

承德府志卷十九

寺觀一

熱河初建精藍非以闡揚象教也其在

山莊內者靈山寶地

聖蹟留貽其在

山莊外者或建自諸藩常申慶祝或威示外徼用肅
觀瞻而玉塞奧區得此琳宇莊嚴益增勝概洵人
天福地矣

勅建諸寺廟凡二十有一刹謹臚于簡備誌閱規其餘招

承德府志

卷十九

寺觀

一

提蘭若及前代叢祠古德碑篆可稽者俱附登篇
末若廢若興亦以資考證焉志寺觀

熱河

山莊

永佑寺 在

山莊內萬樹園旁乾隆十六年建南嚮聯額皆

高宗御書門外樹坊三中日仁壽世界日慈悲法門東日

法瞻龍象日錫振雷音西日優曇耀彩日蔗窟葡萄

香門三楹額日永佑寺入門前殿五楹供彌勒佛

額曰住世慈緣丹墀列碑二恭鐫

高宗御製碑文左一通前清文後蒙古文右一通前漢文
後西番文後爲寶輪殿五楹供三世佛八大菩薩
額曰法雲真際配殿東曰妙覺西曰慧照又後殿
五楹供無量壽佛額曰身心平等各有配殿東曰
普惠西曰廣仁其東爲能仁殿額曰無畏清涼後
殿之北爲舍利塔額曰妙蓮湧座凡九層各有額
曰初禪精進曰二諦超宗曰三乘臻上曰四花寶
積曰五智會因曰六通普覺曰七果圓成曰八部

承德府志

卷十九

寺觀

二

護持曰九天香界第一層東北壁恭刻

高宗御製詩塔後豐碑屹立面南鐫

高宗御製永佑寺舍利塔記面北鐫

高宗御製避暑山莊百韻詩并序面塔殿三楹上有樓敬

奉

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝

高宗純皇帝

三朝神御

仁宗每至山莊必

躬親展拜用申依戀樓西偏精藍三楹曰寫心精舍寺基

在甫田叢樾之東左傍

宮牆後環列水樂成閣峙其東北春好軒敞其東南

松牖雲扃誠龍象之福區也

大清一統志互見
欽定熱河志

高宗御製永佑寺碑文

昔如來以法王御世宏濟人天徧現十方虛空不住顧
其安立道場必在靈山寶地鷲峯鹿苑精舍莊嚴蓋聖
蹟所留尤福祐之所聚矣我

承德府志

卷十九

寺觀

三

皇祖聖祖仁皇帝以無量壽佛示現轉輪聖王福慧威神
超軼無上

省方覽勝乃睠熱河建山莊爲清暑地因巖壑自然之勢
示茅茨不剪之規

養性怡神從容總理而風雷之所鼓動雨露之所涵濡神
化周通不疾而速猶佛之林間燕坐灑落安禪而說法
則聲震大千度生則施洽羣有也予小子蚤年隨侍仰
見我

皇祖清晏娛遊無逸乃逸對時育物天地同流至於今彈

指三十餘年秋獮之餘時復稅駕於此松雲如舊榱桷
翹瞻感

陟降之在庭思報

恩而薦福遂卽山莊內萬樹園之地創立精藍爰名永佑
固不特鐘魚梵唄足令三十六景借證聲聞我

皇祖聖日所照千秋萬歲後子孫臣庶無不永如在之思
是卽釋迦之耆闍崛山金剛法座天龍擁護相好依然
而朕之繩

武寧

承德府志

卷十九

寺觀

四

親祝

釐養

志者於是乎託庶其無忝

前志云爾

高宗御製永佑寺舍利塔記

自辛未奉

慈輦南巡於夫招提蘭若轉輪祝

釐無不虔掖

金根隨喜檀界乃識所謂金陵之報恩武陵之六和歸而

欲肖之以延

鴻算無何而一不戒於火其一將成而圯龜玉毀於櫝有司者不能辭其責也雖然予豈肯以工作微過而責人於是一無所問且或者如形家之言北方其誠不可如南方之爲塔乎則有誌過之作永罷塔而弗爲然同時之建於熱河之永佑寺者不可中止恐其蹈轍乃命拆其弗堅及築不如式者而概易之石越十歲甲申率堵乃成巋然峙於避暑山莊較京師爲尤壯則堪輿風水之論固不足憑此亦默有以啟予之心不必信八會地

承德府志

卷十九

寺觀

五

節之濫陳禍福以聳聽乎若夫工匠於未經試繩墨者棘手瞠目亦人情之常不必畏難塗廢而棄前功於無用也然是塔經營之初實爲四衛拉特來歸西師籌畫之始至自今大功告成伊犁耕牧日以開闢而堵波法輪舍利迴煥所謂有志者事必成儒釋雖殊途其理則一也茲故詳誌其事而於刹工僧祇化城福田之說則畧之抑以金剛六如雖調御相好有所弗屑何有於塔也塔陰泐避暑山莊百韻詩敬闡

皇祖巡狩之義欲以示範永世乃予本意後人讀是碑者

當以繼

武詰戎爲兢兢政不必以闡象教期利益爲亟亟則思過半矣

高宗御製永佑寺瞻禮

神御感成長句

靈臺經始庶民政逐處

奎章仰

聖蹤

神御肇禋思所喜

承德府志

卷十九

寺觀

六

祖恩如昨報何從恬文嬉武戒常凜揚

烈觀光志益恭三十七年春鼓夢涼風白日感重重

高宗御製永佑寺瞻拜

神御有述

羹牆猶想像

雲日近昭臨每至先瞻謁無遑善繼心秋風今古颯庭樹

歲年侵蒙業安惟永持盈敬益深

高宗御製登永佑寺舍利塔作歌

玲瓏九層塔江南則夥江北無我因南巡忽欲肖傑構

曾做六和報恩之塔於京都一圯一燬終弗歲厥事亦
吟誌過之作語出於衷實非誣同時建於此者乃無恙
鑿前轍命改築爲以徐閱十年斯巍然成窳堵秋巡拾
級乃得暢意觀宏模八窗洞達琉璃道會非枝撐蔽虧
之處尋幽途上造天門通顛氣其下惟有青雲扶列水
咫尺細似帶塞山遙拱圍如郭豎窮萬古橫遍十方界
到此一彈指頃皆空諸何況形家之言本誕幻區分南
北爲拘墟試看舍利光煥永佑轟林間因之詰戎馭遠
懷久圖

