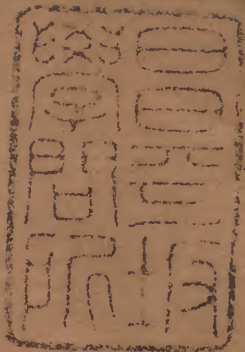

普陀山志

漢書門			
二	三	六	七
一	三	六	七
四	二	九	七
冊	架	函	號

內閣文庫			
二	三	六	七
九	三	六	七
一	二	四	七
函	冊	架	號

內閣文庫			
番號	漢	2367	
冊數	4 (2)		
函號	232	60	

七之十四

重修南海普陀山志卷之六

粵東歸善黃應熊飛渭叅定

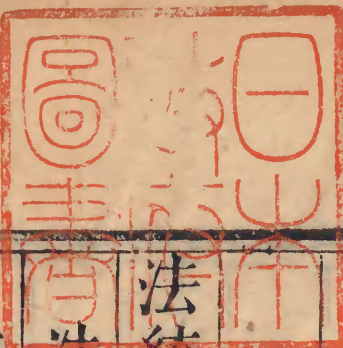
古閩同安許 琰瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

法統

淺草文庫

法統云者以傳衣秉拂而言也五燈之後僅傳二宗
普陀真歇得於曹洞至今兩寺則皆臨濟矣住山不
皆一宗得法必各有統源源相接井然不紊未受記
勃者不得與焉此亦宗門之格例然耳非以與者為
最不與者亞之也心印宗風後之嗣法者其益思荷

門基毋徒誇得統而卒致笑架漏也志法統

普濟寺

宋真歇禪師諱清了蜀之雍氏子也生有慧根眉目疎秀神宇靜深見佛則欣戀不捨年十一依聖果寺俊僧受業又七歲試法華經得度具戒聽講立解經論以爲言說終非究竟出峽直抵沔漢扣丹霞子淳禪師淳問如何是空劫時自已師擬對淳掌之師契旨翌日淳上堂曰日照孤峯翠月臨溪水寒祖師玄妙訣莫向寸心安師趨進曰今日瞞某甲不得也曰試舉看師良久淳曰將謂爾瞥地師便出輒北遊五臺

京汴南抵儀真謁長蘆祖照紹興元年辛亥自長蘆南遊浮海至此結庵山椒扁曰海岸孤絕處禪林英秀多依之郡請於朝易律爲禪時海山七百餘家俱業漁一聞教音俱棄舟去日活千萬億命後主國清雪峯育王龍翔興慶雙徑凡七處說法五承紫泥之詔得度弟子四百嗣法者三十餘人所編語錄二集若干卷行世此山禪宗蓋自師始稱開法第一世云自得禪師諱慧暉會稽張氏子自少得度於澄照寺孤錫雲遊見長蘆真歇以爲有所證於閃電機下竟南歸後謁宏智徹法源底紹興丁巳開法補陀馳其提

唱語於宏智智大悅語曰朔風凜凜掃寒林葉落歸
根露赤心萬派朝宗船到岸六窓虛映芥投針本成
現莫他尋性地閒閒耀古今戶外凍消春色動四山
渾作木龍吟於是補陀風範與天童並峙

繼以了然禪師徑山悟嗣

弁至瀾禪師

大繼業禪師

恩求以禪師

雪屋立禪師

巨堂圓禪師

遷庵成禪師

還庵琛禪師

鑑庵實禪師

小庵高禪師

閒雲禪師諱德韶佛照光嗣也嘉定間來主是山言於
朝賜錢萬緡修飾殿宇殿成御書圓通寶殿及大士
橋以賜師創龍章閣藏焉

大州禪師諱普濟徑山琰嗣也明州奉化人題世尊出
山相龍章鳳質出王宮肘露衣穿下雪峯智願必空
諸有界不知諸有幾時空嘗纂修五燈會元行世

鐵脚清禪師

古巖顓禪師

深谷喚禪師

無咎吉禪師

寒巖悟禪師

夢窓禪師諱嗣清山陰于氏子肄業郡之天章上堂德

山入門便棒臨濟入門便喝逼龜成兆終不能靈寶

陀者裏寂然不動感而遂通馬無千里謾追風

石屋環禪師

寒巖舉禪師

松州基禪師

東巖日禪師

混溪清禪師

白雲恭禪師

愚溪智禪師

東洲永禪師

石山寧禪師

次翁元禪師

險崖遇禪師

太虛冲禪師

普陀山志

卷之六、法統

四

西巖

慧嗣

松源岳下
石林鞏嗣

元孚中禪師諱懷信天童坦之嗣俗姓江明州奉化大
年十五離家從法華院僧子思執童子之役已而祝
髮為大僧受具戒於五臺寺聞延慶半巘全公宏三
觀士乘之旨與遊久之嘆曰教相繁多浩如煙海苟
欲窮之是誠算沙徒自困耳往叅天童竺西坦公大
徹玄旨岫公每稱之曰信公乃洞宗赤幟濟室白眉
也泰定丙寅行宣政院請住明之觀音寺天歷己巳
遷往此山師不以位望之崇效宅山飾車輿盛徒御
以誇術於人自持一鉢丐食吳楚間鎮南王具香花
迎至府中虛心問道宣讓王亦奉旃檀香紫伽黎衣

請示法要師隨性資而導之姑蘓產奇石師購善工

造多寶佛塔五層載歸海東俾信心者禮焉

宣讓王施鈔建

故又名

太子塔駙馬都尉高麗王驛而吉尼丞相撒敦以師

行上聞賜號廣慧妙悟智寶宏教禪師及金襴法衣
一襲師居此山十四載嘗主金陵龍翔寺當明兵下
金陵僧徒散處師晏坐目不四顧執兵者無不擲仗
而拜太祖嘗親幸聽法特改大天界寺告終前一日
帝在江陰夢見師問曰師來何為曰將西歸告別耳
還聞師遷化與夢符詔出內府金幣助其喪舉龕之
夕帝親致奠寵榮之加近代無與同者巋然為一代

人天之師有五會語錄行於世

古鼎禪師諱祖銘徑山端嗣也奉化應氏子元叟住靈
隱師往叅一日入室叩黃龍見慈明因緣端詰曰卽
如趙州道臺山婆子被我勘破慈明笑曰是罵耶你
道二老漢用處是同是別師曰一對無孔鐵鎚端曰
黃龍直下悟去又如何師曰也是病眼見空華端曰
不是不是師擬進語端便喝師當下廓然至正七年
賜號慧性文敏宏覺普濟禪師戊戌將遷寂書偈曰
生死純真太虛純滿七十九年搖籃繩斷擲筆而逝
茶毘舌根數珠皆不壞舍利無算於徑山隆教寶陀

分建塔焉明宋文憲公濂作師四會語錄序贊

大方聘禪師

天童岫嗣

朴翁淳禪師

元虛照禪師

竺芳聯禪師

竺西坦下正宗庄嗣

所菴睿禪師

大千禪師諱慧照東嶼海嗣也永嘉麻氏子年十五依
縣之瑞光院了定師從兄也長老良公知爲法器卽
剃落爲弟子稟持犯於處之天寧首謁晦機熙公於
杭之淨慈未契圓證一日閱真淨語至頭陀石擲筆

峯處默識懸解流汗浹背天歷戊辰出世樂清之明
慶集衆誨曰佛法欲得現前莫存知解縛禪看教未
免皆爲障礙何如一物不立而起居自在乎德山之
棒臨濟之喝亦有甚不得已爾聞者悅釋而去至正
乙未遷主此山先是寺以構訟而廢師以訟興在乎
辨難太迫一處之以寬柔絕勿與較且曰我佛得無
諍三昧所以超出羣品我爲佛子可不遵其教耶衆
皆服化

玠禪師氏族法系俱莫之考按明宋文憲公濂撰淨慈
孤峯德公塔銘畧云孤峯族姓朱世家明之昌國父
有成母黃氏父與補怛洛伽僧玠公交玠聞雞聲入
道凡說法必鼓翅爲雞號玠已久黃夢玠來託宿
覺而有娠歷十四月而生據此孤峯卽師後身也
明大基禪師諱行丕鄞人宗說兼通行解相應洪武初
由佛隴來主是山

本初原禪師

祖芳禪師諱道聯薦巖義嗣鄞陸氏子年十四禮崑山
薦巖悅堂顏得度秉戒於鄞之五臺還侍物先義於
薦巖有所造詣後出世台之廣孝遷紫籜及麻峪景
山明之補陀越之能仁末主淨慈蜀王賜衲衣孟鉢

永樂丙戌徵爲釋教總裁有拙逸語錄行世
本朝潮音禪師諱通旭松江華亭俞氏子也祖籍新安
童時每遇食以手擊木作梆聲曰吾集衆以會食耳
父母驗其非凡乃送歸補洛旃檀林薙染長稟戒具
於白龍慧鏡禪師徧叅海內名席隨侍嘯堂寒泉二
老悉入堂與當機不讓旋受天台萬年無礙徹老人
囑始開法於慈邑壽峯適普陀初復師以省祖來山
值定海總鎮藍公進香慨無主席合山緇素競以師
對公一見奇之於康熙二十九年庚午請主院事師
性恬澹不事浮飾凡所經營必使堅固垂久十稔之

內百廢具興近草八十餘年之陋習遠紹四十二祖
之芳猷德業聞望煥然中興宏機偉辨視衆如已類
元之孚中信禪師而住院遭時亦若合符節意者其
載世歟有全錄行世

古心禪師諱明怠松江上海陸氏子首謁金壇兀庵禪
師發明心要得法於普陀潮音旭公康熙戊寅冬旭
公示寂總鎮藍公暨合山耆宿請師繼席次年春三
月翠華南巡師至武林迎駕請額蒙

御書普濟禪寺額皓月禪心四字并賜帑金焉
自修禪師諱明果號砥石江西臨川李氏子二十七歲

禮贛州寶華拈松客和尙脫白受具依止七年發明
心要歷叅名宿後得法普陀潮音和尙歲辛巳師止
足中峯精舍受當道衆護法合山耆宿請師繼席

釋堂禪師諱心明明州邵氏子母夢白衣女人抱嬰兒

入室而孕

詳見藝文小傳

得法潮音和尙甲申十二月受當

事護法合山耆宿請主院事

震六禪師諱源法姓周氏原籍旌德後居湖之茗溪慧
根夙植法相時形穉時卽有離塵超世之志十九歲
航海到山潮公一見知爲法器命從釋堂薙度先令
習儒書經傳諸子皆通其義作詩文頃刻立就受具

古心禪師脫空定息發明心要後謁金粟碧露老人
悉入堂奧旋回普陀以師命開法於慈邑壽峯遠近
聽法梵俗皈心釋公入都叩祝無不挈師偕行同覲
天顏錄詩進呈賜飯賜衣可謂榮矣巳亥夏繼主方丈

法席

法雨寺

本朝別菴禪師諱性統西蜀高粱龍氏子世業儒父明
字母李氏方孕父夢白龍浮江衛一童子入懷囑善
保護覺謂李曰白龍淨業也若生子必令出家後師
生年十二將謀脫白授經師素奇之謂師父曰令子

承明金馬中人何棄置乃爾適總戎李公在座詰師曰做官好做和尚好師曰和尚好父曰兒志自決矣遂送至高峯投三山老人薙染二十二受具蒙印可康熙二十四年乙丑繼席高峯丙寅抵天童次年受提督贊伯陳公兵科芝巘屠公舊住明益等請住持茲山後雖應永壽聖因徑山慈雲諸請不過分化兼攝終未嘗久離此山也已已

皇恩發帑修建殿宇師經理惟謹是後翠華頻巡師迎駕奏對及進京釐祝名見者八進詩者九數陳稱

旨凡所啓請無不俞允賜翰賜紫細及參藥瓜果錫麥無數而大者則賜寺額

御製碑文并琉璃瓦龍殿等制輝煌赫奕佛地重光從古寵眷未之有也師精修卓論高步海隅爲人廓達有擔當與人交真誠剴摯茲寺自智公開創光師再造以後滄桑灰燼至師受恩優渥規模宏整中興之功踰於曩賢矣丁酉十月朔日涅槃世壽五十有七法臘四十有五著述甚富如續燈正統祖師正宗道影高峯宗旨纂要語錄梅岑集等書當代名公多爲之序俱刻行世

玉峯禪師諱空懷徽州江氏子自幼志切修淨稍長就

江西白雲寺落髮後至普陀從別菴受法深契玄宗別菴嘗以偈贈有西乾東土無相付一滴親傳任舉揚之句任以首座及別菴寂遺命守龕別菴遺本到京奉

旨出龕後將方丈交與遺本內徒弟時列六人師以序長遂於丁酉十二月進院住持宣揚提唱一以闡發師旨梵俗俱皈禮焉

洞徹禪師諱空明湖廣麻城人薙髮於河南蓮康山聞法於普陀別菴和尚默然靜會獨有深得康熙己亥法兄玉峯以年老讓師住持據席四年住世六旬示

寂後見虹請師主入祖堂法語云平常行履實踐實脩末後歸根得旨法雨座上衆侶尊之爲師先覺堂中千秋奉之爲祖嘗赴慈雲開法今猶景仰云見虹禪師諱空焱歸安盧姓人父君表僑居德清母唐氏生師時有募僧至疏簽福緣善慶四字遂名福緣稍長日誦佛不輟七歲乃送杭之吉祥菴師舜則髻落名際慧徧歷名山受報恩具戒叅證漸有所得後謁普陀別菴和尚得受鉗鎚頓趨妙悟遂令秉拂代座改授今名康熙五十六年丁酉別菴命主聖因寺席是冬賚別菴遺本進京回卽應徑山請入院仍兼

普陀山志 卷之六
聖因法主未幾普陀復請回山雍正元年據席以同
門猶子明智爲監寺整肅禪規宣揚妙義衆心咸歸
已酉二月十二日微疾作偈告衆云吾世緣將畢十
四日行矣果如期涅槃時外寮客衆咸見師披法服
出門隨後一人尾之行前寺開店者皆見之而不知
師已西歸也寺有僧方顯者與師最爲莫逆是早顯
方爨聞信亦趺坐而逝衆始悟隨行者之卽顯也亦
奇矣哉師侍別菴時年纔十五慧根性具聞道最早
於儒家經史詩詞又極淹博所作清逸超脫飄飄有
凌霞氣語錄詩文俱刻行世

樂道禪師諱空經直隸鉅鹿陳氏子幼出家於鄉之臘
觀寺來普陀侍別菴勵行動苦時蒙發帑興脩師請
於殿內坐關勸募如是者十有三年卒底成功而靜
久悟深遂爲別菴印可傳以法要嘗應儀徵功德林
嘉興天寧寺諸請宏開法席廣播宗風雍正已酉見
灯旣歸衆推師住持肫誠開誨羣志咸服辛亥又蒙
遣修賜帑愈多工程愈大師時年已七十矣不耐煩
劇遂告退優游精舍復數年而寂世壽七十有三
法澤禪師名明智福建漳平人許姓母沈氏夢菩薩持
白蓮一朵曰以畀若若其善視之旣而師生慧相豐

蒲幼卽慕淨許故簪纓家父母愛其穎不忍離師念
愈堅十五歲乃送高隱寺落髮十九歲具足久歷知
識康熙己亥至普陀受法於別菴嫡嗣在璿和尚慧
性圓明頓超玄悟雍正甲辰住持炆公請爲監寺重
師戒行嚴卓法性精深又練達應事咸當每欲推讓
謂此一席非法澤莫可當者師愈懷謙退後道公
主席師勤勞如初辛亥蒙

世宗憲皇帝發帑七萬兩修建前後兩寺道公自以不
勝告退當事合合山兩寺公舉道高德重才望爲衆
所服者以報兩寺咸以師名進遂詳憲啓請入座勤
理 欽工鉅細畢舉在工諸員俱皆敬禮縣主黃公
應熊禮護尤篤曰續別菴一燈者其在斯乎炆公可
謂知人矣三年工竣赴闕謝恩

龍顏大悅賞禮優渥遂賜
御製碑文俾勒諸石王公大人延談無虛日師性率樸
遇事有斷制爲大衆宣闡法蘊肫懇切指剖析精微
不屑爲張夸之態謬游之說以故遠近悅服每香期
客至繞足頂禮者常數千人云

