

洛陽名勝記

張

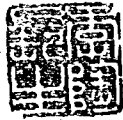
壬申四月國民政府國難會議紀述事在宋紀述以
事之前先將洛陽之形勢於歷來之沿革及最近之
社會情形商略言之查洛陽本係四陰之圖虎牢
南鑿函洛西封北後却厥南據魏門謹固一河從
貴於南伊洛二水橫流經古自古建都於此者
有周漢晉魏西晉元魏隋唐五代梁唐宋等
九朝皆因元以來多神速設保已觀廢此可
尋志僅餘斷碑殘碣而已民因以來因袁項城古西
宮中古之之陽宮蓋地現稱西三塢連築營其可
觀之即之亦誠為吾國最良之練兵地且固美子玉將
軍曾駐節於此乎

漢山陳銜祥摘錄

錢玉倬著

洛陽名勝記

戴傳賢題





洛陽名勝記

弘我漢京

蔡元培題



憶懷舊之蓄念茲思
古之幽情博我以空

道弘我以漢京

題洛陽名勝記

居正



陳序

自昔探洛陽龍門之勝。不乏其人。題詠記載。詳略互異。莘莘學子披討爲難。余弟子錢王倬。因政府移駐洛陽辦公。供職之暇。遍游諸勝。以近著洛陽名勝記示余。記分上下編。上編記龍門諸勝蹟。攷其造象之意義。下編記古代寺廟陵寢與夫前賢釣游之遺址。溯流尋源。攷證翔實。并附錄唐宋以來諸家詩文。各有序述。其憂時嫉俗之意。亦寓於中。後之游者。不獨可資爲鑑別。且覽物興懷。亦深明夫興廢存亡之故。知聖賢豪傑之所以立於天地之間者。固自有在也。倬其有心

洛陽名勝記 陳序

二

入哉。

二十二年十月杭縣陳漢第序於北平寓齋

朱序

昔後魏楊銜之著洛陽伽藍記。以魏初洛陽佛寺甲天下。永熙之亂。城郭丘墟。感念廢興。委曲詳盡。足與史傳參證。宋李文叔亦有洛陽名園記之作。追思當時賢佐名卿。勳業盛隆。克享其樂。非徒誇耀臺榭池館之美也。夫洛陽自古爲帝王都。周公營洛邑。審伊洛瀍澗之形勢。用啓丕基。平王東遷。後漢曹魏。以迄六朝之後魏。五代之後唐。悉建都於此。唐曰東都。宋曰西京。宋儒二程子誕生茲土。以河洛上接洙泗之傳。黃河流域。中夏文明所肇。其由來舊矣。迨元建大都。而洛京遂廢。冠裳典制。湮沒荒原。宮室園林。

鞠爲茂草。銅駝荆棘。陵谷桑田。不禁悵悒。然而流風餘韻。未必無十之一二存者。弔古之士。往往摩視殘碑斷碣。徘徊於斜陽芳草之間。發爲詩歌。抒爲文記。以寄其無窮之感慨。而洛京文獻。亦卽於是乎徵。崇德錢君卓英。始識之於北京外交部。君去年行役至洛。憫千載廢興之迹。搜求遺址。拊拾舊聞。成洛陽名勝記一書。將刊以問世。屬序於余。受而讀之。其猶楊銜之李文叔之遺意乎。吾友靳仲雲近有入洛集出。膾炙人口。卓英此作。固伯仲之間。倘亦博雅君子所樂道歟。是爲序。

民國二十二年十月下浣寶山朱鶴翔

弁言

洛陽本吾國舊都。

洛陽縣志稱。周武王成王營居維維。平王元年遷都於此。漢高祖以爲東都。東漢世祖於建武元年十月入洛陽。遂定都焉。魏文帝五都

並建。卒遷洛陽。晉武帝亦都洛陽。後魏孝文帝太和十九年。自平城遷都洛陽。隋煬帝大業元年。大營洛城。謂之新都。唐高宗顯慶二年。以洛陽爲東都。武后僭位。遷都洛陽。號爲神都。

五代梁太祖篡唐。卽位大梁。開平三年。遷都洛陽。唐莊宗都洛陽。稱洛京。宋太祖建隆元年。以洛陽爲西京。古蹟甚富。而龍門尤爲世所

盛稱。龍門者。本稱闕塞。一名伊闕。河南考略。西南有關塞山。一名伊闕。大禹疏龍門。伊川出其間。漢服虔謂南山伊

闕是也。俗名龍門。在洛陽城南二十五里。洛陽縣志。伊闕山。或在縣南二十五里。方輿紀要

闕塞山。在洛陽南三十里。說者多謂大禹所鑿。獨司馬光以爲出於天然。光有鑿龍門辯見附錄一。

古昔爲英雄用武之地。

戰國策。秦攻魏將犀武軍於伊闕。進兵攻周。既而犀武敗於伊闕。史記。周赧王二十四年。蘇厲謂秦將出塞攻梁。又秦昭王

十四年。白起攻韓魏之師於伊闕。四十一年。西周背秦。與諸侯約縱。將天下銳兵出伊闕攻秦。令秦毋得過陽城。魏書。伊闕以南。大山長谷。蠻多居之。魏因以伊川土豪李長壽爲防蠻

都督。隋大業九年。楊元感作亂。圍東都。分兵守伊闕道。唐初。討王世充。史萬寶自宜陽南據龍門。建中四年。李希烈叛。遊兵標掠至伊闕。元和十一年。淮西叛。屢犯東畿。防禦兵屯伊闕以備之。元末。士民桀黠者。往往置寨於此。西連商洛。營窟造象。肇始後魏。東出汝穎。隨地立名。多至數十。徐達收中原。始次第平定。

魏書釋老志。景明初。世宗詔大長秋卿白整。準代京靈巖寺石窟。於洛陽南伊闕山。為太祖文昭皇太后營石窟二所。初建之始。窟頂去地三百一十丈。至正始二年中。始出斬山二十三丈。至大長秋卿王質。謂山斬太高。費功難就。奏求下移就平。去地一百尺。南北一百四十尺。永平中。中尹劉騰奏為世宗復造石窟一。凡為三所。從景明元年至正光四年六月以前。用功八十萬二千三百六十六。是為龍門有石窟之始。造象有時代可考者。則始於魏孝文帝太和七年。

士林歌詠。權輿唐代。武后嘗詔羣

臣賦詩。

唐書宋之問傳。武后嘗游洛南龍門。詔從臣賦詩。左史東方虯詩先成。后賜錦袍。之問俄頃獻。后覽之嗟賞。奪袍以賜之。之問詩見附錄二。

宋真

宗著龍門銘。

見附錄三

清高宗有香山寺詩。

見香山寺

歷代名人。如唐之岑文

本

見資賜洞

沈佺期

見香山寺

李嶠

見附錄四

蘇頲

見諸廢寺

張說

見附錄五

張九齡

見奉先寺

及附錄六

宋昱

見資賜洞

陸海

見附錄七

李頎

見香山寺

陶翰

見附錄八

劉長卿

見附錄九

孟浩然

見香
山寺
李白 見香山寺及附錄一〇
杜甫 見奉先寺及附錄一一
韋應物 見香山寺・諸廢寺及附錄一二
武元衡 見香山寺

居易 見奉先寺・香山寺・諸廢寺及附錄一三
李德裕 見諸廢寺
喻鳧 見賓陽洞
劉滄 見賓陽洞及附錄一四
司馬札

見附錄
一五
五代之陶穀 見香山寺
宋之宋庠 見齋祓堂及諸廢寺
宋祁 見奉先寺
文彥博 見齋祓堂・奉先寺・諸

廢寺及附錄一六
歐陽修 見賓陽洞・香山寺及附錄一七
梅堯臣 見附錄一八
邵雍 見附錄一九
蔡襄 見香山寺
范純仁

見附錄
二〇
宋敏求、晁冲之 均見香山寺
秦觀 見附錄二一
張耒 見諸廢寺及附錄二二
蘇過 見附錄二三
陳與

義 見附錄二四
金之張子羽 見齋祓堂及諸廢寺
周昂 見香山寺
魏擗霄 見附錄二五
劉中 見附錄二六
趙

元 見附錄二七
徐好問 見附錄二八
元好問 見附錄二九
元之柳貫 見附錄三〇
薩天錫 見附錄三一
梁

彥中 見附錄三二
黃潛 見附錄三三
陳野雲 見附錄三四
明之鄭安 見附錄三五
王世昌 見附錄三六
彭

綱 見附錄三七
都穆 見附錄三八
齊之鸞 見附錄三九
溫如璋 見附錄四〇
唐順之 見附錄四一
王世貞

見香山寺 東蒙公、紀克家 均見齋 呂維祺 見附錄四二 徐芳 見附錄四三 徐宏祖 見附錄四四

清之顧炎武 見賓陽洞 吳宗孟 見香山寺 武攀龍 見賓陽洞 朱彝尊 見奉先寺 王士禛 見香山寺 沈荃 見附錄

錄四 汪楫 見香山寺及附錄四六 王萃 見香山寺及附錄四七 呂履恆 見附錄四八 湯右曾 見香山寺 汪士鋐 見香山寺

及附錄四九 查慎行 見香山寺 查昇 見附錄五〇 劉青藜 見香山寺 顧嗣立 見香山寺及附錄五一 張漢 見附錄五二 劉

綸、桑調元 均見香山寺 錢大昕、畢沅 均見賓陽洞、奉先寺及古陽洞 黃易 見奉先寺及古陽洞 武億、王昶

、洪頤煊 均見賓陽洞、奉先寺及古陽洞 趙紹祖 見古陽洞 路朝霖 見附錄五三 陸增祥 見賓陽洞、蓮花洞及古陽洞 及

近人繆荃孫 見賓陽洞、萬五佛洞、蓮花洞、奉先寺及古陽洞 袁希濤 見附錄五四 張相文 見附錄五五 靳志 見香山寺及附

錄五 曾炳章 見蓮花洞及附錄五七 許同莘 見賓陽洞、奉先寺、古陽洞及附錄五八 顧燮光 見附錄五九 馬古密 見附

錄六 等。各著詩文。傳布文苑。今春

國民政府移駐洛陽辦公。時賢遊覽之作。遍載報章。龍門之梗概。世人蓋已熟之聞矣。倬備員 教部。奉令至洛。次長錢公乙藜諄囑探稽石刻。感物興懷。不能自己。爰就所見。參考故籍。稍加敘次。而成是冊。又有周公廟、上清宮、白馬寺、關林、晉宣帝高原陵、金谷園、天津橋、夾馬營、安樂窩、等處。皆洛陽之勝蹟。倬各有筆記。列之後方。率爾操觚。疏漏弘多。大雅君子。幸教正焉。

中華民國二十一年十月六日。崇德錢王倬謹識。

洛陽名勝記

并言

六

龍門奉先寺大盧舍那像



龍門賓陽洞



漢 白 馬 寺



林

關



洛陽名勝記

上編目次

龍門

石樓

齋祓堂

賓陽洞

鑼鼓洞

八仙洞

千佛洞

萬五佛洞

郭愛洞

蓮花洞

龍門

奉先寺

藥方洞

古陽洞

大萬五佛洞

看經寺

香山寺

諸廢寺

附錄

下編目次

周公廟

上清宮

白馬寺

關林

晉宣帝高原陵

金谷園

天津橋

夾馬營

安樂窩

附

洛陽概況

洛陽名勝記

上編

龍門

石樓

龍門西山之北麓。有小樓築於石臺上。三面石壁完整。前面無門亦無壁。頂僅存後半部。亦尙完整。臺之正面中間。顏曰石樓。有小字爲光緒壬寅郡守文悌修建。至龍門者。大抵先遊覽斯樓焉。

前有方形石池。或曰。卽古禹王池。山水由石罅流注。復由池之石罅分三道流入伊川。狀類瀑布。溫暖可濯。池之高約丈餘。其前面正中。有石長七尺許。寬二尺半。一端稍加斧鑿。俗稱蛤蟆嘴。

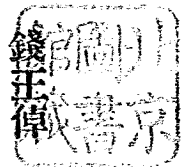
齋祓堂

石樓之右山坡上。有石洞高約四丈。寬深各二丈餘。洞口題齋祓堂。或曰古潛谿寺卽此。潛谿寺者。武攀龍謂後魏時建。

洛陽志。寶應寺。嘉善寺。天竺寺。潛谿寺。奉先寺。



崇德



以上均在關塞山
後魏時建。

路朝霖疑之。

龍門志。潛谿寺唐人題詠未見此名。至宋始顯。舊志直斷爲北魏時建。不知何據。

考河南府志

。載後魏時所建十寺。無潛谿名。然爲古之名寺。可斷言也。

中一坐像。高二丈許。手微損。環頭有七小像。均尙完整。

左有立像一。較中像爲小。面部殘缺。

右亦立像一。與左相等。面與手均略損。

再左有立像一。較左像略大。頸部略損。

再右亦立像一。較右像略大。尙完整。

左壁有大像一。高約二丈。面部殘缺。足蹬一人。

有西洛奇觀四大字。係隆慶五年冬鳳陽山人陳以潮書

右壁有大像一。高與左壁大像相等。尙完整。足亦蹬一人。

有一碑。刻乾隆四十七年重修齋祓堂記。

頂上有花

洞口上有橫額。題齋祓堂三字。尙完整。

左有石。橫廣二尺二寸。高五尺。刻劉塘書贈其中表後輩野甫邑令之天中循譽四大字。完整。

右有石。橫廣二尺。高四尺。刻劉塘書贈野甫表姪詩。亦完整。

桑林伐鼓酒如川。秋社錢多春社錢。盡道升平長官好。五風十雨更年年。

洞外正面。左有並列之橫額二。

一爲清康熙時三韓朱作舟賦并書。尙完整。

一爲同治丙寅嘯琴鈕濡題詩。亦完整。

右有石。橫廣二尺。高四尺。刻魁星像。洛浦漁者沐手敬繪。同治甲子春。龍泉主人敬題。尙完整。

一筆高擎。正大光明。無聲無臭。私盡存誠。現魁星像。永侍文衡。有橫額一。刻明東蒙公籙伊闕龍門觀石像五十二韻。除年號(似萬曆)二字模糊外。餘尙完整。

闕塞當伊水。誰開選佛場。坤輿基橐籥。遁甲闕收藏。融結眞源秀。
苞符瑞應長。中分龍壁劃。兩翼鳳翱翔。偃蓋穹窿起。連箕曲折張。
巨靈雙掌奮。蜀力五丁強。洛汭雞爲苑。神都雁作堂。旁羅包大壑。
憑藉倚崇岡。跡肇雍門外。燈傳少室旁。刊峯鑿棟宇。穿巘架巖廊。
創造從元魏。增修迄盛唐。琢磨如砥礪。瑩潤比瓊瑋。縮胸旋螺殼。
綿聯貼蜜房。丹梯承畫拱。碧嶂接雕梁。懸度宏蒸蔭。憑虛豎寶坊。
巍峨羅藻井。截嶽帶華瑤。丈六金身具。大千沙數量。棘端施刻削。
芥子納針芒。宋玉形容巧。吳毫肖貌良。神通億萬化。好種八千彰。
一一妍媸辨。三三前後行。五台僧數。前三三後三三。威神標建立。童子婉清揚。
表裏形俱滿。憂懣意總忘。月容永寂滅。獅吼竟含章。象教彌寰宇。
蜂歌應羽商。時瞻紺色目。長放白毫光。圓鏡恆澄澈。空華任杳茫。
雲臺猶脫略。漢雲臺相。少馬援之類。烟閣遜顛邛。兵燹紛何已。滄桑變不常。
鬱攸多酷烈。泮洞幾懷襄。鬼國移賢劫。風輪轉法王。毗耶還磊砢。

舍利陷汪洋。魑魅披猖域。狐狸出沒鄉。裂裳成縫裂。丹膽失輝煌。
剝蝕增皴瘃。陵夷走跛躄。絃塗虛點染。布施枉張皇。女主真妖孽。
胡僧信虎狼。豈能資冥福。祇足益昏狂。國計傾蜚輓。民窮動昊蒼。
山靈原翊衛。福地本榮昌。夢樹應常住。還林定未亡。古今勞鑿戒。
來往尙趨跄。玉節經名剎。鋒車到尙方。驅馳兼夙夜。臨眺飽星霜。
海自浮漚見。花仍優鉢芳。飯依思印證。回向愛清涼。八部俄周徧。
三生待審詳。風旛疑幻忘。宵駕動彷徨。住相非功德。成陳益感傷。
薄遊同露電。餘恨付嵩邙。潦盡寒潭潔。原高落照黃。驅車出淨域。
蒼葡滿林香。

倬按河南府志及洛陽縣志均載此詩。

紀克家有伊闕龍門觀石佛像和壁間東蒙公太史老師五十二韻

禹績推雄烈。周京擅勝場。嵩行儼衛侍。河洛納包藏。斧劈雙峰
峻。環流一派長。遊龍隨曲折。舞鳳任迴翔。濤色銀堤現。嵐容

翠幔張。天工原自巧。人力漫言強。巨嶺穿成竅。貞珉穴作堂。
浮圖低半岫。蕭寺起高岡。舟渡龍宮裏。車驅鳥道傍。盤旋雲遶
磴。突兀柏棲廊。闢闕歸功夏。爲龕肇迹唐。方泉澄朗鑑。虛谷
應鳴璜。蚊睫窠居室。牛形洞鑿房。金人初夢漢。寶刹盛崇梁。
天竺虛無國。祇林幻妄坊。隨山開碧砌。因巘斲珠璫。八十應難
數。三千未易量。紫雲團蓋聚。白氣露鋒芒。妙喜傳流異。優填
刻畫良。三門增纍纍。四大愈彰彰。象迹臨無地。鷄園列若行。
鯨吹鉢水動。鶴駕錫光揚。色肖三衣具。空隨五蘊忘。雨花飛錦
衲。貝葉燦霞章。梵唄風生籟。空音樂引商。龜毛封薜碧。兔角
映皮光。沙界看沉沒。恒河望渺茫。細粧如篆鏤。大像似峯瑯。
獅子形多怪。狸奴態異常。不思誰溶決。罔念昔懷襄。報德遺神
禹。崇功尙梵王。九河今泛泛。五濁世洋洋。點綴魚龍窟。修營
魑魅鄉。丹圖空爛熳。金彩枉焜煌。澤藪潛蛇蚓。邱陵牧犢牂。

斷身真誕忘。鎖骨更張皇。那解降魔虎。惟堪臥獸狼。口口恣暴戾。牝孽肆淫狂。污穢流中禁。毒殘干上蒼。祇緣逢運厄。豈是際時昌。口口口口口。山存魏祚亡。焚修徒桎梏。香火費趨躋。鑿脈推千嶺。窮膏聚四方。崩頽經電火。剝落聽風霜。蹟逐香山歿。名仍伊闕芳。唐碑多草覆。魏像益荒涼。懷古登臨遍。尋幽討問詳。憑高神恍惚。履險意彷徨。修廢時多變。興亡代可傷。岡陵成伊洛。滄海易高邨。日暮沉雲紫。風生凋葉黃。微醺歸政好。滿路野花香。洛陽縣志

左壁有相接之橫額二。

上刻鄭元善書。尙完整。

下刻寶應孟亭五箴輿書。亦完整。

右壁亦有相接之橫額二。

上刻光緒丁未寶應胡金淦偕沈大令游龍門舊作。尙完整。

下刻秀水陶冶等夏日同洛社諸君子遊龍門分韻。亦完整。

山坡下有一洞。或曰。此翠花亭也。內有石橫廣八尺。高二尺五寸。刻陳搏書開張天岸馬奇逸人中龍十大字。完整。

有康定庚辰歲延年題詩。

又有同治七年武進陳肇鏞識語。述其來歷頗詳。特節錄之。

希夷先生十字卷。當時書於碧虛觀。張之白雲堂壁。大中祥符間。遊客竊去。旋求得於太原。歸臨潁張氏。摹刻於少室之惠公岩。起希夷閣於岩上。度童子焦景元爲閣主。付墨卷使守焉。明洪武間。歸金華宋氏。遭黨難。遂入內府。後賜盱眙李曹國家。國初。歸陽夏謝氏。道光初。爲江西曾賓谷先生所得。今河帥高要蘇麇堂先生前在京都。於其詰嗣笙巢侍御處手摹一卷。乙丑冬。肇鏞奉命擢守河南。瀕行。先生出以相授。……戊辰夏。政事稍閒。爰命僧智水摹勒上石。刻於洛陽縣南之伊闕山。

或曰。此十字係好事者集魏鄭道昭書。非真蹟也。

上有石。刻香山圖。係清光緒七年方外知水寫。完整。

有吾山陸襄鉞。陽湖星府沈炳奎。甯海雲樵李少白。南京式如朱鉅。濟南少蘭袁啓芬。京江少秋唐沅生。咸甯曉帆蘇湘題詩。封邱何家琪記。蓋陸吾山先生守河南將去時。偕賓僚游香山。賦詩寫景。以誌鴻爪。其明年三月。勒石於此焉。

旁有石。橫廣二尺一寸。高四尺。題河洛七字文體壽星圖碑。完整。壽星圖云。道通天地有形外。

有翰林苑檢討席梧貴題句。其辭曰。

借彼無極。俾爾單厚。引此道詩。以介眉壽。子子孫孫。如松柏之茂。董子右醇。自今伊始歲其有。

又有一碑。鐫乾隆四十五年廣陽陳信士捐施燈油地畝碑記。尙完整。又有相接之小橫幅二。

一刻康熙三十年河南巡撫閻興邦題詩。完整。

一刻范之杰等游洛雜興六首。亦完整。

宋宋庠文彥博金張子羽均有詩

宋庠潛谿晚歸二首

詰曲山阿冒石梯。聽泉尋竹到招提。憑闌未徧催歸馭。可惜西谿更

有谿。

西谿廬谿二僧舍。相去數里。日晚遂不及往。

刹刹尋僧駐蓋頻。已聞歸騎趨城闔。巖雲不散谿泉咽。野色幽聲共怨

人。宋元憲集

又有自寶應踰嶺至潛谿臨水煎茶

關塞雲西路。僧廬左右開。過巖逢石坐。尋水到原回

源谿在寺西南二百里

天籟吟

松塢。雲腴溢茗杯。宮城纔十里。導騎莫相催。全

上

路朝霖曰。原注源谿宜作谿源。百字宜作三字。皆原板之訛。龍

文彥博遊潛谿

修竹蔭清谿。潺湲闕塞西。石牀平有蘚。沙路潤無泥。粉白松圍古。

有古松。皮綠而粉。生本草艾納香。真廟愛之。駐蹕良久。

藍生草帶齊。難留批勅字。救旱作雲霓。

李藩少時。隱居谿上。文潞公集

張子羽遊龍門訪潛谿僧舍

入谷訪精舍。鐘聲先遠聞。陽光時翳竹。泉脈俄當門。山僧禁足久。

瞑目誦微言。要知鹿臺寺。但指山頭雲。策杖御栝西。幽蘭秀荆榛。

風煙浩難及。薄暮花紛紛。中州集。

賓陽洞

自齋戒堂南向。再上山坡。有三洞皆深廣如室者。賓陽洞也。歐陽修集古錄謂唐魏王泰爲長孫皇后造。後儒宗之。幾無異辭。獨洛陽縣志與武攀龍重修賓陽洞碑記稱爲元魏遺跡。而許同莘先生嵩洛遊記。則云三龕即魏之石窟。泰特因而崇飾之。俾讀岑文本碑記。有或仍舊而增嚴匄。且見南洞

