

普陀山志

重修南海普陀山志卷之九

粵東歸善黃應熊飛渭叅定

古閩同安許 琰瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

流寓

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

及忠憤蹈海凡流寓者皆列之志流寓

秦安期生琅邪人舊志避秦亂至山修煉嘗以醉墨洒成桃花紋故寺西南有桃花山

漢梅福字子真九江郡壽春人成帝時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真泉銘曰梅公之去漢猶鴟夷子之去越也變姓名棄妻子舟車所過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說一而廢百梅公之去如懷安於一方則

是以頸血丹莽之斧鉞也山麓之泉甘寒澄澈珠琲
玉雪與子徘徊酌泉飲之亦足以盡公之高而歎其
決也子真既可從吳市至會稽獨不可從會稽至洛
伽乎會稽曰梅山此曰梅岑會稽有子真泉此有子
真井乘桴浮海惟恐不深矣山有梅福禪院直斥公
名又蒲山香火竟無此公一席慈水裘殷玉謂當改
曰梅岑禪院而於丹井邊別構數椽立像題其主曰
漢南昌尉壽春子直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於元松溪至元
間大旱書符咒之雨輒應聞於朝賜號太虛玄靜妙
明真人舊志致和嘗修鍊此山云

丁鶴年西域人父職馬祿丁徙居武昌至正間淮兵渡
江襲武昌鶴年從兄吉雅謨丁爲定海令徒步往依
焉薦章凡九上皆不受旣而兵戈四起匿翁洲海島
隆冬衣不掩脛有餓遺者雖餽粥費無所受憂憤歡

渝皆發之於詩其題普陀山七律至今膾傳焉

明弘熙元年建文帝謁大士於潮音洞

林增志溫之瑞安人崇貞戊辰進士官翰林日與金聲
金鉉熊開元黃端伯錢啓忠以理學節義相切劘後
因世變薙髮爲僧名行幟初居呂峯山徙密印遊雁
宕觀雪竇瀑布遂嗣法於石奇乙未歲入大海訪梅
子真遺蹟結茅居之歲饑糧匱食蒿藜然松明讀書
怡然自得越六載返東甌示寂於密印

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

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

重修南海普陀山志卷之九終

重修南海普陀山志卷之十

粵東歸善黃應熊飛渭叅定

古閩同安許 琰瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

法產

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

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及其寺裏過活奏稱這二年因嚴禁米石不許出海米糧短少僧衆多有散去此寺乃特旨修造不比他處今二僧人回去必到杭州爾會同伊等將一年所用糧米應需幾何詳擬定例具奏但恐奸民乘便羅買米石運至別省貨賣浙江米價必致騰貴故此手書特諭欽此八月初六日性統同心明到杭經織造孫文成議得普濟寺法雨寺現在僧人共六百

六十六衆每人每日食米一升合算一年共需用米二千三百九十七石六斗其米每年陸續運載巡撫差官查驗給與執照許放出海永爲定例等因九月十九日織造孫具摺奏請奉

旨知道了隨移咨督撫提鎮通行文武各衙門每年遵照放行

聖恩寬免普陀錢糧碑記

康熙五十七年十一月二十五日准內務府移咨內開康熙五十七年十月二十日侍衛魏珠將南海普陀洛迦山普濟寺僧心明法雨寺僧空懷空明等所

奏漢字黃摺子發出交與 十二阿哥轉傳

旨將此着阿哥親自會同包衣昂邦詢問將御書之處
議奏欽此欽遵臣等會議得明季藏經皆是明朝皇帝
所送所有御書亦隨帶去今僧人等雖請

御書然此藏經乃公主爲

父皇萬壽送去之經再寫

御書必須交與內閣衙門用寶或可照去歲移咨孫文
成會同地方巡撫等將舊年寬免開墾田地錢糧數
目情由并善爲保誦藏經不許僧人胡亂生事立碑
永垂爲此請

旨隨於康熙五十七年十月二十日具疏并漢字黃摺
子給與奏事六品官雙全等啓奏奉

旨依議爲此照普濟寺僧人心明等所奏漢字黃摺子
抄錄一張一併咨明前去到日爾卽親身與地方巡
撫等將僧人等開墾之田地寬免錢糧之情由數目
并善爲保誦藏經不許僧人胡亂生事等語可立石
碑爲此交爾等因欽此欽遵臣朱軾孫文成竊查康
熙五十六年十一月十五日准內務府清字咨文奉
旨將普陀洛迦山普濟法雨二寺和尚心明性統開墾
田地球免錢糧原摺交與織造孫文成與浙江巡撫朱