客至蘇吳貢甄皆常燬千人云

不得為越奪之賤焉哉之備以對忽改外氣其香其

毘事亦瀾佛無大泉宣闡去蘇祖懸四計侍林許

晦樂軒文特博請王王公大人或遊無盡日論卦率對

請願大外賞甄對感後觀

時映人矣三平工效法闕備恩

飄飄飄蕩大鯨曰餘限春一欲香其亦湛平政公何

莊服燈工垂餘畢舉五工精員其皆遊甄繼主黃八

重修南海普陀山志卷之七

粵東歸善黃應熊飛渭參定

古岡同安許 琰瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

禪德

心之空無可名也強名之曰禪心之空無可脩也靜

修之曰德雖無統承即心即法矣普陀如迎佛選場

之慧鏢大行高節之真融俱為開山二祖潛脩玄悟

開闢混濛斯為難矣而皆不與於法統不與於衣之

傳非不與於禪之德也得璽者真命外此遂為白板

耶今凡在普陀未受記荊與受記荊而未經住持者皆入焉志禪德

普濟寺

梁慧鑄日本僧首創不肯去觀音院爲開山第一代詳見靈異卷內潮公贊其像曰親從五臺來欲向日本去普門名號徧十方何必繪象圖歸計忽然舟不行菩薩應無住聽其止而休此貨已成滯一山名勝待師開天下羣瞻兩足地

元如智至元間捐衣鉢餘資建接待寺

如律大德間修聖像并上玉琢瑞相於禁庭供奉賜用

二十頃命翰林院爲文刻石記之

明紫柏尊者卽達觀大師凡勅建殿閣皆尊者啓奏之力也

淡齋正德十年住持其徒大揚州小揚州募緣留都十載鑄鐵瓦二萬鐵軌一萬構殿潮音洞

道誠字普賢徽州人以戒德聞歷遊名山至洛伽師淡齋參禮甚衆年七十有三預報示寂有偈云普賢普賢苦行心堅卽心是佛西方目前十二世孫潮音題其像曰猗歟我祖祥發梅岑廣修萬行名實相應謂是華嚴長子卻來補洛中興謂是普賢莫覩狼籍滿

地兒孫燈輝古鼎棒喝雷鳴臨行一句耀古騰今千
流萬派皆歸海爍破乾坤月一輪

德意字寶珠

圓獻字本空餘姚人

圓錦奉化人嘉靖二十六年住持

圓祿字天常

圓悟

真智字法光河南人嘉靖三十二年住持

明增字望雲奉化人嘉靖四十年住持

明通字無瑕

真松來自五臺龍樹寺為住持總兵侯繼高志稱師大

倡宗風復興勝果云

真表字一乘翁洲人年十二入山祝髮師明增及壯誓

志興復重創殿宇規模一新萬歷六年為住持十四

年勅頒藏經到山并賜金環紫袈裟衣詣闕謝恩賜

延壽寺茶飯香金五十兩及緇衣禪帽性剛直敬禮

十方賢衲結菴五十三處以故名僧皆歸之真融至

山創建叢林多表贊揚之力也

真語字竹菴山西襄陵人十九年禮部給冠帶為住持

真璧字瀛石鄞人二十一年為住持

真海字東洋烏程人二十二年爲住持
真宰字雲峯仁和人二十六年爲住持
如迴字寂菴蘭谿人投真學爲師長受戒於金山和尚
聽法於萬松法師歸山閱經諷華嚴者十有三載二
十九年三月因真宰沒於京衆舉於郡邑爲住持值
勅造內使絡繹朝夕拮据公務三十二年冬退居東
堂明年夏督造至復授爲住持居東方丈三十五年
春賜紫袈裟一襲九月二十五日進謝恩表十月十
五日欽命賜紫并給禮部劄付授僧錄司右善世而
還

真遇字普光翁洲人性質朴值如迴讓住持衆以其誠
遂共推之

真才字奇峯秀水人髫年入道受法於無瑕老人賦性
溫雅才德兼備爲堂頭首領善調大衆吏部蔣公贈
額曰藜林調御名聞廣著司府給冠帶爲東方丈住
持

真經字三藏翁洲人秉性沉默舉措無苟督造張公以
師禮事之三十九年衆推舉爲住持

如欽字萬容鄞人爲寺監寺心意巧妙時遇勅建殿宇
經畫合宜殫心忘倦寺成辭事入靜衆服其功推舉

住持

如讓字遜吾嚴州人勅建寺宇往返京都不辭勞苦三

十七年奉禮部劄授僧錄司右闡教協理寺事三十

八年告竣復命欽賜紫衣一襲

如曜字昱光定海人智畧才藝一時莫及營復殿宇賴

其力焉四十年為住持

性海字無邊鄞人四十二年為住持

真悟字竺西

照宇字歸元

照蘊字即空

性珠字朗徹苦行能文修妙莊嚴路五里詳見碑記

寂乾字元初

海灝字宗源

真聰字敏菴

通恩字慧印

照葵字振里

普常字恒悅

前朝耆舊執事有功者舊志向附其名後皆相繼主院

事

性空字無念

性樂字素明

海鯨字樂淵

海相字天真

海筏字濟川

性嶽字凌雲

海先字滄洲

古宗

真蕊字茂榮

性寶字玉峯

性旋字妙用

海涵字六夢

海澄字應悟

照祚字桓宗

性澄字靈胍

寂一字生二

寂美字文玉 鄞人 戒行端嚴 日課法華 前後住持十三

年一山推重焉

性印字西宗

性懋字無礙

性福字弘如

性倫字養如

海寶字龍安

本朝照中字貫介順治初海氛未靖羣議遷僧中白當
事力求止之衆得安堵見白華小志

海音字鈔玄

海聞字曉初

通裕字公胤

寂童字養源

海遐字若虛

照勝字慧融

照微字太素鄞人

普容字一輪

康熙甲子年開復來有東西總理方丈之稱另列如左

普周字道恒崇明人二十五年住持建上厨厨三間

心受字傳如鄞人

通亮字公闡定海人事詳天機堂

照音字巨然松江人

照機字通玄鄞人

通遠字天鑑揚州人

隆壽字耆英鎮海人

法雨寺

明大智禪師諱真融麻城人年十五投邑之定慧寺薙
染二十五詣燕京受具徧歷五臺伏牛造行勤苦旋
龍華入蜀創峩峩淨土瑩萃金蓮二菴萬歷八年庚
辰來海上爲投老計結茅於光熙峯下額曰海潮菴
漸建殿宇廣開接待郡守吳安國改額曰海潮寺維
時禪教中衰師持戒精嚴與雲栖憨山紫柏諸老同
時傑出而實行偉功較諸老尤稱盛焉庚寅五月三
日午時趺坐而逝世壽六十九僧臘五十五建藏於
寺之西崦

天然禪師諱如壽河南永城桑氏子幼業儒長投大智
禪師剃度智師力創淨土金蓮及本山海潮多師之
力焉萬歷十八年智師沒衆推師繼其席戒行精卓
緇白景從增建殿堂規模壯麗尋謝事築精廬於沙
岸壬子八月二十五日示寂世壽七十五僧臘四十
五塔建於本菴禪堂後康熙丁丑遷葬菴右
本空德禪師江南興化人萬歷二十四年爲住持
自修誠禪師揚州人萬歷二十八年爲住持
自心照禪師高郵人萬歷三十年爲住持
寶蓮禪師諱如光杭州人萬歷三十三年爲住持行業

昭著善信歸心三十四年御馬監太監党禮請於朝
勅賜鎮海寺額次年師詣闕謝恩奏對稱旨賜紫衣
一襲給禮部劄付授僧錄司右覺義隨賜北藏南藏
經各一藏護藏勅一道焉

了空覺禪師萬歷四十二年為住持

寶珠珍禪師北直人泰昌元年為住持

聚宗旨禪師天啓二年為住持

法堂徹禪師天啓四年為住持

優曇仲禪師無錫人天啓七年為住持

總持一禪師崇貞三年為住持

樸菴蘊禪師四川人崇貞九年為住持

文元秀禪師四川人崇貞十三年為住持十六年大殿

燬於火尋退居於潮音菴順治二年寂塔建於伏龍

山後

本朝明如德禪師蘓州人順治三年為住持於圓通殿

舊址重建小殿五間以供大士前建伽藍小殿五間

資休住禪師徽州人順治八年為住持

爾欽敬禪師鄞縣人順治十一年為住持

明益禪師諱普容鄞縣人康熙二十三年為住持海禁

初弛荆榛彌谷師除荒結宇至二十六年春讓同門

自求居焉未幾縉紳屠公芝巘言於當事復延師住持師卽請別菴禪師主席孤身入閩三年募杉木千餘歸建圓通大殿別菴卽治餘木建精舍數楹爲師退居供以四事俾終老焉師寂建窣堵於開山塔之旁別菴題其像曰世出世間孰爲可傳爾昌爾熾攝在心田繼前賢廣大之業且勤且恪創後代久遠宏模其慎其艱視方來爲一體以儉作惠待嫡裔無二心施慈以嚴行志行意古有芳規善始善終今已履安望容蒼而髮白誠形直而影端

自求福禪師

在璿璣禪師福建海澄人俗姓蘓薙染後來叅普陀遂得法於別菴和尚靜修玄悟德行精進爲寺監院三十餘年康熙二十八年以後屢蒙發帑修建師內而監工外而募緣歷載輔佐有功甚大五十二年別菴在京祝釐蒙賜紫及侍從等紅衣師管理寺事未及從行別菴代奏特賜紅衣一襲亦異數也後息勞於伴山菴辛丑年示寂塔在本寺前之東一傳而法嗣明智爲寺住持宣揚宗旨師教遂以昌明矣附寺中執事有功者六人

明如燈字寶光襄陽人本寺開創以來卽爲都管後充

田庫司叢林之事盡屬經理秉公愛眾十方緇素咸敬
服焉

如碧字玉田楚人為本寺監寺備極勤勞

性賢字樂菴四川富順人隨智師為侍者眾以其諳練
僧務推為寺都管

如珂字玉堂岷縣人為寺協理修砌几寶嶺至法雨寺
路五里許因即其字名曰玉堂街示不忘也

本朝通智字無諍鄞縣人明益禪師高弟益公領住持
智効力協理及別公中與授職都管克盡厥心後息
勞於彌勒菴

空體字文樵徽州人別菴和尚法嗣任為首座住寺多
年歷練舊務者壽積勞眾多推之

古園同安許 瑛瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

精藍

佛藍者華言象園也道本聖果由此而植焉謂之精

者進修之地清梵莊嚴無敢渝也普陀兩寺而外

結宇以奉大士者無慮三四百家滄桑屢復凋廢不

一

如碧字玉田楚人為本寺監寺備極勤勞
性賢字樂菴四川富順人隨智師為侍者眾以其諸家
僧務推為寺都管

如珂字玉堂嶺縣人為寺協理修砌凡寶嶺至法雨寺
路五里許因即其字名曰玉堂街示不忘也

本朝通智字無諱郵縣人明益禪師高弟益公領住持
平烈縣舊營營寨參差之管竟盡厥心後息

空巒字文然邕州人限恭休尚去嗣升為首坐寺冬

重修南海普陀山志卷之八

於音春武感天佛圖 粵東歸善黃應熊飛渭參定

古崗同安許 瑛瑤洲編輯

法雨任持釋明智法澤校訂

精藍

伽藍者華言眾園也道本聖果由此而植焉謂之精
者進修之地清愆莊嚴無敢踰窳也普陀兩寺而外
結宇以奉大士者無慮三四百家滄桑展復創廢不
一盛者丹楹刻桷彼宮我殿踞勝構幽遊屐之助也
其或衰草寒煙啼猿巢狄斯足慨已有其載之不忍

泯也志精藍

茶山

朝陽菴在白華山頂之麓明萬歷五年內臣明鳳祝髮於此以鳳號朝陽故名徒真玄孫如樂皆以內臣出家堅修淨業克紹前聲督造內臣張隨題額曰瑞靄旃林 本朝康熙間六世孫照徹重修

慧濟菴在白華頂右明僧圓慧建郡人尙寶司丞沈泰鴻額曰寶月含空八世孫普順重修

梵音菴在海天佛國石右僧明照建五世孫寂愛重修無垢庵在茶山深處萬歷間僧寶臺開山康熙二十八年三世孫手量重建勤修密詣廣行便事親仁愛衆遊山者多稱焉

圓覺菴僧如月建

吉祥菴萬歷五年僧明潭以內臣出家卜築於此五世孫照壽照德重建

方廣菴僧如富建

琉璃菴在茶山後僧朗元建後丹邱心此

觀音菴僧海印創其徒重建

崇德菴僧見寬建圓貴重修

湧泉菴如叢建超月重修

華嚴菴性覺建

弘覺菴海舟建

智勝菴在茶山左僧性靈建

圓應菴如元建增輝重修

靈瑞菴性學建

兩華菴在兩華峯下如曉建照德重修

餐霞菴明萬歷間僧妙峯寶峯同建寶峯者肩公陳徵

君之世父也勵志靜修不緣外務惟受公一家供養

餐霞亦公所題贈崇禎中通芳重建 本朝內徙展

復後五世孫實誠重修

天休菴在龍頭山上僧古堅建五世孫手量重修

彌陀菴僧照順照林居此林為前寺執事募大殿油漆

數載不計辛勞

寶稱菴無凡建遷毀後徒祖勤重修

天竺菴僧雲空建遠聞重修

竹林菴僧增餐建其徒超慧字漢峯居此改名龍象菴

慈音菴僧增耀建

中峯菴僧慧海建

金剛洞菴惟至建

至善菴明空建

祇園菴靈一建

常樂菴海安建

法華團瓢僧實修建

極樂菴搏堂建

東照菴香雲建

弘隱菴雲安建

竹石居在八卦石之下僧性善建後慧月居焉

平天洞菴僧惺悟居此

小山洞菴僧勤學居此

宜菴在茶山東北僧勤學以過小山洞潮汐不時請於

法雨明益長老起蓋此菴後其徒孫意宗不守規律

他徙法澤和尚乃請縣給示付曉輝居守焉

菩提菴心徹建

芥光菴普勝建

法喜菴真淨建

寶華菴明德建

海澄菴僧秋谷建為鐵壁禪師舍利塔院

功德林菴來肩建

華嚴菴自全建

慈慧菴性覺建

金剛菴佛虛建

德隣菴寂輝建

定慧菴僧名山建

歡樂菴僧維朴建

月峯菴僧萬慧建

鷄足菴

憨山居 本朝海岫重建岫為法雨知衆勤勞多年建

此為退居休息之所

象中菴

萬松菴僧善緣重建

大慈菴萬歷間古鑑建以接待往來今廢所遺址地其

孫徒手量守之

千步沙

禪那菴在千步沙上明萬歷間天然禪師為鎮海寺住

持以叢林事繁建此為退居之所 本朝康熙中五

世孫普濟七世孫心淨重修

旃檀菴在象王山之麓明萬歷間僧如方建四世孫照

機徒普德孫通旭曾孫心明等守焉內徒後展復衆

請機為普濟住持銳志興建後仍退居於此時年八

十餘矣調琴以適性歌詩以醒世天然一完人也葺

故創新幽曠奇勝為山中靜棲之冠其支屬之散居者俱此地為發源云

悅嶺菴僧靜菴創孫普昇重建

方圓菴僧廣濟建三世孫源祿重修祿嘗為寺副寺調

衆有方

妙智菴僧明尚建七世孫照清照億重修

金粟菴真泉建後讓僧真定泉復結茆數楹於菴後曰

千佛室康熙間源逸重修并置舟山官山衙田五十

畝田房一所永充香積無許侵鬻付一間道隆守焉

望槎菴僧元晦創正南重建南沒其徒志賢讓空信居

之復增廊垣諸務粗備後復毀廢

甘露菴在望槎菴右僧性全建後戒德居焉歲久與望

槎俱毀荆莽滿地矣

長生菴在干步沙之上法雨住持法澤承買望槎甘露

二菴廢地於其適中創建此菴瓊濤雪浪直趨宇下

每日月初湧時金光萬道晃耀人目遂成海上奇觀

法澤以是菴新建未有齋田乃相寺後葫蘆山曠地

報縣墾荒以供菴用將於倦勤之日修靜其中焉

福源菴庭栢建廣曜重修

龍壽菴真蕊建三世孫性越照歆徒普性普成重修

秀蓮菴普性建

雙泉菴萬歷間僧真靜建嘗起華嚴期人眾乏水乃持
咒求之巖下二泉湧出遂以名菴十世孫廣信同徒
續情重修潮公主院時信為副寺慈和悅眾取與分
明當事嘉其敦素以為有古寶壽之風

大智塔菴

伴山菴舊名伴雲菴僧真覺創 本朝在璿璣公重建
璿為法雨寺監院年久輔弼有功退居於此以息其
勞

清涼菴在小茶山內僧真滿建八世孫通溟同孫源長

重修溟自罷叅歸隱修葺故宇真操實履德行著聞
普濟寺春冬戒期屢請為羯磨總鎮藍公額曰木石
居

積善菴明僧性寶建普鏡修

本朝遷後其孫心修闢

廊廡為普濟寺副寺恪誠醇朴總鎮藍公題額

摩尼菴海雲建僧寂定徒照慧重建定居數年於丁丑
十月十九日沐浴更衣趺坐而逝潮和尚題其像云
咄哉無染無染者誰德中之碩僧中之耆戒嚴食蜜
獨慎衾知松風水月仙露明珠念佛聲中回首去手
拈百八是摩尼

