中國歷代戰爭史文獻總表

北京圖書館藏

B94
51
:9

中国佛学文献丛刊

中國歷代觀音文獻集成（九）

趙卅古觀音院沙門淨慧敬署

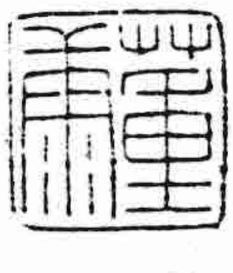
中华全国图书馆文献缩微复制中心

第九册目録

觀世音菩薩感應靈課……一
觀世音菩薩聖誕祝儀……一一五
寧波放生會癸亥匯刊……一四三
觀音菩薩魚籃記……二一七
專治婦人百病神方——觀音普濟丹方……二七三
普陀山志（卷一至十五）……三一七

觀世音菩薩感應靈課

武進董康盥手敬署



癸酉十月
潮陽郭氏
雙百鹿齋
依明萬曆
壬辰內府
刊本模寫
交北平文
楷齋繡梓

印光法師法語

觀世音菩薩。慇懃念衆生。尋聲救苦。

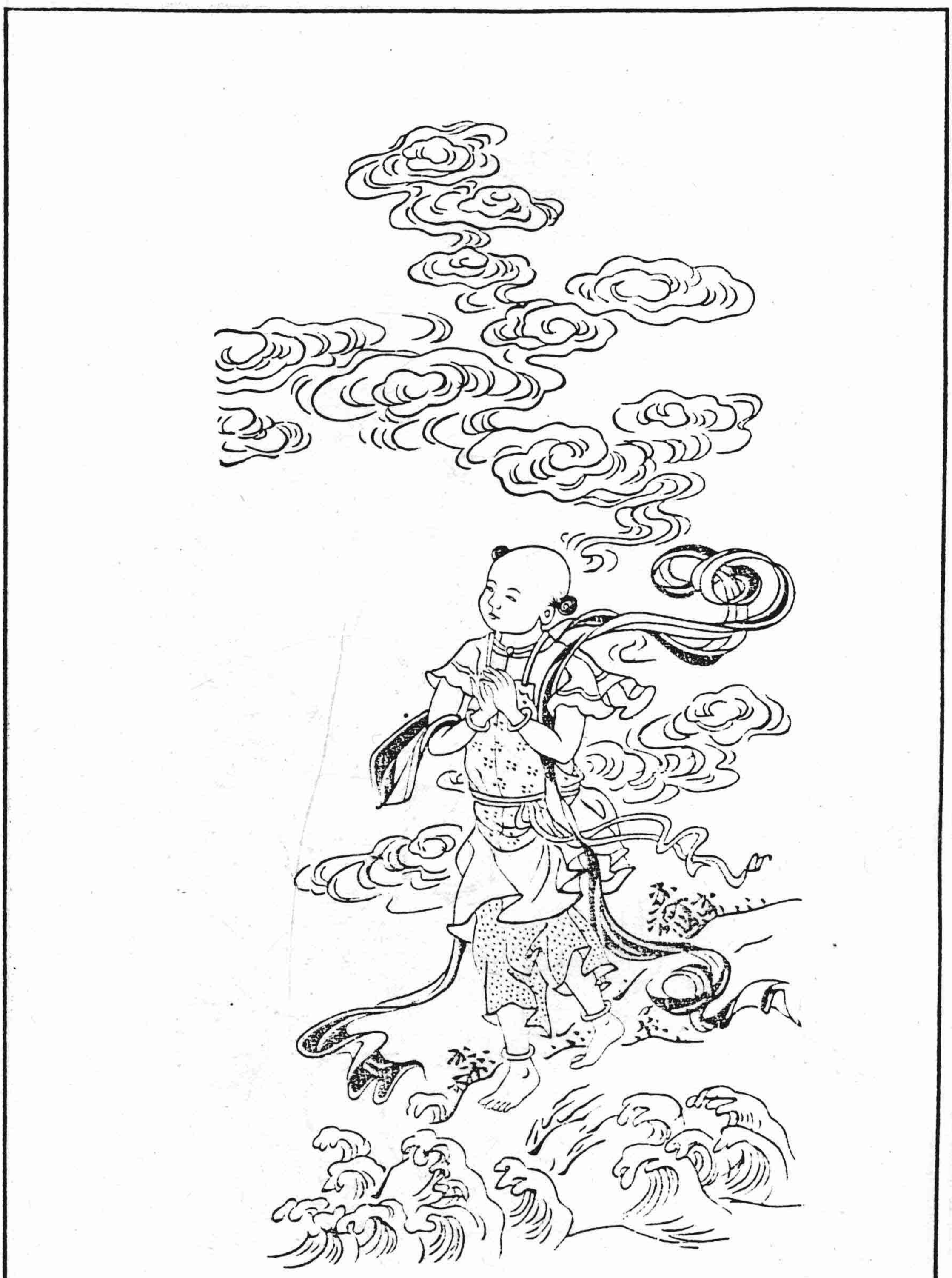
凡作善事。懇求菩薩。必垂加被。令決

其得成。若作惡事。求免垂加被。令決

不成。以成則造罪墮苦。其苦難救矣。此菩薩之真慈大悲也。欲者。若原供有菩薩像。則於像前焚香禮拜。若無。則即向此課本焚香

禮拜。取五淨錢。在香煙上熏過。心中默禱所問之事。按下所列之偈。并念菩薩若干聲。將錢在手中搖幾搖。令其次序散亂。然後擲於桌

上。按次查是幾字幾畫。即得其所是何卦。示之吉凶。本查



風調雨順 國泰民安
佛日增輝 法輪常轉

觀世音菩薩三十二感應之課

昔日唐三藏詣西天取經。值觀世音菩薩曰。汝往西天求教。道途凶惡。汝能辦幹。吾助三十二感應靈

通之卦。可授售汝。宜記在
辰傳一課。便見吉凶福禍。
者。焚香禱祝。用淨錢五文。無不應
上度過。手內擎搖禱祝曰。於香爐

紫金化身千百億
白衣妙相三十二
稽首圓通自在尊
沙界咸稱大悲主

南無大慈大悲靈感觀世音菩薩
摩訶薩。志心念七遍。或三七遍。或一百八遍。願賜證明。今有祈禱弟子某。所求某事。未決憂疑。即於三十

二課內占一課。
勿順人情。
願垂感
應。

第一爻進卦 金 木 水 火 土 土

彩鳳臨丹闕
靈龜降吉祥

禍除福祿至
喜氣自洋洋

此卦求財大吉。正宜出入歡娛。宜

詞口舌幷消除。病人起離床
席。求官目下成就。行人早晚
還。福禍除災散福盈餘。
歸。福禍除災散福盈餘。
高明富貴。

第二爻革卦

舊迹宜更改

新事好進程

龍門魚化躍

凡骨作神靈

此卦求財大利。謀望定有歸期。病

人痊瘥離床席。凡事經營有理。行人還家立事。在外必有衣食。春來花發更何疑。幹事百無阻滯。

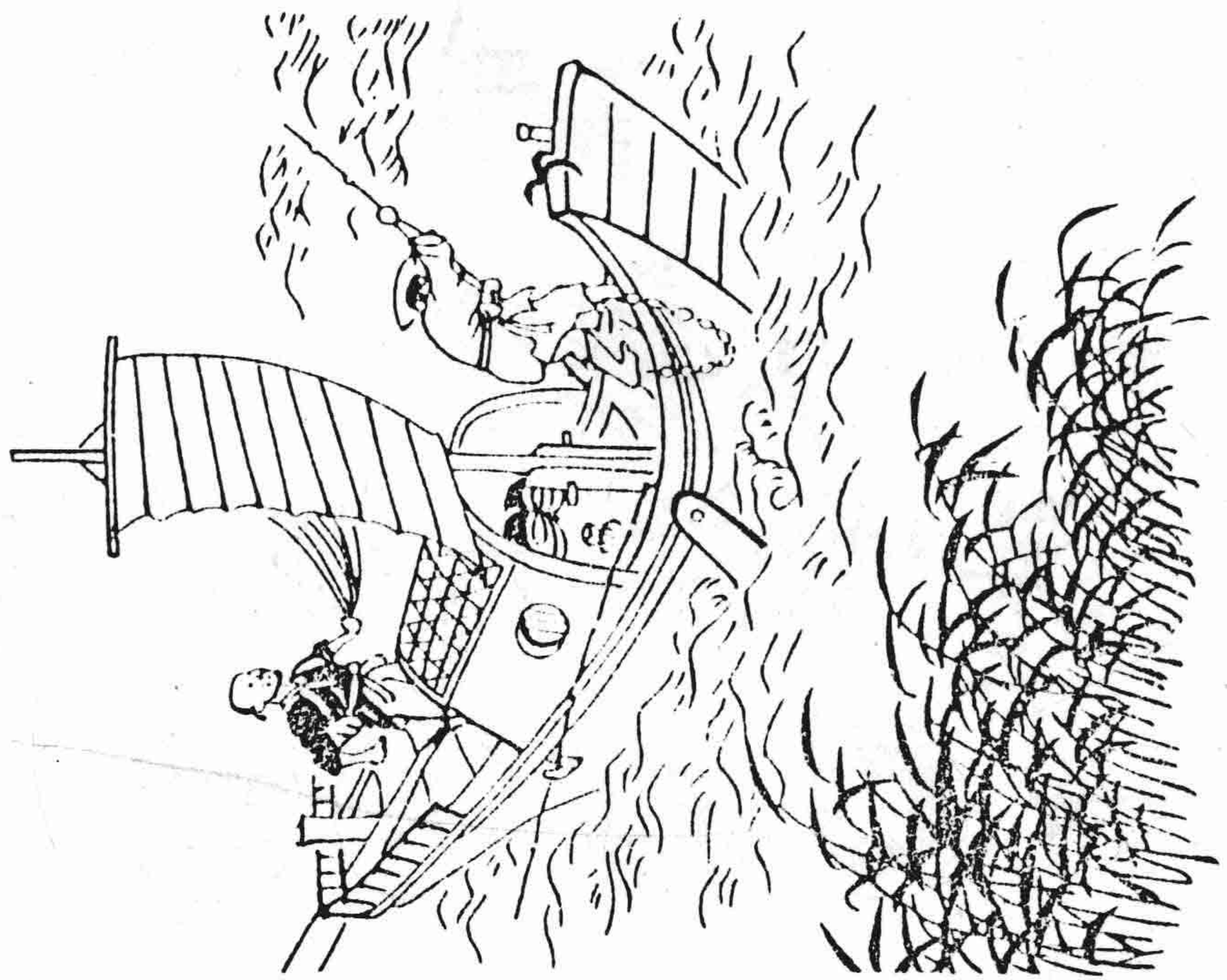
第三曲直卦

動用曰風便求財可托人

喜逢戊巳日幹事得完成

此卦求財微細。病人不保朝夕。行

人出外定延遲。官事經營無理。所求不得成就。謀望難稱心機。時來雨霽自光輝。佇看先憂後喜。



第四潤下卦

中上

船泛江湖內　難求獲寶珠

更宜進大用　福至禍灾除

此卦心憂頓解。所求百事不成。只

宜進步獲康寧。授托高人有慶。恰似寒爐盡發焰。猶如枯木逢春。更宜兩過散浮雲。放出一輪明鏡。

第五爻火卦

亦卦按南方

烈火不可當

時間有小殃

爭訟文書滯

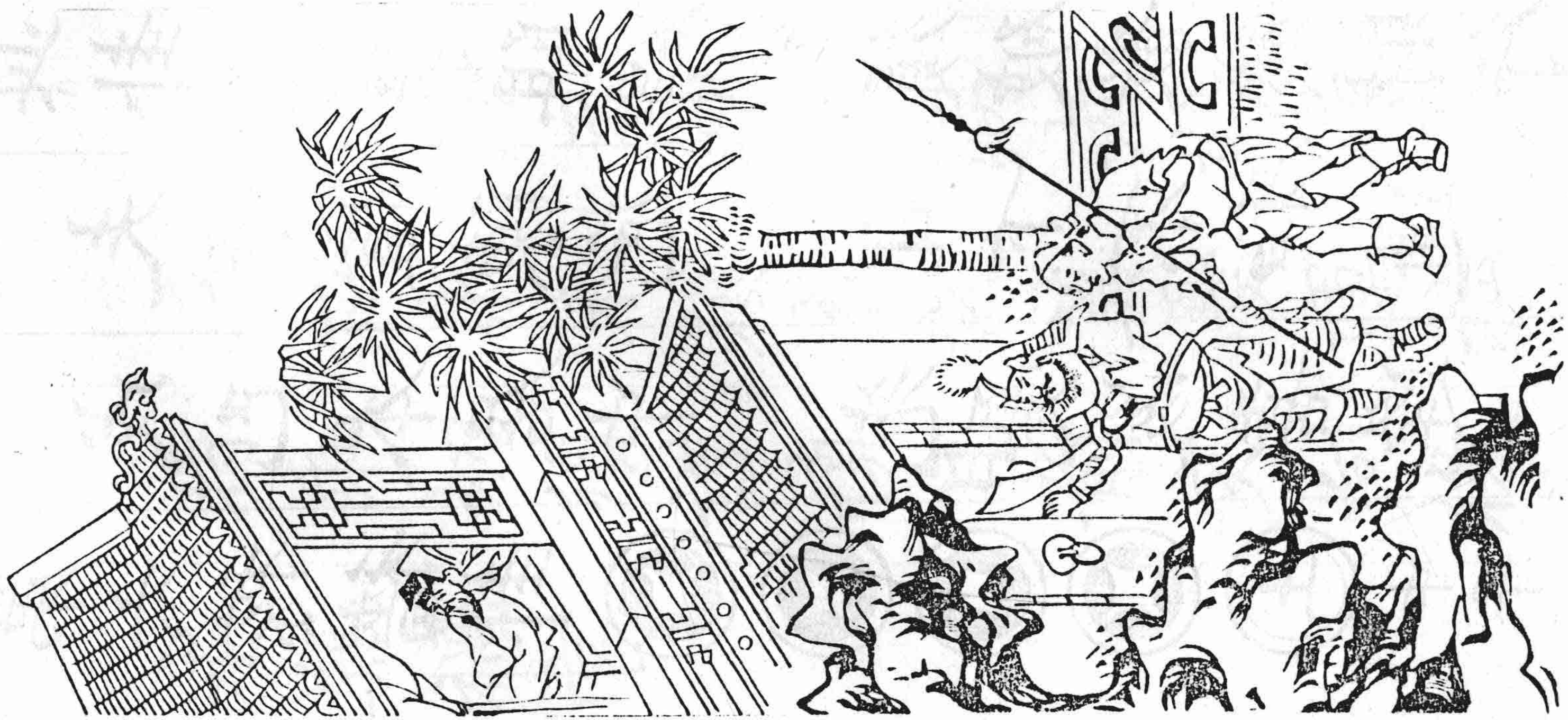
此卦多懷恐懼。

常常猶豫心頭。

進

中平

之有喜退之憂。目下且宜守舊。苑內有花凋謝。黃菊直至新秋。時來運至莫懷愁。不久自然成就。



第六稼穡卦

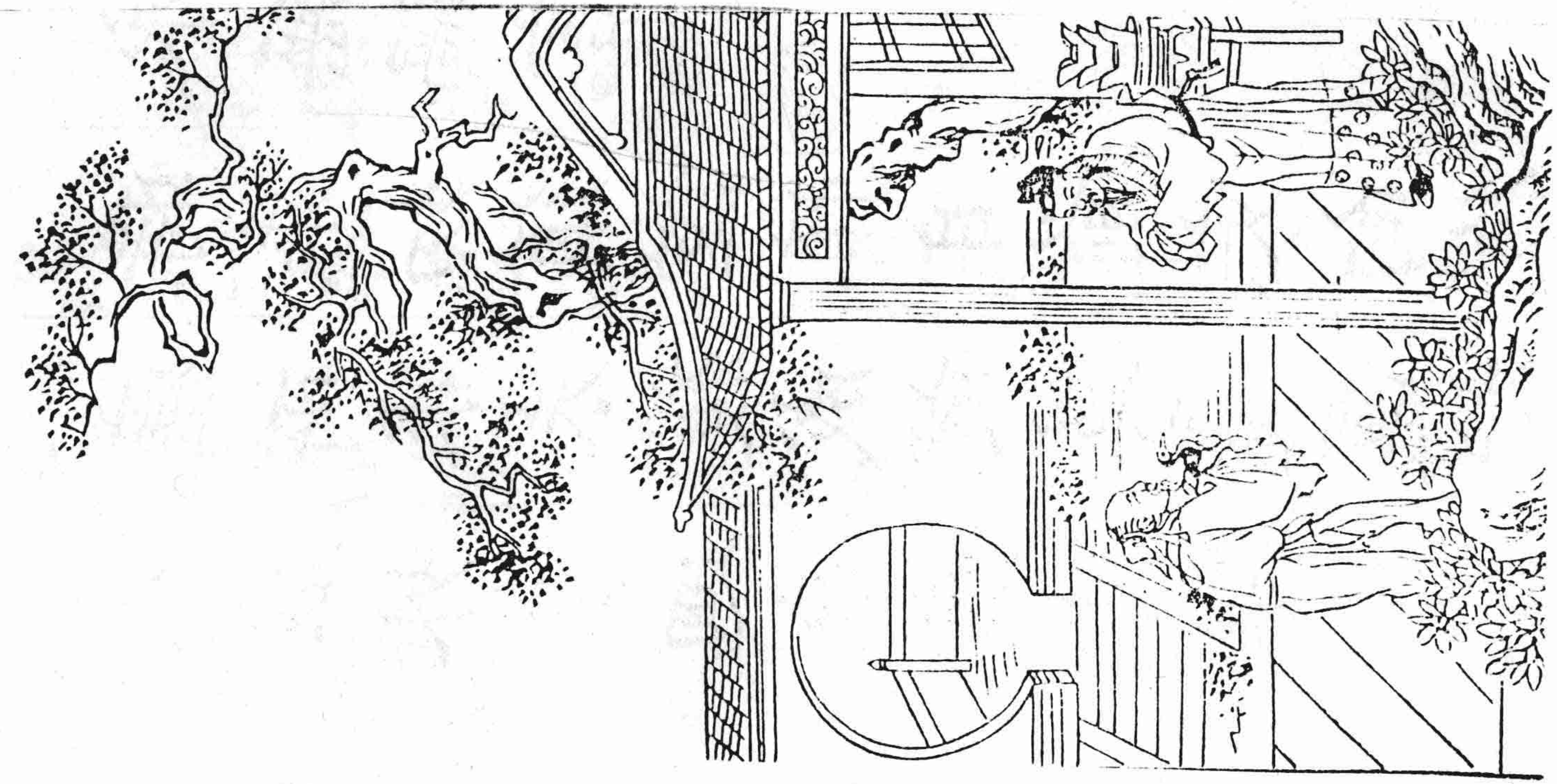
土 中平

戊己本居中 先憂後喜逢

夫子值陳厄 目下不和通

此卦凡事阻碍。先須破散錢財。行

人在外未迴來。病者難得痊
瘥。所求未獲成就。莫憂運拙
時乖。切須謹愼目前災。永
無禍害。



第七進進遠卦 金 木 上上

門戶興安泰 錢財漸昌

進身求望吉 疾病得安康

此卦求財遂意。幹宜用庚申。行

人在外獲珠。疾病百無所損。官事口舌有理。最喜成就。婚姻高人一見便歡欣。福祿重重有準。

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠷ

第八得助卦

上上

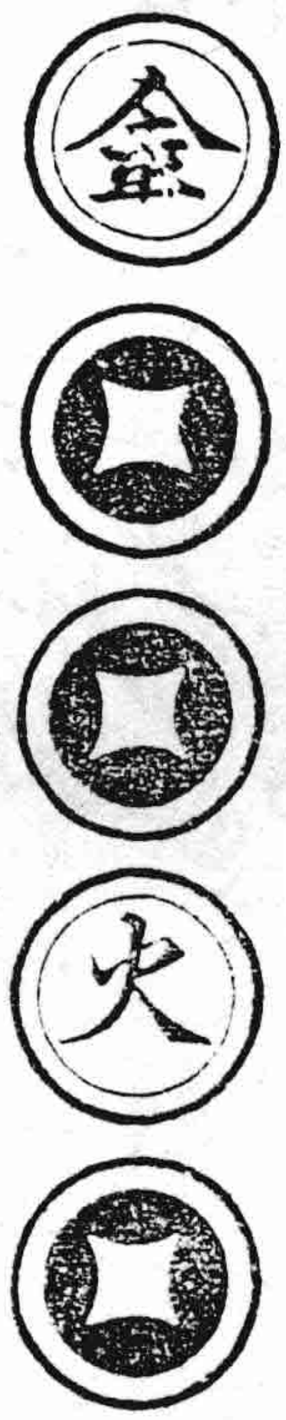
所幹蒙天祐　門招百福臻

貴人相助力　獲福盡歡欣

此卦辛入癸水。陰中貴人扶持。求

官定着紫羅衣。行人出外獲利。○爐內明焚香火。空中暗助神祇。○子孫團聚盡欣嬉。○所求遂心如意。○

第九獲安卦



中上

目下如冬樹　枯衰未放花

看看春色動　一發盡生芽

此卦心多猶豫。先憂後喜無疑。行

人在外錦衣歸。疾病淹纏遲滯。婚姻和合禁顯。官事豈有參差。恰如花柳鬪芳菲。目下與人和氣。

第十隨心卦

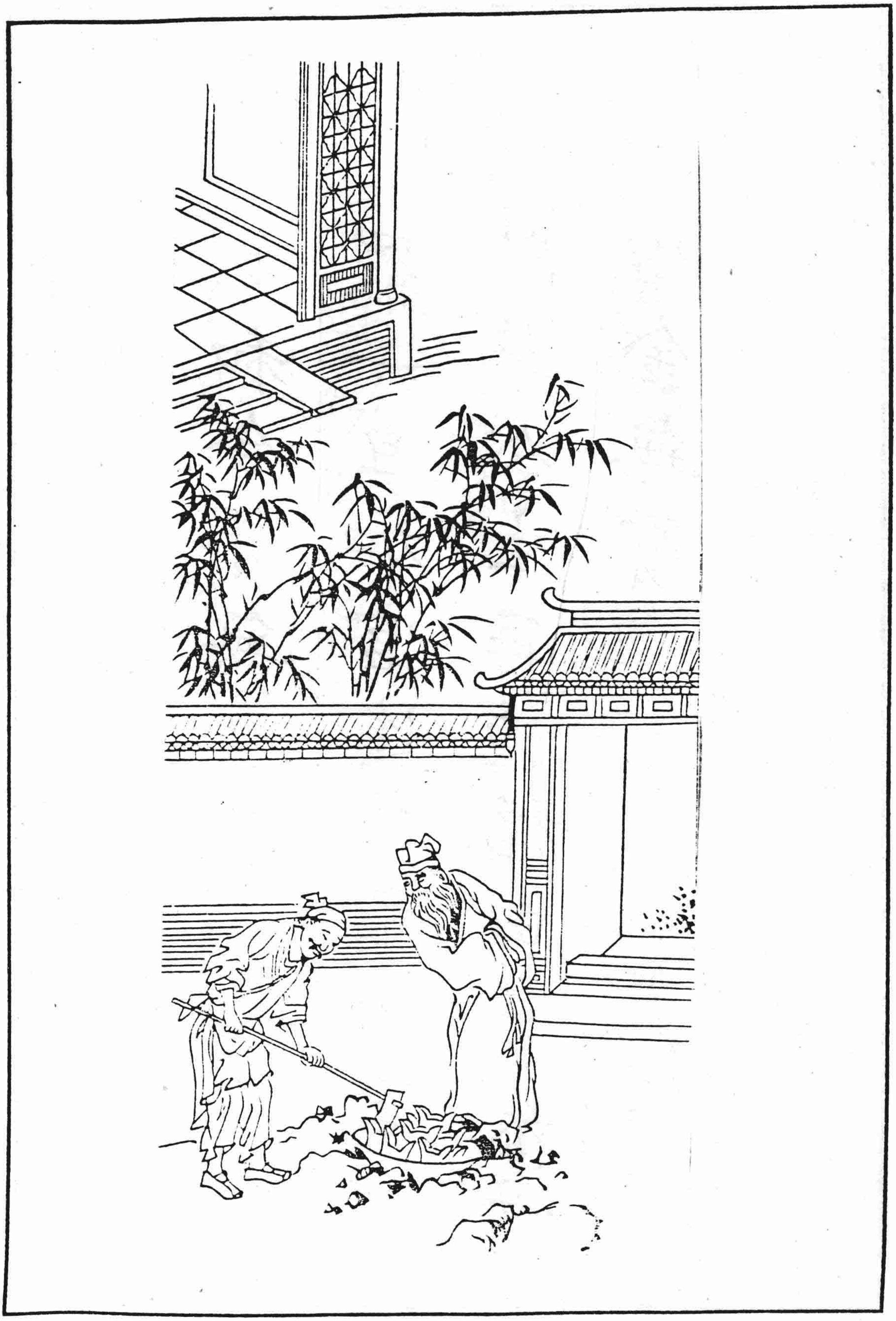
上上

春日融和氣　衰殘物再興

更逢微細雨　德澤又還生

此卦求財吉利。行人衣錦還家。婚

姻因和合并無差。口舌是非都罷。一旦加官進祿。稱心富貴榮華。今生再種福田。来世堆金無價。



第十一百達卦 ◘ 木 水 ◘ ◘ 上上

灾散禍門閉　喜慶福門開

目下相逢處　須當得横財

此卦上和下睦。自然喜慶無憂。更

宜四遠把財求。
就。旱苗忽逢甘兩。順風好駕
孤舟。一江春水向東流。
安然無咎。

第十二安卦

進用多隨意

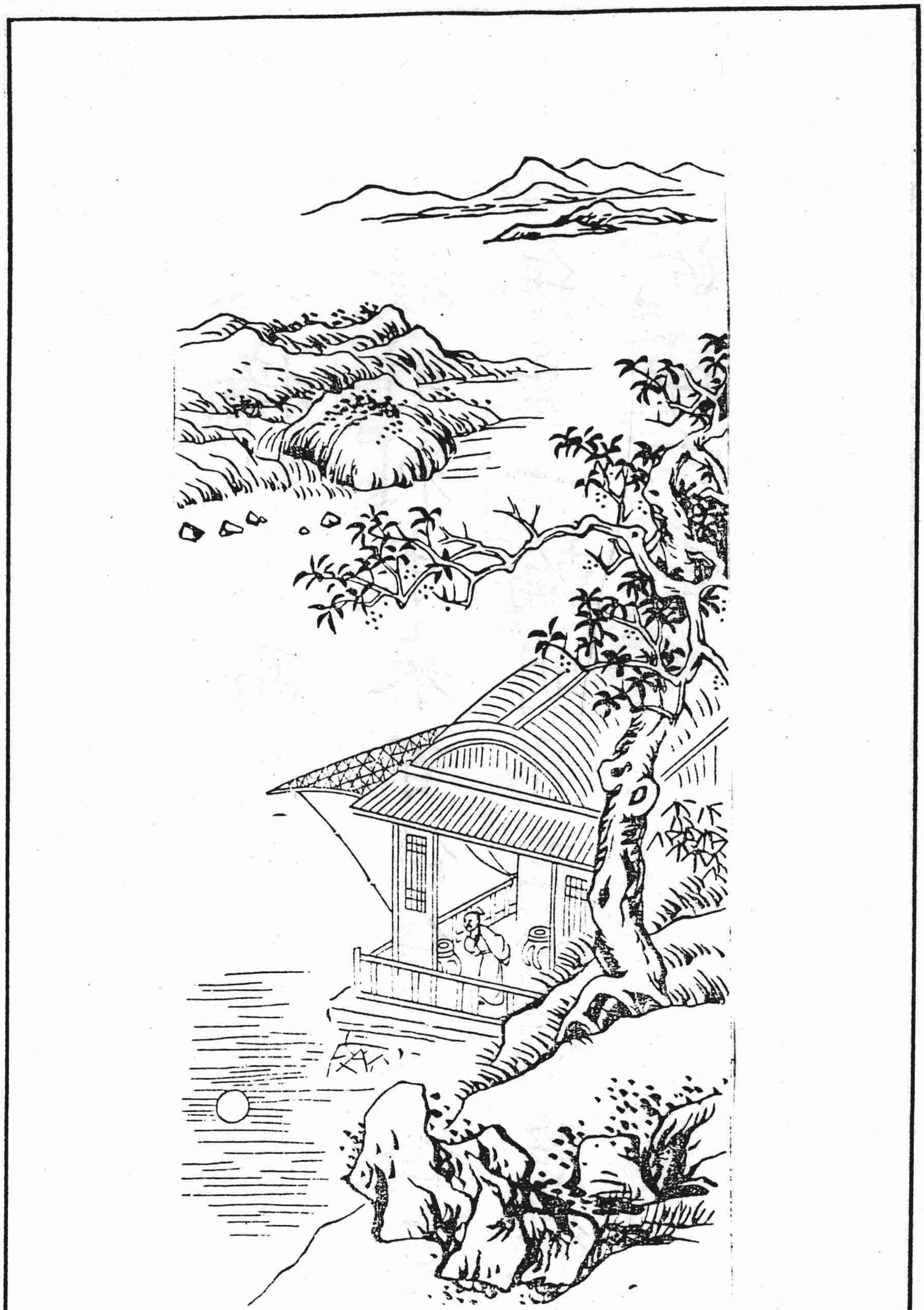
寒儒衣錦歸

散步賞芳菲

前程春日霽

此卦進用吉亟唯宜拜相封侯貴

人接引上高樓。合得金章紫綬。財利求来百倍。行人稱意無憂。一輪明月正當秋。照徹乾坤宇宙。



第十三舉進卦

下下

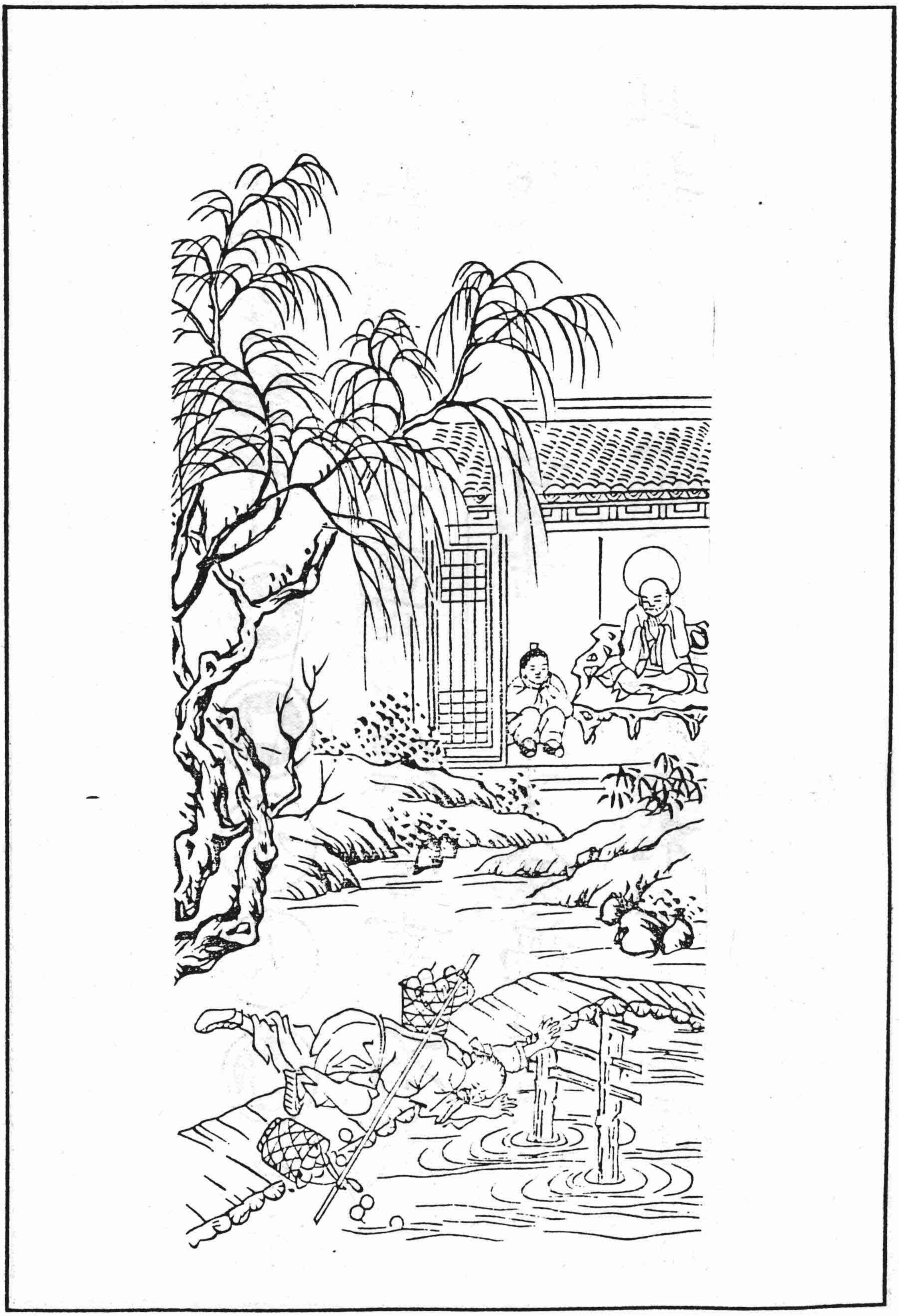
水中現明月　見影不見形

錢財多失散　謹慎得安寧

此卦申尅戊己。幹事堪嘆難成。敗

財損物失人情莫與小人爭競。

期萬事不宜守舊。動進方有程。好將香火供神靈。可保時中吉慶。



第十四安靜卦

動用不安寧

經營事不成

退身方可吉

守分禍潛形

此卦只宜守舊。迴避不可張羅。謹

身節用得安和。隨分隨緣且過。若要堆金積玉。恰如一枕南柯。好從靜處念彌陀。禳度解除灾禍。

第十五阻隔卦

衰木逢春少

孤舟遇大風

動身無可托

百事不亨通

此卦繁興阻隔。謀望不遂心頭。只

宜守舊在林丘。愁慮更逢多咎。莫望加官進祿。休思寶馬輕裘。但行平等莫剛求。禱祈神天護祐。

第十六

日出照四海

光輝天下

明

進身和合吉

百事自然成

此卦丙巳無戰。

自然百事安

康。不

宜守舊進前昌。行人在外無障。爭訟官詞有理。求財遂意禎祥。看經念佛保安康。滾滾滾

第十七至喜卦

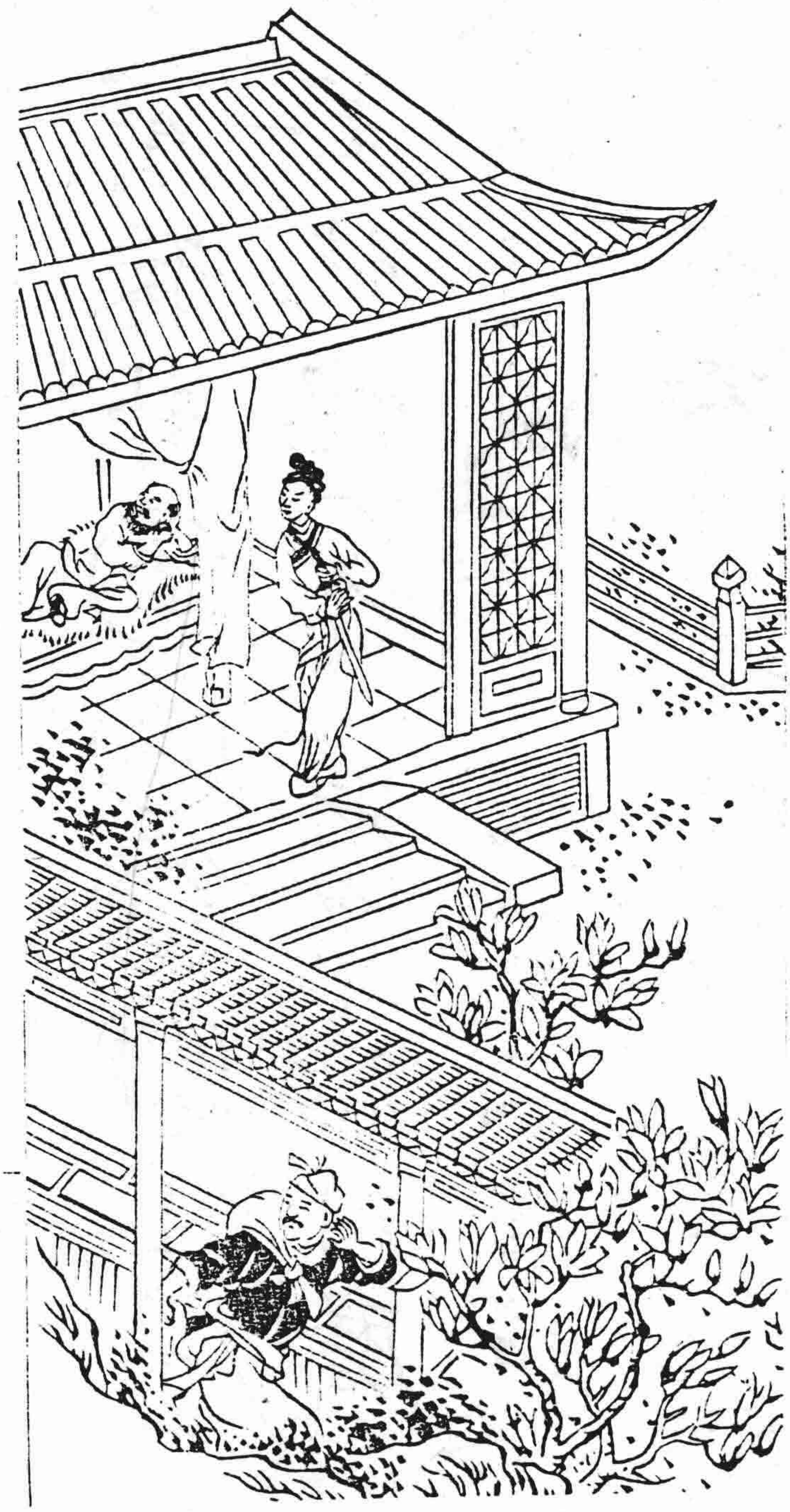
中上

病散身安泰　官事只可和

前程宜守舊　灾禍自消磨

此卦剛柔之地。凡事只可諧和。伏

低禍。做小莫爭他。忍者消除災僂羅。君子時乖運拙。小人得逞黃花直至正秋過。清香遠播。



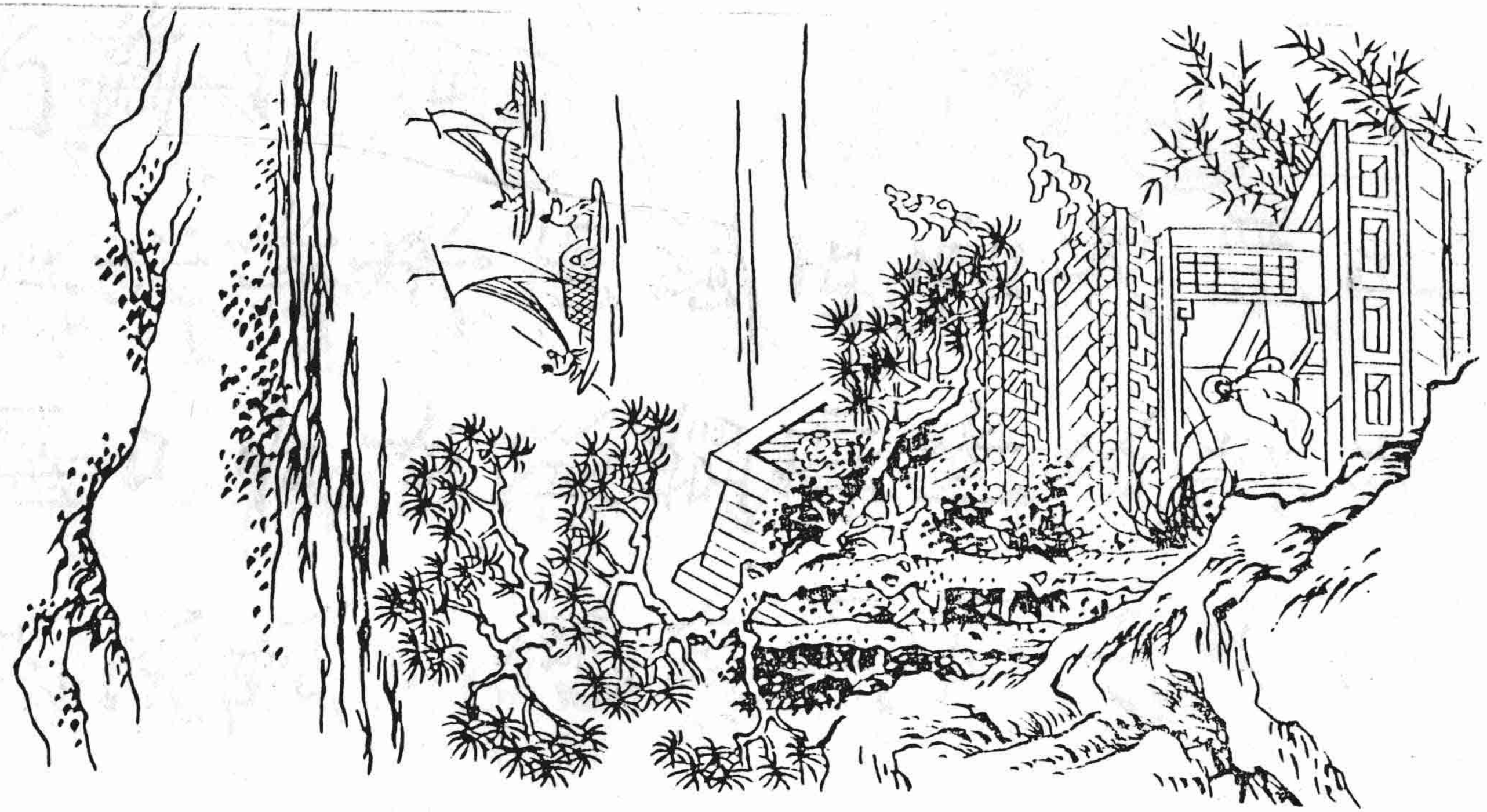
第十八猶豫卦 金 木 土 下下

此卦悅惚多財帛暗消磨

婚姻返成害人事不諧和

此卦凡事不遂。經營未決真憂愁。受

恩深處退爲優。隄防小人爭鬪。口舌切須謹愼。利名莫苦貪求。秋來雨過五雲收。明月光輝宇宙。



第十九豐稔卦 金 ◘ 水 火 ◘ 上上

豐富時時進　錢財格格高

松筠欺雪露　蘭檜出蓬蒿

此卦三星將濟。年豐物富家豪。凡

當謀望轉增高。出外行人即到。疾病不醫自好。是非口舌潛消。若能念佛不辭勞。象簡烏靴紗帽。

第二十得祿卦

高名居祿位

籠禽得放生

上上

動容招財寶

更宜向遠行

此卦只宜升進。

不可守舊延遲。

命

中合著紱羅衣。遠投高人有喜。求財隨心滿願。幹事莫得孤疑。謝天謝地謝神祇。孚祐重重喜氣。

第二十一福祿卦

上上

福祿得高强　聲名自進昌

遂心獲大吉　萬里好風光

此卦進用之地。禍退福至無涯。求

財馬。稱意恣奢華。錦繡雕鞍駿馬。

還家。所望無不從願。行人衣錦

增崇者也。三十二卦最爲誇。福祿

第二十二明顯卦

上上

明月正當天　清光午夜圓

纖毫雲翳息　萬里得凝然

此卦先前暗昧。于今皆已分明。求

財幹辦好経營。下水張帆風

正官事口舌消滅。病人漸得

身輕。爐香藝處紫烟生。眷屬

安然吉慶。

第二十三凝滯卦

木 水 土 下下

羸馬登途遠

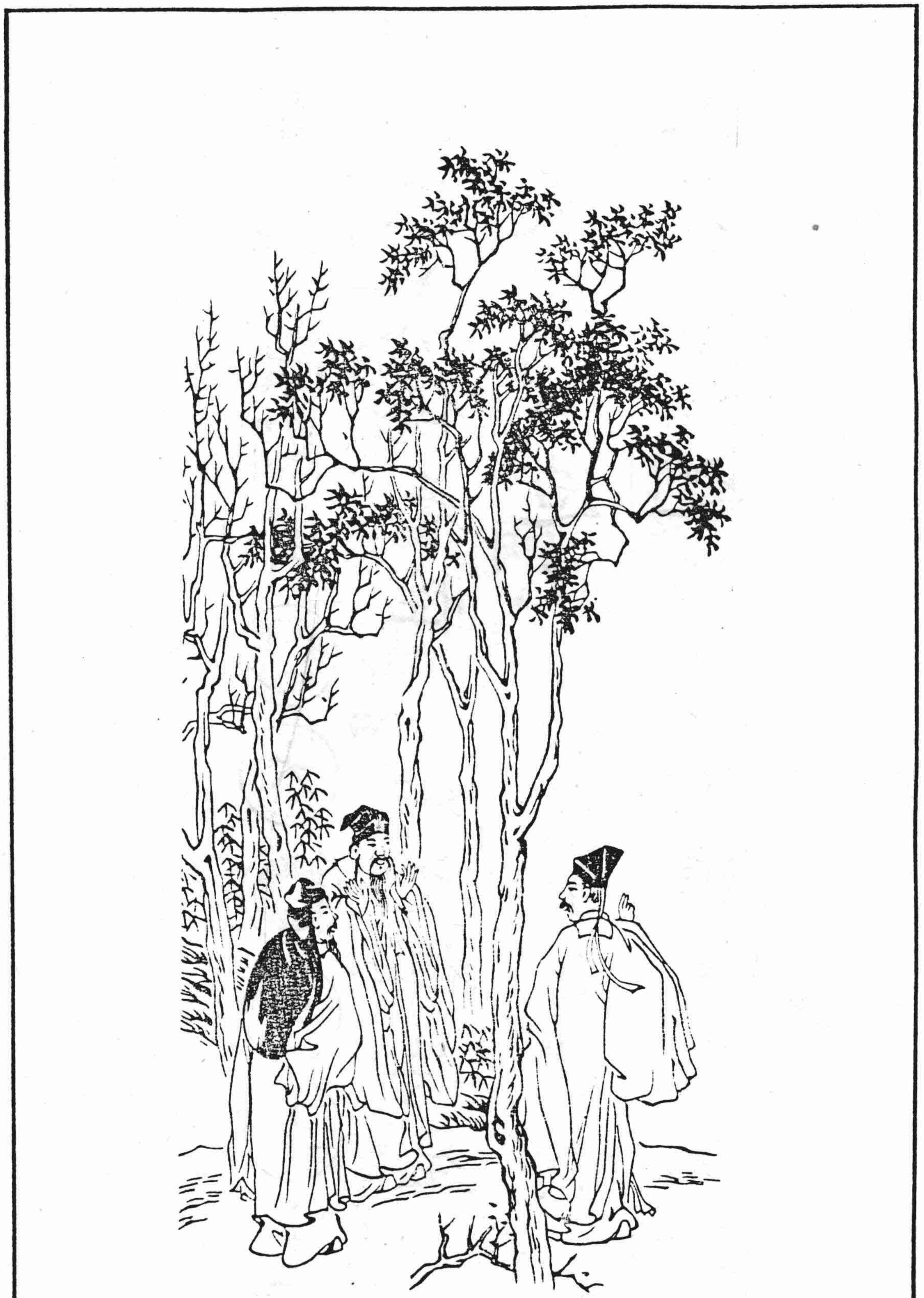
飢人去路長

進身皆不吉

凡事可消詳

此卦阻隔之地。凡事所幹遲延。不

宜出外離家緣。欲要求財難見。口舌翻成官事。隄防疾病牽纏。若求安穩免災愆。神靈方便。



第二十四榮顯卦

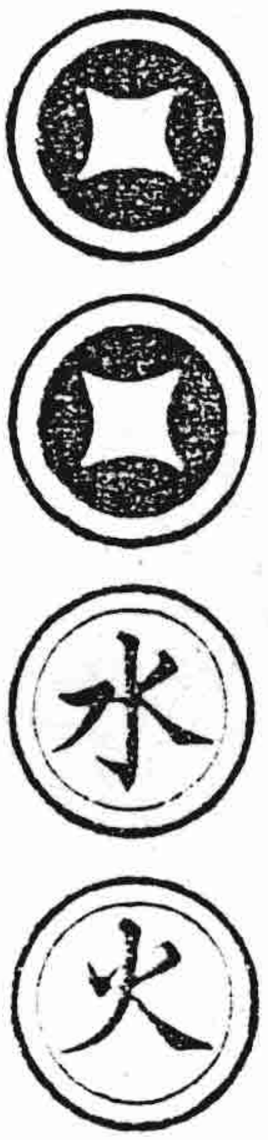
三家俱養性始元得共生

果隨心造化萬事自然成

此卦榮旺之班。行藏進用堪為。所

求失之事應心機成就萬無一病者即時痊癒官詞勿慮無疑求財謀望最堪宜動止施為亨利

第二十五福厚卦



上上

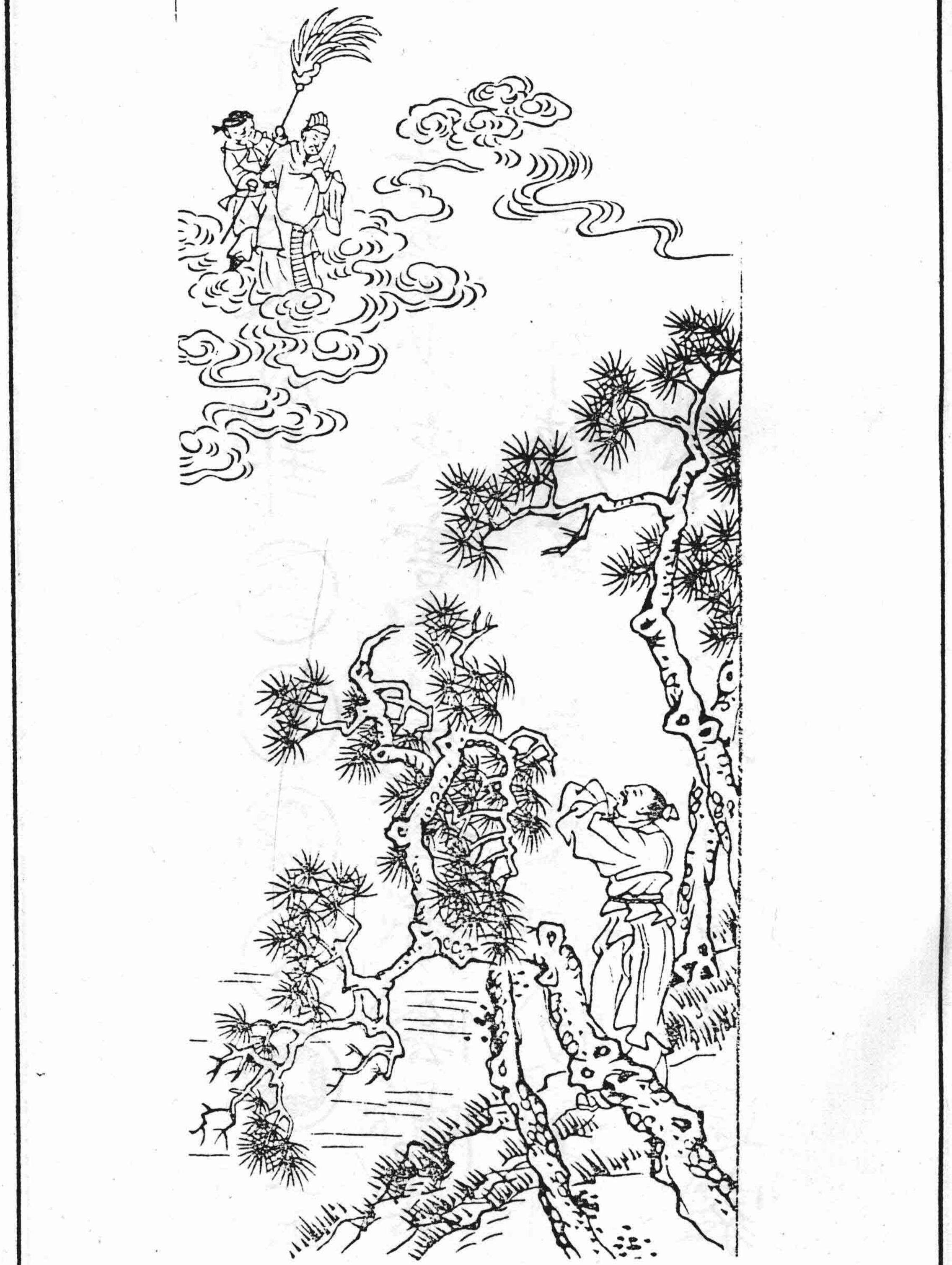
離別重相見　不知事盡通

所求皆遂意　身樂得從容

此卦相生之兆。凡爲喜慶無虞。安

然慮。消除。歡迎會聚。

快樂自寬舒。和合賞心絕買賣經營無阻。是非口舌外數年餘。今日



第二十六永成卦 金 木 ◻ 火 ◻ 上上

年来少灾害 先祖積陰隲

若言幹辦事 皇天相助力

此卦一切成就。更堪百事亨通。家

門興旺永無窮。抱德正宜進用。行人不久當至。病人體態窮通。是非口舌盡消鎔。禍去福來遠永。

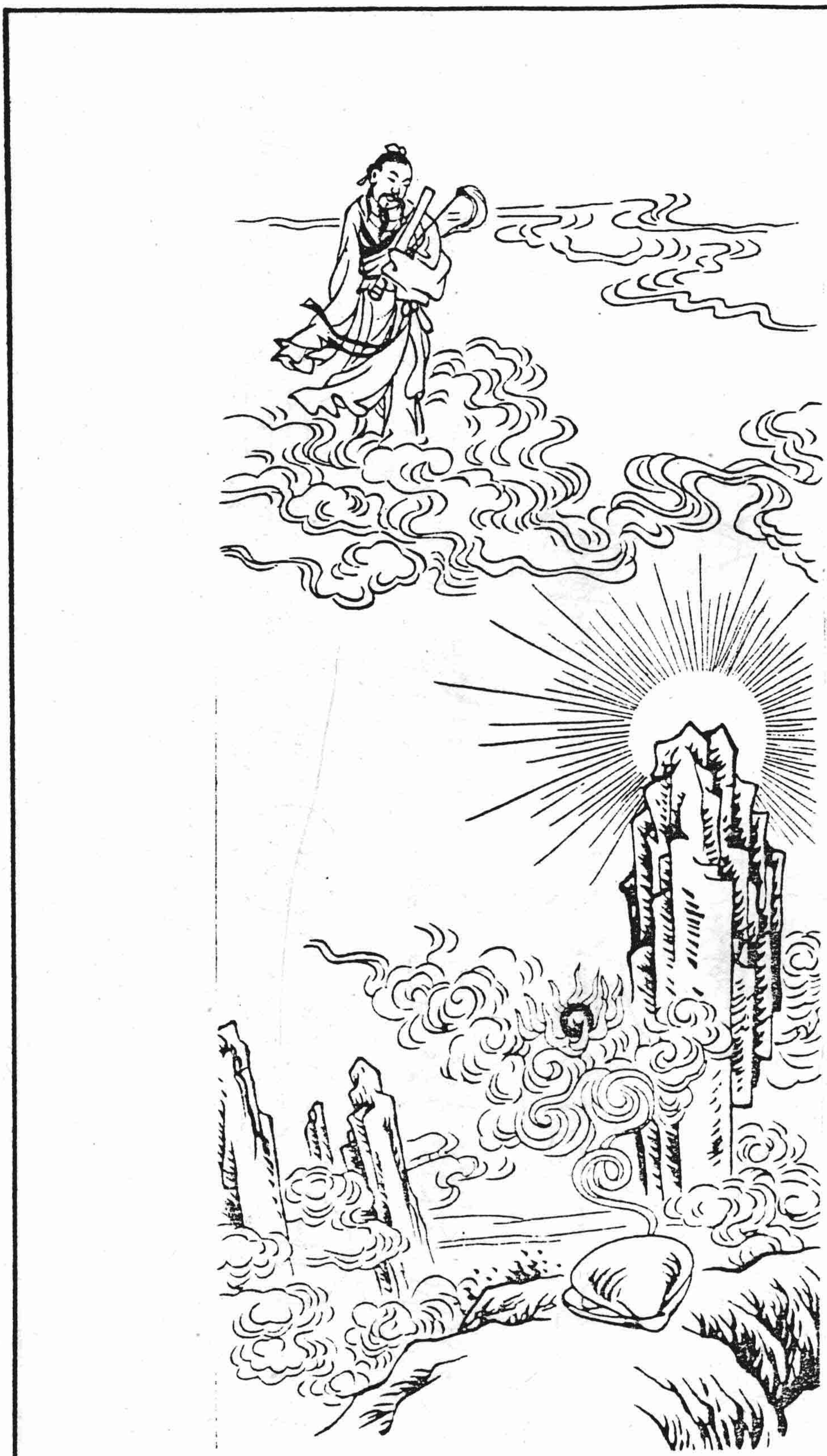
第二十七歲稔卦 ◯ 木 水 火 土 上上

霖雨禾苗潤　何愁不廣收

隨心得所以　無喜亦無憂

此卦猶如冬樹。看看際遇新春。枯

株得雨再芳芬。羣卉悉皆萌潤。九橫三灾殄散。百非萬禍離門。榮華富貴恣歡欣。絶勝增奇利順。



第二十八開發卦

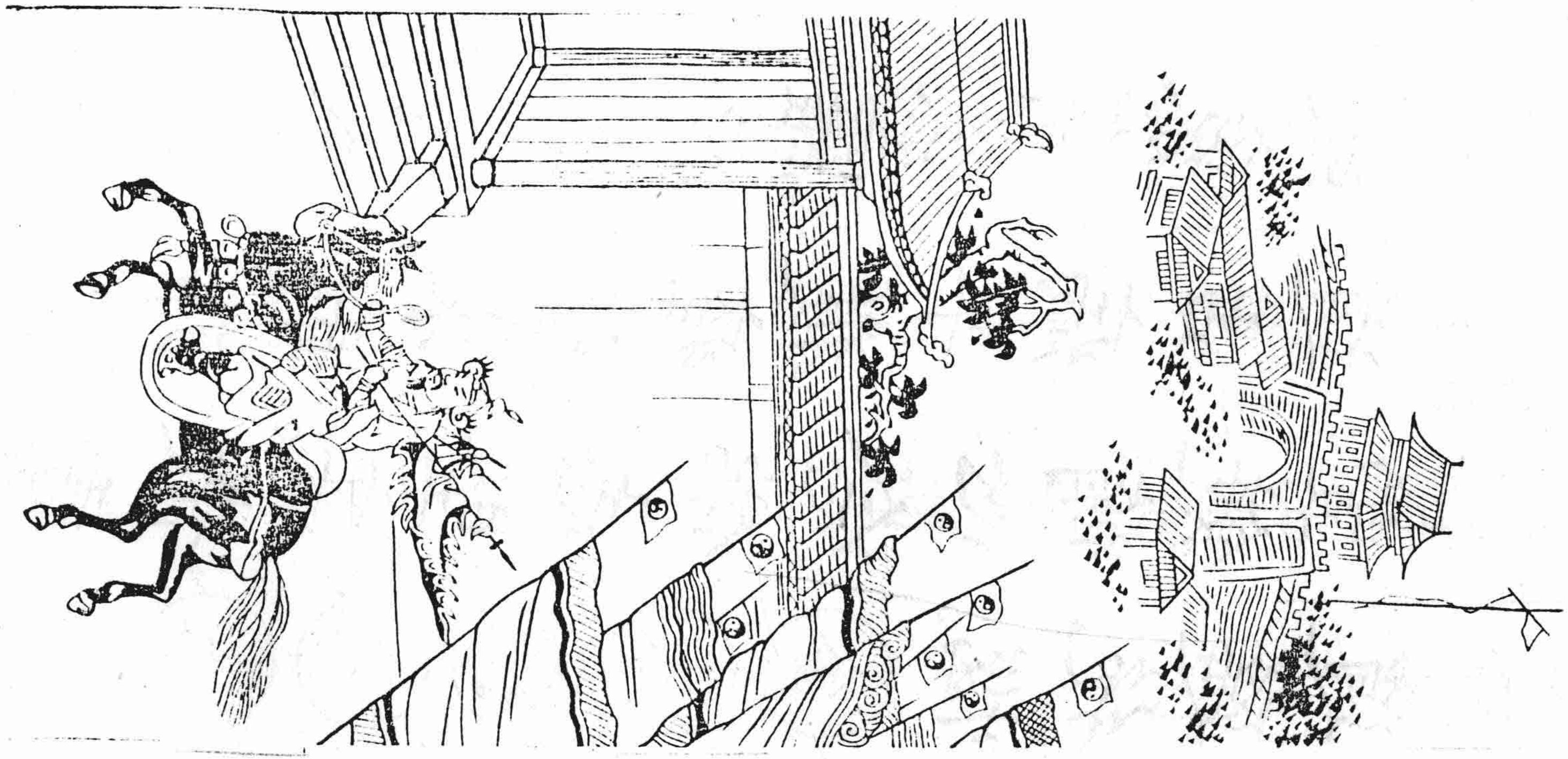
金 木 口 火 土 上上

蚌中珠自現　石內玉爭妍

進身求望吉　凡庶作神仙

此卦諧和之地。命中祿位遷高。烏

靴象簡紫羅袍。寶馬金鎗夾道。占病早獲痊瘥。求財即得豐饒。脩心念佛志堅高。散慮逍遙絶惱。



第二十九天祿卦 金 木 水 火 土 上上

征戰逢威力
旌旗引鴈歸
功成名位就
門戶見光輝
此卦凡事大吉。
命中天祿垂
乘除。動

容喜得貴人扶。官位聲名高
舉。福至重重有據。災消寐寐無
餘。身安心樂且寬舒。積玉
堆金滿庫。

第三十後喜卦

離爲水得到岸

過橋獲度安

重重憂險阻

蕩蕩自心寬

此卦懷憂慮。所求未得自然求

官進用望高遷。不見隨心滿願。自覺重有阻。誰知漸增崇榮顯。

當權佇看錦色耀重添。官祿漸

第三十一遲滯卦 金 木 水 ▣ 土 下下

迢迢途路遠 看看日墜山

憂心無可托 所作事艱難

此卦凡事遲滯。猶如車陷淤泥。程

遥路遠日沉西。無托無依無
濟。投托少逢相識。求財不見
毫釐。不如聞早念阿彌陀。自有
神天孚庇。

第三十二絶迹卦

塵暗秦時鏡
珉含卞氏瓊
如屈石窟内
何日見光明
此卦憂疑之兆。所為暗昧不明只

宜守舊不宜行。口舌是非宜病。一切所求不遂。百般謀望難成。不如向善早看經。免致磨磚作鏡。

觀世音菩薩感應靈課　終

亡室張夫人諱瑞貞生於清光緒甲申年閏六月二十八日歿於清丙申年十月初五日今歲屆逢五旬冥壽之辰刊印

觀世音菩薩感應靈課專爲迴向逝
者高登蓮品業謝塵勞佢仗
生淨土中華民國二十二年歲次癸
酉六月二十八日潮陽郭泰棟謹識
同邑陳韋寬繢并書

法事叢書　世界佛教居士林編

觀世音菩薩聖誕祝儀

上海佛學書局印行

符號說明

○ 大磬

一 將大磬捺住

◎ 鐘（引磬及鐺子隨此仝打）

ノ 鼓（鉿子隨此仝拍木魚亦多此仝）

觀世音菩薩聖誕祝儀

（一）香讚

主者至香案前拈香畢回至拜墊頂禮三拜唱至（香）字拜下（摩）字起身大衆對面合掌立

戒定眞香焚起
衝天上弟子虔
誠熱在金爐上
頃刻紛紜

無　　　

（一）稱聖號

南無大悲觀世音菩薩（三稱）

（二）誦經咒　大悲咒七遍心經一遍

南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿唎耶。婆盧羯帝燦鉢囉耶。菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩

訶迦盧尼迦耶。唵。
無悉吉嘌埵伊蒙阿
駄婆。南無那囉謹墀。
阿他豆輸朋。阿逝孕。
摩婆伽。薩婆薩哆。那摩婆
迦羅帝。夷醯唎。摩訶
菩提薩埵。薩婆薩
婆摩囉