軾查明妥議具奏欽此欽遵等因到臣遵卽會同行據
定海縣知縣曹秉仁親往安期鄉朱家光順母塗地
方查丈寺僧開墾之產共田地塗山三十三頃一十
五畝三分零內已報起徵田地塗山二十八頃八十
二畝五分零應徵銀六十一兩四錢四分五釐零米
一十四石一斗六合零又已報陞科尙未起徵田地
塗山四頃三十二畝八分應徵銀七兩一錢三分六
釐零米二石二斗九升六合零又朱家光未墾田地
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槩寬免奉旨傳與巡撫照此摺依議欽遵在案伏惟我

皇上聖神文武寬信敏公博施濟於五十八年之間薰風風物垂道法於一十四省之外化雨雨人凡屬航海梯山靡不懷仁向義若普陀洛迦山者標金樹剎原從鹿苑分來布寶成池直是龍宮築就惟茲佛國叠受

皇恩宸翰高懸筆墨與浮圖並峻慧居重建海天共梵宇齊雄乃猶獨國賦於福田永錫菩提聖種抑且

著 王章爲戒律真成清淨禪宗仰承如天如地之
宏慈祇凜人心道心之大訓諭爾僧衆虔誦藏經祝
帝壽以無彊宏

天休於海至母游情而失業母生事以作非頂戴

聖恩宣揚佛教普天率土物阜民安

臣

等謹將飭僧免

賦情由勒石永垂千秋萬禩云浙江巡撫

臣

朱軾杭

州織造

臣

孫文成恭撰進呈奉

硃批是知道了欽此 普濟法雨二寺各立一碑碑身
高八尺五寸七分厚九寸七分寬四尺七寸五分碑
頂高二尺七寸跌身高二尺五分長七尺一寸康熙

五十八年五月立

普濟寺法產

宋元豐三年賜額寶陀觀音寺置田積糧安衆修道
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於是撥賜鄞
田二十頃以給僧食又昌國常住田五百六十七畝

山一千六百七畝

前志作三年又云一作四年今按
劉廣寺記及熙明品中該是五年

皇慶二年太后勅浙省賜鈔八百六十八錠買田三頃

給長明佛燈

泰定四年賜鈔千錠買田二頃二十六畝以其入供營

繕

舊志係泰定四年前
志仍作皇慶四年誤

皇清康熙二十八年及三十八年兩賜帑金千兩改額
普濟雍正九年又賜帑七萬兩重建前後兩寺今將
本寺現管山場及未墾田列於後

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荒地及建菴造塔等處向經
居住種植者仍歸本僧其餘皆屬本寺不許紊侵詳
規制中

