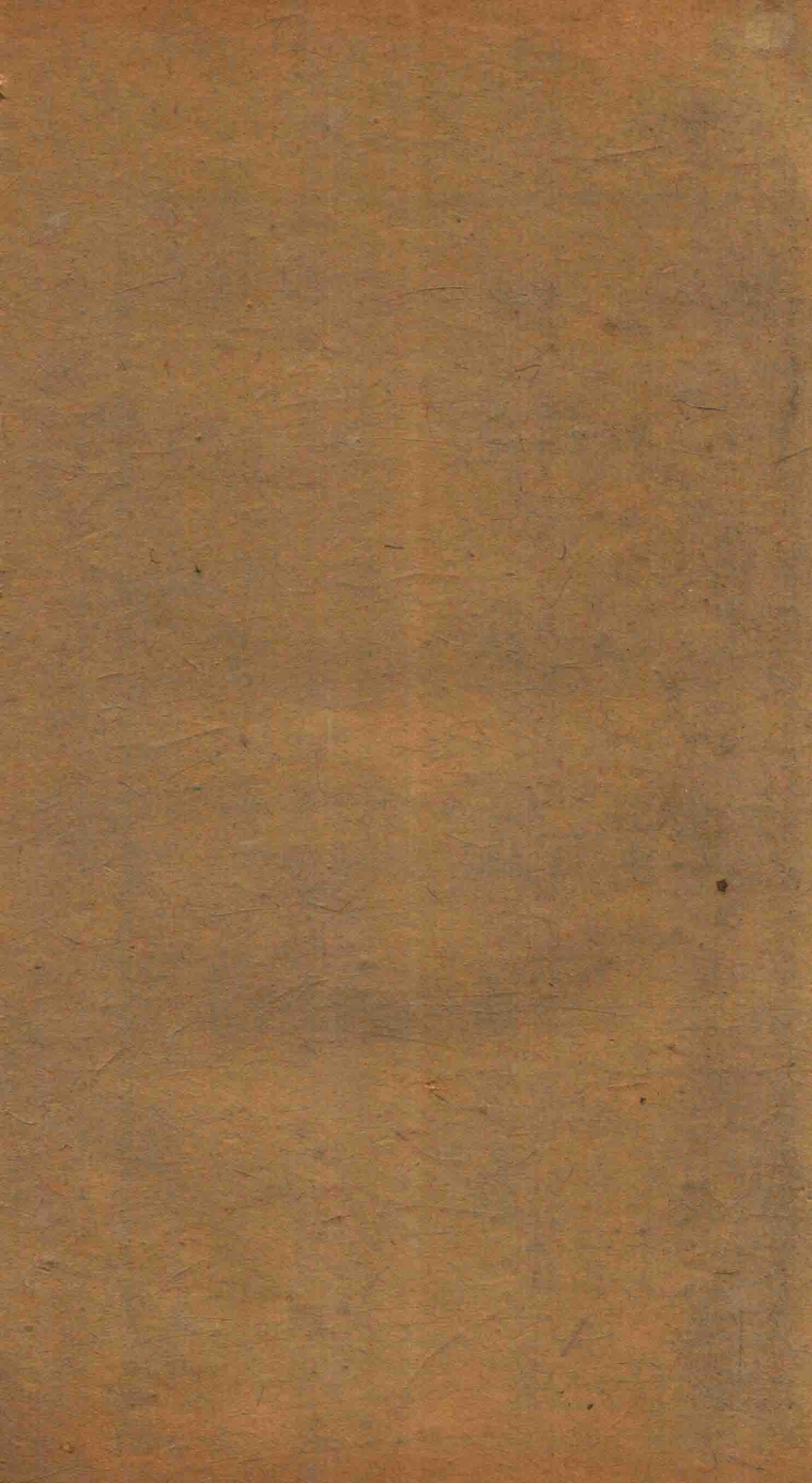

普陀洛迦山志

戊辰夏日

太蒼滑石題

普陀洛迦山志卷七

大興陶 鏞鑑定

古翁山王亨彥雅三甫輯

禪德

後梁

慧鏗日本僧貞明二年首創觀音院

詳靈異

為開山第一代清釋通

旭贊其像曰親從五臺來欲向日本去普門名號徧十方何必
繪像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

舊志

宋

真歇名了靜

一作青

蜀雍氏子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

度具戒聽講元解經論以爲言說終非究竟出峽抵沔漢扣丹
霞淳淳問如何是空劫時自己歇擬對淳掌之遂契旨翌日淳
上堂曰日照孤峯翠月臨溪水寒祖師玄妙訣莫向寸心安歇
趨進曰今日瞞某甲不得也曰試舉看歇良久淳曰將謂爾瞥
地歇便出北遊五臺京汴南抵儀真謁長蘆祖照紹興元年辛
亥自長蘆南遊至普陀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
徑凡七處說法天台志高僧傳云歇得法祖照住天封法席五承紫泥之詔得度弟
子四百嗣法三十餘人大休宗珏別有傳所編語錄二集行世
普陀禪宗自歇始爲開法第一世由是飛錫此山者皆具曹溪

正法眼藏塔無畏石

舊志大德志
天童寺舊志

按宏宗闡戒二者爲佛門大綱悟道爲禪守道爲戒學佛者不持戒而欲至定慧猶吾儒舍離經辨志而急於大成其可得乎故犯戒卽犯禪說戒與參禪並重明釋傳燈天台方外志僧德門以梁定光宋德韶明濟顛等爲聖僧龍樹尊者智者大師等爲祖師智越眞清諸人爲教之高僧巖遺眞歇諸人爲禪之高僧南嶽智者諸人爲蓮之高僧普陀以眞歇爲開法第一其爲禪宗明甚然眞歇嘗謂淨土法直接上上根器傍引中下之流又謂乃佛乃祖在教在禪皆修淨土同歸一源知其禪淨兼修由漸而頓非高語明心見性超凡入聖自以爲禪宗者矣

又按佛之道一傳而爲迦葉二十八傳而爲達摩摩爲東震
旦初祖五傳而爲忍忍之後分而爲二一曰青原其下爲曹
洞雲門法眼一曰南嶽其下爲臨濟滄仰是謂五宗明釋憨
山云五宗分派門庭設施不同而宗旨不異及宋而元燈燈
相續至明初尙存典型此後宗門法系蔑如也推原五字眞
傳法眼早入高麗滄仰絕響雲門在宋尙存曹洞則少林獨
擅今僧寺法系多稱臨濟一派盛行若正枝旁出皆隨人自
立據此知禪家所稱爲某宗某宗者在明時已難究詰今亦
烏從而正之哉

自得名慧暉會稽張氏子自少得度於澄照寺道凝年二十孤錫
雲遊見眞歇以爲有所證於閃電機下竟南歸後謁天童宏智

徹法源底許爲室中眞子紹興丁巳開法普陀徒萬壽及吉祥
雪竇淳熙三年敕主淨慈上堂朔風凜凜掃寒林落葉歸根露
赤心萬派朝宗船到岸六窗虛映芥投鍼本成現莫他尋性地
閒閒耀古今戶外凍消春色動四山渾作木龍吟又云谷之神
樞之要裏許旁參回途得妙雲雖動而常閒月雖晦而彌照賓
主交參正偏兼到十洲春盡花凋殘珊瑚樹林日杲杲又嘗舉
風旛云風旛動處着得箇眼卽是上座風旛動處失着箇眼卽
是風旛其或未然不是風旛不是心衲僧徒自強錘巖房雨
過昏烟淨臥聽涼風生竹林七年秋退歸雪竇十年冬申夜沐
浴而逝於是普陀風範與天童並峙塔明覺之右

舊志續
高僧傳

按舊志自得後繼以了然弁至大繼恩求雪屋垣堂蘧庵環

庵鑑庵小庵十人均不詳其事實今附其名於此並列入住持表以俟補傳者類是者仿此

閒雲名德韶處州龍泉陳氏子年十五梵僧勉令出家徧參諸方後於法眼禪師語下開悟以語白韶眼曰汝向後當爲國師致祖道光尋回本道遊天台觀智者大師遺蹤有若舊居姓復興智者同時謂智者後身初止白沙時錢忠懿王爲皇子刺台州慕韶名延請問道韶曰他日爲霸主無忘佛恩後嗣王位遣迎之申弟子禮螺溪淨光大師言於韶曰智者之教年遠散失今新羅國其本甚備非慈力孰能致之韶於是聞於王王遣使賫韶書往彼國繕寫備足而回有興教明師年方弱冠聽經於螺溪常自疑云飲光持釋迦丈六之衣披彌勒百尺之身正應

其量爲衣解長耶身解短耶時韶居雲居明往問之韶曰座主
卻是汝會明慍色拂衣而退韶曰吾若答汝不是當有因果明
回螺溪口卽吐血淨光大師驚曰此新戒觸怒菩薩人來明舉
前話淨光曰汝不會韶意速去懺悔明具威儀詣前悲泣作禮
首過韶爲頌出前語云佛佛道齊宛爾高低釋迦彌勒如印印
泥明疾遂瘳歸謝淨光韶有傷曰通玄峯頂不是人間心外無
法滿目青山法眼聞曰卽此一偈可起吾宗嘉定間來主普陀
言於朝賜錢萬緡修殿宇御書圓通寶殿大士橋以賜嘉定四
年辛未天台志作開寶四年誤天台華頂峯忽摧韶曰吾非久矣明年六
月大星殞於峯頂林木變白集衆言別跣跣而逝法眼宗處光
韶光皆其法嗣塔在天台蓮花峯本院

舊志天台志聖僧考台
教考靈隱寺志禪祖

大川名普濟明州奉化張氏子淳熙十六年無用淨全師主席天
童濟首謁全全舉有句無句如藤倚樹濟云斬釘截鐵全云滌
山呵呵大笑鬢濟云寸釘入木全深契之又往越之能仁見浙
翁如琰參隨久琰移鐘阜拉濟偕行又被旨移天童職濟知藏
嘉定十三年三月妙勝虛席濟應其請辦香爲浙翁記所證也
元初爲靈隱住持嘗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取道原傳燈錄
楊李等續錄芟繁就簡總彙成書名曰五燈會元賜入大藏清
著錄四庫

舊志張立廉寶積錄序徐增
靈隱寺志鄞縣志天童續志

夢窗名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

裘志

元

東巖名淨日南昌都康廖氏子幼喜誦佛書解大義常食蔬果以自持年十五出家踰年祝髮於廬山香林爲天童西巖了惠法嗣宋景定間主圓通咸淳間兼領東林至元十二年主育王大德四年主天童時年已八十矣行竣潔以完遠近向慕至大四年將示寂書韻語以示其徒曰天爲蓋兮地爲函吾奚爲矣塔與庵灰吾骨兮山阿言已矢兮勿鑱越三日沐浴端坐而逝年八十八

八十八

鄞縣志引袁梅撰塔銘德介天童寺志及續志

按鄞志天童志均不詳東巖之於普陀而舊志法統以東巖宋時人注云西巖慧嗣慧亦作惠天童志均有傳但年八十

句作八十一至大四年作元年核以桷塔銘原文云生嘉定辛巳終至大戊申則以元年爲是鄞志四字實元之誤

東洲名口永與元叟端虛谷陵東嶼海晦機照竹閣眞爲莫逆交

靈隱寺志

按元叟爲元初時人東洲既與之交應亦同時僧侶而舊志屬於宋代殆與東巖均以一人而歷兩朝歟舊志又注云松源岳下石林鞏嗣攷松源名崇岳宋隆興時人生於處州龍泉之松源吳氏因以自號見陸游塔銘石林住淨慈寺元叟至處以記室見靈隱寺志