摩囉。摩醯摩醯唎馱孕。俱盧俱盧羯蒙。度盧度盧罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地唎尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。麽麽罰摩囉。穆帝隸。伊醯伊醯。室那室那。阿囉嗲佛囉舍利。罰娑罰嗲。佛囉舍耶。呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯利。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚧蘇嚧。菩提夜菩提夜。菩馱夜

菩馱夜。彌帝利夜。那囉謹墀。地利瑟尼那。婆夜
摩那。娑婆訶。悉陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆
訶。悉陁喻藝。室皤囉耶。娑婆訶。那囉謹墀。娑婆
訶。摩囉那囉。娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。
娑婆摩訶阿悉陁夜。娑婆訶。者吉囉阿悉陁夜。
娑婆訶。波陁摩羯悉陁夜。娑婆訶。那囉謹墀皤

伽囉耶。娑婆訶。摩婆利勝羯囉夜。
娑婆訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。
南無阿利耶。婆盧吉帝。爍
皤囉耶。婆婆訶。唵。悉殿都。漫多囉。跋陀耶娑婆
訶。

般若波羅密多心經。

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊

皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。
色卽是空。空卽是色。受想行識。亦復如是。舍利
子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。
是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。
無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無
明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦

集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。眞實不虛。故說般若波

羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

摩訶般若波羅密多（三稱）

（四）唱讚

主者再至香案前拈香畢回至拜墊頂禮三拜並行十方禮向左頂禮時左序大衆問訊以答不必轉身向上向右頂禮時亦然如因人少不能唱此讚者可換唱後頁觀音讚（一）或（二）

唵

嘛呢叭。嘛呢叭。

麻○特○牙－納○倪○微達哩－葛○薩而些○積○都－納○而－

易○巴－－－

婆訶承此無上
勝功德爇名香諷經咒
祝讚民國壽無疆合
國民衆諸員司保風
調祈雨順永太平四衆弟子
等福祿壽延長

觀音靈感赴壇場

除三災免八難護國仁王降

吉祥觀音靈感

赴壇場除三災免八

難護國仁王降吉祥

（五）唱偈

手。瓶。灣。浩。清。觀。

內。中。灣。浩。淨。音。

楊。甘。秋。紅。莊。菩。

枝。露。月。蓮。嚴。薩。

不。常。鎖。安。累。妙。

計。徧。眉。足。劫。難。

秋。洒。頭。下。修。酬。◎

千處祈求千處應◎

苦海常作度人舟

南無普陀瑠璃世界

大慈大悲觀世音菩

薩

南無觀世音菩薩（向上一問訊出位繞佛約數百聲然後各歸原位）

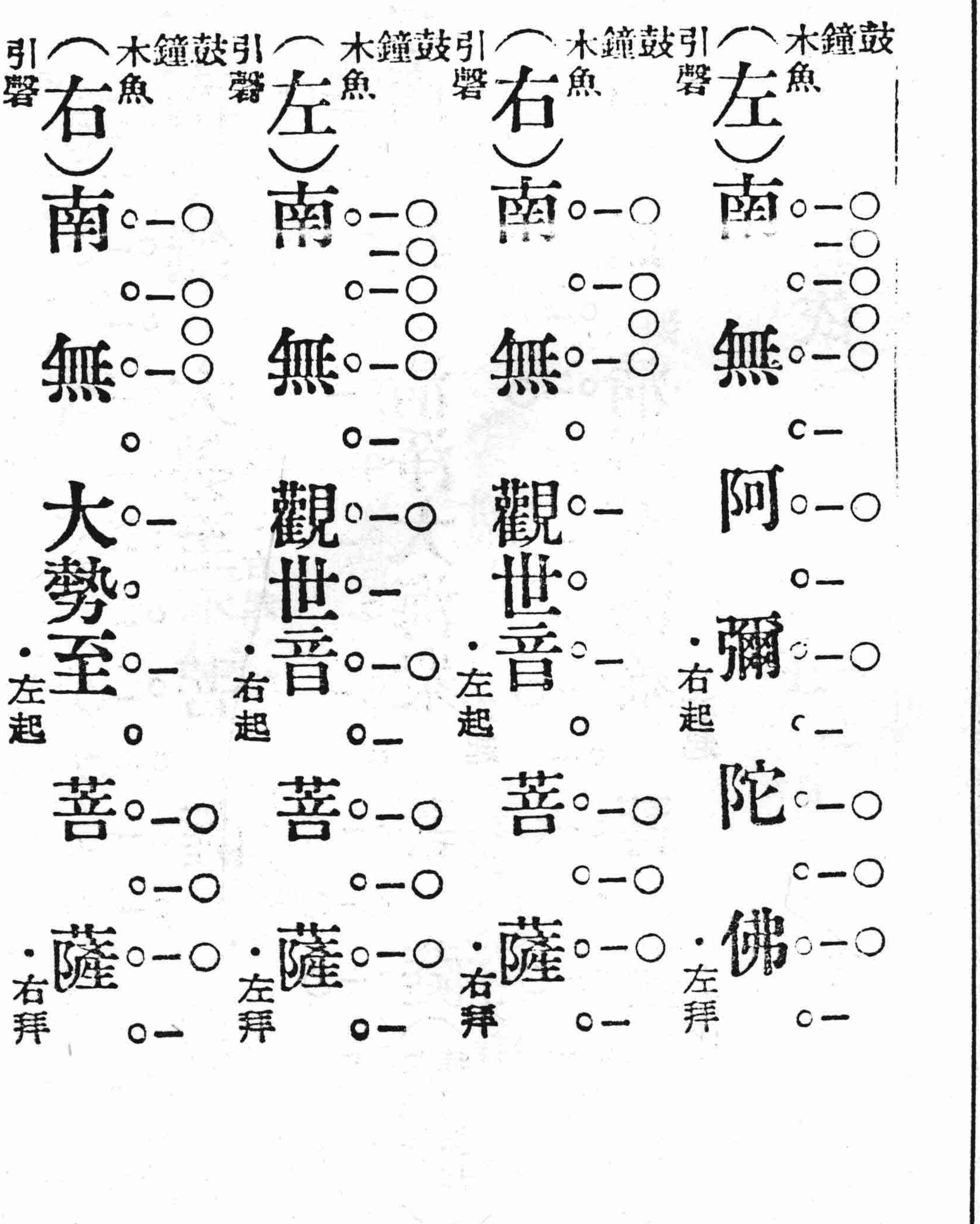
（六）拜願

左右兩序分別唱拜
拜起聽引磬聲大衆須一律整齊

鼓鐘木魚
（右）南無本師釋迦牟尼佛
引磬
・左起
・右拜

鼓鐘木魚
（左）南無本師釋迦牟尼佛
引磬
・右起
・左拜

鼓鐘木魚
（右）南無阿彌陀佛
引磬
・左起
・右拜



鼓鐘木魚

（左）南無阿彌陀佛

引磬

○—○
—○
○—○
○
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

・右起

・左拜

鼓鐘木魚

（右）南無觀世音菩薩

引磬

○—○
—○
○—○
○
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

・左起

・右拜

鼓鐘木魚

（左）南無觀世音菩薩

引磬

○—○
—○
○—○
○
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

・右起

・左拜

鼓鐘木魚

（右）南無大勢至菩薩

引磬

○—○
○—○
○—○
○—

○—○
○—
○—○
○—

・左起

・右拜

鼓鐘木魚

（左）南 無 大勢至 菩 薩

引磬

鼓鐘木魚

（右）南 無 清淨大海衆 菩 薩（第三拜拜後即起）

引磬

鼓鐘木魚

（左）南 無 清淨大海衆 菩 薩

引磬

・右起

・左起

・右拜

・左拜

（七）三皈依

自ゝ　自ゝ　自ゝ

皈依佛◎　當願衆生　體解大道　發
無上心◎（接九鐘十五鼓）
皈依法◎　當願衆生　深入經藏　智
慧如海◎（接九鐘十五鼓）
皈依僧◎　當願衆生　統理大衆◎　一
切無礙　和南聖衆◎（接九鐘十五鼓）

（八）轉身向上禮佛 三拜

觀世音菩薩聖誕祝儀終

（附）觀音讚（一）

菩薩號圓通

降生七寶林中

千手千眼妙眞

容端坐普陀

宮楊柳枝頭甘

露　　洒　　普

滋　　法　　界　　薰　　蒙

千　　層　　浪　　頭　　放　　神

通　　光　　降　　道　　場

中　　千　　層　　浪　　頭　　放

神　　通　　光　　降　　道

場中

（附）觀音讚（二）

觀音大士悉號圓

通十二大願誓弘

深苦海度迷津

救苦尋聲

無○刹一一不○一一現○一一身○一一

寧波放生會癸亥彙刊

張存祿題

名譽會長　會稽道尹黃公涵之

總協董　張竹坪君　胡子華君

總董　周愼甫君　史濟訓君　王吉卿君　吳馥禎君

李子祥君　李嘯巖君　毛榮芳君

王蔭亭君　應鳴和君　余在田君　董順來君

正副會長　林芹香君　黃葆邨君　費道立君　華月如君

總務正副主任　華月如君　毛榮芳君　謝源祥君

評議主任　張竹坪君

監察主任　吳馥禎君

目錄

一 弁言
二 玉諭
三 壇文
四 經咒
五 壇諭
六 文壽功過格
七 啟事
八 佈告
九 史記
十 靈感記
十一 鳴謝樂助
十二 賬略
十三 放生一覽
十四 保護耕牛辦法
十五 徵求會員
十六 簡章
十七 素食三七義

寧波放生會癸亥彙刊弁言

本會自上年秋成立以來經同人幾經協議徵集會員籌集會費磋商會務業已訂定試辦章程其首先注重者爲興建放生園池惟茲事體大猝難畢觀厥成今雖在西郊海會寺廢址租賃壽備此在進行此皆入甲子歲預行擬辦事宜至癸亥年終止關於籌備收支實行放生次數照章將各項手續彙刊一册宣布大衆以昭徵信茲當發刊期間冠以

仙佛訓諭放生格言以贊勸化惟冀

閱者推

上帝好生之心一亟察焉

黃兆麟謹識

餘墨

（上略）爾等欲
太祖老衲度爾等
爾等先須度人度物
爾等能度人度物
太祖老衲方可度爾等
爾等祇知一己欲度
不肯度人度物　多多有負
太祖之一番苦心（下略）

南屏佛祖於五月廿八日白雲壇降砂

十二月十五日降砂於玉眞白雲仙壇

正學儒化天尊王諱守仁恭奉

玉旨內開據

玉清內相呂諱嵒

天樞上相張諱良會奏中華浙江明州鄞縣學子張春蕉等組織放生會照該土社稷神祇及四値功曹陸續彙呈報册共救大小生靈計十二萬七千六百〇三命誤傷二百八十四命該學子等慈心可嘉合應呈奏等情准此除該放生會各人大小功善分別記存丹籍外

准

恩減甲子歲鄞縣灾殃一百分之三欽此等因仰該會人員一體凛遵

此諭

玉諭

按是夕本會曾將助經助錢助物助力及每年認數諸會友分別註明疏呈佛座適

太祖降鸞蒙

恩呈奏通明殿

御座叨天之賜恩減災殃百分之三而我會員既諸大善士亦得名記丹籍何幸如之惟冀此心此願永矢不懈上答天恩下救疾苦不勝心禱之至

本會附註

放生問答

桂宮蘇眞人降砂於白雲軒

靈仙子問於芳蓀先生曰　子何以好放生　先生曰　爾問余將先問爾之有皮肉　人乃創之（傷也）　爾知痛乎　靈仙子曰　痛　先生曰　人以兵臨汝　將害爾命　爾知懼乎　靈仙子曰　懼　先生曰　如爾之子弟　被人賊害　爾知悲乎　靈仙子曰　悲　先生不覺大笑曰　爾既知痛　既知懼　既知悲　須知天地之間　一切種種生物　無非父母　無不覆　地無不載　天地之間　一體同仁　衆人有高低卑賤上下之別　而聖人則　兄

上帝之憐物乎　好生乎　所謂聖人之仁　雖一草一葉一石一水　無不以慈心愛之　況其有生命而知痛懼悲哀者乎　今

以佛道言之　種豆得豆　種瓜得瓜　形直影直　形曲影曲
因果相報　如影隨形　毫無所失　安知他日
彼不食爾之肉乎　循環輪迴　其音如響　故聖經云聞其聲不忍
食其肉　良有以也　況人之養生也　欲其生而食死尸之肉
其有害於生也斷乎可必　子尙未之覺乎　靈仙子喟然嘆曰　今
而後知殺生之宜戒矣

按桂宮蘇眞人乃東坡先生先生在時嘗有戒殺論之作黃山谷先
生又爲之作頌緬懷先哲往事可徵吾人可不效法之乎

戒殺放生文

郡城隍黃諱尙德五月廿八日降砂於松雲軒

輕淸者　上浮爲天　重濁者　下凝爲地　中間形形色色　胎卵濕
化在矣　胎卵濕化之中　以人爲靈　形雖有異　而天賦之靈性則

一也 彼胎卵濕化等之所以異於人者 皆因前世作孽 失其
天賦之本性耳 未失天賦之本性亦人也 本性既失 輪迴旋轉
於是形異 可知無論何種生物 皆以天爲父 地爲母 生於天
地之間者 皆天地之愛子也 乃今之人 大失本性 以爲人與物有
異 人爲貴 萬物之生命不足恤 呵呵 因口腹之慾
之愛子而不顧 哀哉 不特此也 甚至剝皮抽骨瀝血提筋
或和藥以補身 或無故戲弄 或媚神求報 詛呼
號於不聞 忍宰割而不睹 只知一己 不知有人 唉
哉 熟知天理循環 疎而不漏 果報昭昭 不爽毫髮 彼之
任爾宰割 忍痛忍苦 不能一言 此豈天之於人於物有偏愛
偏惡之心乎 唉 非非 非也 彼之所以如此者 皆前生殺

害生靈之果報　理宜如此　今幸得爲世上之人　而不知恤物
愛命　任性妄爲　將來罪業一滿　輪迴自轉　彼畜道　被
足　即轉而爲人　而人之殺畜害畜者　即墜入畜道罪滿罰
爾割者　他必割爾　被爾殺者　被爾剝皮者　他必
剝爾皮　被爾抽骨者　他必抽爾骨　被爾剝皮者　他必
必瀝爾血提爾筋　到此時　上天無路　落地無門　唉　遲矣
何不今日未失人身之時　愛惜物命　以消此種果報　天心猶如秤之
平　水之清　一分即有一分之報　十分即有十分之報
即有十百千萬之報　善善惡惡　無差分毫　爾等清夜思之
能不懼乎　（中略）但願諸子　日進於善　愛物恤命　戒殺
放生　不但可免現下之瘟刼　抑且能得將來之善果　諸子

其知乎　其不知乎

餘　墨

◉免劫良方

勸善萬個　放生愈多愈妙　茹素百日

方便全用　積功立德之心全個爲引

五月十四方

人服一劑

南屏佛祖開示於白雲壇

九

餘墨

◉濟佛祖皈依十規

（一）略（二）戒殺放生莫貪口腹之欲

（三）至（十）從略

凡我弟子宜格外遵守

◉諺云

病從口入　禍從口出

蓋由貪味而病多言而禍者十居七八是以古人戒之願世人茹素學僧人緘口學金人則病也禍也可無從而出入矣

超度含靈畜生神咒　八月初降砂於白雲壇

多絰音迭 咃音他　阿捺摩　阿捺摩　阿視婆哆　阿視婆哆　那舍　那舍

馱音陀 呵　馱呵　婆弗婆弗　婆弗婆弗　阿慓多弭　娑呵弭音染

此咒凡見生物被害後　或同座有葷羹時　或素食中見有微物時　皆可念之　苟能奉行　自度度他　有無量功德也　知之

放生儀法　仝日降砂

凡放生時有佛堂處則向佛堂處恭敬禱祝無佛堂處則另設香案先稱

南無寶勝如來　三稱三拜次用淨水一杯恭請

十方慈父大悲靈感觀世音菩薩　降臨道場　哈哈　仗

佛慧力　恩賜甘露　令一切含靈衆生　早覺菩提

回向三寶　從此以後　勿遭魔災　命終以後

得超三途　就慈悲恩光普照　祝畢將淨水散注衆生之上並默祝曰

經咒　一　十一

爾一切含靈　皆有佛性　因宿業之緣　墮落三途　今仗
佛恩甘露　願爾曹早覺菩提　回向三寶　勿遭魔災
得超大道　一皈依佛　二皈依法　三皈依僧

祝畢即誦大悲咒或準提咒往生咒白衣咒皆可此儀法有無量感應功德如臨時放生即三請可

南無寶勝如來 三請
十方慈父大悲靈感觀世音菩薩 三請後擇咒而唸可也
放生神咒 有暇時可用黃紙唸之放生時焚化之或放生時唸之

天遮遮地遮遮音詐　羅網化爲佛袈裟
魚蝦鱗甲落青沙　倘有一生不得脫
太上老君急急如律令 律令二字要默念

禽獸一切歸山去
山神水將去救他

吾奉

癸亥八月初六日由白雲壇壇諭

守壇在　巡壇在　鎮壇在　値壇在
老衲到了　詩曰　祥光一片白雲低　紅蔘花開聽曉雞　遠見善門啟東
海　三千功德度羣栖　哈哈傳章將子聽　諭今日將子芳子等成立
放生會
老衲何等欣慰哈哈將子善哉善哉
佛心無有不慈
天心總是愛物爾曹能體
佛天慈悲好生之心
老衲愉快何如以爾曹放生會之立也哈哈放生之道宜步步留心倘一不
慎仍恐傷生須當少心一切合靈皆存

