

全石萃編

拾唐駢署

全蜀王集

金石萃編卷七十七

賜進士出身 詰授光祿大夫刑部右侍郎加七級王昶譔

唐三十七

號國公造像記

石橫廣四尺九寸高二尺餘三寸
三字後五行偈皆十四字行書在洛陽龍門

口口口口口口口口口口莫不口口口

口口示口口口口六口口除口有窺法口口口

筆苦海之津梁則號國公口口其人也立身幹蠻英

謀駿口橫行邊徼追馬援之功口庭口曾參之養

自保釐口口口心揚名顯親忠孝口口口口口

祿位深鏡真如覺口蘊口口口非實知三世口口

口口口口口迹混朝倫而心口口以爲口腹之飾

點風塵口口口口歲月而先朽口口口口口

口口口口口奉爲烈口口口口口口先口口口此

口口口口口口鑿石龕造十口口口口口口

藏菩薩各一口口口口口好口口口口儼然口口

口口紺口垂瓔珞以嚴身口口口口口以承口口

口口口口口神足同于塵口口口口口口口口而

口口口口口威口口口口口口口口非口口崇高口

口口口口口曷口口口不業福祐無窮口以鏤功口口口德

重宣此義而口偈云

口口寂昧二菩薩 大庇衆生臻口口 妙口口口本
通達 口口口口口像口 口義雪山山幾重 一彤

一琢現口口 透迤口路還曾參 摄心迴口口相口

純孝口口口竭力 琉伽沙口口口口

開元口口口口四月廿三口口

記文已殘滅首稱號國公下名氏缺惟存一助字蓋

勗字脫其上半攷唐書宦者傳楊思勗封號國公卽

其人也記稱橫行邊徼追馬援之功以傳證之開元

初安南蠻渠梅叔鸞叛思勗繇馬援故道出不意賦

駭胎不暇謀遂大敗封尸爲京觀而還記所指謂此

又封號國公在從封泰山時元宗本紀開元十三年

十一月庚寅封于泰山今記文缺年當亦屬十三年

後也

授堂金石跋

據號國公有楊花臺銘此碑號國公亦卽其人

陳憲墓誌銘

石高廣均三尺一寸六分甘四行行廿五字隸書題
碑缺止存唐銀青光祿大夫字在偃師縣學明倫堂
人跋

公諱憲字令將平陽臨汾人口口口口口口口口口
口口口爲氏洎七葉有漢大口軍棘蒲侯武又口口

平陽侯子孫家焉祖遠雄武多大

略微晉昌令不口口口口口高量累辭辟命沒謚真

隱先生積德未享是用有後公口口口氣降虛明之

神清暢條理夷雅閑秀詞學優深操行無玷口口口

不徇速達年廿鄉貢進士對策上第其年解褐榮澤主

薄口口師尉明堂尉閩鄉令秩滿受

詔關內覆

囚旋璫右臺口口侍御史轉庫部吏部二員外郎丁內

艱哀毀過禮服闋除禮部口功二郎中遷給事中中書

舍人策勳上柱國除大理少卿出爲口州刺史復大理

少卿遷工部侍郎又出爲兗州都督入拜衛尉少卿復

工部侍郎又出爲蒲州刺史入拜太子右庶子遷太子

賓客累加封歲陽縣開國伯食邑五百戶凡所歷官咸

著成績皆任官以祐物不激譽而干進休名自著僉舉

允諾喪仲弟哀感成疾以開元十三季九月廿五日薨

于東都審敎里第春秋七十八粵以開元十四年歲次

景寅十一月乙亥朔十六日庚寅葬于偃師縣龍池鄉

之北原祔

先塋禮也惟公宅平中庸樂在名敎體

忘悔吝德全終始者朝廷壹人而已又嘗著中道通敎

二論註周易撰三傳通誌廿卷集內經藥類四卷合新

舊本草十卷並行於代噫可謂立德立言歿而不朽者

矣嗣子長安縣尉少儀等孝思純至永懷揚口乃刊石
勒銘以誌幽宅其辭曰

盛惠之後兮寔生哲人文義博暢兮志業清純孚政光
國兮懋寵榮親立言不朽兮全道歸真

碑缺一角故撰書人不可考云公諱憲字令將平陽
臨汝人又云洎七葉有漢大將軍棘蒲侯武者按漢

書文帝紀云三年以棘蒲侯柴武爲大將軍臣瓊曰
漢帝年紀爲陳武此云柴武爲有二姓功臣表作陳

武然則憲姓陳又云葬于偃師縣龍池鄉之北原祔

先塋今鄉名既失墓亦不載于方志又云又嘗著中

道通敎二論注周易撰三傳通誌廿卷集內經藥類

四卷合新舊本草十卷並行於代唐志旣皆未著錄

而大觀本草稱引最博亦無藥類書之難成而易失
如此中州金石記