如智嘗與王積翁二奉璽書通好日本咸以中途有阻而還至元十四年捐衣鉢餘資於沈家門側建接待寺以便往來者之宿

頓

舊志大德志定
海廳志元史

如律大德間修聖像同如智上玉質瑞相留供大內賜田二十頃

命翰林院劉賡為文勒石記之

舊志劉賡
寶陀寺記

一山道行素高大德三年奉詔出使日本成先帝敦好息民之意

一山賚詔往而日本不至

定海廳志

孚中名懷信明州奉化江姓子

鄞縣志据獻徵錄
江作姜天童志同

父某為某縣校

官母劉夢拾大星而孕稍長受三經於戴表元年十五離家從

法華院僧子思執童子役已而祝髮為僧受具戒於鄞五臺寺

聞延慶半巖全公宏三觀十乘之旨與遊久之歎曰教相繁多

浩如烟海苟欲窮之徒自困耳往參天童景德寺竺西坦公大

徹玄旨就維那職坦入滅雲外岫繼席司藏鑰文彩漸著秦定

丙寅行宣政院請住明之觀音寺天曆己巳遷普陀不以位望之重效他山飾車輿盛徒御以炫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遣使奉旃檀香紫伽黎衣請示法要信隨性資而導之姑蘇產奇石信購善工造多寶佛塔五層載歸海東俾信心者禮焉護馬都尉高麗王驛而吉尼丞相撒敦以信行上聞賜號廣慧妙悟智寶宏教禪師及金襴法衣居普陀十四年嘗主金陵龍翔寺當明兵下金陵僧徒散處信宴坐目不四顧執兵者皆擲杖而拜太祖嘗親幸聽法改龍翔爲大天界寺信賦性冲淡歡溢眉宇日默誦法華經七卷雖流金折膠不爲間告終前一日太祖在江陰夢見信問曰師來何爲曰將西歸告別耳還聞遷化與夢符詔出金幣

助其喪舉龕之夕太祖親致奠寵榮之加無與並者塔遺骨於金陵牛首山分瘞髮爪於天童著有五會語錄行世法嗣雙林致凱等十有九人

舊志宋濂撰塔銘德介天童寺志鄞縣志

古鼎名祖銘奉化應氏子師徑山元叟元叟名行端臨海何氏子爲大慧杲四世孫銘年十八從金峨寺僧橫山錫薤染學出世法後居鄞東湖青山寺建鍾秀閣劉仁本題其書樓云青山湖上老僧居百尺危樓萬卷書架插牙籤朝旭上香消古鼎夜窗虛闌干竹色浮蝌蚪枕簟芸香落蠹魚近憶校籬人未遠兩花零亂獨躊躇端住靈隱銘往參一日入室叩黃龍見

見字靈隱志作南在

二字南卽黃龍名

慈明因緣端詰曰卽如趙州道臺山婆子被我勘破

慈明笑曰是罵耶你且道二老漢用處是同是別銘曰一對無

孔鐵鎚端曰黃龍直下悟去又如何銘曰也是病眼見空華端
曰不是不是銘擬進語端便喝銘當下廓然卽命居記室自是
聲譽頓發與夢堂噩楚石琦並稱崢嶸至正七年丁亥住徑山
賜號慧性文敏宏覺普濟禪師十八年戊戌將遷寂書偈曰生
死純真太虛純滿七十九年搖藍繩斷擲筆而逝荼毗舌根數
珠皆不壞舍利無算於徑山隆教寶陀皆建塔焉銘洞澈玄微
踔厲縱橫袁桷黃潛虞集歐陽元悉稱慕之危素爲撰塔銘著
有四會語錄宋濂爲作序讚及宗銘又著有冷泉聽猿賦洋洋
五百餘言詳載續修雲林志鄞萬壽寺住持天淵靈隱住持可
純皆其入室弟子天淵名清濬銘寂後亦主青山明洪武四年

召見勞問甚至

舊志鄞縣志靈隱寺志雲林寺
續志明林時對重興金峨寺記

按夢堂名曇噩慈谿王氏子世儒業生而洞爽幼通經史祝
髮東臯寺嘗學文於金華胡翰文章古潔烏斯道讀書東臯
從之學文明洪武二年以戒行高僧召至京與蔣山寺僧楚
石說法著有梁唐宋高僧傳六年歸寂法臘八十有九楚石
名梵琦邑人襁褓中有神僧摩其頂曰此佛日也因名曇曜
元泰定中住海寧福臻院明初徵至京建法會親承顧問賜
衣鉢著有北遊鳳山西齋三集卒宋濂撰塔銘以上俱見象
山志錄之益見古鼎之爲名山龍象矣

大千名慧照永嘉麻氏子年十五往依瑞光院了定長老良公知
爲法器卽薙落爲弟子踰年稟持犯於處之天冥言明機照
於杭之淨慈未契圓證一日閱眞靜語至頭陀石擲筆峯處默

識懸解汗流浹背時東嶼海以石林鞏逝世提倡蘇之薦嚴照
杖錫往謁東嶼知其有夙悟遂留執侍左右後主藏室於郡之
萬壽復應杭之淨慈溫之江心分座之招天歷戊辰出世樂清
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
有甚不得已耳聞者悅釋而去至正十五年乙未遷主普陀先
是寺以構訟而廢熙以訟興在乎辨難太迫處之以寬柔絕勿
與校且曰我佛得無諍三昧所以超出羣品我爲佛子可不遵
其教耶衆皆服化未幾遷主育王憫大法凌夷孜孜誘掖嘗垂
三關語以諭參學一曰山中猛虎以肉爲命何以不食其子二
曰虛空無向背何緣有南北東西三曰飲乳等四大海水積骨

如毗富羅山何者是汝最初父母此三關最爲峻切鮮有契其
機者居九年退於妙喜泉上築室曰夢庵因自號夢世叟掩關
獨處凝塵滿席不顧也洪武癸丑十月書偈化滅僧臘七十夏

世壽八十五塔於夢庵之後著有語錄行世

舊志宋濂
撰塔銘

玠禪師氏族法系俱無考明宋濂撰淨慈孤峯德公塔銘云孤峯
族姓朱世家明之昌國父有成母黃氏父與補陀洛迦僧玠公
交玠聞雞聲入道凡說法必鼓翅爲雞號玠亡已久黃夢玠來
託宿覺而有娠曆十四月而生據此孤峯卽玠後身也

舊志

按靈隱寺志云伐石良玠禪師明宣德九年住持靈隱先是
寺災師建蘇州虎邱寺大殿遂禮師主寺爲本寺七十四代
未審卽此玠禪否

明

大基名行不鄞縣人早得法於左庵良公掌天童內記宗說兼通行解相應爲時之名僧元至正二十四年江浙行省丞相康里公領宣政院事選丕主天台佛隴寺洪武初由佛隴來主普陀匡衆說法恢復產業建清淨境亭於寶陀寺之南嶺上

舊志宋濂佛隴

寺記清淨境亭銘
德介天童寺志

別古崖法系未詳善相術其法俟夜將二鼓或五鼓燃兩炬坐對占者數以其炬左右視形狀氣色旣得參以所生年月而吉凶之徵有若節契然鄞縣袁琪嘗至普陀崖見而奇之謂曰子眼光如電法當以術顯因給令仰視赤日待兩目盡眩潛布黑赤豆於暗處俾辨之又夜懸五綵絨線窗紙外使映月光辨其色

所試皆中然後悉以相術授琪且曰子後當出我右琪果以相成祖於藩邸顯名卽今所傳柳莊相術是也

鄆縣志引戴良撰袁琪傳

祖芳名道聯鄆縣陸氏子年十四禮崑山薦嚴得度秉戒於鄆之五臺後出世台之廣孝遷紫籀及麻峪景山明之普陀越之能仁末主淨慈其主普陀也人比之爲宋眞歇元孚中證證相印蜀王賜衲衣鉢孟永樂丙戌徵爲釋教總裁著有拙逸語錄行

世

舊志

紫柏名可眞字達觀吳江人世號紫柏大師凡普陀敕建殿閣皆紫柏啓奏之力始居蘇州楞嚴寺旣遊大房石經進隋僧琬所藏佛舍利慈聖太后迎入宮中特賜紫伽黎萬曆間密藏禪師發願刊方冊大藏紫柏與憨山

名德清

又爲之羽翼著有長松茹

退集二卷顏俊彥題像贊云這阿師嘮嘮叨叨逢人便提句假
借四大火焰中下把種子塗毒鼓直恁利害師嘗自識云走徧
天下園中自在這便是寂光三昧

舊志清四庫書提要雲林寺
續志日本弘教書院縮印大

藏經
緣起

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

二萬鐵磚一萬搆殿潮音洞

舊志

普賢名道誠徽州人以戒德聞歷遊名山至普陀師淡齋參禮甚
衆年七十有三預報示寂有偈云普賢普賢苦行心堅卽心是
佛西方目前清十二世孫通旭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眼
莫覩狼藉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塔在龍灣

舊志

本空名圓獻餘姚人嘉靖間卓錫普陀精專五戒悟空五蘊遭倭變朋徒西竄遄歸姚江玉皇殿聚徒薰修隆慶間總督劉公迎回山中居西天門之圓通庵焚修益虔遠近聞風者莫不奉爲

金仙尸之祝之塔在西天門左

舊志照機重修宗譜序

一乘名眞表翁洲人年十二入山祝髮師明增及壯誓志興復重創天王殿雲會堂等萬曆六年爲住持十四年敕頒藏經并賜金環紫袈裟衣詣闕謝恩賜延壽寺茶飯香金五十兩緇衣禪帽各一件而還性剛直有戒行敬禮十方賢衲結庵五十三處故名僧多歸之大智至山創建叢林又表贊揚之力爲多塔在

千步沙西資庵前

舊志魯王普陀碑記

普阿沿邊山志卷十
大智名眞融楚之麻城人年十五投邑之定慧寺薙染待數年抵
建康依牛首山嘉靖戊申居燕京崇國寺越數月至萬壽山受
戒具已入五臺禁步五年甲寅往伏牛山造行益苦丁巳還楚
寓龍華寺轉經踰年住峨眉山頂禁步一十二年建藏經閣於
淨土庵萬歷二年甲戌止蜀北瑩華山創金蓮庵俾朝山者有
所止息八年庚辰渡海抵小白華叩禮金容自謂托跡寶陀餽
糜吃菜了此生矣結茅於光熙峯下額曰海潮庵漸建殿宇廣
開招待郡守吳安國改額曰海潮寺維時禪教中衰融持戒精
嚴於佛氏之教少而習長而悟老而彌篤於苦空無著之旨非
惟知之亦允蹈之壬辰五月三日跌坐而逝世壽六十九僧臘

五十四塔在寺西崦雪浪山麓

舊志
居士大智傳
提居

募爽庶業壬后者海三磨春方可率長及衣年康盡寂釋
木于爲何辰復過第行去攜丈達丁老不到海熙規之性
七是近能五命半廿中苔近遺故卯一指山宇甲模日統
月從之如月吳年三有蘇侍像寺四人稱朝清寅今告智
得萬後是無某復行曰得潛在之月無某廷晏海已衆祖
施歷攷之疑等不首萬字詣焉址余專寺知大氛矣曰殘
大壬山速獨奏可有歷三祖徵西承主某普弛大待茲碑
將辰志疑庚請攷曰甲十塔師北乏其寺陀海作百地重
軍數師寅寅金又五戌一經泥隅寺事也爲禁徙年乃現
巨至入字泛幣磨月遊行行洹朽事者是大僧僧再大記
艦康山當南香二三蜀第數年屋至內時士徒內來士普
載熙之係海旛十日鑿一市月數之府普道漸地重現陀
木辛年辰壬供六午華行見明楹日之濟場歸梵興靈法
千未果字辰殿行時第署苔公明荆頒寺初二宮耳之雨
章恰係由卽兼中跌十日封以益榛到尙不十琳汝所寺
淨合庚庚示爲有坐七大破久公滿郡仍知六字等老創
海百辰辰寂建曰而行智處遠守日必明有年變記僧自
而年示至首塔越逝中融若失之關由舊二和爲之開大
至是寂壬尾等明餘有禪有稽皆治地例寺碩鹿厥此智
亟年之辰不語年二曰師字對取三方三故裕豕後道禪
命明期十滿則癸十庚塔痕辛旁日官方凡親之興場師
鳩公確有三示已二寅銘命未道始主丈頌王場護未當
工往乎三年寂皇行泛第侍三出有持各賜施歷不能其
至閩不年建在太沒南十者月入徑蕙住之戒十一極示

十二月而殿成靈興之期果符師旨抑余何人敢當再來耶爲記於左以告來者

按塔銘云庚寅泛南海志云庚辰不應志是而銘誤已屬疑問許志云壬辰當作庚寅謂萬曆三十年攷庚寅爲萬曆十八年非三十年其說益不足較矣

天然名如壽河南永城桑氏子幼業儒長投大智薙度大智歷創淨土金蓮及普陀海潮多壽之力焉萬曆壬辰繼大智主海潮戒行精卓緇白景從增建殿堂規模壯麗謝事後退居禪那庵壬子八月示寂

係萬曆四十年

世壽七十五僧臘四十五塔在禪那庵

側

舊志

按陳璿志誤合杭州僧天然爲一許志辨之是已

雲峯名眞宰仁和人萬曆間寺燬於火同寂庵竭力興建萬曆二

十六年爲住持

舊志屠隆普陀寺募緣疏

寂庵名如迴蘭谿人投眞學爲師長受戒於金山和尙聽法於萬松法師歸山閱藏諷華嚴者十有三載萬曆二十九年三月因眞宰沒於京衆舉於郡邑爲住持值敕造內使絡繹朝夕拮据公務三十二年冬退居東堂踰年夏督造至復授爲住持居東方丈鼎新山寺三十五年春賜紫袈裟九月進謝恩表十月欽命賜紫并給禮部劄付授僧錄司右善世而還塔在梅岑庵左

