

八瓊室金石補正

第五七册

卷之五

五

八瓊室金石補正卷一百二十一

太倉陸增祥撰

男

繼輝校錄

吳興劉承幹覆校

宋四十

崇勝寺雲版款

高廣未計上方題四字為一行左右列日月二字字
徑二寸許下方題字八行行字不一字徑一寸二分
俱正書在
巴陵君山
曰

岳州洞庭君山崇勝

禪寺本寺今鼎

新命工

皇帝萬歲 建造雲版一面永鎮

山門晨昏香火者

皆歲乙丑咸淳元年

上元吉日住持祖□□

月

鑄士游文彬造

右崇勝寺雲版款在巴陵君山亦張松坪所搜得
鑄士之稱它處未見疑是工字

米芾書踏莎行詞刻

分兩截上截高尺許廣一尺六寸十一行行七字八
字字徑八九分行書下截高七寸廣一尺七分十三
行行十字字徑五分
正書在郴州蘇仙嶺

霧失樓臺月迷津渡 桃源望斷知何處 可堪孤館閉春

寒杜鵑聲裏殘陽樹

驛寄梅花魚傳尺素砌成此恨無重數 郴江本自繞郴

山為誰流下瀟湘去

秦少游辭東坡居士酷愛之云少游已矣雖万人何贖

芾書以上上截

淮海詞東坡語元章筆素號三絕碑騷人詞客得之

寶惜余來守是邦首訪舊刻把玩不置因謁蘇僊

山少憩白鹿洞口偶

披

蔡而上有泉出乎兩山之間

於是草創小亭環植桃栽追思唐孫會何異武

陵之

境之句慨悟少游桃源

望

斷知何處之

所

詠迺

命工

以其詞鏡之石壁尙

與

此景同

傳

不朽云咸淳

丙寅

春辛卯月邵武

鄒

恭跋

以上下截

右秦少游詞米元章行書十一行行八字在郴州下

截為咸淳二年二月郴州守鄒恭跋十三行行十字

正書乃記刻此詞之本末也攷黃山谷有跋秦少游

踏莎行即此詞也云右少游發郴州回橫州多顧有

所屬而作語意極妙似劉夢得楚蜀閒詩也又冷齋

夜話云少游到郴州作長短句云云東坡絕愛其尾
兩句自書於扇曰少游已矣雖萬人何贖今以石刻
校兩家所引詞句有不同處如知何處作無尋處殘
陽樹作殘陽暮又郴江本自繞郴山之本作幸似皆
當以石刻爲正然據漁隱叢話引詩眼謂淮海小詞
云杜鵑聲裏斜陽暮山谷曰此詞高絕但既云斜陽
又云暮則重出也欲改斜陽作簾櫳余曰旣言孤館
閉春寒似無簾櫳公曰亭傳雖未必有簾櫳有亦無
害余曰此詞本模寫牢落之狀若曰簾櫳恐損初意
先生曰極難得好字當徐思之云云則此句似經後

人改定者豈卽出於元章之手邪又考周益公有跋
米元章書秦少游詞云借眼前之景而含萬里不盡
之情因古人之法而得三昧自在之力此詞此字所
以傳世似亦卽指此刻而言也郴州總志云鄒恭成
淳元年由奉直大夫知郴州而不著其籍貫据此刻
知爲邵武人 案斜陽樹明浙板淮海集作斜陽暮
徐渭評云王直方詩話載黃山谷惜此詞斜陽暮意
欲重易之未得其字今郴志遂作斜陽度此亦何害
而病其重也李太白詩睽彼落日暮卽斜陽暮也云
云渭所見郴志乃萬厯胡漢本今楊桑阿志已從淮

海集改正而不知石刻作殘陽樹也郴州總志載少
游此詞題作白鹿洞又載其阮郎歸一闕又云桃花
流水溪自蘇仙山中觀之前下其水清瀉經白鹿洞
前流入郴江古岸秦觀三詞刊石上云三詞則二詞
之外豈尙有一詞俱刻於此邪

古泉山館
金石文編

湖南通志載此刻脫於是草創小亭環植桃栽十
字又誤白鹿洞之鹿爲蓮茲据石正之石有剝蝕
仍据志補其闕案鄒恭跋云素號三絕碑則此詞
此字本有石刻鄒郴州殆以墨本重模於石壁耳
丙寅爲咸淳二年又環植桃栽之栽或以爲李字

於義自順然諦審拓本實是裁也

嘉定學重修大成殿記

高五尺四寸廣二尺六寸十七行行三十一字字徑寸行書篆額題嘉定縣學重修大成殿記十字在嘉定

國家自慶厯詔州縣立學而學必祀宣聖明尊師也兵始黃帝農始后稷社始勾龍莫不庭爲壇爲祀之縣雖一雷地無夫子宮墻可乎有之矣苟其日月徂邁風雨漂搖令茲邑適與壞會弗勤弗治是吾口反不若異端者流其龕廬像設金碧稍漫漶卽十百爲羣奔走謁資求所以還其舊今天下固無富哉縣如曰吾方

治賦聽訟姑舍是則朔告丁奠仰梁而摧俯柱而腐於
心何如哉嘉定縣創學未五十年大成殿寢圯今桐川
守常君楸爲宰請于府得沒官租市鏹具木瓦甃將召
匠以畿幕行史君俊卿踵其後至則鳩工度材斧鋸交
作始乙丑春仲閱五旬殿宇顯敞廟貌崇嚴有門櫺星
有橋跨水主學唐君夢翔佐其決學正王子昭相其勞
爲工千一百五十餘楮二千九百餘米石三十餘既告
成邑士相與言曰物之成與壞者數也能俾壞復成者
人也今茲常君規之史君成之一新是殿矣繼今以後
安得復如二君損已俸倡諸寓公使是殿久而常新者

哉且尊師有殿而養士無廩柰何史君遂撥其功德寺
田七十六畝有奇曰是爲後之繕脩備給縣之廢庵田
六十二畝有奇曰是爲士之供億用於是邑士嘉常君
之始謀感史君之終惠以余嘗皴粃是邦也合辭請志
歲月余惟唐陸衡山爲縣人立 宣聖廟學堂少陵過
而詩其事余老矣弗克賡少陵作爲邑士賀辱徵文其
敢以蕪陋辭咸淳二年夏四月朝散大夫新除祕書省
著作郎兼國子司業兼 景猷府教授林夔記通直郎
知平江府嘉定縣主管勸農公事兼軍正趙 爨書并
立石

邑人徐侁鐫

嘉定縣學重修大成殿記咸淳二年夏四月林應炎
記趙崇煥書并立石行書在縣學篆額五行字徑三
寸許記十七行行卅一字字徑寸許

吳郡金石目

潛研堂金石目載有常楸憩宮偶成詩刻在嘉定
縣集仙宮地經兵燹片瓦不存錢叔魯為予按訪
之無可蹤迹矣此記內有常楸為宰語附識於此

濂溪大富橋記

高七尺廣三尺二寸十八行行三十九字字徑一
寸正書篆額題濂溪故屈大富橋記八字在道州

道州營道縣西出郭二十里有村曰濂溪樓田保

元公故居實在焉未至故居二百餘步有水縈紆隱隱如青羅帶者瀟源溪流也溪之上有小石梁橫跨乎青羅帶者大富橋也世傳以爲元公季十三時釣遊之所其然豈其然邪余牧春陵春秋行舍菜禮每謁故居兒童□□□□□□□□則□信乎其然也於是周覽山川徘徊左右顧瞻遺像生色凜然爲之嘆曰盛矣元公父子祖孫道義之尊卽夫子之宮墻闕里也然窳櫛几格龕帷服用色色弊陋殊非所以尊崇之意□前有□□□□創小學以爲教育周氏子孫之地而於故居似未加詳爲余誤□□比來帑藏請_益甚欲一新□

□□□□□□□□□□其一二而又不能并其橋與亭而
新之是余一大欠事也一日周之子孫主祠者天□□
□□起而□余曰先生既嘉賁故居之儀式矣橋則天
祺將□月俸而新之矣亭□未創不可□□以□□世
□垂後來天祺竊有請焉余應之曰龍山豸嶺之峩峩
濂溪營水之□□鍾而生 元公焉上以□□□於往
聖下以開後覺於將來其功蓋不在孔子下少年釣遊
於此意豈專在魚邪□亦與子釣而不綱者同一意余
何言哉既而思之曰 元公之道無得而名然橋不名
釣遊而名大富其義安在□讀易通而得之有曰天地

閒有至貴至富可愛可求非富乎又曰見□大則心泰
非富之大乎夫富□也富貴之富小也道義之富大也
見其大則忘其小志於道義則富貴不足道大哉富乎
其道義之富乎此橋之所以名也登斯橋者毋以釣遊
藉口蓋有得於言外之□云咸淳丙寅七月既望中奉
大夫知道州軍州事兼管內勸農營田使充管界沿邊
溪洞都巡檢使高安縣開國男食邑三百戶借緋趙□
夫記迪功郎道州州學教授權通判事彭□□書迪功
郎道州永明縣主學權濂溪書院山長王景□立石□
□書院掌 御書李挺祖篆□

主祠周正雷濂溪裔周利萬周□□□□□□□□

□□周雷中□□論

下缺

右濂溪大富橋記在道州濂溪故里祠大門之右
辛未冬翟斗南大令始爲予搜得之惜椎拓草率
不盡明顯當託友人再拓精本以補遺闕案濂溪
八景其一曰石橋晚釣卽此橋也濂溪志載此記
文於每謁故居兒童下卽綴記末登斯橋者二語
殊不了了宜据碑補足之又撰文人名志作櫛夫
而審視拓本似是棉夫姑從其闕

嘉定縣學田租記

高二尺五寸五分廣一尺六寸十二
行行廿四字字徑六分正書在嘉定

呂誤蒙

朝旨易命主教始見士廩不繼尋訪田籍漫無可攷遂
委前庶躬行阡陌逐一挨究得田壹千叁伯陸拾貳畝
貳步租叁伯玖拾壹石肆斗捌升捌合內叁伯貳拾叁
畝貳角貳拾步租肆拾壹□肆斗捌合□ 朔縣高令
尹請于 府泛崑山縣庠分到內壹伯肆畝壹角玖步
租伍拾陸石伍斗乃 郡太守編修鄒公發俸資置到
餘皆本學陸續添置此邑瀕江枕海田多租薄又得
學正東祁王君首撥已產添助而四明漁川史宰撥田

繼之共計柒伯柒拾叁畝肆拾伍步租貳伯肆拾肆石
貳斗柒升自此教養粗給宮墻重新是皆諸公力也
行將替去敬述大畧而鏡之石庶來者之有稽焉咸淳
丙寅七月既望開山冷官合沙唐 篆書

嘉定縣學田租記咸淳丙寅七月既望合沙唐夢翔

正書十二行字徑六七分在縣學

吳郡金石目

濂溪陳夫人墓表

高三尺五寸廣二尺七寸中一行九字字徑五寸
餘左右各一行行八字字徑四寸餘正書在道州

嗚呼濂溪陳夫人之墓

諫議其子元公其孫

咸淳戊辰清明立表

右陳夫人墓表在道州城西十五里樓田案永志
 周智強墓在道州營樂鄉安心砦碑佚此即智強
 之夫人元公之祖母也墓在樓田不識即安心砦
 否周輔成大中祥符八年進士賀州桂嶺令以子
 元公貴贈諫議大夫碑故云諫議其子也

渠渡廟封益靈公告

高一尺七寸廣二尺七寸五分兩截前三行另一款
 尾此敕十六行行七字八字徑八分行書銜名共十
 六行字徑四分正書敕尾共四行行書篆額高一尺
 廣一尺七寸四分四行行二字題崇福昭祝益靈公
 告八字字徑二
 寸五分在武岡

主管院 斗祥正書

書令史周 景炎正書

景定四年四月二十九日

押

行書此封昭貺公
敕尾也前已缺佚

勅武岡軍靈濟廟崇福昭貺公朕務民之義先成民而
後致力於神有能福吾民者雖在遐壤不敢忘爾神以
公爵廟食都梁尚矣都梁之民謂比歲雨暘響荅除其
疢癘誦神之功不置其何愛美號而不以慰都梁之民
哉可特封崇福昭貺益靈公

