

銘林

卷二十二至卷二十四

集選

內閣文庫			
五	三	漢	
四	九	書	
函	七		
一	三		
二	號	類	
架	冊		

內閣文庫			
三	三	漢	
六	九	書	
函	七		
二	三		
二	號	類	
架	冊		

內閣文庫		
番號	漢	3973
冊數	22 (12)	
函號	367	131

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak 2007 TM: Kodak

萬曆二十二年

官

傳

...

...

...

...

...

...

...

銘林卷之二十二

宮室

佛寺附佛寺諸物

東林寺經藏碑銘并序

唐李肇

釋迦者流有十二部經由儒之詩書易禮樂春秋
皆立言垂教之本儒無文字則天下久已大壞三
藏之說不行西方聖人之教幾乎息矣若聲聞乘
之四諦門緣覺乘之十二因緣門菩薩乘之六彼
羅密門以至佛乘之一切種智生而知之則已學
而知之者向微斯文是必懵然不自知其術也人

淺草文庫

主擅萬乘之權富有四海至於生死應報之際常
必瞿然有生之徒奔走之不暇實由斯言之烜赫
而致化矣塔廟莊嚴之為像教其用大矣佛有天
龍大會未嘗不以契經為事佛滅後大迦葉及千
羅漢結集法藏阿難傳焉西土以胡文紀之謂之
梵書科斗文字之類也著以貝葉謂之梵夾殺青
為簡之類也後漢天竺人摩騰始至中國出其文
二十四章翻為隸書其書稍稍不絕至晉沙門法
護徧遊西國達言語之不通者究三十六書之體
而還梵書之詰訓音義然後大備雖為道滋廣而

難能亦甚蓋以事生六合之外教出五常之後時
人無能知者小則誤於文句大則失其宗旨道安
嘗歎釋經有五失本三不易故信奉之代亦以名
臣佐而成之自漢永平至唐開元祖述之士凡一
百七十六人有采門之重譯有居士之覃思有長
老之辨論有才人之撰集按其經律論傳記文集
刪改之總五千四十八卷號為實錄其中貞觀法
師元奘作居多五分其數有其一其為該博首出
前輩而歷代精舍能者藏之方之蘭臺秘閣而不
繫之官府也五都之市十室之邑必設書寫之肆

惟王公達於衆庶靡不求之以至徼福祐防患難
嚴之堂室載之舟車此其所以浩瀚於九流也廬
山山岳之神秀而東西林為海內名刹有惠遠道
安之遺風四百餘年鐘磬之音不絕然而三藏經
論闕而無補元和四年雲門僧靈澈流竄而歸棲
泊此山將去言於康問武陽韋公公應之如響往
年公夫人蘭陵蕭氏終有釵梳佩服之資而於荆
州買良田數頃收其租入以奉檀施至是取之增
以清白之俸而經營為爰即洪州諸寺雜理其事
珣函飾軸漬發磨墨僧謀而使職署兆而寒就先

命度地之宜以圖建置默設規制懸成剞劂乃結
構而浮於江以至於東林施為殿堂用尊祕藏得
浮槎大德義形為之主受持灑掃者七人以備名
山之闕而資學者之求公之素志爾初彤公受具
於廬山浮槎寺嘗討大藏惡其部帙繁亂將理之
不可遂發私誓四十餘夏果得志焉於是搜遠近
之逸函墜卷目在辭亡者得之互文合部者兼之
斷品獨行者類之本同名異者存之以偽亂真者
標之又病前賢編次不以注疏入藏非尊師之意
并開元庚午之後洎德宗神武孝文皇帝之季年

相繼新譯大凡七日四千九百餘卷立為別藏著
雜錄七卷以條貫之命開元崇福舊錄惣一萬卷
奉藏以志函隨函以命軸微塵句偈如在常中然
後金口之說流於娑婆者盡在於茲山也五年韋
公薨七年博陵崔公以仁和政成憫默舊績由是
東林以遺功得請篆刻之盛其成公志故家府從
事李肇為之文曰

多羅之教神道不測迦葉承之布西域兮毗尼之用
其法翼翼優波受之垂作則兮阿曇之文演暢宗極
苾芻龍象甚奇特兮三者之藏傾如翰墨王公大人

為之飾兮韋公之績崔公之德及茲寶藏何削劣兮
崇崇彤公合發願力傳之歷劫千百億兮鑪峰之北
靈壇之側系之迦陁金石刻兮全唐文

西林寺水閣院經藏銘

并序

唐釋雲真

湛湛佛身不離三界明明經卷只在一塵剖一塵
而經卷舒豈俟於貝多葉上了三界而佛身現寧
居於娑婆樹間梵金範以非真海墨書而莫盡是
曰恭敬是曰受持不虧不崩無喪無得四魔以之
恐懼二衆以之震驚然後從智起悲迴真入俗於

圓常路開方便門導彼出生死之源令其踐聖賢
之轍就泯相而示相向絕言而演言報化於是乎
垂形漸頓於是乎立教忉利未下優填遂琢於旃
檀俱尸已滅迦葉乃集於妬露金容螺髻瞻之者
萬福攸同玉軸琅函聞之者百祿是總津梁六趣
耳目羣生天上人間何莫由斯者矣廬山者影搖
匯澤根蘊滄江既曰洞天亦稱德鎮名花吐其錦
繡幽鳥鳴其笙簧雨過長空積翠出數州之外春
來平陸凝烟當萬戶之前西林寺者曇現訪落已
來惠永經綸之後陶範光祿為檀越於晉朝歐陽

率更撰豐碑於隋代年既綿邈事亦周詳水閣院
者卽貞元間齊朗律師之所居也朗師精通律部
宏護法門屢陟香壇廣度緇侶江西佛法於焉而
昌天下鴻名於焉而振逮乎皇唐再造上德中興
真風頽而復揚慧日昏而更曉斯院藏經卽襄國
孝定公奉烈祖元宗之仙駕答今上之睿恩捨其
俸金之所造也爰是鯉飛東海馬化南朝鬱為帝
宗策開相府器度高邈識量宏深孝以承家忠以
奉上閨門雍睦棟蓐和諧然而諦信佛乘歸依法
寶雖廣陽輔魏竟陵佐齊無以尚之念斯院也每

萃真徒猶虧海藏藏之整者以其行之密字之小
施之忙工之攘所斂矣我則加其墨增其紙偉其
軸恢其函俾眉壽之僧臘高之士或雨昏凭几雪
夜臨燈無眇視之艱哉孝定公於是親灑神毫徧
題經目結因緣事表殷重心緬衷已周錦條告僞
追二聖在天之駕祝吾皇無彊之休慶讚云畢不
幸孝定公薨當不逾之時自書遺誥囑累是經矣
保定縣公安吉縣公情切友于心存求矣欲資冥
祐兼助良緣由斯建其藏殿矣市徂徠松度豫章
木般輸獻藝離朱督繩獸拏綺錢花分藻井熒熒

列宿夜逼璇題瀉瀉繫瀉秋和金鐸凡行宮之內
藏藏心之佛像供養什物靡不畢備兼置真堂迎
孝定公真容於其西序耳亦既見止忽驚魏邴貞
姿望之儼然似得劉雷高趣斯院卽上京右街演
教大師為他年肥遯之所經藏將畢亦命而尸之
夫報天倫之義懷陟岡之情結勝事於名藍樹良
因於寶藏使其覽之者因指見月自教明心此之
為福福亦大矣此之為報報無加焉何止薦香魂
於安養之都助真識於歡喜之地故賈瓊問怨女
中子曰為人之弟者以其兄之心推而達於天下

斯可矣二縣公其怒乎雲真才愧披文詞非尚寶
叨蒙英顧令紀芳猷輒率愚懷謹為銘曰
佛卽三界經在上塵一塵經卷三界佛身悟則無上
剖則正真不垢不淨無我無人般若觀空區和涉有
為象玉廻類獅子吼八藏流通三業傳授詮以真心
生從佛口我我虛阜鬱鬱西林惠永道蹟齊朗修心
水擊清磐松偃繁陰香燈熠燿臺殿嶽岑懿哉定公
建斯經藏字與軸偉表恢函壯觀齒之僧龐眉之相
披閱研精實為現量定公薨矣疇薦重泉怡怡情切
綽綽心專架樹紺殿成就元詮惟二縣公畢此良緣

日映綺窗雲凝繡闥深枕穹隆樂榼鞦韆勝果克臻
福田彌潤用薦貞魂永歸解脫今上

南安軍常樂院新作經藏銘

宋蘇軾

佛以一口而說千法千佛千口則為幾說我法不然
非千非一如百千燈共照一室雖各徧滿不相壞雜
咨爾學者云何覽閱自非正眼表裏洞達已受將受
則相陵奪惟田屢空無所不悅是名耳順亦非莫逆
以此轉經有轉無竭道人山居僻介楚越常樂我靜
一食破衲達磨耶藏勤苦建設我無一錢檀波羅密