舊志周應賓賦詩爲贈

普光名眞遇翁洲人性質樸值如迴讓住持衆以其誠推之屠玉衡贈詩云優曇花發定中香衣裏明珠是密藏黃葉止啼都不

著悟來本地好風光

舊志

無暇名明通本空獻徒修德勵行壽登百齡授徒十人皆英賢鉅

略增重名山奇峯尤爲傑出者塔在達磨峯下

通旭百歲老
祖宗譜序

眞松嘉靖間來自五臺龍樹寺禮部下郡縣給札管住持修復寶

陀寺大倡宗風復興勝果

舊志汪鏗
重修寺記

奇峯名眞才秀水人髫年入道受法無暇賦性溫雅才德兼備爲
堂頭首領善調大衆吏部蔣公贈額曰蕞林調御名聞廣著司
府給冠帶爲東方丈住持姜應麟都諫題像贊云謂像眞耶本
來是空謂像假耶儼乎其容旣文旣慧允穆允恭住持方丈紫
衣是榮晚年精爽詩詞益工澄心而坐瞑目而終合山大德罔
不信從故咸禮其像而尊敬之曰者老和尚海上奇峯塔在龍

灣

舊志

寶蓮名如光杭州仁和人萬曆三十三年爲海潮住持行業昭著
善信皈心三十五年太監党禮請於朝敕賜鎮海寺額隨賜南
北藏經各一藏護藏敕一道詣闕謝恩奏對稱旨賜紫衣給禮
部劄付授僧錄司右覺義塔在千步沙

舊志

三藏名眞經翁州人秉性沈默舉措無苟督造張隨以師禮事之

萬曆三十九年衆推爲住持

舊志

萬容名如欽鄞縣人爲監寺心意巧妙時值敕建殿宇經畫合宜

寺成辭事習靜衆服其功推爲住持

舊志

寶峯陳徵君眉公之世父萬曆間與妙峯同建餐霞庵勵志靜修

不緣外務惟受眉公一家供養

裘志

遜吾名如讓嚴州人值敕建寺宇往返京都不辭勞瘁萬曆二十

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賜紫衣一襲臨海王立程贈詩有開山初出定狎海久忘機之句

舊志

昱名如曜定海人智勇才略時莫能及刺血書經上疏請敕建寺宇上賜帑金御製碑文金欄紫袈裟悉遜之萬曆四十年爲住持塔在白象庵左徒朗徹名性珠苦行能文修妙莊嚴路綿

亘五里著有剖璞語集行世

舊志陳繼儒董其昌兩修路記

清磯名寂濱松江人天啓時年九歲入山常課法華至九十八歲

猶清癯古秀鬢鑠善步與之言遺事娓娓不倦惜重聽

裘志

按裘志事略云清磯翠微庵老僧其徒年亦七十餘珂師又爲予言此庵出壽僧昔其師祖有百有餘歲者

密雲名圓悟字覺初宜興蔣氏子生而淵穆八歲知念佛輒動世

間無常想十五能躬耕以養親好學書三十安置妻孥依邑龍

池幻有傳和尚操作良苦三十三祝髮偶過銅棺山頂豁然大

悟傳入京參侍兩載歸上雙徑禮天台探禹穴

天台童子志作登九華泛普陀陟

天台徧歷吳越凡四載海門周公汝登唱道東南以宗傳證聖學悟與之

水乳交融及傳歸老龍池付以衣拂傳入滅徇衆請陞座開法

旋以無人證明卽下座登匡廬過衡嶽應天台通玄之請幡然

南歸明年移海鹽金粟已復應閩黃檗明州育王之請後遷天

童一住十一年建立恢宏機緣翕集其說法也掀翻露布洞示

真源嘗讀壽昌語沾嘗曹洞水入堂告衆曰此老正如鼯鼠飲

河豈知大鵬劈海待老僧劈著一棒使伊和心嘔出議者遂以

悟爲偏舉臨濟抹煞曹洞然悟又嘗言譬如一家二子啓訟端
解紛者曰汝等支分派別其初原只一人則當下爭息又言南
嶽青原兩頌掀翻舊案各有旨要亦何嘗是南嶽非青原而諸
方以此爲口實耶知其初雖攝抑多門終乃融鎔大冶所著闢
妄諸錄其大旨不外夫此崇禎十四年辛巳命田弘遇賚賜紫
衣旋奉旨住金陵大報恩寺以老疾辭踰年示寂於天台通玄
返葬天童世壽七十有七僧夏四十四嗣法弟子滄山漢月輩
十二人俱出主諸方名刹木陳忞爲尤著清順治己亥應召語
及悟上有生不同時之歎忞進閩曾鯨所繪悟像命工臨摩兩
幀一送萬善方丈一賜藏天童原像留中供奉并僉所著語錄

入大藏

舊志錢謙益徐之垣撰塔
銘德介天童寺志鄞縣志

按錢徐二塔銘敘悟事頗詳均未涉及普陀天童寺志亦祇有泛普陀一語而舊志禪德列悟名於圓祿眞智間因補傳之

寂住爲鎮海寺住持崇禎二年建梵音洞庵爲退居之所

舊志

文元名秀四川成都人崇禎十三年爲鎮海寺住持十六年退

居潮音庵清順治二年寂塔在伏龍山

舊志

普陀僧佚其名一日語衆曰在山焚修有年今將歸衆問歸何處僧曰有來則有去衆曰盍少待汝徒曰三日內必來越三日徒果至因沐浴竟於臥處取漆桶躍入坐其中念往生呪衆僧同

念呪畢視之已坐化矣異香經日不散

雍正甯波府志

寶元名如燈襄陽人寺初開創卽爲都管後充庫司叢林事盡屬

經理秉公愛衆緇素敬服

舊志

玉田名如璧楚人爲寺監備極勤勞

舊志

玉堂名如珂嶺縣人天台大智徒於天台建秀隱庵爲寺協理修

砌几寶嶺名曰玉堂街示不忘也

舊志天台山志

文玉名寂美鄞縣人戒行端嚴日課法華前後住持十三年一山

推重焉

舊志

按舊志於禪德傳後附載前朝耆舊執事有功大寺者性空

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

周應

賓詩云性癖從來懶見人掩關不出動經
旬科頭亂帙花影下慣看庭前燕雀馴
性旋字妙用海涵

字六夢海澄字應悟照祚字恆宗性澄字靈派寂一字生二

合寂美凡十七人茲以寂美有事略列爲傳餘十六人均未

詳

履端名海觀建林樾庵於淨業之餘以言寓道興至留墨著有林樾集行世舊藝文載海觀白香山繪西方極樂世界圖引香山詩說玉帶記諸文殆集中之一種也

裘志

清

貫介名照中順治初海氛不靖羣議遷僧中白當事力求止之衆

得安堵

秦志引白
華小志

按秦志照中後有海印字妙元海聞字曉初通裕字公胤寂童字養元海遐字若虛照勝字慧融照微字太素普容字一輪性印字西宗性懋字無礙海福字弘如性倫字養如海寶

字龍安

妻志 作女

諸人均為清代耆舊執事有功大寺者事蹟均

未詳裘志又以照中海印二人屬明代殆一人身歷兩朝故

有此歧出歟

聖居法華洞壽至百二十歲本前明邊將

居易錄

按居易錄又言洛伽山有老尼相傳百六七十歲獨居是山

無伴侶弟子為附著之

具德名弘禮紹興張氏子初為鍛工已習道家言繼續讀首楞嚴經而發正信投普陀寶華庵仲雅和尚祝髮時三峯漢月法藏開法安隱剖決綱宗譏防訛濫與天童密雲悟單拈一棒直捷提持不無少異禮往參服勤十七載徹悟宗旨自是機鋒迅捷莫能牴觸隨口啐啄洞中肯綮同輩皆稱具鐵嘴即於三峯亦橫

機無所讓時充維那因牴觸而去然念三峯法乳時時反顧後
三峯入死關復奔回立墓遂承囑付勉收鐵骨徒破斷法魔爲
吾宗作大諍子及三峯歿因天童有七關之說與同參潭吉弘
忍著五宗救闡揚綱宗三峯法道始曉然於天下出其門者皆
經毒罵險擯深遭移換而卒成大器嘗曰諸方是講底綱宗我
是用底綱宗故鍛練鉗錐稱方內獨步潭吉告寂禮歸隱會稽
雲門山御史劉宗周請住廣孝寺繼遷安隱顯寧復應江北請
說法秦興之慶雲秦郵之地藏維揚之天寧嗣居佛日靈隱會
稽華嚴最後徑山先後十坐道場開大法門在天寧日學侶盛
至五千順治六年至靈隱鼎建巨功爲自來禪德所未有在徑
山大宏祖道後至天寧甫七日無疾坐化時康熙丁未十月十

九日世壽六十有八僧臘四十七法嗣之著者碩揆志諦暉輅

乾庵賢三目源塔在靈隱慧日軒

徐增靈隱寺志吳偉業張立廉撰塔銘釋戒顯撰行狀

普授寂童孫康熙初僧侶內徙各僧俱以蓄積輜重為事授獨取
寺中志板負藏郡中播遷後寺中文獻賴以不墜康熙二十三
年沿海展復授率徒廣悉等啓闢故土日就宏遠所交多名公
碩士後專志華嚴每有自得一日製衣二件藏櫃中衆問之曰
我有用汝等不知也未幾病逝子孫取所藏衣殮之蓋預知時

至者

裘志

通元名照機鄞縣人旃檀庵僧如方四世孫幼慧而寂不喜塵務
年十七從師卓錫旃檀戒律嚴邃行業精勤遠近向往之內徒
時自普陀至慈谿建復壽峯先覺寺

慈谿縣志壽峯寺宋開慶元年僧拙庵建名先覺寺

康熙十一年僧照機自普陀居此漸復舊觀二十六年重建仍署先覺四十二年僧珂月奏請御書壽峯額賜之是壽峯先覺

實一寺也及海禁弛還普陀婁縣周志伊贈詩有自言舊院今無主

不道東林可少公之句二十七年為普陀統轄住持銳志興建

至年八十餘退居旃檀調琴以適性歌詩以醒世天然一完人

也著有詩集及宗譜塔在旃檀後山其支屬在本山者如通旭

之中興普陀散居者如大曉之重興常州天寧寺鎮江金山寺

皆有聲舊志范焯珂月傳詩序重建先覺寺記

公闍名通亮定海人天機堂天機孫堂廢亮重建之時值內徙十

餘年亮居此麋鹿為羣晏然自得後為寺住持總兵黃大來每

推重焉舊志

道恆名普周崇明人康熙二十五年住持建上廚房三間舊志孫文成法

雲啓名照寧奉化人爲寺知事秉公竭力不辭辛勤舊志

按通元至雲啓四人舊志於禪德門別爲康熙甲子展復來

東西總理方丈四人外又有心受字傳如照音字巨然通遠

字天鑑隆壽字耆英俱無攷

海文無能四世孫清初爲寺藏執同太倉信士高御天募黃磚鋪

砌寶殿莊嚴有功舊志

敬雲創建萬年庵造行專一與人無爭日課準提神呪蕭然世外

秦志

通詰如迴七世孫重修梅岑庵愛詩文喜花木勺波拳石盈列几

案儼然有巖沼之觀裘志

續章甯波萬鹿園後力田以食不受信施重建龍沙庵地濱海四

無隣宇泊如也

秦志

明如名 德蘇州人順治三年爲鎮海寺住持於圓通殿舊址建

小殿五間以供大士前建伽藍小殿五間塔在千步沙

許志

按裘志有云至康熙三十二年復建大殿堪輿家言其不利

尋燬然是時鎮海欽建無待明如重建故依許志刪

自明字海宏四川涪江人年九歲隨父母至洛伽進香遂皈依長

岡永壽精舍後歸靈緒福田庵守戒律閣學史大成雅器重之

顏其居曰印平心里老延主永甯寺

鎮海縣志

明意自普陀祝髮重修觀音教寺康熙十九年正月某日早日修

行者稱五戒今無憾矣次日至西門外隙地化去衆結庵於其

所曰化身庵

鎮海縣志

明益名普容鄞縣人康熙二十三年爲住持海禁初弛荆榛彌谷容除荒結宇至二十六年春讓同門自求居焉未幾屠芝巖言於當事復延容容卽請別庵統主席已則入閩三年募杉木千餘歸建圓通大殿別庵卽治餘木建精舍爲容退居供以四事俾終老焉寂後復爲建窣堵於開山塔之旁並題其像曰世出世間孰爲可傳爾昌爾熾培在心田繼前賢廣大之業且勤且恪創後人久遠之模其慎其艱視方來爲一體以儉作惠待孺裔無二心施慈以嚴行志行意古有芳規善始善終今已晏安望容蒼而髮白誠形直而影端塔在雪浪山麓徒無諍名通智鄞縣人容領住持智効力協理及別庵中興授職都管克盡厥

