

南屏淨慈寺志

南屏淨慈寺志卷之二

建置

敘曰內典以成住壞空爲輓轆以一大劫總八十輓
輓則知因有變遷乃有世界無變遷世界不立即琳
宮梵宇等如是觀淨慈報恩光孝禪寺劫自周顯德
元年吳越錢忠懿上號曰慧日永明院宋太宗賜額
壽寧禪院尋燬高宗紹興十九年改今額後屢燬入
國朝燬而建者數矣夫五代迄今幾七百餘年耳其
間興廢廢與宛然輓轆旋轉矧阿僧祇劫哉然始華
光終須彌相三大劫中各有佛千雖出生示滅在世

者總一佛也淨慈歷代諸名德後先叔復者能現量
飛鳥革於荒榛斷苑中其堅固雄猛心與佛任何異
故興廢廢興而總命曰建置謂建法幢者代不乏人
有不變不遷者與轆轤劫俱無窮耳紀建置

殿堂

大雄殿五楹高十三丈卽淨慈正殿也飛檐鴟尾藻
井虹梁結構莊嚴氣象闔偉中奉大如來像三身青
螺紺目趺坐寶蓮金色晃耀醜網騰煜妙相無比迦
葉阿難立侍左右梵王帝釋旁列其前又十地菩薩
暨十八諸天周繞拱衛俱相好殊特妙麗光明瞻仰

敬其北壁則補陀大士躡蹻首剎立巨浪中神觀
如生慈威具足殿自周顯德元年吳越忠懿王錢俶
建宋紹興初燬至九年高宗復建未幾又燬孝宗賜
金成之嘉泰四年又燬嘉定十三年寧宗勅住持妙
崧復建至元庚寅又燬住持至慧復建洪武癸亥二
十五年閏十二月又燬恭德銘力募復逮永樂八年
住持德純相繼成之正統丁巳年又燬住持宗妙東
明慧岳同建成化二十年智源重脩弘治十年文懷
脩萬曆二十三年圓清脩下廡左右翼有大經藏四
龕莊枝瓊華丹彩燁然正統十年 英宗皇帝萬曆

二十八年 今上皇帝欽頒法寶也 程琬重建淨
慈報恩光孝禪寺碑記 西方有異域宮殿皆天化驚
覆布金圓則以人力故唯與人力故則有易與難然
而願力堅難艱亦成就崔龜淨慈山東南推甲乙鉏
荒不記年吳越號慧口道潛與延壽相仍坐教席皇
皇太宗更號壽寧紹興有制造嚴佑陵載易今各厄
度中更佛智道容再堂應真曇密法進寶殿經營孝
皇御曆賜金起成既成臨幸震動山林嘉奉之四埃
於鬱攸退谷義雲載吼龍吼傑閣層空天雷雲浮河
沙真諦輒賜龍樓唯是羅漢之林大雄之殿費大莫

興星霜幾換嘉定庚午起禪老崧一顧慨然就振祖
風爾議擇材爾謙程工規置堅定一朝屹立都人駭
嘆謂出神力無疑廣脩尤奉尊者五百鉅人眈眈廣
廈功緒方延谷而未全乃以小嫌引去翩翩自爾八
年任牒四傳漆丹金碧迄未之圖辛巳有命以崧再
至至不暮年始克竣事於是濕紅映地飛翠侵霄簷
博鸞翎塔排鴈齒星垂珠網寶殿洞於琉璃日耀璇
題金椽聳乎瑁玳良由于秋紀節召入闕庭賜號紫
衣殊渥無倫椒殿遠嚴天賚亦均風動八表歡喜見
聞施以金縷川委雲蒸佛行有素亦復自傾嗟此寒

兀其工匪易凡二十年始終乃備瞻言佛行傳佛照
衣有行有法聲傾一時昔去今來了無滯礙以未了
故故復重來今既了故所說未了一日杖錫求我說
之顧惟天賦寂茂興墮清幽往來錢唐諸山渺然不
記歲月凡劉道真之所記顧野王之所書鴻漸之所
經埤元之所志莫不披宿嵐而挹爽玩夕照以含和
或借釋子道入俱度風篁之嶺或與高人勝士同登
月桂之峰或賦歸而屢宿石橋或乘興而獨瓢冷澗
或遇葛翁於北塢或逢仙許於南泉或賡遵式之留
題或聽智僧之長嘯或近法真之張寶帳或遙瞻

釋遇之上驪峰蓋由前世曾遊所愧今生失脚已而
又循赤嶺過慈雲乃見寶蓋威儀隊仗雲行兩布再
生彌勒之峰勢就形全雙踞石龍之首更分餘脉復
過穿珠一結當峰穹窿寶塔聳熏鑪於前應護一氣
以中涵三阜橫陳雙龍後伏勿輕加於營築庶永闕
於靈竒雖然六一居士更有偈言東南地秀絕山水
澄清光餘杭幾萬家日夕聞清香烟霏四面起雲霧
雜芬芳其俗華宮室佛屋擬侯王五采瑩丹漆四壁
金燒煌上垂百寶蓋宴坐以胡床南方精飲食玉粒
甘露漿晨興木飯僧日晏不敢嘗惟今淨慈林壑之

幽宮室之盛羣心之歸抵此偈言了無一異但未知
雲堂千衆坐臥食息何所解入三世諸佛數千羅漢
受此供養永報云何若能以了義度無邊以圓教垂
無窮證無生忍造不二門食息自如坐臥何歎至若
諸佛以及羅漢能堅勸誓化度衆生消一切聲利斷
一切疾苦滿一切願欲昆虫水旱永絕災異山河大
地悉得安寧則持畬國王大臣是名衆報雖然如上
莊嚴如上功德猶爲有底禪未足離世法湏於光明
藏中化出白銀地現七寶樓閣如光明如來方爲寶
相一彈指頃徧滿十方如山巍巍永劫不壞以此功

德是爲淨慈鄰峰喚起辨才今日同聞知見禪師俗
徐氏妙松賜號佛行禪師云○虞集重修淨慈報恩
光孝禪寺記杭州路淨慈報恩禪寺在郡城之陰而
臨湖水後周時錢氏闢於吳越忠懿王俶初迎衢州
慈化定慧禪師道潛至其府受菩薩戒建慧日永明
寺以居之今淨慈寺也從之者衆潛師嘗從忠懿求
埵下金銅十六羅漢像忠懿適夢十六人者從潛公
行異而與之斯有羅漢殿之始也智覺禪師延壽者
餘杭人旣出家密受韶國師玄記說法雪竇建隆勅
忠懿王迎居靈隱山遂任永明居十五年嘗以佛祖

大意經綸正宗假申問答作宗鏡錄一百卷則寺有
宗鏡堂也熙寧中郡守陳公襄請圓照宗本居之歲
旱湖水盡潤寺西隅甘泉出有金色鰻魚游焉因鑿
爲井寺衆千餘飲之不竭名曰圓照井元豐初繼之
者其門人善本時所謂大小本也宋南渡寺燬而復
興紹興勅高宗臨幸延湖州道容來居復十六大士
之舊并塑五百阿羅漢像皆出一僧之手像成而化
去九年始更賜淨慈之額旣而又燬孝宗時賜金成
之未數十年又燬住山有退谷義雲開於朝給錢以
更作後數十年少林妙崧主之賜田曰泰寧莊紹定

四年主者石田法薰猶以寺之取水爲遠薰以杖叩
佛殿前地以使鑿雙井大出泉以給衆景定五年虔
堂至愚王之賜以禮部度僧空牒若干以鬻金備用
又賜田曰天錫莊不十餘年而宋亡矣宋在東南時
宰定其京輔佛寺推次甲乙皆有定等尊表丘山以
爲諸刹之綱領而淨慈注其中故非碩師莫居焉惟
我聖朝尤崇之像教乃爲直總統之師又置行宣政
院之官以理其寺事位望略同省府又以省臣之最
貴者領之則淨慈之選爲甚艱矣至元中任山無文
義傳置田若干畝名至元莊庚寅寺又殿傳道之化