思恒律師墓誌

右高廣俱三尺五分二十八行行二十八字正書
蓋題大唐故大德思恒律師墓誌文十二字篆書

唐大薦福寺故大德思恒律師誌文并序

鄆縣尉常口口文

道不虛行必將有授受聖敎者非律師而誰律師諱思

恒俗姓顧氏吳郡人也曾祖明周在監門大將軍祖元

隨門下上儀同三司蔡蕪郡開國公使持節洪州諸軍

事行洪州刺史父藝

皇上恒州錄事叅軍並東

乃脫落人廿示歸其真開元十四年十一月廿六日終
於京大薦福寺年七十有六初 和帝代召入內

南之美江海之靈係承相之端嚴散騎之仁厚以積善
之慶是用誕我律師焉律師稟正真之氣含太和之粹

生而有志出乎其類越在幼冲性與道合兒戲則聚沙
爲塔冥感而然指誓心乃受業於持廿法師咸亨中

勅召大德入太原寺而持廿與薄塵法師皆預焉律師

深爲塵公所重每歎曰興聖教者其在茲乎遂承

制而度年廿而登具戒經入夏卽預臨壇眾修素律

師新疏請八十餘遍弟子五千餘人以爲一切諸經所
以通覽路也如來金口之言靡不該涉菩薩寶坊之論

皆研研精天下靈境所以示聖跡也乃陟方山五臺間
空聲異氣幽巖勝寺無不經行感而遂通所以昭靈應
也嘗致舍利七粒後自增多移在新鉢潛歸舊所有爲

之福所以濟群品也造苦提像一鋪施者不能愛其寶

建塗山寺一所仁者於是子而來洗僧乞食以生爲限

寫經設齋惟財所據忘形杜口所以歸定門也詔秀福

師受微妙理一悟真諦果符宿心寂不無生而法身常

在湛然不動而至化滂流於是能事畢矣福德具矣以

見身爲過去則弃愛易明以遺形爲息言則證理斯切

道場命爲菩薩戒師尤十大德統知天下佛法僧事圖
像於林光殿 御製畫讚云云律師固辭

恩命屢請歸閑歲餘方見許焉其靜退皆此類也屬續
之夜靈香滿室空樂臨門慄尔而逝若有迎者蓋應廿
舟莘彼岸仍遙津梁中奪心猿未去龍爲先歸禪座何
依但追墳塔法侶悲送且傾都鄙其年十二月十五日
葬神禾原塗山寺東各領託牒曰思陳盛美法教常轉
自等於圓珠雕斲斯文有慙於方石銘曰

聖立萬法法無二門以身觀化從流討源有爲捨械無
生之役律師盡妙像教斯存我有至靜永用息言不以
形逝留乎道尊有緣有福求我祇園

按碑敘思恒俗姓顧氏吳郡人其曾祖明祖元父

藝仕于周隋唐代史皆無傳其云祖元孫蕪郡開

國公遍檢諸地理書從無蔡蕪郡名孫字見集韻

但云艸名而已其蕪字之見于地名者惟兗州魯

郡有蕪蕪縣亦非郡名此碑之所未詳也大薦福

寺在長安開化坊南自神龍以後翻譯佛經並于

此寺思恒終於寺中殆在寺有禱明律疏之功也文又云初和帝代召入內道場命爲菩薩戒師充十大德統知天下佛法僧事圖像林光殿唐之西內但有佛光寺在甘露殿之左不云有林光殿知天下佛法僧事者僧職也此職亦不見於諸書律寺設戒三壇菩薩戒在三壇之內有律師十人證明之十大德或卽證明十師思恒殆嘗充菩薩戒律師也又裴漼撰少林寺碑云景龍中勅中岳少林寺置大德十人則十大德亦各寺之僧職也和帝卽中宗謚太和大聖大昭孝皇帝下卷法澄塔銘云中宗和帝可謚也葬神禾原塗山寺東神禾原在長安城南子午谷陝西通志但有香積寺在原上不云有塗山寺蓋荒原廢刹爲志乘之所漏略者多矣碑書世字皆闕筆作廿用字闕筆作用

感恆形以萬口口口勢以千變伏虛奔象浮渠抗柱激濤海而洪波沸口疊口口而羣峯嵯峨飛動逼人屹聳驚觀密微微而三分地道風蕭蕭而一變天時寶乳鍾於玉顏石牴列於仙座隔口塵境口集福庭寐子寮子恍子惚子使營魄九昇晉慾雙口體若口羽翼志若摩雲天秦漢之間莫知代祀義皇之上口謂口口當是時也慕名者執雌而退徇物者守心而安求道者口口而凝懷書者口口而默有若邦伯早公守恭廣孝聞口口口觀國政門口口口不容於口義心厚行遊者每口口口能更脩其口口口其業流冗歸止介特乂安於是命友口口琴酌一歌一口以遨以遊莫不解暢於斯張樂於斯口口口龍遺土駟馬口口避暑窟室綿賞林轡擊石如口酌泉如口固亦轉丹竈掇紫芝迹參慕之遠心惟習隱之幽致者也