奉

勅如右牒到奉行

咸淳五年六月十一日

以上
行書

太傅平章軍國重事魏國公

似道以上上截

左

丞

相

下缺

右

丞

相

下缺

兼

權

給

事

中

□缺

兼

權

直

舍

人

院

七月九日午時都事沈

大能

司農少卿有司郎中時暫書擬奠禮房李陳

缺

太傅平章軍國重事魏國公

似缺

左

丞

相

缺

右

丞

相

缺

吏

部

尙

書

缺

吏

部

侍

郎

缺

以上
正書

告崇福昭貺益靈公奉

勅如右符到奉行

此三行
行書

主事劉

舉源

令史葉

起宗

書令吳

若水

主管院

苗大

以上
正書

咸淳五年七

下
此行
行書

右渠渡廟封益靈公告在武岡前三行係封昭貺

公敕尾餘當在上截而未之見也餘詳前靈濟廟

牒跋尾

大鑿禪師殿記

高四尺五寸廣二尺六寸十九行行廿五字字徑一
寸一分上題六祖大鑿禪師殿記並正書在廣東廣
州府

廣州光孝寺大鑿禪師殿記

大鑿禪師顯跡於唐至 我宋益昌今光孝寺菩提樹

是師落髮處風幡堂是師說法處遺跡如在故釋子因

為祖師殿以妥厥靈歲久蠹生重以鬱攸為變遂成荒

趾歲在己巳住持僧祖中重新起造既成而請記于余

余曰謂禪師以四句偈傳衣正以菩提無樹明鏡非臺
今為之殿宇而加像設焉得無惹塵埃乎師又謂心不
著法道卽通流心若著法乃成自縛晨香夕燈之奉為
著法乎為不著法乎請者未有以對余語之曰道無古
今佛無去來謂師為存而不沒乎自唐迄今幾七百年
世界如寒暑遷人生如花葉摠逝水何可挽也謂師為
沒而不存乎庭前之木榦摠根存堂中之僧貌殊性一
群瞻列跪何見而恭敬口誦心惟何慕而歸依飲水知
源自覺自悟師豈遠乎哉惟番禺大都會也禪師大道
場也地大則衆雜而俗厖道大則教行而類應師初出

遠遊而終返于是豈無說邪以寐照法解炎氛毒然則
僧家為殿以崇之吾握筆為汝記之皆善緣也咸淳五
年十一月初七日華文閣直學士通奉大夫廣南東路
經略安撫使馬步軍都總管兼知廣州軍州事兼管內
勸農使陳宗禮記朝散大夫提舉廣南東路常平義倉
茶鹽公事兼權運判冷應澂題蓋宣教郎知廣州南海
縣主管勸農公事兼弓手寨兵軍正王應麟書

建安陳士可刻

右廣州光孝寺大鑿禪師殿記陳宗禮記冷應澂題
蓋王應麟書書頗有法嶺南人以為王伯厚筆也伯

厚以淳祐元年登進士寶祐四年中博學宏辭科至
度宗時名位已高無緣出爲縣令宋史本傳亦不云
知南海縣疑別是一人與伯厚同姓名者耳後讀宋
潛溪集有封承事郎給事中王公穀墓版文其祖應
麟知南海縣事碑卽此人所書乃泉州晉江人非浚
儀王氏也宗禮字立之應澂字公定宋史皆有傳

堂金石
文跋尾

度宗字民銘并謝表

高六尺四寸廣三尺五寸上層銘六行行七字字徑
寸餘行書中層表四十六行行十八字下層跋卅六
行行廿二字字徑五分俱正書
篆額題御製宸翰四字在零陵

字民銘

泣事必公拊民必惠邇者有訓命既切至咨爾令長守

以勿墜宣朕實意斯為愷悌以上上截行書

弟一行銜名已蝕言恭準

頒賜

御製

字民銘 口 已望

闕祇受銀石訖者伏以

天頒

一札父母斯民地重八愚子男之國

咨尔承宣之令

懋哉撫字之心

□□

惶懼惶懼頓首頓首若稽

我朝洪惟

理考

予告汝

訓

必廉忠而公勤爾聽

朕言

以恭寬而體恕

霆驚百里

膏沐萬芳

垂

憲言於

後人

式克□□

今日恭惟

皇帝陛下

堯仁

舜德

周誥

商盤

念

先王之

惠困窮

首嚴飭吏

謂縣正之掌政令無易□□

誕渙□於

德音

重巽申於

明命□假為邑長祇在宅生治石磨刊□與銘於肺腑

□城保障敢不竭於懇忱口無任瞻

天望

聖激切屏營之至所有銀石

宸翰墨本壹軸謹隨

表上

進以

聞口惶懼惶懼頓首頓首謹言

咸淳柒年肆月日

燕口上表以上中截

嘗觀

先朝名臣作邑以視民如子四字置諸座右朝省夕觀

至矣哉字人者之龜鑑乎洪惟

本朝

以仁立國

以□□□

以禮義廉恥淑士大夫暨我

理皇揭

字民一訓

儆于有位于以

陶四十一年之盛治而

開百千萬世之太平

皇上嗣無疆大厯服

念念在民

一日行天下一兩

遭

舉廉

戢貪

幾詔小大之臣各欽乃職猶懼弗旣

咸淳庚午

親製字民訓越數日

洵製字民銘

天筆肆頒

雲漢昭回萬姓咸曰

大哉

王言又曰

一哉

王心 □ 代匱男邦昭受

明詔厥有感於先臣龍學 肅 昔在

天禧出宰臨邛縣削木爲櫝施信於民而民信之 □ 不
肖懼不克率乃祖攸行謹拜手稽首對揚

王休陽城有言撫字心勞催科政拙此近民者所 當 加

之意苟違此

銘

天厭之

天厭之

咸淳柒年肆月日

燕堅龍 百拜恭跋

咸淳七年四月迪功郎權永州零陵縣事燕堅龍撰

表見零陵縣志銘見宗志

湖南通志

右篆額四字銘行書五行下二層表正書四十五行

豐碑螭首環以雲龍立零陵縣儀門燕堅龍燕肅之

孫肅知臨卽削木爲櫝事見宋史本傳肅子度孫瑛

皆有傳瑛死靖康之難其家累世以忠節循良著聞

觀其後跋可謂不隕家聲者矣

金石
審

右度宗字民銘并謝表在零陵縣官署前案史咸
淳六年正月丁卯御製字民牧民二訓以戒百官
而於製銘則略之表云親製字民訓越數日游製
字民銘可以補史之闕表有洪惟理考云云跋亦
有暨我理皇揭字民一訓之語事在寶祐四年三
月燕肅曹州人字穆之以著作佐郎知臨邛縣最
後進龍圖閣直學士知穎州終禮部侍郎故表稱
龍學也永州志載此刻銘內洩誤作臨表內謂作
讀渙作敷申作稟隨作奉均誤並缺石與銘三字

跋內觀誤慨至誤大其下并脫矣字蕘誤能游誤
 復加下脫之字柒作七肆作四餘不計又湖廣通
 志云燕堅龍知零陵縣民苦吏追攝乃刻木爲牘
 凡訟有連逮者書其姓名使自召之作字民銘刻
 石縣治則誤以此銘爲堅龍所作矣湖南通志因
 之未能改正至刻木爲牘一節疑卽燕肅之事而
 誤屬於堅龍也抑嘗仿行之邪

長沙趙潛璵等題名

高四尺八寸廣四尺七寸八行行
 九字至十一字字徑五寸許正書

咸濟壬申□月廿有□□長沙趙潛璵洛□□夫潼

川表□□□□□□□□□□□□□□□□
永嘉□□□□□□□□□□□□□□□□
建業楊德俊金
華宋璧□眷朱玉國目金□□□□□□□□□□
孫璠侍損
之□□□□□偕

右題名未知所在王申爲咸淳八年所拓似未全
非缺下截卽失拓末行也

咸淳甄文

長六寸一分廣二寸三分二行又下方一大
字字徑□分正書反文左行在陽湖呂氏

前制使待制□□□□任內咸淳玖年伍月造 使押

崇勝寺鐘銘記

高圓未計四十九行行字不一字徑寸許又大字
四行行四字字徑三寸許俱正書在巴陵君山

江河往來船居筭請鈔商蔡廷玉祖貫淮西路黃州黃岡縣木蘭山之東天淨港人也考君念九評事妣親柳氏太孺人家傳宦裔歷世此邦昔日紹定壬辰歲後□□境□踐鄉閭遂絜累偕室田氏三娘寓居江上懋遷嗇石爲資生計幾四十春荆楚江浙之間多所涉歷歲亦勞止汔可小康雖不復家山之舊幸粗置田園於天岳之邦非曰能之要皆洪造之陰覆也癸酉良月旣望艤舟自常武而下泊於君山之濱崇勝無禪祐老一棹來訪談邊首以化緣洪鐘爲請因思鐘之爲物迺香火緣中之大器能力成之抑亦美事故不敢辭不虞是

夕風濤暴作四舟之稠載者蕩然東西翌日以次尋獲
畧無毀失中有一舟自漂去後越三日忽得之君山西
之中湖意其所載必成烏有徐啟其扃視其物巋然具
存想是時也大澤之側豈無睥睨者在而終不敢發若
有神物之呵護其旁危而安失而得造物之垂佑愈昭
昭矣後命鳧氏亟鑄以酬許心青銅六百緡之貲又奚
敢吝今來陰相一鼓而成揭鎮佛寺碩大聲宏穹示明
鑒□及幽明上超考妣下延後人永嗣其響大叩大鳴
銘勲自此祿倍其榮茲述其槩以爲歲月之識云

岳州洞庭君山崇勝禪寺新鑄鐘銘

洞庭君山之勝聞天下飛昇秋月第一湖山拱揖於
寺之左右水雲繚繞夔隔塵世開慶己未火于兵頑
石老一新之無禪相厥成補其處又五年乃克大備
而洪鐘尙咽微撞命予疏其語以求諸檀聞見欣施
而蔡叟者願一力而成之遂遣僧慧寧往鸚洲就善
工鑄之謂不可無紀楞伽雲溪知祖爲之銘曰

天岳形

枕洞庭

屹君山

萬古青

殿突兀

樓崢嶸

頑石創

無禪成

台洪鐘

震禪扁

透幽宮

徹太清

擾蛟龍

節雲英

以眼聞

在心聽

大夢覺 羣迷惺 是功德 難可名

福檀施 壽帝齡 誰表之 我作銘

太歲甲戌成瀆拾年四月八日圓成謹題

勸緣前住當山無禪 如祐

當代住持傳法沙門平軒 法坦

法靜 法安 廣祐 廣興 法寶 法雲 宗环

宗忠 宗詮 德桂 宗福 宗惠 宗定 宗

德 宗隆 惠坦 紹鑑 師榮 廣洪 繼□

智空 智深 崇禮 惠空 善德 師濟 德惠

善裕 崇覺 法源

頭首寮元師吉 知殿 廣淨 歲主妙□ 首座

□□

知事典座宗成 維那 賁本 副事德 監寺普

明 都寺祖鑒

前住當山東堂 慈浹

前住持勸緣沙門 如祐 當代住持沙門 法坦

江河往來舟居周諒同室 戴氏

岳州巴陵縣晉捨財徐安国 項友諒

鄂州江夏縣孟城居大制府帳前葉智造

新鐘煩待輕手撞

皇帝萬歲

文武千秋

風調雨順

國泰民安

以上四行

列於四
稜之間

右崇勝寺鐘銘記在巴陵蔡廷玉泊舟洞庭為風浪所漂散旋獲無恙乃鑄鐘酬願以紀其事而知祖為之銘其大略如此一統志君山寺在縣西南君山上即崇勝寺也舊名楚興湖南通志但稱寺為晉建厥後無聞讀此紀知宋理宗時幾廢而復興也文云開慶己未火于兵宋史本紀不言及岳而列女傳言開慶元年元兵至岳州韓氏女希孟被掠赴水死是寺燬于火正在其時也鐘在寺門

外平地湘人無知之者岳州太守張松坪始搜得之蔡叟事在癸酉鐘成於甲戌今松坪於癸酉冬搜拓甲戌春持以餉余亦巧合矣

鈞鐻潭三字并詩

題字高二尺八寸五分廣一尺三字字徑八寸許正書詩刻高一尺三寸廣一尺四寸前四行行五字字徑寸許後三行行七字字徑五分俱行書

鈞鐻潭

常聞南郭智未識北山愚試問溪中水潺々只自如

癸酉中冬既望日□□□□遇永州□□

愚溪在永城河西問鈞鐻潭所在僧指曰上行二百

步卽是石上勒字可據余竊疑焉土人引至溪邊有
危石斜立果勒鈷鋤潭三大字讀柳子厚記西山西
北道二百步得鈷鋤潭西山去此尙二里之遙况山
川形勢與柳文俱不合意鈷鋤潭當別有所在或因
陵谷變遷失其舊處俗流不學妄爲傳會遂指此當
之邪