有隋人題記。知其必非唐造。確爲魏鑿。清初。監司許公捐俸重修。今洞內外龕像滿壁。雕飾又極精整。足徵當年信佛之篤。與物力之富。惜匆促不及備載。擇其尤顯著者詳記之。

中洞高約四丈。深寬均三丈餘。

中有大像三。高均二丈許。

中像尙完整。座前二石獅亦然。

左像一足殘缺。

右像亦尙完整。

左壁有大像五。較正面之像略小。除第一像手部略損外。餘均完整。右壁有大像五。與左壁相配。除第二像面部略損外。餘均完整。頂有蓮花。周圍有十像。各高二尺餘。均尙完整。

近洞口處有二像。較十像爲大。左爲女像。右像狀似呂祖。亦均完整。洞口左有一碑。刻賓陽洞詩。爲乾隆辛亥太守張松孫書。尙完整。

右有一碑。刻伊闕歌。亦張太守書。亦尙完整。

洞外。進口處上有橫額。題寶暘洞三大字。左右刻一聯。句爲香林別自開
暘谷。德水相連繞化城。

左有大像一。高約七尺。頭與腿均殘缺。

右有大像一。亦七尺許。已模糊。

右有一巨碑。刻唐岑文本龍門山三龕記。石橫廣六尺六寸五分。連額
高一丈零六寸。三十二行。行五十一字。正書。額題伊闕佛龕之碑六
字。篆書。褚遂良所書也。

口夫藏室。延閣之舊典。蓬萊。宛委之遺文。其源始於六經。其流「分」
於百氏。莫不美天地爲廣大。嘉富貴爲崇高。備物致用。則上聖
「存」其發育。御氣乘雲。則列仙體其變化。茲乃盡域中之事業。
殫方外之天府。踰繫表而稱篤論。口帝先而謂窮神。豈非徇茲漫於
陷井者。未從海若而泳天池也。矜峻極於塊昇者。未託山祇而窺地

軸也。烏識夫無邊慧日。垂鴻暉於四衢。無相法寶。韞善價於三藏。泊乎出口器之外。寂焉超筌蹄之表。三界方於禹跡也。猶大林之匹豪端。四天視於侯服也。若龍宮之方蝸舍。升彼岸而捨六度。則周孔尙溺於「沉」淪。證常樂而捐一乘。則松喬莫追其軌轍。由是見真如之寂滅。悟俗諦之幻化。八儒三墨之所稱。其人填「邱」壠矣。柱史園吏之所述。其「旨」猶糠粃矣。若夫七覺開口。「八」正分塗。離生滅而降靈。排色空而現相。唯妙也。掩室以標其實。唯神也。降魔以顯其權。故登十號而御六「天」。絕智於無形之「地」。「遺」三「明」而冥五道。應物於有爲之域。是以慈悲所及。跨恒沙而同跬步。業緣既啓。積僧祇而比崇朝。故能使百億日月。蕩無明於「大」夜。三千世界。躋法雲於下土。然則功成道樹。非練金之初。跡滅堅林。豈斷籥之末。功既成。俟典而垂範。跡既滅。假靈儀而圖妙。是「以」載「雕」金「玉」。闡其化於迦維。載飾丹青。

。發其善於震旦。繩繩乎方便之力至矣。嚮釋乎饒益之義大矣。
文德皇后道高軒曜。「德」「配」「坤」「儀」。淑聖表於無疆。柔明極於
光大。沙麓蕃祉。塗山發祥。來翼家邦。嗣徽而贊王「業」。聿修陰
教。正位而叶帝圖。求賢顯重輪之明。逮下「彰」厚載之德。忠謀著
於房闈。「孝」敬申於宗祀。至誠所感。清明魄於上。至柔所被
。蕩震騰於下。心繫憂勤。行歸儉約。胎教「克」「明」。本枝冠於三
代。閭政攸綏。宮掖光於三南。陋錦繪之華。身安大帛。賤珠玉之
寶。志絕名璫。九族所以增睦。萬邦所以至道。弘覽圖籍。雅好藝
文。酌黃老之清靜。窮詩書之溥博。立德之茂。合大兩儀。立言之
美。齊明五緯。加以宿殖遠因。早成妙果。降神渭涘。明四諦以契
無生。應績昭陽。馳三車以濟有結。故縣區表剝。帑金猶湏達之園
。排空散花。踊現同多寶之塔。諒以高視四禪。俯輕末利。深入八
藏。顧「蔑」勝鬘。豈止釐降揚蕤。軼有媯之二女。載祀騰實。越高

辛之四妃而已哉。左武侯大將軍相州都督雍州牧魏王體明德以居宗。膺茂親而作屏。發揮才藝。兼苞禮樂。朝讀百篇。摠九流於學海。日攜三賦。備萬物於詞林。驅魯衛以駭鑣。馭梁楚使扶轂。長人稱善。「應」乎千里之「外」。通神曰孝。橫「乎」四海之濱。結巨痛於風枝。纏深哀於霜露。陽陵永翳。懷鏡奩而不追。闕宮如在。望階除而增慕。思欲弭「節」鶩岳。申陟屺之悲。鼓柩龍池。寄寒泉之思。方顛捨白亭而遐舉。瑩明珠於兜率。度黃陵而撫運。蔭寶樹於安養。博求報恩之津。歷選集靈之域。以爲百王建國。圖大必揆於中州。千尊託生。成道不口於邊地。惟此三川。寔總六合。王城設險。曲鼻營定鼎之基。伊闕帶坳。文命闢襄陵之口。穹隆極天。崢嶸無景。幽林招隱。洞穴藏金。雲生翠谷。橫石室而成蓋。霞舒丹巘。臨松門而建標。窰基扞於嵩山。依希雪嶺。口流注於德水。柄拂連河。斯固真俗之名區。人祇之絕境也。王乃罄心而弘喜。捨開

藏而散龜貝。楚般竭其思。宋墨騁其奇。疏絕壁於玉。繩之表。而靈龕星列。雕口石於金波之外。而尊容月舉。或仍舊而增嚴。或維新而極妙。白臺流照。掩蓮花之質。紺髮揚暉。分檀林之侶。是故近瞻寶相。儼若全身。遠一鑒一神光。湛如留影。噴鏤玉之爲劣。鄙刻檀之未工。杲杲焉踰日輪之麗長漢。峨峨焉邁金山之映巨壑。耆闍在目。郵竭可想。寶花降祥。蔽「五」雲之色。天樂振響。奪萬籟之音。是以觀法身之妙。而入難自殫。聞大覺之風。而六天可陟。非正眞者。其孰能與於此也。善建佛寺。以報鞠養之慈。廣修福田。以「資」「善」提之業。非純孝者。其孰能與於此也。昔簡狄生商。旣輪迴於名相。公旦胙魯。亦流遁於國城。猶且雅頌美其功。同和於天地。管弦詠其德。口口於鬼神。况乎慧燈普照。甘露徧灑。任奴尊名。具之以妙覺。開平茂實。成之以種智。是用勒紺碣於不朽。譬彼法幢。陳讚述於無窮。「同」口口「偈

十五年歲次辛丑十一月

歐陽修曰。「唐起居郎褚遂良書三龕記。字畫尤奇偉。在河南龍門山。山夾伊水。東西可愛。壁間鑿石爲佛像。後魏及唐時所造。惟此三龕像最大。乃魏王泰爲長孫皇后造也」。集古錄

許同莘先生曰。「歐公年二十四。充西京留守推官。時錢文僖爲留守。幕府多名士。尹師魯梅聖俞皆在其間。公在洛四年而去。此跋云云。一若未見龍門造像。并未至奉先寺者。蓋公少年時。方爲古文歌詩。未嘗措意於金石文字。迨中年以後。始有集古錄之作。則去洛之日久矣。然亦見一時士大夫留連詩酒。無考求及此者。其廢與成毀。一聽之自然。此百千萬億佛像。轉得自全於山谷之間。謂人與佛相忘可也」。嵩洛遊記

顧炎武曰。「龍門山鐫石爲佛像。無慮萬計。石窟最大者。今名賓陽洞。像尤高大。洞外石崖高處有刻字。拓之得二十餘行。首

尾不具。不知年月姓名。按集古錄有三龕記。貞觀十五年。魏王泰爲長孫皇后造。岑文本撰銘。褚遂良書。今拓本有聿修陰德等語。又有左武侯大將軍相州都督雍州牧魏王。及懷鏡奩而不追云云。知即此記也。金石文字記

畢沅曰；集古錄有貞觀十五年三龕記云。唐兼中書侍郎岑文本撰。起居郎褚遂良書。字畫尤奇偉。三龕像最大。乃魏王泰爲長孫皇后造也。寶刻類編云。貞觀十五年十一月磨崖刻。今缺撰人年月。据此書。知洛陽縣志云。賓陽洞舊有岑文本三龕石刻今失者誤也。額篆書。闕字作闕字。謬甚。碑稱文德皇后道高軒耀云云。又稱左武侯大將軍相州都督雍州牧魏王。即魏王泰。予以丙午秋日閱視兵伍。因過伊闕山訪賓陽洞。見泰所造三龕佛像。大五六丈。其伊闕夾水兩岸石龕佛像數百。皆後魏及唐世所鑿也。龕之旁側。往往有刻字。惜不能徧窮其勝。因憶水經注稱闕左壁

右石銘云。黃初四年六月二十四日辛巳。大出水舉高四丈五尺。右壁又有石銘云。永康五年。河南府君循大禹之軌。部督郵辛曜。新城令王琨。部監作掾董猗李褒。斬岸開石。平通伊闕。石文尙存也。疑此刻磨崖。不致失墜。好古之士訪之。當或能見焉。故附識于此。中州金石記

武億曰。碑在賓陽洞之南。磨崖刊。此石近亦損裂。惜無年月可案。集古錄謂魏王泰爲長孫皇后造者。在貞觀十五年。攷十七年泰即降王東萊。今記書左武侯大將軍相州都督雍州牧魏王。知此碑自十年長孫后既崩以後。而泰猶未獲罪降徙時爲近之。但必于十五年。未審歐陽子何據也。授堂金石跋

王昶曰。按舊唐書太宗諸子列傳。濮王泰。字惠褒。太宗第四子。初封宜都王。進封衛王。改封越王。授揚州大都督。貞觀五年。兼領左武侯大都督。並不之官。八年。除雍州牧。左武侯大將

軍。九年。轉鄜州大都督。十年。徙封魏王。遙領相州都督。十七年。降封東萊郡王。此碑稱左武侯大將軍相州都督雍州牧魏王。則立碑當在貞觀十年以後。十七年以前矣。新唐書稱太宗十四子。文德皇后生第四子泰。太宗本紀。貞觀十年六月己卯。皇后長孫氏崩。十一月庚寅。葬文德皇后于昭陵。此碑爲文德皇后造。碑文有云。結巨痛于風枝。纏深哀于霜露。陽陵永翳。懷鏡奩而不追。闕宮如在。望塔除而增慕。是立碑當距葬文德皇后不遠也。碑云惟此三川。寔總六合。史記秦紀。莊襄王元年。初置三川郡。注。河洛伊也。碑有中州伊闕字。是指中州之三川也。左傳守闕塞。李蘭胥大元大一統志引服虔注云。南山伊闕是也。碑書峻作峻。轍作徹。崇基拒于嵩山。拒當作鉅。發揮作發暉。皆借用字。肫魄作胡魄。胡卽古文肫字。仿佛作佻佛。佻卽籀文仿字。白豪作白豪。豪本从高得聲。說文作豪。籀文作豪。後人省作豪也。

洪頤煊曰。「伊闕佛龕碑。在洛陽縣伊闕。集古錄作三龕記。貞觀十五年魏王泰爲長孫皇后造。兼中書侍郎岑文本撰。起居郎褚遂良書。今舊拓本碑末。尙有十五年歲次辛丑十一月字可辨。時長孫皇后薨已五年矣」。平津讀碑記

許同莘先生曰。「龍門十寺。石窟最先。唐太宗貞觀十年。皇后長孫氏崩。十五年。魏王泰爲后造像伊闕。岑文本撰碑記其事。碑在今賓陽洞外。額曰伊闕佛龕之碑。自歐陽文忠撰集古錄。改題曰三龕記。又以爲三龕皆魏王泰造。後之言石刻者宗之。余謂北魏石窟。自景明迄正光。歷二十四年。竭國家全盛之力。僅成三所。魏王泰爲母后造像。據立碑年月。上距后崩。祇四年有奇。今三龕精整闕麗。爲諸寺最。泰雖豪侈。必不能於四年之內成此鉅工。玩碑文仍舊增嚴語。是三龕卽魏之石窟。泰因而崇飾之。然則謂泰造三龕。殆歐公失考也。白整劉騰皆宦者。騰後以擅權納賄。身後奪爵。

至於發冢暴骨。魏王泰亦以驕僭獲咎。廢徙均州。其不獲令終若此。然則傾資奉佛。亦何益哉。節錄嵩洛遊記

倬按此碑已甚殘缺。經一再校讐。凡字之不完整者旁加。爲記。殘泐者。均取金石萃編正之。旁加。爲記。其萃編所不載者。又取全唐文以補之。而於字上加□爲號。至末尾十五年歲次辛丑十一月十字。則據洪氏平津讀碑記增加者也。

左洞。高與中洞略同。深約二丈。寬約三丈。

中有大像五。高二丈許。均完整。

左壁有大龕一。已空。

上有較小之龕一。凡四像。右邊一像。下半身已殘缺。餘尙完整。

左有更小之龕一。凡五像。均尙完整。

右有立像一。尙完整。

右壁有並列之大龕一。均五像。頭部已有殘缺者。

頂有蓮花。

洞外左有石山。凡三十餘像。尙完整。

又有大龕一。凡七像。中像頭部殘缺。左右各像。二尙完整。四亦頭部殘缺。

又有橫幅一。鐫龍門勝概圖。尙完整。

右洞。高深寬與左洞略同。

中有大像五。高二丈許。均尙完整。

左壁有大龕一。僅一像。尙完整。

上有中龕一。凡五像。邊二像頭部殘缺。餘尙完整。

左有大龕一。凡七像。中像較大。尙完整。左右各像。二尙完整。餘均殘缺。

近洞口處。有立像一。高約六尺。上半身已殘缺。

左有小龕二。凡三像。中一像尙完整。餘均頭部殘缺。

右壁有大龕一。凡五像。均尙完整。座下左右各有一像。亦尙完整。

近洞口處有中龕一。凡三像。頭與手均殘缺。

頂有蓮花。近洞口處有小龕一。凡三像。邊一像殘缺。餘尙完整。

畢沅中州金石記。洛州鄉城老人佛碑。正書。隸額。在洛陽賓陽洞。碑字摩滅。額尙完好。

王昶金石萃編。洛州鄉城老人造像碑。高三尺八寸。廣一尺七寸五分。十
三行。行二十三字。正書。

象主吉方歲。副像主張孝舒。副像主王德閏口口稚口士口王政則孫德信
趙奴子口舍樂 口福劉口口口于口卿沈士達沈士公韓君遠任謙之曹口口
尋世達趙世口韓口口郭口善李四朗曹善信郭善積王孝養張君彥張世師
清信

清信女楊清信女李清信女口清信女成清信女陳清信女口

其詞曰。夫法身無相。相口十方。旨趣無言。言而法界。故入口有典

。大悲以濟羣生。出口口行。六度而除八難。是以前馳羊鹿。後口牛。
。欲使智水無岸。愛河永竭。然口主啓請。示滅雙林。正化隨遷。苦
煩無救。但口口思念。雕口真形。口斯口心。鑄茲神狀。今吉方歲卅四
人等口口敬造。尊儀一龕。上祚皇家。口霑靈識。頌曰。

出有入口。口機不見。出空入有。益物爲先。不來不去。無動無遷。妙
矣口口。口能惻焉。園初起。雙樹息焉。鑄此口容。万代流傳。

傳按王氏方本作萬。王作汪。據陸增祥八瓊室金石補正改。于典二
字缺。亦據以補。惟苦煩無救。陸氏作發煩無救。園初起。陸氏
作蜜園功起。未知孰是。因存其舊。

錢大昕曰。中州金石攷云。碑末有大齊口口年五月廿一日字。予所得
無齊字。而有十口年字。疑是貞觀中刻。潛研堂金石文跋尾

王昶曰。碑多殘缺。末年月一行。祇存大字。下缺三字。下是十字。
下缺一字。下是年字。蓋大魏某某十幾年也。下乃云正月廿一日功訖

。魏時紀年之多者。惟北魏之太和。西魏之大統。碑題洛州鄉城。魏書地形志。洛州。太宗置。太和十七年。改爲司州。天平初復。天平乃東魏孝靜帝紀元。祇四年。同時惟西魏文帝大統。有十七年。然洛州旣爲孝靜所復。則立碑不應系以大統年號。似是孝文帝太和十七年改司州以前所立也。宜附列之。碑有像主。更有副像主。文稱吉萬歲等卅四人。而姓名可見者十六人。清信女六人而已。金石萃編

洪頤煊曰。洛州鄉城老人造像記。在洛陽縣賓陽洞。文云今吉萬歲卅四人等口口敬造尊儀一龕。碑額題洛州鄉城老人佛碑。末有年月一行。中州金石記謂碑有大齊字。諦視天下。字已全泐。金石萃編謂在太和十七年洛州未改司州以前。亦未敢信。今姑附于魏末。 平津

識碑記

陸增祥曰王氏謂是孝文帝十七年改司州以前所立。黃玉圃據金石志。以爲齊刻。潛研堂目亦錄入齊。齊代五帝。九建元。皆不及十年。非

齊下知。劉燕庭嘉海輯龍門造象錄。以爲唐刻。并補一唐字大下。審其筆意。雖似唐人。而大字之下石泐。無一筆可辨。仍存其舊而補正之。八瓊室金石補正

繆荃孫先生藝風堂金石文字目。載寶陽洞造象五段。

行參軍裴慈明等造阿彌陀龕象 正書 開皇十年歲次乙卯口月戊口朔四月辛口

下段僧法空等題名。正書

左方經句分書

蜀郡成都縣募人李子瓊造觀音象。正書 大業十二年四月廿五日

河南郡與泰縣人梁伯仁造釋迦象。正書 大業十二年七月十五日

倬按觀此。足證此洞必非唐造。蓋開皇大業。均隋帝紀元。隋在唐前。斷無唐代所鑿之洞。而隋人已有造象者也。

又載寶陽洞題刻九十八段。

豫章公主嬪薛爲身并兒蔣循子等五人造塔象 正書 貞觀十五年三月十日

魏王阿監陸造象 正書 貞觀十五年五月一日

豫章公主口嬾普頭六人造象 正書 貞觀十五年六月二日

岑文本岑嗣宗造東西塔菩薩象 正書 貞觀十五年六月五日貞作真

步大并妻郁久閭造象 正書 貞觀十五年十一月廿五日

王明月造象 正書 與上全石

清信女石姐妃造救苦觀世音象 正書 貞觀十六年三月十五日

韓方立妻李造象 正書 貞觀十六年十月六日

楊僧威造象 正書 貞觀十八年八月廿四日

清信女張寂口爲亡人楊僧威造觀世音象 正書 貞觀十九年三月十六日

洛陽宮使京兆公閻武蓋造阿彌陀象 正書 貞觀十口年十月廿五日

佛弟子韓文雅及妻唐造石龕菩薩記 正書 貞觀廿年歲次景午五月壬辰朔五日

金石補正所載爲四日

石靜業爲七世父母造象 正書 貞觀廿年

皇甫三娘造象 正書 與上同石

△洛州嵩陽縣令慕容造阿彌象 正書 貞觀廿一年三月六日

梁國公府長史楊宣政並妻爲僧造阿彌陀象 正書 貞觀廿一年十一月十五日

楊新安母蔣爲師僧父母造彌陀象 正書 貞觀廿一年十一月十五日

賈君才造象 正書 貞觀廿二年五月八日

清信女蕭爲亡男造阿彌陀象 正書 貞觀廿二年八月廿五日

清信女爲皇帝父母造龕象 正書 貞觀廿二年九月廿八日

清信女張爲母造彌陀象 正書 貞觀廿三年四月八日

清信女王妙光造象 正書 貞觀廿三年七月一日

△弟子崔貴本造象 正書 貞觀廿三年十一月八日

△弟子崔貴本造觀世音菩薩象 正書

趙才造象 正書 貞觀廿三年

佛弟子爲亡夫亡姑造阿彌陀象 正書 永徽元年九月三日

大象主王師德等卅人造佛銘 渣于敬一制文 正書 永徽元年

傳 按此造象記爲金石萃編所著錄平津讀碑記及金石補正均有跋。

△孟惠母侯客兒造阿彌陀象 正書 永徽二年四月廿六日

范滿才夫妻男女造阿彌陀象 正書 永徽三年三月廿三日

△三洞弟子爲亡妻賈夫人造彌陀象 正書 永徽四年正月十七日

曾寶師合家造阿彌陀象 正書 永徽四年六月廿日

△李齊器妻柳造象 正書 永徽四年

弟子李文海爲父母造彌勒象 正書 永徽五年四月十五日

△李處岳爲衆生造釋迦象 正書 永徽六年歲次乙卯三月辛未朔廿四日甲午日

△朱僧及姊唐利爲亡父母造象 正書 永徽六年七月十日

金石補正所載爲磨利 永徽元年

陳通妻張造阿彌陀象 正書 永徽口年三月一日

金石補正所載爲 永徽三年二月

△王政則及妻支爲王父母造象 正書 顯慶元年九月廿日

金石補正所載爲亡父母

佛弟子口口口造優填王象 正書 顯慶元年歲在景辰口月十五日

口靜藏爲亡伯造象 正書 顯慶三年三月六日

△比邱尼石靜業造象 正書 顯慶四年十月廿三日

金石補正所載爲石靜業吳口藏共造象

△昭覺寺僧善德造彌勒象 正書 顯慶五年四月八日

東臺主書牛懿德造阿彌陀象 正書 龍朔元年四月八日

周王府戶曹劉元禮等造阿彌陀象 正書 龍朔二年正月二日

阿彌陀象卅殘字 正書 龍朔二年三月二日

△內給事馮士良造象 正書 麟德二年四月八日

弟子陳貞存爲父母兄弟造象 正書 麟德二年七月二日

金石補正所載爲陳貞豫七日

弟子口德子造地藏象 正書 乾封二年四月八日

東面副監孟乾緒造彌陀象 正書 乾封三年三月

守同州口城尉口廣等造七仏龕記 正書 總章二年二口口日

將作監丞牛懿德造阿彌陀象 正書 咸亨元年四月八日

清信女吳阿六造阿彌陀象 正書 儀鳳元年

洛州崇陽縣尉李守德造石象 正書 垂拱二年四月廿一日

前右威衛弘濟府長上折衝蘇文達造象 正書 垂拱二年四月十五日

象主崔平心造象 正書 開元二年九月八日

濟陰丞顏千里爲母牛造彌勒象 正書 貞元五年十一月八日

造象銘 正書 十一月廿日

右口口口成并妻高造象 正書 廿二日

△號王府兵曹李德信造象 正書

淮南公主造自在王佛象 正書

郇王阿彌造象 正書

△郢公女妳造象 正書

東面副監孟乾緒造象 正書

襄州襄陽縣尉裴敬周造觀世音象 正書

吳安藏爲七世父母并兄造象 正書

游清信爲七世父母法界造象 正書

李四娘爲亡父母造象 正書

金石補正所載有李四娘爲父母造阿彌陀象

清信女周爲亡父母造象 正書

王頴爲亡父造象 正書

劉德仁女小娘爲亡父造觀音象法華經 正書

十娘爲亡母造象 正書

△袁仲將爲母妹造象 正書

金石補正所載爲袁仲蔣

清信女柳爲亡妣造象 正書

王信行爲母造象 正書

△金文軌妻甄爲婆造象 正書

△田文基母爲亡姑造象 正書

金石補正所載爲田文基母李

△清信女趙爲亡夫造七佛象 正書

董清信爲亡夫造象 正書

解端爲姊造象 正書

王婆爲亡妹造象 正書

麴二娘爲兒造象 正書

佛弟子張老爲亡父造象 正書

楊福陰爲宋口師造象 正書

清信女崔文君爲衆生造象 正書

王綺白德等造象 正書

王明月造象 正書

路仁則造象 正書

李材宇造象 正書

張刺史造象 正書

佛弟子崔圓造象 正書

弟子卞道泰造觀世音象 正書

盧承母崔造象 正書

田好兒妻造菩薩象 正書

房寶子妻張造象 正書

清信女張四娘造象 正書

清信女李惠志造象 正書

鄒家宋孀造象 正書

比邱尼智道造象 正書

△尼法明造象 正書

監劉符造象殘刻 正書

俾按上列諸造象。頗有爲八瓊室金石補正所著錄者。茲於第一字上加△爲記。藉便檢閱。

許同莘先生曰。魏造象論三百種。在老君洞者最夥。凡一百七種。次則孝昌窰。三十一。蓮花洞二十六。火燒窰十九。始牛溪十三。老龍窩路窰各九。而賓陽洞魏寺南窰無一焉。蓋石窟靈巖。皆帝后所造。爾時呵禁綦嚴。必不容官民攬入。迨易代以後。無復限制。於是無造像而有題。名寥寥數字。鐫刻甚易。而可附帝王以自重。則庸夫俗子。皆得濫廁於其間。故賓陽南洞一處。隋唐人題記。至一千有餘。他處稱是。妍媸雜陳。畝硤莫辨。此則可爲慨嘆者也。

