徧豎窮之義。欲人修因以克果也。光緒甲申春。退居是庵。決志西歸。念佛不輟。又令庵內二時課誦。二時念佛。永爲恆規。（下略。詳禪德立山傳。）

海曙庵

在象王峯下。摩尼洞前。明萬曆間。僧如玻

玻舊志誤信

建。見明源助修。清十二

世孫本勤。精修不怠。苦行自甘。積資重建殿堂。補置田產。道光閒。耀嵩又修建。民

國十一年。普濟寺知衆僧雲峯。又創建一殿。供奉西藏玉佛。

舊志採訪

楊枝庵

在象王峯下。雪浪山西。明寧紹參將劉炳文。爲僧如光建。後通津源昇重

修。清光緒十八年。開量。同徒了根。又修之。民國十一年。孫根心。續有建置。

舊志採訪

按舊志於如光建下均有有碑記三字。今查殿壁有劉炳文重刻普陀大士像石牌並贊語。詳志他碑無考。

逸雲庵 在大雪浪山麓。清康熙閒法雨寺住持性統創建為退休之所。和碩某親

王題額。光緒閒孫戒文又建天王殿。舊志探訪

弘隱庵 在大雪浪山後。僧雲安建。舊志探訪

屨提庵 在翔鳳峯東天門功德嶺下。創自僧果賢。僧定覺重建。舊志探訪

極樂庵 在翔鳳峯下。舊名福緣篷。清光緒閒法雨寺住持開如改建。易今名。後贈

與僧雪濱。其徒達圓。孫新融。續有修建。探訪

按舊志所載極樂庵今廢。

寶月庵 在翔鳳峯。創者失考。清光緒閒僧祥源重建。探訪

金沙庵 在飛沙隩八仙巖下。僧了空建。徒潤芳修。清光緒閒孫性靈又修之。舊志探訪

祥慧庵 在飛沙隩左青石灣。清嘉慶閒僧廣裕承受長慧庵故址。改建。光緒十八

年秋孫化池等重修。探訪

古佛洞庵 在朝陽嶺下。清光緒閒僧仁光住於洞中。後化去。其徒之法師開明於

民國七年始建為庵。探訪

天竺庵 在天竺山僧雲空建。遠聞重修。清宣統閒續定又修建之。舊志探訪

海澄庵 卽鐵壁禪師舍利塔院。在茶山圓應峯下。清康熙閒僧秋谷創建。光緒閒

十五世孫了明重修。明於民國十二年由法雨寺住持退居於此。舊志探訪

寶稱庵 在茶山東澗。朝陽嶺下。僧無凡建。清遷徙後徒祖勤重修。光緒閒法雨寺

住持化定又修建之。舊志探訪

明武進吳鍾巒寓無凡靜室。沈彤庵見過詩。八年於外未歸人。此日興懷倍苦辛。

君國莫支成舊恨。僧寮偶寄是前因。深深林壑同踪少。遠遠波濤入眼新。不比尋

常往來事。只今同患覺情親。

按無凡卽汝應元。無凡靜室卽寶稱庵。全祖望鮎埼亭集云。張肯堂浮海至舟

山嘗撫其孫茂滋謂汝應元曰我死圖一綫之寄其在君乎應元謹受命遂爲僧於普陀肯堂死葬於茶山應元築寶稱庵守其墓詳禪德本山出家無凡傳

法喜庵 在白華頂北僧眞淨建清嘉慶五年照鶴重建道光閒孫通慧擴大之舊志

探訪

梵音洞庵 在青鼓磊明崇禎二年僧寂住爲鎮海寺即法雨寺住持建此爲退休之所

清康熙二十五年三世孫普福同徒博文重修雍正九年奉旨發帑修建嘉慶丙寅十四世孫仁賢時爲法雨監院輔佐常住整理有方因佛殿傾頽佛燈寥落赴上洋募捐福建商客林聰官首倡伙助鳩工庀材重新殿宇同治閒遠孫良裕同徙性春又重建之舊志探訪

清釋性統梵音洞建閣記今上御極之五十五年春三月滇南撫軍甘公委員來山啓建祝釐道場手書示予曰前者承乏甬東願於梵音洞石梁上建一閣上供菩薩下爲朝洞人士禮拜之地年來宦塵碌碌尙未得遂今沐聖恩節鉞滇南特

遣家人齋金。望和尚卽爲興建。成此善果。予思我公誠敬篤信。固其素志。然久而不忘。益見其敬信之至也。方其蒞官甬東。乃在四十一年閒。歷任登萊憲副。江蘇臬臺。山東藩憲。祝釐進香之使。歲不絕人。今撫滇疆。遠去萬里。甫一載。卽遣使以完前願。非誠敬篤信之至。何以有此。閣高二丈三尺。深齊石梁。廣亦如之。於本年四月鳩工。中秋告竣。洞口向東南。閣門對西北。當夫皓月虛懸。水光蕩漾。大士之顏如玉也。旭日初升。朝霞吞吐。大士之脣如硃也。烟霏則翠鬢凝雲。霧湧則縞衣映雪。至若風雨晦明之幻變。波濤澎湃之震驚。登斯閣也。莫不神化情移。真有得於大士之現相說法。迥出於尋常之外者。是閣之助發於大士光明無盡藏。卽公之培植名山香火非淺渺也。予亦烏能不詳誌之。公名國璧。字立軒。奉天正藍旗人。