開元十五年正月廿五日李邕記

摩崖高四尺四寸五分廣三尺二十八
行行二十三字正書在華慶府七星巖

日者託宿秘篆寄傲神府撰奇計異注靈通感冥才海

口遐曠坤極敞金闕疏玉堂河漢未際其源今昔口聆

其語口口寃此山郭不在江墳薄人寰騰物外妙有特

起靈表旁問繡田砥平錦嶂聳立擎允洞穴延袤中堂

端州石室記

右端州石室記唐李邕撰不著書人名氏考其筆蹟似張庭珪書疑庭珪所書也集古

唐李邕端州石室記在今華慶府城北數里七星巖

光洞巖稱斗洞門外尋石壁而爲之開元十五年正月十

五日也後又有宋乾道己丑秋九月等字歐陽八詒

定以爲張廷珪書然攷廷珪孔林隸碑字頗不類蓋

此刻遇夏潦一至輒爲所渰浸磨盪且或經宋時重

刻當已失真矣

葉盛集
竹堂稿

肇慶府北七星巖古名定山亦曰崧臺有洞通明穴

委記刻在洞門石壁不類北海書集古錄疑爲張廷

珪書庭珪長於八分凡邕文而庭珪書之者皆八分

此則正書恐不然也記中云有若邦伯旱公開元時

有畢刺史者爲宋璟所稱旱當作畢是摹刻之誤

金石

李北海端州石室記正書字逕寸許在大巖洞口凡

三百八十字可辨者三百四十八字後刻云宋乾道

己丑秋九月乙丑陶定觀巖口又有北海書景福二

大字字長寬各四尺有奇畫痕已淺今拓工以硃傳

之方板蓋失神氣粵人多取其福字張於屏障者而

莫知其爲北海書也

粵東金
石略

按文爲開元十五年李邕撰唐書邕傳邕由括州

司馬起爲陳州刺史帝封太山還邕見帝汴州詔

獻詞賦帝悅邕素輕張說與相惡會仇人告邕贓

貸疑當作貨枉法下獄當死許昌男子孔璋上書得減

死貶遵化尉地理志遵化縣屬嶺南道欽州寧遠

郡元宗封太山在開元十三年十一月其時張說

正爲右相邕之下獄及貶遵化當在十四年四月

以前至四月則說已罷相矣此記作於十五年是

貶遵化時所作也端州與欽州同屬嶺南此碑無

書人姓名集古錄疑爲張廷珪書不獨廷珪長八

分此是正書爲不合卽以情事而論廷珪由御史

出爲汚州刺史從蘇宋魏三州入爲太子詹事致

仕歷官多在北方去嶺南有數千里之遠似不至

以石室短記往返遠求則益知非廷珪書矣文云

有若邦伯旱公守恭記蓋爲邦伯而作下文缺泐

不能見其事蹟爲可惜也

雲居寺石浮圖銘

石高三尺七寸五分廣二尺十
二行行二十六字正書在易州

大唐雲居寺石浮圖銘

并敍

太原王大悅撰

敘曰法所務善示儀生念物莫堅石留形則多伊童卯

之增砂彼豐家之巖寶不蓋不季非泰非約建茲浮圖

兮此門右者鄭氏字元泰今范陽人也崇中宜利用廣

蓋所以兼仰正法惠浹多生俾臧與嘉不瀆惟永迺竭

產充賈罄工劖奇璞散良効形都信表素與鮮色皓瓈

級之峨峨黃金明輝爛寶屑之擢擢東旭銜珠而更淨
南風動鉞而不喧神儀讓門而雄威如聖象端室以
穆穆響若庶幾乎上帝萬壽先人百福夫蓋之類凡
生之傳莫不享茲利有如是木皆燼滅土亦塵散惟石
之永曠其有恒繁法之堅念茲無替銘曰

高塔峨峨示延遐曠多生壤壤動善群觸一茲設茲利
無疑無疆其福豐衍其資廣長其彼石惟堅我性亦安
永永不滅視以知正其三

開元十五年歲次單閏仲春八日建

道安禪師碑銘

碑已殘缺廣四尺七寸二十八行字數無考行書額題唐嵩山故道安禪師碑九字隸書今在嵩山會善寺

上關口口口口口曠劫誰比次有口禪師乎
禪師法諱道安俗姓李缺口口口皮艱難行洞
精苦越生于開皇泊夫大業缺口戰在野人口頑口
家而塵垢惟深不霍珠曜水霜惟慄不奪松貞
缺口口揚口以曳口口池冽淨以通原是日大