承德府志

卷十九

寺觀

七

仁宗御製永佑寺瞻禮敬紀

原廟瞻依告沐

恩敬承

祖父念恒存

乾隆建極重周甲嘉慶蒙庥始紀元玉塞懷柔皆舊屬上

蘭行狩凜

先言恢張福地百年久默祝

垂禧四代孫

國朝劉綸恭和登永佑寺舍利塔作歌詩興桓
古之北口北盤盤捺鉢凌虛無山莊闕剎鎖雙

楔其上乃有穹塔縹緲懸仙都辨方協紀厥位良
史告吉卜牖見足闢堪輿誣青邏萬樹翠矗一
峯鍾影互離卽不數螺尖浮玉鈴語流南徐中央
九級平安旁出入櫺拓化工司契象外求形模佛
說標身標口此標意印可五際皈三途我
皇省成彙括臚本末豐碑典重靈元扶溯昔肇營
四衛拉特特敏關至疆索泰濛戴極聚米同闡郭兩
年準部五年回部勳大集及茲周甲事半
功倍運掌如示諸載攬普寧崇閱走重譯氣壓固
爾札廟膜拜鎮彼墟矧復環以降蕃比屋爲爻間
看取行秋絕頂王會開全圖于敏中恭和登舍
利塔詩奇觀創龍塞傑構超雁臺戶豁星斗入標
跨風雲開斷手十年彙躡足九級鬼法華寶全湧
祇樹香交迴遠駐西竺輪俯殷南山雷瀕洞通顯
氣玲瓏爭氛埃鷲翼此翥騫象步時徂徠諸天妙
鬢護極頂瞻如來前題劉星焯詩溫廣旃檀林
駮駮蓮花臺九級盤磴上八牖凌雲開玉篴闕精
爽金鈴懸歲嶺敲景磬石秀倒影灤江迴

承德府志

卷十九

寺觀

八

珠旒朗慧日鐘梵闐殷雷良位鎮宰堵震旦祛氛
埃燈王受調御法駕斯徂徠佛言息辨固
此峯寧飛來金士松恭和御製永佑寺
瞻禮元韻詩冲歲合飴此敬承辦
香瞻御禮頻仍統垂謨烈輿圖廓命勅時
幾夙夜兢盛德已賢堯舜遠武功
那許漢唐勝萬年有道羣申
祝佑我無疆帝與齡

水月庵 在

山莊內西北隅東嚮聯額皆

高宗御書門外石坊一額曰光涵上下後額曰圓徹中邊

門外刻石爲水月庵內殿三楹供水月大士相額
曰普陀善現庵當西嶺深處山之半曰山心精舍

由精舍後達西嶺山巔一亭如笠登陟愈高爲放

鶴亭云

互見

欽定熱河志
大清一統志

高宗御製水月庵詩

一嶺迴隔西東竺庵石徑曲通如是花宮林下何殊竇
月水中真機不藉僧梵清華亦有松風空翠庭陰忽落
問誰習寂義公

高宗御製山心精舍詩

山心有招提恰是水中月大士坐如如清淨衆香醇返
聞得真寂孰髓孰爲骨蔚翠自有常受虛總無竭適從
承德府志

卷十九

寺觀

九

西嶺下聊就北齋歇卽目與題名匪云學禪悅

高宗御製放鶴亭詩

或有貢鶴者綵籠巧莊校曳尾途中龜笥藏非本好艱
飛羽已翦仰食喉空叫憐其類乘軒榮不存所樂叶深
山叢樾間放去任騰掉一歲養翼成二歲和子效原在
山莊中施亦有佳報林家明聖致張氏雲龍調於我何
有焉我意其明告旣以遂煙霞亦以省梁稻叶貴適生
物性非學幽人操

仁宗御製水月庵詩

逕轉山逾深幽泉下古澗尋勝過石梁攀蘿度雲棧清涼近化城益覺紅塵變靜叅止水心虔叩滿月面正眼傳宗門妙音演普徧著相卽牽纏奚能入室見敬願灑楊枝降魔息征戰能仁宏誓敷震且羣生奠玉燭慶常調要荒祝清晏