佛性是以放生不可拘於一隅也

九月初五日又奉

佛祖諭傳哈哈痴老人在傳毛芳子聽諭芳子爾對於放生會之事竭力進行其功非淺雖發軔之初非爾一人然爾任怨任勞百折不撓此事無數生靈得度超出苦海免遭刮肉剔骨之苦皆爾等放生會樂善男子樂善女子等莫大陰功也但

老衲望爾等始終如一十五日由爾等擇定放生之期今日

老衲不得不留言相囑挑力人等循循開導不致半途傾水即途中暗暗將放生魚鱉等送人爾等各子在途宜隨時查察是日途中

南海大士已委韋陀尊者照護而各境土神值日神一同隨時查察小心不

不可疎忽各壇善男子等及壇下弟子自買一切生物來匯入一仝放生

者欲另立標旗爾可從其所願不可執一以傷感情知之

九月拾九日奉

大士諭嘻嘻明州諸善男子諸善女子體

上天好生之德普濟羣生嘻稍有仁字之門徑故

老人今日特來囑咐爾等一番惟願始終勿懈此亦成道之一端也毛芳子

誠心誠力發起寧波放生會其功居首著

南海記名華耀子誠力輔翼其功爲次升

南屏派萬字章將子前已記名對於此次放生之事亦屬有功著記大功三

次其餘助經助錢助力者各暗記功祿亦毋庸一一明示高下

大小爾等問心是知嘻所呈名單賬目經卷等名各無誤焚化

可也

壇諭

十五

網開三面　仰成湯之仁
魚畜一池　效子產之惠
自昔儒門久行放生誰謂釋門之迂行也

◉呂太祖延壽肓子歌

他若死時你救他　你若死時天救你
延生生子別無方　戒殺放生而已矣

文昌帝君仁愛物類功過格（見漢口培心堂合刊）

◉功條

救一（無力報人）畜命（如雞鵝鴨猪羊之類）救細微百命（如蝦螺虫蟻等物）葬一自死禽獸　救畜力疲乏一時（如牛馬耕騎令勿過勞）以上一功

見殺不食　聞殺不食　爲已殺不食　以上二功

戒食牛犬　一月五功　節殺生命　一年二十功

救一（有力報人）畜命（如耕牛之類）三十功　戒殺生命一年五十功　倡放生（如勸人放生盡力誘導）百功

◉過條

倡殺　阻人放生　各百過　私烹牛犬　殺一（有力報人）畜命（如耕牛）各五十過

贊助者同　非法烹炮生物使受極苦　塡覆一巢穴　各五十過　無故

殺一（無力報人）畜命　無故發蟄驚棲　各三過　殺細微十命　不憐畜生疲

頓　各一過　置一殺生器具　籠繫無害禽獸　以上一日一過

帝君曰　附錄本會功格

帝君曰　救細微百命一功　按洋一元可放螺蝦千命以上則來本會　樂助十元者當任萬命以上應定爲百功　介紹者應得什一之功則每洋十元爲十功

帝君曰　倡放生百功　按提倡放生之實際辦法與本會規定加入慈祥會員爲百功勸導他人加入慈祥會員一人十功來會辦事一日一功

救一有力報人　即能耕作者畜命二十功　按本會業已定有保護耕牛辦法仰答帝心凡我博愛會員年納會費十元便能救牛二頭以付款十年計之則可救牛二十頭應合得六百功而徵求博愛會員者應有什一之功爲六十功凡作本會年例樂助三十元例推爲董事者其數既多於博愛三倍則其功似應亦多三倍爲一千八百功而徵求者爲一百八十功

一 文牘科懸獎徵文啟事

戒殺放生原爲君子仁慈之行而因此感召祥和挽劫減災自來儒門垂訓盡本此旨佛道二教尤於食葷害生之理發揮無遺無奈人心沉迷目爲迂朽之談若不對症發藥痛加針砭不足以挽末俗查葷食有害衛生伍博士曾倡之矣西洋科學亦多徵實倘能以名家確實之化驗撥穴見示或惠以佳音倣會備有薄酬甲等十元乙等五元丙等二元以答高誼

二 會計科啓事

查本會章程第五條載凡會員所認會費每於二月十五日第一次放生前隨帶繳納如無暇到會本會派員往收之具有正式收據爲憑云云按本會自甲子年起改用特印收據具有總務主任華會計科楊及經手人之簽名蓋印務祈於惠款時驗明爲禱

啓事

三　調查科啟事

凡有許願放生有求而獲或妄殺生靈而得惡報舉凡現世耳目所聞見者務祈詳述地址事由惠示本會以便刊布而資宣講倘蒙不吝筆勞功德無量矣

四　建設放生園池啟事

本會名譽會長道尹黃公久有建築放生園之願茲已擇定西郊海衛寺廢址爲放生園基由張公讓三張公竹坪林公芹香胡公子華智圓法師及諸大善士駢力進行但事大費繁務望同人共力襄助以收聚沙成塔之效謹啟

五　爲本期彙刊啓事

按本彙刊事屬初創格式手續恐多未善尙乞　高明指示俾得下年更新

也

六　會計科啓事二

凡會費樂助概入此刊如未入刊必係冒名假借之輩務祈將收據送交總商會內本會長林芹香君以便查究此啟（但各壇未統一前之樂助放生不在此例）

餘墨

◉郡城陰黃公尚德詩二

世間動念我先知　降砂於松雲壇
幾個惺惺幾個痴
萬物皆是天地子
無端戕害必遭誅

餘墨

◉東坡先生戒殺論（久聞士林茲錄其一節）

屠戮他身　肥甘自己　爲不仁也殺生自食者戒之

離他眷屬　延我親朋　爲不義也殺生讌會者戒之

將他肉體　供獻神人　爲不禮也殺生敬神者戒之

託言食祿　當受刀砧　爲不智也生稱食祿死受報應誠不智之甚願喈輩者皆戒之

設餌藏鉤　引入陷穽　爲不信也漁臘者戒之

一　添設分會佈告

天甯寺內佛學研究會自甲子年起在該處添設分會每逢初一十五大會通過特此佈告

二　推舉新董事佈告

董順來君胡子華君先後爲本會之博愛會員董事復以本會董事會協董一職虛仰業於癸亥十二月十五經衆公推爲董事會務前途利賴奚似特此佈告

懸待賢當經諸董事互推胡君爲協董會按照本會章程第四條第一項甲例推博愛毛榮芳君博愛會員華月如君按照本會章程第一項甲款徵求會員早逾定額之上應即照章例推爲董事特此佈告

三　露佈此後放生之起程地點

凡百會務全仗羣力會員之多寡會務之興替係之凡我全人苟能人各徵

求十人則自十百而千萬指顧間耳爲此本會擬爲各分會之成績比較報告及各個人成績之比較報告宣示各分會即以一期中之最熟心分會爲放生之起程地點以資表揚曾經函詢各分會董事各無異議並經十二月十五大會通過茲特佈告之

四　通告

本會爲保護耕牛恐有非法破壞情事特聘胡鵬大律師顧問胡君仁慈爲懷概盡義務特此通告

一　鄞縣放生會歸併記

鄞餘放生會爲鄞縣諸大叢林合力所設茲爲建設放生園池欲求衆擎易舉之效於十二月初一日集議歸併到者有智圓常西顯揚竹溪榮智授妙諸法師等全體一致建設園池得此助力指日告成可預祝也所有認定會員或推爲董事者皆俟下期彙刊宣佈之

二　慈祥推升博愛記

慈祥會員劉芹生君毛榮芳君熱心會務不遺餘力徵求會員已逾定額按照章程第四條一項一款之規定業已例推爲博愛會員將來賡續推升者自必踴躍無量生命翹首望之

三　記本會創設史畧

竊自我

佛飛鸞開化示慈心於六訓定放生於十規壇中弟子莫不仰
佛旨各自篤行癸亥仲夏章君樵泉等起議設會於祖壇適毛君榮芳等亦
議設斯會於南壇不謀而合者五十餘人乃租報德觀忠濟堂之左廂
爲會址孟秋之月舉史君濟訓章君樵泉華君月如爲正副會長毛君
榮芳爲總務主任而華君以會章未訂會員未廣讓能求賢堅辭厥職
乃皆冠臨時名譲而展正式成立之期季秋之望名人碩士相繼加入
者達百餘人合白雲青雲紫金開善鍼心而歸一矣訂會章十大條通
過於大會各辭臨時之職改舉道尹黃公爲名譽會長張君竹坪爲總
董林君芹香黃君菜邨賈君道立爲正副會長毛君仍任舊職而毛君
歉辭之於是推華君月如毛君榮芳章君樵泉爲總務正副主任吳君
馥楨爲監察主任張君竹坪爲評議主任章君於季秋逝世同人有哀

之者而不知因此功績明州壇上已有章君之砂跡矣推謝君源祥繼其任初吾會放生皆往育王而育王寺有畜滿粮空之嘆幸我道尹黃公久欲創立放生園池於城廂乃由張君護三張君竹坪林君芹香胡君子華智圓法師及諸善長籌設於西郊海衛寺且得諸大叢林之贊助而鄞縣放生會欲謀衆擎易舉而併入矣季冬更舉胡君子華爲協董添設分會於佛學研究會轉瞬園池告成感心召祥和則本會之史略當更有可觀矣

四　記增訂章程

本會定期放生一節僉謂未便爲此於十二月十五大會經衆決議如下第九條會期下增訂會期因故改期須經評議部之決議十四字以便是後放生期如爲漁販得悉時隨時更訂之

餘墨

白香山眞人聯一　降墨於停鶴軒

報德觀中建大德　放生會上度衆生

聯二　仝上

十畝良田留畜食　一池清水放魚游

許願得救（仙佛菩薩不貪財物如有所求惟善能格）

本會董事周君愼甫於癸亥九月患三焦阻膈肝氣犯胃經久不愈諸醫束手及至誠向壇叩求靈方乃為我

佛賜諭云可憐江中月最怕起風浪（風浪起月影碎川言無救）又叩之則曰把得心篙定杖藜渡瀛州（道細杖藜渡弱水從此不回眸）又叩之則曰汝疾可無庸叩求面問君之疾固危在旦夕也所回也）又叩之則曰汝疾可無庸叩求面問君之疾固危在旦夕也所幸周君頓起善念立願輔助本會協籌建設園池先助保護耕牛賞格百元並立其他善願得同玄爲之消解罪愆允給良方（訓諭甚長三次勉以佛慈悲欲成就其善願乃爲之消解罪愆允給良方（訓諭甚長三次勉以立功立德以解罪愆）今周君已能安步如常誠死裏逃生者也放生之能愈病延壽既如此則欲福親生子者又何獨不如此也

感記

●蟹能害命

美國大總統哈定氏最喜吃蟹亡魂含恨理所當然生存懷怨勢所必至怨稱爲毒久傳世俗恨亦含毒亦關科學（詳末頁吃素三主義）西歷一千九百廿三年八月二日即癸亥六月二十日哈定氏薨盛傳爲中毒所致初哈定氏欲赴西方演說和平乘恒得生運艦出發從阿拉斯加赴西亞得而之時途中吃蟹突然毒中心肺（哈定氏自謂食蟹所致中動物毒醫生診得心臟病之外復患肺膜炎）哈定身爲總統清潔衛生毋待贅述則該蟹必屬新鮮肥美可斷言也或曰誤食蟹腸寒氣致病不過病瀉而已何至毒中心肺也況名醫雲集聖手珍藥區區蟹毒必謂指日告痊舟抵舊金山後至陽歷八月二日病勢十去八九似已平常（醫生報告證明總統病狀體溫九八、二脉息一〇〇呼吸三二至四十云）不意於夕間七時二十分談

笑之間突然暴薨噫奇焉診脈名醫日必多人醫師沙歐長侍左右既曰溫度脈息略似常人又曰自染病來最爲舒適醫云康復已亦覺然豈有毫無病因致此暴亡强解物理難圖其說因作一聯以明之　藥石似能消病毒物質豈克敵精神　蓋方藥雖能消除病毒而怨魂攝魄則非人力所能爲矣而彼醫者猶固執物質文明之說不識精神萬能行已昌明於斯世目爲中風能不哀哉

上臚事實皆於八月三四二日大陸報文匯報新聞報申報採集讀者有疑可檢閱之

靈感記

三十二

一　年例樂助

王蔭亭君　十元　宋張靜新　四元　陳李克讓　二元

丁張克德　二元

二　月例樂助

楊瑞康君　月認一元　收八月至十二月洋五元（紫金壇來）

諸大善士如欲認爲年例者祈　示知本會爲禱

三　臨時樂助

周愼甫君指充保護耕牛賞格洋一百元

林碧費荷芬女士指放豬羊洋五十元　（已於十月十一日往玉皇寺放訖）

黃壽椿君　洋四十元　徐李眞回　洋二十元

紫金諸君　洋三十七元　戴守威君　洋十六元

陳延卿君　俞陳志隱　鄒守勳君　卓木眞禪　張志繼君
以上五君各洋十元
李連榮君　洋六元　章梧炎君　史濟訓君　凌永福君　樓史靜身
以上四君各洋五元
陳延錦君　洋四元　楊志安君　各三元
鄭祖蔭君
劉李氏　裘汝霖君　翁竹林君
史志威君　史年君　史明壽君　袁鮑氏
以上九人各洋二元
嚴張氏　曹純靑君　周憩南君　陳王氏　應達慈君
俞王靜功　嚴夏氏

范志輝君　史志仁君　史陸克烈　董維康君　李守嘗君
勵仁聲君　顧志印君　連志泉君　周守鴻君　卓志常君
史志等君　王洪氏　史志安君　石守朝君　史萬行君
史陳覺君　史志隨君　王林氏　徐瑞椿君　李守有君
葉陳靜協　李守忠君　張鳴和君　蔡李氏　徐靜玉君
徐增榮君　徐志恒君　徐袁泰澹　徐靜蓮君　周王靜編
張銀生君　張李玉純

以上三十九人各洋三元一角　楊守愷君　七角

開善分會放生樂助簡諸君　洋三元一角　楊守愷君　七角

八分三厘　戴四壽君　永福庵明靜師　各八角　陳王氏

林鬼慧中　各六角　何鄧氏　金四角五分　忻

鳴謝樂助

四樂助物件

鳴謝樂助

慶祥君　陸孫志祥　周琮君　各四角三分五厘

樓守錦君　徐志忠君　各三角四分八厘　劉志方君　悟公

師　各四角　無名氏三角　李朱民　李志桂　陸唐守疑

施陳氏　劉何月香　各二角　俞渭水君　葉亨本君　苑志

歡君　陸守悌君　各一角七分四厘　阿林姆洋一角　信箱

一角零五厘

以上共樂助洋四百四十三元八角二分

章青伯君助經咒一千張　吳馥禎君戒殺文二百張

周子京君助白竹布大圖二幅　項泉章君助刊圖章十顆

毛榮芳君助紀念對一副　華月如君助石章二顆

助放生物

本會放生隨時定期
要事先與本會接洽後方可定奪日期以免差誤

張敏房　放牛一只
湯王氏　放絲螺三千斤　無名氏
放兔一只　紫金同人　放豬一只　廣文范君　放絲螺三百
八十斤　陳楡藩君　放鴨二只鷄三只鱔魚五斤
放羊一只　廣文范君　放河蚌一籮　毛榮芳君
只　無名氏　放羊一只　史祖安君　放絲螺一節　無名
君　放鴨四只　史吳靜明　放鴨一只　周愼甫君　放絲螺
一千二百斤　無名氏　放鴨二只　史復興君　放鷄二只
吳馥禎君　放鷄一只　章靑伯君　放鴨一只　陳復興君
放鴨一只　勵龐妙文　放鴨一只

放生臨時拜誦將不計

助念經咒

嗎謝樂助

放生經　屠守中君二萬卷　毛傅柔茂五千卷　曹王守心四千六百卷
張陳氏三千卷　毛王志達三千卷　無名氏二千卷
嚴夏氏二千卷　洪周慧波一千五百卷　章萬青君一千卷
曹志澄君一千卷　林志能君一千卷　傅王悟陀三百卷
孫仇允渭三百卷　無名氏五十卷

往生咒　悟公優婆夷五千卷　嚴張氏一千卷　周子京君三千卷
張董允巽一千卷　謝志延君八百卷　毛傅柔茂二千三百五
十卷　宋靜恕君一百卷　宋姚氏一幢

白衣咒　徐志曇君一萬二千卷　周子京君三千卷
永福庵三千卷　宋姚氏二幢

大悲咒　李鮑悟生五千卷　孫仇允渭四十九卷

準提咒　徐志曇君三千卷

淨土陀羅尼經　丁志純五百四十九卷

共助經咒十二萬七千五

黃慶瀾張存祿林潤芬及全體會員敬代

生靈十二萬七千六百零三命泥首鳴謝

鳴謝樂助

經手營私　五雷殛頂

墜入畜道　永不超生

在本會辦事人員共守此誓

四十

賬畧

本會薄據賬册收據存根皆由 馥禎 等覆對後各蓋私人圖章於其上以示負責此啓

監察人 陳季蘭 鄭博庭 吳馥禎 仝啓 鄭祖蔭 史復興

總結

一該基金 洋一百九十五元（總貸借）

一該耕牛賞格 洋一百元

一該永遠息放 洋十元

賬略

一該暫記預納會費　洋六元

一該餘丈　洋六十六元七角九分三厘

共該洋三百七十七元七角九分三厘

一存生財　洋一百念九元零七分二厘

一存景源莊　洋一百八十二元九角九分一厘

一存康泰　洋五十二元零二分二厘

一存採租　洋五元

一存現洋　洋八元七角零八厘

共存洋三百七十七元七角九分三厘

總結一一（總出納）　洋三百九十元

一收會費

一收樂助　洋四百三十九元八角二分
一收錯丈　洋一角一分三厘
一收銀花　洋四元一角二分八厘

共收洋八百三十四元零六分一厘

一支基金　洋一百九十五元（存起）
一支耕牛賞格　洋一百元（存起）
一支永遠息放　洋十元（存起）
一支放生　洋二百七十四元四角八分一厘
一支繳用及開辦費　洋一百四十六元五角八分七厘
一支印刷　洋四十一元二角
略　洋四元一角六分八厘

共支洋七百六十七元二角六分八厘

賬

結餘洋六十六元七角九分三厘

分結一（分貸借）

一該基金（按本會章程第五條第一項載凡收入會費以半數充作基金）

由博愛會費撥充　洋六十元

由慈祥永遠會費撥充　洋十元

由慈祥會費撥充　洋一百念五元

一該耕牛賞格（按本會爲保護擬有辦法載在第十四欄）

由樂助者指定撥充　洋一百元

一該永遠息放（按本會章程第二項戊款載永遠存儲每年將其息金於大會放生之茲擬將永遠會員之會費以半數撥充於此）

由慈祥永遠會費撥充　洋十元

一該暫記（預繳會費）

陳孫柔進　洋二元
劉平志華　洋二元
方澄雲君　洋二元

一該餘丈

尚未執行放生　洋六十六元七角九分三厘

共該洋三百七十七元七角九分三厘

一存景源莊　洋一百八十二元九角九分一厘
一存康泩泰　洋五十二元零二分二厘
一存探租　報德觀　洋五元
一存現洋　洋四元角七角錢一百三十文　洋八元七角零八厘
一存總分會生財　抽斗八仙桌一張　單背椅六把

月櫈四根　擱几面一張　連鎖等洋念六元二角九分八厘

油漆水桶大小十六擔籮十擔　洋念元零九角二分四厘

分會油漆放生樂助箱五只　洋念元零三角四分

分會大號職員單章程玻牌五塊洋十元正

分會小號玻架五塊　洋三元七角

總會玻門大牌四塊大號板牌二塊洋十四元六角五分

油印板一付文房四寶一付算盤二面洋七元五角七分

帳箱一只帳子一頂（存白雲壇）聯二付中堂一幅洋八元二角

一切另星生財（如旗幟圖章信箱燈盆杯壺之類不備述）洋十七元三角

九分

共存洋三百七十七元七角九分三厘

該欵存欵龍門相合

分結二（分出納）

一收博愛會費　每人十元（以交款之先後爲次）

楊瑞康君　華月如君　吳馥頓君　董樵峯君　王蔭亭君

周愼甫君　林芹香君　黃棻郁君　陳翊史君　董順來君

任有土君　黃均建君

一收慈祥永遠會員　每人二十元（凡博愛永遠會員或慈祥永遠會員其會費皆永存之每年將其息金永遠放生）

葉王氏

一收慈祥會員（如欲改認博愛會員者務乞示知爲禱如加認之數在八元以內者可作年例繼助論）

李連榮君　毛榮芳君　朱大觀君　史濟訓君　沈詠甫君

康[illegible]君　徐百[illegible]君　[illegible]昧[illegible]君　陳瑞卿君　費道立君

賬略　四十七

徐其實君　徐富有君　李彭年君　胡炳生君　洪周慧波
章善德君　陳孫柔進　陳李克讓　陳劉柔虧　顧虞柔信
鮑王克理　徐聖聚君　丁茇仙君　張祖高君　宋張靜新
陳應志規　季陸悟世　葛陸氏　鄭博庭君　鄒包志涵
李蘭蓀君　虞盧氏　華陳靜效　陳李志寬　月湖庵豈炳
陳榆藩君　包文新君　鄔周守塵　陳丁柔能　陳季蘭君
林玉如君　林炳藟君　林李仁香　陳渭清君　王子文君
余在田君　邱邵允敏　劉芹生君　黃愼卿君　林雲壽君
曹王守心　鄭祖蔭君　沈秉國君　江祖賡君　沈柔濟
余樂民君　沈王慧能　熊桂棠君　周義吉君　蔣有善君
周子京君　章青伯君　朱邵柔璇　王吉卿君　董陸氏

陳吳氏　陳李氏　錢厚生君　鄒倪悟仁
李鮑悟孫　蔣有福君　謝源祥君　胡敦初君
張德祖君　柴鄭志詒　孫佩允慧　傅王悟陀
項泉章君　章高恢君　張延高君　王瑞初君
陳延錦君　應頌周君　朱春霖君　周梅生君
陳之川君　林敬文君　吳馥棣君　史復興君
應鳴和君　史祖安君　袁靜舫君　潘陳氏
張女悟存　章悟炎君　李嘯蠡君　陳有采君
周基堂君　徐炳榮君　顧紀來君　范世熾君
劉邱氏　李子祥君　姚楊聲盧　謝良生君
應升甫君　陳載德君　丁張兒德　張志翔君

賬略

陳泉榮君　徐袁宗甲　姚竺卿君　謝正元君　王有甫君

一收樂助（花名已詳鳴謝欄內）

總會來　洋二百五十五元八角

青雲分會來　洋一百十八元九角二分

紫金分會來　洋四十二元

停鶴分會來　洋念元

開善分會來　洋三元一角

一收銀花兌丈及申水　洋四元一角二分八厘

一收錯丈　洋一角一分三厘

共計收洋八百三十四元零六分一厘

一支放生（放生名目已詳放生一覽欄內）

由白雲分會支洋一百六十元零三角四分二厘
由青雲分會支洋八十二元一角三分九厘
由紫金分會支洋三十二元

一支開辦緻用

房租　洋四元一角六分六厘
福食　洋念六元三角三分
船力　洋八元六角五分四厘
挑力　洋十六元六角二分
開會　洋念四元四角三分五厘
軍樂　洋三元
簿紙　洋十五元九角一分四厘

賬略

賬略

另用　洋十九元六角〇八厘

工役（茶役飯司值堂洋六元八角六分陳至榮洋四元）洋十元〇八角六分

謝年拜懺（由白雲墩周基堂經手十二月十五用）洋十元

送禮（黃道尹四元張竹君一元章樵君一元李一元）洋七元

支印刷　洋一元八角七分

草章二百　洋十四元七角二分

會證五百本
收據念本　洋五元

詳章五百　洋二元五角

名單用牋　洋八元二角五分

佛諭三千　洋六元五角

會員册五本
連刊板費

一支撥充基金　洋二元三角六分
一支撥充耕牛賞格　洋一百九十五元（已詳分結）
一支撥充永遠息放　洋十百元（已詳分結）
共支洋七百六十七元二角六分八厘
結餘洋六十六元七角九分三厘（已詳分結）
以上賬略除呈明總董會長外茲特刊佈如右

掌存摺票據　會計科正　楊瑞康
司滾抄　會計員　林雲壽
司清簿　會計員　林敬文
掌印信　文牘科正　丁斐仙（因出申由科員章青伯代）

略

略

司紅賬

文牘員　一　華月如

0011

放生一覽

牛一只　雞十六只　螺蚌七漁船又十八擔
猪二只　鵝一只　魚鱉一大船又十九擔
羊六只　鴨十一只　蟹一百三十只
帶胎來小羊二只　兔一只　金龜三只

以上牛羊猪鷄鵝鴨兔皆寄放於玉皇寺俟本會放生園成立取還之鱗甲之類大者放於萬宮池小者放於大咸山下鷹腸門港

放生一覧

●保護耕牛辦法

一　如有查獲盜販之耕牛交就近警察廳後報告本會一經究實每牛一頭由本會賞洋五元人贓並獲賞洋拾元

二　如有查獲盜剝牛皮或販運贓牛皮者除由官廳以皮價五成充賞外倘能人贓並獲報告本會一經審實由本會加賞五元

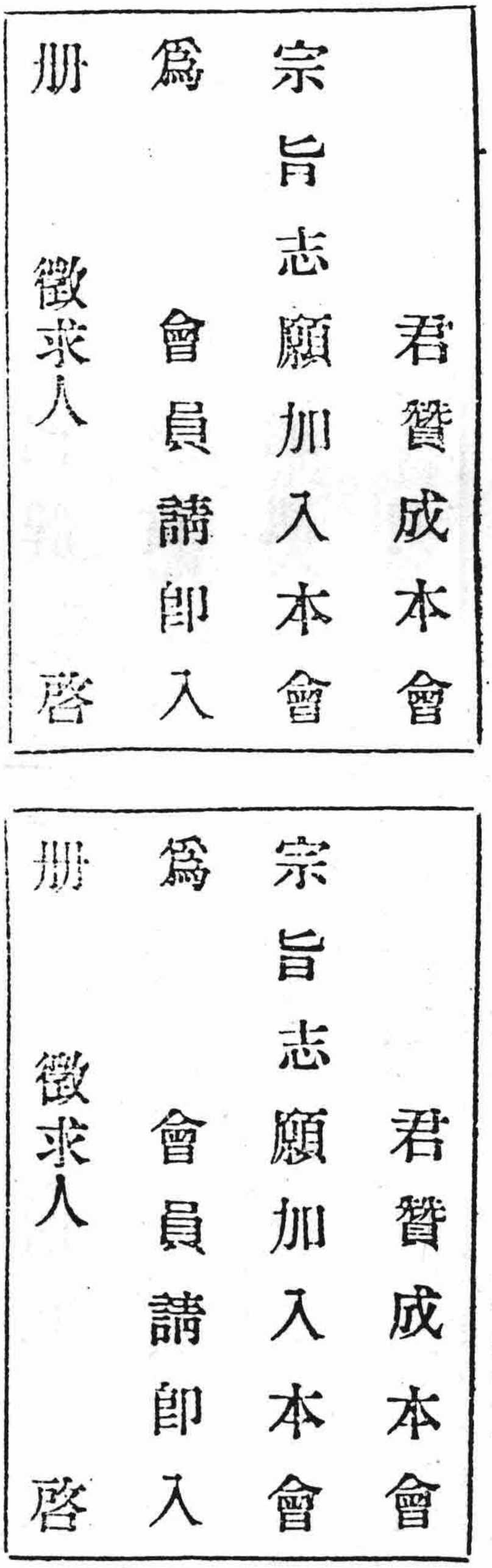
三　查獲牛隻由官廳出示招領外發交本會收養俟一月後如未領去暫行租給佃戶磨坊失主具有妥保仍得來會領取

四　農民磨坊如欲租用上項耕牛須先來會掛號並需妥保俟租給後每年二月十五牽來本會一次租價較衆減半以利農作該項租金除充該牛賞格草料雜費外一俟認領餘數概行發還原主（領牛租牛細則另訂）

五　本辦法候官廳出示一月後實行之候經費充足再懸宰殺耕牛之賞格有未妥處隨時更訂

本會擬就是項辦法後去年不及實行今春卽當呈請道尹懇爲飭縣周示四鄉農民勸令牛角刻字或爲其他記認以便失後易於認領更勸令農民是後自斃牛隻得能埋葬自屬美舉如因困於經濟剝皮求售務覓就地自治爲之信保以免諉指竊盜此法一行盜牛可絕樂善君子解囊五元救牛一命如蒙慨助任聽指定

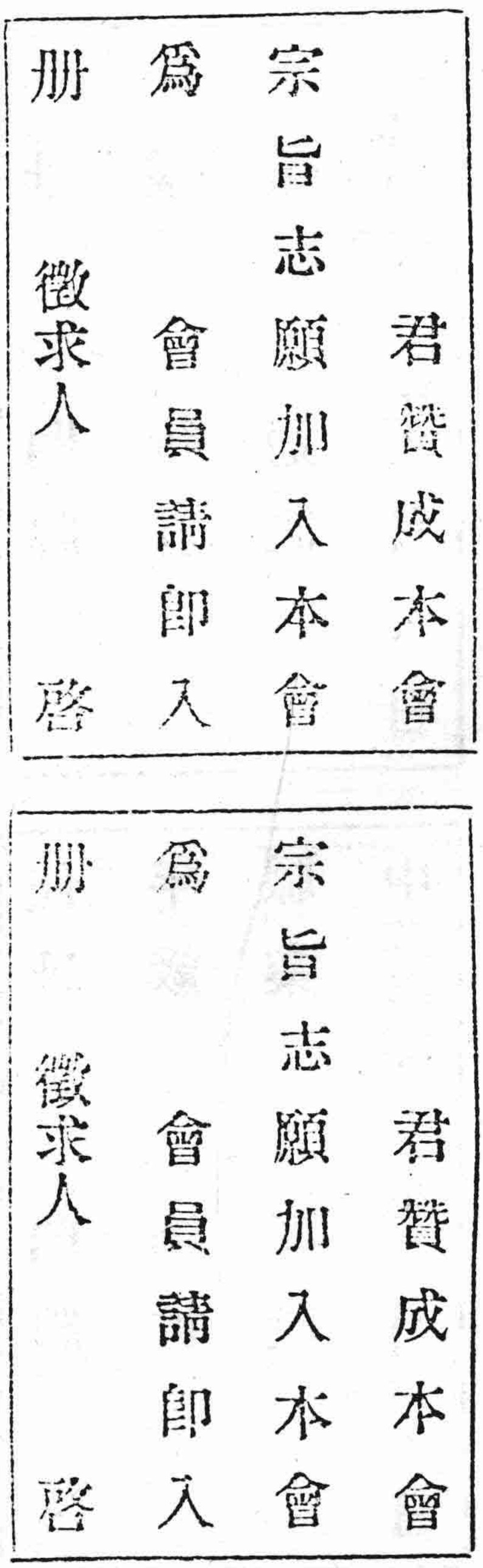
太祖六訓示慈心



積功立德徵會員

年費二十元例推爲董事年費十元爲博愛會員年費二元爲慈祥會員

濟佛十規定放生



戒殺放生亦道場

勸納十年之會費爲永遠董事或永遠會員

如非至交信友

住址	
年歲	
職業	
中華民國	
年月	
日	
門牌	
籍貫	
通訊	

此乃徵求所用

住址	
年歲	
職業	
中華民國	
年月	
日	
門牌	
籍貫	
通訊	

會本交直贊會

住址	
年歲	
職業	
中華民國	
年月	
日	
門牌	
籍貫	
通訊	

並不收取銀洋

年費二十元例推爲董事年費十元爲博愛會員年費二元爲慈祥會員

蓮納十年之會費爲永遠董事或永遠會員

太祖六訓示慈心

冊爲宗旨願加入本會

君贊成本會

會員請即入

徵求人

啓

積功立德徵會員

濟佛十規定放生

冊爲宗旨願加入本會

君贊成本會

會員請即入

徵求人

啓

戒殺放生亦道場

如非至交信友

住址
年歲
職業
中華民國
門牌
籍貫
通訊
年月
日

會費直交本會

住址
年歲
職業
中華民國
門牌
籍貫
通訊
年月
日

此乃徵求所用

並不收取銀洋

住址
年歲
職業
中華民國
門牌
籍貫
通訊
年月
日

住址
年歲
職業
中華民國
門牌
籍貫
通訊
年月
日

一定名　本會簡章

二宗旨　甯波放生會

三會務　戒殺放生

四會員　定期放生設科宣講印送關於戒殺放生之書籍傳單並以組織放生園池爲入手辦法

凡品行高潔樂守本會章程者經填給證書卽認爲會員會員年認會費十元者爲博愛會員年認二元者爲慈祥會員一次繳納十年之會費爲永遠會員

五會費　凡收入會費以半數預備放生園池之用以半數充戒殺放生及佛祖年終編徵信錄刊佈之其他會務費一切賬目須經監察覆對並呈疏於

六樂助　凡贊成本會宗旨樂助貲費者務祈直交本會當具正式收據為憑如信託他人轉交亦須得有正式收據本會年終當登報鳴謝

外呈疏於佛祖並於徵信錄刊佈之

七董事　總董一人協董二人任期三年由董事互舉之董事應組織董事會皆義務職得兼任其他職務

八職員　名譽會長正會長各一人副會長二人下設總務評議監察三部文牘會計購靈放生宣講調查庶務七科任期三年皆義務職

九會期　每年二月望日九月望日舉行放生大會二次每月望日舉行職員會一次臘月望日舉行常年大會一次每三年是日舉行選舉會一次凡會期因故改期須經評議部之決議並須函知與會人

十附則　本簡章乃摘錄辦事詳章之綱要有未妥處得根據詳章隨時修正之

天運癸亥年十一月訂

本會簡章

一慈心　已詳　壇諭欄放生問答及戒殺放生文不贅

二戒貪　一身貪慾　長日不足　心爲身苦　如囚在獄　欲超娑婆

宜泯貪覺　泯除淨盡　正氣發育　六根之貪　惟舌爲最

擒賊擒王　先除舌累　食無求飽　衣只禦寒　便登極樂

無苦無危

三養生　錄美國心理學大家愛而馬開氏及亞蘭慕苦林氏之實驗二則

（甲）精神能產生物質……悲怒怨恨時呼出之氣經冷氣管五分鐘凝結而得鳶色灰白色石竹色之沈澱物觸之於他人之皮膚悲者便悲怒怨恨者便怨恨汗之與感情亦能產生此種之物質云

(乙)悲怒怨恨能殺人……氏曾將該項所得之物質爲毒殺罪人之試驗則盛怒者一人所得之毒物注射之能殺八十人

按呼吸與汗之作用乃排洩血液中汚穢也其排洩物既如是之毒則血肉中殘留之毒可想而知矣因此更得吾人常見之證據四則

(一)嘗有乳母盛怒之下喂乳小兒小兒無病而暴卒者可知受乳母毒乳之害耳

(二)爲母者常憂鬱怨恨於是其子多不育當亦吸毒乳之害耳

(三)有貪生之人而於怨恨之間突萌短見求死者乃是人之生氣已爲此毒物摧滅盡矣

(四)人有暴怒向人猛力呵斥被斥者竟有因此木然失覺面無

以上種種人色者久之此乃生氣受其所攻耳

濕化毒種種已能證明悲怒怨恨便能化生毒質人既如此則胎卵

怨恨激骨不足以形容其精神叱咤一刀懷恨而逝毒質滿佈誰

爲排洩雖有湯火之沸不無殘留謂爲當不至如人怒之時所謂

一之毒百一之毒亦足以殘殺其生氣人之病也常以爲風也寒

也濕也熱也孰知什之七八常受葷食之毒也宜乎藥石虛投受

此殺生之報應不亦哀哉

吾國道書謂食心則死氣入肺腑千餘年前先西人而

發明之矣奈何世人迷信科學自爲朽說孰知最新之科學舍物質而就精

神行將脗合於吾古來之學說矣閱者有興易一瞬大佛頂首楞嚴經而玩

味之七情化生種種（卷八以下）剖釋甚明實研究哲學之嚆矢亦卽素食主義之骨髓也

君等竟閱吾文信乎抑疑乎疑也幸反覆而熟辨之信也則懸崖勒馬素食主義可從今日抱定矣

觀音菩薩魚籃記雜劇

觀音菩薩魚籃記雜劇

楔子　冲末扮釋迦佛領阿難迦葉上　佛云

釋迦拈花露本心　迦葉微笑遇知音
燈燈相續傳千古　朗〻光明到至今

貧僧乃釋迦文佛是也今洛陽有一人乃是張無盡見為本處府尹之職此人有菩提正果之因爭柰他貪戀着榮華富貴不肯脩行恐迷了此人正道今差南海觀世音菩薩化一漁婦前去點化此人後差彌勒世尊化為布袋和尚文殊普賢化為寒山拾得點化此

人歸於佛道迦葉與我請將觀世音菩
者　迦葉云　理會的　正旦扮觀音菩薩上云
乃南海南觀世音菩薩是也今有我佛
不知有何法音須索走一遭去可早来
迦葉報復去道有貧僧来了也　迦葉報云
報的我佛得知有觀世音菩薩来了也
道有請　迦葉云　理會的有請　正旦見科云
我佛呼喚貧僧有何法音也　佛云　觀世音
請你十方有一人乃是張無盡
此人有菩提之根如来之性恐迷却正道如

今領我法旨下方點化此人去化做一漁婦
再着弥勒尊者化為布袋和尚後差文殊普
賢化為寒山拾得務要點化此人歸於佛道
速至佛境之地也　正旦云　貧僧領我佛法
旨點化此人走一遭去

賞花時

将法語真言記在心用普賢文殊觀世音俺
三箇去塵世索跟尋見如今輕紗衣錦但行
處有人欽

么篇

更積下白銀趲下金則為那福祿如山似海
深你若是有緣分到雷音着你便罪輕的這
福廕咱和他同共的赴禪林　下佛云　觀世
音去了也此一去无然點化張無盡正果也
則為那

張無盡一念思凡　觀世音直至人間
若此人歸於佛道　成正覺同赴靈山　下

張無盡領張千上云

滿腹詩書七步才　綺羅衫袖拂香街
今生坐享人間福　不是讀書那裡來

小官姓張雙名無盡幼習儒業頗覽詩書自
中甲第以來累蒙擢用頗有政聲今除洛陽
府尹之職小官平昔見不的這僧尼道俗喫
不的齋素戒常則是好富貴奢華爭柰小官
不曾娶妻家中無得力之人這箇小的是張
千早晚家私裹外衙門中則是他跟隨着我
今日無甚事衙門中理事走一遭去

平昔不齋僧
家無良婦會
正旦扮觀音提魚籃上
為官理不公
何日称心中
下

這裡前後可也無人妾身非是凡人乃是南
海南普陀洛伽山七珍八寶寺觀世音是也
因癡迷不省令奉我佛法旨直至塵世引度此
癡人我走一遭去世俗人愚眉肉眼不識仙
大仙侶這般模樣你豈知俺佛力也呵呵
嬰珞嚴身掛彩衣　玉環穿耳鬢雲垂
風流一種無人識　籃內金鱗賣與誰
點絳唇
道相傳世間通顯先行善後要心堅下苦

志真修煉
混江龍
自然出現那其間方可得昇天纖毫不染所
事無偏你若是一點靈光得省悟那三塗無
你受凄凄慘慘我可便離海面至梁園舟橋下六
河邊我托淨瓶則在那南海南洛伽山今日
箇提魚籃逢遍塵寰轉那有等愛魚人若買
你可敢不許熬煎

油葫蘆
這魚擺尾搖頭在水內顯全不知深共淺每

日家趂波逐浪戀深淵他去那是非海內都
遊遍可端的不隄防羅網將身纏今日在籃
內盛更着這綠柳穿誰承望魚也遭刑憲都
則是自惹下業和寃

天下樂

却正是生死輪迴在眼前若比並愚也麽人
可端的怎似賢將賢愚若是知近遠你敬賢
呵那在那邊愛愚呵執在這边　正旦云
這魚不死哩　唱　他兀的正昏迷難動轉
張無盡領張千上云

辦畢公家事　却回宅院中
小官張無盡衙門中辦事以回来到這街市
上遠〻的見一箇婦人生的好美貌手中
擎着一尾魚張千云　理會的兀那賣魚的婦
人来　張千云　在那裡　張無盡云
大人喚你哩　正旦云　兀那婦人俺
的不是　正旦見科云　官人萬福　張無盡云
一箇好婦人也兀那婦人我問你這魚是買
的也賣的　正旦云　是賣的　張無盡云
来是賣的　可怎生這等箇女子