師靈忍傳禪要於斬下缺口密口口口口片言
洞口口念口則口口口口法身圓月湛於清空缺

達摩口口口口戊海摠君口以口身一香普聞千

光分照口口而口口口缺大師大師口口日子常有頤
當令一切俱如妙門口所安樂口口多矣口口口缺口

口口口口口口禪師順退避位口美於玉泉口口
口通也從此就口口缺口口口口口而遊不樂口求竟
居嵩山會善寺焉夫日登渾天苦遙夜者口口缺口誓
塗我口拂衣而起却遊以辟益指於荊州玉泉已而返
覆年序矣口口口缺口客口耶則無務薄言神梵儀耶
則無聞往教缺口哲后躬親禪窟咨口口口年

口道妙動於時能仁感於俗安至如是乎遂不得已而
心副於世缺以口口遣義維口悟之者意詒而無

住昧之者思絕而失常口詎口揚而口口缺入得之同
體日月融朗得以同輝始自山門福于天下口烏感部
樂者羨克口缺禪師忽而合門弟子等口缺口口口山無
中夜缺禪師忽而合門弟子等口缺口口口相渝至八日遂口
口無口深以林口因之野火口焚而滅惟吾之初口也
口口化口缺口日書馳口口口口口相渝至八日遂口

戶去人口脇口口而口詢諸耆宿口缺聖口口其
歲口故莫得實其口口也嗚呼是生如電隨風口口口
風口口缺不能盡造希聲者不能畢聞門人之間故有
百身請代口血口口而不得者口缺口口口口朝可其

付託侯王哀赴侑以禮儀道惟口口口口嵩巖焚

餘口缺結口林口異虹口鳥首口連見口感盛口口

去也以子度

禪師之口缺高斯固道以生口德

惟天縱者也以口教口稱師口有雙峯之學貞不口俗

口缺口被口師資一爲聖口一爲師寶是以弟子慧遠

口襲明承口演末裕口東傳缺精深口永慕師道長懷

友風口幽石以口言向遺履以投體或資墨客而揚德

缺

缺口口口慧以之明它復伊何清照萬有口復伊何明

徹重垢是訓是學惟德惟缺口萬法都賜五蘊何口堂

堂如月光流不極撫照餘暉取捨無得衆所瞻仰香缺

會同然永痛斯日載奉何年解吾人之悵妙覺常存化

吾人之道淨或弥尊勿缺

缺元十五年十月廿日建

右碑在嵩山廣平宋僧撰兼書開元十五年建道安

爲宏忍大師之弟子忍受法于達摩所謂一花五葉

之一也安以隋開皇四年生唐景龍二年卒百三十

有四歲碑云是生如電隨風電盡即風如我隨電亦

空直瞿曇氏牙後慧耳書法道繁豐贍爲唐名家按僧字藏諸廣平人高尚不仕呂摶云僧書如暮春花

發夏柳枝低蓋倣鍾繇而側戾放縱者開元末舉場中多師之錄補

道安禪師碑在戒壇西南按傳梅嵩書道安禪師碑

宋僧書文尚可讀末云建塔僧破竈下損一字袁中

郎謂神僧破竈童子細辨損處下從木不似墮字豈

嵩山有兩稱破竈者乎碑於萬歷時雷轟爲兩截下

截爲土廝瘞踰二尺許掘地出之模糊不可讀嵩陽石刻

記

碑在會善寺戒壇西南龕中首行大唐嵩山會善寺

故大德道安禪師下闕廣平宋僧撰兼書黃伯思東

觀餘論曰宋僧唐明皇時人學鍾書但作側戾殊失

天勢王著錄與斯邈並列不知爲唐士也僧有嵩山

圭禪師碑傳於世字不甚工嵩

按釋氏有南北二宗慧能爲南宗神秀爲北宗傳

燈錄如來以正法付迦葉傳至達磨來此爲初祖

暨五祖二弟子慧能住嶺南神秀在北得法雖一

而開導發悟頓漸不同故曰南頓北漸此南北二

宗之旨也據金石錄補謂道安爲宏忍大師弟子

忍受法于達摩云云考達磨爲東土初祖其二祖

爲慧可三祖爲僧燦四祖爲道信五祖爲宏忍六

祖爲慧能以紫金鉢相傳是爲一花五葉宏忍得衣鉢于道信非受法于達摩宏忍心印傳于慧能其目神秀以下及旁出法嗣俱無道安之名金石錄補豈別有所據耶道安爲東林慧遠之師遠公建東林在晉太元十一年詳見下卷東林寺碑此碑建於開元十五年而碑云道安俗姓李生于開皇泊夫大業又云景龍二年二月三日中夜合門又云弟子慧遠口襲明承口演末裕云云並非追敘緣起之語又不似別一道安疑不能明也

少林寺碑

碑高八尺七寸廣五尺三寸三十九行行六
十餘字不等正書在登封少林寺鐘樓下

皇唐嵩岳少林寺口

銀青光祿大夫守吏部尚書上柱國正平縣開國子

裴漼文并書

原夫星垂梵界聖緣開萬化之先日照王宮神跡蘊

三靈之始包至虛以見世象久傳於曠劫籠羣有以示凡法身初應於中古見神通之力廣抜苦因開智惠之門深明樂界鶴林變色觀其戀慕之心屬塔開扉通其瞻仰之路少林寺者後魏孝文之所立也東京近甸大室西偏正氣居六合之中清都控九州之會緜山北