西資菴在一乘塔後僧寂乾建本宗自成重修

海曙菴在摩尼洞前僧如信建見明源助重修

慧日菴僧如勝建通緣理聖重修

慈源菴隱凡德慧建

翠微菴如欽性律創四世孫寂澄寂濱照桓通昱重建

濱號清磯松江人九歲入山常課法華壽九十八歲

智度菴在大智塔右僧如心創元吉重建吉先為普濟

監院後為法雨堂主勤敏悅眾總鎮藍公顏其室曰

寄靜

勤菴僧心慈建

揚枝菴明寧紹叅將劉炳文為僧如光建有碑記後通

津源昇重修

瑞雲菴僧宗修建

大中菴僧別峯建

資福菴僧寂燈建皈宏重建

開智菴法雨寺僧通勗等建內供大智禪師像

南山菴僧吼山建

萬佛菴僧梵慧建

海雲菴僧岐峯建

龍樹菴僧海燈建普敬通宥重修

金陵菴僧天鑑重建

金地菴乾峯元禪師塔院

大悲菴僧如盈建

盤龍菴僧真寬建

月印菴在摩尼洞上僧性慈建

圓信菴僧明忠建

雪浪菴在後海洋畔僧明悟建

迴龍菴僧明富建

般若菴在鸚哥石右僧如寬建

蓮臺洞菴僧康齋建祖胤重修

天王殿僧永寧重建更名正宗

萬年菴敬雲焚修照明重建雲造行端一與人無爭日

課準提神咒蕭然世外

融徹室融徹創道祚重建空勝居焉

大士菴雲際旭映同建

清淨菴僧照盛重修

梵音洞菴僧寂住為鎮海寺住持崇貞二年建為退居

之所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

金沙菴了空建潤芳重修

楞伽菴月華創栢成重建今明機居焉

雙隱菴僧沐冶建

青蓮菴僧弘慧建

寧喜菴僧子傑建

白衣菴僧通行建

一草菴僧古風建

別峯居僧惟宗建

雪雲菴僧芳昇建

師子菴僧旨菴建

地藏菴僧佛恩建為法雨寺普同塔院

龍興菴僧凌漢建

驛提菴僧果賢建

松雲菴武嚴建嚴為法雨副寺勤敏有功後方昇居之

逸雲菴別菴和尚創為退休之所

堆雲室僧卧容建

上乘菴係法雨寺茶園

彈指菴僧素彬建

水濟菴僧萬緣建

福幢菴即中興塔院眾悅居之

月光室僧廣信建

指南菴僧寶叅建

青鼓菴僧源學建

智定菴在後東天門上僧廣行建

太平菴在大智塔西僧源隱建

盤陀石

圓通菴在西天門上萬歷五年僧圓獻結菴於谷內徒
明通諳知教典遊歷京師爲緇素所重助以大藏南
歸延僧檢閱晝夜不輟郡人大學士沈一貫題額曰
法輪常轉十二世孫源法居之

真歇菴在普濟寺後宋真歇禪師建歲久傾廢萬歷三

十年督造張隨改額棲真菴今廢

梅岑菴在梅岑之椒相傳子真煉藥處舊名梅福菴避
諱改梅岑舊有菴宇頽廢明萬歷中住持如迴重創
本朝五世孫照祚七世孫通喆徒心恒心觀源德重
修菴外有子真丹井山峻林深石奇泉冽通喆愛詩
文喜花木勺波拳石盈列几案儼然有巖沼之觀山
中語幽致則首屈焉

盤陀菴在普濟寺西約半里向有古室數楹年遠頽圯
海憲方應明捐俸重建殿宇巨麗大宗伯周應賓題
曰應身寶殿崇貞間承乾宮皇貴妃遣官進香復命

鑄鏤金佛像一尊賜紫袈裟二襲後戚畹田氏奉旨
進香又捐資請方冊佛經一藏故舊志有勅賜祝延
聖壽之額院之西會稽大方伯陶崇道倡緣築隄捍
海墾田數十餘畝以充香積 本朝康熙中七世孫
心受同孫本善本茂覺容覺問重修復建前殿
白華菴明定海都司梁文因祈嗣有感捐資屬寺僧如
曜創曜字昱光刺血書經典建寺宇萬歷四十年爲
寺住持其徒性珠字朗徹以道顯至普濟寺路徑崎
嶇殫力修砌衆緣輻輳閱四載而成綿亘五里詳董
宗伯陳徵君記中朗公有剖璞語集行世 國朝九

世孫廣泰十四世孫隆壽十五世能學孫徒果方常
拙等重建康熙壬午歲復建大悲閣於東巘之下閣
後真歇泉剪鑑池俱有名人題贊 菴在雨華峯之
南麓距大海不數百步紺殿紅樓寬閒靚幽穿雲古
木拔地拂天水光雲影逗漏樹隙如晶簾晃耀山中
精廬此爲剋矣士大夫遊山者多主其家蓄圖書古
玩最富惜兵燹後亾耗大半耳

淨土菴在吉祥畧中明太監張隨因僧性燈効力常住
特令創建隨書海印發光四字顏之 本朝八世孫
源泰重修

海岸菴舊名三元殿在短姑道頭左萬歷五年寺僧明
安建七世照宗徒普慶九世孫通遠心古重修其支
屬務樸自力以闢舊壤重光先德式廓前業較往昔
為增勝矣

隱秀菴在洛伽山之西南萬歷間內官張隨以僧如秀
同徒性曇監造勤勞許建菴修靜於此四世孫寂童
順治十八年為普濟寺住持孫普授廣悉廣盛續昌
等積累重建初內徙時各以積蓄輜重為事普授獨
負志板藏之郡城故今雖兵燹之餘寺中文獻不患
無徵皆其力也康熙甲子年率徒廣悉等啓闢故土

日就宏遠林石幽秀梵宇精嚴為西南之冠授專志
華嚴每有自得一日製衣二件貯櫃中衆問之則曰
我有用汝等不知也未幾病越夕輒逝取所藏衣歛
之蓋預知時至者悉等復改建大悲閣於正殿之後
息耒菴即方丈塔院潮音和尚謝事之餘寄息於此其
徒心明募資建木石幽秀亭廊雅靚士大夫多題詠
焉詳見屠給諫記中

朝陽洞菴僧不虛焚修於此

法華洞菴展復初僧照潔為寺執事請於本寺伐木構
樓三間居之辛巳秋移舊樓於洞之西側復建祠樓

三間奉中使顧問行牌位於內
彌勒庵僧戒明焚修居之

太子塔院 國朝海安建僧淨塵重闢廊廡為普濟寺
藏主每興善事

曇華菴僧心貴同孫廣成重建

栢子菴在塔前獅子巖下僧心一郵人年十六歲來山
受具於慈水五磊寺性好靜於寺前縛茆日課法華
後結宇於茲其孫廣博續靜等夾輔經營潮音和尚
題其像有小溪流水碧古寺晚鐘殘懶舉庭前話人
天許獨閒之句可想見其地與人矣壬午臘月續靜
等又創大悲閣於菴之右與海印蓮花池襟帶新安
汪睡憨鐫觀自在菩薩五大字於石

聽潮菴在潮音洞僧炤寧創 國朝廣記重建即慧鏐
禪師開山處今供居民張公主潮音和尚額曰古不
肯去觀音院雍正九年奉 旨發帑修建

三聖堂萬歷間党禮張隨二太監目觀泉水靈異捐資
鼎建詳見八功德水康熙間海安重建

韋馱殿在古禪堂嶺下僧海谷建今廢

海常菴僧真曉建

永勝菴僧祖敬建

寶函室在不二石右僧真一刺血書經處也
修竹菴僧性鍾同徒海緣建

白雲菴僧性堅建

娑羅菴僧真隆建心淵重建

普慧菴明闍僧如見建 國朝超象修建潮音和尚有

記載藝文

正覺菴僧性空四世照顯同徒普意重建

龍珠菴僧心源同徒月修重建

水月菴僧如杰建五世孫照聖重修

普濟菴僧真空建十世孫源幽重修

靈芝菴在育恩院右景最奇勝僧明經建常拙重建

蓮花菴僧如定建

慈雲菴僧如有建八世孫心悅重修

靈石菴在盤陀石下僧真全建廣運重修

大覺菴僧真良建惺悟重修

大慈菴在西天門側僧海日建源行重修

清籟菴在金剛窟後僧照性創續緒重建

金剛菴僧性汾建

文殊院潮公之退居院也息未未闢之前結茅於茲當

巫山石玲瓏巖之交奇橫雄突不可殫狀院左有石

峯狀如竹萌高丈餘尤爲秀拔其地小而不偏幽而不寒峻崖之中清泉涓注修樹怪藤蒼翠撲人舊爲
荒區潮公闢而名之曰文殊以其大峯如象也慈谿
裘璉額其室曰石拜軒

白象菴普耀同徒通因建

育恩院在普濟寺西二里明總鎮楊宗業建併構不二
閣寺僧性能守靜於此今廢

復喜菴明海存建其徒寂曉同徒孫照徹普輪重建

林樾菴僧海觀建觀於靜業之餘以言寓道興至留墨
有林樾集行世十一世孫本智同十三世孫昌德修

葺有靜雅之觀

瑞勝菴僧寂壽孫普玄同徒通定指惠重建

佛首菴僧量宗五世孫普輪同徒通鑑重建

永福菴僧普紹孫心古心盛重建

普門菴僧寂悟孫普聞重修

祖音菴僧寂壽孫普世重修作普賢老祖祠聖傳孳學
世守

六明菴僧源泰建孫續隆居之

普同塔院在龍灣僧海安建

觀音洞菴僧超直字扣平爲法雨寺監院往金陵募建

殿木還病卒於途其徒潤石賚其骨歸建塔菴側與
素白同居素白扣平同叅兄弟也別菴和尚每至其
塔輒悽愴動哀賦詩志感至今寺多其功歲時掃塔
致祭焉

法善菴僧照源建廣載重修

龍泉菴僧照善建作圓悟禪師祠

芥瓶菴僧寂梅建古曇重建

聖壽菴僧如宏建

鎮龍菴僧性果建與聖壽菴相聯後古心卽其址建德
雲室退居於此

仙井菴僧如賢建廣露重修

西方菴僧玄一建廣敬重修

勺菴僧朗法建

迎旭菴僧萬宗建通樂廣圓重修

龍沙菴在龍巖西僧圓宗建廣智重建未就徒續章成
焉章爲寧波萬鹿園先生後力田以食不受信施菴
濱海四無隣宇泊如也相傳鹿園亦嘗遊此

律堂僧賢瑞建本善重修

法華菴僧性寶建

大觀菴卽南天門菴總鎮藍公題僧心韜居此

桂花菴僧廣論建

長壽菴僧源濬建

上方菴僧智廣建

彌勒室僧法雲建

樹德菴僧智惻重修

明淨菴僧誠義重修

離垢菴僧本來建

寄餘菴僧心明建

福慧菴僧源法建

圓通境菴靈脈創心融重建

淨勝菴僧無能建四世孫海文重修文為普濟寺藏執

同太倉信士高御天募化黃磚鋪砌寶殿莊嚴有功

顯聖菴在道頭今作普濟寺下院貯合山散靜之物

總靜室在司基灣明督造張隨以舊址湫隘拓基遷建

題曰雲林總會今廢以道頭下院樓房充焉

天妃宮在司基灣西僧大慧建

關聖祠即護國菴在蓮花洋畔汛兵守此左有功德泉

海印菴在蓮花洋畔僧德壽建

長壽寺僧... 或曰菴在... 判僧... 壽...

關聖師... 菴在... 菴... 判... 兵... 此... 亦... 以... 壽... 泉... 天... 破... 宮... 拜... 同... 基... 灣... 西... 僧... 大... 慧... 藝...

明... 張... 曰... 雲... 林... 巖... 會... 令... 題... 以... 菴... 不... 判... 判... 氣... 武... 派...

蘇... 精... 室... 在... 同... 基... 灣... 則... 替... 菴... 派... 則... 以... 菴... 此... 爛... 洞... 其... 基... 巖... 藝... 顯... 聖... 菴... 在... 菴... 與... 合... 卦... 普... 濟... 寺... 不... 判... 判... 合... 山... 辯... 辯... 之... 妙...

同... 大... 舍... 計... 士... 高... 僧... 天... 暮... 升... 黃... 軒... 輪... 師... 寶... 殿... 其... 巖... 亦... 也...

釋... 祖... 恭... 僧... 無... 論... 藝... 四... 世... 經... 義... 文... 重... 妙... 文... 為... 普... 濟... 寺... 蘇... 特...

重修南海普陀山志卷之九

粵東歸善黃應熊飛渭參定

古閩同安許 琰瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

流寓

緇衣釋子寓而非流遊屐騷人流而不寓前志以山
舊曰梅岑謂南昌尉為此山主人志山者必不可畧
顧縣有四鄉而山地屬安期鄉則安期獨非主人乎
其畧之也若謂志佛不必及仙無論佛號金仙且故
未聞佛不許仙之流寓也固哉高叟茲則仙道棲鍊

及忠憤蹈海凡流寓者皆列之志流寓

秦安期生琅邪人舊志避秦亂至山修煉嘗以醉墨酒

成桃花紋故寺西南有桃花山

漢梅福字子真九江郡壽春人成帝時為南昌尉見王

氏權盛從縣道上書不報福見時事曰非遂棄官佯

狂吳市間後有人見福山中相傳卒仙去云 按宋

陸游會稽梅子真泉銘曰梅公之去漢猶鴟夷子之

去越也變姓名棄妻子舟車所通何所不閱彼吳市

門人偶傳之而作史者因著其說倘信吳市而疑斯

山不幾乎執一而廢百梅公之去如懷安於一方則

是以頸血丹莽之斧鉞也山麓之泉甘寒澄澈珠琲

玉雪與子徘徊酌泉飲之亦足以盡公之高而歎其

决也子真既可從吳市至會稽獨不可從會稽至洛

伽乎會稽曰梅山此曰梅岑會稽有子真泉此有子

真井乘桴浮海惟恐不深矣山有梅福禪院直斥公

名又蒲山香火竟無此公一席慈水裘殷玉謂當改

曰梅岑禪院而於丹井邊別構數椽立像題其主曰

漢南昌尉壽春子真梅公之位是亦表章先賢之意

也夫 晉葛洪字稚川究覽典籍尤好神仙導引之法著書號

抱朴子後尸解仙去 按今定海縣在唐開元間以
洪曾鍊丹於是洪號葛仙翁遂改縣名為翁山今此
山有葛洪井則洪故嘗寓寄於此矣

元王天助字致和縣之蓬萊鄉人學道於元松溪至元
間大旱書符咒之雨輒應聞於朝賜號太虛玄靜妙
明真人舊志致和嘗修鍊此山云

丁鶴年西域人父職馬祿丁徙居武昌至正間淮兵渡
江襲武昌鶴年從兄吉雅謨丁為定海令徒步往依
焉薦章凡九上皆不受既而兵戈四起匿翁洲海島
隆冬衣不掩脛有餽遺者雖饘粥費無所受憂憤歎
愉皆發之於詩其題普陀山七律至今膾傳焉

明弘熙元年建文帝謁大士於潮音洞
林增志温之瑞安人崇貞戊辰進士官翰林日與金聲

金鉉熊開元黃端伯錢啓忠以理學節義相切劘後
因世變薙髮為僧名行幟初居呂峯山徙密印遊雁
宕觀雪竇瀑布遂嗣法於石奇乙未歲入大海訪梅
子真遺蹟結茅居之歲饑糧匱食蒿藜然松明讀書
怡然自得越六載返東甌示寂於密印

吳鍾巒號丹霞常州武進人崇貞甲戌進士歷官禮部
尚書鼎革後流寓普陀白華菴三載辛卯八月

王師下舟山公急渡海入城設高椅於文廟左廡樓下
抱先師主自焚死所著詩文甚多白華僧去微收藏
後爲四明萬履安取去

重修南海普陀山志卷之九終

重修南海普陀山志卷之十

粵東歸善黃應熊飛涓叅定

古閩同安許瑛瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

法產

供佛安衆非產不可百丈開田其先之矣普陀宋元
給賜田頃至今第數存焉耳國朝田賦俱免徵科
恩至渥也然環海斥鹵磽瘠土脈遲薄龍風蜃雨崩
圯時聞蓋多荒而少熟亦九侵而一稔矣二時餽粥
全賴檀波名山靈佛其亦可以種福之田也志法產