零陵縣志錢
邦芭遊記

巨石色如黧鑿鈷鋤潭三字斗大柳河東先生所製
也厓旁有詩剝落隱存癸酉二字里老劉國樑前白
能記此詩常聞南郭智未識北山愚試問溪中水潺
潺只原作卽誤自如河東信手拈句不拘韻脚邪勒於唐

時之癸酉無疑因和之而更其末韻

許虬游記

案詩果為河東作未可知但五言絕句乃古體不應

繩以近體詩韻竹隱豈未深究邪

江昱瀟湘聽雨錄

案河東集不見此詩又宋汪藻柳先生祠堂記云先

生以永貞元年自尚書郎貶永州司馬至元和九年

詔追赴都復出為柳州刺史蓋先生居零陵者十年

攷永貞元年乙酉至元和九年甲午其中並無癸酉

則此詩殆後人所題也

湖南通志

右鈎鋤潭題字并詩通志次於唐元和年間蓋以

柳虬之言指為河東所製也攷柳文惠年譜貞元

九年癸酉先生登進士第無由至永決非河東所製縣志謂俗流傳會殆非無見余以筆意審之當是宋人所爲題字與詩亦非一人手筆詩句頗疑是元祐癸酉邢恕所題然無可證姑系諸宋末以俟再攷

大陽堠石刻

拓本高三尺五寸廣二尺存二行
行各三字字徑八寸正書在長沙

儀制令 大陽堠

霧陽鄉石碑卽古大陽市舊官道田間有一碑上題儀制令大陽堠正書六大字作二行字徑七八寸下

刻小正書約五行字徑寸七八分前二行云賤避貴
少避長輕避重去避來每行六字後有一行磨滅不
可辨又後一行存縣尉二字又後一行存縣尉吳三
字餘皆漫漶未見年月攷宋史孔承恭傳云嘗疏請
令州縣長吏詢訪耆老求知民間疾苦吏治得失及
舉令文賤避貴少避長輕避重去避來請詔京邑并
諸州於要害處設木牌刻其字違者論如律上皆爲
行之則賤避貴云云本係宋初令文碑所題儀制令
是也惟傳言設木牌刻其字而据事物紀原則云刻
石其說互異今石碑現存豈史傳有誤與

古泉山館
金石文編

右大陽堠石刻距嘉慶末未及周甲而賤避貴數
行絕無一字可見石固剝蝕殆拓工率劣故邪姑
就所見錄之案陝西略陽有此刻系淳熙辛丑立
石武授堂有跋云東都事略太宗紀太平興國八
年正月甲申詔曰傳云能以禮讓爲國乎何有宜
令開封府及諸州於衝要處設榜刻儀制令論如
律宋史孔承恭傳嘗上疏舉令賤避貴少避長輕
避重去避來請詔京兆並諸州於要害處設木牌
刻其字違者論如律然則此令爲宋律舊文起於
上旨榜之要衢固當宋初已有此制然當時未刻

於石也癸辛雜誌載律云去避來之文太宗嘗問孔承恭曰令文宗貴賤長輕各有相避何必又云去避來此義安在承恭曰此必戒於去來者互相避耳蓋承恭又申上問爲申律意如此但如宗貴賤長輕於義不相屬皆傳刻脫誤之過非周氏故書也

祥案余所見本長輕之下有重字而承恭均作恭承是別一本也亦非周氏原書

金

石續編有跋云此令爲宋律舊文榜諸要害通衢始設木牌後因刻石詳見武授堂金石文字跋然則此制始於宋初太宗之詔因承恭疏請也予見唐六典禮部載凡行路之間賤避貴少避老輕避

重去避來宋制實仿於此武氏未之攷耳祥案癸
辛雜識又云余嘗扣之棘市老吏云所謂去避來
蓋避自我後來者以其人自後奔走而來此必有
急事故耳故當避之也此語亦甚有理余謂此語
亦未盡協太宗以承恭之言爲不然曰恐律者別
有他意老吏之言亦猶是耳

蒼公墓記

高四尺一寸廣一尺六寸兩截上段記十二行行十
八字下方詩九行行七字字徑寸正書間雜行體橫
額題蒼公碑三字字徑
二寸許行書在白水

蒼公墓記

夫公者黃

帝

時諸侯也姓蒼名頡觀鳥跡以始制文字

鬼遂夜哭黃帝時白日龍見帝亦乘龍遊行及蒼頡造

書龍皆潛藏白日

上天

而去以有文字恐人書

畫

之而

鬼哭龍藏也蒼公者黃帝時史官也蒼公即古文篆書

是蒼頡傳云兗州西南八十里有蒼公修學之臺即古

今存焉倉公墓者葬

在

雍州東北上同州界白水縣東

北彭衙城是也

下空

黃帝墓者坊州內即古今喬陵是也

蒼公墓志譯古今文

黃綃幼婦外孫璧曰

以上
上段

詩曰

鳳凰□勢蔭文□

軒轅□□□金□

東望□山□□谷

西臨洛□□文宣

巫山□□南選□

北□□龍□水連

每到季春□明節

後代儒□各□先

右蒼公墓記記文首云夫公者黃帝時諸侯也下

又云蒼公者黃帝時史官也後又云黃帝墓者坊州內卽古今喬陵是也殊不可解最後又有蒼公墓志譯古今文黃絹幼婦外孫壘曰十六字下方有題詩一首碑式甚奇碑無撰書人姓名亦無年月文云上同州界白水縣攷魏書地形志白水屬白水郡西魏改置同州無上同州之稱殆屬上句讀也雍州東北上言東北境上耳其下有坊州內之文坊州係唐武德二年所置宋因之筠清館附宋末從之漢書藝文志有蒼頡傳一卷

季文題名

高一尺八寸廣五寸二行行字
不一字徑一寸二分正書左行

弟季文偕至此時戊辰歲八月初四日

右題名未知所在季文爲何人之弟戊辰爲何代
亦無由攷疑拓本未全也

有鄰等題名

高一尺廣二尺二寸九行前五行行二字字長徑
四寸後四行行三字字長徑二寸篆書在臨桂

有鄰中規專弋剛中子浩

戊寅歲曹式月三至同迂

右題名未詳何所篆法圓渾當出北宋人手而不
見於廣西通志有鄰五人亦不見於他刻戊寅何

代無從懸擬錄附宋末再考至古文日字見汗簡

開府儀同三司殘碑

存高一尺二寸二分廣一尺八寸八分十三行行存字不一字徑寸許行書在洛陽

□□梯根

下缺

□非鬼責

下缺

□□朝家備

下缺

開府儀同三司太

下缺

之配何氏號莒

下缺

□寔生望郎

下空

宜公之室

下缺

婦聽與郵典俱茂恭

缺下

□ 虔飭

□

缺下

□ 固已蕪且奭閱散

缺下

□ 昭宣使恩州

缺下

□ 武以沉謀懿勲制

缺下

□ 煩干城之秀裕父

缺下

□ □ □ □ □ □ □ □

缺下

右殘碑在洛陽存古閣僅存十三行上下均已斷

缺不見姓名年月中有開府儀同三司字即以題

之昭宣使或即宣撫宣諭之類筆意頗近北海碑

書旦字不作旦或是宋刻

西銘殘石

存四行行字不一字徑五分許分書在道州

秀也凡天

生無告者也于時保

悖德害仁曰賊

事 窮

石西銘殘石近在道州出土隸法健勁頗得漢人筆意檢閱湖南通志並無西銘之刻不知何人手筆然決非宋以後物也如式錄之以俟再考據性

理精義所載無告上是而字與此不同案四川舊志云張子西銘宋學士介冑手書刻之東岩今失是宋時固有入石者矣

毗陵殘碑

存三塊高廣不計七行字徑寸許正書在洛陽

□地□

吳謝理 岳均

外祖宰 毗陵

□天女□之□
以上二石上截存九字下截存五字

得斯淨域□

□其徙宅務善於

□可依故選勝於

自得至於三行爲一石以上第三石

右殘碑存卅字又弟四行女下存水旁半字弟六
行其上存下半田字文云得斯淨域云徙宅云選
勝蓋釋氏所爲者無可標題中有毗陵字卽以名
之

十九年殘碑

高廣不計存五行行字不一
字徑七八分許正書在洛陽

□狎也如此其性靈也如彼

月十四日生以十九年十月四日卒

于茲日居月諸力微疾漸臨命

□目而頤息旋殞心而終矣尊

上□朝遠思樊蓋

右殘碑亦誌石之類繹其語意似為埋犬作者無可標識以其卒於十九年也即以十九年題之以上二刻均在洛陽存古閣筆意非宋以後物附宋末

洪公碣額

拓本高一尺二寸廣一尺六寸存橫額十二字字徑二寸許正書在嘉定

宋故閣門寄班祇候洪公之墓

右洪公墓碣在嘉定縣西北鄉朱魏土地廟文已摩滅不可識唯額題十二字尙完好攷宋史職官志東西上閣門篇有祇候十有二人又增置重班祇候六人無所謂寄班者而入內內侍省篇有云嘉定初詔內侍省陳乞恩例親屬充寄班祇候以十年爲限似南渡後乃有寄班之名後讀續通鑑長編天禧四年四月丁酉詔寄班祇候自今準三班使臣所定年限考課又檢宋史石普傳十歲給事邸中以謹信見親補寄班祇候劉文質傳以左班殿直遷西頭供奉官寄班祇候張昭遠傳擢左班殿直寄班祇候乃知真

仁兩朝已有寄班祇候職官志漏而不書耳

潛研堂跋尾

朱巍廟神座下嵌此石廣不及二尺上方橫題十二
字下有文十行不可辨末有哀子某泣血撰數字於
父稱哀頗與古合洪公名不可攷土人云墓去廟約
里許

吳郡金
石目

石已中裂文盡曼威所謂哀子某泣血撰者無一
字可見卽行數亦不能定矣

焦公誌蓋

高一尺五分廣一尺二行行三字
字長徑三寸篆書在洛陽存古閣

朱焦公墓誌銘

長安縣君志蓋

方二尺六寸四行行三字
字長徑五寸篆書在平江

宋故長安縣君□陽氏□誌銘

右石蓋存誌佚左角亦已損缺乙亥十月從麻竹
師索得之竹師云墓在平江縣西七十里井安寺
古驛道旁山名鯉魚背甲戌冬土人掘得墓磚有
長安君字相駮以秦墓亟遣人物色之得此石蓋
宋歐陽夫人墓也