時亘宛洛之天門頽水南流連荆河之雲澤信帝畿之靈境陽城之福地沙門跋陁者天竺人也空心元粹恵性淹遠傳不二法門有甚深道業繼自西域來遊國都孝文屈黃屋之尊申繙林之敬太和中詔有司於此寺處之淨供法衣取給公府法師迺於寺西臺造舍利塔塔後造翻經堂香水咸塗金繩爲約苦心精力俾夜作晝多寶全身之地不日就功如來金口之說連雲可庇西緣長澗夾松柏之蕭森北拒深崖覆筠篁之寘密烟花濃靄暝下天香泉籟清音曉傳空樂跋陁息心茲地樂靜安居感而遂通境來斯證寂然之際若有神人致石罄一長四尺規制自然聲律咸具得之河曲空聞漢使之談浮于泗濱徒入夏王之貢管絃風夜合清響於中天鍾梵霜晨諧妙因於上劫時有三藏法師勒那諦譯經論遊集刹土稠禪師探求正法住持塔廟虬箭不居光塵易遠虹梁所指象設猶存周武帝建德中口元嵩之說斷釋老之教率土伽藍咸從廢毀明皇帝繼正位追崇景福大象中初復佛象及天尊象迺於兩京各立一寺因孝思所置以陟岵爲名其洛中陟岵卽此寺也隨高祖受禪正朔旣改微號已殊唯此寺名特令仍舊開皇中有詔二教初興四方普治山林學徒

歸依者衆其柘谷屯地一百頃宜賜少林寺大業之末

九服分崩羣盜攻剽無限真俗此寺爲山賊所刦僧徒

拒之賊遂縱火焚塔院院中衆字條焉同滅暗言靈塔

巍然獨存天龍保持山祇福護神力所及昔未會有寺

西北五十里有柘谷聖羣峯合沓深谷逶迤複磴緣雲

俯窺龍界高頂拂日傍臨鳥道居晉成塢在齊爲郡王

充僭號署曰軼州乘其地險以立峯戍擁兵洛邑將圖

梵宮皇唐應五運之休期受千齡之景命掃長蛇荐

食之患拯生人塗炭之灾太宗文皇帝龍躍太原軍

次廣武大開幕府躬踐戎行僧志操惠揚曇宗等審靈

曉之所往辯謳歌之有屬率衆以拒僞師抗表以明大

順執充姪仁則以歸本朝太宗嘉其義烈頻降璽書

宣慰既奉優教兼承寵錫賜地卅頃水碾一具卽柘谷

莊是也迨海寓旣平憲章云始僞主寺觀盡令廢除僧

善護洞曉二門遠該三行詔闕進表特蒙量立武德

中寺有白雀見貞觀中明禪師造重塔之辰白雀復瑞

墮圓肇啓初欲呈祥寶殿纔興遽聞相賀高宗

天皇大帝光綏鴻業欽明至理嘗因豫遊每延聖敬咸

亨中乘輿戾止御札又飛白書題金字波若碑畱幡象

及施物永淳中御札又飛白書一飛字題寺壁雪間

頤鶴電搏遊龍神草競秀於樹塗雲泉迴飛於錦石路
蒼增耀芳綠春葩金疊分輝似懸秋露天皇升遐
則天大聖皇后爲先聖造功德垂拱中有冬竹抽笋

塔院後復有藤生證聖中中使送錢於藤生處終埋階
陞寺上方普光堂功德隨日終造自爾飛鳥莫敢翔集

此寺跋陀疏暨業造神微皇家尊崇事光幽秘环苻
荐臻於動植靈應亟發於庭除崇聖屬心每頌渥澤

王言宸翰旣疊映於雛峯寶像珠幡亦交馳於龍壑
皇上睿圖廣運神用多能藉明臺之化清繹天池之墨
妙以此寺有先聖繡搆之跡御書碑額七字十一年冬
爰降恩旨付一行師賜少林寺嚮勒梵天宮殿懸日