普陀山志 卷之一
論旨恩准載運米石出海文稿

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致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

六十六衆每人每日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

聖恩寬免普陀錢糧碑記

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

旨將此着阿哥親自會同包衣昂邦詢問將御書之處
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

御書必須交與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二十日具疏并漢字黃摺
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
抄錄一張一併咨明前去到日爾卽親身與地方巡
撫等將僧人等開墾之田地寬免錢糧之情由數目
并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文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槩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公博施濟於五十八年之間薰風風物垂道法於一十四省之外化雨雨人凡屬航海梯山靡不懷仁向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叠受

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蠲國賦於福田永錫菩提聖種抑且

著 王章為戒律真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眾虔誦藏經祝
帝壽以無疆宏

天休於游至母游惰而失業母生事以作非頂戴

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 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康熙

五十八年五月立

普濟寺法產

宋元豐三年賜額寶陀觀音寺置田積糧安眾修道

嘉定三年賜錢萬緡修殿是時有田五百六十七畝山

六百七畝

淳祐八年置接待莊免租役

元大德五年俾浙省割官田二千畝供僧於是撥賜鄞

田二十頃以給僧食又昌國常住田五百六十七畝

山一千六百七畝前志作三年又云一作四年今按

皇慶二年太后勅浙省賜鈔八百六十八錠買田三頃

給長明佛燈

泰定四年賜鈔千錠買田二頃二十六畝以其入供營

繕

舊志係泰定四年前志仍作皇慶四年誤

皇清康熙二十八年及三十八年兩賜帑金千兩改額

普濟雍正九年又賜帑七萬兩重建前後兩寺今將

本寺現管山塲及未墾田列於後

寺前後左右及坐案二山皆屬常住合山靜室房寮原

屬本寺分支所有山塲蔬地及建菴造塔等處向經

居住種植者仍歸本僧其餘皆屬本寺不許紊侵詳

規制中

朱家尖舉田量計二百畝土名爛田沿山脚為界

桃花山未築塘塗田量計五十畝地二十畝土名宮前浦

舟山塗田量計四十畝土名大幹蒲厥基共二舉以上俱未墾

朱家尖山量計一百畝

桃花茶薪山量計二十畝

舟山石衙堂山一舉量計六十畝東至石碑南至海岸西至狄舉山埏北至

山峯為界

黃大舉路下沙路口嶺長坑一帶山量計七十畝東至壁巖

下西至長坑中南至山峯北至沙塘為界

園地東西南三大園不計畝

音山志 卷之十一
規制云凡本寺前後左右山場不但侵漁不可抑且風水攸關竹木務悠久培蔭斲石取泥俱所當慎違者罰擯

山門基地東至娑竭龍王祠止西至土地堂止內龍沙一股關係吃緊有石碑爲限毋得侵犯

自康熙二十九年創復禪林已前各家據有之地悉經會同合山逐一取明除舊時所作坟塔外當依華頂規式非住持不得在本寺近處建坟造塔或冒昧侵越定干罰擯

槩山靜室披剃徒衆祝髮屆期務先知會兩隣據實具

結一杜混淆一防匪類其茶儀陋規已經除草毋庸溷擾

本山耆舊僧涅槃先白常住鳴鐘通知常住祇備香燭冥資致弔不得仍前多事齋金永草鐘頭一錢仍付本僧

盤陀石千步沙茶山三處每年公議一人輪值年務今總靜室已廢陋習亦除總管之名亦爲不雅改者舊僧三人栖息道頭下院樓上掌煙焚簿及香檀散靜諸務以香客錢米裱散各靜室僧謂散靜也其合山大衆或有爭論事故先向耆舊師剖論萬不得已具白方丈母許瑣實

內有情真過確者宜擯宜罰公同處分
向來支應官府及造冊結狀諸費合山均派今新復禪
規一應常住自行料理各刹得清淨安居努力進修
勿棄寸陰爲幸

天災流行祈求雨澤向係常住爲首領衆詣潮音洞迎
香近因外山開墾衆議往桃花山請聖供龍中和廟
內雨過之日誦經酬禮撥舟送聖如當事祈求亘在
本山請三昧八功德水行香不往別所

本山修路屬盤陀石者一自土地堂起至盤陀石止一
自栢子菴起至潮音洞止一自潮音洞起至道頭止
屬干步沙者自几寶嶺起至雪浪澗止屬茶山者自
龍樹菴起至菩薩頂及東溝西溝止屬東寮者自几
寶嶺左山脚起至東山門止并濬東荷花池屬西寮
者自土地堂起至西山門并濬西荷花池止兩寺常
住普濟則自正山門起至正趣亭止再同白華三元
隱秀三菴共修至短姑道頭止法雨寺前自智度橋
起至雪浪澗止後至蓮臺洞止沿塗靜室自蓮臺洞
修至梵音洞止

後山係寺之來脈堪輿家俱言不宜建葢故常住特買
東房基地與太古堂相易今留內官生祠外其餘悉

栽竹木培蔭道場後人永不許違禁建造其寺後嶺路亦不得仍前往來踏損龍脈一應行人俱從几寶嶺下舊路行走犯者擯治

定約云長老門庭事事不能普利自潮公主山改講爲禪一槩禁草大公無我和易近人恐日久法弛粗舉要畧纂入志中俾後人式其風範永遵勿替云一曰絕饋送舊例披剃及示寂除名俱餽銀禮謂之表茶或有不平之鳴來煩排解者亦具禮物謂之注銷嗣今立約披剃者祇遵具結控訴者祇將理論自愛愛人功德不小一曰禁科派往者常住有役合山

派坡當事按臨合山送茶長至元旦小食合山辦治官府事務及議輪管年合山歛費今後一應常住支持槩不干涉合山寧澹泊以自苦不借名以肥身一曰杜欺凌恃強凌弱矜智欺愚人情所不免也甚或愛則加膝惡則墜淵和尚顧念法眷以道相尙除于禮犯法名義不容者依清規治之並不徇私損害良善一曰省往來曩慶生弔死紛紛盤扛與俗無異今和尚立法弔死止用香燭冥資喪家亦不回帛生辰槩不致賀世相無常寄歸一視此爲達矣一曰光祖庭自展復來甫十餘年長老已易數輩莊嚴

三寶修整剝寮者絕少潮公主席八年百廢具舉龍象鐘鼓耳目煥然一新詳見建置雖檀波之德哉締造之功亦不可沒也一曰嚴戒律長老住持時約束不嚴客樽買標多雜腥漿近年以來肅然一清慈雲慧日纖翳屏除願合山法眷繼序後賢永永遵守無忽
一曰公福德檀信遠來全為菩薩道場起見今各靜室招同牙僧緣入私囊甚者香燭亦公出私入揜人耳目無論獲罪神天而即善信誠心何由上達况常住拮据萬狀接待十方莊嚴道場百不了一諸公自外如此其何以安又香信齋僧意在公溥有觀無觀或饒或否俱當引致常住豈可私自設齋巧者重觀登飽樸者當面錯過賜受皆虛福緣安在以後切莫仍蹈前轍陰有天刑陽有人禍戒之慎之

法雨寺法產

自明萬歷三十四年賜額鎮海禪寺迨

皇清康熙二十八年及三十八年兩賜帑金千兩改額法雨雍正九年復賜帑七萬兩與前寺同新重建閱世既久廢興不一而產業基址故自無恙展復來新增故有釐然可稽一應本寺及常住靜室所有山地田園具臚於後

本山自前園至後光熙峯左梵音洞右雪浪岡其中各
靜室有山場及祖塔原建置在先者仍屬本人管業
是常住者俱歸常住

千步沙邊東園約二十畝

兩瀑橋上首西園約十六畝

智度橋外南園約三十畝

大智塔前逸園約二十五畝內建別公退居

舟山田五百三十畝前朝置

朱家尖田一百三十四畝順治間墾

朱家尖山約二十畝塗田量計一千畝土名千丈巖未

墾

桃花山田七畝地三畝土名郭府基

桃花山茶薪山二十畝塗田一百畝土名胡孫潭未墾

定海山洞畧田五十畝山二十畝

定海縣城南半路亭田七畝地十一畝

住持法澤重募置買田地俱坐定海縣洞畧富都二

圖在城庄

內田七十三畝三分二釐九毫零六忽

地一畝三分八釐七毫五絲

又田四十八畝五分七釐八毫八絲二忽

規制

一本寺前後左右樹木培蔭風水不論榮枯槩不許
斬伐 一非關本寺住持不得於龍虎附近建造塔
幢 一各靜室所有山場柴薪之用可以自取如伐
大樹亦必白明常住不得任意妄斫及盜賣等情
一開山祖塔木本所存每歲季冬則廿四春則清明
正日上午集各房靜室拜掃若普同塔蘓公塔明公
塔隨例舉行下午則常住大眾拜掃舍利塔各房靜
室從便若屬中興子孫係鐵祖法派者隨班俱集
一觀音洞扣公塔二節卽於禮祖次日住持領眾拜
掃所以報有功也 一每歲元旦及長至

聖節各房靜室同詣常住隨班祝釐不得借故失儀

一新造靜室挂號必差執事僧同本地耆舊查驗煙
燹確實方登名冊籍勿使妄冒其表茶陋例永革
一衙門公務承值一應常住抵當槩不干預闔山啓
派舊例永除 一天災流行祈晴祈雨俱向梵音洞
請聖間有往桃花者則相時舉行焉

定約

一曰嚴戒行斯山雖遠隔紅塵然防微杜漸聖人所
謹苦守清規所當永遵智祖遺訓 一曰同甘苦施

主信施無拘厚薄照分分給公務執役無論尊卑隨力負重 一曰渾親疎法眷有過必究十方有功必賞勿得徇私按理 一曰省是非口角致爭當鳴耆舊執事處分萬一事有難解者然後白之常住依理公斷若妄控公庭者則公逐過海勿使有玷僧規 一曰謹剃度名山衆廣潛奸隱惡俱難辨一經發覺干係非輕若非來歷清楚定不得妄與薙染每度一人必具結存常住以備查考 一曰節糜費粗衣淡飯衲僧家風勿得著華彩美口腹輕浮奢侈敗壞僧體

香客到山凡屬北道山西陝西山東河南自楊子江以北者皆稱北客此惟前後兩寺均接前代已然展復來百務草創規制未定康熙二十九年鎮府藍公憫兩寺殿工未成出示將南客與房頭靜室通融其間其北客立禁永仍舊例又前後寺接待香客亦有定規具載碑碣每船至立簿登記挨次循環凡北客到山兩人以下不在輪例三人以上不論多寡謂之一船依序輪接多寡前後不得簡擇取舍其或香客中有舊交熟識並化主來者則通情越例照數補償此雖俗務亦經費之一端也故附諸法產之末

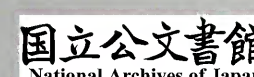
自齊安... 嶽於阜... 山兩人... 賦具... 其北... 兩寺... 來百... 此香... 香峯... 重修南海普陀山志卷之十一

重修南海普陀山志卷之十一

粵東歸善黃應熊飛渭叅定
古國同安許 琰瑤洲編輯
法雨住持釋明智法澤校訂

方物

物以方名非必易地不良也有盛而志者有異而志者洛伽不生虎豹蛇不噬人傳為大士之靈信已然土斥山癯植物固稀飛動亦寡魚鼈相見而不可食鹿豕肆暴而莫敢除皆無當於捕採養狎之資矣若夫優鉢之花間出頻迦之鳥稀聞俱不敢登之於篇

懼誕也志方物

穀之屬

稻豆黍麥山田俱可種植又有番薯藤蔓而生如山藥而紫味甘如飴其初得自日本今栽種甚多又芋卽蹲鴟也山亦多種

蔬之屬

紫菜無莖紫葉生海巖上味甘美近山俱產採者棹小舟往然風浪時至巉石害舟亦多險

石花菜亦生巖石間色近紫菜而葉碎小一名鳳尾一名牛毛夏間煎液成膏食之解熱此二種真洛伽之

方產也其餘菜筍瓜豆山場田圃各種俱有

木之屬

柏山中惟古柏最多遷廢來舊植凋殘柏獨無恙大者至兩抱餘皆數百年物也

松極少間有數十年者亦皆半枯畏海風故也

羅漢松經歲長青山中亦多惟龍壽菴兩樹至合抱為

最大

冬青別名海冬青

槐有大而古者

土桂 黃楊 沙樸 黃梔 楓 榆 柏 椿 梧

桐 楊柳各種俱有

茶出白華頂後之茶山縣志云普陀之茶可愈肺癰血痢故雖少而可貴又寺西南海中桃花山出者亦佳朱藤蔓葉紅花開時香氣馥郁附樹而生攀援千尺隨樹委曲或抱或離歷年久者大至數圍喬林古木間往往有之

竹之屬

紫竹 淡竹 箭竹 筋竹 烏竹 貓竹 龍鬚竹

鳳尾竹 桃絲竹 種類俱有然不甚茂如他山也

花之屬

小白華如瑞香而白葉亦微似遍滿山中春月花開香散崖谷山之名由此黃山谷閒談偶記云江湖南海中有一種小白花木高數尺春間極香名曰山礬以葉染黃不借礬而成色也海岸孤絕處補陀山澤者以為小白花即此花爾
蓮花紅白皆千瓣盛時多有五色並頭者惟海印東西兩池為最盛

山茶一名海紅綠葉紅花自冬至春開放不絕秋時結子如李紅碧相間膚如安石榴極可愛山中此樹最多數千百本不止盛記云山茶樹高數丈丹葩滿枝

望之如珊瑚林殆實錄也大者至十餘圍云
梅山上亦少觀音洞有古梅二樹大十數圍青陰覆屋
花時爛熳如雪及落霏霏鱗次厚積寸許如鋪茵褥
香氣蒸鬱不散

蒼蘂卽梔子花佛花也六出有千葉者普陀山中特盛
石蒜根似蒜一莖數葩狀如龍爪而小紫紅色六七月
盛開

木槿各色俱有三四月盛開斑斕錯映錦繡彌望殊可
悅觀千瓣者亦多

芫茉莉花如茉莉而紫不種自生或蔓延至里許

木樨丹桂辛夷蠟梅間有之水仙今亦不多雞冠鳳仙
庭院石罅間則皆遍生也

果之屬

栗 梅 桃 李 柑 橘 枇杷 楊梅

藥之屬

天門冬 半夏 百合 沙參 天南星 何首烏

山梔 風藤 艾 蔓荊子 益母草

鳥之屬

水鳥山禽種類亦多飛鳴尋常無甚足紀舊志載靈鵲
二月十九日聚鳴又烏鴉聚則香客至二事然亦未

見常然也

獸之屬

鹿 麀 鹿 野豬 野牛 猿 狸 鬆鼠 野猫

山中不產虎間有渡海至者不多時旋去一快事也
惟鹿豕多害稻蔬猿鼠常擾庫厨山僧堵牆柵木種
種守衛然守好生之戒不敢呼獵人驅殺也

蟲之屬

龜極多巖谷溝池遍地有之

蟹二螯紅如執火其生甚繁穴砌蟄墻每郭索行殿宇

間

蛇多黑色者遍山皆是但不傷人

魚之屬

與東歸善黃應熊飛淵恭定

在池畜者皆以放生海中則石首墨魚最多自真歇禪
師感去漁業至今近山之海無捕取者間有客舟網
事至諭之亦他往

類門之外別載事畧者其亦猶騷賦之亂詞曲之繁
乎娓娓有餘音也但事必涉於普陀義必繫於大士
而必不可不入諸門者乃微而收之茲雖餘故所寄
會百蓮叢之共焉

重修南海普陀山志卷之十一終

鹿 麋 野豬 野牛 猿 狙 鼯鼠 野貓

山中不產虎間有渡海至者不多時旋去一快事也

惟鹿亦多害稻蔬穡氣常擾庫野山僧皆備木種

至備衣衣齒生之戒不敢呼獵人馳殺也

普陀海上魚業至今改山之舊無鱸鮑皆聞亦容其鱒

亦此魚皆皆以對主無中限不首墨魚是冬自真竭聊

魚之鱗紅如執火其生甚繁穴砌數堵每郭索行履

搜多黑會普歐山皆畏山不食人

重修南海普陀山志卷之十二

粵東歸善黃應熊飛渭叅定

古閩同安許二瑛瑤洲編輯十一

法雨住持釋明智法澤校訂

事畧

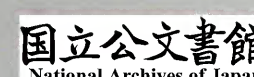
類門之外別載事畧者其亦猶騷賦之亂詞曲之煞

乎娓娓有餘音也但事必涉於普陀義必繫於大士

而必不可纂入諸門者乃摭而收之蓋雖餘散所寄

猶有謹嚴之思焉敷鋪繁冗無取也志事畧

大智禪師訪沈蓮池於雲棲蓮池因訂他日吾當訪汝

智曰吾訪汝易汝欲見我難沈未然其言明年蓮池
訪之渡蓮花洋風濤鼓天岸不可近還次舟山數日
不得渡歎曰智已語我矣彼誠前知也竟不得見而
還

萬曆三十九年十月望日洛伽鎮海寺是日晡時食鍋
已受米與水若干鍾發炊矣忽懸浮五六寸凡一日
許始漸下復其處越歲閏十一月十九日諸寶刹及
僧寮厨庫盡燬四十年壬子十二月五日暨四十一
年癸丑正月五日補陀寺鍋漲亦如鎮海見寧波府
志