心後息勞於彌陀庵

舊志

潮音名通旭號曰霞爲天童密祖四世法裔松江華亭俞氏子童時遇食每以手擊木作梆聲里人詢之曰吾集衆以會食耳父母諱非凡兒送歸普陀薙染於紫竹旃檀林稟戒具於白龍慧鏡偏參海內名席隨侍嘯堂寒泉二老悉入堂奧當機不讓旋受天台萬年無礙徹老人囑始開法於慈谿壽峯姚江聖壽康熙二十八年海禁旣弛帝駕南巡特賜普陀白金千兩重興佛殿時任事者難其人旭以省祖來山定海總兵藍理爲國進香慨無主席紫素競以旭對理一見奇之卽請主普濟山前忽有五鹿拱立若聽法狀大衆異之爲法運之祥十稔之內辦理欽工百廢俱舉凡所經營必使堅固垂久性恬退恂恂若訥同學

輩喜與之交而敬畏之嘗謂大法之壞不在四衆而在狂禪多
遊族姓修飾竿牘務爲求名而中茫無所了吾之所不敢出也
故能近革八十餘年之陋習遠紹四十二祖之芳猷德業聞望
煥然中興有類元之孚中信而住院遭時亦若合符節惜未享
遐齡退居息耒院後於康熙三十七年戊寅冬卽示寂世壽僅
五十僧臘三十四寵錫之榮遠不逮別庵塔在息耒院內衣鉢
塔在普賢塔後所著詳藝文法嗣明怙明果心明別有傳至襄
辦欽工之有功者爲監寺通玄號靈一古堇人辦事不避艱險
投老善慶堂屏絕外緣有身雖未到華臺上先送心歸極樂天
之句知事心慧善知衆務人多推之副寺廣信慈和悅衆取予
分明當時嘉其敦素以爲有古寶壽風

裘志范焯珂月傳王鴻
緒中興普濟寺記釋本

書潮音塔銘雍
正甯波府志

按裘志於古心傳云康熙戊寅冬旭公示寂本書塔銘亦云
戊寅冬十一月示微疾辭衆則其寂於康熙三十七年實無
疑義惜裘志漏載本傳而雍正府志乃云康熙三十八年聖
駕再巡復頒賜帑金千兩旭謝恩至杭蒙賜御書字額方丈
潮音洞等額寵賚重疊語皆失實宜正之

別庵名性統蜀高梁龍氏子母李氏方孕父明字夢白龍浮江衛
一童子入懷而生年十二將謀脫白時總戎李公在座問之曰
做官好做和尚好應曰和尚好乃送高峯投三山來雍染二十
二受具蒙印可康熙二十四年繼席高峯踰二年由天童受提
督陳贊伯兵科屠芝巖舊持明益等之請主席普陀法雨寺至

之日荆榛滿目瓦礫成邱統薙草結茅首奠基址並創禪宗大
 乘之學改萬曆二百年來講律之傳二十八年帝駕幸杭州賜
 帑建蓋山寺三十八年又幸杭賜帑以完未竟之功統承旨辦
 理惟勤惟慎殿堂寮舍悉臻美備規模之宏為一山冠當上再
 幸杭時統迎駕謝恩召見行在奏對稱旨從茲賜翰賜紫賜人
 獲賜念珠果品等施檀寵錫稠疊啓請俞允為從古所未有生
 平精修卓論高步海隅廓達有擔當與人交真誠剴摯不假緣
 飾自主席後未嘗久離此山間應仁和永壽錢唐聖因餘杭徑
 山無錫慈雲之請不過分化兼攝而已寂於康熙五十六年十
 月世壽五十有七法臘四十有五塔在蓮花峯下之右遺著詳
 藝文其語錄之作大約通旭蘊藉中卻迅捷性統穩實中更爽

駿殆亦佛門游夏各抱具體之長者歟法嗣洞徹見灯樂道玉
峯別有傳文樵名空體徽州人任首座歷練舊務耆壽積勞衆
多推之在璿名璣任監院襄理有功後退居伴山庵法嗣明

智別爲傳

舊志雍正甯波府
志嚴曾樂語錄序

按普陀恆規凡爲住持及名德僧皆立公堂爲後人遺念統
之舊公堂過於菲薄光緒十八年法裔戒文開如等糾股十
餘築朱家尖衆香塘田百畝起立新公堂輪流薦獻亦足證
其道行之起觀感而垂後昆也

古心明怙松江上海陸氏子首謁金壇兀庵發明心要得法於普
陀潮音潮音示寂總戎藍理請怙繼席上堂云大道絕中邊了
無去來之跡至眞離向背那有僧俗之分所以藍大護法不忘

靈山付囑輔我先師轉法輪於瓦礫場中土塊皆作獅子吼建
寶王刹於荆榛叢裏樗材盡作旃檀香十年以來百廢具興四
海英賢悉皆有賴不幸先師歸寂衆舉繼主此席怙上座到者
裏事不獲已祇得脫珍御服披垢膩衣凡所施爲但遵舊則何
故聾不見道三年無改於父之道可謂孝矣康熙三十八年翠
華南巡怙至杭州迎駕請額御書普濟禪寺額並書皓月禪心
四字臨芾啓五十七字賜之詳檀施并賜帑金回山率衆謝恩上
堂云天童老人恁麼道未免打樁搖櫓今日普陀則不然無論
京師潼關揚州越國祇要鬧市裏誠得天子親見一回自然千
眼頓開明如杲日一念無私廓若太虛拈一機則千機萬機齊
赴說一句則千句萬句流通直得堯風蕩蕩舜日熙熙野老謳

吟則漁樵歌舞四海清甯萬民樂業祇如林下道人受此天恩
且作麼生報答以拂子打○相云但將日日爲天眼願見黃河
百度清寂後塔於西天門上

裘志

按裘志潮音至自修諸傳多錄法語茲採語之簡潔者以見
一斑餘從略

自修名明果號砥石江西臨川李氏子年二十七禮贛州寶華拈
松窻和尚脫白受具依止七年發明心要歷參名宿後得法普
陀潮音旭康熙四十年止足中峯精舍受當道護法合山耆宿
之請繼席普濟上堂云世尊掩室摩竭達摩面壁少林未免龍
潛止水鶴立枯松德山入門便棒臨濟入門便喝又是無風起
浪好肉剜瘡正眼看來各各好與三十拄杖衆中倘有箇旁不

甘底出來道新長老具箇甚麼眼目敢開恁般大口向他道自

從踏破毘盧頂諸佛從教立下風

志 裴

玉峯名空懷徽州江氏子自幼志切修淨稍長就江西白雲寺薙髮後至普陀從別庵統受法深契立宗統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統寂遺命守龕統遺本到京奉旨出龕後將方丈交與遺本內徒弟時列六人懷以序長遂於康熙五十六年冬進法兩住持宣揚提倡一以

闡發師旨梵俗俱歸禮焉

許志

繹堂名心明字珂月海安邵氏子

奏志嚴虞惇史在甲繹堂壽序俱云明州人

母王方

二氏夢白衣女抱嬰兒入室而孕七歲就外傅喜繪大士像供之聞人諷梵典輒能暗誦母私異之年十二爲聘王氏女明卻

之遂棄家之洛伽山投旃檀林禮潮音旭爲師閱四年海氛不靖徙僧內地邵氏控諸官督令歸宗旭亦以絕似續爲不孝必返居未踰年母卒其叔爲瘞狗所傷斃明念身世無常夙志加厲仍依其師於壽峯出其羸助師創葺先覺聖壽二寺方其住先覺時壞壁破瓢風燈雨磬岑寂不堪明才大志沈鬱鬱無所試思返故土興梵刹利人天夜必焚香密禱未幾海禁果弛康熙二十七年其師祖通元機爲普陀寺統轄住持明佐之百廢具舉二十九年潮音旭主席大振玄風其間左提右挈多明之力嘗治事往來郡邑過橫水洋颶風大作舟覆而溺若有拯之者得達於岸其犯難嘗險率類此三十七年旭歸寂其法兄古心意繼席明急公任事如初生平剛毅中不阿不苟喜施而

廉取少時讀書略解大意及受囑梵典直抉指歸亦不朝夕誦作豆蔬腐語康熙四十二年主席普濟御書心經並諸額賜之自後六次陛見奏對稱旨賜翰賜紫賜人葭珍果與別庵統頻邀寵錫殊異數也五十六年偕統奏請蠲免朱家尖等處田賦得旨俞允俾有清二百餘年來合山緇素咸食其惠厥功尤鉅年六十虞山嚴虞惇榜眼爲作壽言八十時四明史在甲翰苑又作序壽之寂後塔於烟霞館側徒震六中贊別有傳軾庵深竹二人胸中包絡古今曆盡榮枯譽訕向背炎涼之態不以情隨事遷文中祭酒世外名賢可謂有是師則有是弟矣

范焯
傳嚴

撰序
虞壽

扣平名超直任法雨監院往金陵募建殿木還病卒於途其徒潤

石賫其骨歸建塔庵側別庵統每至塔輒悽愴動哀賦詩誌感

至今寺多其功歲時掃塔致祭焉

舊志

大曉名貫徹江蘇崇明陳氏子童年純朴不事浮華父欲聯姻堅
卻之年二十三依普陀旃檀庵天語和尚薙染越歲就普濟珂
月明受具隨侍明住鄞聖壽寺監院事踰二年詣顯聖參丹巖
與同參旦愍多所問答復請益於雙鑑以爲大事了畢往臨安
住山忽染病自覺所得非究竟病愈復詣諸方參請無有能發
疑情者自誓入終南住石洞了此一生偶一晚立洞口雲霧晦
冥忽見電光一爍豁然大悟說偈云奇哉奇哉甚奇哉閃電光
中正眼開明暗兩條生滅路誰知無去亦無來始覺從前所得
之非自後每坐竟忘日月開眼見世界皆空忽覺秀雄峯倒至

面前頓然一驚說偈云本來非色亦非空無我無人萬象同能
所掀翻誰是主堂堂不是秀雄峯從此自信不復作出山想有
同參言古人悟後必須見人力勸出山聞香林月行道鍾山往
親之互相契合付以南礪源流未幾月因疾退席織造曹大護
法本寺耆舊請徹繼之及示寂徹守龕心喪三年力行祖道十
有二年後又應織造海公奏請住金山江天寺見法道式微狂
瀾日下刻苦勵衆盡力恢宏海內衲子無不仰望越十三載退
隱海州毘陵士庶欽其德敦請主天寧席入院後百廢具舉十
有六年徹生於康熙二十四年乙丑此當爲乾隆十六年聖駕南巡幸寺問答深契聖
心丁丑復賜紫當爲乾隆十二年是歲夏示微疾畫○云未入娘胎凭
麼來湛然正眼古今開了知非我非世界無邊無際樂無涯偈

畢以終世壽七十二二雷戒腊四十九塔銘

震六名源法湖州苕溪周氏子慧根夙植法相時形幼時卽有離塵超世志年十九航海至普陀潮音旭一見知爲法器命從繹堂明雍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脫空定息發明心要後謁金粟碧霞老人悉入堂奧旋還普陀以師命開法於慈谿壽峯梵俗皈心繹堂入都叩祝必挈之偕行同覲天顏錄詩進呈賜飯賜衣康熙五十八年夏