月之光華佛地園林動煙雲之氣色漢元魏武徒衍奇
於篆素鍾繇蔡雍虛致美於絢簡日者明勅令天下
寺觀田莊一切括責皇上以此寺地及碾先聖光錫

多歷年所襟帶名山延袤靈跡羣仙是宅邁羅閱之金

峯上德居之掩育王之石室特還寺衆不入官收曾是

國土崇絕天人歸仰固以名冠諸境禮殊恒刹矣高僧

跋陀明三藏心禪諸門弟子惠光道房稠禪師等精勤

梵行克傳勝業惠光弟子僧達曇隱法上法師等十大

德亦彌十英復有達摩禪師深入惠門津梁是寄弟子

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

惠可禪師尋元悟法寶嘗託茲山周大象中寺初復選
沙門中德業灼然者置菩薩僧一百廿人惠遠法師洪
遵律師卽其數也皇唐貞觀之後有明遵慈雲元素
智勤律師虛求一義洞真諦之源復有大師諱法如爲
定門之首傳燈妙理弟子惠超妙思奇板遠契元蹤文
翰煥然宗塗易曉景龍中勅中岳少林寺量大德十
人數內有闕寺中抽補人不外假座無虛授澄什聯華
林遠接武星霜殆周於二紀蘭菊每芳於十步十座寺
主都維那寺牢籠法藏遊息禪林德鑒神珠戒成甘露
海內靈岳莫如嵩山山中道口茲爲牒殿二室迴合八
谷潺湲地通貝花門連石柱妙樓香閣俯映高林金刹
寶鈴上搖清漢法界之幽黃如彼皇家之福應如此

天長地久不傳忉利之宮劫盡塵微孰記鐵圍之會精
求貞石博訪良工將因墨客之詞或頌金仙之德聿宣
了義遠喻真空其詞曰

恒沙國土微塵品類妄見飛奔正心蘊櫃昏迷曉淨
根將墮繫於蓋經若要夢寐丞哉大聖降跡閻浮潛迴
寶軸廣運慈舟實無滅度示有降柔紺宮西闢白馬東
流迷因悵生悟爲信起玉刹斯建寶山載峙花臺竹林
清泉妙水靜唯真相湛然攸止巖巖嵩嶺河洛巨鎮下

屬九溪上千千仞天磴重阻仙都清峻式創招提是資
誘進婉彼上德載誕耆闘傳業西土演教中華孝文申
敬恩錫仍加經營宴室迥出雲霞中岳北吐嵩高西麓
斜界玉池洞開栢谷紓餘崗澗連延水木鬱起旆檀云
誰卜築吾師苦行清修道場廝精像宇專力經堂全世界
繩直樹塗木香散花有地栖禪得方解空應真默識開

土乘盈遊集振錫冥止飄譯幽偈發揮妙理仙磬感靈
神雀降祉運交土木代歷周隨劫火遙起魔風竟吹法
身咸翳淨國同嚙或聞興復詎振崩離神堯應期撥亂
反正皇矣覺力大宏福慶式遏醜徒聿快興聖累降
恩百兼敷錫命高宗時豫先后卜征亟廻離輦屢倚
虹旌歲題玉札地振金聲珍苻存至在物斯呈我皇
龍興有典咸秩懿茲上界式諸神筆雲搖天闕鸞迴少
室草垂仙露林昇佛日護持八正每候能仁跋陀降德
稠公有隣厥後真侶更傳了因辯才高行無替清塵偉
焉梵衆代有明哲今我諸公蘊彼禪悅芳越衡杜淨踰
冰雪遠締津梁無非苦節願上靈岳山間寶殿秀出梵
天孤標神縣芥城可竭菜田有變貞石永刊靈花常遍