大智禪師臨化云此寺後來不免於火若天然化去茶
毘後汝等昇吾像供其中令此菴不寂寞也各須記
取至萬曆四十年冬天然化去茶毘弟子記師言卽
昇像供於天然菴明日寺燬相傳師是菩薩再世
海潮寺燬於萬曆壬子有一病僧卧韋天殿下忽像作
聲叱僧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昇之不能舉僧病頓
蘓強逾平日智師存日或乏糧在韋天前禱之便有
齋至按山志無萬曆四十年寺燬之文此二條載
于蟄菴居士錢光繡耳耳目目集又與寧波府志鍋

辛卯山志 卷之三
漲年數亦合當必有據也

寧波府志云真拙字無能姓張氏順天勳戚七歲祝髮大千佛寺後往九華禮地藏以昔父母無嗣禱此而生也萬歷丙辰冬謁洛伽見遠來朝禮大士者多露處因於淵德觀左建海雲菴以接遊僧生平不枕卧不鹽食金錢纖毫不染手初不識字久之開悟一覽成誦有書生扣之曰戒定慧得力奚似應曰是卽儒家定靜安慮也一日誦涅槃經畢端坐而化
普陀僧逸其名焚脩有年一日語衆今將歸去問何歸曰有來則有去衆云盍少待汝徒曰三日內必至矣

果然因沐浴竟取漆桶坐其中念往生咒衆僧同念咒畢視之已坐化矣異香經日不散

崇貞朝有內官蘓若霖懲忠賢之敗挾資來山載鏤金銅佛一尊至道頭未知適從向大士前卜筮鎮海吉遂送入後寺今奉圓通殿內又施已資千餘莊嚴淨土甲申間變出山年餘再來竟隱山中至沒僧德之爲之建塔歲時設供噫若霖見幾避禍審於擇蹈又善用其財至今與張王党馬五人俎豆兩寺可不謂賢歟

明末僧無凡者華亭汝應元也張公肯堂撫閩時應元

為中軍官及退師翁洲佐魯王應元追隨行間公自誓必死以孫茂滋為囑應元曰事在某公勿慮未幾辭赴洛伽披緇辛卯公闔門殉國獨茂滋逃生帥搜捕至普陀無凡長揖曰某張閣部舊將也為僧六年矣久知閣部必死請葬其尸帥怒裸縛之加以及不動曰某不求活但願葬畢引頸耳帥義而許之後帥終以其居海外為疑移置天童時茂滋已困郡獄傳僧乞門門啓抱滋痛哭卒與勤義士陸宇燦春明謀春明以四十餘口為質始脫獄無凡又力請於協鎮張洪德遂許釋歸其始終行義如此

康熙乙巳紅毛以鄭氏踞其巢窟遂浮海刼掠五月十三日突揚二艘抵山鬚髮皆紅黃色腰臂各縛短礮十餘用火石觸之隨手輒放百發百中斧甚利口上有釘其他弓矢器械甚多初至向僧索菜每手豎一食指分頂旁如角狀口復賀賀作聲蓋云牛也僧不敢忤指坡間牛令自取卽礮斃數頭次日佯言欲作好事誘僧入舟索金寶遂統衆入寺毀像剖其中靈寶及僧蓄歷代頒賜金佛銀鉢玉環瑪瑙珊瑚如意錦繡幡幢帷褥一空已復斫厨出御賜藏經褫首狀裂經纏脛股至船則碎投於海而去於是僧藏盡傾

寶地殘毀不可言矣兩寺及山中靜室皆然無一免者八月復來掠牛畜去比三次至僧衆斬木揭竿備與相鬪遂不登岸噫大士道場蹂躪殘破慘毒至此豈非厄運之逢哉

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相泥可和藥乃取少許去至舟神昏頭痛見長身天神怒目叱曰何得割我脛肉其人

大恐悔過免僧持送還山立願新像
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沉衆倉皇號呼忽轉風舟行如駛黎明達岸至普陀矣入寺禮佛見一天王足墜像前與夢無異遂施金新焉

康熙四年普陀遭紅毛蹂躪法雨寺大鐘爲大智禪師手鑄者亦被載去至咬啣叭國門鐘頓重不可舁遂寘城外雍正元年其地忽有聲如雷晝夜不絕吼衆異掘之而鐘出焉或以告監寺法澤澤聞人謀於所熟洋商請歸六年至南澳時澤族兄許良彬總鎮於澳許爲載回適九年春

聖恩發帑脩建法澤爲寺住持而彬已陞授閩水師提督乃轉托粵浙封疆諸大吏宛轉浮運至十一年

欽工告竣衆僧於十月三十日開場祝聖而鐘適以是日至合山驚喜嘆爲萬壽日開場祝聖而鐘適以是日至合山驚喜嘆爲神異蓋沉埋外夷沙土中者六十餘年矣

雍正九年辛亥發帑七萬脩建普陀時法雨住持法澤謂山在海洋禮香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

普陀舊有十二景先輩題咏多矣前志又擇其景勝且切者表而名焉佛選名山短姑聖蹟兩洞潮聲千步金沙華頂雲濤光熙雪霽梅岑仙井法華靈洞朝陽湧日寶塔聞鐘盤陀夕照蓮池夜月是已而復以春間香客冬臘戒徒來人爲多又廣之以四景曰貢艘浮雲香船蔽日屢寶環春戒徒擁雪則真添足矣古人遊山者多喜題石大半工書者爲多此山書崖題壁無數語之佳者以中國有聖人爲最而天設閑關次之雲扶又次之書之工者趙承旨之瀛洲界石爲最而董宗伯之入三摩地埒焉龍泉之小白華山次

之其他海天佛國中流砥柱梅鼎金沙第一佛國三天法界海天春曉鷲嶺慈雲山海大觀金蓮嶼圓通境洗心天柱會仙皆自可觀餘不盡載而天姥關關名山道場多矣幽遠清淨無如茲土為最數十里中無居民夾雜則色空穢遠輦駒不聞呼啼詬誶塵譁都絕一也豚豕鷺鴨槩不畜養殺機不作腥羶永除二也香客到處乞丐必多獨此隔遠絕跡真成極樂世界三也

山中槩不牧畜惟養生孳牛小犢以備耕種碾米之需外此皆送來山放生者鷄至十年高大如鶴文彩陸離羊則肥皙馴伏法雨寺有一羊甚擾能通人意呼之聞聲隨至與之食屈前一足俯首啣之命其全跪則雙足俱屈焉亦罕見事也

重修南海普陀山志卷之十二終

境洗心天柱會仙皆自可觀餘不盡載

名山道場多矣幽遠清淨無如茲土為最數十甲中無

居民夾雜則色空穢遠策酌不聞呼啼語等塵障不

絕一也豚豕鷄鴨不畜養殺機不作腥腥永除

也香客到處乞丐必多獨此隔遠絕跡真成極樂世

限雙只財匪燕亦罕見事也

山之潤澤潤至與之食風前一只前首世之命其全貌

鱗羊限限皆應分去雨寺有一羊甚異詣人意見刊

重修南海普陀山志卷之十三

粵東歸善黃應熊飛眉參定

古閩同安許瑛瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

舊章

普陀在宋元間錫額賜緡天寵疊加其時豈無龍章

天語輝煌海國者第年久時遷遂致無徵耳若勝代

宸音舊志猶存雖郁郁之文從周為盛而先此寵光

不可沒也今以

熙朝天章弁於卷首而前朝之勅諭序碑則另為編卷

列於藝文之前云志舊章

明神宗皇帝

賜藏經勅

皇帝勅諭普陀山寶陀禪寺住持及僧衆人等朕惟佛氏之教具有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刻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

其二十七年賜法雨藏經勅諭與此文同今不重載是時一尙爲寶陀一尙爲海潮云

再賜藏經勅

勅諭南海普陀山普陀寺住持及僧衆人等朕發誠心印造佛大藏經頒施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已無爲之治道焉今特差內漢經廠掌壇御馬監太監趙永賚請前去彼處安供各

宜仰體知悉欽哉故諭大明萬曆二十七年二月初十日

三賜全藏經勅

皇帝勅諭南海普陀山普陀寺住持及僧衆人等朕惟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冲昧嗣承大統迄今世有七禩天下和平臣民樂業仰思天眷祖德洪庇良繇大共同善之因况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刻六百三十七函我聖母慈聖宣文

明肅皇太后續刻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宏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灾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喆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嚮善豈不四海太和此經頒布之處本寺僧衆人

音山志 卷之三
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歷二十七年二
月日

再賜藏經勅

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施在京及天下名山寺
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已無爲之治道焉今特

差漢經厰閣黎御馬監太監党禮賚請前去彼處供
安各宜仰體知悉欽哉故諭大明萬歷三十九年九
月日

其此再賜法雨寺藏經諭勅已先於三十四年賜額
鎮海矣與二十七年二月初十日勅諭普陀文同
但奉勅使者不同故另載以年月爲序而列於後

御製聖母印施佛藏經序

朕聞儒術之外釋氏有作以虛無爲宗旨以濟度爲
妙用其真詮密微其法派閎演貞觀而後代譯歲增

兼總羣言包裹八極具葉有所不盡龍藏有所難窮
惟茲藏經繕始於永樂庚子梓成於正統庚申由大
乘般若以下計六百三十七函我聖母慈聖宣文明
肅皇太后又益以華嚴玄談以下四十一函而釋典
大備夫一心生萬法萬法歸一心諸佛心印人人具
足勸善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資勝因是以聞
其風者億兆爲之翕習慕其教者賢愚靡不歸依則
知刑賞所及權衡制之刑賞所不及善法誘之蓋生
成之表別有陶冶矣先師素王亦云聖人神道以設
教善世而博化諦觀象教詎不信然恭惟聖母濬發
宏願普濟羣倫遂托忠誠誘善勤侍傳宣廣修衆因
乃印禪經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成修寶塔
立豎於虛空繪塑金容散捨於大地濟貧拔苦名敎
孤幽無善不作無德不備證三身於此世今生明四
智於六通心地普惠雲興普賢瓶瀉大垂玄澤甘露
霑灑於三千徧覆慈雲法雨滋培於百億無微無鉅
咸受益而蒙榮有性有生盡飡酥而飲惠俾福利之
田與人同樂仁壽之域舉世咸登如是功德一切善
言之讚歎一切善氣之導凝我聖母延齡如天永永
我國家保泰降福禳禳矣於乎盛哉大覺之教宜其

超九流而處尊偕三五以傳遠也

御製新刻續入藏經序

續入藏經四十一函起華嚴玄談會玄記至第一希
有大功德經記四百一十卷此我聖母慈聖宣文明
肅皇太后所命刻也朕惟釋教東流經典遍譯函卷
繁富極矣我聖母躬體聖善坐撫昇平密契心乘力
修聖果因復假筏迷津施航覺海續增茲典聿廣義
宗德意甚盛載惟經世出世厥用夙殊然其立教以
明心見性爲宗以慈悲喜捨爲用以嗔愛妬殺爲戒
以戒定禪寂爲門大都使人破塵妄之迷以印圓通
之體惕罪報之由以修慈善之根悟未來之因以滅
現在之業此其覺人濟物勝殘去殺之功於吾聖治
不爲無助故經謂莊嚴施捨周於沙界不若一經一
偈流布之功然則聖母慈命真可謂續慧焰於昏衢
普慈雲於陰界延佑宗社種福人天不可思議者矣
若乃梁魏隋唐之主傾國貲以崇像飾瘠齊民以奉
緇流殊戾釋氏本旨朕所不取亦非我聖母流布是
經之意是爲序大明萬曆十四年三月日

御製重建普陀寺碑

朕御寓三十有四載嘉與海內臣民咸用康乂一切

嶽瀆諸祀不疏不數用以寧吾民而徵信於神惟是
聖母慈聖宣文明肅貞壽端獻恭熹皇太后含純懿
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
無騷民無煩將作無費水衡金錢蓋默示以愛護蒼
生綿延國脉至意朕益用祇承首捐內帑其自朕躬
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
禪寺寺在洛伽山頂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
響荅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寓宴然良由聖力護持神
功默祐非偶爾也嗟乎莊嚴妙相今古皈依功成而

不擾教尊而不瀆則今日盛事與前代瘠民佞佛者
大有間矣工起於萬歷三十年七月二十七日迄於
萬歷三十五年三月十五日是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
銘曰茫茫萬有慾愛同纏業風振海識浪滔天惟此
苦海千古渺瀰彼岸寥廓竟渡其誰如來法身累劫
修行妙通圓明反照見性慈悲廣大功力無邊破昏
揭暗慧炬高懸音聲萬億遙入我觀由聞起見尋根
窮端所見非目所聞非耳靡有見聞詎有我彼恒河
世界悉歸掌輪隨願昇福隨溺拯津如汲海水罇盎
具足滄溟不虧人飲滿欲如月印川萬壑皆圓清光
不滅皎皎中天洛伽浮空瀛波旋繞梵宮蔚起翹望
雲表大士耀靈遐邇傾就貴賤聖凡拜禮恐後倚我
聖母心契大慈願言錫祚以保羣黎予承慈訓啓我
覺慧如天好生聿嘉二帝載培國脉瓜瓞綿延與天
同久億萬斯年大明萬歷三十五年四月二十一
日欽差督工內漢經厥焚修祝釐御用監太監張隨
奉旨謹立

奉旨監立五年三月十五日是用賜石鑄詞使奉
 日燈差督工內英靈迴焚劫跡靈驗用證大證聖觀
 同人魚萬世幸德大即萬里三十注半四民二十一
 賢慧收天杖坐車慕二帝輝帝國和瓜瓞餘或與天
 聖母心笑大慈願言驗旅以知羣衆行承慈隨智殊
 雲表大士繼靈巖靈財寶貴類聖只我斷慈慈憐好
 不越如劫中天谷叫爭空繼效慈轉梵官保賦曠望
 具只餘莫不識人增歡燈收月旧川萬聖皆圓普光

重修南海普陀山志卷之十四

粵東歸善黃應熊飛渭參定

古閩同安許瑛瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

藝文

山以佛靈而非有名勝則不足以發歌咏文以人重
 而非有佳作則亦不足以辱泉林苛而刪之濫而登
 之兩均無當也昔之讚頌玄宗失於誕幻今之掄揚
 緇侶失於張夸徒令悲仰者轉生厭斲耳蒿艾灌莽
 亦拈而嗅之曰此故佛地琪瑤也可乎哉錄其雅馴

辛巳山元
者文如干詩如干讚偈附焉佛國神州其亦不寂寞也矣志藝文

歷朝

磐陀石觀日賦

以下元

吳萊

粵東游於海徼兮得偉觀於陽阿登磐陀之疊石兮
路畏纒而巍峩天鷄號而夜半兮噉欲出於重波恍
玄幕之垂黑兮惛火輪之盪摩緬羲和之有御兮扶
木燁其將華渺暘谷之不可以里兮屆高春其幾何
嘆世寰之安在兮尙昧冥而未旦覩帝車之斜迤兮
耿星宿於霄漢漸島嶼之奮鮮兮益森茫而瀾漫恐

闐闐之猶爾夢寐兮類蝨蟲之惛亂明乾極之牽掣

兮儼機軸之翕張固陰泉之歛炯兮煥燿燧之奮颺

燁跋烏之燿焜燦爛兮渴啄解羽藐以迭邊邊平聲

邊出張平子思玄賦舊志作錫非寧波府志作苾錫更非或有燭龍之燬炳颯昱

兮熾額煽目頌其方驤懸燿鏡之熒灼炭熨兮鮫人

泉客剝濯有光振頰鼓之焱燼炫輝兮比若壁壘嶽

嶙前行指彩虹之抱戴珥璫兮璀璨燿燿燿燿見靈光賦焜音

明舊志繆綯通皇想朱鳥之次舍軌度兮豁達輔轆

轆音吝轆轆即較轆也舊志作蘭誤闕闕音遐作何燿鏗乘寒澗潮

水之偵倒推盪兮散曉赧赧音遐赤氣也古亦作霞字在此則當作赤氣解

霞氣之輻輳彩章乃飛騰於寥廓兮竟瞋眩於混茫
 繁高抗乎氛暄兮僅啓明之獨爍歛遠麾之廢燭兮
 遠羣動之盡躩川后潛精而窟藏兮海童覷耀以犇
 燖鮫鼉揚鬚撥鬣以悠漾兮鴻鶴刷毛挾翅而陵薄
 莽瑯琊之躋臺兮泐鯨山而晝其燮也間羅浮之矚
 井兮混蜃穴而夜其燭也迅夸娥之杖策兮懼追逐
 而莫之跳遶也怒魯陽之揮戈兮怪盤礴之弗吾規
 獲也惟圭臬之可測兮奈隙駒之焉託恒鞠明而究
 瞳兮遂壯凋而老鑠昔聖賢之有法兮實蓋渾之同
 天矧鍊石而凝質兮復斷鼇而鎮淵將渤澥之鑿空