黃帝鍼經殘刻

高廣莫考存三截上截存十一行行存字不等中截
存十三行行十六字下截存十二行行二三字不等

正書

□

足
太陽脉

□ 啞鼻多清

生白膜鍼入

此行
無字

□ 分足太陽脉

鼻塞悶偏風口

鍼入三分留七

此行
無字

口在道天後

治青風內以上上截

月血口今土口不畏風小女口

口髀二穴在耳前兌髮下橫動脈口口陽

脈氣所發治口口引急頭重痛耳中嘈

嘈頷頰腫鍼入七分可灸三壯

聽會二穴在耳前陷中上關下一寸動脈

宛宛中口口得之手少陽脈氣所發治

耳聾耳中狀如蟬聲通耳食牙車脫白

相離一二寸口口側卧張口取之鍼入

七分留三寸得氣卽寫不須補灸亦良

日可灸五壯至二七壯止十日後依前

報灸之卽愈忌食動風生冷猪魚物等

耳門二穴在耳前起肉當耳缺者治耳有

膿汁出生瘡瞳□□耳耳鳴如蟬聲□以上中截

月□

痛婦人□

膀胱膈

一寸

脊痛

少氣

脚□

中簪□

下□

觴

得

灸

右碑不知所在上下殘損復多坼裂刻鍼灸諸法
三截閒以花紋案耀州有石刻大小三種相傳爲
孫思邈千金方此非其類

八瓊室金石補正卷一百二十一終

八瓊室金石補正卷一百二十二

太倉陸增祥撰

男

繼輝校錄

吳興劉承幹覆校

遼

經幢三種

俱正書

薦福大師尊勝幢記

拓本高三尺一寸八面面廣四寸五分各四行行廿九三十一

字不等字徑七分正書在京師憫忠寺

上曼患約十一字

盛□陀羅尼

前攝遼興軍觀察巡官王進

思書額并刻字

上曼患約十二字

大□敬造尊勝陀羅尼幢記

上曼患不
知幾字
州司馬劉贇述

上曼患約
廿一字
後來以文武才能燕國

上曼患約
廿一字
曰若生女不可於塵

上曼患約
約三字
生即大也
十三

樂出家值太原蓮花

上曼患約
約五字
住持
空下

大師
三年
受學
將隣

二載乃具尸羅念戒

時
於時燕
嘗
名

聞近大臣官長執持禁

上曼患約
十二字
故司徒令公衣錦晝行聞名敬喜齋簡署副

曼患約十
六字下空

上曼患約
十五字
重價誠難遏於高名天祿中
下空

上曼患約
十五字
閣梨□□□貴主染衣礼爲和尚忍□

更□於法苑惡風轉扇於佛宮寺眾以□□□□悲傷

瞻敬請爲殿主實仗其

大師乃特力添粧迥謂精粹聿修厥德咸與□新及
下空

我□駕幸幽都躬選名行敬加師号薦福滿□自是漸

捨衣盃設僧尼大會

請僧轉大藏經一遍供養洞中羅漢一筵□□□□北

雪南金又何以比大師

快利也又造七寶瓔珞及銀如意上施奉福寺文殊真容蓋與同伴尼瓊深

□□□尼先 大師之七年歸淨土矣同心同德有始有終且非智力超於□

□□□□如是之行願乎更塑□□寺□下功德一龕甚爲希有暇日忽語□

者□□□佛殿雖親自添補修飾砌□尙慮未足爲周備矣言訖置之欄楯□

上曼患 大師□□□□□□□莊嚴者也於殿內持約六字

八法外議七支

上曼患約五字 三界卽學無學□未離捨此生□因緣矣卽以

應麻七年六月二

上曼患約五字 疾奄化于本院□□堂春□□十□□臘五十

四門人副負大德承進

上曼患約八字 次曰承□□□□□□□□□□並秀金石齊

堅稟法無雙

上曼患約廿二字 地狹曰依印度法□□

上曼患約廿二字 葬之勝地金鈴響亮□

上曼患約廿二字 託判斯文行業繁多直

上曼患約
二十字

日壬午丁時□_下空

遼薦福大師造尊勝經幢記劉贊撰王進思正書應

厯七年六月立在閔忠寺

京畿金石考

右幢上截曼患每行末約亦缺一二字分行錄之

幢為薦福而造薦福十三出家天祿中為殿主莊

嚴佛象遼主加號為薦福歿於應厯七年六月其

門人承進等為之營葬因敘述行業而立斯幢造

幢者承進諸人京畿金石攷以為薦福所造殆非

末行年月僅存日壬午丁時五字莫由定為何時

係諸應厯七年六月可也應厯七年當後周顯德

四年世宗即位之三年

雲州刺史李翊等尊勝幢記

高三尺七寸五分八面
四面廣七寸二分四面

廣四寸三分行字不一前四面經後四面記記每
行四十一至四十六字字徑七八分第一面經文
上方題額奉為先亡父母特建尊勝陀羅尼幢十
四字字徑一寸三分均正書在京師阜成門外大
路北衍法寺

佛說佛頂尊勝陀羅尼

唐開元三朝灌頂國師和尚特進鴻臚卿開府儀同

三司肅國公食邑二千戶實封三百戶贈司空謚大

辯正大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

特建尊勝陀羅尼幢記

伏聞護明下降爰欲度於四生 調御出興遂震搖

於六種恒施慈念廣運悲心示方便於三乘發弘誓於
四願教之惠施作苦海之津梁化以歸依指迷途之徑
路比爲常弘釋梵永濟人天遷神忽現於緣周示跡故
留於遺法遂有封秩於堂殿或乃刊勒於碑幢諷之者
福不唐捐誦之者功超遠劫若乃輕埃霑處微影覆時
非惟獲果於未來兼亦除殃於過去者莫若佛頂尊勝
陀羅尼矣翊爰從稚齒幸忝趨庭才逾辯李之年旋稟
學詩之訓遂乃自強不息温故知新礪鋤刃而不愧雕
玉望金科而將期中鵠豈爲禍從天降運與願違立身

才始於弱冠倏尔俄鍾於何怙迺後董幃孫閣悉捐子
夏之書日徃月來但泣高紕之血其奈世同石火時若
電光傷嗟未復於觔骸在莠旋逾於終制遂乃捫心靜
筭滌慮沉思深慙於聖代甘閑又耻於明時虛度是以
編聯陋唱採綴蕪詞 相庭始叙於行葦侯府驟昇

於蓮幕粉幃蘭省數年而幸忝優遊典郡倅戎兩鎮而
謀經履歷至若貳留三使仗鉞擁旌蓋嚴訓之所致也
今於墳所建斯幃者奉爲薦 考妣之亡靈也亡考長
官世襲簪裾性惟清慎守謙恭則無癸五常蘊敏惠則
洞開三教爰因筮仕著功勤而早遂利名不願字人歎

徒勞而歸終里社亡妣夫人浮陽茂族郗魯名家稟親
教而洞曉婦儀承閨訓而妙熟女史加以瑰姿態逸從
夫之淋慎遐彰儀靜體閑守德之功容備著豈謂因纏
微恙莫駐盛顏畏日煦而花露俄零悲風扇而香翫忽
散翊念茲永訣痛切追思早年雖備於送終繼日徒嗟
於不迨是以特抽靜俸用構良緣市翠琰於靈巖命竒
工於

帝里罄之巧思運彼殊材次皓鶴以翔空列狡狴而繞
座匪啻壯麗悉去繁花惟仗

聖言以資冥魄雲盤雨泛如聞甘露之香寶鐸風搖似

聽苦空之韻多多盛事一一難宣靡託高才貴形實錄
伏願驚禽駭獸依聖影以獲安孝子順孫薦幽靈而勿
替時統和十八年歲次庚子四月戊申朔七日甲寅丙
時建

大同軍節度管內觀察處置使金紫崇祿大夫檢校
太保使持節雲州諸軍事雲州刺史兼御史大夫上
柱國隴西縣開國男食邑三百戶李翊

弟將仕郎守秘書省校書郎 懿

幢爲李翊所建京畿金石攷以爲李懿非李翊史
無傳經咒爲不空所譯不空有碑萃編載其文證

曰大辯正廣智三藏和尚此又多一大字

慈智大德尊勝幢記

壽昌五年四月十三日
萃編載卷百五十三

因達

鮎聽

達誤作遠

眠不退輪

缺眠字

遼慈智大德師經幢記壽昌五年四月立在慈悲院

陶然亭

京畿金石考

萃編載此題云慈悲菴大德幢記茲据幢首題字

名之壽昌五年當宋哲宗元符二年

丁玉造象題字

高蓮座三寸二分字在座下環列十

九字字徑二分正書在太倉錢氏

開泰二年四月八日丁玉为亡父母敬造象一區

此銅像也題字猶有隋唐遺意

藏掩感應舍利記

高二尺三寸廣一尺三寸五分廿四行行四十八至五十六字不一字徑四分正書

伏聞晞光未顯瑩燭爭暉佛日孤明魔駭險羽故我

如來遠布八相弥陰四生接上秀於十重榭下垂於六

道、成則褒揚

於

聲教諦信蒙資寂滅則碎瀝於遺形

警首獲益致使佛四分之骸王興八万之塔控正像尖

於覆林遣始末思於暮日乃以呈

祥

月氏騰瑞神州智

光觸於三千碎骨散於沙界彰八彩於異域應現吳宮

放五色於殊方直流漢室致有于花妙塔百鏡靈龕鏡

涉梵口之中影落霄漢之外復知隨文皇帝者降聖躰
於潛龍呈異僧於舍利暨登成握之位每搆生辰之福
竒明每照於龍址孰及稱談祥光時弊於蟾宮誰能盡
訴遂請金餅之內復止水晶瑠璃宮乃封檀泥之中再
熏牛頭沉香水異聖禮謁名僧歸崇紫光燭於軋坤白
毫照於天地以此三十顆而賜三十郡建高勝以遣修
五十三粒而付五十三州興靈塔而激進又聞弘業寺
塔者五十三中之一焉仁壽二年四月八日之所建也
青山六震紫雲四飛舍利吐異色之光名峯杵殊聲之
響祥花香拂於天宮瑞玉紋現於真像雷電晦暝怖魔

軍以无能風雨蹤橫去媛邪而不便故以先援聖以同
居石泉地涌預記賢而共隱天降金刀異澗名花不讓
補錦之地殊野叢桂未省旃檀之林隨林起碎身之塔
印度湧靈文之碑名境交布於殊方遺形徹覆於異國
拋回躔於金河現百靈於弘業有緣感應募化殊常可
爲一瞻一礼消塵劫之灾殃一念一稱長無涯之福德
所以行柔等於大康六年二月十五於城東井亭院歆
酬法乳之恩遣致生天之路依法建圓寂道場三晝夜
命尉州延慶寺花嚴善興寫卧如像一軀廣列香花燈
燭備修菓木茶湯螺鈇献讚激於天宮音樂流聲震於

地獄幢幡異蓋不殊俱尸那邊皓樹竒松何乖娑羅林
內白衣獻供若雲闐噎於靈空緇侶訶音頗海烹淳於
宇宙神鬼咸揚哀嘆之念烏鵲並舉傷切之心龍睛垂
玉筮之膏馬日落連珠之泪至十八日罷散圓終法肩
真寂異境殊絕非常特現白氣亘天黑雲弥地降絲霖
於四野之內飛玉雪於三清之中發行儀於數里之間
啓焚燒於五臺之上皓煙吐六銖之香朱焰交五彩之
色兼以暴風忽起若走石吹砂鬣鬣暫兮擬撥雲見日
故請崇教寺涅槃座主消茶毗兮經使千千人盡含酸
泪放菩提心戒致万万者咸發正覺真心復至二十日

欲收遺灰擬申供養乃見舍利尤多計獲二千餘顆有
若圓珠者或同胡荳犧大小不等諸色各殊蓋是悲願
廓落應現死方利物重降於遺形隨緣再赴於灰襯又
曾聞聖教傳集名僧異錄說諸佛遺形並興塔以供養
衆賢碎骨乃建高勝而虔誠引補修者得道甚多激愚
鈍而長福援供養者獲果不少控傲慢以發心由是行
柔雲迥爲照等周罄衣資竭投淨信命請良匠構辦青
鳧計剋日時選定年月用邱山之移力展巨惠之深懷
於四月四日辛時啓土乃當月二十八日庚時掩藏是
以碎玉堂水晶宮碧瓊瑠璃外透金質白玉像珊瑚床

繡羅衾內覆真常弥地鬼神永鎮封滿空龍天常守掌
計万口之清博崛三簷之淨塔花鏡以飾頂之妙毳根
乃巖尖之靈致應浮雲變五色之顏舍利闢三光之艷
草易黃梲之菜人更金縷之衣盖是我佛感應有靈利
物无方值緣斯呈非因且隱幸瞽首興供之者盡種五
智之因瞻視稱讚之流當獲三身之果余識智淺微學
見彫踈奈以請誠畧述云尔

慧化寺故教大師曾孫講經律論沙門 普瓊

述 建圓寂辦塔主崇教寺講經律沙門 行柔
門人同辦塔事誦法花經比丘 爲照同建圓寂

辦塔主燕京大延壽寺誦法華經沙門 雲迥雲

居寺講經比邱思迪助緣書 同辦塔將仕郎試太子正字王肱男鄉貢

進士君儒剋字匠人吳世民 維大康六年歲次庚申四月甲午

朔二十八日庚時藏掩感應舍利記

東作使造象記

象高一尺二寸題字一行六十一
字字徑二分正書在南海光孝寺

大康六年八月十六日東作使張楊刺生得小男爽師
留此上鑄藥師佛願亡過父母見在眷属法界有情生
生見佛世世聞法道心堅固乃至菩提不墮惡趣

右東作使造象在南海光孝寺癸酉七月楊海琴

遊粵按剔拓寄東作使當是官名不見於晉書職
官志蓋遼物也南海非遼所有殆後人攜往耳楊
下當即利字或刺字

易州淨覺寺碑銘

高七尺六寸廣三尺八寸二十五行行
五十七字字徑寸許正書篆額失拓

易州太寧山淨覺寺碑銘

太中大夫充昭文館直學士知諸宮制置使護軍開

國侯邢 希古 撰

當寺前校勘法師沙門

志延

書并篆額

在前
行下

高陽隄西北四十里有山聳峙雄壯亘疊相傾嵐翠突

然而秀出者太室峯也下枕重麓爽塏疎朗棟宇奐焉
而宏麗者淨覺寺也本諸經始乃沙門制止俗高其意
稱曰呂上人暨門弟子等協力而成矣初上人跋履稟
山處基定舍一造茲境有嘉遯息塵之意因周覽舊跡
則□相之書□□□遺址在焉因顧謂其徒曰地不終
否興其有時此山谿嶂且深而郡城復邇奔馳勢利者
罕至成集勝緣者易至實化俗之福庭忘情之道苑締
構之志繇此興焉師與門人等勗衆勵徒披榛闢莽順
凶度其形勢占景揆其晦明申畫經圖率有規制然誠
修則物應利久則計從事既順宜人皆傾附故能財悅