碧峯寺 在

山莊內碧峯門之左東嚮

高宗御書額曰碧峯寺前爲天王殿內爲正殿前楹額曰

法華寶殿中榜曰雲鷲香臺配殿左曰松風右曰

承德府志

卷十九

寺觀

十

水月更內爲經樓額曰宗乘閣閣上額曰法輪最

上寺後有書屋南嚮疏泉引流瀹茗爲宜顏曰味

甘其右偏爲叢碧樓前爲池作亭臨之曰迴溪亭

定熱河志 欽

高宗御製碧峯寺詩

碧峯門裏碧峯寺法界慈雲此日開殿倚喬松如古刹階圍流水作香臺佛無色相何需爾山有清真亦幻哉爲是徑尋西峪路不妨過往輒留陪

高宗御製味甘書屋詩

書屋臨清泉可以安茶銚取用乃不竭奚慮瓶罍諸泉
甘茶自甘那繫龍團貊展書待爾澆頗復從吾好是中
亦有甘誰能味其調

高宗御製叢碧樓詩

下臨無地上虛空拾級心將顥氣通若問寺樓絕勝處
徘徊祇在碧雲叢

仁宗御製碧峯寺詩

得路入祇園來瞻兩足尊無形叅月境不動悟風旛塑
象殊多事談經戒綺言幻中真自在住世碧峯存

承德府志

卷十九

寺觀

十一

仁宗御製味甘書屋詩

寺右問茶禪書屋喜清迥汲泉注竹鑪呼童試佳茗活
火候初調感沸蟹眼挺一盞味甘芳自覺塵心醒得趣
偶拈毫達觀法平等奚必搜枯腸險韻爭石鼎

梅檀林 在

山莊內水月庵之後殿三楹南嚮喬林彌望巖葩洞
卉風過皆馨聯額皆

高宗御書額曰衆香勝處其旁室曰天籟書屋巖頂天池

淳涵湛澈有軒曰澹軒堂坳一池有亭曰滄洲趣

一樓在松蟠雲蔚間曰松雲樓其東爲澄霽樓更東爲超然宇境路幽寬上有樓額曰雲澗

欽定熱

河志互見
大清一統志

高宗御製梅檀林詩

竺庵過水月香林入梅檀颯然來天風鼻根清淨官靜室坐調御相好青蓮端綴景則不無而非心所安

高宗御製天籟書屋詩

逕出菁蔥巔境猶峭嶠藪蕭然來長風其音無不有絲竹早則降松篁亦弗取天樂奏天人寧借伶倫手可聞

承德府志

卷十九

寺觀

三

不可見繪事真成後擬詢項子京活畫曾收否

用項元
汴天籟

閣事

高宗御製驛致項子京所藏畫卷四種弄之梅檀林之天

籟書屋因成長歌紀事

梅檀林是古佛場莊嚴弗事事淨常亦有書屋築於傍偶然名同昔子京叶因思構李稱鑒藏石渠多有其重

裝四美具例董香光

董其昌所跋顧愷之李公麟四卷
題曰四美具而弄之建福宮之靜

怡軒茲梅檀林之天籟書屋既與元汴閣名相同因思石渠寶笈所有畫卷曾經元汴鑒藏識以天籟閣印記者甚多乃驛致米芾吳鎮徐賁唐寅四卷合亦檢四種弄書屋中從四美具貯其昌鑒藏畫卷例也

弄此堂宋元各一明則雙雲山烟樹米襄陽真偽疑之

未甚詳

米芾雲山烟樹卷閱其筆法似小米而非大米曾經跋識及於幀中書之則竟非宋紙或贗作

亦未可知耳

元則吳鎮四友良眠雲寫自徐平江江鄉採蓮

圖出唐同珍為

去聲

製檀屏方項家舊物閱凡荆

叶

至今

散失半存亡四卷何幸聯豐城

叶

天籟誠有水還鄉

相傳

嘉興有還鄉河凡仕宦者多得歸老元汴嘉興人而天籟閣所藏之畫仍得貯於天籟書屋亦有還鄉之意因戲及更欣佳話增山莊之

仁宗御製梅檀林詩

尋幽過曲溪肩輿度林影進步喜清涼初地梅檀境香

承德府志

卷十九

寺觀

十三

風襲衣衫遠覺浮塵屏稽首七寶臺寸衷虔乞請願奮

大威神早絕波旬逞兵銷民業安歌豐歡萬井

仁壽敷邇遐春暉億齡永皈心樂昇平救寧輯頑梗漫吟

蜀道難烽烟淨川嶺

太上化普周德功言輝炳

仁宗御製天籟書屋詩

喬松百尺老龍蟠謾謾濤聲六月寒天籟滿山人靜坐

遊心於淡體隨安

巖幽澗邃綠雲深靜聽潺潺絃上音清賞片時趁幾暇

肩輿又過水邊林

彙萬總春之廟 在

山莊內建廟以妥花神

榜曰彙萬總春之廟門南嚮正殿五楹左右配殿各三楹

廟傍爲書舍曰華敷塢其東爲峻秀樓廟基在烟

波致爽東北戒得堂之後

定熱河志 欽

高宗御製彙萬總春之廟成因題句

物具形斯神具司司花塞外豈無之新祠建置成不日

示像因緣定有時水陸芳菲胥藉佑北南氣候漫嫌遲

承德府志

卷十九

寺觀

十四

興州禮樂侵尋盛鼓吹應知是女夷

高宗御製題華敷塢

彙萬總春之廟傍書舍名以華敷塢塞外花信固云遲

桃李亦必春暮吐我來每值夏之仲華敷時節恒弗覩

循名責實似不當雖然我亦有轉語夏卉秋葩豈不然

何必拘墟執時序嵇含草木疏稱博勝地靈根恐漏譜

高宗御製峻秀樓詩

樓對東山稱峻秀朝陽暉映滿園芳芳隣華也秀隣實

酌劑劉楨言此合當

鷲雲寺 在

山莊內峪秀起堂之側東嚮

高宗御書額曰鷲雲寺內為正殿三楹前簷額曰福因殿
殿中額曰法鏡同圓殿後崇樓三層前簷額曰香
界閣最上額曰須彌春滿次日蓮峯甘露下日普
門妙現雕甍插漢寶鐸韻風俯視羣山若蓮臺層

湧也

定熱河志 欽

仁宗御製鷲雲寺瞻禮詩

極樂本西方世界依空住震旦現法身我見為緣遇飛

承德府志

卷十九

寺觀

十五

來靈鷲峯慈雲洽甘露虔瞻滿月容相好莊嚴具即祈
施大雄消魔普濟度能仁誓願深衆生迷津渡盡登寶
蓮航彼岸超沉痼境地現清涼回首尋故步癡愚堪憫
憐六道紛馳鷲雷音震大千慧燈爍烟霧獅王奮神威
繫縛盡狐兔邪寂正道明脫離諸苦趣光天化日輝

壽宇慶永固

珠源寺 在

山莊內水月精舍西南東嚮聯額皆

高宗御書門外石橋跨坊二前曰恒河普渡日德水通津

後曰彼岸同登曰法流喻筏門前石坊面北額曰披雲演梵向南額曰聽雪超塵寺門額曰珠源寺門內三楹額曰定慧前爲天王殿中爲佛閣上額曰宗鏡閣下額曰海藏持輪後殿爲大須彌山供一切諸佛最後飛樓十三楹曰衆香樓寺據瀑源來處故曰珠源

定熱河志 欽

斗姥閣 在

山莊內青楓綠嶺之上南嚮殿三楹前簷額曰慈蔭天樞殿內額曰巨光普潤殿額恭懸

承德府志

卷十九

寺觀

六

聖祖御筆西配殿恭懸

高宗御書題額曰蓬山飛秀閣冠厓巔雲霄尺五萬象皆

呈如依斗極而拱北辰也

定熱河志 欽

仁宗御製斗姥閣瞻禮詩

珠閣凌霄漢中峯萬疊青麗

天生衆植居所拱羣星呼吸通三極高森集百靈瓣香申寸悃黎庶普盈寧

廣元宮 在

山莊內乾隆四十三年

勅建廟制仿自岱宗門南嚮東西山門各三楹內爲仁育門更南爲香亭額曰馨德亭又曰靈昭長養東西配殿各三楹東曰邀山堂西曰蘊奇齋正殿五楹額曰仁育殿又曰普佑資生山門外有亭一額曰古俱亭大清一統志

仁宗御製廣元宮瞻禮詩

縈紆盤石棧磴道拔雲根香霧昇金鼎靈風颺寶旛資生體

乾健育物合坤元願錫無疆德咸亨慶衍蕃

承德府志

卷十九

寺觀

七

承德府

溥仁寺 在府東北熱河

行宮東三里許康熙五十二年

聖祖仁皇帝六旬萬壽蒙古諸藩恭建祝

釐寺南嚮門額曰溥仁寺兼清漢蒙古文門內天王殿三

楹恭懸

聖祖御書寺額又內正殿七楹供三世佛

聖祖御書額曰慈雲普蔭

高宗御書額曰具大自在殿廡立碑二恭鐫

聖祖御製溥仁寺碑文左清文右漢文碑陰及碑左方恭
鐫

高宗御製詩又內後殿九楹供無量壽佛額曰寶相長新

欽定熱河志

聖祖御製溥仁寺碑文

康熙五十二年朕六旬誕辰衆蒙古部落咸至闕庭奉
行朝賀不謀同辭具疏陳懇願建刹宇爲朕祝釐朕思
治天下之道非奉一己之福合天下之福爲福非私天
下之安徧天下之安爲安柔遠能邇自古難之我朝

承德府志

卷十九

寺觀

六

祖功

宗德遠服要荒深仁厚澤淪及骨髓蒙古部落三皇不治
五帝不服今已中外無別矣論風俗人情剛直好勇自
百年以來敬奉釋教並無二法謹守國典罔敢隕越不
識不知太和有象朕每嘉焉鑑其悃誠重違所請念熱
河之地爲中外之交朕駐蹕清暑歲以爲常而諸藩來
覲瞻禮亦便因指山莊之東無關於耕種之荒地特許
營度爲佛寺陶甃於冶取材於山工用無輸輓之勞金
錢無踰侈之費經始訖功告成不日歷觀往古遙溯前

朝版籍有區幅員未廣茲熱河之奧壤迺紫塞之神臯
名號不掌於職方形勝無聞於地志朕以涼德撫育萬
方邊壤之外悉爲畿甸諸藩於此建寺介福率先恐後
無小無大罔不來同觀我觀民思維此理特題額曰溥
仁將欲汪濊之澤均霑率土升恒之慶廣洽普天徧覆
含宏民胞物與咸躋壽考各遂生成藉諸藩祝朕之忠
誠爲萬方祈純嘏之錫爰紀斯文勒諸貞石康熙五十
三年三月十八日