許志

藥師殿 在普濟寺左。明萬曆閒。僧海仲居此。天啓七年。崇王由橫捐資重建。安紫衣替僧照慧親書法門龍象額。賜金襴衣。傳至清世。普益之四世孫心溜廣誠。九

世孫覺照各有修建。後漸就圯。光緒閒。嗣法山恬為前寺監院。整理有功。人多推

重之。同徒永念重新之。

舊志探訪

大悲殿 在藥師殿左。舊名伯寓堂。僧妙聞建。明萬曆閒。性燈八世孫源泰重建。後

泰歸主淨土。分源徵居之。乾隆四十年。法如支屬十二世孫昌友。同徒隆海。又修

建之。至今年久失修。有頽廢之虞。

舊志探訪

清一堂 在大悲殿左。初名鏡花院。僧寂汶居此。五世孫心徹。同徒源達。重修。十三

世孫能仁。又修之。

舊志

清釋本學詩。漢室神仙地。梁朝大士家。欲窮仙佛迹。會取鏡中花。

澄心堂 在清一堂左。僧真才居此。九世孫心慧。

潮音主院時慧為知事。善知衆務。人多推之。

孫廣誠重

修。

舊志

法喜齋 在澄心堂左。僧承泉建。裔孫明慧重修。

探訪

興善堂 在法喜齋左。舊名靈花房。僧靜悟創。後無嗣。出坍廢。由西方庵僧廣瑞。嗣

法接續香火。於光緒閒。其師福陞。重爲修建。探訪

法如庵。在玉堂街。洪筏堂右。舊名法如堂。今名下法如庵。僧海初居此。六世孫心

惺重修。同治閒。燬於火。光緒閒。化妙重建。探訪

洪筏堂。在法華洞下。下法如左。明萬曆閒。僧如定創。清嘉慶閒。十六世孫賢良修

建。光緒閒。十八世孫慧源。建方丈室。徒潤濤願來。重建大殿及廊廡。氣象聿新。大

學士潘世恩。題法海慈航額。衍聖公孔令貽。題洪筏古刹額。民國總統黎元洪。題

清華朗潤額。又總統徐世昌。題炎嶠慈雲額。上海小南門外三味庵。爲其下院。探訪

○自樂師殿以下。舊屬普濟寺東寮。

按舊志。並云僧聖恩。建。恩無嗣。源進。焚修於此。

法華洞庵。在東天門上。清展復初。山右僧照潔。名源正者。以有爲寺執役。及募盤

之勞。欲于此建庵靜修。住持普周許之。閱二十餘年。北京正音和尚來。欲卜居此

山。繹堂及各法眷。並織造孫文成。同願以法華洞庵奉之。照潔其時想已圓寂。否則當爲照潔別擇所居。

此後爲正音之子孫世守焉。五世孫普照重建。七世孫夢桂隆德。又修。光緒閉十

一世孫慧石。慧蓮。再建。

舊志採訪

清宛平孫文成記。補陀寺左有法華洞。爲山中勝景最著之地。展復初。長老普周爲寺住持。有山右僧照潔。來香於山。應寺執役。隨往豫章募盃。寺中以其爲衆服勞。構樓三間于洞頂。以棲照潔禮誦熏修。且酬勞也。康熙三十八年己卯。皇上南幸。欽使乾清宮總管內臣顧公同行。恭代乘輿申香。遊覽至此。喜峯壑清遠。慨然有超塵軼世之志。遂移舊樓三間于平坡。仍照潔居之。而本寺常住。乃聖蓋新樓三間于原基。以爲顧公生祠焉。公既不果來山。就古北口。建南天門。爲洛伽勝境。想見名山雖遠。方寸非遙。公之嚮往之深。良有以也。四十八年己丑夏。普濟方丈釋堂和尚。召對熱河。走謁顧公。面述法華樓。既不能遂。夙志。今則已矣。聞問既疎。樓漸頽敝。至五十三年甲午之夏。都門大佛堂正音法主老和尚。來香普陀。忻然作支公修隱計。釋公遂商之耆宿衆等。悉知正老和尚戒律精嚴。言行端恪。燕山

證問者。多受其策勵。遂羣舉以法華樓爲卓錫地。且正老和尚。夙爲予所皈向者。因問之於予。予以皇恩浩蕩。無可仰酬。正擬訪清淨之區。虔供萬歲龍牌。敬延高僧。諷誦梵典。以抒祝國祐民之願。不禁踴躍贊襄。正老和尚。已自出白金五十兩。屬寺載新修葺。予又捐俸百兩。旁拓五架兩間。一衝爲溷。蓄薪水之地。外有法華庵基。以作正老和尚蔬圃之用。亦可建置。總之日新月盛。徒子法孫。晨鐘暮鼓。永爲正老和尚卓錫世守。爲千秋不朽之盛地。遙知名山大刹。因人而傳。十笏數椽。有清淨修持如正老和尚者。實爲山名而人名。其人足傳。而其地更足傳也。後之覽者。亦將知予一身許國。皈心內乘之深切云爾。

邑人余燦詩。閒來獨與高僧坐。洞達軒窗納晚涼。靜境談禪詩作偈。綠陰消暑竹侵牀。鳥窺鉢飯穿雲度。龍攝天花帶雨香。話到玄機真妙諦。依微星斗落山房。

按古人道明德立。聲望遠著。諸方每虛席以延致。卽欲隱居靜修。翼了大事。縱至海山深處。亦必有法門知識。宰官外護。爲之建設蘭若。及推讓靜室。以期遂

其潛修密證之志。如正音和尚者。何可更僕數也。是知只愁無道明德立之實。其他皆不足以櫻心者。願法華洞之子孫。及諸僧侶。各皆深長思之。

積善堂 在普濟寺右。舊名玉峯房。僧性寶創。六世孫通恩。八世孫源恆。各有修葺。

民國壬子。因其裔孫不振。佛火式微。由伴山庵僧了信。接法承受。重修殿宇。煥然

一新。舊志探訪

宴坐堂 在積善堂後。僧海灝創。普安同孫心盦。源章。廣濟。重建。十二世孫昌蔭重

修。光緒閒。十四世孫仁鑑。又修之。舊志探訪

承恩堂 在宴坐堂後。舊名立本堂。清康熙間。僧克勤。創建茅茨。乾隆乙卯。僧本善

同徒覺永。興葺。五世孫能曉。能崙。重修。近住僧瑩照。又修葺之。舊志探訪及融通傳。

報本堂 在承恩堂閒壁。卽西天門獻祖祠。創者未詳。清十世孫通旭。住持前寺之

八年。康熙三十六年集本支。改創祠樓二間。派僧廣孝。相繼世守。總兵藍理。額曰。四世中

興。自普賢。歷本空。寂庵。通旭。凡四世。光緒閒。釋定增。建殿樓。及東西寮。宣統二年。徒瑩照。又有修

建。台。太。同。知。梁。某。求。子。得。驗。題。額。曰。錫。我。石。麟。

舊志採訪

錫麟堂 在報本堂前。僧如宏創。廣成修。清道光初。堂漸就圯。十四世孫昌蔭。自普濟寺退居後。誓願恢復。會邑紳錢鏡感。祈子之靈。其母爲捐資。以答佛慈。由是鼎新革故。佛地重興。後由法嗣觀音洞支派。僧山靜山覺接住。清光緒間。六世孫了餘。逐漸修葺。大悲樓。祖堂。客寮。丈室等。較前尤臻完美。

舊志秦耀曾記採訪。○自積善堂以下至此舊屬普

濟寺西寮。

清金陵秦耀曾記。普濟寺西寮。舊有仁德堂。取天上石麟之義。更名錫麟。創始於普勤禪師。供奉送子觀音。厥基久建。良以菩薩陰行方便。周徧圓通。仗象教之宏功。降螽斯之遐祉。人稱雙壁。眼前悉誕佳兒。我見三珠。膝下咸添令嗣。是知拈花微笑。去來早晤三生。樹草忘憂。似續遠延百世矣。第人以時而代遷。物以久而日敝。禪關寂寥。法乳無傳。梵宇荒涼。仔肩孰任。遂使虹梁紫柱。半傾圯於荆榛。螭角丹牆。全沈霾於瓦礫。百靈是護。方期雲構而霞鮮。一木難支。漸覺垣頽而砌廢。有

宴坐堂。昌蔭上人派係同宗。不忍異視。將從捨宅。復拓精廬。特是結因人之勝果。端藉檀施。恢選佛之道場。須資慧力。會定海紳士錢君鏡。字鑑堂。與上人蓮界至交。苔岑雅契。每值揚嶼波晴。單舟獨訪。光熙烟霽。雙屐相尋。已公可與談詩。如滿何妨結社。獨念錢君壯年乏嗣。誰爲肯構之才。此日宜男。庶慰充闕之望。於是上人叩猊座而代祈。娠看卜玉。向鷲峯而虔祝。誓切布金。未幾錢君忽抱沈疴。頓悲永訣。雖翠微求子。自有異人。而伯道無兒。終爲憾事。乃龍蛇讖應。高士已謝塵區。騏驥出羣。德門旋產英物。洵屬觀音之抱送。不必寶誌之俟來。錢君之母。思答聖慈。重興佛地。鼎新革故。因毀成妍。玉題繡抱。既合沓以相持。虛牖疎櫺。復玲瓏以爭映。龕像永免彫泐。緇流共有經行。此固上人願力甚堅。實菩薩靈感所致也。余以辛卯暮春。敬詣名山。親瞻勝境。香室鬱以華壯。梵宮朗而輝煌。要使長廊廣殿。特增法界之基。誰云智女聖男。不藉空王之庇。伏願堂形如雁。慶堅固於祇林。書錯爲聲。獲熾昌於望族。