賣魚我若得這箇女子做箇夫人可不好我
誠問他咱兀那婦人你這等年紀幼小可怎
生在街市上賣魚你家中無有男子漢那
正旦云　妾身家中並無一人　張無盡云　小
娘子你無男子漢呵你嫁一箇官員之家可
不好那　正旦云　可知要嫁人爭柰無人娶
我　張無盡云　小娘子你說無人娶你你肯
跟將我去與我做箇夫人也不辱末你也
正旦云　可知好哩　張無盡云　你可要多少
財錢　正旦云　我不要財錢你若依我三件

事我便嫁你　張無盡云　小娘子可是那三
件事　正旦云　是看經持齋修善　張無盡云
且住者他着我看經持齋脩善這三件事平
昔是我惱的我想来且依着他到的家中再
做箇計較不由他不順我我**諮**問他小娘子
這三樁事有甚麼好處你說一遍我**試**聽咱
正旦云　這三樁事
酔扶歸
你共我為親眷却正是好姻緣我待要成就
你箇青春美少年稱了我平生願依着我三

件事端的自然則要你持齋備善你可便看
蓮經七部周全　張無盡云　小娘子我都依
的你同小官家中去来　正旦云　你既然備
善体用這魚放在河中我也發善
心去放了魚即便回家中来我在家中專等
人疾去早来

張無盡云　既是這等張千你跟將去
也

提籃賣錦鱗

開宴會高賓　下

張千云　相公去了也我跟夫人那裡去放魚、

来　正旦云　你跟着我走来到這河邊我放
這魚張千你趕在一壁則怕諕殺你　張千云
這夫人說虛話一箇魚放了便罷可怎生說
諕殺我我不信你放我看　正旦云　你不信
我放你看　做放科　鬼力上做接魚科　鍔鼓霹靂響科下
張千諕倒科云　哎約諕殺我也

金盞兒

那魚可便得寒泉入深淵他可便張牙舞爪
波中現我着他復還本位伴韋天則為他年高
生健脊白髮鬢霜鬚要小呵淨瓶中翻素體

要大時身占滿山川　張千醒科云　謊殺我也
你還唱哩　正旦云　可知謊殺你也　張千云
夫人你放這魚可怎麼滔天浪滾那水中不
知是甚麼東西我則見霹靂閃電風雲罩滿
了江面謊殺我也魚也放了你跟着我見相
公去来　正旦云　喒去来　同下　張無盡上云
早間見漁婦　至今掛在心
小官着張千同小娘子放魚去了可怎生不
見来　張千同正旦上云　張千云　夫人可早来到
俺大人私宅也你則在這裡我報復去　見科云

相公我與夫人放了魚来了也　張無畫云
你来了也那婦人在那裡　張千云　相公險
謊殺我也他領到河邊他道張千你躲在
一邊我放這魚則怕謊着你我不信他夫人
將那魚不放萬事罷論將那魚放在水中則
見河内滔天浪滾電光烱烱爍黑霧濛濛險謊
殺小人也　張無畫云　可怎生有這般事我
也信不及你與我請過夫人来　張千云　理
會的夫人相公有請　正旦見科云
小娘子既放了魚

也令酒理張相張知
不允還你那家中去就在小官宅内住坐
日大好日辰成合了這門親事張千安排
一杯夫人請坐　張千云
殺我與夫人飲
會的檯上果卓中来者相公酒在此
無畫云　將酒来
夫人滿飲一杯　正旦云
相公請　張無畫云
夫人請　飲酒科
張千門首覷者若有人来報復我
會的　寒山拾得上云
吾心不比月　似月有圓缺
你也不須論　我也不須說

做笑科云　俺二人非是寒山拾得乃文殊普賢是也奉我佛法旨有凡夫張無盡有如來正覺之根差俺點化此人歸於正道可早來到他門首也張無盡張無盡　做笑哭科

張千云　這兩箇風廝大呼小叫的我報復相公去　見科云　報的相公知道門首有兩箇風廝叫相公的名姓哩　張無盡云　那廝是甚麼人你與我喚將過來　張千云　理會的　見科云　兀的兩箇風廝你怎麼喚俺相公的名字俺相公喚你哩　寒山云　我去他敢把我

怎的　寒山拾得做見張無盡正旦科云　兀的不是姐姐

正旦云　原来是我兩箇兄弟這箇是你姐夫

哩　張無盡云　夫人這兩箇人原来是你兄弟

是我舅子哩請坐將酒来我與舅子遞一杯

做遞酒科　寒山拾得笑科云　將酒来我兩箇喫一

箇剌塌醉回去

後庭花

絮叨叨語笑喧他兩箇趂着風遊閬苑挽髽

髻的是文殊那一箇髼頭的是普賢他兩箇

在門前他可便特来和你相見　寒山云　姐

夫你跟的我出家去来　做笑科

舅子喫酒則喫酒莫要題閑話再飲一杯者

唱　一箇便笑呷呷的說善言一箇喜孜孜

將法教傳我這裡慢騰騰走向前深丶的施

體面深丶的施體面　正旦云　相公　張無畫云

夫人你怎麼　張無畫云

青哥兒

他兩箇將你苦勸則是與人與人方便

敢着你白日飛昇上九天你為這酒色財氣

幸連貪嗔愛慾纏綿戀着萬貫家緣掙下桑

十

棗庄田盖造東閣西軒你若是鎖住意馬心猿跳出苦海無邊則要你忍殺生除的盜斷的媱戒的酒絶了望將五件分明盡除免你那其間敢便得將如来見 張無盡云 舅子你要我出家你休勸等我久後慢〻的出家去 寒山云 那其間可老了也你聽者

春夏秋冬四季天 風花雪月緊相連
長江不見回頭水 人老何曾再少年

拾得云 姐夫你也聽我四句詩

有心扮道莫俄延 戀定榮華在眼前

受用一日勝十日俺那裡一朝勝你一千年

正旦云　我也有一首您聽我說

則我這百年只在暫時間　莫把光陰當等閑

努力脩行成佛意　今生錯過出頭難

尾聲

執迷人實難勸盖因是緣薄分淺要見觀音

不甚遠洛伽山只在根前你若是肯參禪我

着你共佛祖齊肩出廣長舌大道傳遍覆這

三千大千方顯俺這佛家手段我着你片時

頃刻到西天　下　張無盡云　夫人回後堂

中去了舅子你改日再来我跟你出家去我
且與夫人後堂中飲酒去也
後閣重排宴　成親飲巨甌
穩情成配偶　錦帳效綢繆　下
寒山云　張無盡不識俺二人他怎肯跟的俺
出家去也　拾得云　他那是凡夫愚眉肉眼
豈得知道俺都是聖僧也
今日遇寒山　拾得好相看
若得心地悟　張無盡我和你同去赴靈山　下

第二折　張無盡領張千上云

自娶嬌姿後　不肯効鸞凰
小官張無畫也我這夫人好是無理也我
見他賣魚生的十分有顏色不由我動心我
將他領到宅中着他做夫人他百般的不肯
隨順我我待要趕他出去我可又捨不的他
則除是這等我如今與他十石麥子限已時
便要磨了我就磨房中則一頓就打
也打發他張千便說與梅香到磨房中看此
婦人去若是推磨便罷若是不依着我的言
語可来回我的話来我不到的饒了他哩

我意可憐他

若得回心意

土地領眾鬼力上云

莫瞞天地莫瞞心

十二時中行好事

小聖乃當坊土地是也頗柰張無盡無理他

着菩薩隨順他因菩薩不肯罰在磨房中推

磨他不識是觀世音菩薩奉我佛法着我

領着眾鬼兵直至磨房中替菩薩推磨走一

他心不顧咱

方可做渾家

同下

心不瞞人禍不侵

災星變做福星臨

速遣神兵共鬼卒　磨房之内用工夫
登時麥子俱成麪　普取凡夫拱手伏 下
張千上云　自家張千的便是奉着相公的言
語將着十石麥子去磨房中與夫人推去可
早来到也我推下这麥子夫人出来
正旦上云　張千喚我怎的　張千云　相公的
言語因你不肯隨順相公着我與你這十石
麥子限已時便要磨了若不了呵
的銕了你哩你推磨去我回相公
正旦云　張無盡不肯依我脩行則要恋酒迷
十三

花為我不隨順他着我去磨房中推磨與我
十石麥子要已時便了他那裡識我是如
来也呵

南呂

一枝花

我親奉這佛祖言来引度張無盡我着你一
心歸正道他則待本意結婚姻我可便怎肯
成親則為我不隨順將假来誣做真豈不聞
四大非身則他這苦海内翻波滾滾

梁州

我着你超三界脫離了地獄你若是到靈山

別是乾坤你又不耳聾眼暗愚癡鈍我着你
早登海而似踐紅塵你去了這酒色財氣捨
了那愛慾貪嗔則你這五雲山盡是虛云我
覰這四神洲掌上觀紋則俺那西天竺五派
禪分是是是傳大道要知他這根本来来
想神光見達磨為法亡身你心自付戀妻財
子祿何時盡我言語你不信則他這六道輪
迴有定准那其間你敢進退無門
来到這磨房門首我推開這門在此推磨看
有什麽人来　淨扮梅香上云

正旦云

我是一梅香　疊被共鋪床
和煤並燒火　真箇世無雙
奴家是張無盡家中的梅香相公的言語着
我去磨房中看新夫人磨麥子須索走一遭
去可早来到也我自過去　見正旦科云　姐姐
你依着我隨順了俺相公罷不強似你推磨
受苦也　正旦云　姐姐你也勸不的我
梅香云　倒笑了我一鼻子醬呸是汗我怎麼
勸不的你
隔尾

這磨中無煩無惱無愁悶我寧可早晚朝夕受苦幸則您這富貴榮華一時運你那八寶金帶銀做夫人縣君　正旦云　則我那金冠垂珠纓絡不用可愛你寶髻圍衫好也囉　唱　這一箇自在觀音倒折了本梅香云　你不肯依我我也不敢隱諱對相公說去也

夫人扯模樣

惱了俺相公

張千上云　自家張千的便是奉相公的言語

說着憑口強

打的沒處創

着我看那夫人推磨去来到門首也我自過去 做見科云 兀那婦人你怎生不推磨相公着我来看你哩 正旦云 張千你休慌等我畧耽一耽兒我推這麥子 做睡科 張千云 你也說的是他獨自一箇推磨也辛苦你歇息一歇息我在這裡也打箇盹 做睡科 土地領鬼力上云

一陣東風至 来到磨房前

吾神乃土地是也可早来到也鬼力那裡與我推磨者 鬼力做推磨科了 土地云 疾麥子

推了也噇回戒佛話去来　同下
无的不諕殺戒也夫人你起来
叫我做甚麼攪了我一攪好睡也　張千云
你不知恰纔你睡着我則聽麼響哩一夥神　正旦云
鬼將十石麥子登時都磨了你在那裡来　張千云
正旦云　我在靈山来　張千云　這夫人好胡
說也

牧羊關

唱　我恰到靈山會朝至尊　帶云
我可便趁西風駕霧騰雲半霎兒磨轉

千遭萬刼内大道轉輪休道是十石麦[illegible]這磨
有四千斤我覷那大海一掬水西華山一捏
塵　張千云　這箇婦人有些古恠不要惹他
等我請俺相公来相公相公　張無盡云　張
千為何大驚小恠的　張千云　相公諕殺我
也我領相公言語来到磨房中我說兀那婦
人你不推磨做甚的他說道等歇一歇着我
說你歇不知怎的那磨不推自動将十石麥
子都推了我則見一陣風起有一夥神鬼騰
空去了相公這婦人定有些手段的不要惹

他罷　張無盡云　我不信我看去果然真箇
都磨了兀那婦人麥子也磨了兀然是些術
法我也不信你不如隨順了我罷免的你受
苦也

罵玉郎

你可便從今後索把神佛信相公你依着我
看經文你如今可共俺這高人論你待要胡為
眷姻強做親成婚聘

感皇恩

你可便肉眼無珠不識賢人　張無盡云　這

婦人好無禮也張千你與我拏將白練帶頭
擲殺者　張千云　理會得　唱　做甚麼氣
昂〻嗔忿〻怒哏〻　張無盡云　張千拏的
白練帶與我擲殺了者　張千云　理會的
唱　你着我白練下受死却正是謊鬼瞞神
張無盡云　就今日要你死也　唱　也不怕
明朝盡今宵死便着我命逡巡

採茶歌

我這裡跪在堦痕把頭伸　張千做擲科云　死去
黃泉做鬼休怨我　唱　你來覷波却兀的

將白練斷做了數十根他可便似醉如痴去了三魂你正是夜深也纔見緝麻人　張千云好古怪也相公我將白練帶勸他不知怎生白練帶自斷了也　張無盡云　白練自斷這婦人尤然蹺蹊張千既是這等呵將這婦人領到後花園中着他掃落葉殘花我自尋他些罪過一發結果了他性命罷方称我平生願足送到園中可来回我的話我且回後堂中去也下　張千云　兀的婦人你不隨順俺相公如今不要你推磨着我領你去後花

園中着你打掃落葉殘花去我倒替你愁哩

正旦云　不妨事我去我去

尾聲

由你便千般凌雲難侵近你將我萬樣禁持不壞身你這作惡行兇幾時盡　張千云　你做夫人縣君可不好那　唱　你道我有夫人的命分我心裡怎肯則我那八寶座蓮臺比恁這轎兒穩　同下

第三折　布袋和尚引寒山拾得上　布袋和尚云

行也布袋　坐也布袋

放下布袋　呵呵呵倒大自在

貧僧乃布袋和尚是也因為張無盡有如来正覺我佛差貧僧共觀世音菩薩文殊普賢引度張無盡今此人着菩薩打掃敗葉殘花二位菩薩喒直至園中着張無盡見箇警頭他无然回心向善也俺同共引度此人走一遭去

則為這張無盡性執心迷　豈知俺佛力巍巍

不脩善不遵三寶　不敬僧不念阿弥

遣韋天畧施法力　花園中暫顯神威

着此人登時省悟　纔參透大道根基下

正旦上云　我来到這後花園中也今日張無盡无然回心向善也他那裡知道俺的主意也呵

中呂　粉蝶兒

他不解禪機所行事廿心不昧富和貧天數輪廻算人長瞞人短心生巧計但行處惡業相隨他不隄防損身之罪

正旦云　人間善惡此人豈知也

醉春風

觀音菩薩魚籃記

積善的上天堂造惡的入地獄天堂地獄要人知你若參透這箇理理豈不聞鐵樹花開千年萬載不知道幾時出世想這花木樹株也有這堅固摧殘休道為人也

紅繡鞋

風吹落殘紅滿地怎如他耐歲寒翠竹松梅您着這春夏秋冬四季催有一日和風退怎禁他這杜鵑啼花陰那其間嘆花如逝水

布袋和尚云可早来到張無盡

後花園中也　做見科云
遲菩薩索是受魔難也
石榴花
普薩俺三人来
見和尚將布袋手中提因此上度群迷長引
定兩個小徒弟是寒山拾得每日相隨那凡
人怎解其中意豈風魔非是呆癡錯猜做每
日長時醉
行也　布袋和尚云
唱　諸惡莫作衆善奉
他可便講佛法說禪機
鬪鵪鶉
普在這塵世中相逢少不的都到靈山會裏

布袋和尚云　你在此做甚麼　唱　他着我整治花園待散心散心的翫喜看了他除睡人間揔不知　布袋和尚云　等他来我和他說話也　唱　你和他說箇甚的由你可便論古談今枉費了你那句言甜句言美　張無盡同張千上云　小官張無盡去後花園中看那婦人走一遭去可早来到也　做听科云　張千裏面有人說話无定是奸夫我踏開這門原来與三箇風子說話好是無理也

十二月

走將来無明的火起不問箇好弱高低連聲的罵毀他可便炒鬧揚疾你正是瞞神諕鬼做甚麼努目厖眉　布袋和尚云　着他見箇警頭疾　韋天上科下　張無盡拜跪科云　尊神尊神兀的不諕殺我也

堯民歌

則見那乾坤上下墨雲迷你今日得便宜翻做了落便宜只争来早共来遲使精細一會兒不精細你可便纔也波知知俺有見識這的是念彼观音力　張無盡跪拜科云　看那香風

靄〻彩霧騰〻神聖威嚴霞光耀目諕殺小官也

尾聲

忽然見起迅風諕的他呆荅孩有似癡戰欽欽磕着頭塵埃中跪則這箇布袋和尚度脫了你　下　布袋和尚云　張無盡你省也麼

張無盡云　師父張無盡省了也　寒山云

張無盡你道你做的事瞞昧過人豈不聞

奸漢瞞癡漢　痴漢揔不知

奸漢變驢子　可與癡漢騎

盡日往東行　回頭便是西
寃〻来相報　件〻失便宜　下

拾得云　張無盡你聽者

嗟見世間人　永劫在迷津
不省這箇意　脩行徒苦辛
奉勸呆癡漢　只管弄精神
回頭便是岸　從此出沉淪　下

布袋和尚云　張無盡你不認的貧僧你見我這
件物麼　張無盡云　老師父你拏的是箇布袋
可有伊奇特也　布袋和尚云　張無盡你休

看的這布袋輕你可聽與說與你咱
布袋包藏千世界　杖頭撥動五須彌
思量兜率宮中景　靜坐之時說與誰
張無盡云　弟子省了也師父恰纔那箇婦人
兩箇仙長是誰　布袋和尚云　張無盡你既然
回心向善你非是凡人你乃第十三尊羅漢
因為你一念差遲罰你到下方見了酒色財
氣人我是非今日功成行滿為你有菩提證
果之根恐防迷却正道我佛故差三位菩薩
到於塵世化你脩行那兩位菩薩則他便是

文殊普賢化做寒山拾得那漁婦乃是南海南普陀洛伽山七珍八寶寺號圓通名自在觀世音菩薩是也特降塵世故化漁婦點化你來 張無盡云 弟子省了也 布袋和尚云 既然你省了也跟着貧僧見我佛去來張無盡

你本是西方羅漢 難比那濁骨凡胎
令日箇功成行滿 同共見我佛如來 同下

第四折 正旦扮觀音同文殊普賢韋天善財童子獅吼白象上 正旦云

貧僧乃觀世音是也這二位是文殊普賢今

日箇張無盡功成行滿他豈知佛門中顯化之事也

雙調 新水令

宏揚大法度群生發善念至心皈命有緣能覺道今日箇張無盡上傳燈朗朗光明將萬物盡皈正 正旦云 彌勒尊者同張無盡敢待来也 布袋和尚同張無盡上 布袋和尚云 貧僧乃弥勒尊者是也引度張無盡見我佛走一遭去可早来到也不索報復自己過去

做見科云 三位菩薩貧僧引得張無盡来了

也　正旦云　張無盡你認的我麼　張無盡云
我佛弟子乃濁骨凡胎不識如来怎生可憐
見傳與弟子佛法可也好也

雁兒落

奉諸佛圓覺成禮三寶堅心敬永皈依佛法
僧常守定諸天聖　布袋和尚云　張無盡你看
俺佛門現萬道金光滿天現祥雲瑞彩也

得勝令

瑞靄氣融融彩霞霧籠〻揚柳枝榮翠堪宜
淨水瓶見寶盖層〻講佛法高聲頌齊聲讚

觀音菩薩魚籃記

如来大道行　正旦云　張無盡你見這山明水秀之處麼　張無盡云　第子不知是何處也

沽美酒

洛伽山翠錦峯南海南水澄清八寶之珍瑞氣生看了佛家勝境普世界好脩行

張無盡云　原来是南海南之境第子者了也

太平令

千百億通靈顯聖則我這現千手變化無窮三昧力無不感應說法處諸天諦聽若說着

化身度生你今日悟省一剎那超凡入聖
張無盡云　我佛弟子省了也師父是誰
布袋和尚云　你不認的貧僧你聽者我乃是弥
勒尊者故化為布袋和尚你今歸於佛道迈
本還原復登菩提之位你聽者
則為這大地衆生受苦辛　我佛發願救衆生
故化漁婦来塵世　引度迷人上九重
今日箇漚歸正道張無盡　龍華會上禮金容
同赴靈山見世尊

題目　布袋和尚救衆生

正名　觀音菩薩魚籃記

觀音菩薩魚籃記雜劇穿關　楔子

釋迦佛　旋螺陀頭　僧衣　袈裟　數珠

阿難　僧陀頭　僧衣

迦葉　僧陀頭　僧衣

正旦觀音菩薩　柳葉冠　袈裟　膝襴襖　項帕

膝襴裙　瓔珞　褡膊　撞帶　布襪　鞋

數珠　背光

張龕畫一字巾　補子圓領　帶　三髭髯

張千　攢頂　圓領　項帕　褡膊

觀音菩薩魚籃記

頭　正觀音菩薩　　嗢頭手
正旦　布襪　鞋　提魚籃
張　無　布襪　鞋　提魚籃　嗢頭手帕　補納襖兒　裙兒
鬼力　張無盡張千　同前
張無盡又上　鬼頭　錦襖　項帕　法墨楚　直纏褡膊
寒山　觀音又上　錦襖　執袋　腿綁護膝
拾　髽髮陀頭　邊襴道袍　絲條兒　執袋　腿綁護膝
法　布襪　墨楚　喬兒　髽髮陀頭　邊襴道袍　錦襖　執袋　腿綁護膝
得　布襪　墨楚　喬兒　髽髮陀頭　邊襴道袍　錦襖　執袋　腿綁護膝
法　布襪　墨楚　喬兒　髽髮陀頭　邊襴道袍　錦襖　執袋　腿綁護膝

同前

同前

同前

布襪　八荅鞋　拏手卷

第二折　張無盡張千　同前

土地　方巾　邊襴道袍　縧兒　白髯　拄杖

鬼力　張千又上　正旦觀音菩薩　同前

梅香　髽髻箍兒　比甲襖兒　裙兒　布襪　鞋

張千又上　土地鬼力又上　張無盡又上　同前

第三折

布袋和尚　僧陀頭　僧衣　肉紅絹肚　法墨　楚

喬兒　縧兒　錦脚褲　數珠　布袋　拄杖

寒山拾得　正旦觀音薩　同前

布袋和尚寒山拾得又上　張無盡張千　同前

韋天　鳳翅盔　膝襴曳撒　袍　項帕　直纏

褡膊　帶　金靠　降魔杵

第四折　正旦觀音菩薩　同契子

文殊　同前楔子觀音菩薩

普賢　同前楔子觀音菩薩

韋天　同前

善財　銀錠　錦襖　雲肩　如意裙　直纏　褡膊

獅　獅衣　吼　吼衣　白象　白象皮

布袋和尚張無盡　同前

乙卯七月初三日校內本清常記

光緒甲午年丁丑月癸卯日

壽治婦人百病神方

觀音普濟丹方

陳墨三水 天麻一刃二水 沒藥三兩 百草霜三兩

飛籮面三兩 要矢根淨水三兩

共五味藥俱過絹籮將墨溫水泡每日一

換水一月為度也每料共丸四伯九拾九

丸為一度也由正月十九日起每日早晚

焚香換水要誠心至二月十八日夜三更

后調丸用竹刀切藥劑子至天亮要完丸

藥時勿須胡言亂語要誠心乾淨也

耑治婦人胎前產後並男子吐血之症今

計生冷腥葷俱不可用　俱用藥一丸

治童女四症

治胎前十八論

治產後五十四論

第一症脛水不調紅花三分煎湯送下

第二症脛水不通童女天祭不通腹內積血

成塊以治作寒作熱漸〻羸瘦心中痞滿飲食無味久則成干血勞用沒藥三分血竭三分煎湯送下或鬼胎用鬼見愁一水紅花一撮川山甲分煎湯送下

第三症赤白帶下因食酸鹹或生冷過多故令赤白帶下如泥土火則月信不通血積成塊俗呼為勞用鼠糞三分焙黃研為細末用黃酒調均送下

第四 痃童女經水不通十四五歲行經之時所忌生冷寒不可忽畧恐成鬼胎或三五一因月一年恐成干血勞用川山甲分煎湯送下即效

胎前十八論照病用引可用四物湯藥當歸二錢 白芍二錢 川芎二錢 熟地二錢

第一論胎前中風姙婦中項直筋脉挛急語蹇澁痰涎不利或時發不省人事或各日

子用藥一丸煎四物湯送下

第二論文 固月胎動因事觸磕着胎或子死腹中之惡不止作痛不已口噤欲絶用此藥探之若不損則痛止子母俱安胎若損即不可保即下大人会慮四物湯送下

第三論胎漏或下血不止心腹痛四物湯送下即止

第四論胎下向不安因彼驚惱故胎下向不

安小便腹連腰疼痛亦有下血此症較胎漏不過分輕重耳用四物湯送下

第五論下血漏非是下血若去傷動處則是氣血俱弱用四物湯送下

第六論姙婦面虛腫面目虛浮肢体如重舉動去力用四物湯送下

第七論姙婦數月而墜因血氣虛弱不能容養以致如此子產既墜之後一切調理俱

四胎氣症治也

第八論姙婦腹中疼痛皆因大人氣血受風寒不能養子用榆樹皮蟬退燒灰滚水送下即效

第九論姙婦心痛是心胃服痛不忍子懸用四物湯送下

第拾論姙婦胎前不和何也曰胎前不和湊上心腸疼痛也用四物湯送下

第拾一 論胎氣不安或覺[illegible]痛腰酸飲食不美用四物湯送下

第拾二 論胎血少或子宮有熱急引四物湯為引不然必致半產矣

第拾三 論姙婦作喘因火氣逆上胸膈喘息胎動不安血氣冲心欲絕宜急救之用四物湯送下

第拾四 論姙婦腹內見哭何也因母登高帶

動臍帶離口或因受邪風故也用四物湯送下即愈

第拾五論姙婦小便澁少也名曰子淋用四物湯送下

第拾六論惡心阻食飲食不化惡阻初皮一二固月各惡阻俗呼害若四五固月用四物湯送下

第拾七論姙婦小便不通何也見在腹中轉

動故小便不通行也引四物湯送下

第拾八論姙婦鬼胎何也曰交合之時不避風雨或社前日月矣光時故成鬼胎用四物湯送下立見神效

產後五拾四論照病用引開列於後

第一論子死腹中染病六七箇月脛轉腑熱極以治胎死故令小便冷子不居宮墜臍下四肢逆冷指甲青黑口角出誅用黃酒童

便送下如不下用蚕連子帋三分炒黃入黃
酒內同丸藥服將蚕連子帋即出過蛾子
了可也蚕連子帋与輕粉同性絕人生育
非至危處不可用此條耑治难產或横生
倒養引榆樹皮蟬腿燒灰送下

第二論难產因胎已成形母有餘俗呼為兒
枕血累其子故难產用黃酒童便送下横
生倒養皆用榆白皮一分炒黃蚕連子帋三分

炒黄用水一半黄酒一半煎湯送下

第三論胎衣不下因敗血流入衣胞服滿所以不下用黄酒童便送下如不下用白草霜一水冷水調送下任時久遲萬不可断了臍帶亦必繩拴以物墜之縮回久則难治矣了

第四論血昏眼花因敗血流入五臟放入肝中遂眼黑俗呼為暗風用榆白皮三水紅花

一撮水煎入童便送下

第五論口乾心悶處渴因食熱面過多与敗血積聚一處如熱不止百病俱從長出不可用惡物不精之引下之水酒紅花三分桃仁七個去皮尖煎湯送下

第六論乍寒乍熱頭疼口乾似虛者因敗血未定轉及脾臟故寒熱頭疼童便送下

第七論結聚痛俗呼為米星疙疸用紅花三分

白芷五分黃酒煎湯送下

第八論心慌因熱心虛有惡及慌用黃酒送下

第九論渾身浮腫面黃醫人呼為蛊病用皂角一水藿麦三水竹葉煎湯送下

第拾論腹痛不能忍也因受寒冷風濕故抽長腹船痛用白芍三水黃酒煎湯送下或黑豆炒了黃酒淋下

第拾一論失音不語心有三毛七孔敗血流入冲之七竅令人不語加癡用童便送下或炒里豆黃酒淋下

第拾二論顛狂見鬼神者作風魔者因素日虛弱血隨氣上冲入心竅故不寧靜用黃酒童便送下

第拾三論血氣不通因脛未滿月血氣未定食腥葷熱面等物結成病或聚血塊積氣

咳嗽四肢寒熱心悶口乾膀皆疲倦睡夢多驚恐遶臍下微痛面黃腮紅忽畧不治便成骨蒸用白樟柳根三錢杏膠一錢五分煎湯送下白商陸別名白樟柳

第拾四論不思飲食因煩心悶不已難以飲食用米湯送下

第拾五論遶臍作痛雷鳴下痢因未滿月過食生冷粘滑之物血相合流入大腸故此

疾久則各不花用白蘿芐一寸搗爛紅花三分麄仁七箇去皮尖搗碎煎湯送下或古銅錢三箇煎湯送下

第拾六論百節腿痛因百脉張開血隨氣動育受風濕者有被凉地顛傷者致手足不能移動用秤錘燒紅浸黃酒片時送下或紅錢燒紅浸酒將藥送下見汗過膝即愈

第拾又論便血因大腸有熱故也用童便送

下

第拾八論大小便澁亦如鴉肝者因敗血積于五臟六腑積海入大小腸小便不通用甘草一水紅花三分桑白皮一水煎湯送下

第拾九論月信不下月閉作寒乍熱心悶口乾身體疲倦夜夢驚悸四肢無力時〻虛腫盜汗月信不下臍下積塊面腮紅多危疕用通草二水煎湯送下頭上有紅髮者不

治也

第二拾論心腹脹滿嘔吐不止因敗血流入脾胃停留日久不相容和若作尋常嘔吐必生他疾用半夏五錢生姜三片黃酒送下有痰亦可用也

第二十一論口鼻里鼻口出血因脉之海起於鼻交額中下痰交人中左右產[illegible]血稍敗榮衛不理散乱諸脛故時出血用桑白

皮二錢煎湯送下

第二十二論喉腫喘息如猫声不能睡倒者因敗血流入心肺用桑白皮三錢煎湯送下

第二十三論努力出腸子頭如氣胞者用黄酒童便送下

第二十四論咬牙寒戰不省人事因敗血流入五臟轉至脾胃以致路胞不省人事不能受納用童便送下

第二十五論心腹服滿四肢身體沉重四肢
送冷云脉者因敗血流入五臟轉及脾胃
服滿不納散牙四肢沉重昏向者用猪牙
草一撮煎湯送下

第二十六論血脉不通乾血氣劳面目黃腫
因未過滿月血氣未定或思慮哭泣或冷
熱不調積聚敗血成塊漸成黃瘦冷血脉
不通四肢云力口中舌拮用紅花一撮甘草

三分煎湯送下

第二十七論盜汗寒熱咳嗽濃血腰腿疼痛因敗血聚至五臟六腑停留日久流入肺脛故先寒熱口舌干燥腰腿疼痛起坐不寧用桑白皮三分煎湯送下或扁畜煎湯送下亦可

第二十八論氣上冲心引用二十七論引煎湯送下

第二十九論脇下刺痛並腹服痛氣喘因產
後血脉未定或飲冷水敗血上
衝胸膈腹內疼痛斬く咳嗽氣
喘出汗身體不顧用
通草二卜前道湯送下

第三拾論
咳嗽不息用
紅花一撮桑
白皮一寸煎
湯再入童便半盞送
下

第三十一論嘔送用黃
酒送下此
與嘔吐相
類也

第三十二論腹中有塊因敗血未定強力房
第三十三論臥坐不安眼暗生花口干心乱
不省人事用黄酒煎薄荷一升再入童便半
盅送下此症與前血昏眼花同但稍輕耳
第三十四論遍身生瘡因敗血流入肺中入
茶或食面粘滑等物過多故積血成塊用
煎湯送下或扁畜湯送下亦可
二引酌量用之

臟腑轉入脾胃散于四肢乃成疾病用黃
酒童便送下久則难治矣

第三十五論中風牙関緊急半身不遂用黃
酒童便送下

第三十六論中風痰搐何也因五六日之间強
力下床房劳致傷産门或思想哭泣致傷
心氣大腸裏急得之病初眼澁目紫肌肉
急拘強直用炒黑豆黃酒淋下送

第三十七 論腰眼疼痛脚腿如弓用何首烏三大大麻子七兩去皮煎湯送下並黃酒

第三十八 論血崩不止因未滿月食腥葷生冷過多或食熱面寄物以致此疾或頭疼口乾心悶恍惚漸瘦赤白帶下用黃酒送下

第三十九 論嘈雜用紅花三分甘草三分煎湯送下

第四拾論言語蹇澁手足隨因肢體勞傷湊理開張或春夏乘涼卧濕風透毛端以致此疾炒黑豆黃酒淋下送

第四十一論產後玉门不閉發熱惡寒用黃酒送下

第四十弍論腹痛及兩脇刺痛因敗血積聚肺腑食生冷等物粘滑冷氣等攻心冲入胸膈用藿麦三分煎湯再炒黑豆並黃酒淋

下送

第四十三論面目黃腫頭疼及四肢沉重因敗血未定素日虛弱或食粘滑硬之物過多敗血流入脾胃停留日久散放四肢云力宜用破紅之物惡藥之下用紅花一撮當歸一水棗棘釘一水荊芥一水煎湯送下如不效紅花一撮桃仁七個麥尖煎湯送下

第四十四論心腹痞滿何也因未滿月敗血

未定或食熱面硬物等積在心胷故令痞滿心腹兩脇刺痛用大茴香三分紅花少許煎湯送下

第四十五論心腹疼痛用紅花一撮煎湯再入黃酒童便送下

第四十六論血處頭昏用黃酒送下再服四物湯數劑以補之此條與第四論同久漸足之分用者詳之

第四十七論四肢浮腫小便不利口吐酸水脇痛云力者用黃酒童便送下

第四十八論血積成塊腫覺汗多血脉不調骨如蒸壯用黃酒童便送下

第四十九論頭痛用紅花一撮當歸一水煎湯送下

第五拾論睡不着覺用童便送下

第五十一論膨脹心悶腹痛冷用小茴香五分

前湯送下

第五十二論惡心用生姜一片半夏三分前湯送下

第五十三論久不能成胎因氣血不和月信不下或多或少或前或後或濁故不能成胎也用乳香三分當歸五分前湯送下隔一日一服五服即愈

第五十四論身体虛弱去力用黃芪兩送下

又專治男子幼童一切吐血勞疟童子勞疟吐血或男子色多吐血又有勞苦吐血積々不等用藥一丸引用紅花一撮童便同人煎湯送下若病重者再一丸即愈

奉勸婦人生產之時必須當忌生冷油膩面食等物滿月之後終可少吃勿許胡為以免生病

古來服此藥用引不過是黃酒童便送下[illegible]

遇良醫按病症加添此引用也若在家中用照病查看此書若遇急用何以能也就照古來用黃酒童便送下

專治婦人脛水不調並治女兒疳症

獨頭蒜一兩紅花三分大麻子七箇小紅棗七箇生姜七片胡椒每歲一粒白蜂蜜大酒盅約不過一刃此藥配時寺至三更天在云人之處不聽鴉犬声連人脚步聽不見為妙配就別落三台莫

今婦女見之等至次日晚上夾在病人右夾窩下被盖出汗以汗過膝為度即效

配時先將紅棗搗爛收加次味共搗爛然收再加蜜和為一丸此藥過一天就用不得了該此方萬不可圖錢不得善終慎之

治下乳妙方

川山甲炒研三錢核桃肉五個此二味同搗如泥黃酒冲服乳如湧泉其効如神

治催乳方　川山甲九大土炒全蝎九大姜蠶九大
大黄末生三片共為細末每服一大黄酒冲服
即效　治婦人結乳痛不能忍者用
蚊盖児根花葉搗爛熱黄酒冲服
渣敷於乳上痛憂即愈此藥花名叫火燎
用　治婦人結乳不通者或生癰作
腫初起未成濃者用蒲公英搗爛入
好黄酒半觔煎好沸去渣熱服盖被出汗

如云汗隨嚼生葱飲滚白湯催之得微汗即效其渣敷於腫處即消

一方加三川柳

治乳腫硬疼痛者用水膠乳香二味以水化均貼於腫處即愈

治乳癰初起方小青皮五錢醋炒蓮蓬殼七個烧存性蒲公英一刃炒乾共為細末每服三錢食後黃酒送下三服即可尽消

治乳岩硬如鼓　槐花炒研為末每日用好黃酒冲服三錢三服即消

治乳懸怪疟產後兩乳忽長細小腸垂過小肚痛不能忍用川芎二錢當歸二錢濃煎頻服外仍用藥二味燒燻令病人吸之再將蓽麻子一粒搗爛貼頭頂上漸漸收進如初

治乳癰方用龜板去兩边火燒存性為末服三錢陳酒送下此方不論有孕去孕皆可服之後側患

處腫半日三服而愈

治吹乳方用鮮花子一刀打碎水煎服即愈

治乳癰初起方用白芷二水土貝母二水共為細末每服三錢陳酒熱服護暖取汗即消重者再服一次如壯實者每服五水即消

治產生不下用龜板五水川芎五水當歸五水血餘五水共四味血餘燒灰同入水煎送下

治男子吊白用莖菜子二文蓮蕊三兩去子看穀老

一面引加桑木皮水煎服

治一切五勞七傷左瘻右瘓之症係汴京何

治仙方用八角茴香四兩炒黃當歸二兩熟地二兩

川椒四兩酒浸一宿乾山藥二兩蜜酒浸去皮炒黃存性破故帋二黃炒黃

白朮四兩泔水浸一宿核桃三兩煮熟炒黑製附子二兩去皮酒浸炒黃兔絲

子三兩酒浸炒黃白茯苓二刃枸杞子三兩晒干党參四兩首

烏二刃水洗九蒸九曬忌鉄器甘草二刃

以上之藥共為細末用蜜為丸每丸三錢

重每服一丸兩水煎送下服四十天客
顏大變皆能棄杖凶遊不藥能製久
運三焦火助老還少通臟腑兩肺起陰助
陽烏鬚固齒消五谷止益汗和血順氣左
癆右瘓五勞七傷功效不能盡述

治小兒不出痘疹奇方

北京王玉林先生多用

羌活五分生地五分黄栢五分升麻五分吴茱萸五分
防風五分麻黄五分連翹五分甘草三分川連三分帰
身三分川芎二分藁本二分乾葛二分黄芩二分柴胡
二分蒼朮二分紅花二分蘇木一分白朮一分陳皮一分
細辛一分以上之藥每逢立春立夏立秋
立冬前一日将藥用水二中煎下分上八露打
一夜如天雨露在簷下次早温服每年服
四劑至三二年永不出痘即服一二次出

痘亦宜若嬰兒小乳母即可代服

重修南海普陀山志序

普陀在東越大海中梵語補怛洛迦華言小白華釋言海岸孤絶處葢震旦中國一大道場也相周遭四十里或曰百里自梁貞明中始立佛寺卽不肯去古院宋元以來代有創建迨我

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝賜賜額勒碑發帑修建

天章睿藻丕煥祇林洵爲海外名山第一香刹山中僧寮不下七十餘所緇流及外方掛單約計一千餘衆田産無幾齋糧不給余宰是邑心竊憫之而力未能逮會

有佃民余姓等與山僧互爭新漲沙塗余申詳大憲所有朱家尖竹頭浦順母塗等處塗場五千三百餘畝可築塘成田者二千餘畝應請推廣

皇仁歸僧報墾并會同鎮海郭明府親詣塗場勘丈始得徧歷寶山佛前頂禮有前寺承恩堂鴻崑上人者戒律精嚴功行苦卓恒以纂修山志爲己任恰泰遠亭表弟主舟山景行書院講席囑余轉丐代爲增修余按是志前後兩寺共有二本康熙三十七年前後兩寺同請裘璉修輯稿成後寺旋即授梓前寺又延朱謹陳璿二公增削至四十四年始梓遂與後寺所刊

小同大異乾隆四年後寺又請許琰重修鐫板行世而前寺所刊斯志迄今又逾百年其間沿革廢興讎校誠不可稍緩返棹後山僧將入志各條函寄來署囑遠亭表弟取舊志詳加考訂汰其有餘補其未備詞不涉于支離例必歸諸典要閱一載纂輯甫畢分爲二十目就簡刪繁瞭如指掌書成索序于余余曰九華峩眉五臺與普陀同爲諸佛說法道場然三者皆在內地惟普陀遠隔重洋迥殊塵境而四方梯山航海函香膜拜者較他處尤盛此皆