朱家尖舉田量計二百畝

土名爛田沿山脚爲界

桃花山未築塘塗田量計五十畝地二十畝

土名官前浦

舟山塗田量計四十畝

土名大幹浦厥基

共二舉以上俱未墾

朱家尖山量計一百畝

桃花茶薪山量計二十畝

舟山石衙堂山一舉量計六十畝

東至石碑南至海崖西至秋舉山延北至

山峯爲界

黃大舉路下沙路口嶺長坑一帶山量計七十畝

東至壁巖

下西至長坑中南至山峯北至沙塘爲界

園地東西南三大園不計畝

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

山門基地東至娑竭龍王祠止西至土地堂止內龍沙一股關係吃緊有石碑爲限毋得侵犯

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

槩山靜室披剃徒衆祝髮屆期務先知會兩隣據實具

結一杜混淆一防匪類其茶儀陋規已經除草毋庸
週擾

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

盤陀石千步沙茶山三處每年公議一人輪值年務今
總靜室已廢陋習亦除總管之名亦爲不雅改者舊
僧三人栖息道頭下院樓上掌煙爇簿及香檀散靜
諸務

以香客錢米裱散各
靜室僧謂散靜也

其合山大衆或有爭論事

故先向耆舊師剖論萬不得已具白方丈母許瑣瑣

內有情真過確者宜擯宜罰公同處分

向來支應官府及造冊結狀諸費合山均派今新復禪規一應常住自行料理各剝得清淨安居努力進修勿棄寸陰爲幸

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

本山修路屬盤陀石者一自土地堂起至盤陀石止一自栢子菴起至潮音洞止一自潮音洞起至道頭止

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

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

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

定約云長老門庭事事不能普利自潮公主山改講爲禪一槩禁草大公無我和易近人恐日久法弛粗舉要畧纂入志中俾後人式其風範永遵勿替云一曰絕饋送舊例披剃及示寂除名俱餽銀禮謂之表茶或有不平之鳴求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

派波當事按臨合山送茶長至元旦小食合山辦治
官府事務及議輪管年合山歛費今後一應常住支
持槩不干涉合山寧澹泊以自苦不借名以肥身

一曰杜欺凌恃強凌弱矜智欺愚人情所不免也甚
或愛則加膝惡則墜淵和尚顧念法眷以道相尙除
于禮犯法名義不容者依清規治之並不徇私損害
良善 一曰省往來暴慶生弔死紛紛盤扛與俗無
異今和尚立法弔死止用香燭冥資喪家亦不回帛
生辰槩不致賀世相無常寄歸一視此爲達矣 一
曰光祖庭自展復來甫十餘年長老已易數輩莊嚴

三寶修整剎寮者絕少潮公主席八年百廢具舉龍

象鐘鼓耳目煥然一新

詳見建置

雖檀波之德哉締造之

功亦不可沒也

一曰嚴戒律長老住持時約束不

嚴客樽賈櫟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

靜室招同牙僧緣入私室甚者香燭亦公出私入揜

人耳目無論獲罪神天而卽善信誠心何由上達况

常住拈提萬狀接待十方莊嚴道場百不了一諸公

自外如此其何以安又香信齋僧意在公溥有觀無

觀或饒或否俱當引致常住豈可私自設齋巧者重
觀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千兩改額
法雨雍正九年復賜帑七萬兩與前寺同新重建閱
世既久廢興不一而產業基址故自無恙展復來新
增故有釐然可稽一應本寺及常住靜室所有山地
田園具臚於後