主普濟席秦志

洞徹名空明湖廣麻城人薙髮於河南蓮康山問法於普陀別庵統默然靜會獨有心得嘗赴慈雲開法康熙五十八年爲法雨住持據席四年住世六旬示寂後見灯焱請明栗主入祖堂云

平常行履實踐實修末後歸根得宗得旨法雨庵上衆侶尊之
爲師先覺堂中千秋奉之爲祖洵實錄也

許志

通溟康熙時僧自罷參歸隱修葺故宇真標實履德行著聞普濟

春冬開戒屢請爲羯磨

舊志

手量康熙二十八年重建無垢庵勤修密詣廣行便事親仁愛衆

遊山者多稱焉

舊志

見灯名空焱湖州歸安盧子氏母唐氏生焱時有募僧至疏簽福
緣善慶四字遂名福緣稍長日誦佛不輟七歲送杭州吉祥庵
師舜則鬚髮名際慧徧曆名山受報恩具戒參證漸有所得後
謁普陀別庵統得受鉗鎚頓超妙悟遂令秉拂代座改授今名
康熙五十六年丁酉統命主聖因寺是年賚統遺本進京回應

經山請仍兼聖因席未幾回普陀雍正九年主席法雨以同門
猶子明智爲監寺整肅禪規宣揚妙義衆心咸歸己酉二月十
二日得微疾作偈告衆云吾世緣將盡十四日行矣果如期涅
槃時外寮客衆見焱披法服出門隨後一人尾之行前寺開店
者皆見之而不知焱已西歸也寺有僧方顯者與焱最莫逆是
早顯方爨聞信亦趺坐而逝衆始悟隨行者之卽顯也焱初侍
統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刊行塔在蓮花峯

下之左

許志

中贊名源正號天庵湖廣衡陽蕭氏子母羅氏夜夢一嫗手提魚
籃入門便遺一鯉覺而有孕幼啼哭不常聞金玉聲卽止屢爲

推算皆言壽數有虧母含忍送入杉福寺禮先信薙染學習應
法年二十二心有所感忽起參方之念乃往德山禮賓日秉具
後從講席習律參遁雲頰吉諸善知識發明心要於是編遊湖
海後得法於普陀繹堂和尚經二十餘年已居半座雍正七年
己酉夏受當道護法台山耆宿公請繼席寂後塔於龍沙庵上

秦志

樂道名空經直隸鉅鹿陳氏子幼出家於鄉之臘觀寺來普陀侍
別庵勵行動苦時蒙發帑興修經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庵印可傳以法要嘗
應儀徵功德林嘉興天寧寺諸請宏開法席廣播宗風雍正七
年見灯旣歸衆推經爲法雨住持肫誠開誨羣志成服九年又

蒙賜帑修寺經時年七十不耐繁劇遂告退優游精舍復數年而寂世壽七十有三塔在蓮花峯下

許志

法澤名明智福建漳平許氏子母沈氏夢菩薩持白蓮一朵曰以畀若若其善視之既而智生慧相豐滿幼卽慕淨許故簪纓家父母愛其穎不忍離智念愈堅年十五落髮高隱寺十九具足康熙己亥受法普陀在璿雍正二年爲法雨監寺灯重其戒行嚴卓法性精深應事練達欲讓席於智遜不敢當後樂道主席智勤勞如初九年賜帑七萬修建二寺樂道以不勝告退當事令合山公舉繼席勤理欽工鉅細畢張縣令黃應熊禮護倍篤嘗曰續別庵一燈者其在斯乎三年工竣赴闕謝恩賞禮優渥性率朴遇事有斷制爲大衆宣闡法蘊肫懇切摯剖析精微以

故遠近悅服焉塔在蓮花峯下之右

許志

鑑堂名德鏡山陽劉氏子嗣法焦山僧古樵雍正間爲普濟住持

焦山志耿昭撰
夢蘭善壽序

夢蘭名源善初名本善字克勤奉化鄔氏子世以淳儒稱賦性眞實不嗜浮飾少時喜隨祖母入寺禮佛及長爲擇聘色不豫年十九丁外艱旋喪未婚偶乃泫然告母曰有兄有弟他日自能承宗祧紹書香供甘旨夫何以塵勞事拘縛小子耶遂決志出家往慈谿壽峯寺禮士美薤染美爲普陀繹堂明從孫踰年攜善之海上省祖明一見便問曰爾旣爲僧將何所求善曰小子纔入此門意尙未淨敢有他求耶明奇之旋令受戒經十二寒暑由侍者任爲監院恆毅耐勞明十次進都六番陛見賜紫免

賦善輔贊之力爲多一日明問終年碌碌已躬下事畢竟作麼善厲聲曰着甚死急明日將謂是箇死僕善於言下有省雍正七年春明將謝院事預命入室授以衣拂仍使照常輔弼祖山增廣識見九年寺蒙旨重興善分條析縷措處裕如乾隆十二年繼席普濟開堂日緇素雲趨儼若靈山一會十六年春帝駕初南巡當事徵善接駕於武林鳳山之南陳公橋上命大學士忠勇公傅明早帶領西湖引見奏對稱旨遂賜衣袍珍物梵俗榮之十八年夏憶古人急流勇退之誠命上首青雷接住院務囑東洲輔之從此夏往泰清冬歸海上日與樵牧較晴雨以樂餘年二十七年夏偶違和預知時至舊交緇素各致札預別至七月日索沐焚香說偈告終龕停泰清丈室世壽七十有六僧

臘五十有七戒臘五十有六塔在積善庵側青雷東洲皆其高
足有青出於藍麟祥一角之譽

莊綸渭
撰行述

遠輝乾隆三十八年法雨住持時寺產法器被前住某抵償各寺
負貸輝矢志振刷募金補葺殿宇調劑抵款能令各寺甘心歸
還總兵李國樑以能取信於衆僧嘉之

許志

雲中名 龍華亭俞氏子幼入普陀旃檀庵薤染於具山得法於
鑑堂及壯參訪海內名席發明宗旨乾隆四十三年推爲普濟
住持時禪堂僧衆乏食龍以本庵所有沈家門教場底及司灣
二處田四十畝助寺以充齋糧嗣又紹天童祖席塔在芙蓉灣

藥志

恆學名能積法名達積四明王氏子自幼勘破浮華希求出世及

壯至普陀投東天門分支悅嶺庵禮霖倉爲師受具於懷中得
法於凌雲專心向道篤志焚修菩薩頂卽白華頂統名佛頂山
高五里餘有梵宇創自明季年久頽圯惟存石亭供石佛而已
一日積遊其頂於其平曠處見石刻慧濟禪林四字遂立誓興
建叩辭師長募緣渡吳江寄跡黎里結茅乍川行魚五載得黎
里善信首助千金從而樂輸鏹料者日以衆遂於乾隆五十八
年興工建造不數年工竣往郡城鑄鐘舟運至山後峭壁十餘
仞百餘人牽曳弗能上越三日夜夢有告者曰鐘可上矣醒卽
督工運鐘頃刻至山上若有神助者嘉慶元年挂單安衆恐香
燈饗殮之不給於朱家尖中和廟前鑿置田畝以供四方朝山
伊蒲之需復規定僧衆日功課五堂二粥二飯以已統率之今

猶守其遺規而慧濟之名遂大著奉積爲開山始祖寂於嘉慶六年世壽五十有八塔在北天門左徒一泉名仁源越州人登泉名仁舟山陰人俱能恢宏法道振作宗風約身厚物葺敝補殘爲克家令嗣登泉徒頂順建雷祖殿後山蓬又建半路亭及龍樹殿於道頭爲僧衆往來憩息之所頂超法名聖光江蘇人得法於朗如重建鎮海梵皇宮置穿山田六十畝助梵皇及慧寂寺道光十二年回山主佛頂席十一載二十三年主普濟席

二十六年西逝

秦志 恆學 傳探訪

超塵嘉慶初法雨住持以前住朗和壘朱家尖白山頭未竣工塵爲築康堤塘得田八百餘畝知縣宋如林作序記其事

許志

承德名惟賢四明陳氏子幼入白華庵薤度負性樸直遠離塵垢

誦經禮佛晨昏無間嘗爲普濟監寺智力兼備調度有方嘉慶九年終境公告寂賢繼席普濟踰年冬衛教堂火延燒千人樓鐘樓鐘亦遭鎔化衆惶然賢獨矢志重興十一年春辭衆至武林先募銅鐘得鄞縣王公宸標首許倡捐由是衆緣輻輳鐘得鑄成運載寺內復念梵宇齋堂修葺維艱懇法叔靜悟代任院務入閩募杉木三戴回山始將燬燼之區建造完竣十三年夏退院於師子林營丈室額曰片雲其寄託亦深遠矣

秦志承
德記

融通名能圓別號貫山定海林氏子幼入承恩堂薤染於谷馨得法於懷中兢兢恪守爲人器重承恩自克勤創建茅茨後其徒相繼修葺規模始宏復置朱家尖香蓮隩大水潭田小瀾田以供香積乾隆五十一年以普濟緇流繁多兼之頻遭歉歲資用

不敷不得將所置兩處田畝變價以償寺中逋欠而承恩反無恆產圓憫之出已資贖歸使僧徒不致乏食未幾圓爲普濟住持又將所贖田以給寺支前以承恩爲公而不吝已財後以普濟爲公而暫移庵產主席三載得免掣肘退居後擬所贖祖產歸庵以了初願卒因告寂而罷塔在園房內

秦志釋能
崑撰記

月中名 桂道光二年改造普濟寺禪堂及天字樓煥然一新又

爲朱家尖大乘庵重建置產山中皆稱述焉

奉志

鴻岷名能崑別號巖雲松亭顧氏子幼薙染於普濟監院谷馨受法於秦清住持德安負性穎悟持躬溫雅於儒書無所不窺工詩文善臨池作擘窠大字爲一山書記咸以先生呼之在寺三十年志行苦卓教法淹通已居半座道光五年爲普濟住持念

本堂承恩自克勤創建後未加丹堊爲出已資重加修葺復置
朱家尖香蓮澳田五十畝以充香積其他普濟慧濟亦各有助
給詳檀施是以儒心而行佛法者矣普濟志板藏於衛教堂自嘉

慶十年堂燬板亦燼崙以是書成於康熙四十四年至是百有
餘載文獻無徵力任考證網羅之責道光十一年屬縣署幕賓
秦耀曾修輯卽今所行秦修山志是也十四年知縣事王鼎勳
贈淨域檀那額後縣令陳殿階又贈清心皓月額

秦志初印本
秦耀曾撰傳

按秦志法統中贊後列有鑑堂鏡青雷迅蒼松勁南柱衡越
三緣諸人雲中後列有大璨珠遇霖洽懷中祖以仁政萬寧
祺省中照靜源仁天然仁境緣遇蓮芳勝書文瑞正法堅諸
人月中後列有茂松蔭法音雷諸人俱無事實可詳

海南名 性華亭繆氏子薙染於普陀觀音洞戒行嚴卓篤志焚

修道光六年為法雨住持據席十七載苦行為人景仰遇歲歉

齋糧不敷雖雜以山藷尚能悅服衆心二十二年退席世壽已

踰古稀矣

探訪

定智名 果江蘇無錫人出家天童寺道光九年推為普濟寺住

持二十三年主席慧濟退院後隱居茅廬靜念彌陀嘗為定海

城隍廟主僧與廳同知徐蘭畦最契合寂後塔於城北普慈寺

左 金壇王希程鷗寄軒詩存探訪

信真名空修鄞縣陳氏子童年受師不喜藝業知有教外事立志

脫白親在不忍離年二十二 天童續志 親事畢投普陀慧濟

寺定育薙髮即受具於寧郡白衣寺宿根煥發得上品戒後得

法於慧濟頂超道光二十八年

天童志
八作九

主席慧濟統理大眾五

時功課枯淡高風遠近廣教咸豐三年寧郡緇素請主天童寺
席天童爲兩浙名藍推爲禪宗修入院宏闡宗風凡有信施惟
修殿宇期滿退隱佛頂重復主席本寺至同治九年退院前後
計主本寺席二十一載春秋愈高行持愈勤聞善舉不吝資財
杭州海潮定海體仁局揆文義塾皆有義助世壽八十有二僧
臘六十有一塔在海天佛國石左法裔慧源淨禪別有傳

天童
寺續

志項爾壽撰
塔銘採訪

立山名滿圓別號無著老人松江金山顧氏子父福本悟出家圓
欲隨之以母在不果至弱冠禮父祝髮詣大崇福受具時粵寇
據金陵不便參方遂住普陀或松江晦跡韜光無心應世同治

九年庚午掩關於伴山庵日禮華嚴徧參海衆十一年壬申尊宿信眞修以法雨久經兵荒凋敝已極率諸法眷叩關請圓爲住持進院後以興復爲己任數年內整理修葺雖未全復舊制而大致自井井有條久之爲修淨業計築庵於清涼岡之麓額曰常明蓋取心性寂照圓融橫徧豎窮修因以克果也光緒十年甲申退居是庵念佛以志西歸令庵內二時課誦二時念佛永爲恆規置稻田三百二十餘畝除撥無著公堂田一百畝餘永爲常住念佛資嘗謂學者曰末世衆生障深根鈍向上一着不易湊泊大悟尙難何況實證惟淨土一法三根普被利鈍全收上聖下凡皆當修持汝輩恪遵無廢若有廢者會同法眷立時擯黜著爲規寂於光緒己丑冬世壽六十有五所度弟子數