施此法水以灌爾睫 東坡全集

經幢銘

唐司馬霜

闕尊勝經咒伏願燈光照灼除黑暗之疑幢影參差

滅恒沙劫罪軋心稽首乃闕

闕破暗網兮樹燈光願合家兮悅時康千秋萬歲兮

壽無疆 全唐文

尊勝陀羅尼寶幢銘 并序 唐張鍊

窮乎化源微之闕彼真理妙之本夫天宮寶幢特

異諸相所以樹善除惡開愚解迷蓋帝釋之能崇

敬修羅克勝之置也然則秦都綺甸神皋奧區有

縣曰涇之陽鄉曰仙之圃圃有店曰六渠史稱延

韓數年之命為秦萬世之利即此之謂矣矧此土

惟沃壤俗阜英奇別有諄諄耆年兼諸信士為其

殘光尚梗負我國恩常以錢鏹之餘互相勸勉豈

不能大宏願上答休明爰立寶幢永資皇祚仗佛

威力殲厥渠魁偉千載之傳芳傳我里之盛事可

不美矣曰然於是命工人琢奇石集眾妙飾端儀

俯長涇鎮逆旅突鄭渠之發地跨荆山以等雲霞

開於峭路之旁電繳於錦川之上震耀原隰草木

增輝列大乘經文現彼寶相備陀羅尼教 闕一是

虛無暴慢者聞之肅恭往來者覩而愕眙軒騎讀
過歷險無驚樵夫誦行履危不懼猶是水中鱗甲
遇影而生天郊外零霧因風而蕩盡則知聖教慈
力廣大莫量若非正真孰能幽贊利物而已亦不
可以識識不可以智智則善住天子廼能證歟於
戲闕二字者多利闕一字者少曷此耆幼殊能達之曰
有衆善寺大德沙門齊秀漢皇曹緒當代名僧衆
皆揖之邀共集事又高行僧元朗以律傳聖教文
接儒流端居招提與秀同舍雖不在位而能一心
懿哉二公更著能事三年夏四月鍊頃自薊門終

歸舊國因花宮問道遇元朗上人或賦詩以相闕一字
或開經而了義旋則摻袂涉冬又逢請著斯文
素非迷者銘曰

高蟠金頂屹亭亭堅立不動千竅冥妙崇實相載寶
經旁懸兔月挂鵝星跨山帶原靜郊垌生天鱗甲自
花汀天長地久兮寒光轉青聖君壽福分萬億千齡
仝上

大佛頂尊勝幢銘

唐王函

琅邪王謹字達夫探至聖之元言得秘密之妙理以
大佛頂及尊勝為衆福之王懇立二幢祈報所怙攀

歸不及創鉅痛深衰麻在躬茹荼吞蓼若不遇其教
跡何以洩此哀懷微其志誠起自純孝既而候聽戒
遣式遵理命令將在日常物造此功德始予因想形
於心匠有工應召巧與意合將期經久須擇勝處繇
若板種必求厚地字闕一得其所為益多乃謀於老宿
得在精舍同諷於字闕一門護其基趾鑿去黑沙築以
黃壤土脈相字闕二力彊字闕一若非願力宏持字闕一得
人心叶黃以大中十一年歲在丁丑四月二十七日
立於開元尊像殿前繫其地也每幢高三十五尺各
有二十五重重狀各竊侈極麗唐言梵語備載二

經此之不書削其繁也昔者曾子嘗謂人曰諭父母
於道方始得為孝也參者直養者爾字闕七諭父母於
道孝字闕二必如謹之字闕二可謂字闕二父母於道矣字闕二
字光有字闕四斯幢字闕二人字闕五也且字闕一石字闕一
字樹一字補字闕一教徒字闕一嵌空峻峭積翠凝青尚
蒙移植列在廣庭但能與人娛目不能使其字闕五界
四字闕十杖我字闕一對峙字闕四稜層怪屢轟妓字闕三乃字闕一
字陽高映圓魄斜臨同一解脫不二光陰字闕一灑字闕一
字雲在衣忽而銷歇罪垢字闕五清福裕字闕三颺飄瞥
字闕三壘四發毛峰字闕一彼即是加被何必張喉字闕一

後為字闕二哉有以見陀羅尼字闕二不思議也二幢既

立就工字闕一訖功字闕一我釋門光字闕四不字闕四何字闕二

十三行孝字闕十悼字闕十聖字闕四字闕十秘印密部各鑄在

石字闕一之者誰我知其人曰謹曰誣衆威及字闕一咸

遵父言同村廣字闕一巍巍二幢不泐不泯資汝來世

千崇萬信承此福源曷有窮盡字闕上

宣化寺幢銘并序唐釋章素

闕上之竇幢者粵若故尼大德諱元真俗本姓李長

安人也闕改四分毗尼每至朗月長宵字闕二大悲

之祕旨洎永泰元年闕自一居花宮字闕一餘載精

究字闕四住持遐邇欽風士庶闕月十一日示滅於

宣化寺之精字闕三十六十二僧夏卅二即闕寂早歲

聯師情深水乳結菩提勝侶嗟存歿而俄乖弟子

闕曰

闕上子燈不絕今傳祕旨悲法舟兮沈逝水建茲幢兮

播芳美字闕上

佛頂尊勝陀羅尼幢銘唐釋昔真

粵惟尊勝者佛也陀羅尼者法也敬知佛法高妙

最勝最尊四生不測其源三天罔觀其相勝妙無

極將喻佛頂也如來為善住天主所說滅七返之

深殃朽骨蒙霑息三塗之苦壽自我法歸逝滅跡
金河後有天竺梵僧佛陀波利是應真菩薩傳教
東來至永淳二年重屆唐國隄奉大帝天下流傳
標幢相於長衢操銀鈎於金偈拂壁影者滅罪恆
沙况乎受持鑄題書寫大矣哉衆法之王妙矣哉
人天敬仰厥有信士黎城縣尉曹公委佛法不思
議焉遂刻記妙幢茲亡女之靈矣惟此尼惠寂宿
承靜命童真出家學戒闕又未蒙進具稟靈梵網
從政法王持誦維摩法華以為遊神之苑也後黃
德二年十一月忽為北狄浸凌南奔雲騎朱旗闕

電玉劍如霜揮霍目前潛身無暇惠寂因恐墜井
歿為鱗嘗收焚灰散諸寺嗚呼甚哉法寶落我眼
光痛割吾心傷汝非命至大歷六年十月十四日
招魂想念建幢於縣西北竟山鄉遷座於六井古
社壇之東左臨大路敬崇畢矣其狀也玉桂楞層
聳湧青蓮之上金鈴晃曜瓊垂化塔之傍內雕寶
像之容外刻陀羅之呪平座鎮勢雄之地峯珠輝
大梵之天嗟乎逝川有舟夫何往而不敏其詞曰
妙哉佛頂雄乎大聖夜壑明燈昏途寶鏡逝者來兮
靈光所壽生分清淨入佛刹歸真境黯玉質兮無形

悲實幢今有詠全上

佛頂尊勝陀羅尼經幢銘并序

唐釋叡川

於戲行律比丘尼願闕一三階教大禪祖茶毗林畔

先大師茶毗所哀慟樹是明幢比丘叡川為其銘師

姓耿氏諱摠靜年五十四夏三十四太和五年正月

二十六日長安縣羣賢里直心寺闕一滅灰舍利闕

是下闕二分律舊疏大上研而達底接臨壇法三階

法甚若習法華等大衆經大小乘戒至是蚤夜無已

願證以其師嘗來學先天寺余先大師臨壇四分大

師下志熟行道闕二乞詞是豈宜闕四茫茫歸人前

有何向明度總持闕二之仗覺者先後師光唯徒先

歸本根福唯後敷不爾塔萬軌懿爾幢一石資糧爾

師聖地之力而佛昭格全上

佛頂尊勝陀羅尼經幢銘唐闕名

夫闕六不能闕二其光秦臺寶鏡萬像不能增減

其明道元體闕六著光自闕四有大師俗姓員釋

歸湛闕一族本闕二朝邑人也天闕二生地靈秀

出體閑溫闕二養冲和童亂闕五長學道承闕二

依戒律聽聞闕三秉闕四歲於闕二因遇薦福

寺大德明觀和尚開三階之奧理示一性之法主
敷普字闕一之字闕一演收慈之本乃悟六入趣精闕四
字遂舍字闕二方就普利字闕二傳授無我無人食任
精麤一衣一衲觀公謂曰吾久住皇州欲字闕一汝
法流外於是大師隨侍字闕一適蒲城誘迷降字闕八
餘周復遷字闕二封送終字闕二畢字闕二蘊藉功著妙
義字闕一道字闕五佛生字闕五法界字闕二皎字闕三聖貞
元十四載字闕三寺攀充三學大德屈於住持日往
月來廿三載內觀實相外博經文字闕一益字闕二至
終南梗梓岡側殂歸松柏之下備儀安厝建立寶

幢門字闕一一慟楚法侶悽然痛道樹傾摧法舟淪覆
攀慕難及乃為銘曰
善哉大士幼懷高字闕一頓捨繁華猛登初地承師稟
授一周二紀善任他收惡當已示衣惟一衲食非重
味戒律內持威儀外備有無雙遣字闕一智俱亡本體
清淨大乘法王言說現相如如我常羣迷導引苦海
津梁三學教授一燈傳光醍醐頂甘露渙腸緣字闕一
時遠亦歸圓寂祖城終南神宜就涉門人攀戀法侶
哀戚原野蕭蕭雲烟字闕二刊石建銘千古遺跡全上
佛頂尊勝陀羅尼經幢銘 唐闕名