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

千步沙邊東園約二十畝

雨瀑橋上首西園約十六畝

智度橋外南園約三十畝

大智塔前逸園約二十五畝內建別公退居

舟山山五百三十畝前朝置

朱家尖田一百三十四畝順治間墾

朱家尖山約二十畝墾田量計一千畝土名千丈巖未

墾

桃花山田七畝地三畝土名郭府基

桃花山茶薪山二十畝塗田一百畝土名胡孫潭未墾
定海山洞畧田五十畝山二十畝

定海縣城南半路亭田七畝地十一畝

住持法澤重募置買田地 俱坐定海縣洞畧富都一

圖在城庄

內田七十三畝三分二釐九毫零六忽

地一畝三分八釐七毫五絲

又田四十八畝五分七釐八毫八絲二忽

規制

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

持所以報有功也 一每歲元旦及長至

聖節各房靜室同詣常住隨班祝釐不得借故失儀

一新造靜室挂號必差執事僧同本地耆舊查驗煙
燹確實方登名冊籍勿使妄冒其表茶陋例永革

一衙門公務承值一應常住抵當槩不干預闔山啓
派舊例永除 一天災流行祈晴祈雨俱向梵音洞
請聖間有往桃花者則相時舉行焉

定約

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

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

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

重修南海普陀山志卷之十終

重修南海普陀山志卷之十一

粵東歸善黃應熊飛渭叅定

古閩同安許 琰瑤洲編輯

法雨仁持釋明智法澤校訂

方物

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

懼誕也志方物

穀之屬

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

蔬之屬

紫菜無莖紫葉生海巖上味甘美近山俱產採者棹小舟往然風浪時至巖石害舟亦多險

石花菜亦生巖石間色近紫葉小而碎小一名鳳尾一名牛毛夏間煎液成膏食之解熱此二種直洛伽之

方產也其餘菜筍瓜豆山場田圃各種俱有

木之屬

柏山中惟古柏最多遷廢來舊植凋殘柏獨無恙大者至兩抱餘皆數百年物也

松極少間有數十年者亦皆半枯畏海風故也

羅漢松經歲長青山中亦多惟龍壽菴兩樹至合抱爲最大

冬青別名海冬青

槐有大而古者

土桂 黃楊 沙樸 黃櫨 楓 榆 柏 椿 梧

桐 楊柳各種俱有

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

竹之屬

紫竹 淡竹 箭竹 筍竹 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

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

木槿各色俱有三四月盛開斑斕錯映錦繡彌望殊可
悅觀千瓣者亦多

紫茉莉花如茉莉而紫不種自生或蔓延至里許

木樨丹桂辛夷蠟梅間有之水仙今亦不多雞冠鳳仙
庭院石罅間則皆遍生也

果之屬

栗 梅 桃 李 柑 橘 枇杷 楊梅

藥之屬

天門冬 半夏 百合 沙參 天南星 何首烏

山梔 風藤 艾 蔓荊子 益母草

鳥之屬

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

見常然也

獸之屬

鹿 麀 麂 野豬 野牛 猿 狸 鬆鼠 野貓

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

蟲之屬

龜極多巖谷溝池遍地有之

蟹二螯紅如執火其生甚繁穴砌蟄牆每郭索行殿宇

問

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真歇禪
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十一終

重修南海普陀山志卷之十二

粵東歸善黃應熊飛渭忝定

古閩同安許 琰瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

事畧

類門之外別載事畧者其亦猶騷賦之亂詞曲之煞
乎娓娓有餘音也但事必涉於普陀義必繫於大士
而必不可纂入諸門者乃擴而收之蓋雖餘散所寄
猶有謹嚴之思焉敷鋪繁冗無取也志事畧

大智禪師訪沈蓮池於雲棲蓮池因訂他日吾當訪汝

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

萬歷三十九年十月望日洛伽鎮海寺是日晡時食鍋已受米與水若干鍾發炊矣忽懸浮五六寸凡一日許始漸下復其處越歲閏十一月十九日諸寶刹及僧寮厨庫盡燬四十年壬子十二月五日暨四十一年癸丑正月五日補陀寺鍋漲亦如鎮海見寧波府志

大智禪師臨化云此寺後來不免於火若天然化去茶毘後汝等昇吾像供其中令此菴不寂寞也各須記取至萬歷四十年冬天然化去茶毘弟子記師言卽昇像供於天然菴明日寺燬相傳師是菩薩再世

海潮寺燬於萬歷壬子有一病僧卧韋天殿下忽像作聲叱僧起曰火來也其僧卽起背韋天出步迅如飛移置門外得不火明日七八人昇之不能舉僧病頓蘓強逾平日智師存日或乏糧在韋天前禱之便有齋至按山志無萬歷四十年寺燬之文此二條載于蟄菴居士錢光繡耳耳目目集又與寧波府志鍋

漲年數亦合當必有據也

寧波府志云真拙字無能姓張氏順天勲戚七歲祝髮大千佛寺後往九華禮地藏以昔父母無嗣禱此而生也萬歷丙辰冬謁洛伽見遠來朝禮大士者多露處因於淵德觀左建海雲菴以接遊僧生平不枕卧不鹽食金錢纖毫不染手初不識字久之開悟一覽成誦有書生扣之曰戒定慧得力奚似應曰是卽儒家定靜安慮也一日誦涅槃經畢端坐而化