開元十六年七月十五日建

裴懿公淮書少林寺碑開元十六年建久在嵩山而

金石錄不載何也裴少時負文筆號霹靂手而雅不足以八法名此碑雖至杳拖不可讀而書頗秀勁多媚

態得非時代爲之耶傳不載階封此書銀青光祿大

夫正平縣子亦可補傳之闕人稿

右唐嵩岳少林寺碑守吏部尚書裴漼撰并正書少

林寺在河南登封縣少室山麓去嵩岳二十里嵩岳

一稱太室故有少室而此寺曰嵩岳者統于尊也予

正德癸酉嘗遊嵩岳少室留宿寺中見殿後有立雪

堂拓傳昔達磨之徒惠可欲嗣其法雪深至腰不去

此卽其處寺右上山三里有達磨洞洞有石達磨面

之九年形宛然石上其事甚異達磨爲釋氏西來初

祖可稱二祖碑雖及其人而二事皆不之載寺復有

太宗與僧教書石刻蓋太宗爲秦王時寺之僧寓王

世充以獻故太宗賜書褒美而碑云僧執世充姪仁

則以歸與教書不同予故書之以見古人之文無不

缺誤如此然非予之親歷則亦莫能知也

金薤琳瑯

碑內王字俱鏽去按金史海陵正隆二年二月癸卯

改定親王以下封爵等第命置局追取存亾告身公

私文書但有王爵字者皆立限毀抹雖墳墓碑誌竝

發而毀之則知前代封爵之碑有王字者多毀仆於

此時而此碑以梵力獨存乃其間王宮夏王王言育
王等字亦從而鐫去矣完顏之不通文義而肆爲無
道可勝歎哉 唐碑遇帝號必空三字此碑所紀宇

文周事有明皇帝皇上空三字有隋高祖祖上空三

字而前有周武帝却不空蓋緇流不通古今者之所

爲也

金石文
字記

少林寺碑裴漼撰並書王元美謂懿公少負文筆號

霹靂手此漼父炎之事炎之爲同州司戶參軍甚少

不主曹務刺史李崇義內輕之積案數百讓使趣斷

炎之命吏連紙進筆爲省決一日都盡與奪當理詞

筆勁妙崇義驚曰子何自晦成吾過耶由是名動一

州號霹靂手子漼仕至吏部尚書曾諫止造玉真金

仙觀當時稱長子敷陳碑復繁蕪書頗得褚河南之

勁俊而無晻昧春林之致

金石
字記

裴漼新舊史皆立傳其封正平縣子則史所失載也

或謂子男五等封爵之細於史傳可不書然嘗攷之

唐史如魏徵嘗封鉅鹿縣男杜如梅封建平縣男孔

頽達封曲阜縣男又進爵爲子歐陽詢封渤海縣男

歐陽通封渤海縣子韋虛心封南皮縣子吳競封長

垣縣男柳沖封河東縣男俱載於本傳未嘗從略則

此之不書者難免疎漏之譏矣

潛研堂
石文跋尾

金石萃編卷七十八

賜進士出身 話授光祿大夫刑部右侍郎加七級王昶誤

唐三十八

興聖寺尼法澄塔銘

碑高三尺七寸廣二尺九寸二十五行行三十二字正書在西安府咸寧縣城外馬頭空

大唐故興聖寺主尼法澄塔銘

并序

宗正卿上柱國嗣彭王志暕撰并書

法師諱法澄字无所得俗姓孫氏樂安人也吳帝擁之

後祖榮涪州刺史父同同州馮翊縣令法師第二女降

精粹之氣含宏量之誠大惠宿持靈心早啓鑒浮生不

住知常樂可依託事蔣王求爲離俗遂於上元二年出

家威儀或行覺觀禪思跡履真如空用恒捨遂持瓶鉢

一十八事頭陀山林有豹隨行逢神擁護於至相寺康

藏師處聽法探微洞悟同彼善才調伏堅持寧殊海意

康藏師每指法師謂師徒曰住持佛法者卽此師也如

意之歲淫刑肆逞誣及法師將狀汝南謀其義舉坐入

官掖故法師於是大開聖教宣揚正法歸投者如羽翮

趁林藪若鱗介赴江海昔菩薩化爲女身於王後宮說

法今古雖殊利人一也 中宗和帝知名放出中

使供承朝夕不絕景龍二年大德三藏等奏請法師爲

紹唐寺主 勅依所請 今上在春宮幸興

聖寺施錢一千貫充脩理寺以法師德望崇高

勑補爲興聖寺主法師脩絰畢功不逾旬月又於寺內

畫花嚴海藏變造八角浮齒馬頭空起舍利塔皆法師

指受規摸及造自餘功德不可稱數融心濟物遍法界

以馳神廣運冥功滿虛空而遇化不能祐理事塗講解

寺主遂抄花嚴疏義三卷及翻蓋蘭益經溫室經等專

精博思日起異聞疲歇不生誦經行道視同居士風疾

現身乃卧經二旬飲食絕口起謂弟子曰我欲捨壽不

知死亦大難爲當回緣未盡後月餘儼然坐繩床七日

不動唯聞齋時鍾聲卽喫水忽謂弟子曰狀我卧我不

能坐死卧訖遷神春秋九十開元十七年十一月三日

也以其月廿三日安神於龍首山馬頭空塔所門人師

徒弟子等未登證果豈知鶴林非永滅之場鷲嶺是安

禪之所號慕之情有如雙樹法師仁孝幼懷容儀美麗

講經論義應對如流王公等所施悉爲功德弟子嗣彭

王女尼弘多羅等恐人事隨化陵谷遷移紀德銕功乃

爲不朽銘曰

易高惟一道尊自然大法雄振豈曰同年優陋花色臺
