

銘林

卷二十至卷二十一

集選

庫文閣内		
函	冊	號
三 九	二 二	三 七
漢	書	類

庫文閣内		
函	冊	號
三 九	二 二	三 七
漢	書	類

内閣文庫		
番號	漢	3973
冊數	22 (11)	
函號	367	131

Kodak Gray Scale

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

© Kodak 2007 TM: Kodak

Vertical text in a grid format, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 10 columns and 15 rows, though it is extremely faint and difficult to decipher. It appears to be a structured list or table of entries.

銘林卷之二十

宮室

佛寺

附佛寺諸物

獻武皇帝寺銘

邢邵

惟睿作聖有縱自天匡國庇民再造區夏功高伊

呂道邁桓文雖住止域中而神遊方外影響妙法

咫尺天人曉夜自分不勞鷄鳴之助六時靡惑非

待壺箭之功永寄將來傳之不朽辭曰

用分行坐以敷戒行苦罪祈福傲狠成敬萬國咸亨

一人有慶方傳自久是用成詠古詩類苑

淺草文庫

龍興寺銘

唐 秦母潜

在昔元命運革唐德大象有歸神器載復天人用慶
元津廟福廼命率土崇之法堂錫名取類棟宇以光
善本物持淨亦神護發地騰焰莫知其故陳綴烟消
迴廊燼去半落層構斜通平地烈烈皇叔總我古城
象設不覲風埃咸盈崩殘不葺忠孝何拜乃廣其施
誘人助成英英郡或亦既同聲祭祭僧士誰非會情
投心霧塞効信泉傾舊製俄湍新規更營龍跳透檻
虎翼飛甍與國同劫配天作程假詞紹美吁其以驚

全唐文

金山寺銘

修天王殿僧請題梁銘之

明 文翔鳳

左金山右伊川吟竹弄泉客有輶軒而入者其如與
予舟旋邪

梓州惠

集作

義寺重閣銘并序

唐 楊炯

大辰之歲正陽之月有鄆縣宰扶風竇兢字思睿
昭宣令德光闡化猷庶政惟和萬人以理閑庭不
擾退食自公遠覽形勢虔心淨域乃與禪師釋智
海忘言契道寓目於長平之山援飛莖陟峭嶠削
成千仞壁立萬尋俯觀大道僅如同集作棗葉下望

須彌裁同芥子飛流滴瀝而成集作響喬樹璀璨
而垂榮玉堂石室千門相似大殿珠毫十方皆現
慷慨攘桶集作之未立吁嗟棟宇之莫修不捨有
為取諸大壯觀夫左龍角右參旗前太微後營室
駢羅列以雜沓瑟蕭條而集作清冷上磊落以晃
朗下泓澄而集作變黷參差森森纒纒千櫨
萬拱乍合乍離蓊蓊粲粲絢絢煥煥六采五章或
同或散萃如天履蠹以雲平金火合舍於垂珠日
月相望於銜璧璇墀鈿砌平接太階玉戶金扉俛
臨閭闔曳紅日舒丹霞豐隆為雲集作鏗訇於軒

檻列缺為電翕忽霍於庭除寒暑隔闕於墻垣集
落虹霓迴帶於廊廡仰之不極目炫炫而喪精登
之無階心遑遑而失度土木集作若翔九垓之表
仍不逮於上榮文集作章窮四海之間猶未離於
前城借如梵天之宅集作釋帝集作帝釋之宮兩曜城
池五雲樓觀輪玉所處純金為說法之堂諸佛所
遊衆香作經行之地亦未可同年而語也夫黃金
鑄勝曾不若四攝之門青石為墻曾不若三空之
地殫百工之力建七寶之樓豈徒然哉良有以也
夫何故如來神力且觀嚴淨道師方便化作一城

事有古而可以質於今言有大而可以徵於小是
則毗耶四會集作衆俱發道心險路衆人咸知寶所
其銘曰

長平山兮建重閣上穹隆兮下磅礴紛被麗兮駢交
錯儼色集作靈相兮冲寂寞誰所為兮天正作文苑英華

泐潭雙閣銘并叙

宋 祝契嵩

大長老曉月字公晦領禪者於泐潭十有五年矣
其道既傳益欲治其精廬其徒居晋遂以師之意
勸其鄉人裒金起閣於寺庭之左寺亦出財助之
復勸于呂氏之良婦曰胡氏鄒氏施錢十萬起閣

於庭之右右者寘慈氏之像左者桓臆氏之鍾又
鑿密石為涌道於其閣之前者十餘丈費緡錢凡
五十餘萬嘉祐庚子之仲春畢其繪事落成居晋
乃因其師遺書求蒙文而志之然吾與公晦雅素
相德最厚善而公晦為閣之心吾知之矣公晦之
意在道不在閣閣乃寓其意耳夫入道莫先乎見
聞今其閣之以像者正人之所見也閣之以鍾者
發人之所聞也欲其即見而明妙即聞而頓覺乃
不在語言不資文字而挺然獨得與吾教外所傳
之宗合公晦之心固如此也不爾吾公晦豈肯徒

事其土木也泐潭山水清勝乃昔大禪德道一馬
祖遺迹之地一公道在佛氏之教為大至公晦居
是有所為又能益推道於人其於一公始有所振
也而與夫施者為福為勝利詎可量子美哉公晦
又閑治世聖人之書其識精通於今之禪者尤為
賢豪故以其閣復為之銘曰

惟閣鏗鐘惟閣儼像像正爾見鐘發爾聽惟視惟聽
乃正爾性勿謂道遠在爾一瞬勿謂聖遠在爾斯振
惟閣惟樹吾有所寓惟鐘惟像迺爾神獎咨爾學者
宜知爾師慎爾視聽勿謂徒為 鐔津文集

瀘州開福寺彌勒殿銘

宋 黃庭堅

瀘州控絲水一都會文經武畧付在守臣呼吸變
故應以整暇佛廟鐘鼓亦用震驚輦俗使相輯睦
不相侵冒實為王略之助瀘故有開福寺彌勒大
像殿屹岌通衢夷夏所瞻摩以歲禩金碧黯昧象
設歌傾僧景沂了愚了謁同力新之始於紹聖丁
丑成於建中靖國之元而景沂請銘余為誓首銘
之曰

能仁像法岌岌將傾知足天王下開羣冥維此金像
景沂所作侍其純夫實掌西南之鑰有其閑口之莫

相侮侵有其開之來猷其琛

此卷摹刻畢便留充沂上人衣鉢若有攘臂紛奪

者依東坡先生施四菩薩板誓建中靖国元年正

月丁亥青輝閣前舟中書山谷別集

華山西峯秦皇觀基浮圖銘

唐喬師望

巖巖靈嶽峻極氛氲下飛懸布遙橫陣雲雄峯異立
觀起秦君即高因遠峇然出羣詎假祗園無勞孤給
乘基表列載懷興葺月柱嶺松參差相及天歌人梵
往來謠習伊初就列走實馳名晚行應止何為振纓