原夫覺尊千佛理勝萬法闕一於三中闕五十闕悟
八性之闕二珠必遊於滄海修善可依於大衆闕
字猶月光除八極之昏佛惠破九幽之闕羅尼之
謂闕二乎梵闕者也闕二宣於帝室所謂三世如
來之密迹百千諸佛之元樞乃假佛心共為濟拔
闕謹於止婁瑩內闕一以旌其善也乃命闕二良
工闕二山之闕是以善住天子親承佛旨意念總
持捨宿業之塵昏超殊勝之妙果爰以建立仰希
希佛闕皆蒙利啟虔誠之意奉貞闕一之心用表
發輝永闕三乃為銘曰

闕上佛頂闕覺闕刻石傳經闕三闕夏俗事閻公惟賢奉
聖蘭殿歸依無為惠定闕全上

建幢銘

唐闕名

夫老釋之教本乎利於人故廣其門而論於衆得
其門者尚鮮矣日有故古神策軍襄樂防秋同正
將兼押衙銀青光祿大夫檢校太子詹事上柱國
薰府君公諱叙洞達至理敬崇佛書積善承家慶
流於後有嗣子曰瑾未冠從仕信義已立孝闕三
際之際勵闕一度家殯儀所須完闕一不賣卜筮
叶吉寔於斯原卒哭之前喪事去畢夫人夏侯氏

灑泣喪次撫孤訴天緬公之平生非善不作思契
神路唯福是先乃命工人斲貞石降勢屹立斯幢
告成亦以為至哀飾也故秉筆書事昭乎闕五
維彼闕一人維善是親如影如響昭昭福因公之歿
代星歲闕一改令子成家慶餘斯在精魂悠悠莫知
何求緬濟神路斯幢乃修闕一名狀壁闕二間飾熒
熒光光頂戴虛碧松柏蒼蒼龍蛇辭行貞石孤立直
墳之陽斯幢之妙幽明有闕一萬古闕六今上

刻縣石城寺彌勒石像碑銘

劉勰

夫道源虛寂冥機通其感神理幽深玄德司其契是
以四海將寧先入威鳳之寶九河方導已致應龍之
書况種智圓照等覺徧知揚萬化於大千攝億形於
法界其靈起撰誘之權影現戲遊之力可勝言者哉
自優曇葢華而金娑誕應婆羅變葉而塔像代興月
喻論其跡隱鏡象譬其常照律師應法似流宣化如
渴揚舲游水馳錫禹山於是捫虛榜藻構立棧道狀
竒肱之飛車類似曳之懸閣體高圖範冠采虹蜺推
鑿誓於霞上剖石灑於雲表信命世之壯觀曠代之
鴻作也青巖與丹粟競采白金共紫銑爭輝梵玉四

鶴徘徊而不去帝釋千馬躑躅而忘歸古文世編

大愛敬寺刹下銘梁簡文帝

夫波若真空導大一作生於假域涅槃有岸引未

度於無邊應此十千現茲推實隨方拱受孰能弘

濟皇帝照盡神原心凝寂境深慈降跡下答蜚螭

握鏡斷鼉經綸世祖一作故能天地貞觀日月重

光業曠四弘功侔十力惠雲旦聚浸澤灑於遐外

法炬夜明揚光燭於梵頂因心孝愛道契神明昭

事誠享曰隆哀敬金車答瑞追德慶於虞年甘露

登祀比嘉祥於漢日既而理局舜圖事終典思所

所以功超域外道邁寰中廣樹大緣增隆勝善事

等淨名齊方便於圓極跡均妙掌襲兩寶於冥因

乃於鐘山竹澗奉為皇考太祖文皇帝造大愛敬

寺焉惟茲神岳勢負龍形均太華之四成狀彭門

之雙起曲澗推移激水精之浪清風窈蕩散雲母

之行顯帶皇邑標地德之愛雲彌望帝躋矚神居

之敬麗昔鴈泉之願真如所騰鸞形之岳大聖攸

居創此伽藍同符往跡以普通三年歲次壬寅二

月癸亥朔八月庚午建七層靈塔百旬既聳千龕

乃設漸山啓基踰於禁寐國土金刹長表邁於意

樂世界珠幡轉曜寶鈴韻響聞聲者入道見形者
除累仙衣梵帶去鴈塔而來遊天香風笙辭鶴城
而下集靈祇叶黃有識歸依四將五龍翹動吳衛
八臂三目頂帶護持雖復劫盡恒沙衣消巨石□
□常住妙相長存作銘曰

朕哉睿聖至矣交精功昭鳳紀德契雲名異符七覺
爰極四生儀形懋典道駿有聲皇心閱睇理為天誠
八萬神構二四雲弁懸梁浮柱沓起飛極日輪下蓋
承露上擎玉亟蘊色珠髮韜明花一作窟炎聚石影
光輕天下欽仰幽願一作黃成法舟斯濟惠海方清

淨界無毀金地永貞

文苑英華

光宅寺刹下銘

并序

梁沈約

光宅寺蓋上帝之故居行宮之舊兆揚州丹陽郡
蘭陵縣某鄉某里之地自去茲邠亳來儀京輔拓
宇東第咫尺武城闡聖心留愛閔素遷負南郭義等
去鄴車均徙鎬及克濟橫流膺斯寶運命帝闡以
廣闡即太微而為宇既等漢高流連於豐沛亦同
光武眷戀於南陽思所以永流聖迹垂之不朽令
事與須彌等固理與天地無窮莫若光建寶塔式
傳於後乃以大梁之天監六年歲次星紀月旅黃

鐘閣十月二十三日戊寅仲冬之節也乃樹剝去
壤表峻蒼雲下洞淵泉仰迫星漢方當銷巨石於
賢劫拯未來於忍士若夫朱光所耀彤雲所臨非
止天眷象因地德皇帝乃啓扉閣闔造舟淮漢接
神馳而動騁越浮梁而逕度芝蓋容與翠華蔽
下輦停蹕躬展誠敬廣集四部揆景同蔬弘此廣
因被之無外同由厥路俱至道場乃作銘曰
八維悠闊九服荒茫靈聖底止歲表厥祥壽丘譖譖
電繞樞光周原膺膺五緯入房自茲遐愛在處弗止
安知若水寧辯窮桑自天攸縱於我惟皇即基昔兆

為世舟航重檐累構迴剝高壤土為淨國地即金林
因斯太極溥被翱翔豈徒三界寧止十方濡足萬古
援手百王一念斯答萬壽無疆如日之久如天之長
沈隱庵集

梁安寺剝下銘

梁劉潛

阿閣危巖洞房窈窕似靈光之金扇類景福之銀
鋪垂琬琰之文璫飾琅玕之仙寶神童戾止並連
翩於威鳳薩埵來遊屢徘徊於紺馬有識之所虔
仰無著之所招提觀慧樓而下拜望天街而興善
辭曰

塵沙無始造色無先飛蛾不息縈蠶自纏篋蛇未斷
藤鼠方緣若流長汎愛火恒燃髻珠孰曉懷寶詎宣
挺茲靈覺時惟天仙真籍表聖化乳稱權實刹千道
高幡四懸鳳樓含月龍臺吐烟紫山翠羽紅水青蓮
雪宮月殿晨暉夜圓宵長梵響風遠鐘傳仙衣有拂
靈刹無邊四六法海

平等刹下銘

前人

香薪已燦花疊盡然頻果絕其軟言綿毫収其廣
照紺鉢遺采託慕所依紅瓜餘暉申悲是寄因使
金表爭構玉刹競修豈止天界飾其四圍龍宮陳

其七寶樹似菴林峰疑鷲色孕吐仙霧湧漱靈泉
燕室緣雲精廬切漾制策秘殿采美御房羲和假
道於罽罽翔鸞迴翼於飛棟建章厥勝未及雕鑿
甘泉避暑豈窮輪奐檻綴玫瑰階填粟玉絡以如
意飾用沉檀火齊勝明燭銀燭采釋梵奪其光身
日車恥其輪照辭曰

惟茲寶塔妙跡可傳盤稱鄴境樓美洛川雙龍虛繞
九鳳徒懸豈如神刹耿介凌煙珠含魄月幡垂淨天
寶鐸夜響銀地朝鮮檐接迥霧砌卷香蓮翻蠡下梵
墜鶴歸仙沍沙擾擾世界綿綿踐茲勝影祛彼蓋纏

報德寺刹下銘

陳徐陵

昔者明王大孝感動神祇助月致景星之祥非煙
 流慶雲之色然為嚴敬之道惟事盡於配天明發
 之懷誠不過於纒帝豈如以梵宮之樂資乎廟堂
 淨土之因歸於園寢雖復青雲譙郡之境碧泉壽
 陵之鄉上幼懷凝重未曾遊陟年將志學即事登
 庸宣力淮潯屬有嘉夢其夢也畢陌弘故橋山屈
 盤氣象靈長風煙騰薄使隊雙表其高百尋左則
 青龍蟠蜿右則白虎蹲踞軒轅之駕譬婉婉而多

慙吳王之墳狀耽耽而非擬有人指其地去此是
 園陵自爾迄永定初其間二十有餘年至歲紀頻
 移崇瑩乃作觀其山川形勢王相徵圖瞻拜高巖
 宛如前夢大矣哉孝悌之至通於神明者與銘曰
 壯矣金表倚依壙垣高連彩霓極眺翔鷗梵偈宵唱
 雲花晝翻三心斷縛六道除怨趙夢天樂秦遊帝閣
 王靈在上巨勝奚論福彼羣品俱排大昏室家七百
 於萬維孫徐孝稷集