其施藝獻其功智者慮謀能者幹事役者盡其力作者
忘其勞以至匠無輟勤材不乏用崇正殿爲瞻仰之所
營西堂作演道之場敞其門闥備遊禮也高其亭宇延
賓侶也次有重龕峻室疎牖清軒石竇雲庵松扃薜榻
雖寒暑昏曉更變迭至而禪誦安居人無不適又引北
隅之漚泉歷曲砌虛亭滌垢揚清響透林壑寺之背迴
嶠層巒隱暎形狀峭拔直起而高者曰積翠屏其下特
構小殿卽馮道吟臺之故地西北深而復高者乃柏梯
上方也煙蘿蔭密陞陌回盤古有仁壇叢柏尙茂巖壁
四向卓立萬仞青聳接天空翠分色風雷之所吐納日

月之所蔽虧脫落埃塵此非常境西有乳水洞洞豁而
深石藥壘生四時凝滴盛暑或入涼氣射人笄眎金坡
口卽蔚蘿去來之會路非帶竒峯嶺亦山民樸採之危
棧東顧平陸原野曠然易水夔圻蒼茫在目槩舉而談
其遠致殊覽幽邃勝絕若斯之極餘則不待言而可詳
矣況地乘蠶虺林乘豺虎冬則陽岫畱暄易凝沍之慘
夏則玄巖增凜祛歎暑之躁而又積霖不淖大隧乘塵
泉石潔而清草木香而異騰猿馴獸人狎不驚太寧之
美其實有焉且謂古之僧居本惟蘭若寂靜乘雜遠離
俗鄜近寺興修多名都大邑併肆兼閭但以丹雘相陵

奇巧務勝貪冒之徒皆奔走之曾不知雕侈傷□□□
害政茲寺之建土不金碧省費也木不文鏤全朴也陛
不增高因地也拱不重架循制也壯麗而亾奢質素而
匪陋可以歸依可以長久是故君子美之邇來清心高
志暨名行著聞祈出離者罔不結廬爲棲身之宅今繼
呂上人綱紀其事者有弟子講經興慈大德賜紫諦航
甫蕤京左街僧錄判官文勝大師賜紫義銖甫蕤京三
學律遠師崇範大德卽聞法信弘福諦永等皆象賢蘊
素嗣惠含和拯濟利生爲人表式寺之造始重 十八
年也告成之時清寧二年也粵明年特以成績錄之聞

天詔賜淨覺爲額夫物盛則

廢來事久則弊起此有爲旋相必至之勢保乃終吉存
乎其人後之尠者毋易故以求其新毋增華以變其本
楹棟毋廣廣則重補葺之憂彩繪毋繁繁爲速渝變之
弊僧 在和勿限其衆寡事貴興利勿辨於自他尊者
主而勿專賢者來而勿拒事屏紛諍心唯宴閑若是而
居乃物外之大方人間之出世者也易郡友人太常少
卿中京副畱守梁君瑜常盛言太寧登臨之勝且狀成
寺本末願文於石信諸來者乃爲銘曰

古建招提 連峯構溪 塵跡不到 高人所棲 今

創精舍 侵鄜接榭 俗利相躡 貪者自暇 隻儆

巖扃 且幽且靈 雲林蔚尔 山云太寧 材匪礪

斲 既堅既樸 詹楹廓然 寺曰淨覺 地絕輕埃

祥氛曉開 祺祐玄感 諸天密求 僧戶石磴

蕭條靜勝 清楚傳聲 虛谷交應 事備功殫 成

定既難 芙而不述 識者何觀 乃樹貞石 銘竒

紀僻 谷岸有遷 芬輝不息

大安二年丙寅八月二十三日建 太原王可

久刻

右碑當在易州京畿金石攷未載

西夏

感通塔碑銘

連額高七尺七寸廣二尺八寸二十五行行七十字
字徑八分正書篆額三行□□重修□□寺感□□
碑銘十二字字徑二寸三分在甘肅武威

上缺二字
十六字 □智慧因系 □□□喻□□□□大抵與五常

之教多有相似其實人人深厚令智愚心服歸向信重

汪洋廣博 □
上缺二字 十四字 起八万四千寶塔奉安舍利報

佛恩重今武威郡塔即其數也自周至晉千有餘載中

間興廢經典莫記張軌稱制 □涼治監
缺十四字 錫宮中數

□靈瑞天錫異其事時有人謂天錫曰昔阿育王奉

佛舍利起塔遍世界中今之宮乃塔之故基之一也天錫遂捨其宮爲□□其地建塔廻合□□□技類班輸者來治其事心計神妙準繩特異材用質簡斤蹤斧迹極其踈略視之如容易可及然歷代工巧營心役思終不能度其規矩茲塔之建迄今八二十餘年矣 大夏開國奄有西土涼爲輔郡亦已百載塔之感應不可殫紀然聽聞詳熟質之不謬者云嘗有歆仄每欲薦整至夕皆風雨大作四隣但聞斧鑿聲質明塔已正矣□是者再 先后之朝西羌梗邊寇乎涼土是夕亦大雷電於冥晦中上現瑞燈羌人覩之駭異而退頃爲南國失

和乘輿再駕躬行薄伐申命王人稽首潛禱故天兵累捷蓋冥祐之□矣前年冬涼州地大震因又歆仄守臣露章具列厥事 詔命營治鳩工未集還復自正今

二聖臨御述繼先烈文昭武肅內外大治天地禋祀必莊必敬宗廟祭享以時以□□□釋教尤所崇奉近自畿甸遠及荒要山林礮谷村落坊聚佛宇遺趾隻椽片瓦但髣髴有存者無不必葺况名迹顯敞古今不泯者乎故將是塔旌乎前後靈應遂命增飾於是□□率職百工效技朽者績者是墁是飾丹雘具設金碧相間輝耀日月煥然如新麗矣壯矣莫能名狀況武威當四衝

地車徹馬迹輻湊交會日有千數故憧憧之人無不瞻
禮隨喜□□信也茲我 二聖發菩提心大作 佛事
興無邊勝利接引聳瞽日有饒益巍巍室堂真所謂慈
航巨照者矣異哉 佛之去世歲月濶遠其教散漫宗
尙各異然奉之者無不尊重□□嘆雖兇很庸愚亦大
敬信况宿習智慧者哉所以七寶粧嚴爲塔爲廟者有
矣本石瓴甃爲塔爲廟者有矣鎔塑彩續泥工沙礫無
不爲之故浮圖梵刹遍滿天下然靈應昭然如□□特
異者未之聞也豈 佛之威力獨厚於此耶豈神靈擁
祐有所偏耶不然則我大夏植福深厚 二聖誠德誠

感之所致也營飾之事起癸酉歲六月至甲戌歲正月
厥功告畢其口十五日 詔命慶讚於是用鳴法鼓廣
集有緣兼啓法筵普利群品仍飾僧一大會度僧三十
八人曲赦殊死罪五十四人以旌能事特賜黃金一十
五兩白金五十兩衣著羅帛十口毘羅錦雜幡七十對
錢一千緡用爲 佛常住又賜錢千緡穀千斛官作四
戶充番漢僧常住俾晨昏香火者有所資焉二時齋宿
者有所取焉至如殿宇廊廡僧坊禪窟支頽補口口一
物之用者無不仰給焉故所湏不匱而福亦無量也乃
詔辭臣俾述梗槩臣等奉 詔辭不獲讓抽毫抒思

謹爲之銘其詞曰

巍巍寶塔 肇基阿育 以因緣故 興無量福
奉安舍利 粧嚴具足 厯載逾千 廢置莫
錄 西涼稱制 王曰張軌 營治宮室 適當
遺址 天錫嗣世 靈瑞數起 應感旣彰 塔
復宮毀 大夏開國 奄有涼土 塔之祥異
不可悉數 嘗聞欵仄 神助風雨 每自正焉
得未曾覩 先后臨朝 羌犯涼境 亦有雷
電 暴作昏暝 燈現煌煌 炳靈彰聖 寇戎
駭異 收迹潛屏 南服不庭 乘輿再討 前

命星使 恭有所禱 我武旣揚 果聞捷報

蓋資冥祐 助乎有道 况屬前冬 壬申歲直

武威地震 塔又震仄 凌雲勢撓 欲治工

億 龍天護持 何假人力 二聖欽崇 再詔

營治 朽者績者 罔有不備 五彩復煥 金

碧增麗 舊物惟新 所謂勝利 我后我皇

累葉重光 虔奉竺典 必恭必疰 誠因內積

勝果外彰 覺皇妙蔭 万壽無疆

天祐民安五年歲次甲戌正月甲戌朔

十五日戊子 建 書番碑旌詒典集

洽批渾嶽名遇 供寫南北章表張政

思書并篆額石匠人負韋移移崖任遇

子康猶

慶寺都大勾當銘賽正裛挨黎臣梁行者也慶寺都大勾
當卧則囉正兼頂直囉外母囉正律晶賜緋僧卧屈皆
慶寺監修都大勾當三司正右廂孽祖介且埋馬皆
慶寺監修都大勾當行宮三司正兼聖容寺感通塔兩
衆提擲律晶賜緋僧藥也永詮修寺准口吳口行宮三
司正湊錄巨吳沒堯修塔寺小監行宮三司正栗銘臣
劉屈栗崖 修塔寺小監崇聖寺僧口口緋僧令介成庖

護國寺感通塔番漢四眾提擲賜緋僧王邠龜 修寺

諸匠人監感通塔漢眾僧正賜緋僧酒智清修塔寺監

石碑感通塔漢眾僧副賜緋僧口智宣修塔寺結瓦

上缺劉猷兒石匠左支口口三口 缺都左口移口伴兒孫

惹子般開奴 下缺

西夏自李繼遷之孫元昊建國三傳而至乾順乾順

立於宋元祐二年丁卯改元天儀治平又三年庚午

改元天祐民安此碑建於天祐民安五年甲戌之正

月實為宋之元祐九年即乾順立之八年也其年四

月宋始改元紹聖 筠清館金石記

感通塔番字碑

連額高八尺餘廣二尺九寸二十八行行六十字字
徑八分額二行八字字徑二寸五分

原闕

八瓊室金石補正卷一百二十二終

八瓊室金石補正卷一百二十三

太倉陸增祥撰

男

繼輝校錄

吳興劉承幹覆校

金一

南懷州修湯王廟記

高九寸五分廣二尺一寸五分三十七行
行十六字字徑四分正書在河內許良鎮

南懷州河內縣□□□□□□□□□□北村朔修湯王廟

記

王者修德以當陽省刑而恤眾是以不特一代之民翕
然內嚮其休風偉績亘萬世而無弊矣稽之於古成湯

之有天下也秉籙自天膺圖開國式九圍之命揚一德
之光遂良而顯忠緩人而急已日躋乃聖四海之內困
而窮者莫不如子而惠之歲既旱曠念彼編民所以焦
心默慮敕躬齊宿昭告于上帝甲未及燃而密雲

四合甘澤大澍經曰惟德動天無遠弗届渠不信夫宜
乎民之戴商今猶古也得水井井懷仁方方慕義卜地
建祠四時致祭而未嘗以怠焉河內之北有村名曰許
良巷地盡膏腴人頗富庶築居於水竹之間遠眺遥岑
增明滴翠眞勝遊之所也粵自宋朝宣和七年本村有
稅戶張鄉做維那頭於本村創修其廟不意廟基方就

而遭甲馬至天會四年十一月十二日大軍到此攻圍
懷郡至當月二十四日城破人民投拜之後蝗蝻熾生
盜賊蜂起老幼蕩析率皆驚竄田野之□盡成荆棘迄
天會七年官中召人歸業勒許良巷上省庄狄家林齊
家庄西吳村併爲一寨衆舉上省庄賈進充爲捉殺因
此荒田復耕頽垣再築不期年而居民安堵遂併力修
完本廟告成命僕作紀僕雖不才然喜導聖人之德意
不獲已輒直書其本末觀者幸 無誚焉天會十四年
十月二十八日進士王定國撰