白奴樂獵開塞道清越裳奉贄風塵不驚縱誕務間
歸依淨域蓮池化造削成神力繪彩無施烟霞無飾
以斯莊敬迴資動植今之建塔昔者沉碑桑田不定
陵谷須移有非真有離非久離思超彼岸願入禪枝
全唐文

浮圖銘

唐趙顛

夫以陰魄陽魂如風似燭歎浮泡之易盡

闕三之

難闕一預啟津梁不憂生滅高託蓮花之上遙歸

柰苑之中美矣哉不可得而言也况乎鷄鳴遠系

郎署遙基門德早通時英不絕曾祖諱忠祖諱推

父瓊琳玉葉俱抽撲漢之陰驥子龍文並踪追風
之影父諱敬夫人沈氏或碎珠驪領貽誠將來或
斷織蛟梭遐吞故事既侵蒲柳早歸松柏孤子善
廓等哀纏露蓼痛軫風林追念二親願從三寶所
冀先靈納祐遊定水之津梁後嗣柔息入慈門之
戶牖以大周萬歲通天二年歲次景申肆月景寅
朔拾肆日己卯遂造浮圖一所石像闕一區爾其
元石疊重雜烟雲之氣色紫金圓滿含日月之光
輝對喬木之隱天即為龍樹俯通波之括地聊當
猴池雖則事畢功成然恐山移海變須垂不朽敢

作銘云

前代後代非一代兮前身後身非一身兮精進禮拜
得超界兮歸依念因能出塵兮迴向功德生淨域心
緒清勤離苦津長遊滿月之地永挹飛天之人同上

雲居寺石浮屠銘

唐 梁高望

夫至道潛運不言而化成大象孕靈不宰之功速
斯則神元妙蹟雖日用而莫知况耳目不該豈視
聽之能識由是給園多士並赴緇林方丈比丘咸
歸奈苑有想非想住法非常樂之宗色空即空生
滅豈菩提之果於是清信士易州新安府折衝都

尉李文安遊心正覺妙達苦空知勞生之有涯設
津梁於彼岸迺於范陽縣西雲居寺為亡妻河東
郡君薛氏敬造石浮屠一所旁求琬壁荊岫為之
獻琛遠召良工班輸以之呈巧盤螭隱伏與雲峰
而相交靈鳳將翔共陽鳥而接翼飛空七級狀多
寶之移來騰虛四迴疑衆仙之涌出兼以山舍萬
象地蘊靈竒連沼澄光似猴池之浴日松枝引籟
若祇樹之吟風衆妙難名約敷厥美冀同拂石万
劫茲山銘曰

麗哉宏壁出以崑山磨礱不日神儀婉然停停淨域
峩峩給園光浮十界色照三天衆妙功德莫惟斯重
鏤鳳傍矯雕龍上聳買地有菓福田無種利益潛通
存歿偕奉同上

雲居寺門右石浮圖銘并序

唐王大悅

叙曰法所務善示儀生念物莫堅石留形則多伊
童州之增沙彼豐家之巖寶不孟不季非秦非約
建茲浮圖於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
嘉不潰惟永迴竭產充賈罄工削竒璞散良効形

都信美素璵鮮色皓瓊級之峩峩黃金明輝爛質
層之擢擢東旭銜珠而更淨南風動鈴而不喧神
儀護門而雄雄威如聖象瑞室以穆穆允若庶幾
乎上帝萬壽先人百福夫蠢之類凡生之儔莫不
覃茲利有如是木易燼滅土亦塵散惟石之永瞻
其有恒繫法之堅念茲無替銘曰

高塔峩峩示延遐矚多生攘攘動善羣觸茲設茲利
無礙無疆其福豐衍其資廣長彼石惟堅我性亦定
永永不滅視以知正同上

石浮圖銘

唐王瓌

此浮圖者唐中興七年歲次辛亥夏闕一月八日
宣義郎守幽州都督府法曹參軍上輕車都尉貝
州王瓌上為聖唐皇帝下為法界蒼生次逮七葉
先亡俯闕一見存眷屬之所建也究夫瀚川思極
必闕二楫之功火宅懷離載俟牛車之力矧乎迦
維聖濟非視聽闕三賢劫乃慈悲之理瓌以頑
蔽闕一車闕一隅闕左右闕二聿闕加非各誓意輸歸
妙造竦闕九彼岸矣豈非丈夫潛施雄闕六靈鳥
闕一戾是故乃闕一捨衣命構闕四石闕二巖祇
闕一寶樹基闕一界則獨苑增闕七黃陂萬頃却

臨雲嶠翠萼千里信闕四乃昇龍之別業者也庶

夫瀛桑百變闕四在我此功德天亡極銘曰

慘哉傑聖闕一德有闕二我嬰枉惠予殷仁得免時

際實賴慈闕五運此名升爵離岷起鳳跨天辰諸劫

有闕五 同上

幽栖寺尼正覺浮圖銘 唐闕名

夫登涅槃山者要馮戒足入佛法海者必藉慈航

幽栖寺尼正覺闕一香燿馥定水澄清潤三草而

布慈雲警四山而雷法鼓不謂三龍從毒蔭宅將

危二鼠挺災憂殘意樹遂即傾天祕寶構此峰崖

竭地藏珍將營鴈塔其塔乃宮窻入漢興玉兔而
爭暉鬼業侵雲共金烏而合曜即願危藤永茂朽

樹長春觀遣情塵聞銷意垢闕二其詞曰

皎見顧高聳此臺塔妍巖疑語疑源擬業同上

懷州獲嘉縣朱四娘為女造浮圖銘 唐闕名

原夫闕一樹開宗道德希夷之際尼邱誕聖仁義

韁鑠之間終不能脫略生滅之途輕舉塵牢之域

大矣哉我能仁利見也慈雲觸石沃燦炭於炎廬

慧棧廣乘濟沉骸於愆岸清信女張氏懷州獲嘉

縣人

縣人白水之源遂廣傍控九河黃石之道克隆遠
敷三略像賢接武襲治分翹祖德家風可得而言
矣昔在襁褓慈父字闕二言念惟桑不忘造次乃蒿
簪藿食宴生經行載闕一陟岵之恩思絕乘龍之
慶未嬪高援年已弱笄以為寫闕三薰脩之末跡
糾組織紅俗中之常累非出代之要道闕二仰止
高山有終焉之志以無拱二年二月十八日因遊
此寺遂自投此崖殉身飢獸昔尸毗慈悲於一鳥
山童踊躍於八字殆無以過也母朱氏恨起漢臯
之珠怨結秦樓之鳳乃發茲宏願造浮圖五級其