列聖崇信禪宗神光普照而釋子之徒咸得優游蘭若守缺

抱殘蒐輯山乘以垂久遠披是志而海山之形勢洞
壑之幽奇殿宇之輝煌示現之靈異胥在乎是共仰
佛力之慈悲益徵
聖恩之汪濊夫講耕鑿以全慧命裒冊籍以闡淨因二者
不可偏廢余既樂是志之成而并願閤山僧衆持戒
安禪羣體
列聖加惠雙林神道設教之至意此余之厚望焉是爲序時
道光十二年壬辰三月望日
欽加通判銜知浙江寧波府定海縣事加三級金陵王鼎
勳題

重修南海普陀山志序

普門距定海縣治二百餘里即華嚴經所稱補怛洛迦山觀世音菩薩說法道場也五里未至嵐翠撲眉千步尚懸飛濤濺踝凌虛之閣忽峙虹邊殊狀之峯或標烏外余流覽圖記企慕山川馳心有年而游諾未果會王青甫表兄來宰是邑庚寅歲余主講于斯近接祇林緬懷卓錫載訪沙界豈憚拏舟庶幾一溯迦蘭之施園蹔履須達之布地顧累牽仍事仍阻幽探迨次年暮春競渡蓮洋克攀蘿徑廕法雲于六合地入三摩揚慧日于九天門開入正洵海澨之奇觀

招提之勝槩也于是古龕對佛精舍飜經締交季潭之上人契心曹溪之弟子有鴻崑開士者身列祇洹志殷繙緝守往籍於炱朽蟫斷摭羣言于錦粲珠零乃以山志遺文囑爲讎定余撫是編而竊慕焉夫紺園碧殿沈佺期常賦少林鹿苑龍宮駱賓王亦誇廣果希蹤方外不越中原至若維摩之室遙隔鵬淇彌勒之龕孤撐鰲極此可頌者一也自象教西來妙法東注普賢既傳願海如來亦有化城然婆娑緣深觀音爲最乘如意輪大方便力濟苦難于五濁拯煩惱于三塗白毫光裏現纓絡之全身金色花旁示栴檀

之瑞相莊嚴具足黼繢周施此可頌者又其一也衆
釋所居非無毀院諸佛攸館不乏市田至若層楹剏
桷

宸章煥乎日星免賦蠲租

寵命沛乎雨露鱗鱗碧瓦崇臺則三百朱欄策策鳥犍膏壤
則十千青畝此可頌者又其一也生融之學獅座頻
參觀肇之名雁堂共仰雖結茆伊始眞歇法乳無傳
開葉相沿大智禪裔莫考然五蘊俱空皆悟無生之
理諸漏已盡恒持不染之心此可頌者又其一也煙
波無際時泛仙槎雲壑相鮮屢停客屐轉奔雷于谷

普陀山志

底龍氣猶腥盼朝旭于崖巔羊押乍熟飛泉瀝滴宜
儲調水之符石竇玲瓏忽動買山之計相與參玉笋
禪禮米汁佛此可頌者又其一也游懷既愜逸藻獨
摛賭吟而鉢響頻催紀實而筆花爭舞文疑宿構同
申般若之宗詩具別裁悉寓毘尼之教正不碍公權
羨其書額元章欣其隸碑此可頌者又其一也任昉
述異本自淹通王家拾遺無取繁縟良以靈花忍草
咸証道心蠕動蠉飛其含佛性納須彌于芥蔕鸚鵡
呼王悟世界于優曇象猴爲友嗅來蒼葡即是妙香
聽到頻迦無非瑞雀此可頌者又其一也夫盛熙明

備考於前侯繼高纂志於後處優出劣裒輯不乏通
儒照軫充箱採獲并多佳手然條流粗立典要未明
欲煮鬯以燒薰必簸糠而揚秕附名欲傳不朽定文
須恃相知又況鳳毛龍甲孰與收藏鳥剝蟲穿每虞
散佚洵貫串之匪易翳譏正之誰艱乃蒙馴虎名宗
食鳩上品丏余增訂索我弁言幸舊本之猶存遂新
編之競製合是非于一口審得失于寸心勿錄者豈
是遺珠所登者要皆完璧督繩削墨共辨毫釐縷晰
條分聿昭經緯遂使貝文快睹手眼化以千千秘典
齊宣生靈度乎萬萬武谿龍澗恍披廬岳之圖金闕

瑤臺疑討瀛洲之記時道光十二年壬辰三月三日

原任兵部武庫司候補郎中秦耀曾序

重修南海普陀山志序

南海普陀山觀音大士說法道場也昉於梁貞明[illegible]宋元而後代有修建我

朝尊崇倍至巍煥增新砌琉璃之地道五色蓮花裝瑪瑙之天宮七重竹樹峙名山于海外成勝院乎寰中此皆

列聖神光普照崇信禪宗

題額勒碑

宸章赫濯蠲租發帑

寵錫輝煌緇流得以潛修黎元因而覺悟瞻茲梵宇共仰

普陀山志

慈航俾清淨寂寞之濱發恭敬慈祥之念神道設教
有微權焉葢
聖朝以胞與爲懷佛力以救渡爲量大千世界徵普濟之
慈悲億兆生靈荷
仁恩之廣大
造福於專錫福
壽世即以壽人幸際恬熙得安康阜有由然矣今者鴻崑
上人重修寶陀山誌再煥大藏經函敬加考訂之詳
快覩闡揚之偈業追象貝功繼馬鳴開覺路以金繩
渡迷津于寶筏將見慈雲徧覆共樂世界之清涼行

看甘露均沾普受佛家之富貴謹誌不朽用附巵言至於結香火之因緣樂巾瓶之供養以及形勢之勝僧徒之繁皆畧而不陳懼贅也是爲序

敕封文林郎翰林院編修

誥授資政大夫兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫江蘇等處兼署兩江總督蘇州織造滸墅關監陳桂生撰

陳桂生
御史中丞

重修南海普陀山志

凡例

一兩寺舊蒙

仁皇帝御筆題額肇錫嘉名

憲皇帝復賜帑金遣官督建宮碑載勒梵宇重新

天章海隅炳煥前志編入卷內殊非敬謹之意今并諸

卷首以昭異數焉

一國朝康熙三十七年普濟法雨兩寺同請裘璉修

輯稿成法雨旋即授梓普濟又請朱謹陳璿重加

增削至四十四年乙酉始梓遂與法雨所刊小同

大異茲所修者卽朱陳合纂之志也法雨寺於乾隆四年復延許琰重修証謬刪蕪頗爲詳愼普濟自朱陳合纂之後已越百有餘年較之許志固多缺略且是書每卷開載編輯姓氏或列朱陳裘三人或列陳裘二人或列朱一人成之旣非一時訂之亦非一手體例不分難免紕漏余參考許志加以己意務求簡要不以徵引繁富爲工也

一普陀元盛熙明始爲考明侯繼高乃爲志實爲表章靈秀之濫觴國初內徙時隱秀菴僧普授負志板藏之郡城兵燹之餘寺中文獻足徵厥功甚鉅

後寺所刋裘志紫竹林尚存一冊殘缺不完難資稽核茲所修朱陳合纂之志就後寺許志所增并廣爲採訪俾百餘年間事蹟犁然可辨不敢冗亦不敢略也凡篇中所引瑤洲編者曰許志朱陳纂舊志云

舊志形勝門內山海并提囿屬主腦不清許志先提海字鋪張再疏普陀洛迦明普陀之在南海也然南海幅員甚廣篇中所引與普陀毫無關涉今將海字一段刪去首載普陀洛迦山較爲直捷

一眞歇古鼎祖芳潮音別菴諸公俱有語錄行世究

心梵貝者自可另加披閱志內未能悉載至法統一門各師名下復敘上堂偈贊其簡潔者畧爲採擇過于冗長者概行刪削

一事畧一目原以散見之事諸門不便入者舊紀于此蓮洋牛港金鉢盂山形勝既已登載王舜吳栻史浩數條又與現示相複今悉刪去

一方物雖極瑣碎亦足以資見聞舊志以山茶名海棠不知薝蔔爲梔子許志駁之誠是至增穀屬一條以蔬中番薯蹲鴟附之亦未允當今悉爲更正至于山中鳥獸開載綦詳刪鳥存獸其意安在今

仍其舊

一分野之說起于班固取十二次配十二野先儒多有疑之者況名山奧區皆統于都邑普陀蜿蜒不過數十里何必拘星野之說牽強附會乎

一不肯去古院賜額寶陀幾二百餘年本朝兩聖睿藻天題疊昭曠典兩寺法界莊嚴雄于疇昔他如磐陀庵亦經明季賜額而天寵未加終難齒數故前後寺另別梵刹而各庵創造廢興則散見於精藍焉

一靈感示現二門俱載旃檀像亡指及梵僧焚指事

示現經證二條又可列于緣起今將靈感改爲靈
異重複者刪之而示現緣起并列于經證之內
一舊志有緣起經證各條只就熙明品中鈔出似嫌
太畧許志刪之不爲無見第四方皈心頂禮者甫
謁名山豈能盡通竺典今將各項不必分門統名
經證并增入數條俾菩薩妙應圓通開卷了然羣
生共深悲仰
一供佛齋僧端賴法產普陀自宋元以來給賜田頃
僅存其數本朝
聖祖仁皇帝蠲免租賦併許運米出海

天寵叠加至優極渥有
諭旨列于法產卷內以垂永久至各菴田畝在山麓者不可
勝載第就前後兩寺產業登諸簡冊他如規制定
約謹依舊志前寺畧而後寺詳今悉補錄
一梵刹專指前後兩寺而言其餘小菴俱入精藍所
以示區別也舊志精藍中各菴只載緣起間有攷
及興廢者獨海岸菴前旣註明舊名三元殿未復
將海岸菴後記攔入未免重複且與體例不合今
改入藝文中以昭劃一
一山中舊有十二景而舊志古蹟中只載短姑道頭

不肯去院太子塔三條未免遺漏今十二景既散見于形勝精藍靈異各卷中古蹟一門可刪

一舊志頒賜與施賜不分本朝命使賫金并賜碑賜額賜人參等物忽列于古蹟門內尤爲錯亂今將頒賜後繼以施賜命使附焉古蹟卷末頒賜數條刪去

一歷朝文藝存之以表揚名勝舊志序記與贊偈同載既無區別復以釋氏藝文錯出其間至釋海觀白香山繪西方極樂世界圖引香山詩說二篇與普陀毫不相涉并列王醇贈秋水開士詩尤謬今

悉刪去釋氏藝文另爲一門贊偈附釋氏詩詠後

一前志流寓只載梅福安期葛洪王天助及建文帝數人殊爲缺畧末忽將頒賜附載亦覺夾雜不清合依許志補入林增志吳鍾巒二人俾前明踏海孤忠姓名不虞湮沒至頒賜數條概行刪削

一舊志兩寺住持歸入法統各菴釋子經營創建戒律恒深亦號住持不獨兩寺方丈爲然許志禪德小引內并未揭明而卷內淡齋諸師名下又註明曾爲住持與法統未免相混今法統持住以方丈言而禪德住持名同而實異焉法統後祖塔附

聖祖仁皇帝
世宗憲皇帝
宸翰穹碑祗林煜耀既恭列簡端而
國朝事實散見于各類者復
寵眷後先輝映卷目不必另編
一泉石殿閣必經目睹方敢登諸翰墨所以傳信也
至山中菴院多至數十處今昔殊觀亦時勢使然
於每條中詳記廢興以俟後之君子考証焉耳
一前朝志本只載釋子數十人并未傳其譜系後分

法統禪德二門元教宗風畧具梗槩支派亦未能盡詳茲依舊志登載一詩文採選過濫徒以補增舊志所未逮至若史浩黃龜年周俊元劉堯賓人與詞互換者俱依許志更正一精藍中如平山洞小山洞等庵漏載十餘處今悉增入至各庵沿革緇流功行攸關典廢俱詳註明俾修建始末於茲可見

普濟修建處所
道頭牌樓一座新建正趣亭一座新建石牌坊
星門三間新建
御碑亭三間新建東西角門二座新建瑤池永壽八面亭一座
白石平橋二座旗竿二座新建
萬壽亭五間新修天王殿五間新修鐘鼓樓二座新修延壽祠碧
峯祠六間修建東西垂花門二座新建東伽藍殿長生堂
六間修建東西祖師殿崇德堂六間新建大圓通殿七間新修
東西轉角羅漢堂十六間新建瑞日樓五間新修慶雲樓
五間新建齋戒廳五間修建戒堂
方丈五間修建藏

經閣七間新修護法堂五間新修得月樓六間今廢內垂花門一座新建獅子窟五間東西後廂耳房十四間新修齋樓十二間新建倉寮房六間禪堂五間天字樓五間煙霞館五間新建側屋三間修建內廚房樓四間庫樓房七間新修大廚房七間廂房四間新建大字照墻一座修建亭亭一座新建龍王堂土地堂六間新修關聖閣三間新建

在公文武姓名

原任紹協副將汪虎山

提標後營遊擊陳有倉

原任萊州府知府王坦

寧波府同知程候本
台州府同知胡文溥
提標前營守備沈國壽
定標左營守備駱天榮
象協中軍守備胡大成
試用通判曹秉泰
原慈谿縣知縣劉國傑
試用知縣程　煜
試用知縣黃　炅
原泗水縣知縣王　琰

候選知縣徐欽

試用州同朱傅烈

試用州同李懷瑾

試用知縣宋武元

慈谿縣丞董昂霄

嚴州府經歷周鵬

普濟寺住持僧源正

普濟寺總僧本善

助山田碑記

署浙江定海直隸廳理民分府加三級紀錄十次王爲請示勒否以垂永久事據普陀普濟寺住僧悅叅呈稱道光拾玖年二月間有本寺分支之承恩堂僧鴻崑因本寺與法雨寺慧濟禪林齋糧不敷僧衆待哺不忍坐視將自置治下朱家尖白沙港田地山塲一嶴助給本寺又所置朱家尖小洞嶴田地陸拾畝助入本寺中無恒產之分房各菴其花息每年由本寺收歸轉給又將所置西荷花池墳頭山壹則助入法雨寺又田貳拾畝助給佛頂山慧濟禪林添補齋糧其契蒙

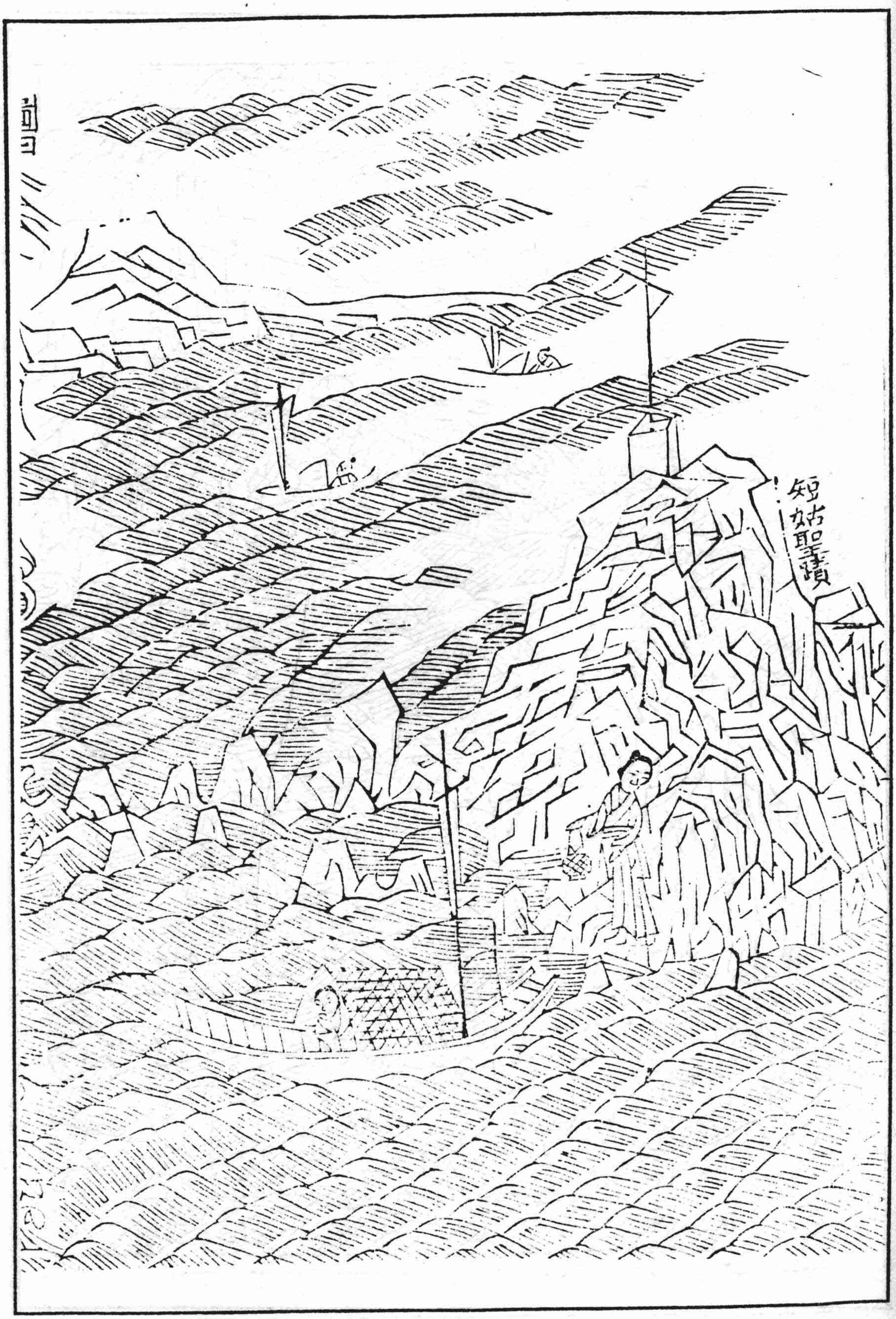
陳前憲蓋印給寺在案茲
以保久遠等情查該寺僧悅泰卽以承
置田地山塲助入各寺普濟齋糧呈請給示以垂久遠
洵屬善舉除將各契核發外合行示禁勒石爲此示仰
該寺方丈並各僧人等知悉爾等毋許該僧鴻昆所
助各寺田地山塲日久蕩廢如敢故違許該寺方丈僧
指名稟
府以憑按律究辦決不寬貸各宜凜遵毋違特白
道光二十三年三月
日給

一白沙港田地山場壹閭一統在內每年花息永助於
普濟寺添補大衆齋糧
一朱家尖土名小洞畚田陸拾畝零永助於普濟寺所
轄各菴之無恒產者每年秋收租穀照數分給其山
様地租永爲大寺各殿燈油
一朱家尖永泉菴後土名坟頭山壹則永助於法雨寺
牧花添補大衆齋糧
一朱家尖土名西荷花池田弐閭二十畝零永助於佛
頂山慧濟禪林添補齋糧今佛頂山將此田轉助於
前寺執管牧花永爲冬間應供師到山口糧因各菴

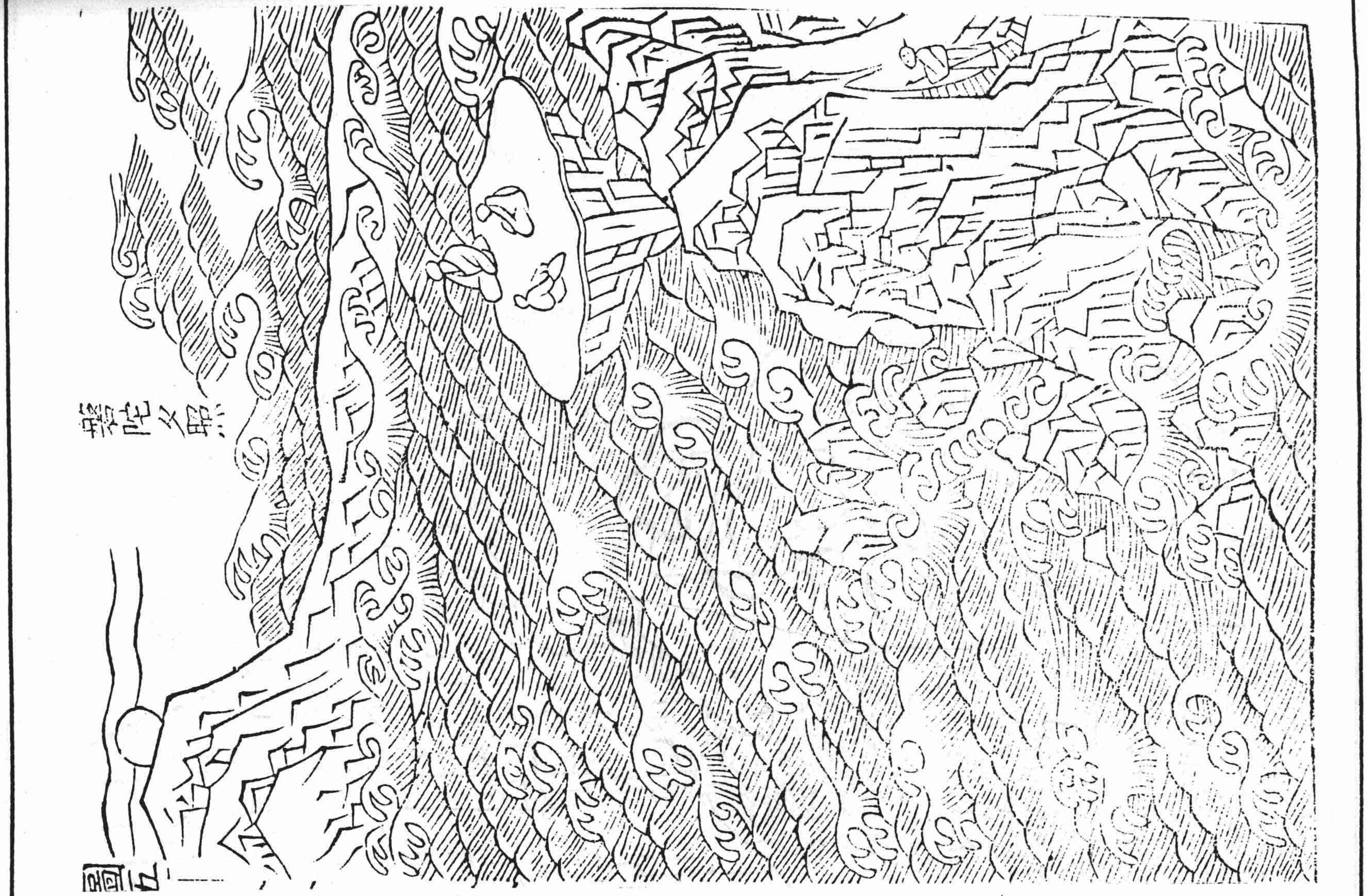
一

弁佛頂山捐米艱難自茲以後不捐各菴每年將此
花息給發米七石又各菴普腐錢一千二百文香期
完後過海船錢二千文均係本寺給發嗣後永不得
向各菴捐米此知
西荷花池土名兵船灣田地山場一疊歸與本菴每
年收花永爲世守以代白沙港租業

圖
佛選名山

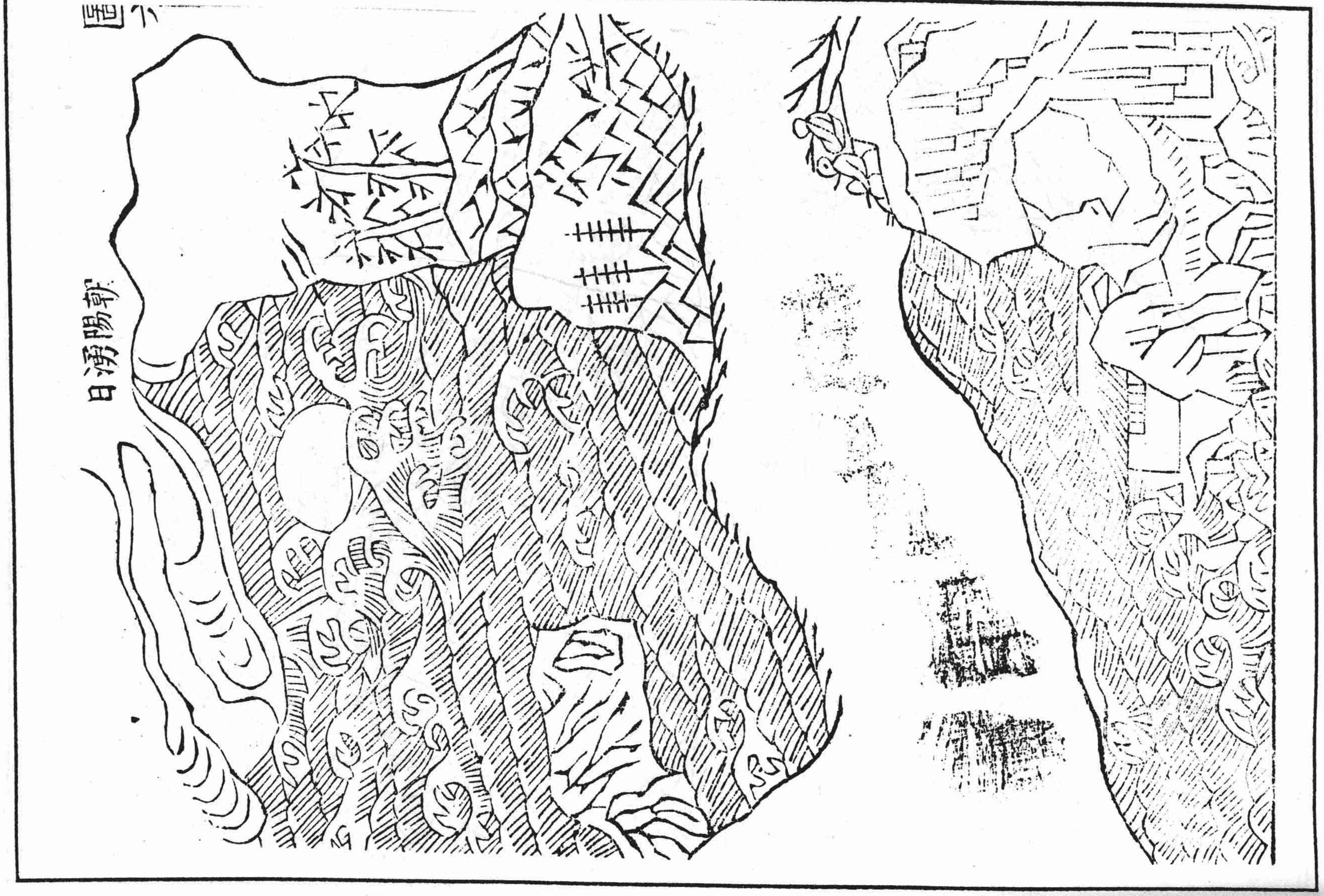

短姑聖蹟

洞音湖
洞音村

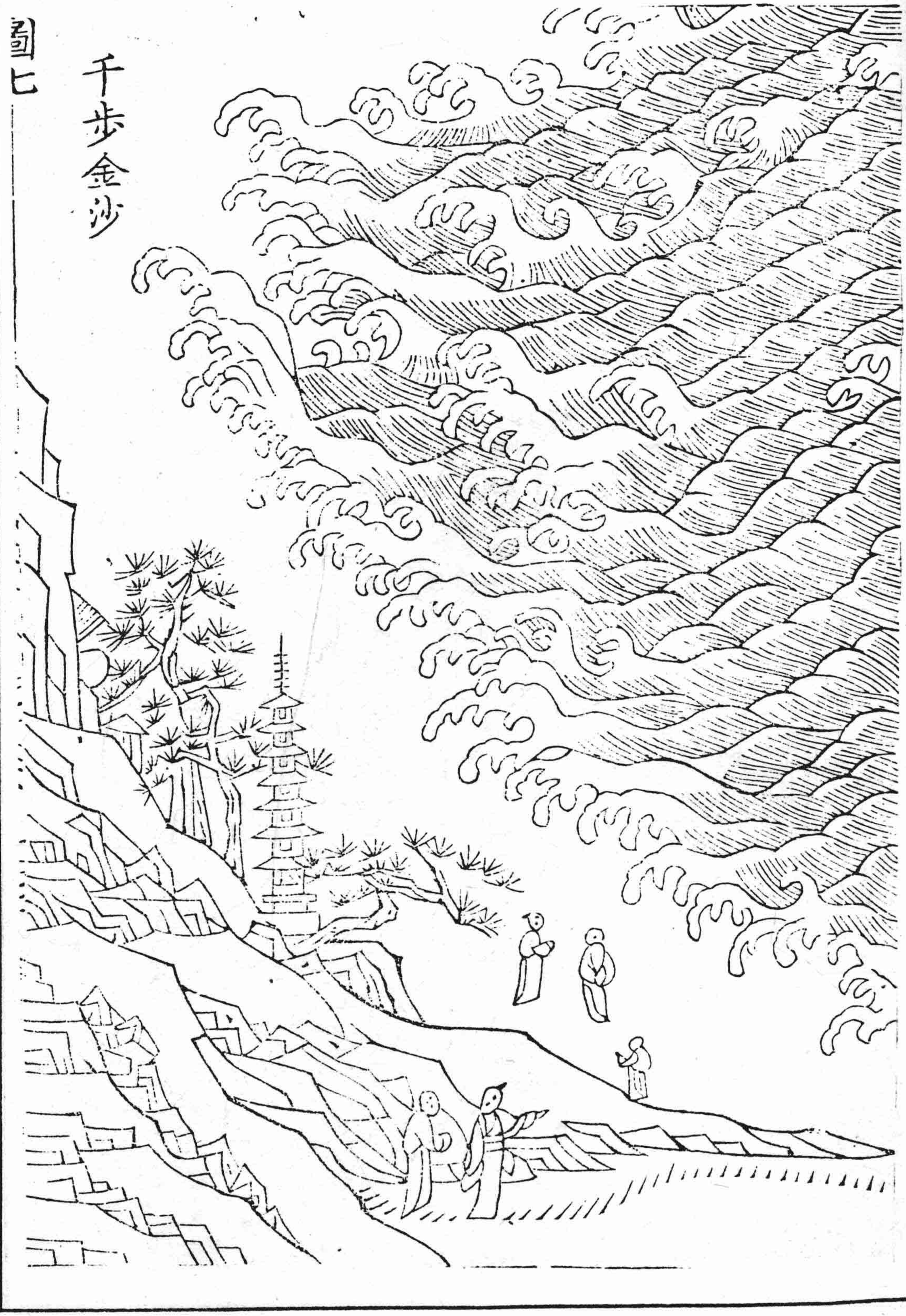


法華靈洞

梅岑仙井

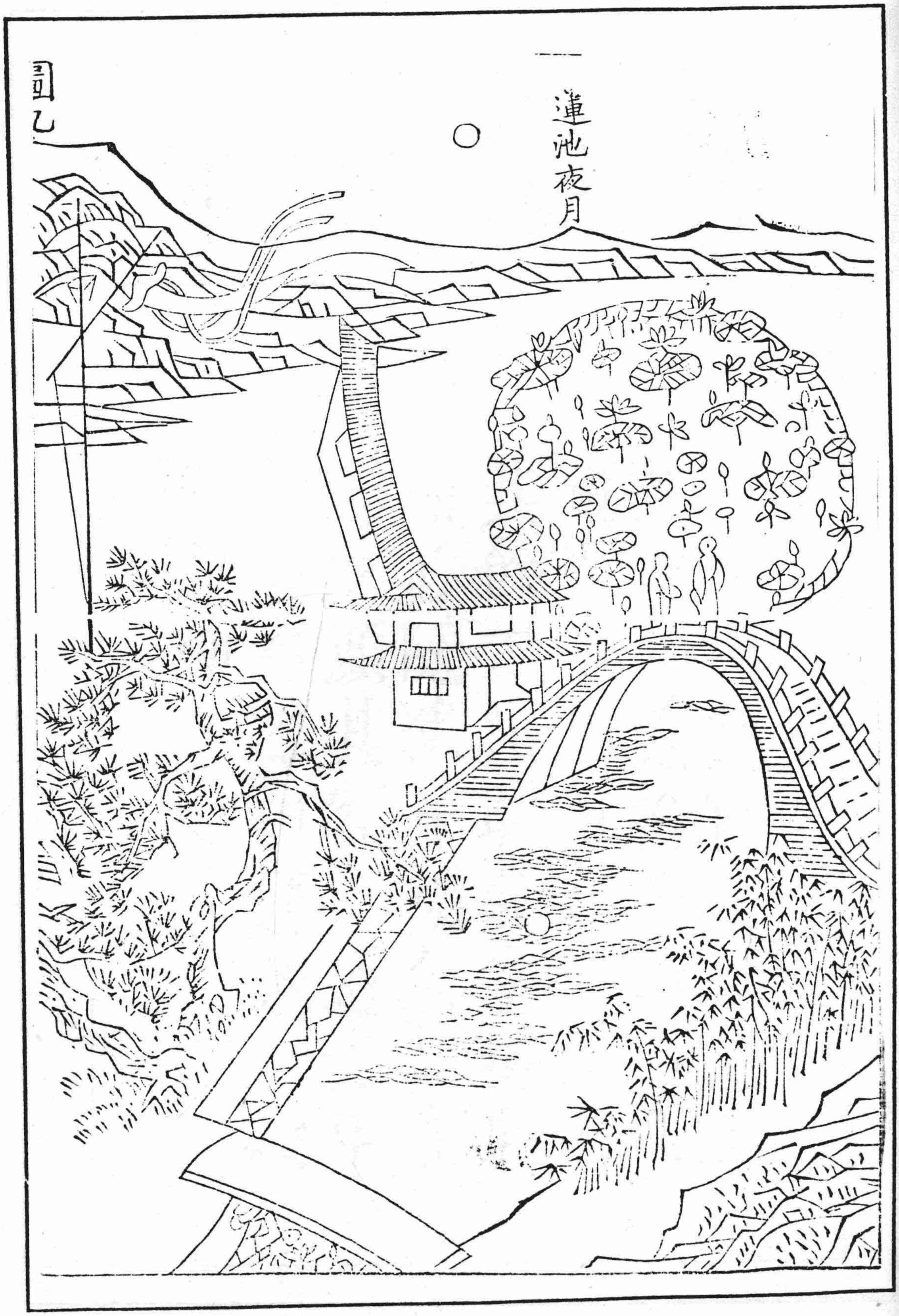

日湧陽軒

千步金沙



華頂雲濤

寶塔開鐘


圖乙
蓮池夜月

淨域檀那

鴻崑禪師寶陀首座工
詩書好施捨鋟山志裒
藏經購良田育緇衆以
其餘力傾助嬰堂種果
因心隨緣無礙余甚嘉
焉爲顏其額　道光甲
午暮春之初蓬萊山牧
王鼎勳

清心浩月

鴻崑禪師秉性清虛持躬溫雅前修山誌藏經佽助嬰堂已蒙前司牧者旌獎茲又佛像褒金壯觀瞻於梵宇緇衆均育普施濟於法門並增山場田畝數百於普濟法雨慧濟諸寺好施成性樂助隨緣予視茲土嘉其志顏額以贈之　道光歲次己亥桃月穀旦滃洲司牧陳殿階

重脩南海普陀山志目次

天章

卷之首

卷之一

形勝

卷之二

建置

卷之三

梵刹

卷之四

頒賜　施予　命使
卷之五
經證
卷之六
靈異
卷之七
法統　祖壇附
卷之八
禪德
卷之九

精藍
卷之十一
流寓
卷之十一
法產
卷之十二
方物
卷之十三
事畧
卷之十四

舊章
卷之十五
歷朝藝文
卷之十六
國朝藝文
卷之十七
釋氏藝文
卷之十八
歷朝詩詠
卷之十九

國朝詩詠

卷之二十

釋氏詩詠　讚偈附

補陀羅迦山普濟禪寺碑記

稽考梵書補陀羅迦山有三一居厄納忒黑二居忒白忒一居南海卽是山也本山誌書未得其詳當年海寇猖狂凡禁海之外寺宇梵刹皆爲灰燼自康熙二十二年蕩平臺灣海波永息放遊方衲子因舊基址斬蓬蒿刈藜藿而更新焉朕時巡浙西特遣專官虔修淨供敬書題額永鎭山門復發帑金重修寺宇務俾殿堂廡廊丹碧華燁梵橑煥美而出公家一夫一役不煩民力上爲

慈闈延禧下愚朕自弱齡誦讀經史以修齊治平爲蒼生錫祉也膺
能窺其堂奧槩而言之長也佛者以善爲本未暇覽金經貝葉空寂泡影之
本推而擴之大約無二上天好生化育萬國秉大士慈
悲度盡衆生亦無二也朕求治勤民四十餘載矣今
者兵革已銷而民生未臻康阜梗頑雖化而民情未
盡淳良皆因水旱靡常豐歉各異此朕寤寐拳拳不
能釋也以大士之力庶幾慈雲法雨甘露祥風使歲
稔人安萬姓仁壽則普濟之鴻功即時雍之化理是
朕之心也夫爰書翰簡勒諸穹碑垂示無盡云

御筆

康熙四十三年歲次甲申嘉平月上旬書——

之寶

南海補陀法雨寺碑文

蓋聞圓通妙象般若眞源開覺路於金繩大地證菩提之慧眼聞潮音於碧海恒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旦指爲名勝三山可接方輿記其神奇值氛祲之震驚致山川之閒寂僧徒雲散佛宇灰飛比者運值清寧慶海波之不作地連溟潑望法界而知歸特頒內府之金重建空王之宅鳩工揆日蔀屋不勞庀材築基鼛鼓弗作珠宮貝闕涵聖水以無邊鼇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

聖母之退齡假此慈悲下以錫羣黎之多福則旃檀香外
盡成仁壽之區水月光中悉是涵濡之澤勒諸琬琰
昭示來茲
御　筆
寶
康熙四十三年冬十一月十五日書
之
御製普陀普濟寺碑文
普陀洛伽山爲觀音大士示現之地歷徵
貞明中始立佛寺宋元以來代有修葺我
皇考聖祖仁皇帝巡幸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

像神光靈異顯著重以

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迥立於天風紫濤

浩渺無際之中尤靈秀所萃聚宜其爲仙眞之所棲

息況大士以慈悲濟物爲心隨聲赴威無所往而不

在其示現在一時實無示現神通感應不可
思議卽示現與不示現舉可不論也今夫佛法廣大
無邊大海包含無際億萬百千里不足以測海之廣
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
普薩現相之場善衆皈依之地泛慈航於彼岸結寶
筏於迷津證普渡之慈緣顯弘深之願力珠宮在望
香界重開記鐫諸翠珉以志巖山之勝概
用爲斯記
雍正十二年正月十五日

和碩果親王臣允禮奉
敕敬書

重修南海普陀山志卷之一

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

形勝

震旦中國名山道場多矣而山川形勝之奇普陀爲最圓寮漰湝懸窣堵於龍堂方丈崇宏轉相輪於鷲嶺布金以住蓮洋之法苑常開挂衲而前蓬島之丹邱遙接濤聲嶽色祇林鬱其雄模竹篠松釵淨土颺其瑞靄洵世外之精廬永寥軼乎塵陌者也志形勝

普陀洛迦山

一名補陀華嚴經又稱補怛洛迦山蓋梵名也猶華言小白華云在今

御名定海縣之東距縣百餘里孤峙海中蜿蜒綿亘縱橫各十里許周遭四十餘里或云百里也東控日本北接登萊南亘閩粵西通吳會實海中之巨障其最高者如白華頂錦屏山光熙峯大小雪浪山象王峯梅岑峯達磨峯正趣峯此傑出也東盡青鼓磊西盡風洞嘴南盡道頭楊梅跳北盡伏龍山此四境也小洛迦山峙其東南翁洲諸山綿其西北月嶴拱其南

霍山映其東北此四望也山之概東多而西少水之概南深而北淺外多平岡幽洞內多崇巖曲澗焉

佛經稱地藏普賢文殊觀音諸道場曰地水火風爲四大結聚九華地也峩眉火也五臺風也普陀水也然池州地介江表蜀晉稍遠亦在內地獨洛迦孤懸海外洪波巨浸盪浴日星吐納煙霞巖洞之靈現采蓮竹之華噴香貢舸賈舶萬里絡繹信宇宙間絕大奇觀矣

洛迦諸山半土半石所名巖峯洞窟皆石也水經注云積石磊砢相挾而成此山有焉雖無層崖複壁玲

瓏聳峭之觀而奇險詭幻洞壑天然大都危石若懸
庋石若舉墮石若扶崩石若斧成形肖像不一而足
柳子厚所稱熊羆之上山牛馬之飲溪者滿山星羅
而棋布也

山中石剖之俱白質黑章作花竹草木狀濃淡工細
如畫僧云經稱紫竹旃檀林故石亦俱是相也或言
惟潮音洞南天門爲然及觀小山洞墖前沙俱如此
則他石可知但近寺石不敢採斵故不識耳

白華頂一名菩薩頂高五里餘巔員而平約廣二十餘
畝地迥多風杳無林木上有石亭俱石佛其中

光熙峯在白華頂之左一名石蓮花又名石屋望之峯
石聳秀林木森蔚
錦屏山在光熙峯左法雨寺之坐山也環若列屏巒石
晶瑩林木青碧加以白龍丹蕊開放四時掩映如錦
故名
踞獅峯在東天門上奇石蹲踞如獅雄特可畏僧稱白
衣峯因與南山重見大智禪師建庵時定此名以別
之
雪浪山在白華頂右上多白石鷹巖出焉朗然輝映
林木如積雪如湧浪也或云下望海潮故名雙峯叠