兮淪谷底而迭然抑崑崙之嶺峙兮繞巖腹而互旋

豈文身黑齒之俯邇所出兮貫裸壤以相連或崦嵫

濛汜崦嵫山名日所入濛汜水名日所次舊志作淹滋誤之遠歷所沒兮罄汎

國之窮塹歎嚴冰與黜雪兮曠古莽之鮮覺常眠惕

重蒸與叠蒸兮焮炎邱之毒瘴霾烟諒衆人之懣懣

兮懣懣心昏亂也作懣懣誤持蜂蟻之撲緣偉小兒之辨知兮雖

睿哲而弗宣彼凡俗之多故兮遇曙朝而卽竟誠旦

晝之梏亾兮嚮晦昏而暫定紛士學之攘爭兮集農

商而捷競淫末作以相資兮侈利心之百宰儻柳榆

之不復滅沒兮盡奪時而力政願鬱儀之恒若溟滓

兮庶保躬而固命踞曉籌周禮夜嘯旦以踞而始闢

兮警宵柝而告靜信舉筴而豫知兮幸聞鐘而深省

何觀瞻之不足兮重徙倚以盤桓光已通於一躍兮

影奚侯於三竿逮層溟之畢露兮屹東霍之巖巒念

列仙之獨往兮扼羨門於波瀾劃孤嘯而陟降兮撒

蒙部以欣歡顧秦越之邈不相及兮又焉論夫遠近

乎長安按賦之聳牙自是一體以其不便於讀而刪之又割裂而刪之失其義矣裘志陳志刪節

不同今槩依舊志全錄而畧釋其字之疑難者如此

甬東山水古蹟記 節錄

前人

東到梅岑山梅子真煉藥處梵書稱補陀洛迦山也

華言小白華山自山東行西折為潮音洞洞瞰海外

巉中裂大石壁紫黑旁罅而兩岐亂石如斷圭積伏

蟠結怒潮聳擊晝夜作魚龍嘯吼聲又西則為善財

洞峭石嚙足泉流滲滴懸纏不斷前入海數百步有

礁土人云曾有老僧秉燭行洞穴且半里山石合一

竅有光大如盤盂側首睨之寬引潔白非水非土遠

不辨涯際又自山北轉得磐陀石山麓怪益高疊石

如埕東望窅窅想像高麗日本如在雲霧蒼茫中日

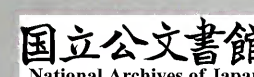
初出大如米篩薄雲掩蔽空水弄影恍若鋪金僧伽

黎衣或見或滅南望桃花馬秦諸山嵌空刻露屹立

巨浸如山疊太湖靈壁不著寸土尺樹天然可愛

昌國州寶陀寺記 翰林學士 劉賡

國家自世祖奄有四海凡名山大川仙釋所託以神其教者畢乘輿運鉅刹珠庭天降地湧蓋於以揚前人之休光衍萬世之慶澤浙東慶元之昌國有山名補陀洛伽者奇巒複嶂幽洞靈巖錯立層出奔波駭浪之中潮汐吞吐煙霞變幻虬龍龜鼉蜿蜒呵護華嚴經所謂善財二十八叅觀音菩薩與諸大菩薩圍繞說法卽其地也寺曰寶陀創始於宋元豐間爾時靈蹟率隨緣影響示現香花飛五臺峩嶷道場實類而旱潦風濤之禱響答爲尤捷其在東南故是佛法一大海會亾論遐邇卑尊靡不皈瞻皇后福德日盛崇尙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治祝香內出中金百兩飭江浙行中書省遣寮吏同漉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庭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綵旛旌莊嚴法筵又出內寶幣三千緡卽其寺治演法之堂暨廬舍之地腐殘

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璽
書復其凡隸寶陀者非寶陀者毋得匿冒如智亦因
得被袈裟內庭傳瑞流恩曾無虛歲至是命翰林臣
作文貞石以垂永久臣謹銓次如右切謂象教之來
中土雖顯晦靡常其所獲驗亦不專繫夫崇奉敬怠
聖天子以寬簡治民而賢王復以慈祥佐理與往聖
覺皇同符共貫是宜圓精薦釐方圻效祉至若金湯
迦維亦曰我國家之常事其所以迓續延洪之道自
有大本大原在也因明其所在而繫之以詩曰皇元
混一其仁如天好生惡殺慈視竺乾帝繩祖武仁守
大寶曰臨曰御書循堯道后嗣徽音所寶惟慈力行
萬善念茲在茲繫我補陀法云真際白衣如來東漸
南被如來大智無古無今慧日滿月無不照臨天開
崇因祠香歲致應復爲感匪除匪亟布金檀幣卽而
招提舊仍新就離立翬飛僧智表陳如來照晰玉琢
妙巖象其光潔補陀非遙浙水之東法身圓對奚必
梵宮教旨崇之勝旛是錫申畫沃腴益其香積俾勤
梵唄爲國禱祈歛時五福敷錫靡私誕降璽書以鎮
以護山河大地等爲樂土恩德新覃震耀無前帝仁

后慈億萬斯年惟觀自在非聞非見圓通融性神光
畢現優曇鉢花瑞應孔彰皇圖釋網相爲無疆詞臣
承命頌述其職揆厥本原懋昭大德

補陀洛迦山考

龜茲 盛熙明

九州之山川具載於書傳山海之詭奇亦見於圖記
其來尙矣謹按補陀洛伽者蓋梵名也華言小白華
方廣華嚴言善財第二十八叅觀自在菩薩與諸大
菩薩圍繞說法蓋此地也然世無知者始自唐朝梵
僧來覩神變而補陀洛伽山之名遂傳焉盤礴於東
越之境窅茫乎巨浸之中石洞嵌巖林巒清邃有道

者居之而阿蘭若兆興焉似非好奇探幽乘桴浮槎
者罕能至也惟我皇元際天所覆均被化育梯航所
及靈跡悉著至於茲山瞻拜相繼肸蠁昭荅不可勝
紀矣然圖志脫漏言辭庸謬四方何傳僕頃因謝病
偶在海濱恭叩靈躅旁按經籍首集自在之功德繼
考洞宇之勝槩若夫由心所見光景斯彰因緣有待
廟塔興建具載於篇能遊目者不起於坐飛神於大
方之外當知清淨光明廣大悲心與菩薩無二推惻
隱之端躬行於日用之間非徒空言也倘欲南詢亦
必問津於此而與善財同乘般若慈舟共達毘盧性

境入海印之三昧證大悲之法門圓解脫之深因滿
普賢之願海普合法界含生盡登菩提彼岸者豈虛
謬哉

補陀洛伽山在東越之大海中望扶桑日輪湧出
水底咫尺間金光絢赫五色敷瑩泰山日觀不足
奇也大士觀音坐此道場自始興迄今無片文隻
字紀錄以垂考證龜茲盛熙明氏既來遊息卽事
爲文中具四品其一以梵語譯華言言菩薩功德
也其三以山川地里言言奇蹤勝槩也至於三四
則以歷代官民祈籲靈感與夫今朝之祝釐資予

言言所崇信莊嚴也四品文辭多不雅馴前志俱
不登載但節取入各門類內

熙明生居西域世與佛隣善誦佛書深達梵語故
於楞伽秘密之典傳習小白華之事不啻若自其
口出矧於身親炙之而不敷揚演說其詳乎近地
有號安期鄉蓬萊都者景物歷歷可翫意者秦皇
漢武爲聲聞所誤倘得見之亦何有海上別爲神
仙之求耶熙明所述爲不誣住山僧睿上人以其
傳來請誌是亦東南一偉觀也故書以遺之天台
劉仁本題

補陀山碑記 以下明

魯王

神州之內有三大山爲震旦佛國曰峩峩曰五臺曰
洛伽而洛伽獨在東南鉅海中爲觀音大士現真聖
界鴻波怒濤萬里極目寰中自垂髻黃髮赤鬚白足
罔不擔躡聚糧梯危絕徼奔走香火者而大士靈真
玄鑿隨力大小緣厚薄誠淺深輒應之蓮花寶蓋玉
節珠幢時時見雲濤中或洞壑巖岫恍惚出沒靈異
萬狀以故見者傳聞者思至者結茅來者繭足欲一
覲大士聖秘拯萬劫之迷途闢無方之朗照歲丙戌
仁聖皇太后慈聖皇太后拱念靈庥賜經一藏遣中
人賫送海上而皇上復爲文明著聖母至意碑勒在
寺予不敏葢篤慕之廼無由一望洋而禮而歲輒致
米飯大衆近復鑄赤金像一座重三十石送新殿敬
祝嗟夫觀音力鴻鉅周浹大極須彌小入嚮名顧予
何人敢以一念邀惠大雄力哉惟聖母厚德載物皇
上玄祐彌天大士寔陰隲之禔福海內予譬飲河知
滿戴天思報天何言哉寺僧真表有戒行其詣京恭
謝亦過予予甚噫之夫天下事大不偶明州故三佛
地而補陀復賜經顯於天下光於萬世予與表何幸
躬逢遂畧記其事以告後來萬歷十五年丁亥十月
孟冬立石

清淨境亭銘 有序

金華宋 濂 翰林學士

補怛洛伽山者在東大洋海梵語補怛洛伽華言小白華傳云山有二皆觀音大士示現之地其一自西竺歷羅刹鬼國暨諸魔土始至其境其一即華嚴大經所說善財南詢之處蓋今所也山絕起海中周圍僅百里滿望冥茫無際翁洲遠山隱隱天外如青螺幽闐遼復不可名狀寶陀禪寺在山南去寺三里至潮音洞洞脚挿海張願欲飲怒風驅濤進退擊衝洞顛通穴曰天窓白光注底如月唐大中間梵僧拜洞前燔十指禱之指且盡大士為現身說法授以七色寶石自後人以誠感輒應或現紫金自在相縞衣縹帶珠瓔紛然或現千首千臂護法大神翼衛後先稍轉而右為善財洞嵌巖中坼窈黑不可測外則峻巖壁立泉甃甃滴下如珠名菩薩泉善財時現黛目粉面寶蓋華鬘皆明潔可指數從洞折而北有石類香爐類佛牙奇甚惟磐陀石上最寬平可坐百人雞初號遙見扶桑五色光發照東方盡白久之湧出日輪赤如火流光燭海波閃爍不定或輕煙明霞左右虧蔽愈致妍麗誠奇觀也自石折而西有獅子峯有象巖有佛手峯皆以其形名有三摩地嘉木櫛森怪石

駢列卧者離立者蹲欲起者迎躍似舞者其他勝槩難可數計大抵山在海岸孤絕處重巒複嶂蒼翠如洗紫蓀白葩濯濯滿地山丹樹高數丈絳花繞枝鮮澤如珊瑚林金沙四布璀璨眩目海水震盪無雲自雷登高四顧若寘身琉璃瓶中一髮塵土不得相侵誠霄壤間勝特之境也洪武庚戌春正月部使者贛州劉君承直與寶陀大師行丕抱杖西東遊使者曰此清淨境也盍爲亭大師乃建於寺之南嶺上從巨十尺衡如之左倚山右入潮音洞云予聞西方名淨土穢穢不存以黃金爲地寶樹重重伽陵頻伽龍

演妙法人思至之有不能得豈意東海之區清淨之境爲近之耶是宜大士顯靈於其地也大師字大基行丕其名勤人也宗說兼通行解相應蔚爲時之名僧初由佛隴昇主是山匡衆說法恢復產業振興乎叢林席者非茲之可備載故畧而不書銘曰大海東匯厥名維瀛并包川洛混合坤經鯨波四繞龍島中停濯濯綠淨皦皦青縈片滓弗立纖塵不驚如蓮出水類鑑含明流雲歛翳新旭爭熒金沙布地寶樹森屏巨石佛足嵌洞潮聲大士顯瑞梵童揚靈仙帶翻縹玄珠垂瓊月相穆穆颺馭冷冷龍君持戟水伯捧

旌衛茲勝特控此高冥倬彼開士爰謀建亭莫平匪
砥有覺惟楹直遡寥廓將齊撻寧塵因道寂境逐心
清徜徉淨國周流覺城敢告來裔庸勒新銘

重修寶陀禪寺記

稍節

鄞邑

汪

鏗

尙書

明郡當溟渤之會其東屬邑曰定海補陀山在定海
外二百餘里遠望之滄茫杳靄隱見明滅佛書稱補
怛洛伽山海岸孤絕處是也海天孤濶洞府幽深波
濤際空茫無畔岸煙霧晝冥四景若一倒影凌虛排
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間賜寶陀寺額歷

代因之崇尙不廢至我國家益加尊禮於戲盛矣維
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
春月卽洞中叅禮求現而王侯妃嬪貴戚貂璫薦金
寶以致誠懺悔愆以祈宥使者剋蓋相屬於道然乘
筏渡海觸犯風濤竟無濡足之患則證應從可識矣
嘗聞故老說補陀佛屢著靈異往往現金色身照耀
天日青蓮擁瑞天樂發音百靈秘怪恍惚呈露噫亦
異矣嘉靖癸丑島夷犯順據爲巢穴軒構摧圯緇錫
解散國朝勅賜碑文俱斷裂什海中所僅存者獨聖

壽寺琉璃無梁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真松北遊來京師聞
其事於禮部時宮保大學士養齋嚴公爲大宗伯亟
下郡縣俾給劄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
廢墜如是哉維時郡侯太恒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
適御馬監太監松菴馬公景慕名山起心發願迺範
金成佛繡綵結旛不惜重貲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闡茲靈異普濟羣生其俾
我四方息警雨暘時若灾厲不興物生蕃阜環海內
外斷惡崇善佑我邦家用臻康乂則百千萬年永賴
洪庥酬德報恩寧有紀極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
其事而復系之以詩曰縹緲靈山嗟峨積石廻抱滄
溟吐吞潮汐石洞峭深瓊泉滴瀝爽氣飛揚囂塵斷
隔佛祖壇場天神窟宅昔我觀音來自五臺觀茲靈
境息駕徘徊梵宮夜敞寶刹朝開金容璀璨廣樂喧

普陀山志 卷之四
三
厖星繁電爍倏往忽來自昔稱奇於今爲烈貝影扶
踈蘭釭明徹百千萬人無論愚哲向山歸禮嘆水致
潔蠶爾醜夷據爲巢穴几席荒涼棟宇摧裂道無終
否感則必通卿士協吉上下和同垂增雲構宏闡佛
風燕還舊壘僧依故宮光復盛美伊誰之功維我觀
音慈悲成性我願衆生咸歸清淨聖壽綿延帝圖昌
盛默佑陰扶永綏吉慶勝水名山萬年輝映小子顛
蒙稽首歌詠

遊補陀洛伽山記

雲間 侯繼高 總兵

補陀洛伽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
晚抵螺頭港叅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山自青雷以前千
山萬島莫可勝記又前爲石衙門蓋數峯崛起潮汐
經流旁午其中爲十六門故又呼爲十六門云我舟

善門山志 卷之四
從中門行廣僅可容偏船兩旁石齒齒立亦險要處也戊子出沈家門風雨交作舟不能前巳丑昧爽風頗利航往如馳須臾過蓮花洋卽抵補陀矣由短始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旃檀林者也又約三三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秉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菴以居曰海潮菴有樓開牖視之則滄溟瀕漲近在几席而濤聲訇礚震應巖谷超然塵世矣菴之後山頂有泉大智命其徒貫竹引之淪茗味殊甘冽巳而日沉沉向暮遂返舟中往余得吳道子所繪大士像質素而雅近又得闍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
石壁旁啓如扉曰天門由天門而入爲三摩地其下
亂石離立巖洞欽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欹側若傾險峻
莫有躋之者獅子石卽在其旁其他若正趣峯靈鷲
峯觀音峯皆望而覽之不能盡陟而補陀之夫梁盡
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石畫島人殄滅海甸
肅清佛法常明教不終否於是嘉隆之間有五臺龍
樹寺僧真松飛錫而來大唱宗風復興勝果邇年以
來大倍曩昔矣恭惟我聖母慈聖皇太后刊印藏經
并範金爲像繡綵結幡命太監張公少監孟公齋捧
勅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
山外大洋而返夜半風雨陡作辛卯不止所坐戰艦
如輕鳧拍浪泛泛水中從者食輒散余更加餐迨夜
風少定余有事欲暫歸關上遂別吳君壬辰未旦命
挂席舟卒告曰風不利請少遲之余曰汝第往遂行
質明風果迅未及丙夜已抵招寶蓋自桃花至此計
程四百餘里矣癸巳入鎮治庭前人散援筆書之爲
遊補陀洛伽山記時萬歷十六年戊子季春十日