蒲州虞鄉縣令劉君幡竿銘

唐陳名

粵我皇唐之經六合總萬方撫綠圖尊紫極九十
有八年矣實用進忠直黜佞邪尚有功任有德一
臻斯道而天下密如雖堯舜之治禹湯之政對而
為語誠固何慙然以股肱要字闕一物務殷綜俾將
撫字實冀惟良任難其人博選髦傑則有我劉公
首膺榮命上字闕一天心詢事考言帝俞則寄牽朱
絲而就職墨綬以臨人察察焉兢兢焉允光明王
之舉也故嘗以德惟善政政在養人言念孤弱始
將流涕於是設教教化寬獄緩刑黜吏移心允渠
束手誨我子牙植我田疇庶績其凝人用胥悅加

以樽搖晚酌息前庭之訟端琴弄宵閑坐北堂之
微月則使鰓童蠶妾咸曰來蘇杖老耕夫僉謀再
借然公以志崇元寂契入道真悟法性空不生不
滅解如來意無我無人則鐘鼎非度世之資軒裳
豈出塵之具方欲潔誠洗慮高致清虛解帶抽簪
遺累天壤字闕一茲祿字闕一獲此淨心敬樹幡竿
於柏枋山寺之西南岑也錯綜繒綺雕飾梓材匠
人蓋斧斤之奇女工窮綺繡之妙規模逾遠今古
莫傳迫而察之有若神化然則前臨峻嶠北負平
原崢嶸萬仞蕭條千里風生北谷韻清響於禪林

洲入猴池靜涌流於定水長蘿絰日層峯擁雲幽
溪不春邃壑無景殊形詭狀不可殫論信山岳之
神秀靈仙之所窟宅然僕識字闕三材行庸疎式踐
文場猶迷聞闕初航學海未辨波濤好事必旌常
有其志字闕三寺都維那法秦上人爲予傳之偉其
事績目維字闕一觀耳所聽聞粉墨抽毫式銘景福
其銘曰
於皇有唐紹統三光功侔往帝名超上皇四海無外
率土賓王克明明德俗阜人康其英英劉公恪字闕一
榮秩臣道斯備黃裳元吉取則韋弦性兼舒疾人闕一

字宗字闕二猶冬日其思絕鍾鼎契入幽真念茲含識
義傷心神廼眷南顧廣樹冥因華幡字闕一日雕竿倚
雲其直侵黃道迴瞰紫微晴虹偶影度鳥驚飛莊嚴
孔備切德巍巍配山河兮永固與天地而同歸全唐文

銘林卷之二十二

銘林卷之二十三

宮室

佛寺

附佛寺諸物

二教鐘銘

梁武帝

天和元年歲次提提五月丙寅造鐘一口治昆吾
之石練若溪之銅郢匠鴻鑪化茲神器雖時屬
賓而調諧夷則故春秋外傳曰所以詠歌九則平
民無二弘宣兩教同歸一揆金石寔符天人咸契
九宮九地遙徹洞玄三千大千遠聞邊際銀閣應
供延法侶而尋聲金闕降真候仙冠而聽響式傳

萬古廻勒銘云

實際遊曠通玄洞微化緣得業造理因機靈圖降彩

慧日垂暉金河霧集銀澗雲飛其一

九霄仙籙五岳真文智煙避照禪林遠熏金鼓入夢

瓊鐘徹雲音調冬立響召秋分其二

二教並興雙鑿同振遠赴天霜遥虧地鎮陝河浮影

滌溪傳韻聽響弘法聞聲起信其三

般若無底重玄有門長開久暗永拔沈昏不求正覺

莫會天尊唯金智海先度黎元其四 廣廣文選

西明寺鐘銘

唐 韋懷太子賢

維大唐麟德三年歲理星紀月次降婁二月癸酉

朔八日庚辰皇太子奉為二聖於西明寺造銅鐘

一口可一萬斤發滌水之奇珍採蜀山之祕寶虞

倕鍊火晉曠飛鑪帶龍虛而騰規應鯨桴而寫製

聲流九地遊宣厚載之恩韻徹三天遠播曾曼之

德寤羣生於覺路警庶類於迷塗業擅香垣功齊

塵劫式旌高躅敢勒貞金頌其銘曰

青祇薦祉黃離降精涸川毓德瑤嶺飛英吹銅表性

開寢登情興言淨業載啓香城七珍交鑄九乳圖形

翔龍若動偃獸疑驚制陵同室規踰藻庭風飄且響

霜傳夜鳴仰延皇祚俯導蒼生聲騰億劫慶溢千齡

全唐文

唐貞觀銅鐘銘

并序

唐張神安

蓋如如實際性相平等念念虛假緣業万殊是以
導之以解脫禮樂未之汨誨之以究竟象繫所不
言廊列寶室寺上座羅漢等滿茲獨善府宏六度
不捨群生服膺四攝以大唐貞觀三年撰提在歲
繼實御律景丁統日己巳司辰用銅三千斤鑄鐘
一口洽天地以為鑑儆飛廉而扇炭尅飾年造化
巧麗若神工感蜀山而自響擬漾層而遠聞挺弗

能發理切含宏扣而斯應義均虛受聿警四部式
遵六昧未假于箭漏靡資於雞鶴懺誦顧而有節
精進因而無怠方諸几杖小大之用既殊譬以盤
盂洪纖之理多裕輒緣斯義乃為銘曰

眇眇三界悠悠四生愛染有著沈沒無明法輪覺夢
慧炬照冥太空因得微妙焉名無為不住有為不盡
去彼常樂來深慈愍然頭極救靡足汲引且戒且禪
或檀或忍爰造洪鐘晨昏取則和會攸仰禮懺無忒
並航欲海俱遊西國開物成務是錫是勒

全上

唐北京崇福寺銅鐘銘

并序

唐吳少微

夫鐘者梵塲之信鼓也聚万法者莫大乎信鼓是故佛置信鼓所以窮遠究微一切聖賢恒河沙類者也所以開教說敬使天下之人善勸而淫懼也所以制鬼神之端而魔鬼不得閃其人疑為義利殺一作不得載其毒也故以聽則不感以念則受福者信鼓之謂矣洞夫樹之而不朽功一作之而不匱隨言曰皇后之舊業一作也飛龍在天載華殿飛殿絕翼庭煌煌井甃不改耽耽萬構有鐘在堂窳而不滿越相公御史大夫鉅鹿魏元忠伏旄鉞

振金鼓發秦兵河率利伐獫狁鉤車逐而北之於是休兵十月入自禪關聞鐘聲薄而觀之曰斯一鼓鐵也曷以昭蘇群聲光響皇梵願稅金紫之秩賈梁岷之銅張而鑄之俾兵一作哮吼挺周傲字一作會東郊不聞公於是再有盧龍之役天子中命執金吾南陽張公仁亶以魏公之事端尹北京保登府戎左右梁葉纂鑄洪器庀工慮鈞塗垆堪副壤象晞炭墜宣火房欵飛廉扇回祿金光輶鉛液注煎準沸渭爛熒烘赫藝重雲煥寶界鬱攸而不可嚮者旬有日矣廼撤乃相制作可觀嘗試而

鏗之聲聞于天得未嘗有大而不口敏也長而不
掉正也周而無瑕忠也扣之則應信也大扣則轟
厲而猛奮勇也小扣則清逾而溫韻仁也剛而為
圜天也含章可貞地也非夫虛疑妙純粹幽贊而
不測者孰能致於此故良冶歎歎群真悵躍自相
與建高臺於西廂彈土木之環峻赫如也則俯紆
以累之攢樂以扛之千人引萬人唱大力斯殺乃
登夫懸焉猛虎負以奮翠長組製疑作曳以縻
拏疑四緇用壯是拒是考始作也鏗鏗乎雙城井
陌震來虢虢少縱也驚遠而懼遠山訛而河泄蹶

狂故顛亂疑一字啜爾其乱也天地殷雷霆鬪魚脫
淵羽口雖戲駭栗栗而汗涸况貔虎與百獸夫其
終也戢怒游威吞容將盡久而不絕雄雄乎無間
北方之強能與疑罔不歸聽而求時夜於是旭日
之音達而人用峻場伐虞泉而人悲衰老鼓昏定
而人悞煩愛一作雷中哉人釋其病昧爽哉人室
疑其意欲惣九圍而利万有者勉是夫初大夫之
禱施也人咸曰休哉夫美而不稱君子以為誣矣
若二公美莫不可歌也則其疇離之頌曰
佛說撞鐘木三聲照會百衆持六情厥有吐王愛輪

疑割故我長擊以護脫因而作偈演之曰一救冥獄
湯劍時二救餓屬釋縲鐵三救六畜報愚癡四救修
羅勇且疑凡鏢堅剛十耗一我金再鍊溢一作百鎰
魏神力其尸大道至感曰諸佛此銘序多不可
疑有脫誤苑