地也丹崖如削青松似蓋巖泉瀑布山石開蓮騎
鱗餌木之賓坐桃源而長嘯騫鴻鸞鶴之士披竹
徑以吹笙斯乃出代之佳遊者也大周如意元年
歲次壬辰七月甲午朔十五日戊申功用斯畢敢
以此福上為聖神皇帝陛下及闕二七代祖神德
祖字闕一高父言堪見存母朱姆大娘二娘妹娘子
身知微并諸眷屬法界蒼生同登彼岸恐陵谷遷
質乃勒銘云

猗歟張氏暨操日新凝姿月浦垂耀闕一津徘徊漢
曲飄颻洛濱去彼穢累來斯善因志遊五淨心出六

塵欲求彌一境先棄今身其一

哀哀慈母言念傷情建斯功德構此經營下臨闕一

地上出太清高峙邈邈孤秀亭亭闕五搖鐸聲庶千

秋而萬歲長不朽而無傾其二同上

唐憫忠寺无垢淨光塔銘 唐張不矜

我聞西方有大聖佛伽彌曰覺在伽毘羅城精舍
閣內能庇極四天超證諸果而毫照劫界之外罔
不諦聽而歸之時戰荼外道昧佛威力有善相者
諗之曰汝當墮無間大地嶽受旃檀羅業若能悔
過從正悛心歸真當於劫毘羅城三岐古塔崩壞

日久無人修崇能造輪張書陀羅尼咒於其塔內
念誦精持減罪恒沙受大安樂其名曰无垢淨光
塔夫塔者所以觀像生敬祈者所以昭德塞違虔
誠依投罔不示應我大皇帝陛下孝因冥感聖
以天資太上皇不宰功成禪代法禹創業垂統時
邕象堯復寶位為太上與兆人為父世珍符景命
充溢寰瀛止難鋤兇洗清天宇光祿大夫范陽郡
大都督府長史河北節度兼支度營田海運等使
攝御史大夫歸義王史思明碩量天假宏謀神授
仁被連植忠越古今竭節布懇成其名砥心礪行

存乎道昔在平盧也於曹禪師早發宏願於彼造
塔初經始未構屬中原亂離有難便赴范陽其塔
便罷修葺今重承恩命允獲東郊緬想闕誠式副
前願敬於憫忠寺般若院造無垢淨光塔一所池
五飾疑工力已周夫其始也埋坑墉精院疑掘地
及泉寶其炭隱以金推爰其階公輸運介離子替
墨摹規獲矩而陶甃霧集俗馳緇走而甃甃雲屯
工以子來人以心競哉生明月既望乃勤朴斷夫
其甃凹摩凸刻方鑿圓龍鱗錯落以用密闕一傑
豎以儼扣闕一拱叔闕一以分赴綺疏迴合以洞

開夫如是月有旬矣爾其層構削成張輪孤聳金
幢插漢截虹霓以中分寶鐸連星礙望舒而假道
密邇睚眦以缺立羣仙闕一曳而下來怪獸蛟拏
而捧龕石人竄巖以承級峯若蓬壺仙館聳珠闕
闕二重皎如天台四明薛琪林於絕頂夕而望之
月當蒙汜星辰晶光而攢臨曉而望之日上扶桑
雲霞蔽虧而捧出既滅諸累能植勝緣時八部天
人九有緇俗日夕匍匐而歸之徒觀其趨福庭登
梵扃披倒景躋重冥啟洞戶排疏櫺勃窣嶙峋闕
青熒俯瞰萬像平步高元迴惶怛悸既如折元

北於閭闔涉級聚武又若搏壁上之翠屏爾乃周
游層甍嬰倚飛楹闕二棧道詰立四顧而震魂井
榦陵臨窮覽周流而失瞬至於契闕一法者湛乎
真寂悟八解者得乎津梁於是艤涅槃岸屏瀑流
河窺其神咒置於層刹之中叢叢梵幢列於毘羅
之院逗影而八苦皆馘聞鈴而三業都捐用能裨
佑熙朝希嘏保佑門闕修文偃武康闕於極樂
之國歸馬休牛鼓腹於華胥之代求蒙是作式創
銘云

都聚相之嚴厲兮巍然孤聳如天下來兮若地之踣

瓊龕層刹兮駢寵從龍蛇獸擎兮鬼神捧輪張爰業
兮土宇瞻悚鈴音聽合兮威力潛拱亞相持邊兮被
光寵鎮此門兮謀重富國傑家兮千萬億同上

無垢淨光塔銘并序 唐 庾承宣

昔如來以善惡無所勸為之說因果修因果者無
所從為之存像教像教設而功德爰立因果著而
報應彰明至於聚沙亦獲多福闕二經高之廣
大其功德曷可思量哉惟唐貞元己卯歲孟夏四
月旬有九日聖君降誕之辰也煌煌乎溥天之大
慶率土之盛事窮祥絕瑞略而不談人神幽贊品

類歡樂闕一自京邑達於海隅各獻珍寶以賀昌
運先是觀察使柳公監軍闕二魚公相與言曰聞
夫西方之聖者闕一崇福之本至仁之教故報君
莫大於崇福崇福莫大於樹善樹善莫大於佛教
教之本其在浮圖闕三今皇帝道邁往初澤漸無
垠天下之人登壽域樂太平者二十有一年於茲
矣含氣之類尚猶知感矧臣子之心當於茲辰焉
於是會釋徒謀建置作為浮圖以塔名之夫塔者
上闕一諸天下鎮三界影之所蔭如日月之照破
昏為明鈴之所響如金石之奏聞聲生善如是諸

福盡歸闕二謀之既臧相顧踊躍願力闕一果事
無不諧齋心至誠三卜皆吉相地面勢依山憑高
標勝際於南方跨上游於福地食王祿者樂於檀
施荷帝力者悅而獻工役無告勞功用斯畢皇帝
嘉焉御札題額錫名貞元無垢淨光之塔屹然峻
然高立雲外露盤而星象可接金榜而鸞鳳交馳
從何處生如涌諸地侔金剛而難壞與劫石而齊
堅取舍利以置其中闕三以表其外俾夫觀覽者
名號斯識瞻禮者利益居多異夫經營之初壘鑿
之始周其基址下現磐石五色闕六意將靈祇先

有所待磐石之上又生異表瑩澈冰淨淋漓玉顏
如物之牙粲然攢植訊諸博識得未曾有非闕一
苒之感動神祇之協贊則何以有斯靈異乎況何
東公以仁德鎮撫海隅底安魚公以忠闕五輯睦
二臣協心一方康寧建彼崇塔赫然丕績上以資
大君無疆之福下以遂衆生闕九亦至矣蓋刊諸
貞石以示於將來小子備從事之末奉銘叙之命
豈知竺乾之道空為闕二之闕三
瞻彼靈塔巍巍崇崇疑自地踊若將天通作鎮海隅
高標閩中影護下界形儀太空金盤闕十贊茲盛功