文昌閣 在多寶塔右。舊名蓮池庵。僧源淨創。五世孫覺悟修。清同治閒。賢雲重建。

民國九年。化珣又加修葺。煥然一新。

秦志探訪

曇華庵 在文昌閣左。僧心貴同孫廣成重建。清光緒閒。正堦同徒行照重修。

舊志探訪

天華堂 在多寶塔左。舊名青蓮臺。清咸豐閒。僧福珍重建。光緒二十五年。燬於火。

徒月德興復之。

探訪

百子堂 在天華堂右。卽柏子庵。舊名六合庵。僧心一年十六。由鄞來山。於寺前縛

茅。日誦法華。遂結宇於茲。孫廣博續靜等。共與經營。後續靜等。又創大悲閣於庵

右。清同治元年。月空同徒建修。光緒二十七年。極得建外山門。民國十二年春。增

建送子殿樓房。

舊志探訪

按舊志又載通旭題心一像。小溪流水碧。古寺晚鐘殘。懶舉庭前話。人天許獨

閒。可想見其地與人矣。

天福庵 在梵隄。舊名水月庵。僧如杰創。其昌居此。五世孫照聖修。清嘉慶七年。濟

源同徒廣靜重建。光緒閒靜年邁無嗣。付法於慧濟寺支孫德融。重行改造。易今

名。舊志探訪

正覺庵 在吉祥隄。僧性空創。四世孫照顯。同徒普億重建。清光緒閒。十五世孫能

慧重修。民國八年。十七世孫善榮。付法於圓通庵。僧開徑接住。謀再修葺之。舊志探訪

普門庵 在吉祥隄。僧寂悟。孫普聞重修。年久坍塌。十五世孫臨安。建未竣工。其徒

靜山。孫廣照。續成之。舊志探訪

淨土庵 在吉祥隄。普門庵左。明萬曆閒。太監張隨。因僧性燈效力常住。特令創建。

清康熙閒。六世孫通函。八世孫源泰。重修。光緒壬午。十二世孫普祥。募化巨資。重

行建置。舊志探訪

裴璉淨土庵贈仲寧上人詩。門外金沙萬丈鋪。聽濤終日坐團蒲。橋邊笑客來如

夢。竹徑詩人老更癯。耐是名心聽貝梵。好從世味嚼菰蘆。海鷗幾箇斜陽裏。爲問

前宵浪在無。

永福庵 在吉祥隕。普門庵右。明萬曆間。僧普紹。孫心古。心盛。創清道光間。本果重

建。光緒戊戌。徒靜昌重修。

舊志探訪

西竺庵 在吉祥隕。即古西方庵。僧竺典創。徒證慧悟道重修。

探訪

按舊志西方庵僧元一建。廣敬重修。此云竺典創。殆改建而名西竺者。爲竺典歟。

白蓮臺 在吉祥隕。清光緒初。僧淨守創。徒廣學增修。學後爲普濟住持。退老於此。

探訪

紫竹林庵 在梅檀嶺下。潮音洞後。舊名聽潮庵。即古不肯去觀音院。僧炤寧創。清

康熙三十八年。御書潮音洞額。賜挂。雍正九年。六世孫廣記。奉帑重修。道光二年。

仁亮。同徒聖覺。又修之。光緒甲申。淨守。同徒廣學。廣權。亦續有修建。民國八年。南

海康有爲。題紫竹林三字扁其門。

舊志探訪

按定海廳志。引睽車志云。宋紹興中有巨商泛海。阻風。抵一山下。因登絕頂。有

梵宮焉。窗外竹數个。枝葉如丹。求得一二竿。截之爲杖。每以刀鐮削。隨刃有光。至一國有老叟曰。君親至補陀洛迦山。此觀音座後。梅檀林紫竹也。是宋時尙有紫竹可求。故名曰紫竹林。非附會佛經梅檀林而名之可知矣。

西方庵

在觀音眺。僧福陞創。民國九年庚申。燬於火。陞不辭勞瘁。募緣重建。

採訪

佛首庵

在吉祥陔。僧量宗創。五世孫普輪。同徒通鑑。重建。十三世孫昌道。徒隆雷。

重修。

道爲寺盛院。山中多悅服之。

清光緒閒。十八世孫化導澄蓮。因殿宇狹隘。且多傾圮。募捐

修建。規模較前宏壯。

舊志採訪

息耒院

在報本堂西。舊名息耒庵。清康熙閒。僧通旭謝事後。寄息於此。建之者爲

其徒心明。木石幽秀。亭廊雅靚。康熙四十九年。皇三子誠親王。書衆香精舍額。五十八年。御書海月常輝額。雍正三年。莊親王。賜知足軒三字額。並跋。而士夫尤多題詠。更歷數傳。欒窠庸廬。丹青剝落。大非昔觀。民國八年。裔孫某。虧款不能支。受若干金。以其院推歸本派。報本堂。由報本堂僧瑩照。次第修葺。改建天王殿。並建

丈室及樓房客寮。規制一新。

舊志探訪

清鄞屠粹忠記。潮公和尚。主席普陀。數年之間。道風廣播。瓊宮紺殿。適觀厥成矣。近於寺右。構數楹。爲靜修祕室。繞屋皆樹梅花。額其室曰息耒。蓋已直透本源。化有象爲無象。而萬法皆空。故能返璞全真如是也。說者謂浮屠之學。行深般若。以心田爲經。開示因果。以福田爲緯。又藉硯田。出一言半偈。爲度人慈航。至於邪說橫行。非其種者。非耒不能鋤而去也。愚魯無智者。非耒無以開其昧也。荆棘叢生。又非耒無以樹其業也。耒亦安可息哉。公產自名邦。出於望族。鋤經時。卽有耕雲釣月之志。及其脫白梅岑。受囑平田。杖履蕭然。又復有擔風宿草之致。今其應名山運。赴諸公請。轉盼而叢林改觀。龍象咸集。譬之深山野人。忽膺帝眷。若固有之。未嘗改其恂恂之狀。至於接引後學。驅牛奪食。能使久參大士。失其故步。籌畫布置。不落近習。非公素養者優。曷能使所發者。如其宏且遠耶。由是而觀。其披星帶月。胼手胝足。致苗而秀。秀而實者。何一非善用耒之力也乎。今大地正切飯依。

四方引領。是非至誠無息。無以答衆心。而竟道果。乃輒欲以息耒自閒者。豈善夫石隱高蹈。而流通於山林邱壑耶。昔地藏誓願。欲度盡衆生。然後成佛。大士現三十二應。廣度一切。潮公和尚。又豈以度人無倦之心。而一旦置此耒於不用也哉。大抵一歲有一歲之餘。餘則可息也。一日有一日之暇。暇則可息也。於心無著。於事無礙。不息亦息。息亦不息也。蓋自強不息者。潮公之道體。而可息則息者。潮公之應世。豈若避世者流。一息肩。而竟置民物於罔聞乎。予昔蒙予告。爲園於郡之東隅。自謂足老於斯矣。今乃復爲斗釜之祿。羈縻京師。聞潮公此舉。而天下之役。役於利名。不獲一時休息者。可以知止矣。

長洲陳璿後記。普陀叢林就廢。潮音禪師從而興之。工訖。爰築一庵。名曰息耒。言乎可以息肩也。非實有所謂耒者。而方丈老人荷之。而復用息之也。珂月乃普濟長老。主一山之政。大細就裁。不居丈室。於潮公示寂之後。理此庵。尤謹。春秋佳時。坐客於其中。談山中往事。嘗語余曰。衲欲退此久矣。而苦於未遂。余不待其辭之。