而阿濕毘尊者不壞自是住山者以次像之古田德
屋作蒙堂以居諸方之尊宿次作庫堂旃檀林觀音
殿愚極至慧建佛殿法堂羅漢殿皆有像方山文寶
作山門雪庭正傳作選佛場宗鏡堂晦機元熙作千
佛閣開門外之道則提點廣澤相之也東嶼德海作
鐘樓方丈千瀨善慶作藏殿歷數十年累數師之勤
各效其功稍有所待也至正壬午平山處林自中天
竺行宣政院使高公納麟請來主茲山學者雲集適
遭歲歉齋厨蕭條不憚勞苦以惠四衆緇素傾仰施
予克斥朝夕鐘鼓至者如歸又積其餘以備營建於

是觀音羅漢之殿嚴飾相好學者游息安禪之所增
益完美尊而祖堂幽而三堦廊廡之脩庫廩之積凡
所宜有莫不備焉諸方以爲儀則至於舉揚正令激
昂方來又師之久而益篤者也昔高公自樞密同知
均逸外服以領宣政出其經濟之緒餘略施於佛刹
挾宿蠹之盤踞絕請謁之弊習起老宿於滯淹引養
恬於枯寂而後老師宿座有以白見久叅初學各得
其門叢林風致煥然一新右丞相別怯里不花以世
勲舊德躬爲外護先後左右名公大臣贊襄文治底
於無爲使浮屠氏之人得以行其道有如平山者焉

爾其歸相天子所謂其天職治天民任賢得人可知
矣後之賢者又將觀於一刹而有考於一代之盛乎
○朱鏞重脩淨慈禪寺碑記欽差兩浙總鎮太監張
公以碩德雅望臨蒞茲土奸宄潛息而雨暘時若士
民樂業而穀粟以登皞皞熙熙復還曩古盛治且留
意儒術兼崇重像教近以省方觀民覩淨慈佛刹舊
碑斷裂慨然興歎重念金輪失馭不有刻文無所依
於稽乃喜捨厚資聿新福壤殿堂寮廡以次而完仍
樹穹碑大書深鐫光照林麓遂請訂諸新志考諸古
牒維杭爲郡在三吳都會今於兩浙實會府方伯連

帥臺省藩維治所我 皇明定鼎金陵疆理天下五
服方嶽十有三而浙江爲之首稱密邇京師之屏之
翰自昔名山大川風氣翕聚聞於天下者徃徃推先
吾郡其有事南北西東之行者必道出此以得寓目
游觀嚮仰爲快 憺然兩浙名山大引不一而以五
山十刹爲大叢林而淨慈寺則五山之領袖然也初
始五代周顯德初吳越錢忠懿王俶首迎三衢慈化
定慧禪師道潛爲開山始祖山奠西湖之陽翠屏羅
峙俯瞰湖波尊踞端重左右峯巒環拱掩映殆天開
偉觀地湧靈區如子孫之環拱祖禰宴間如門人承

學之諦聽師資又如諸天萬象四衆八部周匝侍衛
靈鷲舍衛給孤獨園釋尊出興說法度世而然寶茲
山之勝槩也其中則巋然大雄鉅殿莊嚴法界肖釋
尊像三博土範金爲飾崇七十尺廣稱之諸天翊護
咸秩惟章其左崇構飛壘中肖三大士阿羅漢像具
五百皆崇丈餘堂以間計者五十其右則列僧堂四
方緇笠來逝來止者歲恒不減數十百衆朝鐘暮磬
晨香夕燈祝延 皇上萬萬歲壽周旋室廬羅絡擁
從蜂房水渦殆亦數十百所則茲山之傑構也後峙
宗鏡堂揮麈談法開啟迷障權正譬曉迪引四衆透

入頓漸圓覺門戶則智覺永明壽禪師在宋建隆初

著錄百卷忠懿王請繼法席闡揚祖風提佛正印傳

心宗啟宗鏡者也繼是則圓照宗本居之適歲旱水

涸寺之西隅甘泉湧出有金色鰻鱓之祥因甃爲井

飲千衆不竭遂以師號名之繼嗣則門人大通善本

故所稱有大小本也南渡寺燬紹興初高宗臨幸延

吳興道容王之遂復舊規凡像設皆出一僧之手工

既訖而化去九年更賜淨慈之額曾未幾時又燬孝

宗乃出內帑金成之退谷義雲少林妙峯相繼主席

賜田奉寧莊紹定四年王者石田法薰以艱於取水

乃鑿雙井殿前景定五年虛堂至愚在席縣官爲
祠部牒若干鬻金給用又賜田天錫莊在元則置總
統行宣政院專司釋教公事至元中任山無文義傳
置田至元莊庚寅寺又燬阿濕毘尊者不壞古田德
壘作蒙堂以居尊宿作庫堂旃檀林觀音殿愚極至
慧復新殿字法堂羅漢殿皆有像方山文寶作山門
雪庭正傳作選佛場宗鏡堂麻機元熙作千佛閣關
正行道東嶼德海作鐘樓方丈千瀨善慶作藏殿至
正壬午平山處林來繼飾觀音三大士像并羅漢爲
之一新禪居禮捨廊廡三捨庫庾畢備迨入我皇

明混一海宇漢武初回蕃夷簡栽松竹坐山林麓茂
密葵亥殿又燬祖芳道聯於戊寅建法堂方丈香積
厨永樂一源德純復建佛殿簡菴師曠復羅漢堂宣
德壬子覺菴宗妙復山門正統丁巳大殿又燬己未
宗妙迎東明慧岳同建正殿復還舊觀乙丑昭菴宗
靜 欽賜大藏金典仍賜聖書加護天順庚辰別宗
一演荷 欽賜白金乃建僧堂則茲山綿歷累世勞
績也成化甲午古淵智源紹隆法席乃重修大雄寶
殿及三大士羅漢堂增飾像貌前周行之左增建坊
門浙潘恭相盱江左賚時翊大書翠屏以揭之實修

元右立坊榜浙東憲訪使熹公希貢所書南山相輝
映焉復立萬峯禪院歲甲辰春迎名衲善知識異巖
似玢者領叅學二百衆止觀內修四方向慕至者又
將數百衆士俗慕法而來輸金載稱膜拜求福入齋
供者充斥後先相望於道日增月益猗歟盛哉是不
特有功山門實有功宗鏡者矣誠宜勒文樂石刊告
來者尚永肩乃傳以求無孤道潛永明諸祖弘法之
心哉必有密契而紹述之者矣請誌有方以俟無窮
云○江湖重修淨慈禪寺記西湖南屏山之陽有禪
刹焉題曰清淨慈門相傳稱自五代迄於有宋始永

明道潛禪師開山號慧日永明院英越王俶延智覺
壽禪師爲永明第一代住持改今額延祐間建千佛
閣入 國朝永樂初建三天上羅漢諸殿宣德七年
重建天王殿其大雄殿則建自正統四年中間屢經
燬復未有志刻無所於考事莫詳焉當其時名僧若
贖希古妙覺菴品東明者皆有戒行不鉢之傳至今
人猶稱之時亦有富家大姓喜佛事而慕僧行者往
往捨泉貨粟帛之贏以資福利俗向化而心易感官
不擾而業易完琳宮梵宇相望於西湖之濱是寺則
宏麗靚深崇飾高曠名列五山實諸山之宗去湖不

百步而近來游來觀者月無虛日繁華之境此其最
勝者歟比歲歉而民貧賦役煩重向善之念既衰浮
屠之法不興丹碧毀剝木瓦墜落過者嘆息雖有善
信之徒孰肯施已財爲莊嚴僧衆加念日就欹傾未
易營度迺弘治庚申春 朝廷以四方災異屢見軫
念黎元 簡命中貴之好善而賢能體 上意者賚