俟其建之臣子之忠闕二福之聖壽無窮同上

思村塔銘并序 唐釋清晝

東漢始有佛塔之制或冶金延坏琢珉雕抒觸類
可作蓋惠門之扁鐫也我唐大歷丁巳歲建子月
某日沙門某洎居士若干人於思村東北右塹之
上樹修塔焉粉櫺素簷炯如雪積雖埃氛晝晦月
魄霄淪重重入空千里可矚使夫倦鳥有托迷客
知歸燎叟發孤以草心漁童卷緡而易慮作者之
志其仁溥哉

崇崇靈塔掃氛孤出平砌沓雲層輪麗日瓊容皓曜

雁影依稀初驚地湧忽視天飛塔何情矣監惡斯止
塔何言哉誘善不回至人默默與我同德寂語忘教
而人自效明明者彌一曷可齊焉上階於天下窮於
淵深谷為陵其功不騫同上

新建舍利塔銘

宋 趙抃

脩身治心得佛之深清淨慈智乃佛之事相好顯顯
金碧穹穹雖曰外飾俾人內恭斯廟有塔是瞻是崇
完堅勿墮永為無窮嘉祐三禩素秋之季建者江氏
銘以為識

戎州舍利塔銘

宋 黃庭堅

維我戎州沿漢夔道鈞帶二江撫有蠻獠王德無外
來享疏犒在邊文武卧鼓弗考維時父老崇佛宮廟
道人在純法中杜多捨所懷壁嚴宰堵波寶積佛之
舍利羅五色生息僧伽師之骨身匪玉匪石大善知
識功德之餘用福蠻方三灾不作百穀有年上天降
康歲攝提格元符天子萬壽無疆涪翁作頌不顯其
光以詔方將此第七級不爰衆力檀者陳防吹瑠璃
餅白金為牆施者周章山谷文集

攝山多寶塔銘有序

明 汪道昆

太上慈寧宮母一人而君萬國于茲十有五稔德

合無疆顧猶萬目羣生將舉斯世而登極樂乃遣
中使張某周行寓內名山儻然遇衆中尊務求至
道比丘真節故自楚入攝山躬自供衆講經餘三
十年所務闡揚接引同證菩提嘗講法華經至寶
塔品空中現多寶塔一如經言四衆跋觀灑然希
觀中使銜命至禮之攝山虛往實歸得無所得乃
出尚方金縷袈裟一襲宣慈旨賜之既復建塔講
臺之西以徵法象蓋自啟塾而經始迄龍見而告
成觀者若而人悉如疇昔所見畢使還報太上之
喜可知於時草莽臣道昆為之銘以當羊偈銘曰

帝德廣潤并包三極在宥萬方得一以寧延於少廣
聖善平康西極化人回面內嚮咸集榜航爰命皇華
出自中禁奕奕貂璫悉屏候人無庸厨傳載橐餽糧
躬歷莊嚴肆求耆宿樞問堂堂皇皇祖故都攝山東峙
肇跡齊梁有美苾芻披緇杖錫至自襄陽敬爾威儀
受茲戒律凜若秋霜爰卜一區居然香積聚食有常
慶事高譚金篋刮目植埴無盲願力兼持聖凡一指
展也擅場真諦載揚浮屠乃見如翁斯張亦既崇高
亦既方廣亦既章相有衆皈依中使蒞止慈命溥將
載錫筭衣黃金為縷千佛為章乃出賜金鳩工庀具

莫不精良相彼招提西有淨界厥土駢剛橐鼓既興
塼埴為政翼翼鏘鏘五百由旬當百之一體具用藏
觚稜屬天有羽斯集是日鴈王清風穆如來自閻闔
振鐸琳琅有衆堵觀巍巍太上萬善津梁祚胤靈長
百十萬億民物阜昌旬版舊臣會逢其適播告無央
大函集

夢溪塔銘 有引

明李世熊

夢溪塔者避亂禪賢之所建也崇弘之交西北雲
擾林壑交喪而閩波尚靜悔龍未飛杖錫披榛望
閩至止猶澄什之滯山西林遠之萍江左也既而

四天閻塞三界崩離沙虫易其彪虎猿鶴幻其冠
裳於是羽迹極奔鱗鷲窮泉六七高緇携手而入
清流之夢溪矣諸賢太息溪名卹然植杖以為塵
嶽不醒情瀾皆魘滌洄是王僕之因湯洋即蕉鹿
之境歎逝不必朝見周不必暮相蝶不必昏觀濠
不必寤淶池不必明黑水不必替也旋以二僧溢
逝鑪冶自翻表塔示宗齊其泡電嗟夫川無帶月
雪豈留鴻施眼施頭殉猛殉鷲蘊大應無塔不應
有若有塔者是一夢塔矣即夢溪醒可矣不醒可
矣塔與諸賢夢可矣無夢可矣諸賢者廬州是岸

揚州藻鑑自博山天童來者也金陵白雪錢塘善
生皆自杭州真寂院來者也富陽慈風自雲棲來
吉安我靜亦自博山來者也南昌公胤仁和應化
則先諸賢而逝者也今塔則遷于夢溪之東谿龍
吟室之左畔也他日東流復西龍象供役即諸賢
之靈也夫銘曰

儒營馬鬣仙企闕蓬佛剪爪髮累塔而封豈不忘骸
亦各其宗臂不飼虎戶乃流蟲舟或徙壑林不繫風
蘆蘭沫萑瞬華而腐裸跣河山陰陽躋芥糜爛黎蒸
日月驚躡鞭彭走殤飛車神榜亦有豪力堙海駕龜

忙如蠅蟻覆汴鼎燕帝顛馬駱何潔何羶蕭蕭冬青
聊以永年亦有俊頑餒糝鑽紙史鉞詩鉞性亦靈痛
遮須乞王少微願茲蚓閩螽轟原鬼無鬼我叅溪言
琅狀非窳三光黯沒哀鳴如沸踣蒼不聰絮訴乃囓
或瞻塔靈梯柁厲揭無覺無昏非生非昧水流花開
天空雲霽

寒支初集

之字闕二靈瑞之幽巖仰瞻鷲嶽之岑俯接祇園之
地非直溪谷幽邃抑亦聖跡昭然康哉大哉故無
得而稱矣爰有遺法弟子義紘乾壽等宿秉妙業
俱崇勝因稟質天資人靈特秀懼暴流之巨度建
愛渚之津梁字闕一乃運用奇功依巖起塔雕龕鏤
室窮匠字闕一之神綺鏤莊嚴竭工輸之妙望之如
日自有昭昭之暉仰之如天非復蒼蒼之色大千
世界悉現於寶蓋之中應化三尊處字闕一思議之
一室梵宮晃耀此乃非殊相好圓明光同月愛恐
桑田變海陵谷俄遷用紀微功刊茲貞石其詞曰