倅按此洞無後魏造像記。而有唐代巨碑。歐公稱唐魏王泰所造。而後人信之不疑。殆皆由此。今許先生謂無魏時造像記。因呵禁葦嚴之故。一語道破。昭若發蒙矣。蓋共和時代。尙有禁衛森嚴之地。况專制之世乎。入且不能。遑論刻石哉。

洛陽縣志與武攀龍重修賓陽洞記。獨標真諦。有足多者。特錄其文。以資考證。

洛陽縣志。「賓陽洞有三。皆深廣如室。元魏時鑿佛像於崖壁。層累而上。石窟不勝數計。」

武攀龍重修賓陽洞碑記

伊闕。禹所闢也。曰龍門。誌明德之始也。兩山對峙。伊水出其中。聳翠汪洋。蓋天中勝景云。元魏時。尙天竺教。鑿石兩巖間。刻畫佛像以萬計。有洞俗名鑼鼓。尋爲賓陽。蓋取寅賓出日之義。或曰。純陽出於斯。然無可考。滄桑以來。鐘虺荒寂。余驅車汝南。時登臨其

上。見山川如昨。而遺趾幾廢。雅欲修葺。以執掌簿書。有志而未逮也。會監司許公洩洛之二年。道洽民潤。暇日觀風茲土。喟然太息曰。此千百年勝槩。可令頽圯若此。乃捐俸建復。命余董其事。見洞口構庭。擁蔽佛面。而伊水潺湲。垣以外無從見也。遂命工人以狀稍稍更大之。使仰止惟山。開門見水。一移易間。非其故矣。峻壁凌虛。水光接地。鳥鳴谷應。風靜魚遊。旭彩繽紛。所稱山輝川媚者非耶。今工且竣。余亦濫承簡命去。後之君子登斯地也。迥構懸崖。足以吐納日月。空飛戶牖。足以聚散風雲。洋洋大觀。余將借是以傳。當不笑俗吏之苦人也。然余因之有感焉。中州名賢輩出。秀蔚甲天下。雖長沙程邵諸祠。已次第舉行。然銅駝僅以巷名。梁樓止以巖著。金谷離離。香營何在。名跡湮沒者。不可勝數。茲役豈僅僅作浮圖觀乎。遑袁中郎令吳。謂虞邱一撮土。太湖一片石。守令者別有會心。勿輕輕忽過。余即愧此高致。率爾誌之。使後人知許公之與民更始。而余幸

得躬逢其勝也。是爲記。洛陽縣志

唐宋昱喻亮劉滄均有石窟寺詩。

宋昱題石窟寺

梵宇開金地。香龕鑿鐵圍。影中羣象動。空裏衆靈飛。簾牖籠朱旭。房廊挹翠微。瑞蓮生佛步。寶樹挂天衣。邀福功雖在。興王代久非。誰知雲朔外。更覩化胡歸。葉封嵩山志引

喻亮宿石窟寺

一刹古岡南。孤鐘撼夕嵐。客間明月閣。僧閉白雲庵。野鶴立枯枿。天龍吟淨潭。因知無生理。合自此中探。河南府志

劉滄遊上方石窟寺

苔徑縈回景漸分。愴然空界靜埃氛。一聲疏磬過寒水。半壁危樓隱白雲。雪下石龕僧在定。日西山木鳥成羣。幾來吟嘯立朱檻。風起天香處處聞。洛陽縣志

鑼鼓洞

在賓陽洞南石崖中。大不過尺許。懸溜下注。激宕成聲。若鑼鼓然。清越可聽。

八仙洞

由鑼鼓洞沿伊水南行。有並列之洞三。在左者曰八仙。其深廣高均不過丈許。有名造像諸洞中之最小者也。

中有三像。高約七尺。

中像面及右手均殘缺。左手已無。

左右二像。均尙完整。

兩壁爲八仙洞。

左壁僅三像。較中像略小。

一。頭略殘缺。

二。面部殘缺。左手已無。右手略缺。

三。面及左手殘缺。

右壁有四像。與左像相配。

一。頭似新裝。亦已損傷。左手殘缺。右手略損。

二。面與手均殘缺。

三。頭似新裝。亦已模糊。左手殘缺。

四。面已模糊。手均殘缺。

頂亦有八仙像。惟二像尙完整。餘均無頭。

洞外有高約六尺之像二。

左像頭似新裝。手及左足均已殘缺。

右像臂及一手一腿均殘缺。

千佛洞

在八仙洞之右。適與毗連。洞之大小。亦略相等。

中有三像。高約七尺。

中像面及右足殘缺。左手左足均無。

左像面與手殘缺。

右像頭略損。手已無。

兩壁密列二寸餘之小佛像。極少完整者。其殘缺大抵在頭部。

左壁南端。有一缺口。長寬均一尺許。

右壁中部。缺一大塊。斜長約五尺。寬尺許。

頂模糊。

洞外右邊有大像一。高約六尺。一手及二足。均已殘缺。

萬五佛洞

此唐代遺跡也。在千佛洞南。距岸雖僅一丈餘。而石壁峻峭。攀登不易。頂禮者稀。摧毀者亦少。諸洞石像。斯爲最整齊矣。

中有大像五。高均不滿一丈。除兩邊之像。一頭部殘缺。一手部殘缺外。餘尙完整。

左右壁刻石爲方罍形。每格各鑄一二寸之佛像。其中各有二尺許之小龕一。內有一像。均尙完整。小像亦大致完整。

頂有大蓮花。周圍有大唐永隆九年十一月三十日及一萬五尊字樣。大可八寸。顯明易視。

洞口左右各有大像一。均尙完整。

洞外左右各有大像一。及石獅一。亦尙完整。

藝風堂金石文字目載此洞題刻十五段。

佛弟子常才造像 正書 龍朔二年

佛弟子閻門冬造菩提象 正書 大足元年三月八日

八瓊室金石補正所載爲閻門冬

佛經殘字 正書 中有武后製字

任令限爲亡者造彌陀象 正書 開元二四月八日 脫年字

聖善觀世音象龕銘 盧微撰 正書 貞元七年歲次癸未二月八日

党暉趙驛八人宿聖善寺題名 正書 左行 大曆七年二月十二日

左方河南府兵口參軍王适題記 正書 左行 元和元年五月口八日

弟子李峴僧夫妻爲父母造釋迦牟尼象 正書

洛州口宗縣安方慈造諸天貳部象 正書

比叵道遠造象 正書

和上蘇達摩造象 正書

佛涅槃經 正書

金剛經陀羅尼經心經 正書

宋丁裕等題名 正書 天聖四年丙寅口口二十口口口卯

光祿卿清源王曙畱題詩 正書 年月篆詩 天聖五年丁卯三月式十日

郭愛洞

在萬五佛洞南。左壁近頂處。有長不滿一尺寬不及五寸之小碑一。題郭愛同爲父造六字。故名。郭愛者。相傳爲唐代名臣郭子儀之子。然子儀子名儉

。殆未可信。此洞之大。亞於齋祓堂。惟獨無巨像。與他洞異。

中有大龕一。凡九像。中一坐像。左右各四立像。除左邊一像頭已殘缺外。餘尙完整。座下左右。各有一人一虎。均尙完整。

上有中龕二。凡五像。中一坐像。頭已殘缺。左右各二立像。其一頭亦殘缺。餘尙完整。

左有中龕一。僅一坐像。面已殘缺。

右有中龕一。亦一坐像。尙完整。

左壁有長方形大龕一。凡五像。中一坐像。一手殘缺。左右各二立像。其二較小。面均略損。餘尙完整。

上有長方形大龕一。凡三像。一大二小。均無頭。

又有方形大龕一。凡五像。中一坐像。無頭。一手殘缺。左右各二立像。二尙完整。一半身殘缺。一頭部殘缺。

兩龕間有小龕一。凡五像。中一坐像。無頭。左右各二立像。其一頭

部殘缺。餘尙完整。

左有相接之中龕二。

上龕凡五像。中一坐像。無頭。二手一無一殘。左右各二立像。頭均殘缺。

下龕亦五像。中一坐像。無頭及一手。左右各二立像。一頭部模糊。

一無頭。一頭及一臂殘缺。一尙完整。

右有長方形大龕一。凡五像。中一坐像。尙完整。左右各二立像。一無頭。一模糊。一頭及半身殘缺。一頭部殘缺。

旁有小龕二。各一立像。均尙完整。

右壁有大龕一。凡三立像。均尙完整。

下有並列之龕二。

左龕凡三立像。中像頭似新裝。左右二像。均尙完整。

右龕凡四立像。一尙完整。餘均殘缺。

有相接之中龕三。

上龕凡五像。中一坐像無頭。左右各二立像。二尚完整。二亦無頭。

中龕亦五像。均無頭。且模糊。

下龕凡三像。一已無頭。二尚完整。

又一中龕。已空。

有小龕十五。龕內有三像者五。其中一像無頭。二均無頭。二尚完整。有五像者六。均已無頭。有六像者二。亦均無頭。空無所有者二。

頂有中龕一。有小像百數。均尚完整。

下有小龕有二

左龕凡五像。中一坐像。尚完整。左右各二立像。其一殘缺。餘尚完整。

右龕凡三像。均尚完整。

洞外有獨立之碑一。鑄修路碑記。尙完整。

上有並列之大龕五。

中龕爲長方形。已空。

左龕亦長方形。僅一立像。頭部略損。

再左之龕。亦長方形。亦立一像。頭已殘缺。

右龕亦長方形。凡三像。均尙完整。

再右爲方龕。已空。

上有大龕四。與二洞並列。適在五龕之頂。

中龕已空。

左龕僅一立像。頭已模糊。

再左之龕亦空。

右爲一洞。洞內不明。洞外一像。已無頭。

再右一龕。亦僅一像。無頭。

蓮花洞

在郭愛洞右。位伊川上二丈餘。石壁亦峭。然階尙寬平。攀登不難。洞口左壁。有伊闕二字。爲隆慶孟春巡按河南等處趙岩題。洞內有大魏年號造像題記。知爲元魏遺跡。

中一坐像。高一丈餘。一手已無。一手殘缺。

左有立像一。高約八尺。無頭。手持一物如目蓮僧所持者。尙完整。

上有小龕一。凡五像。中一坐像。頭已模糊。左右各二立像。二尙完整。二已無頭。

左有小龕十一。龕內之像。殘缺者五。完整者六。

右有中龕三。

上龕形似房屋。左側殘缺。內有四像。均尙完整。

中龕凡五像。中一坐像。頭部殘缺。左右各二立像。均已模糊。下龕已空。

右有立像一。高與左齊。半身模糊。

上有小龕一。凡三像。均尙完整。

左有中龕四。

最上之龕。亦作屋形。內有五像。中一坐像。無頭。左右各二立像。均已模糊。

次龕僅一坐像。頭已模糊。龕外左右各一立像。一無頭。一模糊。再次一龕。凡三像。中一坐像。無頭及一手。左右各一立像。均已模糊。

最下之龕。有二坐像。一頭與手均殘缺。一頭亦殘缺。

右有小龕三。均已模糊。

左壁有大立像一。高丈許。頭殘。無足。

上有小龕二。各有三像。均尙完整。

左側近肩處有龕一。凡五像。中一坐像。無頭。左右各二立像。二尙完

整。二頭已殘缺。龕外左右。亦各一像。均尙完整。

上有小龕七。各一坐像。僅一像完整。餘均殘缺。

下有小龕二。

一龕凡五像。中一坐像。左右各二立像。面均殘缺。龕外左右各一立像。一尙完整。一已殘缺。

下有大龕一。凡二像。一尙完整。一頭已殘缺。

一龕凡二像。各蹬一虎。均尙完整。

上端稍左有龕一。凡七像。中一坐像。左右各三立像。均尙完整。

。下有橫額。共鐫八像。亦均完整。

兩龕中有小龕一。凡三立像。均尙完整。

下有並列之小龕二。

左龕凡五像。中一坐像。無頭。左右各二立像。均尙完整。

龕外左右。各一立像。亦均完整。

右龕內外各像。均尙完整。

右壁大有立像一。高亦丈許。頭及一手一足殘缺。

右有大龕一。中一坐像。尙完整。左右各二立像。二已無頭。二尙完整。龕外左右各一立像。亦均完整。

左有中龕一。凡七像。中一坐像。面部殘缺。左右各三立像。均已模糊。上有龕一。凡十三像。一像無頭。餘均完整。

右有中龕一。凡五像。中一坐像。無頭。左右各一立像。二尙完整。二亦無頭。龕外左右各有一立像。均尙完整。

有與二龕大小略等之龕七。各有五像。均已殘缺。

近洞口處有中龕一。僅一立像。頭與手均殘缺。

頂有蓮花寶蓋。徑方丈餘。尙完整。刻工精絕。花瓣垂垂。如迎風含露。

殆此洞所由得名歟。

左有三像。若飛舞然。均已無頭。

右有三像。姿態略同。均尙完整。

洞外左有三龕。龕內有二像者一。尙完整。空無所有者二。

伊闕橫額下有一立像。似觀音菩薩。手攜一瓶。旁跪一童。尙完整。

右有大像一。高不滿一丈。一手已無。

右有大龕一。凡四像。一尙完整。一臂部殘缺。一無頭及一手。一無手。有中龕二。一凡七像。一凡九像。有一像頭似新裝。餘均模糊。

曾炳章龍門山魏造像題記五十品表所載在此洞中者凡九品

△蘇胡仁造像記 正光六年

△宋景妃造像記 孝昌三年四月

比邱法恩造像記 孝昌三年五月

景維寺沙門曇余造像記 武泰元年四月

藝風堂金石文字目所載爲景隆寺

△沙門惠詒弟李興造像記 建義元年七月

倅按建義爲孝莊帝年號是年九月卽改永安

比邱靜度造像記 善泰二年閏月

△廿餘人造像記 永熙二年八月

藝風堂金石文字目所載爲法儀廿餘人造像。八瓊室金石補正載有元口廿餘人題記。年月均與此同。

法盛二人造像記 無年月

心經一卷 無年月

又續拓龍門山魏造像記二百五十品目錄所載在此洞者有十六品

中明寺比邱尼道楊道積道保造像 孝昌元年八月十三日

藝風堂金石文字目所載爲比邱尼道暢等造去劫千佛像

△清信女佛弟子黃法僧造象 孝昌三年正月十五日

比邱尼明勝造像 孝昌三年五月二十四日

藝風堂金石文字目所載爲比邱尼明慶爲七世父母造釋迦文佛像

比邱尼法恩造像 孝昌三年五月二十四日

比邱尼道慧造石浮圖 建義元年十一月二十三日

佛弟子楊元凱造像 太昌元年十二月十二日

清信士佛弟子劉景和造像 永熙二年三月二日

比邱尼道仙造像 永熙三年四月十三日

比邱惠鑒造像 無年月下同

藝風堂金石文字目比邱惠鑒爲亡父母造先受佛像列入唐代八瓊室金石

補正列入北齊。

石士則造像

比邱僧光造像

清信士田道義田光顯造像

佛弟子蘇中廷造像

比邱曇宗牛洪智等造像

大統寺比邱道緣造像

比邱尼明慶造象

上列各造象。凡有△記號者。均爲八瓊室金石補正所著錄

龍門

蓮花洞南。伊水之濱。崖石上有一幽深之洞。傳係真龍臥處。後奉勅吸水飛升。留一洞於此。人不易入。佇立望之。則別有意趣焉。

左有郭公路三大字。尙完整。

右有方公路三大字。亦完整。

再右有橫額。題龍門二大字。爲石屏張漢書。亦完整。

奉先寺

此龍門山十寺之一。在龍門之南。位西山中部。俗呼九間房。自伊水西岸循石級屈曲而登。約二十丈。氣象開朗。佛像巖巍。言其雄壯。以斯爲最。且劈石成崖。由山頂直下。亦與諸龕之鑿石爲窟者獨異。觀大盧舍那像

龕記。知唐高宗咸亨三年建像。至上元二年畢工。調露元年。於像南置奉先寺。而河南府志則稱寺爲後魏所建。意北魏始建此寺。歷年既久。破屋頽垣。無復存者。而唐時重建歟。今寺已久廢。石壁間僅見梁孔。大像猶露坐山際。莊嚴如故也。

中一巨像。佛身通光座高八丈五尺。頭有裂紋。座已殘缺。
倬按此卽大盧舍那像。其偉大爲全山之冠。

座上環列十像。高均三尺許。惟二像尙完整。餘均模糊。

左側有碑。刻大盧舍那像龕記。王昶金石萃編。碑高四尺。廣二尺三寸三分。共二十行。行二十八字。左行正書。

大唐高宗天皇大帝之所建也。佛身通光座高八十五尺。二菩薩七十尺。迦葉阿難金剛神王各高五十尺。粵以咸亨三年壬申之歲四月一日。皇后武氏助脂粉錢二萬貫。奉勅檢校僧西京實際寺善道禪師。法海寺主惠暕法師。大使司農寺卿韋機。副使東面監上柱國樊元

則。支料匠李君瓚成仁威姚師積等。至上元二年乙亥十二月三十日畢功。調露元年己卯八月十五日。奉勅於大像南置大奉先寺。簡召高僧行解兼備者二七人。闕卽續填。創基住持。範法英律。而爲上首。至二年正月十五日。大帝書額。前後別度僧一十六人。並戒行精勤。住持爲務。恐年代綿邈。芳紀莫傳。勒之頌銘。庶貽永劫云爾。

佛非有上。法界爲身。垂形化物。俯迹同人。有感卽現。無罪乃親。愚迷永隔。惟憑信因。實賴我皇。圖茲麗質。相好希有。鴻顏無匹。大慈大悲。如月如日。瞻容垢盡。祈誠願畢。正教東流。七百餘載。口龕功德。惟此爲最。縱廣兮十有二丈矣。上下兮百卅尺耳。

唐 勅旨龍花寺宜合作奉先寺

開元十年十二月五日

河南縣 唐奉先寺

牒被符奉。勅旨如右。請錄白入司施行。牒舉者。牒寺准狀者。今以狀牒。牒至准狀。故牒。

開元十年十二月十二日。史樊宗牒。

朱彝尊唐龍門奉先寺盧舍那像龕記跋「水經。伊水出南陽縣西。東北過陸渾縣南。又東北過伊闕。酈道元注。昔大禹疏以通水。兩山相對。望之若闕。春秋之闕塞是也。韋應物詩。鑿山導伊流。中斷若天關。而司馬君實之言曰。龍門伊闕天所爲。非山橫其前。水壅其流。禹始鑿之。然後通也。斯言其信矣。夫。山有八寺。其一曰奉先。像建自咸清三年。而以調露二年賜額。蓋闕去洛陽二十五里而近。兩岸洞龕佛像累千。合夾侍坐立者幾盈萬。此杜少陵詩所云氣色皇居近。金銀佛寺開也。碑闕書者姓名。或云袁元哲。俟考正續書之。康熙戊子。竹垞八十翁彝尊識」曝書亭集

錢大昕大廬舍那像龕記跋「右大廬舍那像龕記。後附開元十年十

二月牒云。勅旨龍化寺宜合作奉先寺。蓋調露賜額本云龍化寺。記作於開元中。追稱爲大奉先寺爾。婁機漢隸字原云。漢碑凡元亨字皆作享。至子孫享之之類又皆作亨。考之九經字樣。凡元亨之亨。享獻之享。烹飪之烹。只是一字。經典相承。隸省作享者音響。作亨者音赫。平又音魄。平後人復別出烹字。其實皆可通用也。予初見張阿難碑。書咸亨爲咸享。疑其下筆之誤。今此碑亦作享。又唐書杜審言傳稱咸享初。蓋唐時雖用楷書。猶存篆隸遺法。咸享卽咸亨。正是從古。朱錫鬯跋誤作咸淳。不知高宗紀元。有咸亨。有永淳。無咸淳也。記末題進士都仲容記。字體頗不類。左旁又有政和六年題字。以筆法驗之。如出一手。皆宋人所添入也」。

潛研堂金石文跋尾

畢沅曰。「盧舍那者。釋元應大方廣佛華嚴經音義云。或云噓祐那。亦言盧折羅。此譯云照。謂徧照也。以報佛淨色徧周法界故

也。又日月燈光徧周一切處。亦名盧舍那。其義是也。記文左行。按左行之體。仿于瘞鶴銘。當由厓上書丹。手勢便利耳。此亦用之。疑當時牒文之體。後卽牒也。記爲殷仲容撰。仲容曾摹孔子十字篆書之。人準字作准。後人以爲避寇萊公諱。至今用之。據此碑已然。按元重刻漢桐柏淮源廟碑云。准則大聖。五經文字云。字林作准。元應賢刼經音義准平注。說文作準同。則明准字自古有之。俗云避寇準諱。顧災武又以爲宋順帝名準。故沈約宋書平準令王準之準皆作准。蓋未然矣。中州金石記