一剏修暖帳維那頭上省庄稅戶張緒男張迪并立

石進士張齊古書

一部衆修廟殿人楊昇張在丁元

一管獻殿大木人張權賈準齊壽丁元

一修獻殿椽木結瓦人張寶張父賈謹崔志

一管塲獻殿地面人邵槩賈全甄立

一施地修行廊人狄家休程度

經幢九種

□壽造真言幢記

高一尺七寸八面面廣三寸真言六面字徑寸許題記兩面字徑五

六分第七面三行餘並二行
行字不一並正書在涿州

智炬如來心地獄真言

文殊師利寶藏陀羅尼

生天真言

普賢菩薩滅罪真言

往生淨土真言

大金國燕京涿州司候司□內□□人□□壽

奉 爲 □□ 父 允陀羅尼鎮幢一坐

母魏氏 阿姊成郎婦 男□妻王氏 女王郎婦

小女尼祐哥 長孫和尙 次孫□□ 次孫三和尙

小孫四和尙 天眷二年四月二十一日庚午乙時

建

壽上所缺似是李字

靈巖院尊勝幢并淨琛塔銘

高五尺八寸八分上截經第一

面題尊勝陀羅尼幢六字七面經第二面五行
餘俱四行行廿字字徑寸許下截塔銘第一面題
琛公和尚塔銘六字七面銘序面七
行行四十字字徑六分並正書在獲鹿

佛頂尊勝陀羅尼經

玉馬李如珪書 牛應刊

真定府獲鹿縣靈巖院琛公長老塔銘

并序

鄉貢進士 馬 泐

承信校尉行沃州高邑縣主簿兼

尉雲騎尉賜緋

泐

玉馬清泐

夫岸實不移因舟行而似動鏡奚能照本垢尽而自明

蓋萬□□□□一心□□□□□□□□□□□□□□□□序圓覺

了義經云嗚呼生靈之所以往來者六道也鬼神沉幽

□□□□□戰□□□□□□□□□□羅□□□□□樂可以整

心慮趣菩提者唯人道為能耳且人之心皆是佛心如

其□□□□□進□□□□□智□□□□□塵清淨六塵清淨

故而四大亦復如是其證菩提也明矣唯我琛公長老

頓覺而□□□竟乏□□□□

師俗姓王氏定州招賢坊人也幼而失怙然稟性純雅

不好嬉戲加之母教素□鄉□九為過人長習班輸運

斤之業事母孝聞于州閭一日□□□□□□□□□□

□長老開演法門發明□果知□□于心不可遠求也

乃頓悟曰洗盡無始以來煩惱業障撥開今日已後智

惠了心遂頓□俗緣禮□□□□□□為師落髮授戒

訓法諱曰淨琛自是而後誦經持戒如素習焉惡衣服

而卒歲以其□□織之勞捨鞍輿而徒行以其忍鞭驅

之苦用於已也儉給於人也足私不積財公能立事言

無妄行無偽戒珠圓而瑩徹惠炬明而輝耀超凡趨聖

前後入空門者罕能及之師見彼院緇徒□眾□□□

□□□□□□□□毅然行化於是梵音一唱四眾應之
如響蓋以善信厭服於人捨要□損缺十仰師之化
□□此院先居士珪公有宿習之契時大定
龍飛思福田之滋廣

勅天下禪庵道院特許給名□□聞之以爲太平勝事
千載一遇不亦難哉損缺七字居之地海螺山連珠洞及□

□□□□□□乃吾□□□辯之所也然名号未正幸遇
鴻恩唯吾友琛公道業素著吾欲□□□若何徒□
不□□合悉然其議珪公□□□□□□請而後允

於大定三季八月廿日公仝村眾香花幡鋞迎師至院

□□翌日聞官請二院名額不日獲

勅牒特賜連

珠洞為靈巖院

□□□□□□□□尋各勒

石以示永久而不朽焉師既住持崑

洞

光榮精藍秀潔

使法輪常轉宗範顯揚勸化□

緣妙應

無方來叅者以

手□額

言莫

圍遶皆大歡喜師無

繫

無著如孤雲之來

往靜而依山動而濟物或伸或屈一無滯身而自在圓

通可行則行可

止

則止無非□佛之事建立道場者三

雲臻海會彌布玳席見者信施聞者傳達以其□宏圓

頓之教遍滿諸□而□方□請透曲至於槐陽師迤邐

欲返故山眾稽首勉留旦夕請益□得暫暇時大定十

三年歲次癸巳十二月十二日辛丑在括壁村普淨院

示疾至夕白眾曰吾將逝矣然來則本來有去則本來

無離諸名相蹈真涅槃這一段雜剝又做到頭也大眾

伏惟玆重了無作難之色奄然坐蛻諸方聞之無不嗟

異茶毗之日天色晴朗風條不鳴祖送者千有餘人

環迭而作法事闡維之靈骨鮮靜光華奪日師享俗

壽七十僧夏三十三法嗣一十人孫一十人本院徒眾

繪杏轎迂靈還院時諸方信士競設香花或迎或送

哀號□□道路之人亦為之色慘以是月廿四日置靈

於講堂奠饗無輟自師住持十餘年間興廢補弊□□

立一事也曾不自矜演一法也未嘗少懈博施濟

眾而有廣大慈悲之心破邪摧魔而有沈量威神之力

教之普照也猶惠日而破諸暗仁而不外也同法雨而

潤群生湛其心兮若柳絮而

而不著

時兩院大眾同議葬事

燼各院葬之永為供祀之所依眾議許之即建二塔本

院葬院西北山之麓與珪公塔相比

師宗肩持師行狀囑僕為銘僕辭以

不能愈辭而先父

愈

僕以

先父

皇統年

間來宰是邑

烏珪公居士有蓮社之舊義不得固辞姑應來命誌其
實而序之乃□□□□銘□

與物破惑 乃佛之德 摧魔定勝 乃佛之力

教自西來 流傳此國 千有餘年 □□□□

惟公之生 惠性圓明 一悟真理 頓弃俗情

爰自落髮 誦持無□ 前後學□ □得而□

經明行修 星霜幾周 緣化於外 瓶錫而遊

孰與交契 珪公居士 備□□□ □□至□

請立院名 名定功成 無繫無礙 自在而行

道場雲會 忽厭塵世 慷慨辞眾 奄然而逝

分葬何之

□□□□□□□□

以永歸依

烏飛兔走

天長地久 丹青可□

□□可朽

大定□四年十月十三日建

□□一十人

□□

□□

門人宗□

宗□

□□

宗□

□□

宗□

□□

監庫僧宗□

管勾僧宗□

住持沙

門宗胤

同立石

石匠何浩

張旺

蘇全

牛政

牛應

河源□牛明刊

□□

助緣

二字在温敦
輔臣之下

武義將軍行眞定府獲鹿縣尉飛騎尉温敦

輔臣

承德郎行眞定府獲鹿縣主簿飛騎尉賜緋魚袋王
邦基

安遠大將軍行眞定府獲鹿縣令輕車都尉武威郡開
國伯食邑七伯戶石 琛

右碑上截經幢李如珪書下截塔銘字多殘泐寰宇
訪碑錄作染公誤又訪碑錄謂景其撰李如珪正書
今撰書人姓名已缺標題後一行猶存鄉貢進士馬
五字如撰文者係馬姓景其或卽其名第三行止存
玉馬二字如珪稱貫玉馬則此下泐者當是如珪名

其亦爲如珪所書無疑玉馬地志無攷疑是村鎮之名百官志中縣而下置丞以主簿與尉通領巡捕事下縣不置尉以主簿兼之第二行列銜稱行沃州高邑縣主簿兼尉知高邑在金時爲下縣珪公當卽淨珪括壁村普淨院方志不載銘後題名三行可辨者惟宗肩肩有塔銘尙存金史百官志云郡伯舊曰縣伯承安二年更案塔造於大定十四年下距承安二十餘年石琛列銜已稱武威郡開國伯知史志謂更於承安二年者非

常山貞石志

標題後三行玉馬下有清字可辨清下尙存右旁

爭字非淨卽靜當爲寺觀之名要卽李如珪所署
稱如珪其道士之流與常山貞石志載此文唯人
道爲能耳脫一道字温敦上脫飛騎尉三字若何
何誤作可□請而後允允誤釋作元其餘未審出
者及不甚的者勿述矣

勝果院尊勝幢并惠澄銘

高三尺六寸四面四稜面廣七寸七分各十行稜廣

二寸一分各三行第一面每行廿五字上方題尊勝經幢四大字餘俱三十餘字行書在河內

加句靈驗尊勝陀羅尼經

沐澗山勝果禪院前住持澄公大師銘

詳夫菩提道場爲三世之果海僧伽蘭若乃九有之福

田亘夷夏以增暉詠古今而綿□諒以三幸吐輝□海
彌綸玉毫高蹈於大千梵網駢羅於沙界□若僧稠播
運勝果□□三昧遊戲於旃檀萬德調伏於龍象方其
珠岸川明寶坊挺秀蓋以激揚道業繼□生□百福莊
嚴千佛護念者何其松籟寒生賢聖並出者也稽夫
沐澗山勝果禪院本地□稠禪之所建也妍維碧嶂村
□□陰羣仙隱化□方古佛修行之地殿閣浮空不可
□□狀僧徒滿寺非足□數推日升師德之尊歲獲緇
童之度時後代革近至顯公貞□神清聰明辨利文武
藝學以兼備內外典籍以俱通威稜遠近攝化諸方開

國成□日臻富盛乘麻接境水竹連天晚鍾夕鼓齋坐
千人夏講冬禪剃度□千其澄公□第七子也師諱惠
澄俗姓孔氏風貞清秀性行端默常居幽僻不樂喧嘩
父母竒之拊其背曰此兒毛骨異常舉止閑雅誓捨其
子定應出家保綏存亡以資冥福也自幼捨送其院禮
事顯公受業爲師紺髮禪服惟 訓是聽巾箒瓶鉢
之外飲食禮念之餘誦習法華受持無數逮及二十蒙
皇恩普度梵壇率訓受具戒□僧由是清淨三行業嚴
肅四威儀省定溫清精進□銳復乃自罄衣盃化緣多
眾染碧粧金梵相極於猊座剡珉削玉石槁壓以鯨波

□然後衆生得以皈依行旅便津涉奉養老送終哀毀
過禮試經法嗣得名而永□□人次有小僧永迂永定
見行考試年臘垂幾七千住持凡經三仕清音噫、□
□鏘々齋戒誦經正念無失臨事堂中果斷大眾畏服
其能一日持書踵門謂□□曰山僧頗有奉託敢以曩
昔行事輒具筆硯載述大綱深爲寄託鄉詎敢□□於
已能直欲警策僧俗激勵後昆而已矣僕諾深寄義不
當辭况澄公行藏事□耳目所聞見鄉黨所器重復能
於禪誦之外修合湯丸極拔危困遠近病苦皆□安穩
其爲因果可勝言哉雖大師隱默不言藏用功德光澤

鄉里吁忍掩乎福□大海酌而難名齋沐抽毫勉爲序
銘

尼邱嶽秀兮晚彰天風華藏餘波兮卓稱世雄伏膺淨
典兮冥遣瓊空棲遲梵律夫□崇隆孝終師去燈光同
鵬卯聲侔天帝弓三仕住持退自公優曇重開疇繼蹤
德揆□壤揭□□功弥洄沙鑿鼎鍾慈□含靈九有中
澤及草木并昆虫明明千秋月在水慶流□祚垂无窮