內帑金幣若干散諸名山以爲民祈福太監李公輟
侍從以行駐節錢塘時太監麥公鎮臨茲土威行惠
洽人和歲豐二公適至有同情之好相與歷覽諸山
古刹至是慨然興嗟以謂地雖佳勝殿宇頽廢不稱

祝釐 聖壽之所卽捐白金二百兩賜寺之主僧文

懷領之俾幹葺焉所謂天王殿者廢最甚力衆而工多乃請於鎮守公庀工掄材凡土木圻墁陶瓦冊堊工食之廢若干胥此焉出工旣告成嗣歲辛酉秋加賜白金二十兩三大士羅漢殿亦加修飾前後執其事者又僧行莊也舊規旣復來往嘉歎非 朝廷曠

蕩之恩鎮守公作成之易其不委諸顛仆者幾希寺之下院曰藕花居市舶太監張公營詩藏於左協助工費增重山門衆感焉瀾丁艱家居廬守先墓去寺僅隔一山鎮守公雅重斯文一日遣文懷葦具事乞

文刻石以侈 上恩以示永久其徒過我廬而問焉
具言像敎之說寺之興建始末亦莫能詳也史稱吳
越王俶崇信釋氏前後建寺數百此蓋其一云○王
穉登記畧十九早訪李舍人於城中寓宅座上遇淨
慈僧談藕花居之勝又聞余太史主其家太史鄞人
相國門人薊門同游也余旣心艷藕花又欲見余君
商畧相國文字別李君李君邀遊孤山辭以明日出
湧金門西過清波門外沿湖人家鑿陂種藕青葉田
田可人隔湖望昨日游處已在寒雲中回首夢境先
過淨慈寺不入逕入藕花居夾道皆士大夫家丘壠

烏塚白楊秋氣瑟瑟居旁臨湖藕花四匝木葉露下
如金莖承漢明珠亂飛經云佛宇爲青蓮又云遠公
蓮社以今觀之殆不虛也李君座上僧出迂問余君
已出遊昭慶僧打鐘欲留齋飯余意在淨慈遂別去
遊淨慈寺倚南屏山周顯德元年錢俶建南渡間燬
而復興山門高棟可當他寺寶殿殿三倍於門累
百丈龍象如山皆非他刹可侔西構田字殿貯五百
尊者像作四層相背坐尊尊異形位置曲折屈指多
迷余默數亦誤其一家人輩廻環舛訛不覺失聲而
笑寺後有蓮花洞居然亭極幽勝聞鳩啼屋上湖面

昏昏欲雨不及一探○陳堯佐游淨慈寺詩附郭出
光峭若蓮倚空樓閣白雲巔孤軒半出青松杪顯氣
疑游碧漢邊惜別擬留風外燕傷秋因感雨中蟬人
家掩映藏漁浦島樹扶疎沒水天痛飲豈同蓮社客
狂歌聊許竹林賢忘形且盡尊前樂休憶棲巖與濟
川○蘇軾詩我愛南屏金鯽魚重來撫檻散齋餘還
從舊社得心印似省生前覓手書葑合平湖久蕪沒
人經豐歲尚凋疎誰憐寂寞高常侍老去狂歌憶孟
諸○白珽詩奎額昭回龍屈盤入門已覺厭塵寰何
當白髮三千丈來寄清風五百間帝子金槌金漱澗

家人卦剔翠屏顏西湖日日船如織半在南屏第一
山○徐賁詩看山候物晴騎西湖道遙遙烟際墟
冉冉風中篠谷寒聽鶯遷路遠逢花少林蹊幾登頓
僧房更窅窕重來感昔時翻令失幽抱○錢溥詩湧
金門外路非遙綠滿蘇堤柳正嬌鷓動彩雲浮水面
鷗飛白雪颺山腰上方臺同連二三下界笙歌徧六
橋今日西湖烟雨外定無遺老問前朝○劉泰詩步
聯苔磴翠層層方外幽尋我最能虎熟不驚圍社客
鷗閑常送過湖僧支那踏遍無雙寺臨濟傳來有一
燈話久頓忘饑渴想詩懷清似玉壺冰○釋方澤詩

湖南名利蔭清華樓閣羣飛帶郭斜日動水光翻棟
宇風飄雲影隨裝染山神或獻霜前菓林鳥爭啣雨
後花疇昔爲尋宗鏡室幾回揚楫泛孤槎○王守仁
詩卧病深山春復夏山中幽事最能知雨晴階下泉
聲急夜靜松間月色遲把卷有時眠白石解纓隨意
濯清漪吳山越嶠俱堪老正本燕雲係遠思○王世
貞詩擁刺芙蓉翠欲翔拂雲雙練吐寒香十千乾闥
婆天樂五百阿羅漢道場未必應真超劫火還因勝
地屬空王○圍寶傍珍珠擊指點烟蹤並渺茫○田
汝成詩紺殿蔚春陰蒼蘿護紫岑池蓮風冉冉臺竹

雨沉沉花遶行廊遠香日流別院深樵歌山徑裏時聽

晚松吟○黃省曾詩隱才抗貞步遶履存同調琴瑟

心旣開登捫興茲掉澆澆北湖屬宵宵南山眺雙情

交遠襟屐論皆清詔鸞易佐騰羽翠阜延興嘯雲紀

條攀仰表剎在瞻造金軀儼我容寶宇廓層嶠五藥

懸采掇八正期旌邵雲林琅法鼓茗木鳴芳翽遊裏

未云已盤徊盡西照○王萱詩二首雨灑千峯湖色

昏漁歌樵唱亂前村一瓢一衲經行處黃葉蕭蕭到

寺門 草堂羃歷暎寒燈老衲相依課小乘休咲俗

緣還未斷閉門跌坐也如僧○李時行詩攬勝投名

山信迹遵玄境與隨覺路違心與空門靜雲樹澹蕭
疎水月相輝映天寒夕梵微木落霜鍾應倦鳥下松
林歸僧掩蘿逕景眺遐想舒物討幽懷罄揮琴鶴共
娛講法龍爭聽祇樹鳴山風雨花落湖鏡於焉結芳
祉聊以祛塵病瞻此碧巖棲因之有悟性○帥機詩
卯離遠漣漪邈與囂塵絕金田布選幽蔭荀香未歇
由旬徑威夷槌槌響清徹鮮飈湖上來寶月空中灩
無生五百尊竒像何森列緣心入道場不生亦不滅
無煩載若修孰製優填碣生浮今亦舛官徵早尤烈
柰苑暫寬閒菩提頃開發風剎下層霄鶴田出茂樾

蓮花瑩心神流鶯和禪悅化城信虛無欲海自漂沒
五毒苦煎熬二鼠悲馱忽不知衆苾芻少得解紛結
永願蔭慈雲靜寧可掃熱○屠隆三首積翠高無極
南山落寺門風篁謝煩暑僧梵自朝昏祗以心常寂
何關境不喧理應冥事觀隨意誦真言 大道歸真
歇禪宗屬永明香案踈磬落定水夕湖平曾不逮都
市居然是化城烏啼修竹裏圓悟此聞聲 湖色晚
初霽經聲遠更微烟銷見寶檜蘿長暗朱扉法界心
心是塵勞事事非底頭經棒喝處處了禪機○吳新
詩青山枕湖濬梵宇依林麓松門對浮屠夾道映崖