王昶曰。奉先寺。河南通志寺觀卷。河南府奉先寺在府城西南三十里闕塞山。後魏時建。似即此碑所在之奉先寺。通志特未詳言咸亨造像調露建寺之事耳。想調露時因後魏寺址而施功也。自咸亨二年四月造像。至調露二年書額。前後閱十載而蒞事也。造像則皇后武氏助脂粉錢二萬貫。攷太真外傳。楊太真有姊三人。

明皇並封國夫人之號。皆月給錢十萬。爲脂粉之資。據此碑。則武氏已先有脂粉錢之給矣。又或謂之粧粉錢。白香山詩「四季徒支粧粉錢」是也。記後開刻元十年牒文。碑無撰書龕記人名。中州金石記謂爲殷仲容撰書。舊唐書稱仲容則天愛其才。官至申州刺史。則當開元十年。仲容之在亡不可知矣。疑書龕記在調露二年建寺之時。而立碑在開元十年給牒之時也。然記末云。縱廣兮十有二丈矣。上下兮百卅尺耳。文體鄙拙。仲容不至如是。疑寺

僧託名也。金石萃編

洪頤煊曰。大盧舍那像龕記。在洛陽縣龍門。碑記佛身通光座高八十五尺。二菩薩七十尺。迦葉阿難金剛神王各高五十尺。以咸亨三年勅大使司農寺卿韋機副使東面監上柱國樊元則等。至上元二年乙亥十二月卅日畢功。舊唐書韋機傳。上元中。遷司農卿。檢校園苑。造上陽宮。并移中橋。從立德坊曲徙於長夏門街。

時人稱其省功便事。機之奉勅造像。亦當在此時。平津讀碑記

繆荃孫先生曰盧舍。那象龕記。郝仲容撰。正書。左行。開元十年十一月十二日。左方政和題字。正書。政和六年四月一日。藝風

堂金石文字目

許同莘先生曰唐書高宗本紀。咸亨二年正月。幸東都。三年十一月。至自東都。蓋駐蹕洛陽者二年。皆爲此事。嵩洛游記

倅按武后曾削髮爲尼。崇信佛法。亦固其所。高宗寵愛備至。不惜冒天下之大不韙。廢嫡后而使之正位中宮。則順其意而爲之造像建寺。自在情理之中矣。碑尙完整。文見全唐文。

右有一碑。刻宋丁裕等題名。正書

畢沅曰。碑凡八行。行十字。云「西京龍門山大象龕題名。三班借職監伊河竹木務兼本鎮烟火修佛石佛石道公事口口。弟祐。并仲子觀。鄉友口吏顏翰。安定胡汎同至此。大宋天聖四年丙寅三

月二十六日書。鐫手李口。中州金石記

倅 按此碑尙完整。口口係丁裕二字。

右有「武氏施錢二十萬鐫成」九字。亦尙完整。

右側有中龕一。凡三像。均殘缺。

左有大立像一。高四丈許。已殘缺。

上有大龕一。凡四立像。均尙完整。

左有連接之大龕三。

上龕僅一像。尙完整。

中龕凡二像。一尙完整。一頭部及手指殘缺。

下龕亦一像。面部殘缺。

再左亦大立像一。高七丈。足部殘缺。

右有大立像一。高四丈許。亦已殘缺。

左有貼地之大龕一。凡三像。頭均殘缺。

右有連接之大龕二。

上龕凡五像。中一坐像。尙完整。左右各二立像。二亦完整。二頭部殘缺。

下龕凡三立像。頭均殘缺。

再右亦大立像一。高七丈。肘部及左手之指均殘缺。

左壁有大立像二。均高五丈。

上像手托一塔。一足蹬一人。一足斜出。遊人樂圍其脛。多未能合抱者。頭有裂痕。足已殘缺。

下像頸掛數珠一串。二手均缺一指。足亦殘缺。

二像間有連接之大長方龕二。

上龕一像。頭手及一足均殘缺。

下龕亦一像。已模糊。

上像右邊。有大立像一。高三丈許。上半身已殘缺。

左有連接之大長方龕二。

上龕僅一立像。手及一足殘缺。

下龕更大。有立像二。均已殘缺。一像尤甚。僅一足完整。

右有連接之大龕三

上龕凡五立像。一。無頭。手已殘缺。二。一手全無。一手無

指。三。無頭。二手一無一殘。四。一手殘缺。五。面部模糊

。一手殘缺。

中龕凡四立像。一。頭及一手殘缺。二。頭部殘缺。一手已無。

三。一手無指。四。無手。頭亦殘缺。

下龕亦四立像。一。無頭。二。手及一足殘缺。三。頭及一足殘

缺。手略有損傷。四。頭殘缺。二手一無一殘。

下像左邊。有連接之大長方龕一。

上龕凡二立像。均無頭。手已殘缺。

下龕亦二立像。一頭與手均無。足已殘缺。一頭已模糊。無手。足亦殘缺。

內有小龕三。

一龕在二像之間。凡三像。中一坐像。面部略損。左右各一立像。頭均殘缺。

一龕在左壁。僅一坐像。尙完整。

一龕在右壁。亦一坐像。頭已模糊。

再左有大龕二。

上龕凡三立像。中像面部略損。無手。左右二像。頭均殘缺。一已無手。一手殘缺。

下龕亦三立像。中像無頭。一手殘缺。左右二像。一尙完整。一頭及手足均已殘缺。

再左有一碑。爲唐贈口口縣君牛氏像龕碑。高五尺許。廣二尺餘。王

口口口口口口口口闕下 寇牛父。厥後有晉將軍口金。金十一口口口

口口口口口口口口闕下 即夫人烈考也。始口口口趙口口口口口口口

次口口口口口口口口闕下 貞。曰頤貞。曰彙貞。口口口口口口口口口

歷口交汾陰口口口口口口闕下 監察御史。未口屬口口口河口口口口口口

口吏公之懿親。口口口闕下 不調。終於檀州。錄口口軍事。夫人口

口口直而敏。喜愾如一。道心口闕下 然內訓垂裕。初。府君之沒也

。長子方冠。少男未髻。趙口口口口口口闕下 以禮。蘭玉並秀。口口

口口口口口在堂。已六子從政。口口口而不遠闕下 口口風樹忽驚。

口口口口口口口口口口載宏口口口口口口口口闕下 口口口口豈其闕下

口爾闕下 興佛是口闕下

畢沅曰金石錄有龍門西龕石象記。張九齡撰。八分書。開元中立。當即此碑。碑云。口寇牛父。厥後有晉將軍口金。金下缺。

按宰相世系表云。牛氏出自子姓。宋微子之後司寇牛父。子孫以

王父字爲氏。漢有牛邯爲護羌校尉。因居隴西。後徙安定。再徙鶉觚。安定牛氏。出自漢隴西主簿崇之後。而獨不及晉牛金。此可補史之缺。云攻香龕以洞啓。龕從龍省竟。汗簡以龕爲龍。本此也」中州金石記

黃易曰余宿龍門鎮。視工人廣揚諸刻。佛洞多在山半。虛谷欲登最高之九間殿。看張九齡書牛氏像龕刻。力德未果。余竟登之內侍省功德碑。牛氏像龕記。虢國公殘碑。俱刻石壁。節錄嵩

洛訪碑日記

武億曰。「有八分書橫勒。題唐贈隴西縣君牛氏像龕碑。其文則題云員外郎張九齡也。曲江亦爲人作尋常文字耶。」金石錄作禮部員外郎張九齡

撰。云今世有曲江集。無此文。惜其殘缺不全

然府志惟標其名。已云久佚。今尋摹得之俗名九間堂之左偏。乃歎世人禪於窮搜。而使舊跡之日就湮沒。爲可悲也。授堂金石跋洛陽龍門諸造像記

洪頤煊曰。「隴西縣君牛氏像龕銘。在洛陽縣龍門。金石錄唐。龍門西龕像銘。禮部員外郎張九齡撰。今世所有曲江集無此文。惜殘缺不完也。今銘前禮部員外郎張九齡文字尙可辦。新唐書張九齡傳。元宗即位。未郊見。九齡建言。俄遷左補闕。改司勳員外郎。九齡神道碑作禮部司勳員外郎。則此銘當作於開元初年。金石萃編附開元二十三年後。誤也。碑云天水趙氏之七子者。有罔極之口。又云卽夫人烈考也。始口口口趙口。又云曰頤貞。曰彙貞。案元和姓纂。中山趙氏稱本自天水徙曲陽。不器生夏日和璧冬曦安貞居貞彙貞頤貞兄弟七人。舉進士。新唐書趙冬曦傳。冬曦遷中書舍人。以國子監祭酒卒。兄夏日。弟和璧安貞居貞頤貞彙貞皆擢進士第。安貞給事中。居貞吳郡採訪使。頤貞安西都護。則牛夫人者。實趙冬曦之母。不器之配也。碑末云。初。府君之沒也。長子未冠。少男未髻。趙氏家世口口。又云口口

在堂。已六子從政。所言皆與史合。此碑宋時已殘泐。其姓氏余

始考得之。讀碑記再續

繆荃孫先生曰。隴西縣君牛氏象龕記。張九齡撰。分書。額撰名

正書。藝風堂金石文字目

再左迤邐而下。有小洞一。深廣高各五尺許。凡二像。中坐左立。均尙完整。

有大龕三。其一較小。已空。一僅一立像。頭部殘缺。一有三立像。均已殘缺。

有中龕六。龕內有三像者一。均尙完整。有二像者四。均已殘缺。

有小龕八。其一爲二像。餘均三像。均已殘缺。

黃易嵩洛訪碑圖奉先寺圖題辭。張九齡分書牛氏像龕記。內侍省功德碑

。虢國公殘碑。刻東壁。

內侍省功德碑。金石萃編稱。碑高七尺八寸。廣三尺九寸五分。廿六

遺福。陳崇息。田鳳仙。口口口。內侍省宮闈局給口內供奉口元會
。口惠口口口口口口口崇詡。口口口。王庭隱。劉令法。張元滿
。趙處信。鄭元光。劉令仙。高元光。口口口口口口承口口口
口口慶。呂元表。楊思雅。李惠訓。李仁信。口口靜等一百口口
口爲

大唐開元神武皇帝口口口口口口口口口口口口口口口口同茲末法。普賢神
力。尙遇全經。思崇口口之口。冀闡仁王之化。香巖寂想。唯聞瞻
口之薰。雪岫馬誠。但爲醍醐之味。以爲口口口掩。法壽賴而猶傳
。四塔雖幽。淨根覩而非遠。斯固剋雕成口口口口口口口口靈歸
中道。況崇山口口口石方口經火劫而口口。歷風災而不至。則無口
口豈有動哉。口敢口口深心口口口口口口來口口口口衆口口善根。
敬造西方口口壽佛一鋪。口牛口事。以今敦牂之口口口林鍾。勝緣
剋口。口功口畢。十身潛暎。百口口口口口口口口口口口口口口口

見唐書宦者傳。餘人名多可識。以微不具錄。後題一百六人奉爲大唐開元神武皇帝云云。則諸宦者爲天子祝釐也。必非御製御書。金石攷不及細檢爾。未列宮闈局給使內供奉。百官志。凡無官品者。號曰內給使。碑所記與志合。授堂金石跋

王昶曰。此碑是內侍省官爲天子祝釐。而造西方無量壽佛像一鋪。刻記於龍門石龕也。文前有口口口撰。泐其姓名。則非御製信矣。然次行有御書字。宜乎金石攷以爲御書也。碑末有開元字。泐其年月。文中有以今敦牂字。下有林鍾字。是午年之六月也。

元宗開元十八年爲庚午。天寶元年爲壬午。据文中內侍省官。首爲渤海郡公高力士。次爲宏農郡公楊思勗。兩唐書皆有傳。

新傳無年
月可證

舊傳稱高力士之封渤海。在天寶初。楊思勗但封虢國公。無宏農之封。其卒也。在開元二十八年。若以力士之封渤海爲據。則當在天寶元年。而碑不應有開元字。以思勗之卒年爲據。

則當在開元十八年。而力士未有渤海之封。疑不能明。姑附開元之末。然開元以前。考唐書未有內侍搢權者。至開元之末。而思勗典兵。力士勢傾中外。故率羣內侍爲天子祝釐。大書深刻。所列人名。其多如此。以啓後世闈寺專權之漸。直至甘露以後。宦官與宰臣藩鎮聲勢相軋。互有勝負。而唐遂以亡。實由明皇作俑也。此碑雖微。可爲履霜堅冰先撥志始。故特書之。金石萃編

洪頤煊曰。內侍省功德碑。在洛陽縣龍門山。碑爲內侍高力士等一百口口爲大唐開元神武皇帝造象而作。舊唐書職官志。內侍省內侍。從四品上。內常侍。正五品下。內給事。從五品下。內謁者監。正六品下。掖庭局令。從七品下。宮闈局給使。無官品。碑題名前後。皆依官品書之。平津讀碑記

傳按史稱「唐玄宗多藝。善八分書。」又稱「太宗定制。內侍省不置三品官。黃衣廩食。守門傳命而已。玄宗在藩邸時。高力

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。賊駭貽不暇謀。遂大敗。封尸爲京觀而還。記所指謂此。又封虢國公。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

洪頤煊曰。虢國公造像記。在洛陽縣龍門山。虢國公爲宦者楊思勗。已見前楊花臺銘。此碑虢國公下。尙有勗字下半可辨。碑末題開元口口口口四月廿三日。又有口口郎口口口騎都尉直集賢院張口口口。未詳何人。平津讀碑記

河南府志稱。唐虢國公造像記。開元〇年徐浩行書。在內侍省功德碑西五步許。

右壁有大立像二。高亦五丈。

上像已全毀。

下像頭與臂均殘缺。無足。

二像間有大龕一。凡二立像。頭均殘缺。

上像左邊。有大立像一。高三丈許。下半身已殘缺。

下像右邊。有大龕一。凡三立像。均已殘缺。

上有立像一。高約六尺。手已殘缺。

右有一洞。深廣高各一丈餘。

中一坐像。高約八尺。頭及胸部殘缺。環頭有小像七。均尙完整。

左右各有七尺許之立像三。

左像頭部略損。

再左一像。頭與手均殘缺。

再左一像。一腿殘缺。脚下有一小像。尙完整。

右像頭與手足均已殘缺。

再右一像。一臂及足殘缺。

再右一像。尙完整。脚下有一小像。一腿殘缺。

洞口左右各有一獅。均已殘缺。

頂有蓮花一。尺餘之飛像坐像各四。均已殘缺。

洞外左右。各有六尺許之立像一。一尙完整。一頭與手腿均已殘缺。

大龕與洞之間。有中龕七。其中較小之二龕。一七像。一五像。均已無頭。餘龕均空。

唐如信大師葬於此寺。白居易有如信大師功德幢記

有唐東都臨壇開法大師。長慶四年二月十三日終于聖善寺花嚴院。春秋七十有五。夏曆五十二。是月二十二日。移窆于龍門山之南岡。寶曆元年某月某日。遷葬于奉先寺。禱其先師塔廟穴之上。不封不樹。不廟不碑。不勞人。不傷財。唯立佛頂尊勝陀羅尼一幢。幢高若干尺。圍若干尺。六隅七層。上覆下承。佛儀在上。經呪在中。記讚在下。皆師所囑

果門人奉遺志也。師姓康。號如信。襄城人。始成童。授蓮花經於釋巖。既具戒。學四分律於釋晤。後傳六祖心要於本院先師淨名楞伽。俱舍百法。經根論枝。罔不通焉。繇是禪與律交修。定與慧相養。蓄爲道粹。揭爲僧豪。自建中訖長慶。凡九遷大寺居。十補大德位。澁法會。主僧盟者。二十二年。勤宣佛命。卒復祖業。若貴賤。若賢愚。若小中大。乘人。游我門。繞我座。禮我足。如羽附鳳。如水會海。於戲。非夫動爲儀。言爲法。心爲道場者。則安能使化緣法衆悅隨欣戴一至於耶。同學大德繼居本院者曰智如。弟子上首者曰嚴隱。暨歸靖藏周常賁懷嵩。圓恕圓昭貞操等若干人。聚謀幢事。琢刻既成。將師理命。請蘇州刺史白居易爲記。記既訖。因書二四句偈以讚云。

師之度世。以定以慧。爲醫藥師。救療一切。

師之闡維。不塔不祠。作功德幢。與衆共之。白氏長慶集

唐杜甫有遊龍門奉先寺詩

已從招提遊。更宿招提境。陰壑生虛籟。月林散清影。天闕象緯逼。雲臥衣裳冷。欲覺聞晨鐘。令人發深省。杜工部集

宋宋祁有詩。題爲慮從至奉先寺回

寶刹虹幡蔽曙霞。中天凝蹕轉雲車。不妨歸路王城遠。滿袖飛花雜雨花

。宋景文集

文彥博有寄題龍門臨伊堂兼呈奉先寺與公詩。

山僧知我思歸意。爲我臨伊創草堂。聞說繞階叢巨石。更須當檻植修篁。窗間東望乾元刹。門外南趨積慶莊。便擬半移生計去。不知何似

暢師房。文潞公集

又有題龍門奉先寺與禪師房詩

元豐三年十月。時自判北京移西京。十月。赴積慶墳回作。

伊叟已生至。興公猶未歸。憑高東北望。一片白雲飛。全上

倅按觀大庾舍那像龕記及內侍省功德碑與上列諸詩。唐宋時佛學之盛

。可見一斑。蓋唐代帝后信仰佛法。上有好者。下必有甚也者矣。韓愈昌言闢佛。雖爲後世所稱頌。於當時似無甚影響也。宋承五代之後。民之憔悴於虐政者久。釋氏之說。尤足以入人之心。蓋顛沛之際。呼籲無門。有足以稍慰靈臺者。固不憚奔走以赴之。况輕而易舉者耶。宋世儒者。歐陽修曾樹闢佛之幟。煌煌本論。堪與原道頡頏。陸九淵精於禪學。昔賢論之詳矣。朱熹氏爲道學正宗。亦有「聞佛寺鐘聲。此心幾把握不住」之語。佛法之感動人心。有如此者。世徒見惡俗僧尼之不學無行。而信口詆譏。其亦不思而已矣。

藥方洞

在古陽洞左。比八仙洞略大。

中一坐像。高約八尺。一手殘缺。座下右端有一石獅。尙完整。

左有立像二。比坐像稍低。一頭部殘缺。一已無頭。

右亦立像二。與左相稱。一頭頂稍殘。一面部略損。

左壁有龕大一。有五大像。中一坐像。一手殘缺。左右各二立像。二頭部殘缺。二尙完整。上有四小像。其二頭部殘缺。餘尙完整。側有五小像。頭已殘缺。龕外左右各一立像。一面部殘缺。一肘部殘缺。

上有小龕五。龕中有三像者三。有五像者二。均尙完整。

下有小龕六。龕中僅一像者三。有二像者一。有五像者二。左右各有一跪像。均尙完整。

左有小龕五。龕中有五像者四。有三像者一。頭部均有損壞。

右有中龕一。凡五像。中一坐像。頭殘缺。左右各二立像。均尙完整。

右壁有中龕一。有二坐像。面部均殘缺。

上有小龕二。均七像。中五外二。除左龕中一坐像面部殘缺外。餘尙完整。

左有小龕一。凡二坐像。面部均已殘缺。

右有小龕二。各有五像。均已殘缺。

有一塔。計三層。尙完整。

頂有大蓮花一。四角各有一像。若飛舞然。均尙完整。

洞口左右各有一碑。遍鐫藥方。均已殘缺。

古陽洞

此洞在奉先寺之南。自伊川西岸循不整之石級而登。約六丈許。已抵洞口。洞之高度。勝於賓陽中洞。深廣似亦過之。造象題刻。密列頂壁。魏造象記。凡百餘種。二十品尤見重士林。造象者。有太妃。有王。有將軍。有功曹。有沙門。有比丘尼。在北朝矜尙門第之日。能不分階級。足見佛法衆生平等之妙旨。俗名老君洞。或曰。以世傳老子修煉處得名。或曰。此中有金礦。係老金洞之音訛。未能明也。

中央大像。連座高二丈餘。聞原爲石質。後因殘缺。以泥補綴之。今亦微有損傷。

像下端有小龕六

其中最大者。有像四。中二像。頭已殘缺。餘尙完整。次者有像五。中央及兩邊之像。頭均殘缺。餘尙完整。

再次者有像五。中一像頭殘缺。其餘均尙完整。

再次者有像一。已模糊。

再次者有像一。頭已殘缺。

最小者中已空。右旁似有一小像。

左立大石像一。高可丈五。尙完整。

右立大石像一。高丈餘。面及一臂已略有損傷。

座下有石獅二。在左者缺一足。在右者已毀。以泥塑者代之。

左壁大立像左旁。有一橫額。題古陽洞三大字。

額上有中龕一。凡三像。中坐與左右立各一。均已無頭。

上有並列之小龕二。

左龕有三像。頭均殘缺。

右龕亦三像。中像無頭。左像頭已殘缺。惟右像尙完整。

額下有像二十四。皆手持如意。均尙完整。

又有中龕一。凡三像。中一坐像。頭似新裝。無手。左右各一立像。頭均殘缺。

又有並立之小龕二。

左龕凡五像。中一坐像。頭與手均殘缺。左右各二立像。頭部均有損傷。

右龕有三像。中一坐像。尙完整。左右各一立像。一頭已殘缺。一頭部模糊。

貼地有並立之大龕三。以距大立像之遠近爲次。下同。

第一龕凡五像。中一坐像。口鼻均殘缺。無手。左右各二立像。一尙完整。二已無頭。一僅見遺跡而已。

第二龕約八百餘像。中央有一方格。內一坐像。約六寸。頭已殘缺。其

上下左右。均排列寸餘之小像。除沿邊者殘缺外。餘大抵完整。

第三龕約五百餘像。中一坐像。頭及右手均無。環繞各小像。尙完整。頂有蓮花。自左邊至頂之中部。有一裂痕。

第二龕與第三龕之間。有連接之小龕二。

上龕凡七像。中一坐像。頭與手均殘缺。左右各三立像。邊二像較小。一頭部略損。一頭已殘缺。餘四像較大。頭均殘缺。

下龕凡五像。中一坐像。頭與手均殘缺。左右各二立像。均已模糊。其上一層有大龕四。

第一龕。凡三像。中一坐像。頭似新裝。無右手。左右各一立像。其頭亦似新裝。一左手略損。一頭及臂部均已殘缺。有兩獅。均尙完整。

第二龕凡五像。中一坐像。頭似新裝。無右手。左右各二立像。三尙完整。一頭似新裝。且略有損傷。

第三龕凡三像。中一坐像。左右各一立像。頭均似新裝。

第四龕有一坐像。頭似新裝。胸部微損。有一獅尙完整。

古陽洞額下中龕與第一龕之間。有連接之小龕二。

上龕凡三像。中一坐像。頭部模糊。左右各一立像。均已殘缺。

下龕亦三像。頭均模糊。

第二龕與第二龕之間。亦有連接之小龕二。

上龕凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。一尙完整。一亦無頭。

下龕凡五像。中一坐像。頭似新裝。左右各二立像。較小者二。均尙完整。其稍大者。一頭已殘缺。一面部略損。

第二龕與第三龕之間。有連接之小龕二。

上龕凡三像。中一坐像。左右各一立像。均無頭。

中龕僅一坐像。無手。龕外左右各一立像。一尙完整。一面略損。

下龕亦僅一坐像。胸部有一裂紋。龕外左右亦各有一立像。一尙完

整。一頭模糊。此龕適在第一層第二第三龕間上一小龕之頂。而與之相連。

再上一層。亦有犬龕四。

第一龕凡三像。中一坐像。尙完整。左右各一立像。一亦完整。一已無頭。有一獅。亦尙完整。

上有小龕一。各有三像。中坐左右立各一。均尙完整。

第二龕亦三像。中一坐像。一臂略損。左右各一立像。均無頭。

上有小龕一。凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。均尙完整。

第三龕亦三像。中一坐像。尙完整。左右各一立像。一亦完整。一已無頭。

上有中龕一。凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。一尙完整。

一頭殘缺。

第四龕亦三像。中一坐像。爲牆所蔽。左右各一立像。均尙完整。

上有中龕一。凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。均尙完整。

第一龕與第二龕之間。有連接之小龕二。

上龕更小。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

下龕略大。凡四像。中有二像並坐。均無頭。左右各一立像。均尙完整。

第二龕與第三龕之間。有一碑刻楊大眼爲孝文皇帝造象記。碑橫廣一尺七寸四分。連額高三尺九寸。額題邑子像三字。碑文十一行。首行僅八字可辨。末行六字。餘均二十三字。正書。