十人其著者爲化聞悟別有傳

印光撰常明庵緣起碑記

慧源名嗣銑

一銑作聖

江蘇華亭夏氏子世業儒年十二侍母鄭氏行

香普陀愛山水之勝清規之肅不願還鄉遂投洪筏房餘慶出家厥後進滿分戒於普濟寺受記蒞於定智果行履樸實孜孜禮誦日有限課如是者十有餘年既而精研律部導引初進道化遂大行光緒六年庚辰春主席天童弘法寺期滿回山建丈室三楹禮佛誦修暇作詩文法語十七年辛卯爲普濟住持洵汰積弊重整規模交盤舊款一應削除募資築衆香塘池甲午退歸舊隱戊戌春病臨寂訓誨合庵子孫末後說偈云這箇皮裏臭在世終非久一句彌陀佛直向西方走偈畢趺坐而逝世壽五十有八僧臘四十有六塔在洪涼亭上

天童寺續志採訪

淨禪名聖德山西河東人幼持居士行進香普陀爲病魔所困遂
出家次年投天童納戒未幾回普陀參信眞修久之不能灑脫
又依清玉獲印證受杖拂天資穎敏體貌魁岸起廢支衰踊躍
奮進故所至皆成寶坊至若二時殿堂鉅細坡事無不躬臨其
間儼有古人一日不作一日不食之風先住蛟川梵皇宮次遷
招寶山光緒十年升席天童值寺改革衆留連任十六年回招
寶踰年冬示病而化世壽五十有四

天童寺
續志

通智名尋源別號憶蓮沙門儀徵阮文達元幼子道光二十三年
癸卯生母某氏京都人文達逝世其母攜歸京都寄居舅舍及
長貌瓌偉而音洪暢好道術不求仕進優遊蓬島以不遇眞人
爲憾同治十二年三十一至龍泉寺遇首座本然求攝受然

爲薙髮於本京七塔寺從茲研教典勵修持光緒四年受具於
京西雲居寺遊方徧參十四年至普陀得心印於佛頂山信眞
修宏楞嚴於法雨寺嗣後應講聘者十餘年雲蹤無定惟天童
小白嶺維揚萬壽寺普陀普慧庵嘗多憩息生平志在楞嚴行
在淨土日課佛號三萬誓求往生晨持大悲咒一尺香以爲助
行嘗謂禪宗名爲教外別傳淨土實爲教內眞傳汝等煩惱未
斷道業未成切不可高語禪宗藐視淨土其講楞嚴也於七處
徵心十番顯見處必詳明此土開悟之難淨土證道之易至勢
至尊則殷勤勸導不遺餘力著有楞嚴開蒙十卷復刊彌陀疏
鈔及演義要解便蒙鈔勢至圓通疏鈔記心得志所向也三十
三年四月日在普慧庵合掌念佛而逝世壽六十有五僧臘三

十有五塔在佛頂山後燕窩岡普陀嗣法者源通悟開二人外

方未詳 印光通智
公堂序

覺道定海觀音山方氏子自幼出家於普慶寺具足於天童寺至
普陀寓慧濟寺信真修見其品行端方付以寺中重任精敏有
功光緒十一年於饅頭峯創建佛殿及大悲閣後又結茅於峯
下額曰般若精舍退居禮誦不聞庵事宜統元年夏趺坐而逝

探訪

淨守名榮道甯海胡氏子幼業農值桂匪亂從征於鮑超麾下及
匪平不樂仕進投臨善長老出家日夕誦大悲咒光緒初年募
建白蓮臺鋪砌道頭至天花堂及龍灣路並助法雨寺田一百
畝彌勒楊枝二庵各二十畝

探訪

德清名空行蘇之雲間人脫白於普陀常明庵深明單傳之旨光緒十九年癸巳應天童請丙申退隱常明踰年示疾說偈而逝

探訪

化聞名福悟奉天鐵嶺張氏貴胄子幼業儒多權略值髮捻亂投僧忠親王幕馳驅行間者二十餘年以剿捻功擢監司光緒元年乙亥航海禮大士感宿因決志出家立山圓親爲祝髮於伴山庵踰年秉具於金山江天寺行苦戒嚴遐邇歸心辛巳北遊京師欽簡翠微山香界住持甲申南返法雨住持立山圓以老病退隱公推悟繼席時法雨雖經重新舊制終未盡復悟繼承前規發廣大心凡龍藏佛像殿堂寮舍以及法器什物前此未暇及者或創或修無不煥然一新并爲寺贖桃花莊腴田十八

畝拓海塗田數百畝助伴山庵松林一坵助紫竹林淨守庵塗
田百畝鉅萬之貲皆出信施向非道風遠播盛德感人曷克臻
此癸巳秋欽頒藏經奉旨傳萬壽大戒七衆弟子逾五百人山
中向有貢茶歲費數百金悟首白知廳事陳裁革之台山戴德
山志多散佚不傳自悟獲交日本岸櫻得康熙時裘輯本付其
徒開如珍藏之名山文獻流入外洋復由外洋而歸諸名山俾
之尋流溯源不至數典而忘厥功尤鉅頻年奔馳南北跋涉重
洋不辭勞瘁丁酉秋詣京都未幾示疾而返至十一月跌坐而
逝世壽五十有八僧臘二十有三塔在寺西護法堂嗣法弟子
三十餘人開霽開如其尤著者別爲傳

崇壽撰序開霽撰公
堂記印光法雨寺萬年

幻人名隆藕字獻純廣東廂黃旗駐防馬氏子蚤歲蜚聲庠序應
兩粵制軍瑞澄之聘掌章奏年四十一歎身如泡影官爵奚爲
乃脫白於雲頂之門受記於欣湖之室光緒紀元乙亥負錫遠
邁首參焦山大虛越二載聞廣昱淨宏法華於太白遂至天童
淨以龍象識之親爲敷繹奧義自此道價鬱企叢林傾挹爲普
陀法雨寺首座修幹孤高性情剛毅對士夫不俯仰媚悅引誘
後進詞色溫如春曦晚耽著述以妙法華經爲正法之大乘非
淺釋莫接初基乃旁徵博引成法華性理會解一書又著穿珠
集俱刊行宣統二年五月蛻於上海留雲蘭若世壽八十有三

坐四十二夏

天童寺續志妙法
華經性理會解序

民國

開霽名耆孫字英仲法派名德輝薤派名源輝字開霽自號孤峯
又號嚼菘江蘇淮陰嚴氏子光緒初歷署浙江餘杭桐廬等縣
十年冬浮海登普陀禮大士謁法雨寺住持化聞悟踰年祝髮
於伴山庵秉具足於普濟寺歷主瑞安聖壽龍遊靈耀吳興天
寧嵯縣戒德諸寺席民國十二年冬寂於靈耀丈室世壽七十
有六僧臘三十所著詳藝文

採訪

廣學名 量江蘇丹陽裴氏子年二十詣普陀禮榮通爲師受具
後閉關潮音洞禮佛誦經夕不安寢者凡九年光緒壬辰募緣
呂宋國得數萬金回重修殿宇宣統元年主席普濟諸多修葺
復倡捐銀幣三千圓助建僧教育會會所值民國肇興外方不
靖寺中香火寥落虧耗甚鉅退院後又赴國外募緣至安南坑

鳴地方不服水土未及數月因疾西逝踰年從僕攜貲至其地

賣骨歸塔於殿後

訪採

堊寶名悟圓浙江仁和人年七歲至普陀祝髮禮宗茂爲師得法於定智光緒二十九年推爲普濟寺住持凡應改革應修建者無不孜孜以底於成并助朱家尖田三十畝退院後重興廣福庵隱居其中晨夕誦華嚴寂於民國四年世壽六十五塔在白

華山麓

訪採

開如名德月江蘇南匯望族葉氏子幼喜禮佛聽經弱冠詣普陀伴山庵請化聞悟祝髮悟見其丰骨爽拔亭亭如蒼松野鶴將來必爲瞿曇氏之佼佼者遂薙度之旋受具天童及回悟命代法雨副寺升監院歷十有四載其間值悟興修法雨鼎力襄助

勞怨不辭及悟西歸衆推主席月以寺工未竣願居舊職蠹沒以成先志溯法雨自兵燹後重興者立山圓續興者化聞悟完全而莊嚴之者爲月祖孫三代德萃一門何其盛也光緒二十七年始主法雨席任滿卽告退惻念智祖長生庵頽廢荒涼不忍目覩誓願恢復閱十餘寒暑始竣事遂棲息其中爲憇勞悅定之計乃自海通以還山中香火較盛人事亦日繁非幹濟才不足以領袖縉流肆應紛俗光緒末年僧界有僧教育會之創設有力量者欲羅致普陀而附庸之月首持不可彙衆堅拒請縣請省得於山中自設教育會建造會舍並設僧校民國光復有冒稱社會黨共和促進會者先後到山以月爲教育會會長向索鉅餉糾集無賴以槍械炸彈相迫脅奔告官廳置不理合山

秩序幾紊月剛柔互用冒險抵禦至稟奉浙江都督蔣查辦令始各驚竄得無恙山志修自元明者書多不傳修自清代者裘輯下例多沿襲甚或入主出奴故爲詳略月發願重修與編輯者往復參酌期無負我佛實悟實證之旨凡設施之關於一山大局者率類此生平持戒安禪恪守本分處事極詳慎對於各方賑務必首出淨資以爲之倡民國浙省長齊給扁曰急公好義農商總長李贈額曰深入佛海德劭望重雖晏坐退院羣流仍依若金湯十六年山志脫稿梓行而月竟於七月告寂世壽六十有五塔在象王峯麓

同志事者恐名德之日久就湮因敘述事蹟附於諸傳之末

同治元年春三月... 大正十一年...

... 皇明海國圖志...

... 皇明海國圖志...

... 皇明海國圖志...

... 皇明海國圖志...

... 皇明海國圖志...

... 皇明海國圖志...

... 皇明海國圖志...

... 皇明海國圖志...