普陀僧逸其名焚脩有年一日語衆今將歸去問何歸曰有來則有去衆云盍少待汝徒曰三日內必至矣

果然因沐浴竟取漆桶坐其中念往生咒衆僧同念咒畢視之已坐化矣異香經日不散

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

明末僧無凡者華亭汝應元也張公肯堂撫閩時應元

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閤部舊將也爲僧六年
矣久知閤部必死請塋其尸帥怒裸縛之加以及不
動曰某不求活但願塋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
僧乞門門啓抱滋痛哭卒與鄧義士陸宇燦春明謀
春明以四十餘口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刼掠五月十三日突揚二艘抵山鬚髮皆紅黃色腰臂各縛短礮十餘用火石觸之隨手輒放百發百中斧甚利口上有釘其他弓矢器械甚多初至向僧索菜每手豎一食指分頂旁如角狀口復賀賀作聲蓋云牛也僧不敢忤指坡間牛令自取卽礮斃數頭次日佯言欲作好事誘僧入舟索金寶遂統衆入寺毀像剖其中靈寶及僧蓄歷代頒賜金佛銀鉢玉環瑪瑙冊如意錦繡旛幢帷褥一空已復斫厨出御賜藏經褙函袂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關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頰圯私念舊聞名山寶相泥可和藥乃取少許去至舟神昏頭痛見長身天神怒目叱曰何得割我脛肉其人太恐悔過浼僧持送還山立願新像

廣東洋商麥燦字自東洋回忽夢巨人索其舟載一大骨商怖而醒時值夜半黑風大起舟欲沉衆倉皇號

呼忽轉風舟行如駛黎明達岸至普陀矣入寺禮佛
見一天王足墜像前與夢無異遂施金新焉

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

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

欽工告竣衆僧於十月三十

萬壽日開塲祝聖而鐘適以是日至合山驚喜嘆爲

神異蓋沉埋外夷沙土中者六十餘年矣

雍正九年辛亥發帑七萬修建普陀時法雨住持法澤謂山在海洋禮香者皆由舟楫而寺中從未奉有天后香火甚爲缺典乃謀建閣三間以祀及閣成日黃昏後忽見彩船一隻儀從旌旗繽紛整肅左右羽扇交蔽前掌大燈兩盞照耀光明從東洋海上而來直至千步沙監督諸員及僧衆工役同時共見知爲神靈示現無不驚異

普陀舊有十二景先輩題咏多矣前志又擇其景勝且切者表而名焉佛選名山短姑聖蹟雨洞潮聲千步金沙華頂雲濤光熙雪霽梅岑仙井法華靈洞朝陽湧日寶塔聞鐘盤陀夕照蓮池夜月是已而復以春間香客冬臘戒徒來人爲多又廣之以四景曰貢艘浮雲香船蔽日屋寶環春戒徒擁雪則真添足矣

古人遊山者多喜題石大半工書者爲多此山書崖題壁無數語之佳者以中國有聖人爲最而天設閑關次之雲扶又次之書之工者趙承旨之瀛洲界石爲最而董宗伯之入三摩地埒焉龍泉之小白華山次

之其他海天佛國中流砥柱梅鼎金沙第一佛國三天法界海天春曉鷺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醢不聞呼啼詬誶塵譁都絕一也豚豕鷄鴨槩不畜養殺機不作腥羶永除二也香客到處乞丐必多獨此隔遠絕跡真成極樂世界三也