峙亦稱大小雪浪云

蓮臺山與石屋接中有蓮臺洞

青鼓山與其麓瞰海處卽爲梵音洞此東境又名青鼓磊磊自飛沙成壘漸相聯絡無潮汐之阻矣詳見飛沙壘作雷一作非

山本與洛迦大山相隔白華頂後自北亘西其地最廣中多溪澗山上

茶山在白華頂後自北亘西其地最廣中多溪澗山上多產茶著僧於雨前採摘供用可治肺癰血痢又有

多產山茶花樹高數丈冬春之交丹葩被谷若珊瑚林

伏龍山一名龍頭山在東北境與茶山相接蜿蜒如游龍出海或云小山洞乃其珠也登高望之儼若攢然

翔鳳峯翔舞如鳳也在朝
圓應峯在朝陽嶺北
天竺山在東北茶山盡處山之以刹得名者
象王峯一名清涼岡在雪浪右崇岡逶迤起三峯東
峯高與雪浪將埒面臨東洋其下爲千步沙皆爲圓
通嶺稍伏爲煙墩峯舊設斥堠處也南折則爲觀音
峯一帶南山矣

几寶嶺在東南境寺之青龍山也山石磊落如珍寶委
積几上故名山之椒卽爲几寶嶺俗訛幾飽陋甚
煉丹峯在几寶嶺上相傳羽客煉丹於此下有仙人井」

舊志稱子眞然稍南又有葛洪井亦未可定屬也

白衣峯在東天門上按光熙峯側亦有東天門此峯不知何屬以峯下白衣院推之則宜在後而覽舊圖又列南山姑從之

妙應峯在白衣峯西

觀音峯在寺後山之左鉅石隆起高五丈周百丈平巔狀如覆蓮西北面更嶔崟可愛東偏之石惟此峯爲高西則達磨隱相望也

靈鷲峯在寺後正南寺之主山三石巉巖並立東峯倍高二丈昂頭尖喙宛如定鳥故以靈鷲名焉

達磨峯在鷲峯之右大石矗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曰瀛洲界石元翰林承旨趙孟頫所書題也西面刻曰羅漢石姓名漫滅不可識

塔子峯在西天門下

彌陀峯在塔子峯西

梅岑峯在達磨峯右南山最高處相傳漢梅子眞隱修此山林石幽秀下有丹井清波泓然大旱不竭

正趣峯在梵山右向離兀峙於寺爲未方其巔平正如覆釜盂而稍長細白石磷磷然如嵌球璧寺外之山亘西

南而瀕海者皆此峯之支屬也舊稱玉趣峯潮公至
喟曰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奈何訛正爲玉
耶遂改今名

雨華峯在正趣峯右經言觀自在菩薩與諸大菩薩圍
繞說法天雨曼陀華遂名下有雨華庵

梵山在寺南高遜諸峯體莊嚴圓淨而少石寺之案也
外又一峯相連如抱爲外梵山中有嶴亦稱梵嶴

會仙峯梅岑之右石至此益聳拔廣崖鉅壁往往經數
十丈展列如屏溟濛窅靄間安期羨門鸞驂鶴馭彷

佛來遊也又名天柱峯皆勒石上左有育恩院今廢

金剛峯在金剛窟上一云正趣峯西

南山海中正南懸山潮落始通俗名楊梅跳舊無梵宇自潮公增剏名南天門巨石錯立危踞潮水洗剝巉巖刻露高巒浚壑布置天然總鎮藍公理題石曰山海大觀

觀音跳山在潮音洞右或作眺登此以眺四望也

毛跳山在潮音洞東

六嶠山在西南境六阜聯竝中各有嶠故名六嶠或作鹿俗作橋非

普陀山

長短山在北境入仙巖後兩

喇叭嘴山在正西亦茶山之麓也自楊梅跳至此俱四至之小山

入仙巖在靑鼓磊西近飛沙塿白石玲瓏似玉異於他

峯

東方巖在茶山前

西方巖在圓通巖西

玲瓏巖在金剛窟西與巫山石相對高十餘丈下削上

突刻劃玲瓏如雕鏤況香木狀中一石嵌兩峯間從

內視之欲墮從外視之若合奇巧絕倫其右又有數

奇石基累而上或如蓮座或如朽株或如隻履峻嶒

斑剝異於他石或曰此大玲瓏巖云

石浪巖在梅岑山腰磐陀石東巖高三十丈石紋如浪

睨之欲動

圓通巖在西天門北大石險峻桀驁或凌空孤峙或參

差排突循行環眺無有閴隔故題壁曰圓通境

獅子巖在無畏石側儼如狻猊作跳躑之勢

虎巖在東天門上數石倚湊宛然生成

象巖在几寶嶺上

兎巖在象巖上馴耳趺居首目宛然

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

龍巖在靈鷲峯西下瞰北海自北亘南長三四十丈高二十丈蜿蜒夭矯俯首欲降脊員而平可跨後山之巖此爲最大近巖奇石磊落稍東有方石廣一尋如磐陀石狀可容十餘人

獅象巖在几寶山東朝陽洞石之頂一石馴伏如象旁一石儼如獅踞回首相向近觀愈肖

文殊巖在西天門左巒峯雄叠中一石威嚴如象下有白象庵

鷹巖在雪浪山中昂首銳喙儼若蒼鷹飛集巖際

白華嶺在正趣峯下

旃檀嶺有二一在清涼岡下一在金沙南適潮音洞之

道

圓通嶺在東天門左

歡喜嶺在大六嶠

葡萄嶺在小六嶠

青鼓嶺本朱山下法雨寺東

笑天獅子嶺在青鼓磊北

朝陽嶺在白華頂下

東屏嶺在錦屏山之東卽功德嶺

孝順嶺在茶山東

潮音洞在寺左龍灣之麓金沙盡處巖石叢起沙中廣至畝餘齒齒然不可容足從崖至洞脚高二十餘丈岐處如門窍上虛下窅若漏屋當潮水遇風狂號駛奔入洞中鏗訇鐺磕聲若轟雷洞巔有穴孔名天窗倒窺之玲瓏嵌挂險恠百出海濤吞吐盈縮倏忽每浪投孔中扼束上騰飛洙噴沫飄從數十丈下鬖鬆灑面忽驚身之霑濡也葢潮音之奇不止洞內洞口石門數處巉巖佶屈怒濤排突凌跳沒石淋漓若怒若嬉觀者眩目震耳悸魄墮魂朝山士女向洞叩拜

大士現身不一隨誠所感甚或投崖碎軆求生淨土
謂之捨身有司立石禁止亦善體我佛慈悲之旨者
矣洞上舊有求現臺稍進有無梁殿鐵瓦殿俱廢
龍女洞在潮音洞之右石壁巉巖峭嚙表仄中窅崖上
珠泉噴滴不斷號菩薩泉人禱取之以療目疾
法華洞在几寶嶺東天門下一路多奇石洞在重崖廣
壁中孔穴宛轉彼此可達狀如靈隱之飛來但飛來
石自玲瓏窾成石中而此則方圓鉅石自相累架如
人工結搆者此其所以異也洞凡數十處轉折登陟
意欲造彼身倏歷此每兩石對峙下寬上偪藤蘿蔽

覆陰森恐人或從高欹崩下石宛轉承接欲墮不墮仰之悸慄此外洞壑頗多無此層複幽奇矣

朝陽洞在几寶嶺之盡處複洞轉折面臨東洋海濤時吼其下觀旭者多登焉

摩尼洞在天篦石東

白雲洞在大雪浪山中

金剛洞在雪浪山腰八卦石之下深廣三十丈甲於諸洞又有金剛窟在西天門左

寶墖洞在後東天門之左相距不十步洞在巖下不甚深廣石上刻寶墖七層故名

蓮臺洞在功德嶺下孤石橫舉狀如片雲下有洞其巔
平廣可登眺東海
觀音洞在梅岑後右有鸚哥石宛肖
梵音洞山在正東境面大洋東去土窮山盡亦不知彼
岸何處矣此山名青鼓磊至洞口峭壁危峻石色青
黝高三四十丈陡劈兩崖如門洞深廣百餘丈海潮
入洞激宕有聲如龍虎嘯吼雷霆怒興聽者悚慄巖
間架石甕臺禮佛求現者拜不絕踵凡謁洞者先至
石頂紆迴隨磴而下二三百步然僅至臺而止去石
根潮齧處猶數十丈也與潮音洞東南相峙此二洞

御書　梵音洞額賜掛五十五年滇撫甘公國璧遣人賫金臺上架二層上供菩薩下爲

偉法雨住持別庵在石

八士禮拜之地雍正九年　賜帑重建

洛迦洞在梵音洞之西石峻壑深洞脚插海人不可到

結茅石上者架古木庋蒲團如鳥巢懸綴濤端惴惴

恐墮也

平天洞在茶山北盡處

梵壑在梵山之中故名俗呼搗飯壑

雨華壑在雨華峯深處內有三教堂

吉祥魚在梵魚西

飛沙魚在八仙巖西其地皆虛沙履之輒陷自東至西亘三三里濶百餘丈老僧相傳云昔爲滄海明初賈舶猶守風其中後飛沙日積漸成邱阜高處至三五丈因風崇卑其形無定草木不生曠寂可畏遊茶山者多取道焉

後壠魚在茶山背曠土多田

虎魚在天竺山下潮聲吼嘯如哮虎然故名

龍灣在梵魚東東山之麓也其地無土積沙成阜司基灣在南山西境白華峯之嶠也

幽靜灣在金剛窟左兩岸怪石森列巫山上瞰境佳

青石灣在飛沙嶴口之左青鼓磊之右麓也海岸皆沙獨此積青石纍纍亘百餘丈子如鵝卵而大遠望如堵墻風潮激盪亦不散沒

三摩地在寺西偏嘉木蕭森甘泉清冽寺西最勝處也山固多奇石至此若會怪峯駢列宋金華記云石有卧者離立者蹲欲起者墮復留者鳥翔而獸舞者不可殫狀可稱善肖

藤蘿境在磐陀石東幽徑縈廻奇巖壁立上多古藤翠蘿鬱葱蔓繞海天盪漾中另一境界也

清淨境在三摩地舊有清淨亭學士宋景濂有銘今廢
空有境現在寺東勝處詳見無畏石
西方境在西方巖卽題中流砥柱石處
磐陀石山之西境石庋石上狀如重臺下石周廣百丈
高身而銳頂磐陀托焉廣踰下石南空中倘亦有罅
間睨之通明縱橫各十餘丈平坦可容百人藉梯始
登環眺山海洋洋大觀
說法臺石在磐陀東相距百步高若相望大士說法處
亦可登
五十三參石在磐陀西奇石參差矗立若聽法者其數

未必符蓋述經所云也

二龜聽法石在磐陀西一蹲石頂一緣石直上昂首延頸筋膜盡露眞稱奇肖

柱空石一石如柱屹立空際

八卦石在雪浪山之巔亂石排空懸崖百仞偃仰倚伏不可名狀西面有鉅石危踞石頂搖之則動然不墮也八卦未詳何義

馬鞍石在大雪浪山中

雲扶石在西茶山上兩石下如欹鐘上如累碁峻險怪特危而不墮上石題曰雲扶下石題曰海天佛國

巫山石在金剛峯側巫山葢狀其高怪石差峩劈一爲兩亦巨靈五丁之所幻也本與金剛同巒因下有金剛窟故上卽爲金剛峯而別此石爲巫山云

不二石在西天門右兩石相去丈許稍參差前後而形模宛似故曰不二高廣各丈許如析珪剖璧之狀

一葉扁舟石在不二石南岡有平石廣畝餘儼如虎邱千人坐而稍仄卸中載一石實似角菱橫陳其端遠望之宛如扁舟

仙掌石在石浪巖側參差對列如門高十餘丈形如仙掌昔人題曰天設閑關

香爐石在圓通巖後

佛牙石在寺後之西巫山石下高一丈頂半凹半突如倒牙也又如樸頭旁有異石非洞非門鬼造神設

鸚哥石在觀音洞側白石竦竚員首細頸而短身酷似鸚哥不類別鳥

天篦石在摩尼洞西義未詳

水墨石在飛沙嶴西功德嶺東盡處陂麓間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

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

無畏石在寺東從觀音峯而下數百步高五六丈三面方廣如佛座西稍窪狹蓋觀音峯圓如倒蓮此石方如岸幘也西旁兩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又曰空有境又曰海天春曉聯曰寰區昭瑞相刹海遍潮音云

叠子石在佛手巖南磊磊然若叠也

蝦蟆石在龍巖之西修丈許廣半之張頤趺足狀類蝦

蟆青碧文采斑然尤爲奇省

眞歇石在寺後灣眞歇庵廢址上以了禪師得名

靈芝石去虎巖咫尺不高而狀特奇中孔突宛如靈芝

慈雲石在葛洪井西高三丈頭如大鳥北向會稽陶太史望齡題曰鷲嶺慈雲故名傍有善說齋今廢

鼓石在南天門崖石上體員而高狀若寘鼖撼之應空作響逢逢然如撾鼓

東天門在光熙峯左門上一石特奇門石止高丈許而上石乃高三倍嵯岈嵌突如花怒開可名石芙蓉也

後山之石以此爲傑矣又虎巖側亦有東天門卽法

華洞之頂也其下峭壁高十餘丈至頂稍平突起兩
巖如門隨磴鑿徑數十級仰窺不甚崇俯瞰
杳淵深林木虧蔽惴惴恐墮也壁外爲通天嶺在光熙
峯者因加一後字以別之蓋以一山言之則光熙者
爲東以前寺言之則虎巖者爲東也
西天門在金剛窟西兩石對峙端蓋方石峻整如門眞
鬼工也西石尤聳峭題曰振衣擢足
太子墖在寺之東南元元統中諸王宣讓者不可考施鈔
千錠爲住持孚中禪師建高九丈六尺俱用太湖美
石製造堅固雕琢精巧凡五層四面各安佛相變化
形勝 五

不一瑞容妙麗眉目顧盼如生旁欄柱端俱刻守護
「天神獅子蓮花極工巧生動至今苔蘚不生
金剛墻在金剛窟上郡人尚寶司丞沈泰鴻建不甚高
華嚴銅墻在法雨寺東首安供以鎮山門
千佛墻在法雨寺內
金沙在龍灣西路皆黃沙不著寸土數里許日照之炫
成金色即經言金沙布地處也
千步沙在寺東海濱自几寶嶺至飛沙巖口約五里許
循山爲玉堂街沿海爲千步沙也每海潮拍岸浪高
數十丈來如飛瀑止如曳練遇大汛激岩則雷轟雪

湧眩目震耳倏忽詭異不可名狀山中之僧觀也

荒沙在寺東高丈餘寺之青龍故名飄沙累積成崇競言往時僧寮尚見海也古木怪藤幽花異草森陰芬郁不辨同飛沙龍灣者此間自有龍脈故耳

墝前沙在太子墝前本俱沙阜浪濤衝洗沙去石存巉妙莊嚴路自南道頭至山門五六里皆琢石砌甃成孔道蜿蜒下相勢宛委蕩蕩平無論海外即通都大邑罕有儷矣道旁多撐雲古木交景垂蔭翠峯環映怒浪鳴空山陰道上不足彷彿也雖遭兵

燹遺廢路莊嚴如故云有石坊閩中張瑞圖題

玉堂街在寺東從几寶嶺至法雨寺五里舊爲沙徑行者苦之萬歷間僧如珂募甃石道平坦適行一路帶山映海翠靄銀濤應接不暇玉堂珂字也故名其街

永壽橋在寺左海印池池廣十畝橋跨其上濶四丈長十餘丈高六丈廣級周欄安步眺遠石欄柱頭刻獅子四十座跳躑生動精采異常

瑤池橋在西池上與永壽相望廣長各一尋琢方石爲之窪端阜中微成虹也架梁橫石四隅各製龍首雨時噴泉如珠池內俱產千瓣白蓮瑤池狀其自云俗

呼蓮花橋

大士橋在潮音洞上宋嘉定間僧德韶建

智度橋在法雨寺前卽青玉澗與諸水交滙橋跨其上

廣二丈長九丈餘澄潭廣渚林木茂生雨後亂泉暴流有幽靚之致舊有董宗伯勒緣碑陸寶中書稱其筆法秀宕自是晉人本色雍正九年發帑修建寺前起葢牌樓一座橋上俱用石板砌平水由地中行矣

雨瀑橋距智度數十步溪流東折雨後泉懸石上俯窺之如瀑布可尋丈也

龍潭在潮音洞口舊傳婆竭羅龍居此興雲吐霧常致

靈異

龜潭在茶山中近飛沙嶴水深碧汪泓旱不竭潦不泛

相傳龍種居此

東澗俗呼東溝

西澗俗呼西溝

中澗俗呼川溝三澗俱在茶山中茶山即白華頂後西

北之山較諸山尚峻一幹中分三大支支之界俱有

溪澗濶處亦空尋丈狹者數尺架石橋畧彴以通往

來此近東南之山所無也清泉響流古木繁蔭奇石

縱橫其際經遊至此不覺身在海島中矣

澄靈澗在圓應峯下繞舍利塔北流故名

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揜映清流水石相觸處如漱珠噴玉山中溪澗最稀由前歷後此爲冠矣

龍泉源出錦屏峯麓入法雨寺東三官殿下從巨石鐸中迸裂雕龍首以出之甃方池以蓄之清冽異常雖旱不竭鐫有龍泉遺澤四字於石

雪浪澗在本山下

菩薩泉在寺左香積厨外方廣丈許澄泓宵深色如拖藍味甘冽寺衆千人日汲不竭

菩提泉在寺右山麓禪堂西方數丈色白如玉掬飲清芬旱乾不涸

功德泉在蓮花洋畔關聖殿左信商李才官建以濟衆眞歇泉眞歇首闢普陀鑿石出泉滄桑後不可考別公見白華主人啟石得泉史浩篆碑猶在遂作偈紀之

三昧泉在永壽橋南甃方池周廣四丈

活眼泉在寺西息耒園內潮公治退居之室得泉飲之而甘故名

八功德水在妙莊嚴路西

滌心泉在道頭瀕海潮漲時若欲沒然水清味甘挹注

不匱○山中多甘泉不著名者甚衆斥鹵墳中乃
能涵英貯液瀹莽烹
茗不遜江心峽口非
奇抑亦聖靈之澤矣
葛洪井在煙霞館側甕
井繞霤涓涓日夜
之不息色湛碧而味甘鮮嗽之清
肺腑
仙人井在几寶嶺下從
嶺麓下坪低丈許自
下丈餘有石窟入窟
寒氣侵人雖酷暑不
可久居沙
土中有孔如斗注泉
不竭名仙人井距海
地又深味乃甘美如
此豈非靈壤之仙液哉子眞稗

川則不可得辨矣

金沙井在圓通殿右今在方丈後舊呼龍井

海印池在寺前奉川戴澳題一名蓮花池廣十餘畝東西各有橋築橋成隄故分三池中涵清波湛泓如鏡四山林石倒影窺之如畫東西兩池俱產蓮疊萼千瓣盛時竝頭五色競開寺僧據此以占休祥夏秋之交萬莖千葩香被巖谷儼游西湖廬阜間

放生池即海印池寺僧歲放魚鱉充物其中故一池兩名云

光明池在潮音洞即慧泉也明正德間太后遣使禱取

以療目疾賜名

剪鑑池在白華庵內之左僧朗徹所鑿甃石方廣數尺

泉清味甘荇藻幽徹陳繼儒張瑞圖曹學佺范允臨

諸公俱有銘贊

蓮花洋山之西南海也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

還洋之東往日本者取道於此

東大洋山之東北

王大洋山南海中凡兩山相夾謂之門往閩申口子

楊嶼門東南海中形勝

塘頭山在西北海中與喇叭嘴相對

采花山在塘頭山南亦在海中

金盂山在蓮花洋中亦稱金鉢盂明洪武二十年信國公湯和徙島民于內地寶陀與焉舟至沈家門海上忽現一金鉢盂即此地

小洛迦山在海中楊嶼之東往日本口子謂小洛迦門香爐花瓶山在東洋海中望之其形相似

朱家尖山在南海中即月嶴也山尖最爲聳拔可以瞭遠明時倭亂曾據于此普陀僧產多在焉

順母塗山亦在南海中俱有僧田

桃花山在西南海中以安期生灑墨成桃花故名縣志
多產茶田頗肥美半爲普陀僧開墾
豁沙山在龍頭山北
葫蘆山在龍頭山對面
白沙港山在洛迦對面
石牛山在蓮花洋南宋中官王貴等詣山禮佛未虔辭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牛形故名而港亦曰石牛港云
箭港山在龍頭山東即茶山對面也山下有港
形勝

新羅礁在西南大洋中石牛港口即日本僧慧鍔觸舟禱佛處也

善財礁在潮音洞前大洋中小而低每浪觸礁間恍如小艇投岸也相傳爲善財南詢參大士處

小山在東北海中遠望之如貯石盆沼玲瓏可愛潮落時覓路積沙亂石上約三百步沙間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迥非人世覺從前經歷洞府尚塵囂矣自白華頂至剪鑑池諸景大而層巒叠巘小而卷石畝塘合之皆爲普陀一山之名勝而蓮花洋以下汪洋巨浸中島嶼拱列則本山眼界所及大士靈蹟之所寄遺也故俱以類從而列於後焉

重修南海普陀山志卷之一終

図11水

重修南海普陀山志卷之二

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

建置

夫興廢者時也去住者勢也補怛既遭兵燹復值播遷梵宮瓦礫悉成麋鹿之場精舍蒿萊空傍黿鼉之宅乃蒙

溫綸疊賁佛地重新穹碑插漢

聖藻炳於日星紺宇凌霄

內帑沛平雨露傷化城而建阯地入三摩崎峭壁而安椽
門窺十普一邱一壑欣位置之自天是斲是雕慶落
成之不日遂使青蓮臺迴香國郁其芬蘊紫竹林幽
淨界披其淵窶矣志建置

敕建賜額普濟禪寺

後五代梁貞明二年日本僧慧鍔奉五臺觀音相至居
民張氏捨宅爲院於雙峯山下號爲不肯去觀音院
宋神宗元豐三年從內殿承旨王舜封之請改建殿宇
賜額寶陀觀音寺許歲度僧一人
高宗紹興元年眞歇了禪師泛海結庵於山椒題曰

海岸孤絶處郡請於朝易律爲禪
寧宗嘉定七年住山德韶言於朝賜錢萬緡修飾殿宇
殿成御書圓通寶殿并大士橋以賜德韶特創龍章
閣藏之
元大德四年春命孛鐵木兒不花等治演法堂
明太祖洪武二十年信國公湯和徙居民入內地焚其
殿宇三百餘間迎瑞相供於郡東樓心寺重建大刹
改名補陀山中僅留鐵兎殿一所使一僧一介守奉
香火焉
武宗正德十年僧淡齋募鑄鐵兎二萬斛一萬建正殿

普陀山志　卷之二

五間方丈二十間於潮音洞南即鐵冤殿

嘉靖六年河南王施琉璃冤三萬鼎新殿宇

二十二年東倭入犯總督胡宗憲遷殿宇於定海縣今鎮海縣東城外之招寶山迎大士像供焉餘舍盡焚

隆慶六年五臺山僧眞松來山修復殿宇

萬歷六年僧眞表創天王殿雲會堂

十四年建藏經殿奉太后頒賜藏經立靜室五十三處

二十六年火惟大士寶相獨存是時當事者禁不得復創紳力爲之請始建藏經殿俾僧守奉如初

三十年發帑金一千兩遣御用監太監張隨更建藏殿

三十三年正月發帑金二千兩仍遣張隨重建圓通等
殿賜額爲護國永壽普陀禪寺
三十五年正月發帑金一千兩遣御馬監太監党禮建
御製碑亭
本朝定鼎以來雖遭黃毛之變殿堂靜室如故山中香火
猶得不絕至康熙十年因海氛不靖督鎮徙僧內地
越四年圓通白衣繡佛三殿及左右廂房因遊民失
火延燒而寶地殘矣
康熙二十三年海宇蕩平澎湖臺灣盡入版圖大弛海
禁寺僧復歸故業二十八年春

翠華南幸總戎黃公大來啟奏名山廢墜狀遂
賜帑金千兩遣使重建大圓通殿黃公捐俸建藏經殿
二十九年七月總戎藍公理同遠近紳士公請天童四
世孫潮音旭禪師爲住持宏開法堂興衰起敝宗風
重振冬建道頭下院於舊址明宗伯學士董其昌額曰大寺茶庵
三十年建四天王殿冬建寶珠軒翠竹軒
三十一年新鐘鼓二樓冬建先覺堂於藏殿之右建土
地祠于舊址
三十二年冬建大圓通殿併藍公生祠藍公自鎮茲土上體聖朝賜
帑重興之意殫心護持摧邪輔正爲山門第一護法云

三十三年春建大香積厨資有堂冬建瑞日慶雲二樓
三十四年冬建道頭顯聖菴樓房亦作下院
三十五年冬建全彰堂
三十六年春建正趣亭改建藏經閣夏修景命殿暨左
右廂樓冬建土地祠後大園房共兩進祠前房後
建茶庵於桃花山作樓碾房併荷花池小屋五間
三十七年春建龍沙匠作樓碾房併荷花池小屋五間
冬建承統堂延壽堂泥洹堂
三十八年四月

皇上南巡遣使賫帑金千兩傳

旨云山中未完之工住持須竭力圖成勿辜
上意遂　賜名普濟禪寺是秋安奉
御題普濟羣靈額于大圓通殿皓月禪心額于
御書米帖勒石

四十一年冬建　萬壽亭又建朱家尖田庵于
寺址定鎮守府張彪
四十二年冬建福田巷于大幹作田房其
燧捐米百石築堤濟衆

四十四年四月
御製普濟寺碑文到山遂勒石於　萬壽亭

五十年十二月建衛教堂

雍正九年三月

賜帑重建殿宇并修建潮音洞菴

十二年正月賜

御製普濟寺碑文蓋亭勒石

敕建賜額法雨禪寺

明萬歷八年麻城僧大智諱眞融者自峩眉鎣華來禮

洛迦見光熙峯泉石幽勝遂結茅以居題曰海潮菴

漸建圓通等殿

二十二年郡守吳安國改額曰海潮寺

二十六年寺災于火殿堂室宇無復存者

三十三年大智禪師之徒如壽如光等增建殿宇規制宏麗

三十四年敕賜寺額曰鎮海禪寺

本朝康熙八年海寇亂寺又災惟殿墻頂尚存

十年水師提督張公杰捐貲建殿五間

二十六年四月提督陳公世凱同鄉薦紳給諫層公粹請別菴統禪師爲住持以大慧嫡派由雙徑主

忠公請剪榛棘驅麋鹿相原瞻宇殫力經營而法苑重

此山者是年建藏經閣東禪堂三聖堂官廳三生堂庵

光焉是年建藏經閣東禪堂三聖堂官廳三生堂庵

房印宗寮

二十七年建智食樓教誡樓

二十八年春

翠華南幸總戎黃公啟奏名山廢陰牀遂

賜帑金千兩重建大殿及正續堂創大方丈

二十九年建雷雲堂

三十年建圓通殿雨花樓香積厨鶴煙居

三十一年建雷衣堂祖塔院先覺樓

三十二年建大雄寶殿及藍公祠

三十三年建西禪堂安樂堂

二十四年建挹翠軒

二十五年建天章閣芋香樓列職寮牧生寮

二十六年建無隱軒白華樓水月樓松風閣怡情室舍利塔

二十七年建天王殿雷音閣及陳黃二公祠

二十八年四月

皇上南巡遣使賫帑金千兩傳

旨云山中未完之工住持須竭力圖成勿辜上意遂

賜名法雨禪寺又准住持性統奏請發金陵城內琉璃甙

併撤舊殿九龍改盞圓通大殿遂名九龍殿安奉
御題天花法雨額于上又安修持淨業額于左右文併勒
御書米芾詩帖于石
御製碑文遂建　萬壽亭
四十一年二月性統奏請
四十四年四月
御製法雨寺碑文到山遂勒石　萬壽亭併懸掛
御書藏經閣扁額
雍正九年三月同前寺
賜帑七萬兩重修大雄寶殿大圓通殿
旹它山志　卷之二　建置　七

萬壽亭新建

御碑亭天后閣及各殿堂樓閣并修建梵音洞菴山門及

前後兩殿至十一年六月竣工

十二年正月賜

御製法雨寺碑文勒石於

御碑亭

重修南海普陀山志卷之二終

重修南海普陀山志卷之三

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

梵刹

蓋聞江上渡孟宗會開夫南國山巔飛錫教自闡夫西方然不沾
天寵難誇彌勒之龕未賁
宸章誰仰維摩之室若普濟法雨二寺者慧日常懸祥雲
永覆青猊座擁邀

渥眷於
九重白象峯廻示妙音於十類斯合三十二應之圓通獨
循覺路極二十八參之精進咸証法筵矣志梵刹
敕賜建額普濟禪寺
在白華頂南靈鷲峯之下歷代廢興不一宋元豐三
年賜名寶陀觀音禪寺明萬歷三十三年敕建賜額
護國永壽普陀禪寺遣御用監太監張隨董其成嫌
舊基淺隘遷麓就廣且改辰向爲丙今其址也
國朝康熙四年乙巳夏遭黃毛寇刦掠焚燬大殿猶巍然
獨存十年因海氛不靖徙僧內地寶刹盡殘二十八

年春總鎮黃大來奏請賜帑金一千兩遣使三員重
建前後兩寺煥然未落成也三十八年
聖駕南巡復兩寺煥然改今名製交勒碑勝地冷落
御題普濟羣靈額賜前寺遂改觀薙正九年
者且五十年一旦煥然改觀薙正九年
聖恩淮浙江總督宮保李衛奏請賜帑金七萬兩修建兩
寺
御碑勒石海外名山疊荷
列聖恩寵汪洋異數實慶法運之昌隆矣
寺基南距北六十丈東距西八十丈規方共二百八十

丈

寺內有房頭數十家其先或爲住持或爲執事後以衰老告休遂退居別室悠游晨晡自瞻者也久而自立門戶長子孫其中據常住寮舍以爲己有潮公至改律爲禪復興舊業間欲規方經理者遂出常住寺外之地寸尺相易而大寺規模截然井然焉嗟乎自內徙之後長棘游麋之藪變爲璇室香臺良非易易是時主之者潮公而左右驅馳備嘗艱難辛苦者則其徒珂月之力居多焉

[illegible]亭五間圓頂高三丈八尺進深四丈廣其六丈

御碑亭三間圓頂高三丈進深三丈二尺廣共四丈六尺
東山門三間九架高二丈五尺廣五丈六尺縱四丈明
間廣二丈左右梢間各廣一丈八尺　甬道進深四
丈內門頭香燈二寮
西山門同
天王殿五間十一架高四丈八尺廣九丈二尺縱六丈
六尺明間廣二丈五尺左右次間梢間各廣一丈八
尺　甬道月臺共進深九丈內直殿香燈寮
大圓通殿七間十五架高六丈二尺廣十四丈縱八丈
八尺明間廣二丈八尺左右次間各廣二丈四尺梢

間各廣二丈次梢間各廣一丈五尺　甬道進深四丈內左右爲知殿殿主香燈直櫃等寮

藏經殿又名藏經閣五間十三架高三丈八尺廣九丈二尺縱六丈八尺明間左右次間各廣二丈梢間各廣一丈六尺　甬道儀門共五丈中爲法堂左右爲知藏寮旁直座寮

景命殿五間九架高二丈八尺廣九丈縱五丈左室爲內方丈

伽藍殿在東附印寮香燈寮

祖師殿在西二殿各五間九架高二丈西尺廣五丈六

尺縱四丈附直壇香燈寮

繡佛殿在東

白衣殿在西二殿之上爲樓各五間

鐘樓在東內有巡照香燈二寮

鼓樓在西有香燈寮

東羅漢堂

西羅漢堂大殿左右各九間

法堂藏經閣下

全彰堂即大方丈藏經閣左五間十一架高二丈八尺

廣六丈二尺縱五丈

先覺堂藏經閣右五間九架高二丈五尺廣五丈六尺縱四丈五尺內供歷代住持祖師牌位左右爲首座西堂二寮後爲侍者香燈等寮

崇德堂即承統堂祖師殿右三間供各庵絕嗣香火內香燈寮

齋堂即千人樓嘉慶乙丑年冬回祿後重建六間

東禪堂繡佛殿後五間內有聖僧侍者香燈司水等寮

西禪堂白衣殿後即古資有堂九架高二丈二尺廣七丈四尺縱四丈五尺二堂同

客堂瑞日樓下

芋香樓下爲佛藍殿十二間

香積厨七間

東齋堂七間

留雲堂七間

鶴煙居三間

雨花樓五間

印寮三間

右翼

無隱軒三間

三生堂五間

西禪堂五間
西戒堂五間
水月樓十二間
白華樓七間
智食樓七間
齋戒廳五間門樓一座東西廂房五間
雷音閣五間
挹翠軒五間
官廳五間
西客樓七間

雲會堂千人樓下五間左有監修植廢鋤器雜房公務

柴寮右有倉房米庫又平屋十間

長生堂即衛教堂伽藍殿左三間供當代護法諸公位

淨業堂千人樓下六間列職執事等寮

雲水堂東廊下內爲堂主香燈寮

延壽堂西廊下又爲泥洹堂內有堂主香燈寮

留衣堂五間即藍公祠內有香燈寮

瑞日樓繡佛殿上左爲知衆知客右爲照客知隨等寮

慶雲樓白衣殿上後爲間住糾察不釐務侍者等寮

東壁軒三間在內龍沙之麓古書記寮也今廢

普陀山志　卷之三　梵刹　五

挹爽軒三間畱衣堂右內爲典賦知事二寮

翠竹軒三間內方丈左

寶珠軒五間內方丈右

賓日樓五間卽古天字樓全彰堂之左上爲維那寮餘

爲客住寮

白雲樓賓日樓右五間後爲庫樓內有副寺貼庫卧具

等寮

得月樓六間全彰堂左爲官客憩息之居今廢

覽翠樓白雲樓右三間上爲都監監院寮下爲厨衆等

寮

香積樓三間在齋樓後又平屋五間內爲典座貼案及
厨衆等寮
南樓在齋樓後五間內設米寮碾房
方丈大方丈在全彰堂中內方丈在景命殿左後爲衣
鉢湯藥寮左右俱爲侍者寮右室之後爲行者寮
四監祠一名上官廳卽古煙霞館地前有栢香亭一座
後三間中供明督造御用監太監張隨御馬監太監
党禮內官監太監王臣馬謙四人像左供明宮保尚
書周公寅所提學副使楊公楚亭太僕寺正卿劉公
行素禮部主事屠公赤水尚寶司丞沈公元扈等像

劉公慈谿人四公俱鄞縣人右供

本朝總戎肅州黃公大來像有碑記左供

邑侯江陰繆公燧像內爲書記香燈寮

陸公祠在衣珠堂右供明郡守陸公自岳并奉圓初長

老神主今廢

東寮

藥師殿萬歷間僧海仲居此天啓七年崇王由樻捐貲

重建安紫衣替僧照慧親書法門龍象四字額賜千

佛衣徒普益

本朝四世孫心溶廣誠廣允同修九世孫覺照修建

大悲殿性燈六世孫源泉[illegible]奉歸主　分源徵居焉後因殿宇傾頹僧徒寥落法如支屬十二世孫昌友同徒隆海修建

法如堂僧海初居此六世孫心惺重修

圓隱堂僧定慧居此九世孫廣慈重修今廢

洪筏堂僧聖恩建恩無嗣源進焚修於此

證覺堂僧性旋居此六世孫通證徒心堅心悟重修今廢

善慶堂明時僧海寶性樂居此六世孫通元同孫源珍修建潮公初主院時元爲監寺領衆辦事不避險難

後投老于茲屏絕外緣有身雖未到華臺上先送心
歸極樂天之句元號靈一古堇人今廢
枕石居僧性樂居此六世孫通易建徒心庸守焉今廢
妙元堂僧海音居此六世孫克賢心慧重修
清一堂初名鏡花院僧寂汝居此五世孫心徹同徒源
達重修十三世孫能仁修建
現瑞堂僧心徹同徒源治建
新安堂僧性祖居此祖休寧程氏子家富因三子俱殤
忽醒幻泡禮師無窮薙髮本山遂以地名其堂曾孫
照音徒普勝重建

供石齋僧海岳居此孫照微同孫心函重修今廢

松雪齋僧妙用居此九世孫廣志重修明副憲周應治題額大學士休休居士申時行書今廢

太古堂僧海涵居此四世孫普壽通佩重修涵爲寺住持退居上官廳子孫相繼居之甲戌年常住買東房地二闔易之乃遷居寺左今廢

澄心堂僧眞才居此九世孫心慧孫廣承重修潮和尚初主院時慧爲寺知事善知衆務人多推之

三會堂僧如章居此八世孫心慶同徒源澄同修

善法堂僧性相居此八世孫源聖重修今廢

水月堂僧眞宰居此孫通樂元孫廣圓徒續宗重修今
廢

蘿月堂僧寂周居此孫普慶守焉今廢

美勝堂僧寂周居此七世孫廣慶徒續增孫本然重修
今廢

水天齋僧心徹建今廢

西寮

恩榮堂迥禪師祠僧海日置地集本支同建付衣珠堂
永守焉今廢

積善堂即玉峯房僧性寶居此六世孫通恩八世孫源

恒重修

晏坐堂僧海灝居此普安同孫心盥源章廣濟等重建

十二世孫昌蔭重修

報本堂即西天門獻祖祠也在大寺西初甚隘十世孫

通旭住持之丁丑集本支鳩工改剏祠樓二間撥僧

廣孝相繼世守總戎藍公額曰四世中興自始祖普

賢次本空又次寂庵及潮音凡四世云

承恩堂初名立本堂乾隆己卯年間僧本善同徒覺永

重建五世孫能曉能崙重修

天機堂僧天機居此孫通亮重建時值內徙十餘年亮

居此山麋鹿爲羣晏然自得比復爲寺住持總戎黃公每推重焉今廢

見空堂僧性徹建顯日重剏今廢

錫麟堂僧如宏建廣成重修十四世孫昌蔭重建

仁德堂僧普勤徒通奇始剏今廢

歸元堂僧照宇居此四世孫心能六世孫廣行重修今廢

佑啟堂無窮富禪師祠在天機堂側今廢

寶林堂僧海山居此因內徙其嗣散居別處不復建五世孫通悟歸其地于常住今廢

斗室齋僧寂汝建映璧重修今廢

匠作寮在寺東龍沙內平屋一帶

大寺茶庵在道頭內有衆職操舟寮今廢

本山下院即古顯聖菴在道頭內爲都管寮積貯檀施

合山散靜之物

關聖祠在東寮善法堂之前舊爲海防公署今廢

娑竭龍王祠在寺左三會堂側

土地祠在寺右仁德堂西雨進共八間俱常住園房

何公祠在山門外三會堂左供明總戎何公諱汝賓像

關聖閣在永壽橋東堍下

龍章閣宋嘉定間僧德韶建以寧宗七年御書圓通寶殿且給緡一萬俾新梵宇故也今廢址不可考

不二閣育恩院內明萬歷間建今廢

煙霞館後山上今改四監祠

白華館在寺內今廢不可考

正趣亭在妙莊嚴路之中從道頭至寺各二里半舊名坐坐亭順治間都督三韓張公杰建後廢潮公復搆以其適當正趣峯下遂改今名寬平高朗爽氣撲人翠嶂長林蔚然悅目遊者甫脫波濤驟躋幽勝恍如隔世也

玉音亭
御製藏經序碑亭
應制經贊序碑亭 一
以上三亭俱在本寺旁近明鎮臣侯繼高建今俱廢
懷闕亭在煙霞館左萬歷中督造內臣張明巡撫尹應元建今廢
渡海紀事碑亭在寺左明巡撫尹應元建今廢
諸衣亭在潮音洞上參將董永燧立今廢
莫捨身亭在潮音洞上德十年住持淡齋同共徒弟建
鐵瓦殿在潮音洞南正德十年住持淡齋同共徒弟建
正殿五間方丈二十間今廢