越州華嚴寺鐘銘并序 唐李邕

有同乎源播厥派者夥哉沿之惟輪則終列大輅
革以穴窾則崇構夏屋訖梵言於華學象楫植於
景鐘從來久矣觀其聆妙音獎弘誓艾苦趣警禪
門劍輪疑在空法衆斯集鑄之時義大矣哉郡司

寇北平楊公沙門師萌抵淨根保耳一無此字界妙有
忠為迦維之業堅朴象正之均嘗慨靈越樂郊勾
吳通邑雖經行大壯塔廟藝釋訓乃首唱群吏傳
聞庶氓合聽悉心聚糧彈幣鏢文馬以庀製驥群
龍以範鍾撰祥時歷今日傾邪鄙卑緇黃舉帆雲
叱擊鼓雷動百身勇施累讚願言者計以万億然
後陶人車爐火正疏冶風伯鼓橐樂工揚嬉疑煥
乎昇陳蔚焉丘峙手舞者翳景稱慶者振林蓬明
藏功亭午卒業於是曾臺大起雕簷懸列鯨魚叱
怒以震擊蒲罕趁曲以駭敵隱天網營地理剝那

照應一念信心有無識生幽執鬼物莫不休復淨
域貞觀真諦矣有若大者不極小者不窕則列鳩
之聽曷以臻其間歟其詞曰

大雄立號兮考彼華鍾震發三界兮以覺其聲俾我
群動兮不懼厥凶君子足象兮載鏤載銘彌億斯年
兮固有天鏞全上

化城寺大鐘銘并序

唐李白

噫天以震雷鼓群動佛以鴻鐘驚大夢而能發揮
沉潛開覺茫蠢則鐘之取象其義博哉夫揚音大
千所以清真心警俗慮協響廣樂所以達元氣彰

天聲銘勳皇宮所以旌豐功昭茂德莫不配美金
鼎增輝寶坊仍事作制豈徒然也粵有唐宣城郡
當塗縣化城寺大鐘者量函千盈蓋邑宰李公之
所勗也公各有則系玄元之英蕤茂列聖之天枝
生于公族貴而秀出少蘊才畧壯而有成西逾流
沙立功絕域帝疇宇厥庸始學古從政歷宰潔白
聲聞于天天書褒榮輝之簡牘稽首三復子孫其
傳天寶之初鳴琴此邦不言而治日計之無近功
歲計之有大利物不知化潛臻小康神明其道越
不可尚方入于禪關觀天宮淨堦聞鐘聲瑣屑乃

謂諸龍象曰盍不建丈法鼓樹之層臺使群聾六
時有所歸仰不亦美乎於是發一言以先覺舉百
里而咸應秋毫不挫人多子來銅崇朝而山積工
不日而雲會乃採鳧氏撰鳴鐘火天地之爐扇陰
陽之炭回祿奮怒飛廉震騰金精轉渚以融熠銅
液星熒而雉燦光噴日道氣歆天維紅雲點於太
清紫煙矗於遙海烜赫宇宙功侔鬼神瑩而察之
吁駭人也爾其龍質炳發虎形躩踞縻金索以上
絙懸寶樓而迭擊傍振万壑高聞九天聲動山以
隱隱響奔雷而闐闐赦湯鑊於幽途息劍輪於苦

海景福斯蠻被于人天非李公好謀而成弘濟群
有孰能與於此乎丞尉等並衣冠之龜龍人物之
標準大雅君子同僚盡心聞善賈勇贊成厥美寺
主昇朝閉心古容英骨秀氣洒落毫素謙柔笑言
海受水而皆納鏡無形而不燭直道妙用乃如是
言常虛懷忘情潔已利物是人行空寂不動見如
來有若上座靈隱都維耶則舒名僧曰暉蘊虛常
因調護賢哉六開士普聞八万法深入禪惠精修
律義將博我以文章求我以述作功德大海酌而
難名遂與六曹豪吏姑熟賢老乃緇乃黃鳧趨梵

庭請揚宰君之鴻美白昔忝侍從備于辭臣恭承
德音敢闕清風之頌其辭曰
雄雄鴻鐘辟隱天雷鼓霆擊警大千合蹄烜赫聲無
邊摧惛魑魅招靈仙傍極六道極九泉劔輪鞞苦期
息肩湯鏹猛火停熾燃愜愜賢宰人父母興功利物
信可久德方金鐘永不朽

李太白集

洪州大雲寺銅鐘銘

唐獨孤及

參變化孕律呂和神人莫疾於聲故天地以雷震万
物聖人以樂節八風佛土以鐘警六時天造聖作同
符異貫自真乘開設其輪三轉象教不墜而法鼓之

制存彤彤蓮宮于江之濱万井在其前善惡興于人
將欲誕敷我法音啓迪我善根我足以作万鈞之鐘
大其器所以照其度也俟誰尸之長者杜海洎此方
上士釋法觀釋法驚與比丘衆百三十有五人實果
其願將辦所作于時火官金工脩厥戒令法陰陽九
六之數以合造化均薄厚侈弇之齊以諧清濁聚精
會神鳩工於其間宏誓既達昏疑皆破故衆心如城
施者如市大悲之感與万靈接况祝融回祿鬢髻交
應越五月辛丑新鐘成於是此邦民大和合膜拜縱
觀盈川塞衢億兆諦聽鯨魚乃發訇然如扶搖號而

万竅怒霹靂作而崇山破在坑滿坑在谷滿谷金界
岌岌若震若盪既而拗怒散渙與迴颺俱激越若大
千周流六虛經於巖城入于梵宮徘徊于霜天凌厲
乎清夜千門徹万户警魚龍皆奮蟲豸不蟄於是聆
其音者貪駭遷善聲旨知方識浪安流地獄清涼吐
王鮮刑刀輪摧藏嚴于心者聞聲以知受觀受以悟
法若露清耳根鏡照身業彼金鼓聲氣木鐸徇蹈整
衆孚號方斯陋矣蓋聖人宏道以勸善因善以建法
作法器以為天下利利者教之果法者教之因善者
教之宗我鐘乃懸是訓是崇世界有極大音無窮昆

陵集

鹿泉本願寺銅鐘銘
八音之列教者金為長金聲之動物者鐘為大相
彼創制本乎無心隨輕重之所考遇洪纖而必應
其體妙乎其幾神乎故帝庭用之以和樂梵宇作
之而助道其有旨哉伊本願道場昔鬼土所卜即
輸王建塔之地有隋氏因而緝焉皇唐統天增壯
厥楹雖臺殿有赫而鐘簋未椎曰都維某等顯允
令德鬱為紀綱洞三學之奧府張二巖之巨翼以
為是聲聞則有以教衆美不則無以遍十方乃同

寅叶恭唱議改作我心匪石彼應如雲緇流輔仁
而或勤或懋清信季施而為罔為陵於是乎遠買
精金博名良冶鳧氏宰陶人翼鏹範修林橫植火
正叱咤以啓彌風師閱怒而陳力巨扇咆哮洪鑪
赫曦燉奪清夜光連紫微旁通竇以決注下潛成
於教園察夫陰未凝陽為烈煖爆泉沸氣憤雲洩
既旬而後實既堅而後幾轉於隧漸於堂混乎其
輪圓洞然而博暢仙獸勤於下驥龍蹈於上蓄精
誠含寥亮乃神工之既濟而寶器之大壯也且夫
作有度而體有經侈奄均厚薄中則不播不石不

鬱不柞雖鴻音未揚識者已知其妙矣故緇衆咸
躍善願克克而縣之衣冠里之髦彥聚捨珍玩翕
營層臺峻增百常沆瀣一色然後揮雲柱倚天榜
駢輓纏縮修索攢勳力以下拔軋豐容而上昇椎
以筍鱗顛以文扛猛以巖椎作以離立大器斯屬
洪椎以鏗威音潼浴而一乳恍響安業乎三界上
極有頂下彌空輪飛行天仙海陸神識莫不警革
塵滯褰開冥蒙滌曠劫之瑕滅長夜之苦使浩福
潛潤冥機坐融其諸佛神通之用乎不然者千均
之聲一杵之播則曷以臻於是矣元整僧務本三

勢而克終式過劍輪後四爰而長擊故初起細而
從漸登鐘以舒既銳而入微又增而復壯於是壯
也乃而畢為八字有誤若是者何皆皇覺啓導抑揚之
深思也實欲普其念周于仁張皇慈音引衷悲韻
使万物咸若六時登聞不惕不惶以安以樂或謂
霆聞雷裂山傾河洩靈祇殲走猛獸僵寢皆恐怖
殺傷之事我大維氏慈制又悲予然哉若乃顯顯
聖賢翼翼龍象以之懺薩以之引宣微妙具心精
進厥德有秩有序不差不忒住持我象教洋溢我
元風洞達我幽明清寧我邦國神之不可以已其

在茲乎皇唐十有八年春仲月八日是鐘也既成
卽其秋孟月上弦茲臺也復構他方聖衆咸飛來
而讚揚地中菩薩咸踊出而瞻仰於是陳巨會以
落之張楚樂以考之煌煌乎休哉越寶庭之能事
畢矣而宏範莫紀又八稔於斯河南史凜然文林
之秀也尉於右邑撰茲銅章惠化一清於灌壇希
聲重美於洪器命我昭述式副羣心之望焉而主
薄宏農楊量新尉揚光朝等並高幹才敏力懋於
道勉奉天秩允恭仁祠輔營樂石黃就厥美雖默
若果得不言乎銘曰