高宗御製詣溥仁寺詩

承德府志

卷十九

寺觀

九

祇園山館東佳氣鬱龍蔥帶水塵凡隔屏山秀色融度
橋尋淨地指樹識禪叢五日宜人霽一天華黍風占年
惟此樂禱久更何衷供讀

穹碑罷

是寺建於康熙五十二年
中有皇祖御製碑文

天襟想像中

溥善寺

在府東北溥仁寺後百步許康熙五十二

年

聖祖仁皇帝六旬萬壽蒙古諸藩恭建祝

釐寺南嚮門內天王殿又內前殿三楹左右配殿三楹又

內正殿七楹左右配殿各三楹又內佛樓七楹僧
寮一區

普寧寺 在府東北熱河

行宮東北五里獅子溝乾隆二十年平定準噶爾

高宗幸避暑山莊四衛拉特部落來覲

賜宴封賚

勅建普寧寺以昭

武成仿西藏三摩耶廟制寺南嚮聯額皆

高宗御書門外樹坊三中額曰勝緣曰法護東額曰金界

承德府志

卷十九

寺觀

三

曰寶林西額曰福田曰覺海門額曰普寧寺內正
中碑亭植碑三恭鐫

高宗御製碑文左右鐘鼓樓中天王殿五楹又內正殿七

楹供三世佛前楹額曰金輪法界殿內額曰大雄

寶殿殿內佛背光上額曰仁佑大千殿後從盤道

上閣供諸佛菩薩額曰大乘之閣月臺左右五色

浮屠四列四大部洲四小部洲閣三層各七楹下

層額曰鴻麻普蔭上層額曰真如圓滿閣東精舍

五楹爲

臨憩之所額曰妙嚴室閣西爲講經堂

已上
欽定熱河志

高宗御製普寧寺碑文

乾隆二十年夏五月平定準噶爾冬十月大宴賚四衛
拉特部落舊附新歸之衆於避暑山莊曰綽羅斯曰都
爾伯特曰輝特曰和碩特四族台吉各封以汗王貝勒
貝子公若而人其無隸屬之宰桑則歸之公如內八旗
外四十九旗喀爾喀四部之例至是而內外一家遐邇
同風之言允符昔我

皇祖之定喀爾喀也建彙宗寺於多倫諾爾以一衆志式

承德府志

卷十九

寺觀

三

循

舊章建普寧寺於山莊之北麓而爲之記

皇天有輔德之私

至聖有越世之度君子有見幾之作兆人有可格之誠我
國家撫有衆蒙古詎準噶爾一部終外王化雖庸衆有
威之不知畏惠之不知懷地不可耕民不可臣之言其
然豈其然哉以我

皇祖

皇考聖德神功經文緯武其於奠伊犁勒銘格登山朝四

部落之衆而錫之爵賜之幣式宴陳舞可汗起奉酒稱萬壽如今日者何難然契

大造意若有待是以遵養時晦垂成弗爲予小子敬承乾佑以爲不可失者時遲徊觀望寧

二聖付託藐躬之意且此山莊卽

皇祖歲時巡觀諸蒙古賓客之所也越三十年而克見準噶爾之衆咸覲于此豈非

皇天無私惟德之輔

至聖之度越世先知而見幾君子之作予亦不敢不勉衛

承德府志

卷十九

寺觀

三

拉特之衆豈終不可格以誠哉蒙古向敬佛與黃教故寺之式卽依西藏三摩耶廟之式爲之名之曰普寧者蓋自是而雪山蔥嶺以逮西海恒河沙數臣庶咸願安其居樂其業永永普寧云爾復依普賢世界品而述偈言

抖贊轉輪王

功德甚深大

造寺於西域

其名三摩耶

逮今千歲餘

願海裝嚴就

肖彼須彌山

巍閣凡三層

日月在兩肩

地金水風輪

其內小鐵圍

大鹹海水滿

持地障礙山 馬耳及喜見 擔木並持軸

持雙凡七山 其中乃香水 其上堅手天

持鬘及恒憍 四天王所住 復有四方天

其數各以八 中乃忉利天 善見帝釋宮

欲界四天子 色界無色界 次第居其上

東曰勝神洲 小勝及勝勝 左右以次住

南曰瞻部洲 妙拂並小拂 左右以次住

西曰牛賀洲 行道將小行 左右以次住

北曰俱盧洲 最勝復諸勝 左右以次住

承德府志 卷十九 寺觀 三

供養佛無數 如普賢願海 復為四色塔

義出陀羅尼 四智標功用 懿此避暑莊

古佛所游歷 較彼衛藏地 佛上無差別

有來眾蒙古 及新衛拉特 咸敬黃教人

爰作大利益 肖彼三摩耶 為奉人天師

作此曼拏羅 嚴潔身口意 依法香泥塗

一切皆清淨 香花供養具 法螺法音聲

轉無量法輪 聚無量法眾 誦無量法寶

作無量法事 我聞普賢言 華藏莊嚴海

是毘盧遮那

往劫修行處

種種寶光明

大雲徧一切

捨身等塵刹

以昔願力住

徧十方國土

出苦向菩提

方便是調伏

世界所有塵

一一見法界

現佛如雲集

此是如來刹

大願周法界

一切化羣生

莊嚴從此出

西土及震旦

究竟無同異

衆生皆安隱

暨蠕動肖翹

遂生明佛性

稽首天人師

普賢行如是

高宗御製平定準噶爾勒銘伊犁之碑

承德府志

卷十九

寺觀

三

惟

天盡所覆俾我皇清罔不在宥惟清奉

昊天撫薄海兆庶悉主悉臣

叶

太祖

太宗

世祖肇基宅中皇者其武

聖祖

世宗觀光揚烈克臻郅隆逮予藐躬思日孜孜期四海同

風咨汝準噶爾亦蒙古同類何自外攜數世梗化篡奪

相仍顧仇其下厥達瓦齊甚毒于醒衆心疵疵如苗斯
蝨如虺斯螫衆口噉噉視爾噉止子焦勞止期救不崇
朝止視爾底止子噫嘻止亟出汝塗泥止迺命新附爾
爲先鋒熟悉其路乃命勁旅攜數月糧毋或掠擄師行
時爾王旅嘽嘽亦無潦阻左旋右抽王旅渾渾旣退以
休烏魯木齊及五集賽度之折折台吉宰桑迎降恐後
奚事斧吭波羅塔拉闐爾奇嶺險如關闐倒戈反攻達
瓦齊走且且途窮回部遮獲彼鼠斯喙地入無隙露布
飛至受俘午門爰貸其罪自今伊始四部我臣伊犁我
承德府志

卷十九

寺觀

五

宇叶曰綽羅斯及都爾伯特和碩特輝特封四可汗衆
建王公遊牧各安宰桑公臣屬我旗籍誰汝苦辛爾恭
爾長爾孳爾幼徐以教養爾駝爾牛爾羊爾馬畜牧優
游分疆各守毋相侵陵以干大咎齊禦外域曰布魯特
越哈薩克醉飲飽食敬興黃教福自天錫伊犁平叶矣
勒貞珉矣於萬斯年矣