木妙花開淨土無風香自發寶座禮金儀瞻敬啟心
目別院列應真慈悲薰嚴肅良哉慧日師彥範恒自
勗照萬法爲鏡三界無逃矚余游清涼境徘徊想遺
躅願以芭蕉身得入甘蔗族山腹蓮花洞可以託棲
宿○王野詩佛刹開弘敞青山擁護持莊嚴燦心目
皈敬肅容儀蠶氣薰林馥經聲化獸慈前峯餘廢槍
後院冷遺基翠釜炊香米蒼崖繡古辭澤沾圓照水
法朗承明曦趺坐蓮花石如生七寶池○曹學佺詩
客居匪一朝但覺恒有事風日漸悠長三春已稱季
逶迤歷舊堤莊嚴到淨寺香臺自般若法身爲舍利

看花雖不殊遇物多古思斜陽半塔中羣峯映蒼翠
○徐勣詩隨喜黃金布地園南屏山影壓空門閣藏
經律三千卷殿列聲聞五百尊雙井湧泉通石脉亂
巖開洞斲雲根逢僧共話淹留久回首雷峯夕照昏
金剛殿三楹爲寺三門顯德元年建中龕彌勒佛銅
像一尊後繪韋馱像一尊左右兩壁繪靈山淨土二
會塑執金剛神二尊紹興初燬咸淳間住持文寶復
建洪武癸亥又燬宣德七年住持宗妙化主普安同
建○虞淳熙慈門詩清池立鷺子赤欄繞鷄園四千
早歸來田永入此門

應真殿圍十九楹卽五百羅漢田字殿也在正殿之
西顯德元年濟禪師移奉塔下金銅十六大士始建
及南渡燬紹興二十三年高宗臨幸勅佛智道容重
建復十六大士并五百羅漢像各高數丈元貞間愚
極至慧修至正壬午處林修洪武二十五年又燬永
樂二十年師蹟復建成化十九年智源修萬曆四年
德儻修乙巳朱廣淇感異夢捐緡增飾續彩一新○
曹勛五百羅漢殿記臨安都會實據形勝東連巨浸
揖溟渤之空濶西接天日孕山乳之宏秀而朝背負
勢兼吳越覆靡于里利蓋南服而湖山在其右一水

練明名岫環疊平碧十餘里旁崖皆僧坊寶甍淨慈
山報恩光孝禪寺實居其首在錢氏時爲水明寺慈
化定慧師道潛居之潛有行業一時推重嘗請於忠
懿王求捨下金銅羅漢像會王曾夢十六大士從師
而行審符請意因如其水歸於精舍是知多士一旦
高臨於風煙之上者光景固肇於此矣是後智覺壽
禪師相繼任持作宗鏡錄等數萬言爲衲子指南至
聖朝神宗皇帝以圓照禪師宗本大通禪師善本相
繼法席英風表裏聲徹上都詔對殿中名動海內藥
林之盛號爲南山之冠建炎初寺遭回祿基址僅存

編褐蕭然遂爲荆榛之地任山者第辦粥飯已爲能
事無復有一毫興建意紹興初舉華巡幸暨駐此邦
士大夫往往感念懷昔訪尋曩所成從稍復舊觀日
以爲念會有薦湖州佛智大師道容在持衆請之容
旣至創開堂宇柱栱嚙徒魚鼓聲聞一新與壘又念
昔金銅像廢應殊曠日無礙呻迫有不思議力乃勞
心募化同憫寒暑能者勤勤巧者獻工富者輸材辦
者勸施以至行商坐賈田間著性破慳捨有整平故
基創建五百大士釋迦中尊金碧相鮮丹雘有斐行
列拱對環向序居肅散契方廣之名莊嚴等石橋之

勝椽題煥麗繞以重楹應供之相覺顏間俱有喜色
逮及寶幢化幡帳座供器凡作佛事者靡不畢舉鳩
工於癸酉之夏落成於戊寅之春訖歲五周始卽厥
緒四方觀者莫不讚嘆規制雄偉像與法稱大江而
南得未曾有宜爲行都道場之冠塑者一僧事竟卽
化原夫涅槃經義謂昔五百商人採寶出海值千盜
攘去併剗其目商日夜號痛欲向無所人有告之曰
靈鷲佛氏能救汝苦與我重寶引汝見之商且行且
捨至大林精舍佛爲說法爲證阿羅漢果蓋其困苦
願力普攝無邊散處山林分形顯化作人間福田亦

所以示人從生有貪因貪受苦因苦得報回向正念
具大神通成就一切者時勸化有承宣使王公繼先
名重一時心存諸佛善緣所在無不導衆心而稱首
故茲勝事助緣最於他人自治木塑造裝褱修供莫
不身親惟興隆之意豈昔因中於儼然未散處自有
一種法性不然何歸依向道之切也佛智嘗謂予曰
物之成毀率繫人念之善惡彼念之不善則寺之殿
宇山立嶽峙蔽虧日月者可使灰飛烟滅掃地無餘
至念之善希慷慨欲復則瓦礫之場化爲蓮宇荒穢
弗治修爾金碧不疾而速日就有成其於生滅成壞

變現須臾於其中間竟亦何有然所以爲不減計者
畢竟不在念外也若止於觀感而化自一鄉至一國
被於天下後世其利益可勝言哉心法悉繫於念明
矣佛智履踐端粹皆在正受攝相歸性信於諸方屢
求文於予迺撰寺廢興羅漢因果檀那資助佛智竭
力及總費十萬餘緡叙爲梗槩俾覽者具詳衆事於
予文施誠不唐捐○沈友儒重修羅漢殿記歲次丙
子六月岳伯順所胡公偕予避暑淨慈瞻禮阿羅漢
語及梁時姑蘇靈巖寺成有異僧長身鰲面梵相奇
古入畫像於壁而去未幾胡僧見之日此西土智積

善陸像也於是道俗皈依如師出世唐相陸象先弟
得危疾一日有僧叩門問疾象先引至臥內索杯水
喫之病已象先出金帛謝不受顧謂其弟曰我靈巖
寺僧他日還吳來過我遂去不復見其年象先弟由
尚書郎觀察桂管道吳中趨靈巖徧從寺僧求之不
得悵然欲還見壁間像肖焉驚喜急拜施錢五十萬
大作佛事後去智積之靈異如此今五百中豈無耶
徧閱像位無之惟第一百二十九與一百三十九俱
書帝綱余曰寧有兩帝綱再稽溥記第一百二十九
書智積然志稱智積黧面梵相則一百二十九實似

之而一百二十九位之設書審矣爲更置焉憶自肖
像以來凡幾百禩智積待余始顯豈非敷敷都綱我
雲龍公因請曰本刹自吳越忠懿王從永明潛師金
銅十六羅漢像之請斯有羅漢殿之始宋紹興初高
宗臨幸延苕溪道容來居復十六大士之舊并塑五
百羅漢像以三大士領之嗣後毀卽復興代不乏人
而戒行範衆捐貲勸募則元有平山林公明有祖芳
聯公簡菴贖公乃今崇構暈飛像設莊嚴儼等拮据
十年之力也願一言以永其傳余不習出世法竊聞
蘇文忠頌十八羅漢至稱貸外父程公錢因得歸蜀

以爲慈悲深重急於接物寄弟子由俾以時修敬集
福祈年其廣州資福寺五自羅漢閣偈言有曰海波
不揚颶無聲天風餘來韻流鈴一洗瘴霧冰雪清人
無南北壽且寧偉其矜矜至矣而歸於老比丘祖堂
正極壯麗足爲嶺南導師至紀東阿薦誠院像成則
自使天下士皆如僧言論必作作必成功名豈少乃
若青州青山羅漢堂是王君築菴東左以資先人之
福者也陸涇南爲奕公記旣稱澗壑岩竇之美如身
在峨眉天台而繼之以羨人有親得養與葬祭可無
憾者至自明不大今且老矣悲相愴然由此觀之則