靈鐘上空儀法天體道內虛舍至圓椎威蓄毓時乃
宣震擊鏗鎧流大千十萬調御及聖賢應我真聲開
梵筵一切苦輪悲熾然聞我真聲咸息有虛空有盡
福無邊神用莫大莫與先

昆陵集補遺

泗州開元寺鐘銘并序

唐李翱

維泗州開元寺遭罹水火漂焚之餘僧澄觀與其
徒僧若干復舊室居作大鐘貞元十五年厥功成
於是隴西李翱書辭以紀之

八月梓人功既休戊寅大鐘成先時厥初罹于天蓄
波沈火燔既浮為薪既飛為塵澄觀之功恢復其居

革舊而新環堵如陵臺殿斯嚴乃三其門俾後勿踰
其徒不譁咸服其勤有加于初屋室既回乃範乃鎔
乃作大鐘乃懸于楹以鼓其時以警淮夷非雷非霆
鏗珩其聲淮夷其驚上天下地弗震弗墜大音無教
千僧勩力願昭其績乃銘于石

李文公集

爐峰院鐘記并銘

唐釋師用

聖人立法制器以利濟於時其義遠矣釋氏教有
以鐘珩法鼓鏗以致信信以警時時以集事其用
勤矣故凡緇侶住處必懸以冀巖立以臺閣蓋取
斯也南陵邑境有靜勝之地曰爐峯道場者在老

山之良方是處本京地杜處士之業也故處士諱
有正樂天養素而隱於邱園以此地氣爽而泉甘
木秀而草蕃雖在人境勝勢特異將建淨宇以棲
真徒彰其言而未果其事無幾何屬壽迫大運以
永貞元年而終嗚呼修短之分其可歎也洎元和
十年中賢夫人徐氏命其子著蕩蕃元等追成先考
之志乃初院宇請尼惟採尼義靜等居之裝嚴住
持士女歸向增修堂室供給壽用興福建善未之
有極也杜氏季子元既習善履敬久而彌殷以白
法斯宏鴻鐘乃發願而營之詢謀同緣有遂厥志

於太和二年十二月二十八日集正信命良工施
洪爐鼓素籥革金而成焉其形其聲咸所妙好觀
聽者謂杜君之威冥祐也且夫中人之務學於道
者或勤而不息或惰而不勵惟鐘能節之使知時
合宜得進退之度警告昏暗發幽暢遠聆其響者
肅然起慈敬之念况拯危拔苦之感彰乎前傳哉
元既情敬於中事契於理功成願畢刊石以記之
告於沙門師用請贊其盛事師用既察其所以迺
揚斯人之善而銘之

釋門信鼓是曰洪鐘能齊進退實警昏蒙叩則應人

鏗鏗春容沙門敏念舊感冥通擅那杜君宿習正因
迹在儒仕情超世塵爰求良工乃鍊精鐵成茲寶器
狀貌殊絕茲聲隱隱振水搖雲思息炎熾魚停劍輪
景福無際殊切不朽勒銘於斯昭示其後

護聖寺鐘銘

唐釋登輝

滅六趣業震十方界既範以考法響無礙惟唐龍紀
元年十月十七日梓列三軍官吏百姓等以節度吳
郡顧公繕甲治兵扈僖皇帝有功授鉞典我邦稱禮
以監軍使樂安孫公較自親侍撫吏民以法家財施
命其季藻列刺史彥暉叔僧棗讓鑄重五百鈞以十

一月二十六日懸像殿之右

重光院鐘銘

唐釋白西

大唐都省江陰縣重光院保大三年歲次乙巳六
月十八日銘云

物匡大信世指何立九乳樓鏗三乘雲集妙利斯啟
餘功罔及光澤有唐良緣永襲

蔣山鐘銘

宋王安石

於皇正覺訓用音聞肆作大鐘以警沈昏

法雲寺鐘銘

宋蘇軾

元豐七年十月有詔大長老圓通禪師法秀住法

雲寺寺成而未有鐘大檀越駙馬都尉武勝軍節
度觀察苗侯張敦礼與冀國大長公主唱之從而
和者若干人元祐元年四月鐘成万斤東坡居士
蘇軾為之銘曰

有鐘誰為撞有撞誰撞三合而後鳴聞所聞為五闕
一不可得汝則安能聞汝聞竟安在耳視目可聽當
知所聞者鳴寂寂時鳴大圓空中師獨處高廣座卧
士無所著人引非引人二俱無所說而說無說法法
法雖無盡問則應曰三汝應如是聞不應如是聽東坡

全集

邵伯埭鐘銘并叙

前人

邵伯埭之東寺僧子康一作康募千人為千斤銅鐘

蜀人蘇軾為之銘曰

無量智慧火燒此無明銅戒定以為模鑄成無漏鐘
以汝平等手執彼慈悲撞聲從無有出適滿無邊空
全上

溫州太平寺鐘銘

宋釋善珍

唐福寺有鐘舊矣初撫鐵為之擊之久破裂無聲
繼之者諱財惜力莫肯改為淳祐庚戌住山妙湛
師始易以銅歷三年而後成昔真淨文禪師居泐

潭鑄萬斤為鐘竟不就而寂今師一鑄即完善佛
慧命其昌于銘曰

百尺梯空千尺厓鐵一錯類瓦釜敏之瘠瘞五丁
怒椎破銅山飛露布索風歎歎鳴萬鼓金流送溢輸
乾土音同鯨哮海波舞功侔禹鼎鬼膽怖朝撞莫拊
非律呂聒聲振蟄息幽苦擇珍作銘昭永古

佛手岩善住禪院鐘

般若隣

宋釋居簡

扣無盡應無竭持寸筵致其噓惟洪其撞厥聞乃鉦
聲沈響消及聽絕聞聞性斯泯聽亦超瑩是故此鐘

寂而常震 北湖文集

濁港東禪寺鐘銘

前人

大扣大鳴吼鯨震霆弗考弗擊云胡弗聞聞性常住
泄水不痕由一精明見六用根淮山崇崇谷虛有神
於昏曉間互應迭陳繫爾大器晚而後成獨山范金
使北湖銘 全上

寶林土地堂鐘銘

宋釋無文

刑器斯立神物憑之器云弊矣於神乎何有淳祐
甲辰比丘某祇領寺事作新更始與神為謀在虞
之器制古而陋宣威乞靈大懼弗稱治而新之昭

神既也銘曰
外員而正中虛而剛有扣斯應厥聲乳揚聲來耳邊
耳往聲處神而明之與聖為度 無文印

真州資福禪院新鑄鍾銘 年序

宋釋重頤

國朝紫微舍人趙公丙戌年出鎮姑蘇裁情示空
叢之客所恨不能効善財展轉南方以求先覺如
別幅叙雲岳長老令僧惠敏造鍾既成初重樸以
虞之欲為銘記且言當使學者有所警悟堅也縱
能道其歸禪人惡肯信惟師為善知識行重名當

代願為此銘因機垂化不亦美乎然重顯固陋苟
大君子外獎敢不從命輒復引寄
夫形聲未先曠然奚准器用之後幽靈絕常故聖
人以鍾為大惟聖人則之襲兮忘兮求以深矣其
能具諸種智對飛雄辯但未兼極有生權化之來
未易窮也感通傳稱昔拘留孫於乾竺造青石鐘
如青玉□可容十斛頂類諸天腹陷衆寶八角四
面花光五分有化如來與日偕出明宣祕演或聞
不聞王舍城中大千界內匪同錚錚者乎今岳禪
老於淮甸造青銅鐘如青珠色過百鈞之用上旋

旁植繞獸導熊其或層城畫閣祗園夜永寥寥霜
月射寒影以爭輝殷殷地雷發虛音而交振師之
唱險資之繼難寅夕鏗鏗主伴索索足使一鱗半
甲無違真化之方二聽五觀有寄神游之域善存
殊應扣惟良哉謹為銘曰
淮之要衝真之會府中列梵摩居我禪祖叅徒駢羅
慧敏千楹爰構鯨音息彼輪苦峻橫崇臺金飛碧回
斯門屢掩向人或開希芳微兮乍延乍催先聞未
後時不來增悲遐宣無困天理帶識万端警悟齊起
遵晦陟明其毋得予塵塵訪誰利利問已大緣斯

大切不辜君奉禹湯臣仰元凱碑勒紺園銘寡文彩
庶期妙峰永聳滄海

祖英集

銘林卷之二十三

Blank space with vertical lines for text.

銘林卷之二十四

宮室

佛寺

附佛寺諸物

集慶路天禧寺講堂鐘銘

元釋大訢

聖教東漸時尚屯僧會始以設利微教傳千年演大
乘音聞孔揚鏗華鯨聞寂覺空妙道凝非言非默非
色聲天清地寧歲豐登祈天壽考億萬齡蒲室集

集慶路天寧禪寺鐘銘

前人

天寧深公葺其寺大完作鐘以考擊之衆肅如也
南昌大訢為之銘曰

大哉聖教顯幽成若一音普聞萬類齊作疇克宣之
有聲春容警昏啓暗開陽闔陰夙夜有恒与時降升
籟鳴于谷龍吟于泓大啓其機怒潮迅霆聞而囚覺
視此刻銘全上

集慶路崇因禪寺鐘銘有序

前人

天曆元年七月文皇歲建業幸江陵臺匠從至新
亭之崇因寺張燕而別明年遣使賜白金于寺又
八年住山正遠葺其寺大完作巨鐘宣教令警幽
贖以無忘美墻之思焉豫章大訢為之銘曰

龍光有煒新亭無喜神用相止宜膺大寶高陵言言
氣鬱而宣爰播鴻音上聞于天天聰匪遐顧我下土
大定超然一息万古永懷聖德有聞而覺聞寂覺圓
万化磅礴聳哉皇皇而應無方谷虛不盈吾道具有
終全上