竟而應之曰。子之耒亦何時息乎。荒榛蔓草。匪耒弗滌。十堯九舜。匪耒弗耕。修竹長林。耒以徑之。斷垣遺址。耒以宮之。匪其類者。耒以去之。耒之用普矣哉。耒未而出。警其媮惰。負耒而入。發其齋心。然則耒亦何可息乎。且潮公之耒。初未嘗息也。有嗣潮公者。而後可以言息。今日普陀。誰爲繼珂老之人。吾知其猶有待焉。吾故曰。子之耒何時息也。書此爲庵之後記。

文安李灼。置田碑記。天下事創其業者。垂其統。作於前者。述於後。肇家造國。莫不皆然。何獨至於僧而異哉。茲息耒院者。恭奉聖祖皇帝御題之梅檀林。懸供萬壽龍帳。爲釋堂和尚本師潮音和尚之祝聖焚修道場也。然殿宇巍峩。規模宏敞。享其成者。不可忘所自。而庶其徒者。尤不可不裕其食。康熙丙子歲。聖祖皇帝偶爾違和。凡屬臣民。莫不籲天保祝。伊時中丞王公。諱鴻緒者。學士高公。諱士奇者。恭裝觀音香像。送供前寺之藏經樓。而顏以天子萬年之額。保祝皇躬永泰。所以盡臣子之心。而未嘗有邀知於上之意也。至己卯春。聖祖南巡。敕內官顧公同行者。

丁公阜保者。馬公逢恩者。代香到山。見大士像額。隨問所由。而釋堂和尚。遂以王高二公保祝之意告。顧公喟然歎曰。有是哉。朝廷不知。同寅不知。二公以隱默之地。獨秉至心。奉佛保祝。非徒忠於君。而且孝於君矣。可不謂難乎。語畢。復曰。上有如此之額。不宜於此供大士。當另構殿宇以奉之。於是相址度地。得今所謂息來院者。是顧公卽星赴南京啓奏。龍顏大悅。王高二公當捐重資。與釋堂和尚。助建殿庭。門院從屋。莫不備美。丹堊可觀。嗚呼盛矣。歲癸巳。恭逢聖祖六旬萬壽。於時王公晉爵司農。特繡萬壽龍帳以進祝。帝曰。美哉。如此巨幅。卽朕太和殿。亦莫容張掛。爾其懸供普陀。此萬壽殿所由名也。由是梵宮卽爲帝宇。其制益恢。其名益大。其徒益衆。不得不爲僧食計。以圖永其嗣守。遠其香火。釋堂和尚復與王高二公謀。協置山田地畝。歲收所入。以足衆食。其在本山六嶠者一溝。其在朱家尖月隩者一溝。瀾田西隩底者一溝。香蓮嶺下者一溝。共計田若干。奏免條糧。度其所入。其爲息來院子孫食裕如也。獨是世遠時遙。人心不古。不能必其皆賢。而無不

肖。不知聖恩之浩大。檀護之鴻慈。肇造之艱難。創於始者。不能守之於終。作於前者。不能述之於後。或派分而割食。或售易而廢弛。是不特有負祖宗之苦心。而且得罪於朝廷。與深辜王高二公之宦德矣。是不可不有以記之。以塞其流也。

鄴。萬言詩。人生天地閒。共此秉耒業。一息苟尙存。不容輕暇逸。堯禹勤洪荒。周孔勞訓迪。漢唐宋元明。諸儒總一轍。莫不各有耒。孜孜勤補綴。豈特彼農夫。百畝計收擷。眼珠針孔大。便謂田功畢。公豈拘於方。而以內外律。乘興跨海來。興盡腳可歇。卽此尋丈園。無時得休輟。老梅不加培。冬花豈芬鬱。修竹不加剔。冬筍豈森茁。勸公息此懷。努力爲衆屈。勞生天所定。敢舉爲公別。

裴璉詩。堯舜不並耕。孔子小農圃。孟翁素飡非。伐檀詩人苦。潮公有事在。閒情娛泉石。龍象鐘鼓新。此耒良可息。

石門。勞之辨。宿息耒贈珂月和尙詩。山中氣候早。二月放桃花。敲枕聞天籟。推窗見洛迦。名言塵尾接。真味菜根賒。信宿偕師對。何須展法華。

邑人陳慶槐詩。荷鍾歸來乍掩關。禪心千古白雲閒。愁城苦海人如許。塵夢何曾到此間。

釋通旭詩。民生事隴畝。老我賦歸來。愛此一片石。多種幾樹梅。石可和雲坐。梅能傲雪開。地寬宜補竹。徑僻易成苔。堅勁孰可擬。一日幾徘徊。

白象庵 在文殊巖下。僧普耀同徒通因創。九世孫樹山重修。民國十年。十一世孫德蓮募資重建山門及廂樓。舊志探訪

蓮篷庵 在白象庵左。清康熙閒。僧雲山建。名安樂茅篷。光緒壬辰。孫德明重修。增建樓房。額曰蓮篷禪院。探訪

三聖堂 在正趣峯下。明萬曆閒。僧大方曾結茅焚修於此。會党禮張隨二太監。目覩該處泉水靈異。即八功德泉。現在院內。捐資命夢禪師鼎建。清康熙閒。海安重建。咸豐初。顯法居此。更名曰如意庵。光緒初。四世孫華德重建三聖殿。復舊名。改堂為禪院。五世孫長汀建天王殿。六世孫真達及姪明教重修。壁閒嵌有清肅親王書無量。

壽佛四字石刻。舊志探訪

磐陀庵 在清淨境。向有古室數楹。年久頽圯。明海憲方應明捐俸重建。周應賓題應身寶殿額。崇禎閒承乾宮皇貴妃遣官進香。復命鑄滲金佛一尊。賜袈裟二襲。後皇戚晚田氏奉旨進香。捐資請方冊佛經一藏。清康熙閒七世孫心受同孫本善本茂覺容覺問重修。增建前殿。光緒閒善章改建大殿。及接引殿。客寮二十餘楹。又創天王殿。玉帶閣。樓房等。鑄明董其昌磐陀庵三字題額於石。嵌諸牆壁。又浚洗心池。以畜鮮介。有方興未艾之象。舊志探訪

普慧庵 在彌勒峯下。明萬曆閒閩僧如見創。清超象頂祥續有修建。光緒閒覺道重新改造。並另建退居室。額曰般若精舍。舊志探訪

清釋通旭記。梵刹之興。既有有道德者主夫其中。亦必有有福德者助夫其外。然後功業成。而名聞著。此同行與外護。俱稱善知識。而不可一日相離者也。磐陀普慧禪院。宅幽而勢阻。地廓而形藏。自西天門盤結其下。與大寺不里許。而近步履。

坦如喬木蔭如望之知爲藏修勝境也。自內徙甫復。楹棖具在。鐘磬無聞。時住持道恆禪師。同舊住慈德。請省機大師居焉。師諱超象。翁洲人。受度於補陀拳和尚。嗣法於南溟濟老人。皆海內名宗匠。視父知子。宜其卓犖不羣。蓋所由來者如此。而又得居士凌某等。時來盤桓其閒。質疑問道。輯故鼎新。此誠財法兩施。等無差別者也。獨是大師契單傳之旨。追面壁之風。杖履蕭然。不顧口頭生醜。洵爲滄海遺珠。而居士於風塵世路之中。栖心物外。時渥檀波。增輝林麓。可謂善得進修。克昌厥後者矣。今日把手盟心。無分緇素。當來同歸淨域。寧有優劣者哉。是用鐫石揄揚。表二公之德業。示景行於後世云。