羅漢之記於各公鉅筆久矣矧淨慈俯瞰西湖翠繞
南屏勝甲五山爲錢塘大刹靈秀攸鍾有非青州之
青山可擬又得博通內典闡揚宗風如我雲者擬稅
揮塵成事之易曷忝奕公宜均殿宇闔深上與資福
寶閣並雄也哉且卽相融性霑教開昏見聞隨喜固
有不煩唇吻而回向菩提者其爲導師笑讓祖堂以
是質之順所公公曰蘇以頌言寄弟陸緣觸像思親
孝友之情藹然詞表是言及之所謂授學人儒非耶
余唯唯遂書

三大士殿三楹在應真殿後奉觀音文殊普賢三聖

其始與應真同建至元任持處林修永樂間任持師
續重建并塑三十二應於兩壁成化二十年任持智
源修萬曆二十八年任持文英性蓮重建

觀音殿在正殿左景定間任持德室建洪武二十五
年燬任持道聯復建今廢

藏經殿在正殿右泰定間任持善慶建今廢

伽藍殿三楹在毘盧閣基之左內供護教明王華光
修利及六甲諸神萬曆乙卯辨才增葺前軒

祖師殿三楹在毘盧閣右內供達磨及清涼益天台
韶定慧潛智覺壽五祖像萬曆丙午圓嶽重修

望祭殿舊在南屏絕頂今廢○許光祚紀事宋既南
遷諸陵之在西落者猶二帝之在北轅也每歲時伏
臘阻絕而不得祭於是建殿於淨慈寺之後匾曰望
祭歲時遣一差陞朝官往祭讀祝唯是盤食茶湯三
獻已耳其詞曰曆正仲春感載濡於雨露心馳西洛
悵遐阻於山川恭惟某祖某宗靈鑒在天聖謨傳後
秩上陵之典禮徒切望思絕寓癸之權宜愈深愴慕
嗚呼神莫恫於乏祀禮莫廢於弗類當時君臣濡溺
晏安恢復之舉竟爲檜賊所陰阻西落諸陵其爲若
教氏之寃莫也又或區區一望祭殿復遣官行禮想

西湖午夜燈火江上百里步障安然侯樂西洛之時
恫時怨寧不一僮之慮耶至奉迎二帝不過以忤奸
之戍吏明使其往而不返七傳而始入胡元幸耳至
楊璉真伽悉伐其七帝之陵而以其骨雜牛馬骨置
之浮圖之底卒求一望祭遣官而不可得天之報施
非耶是耶先儒謂帆海之變爲太祖太宗之報予謂
楊璉真伽之伐七帝塚亦然豈非宋室子孫一大公
案哉○又詩白雲冉冉亭西洛望祭遙遙悵玉除原
廟承冠勞想像祠官樂奏向空虛秋風酒醉南屏月
春日芹香湖上漁七帝寢園何處所憑高吊古倍踟躕

接引殿三楹卽舊十方堂也在鐘樓前舊奉大接引
佛今更玄武殿矣俗傳玄武爲無量壽應身未知是
否

宗鏡堂五楹在毘盧閣後卽演法堂也顯德元年建
後爲永明壽禪師會三宗我學集宗鏡錄於此因改
今額皇慶間住持正傳洪武初住持道聯先後重建
嘉靖四十三年燬萬曆丁亥圓峴復建甲辰明廣重
修丁未大壑遷永明靈骨建塔於堂後因更葺堂崇
敞嚴固肖祖像供奉其中以標宗鏡法脉又旁設禪
床甲乙兩行以棲禪定至庫庖漏無不庀具仍墓

田六十餘畝山十四畝菜園十畝以膳齋供香火定

爲永明塔院世永其傳○寂音尊者惠洪宗鏡堂記

略余嘗游東吳寓於西湖淨慈寺寺之寢堂

即宗鏡堂東

西廡建兩閣甚崇麗寺有老衲謂余言永明和尚以

賢首慈恩天台三宗互相水炭不達大全故館其徒

之精法義者於兩閣博閱義海更相質難和尚則以

心宗之衡準平之又集大乘經論六十部西天此土

賢聖之言三百家證成唯心之旨爲書一百卷傳於

世名曰宗鏡錄其爲法施之利可謂博大殊勝矣今

天下名山莫不有之而學者終身有未嘗展卷者唯

飽食橫眠游談無根而已謂之報佛恩乎負佛恩乎

○右宗鏡錄一百卷智覺禪師所撰切嘗深觀之其

出入馳騫於方等契經者六十本叅錯通貫此方異

域聖賢之論者二百家領略天台賢首而深談唯識

率斥三宗之異義而要歸於一源故其橫生疑難則

鈎深贖遠剖發幽翳揮掃徧邪其文光明玲瓏縱橫

放肆所以開曉衆生自心成佛之宗而明告西來無

傳之的意也錢氏有國日嘗居杭之永明寺其道大

振於吳越此書初出其傳甚遠異國君長讀之皆望

鳳稱門弟子學者航海而至受法而去者不可稱數

禪師既寂書厄於講徒叢林多不知其名熙寧中圓
照禪師始出之普告大眾曰昔有菩薩晦無師智自
然智而專用衆智命諸宗講師自相攻難獨持心宗
之權衡以準平其義使之折中精妙之至可以鏡心
於是衲子爭傳誦之元祐間寶覺禪師宴坐龍山雖
德臘俱高猶手不釋卷曰吾恨見此書之晚也平生
所未見之文功力所不及之義備聚其中因撮其要
處爲三卷謂之冥樞會要世盛傳焉後世無是二大
老叢林無所宗尚舊學者日以慵惰絕口不言晚至
者日以窒塞游談無根而已何從知其書講味其義

哉脫有知之者亦不以爲意不過以爲祖師教外別
傳不立文字之法豈當復刺首文字中耶彼獨不思
達磨以前馬鳴龍樹亦祖師也而造論則兼百本契
經之義汎觀則傳讀龍宮之書後達磨而興者觀音
大寂百丈斷際亦祖師也然皆三藏精入該練諸宗
今其語具在可取而讀之何獨達磨之言乎聖世愈
遠衆生相劣趣慮褊短道學苟簡其所從事欲安坐
而成譬如農夫惰於耨耘垂涎仰食爲可笑也吾聞
江發岷山其盈濫觴及其至楚則萬物並流非夫有
本益之者衆耳有志於道者常有取於此吾徒仄冷

世故安樂雲山明憲淨几之間橫篆烟而熟讀之則
當見不可傳之妙而省文字之中蓋亦無非教外別
傳之意也○中峯本禪師廣錄曰或問永明和尚作
宗鏡錄自卷廣引大乘經論之文配吾達磨直指之
禪其志亦奇矣似亦不免開鑿尋文解義之端乎幻
曰不然達磨自至此上其直指之道六傳至曹溪溪
又九傳至大法眼眼又二傳而至永明其間哲人偉
士奇蹤異行雖後前錯出照映今古而三藏學者不
能無議於吾道由是永明和尚弘多生智慧辨才之
力該羅經教述而辨之其縱橫放肆左右逢源是謂

卽文字之總持門也俾三藏學者不取置吾徒於佛
海之外與明教和尚之輔教編精搜百氏博達羣書
伸釋氏之真慈杜儒門之重嫉此二書乃佛祖之牆
岸謂開鑿尋文解義之端不可也苟無二師之真誠
玄解其不可倣效而作也或謂永明和尚復出萬善
同歸集與宗鏡之說不同何著述之自反也余曰心
乃萬善之本也宗鏡則卷萬善歸一心此集則散一
心入萬善其卷舒開合未嘗不相通也蓋防禪者之
未悟而畧萬行也亦止三藏學者議吾禪之不該萬
行也故申而明之非苟然也古今天下之師捨永明