龍河廣智菴鐘銘

前人

龍集丁未菴成鐘在簾訢作銘扣而應器之弘寂彌
覺聞非聲全上

天臨路開福禪寺鐘銘有序

前人

皇帝南巡時幸潭之開福寺住山志福以遭寵
遇懼莫報稱乃曰觀音大士由吾聞以證圓通而
鐘又音之弘者警昏啓瞶為益溢多於是乾金為
鉅鐘扣擊以黃鴻鑿而宣聖德也使來謁銘銘曰
邈矣南服維嶽英之六龍行天共然脊之脊之維何
繫我覺皇維皇同德以宅万方如霆之震百蟄斯作
大風何從万谷若答微音鴻烈不在金石神人報功
願播無斁乃酌金齊乃擊乃考聲容孔昭亦寓于教
万室夜遙匪警而寤闌幽出冥有万其趣疇不耳聞
而聞以性六用無偶万物齊應川后山君不有駁奔

何福不降以開皇元吾宗尚賴昌于世世刻銘同久
敢告鳧氏全上

集慶踏定林寺鐘銘

前人

定林寺法高講主化諸檀越作大鐘龍翔寺住山
比丘大訢為作銘

大揚聖教辭暢理彰機之弗齊或翕或張有聞咸作
爾音于鐘如發其葩啓幽建陽進脩無住由聞取證
常覺而妙聞亦非性今古無間物我同真非言非默
常宣法音設教如是堆嵩克似勒此訓辭以告鳧氏
全上

饒州路安國寺鐘銘有序

前人

昔易諸山蓄多名宿故安庸者不敢廁其列西竺
紹曇歸住安國寺既以才德之美服其人又能興
廢補弊範金為巨鐘朝夕扣擊以警其徒使來謁

銘銘曰

無象之先同于一元有生以形如流失源惟覺有訓
克復于本耳聰而聞聞盡聲泯聞性不昧非寂非聲
空劫日月非去來今鯨呿雲合昔水如荅大定安安
不起于榻極彼沈溺漫漫九泉長夜忽旦而弁于天
導師作鐘其旨如是以如是聞無媿鳧氏今上

寧國路崇敬禪寺鐘銘有序

前人

昔易克齋叅南屏佛智歸住南陵之崇教廿五年
矣大新其寺復鑄鉅鐘以宣其教使夫人天幽明
異類聞而警悟以證八圓通三昧其施不亦博乎
乞銘於龍河笑隱大訢為之銘曰

扣而應體元靜用則神誠夫性噫惟汝不言之令

湖州路資福禪寺鐘銘有序

前人

昔易正遠由金陵崇因遷湖之資福以久廢方爬

杭神宜未一載而摧鬱攸之變達乃益自勵誓圖
興復先有鉅鐘為湖右冠銷鏤漸盡其始謀更作
之非欲侈舊觀所以肅蕪林齊教令使幽冥異類
由音聞以返聞自性成無上道而人神以和則寺
之完美可計日成功也寓書求銘為之銘曰
計籌之山禹泉湖淵武恭之阡禪宮渠渠禪祖是居
有林其徒道傳教宣不煩於言考鐘于縣警贖啓昏
聞於無聞惟覺之元囿于化中或塞而通雁彼祝融
作我中興百煉愈剛其聲孔揚鳳躍鯨喙万礎星羅
惟達之勞登夜以同令音無窮有永吾宗 全上

寧國路珩琅禪寺鐘銘

前人

永嘉啓一闕住宣城珩琅禪寺繕脩大完復作鉅
鐘寓書求銘為作銘曰

傳道以言言有窮示以寂默或不通資汝考擊聞群
聲警昏策怠善以萌聞於無聞聞性空無思無脩超
聖功珩琅削玉青瑤瓏栝渡振錫遺奇蹤惟啓似之
昌厥空欲以万石留春容鼓索特奮千夫椎寒潭照
空吟若龍虛谷蒼響万竅風啓之善訓寧無同我為
銘之惟汝庸 全上

建昌路福山禪寺鐘銘

前人

鼎山新禪寺主所之福山寺百廢具舉乃範金為
巨鐘使來謁銘銘曰

閔楚之夾山斷若珞師據其衝過若必閱無當其機
久默斯要做爾令音以宣其教爾虛有容而應不窮
十方無間如風度空霜月夜寒万籟不作聞非有聞
覺亦非覺嗟爾來學妙手師承大振厥宗我銘是徵
全上

廣智菴三小鐘銘

前人

聞而覺覺而妙心非佛智非道
體之成備五行扣而鳴妙與化冥孰謂人有知覺于

不如物之無情

笑隱子作鐘朝夕扣之以警吾徒

全上

紹興能仁寺鐘銘并序

明劉基

懶翁禪師既住大能仁寺之明年新鑄大鐘成枯
蒼劉基銘之曰

赤堇之金取溪之銅弗錫弗錡而以為吾鐘挺之鐘
鏗靡幽不通以暢八風闔陰開陽或黃化功於万億
年与皇家相為無窮誠意伯文集

惠香寺新鑄銅鐘銘

明宋濂

浦陽有大蘭寺在白麟溪之濱者曰香巖創建於

東晉時代年遠邈所鑄之鐘或成或敗不能盡知
其可知者宋元賢問繼隆大師實為之隆嘗走汴
京得中宮賜銅為助而兵部侍郎胡公則力相其
事至慶曆甲申鐘始成越七十有八年睦寇至毀
焉時宣和辛丑之春二月也普照大師子文即帥
其衆而繼為之至甲辰冬十月鐘復成越二百三
十年寺災鐘又毀焉則今至正癸巳之秋八月六
日也沙門普照與同流六十有二人謀曰成壞之
相勢常相因而鐘者所以警昏所昭法度祛障蔽
也吾等不可以不亟圖遂走告里之善士于君城

城廼捐錢一千五百緡俾合餘燼而新之銅以斤
計舊者三千八百有奇新者二百有奇至冬十二
月二日鐘復成昔天台智者大師深弘法華之旨
未十四傳其教歟絕吳越國師德韶為聞于錢忠
懿王遣使航海求其書於高句驪後卒盛行當時
之人以國師與智者同族姓疑其乘願輪而再世
焉今照之名與予文之號正同或後或先又皆以
音聲為佛事較之國師其迹固殊所以昭前人之
業使之貽永久而弗墜者則一而已夫豈偶然哉
雖然大圓覺海本無異同孰能分別後先形相若

區區致泥於名迹之間亦惑矣必也自聲而生悟
自悟以入道庶幾無負於斯鐘之建也濂近遷居
寺東五里青羅山中與僧崇侃游甚洽侃一旦來
謂濂曰子盍銘吾鐘乎延為之銘曰
如來法門千差万別孰方便故以一音攝有靈者鐘
即廣長舌或震或鍾熾然而說其一
五時所宣諸修羅多無量妙意中無不包一歷耳根
千劫弗磨魚緣入道莫此為多其二
白麟溪濱有大蘭寺是香惟嚴法界所舍齋攸構災
一夕而化畢竟有形終屬幻假其三

寺之比丘咸作是言彼成壞相如風轉輪往過來續
後先相因不有廢者吾何以興其四
迺謁檀那迺咨鳧氏迺簡赤金以歸鑿鐘侈弇中程
薄厚隨軌外圓中虛與法為體其五
若龍象哀暨諸鬼神胡跪作禮靡聞幽明臺筮高懸
有聲鏗鉤如獅王吼如蛟龍鳴其六
上徹諸天下入九地因闡生悟弗述邪趣聲聲攝入
曾無留礙盡轉如來大圓鏡智其七
我昔嘗聞此妙音聲不從鐘出不由耳生隨處充滿
非減非增願咸諦聽同證真乘其八

慧山寺鐘銘

明邵寶

慧山寺鐘自景泰迄于今凡三鑄始用去金若干斤於是僧圓金初為住持實屬僧明果明曜為之按厥故而議且畫為者則前任住持僧圓顯也銘曰維金在鎔載革載從厥聲益宏允稱哉茲山之宮維良治之切朝之聲兮群動躍若父之聲兮群籟數若四方下上罔不格若

容春堂續集

南臺寺鐘銘

年序

明郭子章

西昌六鄉南曰雲亭雲亭之半為冠朝里里故名曾溪吾郭之先在宋景祐有子衆父同舉進士名

冠于朝因易故名是雲亭一大鎮會也鎮北有觀厥名太虛南雄古刹是曰南臺南臺之弘迤邐而西為西泉菴三方鼎峙鐘磬參響護持七衆警衛百神寺叔自晉永和之初地於明嘉靖之季鶴苑光淪鷲峰影滅四十餘禩若空若寂万曆庚辰僧某來自五雲至止三顧偶聲飛錫作迹乘杯乃睽頽朽頓生慈悲化十方之福緣建三寶之妙極金表岳岳玉刹煌煌遂使慧雲晝歇而復騰慈燈夜昏而繼朗梧岡墨石之上恍疑星宮雙龍天馬之闕宛如淨國其郵異者梵宇方壯震雷出豫香播

飄飄忽結龍首其在經也善慧初生九龍空中吐
清淨水豈足日天龍八部放大光明耶如來骨節
交結猶若龍盤如來陰相勢峰藏密其猶龍馬豈
是日三十二妙相現在幡首耶古德云供養泥龍
真龍降雨供養凡僧真僧降福由斯以談南臺當
身摩提乾慧爭嚴龍幡當共貝葉蓮華埒秀異家
大人傳里中長老語既闡禪地新鑄洪鐘鐘必有
銘銘必女手以垂永世以祈福田某不敏除飛沉
想發菩薩願作如是銘銘曰
伊昔神瞽均鐘應復紀之以三平之以六點過散越