山中槩不牧畜惟養生孳牛小犢以備耕種碾米之需外此皆送來山放生者鷄至十年高大如鶴文彩陸

離羊則肥暫馴伏法雨寺有一羊甚擾能通人意呼
之聞聲隨至與之食屈前一足俯首啣之命其全跪
則雙足俱屈焉亦罕見事也

重修南海普陀山志卷之十二終

重修南海普陀山志卷之十三

粵東歸善黃應熊飛渭叅定

古閩同安許 琰瑤洲編輯

法雨住持釋明智法澤校訂

舊章

普陀在宋元間錫額賜繙天寵疊加其時豈無龍章
天語輝煌海國者第年久時遷遂致無徵耳若勝代
宸音舊志猶存雖郁郁之文從周爲盛而先此龍光
不可沒也今以

熙朝天章弁於卷首而前朝之勅諭序碑則另爲編卷

列於藝文之前云志舊章

明神宗皇帝

賜藏經勅

皇帝勅諭普陀山寶陀禪寺住持及僧衆人等朕惟
佛氏之教具在經典用以化導善類覺悟羣迷於護
國佑民不爲無助茲者聖母慈聖宣文明肅皇太后
命工刊印續入藏經四十一函并舊刻藏經六百三
十七函通行頒布本寺爾等務須莊嚴持誦尊奉珍
藏不許諸色人等故行褻玩致有遺失損壞特賜護
持以垂永久欽哉故諭大明萬曆十四年三月日

其二十七年賜法雨藏經勅諭與此文同今不重載是時一尚爲寶陀一尚爲海潮云

再賜藏經勅

勅諭南海普陀山普陀寺住持及僧衆人等朕發誠心印造佛大藏經頒施在京及天下名山寺院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧衆人等務要虔潔供安朝夕禮誦保安眇躬康泰宮壺肅清懺已往愆尤祈無疆壽福民安國泰天下太平俾四海八方同歸仁慈善教朕成恭已無爲之治道焉今特差內漢經厰掌壇御馬監太監趙永資請前去彼處安供各

宜仰體知悉欽哉故諭大明萬歷二十七年二月初十日

三賜全藏經勅

皇帝勅諭南海普陀山普陀寺住持及僧衆人等朕惟自古帝王以儒道治天下而儒術之外復有釋教相翼並行朕以冲昧嗣承大統迄今廿有七禩天下和平臣民樂業仰思天眷祖德洪庇良緣大公同善之因况國初建置僧錄司職掌厥事蓋仁慈清淨其功德不殊神道設教於化誘爲易祖宗睿謨意深遠矣佛氏藏經舊刻六百三十七函我聖母慈聖宣文

明肅皇太后續刻四十一函朕旣恭序其端而又因
通行印施序其前後勅諭護持所以錫孝類流慈恩
也茲者朕嘉善道之可依念傳布之未廣爰命所司
印造全藏六百七十八函施捨在京及天下名山寺
院永垂不朽庶表朕敬天法祖之意宏仁普濟之誠
使海宇共享無爲之福先民有言一念思善和風慶
雲一念不善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尙萃一家和氣若億
兆嚮善豈不四海太和此經頒布之處本寺僧衆人

等其務齋心禮誦敬奉珍藏不許褻玩致有毀壞特
賜護勅以垂永久欽哉故諭大明萬歷二十七年二
月日

再賜藏經勅

勅諭浙江南海普陀山鎮海禪寺住持及僧衆人等
朕發誠心印造佛大藏經頒施在京及天下名山寺
院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧衆人等務
要虔潔供安朝夕禮誦保安眇躬康泰官壺肅清懺
已往愆尤祈無疆壽福民安國泰天下太平俾四海
八方同歸仁慈善教朕成恭已無爲之治道焉今特

差漢經厰閣黎御馬監太監党禮賁請前去彼處供
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於三十四年賜額
鎮海矣與二十七年二月初十日勅諭普陀文同
但奉勅使者不同故另載以年月爲序而列於後
云

御製聖母卽施佛藏經序

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

兼總羣言包裹八極貝葉有所不盡龍藏有所難窮
惟茲藏經緒始於永樂庚子梓成於正統庚申由大
乘般若以下計六百三十七函我聖母慈聖宣文明
肅皇太后又益以華嚴玄談以下四十一函而釋典
大備夫一心生萬法萬法歸一心諸佛心印人人具
足勸善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資勝因是以聞
其風者億兆爲之翕習慕其教者賢愚靡不歸依則
知刑賞所及權衡制之刑賞所不及善法誘之蓋生
成之表別有陶冶矣先師素王亦云聖人神道以設
教善世而博化諦觀象教詎不信然恭惟聖母濬發