亦善賢錯落倫次師在其間濟彼愛河拯斯苦海導引

羣類將離經蓋不虛不溢常住三昧是相無定隨現去來雙林言滅金棺復開有緣既盡歸向蓮臺衆生戀慕

今古同哀

刻字朱曜光

右興唐寺主尼法澄塔銘嗣彭王志暕撰并書志暕

嘗爲宗正卿唐書宗室世系所未載也志暕女彌多

羅出家爲法澄弟子而法澄祖父亦皆列官于朝蓋

唐時朱門世胄無不欽信佛法以帝女之貴且有出

家學道者其它固難悉數矣文云如意之歲淫刑肆

逞誣及法師將扶汝南謀其義舉坐入宮掖中宗和

帝知名放出蓋武后時嘗沒爲宮婢者古人命字或

取三字如張天錫字公純嘏崔宏度字摩訶衍之類

法澄字无所得亦三字也

潛研堂
石文跋尾

麓山寺碑

碑高一丈七寸八分廣五尺三寸八分二十八行行
碑十六字行書額題麓山寺碑四字篆書在長沙衛

山縣
蘆書院

夫天之道也東仁而首西義而成故清泰所居指於成

事者已地之德也川浮而動岳鎮而安故者閭口口取

於安定者已茲寺大抵厥旨元同是以迴向度門麗子

郭右仰止淨域列乎巖巔寶堂岌峩於太虛道樹森捎

於曾渚無風而林壑肅穆不口而相爭澄明化城未真
梵天猶俗名稱殆絕地位嘗高者不其盛歟麓山寺者
晉太始四年之所立也有若法崇禪師者振錫江左除

結口口與炎漢太宗長沙清廟棟宇接近雲霧晦冥

赤豹文狸女蘿薜帶山祇見於法眼寶后依於佛光至

請舊居特爲新寺禪師泊翌日宏聚謀分衆表之明詔

行矣水泉有制丘墟盡平太康二載有若法導禪師莫

知何許人也默受智印深入證源不壞外緣而見心本

無作眞性而注福河大起前功重啓靈應神僧銀色化

身丈餘指定全模標建方面法物增備擅供益崇廣以

凌雲之臺疏以布金之地有若法愍禪師者江夏人也

空慧雙鉉寂用同巒慈目相視淨心相續綜覈萬法安

住一歸注大道經究上乘理永託茲嶺克終厥生逮宋

元徵中尚書令湘州刺史王公諱僧虔右軍之孫也信

陶甄意匠留書藏石綴妙俟時候法宇之傾伍期珍價

以興葺遠慮將久遺事未彰梁天監三年刺史夏侯公

諱祥了義重元別構正殿紹泰二年刺史王公諱琳律

師法賢或在家出家或聞見眼見建涅槃像開甘露門

長沙內史蕭沆振起法鼓宏演梵言繼捷於景鍾納

貝葉於曾閣陳司空吳明徹隨侍中鎮南晉安王樂陽
王並佛性森然國楨秀者壯迴廊以雲構蔚愁居以天
覆開皇九年天台大禪師守護法口口清悲海巖幢標
聳智火融明襲如來堂坐法華定四行樂而不取三賢
登而更遷有若曇捷法師者伐林及樹染法與衣不墜
一滴之油有霑大根之雨抱管大將軍齊郡公擁公諱
武福德莊嚴智慧方便疏寫四部鎮重百城有若智謙
法師者願廣於天心細於氣誦習山頂創立花臺有若
摩訶衍禪師者五力圓常四無清淨以因因而入果果
以滅滅而會如如有若首楞法師者文史早通道釋後
得遠涉吳會幽尋天台法界圖口判中真訣論於湘上
具究竟戒敷解說筵一法開無量之門一音警無邊之
衆方等有以復悔雙林有以追遠並建場所耳爲住持
惟口口禪師者口其武憑其高超乎雲門絕彼塵網深
以爲性有習道有因止於心反於照習也者坐乎樹居
乎山因也者固習而無因則不住因而無習則不證是
口區和正覺阿若冥搜想息而精進甲堅受除而煩惱
散散百川到海同味於鹹千葉在蓮比色於淨起定不
離於平等發慧但及於慈悲故能問口順其觀者探其
道口牧伯萃止皇華淳臻啓焚香之上緣託成佛之嘉

願上座惠口寺主惠宣都維那興哲等皆靜虛演成妙
輪轉次因差別而非法隨品類而得根去二見而入流
率一心而辦事成以形勝之會如彼脩行之迹如此而
豐碑未勒盛業不書安可默而已哉將何以發揮頌聲
揚宿志者也司馬西河竇公名彥澄碩德高闡紹賢
遠識器守岳厚檢捺冰清屬以師長開口攝行隨手以
披揚宿志者也司馬西河竇公名彥澄碩德高闡紹賢
遠識器守岳厚檢捺冰清屬以師長開口攝行隨手以
家而形於孝友以己而廣於詩書以重而雅俗自興以
明而至道丕若且猶歸心淨土膜拜佛乘摧槁慢之外
幢興開示之眞語口謀羣吏乃命下寮顧蚊山之易疲
歎龍宮之難紀其詞曰

天地有象聖賢建極宴坐中巖成道西域後代襲武前
貞作則安安樂是依鷲是戈一想冥契三歸願塞其一

金方置廟衡麓開場龍象擁錫人天護香鬼神賜

土靈化度堂重鎮牧伯上游侯王光昭法侶大啓禪房

其二幽口左豁崇山右峙瞰郭萬家帶江千里玉水布

飛石林雲起雷激庭際月窺忘裏花臺隨足天樂盈耳

其三人與地靈心將法滅既往在此比明齊哲佛日環
碑板莫建軌物未宏和合是請佐貳是膺政敷大

郡信發廣乘願言有述以訪無能惟石可久與山不崩