或謂禪家於萬行不可不修耶余曰達磨
下只貴悟明自心此心既明於六度萬行無修不修
之過或修之則無能修所修之執或不修則無任情
失念之差苟此心未了則修與不修俱名虛妄禪者
宜以明心爲要萬行可以次之也○鄒迪光懃宗鏡
堂詩維橈綠楊岸爰命青策策行者四五人鈎衣入
蒙密南屏鬱岩堯琳宮寄翠律枝樹舛互置椀拱背
背出檻風威羽鮮幢龍鱗甲拆法像有三身應真計
五百憶昔壽禪師於此布法席言詮雖已繁圓鏡乃
歸一我來祇樹下彷彿天竺國碧篠吐笙簧青松韻

琴瑟饑分茵陳飯手展貝多袂違風發檀栴香氣何
秘馥是時秋尚熱披衣坐禪室非無豪士豪爲憚律
僧律徒倚澹忘歸山空落紅日○朱長春太復期虞
長孺淳熙各領二子集宗鏡堂簡壑公詩東震法雲
古南屏慧日前塔燈千劫影鏡月一宗懸虛室開窟
祇清齋出佛筵露牛乘是白玉塵講能玄魚樂相知
地龍叅自在天遠公寬禁酒謝客幸移蓮道合圓三
教人逢恰七賢千秋起風雅百里應星躔列樹倚雙
玉高山對五絃松濤動湖色嵐雨引江烟唄落經僧
席歌聞游客船鶴陰鳴鷺鷥鷗舩浴娟娟應接交清

曠神情懷靜便散行穿竹翠改坐藉苔錢禹穴西陵
外秦巡東海邊生貪蕪勝隱老矣付遊仙敝徒塵中
火空瓢石上泉名山可交讓吾欲伴逃禪

禪堂五楹在大雄殿之東北距十餘丈延接十方雲
水天順間住持一演重建萬曆庚子真下修

懺堂舊在永明室南久廢萬曆庚戌大掣別建法華
臺之陰矣

蒙堂卽訓沙彌習三學處久廢無攷

樓閣

鐘樓高十餘丈在金剛殿西創建無考至正間東嶼

德海重建洪武十一年任持夷間復建以舊鐘小仍
聚銅二萬餘觔鑄巨鐘懸其上撞之聲聞遠壑西湖
十景之一所謂南屏晚鐘者也萬曆丁亥內監孫隆
重修下供地藏十王東嶽諸像○宋濂淨慈寺新鑄
鐘銘并序皇明洪武十一年冬十有一月庚寅杭之
淨慈報恩禪寺住持夷簡重治鐘樓成復聚銅二萬
觔鑄巨鐘懸之用物甚弘皆北丘安靜善立化歛所
致夷簡請爲銘與鐘相爲無極銘曰南屏之山中有
梵宮新作巨鐘聲震太空一音普被如佛在世乘戒
關融勝劣無滯人天龍鬼莫不能聞所聞旣泯始顯

本真昔觀世音由聞而證圓通三昧廓然正定矧其
神功闔闢化衡攝其陰翹升爲陽明聞聲而覺覺我
元性我性本空執覺亦病今三人上成斯勝因以考
以擊以警昏聩天光發舒化佛湧出我鐘熾然共宣
妙法○徐一葵鐘偈序鐘偈總凡若干首淨慈禪寺
新鑄鐘成裝社上首一唱衆和以落之也偈亦詩類
佛所說諸經必重之以偈以中前義然多五言或七
言敷揚佛理以便誦讀而不叶以音韻詩則四言五
言以至七言緣情指事而以音韻叶之淨慈鐘成諸
上首爭以言句落之然不皆詩而曰偈者崇法範也

初杭之南北西山禪黃教苑差次林立鐘魚之音此
鳴彼應自權兵燹惟淨慈巋然獨存而鐘亦就毀今
同菴禪師簡公以宿德雅望來主淨慈之席緇素向
慕又有修比丘之行者曰鎮菴靜雪堂立爲之募施
以資其行道於是化鐸弘宣法雲遠被施者川委遂
能以廢爲興凡棟宇之椽缺者斲甍之悲漫者旣一
新之又聚銅造鐘得銅至二萬餘勛乃命攻金之工
作模範設鑪鞴擇日鼓鑄一冶而就曾不苦鐵扣以
巨筵太音發越徹乎大千之內聒者以醒迷者以覺
見者聞者莫不讚歎禪師宏願所致語云逃空谷者

聞足音楚然而喜當兩山間默之秋獨淨慈成此宏
偉之器先衆利而鳴誠爲希有茲諸上首之倡所由
以作歟余觀諸偈四韻人句其體如詩因器寓理以
振揚宗風非世諦語言之比而其辭鏗鈞炳爛又有
詩家所不逮者蓋合二爲一也天門師繕寫成帙特
以示余且請題辭卷端余惟唐李睦州製尊勝幢以
資冥福而柳州先生實爲之贊余觀茲希有而不能
贊一辭諸上首旣布響於無窮余雖鄙劣何可不以
寸莛少試乎乃輒序之○王洺南屏晚鐘詩涑水崖
碑半綠苔春遊誰向北山來晚烟深處清牢響僧自

城中應俱回○聶大年詩柳昏花暝暮雲生隱隱初

傳一兩聲禪榻屢驚僧出定旅窻偏惱客含情月隨

逸韻井釐窟風遞遺音過鳳城催散游人罷歌舞玉

壺銀燭夜初更○釋景隆詩緇衣朝暮禮空王高扣

鯨音徹大荒敲送斜陽初斂跡喚回明月乍生光羊

裘樵子歸林塢綺席豪賓醉羽觴多少漁翁湖上宿

夜船兒女話淒涼○凌雲翰雪鐘詩翠屏化作玉千

層樓近鐘疎恍若憑和雪送來清澗濕穿雲透出漫

騰蔞華鯨謾憶秋蟾月鐵馬渾疑夜響冰一百八聲

後挽擊罷雷峯又點塔中燈○張寧曉鐘詩幽夢忽驚

覺嚴城方向晨看花春起早已有耽粧人○馬洪南
鄉子詞金聲罷泠泠風裊鯨音出翠屏柳外高樓花
底戶窓扇却似楓橋半夜聽僧已了殘經香斷薰鑪
月滿庭百八寶珠間榻遍聲停老鶴松間夢已醒○
莫如忠詩一片南屏石虛無伴獨眠夜鐘何處動飛
落萬松巔○楊慎詩莎汀影泊仙槎浦半聲震毘沙
壑裡催圓寶月醉中敲醒繁華○朱維京詩芙蓉列
爲屏中有梵王寺夜深萬籟寂鐘聲落荷葉○洪瞻
祖詩何處嗶嗶暮禮幢風泉挾爽闕龍降蓮花色界
諸人合鸚鵡聲輪古樹雙隱賴白雲和宴坐入流時

力度空江姑蘇夜半長安曙較是靈山第一撞

鼓樓舊在金剛殿右與鐘樓並峙洪武間監寺智熬
重建寺毀

圓照樓在西隱菴卽今萬峯深處熙寧間圓照建故
名樓之下有裴士軒今並廢 黃潛漿玉軒詩偶從
采真侶遠過金仙宅名談接勝流傾蓋頭未白湖水
清見底春風去無迹列坐陪墨君觴咏終日夕昔聞
有三咲今喜成六客後來復何人莫使風雨隔

天鏡樓興廢無攷姚少師廣孝有詩別見

昆廬閣五楹在大雄殿後顯德元年建紹興初燬紹

定開理宗復建御書華嚴法界四字爲額至元間又燬相傳下有皇妃墓事見靈異

慧日閣三楹舊在宗鏡堂後卽今永明塔址也宋淳熙間孝宗建御書慧日閣二字以賜嘉定十六年洪發山崩閣圯基遂淪沒萬曆丁未大壑擬遷祖塔於此寺衆咸以有傷龍脉尼之及開上得基橫十丈許縱半之前有古甃礧甃皆二尺許四面花紋後有石礎高丈餘陛礎盡露乃知昔藏宗鏡錄處也始歎服無異議焉