宏願普濟羣倫遂托忠誠誘善勤侍傳宣廣修衆因
乃印禪經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成修寶塔
立豎於虛空繪塑金容散捨於大地濟貧拔苦名赦
孤幽無善不作無德不備證三身於此世今生明四
智於六通心地普惠雲興普賢瓶瀉大垂玄澤甘露
霑灑於三千徧覆慈雲法雨滋培於百億無微無鉅
咸受益而蒙榮有性有生盡食酥而飲惠俾福利之
田與人同樂仁壽之域舉世咸登如是功德一切善
言之讚歎一切善氣之導凝我聖母延齡如天永永
我國家保泰降福禳禳矣於乎盛哉大覺之教宜其

超九流而處尊偕三五以傳遠也

御製新刻續入藏經序

續入藏經四十一函起華嚴玄談會玄記至第一希
有大功德經記四百一十卷此我聖母慈聖宣文明
肅皇太后所命刻也朕惟釋教東流經典通譯函卷
繁富極矣我聖母躬體聖善坐撫昇平密契心乘力
修聖果因復假筏迷津施航覺海續增茲典聿廣義
宗德意甚盛載惟經世出世厥用負殊然其立教以
明心見性爲宗以慈悲喜捨爲用以嗔愛妬殺爲戒
以戒定禪寂爲門大都使人破塵妄之迷以印圓通

之體惕罪報之由以修慈善之根悟未來之因以滅
現在之業此其覺人濟物勝殘去殺之功於吾聖治
不爲無助故經謂莊嚴施捨周於沙界不若一經一
偈流布之功然則聖母慈命真可謂續慧焰於昏衢
普慈雲於陰界延佑宗社種福人天不可思議者矣
若乃梁魏隋唐之主傾國貲以崇像飾瘠齊民以奉
緇流殊戾釋氏本旨朕所不取亦非我聖母流布是
經之意是爲序大明萬歷十四年三月日

御製重建普陀寺碑

朕御寓三十有四載嘉興海內臣民咸用康乂一切

嶽瀆諸祀不疏不數用以寧吾民而徵信於神惟是
聖母慈聖宣文明肅貞壽端獻恭熹皇太后含純懿
之真性秉慧覺之上資諸所焚修祝釐護國保民者
朕一一欽承無所愛惜先是南海普陀寺毀於祝融
我聖母惻然發念欲緣故址而鼎新焉朕仰承慈諭
無騷民無煩將作無費水衡金錢蓋默示以愛護蒼
生綿延國脉至意朕益用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

塲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
歎第白馬開緣赤鳥建刹而花靈鷲在在有之而海
上最著蓋其慈悲大旨普度法門不可以意智得不
可以聲色求遠而彌尊近而難卽離此苦海便登彼
岸指點最爲真切其密證了義則有望洋已耳夫惟
修之默默應之昭昭禔福在宮中靈感在海外有若
響答然者卽今聖母燕喜天錫難老朕荷茲百祿延
及孫子以至萬邦黎庶海寓宴然良由聖力護持神
功默祐非偶爾也嗟乎莊嚴妙相今古皈依功成而

不擾教尊而不瀆則今日盛事與前代瘠民佞佛者
大有間矣工起於萬歷三十年七月二十七日迄於
萬歷三十五年三月十五日是用勒石鐫詞使羣臣
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譏浪滔天惟此
苦海千古渺瀰彼岸寥廓竟渡其誰如來法身累劫
修行妙通圓明反照見性慈悲廣大功力無邊破昏
揭暗慧炬高懸音聲萬億遙入我觀由聞起見尋根
窮端所見非目所聞非耳靡有見聞詎有我彼恒河
世界悉歸掌輪隨願昇福隨溺拯津如汲海水鐫茲

具足滄溟不虧人飲滿欲如月印川萬壑皆圓清光
不減皎鑒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啓我
覺慧如天好生聿嘉二帝載培國脉瓜瓞綿延與天
同久億萬斯年 大明萬曆三十五年四月二十一
日欽差督工內漢經厰焚修祝釐御用監太監張隨
奉旨謹立

重修南海普陀山志卷之十三終