明昌元年七月望日

立石

沅水李坦

撰

鄧杲書

李□刊

唯識院文慧普同幢記

高二尺四寸五分八面廣四寸五分第一面題佛頂尊

勝陁羅尼經幢九字二至五面經各四行至六面
前二行止行廿一字字徑七分記題名五行行卅
四至卅六字不等字徑五分年月一
行字徑六分並正書在元氏開化寺

加句靈驗佛頂尊勝陁羅尼真言曰

佛頂尊陀羅尼經

開化寺唯識院慧唯識普同經幢記

師本祖樂平縣甘泉鄉重興村俗姓崔師生之百村

皇統二年父崔德

母

高氏至沃州贊皇縣南馬村居

住葬立墳營以農桑為業師至大定三年父母捨送

到元氏縣開化院唯識院出家禮淨和尚為師具戒
訓到法名文慧遂當院修完南殿內千葉盧舍那佛
一堂後聽習經教并唯識論至明昌二年建壽堂并
普同經幢一坐

□□□習□□□師□□□□□

師唯淨

□□□□□

唯善 唯仙

大金明昌二年歲次辛亥六月 日 文慧 立石

唯識論見釋藏大乘論中凡二十二卷又有成唯識
論十卷成唯識寶生論五卷大乘唯識論二卷唯識
三十論一卷唯識二十論一卷院名蓋取此

常山貞石志

東馮村王順等真言幢題名

高一尺八寸五分八面
面廣三寸各二行後四

面姓名年月行字大小
均不一正書在涿州

生天真言

破地獄真言

十俱肱佛母心尼真言

大金國中都涿州范陽縣孝義鄉東馮村住人王順

妻張氏 長男二子四人

王文貴妻韓氏 男四人 故長男王資 妻句氏

長孫鑄松 妻高氏 六兒 小孫奴兒 故男

善孫 次男王金 妻張氏 女子一名 田郎

婦 玫哥 男王楨 妻張氏 次孫閣兒 妻

張氏 孫女四人 句郎婦 李郎婦 何

郎婦 董郎婦

明昌二年九月十五日建

馬遂舒佶等殘幢記 高存一尺三寸至六寸不等八
面面廣三寸行字均不一字徑

六分
正書

缺

□ 爲

□ □ □ □ 國 □ 民 □ □

缺

山 □ 立焉 □ □ 授 □

□ 奉 □ □

公 言 □ 直

缺

□ □ □ □ □ □ □ □ 福 □ □ 如雲 □ 龍

□ □ 缺

北 □ □ □ □ □ □ □ □ 今則

缺

同 □ 戶 □ □ 軍 缺 □ □

□ 村 □ 庄保功見 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

缺

心 □ □ □ □ 獻

香□新□自備石缺□□達致有□□久矣微□後空一行

缺歲次辛酉夏六月丙辰朔壬申日建缺□馬馬遂

右□舒佶缺□許□六□施主周□缺□

□陳辛言家□□缺□羊□男□立缺□□□□

□陳五缺□家□缺□景真□□□□此後小字五行

漫滅殆盡惟末行有承安二字可辨

石既斷折字又多泐姑就可辨者錄之首行第一

字似鳳又似惠未可遽定年月後一行云□馬馬

遂右□舒佶馬上所缺似是司字馬遂舒佶當是

造幢姓氏据以標題可也造幢年月存歲次辛酉

夏六月丙辰朔壬申日建十四字拓本籤題云唐
開元石幢案開元九年七月丙午朔則六月朔日
非丙子卽丁丑不直丙辰蓋未深考矣文內不避
民字恐非唐石末行有承安二字當是金刻惟辛
酉改元泰和未甚昭合家無遼史朔考一書未能
攷覈姑先錄而誌之

陽石村尊勝幢記

高三尺六寸五分四面面積五寸四分九行行七十餘字字徑四分

末一面題記四行行字不一
字徑寸許正書在魯山

佛頂尊勝陀羅尼經

大金國汝州魯山縣琴臺鄉陽石村西堽上劉□緣

為重修潤國院立碑□見石幢上古舊人造下佛

像經文年深倒壞了發心糺集村眾等尋覓般去本

院內用匠人再重修安立 見住持院主僧□□

首座僧悟□ 典座僧惠□ □□□□□

僧□□趙道人劉道人劉道□馬□ 泰和五年八

月十五日重□安立石幢人劉淨明寺□王進郭□

妙為記

右幢僅見四面据文刻有佛像未之見也訪碑錄

有泰和五年重修潤國院碑此文述及之

李彥柔真言幢并墓記

高一尺七寸五分六面面廣四寸各四行第一面真言餘

俱墓記行十六字字徑
七分餘正書在涿州

大准提真言曰

□□真言曰

□□司候司北旅坊李彥柔墓記

故進義校尉李彥柔妻何氏 男三名 長男璋妻張

氏 次男滿哥 次男鳳郎 女子四名 長女張郎

婦名潤哥 次女岳郎婦名引兒 次女比邱尼廣淵

次女魏郎婦名應嬌 親孫女小盼兒 長女甥甥

三名 女子真真 甥甥鹿兒 甥甥駟兒 次女甥

甥鳳雲 親兄彥昌妻孟氏 親姪名琬進義副尉姪

婦張氏 姪女魏郎婦名應奇 姪女劉郎婦引璋

孫子一名四女 孫女三名 長高 郎婦名晉娥 次

名春娥 次名昉兒 親妹比邱尼智興 親叔伯弟

□□妻劉氏 叔伯妹三名 長妹孫郎婦蓮容

次妹趙郎婦福容 次妹王郎婦賽容 □和七年四

月二十二日身故為祖墳內□無葬穴於己身分到□

稅地內另建墳壹座別不是元墳至實地內安葬擇到

當年五月二十一日丙時藏葬畢

書丹人竇元舉

紀年和上所缺當是泰字

楊彥均十天尊幢題名

高一尺七寸四分四面四稜面廣四寸各三行稜廣二寸

二分各二行共天尊名號十一行字徑七分記銘十三行字徑三分末面題名四行字徑五分並正

書在涿州

太上元始天尊拔亡度魂救苦十天尊

餘不錄

言十天尊□□□□□光明□乾坤□□三塗苦拔

度九幽魂仗此□□□□□六道□□□□苦死得

生尔時□□三元□□

祖缺不辨幾字

一切冥府罪□□於六道□

弟六行上而缺全缺

天尊□□□□□□□言聖□

行□□□□□拔□□□□□入□□大化六生

高六寸廣一尺五寸廿七行行十四
字字徑四分正書圖像未拓在長清

濟南府靈巖寺祖師觀音菩薩託相聖跡序

雲公禪師住持靈巖寺未越三歲宗風大振嚮風而遠
近歸之一日謂濟濱老人陳壽愷曰夫靈巖大刹昔自
祖師觀音菩薩託相梵僧曰法之禪師於後魏正光元
年始建道場興梵宮居天下四絕境中稱寂而世鮮知
其由我祖師其始西來欲興道場於茲也前有二虜負
經青蛇引路捫蘿策杖窮絕壁而不可登乃徘徊於南
山之巔面石之久感日射巔峯成穴透紅光於數里師
乃躅光而下羨其山林秀蔚可居于衆道遇樵人亦異

人也願師而言曰師豈有意於茲患其無水耶回指東嚮不數里間可得之矣師旣徐行則有黃猴頤步白兔前躍俄驚雙鶴飛鳴其下涓涓果得二泉又擊山泐隨錫杖飛瀑迸涌遂興寺宇逮今八百餘載凡祈求應感而福生民莫可勝紀然爲我祖師發揚顯聖跡之狀蔑聞其人良可太息乃命工敬圖其像而刊諸石庶廣其傳普觀遐邇永同供養皇統七年孟秋旦日濟濱老人陳壽愷序并書

住持傳法沙門法雲募工立石

洛陽雍簡畫魯人胡寧鑄

畫字泐據濟南金石志筠清館金石記補之鑄志

誤作刊

重刻朗然子詩

高三尺三寸廣二尺二分五釐第一截廿二行行七
字字徑六分下四截各四十行行十二字字徑四分
未跋行十三字俱正書

朗然子詩并序

羽衣劉希岳字秀峯述

余乃生居漳水業本豪家幼習儒風曾叨鄉貢嗟浮世

速如激箭傷時光急若瀑流未免退跡玄門棲心冠褐

外丹達恍惚杳冥之旨內氣明泝流胎息之源功勤未

及於旬年人驚不老壽筭已踰於五紀自覺如新有此
靈通故難緘默謹吟三十首号曰朗然子詩呈同道望

迴心聖意非遙人自疑惑時大宋端拱戊子歲季冬佳

□京通玄觀內偶然述之以上弟一截

落魄洪盃數十年朝朝恣性日高眠尾間適得泥丸穴

丹竈能分造化權只此雲霄應有路筭來人命豈由天

莫言大道人難會自是頑夫不學仙

南北經遊□廿春潛行玄理暗修真不求世上無窮物

只向寰中覓箇人外藥已知消息火內丹常運沂流津

假饒千載重相見也似如今只轉新

京洛幽閑寂寞中住居古觀古壕東俗情亦染心無染
塵事雖同道不同鍊藥豈辭千日苦運精常遣四肢通
世間最貴眞堪重除却人身惣是空

求仙之士亂紛紛涉歷山川走似雲摠學長生尋外物
筭來至道未嘗聞身中自有昇天路□上誰無出世紋
堪嘆凡夫全不悟盡甘荒野作邱墳

豈貴榮華豈重財堪怜身向此中□丹田自種留年藥
紫府常燃不死灰髓實已無寒暑近道成豈怕曉昏催
傷哉世俗孜孜過逐利爭名性轉醜

兀兀陶陶是事休
花開花謝任春秋
金章紫綬從他貴

布素冠裳幸自由壽命須同天地永身心閑共水雲儔
堪疑太上玄元祖何故人間早白頭

一居京洛十餘春未肯閑趨富貴門攝養不教元氣散
修行常遺谷神存飢食舌下津還飽寒發丹田火便溫
取性自怡兼自樂且無慙色感人恩

今生不悟望來生據筭來生甚明爭似便修天上路
何須更入地中坑陽魂若壯非干壽陰魄如強必致薨
百草經霜皆盡死蓋長榮以上弟二截

本親儒墨擬求官忽悟幽元道不難陰氣若消終未死

陽精如在自然安身中每運無窮藥鼎內常燒續命丹

堪嘆慕財貪色輩煎熬終日有多般

世間万事不堪論唯有身形與氣存金鼎會燒延命藥
丹田解種駐顏根每承大道垂麻蔭肯受常人取次息
已絕榮枯無玷累却愁白日出乾坤

小隱居崑大隱□立身偏愛鬧中閑心澄瑩若天邊月
意穩安如海上山常遣眼前無慾色自然臉上有童顏
更能通得泥丸穴何必馱馱煉九還

自說玄元旨趣深何曾解問自家心三田氣若相通貫
二竅循流□不禁泛海經年搜命藥求仙觸處走山林

爭如向已身中覓便見希夷道易尋

僻居古觀勝山居門掩荒苔鳥跡踈靜室忙吞干口液

幽窓閑却一牀書是非少爲交知少貪愛無時榮辱無

兀兀逐時隨分過任他人喚作愚夫

鑄煉元精却返淳万般爲了始歸真若教愚者皆成道

□辨神仙是異人報効全由功滿日希夷不離自家身

但能勤運冲和氣便覺容顏轉轉新

少年苦節近文儒荏苒光陰六十餘得遇志人教學道

便將性命託虛無髮因運氣蒼還黑臉爲存精皺復舒

大要欲陪卿相位分中無了謾駈駈

泝流直上至泥丸關節纔通便駐顏悟處如同觀返掌

迷時似隔數重山□明神識千般擾達了心田万事閑

□要長生兼出世□□□在自□間以上弟三截

學道何須學執迷無為之理捻須為氣吞根柢非呼氣

飢却心腸不忍飢存得元精無老耄去除情慾似嬰兒

更欲曉得衝天穴定有逍遙出世期

求仙皆學採陰丹甚處交精去復還未及年餘多臥疾

正當少壯改容顏陽魂漸減終無悟性命將來似等閒

若要延齡身住世存精保氣寐寥間

紫衣師号苦貪求養氣燒丹搃不修未及中年身已老

正當強壯鬢先秋惺惺知有長生路兀兀甘隨逝水流

本挂冠裳綠□事爭名竟利等閒休

自住几塵數十秋縱然觀色恰如讎常行元氣滋容質
每論丹砂問道流一種利名心不羨万般榮辱眼前休
有錢多買盃中酒無慮無憂有底愁

螢窓十載望求名兩上春闈事不成有志無緣千寸祿
到頭有分學長生選官豈及選仙士慕色爭如慕道情
但得容顏常悅澤昇騰必定在前程

聲名何在振寰瀛爭似潛修出世程強強燒丹終九轉
勤勤運氣徹三清藥成自有飛騰路功滿須歸物外行
莫愛榮華兼富貴自身堅固最爲精

世人慕色及貪財亡命亡軀自此來
磯虱啞身還怕痛
陽魂去躰不疑猜一朝染疾醫無効
萬種求神道自灾
若會運精兼保氣長生豈敢掩泉臺

浮榮休羨學三茅周易通來盡意抄
因悟道情親至理
便疎人事絕知交陽精每運無窮數
玉液常食不暫拋

只候一朝功滿足會同玄鶴離凡巢
以上弟四截

盡求點化要肥家忘却形枯改
歲華慕色將身爲弃物

貪財輕命比泥沙口中解說修仙道
意內元來似夜叉

此輩頑愚終不悟達人休要爲傷
嗟

禮拜焚香求塑畫爭如努力自修行
勤吞津液過千口

長記存神聽五更莫失常規頻道引更須子細運元精
雖然未得昇天去應有神仙錄姓名

休讀九經三史詩與身到了不相於爭如保息元和悉
未似躬親大藥炷存得陽精終濟老燒成金質定冲虛
分明有箇長生路其奈凡夫性轉愚

求貴貪財無盡期高官富極又何爲爭如心靜忘機慮
未勝身閑絕□疑欹枕任從春日永運精不遣鬢毛衰
他年物外相逢處元是神仙別有期

眞鉛眞汞不難尋自是凡夫錯用心月魄日魂明甚易
木精火候理還深苦辛運藥須三載變化通靈點五金

出世只消食一粒蓬瀛崑島盡知音

夾脊雙開至頂門修行徑路此爲根華池玉液頻須嚙
紫府元君遣上奔常使氣衝關節透自然精滿谷神存
一朝得到長生地須感當初指教人

朗然子者昔唐通玄觀主也事跡靈異修煉非凡隱世
百載至宋端拱年於桃花坊白日昇天矣勅改名集真
觀有遺詩三十首於世至政和元年觀主道士張道言
小師周抱眞立石後改名萬靈朝元宮值兵火損壞碑
跡於天德二年正月初五日本宮道士趙德微尋獲元
帛碑一本道士張道冲重刻石 葆光道人王燦書