邑主仇池楊大眼爲孝文皇帝造象記。

夫靈光弗曜。大千懷永夜之口。口蹤不遺。葉生陰靡。薰之懺。是以如來應群緣以顯迹。爰暨口口。口像遂著。降及後王。茲功厥作。輔國將軍。克閭將軍。口口口口。梁州大中。正安。戎縣開國子仇池楊大眼。誕承龍曜之資。遠踵應符之胤。稟英奇於弱年。挺超群於始疇。其口也。垂仁聲於未聞。揮光也。擢百萬於一掌。震英勇。則九宇咸駭。

存侍納。則朝野必附。彭王衢於三紛。掃雲勳於天路。南穢既澄。震盪歸闕。軍次口行。路逕石窟。覽先皇之明蹤。覩盛聖之麗迹。矚目口霄。泣然流感。遂爲孝文皇帝造石像一區。凡及衆形。罔不備列。刊名記功。示之云尔。武

錢大昕曰。楊大眼爲孝文皇帝造像記。首稱邑主仇池楊大眼云云。而額云邑子像。殊不可解。魏書本傳云。封安成縣開國子。北史作安城。此記作安戎。安戎縣隸略陽郡。於仇池爲近。當據此以正史文之誤。其爲梁州大中正。則史所不載也。記無年月。以大眼所署官推之。當在世宗景明初矣。云掃雲勳于天路。勳卽鯨字。云震盪歸闕。字書無盪字。音義未詳。潛研堂金石文跋尾。畢沅曰。大眼。武都氏難當之孫。魏書有傳。碑云輔國將軍直閭將軍口口口梁州大中正安戎縣開國子。官與史合。史惟不及梁州大中正。及安戎爲安成。傳寫之誤耳。碑云。彭王衢於三紛。

掃雲勳於天路。寫清爲彰。鯨爲勳。皆別字。又云。南穢旣澄。震懾歸闕。懾即旅字。其寫含爲哈。稟爲稟。覽爲覽。曠爲曠。功爲功。皆別字。末有武字。似下有年號未了。中州金石記

武億曰。記首題呂主仇池楊大眼爲孝文。下缺以後文證之。知其爲

孝文帝造石像作也。大眼書官云輔國將軍直閣將軍。下缺梁州大中

正安戎縣開國子。北史。裴叔業以壽春內附。與奚康生等率衆先

入。以功封安成縣子。除直閣將軍。出爲東荊州刺史。以此記相

較。蓋缺錄爲輔國將軍。不如魏書之詳。魏書。除直閣將軍。而梁州

大中正失載。及安戎之訛安成。則兩史並誤脫也。記又云。南穢

旣澄。震旅歸闕。案是時爲宣武初。裴叔業內附。所謂南穢者。

即當指此。然則此記正記於宣武時也。記後文單書一武字。莫曉

其指。書勢尤礫卓。魏石刻亦希見。授堂金石跋

洪頤煊曰。楊大眼爲孝文皇帝造像記。在洛陽縣伊闕。碑不書年

月。結銜稱輔國將軍直閣將軍口口口口梁州大中正。魏書楊大眼傳。世宗初。裴叔業以壽春內附。大眼與奚康生等率衆先入。以功封安成縣開國子。食邑三百戶。除直閣將軍。尋加輔國將軍游擊將軍。出爲征虜將軍。東荊州刺史。宣武紀。正始元年正月丙辰。東荊州刺史楊大眼大破群蠻樊季安等。大眼此記。當在景明中。梁州大中正。本傳亦不載。彭王衢於三紛。何超晉書音義。

彭與靜同。平津讀碑記

陸增祥曰。震傲即振旅字。逕即經字。八瓊室金石補正

上有中龕一。凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。均尙完整。又有小龕一。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

第三龕與第四龕之間。有一碑。刻魏靈藏薩法紹造像記。碑橫廣一尺七寸四分。連額高三尺九寸五分。上半截有一長約二尺二寸之裂紋。額之中央。題釋迦像三字。兩旁各有較小之字三。左爲魏靈藏。右爲

薛法紹。碑文十行。第四第五第七行均二十二字。第九行二十字。末行八字。餘均二十三字。正書。

夫靈跡誕邁。必表光大之迹。玄功既敷。爰樹帝世之作。自雙林改照。大千懷緜映之悲。慧日潛暉。哈生銜道慕之慮。是以應真悼三乘之靡憑。遂騰空以刊像。爰暨下代。茲容廡作。鉅鑿魏靈藏。河東薛法。紹二人等。求葺光東照之資。闢巽。翹頭之益。敢輒罄家財。造石像一區。凡及衆形。罔不備列。顏乾祚興延。万方朝貫。顏藏等挺。三楹於孤峰。秀九蕪於華苑。芳寶再繁。瑋櫨獨茂。合門榮葩。福流彞葉。命終之後。飛逢千聖。神颺六通。智周三達。曠世所生元身眷屬。捨百郭。則鵬翥龍花。悟無生。則鳳昇道樹。五道群生。咸同斯慶。

陸渾縣功曹魏靈藏。

畢沅曰。字體似楊大眼記。瑋櫨即荆條別字也。又寫標爲櫨。

哈爲哈。希爲希。求爲。禾豪爲豪。率爲率。棘爲棘。中州金石記
武億曰。記所言蓋靈藏法紹二人自爲祝釐之詞。皆誕妄無稽。不
自悲其愚也。別體字痛作慮。鹿作鏹。投堂金石跋。

洪頤煊曰。魏靈藏造像記。在洛陽縣伊闕。碑亦不載年月。訪碑
錄云。字體似楊大眼記。故附於後。碑異字遺作邁。亦作𠂔。兜
作甍。磬作磬。葩作葩。擊作擊。諸家皆未舉。平津讀碑記。

倬按芳寶再繁之寶字。疑是實字。

右壁大立像右旁。有連接之中龕二。

上龕凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。一亦無頭。一尙完整。

上有小龕一。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

下龕亦三像。中坐左右立各一。均尙完整。

貼地有大龕二。

第一龕凡五像。中一坐像。無頭。左右各二立像。均殘缺。

第二龕凡十一像。中一坐像。頭已殘缺。左右各五立像。模糊者三。頭部殘缺者七。

其上一層有大龕四。

第一龕凡三像。中一坐像。頭似新裝。一手殘缺。左右各一立像。一頭亦新裝。一頭已殘缺。

第二龕凡四像。中有二像並坐。均殘一手。左右各一立像。一尙完整。一頭殘缺。

第三龕。凡三像。中一坐像。頭似新裝。一手殘缺。左右各一立像。一頭已模糊。一面部略損。

第四龕凡三像。中一坐像。爲牆所蔽。左右各一立像。均已殘缺。

第一龕與第二龕之間。有中龕一。凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。一尙完整。一頭殘缺。

又有一碑。刻文如左。

大清同治九年二月。燕山德林祭告山川洞佛。立大木。起雲架。拓老君洞魏造像。選最上乘者。標名曰龍門十品。同事人釋子亮海雨布衣俞鳳鳴。

孫保 侯太妃 賀蘭汗 慈香 元爨 大覺 牛楸 高樹 元詳
雲陽伯

右十種造像記。久爲學者所稱道。特詳記之。

北海王國太妃高爲孫保造像記。石橫廣一尺一寸。高一尺七寸。

五行。第四行六字。末行十二字。餘均十字。正書。無年月

孫保失鄉播越。口口口口。應載終始憲愆。口及免之。不幸早死。今爲保造像一區。使永脫百苦。

魏北海王國太妃高爲孫保造。

陸增祥曰。高太妃。北海王元詳之母也。八瓊室金石補正

廣川王祖母太妃侯造弥勒像記。石橫廣三尺四寸。高一尺一寸。

二十二行。行六字。正書

景明四年十月七日。廣川王祖母太妃侯。自以流塵弥劫。於法
喻遠。曠遇像教。身乖達士。雖奉聯紫暉。早頃片體。孤育
幼孫。以紹蕃國。冰薄之心。唯歸真寐。今造弥勒像一區。顛
此微因。資潤神識。現身永康。朗悟盲覺。遠除曠世無明愆業
。又延未來空宗妙果。又顛孫息延年。神志速就。胤嗣繁昌。
慶光万世。帝祚永隆。弘宣妙法。昏愚未悟。咸教菩提。

倅按記所稱像教。卽佛教也。釋氏立偶像以設教。故名。

廣川王祖母太妃侯爲亡夫賀蘭汗造弥勒象記。石橫廣一尺三寸五
分。高二尺一寸。五行。行十字。正書

景明三年八月十八日。廣川王祖母太妃侯。爲亡夫侍中使持
節。尅北大將軍廣川王賀蘭汗造弥勒像。願令永絕苦因。速成正
覺。

陸增祥曰。案史。文成弟三子廣川王略。延興二年封。位中都大官。太和四年薨。子諧襲。十九年薨。子靈道襲。此刻在景明三年。時襲廣川王爵者。當是靈道。侯太妃之夫。當即是略也。賀蘭汗不見於史。或即是略。史言略位中都大官。諧及靈道皆未敘及官爵。此稱侍中使持節前征北大將軍者。疑是歿贈之官。史家所略。八瓊室金石補正

比丘尼慈香慧政造窟一區記。石橫廣一尺七寸。高一尺六寸。十行。首行九字。第五第六行十一字。末行七字。餘均十字。正書。

大魏神龜三年三月廿日。比丘尼慈香慧政造窟一區記。夫客覺引虛。非體真。遂其路道建崇。表常軌。無乃櫛美幽宗。是以仰湯法律。應像普徵福形。且達生託煩躬。願驚無异之境。逮及口口舍閩法界。口口澤掘石成真。口口八方。延及三徒。

敢同斯福。

陸增祥曰。神龜無三年。是年七月。改正光。造象時未改也。字畫隨意增減。非必當時有是體。惟靈作零。往作遼。頗合於古。而零上作兩。遼上作么。亦已變矣。閨用爲潤。昇碍之省。楊孟文石門頌。遼昇弗前。卽碍字。韻會云。南史引浮屠書作昇。搗字字書所無。八瓊室金石補正。

安定王元燮造釋迦象記。石橫廣二尺五寸。高一尺。左右各有造象。皆內向。十三行。第三行二字。第四第十二行均五字。第五行末行均八字。餘均九字。正書。

魏聖朝大中大夫安定口口口口口王元燮造。仰爲。

亡祖親太妃。

亡孝太傅靜王

亡妣蔣妃及見存眷屬。敬就靜窟造釋迦之容。

並其立侍。衆綵圓飾。雲祉曠然。頽亡存居眷永。離穢趣。昇超。

遷。常值諸佛龍華爲會。又顛一切群生。咸同斯福。

正始四年二月中訖

洪頤煊曰。安定王燮造像記。在洛陽縣龍門。文云。安定王仰爲亡祖親太妃亡考太傅靜王亡妣蔣妃敬造石窟一軀。安定王燮魏書有傳。亡祖親太妃。景穆皇帝孟椒房也。椒房位尊。故不著其姓。其父安定靜王。名休。以太傅領大司馬。詔書皆稱大司馬。此稱太傅者。以三公銜尊在大司馬上。平津

讀碑記

陸增祥曰。洪筠軒跋卮和寺造象云。卮卽企字。八瓊室金

石補正

又曰魏書帝紀序紀。昔黃帝有子二十五人。或內列諸華。或外分荒服。昌意少子。受封北土。國有大鮮卑山。因以爲號。黃帝以土德王。北俗謂土爲托。謂后爲跋。故以爲氏。

此蓋拓跋氏自言受姓之始。至孝文帝太和二十年春正月丁卯。詔改姓元氏。於是北魏宗室遂廢拓跋舊姓而姓元矣。記稱安定王元燮。安定王爲爵。元爲姓。燮其名也。又安定王休傳云。蠕蠕犯塞。出爲使持節征北大將軍。撫冥鎮大將。休身先士卒。擊虜退之。入爲內都大官。遷太傅。及開建五等。食邑二千戶。太和十八年薨。諡曰靖王。靖靜同字。即此所謂太傅靜王也。傳又云。次子燮除下大夫。世宗初。襲父爵。拜大中大夫。碑載官爵。正與史合。魏字從委嵬聲。作魏與古文合。

比丘道匠造像記。石橫廣一尺八寸。高一尺一寸。十三行。第四第八行各添一字。共八字。末行五字。餘均七字。正書。

太覺去塵。有生謂絕。尋刊慶形。則應合无方。昇峯由源。思果依本。是以比丘道匠住與妙回。今悟盡性。竭已成心。造像

六區。上爲皇道更隆。三寶無點。顛師僧父母魂與神遊。宿與慈會。身終百六。視絕三塗。動不遠於如來。有氣者咸資來業。司空公長樂王丘穆陵亮夫人尉遲爲亡息牛楸造弥勒象記。石橫廣一尺二寸。高二尺五寸。七行。末行六字。餘均十五字。正書。太和口九年十一月。使持節司空公長樂王丘穆陵亮夫人尉遲。爲亡息牛楸。請工鏤石。造此弥勒像一區。顛牛楸捨於分段之。騰遊无礙之境。若存託生。生於天上。諸佛之所。若生世界。妙樂自在之處。若有苦累。卽令解脫。三塗惡道。永絕因趣。一切衆生。咸蒙斯福。

趙紹祖曰。此魏穆亮爲亡息牛楸造像記也。攷史。穆亮尙中山長公主。封趙郡王。徙封長樂王。後遷司空。參議律令。例降爵爲公。其文在陳顯達攻陷醴陽之後。文明太后馮氏崩之前。史云穆亮。而碑云邱穆陵亮者。魏改邱穆陵氏爲穆氏

。見官氏志。而猶書其本姓。不忘本也。但亮既以尙主封王。不應云夫人尉遲。又亮擊走陳顯達。事在太和十二年。時爲長樂王。而亮爲司空在十三年。太皇太后馮氏崩在十四年。議律令在十五年。然則亮之降爵爲公。當在此數年之中。而太和十九年其官銜又不應云司空公長樂王也。然史但云例降爵爲公。文與上下不蒙。竟不知以何事。史之誤與。或已降爵而猶竊其號以自銜與。是皆不可知矣。金石文鈔

陸增祥曰。九字上所缺。當是十字。案孝文弔比干文。碑陰有邱目陵亮。署官侍中。其字作目。金石錄跋尾云。後魏書官氏志。邱穆陵氏後改爲穆氏。今此碑自侍中邱目陵亮以下。同姓者有三人。字皆作目。而元和姓纂所書。與此碑正同。又碑自穆崇至亮。皆姓邱目陵氏。姓纂亦云。後改爲穆。而史但云姓穆者。皆有闕誤。今此刻正作穆。則史文非訛。

彼書作目者。同音假借耳。通志氏族略。變夷者。邱穆陵之爲穆氏。變於夷者。陰氏之爲邱目陵氏。邱穆陵。邱目陵。雖其系不同。而目穆通用。亦可見也。陰氏改姓在後周。魏孝文時。不得先有變於夷之邱目陵也。錢先生金石文跋尾云。譯字小有異同。如邱目陵之目作穆。万忸于之万作勿。吐難之吐作土。莫耐婁之耐作那是也。八瓊室金石補正

邑主高樹唯那解栢都等三十二人造象記。石橫廣一尺一寸。高一尺七寸。十行。第二行十五字。第四行與末行各十三字。餘均十四字。正書。

景明三年五月卅日。邑主高樹。堆那解栢都卅二人等造石像一區。願元世父母及現世眷屬來身神騰九空。迺登十地。三有同願。高買奴高惡子王僧寶夏侯林宗高苗祖魏洪度高乞德高文成左芝高安都高楚之高郎胡司馬保解伯勛高文紹高天保采莫芝

蓋定王張定光高南征高曇保高副高洛珎楊洪栢高思順鄧通生高
珎保孫山起薩文達高天生

北海王元詳母子造弥勒象記。石橫廣一尺六寸。高二尺八寸。九
行。第八行十字。末行二十五字。餘均十八字。正書。石有二裂
紋。一在上半截左角。長約一尺一寸。一在下半截右角。長約二
尺。

維太和之十八年十二月十一日 皇帝親御六旌。南伐蕭逆。軍
國二容。別於洛汭。行留南音。分於關外。太妃以聖善之規
。戒途戎旅。弟子以資孝之心。戈言奉淚。其日。太妃還家。
伊川立顛。母子平安。造弥勒像一區。以置於此。至廿二年九
月廿三日。法容剋就。因即造齋。鑄石表心。奉申前志。永顛
母子長滄化年。眷屬內外。終始榮期。一切群生。咸同其福。

維太魏太和廿二年九月廿三日侍中護軍將軍北海王元詳造

陸增祥曰。文云南伐蕭逆。案魏書。太和十八年七月。蕭鸞殺其主蕭昭業。立昭業弟昭文。十月。蕭鸞廢殺其主蕭昭文而僭立。十一月己丑。車駕至洛陽。十二月辛丑朔。遣行征南將軍薛真度督四將出襄陽。大將軍劉昶出義陽。徐州刺史元衍出鍾離。平南將軍劉藻出南鄭。蕭鸞傳同。下云車駕南伐。此卽記所謂南伐蕭逆也。北海王傳云。字季豫。太和九年。封加侍中。征北大將軍。後拜光祿大夫。解侍中將軍。又兼侍中。從高祖南伐。爲散騎常侍。高祖自洛北巡。遷侍中。轉祕書監。車駕南伐。行中領軍留守。趙郡王幹薨。行司州牧。除護軍將軍。兼尙書左僕射。此題云持節侍中護軍將軍。則其行司州牧時。仍兼侍中如故。史所不詳。趙郡王卒於廿二年四月。此刻在九月。故自署護軍將軍。不言司州牧尙書左僕射者。略之歟。抑在九月以後。史家敘次未

晰。列司州牧於護軍將軍之前歟。八瓊金室石補正

倅按陸氏所錄碑記。九月下無廿三日三字。而侍中上有持節二字。與倅所見者略異。北海王元詳。孝文帝之弟。其母爲高太妃。見魏書北海王傳。

雲陽伯鄭長猷造彌勒象記。石橫廣一尺三寸。高二尺一寸。八行。第三第四第五行各十一字。第七行八字。末行十字。餘均十二字。正書

前口口太守護軍長史雲陽伯口長猷爲上父敬造弥勒像一。一軀鄭長猷爲母皇甫敬造弥勒像一軀。一軀鄭長猷爲亡兒士龍敬造弥勒像一軀。一軀鄭南陽妾陳玉女爲亡母徐敬造弥勒像一軀。

景明二年九月三日誠訖

陸增祥曰。長猷。鄭演子。魏書附劉芳傳。起家拜甯遠將

軍。東平太守。轉沛郡。入爲南主客郎中太尉。襲爵雲陽伯。拜南陽太守。徵護軍長史。世宗初。兼給事黃門侍郎。持節宣慰官。至通直散騎常侍。永平五年卒。諡貞侯。此署銜與史合。不言給事黃門侍郎者。在景明二年後也。首行所缺。當是南陽二字。長猷有子三人。而士能無名。早卒故也。徐當即徐字。誠用作成。八瓊室金石補正

倬按此十品。合楊大眼爲孝文皇帝造象記。魏靈藏薛法紹造

象記。孫秋生等二百人造象記。始平公造象記。

此四造象記詳另條

及步

郎輩張元祖妻一弗爲亡夫造象記。

太和廿年。石橫廣一尺一寸。高六寸六分。十行。行三字。正書

尙完整。八瓊室金石補正著錄。并云步騭郎不見於魏書官氏志。

都綰闕口游激校尉司馬解伯達造

弥勒象記。

太和年造。石橫廣一尺三寸。高四寸五分。十四行。第六第七第八行。行三字。餘均五字。正書。尙完整。武億授堂金

石續跋有跋語。惟誤以解字屬上讀。因以司馬解造象題之。八瓊室金石補正著錄。並云闕口卽伊闕。激激之通借。說文。激。循也。後漢書臧宮傳。少爲亭長。辭激。註曰。每鄉有游激。掌循禁姦盜也。五代時。有游激軍將。衛尉之屬也。

比邱惠感爲亡父母造彌勒

象記。

景明三年五月七日。石橫廣一尺七寸。高八寸。十二行。行五字。正書。有十二字殘泐。八瓊室金石補正著錄。并有跋語。

比

邱法生爲孝文皇帝并北海王母子造象記。

景明四年十二月一日。石橫廣一尺五寸。高一

尺三寸。十一行。行十三字。正書。有二十餘字殘泐。金石萃編著錄。並云

北海王詳。孝文之弟。太和九年。封北海王。後獲罪暴死。平津讀碑記稱。

是時孝文帝薨五年矣。魏書。北海王詳。獻文帝子。母高太妃。是時並存。八瓊室金石補正亦有跋語。

涇州刺史齊郡王祐

象記

熙平二年七月廿日。石橫廣一尺三寸。高一尺四寸二分。十六行。前九行行十六字。第十行五字。第十一行至第十四行爲銘詞。行亦十六字。

第十五行記年月。八字。末行僅一造字。正書。已大半殘泐。潛研堂金石文跋尾稱。文稱體陰宸儀天縱淑茂。蓋魏文成帝之孫。齊郡王簡之子也。北史作祐。蓋傳刻之譌。其官征虜將軍。亦史所失載。金石萃編著錄。并云祐字伯授。襲封。位涇州刺史。薨諡曰敬。碑無作記者姓名。玩其文曰。體陰宸儀。

天縱淑茂云云。非祐自述語。
。殆他人勒銘以記者也。

邑主馬振拜等廿四人爲皇帝造象記。

景明四年八月五日。額題邑子像。石橫廣一尺二寸四分。高二尺二寸。九
行。行十五字。正書。末行僅三字可辨。餘尙完整。八瓊室金石補正著錄。

爲龍門二十品。舊拓有優填王造象記。八瓊室金石補正及龔
風堂金石文字目均列入唐造象中。曾炳章先生選馬振拜等造
象記易之。即今之風行一時。流布遠近者也。碑文已多殘泐
。凡字之不完整者。均加。其旁以識知。其舊拓所有而今已
磨滅者。則加○字旁以別之。