無梁殿在潮音洞上北都遊僧建設鐘鼓各二十四具以應三十四氣僧失其名今廢

琉璃殿俱潮音洞上嘉靖間魯王建今廢

梵王宮俱一處一在定海縣南城內無量巷一在寧波桃花下院四處一在松江澱關一在台州

渡關帝殿一在松江澱關一在台州

敕建賜額法雨禪寺

在白華頂之左光熙峯下明萬歷八年建三十四年賜額鎮海禪寺前後兩寺爲名久矣遭燬遷徙

內地俱與前寺同時幾燬

國朝康熙三十八年定海鎮黃大來奏請同前寺共賜帑
金千兩遣使垂建三十八年
聖駕南幸復同賜金千兩併
御書天花法雨額賜後寺遂改今名製文勒石煌煌
天語佛地垂光雍正九年
聖恩准浙江總督宮保李衛奏請賜帑金七萬兩修建兩
寺
御碑勒石制度重燄卓冠宇內名山香火當與
聖祚永垂萬年矣

寺基廣六十九丈進深六十二丈五尺規方共二百

六十丈

萬壽亭五間

御碑亭五間

天王殿五間十三架高四丈五尺六寸縱五丈四尺廣十丈六尺　甬道月臺共進深八丈

左山門三間七架高二丈二尺廣四丈二尺縱三丈四尺

右山門與左同

大圓通殿七間十五架高六丈五尺六寸廣十二丈七尺縱八丈二尺

大雄寶殿五間十五架高五丈四尺廣十丈八尺縱七
丈八尺
天后閣三間
伏魔殿三間
準提殿三間
三聖堂三間
龍王堂三間
三官閣五間
藏經閣七間
正續堂七間

內方丈五間

祖師堂五間

龍井室三間

怡情室六間

鐘樓一座

鼓樓一座

左翼

天章閣三間

松風閣五間

東禪堂五間

芋香樓下爲佛藍殿十二間

香積厨七間

東齋堂七間

留雲堂七間

鶴煙居三間

雨花樓五間

印寮三間

右翼

無隱軒三間

三生堂五間

西禪堂五間
西戒堂五間
水月樓十一間
白華樓七間
智食樓七間
齋戒廳五間門樓一座東西廂房五間
雷音閣五間
挹翠軒五間
官廳五間
西客樓七間

江蘇金陵 王鼎勳青甫參定
泰耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能嵩鴻崑校訂

頒賜

且六度之誡律以布施爲先三寶之上乘以檀越爲

大故漢桓飾乎華蓋阿育建乎浮圖十千世界廣大

福田靡不地可布金像堪獻玉矣洪維

本朝曁南海普陀山志卷之四

綸音兩頒內帑淵哉鑠乎莫與比隆然歷代以來好道之

宋元豐三年賜不肯去留一人

君崇信元津宏修釋網共竭優填之力永矢波匿之

心供養極諸人天因緣結夫香火亦足取焉志須賜

僧古院額爲寶陀觀音寺許歲度

嘉定三年賜修圓通殿錢萬緡御書宸翰并金襴衣銀

鉢瑪瑙珠松鹿錦旛等

淳祐八年詔免本山租役

元大德三年賜新殿宇金百兩五年賜經旛緘香及幣

皇慶二年賜主僧袈裟及十方僧飯敕浙省賜鈔八百

錢二十緡割鄞田昌國田及山共四千餘畝供僧

六十八錠買給長明佛燈田三頃
泰定四年賜飯僧鈔千錠僧衣一百八件供聖黃金織
文旛及金綵綺帛賜供營繕田二頃二十六畝
致和元年賜香幣及鈔百錠
元統二年宣讓王施建塔刊印續入藏經四十一面并
明萬歷十四年賜皇太后
舊刻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衣一襲
二十七年賜大藏經六百七十八函華嚴經一部讀品
經二部鏤金觀音像一尊 頒賜

三十年賜建藏殿帑金一千兩飯僧銀一千八十兩誦
禮觀音經銀三百兩觀音經一藏
三十三年賜重建殿宇帑金二千兩僧齋銀三百兩及
織紵旛幢金花丹藥等物金剛般若經一藏觀音普
門品經一藏賜額爲護國永壽普陀禪寺又太后賜
建寺銀三千兩
三十四年賜海潮寺額爲護國鎮海禪寺
三十五年賜帑金一千兩建御製碑亭
三十七年賜帑金一千兩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

三十九年賜帑金一千兩祝聖飯僧

國朝康熙二十八年三月賜帑金一千兩重興前後兩寺

三十五年四月月賜

御書金剛經二函兩寺同

三十八年三月

駕巡杭州命使進香賞

御書金剛經二卷帑金千兩分賜兩寺又

御書普濟羣靈及潮音洞額復賜住持明愈

御書皓月禪心之額臨米單條一幅又准奏請發金陵城

內舊琉璃瓦一十二萬改蓋兩寺大殿

四十二年二月

駕巡杭州命使進香賫賜住持心明

御書心經一卷帑金二百兩復書大圓通殿獅子窟壽峯

三額

四十三年十二月

御製碑文一道又書賜宣布聲聞懸藏經閣永壽寺額一

道

四十四年四月賜心明

御書心經一部心經塔一軸

四十六年
駕巡蘇州賜心明梅檀林三字及人參珍果等物
四十七年閏三月命使賫送內造自在觀音菩薩
一尊
四十八年二月命使降香賫送帑金二百兩七月
皇太子奏准差賜帑金三百兩金旛一對數珠二掛內
造鈔金佛三尊黃蟒袍一襲銀製吉慶阿哥一位
四十九年
欽賜寶印一顆併賜大藏尊經
五十二年正月在暢春園賜心明紫衣一襲職事僧五
頒賜

八紫衣各一襲及蜜餞珍果二月復賜人參一觔及
丸藥等物
五十六年
恩准心明奏請蠲免開墾田地錢糧
雍正九年三月
賜帑金七萬兩重建前後兩寺殿宇
十二年正月賜前後兩寺
御製碑文各一道
乾隆十六年春
駕巡杭州賜源善紫衣一襲黃緞衣一襲及珍果等物

施賜附

康熙四十二年　皇太子賜銀一百五十兩又書青蓮

喻法匾額　直郡王奏准差供大士龍袍一襲龍旛

一對銀一百兩

四十三年　直郡王賜青蓮寶筏匾額

四十九年　三王子賜衆香精舍額又聯云欲知堂奥

幽深更進一步要識門庭廣大如在孤峯

雍正十二年　和碩莊親王賜住持心明源正各姑羢

二疋綢四疋侍僧四人繭綢各二疋

四十五年　皇太子賜海湧慈雲匾又聯云雪浪照琳

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

宋王貴內侍乾德丁卯遣賫香旛詣山
元李英內侍大德二年申宮命降香修宇
孛羅御衛大德三年奉旨降香賜金
魏也先大德四年奉旨飯僧轉經五年再奉旨治演
法堂
太出四年五年俱與魏也先同使
李鐵木兒不花五年與太出魏也先同使
張蓬山集賢學士大德五年奉旨祝釐
法華奴皇慶二年皇太后遣飯僧降香

普陀山志　卷之四　命使附

帖閒中正同知泰定四年中宮遣賜金幣

曹立御史中丞致和元年奉旨降香銀幣

明張本內官監太監萬歷十四年奉旨賫送藏經

孟廷安御用監太監與張本同差

趙永漢經廠掌壇御馬監太監二十七年賫送敕諭

大藏全經

曹奉御馬監太監與趙永同差

張隨御用監太監三十年四月奉旨督造藏殿三十

三年正月督造普陀禪寺三十五年五月工竣復命

二十七年復遣到山飯僧三十九年又奉敕到山啟

建酬恩保聖道場施齋合山僧衆
于臣内官監太監三十年與張隨同差
覺禮御馬監太監三十三年賫送諸品經藏三十五
年賫發立御製碑亭祝釐飯僧
張然御馬監太監三十三年降香幣詣山祝釐飯僧
達一等侍衛
國朝萬爾泰二等侍衛阿思哈呢番兼管佐領事
吳格保禮部掌印郎中康熙二十八年同賫帑金到
觀音山
宋大業翰林三十五年賫

御書金剛經到山

喇嘛海寶三十六年哈爾親哆囉格格奏准奉

旨進香

顧問行乾清宮太監提督

丁皂保內務府廣儲司郎中

馬逢思太監三十八年同賫帑金到山

翁峩立侍衛

官保都統

王璋中官首領四十二年同奉差進香賫送

御書心經及帑金

阿爾發六品官四十二年直郡王奏准同官保到山
送龍袍銀兩
敖福合浙江織造四十四年賫送
御製碑文
朱圭鴻臚寺序班四十四年奉　敕鐫碑
孫文成浙江織造
曹寅江南織造
李旭蘇州織造四十七年同賫送內造自在觀音救
度佛母二相
噶達渾內務府員外郎四十八年賫帑降香

鄧鎮中官

趙社中官

廣博皇姑寺住持四十八年同資金併佛會供寺

欽命監督修建兩寺工程

王璣前蘇州巡撫原任戶部左侍郎雍正九年

重修南海普陀山志卷之四終

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
泰耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻昆校訂

夫法要湛寂必神測而能參宗教淵微豈言詮所可
闡然而道安明義慧斐手書金字朗誦遺文白毫恍
瞻瑞像矧觀音成妙功德現三十二應之身具大慈
悲冠冠二十五聖之首不稱大乘罔識眞之岸傷頌蓮花
雕設弘宣妙諦鼓圓通之門

敬圍繞而爲宣說大慈悲法令其攝受一切衆生

以上楞嚴經

觀世音菩薩白佛言我昔無數恒河沙劫于時有佛出現於世名觀世音我于彼佛發菩提心彼佛教聞思修入三摩地

彼佛如來歎我得圓通門于大會中授記我爲觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界

世間諸法王子有六十二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各不同由我所得圓通本根

我名號與彼共持諸法王子二人福德正等無異世尊
我一名號與彼衆多名號無異由我修習得眞圓通
法華經
若有衆生受諸苦惱一心稱觀世音菩薩名號皆得解
脫若水火雷電龍蛇惡獸夜叉羅刹王難之中能施無畏
賊諸難之中能令衆生持二身隨類說法地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
觀世音三昧經及大悲經悲華經
說此菩薩久已成佛號正法明如來

又云後成正覺號徧出一切功德山王如來

藏教

梵云呵哩耶婆盧吉帝此云聖觀世音梵云呵縛盧枳

帝溼伐羅此云觀自在

藏教密乘經

觀世音菩薩爲蓮花部主現諸神變忿怒則稱馬首明

王救度則稱聖多尊滿諸願則稱大準提尊及如意輪

王不空胥索乃至師子吼并毘俱胝一髻青項白衣葉

衣千首千臂皆有儀軌

以上菩薩名號

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落迦山觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢旛周匝懸列爾時如來于彼座上將欲演說總持陀羅尼故與無央數菩薩摩訶薩俱時觀世音菩薩於大會中密放神通光明照曜十方刹土及此三千大千世界皆作金色於是總持王菩薩見此希有之相怪未曾有卽從座起叉手合掌以偈問佛如此神通之相是誰所放佛告總持王菩薩言善男子汝

等當知今此會中有一菩薩摩訶薩名曰觀世音自在
從無量劫來成就大慈大悲善能修習無量陀羅尼門
爲欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已
觀世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌白佛言世
尊我有大悲心陀羅尼呪今當欲說唯願世尊慈哀聽
許佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲說神呪今正是
時宜應速說如來隨喜諸佛亦然
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經
爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言世尊應正遍
知我前身不可思議福德因緣今蒙世尊與我受記欲

普陀山志　卷之三　七

令我身起以大慈悲拔道心當爲利益一
繫縛滅八怖畏令我欲說姥陀羅尼未世衆
陀羅尼威神力故皆離苦困獲安樂果
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經
爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可
思議福德因緣今蒙世尊與我授記欲令利益一切衆
生起大悲心能斷一切衆生繫縛一切怖畏一
威神悉離苦困獲安樂果若有善男子善女人于我滅
後五百歲中能于日夜六時依法受持此
法門者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼神咒

如意輪陀羅尼經

如是我聞一時佛在雞喇斯山與無央數菩薩衆俱爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服長跪合掌前白佛言世尊我有大蓮華峯金剛祕密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶能于一切勝福事業所求皆得如意成就如來大慈許我說者我當承佛神力廣爲饒益一切有情意願故說世尊是陀羅尼明有大威神如天意樹爲諸明仙雨大寶雨所欲皆得等摩尼珠能滿有情一切勝願唯希如來慈哀加持爾時世尊詰觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝以大悲爲諸有情故發是

問我已加持聽汝無礙說示如意輪陀羅尼明
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵住極樂世界爾時觀世音菩薩
摩訶薩往詣佛所白佛言世尊我有隨心自在心王陀
羅尼能爲未來一切衆生作大利益世尊若有苾芻苾
芻尼鄔波塞迦烏波斯迦受持此陀羅尼者速能成就
三摩地門速能成就諸陀羅尼門
十一面神咒心經
如是我聞一時薄伽梵住寶羅筏竹筍道場大衆圍繞
供養恭敬尊重讚歎而爲說法爾時觀自在菩薩摩訶

薩來詣佛所到已頂禮世尊雙足右繞三帀退坐一面白佛言世尊我有神咒心名十一面具大威力十一俱胝諸佛所說我今說之爾時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善男子汝乃能一切有情發起如是大慈悲意而欲開示此大神咒善男子汝由此方便能救脫一切有情所有病苦障難佈畏身語意惡乃至安立一切有情于阿耨多羅三藐三菩提善男子我亦隨喜受汝神咒汝當說之

觀世音菩薩祕密藏神咒經

如是我聞一時佛在伽栗斯山與大菩薩衆俱爾時觀

世音菩薩摩訶薩即從座起整衣服合掌白佛言我有大陀羅尼法名摩訶波頭摩旃檀摩尼心輪能于一切事所求皆得成就若如來大慈悲許我說者我當承佛神力爲饒益一切衆生爾時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝已慈悲故爲衆生能如是聞聽汝無障礙說此陀羅尼

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

爾時觀世音菩薩白佛言世尊我有明咒法大壇名蓮華峯金剛加持秘密無礙觀世音蓮華如意摩尼轉輪心陀羅尼觀世音心最勝成就世尊爲能與一切衆生

願成就故於世尊前我今當說唯願世尊
一切咒仙雨大寶雨如大劫樹如如意摩尼當令一切
衆生所願滿足佛言我已加持汝今當說一切希求皆
令滿足無能障礙
以上諸經大同小異皆菩薩神力
楞嚴經
初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了然不生如
是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓空所
空滅生滅既滅寂滅現前忽然超越世出世間十方圓
明獲二殊勝一者上合十方諸佛本妙覺心與佛如來

同一悲力二者下合十方一切六道衆生與諸衆生同
此悲仰
按楞嚴經第六卷俱是顯明菩薩耳根圓證其大義
已包括于此

重修南海普陀山志卷之五終

王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
潘鴻崑校訂

靈異

夫過去如來上正法明之號權居菩薩稱觀世音之名降生於轉輪王時授記於善持劫裏成妙功德周徧圓通具大慈悲以救苦難第事涉荒誕未敢遽證耳根而蹟著神靈允堪同殷膜拜十方供養欽瑞氣之遙臨百寶莊嚴佛榮光之共睹所謂一莖草現丈

六身一毛孔入四大海胥在是焉誌靈異

唐文宗嗜蛤蜊東南沿海頻年入貢民不勝苦一日御饌蛤蜊有劈不開者扣之乃張中有觀音梵相文宗愕然命貯以飾金檀香盒後問惟正禪師正曰物無虛應乃啟陛下信心以節用愛人耳因罷貢蛤蜊詔天下寺院各立觀音像

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寶石

後五代梁貞明二年日本僧慧鍔從五臺山得觀音像將還本國舟觸新螺礁蓮花當洋舟蔽不前鍔禱曰

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覩斯異亟舍所居築庵奉之呼爲不肯去觀音院接此乃普陀築庵之權輿也爲菩薩親選萬年香火道場名最古雅普志稱卓菴於雙峯山下今老洞口無所謂雙峯山者豈代久而名易歟自古捨宅建寺之人皆依名刹垂不朽貽長以今寺非此地故址耳後慈水裘殿玉言於潮公乃懸額洞菴丙以表之又設張氏寂焉無聞焉

宋神宗元豐三年內殿承旨王舜封使三韓過風濤大

龜負舟危甚舜封惶怖望洞致禱忽覩金色晃耀現大士滿月相珠瓔燦然出自巖洞龜沒舟行還以事聞遂賜名寶陀觀音寺

徽宗崇寧間戶部侍郎劉達給事中吳栻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屬如晝歷見招寶山遂得登岸

高宗紹興戊辰三月史越王浩偕鄱陽程休甫詣潮音洞寂無所覩一僧指曰巖頂有寶可以下瞰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又傳史浩子彌遠見茶樹上示一目蓋二十年相業之讖也

給事中黃龜年禮洞親見紫金自在相朗坐石上偕遊老稚俱見偕作贊頌

孝宗隆興元年七月御選德殿夢遊補陀得異兆遂製觀音贊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即應妙不可思

不肯去舊像屢著神異其時郡將即迎入城爲民祈福未幾有僧至普陀復求嘉木扃戶刻像彌月像成僧不知所在至宋寧宗嘉定間像倘亡一指僧甚懊惋

後於洞前波間浮一花視之乃向所亡指今所奉菩薩像即此也

理宗紹定庚寅十月慶元昌國監胡煒禮潮音洞倏見火光獅子盤旋兩目如電及至善財巖童子再現粉而黛眉寶蓋珠鬟森列於前旁現一塔晶彩煥發

淳祐間連歲苦旱浙帥顏頤仲虔禱洞中見大士作歡喜狀甘雨立沛

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煙披拂猶隔碧紗繼往善財洞童子忽現大士亦現縞衣

縹帶珠瓔交錯精神顧盼如將示語

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

子緯約而過於是莊嚴像設併構殿於洞上

成宗大德五年集賢學士張逢山奉旨祝釐山中至潮

音洞見大士相寶冠玻瓈珞手執楊枝碧玻璃碗護法

大神衛翊其前久之不見祥光滿洞

致和元年戊辰四月御史中丞曹立承命降香至洞求

現忽見白衣相瓔珞披體次及善財洞童子螺髻素

服合掌如生

相傳有嫂姑來禮佛土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懣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欵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餓姑曰頃一媼已來飯我矣詰之示以餉餘嫂知是佛現身返殿亟禱瞻仰蓮座則大士衣裾猶濕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甃天然成步俗作埠非暴風巨浪衝激不散眞靈蹟也此事記載不一大同小異據其近情理者

記之又有七寶階相傳大士欲從舟山築海隄通寺爲
凡衆所衝遂止至今泥趾不壞亦道頭類也
明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頻惱
薩坐紅日中韋馱尊天日下立羅漢海上步雲而來
午時現紫色身面壁酉時善財巖外現白衣金冠普
二十日卯時洞內又現紫金身
宣德二年四月洞內現閻羅天子玉女一雙隨之
正統二年二月十九日夜洞現寶珠放大光明
萬歷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

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菴云

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冤家害我者至矣見即批其母頰取刀自裂其頸遶山數匝颺言

曰汝輩莫我若若我若我地獄在眼前矣遂死○按法雨寺二世如壽禪師字天然大智高徒志行精卓者今此條亦爲普陀僧天然心甚疑之細閱舊志如壽禪師字天然心甚疑之細閱舊志係河南人萬歷十八年住持後謝事退居精廬至四十年壬子冬示寂此則係萬歷十四年有杭州僧天然云云始恍然其爲同名無疑乃陳志內不知表出將不免拖累曾參會將相訟者郡丞龍德孚素信佛十八年庚寅十月寺僧有相訟者郡丞龍德孚素信佛鞫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僧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

國朝順治初海寇阮俊與日本僧謀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欲得經當向龍宮水府求之遂裝入東洋大魚攩舟不得動者數日阮乃悔過亟返不半日舟達道頭僧衆歡迎仍安藏殿

康熙三年元旦衆僧見山中有白光如虹從佛殿頂貫

至小洛伽山大士衣白衣乘光而度識者預知寺有難事作矣

四年五月紅毛番人到山住半月盡攜鑄佛旛幢等物往日本貿易得金二十餘萬將歸本國船忽失火自焚番俱溺海死

僧既內徙土寇以火鎔圓通大殿金範大士像像鎔延燒及殿賊不得出焚死者無算

十一年壬子春汛諸軍伍泊舟洛伽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獰犬成羣出噬進退無門死傷無數人以爲起遣之

報

是年寧波水師出洋歸時兵丁盜藏補陀銅像甫解維風浪大作此舟沉重將覆主將疑而搜之送還舟乃獲全

又有斧劈沉檀像及盜藏卄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

二十八年春

聖駕自禹陵回御獨木龍頭小艇將到禾城忽見老嫗當頭簪紅花一朵獨操小舟直過

御前上問何船曰魚船有魚否曰有欲買乎言訖而去不知所往凌晨

上憫古刹久廢遂發帑金千兩修建二寺蓋大士現身變化不可思議而道場之復先顯靈應也總鎮黃大來親見其事

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磨狀頭頂俱見後但露一手又見一小佛赤脚立大士頂上公叩謝不已倏無所覩

三十年茶山寶稱菴僧慧如因大士像壞載募雲閒月餘無施者一日夜深私置大中丞王公儼齋門是夕袁夫人夢一婦人素衣淡妝云自補陀來化衣单夫人告公公亦適得是夢次早問閽人知爲大士相也呼僧入許爲新像送至山中

學士高公士奇感應說云山妻傅氏素信佛誦金剛經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首者再

今年二月十七日大兒輿方夜坐忽汗下頭眩思寢夢至靈隱有老僧十七八人遊行林間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峩額曰普莊嚴殿衆僧圍繞誦經幷說偈云修理大殿功德世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輿性篤實不能誑語因筆記之

其衫裙十月朔日余所焚輿不知者

五十年五月初一日知府馬柱石到山啟建祝釐道場

感大士放金色大圓光於清涼山岡移時方散兩寺

生持有偈志其事

重修南海普陀山志卷之六終

重修南海普陀山志卷之七

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

法統

法統者以傳衣秉拂而言也折鐺已久用闡宗風脫屣而前式參妙諦棒何心而頓喝界併生蓮錫無翼而常飛林偏依柰獨是結茅伊始既支派之遙分開葉相延已淵源之莫考然而曾登獅座非關瓶鉢隨緣向領雞園自屬箕裘世守宏宣十力仰象駕以齊

驅高謝四流待馬鳴而著讚志法統

普濟寺

宋眞歇禪師諱靜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元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刦時自己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元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輙北遊五臺

京汴南抵儀眞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眞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巢落歸
根露赤心萬派朝宗船到岸六窗虛映芥投鍼本成
現莫他尋性地閒閒燿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

愚求以禪師

雪屋立禪師

垣堂圓禪師

蘧庵成禪師

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燬成御書圓通寶殿及大士

橋以賜師創龍章閣藏焉

大川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

夢窗禪師

石屋環禪師

寒巖舉禪師

松州基禪師

東巖日禪師 西巖慧嗣

混溪清禪師
白雲恭禪師
愚溪智禪師
東洲永禪師
一山寧禪師
次翁元禪師
險崖遇禪師
太虛沖禪師
元孚中禪師

年十五離家從法華院僧子思執童子之役已而祝

普陀山志　卷之七　法統

松源岳下
石林鞏嗣

髮爲大僧受具戒於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煙海苟欲窮之是誠算沙徒自困耳往參天童竺西坦公大徹元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住此山師不以位望之崇效它山飾車輿盛徒御以誇衒于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蘇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嘗告終前一日帝在江陰夢見師問曰師來何爲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歸然爲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

隱師往參一日入室叩黃龍見慈明因緣端詰曰即
如趙州道臺山婆子被我勘破慈明笑曰是焉耶你
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
生死純眞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于徑山隆教寶陀
大方聘禪師天童
曲嗣

分建塔焉明宋文憲公濂作師四會語錄序贊

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于杭之淨慈未契圓證一日閱眞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淸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繹而去至正乙未遷主此山先是寺以搆訟而廢師以訟興在乎辨難太廹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戈有成母黃氏戈與補怛洛伽僧玠公玠聞雞聲入道凡說法必鼓翅爲聲雞號玠亡已久黃夢玠來託宿

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

本初原禪師

祖芳禪師諱道聯鄞陸氏子年十四禮崑山薦嚴得度

秉戒于鄞之五臺後出山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鉢

孟永樂丙戌徵爲釋教總裁有勑逸語錄行世

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

奪它山志　卷之七　法統　七

母驗其非凡乃送歸補洛旃檀林薙染長稟戒具于
白龍慧鏡禪師徧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徵老人囑
始開法于慈邑壽峯適普陀初復師以省
定海總鎮藍公進香慨無主席合山繙素競以師對
公一見奇之於康熙二十九年庚午請主
恬澹不事浮飾凡所經營必使堅固垂久
百廢具興近革八十餘年之陋習遠紹四
芳猷德業聞望煥然中興宏機偉辦視衆
之孚中信禪師而住
院遭時亦若合符節
如已類元
意者其載

世歟有全錄行世

古心禪師諱明忠松江上海陸氏子首謁金壇兀庵禪師發明心要得法于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擁松窖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和尚歲辛巳師止

足中峯精舍受當道衆護法合山耆宿請師繼席

繹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）得法潮音和尚甲申十一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苕溪慧根夙植法相時形穉時即有離塵超世之志十九歲航海到山潮公一見知爲法器命從繹公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霞老人悉入堂奧旋歸普陀以師命開法於慈邑壽峯遠近

聽法梵俗皈心繹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已亥夏繼主方丈法

席

中贊禪師諱源正號天庵湖廣衡州衡陽蕭氏子母羅

氏夜夢一老嫗手提魚籃入門便遺一鯉覺而有孕

師幼歲啼哭不常但聞金玉之聲即止屢爲推算皆

言壽數有虧母含忍送入杉福寺禮信先禪師薙染

學習應法年二十二心有所感忽起參方之念乃往

德山禮賓日和尚秉具後從講席習律參遁雲頻吉

諸善知識發明心要於是遍遊湖海後得法於普陀

普濟繹堂和尚經二十餘年已居半座雍正己酉夏三月二十日受當道護法合山耆宿公請繼席

鑑堂鏡禪師

克勤善禪師詳見藝文小傳

青雷迅禪師

蒼松勁禪師

南柱衛禪師

越三緣禪師

雲中龍禪師華亭俞氏子幼入山之旃檀菴雍染於具山禪師得法于鑑堂禪師及壯參訪海內名席發明

宗旨於乾隆四十三年衆推住持是時禪堂僧衆乏
食師將本菴所置沈家門土名教場底及司灣二處
田共計四十畝入寺以充齋糧嗣又紹天竜之祖席
大璨珠禪師
遇霖洽禪師
懷中祖禪師
以仁政禪師乾隆壬子年募鑄大銅鍋大銅鐘各一口
萬寧祺禪師
省中照禪師
靜源仁禪師

天然仁禪師

境緣遇禪師

承德賢禪師

蓮芳勝禪師

書文瑞禪師

正法堅禪師

融通圓禪師

月中桂禪師於道光壬午年禪堂及天字樓改造煥然

一新又于朱家尖大乘庵重建置產山中皆稱述焉

茂松蔭禪師

鴻崑崙禪師

法音雷禪師

法雨寺

太朝別菴禪師諱性統西蜀高梁龍氏子世業儒父明宇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
督贊伯陳公兵科芝巖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巳

皇恩發帑修建殿宇師經理惟謹是後翠華頻巡師迎
駕奏對凡所啟請無不俞允賜翰賜紫佛地重光從古寵
眷未之有也師精修卓論高步海隅爲人廓達有擔
當與人交眞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
于曩賢矣丁酉十月朔日涅槃世壽五十有七法臘

四十有五著述甚富當代名公多爲之序俱刻行世

玉峯懷禪師

洞徹明禪師 詳見法雨法統

見灯焱禪師

樂道經禪師

法澤禪師名明智福建漳平人許姓母沈氏夢菩薩持白蓮一朶日以畀若若其善視之旣而師生慧相豐滿幼卽慕淨許故簪纓家父母愛其穎不忽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于別庵嫡嗣在璿和尚慧

性圓明頓超元悟雍正甲辰住持灯公請爲監寺重
師戒行嚴卓法性精深又練達應事咸當每欲推讓
謂此一座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
告退當事令合山兩寺公舉繼席勤理
欽工鉅細畢舉在工諸員俱皆敬禮曰續別菴一燈者其
在斯乎灯公可謂知人矣三年工竣赴闕謝
恩龍顏大悅賞禮優渥遂賜
御製碑文俾勒諸石師性率樸遇事有斷制爲大衆宣闡

法蘊肫懇切指剖析精微以故遠近悅服焉

祖塔附

普濟寺祖塔

宋眞歇了禪師塔在無畏石

明普賢誠禪師塔在龍灣

本空獻禪師塔在西天門左

百歲無瑕通禪師塔在達磨峯下

天常祿禪師塔在龍灣

一乘表禪師塔在千步沙西資菴前

寂菴迴禪師塔在梅岑菴之左

奇峯才禪師塔在龍灣白象菴左

昱光耀禪師塔在寺西沙鷹巖下金地菴後山之右

無邊海禪師塔在千步沙鷹巖下金地菴右

大乘方禪師塔在旃檀菴後山之右

乾峯元禪師塔在鷹巖下龍樹菴右 菴前有金地菴作師塔院

無窮富禪師塔在梵舉菴

通元機禪師塔在大乘塔左

本朝中興潮音旭禪師塔在普賢祖塔後

又衣鉢塔在普賢祖塔後

古心忠禪師塔在西天門上

繹堂明禪師塔在煙霞館側

震六法禪師塔在寺後嶺前

中贊正禪師塔在龍沙巷上

鑒堂鏡禪師衣鉢塔在茶山

克勤善禪師塔在積善巷側

青雷迅禪師塔與前同

蒼松勁禪師塔在大寺園房左

南柱衡禪師塔在六和堂獅子巖上

越三緣禪師塔在白象巷側

雲中龍禪師塔在息耒巷芙蓉灣

大璨珠禪師塔在龍沙菴上

遇霖洽禪師塔在雙泉菴側

懷中祖禪師塔在煙霞館後

以仁政禪師塔在園房內

萬寧祺禪師塔在園房側

省中照禪師塔在龍沙菴

靜源仁禪師衣鉢塔在園房左

天然仁禪師塔在茶山

承德賢禪師衣鉢塔在白象菴峯下

蓮芳勝禪師塔在園房左

正法堅禪師塔在芥䕷菴側

融通圓禪師塔在園房內

書文瑞禪師塔在園房側

茂松蔭禪師壽塔在

鴻崑崙禪師壽塔在

法音雷禪師壽塔在

普同塔在龍灣康熙三十六年夏重修

法雨寺

明開山大智融禪師塔在雪浪山之麓

鐵壁機禪師舍利塔

三山來禪師衣鉢塔俱在澄靈澗
天然壽禪師塔在禪那菴側
寶蓮光禪師塔在千步沙
文元秀禪師塔在伏龍山
本朝明如德禪師塔在千步沙
明益容禪師塔在雪浪山麓
淡崖原禪師塔在仰天窩左
童眞善禪師塔在澄靈澗
中興別菴統禪師塔在本寺蓮花峯下之左
見炊禪師塔在蓮花峯下之右

樂道經禪師塔與見灯塔毘近

普同塔在雪浪山椒

重修南海普陀山志卷之七終

普陀山祖塔

重修南海普陀山志卷之八

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

禪德

夫大乘小乘不越四果相成南宗北宗總係一花遞邅然未躋上座詎乏儁僧既引方袍亦精勝業乃若修修釋子眇眇禪棲溯淨水於金流問迷津於寶筏九根無礙共登選佛之場五蘊俱空同入度人之室固知澄汁定當攜手山西倘遇遠林自足隨肩江左

矣誌禪德

普濟寺

梁慧鍔日本僧首創觀音院爲開山第一代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

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留供大內賜田二十頃命翰林院爲文勒石記之

明紫栢尊者即達觀凡敕建殿閣皆尊者啟奏之力也

淡齋正德十年住持其徒大揚州小揚州募緣西都十
載鑄鐵瓦二萬鐵甎一萬搆殿潮音洞
道誠字普賢徽州人以戒德聞歷遊名山至洛迦師淡
齋參禮甚衆年七十有三預報示寂有偈云普賢普
賢苦行心堅即心是佛西方目前十二世孫潮音禪
師題其像曰猗歟我祖祥發梅岑廣修萬行名實[illegible]
應謂是華嚴長子卻來補洛中興謂是普眼莫覷猿
籍滿地兒孫燈輝古鼎棒喝雷鳴臨行一句耀古騰
今于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
眞智字法光河南人三十二年住持
明增字望雲奉化人四十年住持
明通字無瑕
眞松來自五臺龍樹寺爲住持總戎侯經高志稱師大
倡宗風復興勝果云
眞表字一乘翁洲人年十二入山祝髮師明增及壯誓

志興復重刱殿宇規模一新萬歷六年爲住持十四年敕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敬禮十方賢衲結菴五十三處以故名僧皆歸之眞訂融至山刱建叢林多表贊揚之力也

眞語字竹庵山西襄陵人十九年禮部給冠帶爲住持

眞璧字瀛石鄞人二十一年爲住持

眞海字東洋烏程人二十二年爲住持

眞宰字雲峯仁和人二十六年爲住持

如迴字寂庵蘭谿人投眞學爲師長受戒于金山和尚

聽法于萬松法師歸山閱藏諷華嚴者十有三載二
十九年三月因眞宰沒于京衆舉于郡邑爲住持值
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

眞遇字普光翁洲人性質朴値如迴讓住持衆以其誠
遂共推之

眞才字奇峯秀水人髫年入道受法于無瑕老人賦性

溫雅才德兼備爲堂頭首領善調大衆吏部蔣公贈
額曰蘩林調御名聞廣著司府給冠帶爲東方丈住
持
眞經字三藏翁洲人秉性沈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敕建殿宇
經畫合宜殫力忘倦寺成辭事習靜衆服其功推舉
住持
如讓字遜吾嚴州人敕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能及營復殿宇賴其力焉四十年爲住持

性海字無邊鄞人四十二年爲住持

眞悟字竺西

照宇字歸元

照蘊字見空

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

眞聰字敏庵
通恩字慧印
照葵字振里
普常字恒悅
前朝耆舊執事有功大事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
海相字天眞

普陀山志　卷之八

海筏字濟川

性嶽字凌雲

海先字滄洲

古宗

眞蕊字茂榮

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

性澄字靈脈
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
本朝照中字貫介順治初海氛未靖肇議遷僧中白當事
力求止之衆得安堵見白華小志
海音字妙元
海聞字曉初
通裕字公允
寂童字養源
普陀山志

海遐字若虛

照勝字慧融

照微字太素鄞人

普容字一輪

性印字西宗

性懋字無礙

海福字宏如

性倫字養如

海寶字龍安

康熙甲子年開復來有東西總理方丈之稱另立如左

普周字道恒崇明人二十五年住持建上厨房三間

心受字傳如鄞人

通亮字公闇定海人

照音字巨肰松江人

照機字通元鄞人

通遠字天鑑揚州人

隆壽字耆英鎮海人

照寧字雲啟奉化人爲寺知事秉公竭力不辭辛勤焉

法雨寺

明大智禪師諱眞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
龍華入蜀朔峩眉淨土鑒華金蓮二庵萬歷庚辰來
海上爲投老計結茅于光熙峯下額曰海潮庵漸建
殿宇廣開接待郡守吳安國改額曰海潮寺維時禪
教中衰師持戒精嚴興雲棲憨山紫柏諸老尤稱盛焉壬辰五月三日趺
山而寂閱世壽六十九僧臘五十四建塔于寺西崦
坐而逝閱世壽六十九僧臘五十四建塔于寺西崦
天然禪師諱如壽河南永城桑氏子幼業儒長投大智
禪師剃度智師歷朔淨土金蓮及本山海潮多師之
力焉萬歷壬辰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于沙岸
壬子入月示寂增建于本庵禪堂後丁丑遷葺庵右
本空德禪師直隸興化人萬歷二十四年爲住持
自修誠禪師揚州人二十八年爲住持
自心照禪師高郵人三十年爲住持
寶蓮禪師諱如光杭州仁和人三十三年爲住持行業
昭著善信歸心三十五年御馬監太監党禮請於朝
救賜鎭海寺額隨賜北藏南藏經各一藏護藏敕一
道師詔闕謝恩奏對稱旨賜紫衣一襲給禮部劄付
授僧錄司右覺義

了空覺禪師四十二年爲住持
寶珠珍禪師北直人泰昌元年爲住持
聚宗吉禪師天啟二年爲住持
法堂徹禪師四年爲住持
優曇仲禪師無錫人七年爲住持
總持一禪師崇禎三年爲住持
樸庵蘊禪師四川人九年爲住持
文元秀禪師四川成都人十三年爲住持
燬于火尋退居于潮音庵順治二年寂塏建于伏龍山後

本朝明如禪師蘇州人順治三年爲住持于圓通殿舊址重建小殿五間以供大士前建伽藍小殿五間至康熙三十二年復建大殿堪輿家言其不利尋毀焉

資休住禪師徽州人順治八年爲住持

爾欽敬禪師鄞縣人十一年爲住持

明益禪師名普容鄞縣人康熙二十三年爲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緇紳屠公芝巖言于當事復延師住持師卽請別庵禪師主席則今首倡元風闡教興廢者也于此寺爲中興于禪宗爲開山第一祖云師孤

身入闉三年募杉木千餘歸建圓通大殿別公卽治
餘木建精舍數楹爲師退居供以四事侍終老焉師
寂復爲建窆堵于開山塔之旁別公題其像曰世出
世間孰爲可傳爾昌爾熾培在心田繼前賢廣大之
業且勤且恪創後代久達之模其慎其鄰視方來爲
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晏安望蒼蒼而髮白誠形
自求福禪師
在璿璣禪師
直而影端

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庫司叢林之事盡屬經理秉公愛衆十方緇素咸敬服焉

如碧字玉田楚人爲本寺監寺備極勤勞

性賢字樂菴四川富順人隨智師爲侍者衆以其諳練僧務推爲寺都管

如珂字玉堂嵊縣人爲寺協理修砌几寶嶺至法雨寺路五里許因卽其事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興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首座住寺多
年歷練舊務耆壽積勞衆多推之

重修南海普陀山志卷之八終

重修南海普陀山志卷之九

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

精藍

普門自兩寺而外靜宇田庵不下一百餘所亦云盛矣室非方丈何須十笏之量地即堅林且卜三弓之拓喜園迢遞則沃蕩雲霞樂樹扶疎則廻薄日月曾經浩劫幾致象教之　微幸際

昌期共慶鳩工之重建孤鶴藏竹名僧用以布金麗墖衣

巖老衲于焉振錫雖鹿苑瞻奇鷲峯仰異無多讓焉

誌精藍

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眞元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今廢

慧濟菴在白華頂右明僧圓慧建郡人尚寶司丞沈泰鴻額曰寶月含空八世孫普順重建

梵音菴在海天佛國石右僧明照建五世孫寂愛重修
無垢菴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居此
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

宏覺菴海舟建

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

雨華菴在雨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眉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

大休菴在龍頭上山僧古堅建五世孫手量重修

彌陀菴僧照順照林居此林爲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
平天洞菴僧惺悟居此
僧性善建後慧月居焉

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澤和尚乃請
他徙法澤和尚乃請縣給示付曉巖居此宗不守規律
菩提菴心徹建
芥光菴普勝建
法喜菴眞淨建
一本朝嘉慶五年僧照鶴重建道光元年孫通慧修整寬廣
一新焉
寶華菴明德建

海澄菴僧秋谷建爲鐵筆禪師舍利塔院

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

雞足菴

憨山居

本朝海岫重建岫爲法匪知衆勤勞多年建此爲退居休息之所

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爲鎮海寺住持以叢林事繁建此爲退居之所

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會孫心明等守焉內徙後展復衆請機爲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衲完人也葬山中靜棲之冠其支屬之散居者俱於此地爲發源云

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爲寺副寺調衆有方今廢

妙智菴僧明尚建七世孫照
金粟菴眞泉建後讓與眞定
千佛山室康熙間源逸重修
辭勤苦自力修建潤爲寺
望槎菴僧元晦創正南重建
之復增廊垣諸務粗備後
甘露菴在望槎菴右僧性全
槎俱圮毀荆莽滿地矣
長生菴在千步沙之上法雨
二菴廢地於其適中創建
住持法澤承買望槎甘露
此菴瓊濤雪浪直邊宇下