寶蓮庵 在海浪石左。原名慈航庵。僧寶山重建。徒文榮修。

探訪

伏義庵 在海浪石右。舊名復喜庵。明萬曆閒。海存創。清寂曉同徒孫照徹普輪重

建。

舊志探訪

觀音洞庵 在鸚哥石側。舊無殿宇。祇有梅樹數本。故亦名古梅岑。明萬曆閒。一僧

始結茅於此。清雍正閒。法澤始創建。道光閒。海南修之。光緒閒。裔孫化響。重建大殿。宣統二年。僧開林。添建客堂。及樓房。漸臻完美云。舊志探訪

廣修庵 在觀音洞左。初名金剛茅篷。民國二年。僧開音改建。探訪

芥瓶庵 在觀音洞下。僧寂梅創。古曇重建。舊志探訪

福泉庵 在司基灣西。舊名天妃宮。僧大慧創。清光緒閒。廣瑩重修。姪清念。又修葺

之。舊志探訪

勺庵 在兩華峯西北之麓。僧朗法創。後由耀嵩嗣法。重建殿宇。清同治閒。彩真同

孫雲中重修。舊志探訪

彌陀庵 在蓮花洋畔。清光緒閒。僧廣照建。探訪

廣福庵 在蓮花洋畔。舊名關聖祠。又名護國庵。清光緒癸巳。僧堃寶重建。舊志探訪

慈雲庵 在短姑道頭。僧如有建。八世孫心悅修。清光緒十八年。益謙改建。舊志探訪

隱秀庵 在兩華隩。明萬曆閒。內官張隨。以僧如秀。同徒性曇。監造勤勞。許建庵修

靜於此。清順治十八年。四世孫寂童。爲普濟寺住持。孫普授廣悉廣盛續昌等。積累重建。康熙展復。後歲甲子。又率徒廣悉等。啓闢故土。日就宏遠。林石幽秀。梵宇精嚴。爲西南冠。後悉等復改建大悲閣於正殿後。同治閒燬於火。十三世孫寶樹。同姪隆璋。赴閩募資。重興佛殿。並大悲閣。與白華海岸淨土磐陀梅福五庵。爲前山六大房。遇公請普濟住持。由該六大房保舉之。舊志採訪

清裴璉。隱秀庵。贈舜衷上人詩。幽谷精藍滿。行行隱秀遙。林深能做雨。峯轉不聞潮。頑石生公點。丹泉仙尉招。到來塵路絕。清思對團瓢。

鄧李文斗。宿隱秀庵。贈既賢師詩。每憶清談支遁如。十年錫傍子雲居。一從天外浮金鉢。競說山中禮玉書。海若聞鐘濤不怒。庭前留樹月偏疏。出藍更有多才譽。賜紫應同萬曆初。

釋智杵。題隱秀庵。聞上人五世圖詩。華歲老人悟道妙。大闡宗風臻玄奧。現身說法天雨華。六變震動感神廟。宣救發帑建普陀。珠宮紺殿何嵯峨。慈雲萬古垂不

朽老人慘淡經營多。喜靜厭煩思宴息。謁者張公擇所適。白華西畔剪荆蕪。精舍初成開胸臆。滄海潮汐任西東。花香烟氣自晨夕。令嗣養元光先業。名藍重創眞赫奕。一自海氛起劫灰。民廬僧舍皆殘摧。雲山無復舊輪奐。鹿遊猿嘯滿蒿萊。王師南下揚神武。樓船飛渡柳兜兜。海甸重瞻日月光。復興棖桷何辛苦。聞先大師大士身後先創業非等倫。五葉慈顏足千古。浩蕩動猷難具陳。

釋鐵蓮詩。烟樹全遮一院深。勝靈肩闢費多金。談玄拂塵香飄袖。坐石觀花翠滴襟。重疊樓臺倚峭壁。嵯峨殿閣起幽林。上方絕少凡人跡。欲扣雲扉不可尋。

海岸庵 在短姑道頭左。舊名三元殿。明萬曆五年。僧明安創爲登舟憩足之所。清七世孫照宗。徒普慶。九世孫通遠。心古重修。十二世孫廣贊。修廢墜。光先德較往昔爲勝。光緒壬寅。裔孫通達。爲普濟寺住持。退後居此。創丈室。其徒蓮曦。於民國十二年。亦由普濟退居。爲休養之淨室。

舊志探訪

清奉化陳于蕃記。海岸庵。卽三元殿。奠址海澨。爲寶陀首庵。創於前萬曆五年。僧

明安之手固所稱宏敞美備。可以傳世永遠者。迨後漸以陵替。往往爲老成耆宿。咨嗟歎息。有欲恢其盛。而無其人之憾。幸明安十一世孫源律之徒廣贊。字實相者。起而承其任。實相爲吾鄞族祖殉難侍御天工先生後人。厭塵出世。難度此庵。出其才智。殫精竭慮。墜者舉。廢者修。不數年而克繩厥美。且有以光大前猷。而增廓之。是以守成之德。而兼創業之才。豈不倍難於尋常萬萬哉。(前後略)

白華庵 在雨華峯南麓。明定海都司梁文。祈嗣有感。捐資屬寺僧如曜創。清九世

孫梁志作六世廣泰。十四世孫梁志作十一隆壽。十五世孫梁志作十二能學。徒果方常拙等。重

建。康熙壬午。復建大悲閣於東巖下。至咸豐閒。香火寥落。田產盡變賣。三十二世孫堃寶。孤身入閩募緣。得數千金贖歸之。光緒辛卯。堃寶爲普濟寺住持。重建齋樓。並修鐘鼓樓。藏經閣。助朱家尖蕩田三十畝。有中興功。庵距海不數百武。紺殿紅樓。寬閒靚幽。撐雲古木。拔地拂天。水光雲影。逗漏樹隙。如晶簾晃耀。山中精廬。惟此爲冠。士大夫遊山者。多主之。舊蓄圖書古玩最富。兵燹後。亡耗大半。人皆惜

之。
舊志
採訪

清崑山朱謹大悲閣記。天下之崇建佛宮者所在多有。而大悲閣尤人之所嚮往而樂成之者也。悲也者。慈之至也。慈也者。仁之端也。仁也者。性之至。善之長也。老子言慈不言仁。孔子罕言仁。而慈與孝並舉。曾子亦並舉之。佛氏言慈復言悲。而其要歸則曰能仁。世之崇奉大悲者。是必以佛之慈且悲體而行之。以及於民物。非特求佛之慈且悲加乎我一人之身也。普陀白華庵長老耆公。渾厚而和平。樸誠以應物。融融樂易。靡有人我之界限。畫於中。天然一慈氏家風也。歲壬午。與其徒能學。剖公謀建大悲閣於白衣真應殿之西。閣之下爲正趣堂。堂之左北巖之下。有真歇泉。翦鑑池。皆名景。耆公潔一寮舍於堂之陰。飲泉而甘。坐石而安。朝夕斯持。誦於斯。禪宴之餘。環顧世間營營不返者。深淵坑窞。日就淪陷。而罔覺目擊心忱。傷如何矣。斯大悲閣之所由建也。人之瞻斯像也。當必一爲諦審。佛何爲而悲。人又何故而動佛之悲。今之建閣以奉大悲者。何心。人之瞻大悲而悚然者。