碑下有塔。凡三層。上下層均三像。中坐左右立各一。中層四像
。中二坐像。左右各一立像。均尙完整。隙處有舞像六。亦尙完
整。

第二龕與第三龕之間。有小龕一。凡三像。中一坐像。頭已殘缺。左
右各一立像。一已模糊。一頭殘缺。

再上一層。有大龕四。

第一龕凡三像。中一坐像。尙完整。左右各一立像。一頭似新裝。一頭已殘缺。

上有小龕一。凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。一頭殘缺。一已無頭。

第二龕亦三像。中一坐像。尙完整。左右各一立像。一尙完整。一頭殘缺。

上有一碑。已殘缺

上有小龕一。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

第三龕亦三像。中一坐像。頭部殘缺。左右各一立像。均已殘缺。

上有小龕一。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

第四龕亦三像。中一坐像。爲牆所蔽。左右各一立像。一頭部殘缺。一尙完整。

第一龕與第三龕之間，有連接之小龕二。各有三像。中坐左右立各一。均已無頭。

第二龕與第三龕之間。有一碑。刻孫秋生等二百人造象記。碑橫廣一尺七寸。連額高四尺五寸。額中央題邑子像三字。左有小字二行。爲邑主中散大夫榮陽太守孫道務十三字。右有小字三行。爲甯遠將軍中散大夫潁川太守安城令衛白犢十八字。碑文十三行。第三第十二第十三行。行八字。餘均九字。下截有較小之字十五行。行三十字。係造像人姓名。正書。

大代太和七年新城縣功曹孫秋生。新城縣功曹劉起祖二百人等。敬造石像一區。額國祚永隆。三寶彌顯。有頤弟子等榮茂春葩。遮槐獨秀。蘭旃鼓馥於昌年。金暉誕照於聖歲。現世眷屬。萬楸雲歸。洙輪疊駕。元世父母及弟子等來身。神騰九空。迹登十地。五道群生。咸同斯頤。孟廣達文。蕭顯慶書。

唯郗程道起孫龍保衛伯尔孫祖德衛辰劉俱韓賈念趙口口高口高後

口

唯那夏侯文德孫洪龍王洪哲孫洪保夏侯文度王洛州張龍鳳董洪口王

醜

唯那高伯生劉念祖程万宗衛榮方樊帝子王馬生和龍度邊伯熾諸葛顛

德

唯那孫鳳起夏侯文成劉靈鳳楊栢醜衛天念衛靈刺韓橡生賈款子賈万

壽

唯那吳靈口劉曇樂夏侯三郎王樂祖劉仲起高泚齊斌祖口葦山國趙道

榮

唯那王承口郭老胡孫頑孫豐書衛國鬪高文紹馬栢遺高玠保方豫州張

花

唯那賈道柱孫鐵勳孫道高玠國孫陽高天保高叅王天愛楊始宗高念孫

崇、

唯那·馮靈恭·李定·趙龍·樹魏·靈助·魯伏·敬·郭靈淵·董雀·王洛都·董·方度·李文·檀

唯那·傅·定·香·孫·豹·孫·龍·起·吳·龍·震·吳·仲·孫·方·洛·州·尹·文·遠·田·文·安·毛·洪·秀·楊·方

唯那·衛·方·意·孫·天·敬·趙·光·祖·姜·龍·起·姜·清·龍·趙·天·具·楊·榮·祖·趙·珍·伯·諸·葛·磨·余

唯那·朱·法·興·司·馬·雙·張·顯·明·倉·景·珎·王·文·才·陶·靈·珎·陶·晉·國·許·靈·壽·王·拔·張·雙

唯那·董·光·祖·衛·僧·顯·劉·洪·慶·高·及·祖·李·帚·子·录·祖·憐·趙·醜·奴·王·龍·起·王·雙·劉·洛

唯那·孫·侯·伯·孫·壽·之·孫·石·荷·道·成·杜·万·歲·趙·祖·歡·宋·小·才·張·万·度·劉·道·義·宋·俱

唯那朱安盛。上犁上官毛郎衛勝買苟生。麻黑奴賈龍淵。雙王董柏壽。

口 唯那來祖。香解廷。儁董伯初臣。

景明三年歲在壬午五月戊子朔廿七日造訖

錢大昕曰。孫秋生等二百人造象記。孟廣達文。蕭顯慶書首稱大代太和七年。蓋自道武建國稱魏。仍兼稱代。崔浩所云代魏兼用。猶彼殷商者。至孝文時此號尙未改也。額題邑子像。旁刻邑主中散大夫滎陽太守孫道務甯遠將軍中散大夫潁川太守安成令衛白犢二人名。記之下方。列維那程道起等諸人名。而後題景明三年歲在壬午五月戊子朔廿七日造。距太和七年癸亥。已二十載。蓋後來續刻者。記今在洛陽縣。黃氏中州金石攷曾載之。惟誤以秋生爲狄生。顯慶爲顯楷爾。蘭條字作據。字書未載。惟見於此

刻。潛研堂金石文跋尾

王昶曰。此碑記新城縣功曹孫秋生等二百人造像之事。魏書地形志。高陽郡領縣九。新城其一也。碑中所列姓名。皆稱維那。惟孫道務一人稱邑子。所造者又係佛像。而額題邑子像三字。孫道務及安城口白犢二行。分刻額上邑子像三字之左右。義皆不可曉。魏書釋老志。若爲三寶巡民教化者。在外齋州鎮維那文移。在臺者齋都維那等印牒。然後聽行。違者加罪。又翻譯名義南山之聲論翻爲次第。謂知僧事之次第。寄歸傳云。華梵兼舉也。維是綱維。華言也。那是梵語。刪去羯磨陀三字也。僧史略云。梵語羯磨陀那。譯爲知事。亦云悅衆。謂知其事悅其衆也。稽其佛世。飲光統衆於靈鷲。身子洩事於竹林。音義指歸云。僧如綱。假有德之人爲綱繩也。隋智琳。潤州刺史李海游命琳爲斷事綱維。邇後寺立三綱上座。維那。典座也。此碑稱維那。因附詳于此。造像始於太和七年。訖於景明三年。相距二十年。歷時爲已久矣。

。金石萃編

洪頤煊曰。孫秋生等二百人造象記。在洛陽縣伊闕。碑上截爲孫秋生等造象記。下截爲維那程道起等題名。碑首稱太和七年。末題景明三年歲在壬午五月戊子朔廿七日造訖。其相距已二十年。魏書世宗紀。是年閏四月丁巳。司空穆亮薨。若以五月戊子朔推之。閏四月不得有丁巳日。知史誤也。平津讀碑記

陸增祥曰。五月戊子朔。與通鑑目錄合。通鑑目錄。是年梁閏六月。魏閏五月。史蓋誤五爲四也。黃氏中州金石攷作孫狄生。誤

。八瓊室金石補正

許同莘先生曰。孫秋生等二百人造像。以太和七年興工。至景明三年工竣。按孝文遷都洛陽。在太和十八年。又六年。爲宣武帝景明元年。始營石窟。上距孫秋生等造像之始。已十六年。記在老君洞中。是龍門造象。此洞實爲嚆矢。孫秋生等題名。結銜稱

新城縣功曹。其籍貫不可知。要必目覩代京石窟。始發願爲此。

自此以後。北海王始平公輩。遂接踵而起矣。嵩洛遊記

頂有十像。約二尺餘。均尙完整。

左角當大立像之上。有形似屋宇之龕一。凡六像。尙完整者與頭部殘缺者各三。

左有小龕一。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

左有中龕一。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

左有中龕一。亦三像。中坐左右立各一。亦均完整。

右角當大立像之上。亦有一形似屋宇之龕。與左相對。凡三像。中一坐像。無頭。左右各一立像。一亦無頭。一尙完整。

洞口有小龕一。凡三像。中坐左右立各一。均尙完整。

洞外左壁有一橫額。題古精理閣四大字。尙完整。

上有四蓮花。各坐一像。均已殘缺。

左有大龕一。凡九像。中一坐像。頭及一手殘缺。左右各四立像。較大之二像。一已模糊。一面部殘缺。餘尙完整。

右有大龕一。凡七像。中一坐像。左右各三立像。均尙完整。

有一碑。刻始平公像記。碑橫廣一尺七寸。連額高三尺四寸。額題始平公像一區。十行。行二十字。並陽文正書

夫靈蹤口戢。則攀宗靡尋。容像不陳。則崇之必口。是以真顏口於上。齡。遺形敷于下葉。暨于大代。茲功厥作。比丘慧成。自以影濯立流。邀逢昌運。率渴誠心。爲國造石窟口。系蒼皇恩。有資來業。父使持前光口大夫洛州刺史始平公。奄焉薨放。仰慈顏以摧躬。口匪烏在。口遂口亡。父造石像一區。顛亡父神飛三口。智周十地。口立照。則万口口口。震慧嚮。則大千斯口。元世師僧父母眷屬。鳳翥道場。鸞騰兜率。若悟洛人間。三槐獨秀。九蕚雲敷。五口群生。咸同斯顛。太和廿二年九月十四日訖。朱義章書。孟達文。

畢沅曰。始平公造像記。額云始平公像一區。區字不從土。知元寧作區者俗字也。碑寫啓爲戩。渴爲渴。冢爲塚。棘爲蘇。皆別字。字之變體。莫甚于六朝。故備論之也。中州金石記

武億曰。始平公造像記。用基子格。陽文凸起。石刻所希有也。其文稱父使持節缺大夫洛州刺史始平公。奄焉薨放。仰缺後云亡父造像一區。考隋書。元孝矩祖修義。父子均。並爲魏尙書僕射。孝矩西魏時襲爵始平縣公。然則此記始平公當太和時。或子均爲修義所建與。授堂金石跋

王昶曰。魏書汝陰王天賜傳。和平三年。封汝陰王。第五子修義。字壽安。肅宗初。二秦反。假修義兼尙書右僕射西道行臺行秦州事。爲諸軍節度。後爲雍州刺史。卒於州。諡曰文。子均位給事黃門侍郎。是修義之子名均。不名子均。且亦不爲尙書僕射。與隋書異。北史修義傳所載歷官。與魏書同。惟修義之子均。任魏爲給事黃

門侍郎。後入西魏。封安昌王。位開府儀同三司。薨贈司空。諡曰平。均之子則。字孝規。則之弟矩。字孝矩。西魏時。襲祖爵始平縣公。拜南豐州刺史。隋文帝時。拜少冢宰。位柱國。賜爵洵陽郡公。又拜壽州總管。領行軍總管。轉涇州刺史。卒於官。諡曰簡。以兩書考之。修義未嘗有始平縣公之封。而北史乃云孝矩西魏時襲祖爵始平縣公。且矩之父均。入西魏封安昌王。矩何以不襲父爵。而襲祖爵。此北史之可疑者也。又修義均矩俱未嘗爲洛州刺史。此碑稱父洛州刺史始平公。又碑立於太和年。其時未分東西魏。則非西魏時之始平公。或是另一人。非即元均及孝矩也。吾友謝蘊山方伯作西魏書。亦未加核證。俟再考之。金石萃編

洪頤煊曰。始平公造像記。在洛陽縣老君祠。碑正書陽文凸起。漢碑唯執金吾丞武榮碑額有此。碑字皆用陽文。前此所未有也。碑云父使持節光祿大夫洛州刺史始平公。魏書地形志。洛州。太宗置。

太和十七年。改爲司州。此碑立於太和廿二年。其爲洛州刺史。當在十七年以前。又魏置始平郡。眞君年中併入扶風郡。在太和前二十餘年。此所封當是扶風郡之始平縣。惜碑不箸其姓名。平津讀碑記

倅按老君祠之祠字當是洞字之誤。

陸增祥曰。此比邱慧成爲國造石窟。并爲亡父始平公造象。額題始平公像者。造始平公之供養象。非始平公所造之佛象也。諸家皆以始平公造象題之。增一造字。失實矣。第一行末似是字。王作方旁。二行眞下似頽字。并識之。金石遺文潛研堂目皆作太和十二年。