邈矣大聖耀質金軀三身化現四智如如不生不滅
非實非虛有無所有無無所無其真容毫相光流月
愛常遊十方恒在三昧示入生滅無罣無礙脫礙器
壑超然物外其粵狀三尊惠力難量慈雲廣被普洽
無疆應權利物導引隨方羣生舟楫若海津梁其仙
巖聖跡式建支提斜連麓岫俯瞰幽溪天長地久日
月昭迴金門動響石室方開其全唐文
龕銘
宋釋寶曇
余幼學道若涉大海而無津涯中遇司南之車知所
趨向晚觸洄洑逆折萬變然後一登休歇之場吾大

慧先師之力也幼始知學從先生授五經習為章句
自少多病父母許以出家遂投本郡德山院僧某為
師師賢而能教其徒俾從一時經論老師游聽楞嚴
圓覺起信越五歲舍去依成都昭覺徹菴白水菴
挈包南來從先大慧於育王徑山晚見東林卍菴蔣
山應菴辛苦艱難始畢平生之願世緣未盡被人推
出以長老名初領四明杖錫山晚為葬親而歸住無
為禪刹憂患一世間游戲翰墨海人便謂其以文詞
鳴是未知我者今年六十九矣示疾而化嗚呼人孰
不歿歿而不亡者聖賢也學佛而至如來大寂滅海

學聖人而至焉真兩極之秋是真不負所學矣夫生
歿也夢幻也世人以為虛妄不實殊不知此吾廣大
寂滅不動不變第一義諦心祖師以為面目見在余
嘗於傳燈七佛偈下略發明之余即寶曇字少雲俗
許氏蜀之嘉慶府龍游符文人沒於慶元三年四月
二十六日臨行不能饒舌終之以言曰放下便穩
文集

龍龕道場銘

唐陳集源

蓋聞中天顯跡千劫誠希遇之因迺相騰暉三界
表獨尊之稱悟其指則直心是道場契其源則淨

身為佛土可以神闕一事絕於荃蹠難以名言理
歸於真寂故八十種好不可以色觀真容十二部
經不可以詞詮至理然而煩惱郭重貪愛河深六
趣輪迴劔葉與刀山競起山生湮沒毒蛇將惡獸
交馳由是法雨橫流慈雲普覆宏化城於險路朗
惠炬於迷津大衆小衆隨淺深而悟道中莖中葉
逐性分以含滋皆所以安樂羣生提孩衆品施殷
憂以無裹息多難以夷途大矣哉無得而名也此
龍龕者受形於渾沌之闕一擢秀於開闢之日孤
峰峻峙羣深逕而出雲霞危壁削成排日展而輔

霓漢峭崿秀麗為衆巖之欽挹花藥奇卉實先聖
之安憩是故龍出龍入每脫骨於巖中仙隱仙棲
屢承空於香氣因得龍骨故曰龍龕云武德四年
有摩訶大檀越永寧縣令陳普光因此經行遂回
心口願立道場卽有僧惠積宿緣善業響應相從
惠積情慕純陀巧自天性卽於龕之北壁畫當陽
像左右兩廂飛仙寶塔羅漢聖僧雖年代久遠丹
履如闕一粉色凝沈采影猶在洪鐘一叩響徹三
十三天石磬再鳴遠聞十八地獄蚪蟠外颺彩影
亂於雲霓香煙內騰素氣通於迴闕一故得法流

荒俗釋教被於無垠元化遐覃振錫窮於有截豈
如白馬駝經靈泉創於方丈緇衣闡教廬山頓其
威儀者哉既而年代浸遠石龕無毀壞之期歲序
奄遷粉黛有沈湮之理昔之惠積早隨劫而為灰
寶亮亦投身於餓虎兩僧勇猛志貫白雲雖學不
出境而精情自溢上元年先男叔瓊不弁前蹤龕
中造立當陽連地尊像一軀近有交趾郡僧寶聰
弱歲出家卽詣江左尋師問道不惑圖南聞有此
龕振杖頂禮觀佛寺之摧殘心目悲眩共成勝因
又檀越主善勞縣令陳叔珪陳叔闕一陳叔堉痛

先君之肇建悲像教之凌遲敦勸門宗更於道場
之南造釋迦尊像一座遂得不日而成功德圓滿
為七代之父母修六道之緣屬聖神皇帝御紺殿
以撫十方動金輪以光八表宏護大乘紹隆岳岳教
覆載之恩以黔黎乎赤子雲雨之施等潤澤於蒼
昊地平天成河滌海晏雖復道被匡中而凝懷俗
表將使比屋之化契法俗以罄善提垂拱之風叶
治真而成岳覺就日與慧日俱明油雲共法雲同
覆遠矣大笑無得言焉是知觀夫秉氣含靈有生
之類七識已具六精斯起攀緣於虛妄之境馳騁

於名色之間譬彼騰猿猶茲狂象棲托於愛河之
內遨遊於火宅之中方石綫銷冰炭之羣不息須
彌厘盡鼎鑊之報無窮輪迴長夜終焉莫曉同上
異術豈不哀哉大矣能仁隨機誘喻或宣四蹄或
導一乘潤小枝而不遺淨滿途以圓燭繫想於方
寸之間而神超於闕一塵之表喻起生灰歸乎寂
滅其為淨室禪龕者也闕一永鑄勒以希不朽爰
命解劍之夫運茲不斌之筆度海變桑田終無毀
日敬題年紀不文而質其詞曰
巖巖石室鬱鬱禪杖五門清淨八解連漪神高習海

道溢須彌欲求蟬脫良津在斯龕自天工室唯地絡
石磬長懸洪鐘不著無假梁棟自然花葉掩室杜口
何憂何樂爰飾金繩於茲勝境闕二畢修雕龍咸整
雲起山窗花開蓮井蕭爾閉曠悠然虛靜篤矣親信
共宏利益或捨衣資或傾銀帛詎勞斤鑿無煩匠石
湛然真相窺爾無數三十二相八十種好佛日之日
天寶之寶猛虎相宿波闕一降早闡六渡於迷津踐
三乘之悟道全唐文