普濟法雨二寺住持表 附

宋 寶陀

紹興元年

紹興七年

嘉定八年

真歇青了 傳有

自得慧暉 傳有

閒雲德韶 傳有

了然 徑山 悟嗣

弁至瀾

大繼業

恩求以

雪屋立

垣堂圓

普濟法雨二寺住持表

蘧庵成

還庵琛

鑑庵實

小庵高

大川普濟

有傳

鐵脚清

古巖顛

深谷喚

無咎吉

寒巖悟

夢窗嗣清

有傳

石屋環

寒巖舉

松州基

東巖日

傳有

混溪清

白雲恭

愚溪智

東洲永

傳有

一山寧

次翁元

險崖遇

太虛冲

自了然下二十九人外均無事蹟年分可考因附於其末
東嶽東洲四人舊志法統皆屬宋代除大川夢窗

元寶陀

如智

傳有

如律

傳有

孚中懷信

傳有

大千慧照

傳有

古鼎祖銘

傳有

大方聘

天童岫嗣

朴翁淳

元虛照

至十四年元

大德三年

天歷二年

至十五年正

郭子章育王山志載釋南堂寄元虛詩演法高登玉几
峯宏機堪復器之風不因北海鵬程遠爭得西邱祖脈
通

竺芳聯 正宗西坦下

所安睿

元劉仁本題盛熙明普陀洛迦山傳云住山僧睿上人
以其傳來請誌核以年分殆即此人

玠

有傳 以上十一人舊志法統禪德並屬元代除如智等列傳
外餘皆無事蹟年分可攷

普陀 萬歷三十二年 改寶陀為普陀

海潮 萬歷三十四年 改海潮為鎮海

大基行丕 有傳

祖芳道聯 有傳

本初元

明 洪武初年 永樂

正德十年

淡齋

傳有

嘉靖二十六年

圓錦

奉化人

嘉靖三十二年

法光眞智

河南人

嘉靖四十年

望雲明增

奉化人

普賢道誠

傳有

本空圓獻

傳有

無暇明通

傳有

天常圓錄

塔在龍沙灣

眞松

傳有

寶珠德意

自普賢以下六人參攷舊志均嘉靖時普陀方丈但

北... 香... 血... 精... 鹿... 甚... 高... 登... 五... 知

萬歷六年

一乘真表

無年
攷分

聊城傳光宅贈詩云海山
深處有高僧妙法曾參第
一乘方寸自能清似水浮
雲底事愛還憎

萬歷八年

萬歷七年

性能

見邵輔忠重
補陀山志序
侯志成於
高

萬歷十七年
之住持故列此能為是時

竹庵真語

山冠襄陵人禮部
給西帶屠隆贈詩
更許住名山之句
有佛土已收為上足君恩

萬歷二十年
萬歷二十一年

瀛石真璧

鄞縣人

天然如壽

傳有

大智真融

是年到山
有傳

萬
二十二年
歷

東洋眞海
鳥程人

萬
二十四年
歷

雲峯眞宰
有傳

萬
二十六年
歷

寂庵如迴
有傳

萬
二十八年
歷

三藏眞經
有傳

萬
二十九年
歷

昱光如曜
有傳

萬
三十年
歷

無邊性海
有傳

萬
三十三年
歷

無機相憶
檀云

萬
四十年
歷

從縣人
余詠贈詩

萬
四十二年
歷

樂君說
法了元

得自臻彼岸始
坐翠微覺海

本空德
直隸興化人

自修誠
揚州人

自心照
高郵人

寶蓮如光
有傳

皈依塔在千步沙鷹巖下
金地庵右

普光真遇

傳有

萬容如欽

傳有

奇峯真才

傳有

以上三年分無致人

泰昌元年

天啓二年

天啓四年

天啓七年

崇禎二年

崇禎三年

寶珠珍

北直人

聚宗旨

法堂徹

優曇仲

無錫人

寂住

傳有

總持一

崇禎九年

崇禎十三年

密雲悟

有傳

紫柏尊者

有傳

文玉寂美

有傳

遜吾如讓

有傳

竺西眞悟

歸元照字

見空照蘊

裘志見
作即

朗徹性珠

有傳

元初寂乾

屠玉衡贈詩有聊
爾混塵俗超然絕

樸庵蘊

四川人

文元秀

有傳

如壽

年分無所
退居之致

建禪那庵爲

世氣之句

宗源海灝

敏庵真聰

然山海杖管
傳心印寒片芒安
雨雲飛鞋道
空巖為百贈
自探衲詩
掩龍衣云
扉藏片竹

慧印通恩

振里照葵

恆悅普藏

自紫柏以下十人舊志
禪德均不詳其持住年分
此姑附

清

普濟

康熙三十八年
改普陀為普濟

法雨

康熙三十八年
改鎮海為法雨

順治三年

明如

有傳

順治八年

順治十一年

順治十八年

康熙二十三年

康熙二十五年

康熙二十六年

康熙二十八年

康熙二十九年

康熙三十七年

康熙四十年

寂童養元

明僧如萬秀歷四世孫庵

道恆普周

有傳

通元照機

有傳

潮音通旭

有傳

古心明志

有傳

自修明果

有傳

資休住

徽州人

爾欽敬

鄞縣人

明益普容

有傳

自求福

別庵性統

有傳

康熙四十二年
康熙五十六年
康熙五十八年

釋堂心明

傳有

震六源法

傳有

慈德

道恆前住
通旭普慧
住庵持見

海涵

康熙間住
舊志太古
堂見下

傳如心受

人鄞縣

公闡通亮

傳有

巨然照音

人松江

天鑑通遠

人揚州

耆英隆壽

鎮海人
贈詩師
住陸山
祖

六十年
白蓮花
發重樓
定紫竹
林

玉峯空懷

傳有

洞徹空明

傳有

深又結禪萬斛潮音香界
落一龕佛火海天懸前身
我亦為居士丈緣

室長明證法

雲啓照寧

傳有

傳如六人與道恆通元
舊志稱康熙甲子來東西
總附此方丈

雍正元年

雍正七年

中贊源正

傳有

雍正九年

鑑堂德鏡

據

耿昭撰夢蘭壽
鑑堂任住持在

夢蘭前
故列此

夢蘭源善

傳有

乾隆十二年

見虹空焱

傳有

樂道空經

傳有

法澤明智

傳有

乾 十 八 年 隆
乾 三 十 八 年 隆
乾 四 十 三 年 隆
乾 五 十 一 年 隆
乾 五 十 六 年 隆
乾 五 十 七 年 隆

青雷迅

附夢蘭傳塔

越三緣

見許積善庵側塔樑恢復

側象庵

雲中龍

傳有志能崙撰融通

懷中祖

見秦志烟霞館側通

了塵

見許志陳杰撰

以仁政

各募一鑄見舊志法統塔鐘

在園房內

蒼松勁

塔在左寺

南柱衡

塔在六和堂

大璨珠

塔在龍

遠輝慧

傳有

宗

賦

香

若

首

王

朗和性

始於朱家尖白石頭

瑞琳祥

遠見宋如林碑國

仁芳初

據梁法兩前住見李國

遇霖洽下塔四在雙泉庵側蒼松

南懷中前年分無考六

續恩百壘朱家餘畝見宋如林碑記

以香藝一尺論志

丁香藝一尺論志

中香藝一尺論志

雲中香藝一尺論志

越三香藝一尺論志

青雷香藝一尺論志

文學數蘇州

覺庵遇蘇州

玉山通蘇州

有光玉蘇州

法霖源蘇州

馘香緣蘇州

旭初秉蘇州

宗乾仙蘇州

觀一基蘇州

本立源蘇州

明珠融蘇州

嘉慶初年

嘉慶九年

嘉慶九年

嘉慶十七年

境公

据秦志
承德記

承德惟賢

有傳

融通能圓

有傳

萬寧祺

塔在側園

省中照

塔在沙菴龍

靜源仁

園在鉢左塔在

天然仁

塔在茶山

蓮芳勝

塔在左園

書文瑞

塔在側園

巨川達

以上十二人
仁芳後為法爾
住訪持稿

超塵

有傳

文通道

据訪稿嘉
慶間住持

道光二年

道光五年

道光六年

道光九年

道光二十三年

正法堅

塔在側

境緣遇

以上八人志法通統

前當為嘉慶時住持

月中桂

有傳

鴻峴能崙

有傳

定智果

有傳

頂超聖光

附見恆

昌蔭

道光初住持見秦志錫麟堂記

茂松蔭

法音雷

以上二人秦志法統列在能崙前後當為

聖參德

見裘志法兩寺鑄銅鐘記

海南性

有傳

學周榮

巨川裕

圓仁

道光時住
持年無考

同治十三年
光緒元年

光緒七年

光緒十年

光緒一
光緒七
光緒十
光緒二十
光緒二十三年

凝山

梅卓明

建台梅州人增
曙堂

寬量隆璋

七年出家於隱
院居梅福十

庵動敏
有功

慧源聖銑

有傳

堃寶悟圓

退院十三年
有傳

靜山宏盛

源台濬州人
往歷往江特

募化
黃瓦

性懋林

以上四人
據訪稿為
道光時住持
年未詳

立山滿圓

有傳

化聞福悟

有傳

光緒二十四年

堃寶悟圓

靜山寂
後回席

光緒二十六年

善章續義

二十九年
退院

光緒二十七年

通達常廣

三十三年
退院

光緒三十一年

光緒三十二年
光緒三十四年

月德寬裕

宣統元年
退院

宣統元年

廣學量

民國元年
退院

化定學

安徽
氏子

開如德月

有傳

永悟峯

鎮海馮氏子
通殿助朱家尖
田百

畝於
寺

開然定

湖南劉氏子
壯懼殺業投
化初從軍

薤
度

民國

普濟

法雨

民國元年

文蓮生

退院四年

四年

了餘廣導

字夢懼
年退院

八

五年

化果心

朱蘇
氏寶山

六年

了清香

吳東
氏惠來

八年

蓮曦

退院一年

了明月

盛浙
氏慈谿

十二年

了性

達圓

折江
鄭氏鄞縣

十五年

廣通

鶴鳴
庵僧

十六年

了塋

常明
庵僧

普陀各山志卷七

住持

普陀洛迦山志卷七終

普陀洛迦山志卷八

大興陶 鏞鑑定

古翁山王亨彥雅三甫輯

規制

法令

中華民國臨時約法民國人民一律平等無種族階級宗教之區

別人民有得享信教之自由權

中華民國元年頒

管理廟寺條例本條例所稱廟寺屬於左列各款者爲限一十方

選賢叢林寺院二傳法叢林寺院三剃度叢林寺院四十方傳

賢派寺院庵觀五傳法派寺院庵觀六剃度派寺院庵觀七其

他習慣上現由僧道住守之神廟其私家獨力建設不願以寺

廟論者不適用此條例 凡寺廟財產及僧尼道士女冠除本

條例有特別規定外與普通人民受同等之保護 凡寺廟在
歷史上有昌明宗教成績或其徒衆恪守清規爲人民所宗仰
者得由地方官開列事實詳請總統分別頒給左列各物表揚
之一經典二法物三扁額 各寺廟得稟請地方官自立學校
其課程於經典外授以普通教育 凡寺廟之創興改立並現
存須向地方官稟請注冊 寺廟財產由住持管理之住持之
傳繼從其習慣但須向地方官稟請注冊 寺廟財產不得抵
押或處分之但爲充公益事項必要之需用稟請地方官核准
者不在此限 寺廟財產不得藉端侵佔犯者依刑法侵佔罪
處斷 寺廟古物如美術名人遺蹟爲歷史上紀念與名勝古
蹟有關係者由住持負保存之責 關於僧道之一切教規從

其習慣但以不背公共秩序及善良風俗者爲限 僧道受戒
須向地方官給領內務部戒牒已受戒者須領僧道藉證無此
者不准挂單應經懺各寺廟並不准容留 應注册之事項須
向地方官署爲之已注册地方官任保護之責否則不任保護
僧道住持不守教規時地方官得申戒或撤退之十本條例

自公布日施行 中華民國五年十月頒

示令

定海縣知事陶鏞普陀香客須知示普陀駁船只能容載十人新
定規則卽限此數駁船中釘有船牌寫明號數及船夫姓名如
遇風浪中途勒索除令水陸警查察外香客可記明船牌報告
警所跟究惟風浪時船夫須多用人力亦應於規定之外酌量

加給酒錢兜子轎夫挑夫等新定規則取保給照方准營業並給符號佩帶衣襟以資識別如無符號者可不雇用以防疏失轎金擔力酒資分段限定數目開列清單由警所蓋印公佈周知矯從前需索之弊香客上岸出香此項錢文交所居寺庵執事僧開付如香客體卹苦力從優犒賞亦宜令執事僧經手幸勿直接開付致效尤請益糾纏不清釀生毆詈香期有一種游僧瞎僧到山化小緣成羣攔路扳轎牽衣騷擾可厭現已從嚴查禁驅逐其殘疾瞎僧則收入淨土堂惟化小緣僧其中實有眞貧苦行者礙難概禁現定以席地坐化四字爲限香客對於此項僧多多施捨結緣獎善遇有站立募化者切勿施予開端如有扳轎牽衣等舉動可知照警察及巡照僧拘究

寺院庵堂款待住客力求完備不覺而入於靡麗奢侈殊非清淨道場所宜縣知事杜漸防微迭諭沙門力崇朴素香客之來或崇奉教相或流連光景人都高尙住亦暫時對於居停幸勿責備求全共挽澆風以維佛土 詞客騷人興來題詠已令僧徒備有筆扎幸弗題壁題亦不久刮去轉惜佳句不傳有一種惡少以猥褻字畫污疥名勝牆壁殊損公德幸自戒之如不遵依派警拘究山中賭博鴉片均所嚴禁犯者拘懲罪連容留之主僧主僧報告者免罪仍照章提獎君子懷刑客其注意但消遣賭酒食不以金錢爲目的之娛樂品不在此限至僧徒雖娛樂之賭亦犯清規有犯必懲 普陀佛地葷腥宰割向所嚴禁各寺均不設葷廚香客到山允宜素食如萬不能素食只可