拓本泐蝕難辨。仍存其舊。八瓊室金石補正

右壁有大龕一。其高大爲此洞之冠。借已空矣。

有中龕一。凡五像。中一坐像。尙完整。左右各二立像。均已殘缺。

上有小龕一。凡七像。坐三立四。一立像無頭。餘尙完整。

左有小龕一。凡三像。中一坐像。頭部殘缺。左右各一立像。一尙完

整。一已殘缺。

上述各洞頭似新裝之像。大抵爲民國八年所補塑。袁希濤先生洛陽伊闕石窟佛像記可証也。所稱大龕。均在六尺以上。中龕在四尺至六尺間。小龕在二尺至四尺間。俾附識。

龍門造象。以此洞爲最古。造象記亦最多。其見於繆荃孫先生藝風堂金石文字目者。凡三百十種。錄之於左。

魏造象一百有八段

△高楚爲七世眷屬造彌勒象 正書 太和廿二年二月十日

陸增祥八瓊室金石補正所載爲高慧

△馬慶安爲身造象 正書 景明二年九月三日

△那龍姬造象 正書

俾 按此造象在雲陽伯鄭長猷造彌勒象之左方

△比邱法甯爲亡父母造象 正書

倅按此造象在比邱惠感造彌勒象之左方。金石補正所載。爲比邱法甯爲己口口口口造石像一區。

△佛弟子趙雙哲母造象 正書 景明三年五月三十日

唯那尹愛姜廿二人等造象 正書 額正書 景明三年六月廿三日

清婦女賈光明爲亡夫男女造彌勒象 正書 景明四年十一月二日

△平乾虎爲太妃廣川王造釋迦象 正書

△王神秀爲太妃廣川王造釋迦象 正書

太妃造象 正書

比邱道仙造象 正書 正始元年十一月三日

左方文殊師利題字 正書

右方海蕙題字 正書

△清信女高姉須爲亡子符四昂造象 正書 正始元年十一月四日

△楊保勝爲亡者造釋迦文佛 正書 與上同石

清信士佛弟敦煌爲皇帝七世父母造象 正書 正始二年正月十二日

比邱尼法惠爲亡祖父母造象 正書 與上同石

△盪寇將軍領鈎盾令王史平吳合曹人造彌勒象 正書 正始二年四月十五日

△橫野將軍鈎盾署洪池丞權六頰題名 正書 與上同石

關口關吏史市榮造釋迦文佛像 正書 正始二年四月廿一日

比邱妙光爲亡父母造象 正書 正始二年四月六日

△宮內作太監賞法端造釋迦象 正書 正始三年歲次丙戌三月丙寅朔十九日

金石補正所載爲冗從僕射等題記

△孫大城爲七世父母造象 正書 正始三年六月廿日

金石補正所載爲孫大光

△佛弟楊小妃造釋迦象 正書 正始三年十二月廿二日

△護軍府吏魯衆爲合門大小造象 正書 正始四年四月

倬 按此造象記爲授堂金石續跋所著錄

△比邱法轉造象 正書 正始四年歲次丁亥六月一日

關口關士曹吏張英周造象 正書 正始五年四月廿日

△比邱惠合爲法景造釋迦象 正書左行 正始五年八月十五日

△楊安祥造釋迦象 正書 正始口年正月卅日

金石補正所載爲楊安族。正始二年。

△清州埏泉寺道守造彌勒象 正書 永平元年歲在戊子

金石補正所載爲口泉寺道衆

△比邱尼法文法隆等造彌勒象 正書 永平二年歲次己丑四月廿五日

爲七世父母眷屬造象 正書 永平二年六月廿四日

△比邱惠合爲忘口造迦葉象 正書左行 永平二年八月十五日

金石補正所載。爲比邱惠合爲忘口客造。口口口口八月十五日。

△元般髻爲亡母造觀世音象 正書 與上同石

金石補正所載爲元陽驛

比邱尼法慶爲七世父母造象 正書 永平二年九月四日

金石補正所載爲二年

上方張迴香題名 正書

崔百舒題名 正書

邑師道暈邑主賈元美十三人等爲國造彌勒象 正書 永平二年十一月十六日

△比邱法行造定光石象 正書 永年三年四月四日

倬 按金石萃編所載法衍造象記卽此

△道人惠愿造世加文佛象 正書 永平三年五月十日

金石補正所載爲惠感

△比邱尼惠智造釋迦象 正書 永平三年十一月廿九日

五品孫賈元德等彌勒象 正書 永平四年三月十日

△殿中將軍領大官署令曹連造釋迦牟尼象 正書 永平四年歲次在辛卯八月甲午朔

七日

金石補正所載。爲領太官令曹連。甲子朔廿石泐。

弟子朱義造觀世音象 正書 與上同石

△比邱釋法興造彌勒象 正書 永平四年歲次辛卯九月一日甲午朔

沙彌法甯造釋迦坐象 正書 與上同石

仙和寺尼道略造彌勒象 正書 永平四年十月七日

華州刺史安定王爲亡祖親太妃亡考太傅靜王亡妣蔣妃造象 正書 永平四年

歲次辛卯十月十六日

倬 按上列二造象記。均爲金石萃編所著錄。平津讀碑記均有跋。

左方尼法進題名 正書

△清信女尹伯成妻爲亡夫造觀世音象 正書 永平四年十二月十二日

釋法陵爲父母師僧道象 正書 永平五年正月

左方元法護等題名 正書

右方張妙來題名 正書

下截孫洪仰李徽祖等題名 正書

比邱尼法興造釋迦牟尼象 正書 延昌元年八月十九日

下截市令口口題名

△弟子劉洛真兄弟爲亡父母造彌勒象 正書 延昌元年歲次壬辰十一月丁未朔四日

倅 按此造象記爲金石萃編所著錄

△弟子劉洛真爲亡兄惠寶造釋迦象 正書 延昌元年歲次壬辰十一月丁未朔

右方趙阿四造象

△比丘尼法興造釋迦象 正書 延昌二年八月二日

△清信弟王汪奴造釋迦牟尼象 正書 與上同石

金石補正所載弟下有子字

張蠅伯張道夷十四人等造彌勒象 正書 延昌三年八月二日

△劉口兒爲亡口造定光象 正書 延昌三年口月十二日

金石補正所載爲廿二日

△白方生姉泉普念造釋加牟尼象 正書 延昌四年二月二日

金石補正所載爲白旃生

清信女尹靜妙造象 正書 延昌四年八月辛未朔廿九日己亥

△佛弟子尹顯慶爲父母造多保象 正書 延昌四年八月廿四日

金石補正所載爲尹顯房

上段口口卿造象 正書

△比邱惠榮爲皇帝七世父母造弥勒象 正書 熙平二年四月十四日

金石補正所載爲十五日

△比邱惠珍爲父母造釋迦象 正書 熙平二年五月廿四日

△杜遷等廿三人造釋迦象 正書 神龜元年六月十五日

△佛弟子杜民安造无量壽佛象 正書 神龜二年四月廿五日

金石補正所載爲杜永安

△佛弟子楊善常爲七世父母造象 正書 神龜二年十月三日

金石補正所載爲七月

△邑師惠咸邑主孫念堂等造象 正書 神龜三年三月十三日

金石補正所載爲惠感。二年十五日。

△闕口趙阿歡諸色人卅五人造彌勒象 正書 神龜三年六月九日

俾按此造象記爲金石萃編所著錄。平津讀碑記及金石補正均有跋。

△弟子李伏及造象 正書 神門口年七月三日

△熒陽郡從事劉顯明造象 正書 正光元年九月廿日

△王永安造象 正書 正光二年八月廿日

△楊道萇造象 正書 與上同石

△比丘慧榮造釋迦象 正書 正光二年八月廿日

△佛弟子侯勳和爲亡祖母造象 正書 正光二年十月廿二日

△比丘慧榮爲亡尼剋相及姊妹造象 正書 正光二年十二月七日

金石補正所載爲正月

△比邱慧暢爲皇帝太后造彌勒象 正書 正光三年九月九日

傳 按此造象記爲金石萃編所著錄

△額上李易題名

△比邱尼法除爲女安樂郡君于氏嫁耶奢難陀造彌勒象 正書 正光四年四月廿六

日

△比邱尼僧爲皇帝師僧造彌勒觀音樂師象 正書 孝昌元年七月十九日

金石補正所載爲廿七日

清信士李玆玉僧序張安花等造象 正書 孝昌三年六月十一日

△凌江將軍段桃樹造无量壽佛象 正書 永熙二年正月

金石補正所載爲政桃樹。九月十日。

清信士侯德上口爲父母造象 正書 永熙二年十二月

遊顯爲忘父造佛象 正書

劉融爲七世父母兄弟姊妹造象 正書

劉賓爲身造象 正書 以上四種同石

△安定王爲女夫閭散騎入法造觀世音象 正書

傳按龍門二十品。除比丘道匠造象記一品外。無不列入。此十九品者

。前已詳述。故不贅錄。

西魏造象三段

△平東將軍蘇方成妻趙造象 正書 大統六年四月廿八日

△平東將軍蘇方成爲父母造象 正書

傳按上列二造象。金石補正所載。均爲蘇方成。

持節督涇州口口征虜將軍涇州刺史齊口口造象 正書

東魏造象一百六十五段

△仝弟子僧清長等三人造彌勒象 正書 天平二年四月八日

金石補正所載爲長孫僧濟長孫僧願比邱法壽口三人

右方智侑爲亡父母造觀世音象 正書

△比邱尼曇會阿容造觀世音象 正書 天平三年五月十五日

傳 按此造象記爲金石萃編所著錄

△孫思香爲忘息傳法始造觀世音象 正書 天平四年正月廿一日

△左方宋司馬旦等題名 正書 丙寅年

清信女曹暎容爲亡父造彌勒象 正書 天平四年七月廿五日

上方比邱尼法照題名 正書

故比邱曇靜造釋加象 正書 武定三年十一月十日

△比邱惠鑒造象 正書 與上同石

金石補正列入北齊

△比邱曇祥造釋迦象 正書 武定三年十一月廿日

△强弩將軍掖庭令趙振造彌勒象 正書

傳 按此造象記爲金石萃編所著錄授堂金石續跋平津讀碑記金石補正均

有跋。

△口捕參軍逮伯榮造象 正書

前河南令魏雙市造象 正書

橫野將軍吳安昌造象 正書

金石補正所載爲吳安

△闕口邏隊主和道恭造象 正書

△主僧惠暉爲國王造象 正書

金石補正所載爲比邱僧惠暉

尼僧道安爲國造象 正書

下段維那等題名 正書

△趙瓮生姜曹阿容爲養蠶造釋迦聞佛象 正書 聞卽文

金石補正所載爲曹阿容爲眷屬

張副祖爲七世父母造象 正書

魏步仙爲七世父母造象 正書

△河內郡野王縣董方祖爲父母造釋迦象 正書

金石補正所載爲董方進

劉醜爲父母造象 正書

竺榮實爲父母造象 正書

△惠暈爲父母造象 正書

△游祖爲亡父母造釋迦牟尼象 正書

金石補正所載爲今遊祖

△異峯生兄弟三人爲亡父母造象 正書

△房進機爲亡父母造象 正書 亡作忘

比邱惠密爲父母造彌勒象 正書

僧道要爲忘十師父母造象 正書

△比邱僧隆爲師僧父母造象 正書

△爲父母造象殘字 正書

洛陽名勝記 上編

△比邱尼妙暈爲父造象 正書

金石補正所載爲三月十三日比邱尼妙暈爲父母己身造象

比邱尼暉爲亡母惠好造釋迦牟尼像 正書

△王婆羅門爲亡母造象 正書

田顯孫爲亡母亡姊造象 正書

△清信女張法香爲亡兄造釋迦象 正書

△異爰生爲亡妻并息虎子造象 正書

奚道奴爲亡妹造象 正書

艾祚爲亡弟阿貴造七尊象 正書

△董僧智爲亡女媚足造彌勒象 正書

△清信女楊寶勝爲亡女法蓋從造彌勒象 正書

△清信女楊寶勝爲亡庫多汗王造彌勒象 正書

清信女楊保勝爲亡者造釋迦象 正書

△溫靈慈爲張思宜造象 正書

荆妙素爲元已造觀世音象 正書

比丘僧曠爲袁宥造彌勒象 正書

金石補正所載爲僧曠爲弟等造

僧顯白爲身造象 正書

△佛弟子尋豚爲身造世加文尼象 正書

金石補正所載爲寺口爲身造

任尙生合大小造象 正書

都主李溫香造象 正書

△呂主魏桃樹聶法儀造象 正書

呂主段惠達造象 正書

羅脹月劉定都十人等造彌勒象 正書

金石補正所載爲羅脹月

△今游祖韓富文造釋迦牟尼象 正書

金石補正所載爲韓富女

王懷忠趙大娘王思貞造象 正書

賈明元邑師惠壽靈成造象 正書

口伯壽王歡等造象 正書

楊前通向方遷夏侯道惟造象 正書

劉法容張洛都賈伯夫造象 正書

△呂顯櫛道欽本造象 正書

杜子杜長敬杜莫造象 正書

續祖溫父仇樂相母楊女賜造象 正書

宋伯勝仁任文南張龍保造象 正書

仇文慶仇僧履仇僧剏仇僧茂造象 正書

宋繼伯楊消口楊方秀造象 正書

王全安仇雙保壽天明造象 正書

流安世启道力宗榮荅造象 正書

崔次象韓良柱劉願僧造象 正書

傅靈珍侯德樹吳安仁造象 正書

王光奴程香雷李天生造象 正書

皇甫亦俱張蘭棧樊靈深造象 正書

口廣輿佛弟子張始輿造象 正書

張養息楊光仁陽文遠造象 正書

王法明劉苟生法瀘造象 正書

路定輿路叔定邵惠安造象 正書

輔小比邱僧愷陽成叔造象 正書

賈伏連司徒珍造象 正書

公孫思總比邱尼僧妙造象 正書

李全成張龍高陳龍興造象 正書

宋光明宋雙明比邱智藏造象 正書

陳曇榮董都陳文達造象 正書

張文景潁川人陳良興高楚造象 正書

公孫伏保公孫藥宮昌全造象 正書

張袞生侯鸞口侯法件閻桃棒造象 正書

公孫天興劉吳口沅國龍造象 正書

維珍保朱龍興一切設者造象 正書

張及相母王嬰父張共造象 正書

黃安興范天明范口口造象 正書

張雙仁王僧會畢法興造象 正書

高靈壽比邱僧護陳曇榮造象 正書

父劉洪暢母孫惟姜劉定卿造象 正書

件留生苗文度造象 正書

劉伯周宋建興造象 正書

夏侯雙詭賈靈虎劉洪明造象 正書

張陽勝父傳氐母張懷女造象 正書

程天養郝社生郝阿鳳造象 正書

阿柘馬耶高法珍造象 正書

楊天起晁僧智父晁文愷造象 正書

法瀘劉雙仁兩文愷造象 正書

張方猥藉始伯景雙光造象 正書

客阿安康伏歡造象 正書

佛弟子王佛弟子爾奴造象 正書

像女俊維戈羊造象 正書

宗榮茂鑿獲洛造象 正書

賈先舉貝元小南造象 正書

父張鋪宗息張口造象 正書

△比丘僧力僧恭敬造無量壽佛象 正書

比丘僧師父趙思相趙龍塵造象 正書

法嵩法威等造象 正書

比丘曇義智和公孫天興造象 正書

比丘曇安僧朗爲尊師十九人造象 正書

比丘慧達杜真興鄭伯權造象 正書

尼道僧女金剛造象 正書

僧法來比丘僧敞王女黨造象 正書

僧宛僧根靈資造象 正書

△清信士劉世海造釋迦象 正書

金石補正所載爲劉汝海

鄭英山造釋加象 正書

弟子魏妙造觀世音象 正書

鄭天意造彌勒象 正書

郭紹仙造釋加象 正書

父范惠興造象 正書

△周子龍造象 正書

藥慶真造象 正書

栢黑太造象 正書

陳文秣造象 正書

王方始造象 正書

尉遲弘司造象 正書

弘弟張阿四造象 正書

△劉伯大造象 正書

侯景暉造象 正書

張石子造象 正書

宋愛姬造象 正書

南王玉法妙造象 正書

樂騏驎發施造象 正書

李陽石造象 正書

△呂琅珠造象 正書

法真造象 正書

△張石子妻箱娥姬造象 正書

李豐德妻皇甫造象 正書

△王惠忿媿蔡阿妃造象 正書

李贖妻裴造象 正書

△清信女劉僧渚造釋迦牟尼像 正書

金石補正所載爲劉僧濟

清信女李文貴造釋迦牟尼像 正書

金石補正所載有清信女李前貴敬造釋迦文佛一區

清信女吳冬兒造象 正書

清信女周阿足造象 正書

清信女元黑造象 正書

街亭王大女造象 正書

比邱僧隆隆爲父母兄弟姊妹造象 正書

△比邱法勝造象 正書

比邱慧造觀世音象 正書

金石補正所載爲比邱惠。列入北魏。

比邱慧感造象 正書

比邱法勝造象 正書

金石補正載有比邱法智造象

比邱僧念造象 正書

比邱尼道曇造象 正書

比邱尼塔老造象 正書

弟子曇妙造象 正書

弟子智祐造象 正書

爲七世所生父母妹女題字 正書

爲亡姦爲主勝爲口口姊妹題字 正書

爲父母爲師父爲叔父題字 正書

爲父母爲一切衆生題字 正書

爲諸母爲諸男爲母太妃題字 正書

爲母仲口爲弟次世爲小叔季明題字 正書

爲諸同學爲一切苦總衆生題字 正書

爲阿婆仁爲宋叔母爲叔母皇甫題字 正書

爲亡妹爲亡女題字 正書

普會衆生未來題字 正書

金石補正載有普會現生未來題字。列入唐代。

倅按內有比邱道匠造象一品。前已述及。茲不贅錄

唐造象三十四段

程受閣家造象 正書左行 永徽五年二月廿九日

△孤獨歎辭 正書 總章二年十月

金石補正所載爲孤獨。十二月。

王二娘爲亡女造菩薩象 正書 咸亨二年六月二日

金石補正所載爲九月

惠雙造象 正書 長安四率二區廿四②

魏懷緒爲亡女造千佛象 正書 長安四年十二月廿四日

楊安老造象 正書 與上同石

政信人王非賤造象 正書 景龍三年七月八日

韓曳雲等造北龕象 正書

司徒端等造南龕象 正書

倅按右二種。舊拓龍門二十品中有之。所謂優填王像也。碑文爲「優填王像。北龕。韓曳雲等共造。南龕。司徒端等供養。優填王像。共造供養」。

△忠州刺史李素質妻曹造象 正書

金石補正所載爲李素質

△常選人燕客造象 正書 與上同石

金石補正所載燕上有爲字

佛弟子趙玉琳爲父母眷屬造象 正書

果州南充縣杜穩定造象 正書

仏弟子張承造菩薩象 正書

張惠慶爲父母造象 正書

佛弟子採花爲忘父母造象 正書

下方騎官周惠壽造象 正書

李景修爲亡父母造象 正書

右方于懿造象 正書

趙德爲亡母造象 正書

李五德造七佛象 正書

△孫法力造彌勒象 正書

金石補正列入東魏

佛弟子苟莫奚仁造象 正書

王阿六朱山玉王大娘殷九娘造象 正書

陳暉造象 正書

楊思禮造象 正書

張大娘等造象 正書

△清信女阿陳爲馮承胤造象 正書

金石補正列入東魏

朱忘愁造象 正書

魯博陵造觀世音象 正書

王忠勛造象 正書

佛弟子楊海男造象 正書

夏侯倣造象 正書

宋西頭供奉官余祺造觀世音象 正書

按黃易嵩洛訪碑日記稱。「老君洞頂之刻幾遍。架木高危。不能搨取。嘆息而已。」若甚羨其多者。而許同莘先生嵩洛遊記。則謂「老君洞造象。刻手精粗不倫。往往極神妙處。攙以劣刻三四。令名手減色

不少。金石家言龍門造像。輒爲神往。抑豈知凌亂無紀一至此乎。」似頗病其雜。俾詳觀是洞。知造像題刻之多。實爲此山冠冕。精妙者多在於斯。拙劣者亦雜出其間。兩先生之言。各有當也。

又按上列諸造象記。爲入瓊室金石補正所著錄者頗多。特加△符號以識之。

大萬五佛洞

洞之右壁。已極殘破。洞內大像。亦多摧毀。一二寸之小像。密列內外。尙多完整者。東山諸洞。此爲最整齊矣。

中有一臺。凡三大像。

中像頭及一手殘缺。

左像無頭。二手一無一殘。

右像頭與手均無。

後有大像三。

中一坐像。頭及一手已無。

左右各一立像。其頭均似新裝。身亦有填補處。

壁之貼地處。環列二尺許之像二十餘。其一頭部殘缺。餘均無頭。

頂有蓮花

門外左邊。有大像一。已模糊。

左側一屋。後有一洞。洞中有臺。坐一大像。尙完整。滿壁有尺許小像。亦有完整者。

右有一洞。適與毗連。左壁已壞。可以相望。中有大像二。均已模糊。且頗殘缺。壁上有尺五之像十五。均坐蓮花。頭均殘缺。

前有一圓形之石。凡二層。上層徑約四尺。中凹。旁有尺許缺口。下層徑六尺許。或曰。此播鼓臺也。左右二洞中。其一爲播鼓寺。

看經寺

在東山南都。與西山之古陽洞遙對。俗傳爲唐僧曬經處。寺門有一小樓。

顏曰看經寺。內有舊房三間。

再進爲一洞。中有坐像一。尙完整。

外有重修古看經寺碑。係清乾隆三十四年物。亦尙完整。

香山寺

古稱龍門十寺。此亦其一也。在東山北端。後魏熙平元年所建之老寺。其遺址在今寺南嶺上。路朝霖龍門志。香山寺。據舊洛志。建于後魏時。今香山寺亦非舊址。乃康熙間所建。舊址在今寺南嶺上。武則天曾

坐朝羣臣。

唐語林。洛東龍門香山寺上方。則天時名望春宮。則天御石樓。坐朝文武。百執事班於水次。

沈佺期有從幸香山寺應

制詩。

南山奕奕通丹禁。北闕峨峨連翠雲。嶺上樓臺千地起。城中鐘鼓四天聞。
。旃檀曉閣金輿度。鸚鵡晴林采旆分。願以醍醐參聖酒。還將祇苑當秋

汾。河南府志

其後李頎孟浩然李白韋應物武元衡各有吟詠。

李頎宿香山寺石樓

夜宿翠微半。高樓聞暗泉。漁舟帶遠火。山磬發孤煙。衣拂雲松外。門清河漢邊。峯巒低枕席。世界接人天。靄靄花出霧。輝輝星映川。

東林曙鶯滿。惆悵欲言旋。武攀龍洛陽志

孟浩然尋香山湛上人

朝遊訪名山。山遠在空翠。氛氳互百里。日入行始至。杖策尋故人。解暫鞭停騎。石門殊豁險。篁徑轉森邃。法侶欣相逢。清談曠不寐。平生慕真隱。累日探奇異。野老朝入田。山僧暮歸寺。松泉多逸響。苔壁饒古意。谷口聞鐘聲。林端識香氣。願言投此山。身世兩相棄。

洛陽縣志

李白秋夜宿龍門香山寺奉寄王方城十七丈奉國瑩上人從弟幼成令問

朝發汝海東。暮棲龍門中。水寒夕波急。木落秋山空。望極九霄迴。賞幽萬壑通。目皓沙上月。心清松下風。玉斗橫網戶。銀河耿花宮。興在趣方逸。歡餘情未終。鳳駕憶王子。虎谿懷遠公。桂枝坐蕭瑟。

棣華不復同。流恨寄伊水。盈盈焉可窮。李太白集

韋應物答河南李士巽題香山寺

洛都遊宦日。少年攜手行。投杯起芳席。總轡振華纓。關塞有佳氣。
巖開伊水清。攀林憩佛寺。登高望都城。蹉跎二十載。世務各所營。
茲賞長在夢。故人安得并。前歲思九江。恩詔赴咸京。因塗再登歷。
山河屬晴明。寂寞僧侶少。蒼茫林木成。牆宇或崩剝。不見舊題名。
奮遊況存歿。獨此淚交橫。交橫誰與同。書壁貽友生。今茲守吳郡。
縣思方未平。子復經陳迹。一感我深情。遠蒙惻愴篇。中有金石聲。

反覆終難答。金石尙爲輕。韋蘇州集

又遊龍門香山泉

山水本自佳。遊人已忘慮。碧泉更幽絕。賞愛未能去。潺湲寫幽磴。
繚繞帶嘉樹。激轉忽殊流。歸泓又同注。羽觴自成翫。永日亦延趣。
靈草有時香。仙源不知處。還當候圓月。攜手重遊寓。全上

武元衡春題龍門香山寺

衆香天上梵仙宮。鐘磬寥寥半碧空。清景乍開松嶺月。亂流長響石樓風。山河杳映春雲外。城闕參差茂樹中。欲盡出尋那可。三千世界

本無窮。河南府志

至太和六年。白居易尹河南。以相國元稹誌墓文之酬金葺修。爲詩文以張之。

白公有修香山寺記

洛都四郊山水之勝。龍門首焉。龍門十寺觀遊之勝。香山首焉。香山之壤久矣。樓亭霽崩。佛僧暴露。士君子惜之。予亦惜之。佛弟子恥之。予亦恥之。頃予爲庶子賓客。分司東都。時性好間遊。靈跡勝概。靡不周覽。每至茲寺。慨然有完葺之願焉。迨今七八年。幸爲山水主。是償初心復始願之秋也。似有緣會。果成就之。噫。予早與故元相國微之。定交於生死之間。冥心於因果之際。去年秋。微之將薨。

以墓誌文見託。旣而元氏之老。狀其臧獲輿馬綾帛。泊銀鞍玉帶之物。價當六七十萬。爲謝文之贊。來致於予。予念平生分。文不當辭。贊不當納。自秦抵洛。往返再三。訖不得已。迴施茲寺。因請悲智僧清閑主張之。命謹幹將士復掌理之。始自寺前亭一所。登寺橋一所。連橋廊七間。次至石樓一所。連樓廊六間。次東佛龕大屋十一間。次南賓院堂一所。大小屋共七間。凡支壞補缺。壘隕復漏。朽壤之功必精。赭堊之飾必良。雖一日必葺。越三月而就。譬如長者壞宅。鬱爲導師化城。於是龕像無燥濕陟泐之危。寺僧有經行宴坐之安。遊者得息肩。觀者得寓目。關塞之氣色。龍潭之景象。香山之泉石。石樓之風月。與往來者耳目一時而新。士君子佛弟子豁然如釋憾刷恥之爲者。清閑上人與予及微之。皆夙舊也。交情願力。盡得知之。感往念來。歡且贊曰。凡此利益。皆名功德。而是功德。應歸微之。必有以滅宿殃。薦冥福也。予應曰。嗚呼。乘此功德。安知他劫不與微之結後

緣於茲土乎。因此行願。安知他生不與微之復同遊於茲寺乎。言及於斯。漣然涕下。唐太和六年八月一日。河南尹太原白居易記 白氏長慶集

又有重修香山寺畢題二十二韻以紀之

闕塞龍門口。祇園鶯嶺頭。曾隨滅劫壞。今遇勝緣修。再瑩新金剎。重裝舊石樓。病僧皆引起。忙客亦淹留。四望窮沙界。孤標出贍洲。地圖鋪洛邑。天柱倚崧邱。兩面蒼蒼岸。中心瑟瑟流。波翻八灘雪。堰護一潭油。臺殿朝彌麗。房廊夜更幽。千花高下塔。一葉往來舟。岫合雲初吐。林開霧半收。靜聞樵子語。遠聽棹郎謳。官散殊無事。身閑甚自由。吟來攜筆硯。宿去抱衾裯。霽月當軒白。涼風滿篔秋。煙香封藥竈。泉冷洗茶甌。南祖心應學。西方社可投。先宜知止足。次要悟浮休。覺路隨方樂。迷塗到老愁。須除愛名障。莫作戀家囚。便合窮年住。何言竟日遊。可憐終老地。此是我菟裘。 全上

井卜居山麓。

白公有香山下卜居詩

老須爲老計。老計在抽簪。山下初投足。人間久息心。亂藤遮石壁。
絕澗護雲林。若要深藏處。無如此處深。全上

又有李盧二中丞各創山居俱誇勝絕然去城稍遠來往頗勞弊居新泉實在宇
下偶題十五韻聊戲二君

龍門蒼石壁。洩澗碧潭水。各在一山隅。迢迢幾十里。清鏡碧屏風。
惜哉信爲美。愛而不得見。亦與無相似。聞君每來去。矻矻事行李。
脂轄復裹糧。心力頗勞止。未如吾舍下。石與泉甚邇。鑿鑿復濺濺。
晝夜流不已。洛石千萬拳。儼彼鋪錦綺。海珉一兩片。激瀨含宮徵。
綠宜春濯足。淨可朝漱齒。遠砌紫鱗遊。拂簾白鳥起。何言履道叟。
便是滄浪子。君若趁歸程。請君先到此。願以潺湲聲。洗君塵土耳。全上

後又修經藏堂藏經五千餘卷。招僧諷誦

白公有香山寺新修經藏堂記

先是樂天發願修香山寺。既就。迨今七八年。寺有佛像。有僧徒。而無經典。寂寥精舍。不聞法音。三寶闕一。我願未滿。乃於諸寺藏外雜散經中得遺編墜軸者數百卷帙。以開元經錄按而校之。於是絕者續之。亡者補之。稽諸藏目。名數乃足。合是新舊大小乘經律論集。凡五千二百七十卷。乃作六藏。分而護焉。寺西北隅。有隙屋三間。土木將壞。乃增修改飾爲經藏堂。堂東西間闢四牕。置六藏。藏二門。啓閉有時。出納有籍。堂中間置高廣佛坐一座。上列金色像五百像。後設西方極樂世界圖一。菩薩影二。環座懸文幡二十有四。榻席巾几。洎供養之器咸具焉。合爲道場。簡儉嚴淨。開成五年九月二十五日。堂成藏成道場成。以香火燬之。以飲食樂之。以管磬歌舞供養之。與閑振源濟釗操洲暢八長老及比丘衆百二十人圍繞讚歎之。又別募清淨七人。日日供齋粥。給香燭。十二部經。次第諷讀。俾夫經梵之音。晝夜相續。洋洋乎盈耳哉。忻忻乎滿願哉。爾時道場主佛弟子香山居

士樂天。欲使浮圖之徒。游者歸依。居者護持。故刻石以記之。全上
又有題香山新經堂招僧詩

烟滿秋堂月滿庭。香花漠漠磬冷冷。誰能來此尋真諦。白老新開一藏
經。全上

以在洛所著書納於堂中。

白公有香山寺白氏洛中集記

白氏洛中集者。樂天在洛所著書也。太和三年春。樂天始以太子賓客
分司東都。及茲十有二年矣。其間賦格律詩凡八百首。合爲十卷。今
納於龍門香山寺經藏堂。夫以狂簡斐然之文。而歸依支提法寶藏者。
於意云何。我有本願。願以今生世俗文字之業。狂言綺語之過。轉爲
將來世世讚佛乘之因。轉法輪之緣也。十方三世諸佛。應知噫經堂未
滅記石未泯之間。乘此願力。安知我他生不復游是寺。復覩斯文。得
宿命通。省今日事。如智大師記靈山於前會。羊叔子識金環於後身者

歎。於戲。垂老之年。絕筆於此。有知我者。亦無隱焉。大唐開成五年十一月二日。中大夫守太子少傅馮翊縣開國侯上柱國賜紫金魚袋白居易樂天記 全上

宋敏求曰。唐白文公自勒文集寫本。寄藏廬山東林寺。又藏龍門香山寺。高駢鎮淮南。取東林集而有之。香山集經亂。亦不復存。其後履道宅爲普明僧院。唐明宗子從榮又寫本寘院之經藏。今本是也

。金明退朝錄

於是寺名大振。宋時爲洛中游宴之所。歐陽修蔡襄晁冲之及金之周昂均有詩。

歐陽修獨至香山憶謝學士

伊水弄春沙。山臨水上斜。曾爲謝公客。偏入梵王家。陰澗初生草。

春崖自落花。卻尋題石處。歲月已堪嗟。歐陽文中公集

蔡襄游龍門香山寺

彩閣縈林轉。蒼崖隔水開。龜明千像日。波起一灘雷。綠淺春前草。
香餘臘後梅。背人驚鷺去。將雨好風來。雲氣隨衣袂。嵐光入酒杯。
清遊知不屢。欲下更徘徊。龍門志

晁冲之香山示孔處厚

我來南經幾山過。馬行似衝山色破。風煙席卷巖穴開。澗花縈迴水流
左。懸崖彷彿聞松聲。下瞰幽深鳥飛墮。老夫他年有所歸。定結白茅
依紫邏。日高下馬古寺門。魚鼓欣聞脫清餓。道人碧眼照川谷。雲起
盤陀藉高坐。殷殷勸我更莫歸。唳鶴啼猿亦相和。窗前笑喚祁孔賓。