高宗御製平定準噶爾後勒銘伊犁之碑

天之所培者人雖傾之不可殛也

天之所覆者人雖裁之不可殖也嗟汝準噶爾何狙詐相

延以世而爲賊也疆食弱衆凌寡血人於牙而蔑知悛
易也云興黃教敬佛菩薩其心乃知夜叉羅刹之以人
爲食也故罪深惡極自作之孽難逭活也先是分封四
部衆建宰桑四圖什墨廿一昂吉蓋欲繼絕舉廢以休
以息也而何煽亂不已焦爛爲期終於淪亡胥盡伊犁
延袤萬里寂如無人之域也是非我佳兵不戢以殺爲
德也有弗得已耳西師之什實紀其詳悉也以其反覆
無常遲益久而害益深則其叛亂之速未嘗非因禍而
致福也是蓋

承德府志

卷十九

寺觀

三

天佑我皇清究非人力也伊犁旣歸版章久安善後之圖
要焉已定者詎宜復失也然屯種萬里之外又未可謂
計之得也其潛移默運惟

上蒼鑒之子惟奉時相機今日之下亦不敢料以逆也是
平定準噶爾後勒銘伊犁之碑所由作也

高宗御製妙嚴室詩

有序

乾隆乙亥平定四衛拉忒諸部落皆尊敬黃教故
肖西藏三摩耶式建普寧寺於山莊之北置室其
旁以爲憩息之所名曰妙嚴而係以詩

疆拓因來四衛拉寺營爰肖三去聲摩耶花宮具見嚴而

妙別室還饒清且嘉彈梵禽音出松架叠屏山翠入窗

紗卽聲卽色皆香氣童子當年悟未差用楞嚴經語

高宗御製普寧寺觀佛事詩有序

蒙古等皆敬宗哈巴黃教故於山莊之北建此梵

刹聚黃衣者流而唵梵唄且達什達瓦餘衆歸降

者嚮風慕化成使安居樂業茲令演步踏法事俾

衆觀之並成是什

塞垣筏寶煥林珠大聚衣黃偏袒徒宗喀巴傳慧燈耀

承德府志 卷十九 寺觀 三

三摩耶式梵宮圖象龍步踏惟天力老幼駢觀與衆娛

神道何妨權設教若論佛法本來無

普佑寺 在府東北熱河

行宮東北六里許乾隆二十五年

勅建寺南嚮門三楹

高宗御書額曰普佑寺內爲正殿額曰大方廣殿殿內額

曰大千功德更內爲天王殿後爲法輪殿最後爲

經樓寺中諸佛皆仿西藏塑像地較諸寺最東漸

近鍾峯倚山麓而開道場最爲幽勝

安遠廟 在府東北熱河

行宮東北山麓乾隆二十四年以準噶爾降人達什達瓦部遷居山下二十九年

勅建安遠廟仿伊犁固爾扎廟式廟西南嚮門額曰安遠廟繚垣正方四面各有門中爲普度殿三層周以迴廊六十有四楹所謂都綱也迴廊前立石恭鐫高宗御製詩具清漢蒙古唐古忒四體書殿壁週繪佛國源流各識佛號於其旁亦四體書殿最上層恭藏

御用甲仗每歲藩部入

承德府志

卷十九

寺觀

三

觀咸集廟下莫不歡喜膜拜讚嘆佛力涵濡

聖恩安遠之義大矣

欽定熱河志

高宗御製安遠廟瞻禮書事 有序

伊犁河北舊有廟曰固爾札都綱三層繚垣周一里許當噶爾丹策凌時以五集賽更番居此誦經每歲首盛夏準噶爾之衆膜拜頂禮者遠近咸集其俗素奉黃教往往捐珍寶施金銀以事莊嚴廟之閔贍遂甲於漠北阿逆之叛賊黨肆掠焚劫廟乃燬廢曾用鞞愈陸渾山火詩韻以紀其事及我

師再平伊犁其地並建城堡而梵宇之僅存灰燼之餘者已不可復整亦不必爲之復整也因思山莊爲秋蒐肆覲之所舊藩新附絡繹鱗集爰規東北岡阜肖固爾札之制營建新廟名之曰安遠集梵僧演步踏以慶歲事惟時都爾伯特郡王策凌巴什等適以朝賀至與達什達瓦部衆之隸居茲土者歡喜額手僉謂琳宮晃耀妙相莊嚴不啻曩時固爾札禮都綱聞頌讚也然余之所以爲此者非惟闡揚黃教之謂蓋以綏靖荒服柔懷遠人俾

承德府志

卷十九

寺觀

无

之長享樂利永永無極云因系十韻以識緣起如此

伊犁兵燹後梵宇爲去聲重爲縮地齊近遠歸宗何改移

今朝初慶落戎索永延釐聳峙輝山麓來瞻渡水涯制

仍固爾札境一毘耶離唱頌格隆侶喇嘛中之格隆如僧中之受五戒者

歸期達瓦貽達什達瓦舊屬歸旗者居於此其願爲喇嘛者聽之維新同致敬憶

舊孰含悲羣訝胡寬市予懷范燮詞藉無示敗彼詎有

覩成斯置器厪安處恢綱靖遠陞

普樂寺 在府東北熱河

行宮東北二里許乾隆三十一年

勅建寺東嚮聯額皆

高宗御書門額曰普樂寺前殿額曰宗印殿左右配殿各
一北爲勝因南爲慧力皆兼清漢蒙古唐古忒四
體書正殿供上樂王佛額曰福慧圓成西有門達
經壇門內植碑一恭鐫

御製碑記壇上四面有門東額曰須彌臻勝西額曰舍衛
現祥上有圓亭二層前檐額曰旭光閣皆兼四體
書又東山門一座額曰通梵門亦兼四體書

欽

承德府志

卷十九

寺觀

三

定熱
河志

高宗御製普樂寺碑記

避暑山莊當與桓隩區直北地亘獅溝西南官廨民廬
聚落殷羨獨其東偏列嶂邈綿周原案衍則諸經所稱
廣長清淨於佛土宜乾隆乙亥西陲大功告成衛拉特
各部長來會時事嘗肖西域三摩耶建寺曰普寧嗣是
達什達瓦屬人內徙卽次旅居環匝山麓越歲乙酉復
於迤左仿伊犁固爾札都綱建廟曰安遠然自廟南延
望鍾峯式塏式閔厥壤猶隙惟大濛之俗素崇黃教將

欲因其教不易其俗緣初構而踵成之且每歲山莊秋
巡內外扎薩克覲光以來者肩摩踵接而新附之都爾
伯特及左右哈薩克東西布魯特亦宜有以遂其仰瞻
與其肅恭俾滿所欲無二心焉咨之章嘉國師云大藏
所載有上樂王佛乃持輪王佛化身居常東嚮洪濟羣
品必若外闢重闔疏三塗中翼廣殿後規闔城內疊磴
懸折而上置龕正與峯對者則人天咸遂皈仰將作如
制以丙戌正月經始泊丁亥八月訖工爰取普樂顏寺
額而爲之記曰自西人之瀕於塗炭也湫隘阨危不能