栖禪精舍銘 有序

梁沈約

此寺征西蔡公所立昔則藩麾預班經創之始今

重遊踐鑿舊興懷故為此銘以傳芳迹

巖靈旅逸地遠栖禪蘭房葦蕙嶠堯架煙南瞻巫野
北望淮天遙哉林澤曠矣江田空心觀寂慧相淳筌
眷惟斯踐愴屬遐年游仁厠遠宅賞憑旃頌創神苑
陪構靈椽瞻禁拓圃望鷲疏山制石調響栖理疑去
曠移羽旆眇別松泉委組束國化景西達密隰夷改
蓬葦粗遷重依漢遠復逐旌懸往辭妙惺今承枕迄
八翻海鶴九采巖蟬珮華長掩懋迹空傳式藉雲拱
敢告祥緣 沈隱侯集

少林寺戒壇銘 并序

唐釋義淨

粵以長安四年歲次甲辰四月七日此寺網維寺
主義樊大上座智實都維那大舉法濟禪師及衆
徒等議以少林寺重結戒壇欲令受戒懺儀共遵
其處遂乃遠之都下屈諸大德懇勲致禮延訖山
門是時我苑苾芻義淨及護律師瑳禪師恂律師
暉律師恪律師威律師等既至寺所解舊結新僉
議此邊名為小界標相永定冀無疑惑於是護鵝
珍之嘉士無名自來存草結之英賢不期而會教
逾一百行道三旬共繫頸珠俱修跣足誠五濁之
希有慕四依之住持唐往實歸紹隆無替度乎桑

田屬改長存立石之基沙界時遷無爽布金之地
恐田成碧海嶺變青川迷此結誠乃為銘曰
羯磨法在聖教不渝式得金口是敬是遵目覩西域
杖錫東巡觀盛車而隨喜聊刊刻于斯文 全唐文
終南山北灑福之陰清官鄉淨業寺戒壇佛
舍利銘 唐
惟大唐乾封二年歲在丁卯孟夏朔日京師西明
寺沙門釋道宣與諸嶽瀆沙門會於前鄉之道場
平章法律仰惟三聖垂教以戒為先四生歸德遵
塗莫絕遂使住法六萬之壽作化在於律儀時經

三變之秋啟務資於定慧所以敢承餘烈克構場
壇陳瘞靈軀鎮茲福地冀願皇覺慈照景業統宇
宙而無疆垂裕含光神功諒戡濟而逾遠序之不
乏畧為短銘其辭曰
皇矣正覺作化在三戒為良尊萬善攸談冰涼於水
青更逾蓋非斯組織餘則誰甘嶽瀆法傳乘時蔚時
板築福壇猶登此戒護是昇幽明成履悠哉後人
則為高軌敢述時緣徧流芳紀 全上

大唐雍州長安縣清官鄉淨業寺戒壇銘

前人

原夫戒壇之興其來久矣肇於祇樹之始流漸淮
海之陰開佛化之羽儀翊仁風於寰寓遂得定慧
攸託非戒壇無以成基業行是依必律儀方能默
濟其德既廣非恒地之所任持其績既高豈常務
而能構克故使於僧院內別置戒場又於場中增
基列陞階除四布壇塔高巖幽明之所監護凡聖
於焉景仰集僧作業經三災而莫虧登降受行歷
萬古而長驚是則慈化宏遠誠資戒德之功煩惑
廓消咸假場壇之力統其績也豈不盛哉若不式
樹旌銘將何啟其徑畧述所緣其辭曰

幽闕未啟妙茲宏導匪藉能仁誰其覆燾燾伊何
諒惟戒力三聖位隆四生仰極昏俗作梗煩勞莫息
綿茲長往於何取則在昔給園皇覺顧命創築場壇
開敷嘉令金河既竭玉門高映道流淮海南林一盛
周叢靈臺漢微明堂奉遵往帝締構餘皇戒壇式緒
時惟法王用隆化本永永無疆爰有英達厥稱僧傑
德懋時雄智包髦烈齊滌作範緇素垂節廣樹法場
挂張像設是踰文國山夷海截有感斯宗人坑法滅
中原失緒三犯凶咽仁祠奄室法侶興悲考定斯咎
明壇壝基敢遵往則式表離辭永鎮終古茲文在茲

大別方丈銘

宋蘇軾

閉目而視目之所見冥冥蒙蒙掩耳而聽耳之所聞
 隱隱隆隆耳目雖廢見聞不斷以搖其中孰能閉目
 而未嘗視如鑑寫容孰能傾耳而未嘗聽如穴受風
 不視而見不聽而聞根在虛空湛然虛明遍照十方
 地獄天宮蹈冒水火出入金石無往不通我觀大別
 三門之外大江方東東西萬里千溪百谷為江所同
 我觀大別方丈之內一燈常紅門閉不開光出于隙
 暉如長虹問何為然笑而不答寄之旨聾但見龐然

秀眉月面純漆點瞳我作銘詩相其木魚與其鼓鐘
 東坡全集

無學寮銘

杖錫衆寮

宋釋無文

行亦學坐亦學無不學無所學如是學名無學

印無文

泉聲齋銘

并序

元戴良

歸菴禪師以東上人之嗜學也為飭西偏一小齋
 舍之亶微余銘乃為其辭曰

孰談無生惟歸菴師孰為聽徒亶也於茲師欲無言
 借泉作舌靈源活意一何潑潑惟亶善學以目為聰
 聲固不離耳則如聾晏坐一齋泉流在左了無所礙

乃如來教 九靈山房集

跨牛菴銘 并序

宋 黃庭堅

吉州太和縣普覺禪院其東北皆脩竹長老金楚
閉息軒於竹間予作縣時嘗謂金為我結草菴於
竹北金方經營經藏未暇也它日菴成予已去今
知予隨食於四方不能有是菴也則自名曰跨牛
而乞予銘金蓋學牧牛於鄧峯永永學牧牛於黃
蘗南南無牛來者穿鼻為永牧牛者也然其牧不
勤其牛不煩金之牛純白矣跨而不敢下恐其蹊
人之田予之與佛者游觀溪田之牛其角皦皦如

金之能自牧者蓋寡矣故作銘

唯水牯牛頭角堂堂以作意力徧行道場拳頭者月
終不觀鉛浮鼻渡河蹴蹋源底三畧為田象生為稻
由我深耕世無寸草我跨此牛無繩與鞭要下即下
馬後驢前 山谷文集

頤菴銘

前人

雲巖老清法結草菴於古木間直溪東旌陽峯山
光清明一壑無間河東柳敬叔名之曰頤菴雙井
黃庭堅予之銘

藏山於澤而非止天下雷行而非動自我觀頤為吾

大用口則挂壁補飢瘡則食執頤之樞何慎何節上全

潛菴銘

宋李綱

龍興深光作潛菴梁谿居士為書其傍且銘之曰
魚龍潛於淵釣罩絕機械天地潛於心方寸且覆載
諦觀此菴中不廣亦不隘森羅含萬象空洞周法界
請問云何潛非內亦非外寶刹現一毫須彌藏一芥
萬緣息一機衆竅虛一噫足跡不可尋濕灰乃見性
百鳥不念花負命難索債全身入虛空無在無不在
欲識潛菴人豈離這皮袋李忠定公集