振揚沉伏南臺莊嚴鴻鐘清穆荀象崇牙聲來天竺
朝驚洞龍夜動苑鹿騰我天衷蕩我垢腹大破翳蒙
弘開障蔽毋令負杖毋令富戮風雨時至嘉生蕃育
黍稷與與原塹穢穢篋尋細伺大昭小覺四魔亂轍
三輪齊輟永鎮方隅長鳴佛福
曠衣生
粵草
上天竺鐘銘
明馮夢禎
皇明萬曆戊子夏五月之初九日杭列上天竺新
鑄大鐘佛弟子馮某謹為之銘
日辛卯時禺中建神物垂無窮如天覆時訇轟息衆
苦警羣聾本無聲聞亦空上上機一擊通
快雪堂集

寒河鐘銘 有引

明譚元春

萬曆丁巳四月譚子命工鑄于江夏西菴由大江
載至寒河亭子亭廢捨諸寺銘曰

嘗訪寺鐘因作鐘想虞人斯設波高竹響

譚文夏合

彰教石雲板銘

宋釋居簡

兩原雲峙中可貫考之清越而渾圓刻詩五十六
字曰黃翁題不書姓名寺無著宿可訪訪諸野曰
建炎初雲居隆藏主來住此山過湖口得於民或
曰徐氏舊物二說未知孰是寺蓋李氏有國時徐
魏惠王墓田王溫第六子名智證字義明死寺七

里有江南翰林學士常夢錫所撰碑太廟令王崧
所書此立驛路傍元祐元年龍圖學士蔣之奇制
置江淮荆湖時所作碑陰則在寺物之隱顯固有
數嘉其瘠而復震銘曰

切堅兮采英翦雲兮賦欣在縣兮審厥聲敵聞于人
人惟聞聞寂寥兮歸根塵消不痕 北湖文集

板銘

元釋大訢

警怠昏惟爾訓誠之至天人應

蒲室集

板銘

前人

匪朝匪暮兮爾敷孔揚更百世兮爾質彌貞吁嗟乎人

之有生今上

寒河鐵磬銘

明 譚元春

以擊以拊厥惟石苦乃命冶氏輔六時鳴于林澌逸
矣哉鍾鼓譯文夏合集

薦福刻漏銘

宋 釋無文

坐禪為入道之門緩急後先必中度而後久之而
不勤余作院以是為先務寺距譙樓數里而中隔
重關風雨晦冥遲速疾徐付之一夫之手余病之
比丘淨智自鑑湖山中來為置滴漏為壺五為籌
二十有四為鼓以限更為丁寧以節點滴凡吐納

抑縱之具咸備緩急有度起卧有節余之病至是
辭去余嘉之為飛樓百尺東序南向而貯焉施雖
微而所關也大此余所以不易之也余一再來湖
自門至寢無聲室並不書而獨書此可以覘余
心之所存矣銘曰

一點一滴神動天隨機括自行操之者誰翕張夜旦
盈縮四時千歲日至毫髮不移燈寒焰短月老雲淒
啓爾學人無怠無疲熾然作用一物不為坐以待旦
何思何惟勿迫而激勿荒而迷勿拘而泥勿肆而支
八万塵勞我其已之十二時辰我其使之辰乎辰乎

去遠來遲更等有語勉而勉而 無文印

大覺鼎銘 宋蘇軾

樂全先生遺我鼎甌我復以餉大覺老禪在昔宋魯
取之以兵書曰卽鼎以器從名樂全東坡予之以義
書曰大覺之鼎以名從器挹山之泉烹以其薪為苦
為甘咨爾學人 東坡全集

法雲寺水頭鑊銘 宋黃庭堅

圓通師大蘭若冀公主捨脂澤無量護慈悲均來者
酌聞尚檀從智作 山谷文集

興福寺鐵爐銘 明吳偉業

州城之西興福禪寺者光宗皇帝在東朝時所賜
建也今三十餘年矣邑賴其利年穀以時士庶又
安兵革勿擾廼作為鐵爐答為時山海梗關鐵官
勿效釜錡錢鏄貴同黃鐘而冶人告功民樂其事
以著國典則永且固以報佛恩則深以廣以保民
生奠土域則凝重安定用垂萬禩於勿壞列人吳
偉業為之銘曰

天地久金火守音中宮量中豆非刑鼎非銘鹵雲雷
從噫魅走侈其腹奔其口躡熊跗旋螭首鏡駿烹爨
斯闢造諸業空所有負大海包具藪壓鯨鯢不得乳

月丙子歲己丑列斯銘示不朽 燕臺文選

書儲銘

宋釋無文

去聖云遠大道日蕪亦豈遠哉存乎其書開開啓鑰
回向心初不見一法在門外者其斯之謂乎 無文印

楚石和尚鉢銘有序

明許相卿

國初天寧僧楚石琦公持律好文服其徒聞于時
後為佛學者莫敢望焉遺鉢今傳石門秀秀傳矣
石志志欲繼今信傳而嚴守之也奉以謁銘銘曰
西教來東蔓于近古昔溪悟絕鉢傳者寡法本無物
滯器或假浮屠氏琦覺慧能伍幻器寓法作祖自我

是中空洞受世巨瓊屬饜万口便便腹果繫無盡藏
孰窮薪火銘燦摩尼走鉢顆顆 黃門集

瘦鉢銘

明鐘惺

吳康虞有瘦人受斗木質石文中可坐佛其實鉢
也口占銘焉

鑿則龕仰則鉢所受多所取約

又

出云則食入去則坐擊示世尊世尊曰可 隱秀軒集

鍊鉢銘并引

前人

鍊江鍊工其不葷冶錢為鉢不貳價價則飯僧僧

徧沾遺予一具銘曰

有鉢青玉黑四際以錢寫之蓋此意潤列古塔矧厥

類攻金之工夫幾民齋焉後鍛價不貳北同衛公錢塔今猶在用

月支王建全上塔供鉢事

錫杖銘

梁簡文帝

妙飾嘉光遊聖振灼排空務轉騰雲鳳躍永異玉神

長踰金錯古詩類苑

拄杖銘

宋釋空

黑似漆清而瘰龍無角蛇有鬚契得之不自扶空先

矣乃用渠窅天台挑衡廬涵瀛滄吞江湖山水具默

然無突然出擬則迺點須彌為丘墟指牆壁為文珠
快薦取勿躊躇足之外乃無餘東山外集

佛衣銘

并引

唐劉禹錫

吾既為僧琳樵曹溪第二碑且思所以韓六祖置
衣不傳之旨作佛衣銘曰

佛言不行佛衣乃爭忽近遺遠古今常情尼父之生
土無一里夢奠之後履存千祀惟昔有梁如象之狂
達磨救世來為醫王以言不痊因物乃遷如執符節
行乎復關民不知官望車而畏俗不知佛得衣為貴
壞色之道不在茲由之信道所以為寶六祖未彰其

出也微既還狼荒憬俗蚩蚩不有信焉衆生曷歸是
開便門非止傳衣初必有終傳豈無已物必歸盡衣
於久恃先終知終用乃不窮我道無朽衣於何有其
用已陳孰非芻狗 劉夢得集

石塔戒衣銘

宋蘇軾

石塔得三昧初從戒定入是故常寶護登壇受戒衣
吾聞得道人一物不可留云何此法衣補緝成百袖
諸法念已逝此衣非昔衣此法非生滅衣益無壞者
振此無塵衣洗此無垢人壞則隨他去是故終不壞

東坡全集

菩薩泉銘

并叙

前人

陶侶為廣州刺史有漁人每夕見神光海上以白
侶侶使迹之得金像視其款識阿育王所鑄文珠
師利像也初送武昌寒溪寺及侶遷荊州欲以像
行人力不能動益以牛車三十乘乃能至船船復
沒遂以還寺其後惠遠法師迎像歸廬山了無艱
礙山中世以二僧守之會昌中詔毀天下寺二僧
藏像錦繡谷比釋教復興求像不可得而谷中至
今有光景徃徃發見如峨眉五臺所見蓋遠師文
集載處士張文逸之文及山中父老所傳如此今

寒溪少西數百步別為西山寺有泉出於巖竇間
色白而甘歸菩薩泉人莫知其本末建昌李常謂
余昔像之所在予且屬余為銘銘曰
像在廬阜宵光燭天旦朝視之寥寥空山誰謂寒溪
尚有斯泉盍往鑿之文殊了然今上

卓錫泉銘 并叙

前人

六祖初住曹溪卓錫泉涌清涼滑甘贍足大眾逮
今數百年矣或時小竭則泉汲於山下今長老辨
公住山四歲泉日涌溢聞之嗟異為作銘曰
祖師無心心外無學有來扣者雲涌泉落問何從來

初無所從若有從處來則有窮初住南華集衆須水
水性融會豈有無理引錫指石寒泉自冽衆渴得飲
如我說法云何至今有溢有枯泉無溢枯蓋其人乎
辨來四年泉水洋洋烹煮濯漑飲及牛羊手不病渴
肩不病負斲勺瓦盂莫知其故我不求水水則許我
訊於祖師其亦可哉 今上