纂脩補陀山志序

前人

勝國時盛熙明氏以西域之裔深通秘密之典迺著
補陀洛伽山傳分爲四品由是菩薩之功德山川之
奇勝與夫歷代祈禱祝釐之虔應感靈瑞之異彰彰
較著矣然而卷帙陋小流傳未布使天下通都大邑
道里遼曠嚮慕而不可至者卒弗獲一展卷而卧遊
焉且今之叢林自往年倭亂之後廢而復興已非昔
日之舊其沿革又不可以無志也余不佞承乏來浙
涉歷海洋首謁大士於補陀周覽之餘問寺僧山有
志乎始出熙明著傳則紙敝墨濡幾成蠹簡矣蓋熙
明至今已二百三十餘年其四品所載亦大都爾入
我明來香火益崇著述益富迄今無有紹熙明而爲

之傳者余喟然曰名山巨刹既不可無載述以示於後况今聖母慈聖皇太后刊印藏經而我皇上純孝承志勅遣內使齋經降香來錫寶陀余既勃之貞珉與茲山並峙矣於此又烏得無志謀於海憲潛山劉公公以屬之郡大夫武陵龍公曰必儀部屠長卿先生也乃就而請業焉不數時彙次成帙而不佞乃申一言於末簡夫世之儒者諱不言佛若戎臣武士又輒謂威克厥愛與慈悲之旨弗類以愚思之佛之大端以慈悲為體以化導為用其要使人人趨善而背惡爾孟子曰以不忍人之心行不忍人之政非慈悲

之謂乎孔子曰已欲立而立人已欲達而達人非化導之謂乎余武人也龕鄙弗學顧平日耳剽先生長者之言而知驅惡而使歸於善除逆而使效乎順是真有味乎慈悲化導之旨者况觀熙朝盛典而不樂觀此志之成也哉茲歲仲春余督哨海洋舟過補陀禱大士曰我佛靈赫尚克相余俾我師貞吉少效尺寸以上報天子未幾倭奴竊發窺我邊界皇威丕震我是以有花腦浪岡之捷謂非大士默相之功可乎志成適有此役因并記之時萬歷己丑夏五月既望

補陀洛伽山記

稍節

勤邑

屠

隆

禮部主事

東海補陀洛伽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叅觀自在
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
洲洛伽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
諸島青螺一抹杳靄烟際乍有乍無微風不動天鏡
涵空澄碧萬里驚飈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奩鮮煜雪晃耀心目吳
淵頴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亾不
函經捧香搏頰繭足梯山航海雲合電奔來朝大士
方之峩峩五臺有加焉江津海浦風濤覆舟哀空侯
醉波臣亾時亾之獨洛伽慈航乘潮穩渡開山以來
絕不聞有顛危之險自非勝力默持慈心垂祐胡能
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
月嗚呼彪猛獷悍王化之所不能伏而慈氏攝之蔽
錮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

普陀寺募緣疏

前承人大士

原夫現在觀世音菩薩卽過去正法明如來如來是
其證果菩薩乃其權位借果行因已歷經乎多劫開
權顯實爲普度乎羣靈首標千二百功德思脩深於
返聞獨超二十五圓通入流妙於忘所大悲宏願徧
恒河悉作津梁應感隨緣傳空谷捷於桴鼓維洛伽
名山勝地迺大士說法道場靈潮嘯吼孤懸菡萏香
臺空水澄鮮別敞琉璃寶地龍部聽經香繞霞衣少
女天人護法光生電甲長神金燈照夜遙分紫竹於
林端玉殿干霄下映紅蓮於波面八難三途隨呼輒
應下寶筏而力拔之苦海四生六道有感必通秉慧
炬而悉照彼迷方茲可謂衆生之慈父震旦之樂邦
也邇者緇素雜處染淨同居清淨比邱方欲薰修而
紹隆佛法闡提惡種乃敢盤踞而壞亂清規我如來

是用投旨金剛力士屏滓穢而掃除假權回祿祝融
付殿臺於烈焰巢穴一空魔羣之盤踞自散威靈大
赫佛子之懲創必深是父母慈嚴之並用大士折懾
之微權也殿堂盡燼獨金身瓔珞儼然棟宇俱焚惟
關聖鬚眉無恙斯非大發神靈最爲於昭顯灼者哉
戒行僧真宰如廻等痛道場之頽廢慨大法之陵夷
願捐糜以報佛恩將竭力而興西教適皇上遠降鸞
章表信心於中使聖母式頒龍藏將誠意於寶函沐
九重曠蕩之恩洵三寶興隆之會隆竊思佛法懸於
皎日慈光亘古昭明梵宇徧乎名山天神隨處擁護

世界本同火宅非如來之甘露何由灌洒而清涼惡
業永被牽纏非慈氏之法門何由放捨而解脫矧大
士乃衆生皈依之父比十方諸佛爲最親補陀乃大
士說法之場實萬邦善信所共仰殿宇不設則羣生
瞻仰弗尊瞻仰弗尊則凡情向善無路威靈痛折之
後沙門之補救宜勤叢林燬壞之餘蓮座之鼎新當
亟伏念名山道場度工力旣極其浩大則檀波喜捨
此功德亦不比尋常惟力圖之幸甚

補陀後寺開山大智禪師碑 前 人

夫妙達性宗開智慧海則解爲朗炬嚴脩佛事入功

德林則行爲宏基心炬不朗則一切作爲總屬有漏
何以燭理而爍羣昏德基不宏則一偏見解徒騁空
虛何以實脩而圓萬德是故局功行而體昧空寂雖
梁武之造塔度僧見呵初祖倚狂慧而行染汙邪雖
善星之精解部藏難免泥犁經不云乎理因頓悟乘
悟併消事非頓除因次第盡是諸經之總持千聖之
密印也末法衆生明道者多行道者少少室師嘗記
之邇者世智辨聰竄入聖解盲鞭瞎棒動託宗門法
師高登講座戒行不持而曰吾舌吐蓮花縉紳沉身
慾海無業不作而曰我腹有貝葉此適足揚韋馱之

杵奮比鄴之筆爾雲棲師作崇行錄以救之爲慮深
矣補陀海潮寺住持大智禪師靈心朗哲戒德孤高
披精進鎧薰脩翹勤於六時建勇猛幢功行加持於
三寶幼脩梵行尊宿讓而傾心宿種善緣道俗望而
引領曾與峩眉叢林肅震旦之區繼去瑩華雲水寄
巾瓶之迹遂卓錫於洛伽初無一茅蓋頂乃結廬於
巖穴日惟籍草跣趺剪寒雲以補衲衣耀形而禮寶
相挑野菜以當香積枵腹而誦金經孤懸而人跡杳
然山鬼爲吹夜火塊處而潮聲日聒神龍時代晨炊
至德流聞善信漸加物色玄風遐播緇素奔走如雲

遂創精藍莊嚴擬乎化樂處供大士香火盛於寰區
航海梯山固頂禮乎靈佛重跣繭足亦叅訪乎高僧
雖道宣之棲終南慧遠之居廬嶽一時仰德千載同
風矣按師諱真融楚麻城人不佞既爲論著又作銘
曰靈海淵沄凌彼窮髮有島屹如浮空孤絕善財東
叅大士說法高衲至止鑿巖而居洪濤嘯吼魚龍來
趨四無人跡山鬼與俱片石蓋頂嚴霜裂膚渴則飲
海饑則茹茶砥行良苦翹勤佛事至德不孤歸耆如
市遂營梵宮遂奉大士壯擬王居麗如忉利六時行
功僧徒翼翼不肅而嚴如守三尺有威有儀無怠無
斃戒壇清規永可爲式一旦西逝幢旛來迎玉毫中
見蓮花上生蛟龍夜泣猿鶴哀鳴師雖化矣遺風故
在我瞻名山僧規匪懈松色經函潮聲梵唄和南禮
佛羯磨講戒浩渺海壖居然法界

纂脩補陀山志序

節錄

前人

震旦國中三大道場西峩峩以普賢北五臺以文殊
而我東海補陀以觀世音西北距佛國不遠道法漸
摩近而且易東海僻在衆阻聲迹荒遐衆生沉淪薰
染五濁如來重愍之茲觀世音之開化補陀津梁娑
竭良有以也峩峩五臺深峭雄拔秀甲神州而補陀

獨立大瀛海中孤絕處尤爲奇特善信航海朝謁大士肩駢趾錯無論中華卽天竺梵僧亦往往單瓢隻履間關而至殆無虛日而吾鄉士大夫顧反畏風波罕登涉者海上文人恒標勝靈區詫奇五嶽託之竹素而補陀一志獨闕焉乃使大教壅闕外道喧扈則何貴操管綴文者哉開府侯大將軍乃謀之兵使者劉公郡大夫龍公纂脩補陀志爰尊今上奉聖母命頒賜藏經制勅及御製序文冠諸簡端而圖繪山海巖洞殿宇形勝次第裒集古今名賢制作彙爲一書復屬道民刪定乃爲稍削舊詩之俚謬增入時賢之合作者若干篇復以道民所自爲記頌韻語附焉三君子之闡揚教典開迪愚蒙厥功不細詎惟山靈海若欣豫亦如來之所印可也

補陀山志序

稍節

皖城

劉尙志

憲副

流沙以西有崑崙縣圃之罘以東有蓬萊三山赤縣神州名洞天福地者雖可僂指大都爲仙靈托跡獨東海補陀稱佛道場昔襄城鼎湖迹肇軒后包山洞庭秘發龍威柱下苦縣宣尼贊以猶龍清虛冲舉之學實自此昌明焉維時固不聞有能仁氏之教也有之亦伽毘身毒彼國自爲奉行爾西京之東漸流震

且其道以超脫為貴以空寂為宗而獨露靈明謂之見性吾儒者固嘗昌言排之而高明特達之士往往褰裳染指焉蓋士方苦世法跼踖而一聞擺落之言即豁焉如縛者之得釋士方苦世途炎囂而一領清淨之旨即灑焉如渴夫之飲水佛惟以擺落為言士之近擺落者易入也佛惟以清淨為言士之近清淨者易入也匪惟無妨於儒亦足助儒教之所不及此我皇上握符御世闡教明道之意也大哉王言刑賞所及權衡制之刑賞所不及善法躡之生成之表別有向治矣補陀洛伽之山孤懸大瀛海中空濶迴絕

秀甲神州一躋覽其上輒有馮虛御風超越塵壒之想不佞猥叨職事仰宣皇上清淨奉道開化德意而下以牖俗淳風者守臣責也若夫儒佛之理之精者不佞惡能知則敬以俟當世之大參同君子焉

補陀山志序

武陵龍德孚 寧波同知

補陀震旦一大道場也應感胎嚶靈蹟奇聲著於歷代明州故稱文獻地馳藝苑之名脩伽羅之教者不乏奈何今始志志而又屬帥臣也君子曰是可以卜世矣海上島嶼星布碁列引睇三韓日本近在睂睫國初湯信國請徙而部之內地補陀猶留一僧一价

以奉香火世廟時東夷擾我海壖所過殘破補陀遂
燹於兵居無何注直得而海波復寧說者歸之靈貺
焉維時萬歷丙戌七月七日瑞蓮產慈寧宮抽英吐
翹絕殊凡種九日瑞蓮再產宮中重臺結蕙又殊前
種主上大加賞異勅中使出示輔臣圖而詠之於是
聖母勅中使二航蓮花部主法像及續鑿藏經四十
一函並舊鑿藏經六百三十七函直詣莊嚴妙海鎮
壓普門答靈貺而結勝果也主上孝思錫類綸綍宏
宣善信皈依奔走蓋雲合而盆涌焉大德滲漉盛治
邇隆靈貺昭赫固莫盛於今日而帥臣因得優游容

與從事鉛槧揚摧今古有散帙緩帶之風焉且知崇
三寶振禪悅篤皇家之祐培人天之因穆哉侯君羊
叔子曹武惠其流亞耶洛陽興廢卜世盛衰不佞孚
亦於今日補陀之志卜之是亦臣子祝釐之一念也

普陀寺碑記

鄞邑 周應賓 尙書

惟我皇上清寧得一易簡函三垂衣蜎蠖之中馳化
寰瀛之表薄海內外罔不咸熙然猶崇尚西方清淨
慈悲之教用裨理道萬歷己亥乃遣御馬監太監趙
永頌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峩眉觀音治東海而

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
千兩畝建藏殿仍令舉內侍中忠勤幹敏堪任茲役
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資焉然而佛
宇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護國
永壽普陀禪寺仍遣隨往涖之隨奉上命惟謹拮据
經理無日不身在土木間鳩材度工親雜徒庸爲伍
乃以丙午秋月竣事丁未春上復遣御馬監太監党
禮頒帑金一千兩創碑示禁告土以畢役焉夫皇上
殷意茲役四發命三遣內臣積歲所資無慮數千金
棟宇巋峩金璧輝映鹿苑鷲嶺有不得比盛者秋毫
皆上賜哉應賓東海波臣也樂觀厥成敢不對揚聖
天子之休竊惟大士以三十二應身入諸國土現八
萬四千臂目接引羣生而尤顯瑞於東海華嚴所說
善財南詢之處卽今所也佛本無相非相無以攝凡
心亦本不住非常住無以得衆止使知彼岸不遙梵
音非渺是以聖主當陽古佛出世總之綱維大化以
扶宇宙况乎屢朝供奉尤盛於茲綸綍旣赫輪奐斯

彰四方善信莫不俛首受戒修蒲團之理者列屋而居輪香花之誠者蔽江而進豈盡神通之致哉亦崇奉所自來矣緇白之流咸稽首崩角以贊功德於是應賓擲管作記俾勒諸珉復繫以詩曰猗歟大士現靈東方東有瀛海實度大荒黃金布地紫竹成行既宏瑞炬亦普慈航祝融爲厲梵宇斯殃崇法彰教是維聖皇內帑旣發內遣惟良經之營之迄今八霜紺宮更始寶相重光蓮花奕奕貝葉煌煌爰清爰淨彌熾彌昌宏開壽域載啓樂邦是大功德不可思量敢告來裔萬禩不忘

新建內官三公祠碑記

前人

夫衣冠之解紛不如巫媪之數語籠楚之懲頑不如雷霆之一擊人之趨於剽悍也國法所不能制也用大士之教聳動而誘掖之往往摧其邪心而發其善念此西方之徒所以至今不廢而普陀之在南海屢廢屢興而未已也自萬歷二十七載朝廷使賫大藏諸各名山普陀其一維時祝融煽燄紺宇一空昔日招提勝地鞠爲茂草事聞上遂命御用監太監張公亞泉賫帑金數千兩往董建焉公賦性英敏任事強毅精通內典工書法歷官漢經廠每爲國祝釐景命

必斷茹葷絕酒飲恪持戒律以此當上心故有是役
 公在事四載奉命謹如一日朝梵暮唄泊然自守了
 不預世間事即當道信使一不相通而其用世之才
 又稍稍見於清寂之境寺僧數百人公視其老成者
 執以事綜理寺務幼而敏者延師訓之啓以宗典大
 士道場龍蛇雜處每有無義之徒視爲龍斷謀私利
 以墜戒律主者孱弱莫敢誰何公甫下車而鼠輩望
 風遠遁山寺爲之一清鼎新之後又博求儒紳輯爲
 志乘以圖不朽此皆公之烈也維時再奉上命往來
 南海一賫御製碑文一告土圓滿則有若御馬監太

監党公護持禁闔之中出入覆奏又捐白金千兩以
 助厥役則有若內官監太監馬公是皆有功於茲役
 烏可泯諸工成寺僧乃建生祠三楹於山後以祀三
 公語云無德不報此之謂已予不佞每登洛伽之巔
 慨然興歎以爲此山此寺之興匪獨大士之靈與皇
 上之德乃三公亦有勞焉故因寺僧之請而爲之記
 張公名隨順天文安人党公名禮陝西華陰人馬公
 名謙真定深州人此萬歷丁未秋四明周公撰而僧
 如迴等立石者今則改爲四監祠
 供四人像張党馬之外一爲王臣臣與隨同差勅內
 止隨故文亦不及臣然臣副隨同董寺役効力日久
 乃併祀之焉