又何心。如是以思。當必知所修矣。不具文以飾觀。當顧名而思義。推其義。斯得其實。實義之所在。卽修持之所自出。世有凡夫。於理之最實者。虛之而不求。境之最虛最幻者。視以爲實。而沾沾焉爲之。今夫建閣之意。虛乎。實乎。曰。存其名則虛。推其義則實。我於耆公剖公之閣。而知其爲實義之所發也。余本畸人性。不習僞。亦嘗有悲憫沈溺之感。往來於中。而不自已。每與耆公輩同遊閣下。未嘗不歎大悲佛願力之宏且大也。閣之成。耆公創之。剖公和之。衆信贊之。剖公以下二世。元復大隱。瘁其心力以任之。後之人。念成功之不易。體前指之所在。而思所以善承之。苟不能。是則不惟不能悲人之悲。且不能自悲。而轉爲人所悲也。不亦負前人之德歟。

明丁繼嗣爲昱光上人題白華庵詩。證果白華巔。超然出世先。望空開寶刹。枕石聽山泉。花發傳燈後。龍皈說法前。吾將掃塵慮。對爾共安禪。

上虞徐如翰遊白華贈朗徹禪師詩。幾轉層楹倚翠微。目規心構出天機。碧垣曲

曲藏幽徑。紫竹陰護短扉。林罅海光遙入座。窗前花影故侵衣。懸知一覺禪牀夢。又聽潮聲去復歸。

吳鍾巒寓白華庵生辰詩。蓬萊飄渺幾人探。欲問長生有貝函。最上大根堪付法。是中深處且抽簪。巢由遁世山之北。管葛匡時斗以南。海外餘年殊自愧。可容永日作優曇。

清華亭陸祖修白華庵贈耆英大師詩。師住名山六十年。化城幾度見滄田。白蓮花發重棲定。紫竹林深又結禪。萬斛潮音香界落。一龕佛火海天懸。前身我亦爲居士。丈室長明證法緣。

又贈剖疑禪師詩。白華巖下法堂開。白玉爲階絕點埃。自闢門庭成祖席。天留水月禮香臺。生前見佛無他路。劫後談空有辯才。風雪一燈春睡好。枕頭又聽子潮催。

朱謹寓白華庵贈耆長老詩。訪古意何極。還窺真歇泉。磬池涵遠脈。見水憶真禪。

人立高雲下。山橫旭日邊。宗風多後起。一勺是心傳。

明釋來向宿白華庵訪贈朗徹禪師詩。未覲慈顏禮洛伽。白華林裏道家峭崖。鑿透千年石古樹。鋤開萬丈霞。舌卷潮音談妙義。塵揮雲影笑空花。相逢洗我風塵色。夜靜燒鐺雪煮茶。

清釋明果大悲閣成賦贈耆英長老詩。香閣嵯峨倚翠岑。善財好向此中尋。松濤午夜穿窗冷。竹影高低入座陰。捲幔時觀滄海闊。凭欄始覺碧雲深。愛君手眼通身是。擲杖頻來話素心。

修竹庵 在西天門圓通巖前。明萬曆閒僧性鍾同徒海緣創。歷久失修。清光緒閒

觀音洞僧山廣同徒永蓮重建。民國十二年春孫化慧增建客堂等寮。

舊志探訪

圓通庵 在西天門上。明萬曆五年僧圓獻結庵谷內。獻字本空。爲山祖普賢孫。遭倭寇後。歸姚江玉皇殿。隆慶閒總督劉公迎回山中。重新遺址。益虔焚修。遂爲西天門之祖。其後十二世孫源法居之。歷久頽廢。清同治三年甲子。觀音洞支派普

信創建茅篷三椽於不二石側以期靜修。名與昔同。而基址稍異。戊辰徒山靜。同孫永悟永慶開拓基宇。改爲禪庵。光緒庚子曾孫蓮禪創念佛堂。來孫化杲創韋馱殿。方丈室。又改建客堂。東西樓。及上海法租界貝諦慶路蓮花寺。與西門外龍壽庵下院。修廢舉墜迭廓前光。洵無忝於祖德者矣。舊志釋照機通旭兩宗譜序採訪。

梅岑庵 在梅岑之椒。相傳子真煉藥處。舊名梅福庵。明萬曆中住持如迴創。鄞陸

中書寶遊是庵。以先賢名不宜直斥。題額梅仙庵。按明總兵楊宗業誤以梅仙爲梅花之仙。題額曰仙葩古蹟。朱

緒曾機其武人不學易之。清康熙間始改名梅岑禪院。五世孫照祚。七世孫通喆。徒心恆心觀

源德重修。歷久頽廢。光緒元年普濟寺住持隆璋同徒妙昌而重建之。以復古蹟。

舊志採訪

清漳浦洪陳斌詩。神仙有窟宅。浮槎訪遺蹟。胸次懷高風。到來乘暇隙。鳥道薜蘿閒。透迤幾千尺。林端出清光。隱隱露屋脊。披襟坐樹根。望之意甚適。少憩精廬旁。侶坐煉丹石。古仙不度人。老僧不揖客。取紙書語言。聊爲聾者譯。盆石起千峯。茶

烟幻五色。奇事與奇觀。良可資談劇。卻憶浩然亭。梅庵從此易。

萬言詩。子真偶託足。胡以名名庵。當時吳市意。海外豈不諳。良由炎鼎復。窮海所共瞻。斯人不可作。斯名聊爲占。吾引孟亭例。易名匾精藍。庶幾千載下。共知節義耿。

朱謹詩。入吳爲健卒。汎海作仙人。抱節遊於世。隨方寄此身。大丹烹日月。小隱答君親。留得崖前水。涓涓蓄萬春。

陳慶槐詩。海外仙岑舊姓梅。山腰曲處井垣開。緇塵礙眼應須洗。乞放源泉萬斛來。

許琰詩。青林長秀蔚。蒼嶺故紆迴。井地猶存漢。山岑尙姓梅。抱忠徒海窟。避世且雲隈。千載眞冰玉。桐江亦釣臺。

子陵爲梅公塔

釋法湜詩。行義何妨又潔身。梅花獨占首陽春。尋來丹井今猶在。無復當年跨鶴人。

靈石庵 舊名龍泉庵。在磐陀石東。明僧求凝創。真全廣運重修。清乾隆間十六世孫隆定。徒能立。苦行焚修。下山募捐。於道光二年。庀材重新。改名靈石。厥後徒孫旭崖。又擴大之。光緒初。梅卓重興。又增建那伽室。會蜀僧清福。寄寓是庵。禮佛誦經。至光緒三十年。福詣天竺禮聖迹。在錫蘭國。請舍利十二顆。以三顆。並玉佛一尊。貝葉經一部。永存庵中供奉。越數年。徒孫學海。建舍利殿於其祖梅卓退居室基。舊志探訪