□□□刊

朗然子劉希岳悟真記政和元年立石後燬於兵金

天德二年道士張道冲重刻葆光道人王燦書

中州
金石

攷

朗然子者卽劉希岳字望嵩章水舉人棄儒入道後
跋云云今觀其序及詩甚劣而所說甚竒異將道士
造作其事銜世者邪予覽金石之例凡爲道家作志
銘於其卒也必曰白日昇天或曰蛻去猶爲釋氏立
詞曰圓寂曰涅槃之類卽儒家稱卒與終耳後世不
解讀其碑則以爲仙也晉書稱葛稚川吳時學道得

仙或亦誤會碑碣之文歟

中州金石記

劉希岳朗然子詩王燦書金天德二年正月重刊

潛研

目堂

右重刻朗然子詩在洛陽存古閣曩校金石續編
正訛補闕者不少茲覆檢拓本審之知尚有未盡
舉者悉依石刻錄之書人名据黃氏錢氏補之畢
氏作王琳恐非爭名竟利竟當是竟字之誤而石
刻實作竟字金天德二年即宋紹興十九年

定林院通法塔銘

高五尺三寸廣二尺四寸八分廿六行行五十字字
徑六分橫額四行題定林通法禪師塔銘八字字徑

二寸八分並正書在
正定府治西北後寺

真定府十方定林禪院第四代傳法住持賜紫通法大

師塔銘

朝請大夫前行磁州滏陽縣令騎都尉太原縣開國

男食邑三百戶賜紫金魚袋王瑄撰并書

中憲大夫前河東南路轉運副使上騎都尉上谷縣

開國子食邑五百戶賜紫金魚袋成蒙享題額

□□□□姓米氏本府獲鹿縣人世以務本為業生有

異相分善惡於襁褓間逮總角諸童稚戲於壠上見

師至則息喧力作□□□□特立之操見於幼年父

母異之十五歲捨從釋子游二十二歲受具禮天寧昭
禪師爲師一日謂 師曰汝相貌行藏非常□□諸
方叢集止灤棲蘆之誚不可不知也乃之汴見淨因覺
禪師法雲杲道者丹霞淳禪師皆以法器許之後叅隨
州大洪恩禪師針芥相投得失俱亡了無餘事請充侍
者凡五年其立規定矩更數住持竟不能少易者 師
與有力焉大洪天下名山也有二聖者化□給衆威靈
可畏瀆之則禍隨至山門欲改塑其像衆猶豫不決
師毅然曰成毀有數何懼之有尋擊碎之衆議乃定
後 師有徧游意遂辭大洪以偈送行而印可之意

易師號曰通法七年之間無纖芥煩擾眾畏公清不敢犯毫髮護持教門一路賴之

師範行峻整器宇寬

宏心剛志堅性直明敏自爲僧至出世未嘗妄許可人丈室中惟以紙帳蔽風昏衾禦寒三事之外布衣而已陞堂入室每舉古人公案勘問學徒其聲四達琅琅如也天眷三年四月二十日示疾居士秘孝廉者執侍

師疾夙夜不怠因詰問曰四大本空五蘊非有病從何來

師曰你病我不病秘亦領悟二十四日

師令設無礙大齋院門簿書事無巨細悉決之嘗置雜役四人始許之曰我若不住汝等從良是日果釋之日

晚沐浴更衣端坐天明索杖拂而化二十八日荼毗土
庶送者萬計靈骨五色舍利得於焚所素無信心者悉
歸嚮焉建塔於城西昭禪師塔之側俗壽五十九僧臘
三十七度弟子二人曰悟徹悟超嗚呼雙林坐化隻履
言歸從來諸聖報緣□盡示生滅法人知其然而不知
其所以然雖千佛出興于世而結舌有分此又非語默
所可及者 師圓寂之後十有餘年碑□未立悟超欲
廣 師之德以垂□朽持僧正觀所作行狀見索紀
述義不獲辭而系之以銘曰

梵相堂堂 晴峯聳碧 梵音琅琅 秋濤觸石 一

葦渡江 徧遊叢席 三篋束腰 忘軀探蹟 悟旨

洪山 神珠烜赫 旣露囊錐 獅子返擲 騰聲江

左 闡道鎮陽 蘊奧莫測 得喪俱亡 橫身爲衆

接骨剗腸 性天烏兔 法宅棟梁 無何天厄

奄尔舟藏 蒼葡花飛 梅檀枝折 緇侶吞聲 波

旬起悅 妄情執著 徒自分別 不生不死 無古

無今 清風拂塔 朗月穿林 巍峩常山 瀾漫滹

水 刻文斯碑 億劫同此

貞元元年四月二十五日 中都仰山棲隱禪寺

傳法住持比丘師孫法寶立石

常山段槩男段順段顯婿張顯同刊

此行小字

右塔銘王瑄撰并書成蒙亨書額蒙亨無攷王瑄與天會十五年書奇山石磨崖記者當是一人王成二人一封太原縣男一封上谷縣子金史地理志無上谷太原二縣蓋皆以其郡望封之耳十方定林禪院府縣志無其名案此碑今在正定府治西北後寺大殿後後寺與前寺本一寺殿宇頽廢遂有前後寺之稱卽志所云舍利寺是也唐開元中葬金牛禪師舍利於此其塔見在後寺殿西數武志云明太祖成祖相繼命江夏侯取舍利二萬餘粒成祖仍命新其殿

塔寺名舍利疑卽起於明矣寺在元名大萬歲禪寺
有元憲宗二年尊勝經幢及至順元年虞集書萬歲
禪寺莊產碑可證此碑有師還里閤挂錫金牛之語
知宋金之際寺名金牛蓋取寺中金牛禪師塔爲名
定林當是寺中之別院天寧昭禪師無攷碑云師葬
於城西昭禪師之側據此則所云天寧者當是今府
治東之天寧寺今寺宇傾圮殆盡木塔猶存志云寺
建於唐咸通初者是也王圻續文獻通攷方外攷釋
家法嗣載青原下十一世投子青獻師法嗣有隨州
大洪山報恩禪師黎陽劉氏子無盡居士張商英嘗

叩三教師謂三教一心同途異轍又青原下十二世芙蓉楷禪師法嗣鄧州丹霞子淳禪師劔州賈氏子宣和己亥春寂塔全身於洪山南又東京淨因自覺禪師青州王氏子始住大乘崇寧閒詔居淨因又南嶽下十三世寶峯文禪師法嗣有東京法雲佛智果禪師蓋卽碑所云淨因覺禪師法雲杲道者丹霞淳禪師大洪恩禪師也果疑卽杲字之訛又續通攷載大洪恩禪師法嗣二人曰大洪守遂禪師曰大洪智禪師無通法名銘後題中都仰山棲隱禪寺傳法住持比丘師孫法寶立石金史地理志中都路遼會同

元年爲南京開泰元年號燕京海陵貞元元年定都
以燕乃列國之名不當爲京師號遂改中都畿輔通
志云仰山在宛平縣西北七十里又棲霞寺在宛平
縣仰山金大定十二年建又續通攷大定十二年正
月敕建仰山棲隱禪寺命元冥顛公開山賜田設會
度僧萬人據碑知仰山本有棲隱寺但不知建於何
時續通攷諸書謂寺建於金大定間者譌也蓋至大
定間其寺始大其名遂著爾

常山貞
石志

義井寺崇遠塔銘

方一尺五寸六分廿九行前廿六行行卅一字字
徑五分後三行行字不一正書閒雜行筆在長安

故義井寺住持遠公和尚塔銘

并序

太白山釋普明撰

法孫僧了性書丹

信佛言而解佛理者實難其人解佛理而行佛事者尤爲難矣若乃深信其言善解其理能行其事果有所證者其唯遠公和尚矣 師諱崇遠姓荆氏京兆萬年人也曾高之下家世業農積善傳芳代爲著姓師居家廉正閭里稱賢不喜誼譁未嘗戲笑其性淳厚其言簡直居一日喟然歎曰塵勞愛網無有出期生死大事如何爲備遂乃頓捨俗累決志出家建中靖國之初依牛頭

山福昌寺傳大乘戒律德沙門惟省爲師稟教落髮進具之後三業無瑕梵行旣嚴仁風外著崇寧乙酉歲有大檀越故贈武義大夫韋公宗禮率衆具禮請住神禾原義井寺仍施田三百畝以助供僧之用師應緣而往隨力經營三二年間安衆所湏無不嚴備韋公又施大葺經五百函師每焚香披覽日照心印三復其文雖酷暑祁寒而手不釋卷寺務之外閱周三遍得非信佛言而解佛理者乎師安衆住持二十餘年興修殿宇九十餘間供佛延僧年無虛日鑄大鍾一頂起重閣以安之至於名花甘木森然行列每有高道之士多居師席四事

供承無不周足度門人子秀子潤子澤子璋子昱子才子昌子嚴等八人師孫宗覺宗正宗寶宗定宗義等五人師功德兼濟利及自他清淨之風聞于遐迩得非解佛理而行佛事者乎以靖康丙午歲六月示疾二十三日昧旦召門人子璋令集眾念誦師卽跏趺端坐合掌正念於佛聲磬韻之中寂然入滅停經四日顏貞如初仍有異香騰于庭宇嗚呼唯師末後一著竒特過人得非果有所證乎師享壽七十三僧臘二十六卽於其月二十六日門人奉全身葬于寺西起塹塔以表之其日也有雲如蓋蔽日清涼葬事旣周雲銷日出其感應又

如此焉嗚呼師以正信出家以正見行道以正智而興
福以正念而歸寐於吾佛之門豈爲小補哉今講經律
論臨壇戒師璋公卽師門白眉者也持師行狀來乞其
銘普明素欽高行義不可辭但媿非父直書其實銘曰
至哉佛子性蘊仁賢頓裂愛網俄登法筵戒珠內瑩德
譽遐宣副彼檀越興于福緣闢斯曠土勸此金田願力
攸濟殊功自圓三披大藏久造深淵照了心地光輝義
天一生事畢端坐歸全白業隆矣清香藹然雲飛大頂
水瀉樊川雲水無盡真風永傳 自統癸亥求得其父
至貞元乙亥歲有長安縣信士邵宣就寺薦親筵僧供

講遂施刊石

下空

傳法師孫永淵普遵德瑱祖瀉廣淵普來祖月崇教
文璨師姪監寺僧子臯師孫住持僧宗寶 孫荊

壁

小師前京地府管內僧正講經律論臨壇傳戒沙門
子璋貞元三年六月十日建 孫文奭刊

案僧崇遠塔銘貞元三年六月建道光初始見拓本
神禾原在西安府城南三十五里子午谷之北義井
寺當與香積寺相近今并鐘閣甃塔皆無攷矣牛頭
山在城南二十里福昌寺卽牛頭寺也宋太平興國

中改爲福昌寺徽宗崇寧四年乙酉欽宗靖康元年
丙午時陝西州郡皆陷於金金主亶皇統三年癸亥
爲宋高宗紹興十三年金主亮貞元三年乙亥爲紹
興二十五年銘後記自統癸亥乃皇統之誤

金石
續編

貞元三年金海陵王卽位之八年其明年二月改
正隆矣時禁用王字碑書皇統作自統殆以是故
非誤也筠清館作皇統并誤求爲永淵二字均非
義井寺陝西通志不載莫放其建置之初

八瓊室金石補正卷一百二十三終