酌帶罐頭切勿公然以血肉之品妨害香積 婦女小孩到山

裝飾宜從淡素珍寶炫耀漫藏冶容戒之爲安 一梵音潮音

各洞大士示現誠者見之佛重螻蟻之生捨生實屬謬妄向有

示禁希望香客廣諭癡愚

中華民國十一年一月給

定海縣知事陶鏞示諭事本知事因公幹到普陀法雨寺住持循照舊例率領全寺僧徒在山門外排班迎接本知事歉悚不安當於出寺時諭免班送旋到普濟寺先諭住持將排班迎送一概蠲除查叢林緇衆誦典焚修自有清規遊方之外尋常酬應尙合屏除豈可擾以世俗之繁文苛以官場之縟節查此種迎送陋例遠自帝王時代嬗遞而來今則建國共和立憲平等在施者習焉不察幾自忘貝象之尊嚴而受者謝卻不堅遂未去

餼羊之告朔楚齊兩失審非小節之疵瑕儒釋異源應有折衷之儀式嗣後縣知事到山倘有特別典禮應俟屆時規定其尋常巡住祇須各該寺方丈住持執事首領於合宜地方行相當敬禮所有兩廊僧衆排班迎送以及撞鐘擂鼓升礮扶轎等舊例自今日始一律革除各該僧衆威儀自重人格攸關毋爲無禮之恭致貽有識之誚除呈報並分令外合行示諭全山緇白

一體咸知

民國十一年一月給

定海縣知事陶鏞批准前後兩寺住持蓮曦了明呈定取締公務寮及兜夫並寺庵內外單規則示凡前後兩寺公務寮及各庵之工人無論內單即在內服役者外單即在外工作者均須尋覓妥保方准進單嗣後發生事故或逃亡時均由保人負責 前後兩寺公務

寮工人須由該寮頭單

頭即工

隨時約束有不服者由頭單告明

該管客堂辦理如再不服送警局懲辦或驅逐過海情節重者

送縣

前後山兜夫均由公務寮派人帶坡

領即帶

即責成帶坡

人隨時約束不准刁難香客併額外需索如違告明客堂送警

嚴懲

公務寮及各庵內外單工人因事受屈須將理由告明

庵主或該管客堂靜候查明實情秉公處理不得恃蠻行凶以

干法紀

公務寮及各庵內外單工人遇事不平如行凶毆人

者不論其理之曲直當將先動手者拘送官廳先行重懲其行

凶之罪後再爲判斷是非

遇有事端發生如有從中挑撥及

附和者查明一併送官嚴懲

禍端釀成其主動及附和者或

畏罪逃匿除責保跟交外當將該凶姓名年貌籍貫開明呈請

官廳備文關提歸案懲辦 遇有庵中出香須用兜子者各兜
夫須由公務寮指派頂數不得漫無限制爭先奪後強拖香客
等情如違報警拘辦 遇有偷竊柴樹及蔬蔬等物當酌量情
形交管客堂轉送警局嚴辦或逕送警局訊究不准私自吊打
如違嚴懲不貸本規則由呈請縣署核准布告施行
民國十二年一月給
各寺院新舊規約

凡前寺前後左右山場不但不可侵漁且風水攸關竹木務悠
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牌爲限毋
得侵犯 自康熙二十九年創復禪林以前各家據有之地會
同合山逐一取明除舊時所作塔外當依華頂規式非住持

不得在本寺近處建改造塔或冒昧侵越定干罰擯 概山靜

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革除毋容濶擾 本山耆舊涅槃先

白常住鳴鐘通知常住祇備香燭致弔不得仍前多事齋敬永

革鐘頭錢一仍付本僧 磐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總管之名亦爲不雅改耆舊僧三

人棲息衙頭下院樓上掌烟爨簿及香檀散靜諸務 以香客錢
米棧散各

靜室僧
謂散靜其合山大衆或有爭論事故先向耆舊師剖論不得已

具白方丈毋許瑣瀆 向來支應官府及造册結狀諸費合山

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 祈求雨澤向由常住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日誦經酬禮撥船
送聖如當事祈求亘在本山請三昧八功德水行香不往別所
本山修路屬磐陀石者一自土地堂起至磐陀石止一自柏
子庵起至潮音洞止一自潮音洞起至衙頭止屬千步沙者自
几寶嶺起至雪浪澗止屬茶山者自龍樹庵起至菩薩頂及東
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
三庵共修至短姑道頭止法雨寺前自智度橋起至雪浪澗止
後至蓮花洞止沿途靜室自蓮花洞修至梵音洞止 後山係
寺之來脈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永不許違禁建造其寺後嶺路亦不得仍前往來一應行人俱從几寶嶺下舊路行走犯者擯治

裘志以上普濟寺法制

開山祖塔木本所存每歲季冬二十四日春清明正日上午集各房靜室拜掃若普同塔蘇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 觀音洞扣公塔二節卽於禮祖次日住持領眾拜掃 每歲元日及長至聖節各房靜室同詣常住隨班祝釐不得借故失儀 新造靜室掛號必執事僧同本地耆舊查驗烟爨確實方登名冊其表茶陋規永革 祈晴祈雨俱向梵音洞請聖間有往桃花者相時舉行

裘志以上法雨寺法制

絕餽送舊例披剃及示寂除名俱餽銀禮謂之裱茶或有不平煩
排解者亦具禮物謂之注銷嗣後披剃者祇遵具結控訴者祇
將理論自愛愛人功德不少 禁科派往者常住有役台山派
坡當事按臨台山送茶長至元旦小食台山辦治官府事務及
議輪管年台山斂費今後一應常住支持概不干涉台山 杜
欺凌恃強凌弱矜智欺愚人情不免和尚顧念法眷除干禮犯
法名義不容者依清規治之並不徇私損害良善 省往來向
者慶生吊死紛紛盤扛與俗無異今吊死止用香燭冥資喪家
亦不回帛生辰概不致賀 嚴戒律長老住持時約束不嚴客
樽賈櫟多雜腥漿近來肅然一清願台山法眷永守無忽 公
福德檀信遠來全爲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又香信齋僧意在公溥
有襯無襯或饒或否俱當引致常住豈可私自設齋巧者重襯
疊飽樸者當面錯過賜受皆虛福緣安在以後切莫仍蹈前轍

裴志以上
普濟寺定約

嚴戒行苦守清規當永遵智祖遺誨 同甘苦施主信施厚薄照

分分給公務執役無論尊卑隨力負重 省是非口角致爭當

鳴耆舊執事處分有難解者白之常住依理公斷若妄控公庭

公逐過海勿使有玷僧規 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

裴志以上
法雨寺定約

香客到山凡北直山西陝西山東河南自揚子江以北者皆稱北

客此惟前後兩寺均接前代已然展復來規制未定二十九年

熙指康

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或香客中有舊交並化主來者則通情越例照數補償

裘志

法隨緣起道本融通夏葛冬裘因時而變渴飲飢食合宜者行必革弊而興利始有益而無損令常住之根本深固庶法門之化道遐昌上可慰開山中興諸祖之慈心下可作來哲後賢住持之遺範是以斟酌時宜修訂規約列左住持爲常住之代表執主持之公權當上殿過堂領衆行道監察全院督率諸職各盡

責任毋相侵諉使衆安和常住興盛 今既革除新老住持交
盤之舊例除住持進院費須自行擔任外所有常住財務概歸
常住而由監院管理之住持監督之始與諸方叢林制度相符
且令德富財貧者亦能進爲住持 本寺住持須由本寺各房
闔山長老於本寺各房法眷中公舉資格合宜而孚衆望者任
之任期三年連舉者得連任一次若本寺班首中有德望俱優
資格相宜者亦得公舉惟須接本寺派下之法以續祖燈 住
持雖不負財務責任亦不得連月出外其有因公事或私事出
外須白衆告假訂期回寺 監院管理常住財務職任綦重須
集本寺退居及法眷公舉由現任住持敦請之若任事三五年
後有功於常住者議獎 常住賬目每日有監院查對每月計

算由監院副寺合結再由住持查對年以三月中七月中年終
爲三大算期三月中大算由住持邀同退居法眷客堂庫房各
班首在場七月中年終大算由監院請本寺退居住持及庫房
客堂各班首在場以昭大公 都監一職上輔住持下襄監院
須慎選資格相宜深諳寺規之碩德任之庶不負古人列職之
意 知衆理處本寺及山中各庵僧衆事責任綦重須由住持
商同本寺退居等得同意始得請之 常住銀錢既由監院負
責其庫房職事須得監院之同意其餘職事概照舊例 凡閑
住班首職事若年登六十者早殿得以隨意此外皆宜上殿過
堂以孚衆心而全大體 客堂持叢林之綱紀肅大衆以禮法
無事時除應值者外均宜上殿過堂且不得自由出外致曠職

務而失體統 庫房事務雖繁若無要公每逢朔望監院亦宜
上堂以昭勤慎餘職遇間暇時亦皆宜發心上殿過堂 凡宜
上殿過堂而躲懶偷安者僧值應卽檢查不得徇私縱容免致
衆人效尤 本寺香客住持及各職事不得邀至已庵內請齋
或募緣等若已庵內之香客到寺請齋請便飯等須照各庵一
律開銷不得擅私自便 本寺無論住持班首職事凡與常住
公事無涉者遇有意外之事由各人自己承當常住概不負責
庫房客堂等職事如有不盡職責及輕損常住等爲首領者
須秉公檢舉毋得隱瞞 住持每年由常住酬勞衣單銀幣一
百二十圓監院酬勞衣單銀幣八十圓其餘各職概照舊章
本規約遇有不適用時得於三月中大算時由住持或都監監

院等提出修正之

採訪民國五年以上法雨寺常住規約
本寺退居開如等訂

每日早晚二課不論子孫及在院諸師均不得懶惰違避課外自
正月至七月中日念二支香佛自七月中至年終日念三支香
佛 常住當家不得用常住名義與人往來銀錢出立抵借等
據以及起會入會等倘有此種情事常住概不負責 常住萬
年水陸年定二月二十後起壇遇有續添者其所入之資半歸
常住支用半暫留存爲購置田產之需 常住當家不限輩分
以推舉賢能和衆者爲合格任期五年能有益於常住者得連
任之 當家退後不准在本山開立門戶違者除本身撤革不
得入祖堂外併議罰 衆香塘田葫蘆山租蘆花浦田以及一
切大小公堂等業皆歸常住永遠收花不得分派 常住莊嚴

法器與一切大小物件須逐查登册後人只准加添如有損壞等情責令修補完全不得缺少 凡道俗來山投師發心出家者須先至庫房報明當家允許後方可暫留教五堂功課令熟至人品是否善良來曆是否清白半年後稟請老和尚察奪准許飯於何人薙度方可薙度否則不得擅收 上海下院永歸常住由當家派人管理他人不得擅主 常住子孫如在本山接法而有公堂者其公堂事務亦由常住當辦所收花息除當辦外有盈餘者常住本人各分其半

探訪以上長生庵常
住規約民國辛酉訂

附

明釋傳燈天台山志錄太祖聖諭參用內典語夫叢林以安衆為務安衆以清規為要無清規將使師不師弟不弟兄友之誼乖法屬之情絕佛法掃地叢林云乎哉然準佛法而治無智者

反迂而不信憑官法而訟有識者又恥而不錄今皇法佛法相參爲用謹遵洪武聖諭六條高書於上以內典之意通釋於下使知機者自知退避何必待斧斤然後爲快哉

孝順父母

在家二親生肉身之恩當報法身父母之恩可忤逆乎有違也生身父母之恩當報法身父母之恩可忤逆乎有違

尊敬長上

在家長上伯叔兄長之類也出家長上可慢乎有違此論者不許共住

和睦鄉里

鄉里一鄉一里比隣之親也和處衆而且鬪搆是非作教人殊融通之道其或不以六和處衆而且鬪搆是非

教訓子孫

性屬地其有子孫如事先師視師若視此絕倫理之人

也不許共住

各安生理

藥也佛

毋作非為

世之生理士農工商也出四世生理性則資以學所
謂定慧也三養身則助以事理謂飲食衣檀越具醫
制出家當依三法有一違此而別行生者不信心許共
樓叢林說淨而受違前此五諭別行生者不信心許共
違前此五諭別行生者不信心許共

普陀洛迦山志卷八終

普陀洛迦山志勘誤表

卷數

七
禪德

頁數

行數

格數

誤字

正字

三

一

十四

已

已

三

一

十九

徒

徒

五

六

十四

竣

峻

五

十三

二

已

已

六

十九

二

徒

徒

十

六

七

孟

孟

廿四

八

十九

璧

壁

廿七

十八

十

盧子氏

盧氏子

廿九

四

二

苦

若

八
規
制

三
三

一

二

三
七

六

十
三

二

五

八

十
三

八

十
三

廿
一

廿
一

二
十

二
四

戴

徒

藉

十
衍

客

襯

載

徒

籍

各

驟