止庵銘

宋王十朋

叔父寶印講師築止菴以居姓某銘曰

學者求道如客在途不有所止將安歸乎大學之道
在於知止意正心誠乃悟斯理孔門高第回也獨賢
未見其止夫子惜焉菴中道人由儒入佛進於有為
止於無物欲知止處是亦難言非內非外亦非中間
道人失笑汝言亦綺道本無進亦何有止道無進止
菴無成壞孰知此菴中含法界王棊溪文集

福聖曇禪師通菴銘法門行

宋釋居簡

通之為道常不在君子或曰人衆者勝天天定而

後勝人余則曰天不可勝而未嘗不定作通銘銘
曰

君子固窮故通小人反是通而終窮是故君子守道
而謹終

北 碑文集

長真菴銘

金元好問

淮安張澤之為予言福昌之東韓城長真譚公舊
隱之跡在焉其徒王志明者葺居之土木之功畧
具矣用譚公之故名之曰長真菴志明初隸唐州
營卒在諸黥中獨以性行見稱其主獄囚有矜憫
之實饑飽寒暑每為調護之既久轉將領貨產亦

厚一旦與道人語慨然有高舉遠引之意即棄家
入道其子追及於襄城泣拜請還志明確然不移
遂入崧山師事紫虛於大師及即仙翁積年避至
辰之兵東之海濱亂定還洛陽築環堵於韓城而
居之道俗歸向以為堅坐六年非世人所能堪乃
即譚所居而奉之今年過八十神觀殊未衰目光
炯然人望之知為有所養者長真為得人矣幸吾
子為之銘澤之子舊交其言可信不妄乃參用溪
南詩光幸敬之之語為作銘銘曰
其兼愛也揚其苦節也墨有許行之樹藝有頭陀之

縛律其澹然無營又似夫修混沌氏之術者也若夫
腐朽之可神糟粕之可醱即色而實相即空而法身
孰妄而孰真吾知有存乎其人而已 遺山集

雲黃菴銘

明王禕

烏傷南鄙有雲黃山我聞在昔善慧大士弥勒應身
化度羣生於此山頂勤修善行先後七佛一齊行道
有雲黃色圍繞覆護是故此山名曰雲黃其卓錫處
故迹宛然復九百載厥有比丘是名妙珍諸上善人
同會此處依昔故迹創造菴舍架岩為宇土木堅好
中像大士莊嚴供養而於其旁宴坐食息比丘有言

我等於此敢求安穩惟昔如來日中一食樹下一宿
惟能如此故能得道今我於此亦復如是邑人王禕
來此菴中聞比丘言歡喜黃嘆合掌恭敬而說偈言
惟佛生世間本與衆生同云何而得佛一切惟心故
人心如虛空光明妙不測四聖及六凡此心實互具
隨心之所念即已趨其界心苟欲作佛即已成佛已
所以者何故佛我心所具一念能堅固云何不作佛
我既成佛已依報及假名衆生無情物亦皆能作佛
所以者何故我與衆生類一一具佛性苟我已作佛
孰有非佛者心佛與衆生夫豈有差別昔善慧大士

願力甚廣大衆生被化度悉皆成佛道今我與尔等
同預龍華會大士之所誓各各宜精進精進勿外求
求此心已足如不信我者請誦心王銘是銘大士說
就以銘此卷

王文忠公集

清軒銘并叙

宋釋契嵩

高識上人闢其精舍之南廡畫得夫山□美京而
濯濯可視武功蘇子美始名之曰清軒其後賢□
□多游賞而賦詠之上人乃以其意因命潛子
銘之既不得讓乃謂上人曰天地萬物莫不有清
濁其氣像皆能感人而為正為亂夫天地之清其

感人也肅聖賢之清其感人也莊時世之清其感
人也修山川之清其感人也爽天地與時世之清
化工吾不得而擬議若夫聖賢山川之清者是可
推之以益於世也適上人啟是軒也會其山之靜
水之清以待來者而賞之者其心閒神爽思慮不
復滯滯是亦益於人多矣或有開爽其心神而思
返乎泰清至靜則其為軒之意愈得也潛子因而
銘之曰

天地萬像有濁有清惟清感人人斯正也惟濁感人
人斯亂也惟清惟正乃懋爾德惟濁惟亂乃滋爾惡

鑿哉君子擇時所適戒哉君子慎時所翫爾軒惟明
爾景惟清有山崇崇可以摠情有水泚泚可以濯纓
既潔乃志既清乃神惟清惟潔乃為至適勿陋于軒
茲為嘉賞勿謂外物茲為神獎惟清惟軒惟道所做
克勤乃意彼上人也 鐸津文集

清淨境亭銘

明 宋濂

補怛洛迦山者在東大洋海梵語補怛迦華言小
白華以山多白華故也傳云山有二皆觀音大士
示視之地其一自西竺歷羅刹鬼國暨諸魔土始
至其境其一即華嚴大經所說善財南詢之處蓋

今山也山絕起海中周圍僅百里滿望冥茫無際
翁洲遠山隱隱天外如青螺幽閨遼窅不可名狀
寶陀禪寺在山南去寺三里至潮音洞洞趾掙水
張頤欲飲怨風驅濤進退擊舂作海潮音故名洞
左佛足二印石上洞顛通穴類天窗白光注其底
如月唐大中間梵僧拜洞前燔十指禱之指且盡
大士為現身說法授以七色寶石厥後襲以為常
人以誠感輒應或現紫金自在相縞衣被體而縹
帶貫之珠璣紛然懸或現千手千臂像議法大神
翼衛乎後先可怖可駭稍轉而右為善財洞嵌巖

中拆窈黑不可測外則峻崖壁立泉甃甃滴下如
珠名菩薩泉善財時現黛眉粉面寶蓋華髮皆明
潔可指數從洞折而北有石類香鑪類天鏡類佛
牙奇甚惟盤陀石最寬平可坐百人雞初啼遙見
扶桑五色光發照東方盡白久之湧出日輪赤如
火流光燭海波閃鏗不定或輕烟明霞左右蔽虧
愈致其妍誠奇觀也自石折而西有獅子峯形如
狻猊作跳躑之勢有象巖有佛手山皆以其形名
有三摩地嘉木楸森怪石駢列臥者離立者薄欲
起者迎躍似舞者其他勝槩難可以數計大匡山