千佛閣五楹高十丈餘在香積厨之西北五十武顯

德元年建嘉泰間燬淳祐十年理宗復建上親書正

循知閣四字額以賜至元初燬惟額存焉延祐二年

三月二十一日任持元熙重建其舊額爲浙東廉訪

使蕭希貢別書款於傍竟不知爲宋代御書也洪武

二十五年寺燬惟是閣巋然獨存永樂間任持德純

修嘉靖二十九年五月二十九日颶風驟發閣崩拜

石柱礎尚存虞淳熙徐應登俱有重建閣疏

文昌閣三楹在妙因房右萬曆三十一年萬憲副寅

亮建按星宿天熾盛光如來所統而化書云文昌已

證菩薩果故顯靈兆元命依佛廬翔閣

坊門

兩柱楔高五丈餘成化甲午住持智源重建一在塔
街東二十武皇慶間蘆希貢題曰南山一在寺西興
善廟界大叅左贊題曰翠屏萬曆壬辰內監孫隆徙
建萬工池左右一日湖南佛國一日震旦靈山

最勝法門在大殿後萬曆丙戌內監孫隆建周繚以
垣內植修竹古梅鬱成林矣

廊宇

長廊一百二十楹卽寺兩廡自二門達至毘盧閣左
右相通顯德元年建宋錦州丁清溪繪善財童子叅

五十三知識隱化之蹟於廡壁元季燬今從西翼門
經應與伽藍殿至宗鏡堂前轅陛依然卽其故址也
選佛場舊在藏殿之東皇慶間任持正傳建今廢
旃檀林舊在歡喜巖下至元間任持德屋建今廢

亭室

居然亭在蓮花洞口嘉靖癸巳閩人洪玉方珠爲紹
興守坐法逮會城寓淨慈刑部照磨張文仁建此亭
以居之巧石層敷長松秀峙湖山勝槩揚曉無遺○
江汝璧居然亭記亭在西湖南屏山之上刑曹照憲
張君德元爲今大叅西滌洪公而作也初公之守紹

與也以祀事誑誤待罪於杭假寓南屏之僧舍蓋自
嘉靖癸巳春閱夏而秋冬乃獲 俞旨以去時公之
危登遠眺而奇靡弗探汰泳齋游而秀靡弗擷等諸
條來旋往曾弗能以信宿者得已多矣顧有當厥心
眷焉斯夕則尤在於山之所謂蓮花洞洞蓋負陵之
阿瞰湖之滙據高明以爲之基攬廣大以爲之量奇
臻秀獻莫或闕焉蓋湖山之勝之會也於是諸從公
者咸請亭茲以侈公跡而照憲君者又公卿人也遂
起而爲公亭亭成問名公曰居然哉蓋取朱子詩一
日茅棟成居然我泉石之語云有闡厥旨者進而叩

公曰觀物者適也玩物者留也是以悠然之見式表
陶翁超然之游粵瞻坡老皆言適也而公也乃欲若
然錮而留之乎公曰有是哉夫留物者以跡適物者
以神子弗觀諸天地之神乎弗翁也則弗之闕弗靜
也則弗之動故湖之滙也弗淵則弗湍山之峙也弗
阿則弗岳幾則然也子是觀焉庸詎知夫居然者之
不爲超然耶又詎知夫悠然者之非居然者之爲之
耶抑吾於是觀有進焉者吾將玩心乎高明廣大之
域游思乎翕闢動靜之幾神而明之以居德也變而
通之以居業也推而行之以居師也三者進於觀矣

吾猶懼夫居之弗安無以爲資之地也而何留之病哉叩者慄而退君子曰都公其善處名哉於取數廉於稽類則大矣請記諸亭以諭來者公名珠字玉方閩之莆田人西淙其別號也○羅之問修居然亭疏游南屏不知有慧日峯如未得門戶得慧日峯而不問居然亭如未升堂至居然亭不登絕頂如未入室既登絕頂而不瞰竹半閣探雨華石簷之下帷而未窺園今之游皆過門者也余從居然亭少憩稱快不已蓋竹半之所倚而絕頂是基全湖欲抱於懷雙隄如垂帶而飄揚欲飛雷峯寶塔若玉女簪髻而待衆

木染丹羣山獻黛憶武林奇觀莫勝於此湖光秋色
謂非最勝時耶感斯亭頽廢無以招好事者之登臨
爰侶而新之令繼余來者將賞余之不繆必許我以
登高能賦不負此峯此亭者矣荒而完也聚而就也
其庶幾由余扶其秘而超於境也何敢居焉書以代
疏○洪珠居然亭有感詩畏罪深居湖水濱小亭聊
爾傲風塵枕肱秋水雲同淨振羽天風鶴共神有甚
微名能約我幾多殘景謾愁人掀髯一笑出門去菰
屋青山處處春 山寺相依十月餘眼中魚鳥幾沉
虛恩深不獨生前幸罪重還堪水石居蓮洞倚空雲

出懶松濤飛雨客來踈
薇垣歲晚來杯燕茅棟初成
學廡書

飛泳亭舊在萬工池左肅儀亭在南屏港口荷香亭
在藕花居通玄亭在雷峯絕頂全如南屏上下峯巒
洞壑間復有亭曰五花曰霽雲曰積翠曰發幽曰白
雲曰香籟曰湧泉曰齊雲今都廢卽其址亦莫攷矣
洗心室一名壽光室舊在宗鏡堂左卽詩禪師勘辨
諸方叅學處嘉靖間燬

三宗室在宗鏡堂右永明禪師嘗集三宗義學之徒
於此今廢

台溫寮一名浙東寮舊在鐘樓之西以寓浙東化主
化局一名浙西寮舊在鼓樓之東以寓浙西化主今
所居

廚庫

香積廚五在玄武殿後顯德初建內有神運井事
詳靈甲統戊寅道聯重建萬曆甲寅清杰修內奉
監齋神像有大竈三大鐵鍋三重數千觔可炊米數
十石其一最大者梁貞明二年鑄洪武初爲有司取

鑄軍器季以兵息遂留藩司至今存焉

大欽日按寺建於顯德元

年而此錫玄之款則云貞明二年鑄夫貞明之去顯德四十年矣豈未建寺而先鑄此錫耶嘗聞諸尊宿

云未期永明以前舊有慧日寺田叔禾西湖志則云
傳有慧照寺今爲淨慈香積據 記則此鍋豈慧日
慧照故 物耶 ○沈一貫重修香積厨疏余自得告歸里一

意悟空庶幾投老蓋佛門廣大能以清淨弘誓普度
羣迷卽不祈得福要乎明宗見性端有賴焉自丙午
歲偕陳五冲大行游西湖入淨慈見香積傾圮之甚
其舊奉接引彌陀於設齋處而玄武則踞殿面東余
謂玄武北方水神也今當易彌陀於東向攝願往生
而以玄武鎮神運以監齋鎮香積則水火各有所司
不亦宜乎衆僉謂然敬爲弁數語於冊端俾佛與神
各習其所則檀波之功何能量哉

西庫司卽今雲麓梅林址南庫司卽淨居址俱景定
間任持德重建二庫以儲歷代王臣所施十方常在
資財今則藪林旣衰不復疇昔龍象交叅之日實亡
名存良足太息

解院

方丈經萬峯而上石道無磴橫過伽藍殿磴道兩成
先抵宗鏡堂由室外左塔通焉室可三十笏方一丈
者三之具樓臺之形下視田字殿五百應真頂相似
可摩可灌而俯窺蘇堤蕩子遊女比慧日所見衣辨
繡文馬辨毛色車辨車中人第差小耳明聖盡入此