承德府志

卷十九

寺觀

三

終日朕則爲之求寧焉既寧之後奔走偕徠室家還定
朕則爲之計安焉既寧且安其樂斯在譬如佛影覆於
鷓身四大得欣離怖畏想生歡喜心蘄自剎那以逮億
劫同遊春臺化宇樂其樂而不能名其樂真上樂耳雖
然曷易臻此哉語曰民可與樂成難與慮始又曰先天
下之憂而憂後天下之樂而樂是朕所由繼普寧安遠
而命之爲普樂者旣以自慰且重以自勗而匪直梵文
勝因福利之云云也記成并系以讚

善哉大能仁

無去亦無住

以何因緣故

現在說法身

人天咸護持

功德甚希有

云何稱上樂

自小千中千

暨三千大千

法界無究竟

爾時兩足尊

甘露為灌頂

一切諸眾生

若有情無情

念彼佛力者

受持陀羅尼

三世諸如來

神力並加汝

第一具根性

即身得證佛

其次小乘人

得八大成就

靈丹淨眼方

徹地智慧劍

空行遍周歷

延年無疾病

自洛义俱毗

無量僧祇劫

萬行齊完滿

求福不唐捐

承德府志

卷十九

寺觀

三

普眾福德田

普蔭如意樹

普覆大慈雲

普渡大願船

震旦閻浮提

清寧共安隱

而彼狼荒俗

永脫修羅天

合十白佛言

此是法王力

要知大自在

本分元自足

無苦彊言樂

即墮分別相

樂古無名名

上亦無等等

東風開妙鬘

寶閣照旭光

舉似日出處

了了正知見

光與日無盡

誰識所本來

八寶莊嚴成

香華天樂備

大會啟無遮

同證無上道

高宗御製渡河詣普樂寺瞻禮詩

野杓砌石架木爲漲來易圯亦易就月前經雨茲重措
便以渡河禮祇園彼岸平原多種田低禾高黍如錯繡
纜十餘日未曾觀則已吐穗碩且茂或垂或仰總殊致
芄綠釀黃各爭候西成可望爲額慶時尙遙虞望難副
普樂之意原在所六波羅蜜非所究

普陀宗乘廟 在府東北熱河

行宮北里許乾隆三十五年舊藩新附溥慶臚歡

命倣西藏布達拉都綱法式創建茲宇

承德府志

卷十九

寺觀

三

高宗御書額曰普陀宗乘之廟東西二門額曰威儀總持

曰寶光普耀門內額曰廣圓妙覺寶坊前額曰普

門應現後額曰蓮界莊嚴前殿八楹額曰無量福

海又十六楹額曰千佛之閣皆兼四體書中殿二

十楹又十八楹後殿二十五楹殿外檐額曰落伽

勝境曰文殊聖境曰萬法歸一皆兼四體書殿內

額曰妙德圓成曰淨性超乘曰萬緣普應八方亭

外額曰權衡三界六方亭外額曰慈航普渡皆兼

四體書亭內額一曰精嚴具足一曰示大自在樓

額曰普勝三界四面羣樓南額曰秘密勝境北曰極樂世界東曰度經之閣東樓上曰阿闍鞞佛壇城曰觀世音菩薩壇城曰無量壽佛壇城曰釋迦佛壇城曰雅曼達噶壇城曰喜金剛壇城西曰大乘妙峯皆兼四體書廟模輪奐

天藻輝煌真佛國之化城人間之福地也

定熱河志 欽

高宗御製普陀宗乘之廟碑

山莊迤北普陀宗乘之廟之建仿西藏非仿南海也南海普陀在浙東定海縣境朝山之舶歲歲凌越洪濤瀾

承德府志

卷十九

寺觀

三

泐間擎香頂禮唯謹曰大士道場舍茲奚屬是獨震且緇流方隅所見故然考之貝夾普陀有三一居額納特珂克一居圖伯特一居南海蓋南海特大士行教至此偶一示現云耳庸可以此爲是而被爲非乎額訥特珂克卽印度是由此以證西來因緣自印度而西藏自西藏而南海了了可識第印度金剛座遼遠難稽詎若西藏都綱法式具備爲天人攝受之閔規藩服皈依之總匯也哉乃者歲庚寅爲朕六表慶辰辛卯恭遇

聖母皇太后八旬萬壽自舊隸蒙古喀爾喀青海王公台

吉等暨新附準部回城衆蕃長聯軫借徠臚歡祝

嘏念所以昭襄答示惠懷者前期咨將作營構斯廟以乾隆三十二年三月經始至三十六年八月訖工廣殿重臺窮亭翼廡爰逮陶范斤鑿金碧髹堊之用莫不嚴淨如制夫羣藩信心迴向厥惟大慈氏之教而熱河尤我皇祖聖祖仁皇帝撫綏列服歲時四覲之區嚮也西陲內面景從朕勤思續述普寧安遠普樂諸利所爲嗣溥仁溥善而作也今也逢

國大慶延洪曼羨而斯廟聿成三乘之宗實其統會於

承德府志

卷十九

寺觀

三

焉宣寶鐸演金輪關禽流梵樂之音塞樹種菩提之果一切國土善信膜拜歡喜以爲得未曾有而久入俄羅斯之士爾扈特以其爲外道非黃教所概舍久牧之額濟勒率全部數萬人歷半年餘行萬有數千里傾心歸順適於是時莅止瞻仰善因福果誠有不可思議者是則山莊之普陀與西藏之普陀一如與印度之普陀亦一如與南海之普陀亦何必不一如然一推溯夫建廟所由來而如不如又均可毋論卽如如之本義豈外是乎豈外是乎先是羣藩合辭請進千佛像懇款弗可卻

因命就廟中皮閣奉之別有記不復詳綴為說偈曰

我聞贍部州 古德有道場 天龍各護持

名四大結聚 九華及二峩 五臺亦初地

普陀南海南 觀自在所住 其言限方所

不出邊邪見 譬如一傑手 眯萬億由旬

若人證三摩 要令不失故 衛藏妙莊嚴

竺乾祖庭意 興桓足香界 成此大勝因

百部諸賢王 合十聆頌讚 塞土黃金色

是處菩薩面 其前羅漢峯 磬石為撻椎

承德府志 卷十九 寺觀 三

舉似象王巖 非離亦非即 其下獅子溝

武列功德水 舉似鐵蓮洋 無垢亦無淨

能具等正覺 皆作如是觀 五十三叅竟

還叩兩足尊 長現調御相 為說無生法

高宗御製普陀宗乘廟落成拈香得句

遞肖何妨屢普陀金剛四句括無多層樓金瓦輝香象

偏袒黃衣演法螺虔為祝

釐開八秩會逢歸極仰三摩 今歲恭遇 皇太后八

慈禧茲屆藏工慶落會土爾扈特汗渥 撰辰慶落欣

巴鈞等適至以其素重黃教命往瞻禮

瞻禮曰罪日知且付他

仁宗御製普陀宗乘之廟詩

下馬巖城拾級登珠旛紺蓋現層層入門未見真如境
進步方超最上乘玉壘銷兵昭護法金瓶選佛示傳燈
近年廓爾喀侵擾後藏興師進剿即畏罪請降藏地以
安然藏中大喇嘛轉生之呼必勒罕率出於一族竟與
世襲相同 皇父洞鑒其私製金奔巴瓶送往西
藏凡藏中有轉世之大呼必勒罕命眾舉數人各書其
名置瓶中公掣以定而弊可絕緩靖荒陲護持佛
法惟有 大威力斯能佈 大福德爾 海南
塞北境無二心祝