龍華庵 在二龜聽法石下左側。民國十六年。光順將原有三會篷改創。另建三會篷於庵側。新添

茅篷 再附 共一百二十八所

普濟管轄各茅篷列後

楞嚴篷	無量篷	萬德篷	文殊洞	羅漢洞	龍樹篷	草茅篷	白雲洞
福生篷	自在篷	性芳篷	獅子洞	萬壽篷	福蓮篷	隱雅篷	靈峯篷

龍王宮 大觀篷 白蓮篷 覺觀篷 九蓮臺 宿禪篷 報恩閣 九蓮篷

修水篷 鍊石篷 觀音篷 如意篷 靜修篷 隱賢篷 龍頭井 清虛閣

吉祥篷 隱度篷 演說篷 爲蓮篷 智巖篷 金仙閣 梵林篷 觀音閣

寶山篷 瑞蓮篷 祇園篷 仙人井 法雲篷 密禪篷 藥王篷 仙巖篷

洛伽洞 壽春篷 妙音篷 極樂亭 雲霞篷 韋馱殿 仁壽篷 東送子洞

妙蓮篷 其祥篷 延壽篷 土地堂 三會篷 一心篷 蓮華篷 圓音篷

拜經臺 多寶塔院
僧海安建淨塵修清乾隆後廢民國八年陳性良居士重建詳見爲建多寶佛塔下。 戒定篷 過海篷

化雨篷 慈雲篷 學法篷 印月篷 古雲篷 西送子洞
戒定以下八篷歸學堂領。

祖留篷 叢桂篷 林深篷
此三篷歸祖印寺領。

法雨管轄各茅篷列後

雲水洞 智峯篷 慈巖洞 寶珠宮 藥師篷 小山洞 東山洞 華嚴篷

青龍洞 碧峯洞 心蓮篷 金福篷 寶塔洞 菩提篷 普賢洞 阿逸篷

香山篷 培蔭洞 大乘居 善財洞 歡樂篷 勝觀篷 靈山篷 伏虎洞

定慧篷 懺悔篷 蓮臺洞 新安篷 摩尼篷 大佛頭 北巖篷 北金剛洞

隱居篷 梵音篷 降龍篷 觀覺篷 竹靈篷 得勝篷 西方篷 麒麟篷

上茅篷 中茅篷 下茅篷

香祖篷 心印篷 演古篷 梅叢篷 妙林篷 香祖以下五篷 歸祖印寺領

妙音洞 水月篷 學成篷 此三篷歸 學堂領

廢庵 又附 共一百七十三所

不肯去觀音院。五代梁貞明二年日本國僧慧鑿自五臺山得觀音像欲返故國舟

抵新螺礁。在逆花洋 石牛港口不為動。鏐禱之舟行泊於潮音洞下。居民張氏目覩斯異。舍

所居雙峯山卓庵奉之俗呼為不肯去觀音院。大德昌國州志詳靈異。

按裘志隸古蹟門云今廢此乃普陀之權輿今瓊宮貝闕爭仰海天佛國而不

知其初一茅茨土階而已自古捨宅建寺之人未有不依名利垂聲不朽獨張

氏寂焉無聞。良以今寺非此地故址耳。然木本水源似不可忘。與潮公言之。卽懸額於潮音洞庵內以表之。又特設張氏主奉於外護之旁。意誠善矣。然無專堂以奉之。揆諸本源二字。猶未圓滿。以致朝禮者。祇知某寺某庵。而不知有菩薩親選道場之不肯去院。豈非憾事。儻得緇流發願。檀信慨助。訪尋故址。補建殿宇以奉大士。別立堂以祔張氏。較之各項建置。其功德爲更大矣。

又按大德志。又言郡聞遣。慕容迎其像置城中。爲民求大吉祥。已而有僧。卽大衆中。求嘉木刻像。扁戶彌月。工竟而僧不見。今之儼然。跌坐於殿者。是也。是普陀所奉瑞相。尙非來自五臺之舊。而現僧刻像。仍還普陀。益可驗大士之於是山。爲不肯去矣。

海岸孤絕處。宋高宗紹興元年。真歇解會長蘆。南遊浮海。於此結庵。榜曰海岸孤絕處。郡請於朝。命住持寶陀。易律爲禪。時海山七百餘家。俱業漁。聞教。悉棄舟改業去。

大德志。張志。法統真歇傳。

演法堂元大德五年命李鐵木兒不花治之。志舊

鐵瓦殿明洪武二十年信國公湯和徙居民入內地焚山中殿宇三百間僅留是殿

使一僧一价守奉香火正德十年僧淡齋募鑄鐵瓦二萬甄一萬建正殿方丈於

洞南嘉靖六年河南王賜琉璃瓦三萬鼎新殿宇三十二年東倭入犯總兵胡宗

憲都督盧鏜遷宇於今鎮海之招寶山餘舍盡焚。志裘

無量量亦殿在潮音洞上北都遊僧名失其建設鐘鼓二十四具以應二十四氣。志裘

琉璃殿梵王宮俱在潮音洞上明嘉靖間魯王建

棲真庵明萬曆三十年督造張隨改名真顯吳忠烈鍾巒寓室遺迹在此。朱緒曾昌國典詠

朝陽庵在白華山頂之麓明萬曆五年內臣明鳳祝髮於此以鳳號朝陽故名徒真

元孫如樂皆以內臣出家堅守淨業克紹前聲督造內臣張隨題額曰瑞靄梅林

清康熙間六世孫照徹修今廢。志秦

明上虞徐如翰詩樹密徑幽深禪房春晝陰斷雲寒宿檻流水靜穿林僧說前朝

事人多象外心。翻悲出門去。鐘磬有餘音。

雨華庵在雨華峯下。如曉建。照德重修。

大慈庵在茶山。明萬曆閒。古鑑建。以接待往來。

方圓庵在千步沙。廣濟建。三世孫源祿修。

望槎庵。甘露庵。清雍正閒。法雨住持法澤。買二庵廢址。並作一庵。爲退居之所。卽

今之長生庵。

真歇庵在普濟寺後。宋真歇建。卽海岸孤絕處。或稱爲真歇庵。

清釋永道。尋真歇庵詩。波中卓錫破天荒。祖道於今日更彰。欲訪幽棲遺老盡。寒

雲冉冉水湯湯。

寶函堂在不二石右。真一刺血書經處。

育恩院在普濟寺西二里。總鎮楊宗業建。並構不二閣。寺僧性能守靜於此。

明徐如翰詩。山勝皆藏石。石奇各肖形。地當幽絕處。寺露半開扃。小檻援飛霧。晴

窗敞落星。山階苔細。危竇水泠泠。竹罅斜通白。雲標別染青。密陰時護徑。麗影欲充庭。挹海懸雙鏡。開山問五丁。漸疑霞作屋。翻訝蘚爲屏。坐臥俱成適。攀躋覺有靈。穉僧能呪鉢。仙子解談經。面壁宜深定。鑄題各辦銘。最憐齋報午。粳粒筍芽馨。