在海岸孤絕處重巖複嶂蒼翠如洗紫菴白葩濯
濯滿地山丹樹高數丈絳花繞枝鮮澤如珊瑚林
黃金沙四布尤璀璨眩目有沅海水或震盪無雲
自雷終日夷夷然頻伽之禽續飛於清空中上下
和鳴彷彿如稱佛號氣象靚曠絕不類人世登高
四顧神思飛動若冥身琉璃瓶中一髮塵土不得
相侵誠霄壤間勝特之境也部使者贛川劉君丞
直與寶陀大師行丕抱杖西東遊使者曰此清淨
境也蓋為亭大師乃於某年月建於寺之西嶺上
從三十尺衡如之左倚山右入潮音洞云予聞從

西方過十萬億國有國名淨土纖穢不存以黃金
為地寶樹重重伽陵頻迦能演妙法人思至之有
不能得豈意東海之區清淨之境為頗近之耶是
宜大士顯靈於其地勒銘亭上并叩知唯心之學
者大師字大基行丕其名鄞人也宗說兼通行解
相應蔚為時之名僧銘曰

大海東匯厥名維瀛弁芑川絡混合坤經縈波四環
龍島中停濯濯綠淨皦皦青瑩片滄弗立纖塵不驚
如蓮出水類鑑含明流雲歛翳新旭爭熒金沙布地
寶樹森屏巨石佛跡嵌洞潮聲大士顯瑞梵重揚靈

仙帶翻縹去珠垂瓔月相穆穆颺馭泠泠龍君持戟
水伯捧旗衛茲勝特控此高冥倬彼開士爰謀建亭
莫平匪強有覺維□直遯寥廓將齋櫻寧塵因道寂
境逐心清徜徉淨國周流覺城敢告來裔爰勒新銘
宋學士文粹

那伽室銘

元釋大訢

毒源清公作那伽室天竺某為之銘曰

定以制動不動何定如太虛空如大圓鏡風動塵起
鳥飛魚泳種種塵勞頭頭佛性非出非入非假修證
別求玄悟白日深窅當知此室寂而常應天魔膽落

佛祖乞命捧唱交馳春行秋令

蒲室集

魏國公楊花臺銘

唐中居液

原夫真性卽空從色聲而有相道源無體因法教以沿流所以人天捨千萬之資神鬼建由旬之塔金衣紺髮盡留多寶之臺銀疊青蓮並入真珠之藏湛然釋氏一千餘年輔國大將軍魏國公楊等皆天子貴臣忠義盡節布衣脫粟將軍有丞相之風牛車鹿裘隸騎滅中人之產爰抽淨俸申莊嚴之事也華簷覆像盡垂交露之珠玉砌連龕更飾雄黃之寶風等逸韻飛妙響於天宮花雨依微灑

香塵於世界猶恐蓬萊海變石折不周仍錫長者之經必勒輪王之偈書工紀事迺為銘曰

昭昭大覺巍巍聖功身融刹海願洽虛空閑衆趣以室惕闡元門以包蒙物成緣而必應理無幽而不通有美至人股肱良臣受聖寄任聞難經綸英謀貫古韜略通神一蒙金鉞屢建華勛善代不伐功成不居功歸天子善託真如乃真靈相用答冥符佛心雖空佛福常在願普此因同臻性海

全唐文

撫別賢應寺翻經臺記

唐顏真卿

撫州城東南四里有翻經臺宋康樂侯謝公元臺

年初於此翻譯涅槃經曰以為號公諱靈運陳留
陽夏人也祖玄晉車騎將軍父瓊祕書郎公幼穎
悟好學博覽羣書文章之美江左莫逮以襲祖世
人宗之盛稱謝康樂初為劉毅衛軍從事中郎太
子左率出為永嘉太守郡有各山水公素愛好肆
意遨遊稱疾去職於始寧縣修營故墅倚山帶江
盡幽居之美因著山居賦并自註之與隱士王弘
之等遊放為娛有終焉之志每一詩至都邑莫不
競寫宿昔之間士庶皆遍徵為祕書監再召不赴
太祖使范泰與書敦獎之乃出就職尋遷侍中日

夕引見賞遇甚厚多疾不朝賜假東歸免官與從
弟惠連東海何長瑜穎川荀道雍泰山羊璿之以文
章賞會時人謂之四友尋山登賞常著木屐上則
去其前齒下則去其後齒會稽太守孟顛事佛精
懇公謂之曰得道應溘惠業丈人生天應在靈運
前成佛必在靈運後顛深恨此言後遂表公有異
志公馳出自陳太祖知見誣除臨川內公以曇無
讖所翻大涅槃經語小小朴質不甚流靡品數疎
簡初學者難以措懷乃與沙門范惠巖崔慧觀依
舊泥洹經共為潤也勒成三十六卷義理昭暢質

文相宣歷代寶之盛行於天下其餘感神微應具
如高僧傳所說逸乎階高不改棟宇具無真卿叨
刺是邦茲用愾息有高行頭陀僧智清緒發洪誓
精心住持請以佛跡寺僧什喻仙臺觀道士譚仙
岳同力增修指期恢復自是法堂之遺構克崇先
達之高蹤百里而遙四山不逼三休而上十地方
起經行之業既崇斗數之功斯楹大曆己酉歲四
月丙午郡人士庶相與大會設嚴供而落焉以真
卿業于斯文見咨紀述後之君子其忘增修乎銘
曰

摩訶般若解脫法身是則涅槃衆經中尊曇無讎允
嚴觀是因實賴同德弘茲法輪謝公發揮精義入神
理絕史野文兼都彬一垂刊削百代咸遵遺跡忽睹
高臺嶙峋載悲祖謝曷踐音壑真卿愀然憫故孰新
檀那衣鉢悉力經綸不日復之周邦仰仁緬懷孰慕
予亦何人徒願神交愧非德隣刻銘金石永永不泯
顏魯公集

無等院生臺銘

宋黃庭堅

呵利底母衆以血食為命探懷取嬰兒而其父母慈
痛如來慈威力為開甘露門方救清淨衆受食施已

分稱誦五如來及佛金口教粒粒徧十方施衆生飽
滿彼呵利眷屬化形來受供若有彈射者死墮畜生
道若彼慳貪心謂少不飽衆是人違佛教或入饑鬼
道司馬疎旦泰母夫人白氏琢石作生臺以施無量
故獲福亦無量

疎旦泰司馬
三子各

馬山山谷文集

石燈臺銘

唐闕名

嘗聞妙覺空寂福潤四生帝德無垠包含萬有僕
茶念累稔無方奉答乃攬諸闕一義可建以炬幢
遇良匠運奇巧班翰豈能說其妙遂盤石開蓮彫
星馬月神仙鼓樂天梵飛杳刻真相具三乘寶身

勒金偈說十種功德不日而就立乎此方乃為頌

曰

聖智深妙體用無量現之巨海湧於毫末隱之須彌
滅於芥藏行藏若是廣利含識瞻仰圍遶名傳淨域
寶燈建兮有時刻石壞兮無虧表凡愚兮敬作惟聖
者兮所知 全唐文