慈恩寶錄增

承德府志

卷十九

寺觀

三

國朝金士松恭和

御製布達拉瞻禮用

去歲韻元韻詩金地莊嚴成淨界梵天歡喜集鴻
賓分班瞻禮來殊域重譯梯航仰 聖人音
振海潮疑頃頌花敷法雨現麟彬 兩碑微
旨原歸一福壽 宗乘著句頻

殊像寺 在普陀宗乘廟西名因臺麓制仿香山寺

門三楹南嚮恭刻

高宗御書殊像寺額寺額多具四體書左右有鐘鼓樓內

為天王殿東西配殿各五楹東曰饌香堂西曰演

梵堂內為會乘殿殿七楹額曰會通三際又東西

配殿各三楹東曰指峯殿西曰面月殿其後建八

方亭額曰寶香閣又曰淨名普現又東西配殿各三楹東曰雲來殿西曰雪淨殿更內爲樓十八楹額曰清涼樓又曰相合臺懷樓下額曰妙五福德又東西配殿各五楹東曰吉暉殿西曰慧喜殿寺傍築室三楹額曰香林室又樓三楹額曰倚雲樓

定熱河志 欽

高宗御製殊像寺落成瞻禮卽事成什 有序

五臺山爲文殊師利道場梵語謂之曼殊師利山麓有寺曰殊像傳是文殊示現處妙相端嚴瞻仰

承德府志 卷十九 寺觀 三

生敬辛巳春奉

聖母幸五臺祝

釐辦香頂禮默識其像以歸旣歸摹勒諸石遂乃構香山肖碑模而像設之顏曰寶相茲於山莊普陀宗乘廟西營構蘭若莊校金容一如香山之制而堂殿樓閣畧仿臺山亦名以殊像從其朔也夫佛法無分別見清涼五峯固文殊初地香山塞山非彼非此矧以竺乾視之固同爲震旦中菩薩示現之境乎是則闡宗風延

曼壽功德利益又皆一合相之推廣平等者也工始於乾

隆甲午夏逾年落成以詩代頌並誌緣起如右

殊像全規臺廟模撰辰慶落禮曼殊

曼殊師利梵帙讀作平聲其音近滿

珠西域達賴喇嘛等進丹書借稱曼殊師利大皇帝今俗訛稱滿珠為滿洲非也

金經蒙古猶

常有寶帙皇朝可獨無

佛經本出厄訥特訶克是為梵帙一譯而為唐古特之番再譯

而為震旦之漢其蒙古經則康熙及乾隆年間陸續譯成者朕以當我朝全盛之時不可無國書之佛經因命

開館譯定譯以國書宣白業習之修士翊浮圖

是寺之喇嘛皆令習清字

即闡曼殊師利之義

雖然名實期相稱師利應嗤謂是乎

高宗御製香林室詩

承德府志

卷十九

寺觀

五

室築花宮側檀林擁淨香最宜引呼吸可以悟真常庭樹有嘉蔭砌葩無俗芳如云皆是藥識者大鑒王

廣安寺

在普陀宗乘廟之西寺南嚮乾隆三十七

年建

高宗御書額曰持勝門又內樓六十二楹額曰淨香室曰

定慧樓皆兼四體書寺中有戒臺恭懸

御筆四體書額每歲蒙古諸部鱗集式瞻寶相普結勝因

慈宇洪寧不特花龕蓮筏已也

定熱河志 欽

高宗御製廣安寺瞻禮六韻詩

蒙古尊黃教其來已久時以神道而設因俗習為治用

接宗乘右是寺在普陀宗乘廟之西俾修摩竭儀金容渾法相玉律

示毘尼寺中有戒臺是日虔瞻禮

萬年兼祝釐廣安寧詎此土扈即土爾扈特急呼之或兩字或三字皆可如厄魯特

亦呼厄魯列藩維

羅漢堂 在熱河

行宮北里許乾隆三十九年建殿額皆

高宗御書左右有鐘鼓樓門內天王殿又內大殿額曰應

真普現皆兼四體書大殿內額曰會乘證果東西

承德府志 卷十九 寺觀

罕

配殿六楹堂中應真像悉仿海寧安國寺制伏讀

御製江南塞北妙相同觀而十六非少五百非多益證妙

諦融圓也欽定熱河志

高宗御製題羅漢堂詩

潔治山堂據漫坡應真寫像各婆娑江安彼豈塞北此

是間應真像肖海寧安國寺為之十六非少五百多色見聲求總邪道

水流雲住契禪那知然是復何為者獅子峯高借問他

國朝英和借周東屏少宗伯傅春園少司馬愛

六統領常五侍衛遊殊像寺羅漢堂用東坡遊徑

山韻詩屹立四壁排青山潺湲百道流長川青絲

短鞵踏幽徑羊腸細路縈迴旋老松倒影弄鱗爪

攬挈直入藏珠淵沙平水盡林麓斷紺宇笑兀凌
危巖莊嚴入寶示色相上垂瓔珞承青蓮嵌空洞
壑俯身入曲曲穿過同蚰蜒天風吹空塔鈴語頓
思初地來安禪老僧拈花顧我笑茲山買斷囊無
錢何如隨分且遊賞倦與彌勒同龕眠一聲清磬
送梵唄松梢驚起翔風鳶團蒲曲几共趺坐竹鑪
活火茶新煎宗伯次且不敢進司馬腰腳誇輕便
塞山雄攬得奇趣土馬一笑皆怡然關情最是各
尊者一別至
今幾廿年