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贍地

報縣墾荒以供菴用將於倦勤之日修靜其中焉

福源菴在庭栢建廣曜重修

龍壽菴國香樓息於此明僧眞蕊建三世孫性越照欵

徒普性普成重修

國朝乾隆甲辰年智開修葺嘉慶戊寅年徒繡巖修建巖

爲法王雨職事有年真操實履合山多景仰焉

秀蓮菴普性建今廢

雙泉菴萬歷間僧眞靜建嘗起華嚴期人衆乏水乃持

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爲副寺慈和悅衆取與分
明當事嘉其敦素以爲有古寶壽之風

大智塔菴

伴山菴舊名伴雲菴僧眞覺創

木朝在璿璣公重建璿爲法雨寺監院年久襄理有功退
居於此以息其勞

清涼菴在小茶山內僧眞滿建八世孫通溟同孫源長
重修溟自罷參歸隱修葺故宇眞操實履德行著聞
普濟寺春冬戒期屢請爲羯磨總鎭藍公額曰木石

居

積善菴明僧性寶建普鏡修

本朝遷後其孫心修闢廊廡爲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

獨愼衾知松風水月仙露明珠念佛聲中回首去手

拈百八是摩尼今廢

西資菴在一乘塔後僧寂乾建本宗自成重修今廢

海曙菴在摩尼洞前僧如信建見明源助重修十二世孫本勤精修不怠苦行自甘積貲重建殿堂補置田產較前增勝矣

慧日菴僧如勝建通緣理聖重修今廢

慈源菴隱凡德慧建今廢

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後因嗣續無人恐殿宇傾圮讓與鄰菴本勤重加修葺而居之

智度菴在大智塔右僧如心創元吉重建吉先爲普濟

監院後爲法雨堂主勤敏悅衆總鎮藍公顏其室曰

寄靜

彌勒菴僧心慈建

楊枝菴明寧紹參將劉炳文爲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
龍樹菴僧海澄建普敬通宵重修
金陵菴僧天鑑重建
大悲菴僧如盈建
盤龍菴僧眞寬建
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

廻龍菴明富建

般若菴在鸚哥石右僧如寬建

蓮臺洞菴僧康齋建祖允重修

天王殿僧永寧重建更名正宗今廢

萬年菴敬雲焚修照明重建雲遊行脚一與人無爭日

課準提神咒蕭然世外

融徹室融徹創道祚重建

大士菴雲際旭映同建

清淨菴僧照盛重修

梵音洞菴僧寂住爲鎮海寺住持崇正二年建爲退居

之所康熙二十五年三世孫普福同徒博文重修建
正九年奉
旨發帑修建嘉慶丙寅年十四世孫仁賢因佛殿傾頹香
燈寥落赴上洋募化蒙福建商客林聰官首倡捐助
備料興工殿堂聿新輪奐皆賴其力慨院輔佐常住整理有功衆多推重
金沙菴了空建潤芳重修
楞伽菴月華創粨成重建今明機居焉
雙隱菴僧沐冶建
青蓮菴僧宏慧建

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
雲雲菴僧芳昇建
師子菴僧旨庵建
地藏菴僧佛恩建爲法雨寺普同塔院
龍興菴僧凌漢建
靡提菴僧果賢建
松雲菴武嚴建嚴爲法雨副寺勤敏有功後方昇居之

逸雲菴別菴和尚創爲退休之所

堆雲室僧卧容建

彈指菴僧素彬建

水濟菴僧萬緣建

福幢菴卽中興墦院衆悅居之

月光室僧廣信建

指南菴僧實參建

青鼓菴僧源學建

智定菴在後東天門上僧源廣行建

太平菴在大智墦西僧源隱建

磐陀石

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

眞歇菴在寺後宋眞歇禪師建歲久傾廢萬歷三十年督造張隨改額棲眞菴今廢

梅岑菴在梅岑之椒相傳子眞煉藥處舊名梅福菴避諱改梅岑舊有菴宇頹廢明萬歷中住持如迴重創本朝展復五世孫照祚七世孫通喆徒心恒心觀源德重

修菴外有子眞丹井山峻林深石奇泉冽通喆愛詩
文喜花木勺波拳石盈刻几案儼然有巖沼之觀山
中語幽致則首屈焉
磐陀菴在寺之西北約半里向有古室數楹年遠頹圮
海憲方應明捐俸重建殿宇巨麗大宗伯周應賓題
曰應身寶殿崇禎間承乾宮皇貴妃遣官進香復命
鑄鏒金佛像一尊賜紫袈裟一襲後戚畹田氏奉旨
進香又捐資請方冊佛經一藏故舊志有敕賜祝延
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康熙中七世孫心受同

白華菴明定海都司梁文因祈嗣有感捐資
孫本善本茂覺容覺問重修復建前殿
曜創曜字昱光刺血書經興建寺宇萬歷四十年爲
寺住持其徒性珠字朗徹以道頭至普濟寺路徑崎
嶇殫力修砌衆緣輻輳閱四載而成綿亘五里詳董
宗伯陳徽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于東巖之下
閣後眞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窗牖

古木拔地拂天水光雲影逗漏樹隙如晶簾晃耀山
中精廬此爲冠矣士大夫遊山者多主其家蓄圖書
古玩最富惜兵燹後亡耗大半耳
淨土菴在吉祥嶽中明太監張隨因僧性燈劾力常住
特令創建隨書海印發光
孫源泰重修

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
屬務樸自力以闢舊壤重光先德式廓前業輟往昔
安建七世照宗徒普慶九世孫通達心古重修其支
爲增勝矣

隱秀菴在洛伽山之西南萬歷間內官張隨
同徒性曇監造勤勞許建菴修靜於此四
順治十八年爲普濟寺住持孫普授廣悉以
等積累重建初內徒時各以積蓄輸重爲
負志板藏之郡城故今雖兵燹之餘寺中
無徵皆其力也康熙甲子年率徒廣悉等
日就宏達林石幽秀梵宇精嚴爲西南之
華嚴每有自得一日製衣二件貯櫃中家
我有用汝等不知也未幾病越夕輒逝取
之蓋預知時至者悉等復改建大悲閣於
正殿之後

息來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十五世孫靜禪同徒順宗
修建復置田產永隆佛火
法華洞菴展復初僧照潔爲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
彌勒洞菴僧戒明焚修居之
太子塔院僧海安建淨塵重修今廢

文昌閣僧源淨建五世孫覺悟重修

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鄞人年十六歲來山受具于慈水五磊寺性好靜於寺前縛茆日誦法華後結宇於茲其孫廣博續靜等共與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

紫竹林即古不肯去觀音院亦名聽潮菴在潮音洞殿

後有光明池梁慧鍔禪師開山處唐宋以來列代廢
興不一康熙三十八年
御書潮音洞額賜掛雍正九年六世孫廣記奉帑重修迨
至道光二年八世孫仁亮同徒聖覺重修增廣琳宇
一新殿側供梁拴山張公位洞上舊有求現臺無梁
殿鐵瓦殿梵王宮勸人莫捨身亭
三聖堂萬歷間党禮張隨二太監目覩泉水靈異損資
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爲圓獻祖祠
海常菴僧眞曉建今廢

修竹菴僧性鍾同徒海緣建

寶函室在不二石右僧眞一刺血書經處也今廢

白雲菴僧性堅建

婆羅菴僧眞隆建心淵重建

普慧菴明閩僧如見建

國朝超象修建潮音和尚有記載藝文今頂

正覺菴僧心源同徒月修重建

龍珠菴僧性空四世照顯同徒普意重建

水月菴僧如忝建五世孫照聖重修

普濟菴僧眞空建十世孫源幽重修今廢

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

慈雲菴僧如有建入世孫心悅重修

靈石菴在磐陀石東殿後有觀音說法臺僧眞全建廣運重修乾隆年間殿宇傾頹不堪修葺十六世孫隆定宇道安志切振興所願未遂徒能立字德建自幼撫養性情質樸苦行焚修不攖外務惟以佛門香火爲念未幾本師示寂能立下山各處募化不憚跋涉之勞四方檀越嘉其孤詣眞操捐金布施于道光二年庀材鳩工重新佛地雖曰大慈感格所致實能立

十餘年起廢修敝之功也

大覺菴僧眞良建惺悟重修

大慈菴在西天門側僧海目建源行重修

清籟菴在金剛窟後僧照性創續緒重修

金剛菴僧性汾建

文殊院潮公之退居院也息耒未闢之前結茅於茲當

巫山石玲瓏巖之交奇權雄突不可殫狀院左有石

峯狀如竹萌高丈餘尤爲秀扳其地小而不偪幽而

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

育恩院在寺之西北二里總鎮楊宗業建并構不二閣

寺僧性能守靜于此今廢

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

瑞勝菴僧寂壽孫普宏同徒通定指惠重建

佛首菴僧量宗五世孫普輪同徒通鑑重建十三世孫

昌道徒隆雷重修道爲寺之監院山中皆悅服焉

永福菴僧普紹孫心盛重建

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

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澗石賫其骨歸建塔菴側與

素白同參兄弟也別菴和尚每至其

塔輒慢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即其址建德

雲室退居於此

仙井菴僧如賢建廣露重修今廢

西方菴僧元一建廣敬重修

勺菴僧朗法建

迎旭巷　僧萬宗建通樂廣圓重修

龍沙巷　在龍巖西僧圓宗建廣智重建未就徒續許成

馬章巷　爲寧波萬鹿園先生後力田以食不受信施巷

濱海巷　四無隣宇泊如也相傳鹿園亦嘗遊此乾隆乙

卯年覺照同徒昌曙昌曉重修

律堂僧賢瑞建本善重修

法華巷　僧性實建

大觀巷　即南天門菴總鎮藍公題僧心韜居此

桂花菴　僧廣輪建

長壽菴　僧源濬建

上方菴僧智廣建
彌勒室僧法雲建
樹德菴僧智惻重建
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
圓通境菴僧靈脈創心融重建
淨勝菴僧無能建四世孫海文重修文爲普濟寺藏執
同太倉信士高御天募化黃磚鋪砌寶殿莊嚴有功
魯七山志　卷之一九　精藍

永勝菴僧祖敬建

總靜室在司基灣明督造張隨以舊址遷建

題曰雲林總會今廢以道頭下院充焉

天妃宮在司基灣西僧大慧建

關聖祠即護國菴在蓮花洋畔僧德壽建

海印菴在蓮花洋畔汎兵守此左有功德泉

重修南海普陀山志卷之十六終

重修南海普陀山志卷之十

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
泰耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

流寓

夫緇衣釋子寓而非流游屐騷人流而非寓至若辭家仙侶咸依佛國而餐霞蹈海孤忠亦向化城而指月居傳畏壘轉不慮於蓬根地近幽棲說常聽乎花首大抵林壑之趣窈以深羈旅之情奧以遠固知山中豹隱霧澤其毛天外鴻冥雪留其爪云爾誌流寓

秦安期生琅邪人舊志避秦亂至山修煉嘗以醉墨灑成桃花紋故寺西南有桃花山

漢梅福字子眞九江郡壽春人成帝時爲南昌尉見王氏權盛從縣道上書不報福見時事日非遂棄官佯狂吳市間後有人見福山中相傳卒仙去云　按宋陸游會稽梅子眞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于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決也子眞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眞泉此有子眞井乘桴浮海惟恐不深矣山有梅福禪院直斥公名又滿山香火竟無此公一席慈水裘殷玉謂當改曰梅岑禪院而于丹井邊別構數椽立像題其主曰漢南昌尉壽春子眞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爲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于元松溪至元間大旱書符咒之雨輒應聞於朝賜號太虛元靜妙明眞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爲定海令徒步往依焉薦章凡九上皆不受既而兵戈四起匿滃州海島隆冬衣不掩脛有餽遺者雖饘粥費無所受憂憤歡愉皆發之於詩其題普陀山七律至今膾傳焉

明宏熙元年建文帝謁大士於潮音洞

林增志溫之瑞安人崇貞戊辰進士官翰林日與金聲

金鋐熊開元黃端伯錢啟忠以理學節義相切劘後

因世變薙髮爲僧名行幟初居呂峯山徙密印遊雁

宕觀雪竇瀑布遂嗣法于石奇乙未歲入大海訪梅

子眞遺蹟結茅居之歲饑糧匱飡蒿藜然松明讀書

怡然自得越六載返東甌示寂于密印

吳鐘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十終

重修南海普陀山志卷之十一

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

法產

夫相畝闢疇農夫肆力禪關弗尚焉然而梵宮安衆端賴香積惠餐佛宇飯僧共羨瞿摩搥食洛迦自開山以來歷代賜產僅存其數洪惟

本朝租科悉免徵輸緇流羣歌樂育誠曠典也獨是海濱斥鹵歲歉豐收尚須檀助同殷福田廣種庶幾升斗

之入不致饑饉之虞矣誌法產

諭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

杭州織造孫　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
旨知道了欽此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衞魏珠將南海普

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
御書必須交與內閣衙門用寶或可照去歲移咨孫文成
會同地方巡撫等舊年寬免開墾田地錢糧將數目
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啟奏奉

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即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　臣遵即會同行
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其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尚未起徵田
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公博施濟于五十八年之間薰風
風物垂道法於一十四省之外化雨雨人凡屬航海
從鹿苑分來布寶成池直是龍宮築就惟茲佛國爰
梯山航海普陀洛迦山者標金樹剎原
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
王章爲戒律眞成清淨禪宗仰承如天如地之宏慈
祗凜人心道心之大訓諭爾僧衆虔誦藏經祝
帝壽以無疆宏
天休于洊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　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

高二尺七寸趺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粮安衆修道

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于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劉賡寺記及熙明品中該是五年

皇慶二年太后敕浙省賜鈔八百六十八錠買田二頃
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一千兩改額
普濟雍正八年又賜帑七萬兩重建前後兩寺今將
本寺現管山場及未墾田列於後

寺前後左右及坐案二山皆屬常住合山靜室房寮原
屬本寺分支所有山場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豪侵詐

規制中

朱家尖嶴量計三百畝土名爛田嶴山一百畝

香蓮浦田三百畝又田五百畝未墾

以上俱免糧田

舟山塗田量計四十畝土名大幹蒲廠基共兩嶴

舟山石衖堂山一嶴量計六十畝東至石牌南至海崖西至狄嶴山埏北至山峯爲界

又田五十畝

沈家門司灣教場底田四十畝

又大嶺下田八畝

普陀山志　卷之廿一　法產　六

桃花田量計七十畝地一百二十二畝山六十畝土名宮前

浦

又茶薪山二十畝

黃大嶴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爲界

園地東西三大園不計畝

各菴產業俱在朱家尖嶴概不細載

規制

凡本寺前後左右山場不但侵漁不可抑且風水攸關

竹木務悠久培蔭斵石取泥俱所當愼違者罰擯

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墖外當依華頂
規式非住持不得在本寺近處建坟造墖或昌昧侵
越定于罰擯
概山靜室披剃徒衆祝髮届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革毋庸
溷擾
本山耆舊僧湼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革鐘頭一錢仍付

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陋習亦除總管之名亦爲不雅改耆舊僧三人棲息道頭下院樓上掌煙爨簿及香檀散淨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毋許瑣瀆內有情眞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但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栢子菴起至潮音洞止一自潮音洞起至道頭止屬千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途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蓋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裁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

長老門庭事事不能普利自潮公主山改講爲禪一概禁革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饋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撥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概不

十涉合山寧澹泊以自苦不借名以肥身一日杜
欺凌恃强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規治之並不
法名義不容者依清規除千禮犯
一日出省往來曩者慶生弔死紛紛盤桓損害良善
和尚立法弔死止用香燭寞資喪家亦不同帛生辰
概不致賀世相無常寄歸一視此爲達矣一日光
祖庭自展復來甫十餘年長老已易數輩莊嚴三寶
修整剎寮者絶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　一日嚴戒律長老住持時約束不嚴客
樽賈擺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爲菩薩道場起見今各靜室
招同刁僧緣入私囊甚者香燭亦公出私入拚入耳
目無論獲罪神天而即善信誠心何由上達況常住
拮据萬狀接待十方莊嚴道場百不了一諸公自外
加此其何以安又香信齋僧意在公溥有覩無覩或
饒或否似當引致常住豈可私自設齋巧者重覩叠
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一千兩改額

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

舟山田五百三十畝前朝順治間墾

朱家尖田一百三十四畝量計一千畝土名丈巖未墾

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

定海山洞嶼田五十畝山二十畝

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嶼富都一

圖在城庄

內一門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

又一畝五分七釐八毫八絲二忽

千步沙邊東園約二十畝

雨瀑橋上首西園約十六畝

智度橋外南園約三十畝

大智塭前逸園約二十五畝內建別公退居

附常住靜室山場

寶花菴琉璃菴海澄菴覺明菴伴山巷定慧菴歡樂菴

太平菴竹石居功德林俱周圍有山并地一片

又龍山文元師墓山一片

香客到山凡屬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

重修南海普陀山志卷之十一終

江蘇金陵 王鼎勳青甫參定
泰耀會遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

方物

楊子雲之著方言郭景純之考方語物繫以方其端
久肇普門蛇不噬人虎常遁跡相傳爲誓菩薩之靈佑
固已至若繽紛素蔓香飄薝蔔之花盤屈孤根陰滿庵羅之樹珍禽遞哢聽來卽是頻伽碩果薦新嘗處無非摩勒正不獨艮苗可饌伊蒲嘉蔬時充香積也

矣志方物

穀之屬

稻豆黍麥山田俱可種植

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眞洛伽之方產也其餘菜筍瓜豆山場田圃各種俱有

番薯藤蔓而生如山藥而紫味甘如飴其初得自日本

今栽者甚多又芋卽蹲鴟也山亦多種木之屬

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異海風故也

羅漢松經歲長青山中亦多惟龍壽菴兩樹至合抱爲最大

冬青別名海冬青

槐有大而古者

婆羅 土桂 黃楊 沙樸 黃椐 楓 榆 柏

茶出白華頂後之茶山諸種俱有

椿　梧桐　楊柳各種俱有縣志云普陀之茶可愈肺癰血病故雖少而可貴又出者亦佳

朱藤蔓莖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　猫竹　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間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爲小白花卽此花爾

蓮花紅白皆千瓣盛時多有五色並頭者惟海印東西兩池爲最盛

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

薝蔔即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爾望殊可悅觀千瓣者亦多

紫茉莉花如茉莉而紫不種自生[illegible]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　橙　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　蔓荆子　益母草

鳥之屬

鵁鶄　鸕玉　蒼鵝　淘河　俱海鳥

鷹　鷴　鷗　黃鸝　鴉　鵲　鳩　燕　雀　百舌

黃頭　白頭翁

舊志載靈鵲二月十九日聚鳴又烏鵲聚則香客至二事然亦未見常然也

獸之屬

鹿　麞　麂　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墻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

蟹二螯紅如熱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

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

重修南海普陀山志卷之十二終

江蘇金陵 王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能嵩鴻崑校訂

事略

各彙之餘繫以事略猶騷賦之有亂詞曲之有煞也須事涉洛伽義關菩薩而不可纂入別門者方敢掇而收之恆河安在禪自制乎毒龍石窟常存魔早祛乎狂象廣施無畏顯應有緣崇普炤如來之稱拜勢至觀音之像罔不迴向能仁歸依妙智矣誌事略

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
還不得渡蓮花洋風濤鼓天岸不可近還次舟山數日
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多矣彼誠前知也竟不得見而
還

萬歷三十九年十月望日普陀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二日
洛伽鎮海寺是日晡時食鍋
許始漸下復其處越歲閏十一月十九日諸寶刹及
僧寮廚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

大智禪師臨化云此寺後來不免于火若天然化去中令此菴不寂寞也各須記取至萬歷四十年冬天然化去茶毘弟子記師言卽海潮寺燬相傳師是菩薩再世

舁像供於天然菴明日寺燬于萬歷壬子有一病僧臥韋天殿下忽像作聲叱病僧卽起背韋天出步迅如飛僧起曰火來也其七八人舁之不能舉僧病頓移置門外得不火明日或乏糧在韋天前禱之便有蘇強逾平日智師存日事略

齋至　按山志無萬歷四十年寺燬之文此二條載

寧波府志云眞拙字無能姓張氏順天勳戚七歲祝髮
年數亦合當必有據也
塾菴居士錢光繡耳耳目目集又與寧波府志鍋漲
生也萬歷丙辰冬謁洛伽見遠來朝禮大士者多露
大千佛寺後往九華禮地藏以昔父母無嗣禱此而
處因於淵德觀左建海雲庵以接遊僧生平不枕臥
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
普陀僧逸其名焚修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

崇貞朝有內官蘇若霖懲忠賢之敗挾資來山載參金銅佛一尊至道頭未知適從向大士前卜筑鎮海吉遂送入後寺今奉圓通殿內又施己資千餘莊嚴淨土甲申聞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爲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爲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爲僧六年矣久知閣部必死請葬其尸帥怒裸縛之加以刃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爲疑移置天童時茂滋已困郡獄傳僧乞門門啟抱滋痛哭卒與鄞義士陸宇燝春明謀春明以四十餘日爲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刦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即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旛幢帷褥一空已復斫廚出御賜藏經褫函袱

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
與相鬬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顏把
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九
大恐悔過浼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

骨商怖而醒時値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嘶叭國門鐘頓重不可舁遂置城外雍正元年其地忽有聲如雷晝夜不絕叭衆異掘之而鐘出焉或以告監寺法澤澤圍入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

聖恩發帑修建法澤爲寺住持而彬已陞授閩水師提督

事略

欽工告竣衆僧於十月三十
萬壽日開場祝　聖而鐘適以是日至合山驚喜歎爲
雍正九年辛亥發帑七萬修建普陀時法澤異葢沉埋外夷沙土中者六十餘年矣
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磐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塵寶環春戒徒擁雪則眞添足矣

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

名山道場多矣幽遠清淨無如茲土爲最數十里中無居民夾雜則色空穢遠葷酌不聞呼啼詬誶塵譁都絕一也豚豕鵞鴨槩不蓄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眞成極樂世界三也

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雞至十年高大如鶴文彩陸離之羊則肥皙馴伏法雨寺有一羊甚擾能通人意呼則雙足俱屈焉亦罕見事也

重修南海普陀山志卷之十三終

舊章

江蘇金陵 王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

慈自寶陀之額賜於宋建塔之鈔施於元豈無宸翰琳琅煇煌佛地第星霜久隔掌故難徵惟有明一代綸音尚存舊志寫經一藏文披貝葉之書飯僧千金澤編曇華之座詳稽載籍不可沒也今既以

熙朝天章弁於卷首而前朝之勅諭碑序另爲編次列于

舊章

藝文之先焉誌舊章

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

藏毋得褻玩致有遺失損壞特賜護持以垂永久欽哉故諭大明萬歷十四年三月日

其二十七年賜法雨藏經勅諭與此文同今不重
載是時一尚爲寶陀
再開賜藏經勅
勅諭南海普陀山普陀
心印造佛大藏經須施
經首護勅已諭其由爾
供安朝夕禮誦保安耶
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
經廠掌壇御馬監太監趙永賫請前去彼處安供各

宜仰體知悉欽哉故諭
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
相翼並行朕以沖昧嗣承大統迄今廿有七禩天下
和平臣民樂業仰思天眷祖德洪庇良繇大公同善
之因況國初建置僧錄司職掌厥事益仁慈清淨其
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既恭序其端而又因通行印施序其前後勅諭護持所以錫孝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喆所貴善與人同古今相傳其揆一也且善在一人尚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

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耿躬康泰宮壼肅清懺
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

差漢經廠閣黎御馬監太監党禮賫請前去彼處供
安各宜仰體知悉欽哉故諭大明萬歷三十九年九
月日
此再賜法雨寺藏經諭勅已先于三十四年賜額
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
云
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
妙用其眞詮密微其法派閎潢貞觀而後代譯歲增

兼總羣言包裹入極貝葉有所不盡龍藏有所難窮惟茲藏經繕始于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元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
立點豎於虛空繪塑金容散拾于大地濟貧拔苦召放
孤幽無善不作無德不備證三身于此世今生明門
智於六通心地普惠雲興普賢瓶瀉大垂元澤甘露
霑於三千徧覆慈雲灑於百億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
我國家保泰降福穰穰矣於乎盛哉大覺之教宜其

超越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元談會元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遞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假筏遠津施航覺海續增茲典丰廣義宗崇德意甚盛載惟經世出世厥用夐殊然其立教以明心見性爲宗以慈悲喜捨爲用以嗔愛婬殺爲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眞可謂續慧焰於昏衢
晉慈雲于陰界延祐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歷十四年三月日
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
之眞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
生緜延國脈至意朕益用祗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葢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即離此苦海便登彼岸指點最爲眞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即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于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刦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畀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
不減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猗我
聖母心契大慈願言錫祚以保羣黎予承慈訓敬我
覺慧如天好生聿嘉二帝載培國脈瓜瓞綿延與天
同久億萬斯年　大明萬歷三十五年四月二十一
日欽差督工內漢經廠太監張隨
奉旨謹立

重修南海普陀山志卷之十四終

重修南海普陀山志卷之十五

江蘇金陵　王鼎勳青甫參定
秦耀曾遠亭編輯
普濟寺住持能崙鴻崑校訂

藝文

竊聞劉敲素誇濟勝許詢常負好游靡不蘊竹栢之懷窮楮毫之趣矧補陁驚湍自撞幽壑特美東巖西谷名公屢著雕談南嶺北峯韻士亦多巨製于是析般若之妙源神傾淨土釋涅槃之大乘心注法流豈獨王簡棲碑序頭陁沈亞之記復戒業哉錄其雅馴

者文如干詩如干讚偈附焉佛國神洲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纍而巍峩天雞號而夜半兮暾欲出於重波恍元幕之垂黑兮慴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舂其幾何歎世寰之安在兮尚昧冥而未旦覩帝車之斜迤兮耿星宿於霄漢漸島嶼之奫鮮兮益淼茫而瀰漫恐

闤闠之猶爾夢寐兮類蟄蟲之惛亂明乾極之牽掣兮儼機軸之翕張固陰泉之歙炯兮煥熸燧之奮颺乃飛騰於寥廓兮竟暝眩於混茫迅夸娥之杖策兮懼追逐而莫逴怒魯陽之揮戈兮怪盤礴之弗吾規彠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偉小兒之辨知兮雖睿哲而弗宣和觀瞻之不足兮重徙倚以盤桓光已通於一躍兮影奚候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撤蒙蔀以欣歡顧秦越之邈不相及兮又焉論夫遠

近乎長安

甬東山水古蹟記節錄　前人

東到梅岑山梅子眞煉藥處梵書稱補陀洛迦山也華言小白華山自山東行西折爲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爲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麄怪益高疊石

如坪東望宵宵想像高麗日本如在雲霧蒼茫中日
初出大如米飾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泰諸山嵌空刻露屹立
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

劉賡翰林學士

國家自世祖奄有四海凡名山大川仙釋所託以神
其教者畢棄與運鉅刹珠庭天隆地湧益於以揚前
人之休光衍萬世之慶澤浙東慶元之昌國有山名
補陀洛迦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黿鼉蜿蜒呵護華

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與五臺峩眉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亡論遐邇卑尊靡不皈瞻皇后福德日盛崇尚至敎大德二年春持命中御府臣李英驛降御香使還再命修繕像設明年春宿衞臣孛羅等再馳祝香內出中金百兩飭江浙行中書省遣寮吏同涖其役又明年春更命宿衞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圮腐殘
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折教祉至若金湯
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

龜茲　盛熙明

補陀洛迦山考

九州之山川具載於書傳山海之詭奇亦見於圖記
其來尚矣謹按補陀洛迦者蓋梵名也華言小白華
方廣華嚴言善財第二十八參觀自在菩薩與諸大
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迦山之名遂傳焉盤礴於東
越之境實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答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搜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墖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令法界含生盡登菩提彼岸者豈虛謬哉

補陀洛迦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典迄今無片文隻字紀錄以垂考證龜茲盛熙明氏旣來遊息卽事為文二以山川地里言言奇蹤勝槩也至於三四中具四品其一以梵語譯華言言菩薩功德則以歷代官民祈籲靈感與夫今朝之祝釐賚予

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眉曰五臺曰
洛迦而洛迦獨在東南鉅海中爲觀音大士現眞聖
界鴻波怒濤萬里極目寰中自垂髫黃髮赤鬚白足
罔不擔躡聚糧梯危絕徼奔走香火者而大士靈眞
元鑒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
覿大士聖秘拯萬刦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輙致
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蠁曶顧予
何人敢以一念邀惠大雄力哉惟聖母厚德載物皇
上元祐彌天大士實陰隲之禔福海內予譬飲河知
滿戴天思報天何言哉寺僧眞表有戒行其詣京恭
謝亦過予予甚器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

補怛洛迦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白西竺歷羅刹鬼國暨諸靡土始至其境其經所說善財南詢之處蓋今所也山絕海中周圍僅百里地滿望冥茫無際翁洲遠山隱隱天外如青螺幽閒遼夐不可名狀寶陀禪寺在山南去寺三里至潮音洞洞腳插海張頤欲飲怒風驅濤進退擊衝洞頗通穴曰天窗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爲現身說法授以七色

寶石自後人以誠感輙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爲善財洞嵌巖中坼窈黑不可測外則峻巖壁立泉毿毿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櫹森怪石

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絶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顧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三十尺衡如之左倚山右入潮音洞云予聞西方國名淨土纖穢不存以黃金爲地寶樹重重伽陵頻伽能

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鄞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滙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元珠垂瓔月相穆穆飈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攖寧塵因道寂境逐心
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　鄞邑汪鏜尚書

明郡當溟渤之會其東屬邑曰定海補陀山在定海
外二百餘里遠望之蒼茫杳靄隱見明滅佛書稱補
怛洛迦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
慧鍔創建梵宇馮依佛乘宋元豐間賜寶陀寺額歷

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
春月卽洞中參禮求現而王侯妃嬪貴戚貂璫鴻仝
寶以致誠懺悔愆以祈宥使者冠盖相屬於道然乘
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
天日大音青蓮擁瑞天樂發音百靈秘怪恍惚悤呈露應亦
異矣嘉靖癸丑島夷犯順據爲巢穴軒楹榱桷摧圮緇錫
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廼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

寘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鏜生長海濱習聞靈蹟且
身享康寧濫竽祿位毋氏年踰大耋高堂無恙藉此
福德敢忘厥自故因眞松之請不諱鄙陋爲文以紀
其事而復系之以詩曰縹緲靈山嵯峨積石廻抱滄
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覩茲靈
境息駕徘徊梵宮夜敞寶刹朝開金容璀璨廣樂喧

廐星繁電壑倏往忽來自昔稱奇於今爲烈貝影扶
疎蘭釭明徹百千萬人無論愚哲向山歸禮噀水致
潔蠢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顓
蒙稽首歌詠

遊補陀洛迦山記　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山自青雷以前千山萬島莫可勝記又前爲石衕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

從中門行廣儕可容偪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已丑昧爽風
頗利航徃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
不暇接寺前矗石爲浮圖曰太子塔盡元元統中宣
讓王施鈔所建也由塔而南徧地黃沙卽所稱金沙
灘普薩示現之地相傳爲紫竹庵檀林者也又約三
里許至潮音洞洞石巉巖正臨大海巔有穴可俯而
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覬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灝溔近在几席而濤聲訇磕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
石壁旁啟如扉曰天門由天門而入爲三摩地其下
亂石離立巖洞嵌岑奇形詭狀卽良工不能摹也寺
之深處有眞歇石蓋眞歇了禪師修道之所眞歇之
前突然一石名無畏石長而方廣而敞側若傾險峻
莫有躋之者獅子石卽在其旁其他若正趣峯靈鷲
峯觀音峯皆峯而覽之不能盡陟而補陀之大槩盡
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尚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眞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刋印藏經并範金爲像繡綵結旛命太監張公少監孟公齎捧敕書賚錫於茲煌煌寵命悉勒貞珉猗歟盛哉雖然衣袽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輙殼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迦山記時萬歷十六年戊子季春十日

纂修補陀山志序　前人

勝國時盛熙明氏以西域之裔深通秘密之典廼著

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籲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人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況今聖母慈聖皇太后刊印藏經而我皇上純孝承志勅遣內使齎經降香來錫寶陀余既勒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爲體以化導爲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麄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眞有味乎慈悲化導之旨者況覩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

補陀洛迦山記 稍節 鄞邑 展 隆 禮部主事

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伽山周圍百里四際無岸孤懸海中穢土刦塵邈焉隔絕遠近諸山大者如拳小者如栗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奪鮮煜雪晃耀心目吳

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主侯宰官下逮緇侶羽流善信男女遠近纍纍亡不函經捧香搏顙繭足梯山航海雲合電奔來朝大士方之峩眉五臺有加焉江津海浦風濤覆舟哀空俠酹波臣亡時亡之獨洛迦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自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虧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

原夫現在觀世音菩薩即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恩修深於

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蔔蔔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暎紅蓮於波面入難三途隨呼輙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

是用授旨金剛力士屏滓穢而掃除假權回祿祝融付臺殿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益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眞宰如廻等痛道場之頹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既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

夫妙達性宗開智慧海則解爲朗炬嚴修佛事入功

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燦羣昏德基不宏則一偏見解徒勞空虛何以實修而圓萬德是故局功行滿體昧空寂雖梁武之造塔度僧見之糊解部藏難免泥犁經不云乎悟併消事非頓除因次第盡是諸經之總持千聖之道者多行道者少室師嘗記之邇者世智辨聰鼠入聖解盲鞭瞎棒動託宗門法師高登講座戒行不持而曰吾吾吐蓮花縉紳沈身慾海無業不作而曰我腹有貝葉此適足揚韋馱之

杵奮北鄙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修翹勤執三寶幼修梵行尊宿讓而傾心宿種善緣道俗望而引領會典裁眉叢林肅震旦之區繼去聖鎣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藉草跏趺剪寒雲以補衲衣瀝膸形而禮寶相挑野菜以當香積楞腹而誦金經孤懸而人跡杳然山鬼爲吹夜火塊處而潮聲月皓神龍時代晨炊物色元風遐播緇素奔走如雲至德流聞善信漸加

遂創精藍莊嚴擬乎化樂虔供大士香火盛於寰區
航海梯山固頂禮乎靈佛重跰繭足亦參訪乎高僧
雖道宣之棲終南慧遠之居廬嶽一時仰德千載同
風矣按師諱眞融楚之麻城人不佞旣爲論著又作銘
曰靈海淵泓凌彼窮髮有鳥屹如浮空孤絕善財東
參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葢頂嚴霜裂膚渴則飲
海饑則茹茶砥行艱苦翹勤佛事至德不孤歸者如
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

斁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

纂修補陀山志序 節錄 前人

震旦國中三大道場西峩眉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罙阻聲迹荒遐衆生沈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眉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即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閼外道喧豗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修補陀志爰尊今上奉聖母命頒賜藏經制敕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廸蒙愚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　節　皖城劉尚志憲副

流沙以西有崑崙縣圃之崇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

且其道以超脫爲貴以空寂爲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蹐而一聞擺落之言即豁焉如縛者之得釋士方苦世途炎器而一領清淨之旨即灑焉如暍夫之飲冰佛惟以擺落爲言士之近擺落者易入也佛惟以清淨爲旨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牖之生成之表別有陶冶矣補陀洛伽之山孤懸大瀛海中空濶迥絕

秀甲神州一躋覽其上輙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肸蠁靈蹟奇聲著於歷代明州故稱文獻地馳藝苑之名修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眉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
燹於兵居無何汪直俘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
聖母敕中使二航蓮花部主法像及續鍥藏經四十
一函並舊鍥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坌涌焉大德滲漉盛治
郅隆靈貺昭赫固莫盛於今日而帥臣因得優游容

與從事鉛槧揚搉今古有散帙綴帶之風
三寶振譏禪悅篤皇家之祐培八天之因穆
叔子曹武惠其流亞耶洛陽興廢十世盛衰不俟孚
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

卿邑 周應賓 尚書

惟我皇上清寧得一易簡画三垂衣蛸蠖之
寰瀛之表薄海內外罔不咸熙煦然猶崇尚西方清淨
慈悲之教用裨理道萬歷己亥乃遣御馬監太監趙
永頒藏經於東海普陀寺俾供奉之益聞震旦之國
名刹有三文殊治五臺普賢治峩眉觀音治東海而
普陀山志 卷之十五 藝文 三四

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賚焉然而佛宇僧寮尚未具也明年上復發帑金二千兩聖母所發嬴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士以畢役焉夫皇上
殷意茲役四發命三遣內臣積歲所資無慮數千金
棟宇歸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
善財南詢之處即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
扶宇宙況乎屢朝供奉尤盛於茲綸綍既赫輪奐斯

彰四方善信莫不俛首受戒修蒲團之理者列屋而居輸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搦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既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

夫衣冠之解紛不如巫媼之數語箠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詣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强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帥訓之啟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賚御製碑文一告土圓滿則有若御馬監太

監党公護持禁闥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迦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眞定深州人此萬歷丁未秋四明周公撰而僧如迥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敕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

重修普陀志序　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逶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目雖載輯之可也志凡爲卷者五爲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敘之時在萬歷丁未四月既望

重鋟補陀志序

鎮海邵輔忠尚書

補陀爲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罝弋見聞彙列成帙今且嗣而鋟之矣以余所聞父老言補陀屼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刦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芘民應若蓍蔡夫非冥冥之所默祐也哉先是歲己亥前殿灾甍礎具燼獨大士金相自若而護法關神亦不毀此其故可曙已今茲屢厪詔諭中使毖飭鼎新厥宇告竣也宜哉矧其時汛舳艫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修梵宇經藏應元以爲百聞不博一見決筴往焉總戎具舟卒諦風潮訂行期海道副使同安王道顯參將蘇州袁世忠寧波府知府建安鄒希賢同知金谿黃櫸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既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眞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灾修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參總各官整旅飭防聞警即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　寶叶書

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

徧海者也昧爽泊金鉢盂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篷牕爲甑傍午抵山衆僧林立祗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蕚蕚枯莖戢戢如葦林池上跨以大石橋修廣百武過橋歷數十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即覺矣因相與大噱從方丈折而東上爲煙霞館有懷闕亭苫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即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柵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盂窟前後廊百武冠以岑樓四窗楞楞峯黛可挹輕颸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啟後閣看玲瓏石石皆散布林間有聳有仄有搴有伏不住一相石上多有雨點霜痕蟲涎鳥跡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亘其上須傴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

此則修竹菴矣菴居萬竹中密陰濃翠時時披拂軒楹與塵世迥隔已從菴背小徑下仍行竹間歌古詩竹徑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眞修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蹴蹝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塕爲九蓮臺爲赤城之霞峩眉之雪光

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鑱刻甚漶漫獨天
柱峯三字差强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奇鮮昱奕不可名
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元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巇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睫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刦難遭遇機

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齧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廻叠如風中浪紋乍起乍伏繞出茶山之背人跡所不至即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弸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千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窞丈餘永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

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傅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摐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冰蕤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岸嶺中小小示異者耳西有善財洞以南詢得名石坼處差小亦深窅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眞

不減橫槊賦詩景也觀罷復陟一小嶺由間道趨總靜室是夜宿修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謖謖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解無以此謝逋客

普陀山修路碑記

華亭　董其昌尚書

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飯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郤卽不至靑柯坪昌黎漫試之悔亦足灰桃花源漁父再訪之心白華菴主剏公於是有修路之議雖然破混沌之大荒布平治之缺陷振積刼之因循談何容

易也乃朗公興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眞心感畚臿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既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

慚珠綱耳朗公名性珠參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語一墜人我坑千載永不寤人勞我佚居人馳我偃卧各各不相關各各不相護縱得空行仙脚脛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僝功七寶階可數猶如獅子兒全力以捉兎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

普陀朗徹禪師修妙莊嚴路記 華亭 陳繼儒 徵君

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嶢崤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鍤先之乎發誓願捐鉢貲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

啟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眞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邱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況世路願太奢則缺陷難塡量太隘則狹窳難廣氣太橫則突兀難夷心太曲則險巇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即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

古婁　羼提居士

大智禪師名眞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旦
幡然曰法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諷法華
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鑾華山山在四蜀省北而

峩眉在南師見朝山者山路險遠風雨不時欲爲憩息之所而難其基或語之曰山椒下有池昔明本祖師趺坐於此池中往往現金蓮花及金色鴛鴦遂得名云池上平衍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眉之淨土同既而復念震旦三大道場五臺峩眉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鋪糜喫菜了此生矣已而尋紫竹旃檀叩潮音靈洞履金沙之的皪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眉鑾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輙稱大智師曰是上乘僧也余蓋雅慕之云頃余泛海首謁寶陀即詣海潮邂逅吾師大爲愉快因叩其中眞淵渟谷虛一塵不染良久余別去師出一簡示

余曰此眞融平生行脚蹤跡也眞融若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維知之亦允蹈之故始而峩眉繼而鑾華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即師所示簡敘次如右爲大智禪師傳

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝中国历代观音文献集成　　（九）
作者＝赵州古观音院沙门净慧敬署
页数＝７６１
ＳＳ号＝１２６７７２５９
ＤＸ号＝０００００７６２９２０５
出版日期＝ｎｕｌｌ
出版社＝中华全国图书馆文献缩微复制中心
ＩＳＢＮ＝
原书定价＝
中图法分类号＝Ｂ９４　（哲学、宗教＞宗教＞佛教）
参考文献格式＝赵州古观音院沙门净慧敬署．
中国历代观音文献集成　　９．
中华全国图书馆文献缩微复制中心，

内容提要＝暂无信息