中恍八萬四千獅子座門有額曰獅子窟堂有額曰湖山勝槩其左有樓五楹乃歷代住持所居處至治間住持德海重建洪武戊寅住持道聯重建嘉靖四十三年燬丙寅住持道通復建上有一湖軒

衆僧院

嘗放永明開山以來殿堂之外別建禪堂以參禪法堂以演法選佛以接機象堂以講經

東西兩寮以居化主西南兩庫以儲資糧餘則香積涵圃而已此外無別助謂衆僧院其爲諸祖退閑棲息之所則有三菴曰西隱曰淨居曰堆雲皆以佛花曰松月所以養慧異稱按今則世遠僧味遂分房爲二十八矣其各處十有九舍今以古上左右次第所類如兩序

石隱在方丈左舊各西隱菴卽萬峯深處內有法華臺圓照井竹閣懺堂巖岫透迤軒牖疏敞湖光山翠

逗映竹間致堪臨憇 畢憇康過石隱訪玄津開土
不遇詩挺轡越飛岑雲度可離嶼石隱幽篁中水風
來許許泉石入膏旨烟霞自寒舉蒼苔芳草連疎竹
寒松侶顏色何處窺初月照平楚 虞淳熙和玄津
法師思歸懺堂四詠隱窟何年山有次永明一葉尚
留枝經營瑤石浮圖聳揮灑珠璣檀越知高上鶴田
思往日願王象駕現當時卽今野鳥方巢穢未許隣
翁來賦詩 屏遮慧日一輪藏空外高懸宗鏡堂分
得雲光幻樓閣飛來花雨灑門墻金明祝座非五土
聖水龍宮憶帝鄉壽塔集園新入志勝蓮散彩墨池

榜 萬峯磴道近華躋澤國從來只在西竹引曲房
漁梵繞岩垂幽閣象王樓十千競捨營新塔五百遙
知續舊題恠聽艷歌來畫舫更嫌妖鳥入林啼 泛
它非真莫誤來正愁心地滿蒿萊漫疑蓮社爭求入
卽有羅門扣不開冷石侵階擊菌閣澄湖隔竹照荒
臺願開廣廈居寒士法界冥心日幾迴

護尊在應真殿右

普照在應真殿北有四房舊在雷峯西湖之濱各稱
花居洪武初祖芳道聯以 朝廷徵修大藏寵賜還
山築室歸老於此林軒幽敞開傍池荷長夏敷花清

額滿室至隆慶元年爲高文端儀建墓從此改今額
內有香世界慧日軒建文遺像○王守仁藕花居詩
掩映紅粧莫謾猜隔林知是藕花開其君醉後不須
扇自有香風拂面來○陳鳳詩十里荷花過眼新水
風猶自起香塵明年還約看花伴來喚湖邊雪藕人
○洪珠詩猶愛湖邊寺來彈石上琴徑迂頻問鶴髮
短不勝簪狼藉花無語蘆蕪雲欲陰迷禪吾豈敢是
處可齋心○宋應昌詩薄暮辭山館移尊到水隈佛
燈明欲滅寺戶閉還開劇飲緣朋集雄談寫夙懷老
僧能不厭明目約重來○屠隆弔藕花居詩落日荒

郊峯相墳大湖千頃浸涼雲藕花風斷菱歌起水濺
青天白練裙○虞淳熙詩狐鳴丞相墳鳥下比丘塔
安得藕如船渡爾出渙溘

旃林在普照後內有觀音像凡禱輒應

竺國在旃林之北○屠隆過竺國贈靜菴開士詩西
湖南去是香臺僧定祇林簷蔔開盡日清齋無箇事
白毫相裏見如來 又贈支林詩香銷入定出定坐
起雙趺半趺涼風初開竹戶明月已照桐花

雲麓在千佛閣右內有古井大旱不枯

淨居在慧日峯下舊名淨居菴內有樂師殿淨業堂

金鰓池 虞淳貞淨居詩藏堂花徑入山暹施食香
臺鳥語嬌氣宇如下悲露頂慢幢佞佛強低腰窻前
圓照餘甘井門外蘇堤自野橋御墨離題憐不及欲
登飛閣想前朝 潘之恒淨居有懷袁中郎詩鐘樓
叅縹緲林麓轉逶迤轍盡逢門啟山迴覺寺移蕊藕
分佛供菌莖上軍持却憶投蓮社柴桑是故知
慈慧在淨居之前

翠屏在慈慧之北 釋如愚阻雨翠屏精舍詩深林
長夏雨連山萬壑千峯費往還擬過竹房聊把竹容
揮松塵暫開煙烟雲不散平湖上鐘磬常來古木間

證得當年習任此月明
靈竺尚躋攀

觀松中喬似尉右

潮音在鐘樓之左○虞淳熙寄潮音翠峯上人詩拂
石銖衣五十秋壽公金鏡照蓮州一峯積翠南屏列
九曜飛光北戶留僧臘年來看欲重佛燈日出木全
幽法鈴落落千花集不聽鐘聲響梵樓

妙因在大雄殿右有三房內有法雲堂慧日閣宋勅
斷碑○宋旭訪我雲長老詩懷僧寺丈室信宿白雲
房花雨紅香潤松風翠澗長尾鐺分雀舌石榻踞獅
王何日南屏下重開宗鏡堂虞淳熙贈妙因心谷

詩藕花久坐離芳洲更逐清風五百游象駕自尊千
子遠鷓行小寄一官浮鏡飛慧日湖光映樓摘文星
山色幽搖筆笑他今七十一百齡滿積屋中籌

巖居在禪堂後

松隱在巖居北內有覺花樓

堆雲在松隱東卽古堆雲菴有二房內有寶光樓○
王澤過堆雲贈妙覺菴詩南山藏古剎乘興一登臨
松菊湖邊路烟霞物外心林亭留曉酌石簾響秋琴
兩壁人何在憑師問少林

巖居在松隱之北內有彌陀殿傍有吉祥井

香松在就峯右

韻竹在瑞松之西○邵重生有顯公韻竹山房詩蕭
蕭密竿已成龍長夏何如綠雪封葉外了知神寂寂
動餘却掃影重重道林心駿前坡馬貞白風高萬壑
松珍重我來投宿處支願更聽晚時鐘

松月在萬工池東有五房洪永間泐季潭隨希古俱
棲隱於此季潭手書松月二字猶存內有羅漢松

株古色奇倩宋朝所植也宗泐松月居詩我此松

下居卽事良可悅閉戶留白雲開軒放明月松風響
忽來泉流雨初歇有時西齋人相親默無說○古春

過泐公松月居詩二首幽岩好築居松影月踈踈
息禪初定花敷食有餘世塵俱杳隔心垢盡蠲除龍
象交叅處毘耶想未如長松爰樹老明月一輪孤
玉兔秋生魄蒼龍夜吐珠窻鳴清籟發簾捲翠陰敷
坐久禪心靜相看足友于

橋梁

白塔橋一名南新在寺前南屏港口今廢

映波橋在寺西一里宋元祐中蘇子瞻守郡瀆湖時
捲葺築堤自南之北橫截湖中因名蘇公堤夾植桃
柳中爲六橋各有亭覆之此第一橋也

長橋在寺東一里橋頗短而以長名者父老相傳舊
在白蓮洲橫截湖向水口甚濶橋分三門長亘里許
有亭臨之壯麗特甚其傍植桃柳與蘇白兩堤映帶
爭勝後浸淫填徙兩涯皆民居矣其南舊有澄水閘
南關宋時錢湖門內諸山之水分爲三道南其則侵
濁西湖故穿城至海子口流出省馬院後爲水渠引
至澄水閘入湖而南閘者亦分方家峪之水引歸長
橋謂之渠皆有石橋今亦湮廢萬曆壬寅虞可勳
構亭於橋上孫內監增搆玄武殿於橋畔其後西

北沙漢老子宮

民梁元濬池淳蓋