須彌福壽廟

在府北乾隆四十五年恭建

大清一統志

歲在庚子恭逢

高宗七旬萬壽時則班禪額爾德呢祝

釐來自後藏

承德府志

卷十九

寺觀

四

上嘉其遠至於山莊建扎什倫布廟居之唐古特語扎什

謂福壽倫布謂須彌山也廟門南嚮恭刻

御書額曰須彌福壽之廟廟額多具四體書東西二山門

有題額一曰梵香遍滿一曰法界圓成碑亭一額

曰智光普照寶坊一額曰總持佛境都綱殿樓三

重額曰妙高莊嚴殿內面南額曰寶地祥輪面北

額曰福緣恒演東爲

御座更內佛樓二重額曰生歡喜心殿上層額曰吉祥法

喜下層額曰芬陀普湧又

御座樓南北殿各二重北殿懸南無阿彌陀佛額客堂額
曰萬法宗源伏誦

御製記文仰見我

朝聲教恢絃卓越千古非獨者崛闍山阿耨達水頌

無量功德已也

定熱河志 欽

高宗御製須彌福壽之廟碑

黃教之興以宗喀巴爲鼻祖有二大弟子一日根敦珠
巴八轉世而爲今達賴喇嘛一日凱珠布格埒克巴勒
藏六轉世而爲今班禪額爾德呢喇嘛是二喇嘛蓋遞

承德府志

卷十九

寺觀

三

相爲師以闡宗風而興梵教則今之班禪額爾德呢喇
嘛實達賴喇嘛之師也達賴喇嘛居布達拉譯華言爲
普陀宗乘之廟班禪額爾德呢居札什倫布譯華言爲
須彌福壽之廟是前衛後藏所由分也辛卯年曾建普
陀宗乘之廟於避暑山莊之北山以祝

釐也亦以土爾扈特之歸順也今之建須彌福壽之廟於
普陀宗乘之左岡者則以班禪額爾德呢欲來覲而肖
其所居以資安禪且遵我

世祖章皇帝建西黃寺於京師以居第五達賴喇嘛之例

也然昔達賴喇嘛之來實以敦請茲班禪額爾德呢之
來覲則不因招致而出於喇嘛之自願來京以觀華夏
之振興黃教撫育羣生海宇清宴民物收寧之景象適
值朕七旬初度之年並爲慶祝之舉也夫朕七旬不欲
爲慶賀繁文已預頒諭旨而茲喇嘛之來則有不宜阻
者蓋國家百餘年昇平累洽中外一家自昔達賴喇嘛
之來至今亦百餘年矣且昔爲開創之初如喀爾喀厄
魯特尙有梗化者今則重熙休和喀爾喀久爲世臣厄
魯特亦無不歸順而一聞班禪額爾德呢之來其歡欣
彌福壽之廟之建上以揚

歷代致治保邦之謨烈下以答列藩傾心向化之悃忱庸
可已乎既爲記復作讚言

承德府志

卷十九

寺觀

三

印度旣迴遙

佛教亦式微

梵僧捨天竺

多臨衛藏地

自唐代已然

是爲法源處

一譯猶云近

三乘無舛訛

宗乘向東昌

誠如佛所記

衛藏雖徼外

實在震旦中

達賴及班禪

宗喀巴高弟

前後燃智燈

三車之綱領

真文與滿字

於是溯軌躅

蒙古衆林林

莫不傾心向

皈依三寶門

神道易設教

茲聞班禪來

如嬰兒遇母

觀化闡宗風

誠爲吉祥事

布達拉旣建

倫布不可少

擇向與工作

亦以不日成

都綱及寢室

一如後藏式

金瓦映日輝

玉幢揚風舞

自成動靜偈

朗標色空喻

以是善因緣

資無礙法喜

祝嘏猶其小

所欣象教宏

舉似西域居

無來亦無去

承德府志

卷十九

寺觀

四

上人演法輪

蠢蠢普超度

佑我無爲治

雨順與風調

衆生登壽世

慧炬永光明

合十作讚言

初非爲一已

如懸大圓鏡

遍照於十方

而鏡本無心

迴向亦如是

高宗御製札什倫布廟落成紀事

華言福壽等須彌建以班禪來祝釐舊例已遙遵順治

謂西黃寺因五輩達賴喇嘛於順治

年間來京 特勅建寺居之 新工猶近比康熙

溥仁寺康熙五十二

年建爲熱河最古寺 層樓初聳輝佛日萬樹分栽蔚慧

枝一語欲詢駐錫者有無法也抑無爲

仁宗御製須彌福壽之廟詩

神僧祝

叡自西陲卓錫招提制仿為安藏功成衛黃教輯藩

德溥定丕基

本朝崇禮喇嘛非如元代之詔敬番僧蓋蒙古最尊奉黃教即所以安眾蒙古

列聖相承用循是道而時會以安藏輯藩定永久清平之基

皇父六十年來乘功德為無

云量

聖皇福壽邁須彌

國朝德保恭和

御製札什倫布廟落成

紀事元韻詩華嚴彈指即須彌西梵名宗此祝釐

承德府志

卷十九

寺觀

聖

試手兜羅原寂寂廣眉珠火總熙熙金繩貝葉雲

九重端拱正無為

開仁寺 在府二道街康熙五十年建

聖祖賜額曰開仁寺乾隆二十八年奉

勅重修前殿供關帝額曰忠義北嚮供觀音額曰妙觀後

殿供如來文殊普賢額曰雪山正覺

聖祖御書寺有石碑一詹事府少詹事蔣廷錫撰文誠親

王允祉書

觀音大士廟 在廣仁嶺北康熙五十七年建

聖祖御書額曰妙德慈航

靈峯寺 在五指山元初建有碑額曰興州宜興縣

五指山大靈峯禪寺大輪禪師碑銘下書北京大

定高守寶同男高誼高謏刊大都大奉福禪寺傳

法住持嗣祖沙門居實撰提點小師沙門廣純書

丹功德主勅授進義校尉虎賁軍百戶王琮勅授

將仕佐郎宜興縣尹兼管諸軍王文祐授武義將

軍虎賁軍千戶王瑤光祿大夫中書右丞相安童

至元二十四年立碑上截完整近跌處刊缺殆盡

承德府志

卷十九

寺觀

巽

已上

欽定熱河志

案元僧居實所撰

碑其文不全畧載於古蹟門大輪禪師塔下

竹林寺 在府治東南一百六十里白馬川之敵樓

山初纂康熙四十三年修有僧照安撰碑言竹林寺

建於元致和間寺內又有元至元間重修敵樓山

天宮禪院碑記元僧顯月撰

案元僧顯月撰敵樓山天宮禪院記已載

山川門敵樓山下碑稱僧慧靄止於敵樓山之抱有古殿

宇址額曰天宮惟設觀音神像乃結廬於山未逾

三年復完紺殿及鐘樓方丈僧廬山門香積雲居

廩庫賓館皆創構之是天宮禪院始建在元以前

僧慧靄又增新之今竹林寺殆即天宮禪院故址

定熱河志 欽

清泉寺 在府東境之上板城未詳創建年月康熙

四十九年修刑部右侍郎張睿撰碑 定熱河志 欽

雲峯寺 在府治南稍東一百二十里之青雲山 初纂

未詳創建年月康熙五十二年修僧普臨撰碣

天平寺 在青雲山距雲峯寺南五里

天靈寺 在青雲山距天平寺東五里今存舊址

禪林寺 在青雲山距天平寺西五里今存舊址 上巳

承德府志

卷十九

寺觀

七

定熱河志 欽

三官廟 在南營子

粥廠在其內 詳見蠲卹門

斗姥宮 在草市街

泰山行宮 在紅石巒供碧霞元君又碧霞元君廟

二一在會龍山一在南營石洞溝

酒仙廟 在南營同府溝有呂祖杜康劉伶三人像

海雲寺 在會龍山

蟠桃宮 在會龍山南 已上 初纂

承德府志卷十九