重脩普陀志序

前人

普陀故有志茲載輯者何重鼎新也志者所以彰往
 示來也惟是山川式靈又重之以王命其再造也將
 必有廢興之迹焉雖載輯之可也普陀僻在一隅不
 比中原透麗然而四大之一也天傾西北聖主御焉
 地絕東南古佛出焉神道設教聖人不廢是宸翰所
 護持也曷可泯諸蓋補陀古刹也興而廢廢而興者
 數矣是舉也其鏹發諸內帑其工督諸內遣維壇宇
 依如維名與制煥如是廢興一大際會也故曰雖載
 輯之可也志凡為卷者五為類者十有七纂撮於諸
 文學之手而不佞裁焉前志重在山要以顯佛靈今
 志重在寺要以尊君貺是是編之大指也敬表而叙
 之時在萬歷丁未四月既望

重鑿補陀志序

鎮海 邵輔忠 尚書

補陀為祝延名山著靈大士白華載於內典黑龍咒
 於梵音故無志也志輯於侯大將軍以汎海選勝置
 弋見聞彙列成帙今且嗣而鑿之矣以余所聞父老
 言補陀岬懸海上去邑三百里而遙外控諸夷貢舶
 孔道也然而代有隆替則時地劫會偶逢非大士慈
 靈代有覺迷也今上道揆在宥皇極建中廼廣孝治

奉兩宮慈旨遣中使頒經披繡祝延萬年而海宇屢
豐兵革不作於茲三紀福國庇民應若著蔡夫非冥
冥之所默祐也哉先是歲己亥前殿灾甍礎具盛獨
大士金相自若而護法關神亦不毀此其故可踞已
今茲屢屢詔諭中使愆飭鼎新厥宇告竣也宜哉矧
其時汎舳艦諸島防援賁相望於滄溟鯨鯢無敢動
焉此實我皇靈伊濯孝慈昭假而大士如爲助流宣
化也志補陀者儻亦遵揚風美意乎故曰事不軌物
則君不舉焉言不微中則臣不獻焉苟其持之有故
言之成理君子嘗樂道之矣謹拜手序成志者寺僧
性能也併書之

渡海記事

漢陽尹應元浙江巡撫

大明萬歷三十一年癸卯夏五月督撫浙江都御史
漢陽尹應元視師海上時總戎都督僉事處州李承
勛簡銳卒數千以待聞補陀山峙大海中登此山則
諸凡險要可指顧而知又近歲聖母皇上屢遣內官
賫帑金重脩梵宇經藏應元以爲百聞不博一見決
策往焉總戎具舟卒諦風潮訂行期海道副使同安
王道顯叅將蘓州袁世忠寧波府知府建安鄒希賢
同知金谿黃櫟推官宜興何士晉定海縣知縣漳浦

朱一鶚悉從都御史以是月十三日解纜十五日抵
補陀旣焚香頂禮觀音大士遂歷海潮陟絕巘望滄
溟凝睇扶桑周咨海島真三生奇觀哉夫普陀海潮
寺等耳又同在一山海潮巨刹宛然恬不爲異而普
陀名號最著因災脩復殊非非常之原一旦重以天
子之命勢必竦動遐邇鯨波叵測偵備宜嚴乃屬叅
總各官整旅飭防聞警卽援永期寧謐萬萬弗遺君
父憂總戎暨諸司分猷共念可爲一時之盛爰鐫石
紀歲月以告嗣來云

遊補陀記

鄞邑陸寶申書

補陀爲震旦名山之一孤懸海中水鄉衣帶殊不
徒以鹿麕塵鞅守株繫匏未始向若而問津焉不
負盧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
揚航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

徧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濕幾以蓬牕爲甌
傍午抵山衆僧林立祇候余挾兩蒼頭委蛇而行度
白華嶺夾路多桃花間以雜樹輕紅淺碧相錯如繡
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尚未著萼萼枯莖戢戢
如葦林池上跨以大石橋脩廣百武過橋歷數十石
級爲寺門榜曰勅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主緇素千
人合什胡跪幾無置足處殿後拾級而上傑閣五楹
貯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傍一客曰回頭卽
覺矣因相與大笑從方丈折而東上爲煙霞館有懷
闕亭苦茅爲之復下觀香積厨再下爲齋樓十三楹
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間入客曰此金剛窟也窟負
一大石巖形如覆孟窟前後廊百武冠以岑樓四窓
楞楞峯黛可挹輕飈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菴啓後
閣看玲瓏石石皆散布林間有聳有仄有蹇有伏不
住一相石上多有雨點霜痕蟲涎鳥跡羃以脩藤五
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
一人危石橫亘其上須僂僂乃得入直上爲圓通菴
有藏殿址稍西有石兩片竦特干雲題曰不二石過

此則脩竹菴矣菴居萬竹中密陰濃翠時時披拂軒
楹與塵世迴隔已從菴背小徑下仍行竹間歌古詩
竹逕通幽處不覺擊節至再因以其間問娑羅菴再
度一嶺爲梅灣是梅子真脩煉處有丹井迴公誅茅
其間名梅福菴余謂先賢名不宜直述因取孟亭之
義易爲梅仙菴題額而去里許遂至磐陀石石陡起
三十尺兩石相纍如盤下銳上廣縫中可以引線亦
一奇也余躡竹梯而上時惟二客從焉僕夫俱狼顧
反走余因得縱覽海外若翁洲若桃花馬秦珍錯碁
置蜿蜒巨浸中如渴虬欲飲驚濤忽張衆山俱動又

如駕六鼇而排風良可喜愕傍有二石如龜一蹲伏
巖上一蹶蹠而登作巢蓮狀甚肖自磐陀石折而南
下直百級爲法華洞洞在四山中嵌空刻露有石骨
倒懸挂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
還尋林樾菴會詩僧蓮區出菴循鳥道歷西方境踏
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凌蒼蒼下者傍
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峩嶷之雪光
移景奪不可凝視余從石林中宛轉目左右應接毛
豎膚栗屐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鑿刻甚漶漫獨天
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
清泚可掬時漸昏莫月初升海嶠微雲點綴如五色
紋慙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奩鮮昱奕不可名
狀同遊者曰此佛光也相與歡喜贊歎遂止宿方丈

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菴竹色頗佳再經禪那
菴右數折登智度橋有董玄宰勸緣碑筆法秀宕是
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
以行脚到山初無一椽葢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巖互值凡十餘里至
朝陽菴菴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纍
纍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
塞張目不見曉客皆縮脰乃連袂趨下過華嚴菴秀
峯院又過一小院有僧祇園稱百千萬劫難遭遇機

鋒甚迅夜宿慧濟菴殿廡宏壯他處莫能及明發寒
甚至被褐煨火從菴左循牆北行可里許山脊忽斷
一線直下如懸梯千餘級稍住足復疾馳數轉煙深
草茂石勢齒齒來嚙人蹭蹬五里乃至宋公靜室中
結一團瓢翼屋一重位置甚常繞砌有泉一泓從石
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跡所不至卽
巖岫亦大蕭索矣行數里始聞鳥聲有六七短松偃
蹇石上如趺坐僧再一轉忽見長松千頭彌山被谷
松下飛泉數道礧裂石壁聲噌吰下注絃張磬戛與

松籟相和余字之爲響水崖從此編蓬結屋可十餘
處皆平平無奇又闌入沙磧中磴道絕級捫蘿禹步
下及山之趾則龍樹菴矣菴背山面溪儘饒幽致復
上至鎮海寺看飯僧僧俗幾六千人朗朗誦佛號杯
羹盂飯相攫食如鳥鳶出寺別取逕東下是爲干步
沙沙色布地如金畧不沾滯寬坦軟美又如鋪茵設
席沙際海濤上春無風自雷亦一奇也又南行觀仙
人井一坎窅丈餘水亦不甚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步觀

音山志
太子塔元宣讓王所造凡四層頂高十丈瓏琢太湖石爲之有菩薩龍天像精巧絕倫傍鐫傳侍御零牙志文亦古雅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咒一過亦不甚辨再上爲旃檀嶺問紫竹林林已失其故惟荒藤剝蘚存焉從此出而並海登捨身亭觀無梁鐵瓦琉璃三殿址遂至潮音洞洞傍奇石四布無寸木尺土中忽分坼如人張兩頤洞脚斜插海底潮聲晝夜來撻擊如獅吼鼉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

文洞口有物橫亘如闌僧言是佑客所布大士橋凡百日爲海風飄墜云頃之忽有蓮花二莖湧出波面水粼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爲毛跳石求現臺不過岑巒中小小示異者耳西有善財洞以南詢得名石坼處差小亦深宵不可測崖上珠泉滲滴不斷可取療目眚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菴菴正對蓮花洋景甚空濶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

不減橫槩賦詩景也觀罷復陟一小嶺由間道趨總
靜室是夜宿脩竹菴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菴爲昱光和尚手
創朱扉畫壁種種佳麗菴後依山結小茨有青石數
片可撫可踞得與韻人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携筇幾盡一山
之勝獨清淨亭有宋景濂碑銘已委之荒煙蔓草而
不可拾達摩峯有松雪題跡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

普陀山修路碑記

華亭 董其昌 尙書

普陀在大海中開闢之始卽有靈山奇奧之區未成
坦道彼負好奇之癖挾濟勝之具者故自忘其跋涉
之艱也其如齋香花而皈命兼膜拜以奔趨者何哉
嗟夫驚魂甫定繭足爲虞彼岸方躋故步恐失高高
下下無平不陂兩兩三三欲前且卻卽不至青柯坪
昌黎漫試之悔亦足灰桃花源漁父再訪之心白華
菴主朗公於是有修路之議雖然破混沌之大荒布
平治之月令補名山之缺陷振積刼之因循談何容

易也乃朗公與無緣慈謀不請友雖口不名一錢袖
不懷一刺而直以戒行勝以真心感畚甬繁興衆緣
輪輳爲石之工十有七爲土之工十有三綿亘五里
星霜四周昔之犖确交加荆榛翳塞者皆已變爲周
行夷然魯蕩竟不知布金之長者遇在何方撤石之
愚公勸者誰氏猶之陽春雪曲屬和更多優曇鉢花
開敷甚速朗公曰大士加被之力也予何有焉佛事
門中此爲最勝矣昔佛沙伏國旣建寶塔卽埋珠網
立石於旁刻銘詔後將使異時修塔不煩大衆捐貲
夫財施仰法施而就前事爲後事之師顧予蕪詞有
慚珠網耳朗公名性珠叅學師承之詳別有傳者不
具書銘曰吾聞善逝語想澄成國土心如路亦如因
果無乖誤一墜人我坑千載永不寤人勞我佚居人
馳我軀卧各各不相關各各不相護縱得空行仙脚
躡亦可剉偉哉龍象侶度人如自度瞠目雲霄寬滌
腸冰雪吐以我戒德香薰彼信心固一行鳩僞功七
寶階可數猶如獅子兒全力以捉兔衆檀響應聲大
士隨緣赴覆以光明雲灑以楊枝露當來踵修者認
此菩提路

普陀朗徹禪師脩妙莊嚴路記

華陳繼儒徵君

音陀山志 卷之十四
東南水中之勝江有金焦太湖有七十二峯不敢與
南海普陀鼎立而三非遜百谷王以觀音大士道場
勝也上自后王君公之使以及老穉緇黃越枝千里
杭葦破浪來朝禮一瓣香於此膜拜涕洟伏地不能
起雜施錢穀布帛衣履針紉之屬巖居學道者亦往
往微有所濟獨捨舟登岸嘒嘒崎嶇雨虐風饕之夕
步步歌行路難矣朗徹珠公歎曰昔雪山布髮掩泥
持地以身負土古賢聖皆然而區區一貧衲敢不負
鍾先之乎發誓願捐鉢費薙草萊刊土石不募而聞
聲者如鳥就巢不召而樂赴者如蟻壘垤經始於天

啓丁卯落成於崇貞庚午自道頭茶菴至白華菴西
路濶二丈階高三丈菴前平坡十餘丈進山門曲徑
竹廊至白衣真應殿東達普陀寺路長四五里有茶
亭自度亭可以憩有兩旁雜樹可以蔭有臺可以眺
有山田野花可以玩有石几可以坐履道坦坦比之
泥滑滑者何如掉臂而入比肩而出不下車不讓畔
比之五步一喘十步一蹶者何如至是而朗公之功
德鉅矣朗公曰吾師昱光老比丘刺血書經上疏闕
廷請勅建本寺上賜帑金賜御製碑文賜金爛紫袈
裟吾師悉遜不有若珠之畚石鍬土何足挂有道齒

頰乎陳子曰吾師劉貢父詩云欲行今日路恐背古
人跡欲行古人路今人笑迂僻噫嘻異哉吾與朗公
從何處下註脚况世路願太奢則缺陷難填量太隘
則狹窳難廣氣太橫則突兀難夷心太曲則險巖難
經要路危岐路錯末路迷此楊朱嵇叔夜所爲望而
泣下者也安得大善知識如朗公輩布滿人間以平
不平之心路乎心路平世路平無論山中卽遊戲風
波蛟龍大海此與康莊魯道何異哉敬以復朗公并
作妙莊嚴路記

大智禪師傳

古叟 鼻提居士

大智禪師名真融楚之麻城人也幼有慧性年十五
捨身本境定慧寺爲沙彌侍師數年潛心教典一日
幡然曰達磨九年面壁師何人哉我將鉢遊名山隨
處結緣然後退而止觀吾願畢矣於是辭定慧抵建
康依牛首山嘉靖戊申居燕京崇國寺同衆誦法華
越數月至萬壽山受戒具已入五臺山禁步五年愈
益精進甲寅往伏牛山石叢林中煉磨三年持行益
苦丁巳還楚寓會城龍華寺轉經明年入蜀住峩眉
山頂禁步一十二年建藏經閣於淨土菴接待十方
僧衆今上改元之二年又止瑩華山山在蜀省北而

普陀山志 卷之四
峩峩在南師見朝山者山路險遠風雨不時欲爲憇
息之所而難其基或語之曰山椒下有池昔明本祖
師跌坐於此池中往往現金蓮花及金色鴛鴦遂得
名云池上平行可建道場師大喜往視果然遂夷石
爲址伐木爲材不一二年成一大精舍遂因其地名
金蓮菴自此來朝山者有所止息饑者食焉渴者飲
焉寒者火焉暑者蔭焉無不感悅而去已乃修千佛
閣晝夜課誦不輟與峩峩之淨土同旣而復念震旦
三大道場五臺峩峩已獲朝參至於南海普陀我佛
觀世音說法之地可勿至乎遂以萬歷庚辰渡海抵

小白華叩禮金容大慰夙願自謂托迹寶陀舖糜喫
菜了此生矣已而尋紫竹旃檀叩潮音靈洞履金沙
之的樂聽海潮之鏗訇回首淨土金蓮復作如是念
乃思築菴於光熙峯之麓精誠所格善信皈依衆不
嗇施工勤於趨於是結樓數楹坐卧觀滄海日出後
爲大士精舍命之曰海潮蓋視峩峩犖華之勝果大
都不相遠也往余從海內薦紳先生及開士長者游
輒稱大智師曰是上乘僧也余蓋雅慕之云頃余泛
海首謁寶陀卽詣海潮邂逅吾師大爲愉快因叩其
中真淵渟谷虛一塵不染良久余別去師出一簡示

余曰此真融平生行脚蹤跡也真融苦行六十年豈敢希圖作佛但願與三寶結緣成人天小果耳今老矣將止是山中衣一衲飯一盂待寂於斯焉耳疇昔之夜有授夢於融者曰旦日有髮僧來與汝有緣寤而異之今居士儼然惠顧恰與夢符是以有請居士其惠我一言余思吾師於佛氏之教少而習焉長而悟焉老而篤焉而於苦空無著之旨非惟知之亦允蹈之故始而峩睂繼而瑩萃皆若蟬蛻然此其心何嘗有所繫吝於中哉乃今之海潮則自謂止於斯矣彼昔所謂退而止觀者其言爲不誣矣昔有百丈今有融公皆稱大智無乃非前後身耶余方外之緣豈偶然哉因卽師所示簡叙次如右爲大智禪師傳

重修南海普陀山志卷之十四終

文水丁卯

山中亦一初創一而利其...
 而異之今居士儼然惠禪怡與...
 其惠我一言余思吾師於佛氏之教少...
 悟焉老而篤焉而於古亦...
 雖之故始而終而...
 斷然特因唱和以示簡除必收古為大賢...
 亦編公皆辭大賢無以非前...
 良耶余亦快之絲豈