總靜室在司基灣。明督造張隨以舊址湫隘。拓基遷建。題曰雲林總會。

松雪齋妙用居此。九世孫廣志重修。明副憲周應治題額。大學士申時行書。

善法堂性相居此。

採訪云。普濟寺住持天異於洪筏堂外別建是堂。今仍併入洪筏堂。

恩榮堂迴禪師祠。海日置地。集本支同建。

衣珠堂如迴同徒性空居此。孫海日字榮光。故又號榮光堂。嗣孫普通續敬等重修。

仁德堂普勤同徒通奇創。

按秦繼會記。卽今之錫麟堂。

清朱謹寓仁德堂詩。暮年猶蹈海。至此未還家。夢過如飄葉。春殘又落花。客心憎筆硯。儒業羨袈裟。何似山頭石。無情閱歲華。

寶林堂。海山居此。因內徙。其徒散居不復建。五世孫通悟。歸其地於普濟。

彌陀庵。在茶山。照順照林居此。

林爲普濟執事。募化油漆寶殿。盡心有功。

梵音庵。在海天佛國石右。明照建。五世孫寂愛重建。

無垢庵。在茶山深處。明萬曆閒。寶臺開山。清康熙二十八年。三世孫手量重建。慈谿

裘璉聯其室曰。到門三澗清降海。繞室千葩豔奪霞。

吉祥庵。明萬曆五年。明潭以內臣出家。卜築居焉。

殮霞庵。明萬曆間。妙峯寶峯同建。眉公陳徵君題額。

竹林庵。增殮建。徒超慧居之。改名龍象庵。

宜庵。在茶山東北。勤學以過。小山洞。潮汐不時。請於法雨明益長老。起蓋此庵。

愍山居。清海岫重建。岫爲法雨知衆。勤勞多年。建此爲休息之所。

福源庵。庭柏建。督造張隨題額。

智度庵。在大智塔右。如心創。元吉重建。吉先爲普濟監院。後爲法雨堂主。勤敏服衆。

開智庵。法雨寺僧通勛等建。內供大智像。

地藏庵。佛恩建。爲法雨寺普同塔院。

松雲庵。武嚴建。方昇居之。嚴爲法雨副寺。勤敏有功。

靈芝庵。在育恩院右。景最奇勝。

文殊院。潮音之退居院。息耒未闢之前。結茅於茲。當巫山石玲瓏巖之交。小而不偏。

幽而不寒。峻崖之中。清泉涓注。修樹怪藤。蒼翠撲人。名曰文殊。以其大峯如象也。

鎮龍庵。性果建。與聖壽庵相聯。後古心卽其址。建德雲室。退居於此。

龍沙庵。在龍巖西。圓宗建。廣智重建未就。徒續章成之。乾隆乙卯。覺照同徒昌曙昌

曉重修。

大智庵。

西資庵。在一乘塔後。

慈源庵。在千步沙。

天王殿。在千步沙。

普濟庵。真空建。

圓隱堂。定慧居之。

善慶堂。海寶性樂居之。

供石齋。海岳居之。

水月堂。真宰居之。

美勝堂。寂周居之。

天機堂。天機居之。

歸元堂。照字居之。

斗室齋。寂汶建。

圓覺庵。如月建。

琉璃庵。在茶山後。

崇德庵。見寬建。

華嚴庵。性覺建。

圓隱庵。如元建。

靈瑞庵。性學建。

慈音庵。增耀建。

金剛洞庵。惟至建。

祇園庵。靈一建。

極樂庵。博堂庵。博秦志作博。

竹石居。在八卦石下。

菩提庵。心徹建。

寶華庵。明德建。

華嚴庵。自全建。

金剛庵。佛虛建。

定慧庵。名山建。

雞足庵。

萬松庵。善緣重建。

翠微庵。如欽性律創。

資福庵。寂燈建。

萬佛庵。梵慧建。

龍樹庵。海燈建。燈秦志作澄。

大悲庵。如盈建。

月印庵。在摩尼洞上。

雪浪庵。在後海洋畔。

般若庵。在鸚哥石右。

融徹庵。融徹創。

清淨庵。照盛重修。

雙隱庵。沐冶建。

寧喜庵。子傑建。

一草庵。古風建。

雪雲庵。芳昇建。

龍興庵。陵漢建。
 上乘庵。法雨寺茶園。
 水濟庵。萬緣建。
 月光庵。廣信建。
 青鼓庵。源學建。
 太平庵。在大智塔西。
 白雲庵。性堅建。
 娑羅庵。真隆建。
 蓮花庵。如定建。
 大覺庵。真良建。
 清籟庵。在金剛窟後。
 林樾庵。海觀建。

祖音庵。爲普賢老祖祠。
 龍泉庵。爲圓悟祠。
 迎旭庵。萬宗建。
 法華庵。性實建。
 長壽庵。源溶建。
 樹德堂。智惻重建。
 明淨庵。誠義重修。
 寄餘庵。心明建。
 圓通境庵。靈脈創。
 法善庵。照源建。
 秀蓮庵。在千步沙。
 慧日庵。在千步沙。

金地庵。在千步沙。乾塔元塔院。
 海常庵。真曉建。
 善說齋。在慈雲石旁。
 證覺堂。性旣居之。
 枕石居。性樂居之。
 太古堂。海涵居之。
 蘿月堂。寂周居之。
 水天齋。心徹建。
 見空堂。性徹建。
 佑啓堂。在天機堂側。無窮富祠。
 中法如庵。舊名正法堂。
 方廣庵。如富建。

觀音庵。海印創。
湧泉庵。如叢建。
弘覺庵。海舟建。
智勝庵。在茶山左。性靈建。
大休庵。在龍頭山上。
中峯庵。慧海建。
至善庵。明空建。
法華團瓢。實修建。
東照庵。香雲建。
平天洞庵。性悟居之。
芥光庵。普勝建。
功德林庵。來肩建。

慈慧庵。性覺建。
德鄰庵。寂輝建。
月峯庵。萬慧建。
象中庵。
瑞雲庵。宗修建。
大中庵。別峯建。
南山庵。吼山建。
海雲庵。岐峯建。
金陵庵。天鑑重建。
盤龍庵。真寬建。
圓信庵。明忠建。
迴龍庵。明富建。

萬年庵。敬雲焚修。
大士庵。雲際旭映同建。
楞伽庵。月華創。
青蓮庵。弘慧建。
白衣庵。通行建。
別峯庵。性忠建。
師子庵。旨庵建。
堆雲庵。臥容建。
彈指庵。素彬建。
福幢庵。卽法雨中興塔院。
指南庵。實參建。
智定庵。在後東天門上。

彌勒洞庵。戒明焚修居之。

永勝庵。祖敬建。

龍珠庵。心源同徒重建。

海印庵。在蓮花洋畔。

大慈庵。在西天門側。

金剛庵。性汾建。

瑞勝庵。寂壽同孫等重建。

六明庵。源泰建。

聖壽庵。如弘建。

律堂。賢瑞建。

桂花庵。廣輪建。

上方庵。智廣建。

彌勒室。法雲建。

離垢庵。本來建。

福慧庵。源法建。

淨勝庵。無能建。海文重修。

上法如庵。舊名易安堂。廢址歸大悲殿管。

普陀洛迦新志卷五終

附錄觀世音菩薩靈感救護亞洲記

清光緒庚子。聯軍入北京。外兵各佔區域而守。日本軍隊所轄地段內一廢寺。日軍官據寺精舍數間。該寺住持。與日軍官過從漸密。遂向某軍官曰。貴國亦是佛教國。本寺有古代傳留之觀音聖像一尊。老僧將去。中國內亂。將作。殺劫積重。難返。惡魔當道。漸毀佛法。此莊嚴佛像。必難保存。擬請貴國代為供奉。未識可否。該軍官曰。

須請示欽使而後行。乃請示於駐北京之日本欽使。欽使曰：可。但須有該僧志願書方可照收。由是該軍官言於某住持。該住持即書一奉贈觀音聖像一尊於大日本。供養之。字據與之。日軍遂派音樂大隊。欽使以下文武百官。步送聖像於塘沽之日。本兵船。并電致日本。集合全國士紳。迎奉聖像登陸。建一鎮海樓於高麗海峽。而供養之。迨日俄開戰。俄竭全國之力以攻日本。水陸並進。其勢洶洶。陸則利用西伯利亞鐵路。直逼海參威。海則盡驅波羅的海艦隊。繞印度洋而入高麗海峽。在俄國意。以爲日本區區三島。稱霸亞洲。不難一鼓而滅之。日本滅。則中國大好河山。自爲俄屬。世界即無與抗顏者。是以盡驅艦隊。直入高麗海峽。不意是日大霧。日本海軍士官。均隱於鎮海樓觀音像前後。以伺俄軍之蹤迹。忽一綫清光。衝破大霧。俄艦隊盡集於前。日軍皆奮勇爭先。一鼓衝至俄艦隊側。即將俄艦全部擊沈。未沈者。皆被俘虜。從此全日海軍。崇信鎮海樓之觀世音菩薩。爲亞洲之大慈大悲救世主。此駐漢口日本領事瀨川。持照片親證於盧鴻滄居士者。曹亞伯記。

#6

056423

(4)