世間安用招魂些 具茨集

周昂香山

山林朝市雨茫然。紅葉黃花自一川。野水趁人如有約。長松閱世不知
年。千篇未暇償詩債。一飯聊從結淨緣。欲問安心心已了。手書誰識
是生前。 中州集

元明中廢。清康熙四十七年。學政湯右曾等蠲俸重建。正殿三楹。殿後爲

白公祠。祠後爲觀音堂。

洛陽縣志拾遺記。新香山寺。在伊闕東山之半。康熙四十六年。學政湯右曾。知府張珩。知縣吳徵。蠲俸倡建。陝州訓

導孟桓。貢生張所修督修。正殿三楹。殿後爲唐白文公祠。祠後爲觀音堂。

湯公自撰記文。

湯右曾有重修香山寺記

去洛城二十五里。曰龍門香山。東巖西嶺。相望若闕。伊水歷其間。

水東舊有香山寺。卽舊唐書所載白公居易與僧如滿結香火社。嘗寫其

文集送寺中。如佛書雜傳例流行之也。考郡縣志。皆不詳寺興廢所由

。宋陳振孫爲公作年譜。謂寺在龍門山。後魏熙平元年建。按熙平元

年。明帝初改元。母胡太后幼得佛經大義。立寺建刹甚衆。北史明帝

紀。熙平二年。皇太后幸伊闕石窟寺。酈道元生其時。註水經。亦謂

伊闕鑄石開軒。高臺架峯。蓋曰伊闕。曰龍門。曰香山。本同一地。

意者石窟寺乃其先所命名。顧未有以深考。陳氏博採諸家傳記。審訂

詳確。其言有據依。則寺之創於熙平。其信然歟。歷周隋至唐。以公

故而始大顯於世。自後名人遊眺所至。輒見篇詠。北宋時。梅堯臣遊龍門詩曰。「香庵徧岩曲。」范純仁亦云。「樹松隱映皆祇園。」是當此時。寺尚無恙。初不聞鴛墮也。迨金魏搏霄至龍門。始云「向傳已矣不可見」。元薩天錫龍門記云。「舊有八寺無一存。但東崖巔有纍石址兩區。餘不可辨。有數石碑多仆。其立者字剝落不可讀。」則茲寺之廢。其在金元之際。今歸然惟兩石塔在耳。榛叢芟草。昏翳滅沒。無有即而問之者。蓋又數百年矣。右曾前年冬試士洛陽畢。至其地。慨然有營建之願。而力薄不果。今年春。太原張君玘來守是邦。過大梁。言次及此。君欣然不期而志同。右曾乃捐月俸爲之倡。手書重建香山寺引授君。俾與郡人共經營焉。君始至。卽有惠政。吏民懷之。凡所欲興。奔走踴躍。如其意指。而諸生亦念使者校試。如此刻苦自厲。未嘗通一賂遺。遂率其私錢。衆力咸傳。推陝州學博孟君桓任其事。而以洛陽明經張君所修佐之。伐石而基。循山而垣。首爲亭五楹。

級而升。以次爲堂者三。堂各三楹。列屋翼旁。凡深一百八十尺。廣半之。良材堅甃。縮版椽土。纖悉齟撫。旣備旣好。自三月一日訖閏三月八日。凡三十有八日而卒功。嗚呼。何其成之速歟。李去非洛陽名園記。如李衛公富鄭公文潞公園池景物之美。今皆爲平田荒墟。無能指其故處。世多謂僧坊佛廬。依託可久。然伽藍記載東都盛時。寺千三百餘。今亦無一二存者。而茲寺以公得復興於千載而後。其可喜也已。公自太和三年至洛。迄薨凡十八年。朝夕之所遊。意思之所注。常在茲寺。寺去公墓不一里。公修寺記。有願結後緣。他生復遊之語。則公雖生天成佛。靈爽其長依於此乎。孟君言自鳩工以至落成。凡閱四旬。無飄風異雨。初。太守之相度於斯也。伊水方落。估筏不時至。購木爲難。是夕水忽暴漲。明日銜尾而下。棟楹梁椽板檻之屬。罔不畢具。人驚歎以爲奇。夫雀離浮圖。天慶火珠。事有緣會。良非偶然。右曾適以試士復來洛中。旣蒞事。因得遵曲磴。升重巖。以

至乎香山之寺。謁公之像。周覽遐矚。徐休乎亭之上。倚峭壁。俯清瀾。層阿香林。舊翠隔岸。南睇九皋。北望王屋。洛城煙火。鬱鬱藹藹。若在窗牖。耳目曠如。心神旣怡。自惟固陋。猥以茲役之權輿。得挂名寺中。以垂將來。願非幸哉。已而憮然。又念事之成毀。不可定也。石有時以泐。水有時以凝。深谷高陵。變遷非一。更千百年。茲寺其能久存而不廢歟。後之視今。亦今之視昔。思賢好善。歷劫護持。其以俟之來者。因爲之辭。紀其歲月云。康熙四十七年戊子四月十九日。西崖文集

又有詩數首。

送履公往住香山寺

此心宿火撥寒灰。旛動鈴鳴日幾回。雪裏依然吳會別。丙寅冬。訪師半塘寺。留止旬日。夢中曾自洛陽來。任飛白鶴先提錫。欲飯青猿已築臺。師到諸天合歡喜。百千萬億闔門開。懷濟堂集

香山寺予所重建也前詩未盡意復作一首

金碧何從問劫灰。伊川勝概挽仍回。恍從禪老淨杯去。可憶檀那獻座來。留客堂寬臨石壁。飯僧田薄倚香臺。只應徧種菩提樹。寺少樹。寶藏云。

藏千花次第開。全上

趙豐原太守招遊龍門香山

賓遊聯騎出城圍。山水佳時氣色新。底用清商隨一部。不須明月作三人。餘霞似綺連嵩少。殘雪如花舞洛濱。多謝風流賢太守。十分先借水邊春。全上

香山泉上懷韋蘇州

韋郎昔著書。暇從山水遊。永日未能去。愛茲泉上幽。泉水至今碧。漾漾寒藻浮。靈液冬不枯。煦若春和柔。夕潭澈彩翠。散綴明珠稠。涵虛本同源。潤物或殊流。感此悟物理。喟焉思前修。臨池兩嘉樹。樹老枝相樛。攀條爲泫然。斯人邈難求。大海粟一顆。終古貉一邱。

不知後視今。感歎有此否。全上

王萃有香山泉上懷韋蘇州和韵

寒泉奪山綠。不掩儵魚遊。瑤泓出寺門。響落清渠幽。千龕雲下垂。一鑑烟華浮。菰葉青未了。天氣當和柔。東風知歲隔。吹來車騎稠。緬維少府日。愛賞具風流。石脈多未改。水竹頗修修。繚繞淨池上。嘉樹還相樛。永日亦自佳。偃仰夏焉求。遙望白賓客。青山得高邱。持山較碧泉。能替左司否。

樂天墓在左青山

與泉相望。

二十四泉草堂集

住持履公亦風雅善經營。

龍門志按汪退谷序云。履公與湯侍郎右曾交有年。來京師。欲往興福。先生曰。余重興香山寺。師何不早錫於此。奚必

興福。師欣然。即日偕其徒往焉。洛陽令高君爲送入方丈。余前於寺中首買常住業田十畝。已而河南守張君。臬司金公。以湯先生之盛舉。相繼捐助。得田百餘畝。師爲部署。可歲給僧徒之食五人。復檢點余舊所植小樹。皆稍長。師爲護持之云云。據此。則履公亦可謂彼教中之能者。可附香山寺以傳矣。於是茲寺復興。名流又樂於稱道矣。

汪揖有香山詩

洛陽名勝記

上編

一七七

好風無復起香塵。倦客還來坐綠茵。自昔佳名因蔓草。於今勝地屬詩人。崖崩偏許塔雙峙。裂石固知龍不馴。似爲侍郎開氣象。共將大力

掃荆榛。河南府志

汪士鋐有重修香山寺記

余戊辰歲得虞山馮氏所定白氏長慶集本。因手校一通。凡奔走四方。必攜以行。其集中如干卷。即所謂納之香山寺者也。後十七年。余奉命於揚州校刊全唐詩。時方牧馬嶼山。未即行。比至。則白氏集已將次雕版。顧中間多所譌舛。余遂發篋中裝。出其書覆校之。并廣爲補苴。雖不敢謂其書復完。然人間所存。亦幾摭拾無遺。因歎白傳之有靈。而余得挂名於校讐之末。爲大幸也。今年冬。余復有事嶼山。道出大梁。遇學使者湯給事先生謂余曰。洛陽香山寺。白公之所遊止。廢已數百年。今復興之矣。余躍然以喜。已又歎天下事。其盛衰興廢。必有其時。顧有其時矣。而無力以張之。則亦同於衆人之嗟歎愛惜。

而莫能以有成。而大有力者。往往耽於聲色。黷於貨賄。至於風雅之事。則莫有顧而問者。於是前賢之遺蹟勝概。都荒棄於山巔水涯。而爲狐狸之所穴處。榛蕪之所蒙翳。蓋不可勝數。而龍門草木。石樓風雨。乃得遇文人才士。而復興於數千百年之後。何其幸歟。然先生非豐於財者也。先生少卽有聲太學。爲名進士。入翰林。已而改官都諫。視學中州。簡拔才俊。文章蔚起。而又杜苞苴。絕請謁。凡學使毛髮絲粟之弊。悉釐剔無餘。居常痛自刻苦。蕭然一室。雖優遊官舍。不異僧寮。甚者朝夕所需。猶莫能以自給。豈能更有餘賞。以修前賢之廢墜乎。然志之所在。力而行之。遂以集事。於是琳宮寶刹。向之蒼煙白露而荆棘者。今則高臺巨榭。輪焉奐焉。俯伊川而仰石窟。清流翠巘。交映左右。洛陽之大觀也。先生又謂予曰。子曷少假餘暇。爲香山之遊乎。余曰登臨瞻眺。固余結習。况轅轅伊闕之勝。平生所夢遊而不得者。今幸履其地。而適會勝事之有成。能無一遊焉。以拜

白公之像。而頌先生之風乎。先生又曰。斯寺之興。殊有靈異。其始作也。艱於材。一夕水漲。大木沿流而下。良材畢備。既成而落之者。夜望恒有火光。燐燐炳炳。往來其間。意者白公之精靈實式憑之。青旗白馬。飄然至止。其亦有樂乎此也。寺之後。構堂設像。以奉白公之祀。居人相率種樹。鬱然成林。後之君子。恢宏而光大之。則斯寺之興。正未艾也。先生又曰。余之校士也。三年於茲矣。余素羸疾。或日咯血數升。今幸無恙。異時得買田汝潁之旁。從容伊水之上。以待四方賓客之至者。來遊香山。以觴詠於其間。庶幾不負乎此舉也。余欣然曰。有是哉。先生而下築於是也。余亦將躡屩擔簦。進陪几杖之後。以作洛陽之寄客不遠矣。先生既爲文琢石。余因述先生之言。勒之碑陰。冀附以不朽。余東歸之日。將裒白公之遺文。歸納寺中。以結香火之因緣。不亦可乎。是役也。倡始於給諫。而成之者。河南守張君珥也。君勤於職業。寺之成不再月。費省而功捷。是亦足以

知其爲政矣。河南府志。

又書白公修香山寺記刻於屏間。

查慎行有西崖祝學中州重修龍門香山寺後一年汪退谷以事入秦過洛中命僧主種松數百株因繪成橫卷兩公往復之作在焉索余繼和四首。

俸薄官清舉廢難。種松初返舊時觀。風流二老知誰繼。畫裏亭臺補復完。

甲子俄驚十五周。剎那滅劫已千秋。

自開成六年至今。踰十五甲子矣。

多情八節灘頭水

。重挾松聲上石樓。

曾否經堂認寫眞。卻將綺語懺前塵。他時編入支提藏。莫亡題詩第四人。兩公唱和而外。惟索西谷及余詩。故云。

夢裏曾遊亦勝緣。鼎門南去是伊川。打鐘掃地初心在。終著袈裟喚渡

船。敬業堂集

又有湯西崖前輩自洛中寄示重修香山寺記石刻拓本

龍門十寺已全荒。金刹誰尋古道場。劫外豐碑開闕塞。天中軼事在文

章。雲泉舊境緣曾結。白樂天香山寺詩。且其雲泉結緣境。他生應作此山僧。山水初心後果償。幸爲山水

主。是償初心復始願之候也。語出樂天重修寺記中。公是樂天還記否。前題多在暢師房。全上

雍正七年。知府張漢以觀音堂改祀伊川栗主。見洛陽縣志拾遺記 乾隆十五年。清

帝至寺題詩。

有題香山寺二首

龍門凡十寺。第一數香山。自古才華地。當秋罕蹕間。闕峰近截巖。

伊水俯潺湲。始見人楓葉。霜前三兩殷。

靜室暫周旋。興懷每巽然。如斯看水逝。不更是峰連。畫意誰能貌。

吟情祇合鐫。慮輸白少傅。已著祖生鞭。河南府志

劉綸有恭和御製香山寺元韻二首

林梢穿白塔。屋角補青山。木落三門靜。雲歸一榻閒。人行紆略

約。馬意趁潺湲。空界回斜照。村村熱柿殷。

留題旆未旋。高躅憶登然。社有耆英集。坊仍履道連。名山詩可貯。初地宅能蠲。長慶風流在。幽尋肯促鞭。全上

又有香山寺雜詠

華幹西來走嵩嶽。龍門中斷放清伊。果然佳景無窮盡。潑眼驚看此最奇。

依巖古洞號賓陽。乳竇冬溫夏却涼。龍口噴成珠瀑落。逝將學海一川長。

畫舫撐過伊水平。向來小坐白雲橫。叢篁深處飛欄外。留我敲吟一晌情。

攀躋直到香山寺。尋遍殘碑可惜生。內翰書屏猶述古。

尋白居易記。已無存。惟餘近年

間翰林汪士鋐所書居易香山記。刻於屏間。

一番讀罷見交情。

白居易修香山寺記云。予爲微之作墓誌。元氏具銀幣鉅萬謝予。念平生分。堅辭不

獲。乃回。全上施茲寺

其後桑調元有香山寺詩

龍門香山夾大川。左右飛翠衝波漩。交流伊洛鬣頑堅。朝陽夕陽精鐵然。
。賓陽黝洞伊闕連。一根筇竹筥笏穿。渡河一葉輕洄沿。白公創寺涯東
偏。清閒微之引勝緣。梵王巨剎標危巔。十寺強半陳迹湮。此獨兀突撐
中天。時巡聖主臨澗漭。罕蹕縹緲靈山前。樓臺岬起金碧鮮。奎文煥爛
照坤乾。銀鉤勒石蛟龍纏。紫氛騰騰護雕楊。琳宮增耀垂千年。王城邑
子頂禮虔。桃花仕女來珠軒。衆香寶地肅芊芊。孤園隨喜何駢闐。畸人
覽古踏蒼煙。亭臺高下行躡蹠。醉吟翁草翻遺編。紗巾草履思古仙。乘
化歸去留荒阡。山川陵谷繼變遷。清文不沒清光延。序文持比金谷賢。
俗塵似得犀辟蠲。湯公西厓右會風雅藹孤鶩。栽培封樹清墓田。退谷汪公
勢尤翩翩。擘窠大字精雕鐫。重之不異珍珠船。晚春光景飛榆錢。攢鋪
一徑楊花氈。悠然倚樹聽流泉。坐看長河落日圓。平沙宿鷺紛聯拳。薄
衣白袷聳吟肩。詩成揮在銀光箋。好事或作蚊蛇憐。清遊不用姓名傳。
模高類闕兩顛。濟勝未覺腰脚孱。去矣疾若箭離絃。一擘明月松間懸。

近人靳志先生有香山寺懷元白詩

元白金石交。生死不改素。微之未薨時。囑白誌其墓。爲文不當辭。奉
贄那容願。臧獲致輿馬。却之往返屢。布施誠難已。興葺別委付。功德
副願力。七十萬之數。以此歸微之。死者應無忤。摩挲開成碑。經藏在
何處。斯人如可作。千秋生遙慕。入洛集

今三賢堂

祀白公。配以湯右曾張
珩蓋白公祠之改稱。

棟宇粗完。其後御碑亭。

碑鐫清
高宗詩

亭碑均無恙

云。

香山寺以白居易顯於世。游茲寺者。莫不追想白公。俾讀醉吟先生傳。知
公之棲處塵寰。確有其自得之趣。

醉吟先生者。忘其姓字鄉里官爵。忽忽不知吾爲誰也。宦遊三十載。將
老。退居洛下。所居有池五六畝。竹數千竿。喬木數十株。臺榭舟橋。
具體而微。先生安焉。家雖貧。不至寒餒。年雖老。未及耄。性嗜酒耽

琴淫詩。凡酒徒琴侶詩客。多與之游。游之外。棲心釋氏。通學小中大乘法。與嵩山僧如滿爲空門友。平泉客韋楚爲山水友。彭城劉夢得爲詩友。安定皇甫朗之爲酒友。每一相見。欣然忘歸。洛城內外六七十里間。凡觀寺丘墅有泉石花竹者靡不游。人家有美酒鳴琴者靡不過。有圖書歌舞者靡不觀。自居守洛川。衆布衣家以宴遊召者。亦時時往。每良辰美景。或雪朝月夕。好事者相過。必爲之先拂酒罍。次開篋詩。酒既酣。乃自援琴。操宮聲。弄秋思一遍。若興發。命家僮調法部絲竹。合奏霓裳羽衣一曲。若歡甚。又命小妓歌楊柳枝新詞十數章。放情自娛。酩酊而後已。往往乘輿履及鄰。杖於鄉。騎遊都邑。肩舁適野。舁中置一琴一枕。陶謝詩數卷。舁竿左右。懸雙酒壺。尋水望山。率情便去。抱琴引酌。興盡而返。如此者凡十年。其間日賦詩約十餘首。月釀酒約數百斛。而十年前後賦釀者不與焉。妻孥弟姪慮其過也。或譏之。不應。至於再三。乃曰。凡人之性。鮮得中。必有所偏好。吾

非中者也。設不幸吾好利而貨殖焉。以至於多藏潤屋。賈禍危身。奈吾何。設不幸吾好博奕。一擲數萬。傾財破產。以至於妻子凍餓。奈吾何。設不幸吾好藥。損衣削食。鍊鉛燒汞。以至於無所成。有所誤。奈吾何。今吾幸不好彼。而自適於盃觴諷詠之間。放則放矣。庸何傷乎。不猶愈於好彼三者乎。此劉伯倫所以聞婦言而不聽。王無功所以遊醉鄉而不還也。遂率子弟入酒房。環釀甕。箕踞仰面。長吁太息曰。吾生天地間。才與行不逮於古人遠矣。而富於黔婁。壽於顏回。飽於伯夷。樂於榮啓期。健於衛叔寶。幸甚幸甚。餘何求哉。若捨吾所好。何以送老。因自吟詠懷詩云。抱琴榮啓樂。酒縱劉伶達。放眼看青山。任頭生白髮。不知天地內。更得幾年活。從此到終身。盡爲閑日月。吟罷自哂。揭甕撥醅。又引數盃。兀然而醉。旣而醉復醒。醒復吟。吟復飲。飲復醉。醉吟相仍。若循環然。繇是得以夢身世。雲富貴。幕席天地。瞬息百年。陶陶然。昏昏然。不知老之將至。古所謂得全於酒者。故自號爲醉

吟先生。於時開成三年。先生之齒六十有七。鬚盡白。髮半禿。齒雙缺。而觴詠之興猶未衰。顧謂妻子云。今之前。吾適矣。今之後。吾不自知其興何如。白氏長慶集

倅 按此傳河南尹盧貞刻石立於墓側。

公所賦香山寺詩甚多。爲世傳誦。

白公有宿香山寺酬廣陵牛相公見寄

手札八行詩一篇。無由相見但依然。君匡聖主方行道。我事空王正坐禪。支許徒思遊白月。夔龍未放下青天。應須且爲蒼生住。猶去懸車十四年。全上

又有五年秋病後獨宿香山寺三絕句

經年不到龍門寺。今夜何人知我情。還向暢師房裏宿。新秋月色舊灘聲。

飲徒歌伴今何在。雨散雲飛盡不迴。從此香山風月夜。祇應長是一身

來。

石盆泉畔石樓頭。十二年來晝夜遊。更過今年年七十。假如無病亦宜休。全上

又有初入香山院對月 太和六年秋作

老住香山初到夜。秋逢白月正圓時。從今便是家山月。試問清光知不知。全上

又有遊平泉宴浥澗宿香山石樓贈座客

逸少集蘭亭。季倫宴金谷。金谷太繁華。蘭亭闕絲竹。何如今日會。浥澗平泉曲。盃酒與管絃。貧中隨分足。紫鮮林笋嫩。紅潤園桃熟。採摘助盤筵。芳滋盈口腹。閑吟暮雲碧。醉舞春草綠。舞妙豔流風。歌清叩寒玉。古詩惜晝短。勸我令秉燭。是夜勿言歸。相攜石樓宿。全上

又有晚歸香山寺因詠所懷

我年日已老。我身日已閑。閑出都門望。但見水與山。關塞碧巖巖。

伊流清瀑瀑。中有古精舍。軒戶無扃關。岸草歇可藉。徑蘿行可攀。朝隨浮雲出。夕與飛鳥還。吾道本迂拙。世途多險艱。嘗聞稽呂輩。尤悔生疎頑。巢悟入箕穎。暗知返商顏。豈唯樂肥遁。聊復祛憂患。

吾亦從此去。終老伊嵩間。

全上

又有菩提寺上方晚望香山寺寄舒員外

晚登西寶刹。晴望東精舍。反照轉樓臺。輝輝似圖畫。水浮水明滅。雪壓松偃亞。石閣僧上來。雲汀鶴飛下。西京關於市。東洛閑如社。

曾憶舊遊無。香山明月夜。

全上

又有舒員外遊香山寺數日不歸兼辱尺書大誇勝事時正值坐衙慮囚之際走筆題長句以贈之

香山石樓倚天開。翠屏壁立波環迴。黃菊繁時好客到。碧雲合處佳人來。酡顏一笑天桃綻。清吟數聲寒玉哀。軒騎逶遲擢容與。留連三日不能迴。白頭老尹府中坐。早衙纔退暮衙催。庭前階上何所有。纍囚

成貫案成堆。豈無池塘長秋草。亦有絲竹生塵埃。今日清光昨夜月。
竟無人來勸一杯。全上

又有香山寺二首

空門寂靜老夫閑。伴鳥隨雲往復還。家醞滿瓶非滿架。半移生計入香
山。

愛風巖上攀松蓋。戀月潭邊坐石稜，且共雲泉結緣境，他生當作此山

僧全上

又有香山避暑二絕

六月灘聲如猛雨。香山樓北暢師房。夜深起憑欄干立。滿耳潺湲滿面
涼。

紗巾草履竹疎衣。晚下香山蹋翠微。一路涼風十八里。臥乘籃輿醉中

歸。全上

又有香山寺石樓潭夜浴

炎光晝方熾。暑氣宵彌毒。搖扇風甚微。袞裳汗屢濡。起向月下行。來就潭中浴。平石爲浴牀。窪石爲浴斛。綃巾薄露頂。草履輕乘足。

清涼詠而歸。歸上石樓宿。全上

至履道第成。

白公居第在履道里

九老會飲。亦播爲美談。

胡吉鄭劉盧張等六賢。皆多年壽。予亦次焉。偶於弊居合成尙齒之會。七老相顧。旣醉。甚歡。靜而思之。此會稀有。因成七言六韻以紀之。傳好事者。

七人五百七十歲。拖紫紆朱垂白鬚。手裏無金莫嗟歎。樽中有酒且歡娛。詩吟兩句神還王。酒飲三杯氣尙籠。鬼蛾狂歌教婢拍。婆婆醉舞遣孫扶。天年高過二疏傳。人數多於四皓圖。除却三山五天竺。人間此會更應無。

前懷州司馬安定胡杲。年八十九。

衛尉卿致仕馮翊吉皎。年八十六。

前右龍武軍長史榮陽鄭據。年八十四。

前慈州刺史廣平劉眞。年八十二。

前侍御史內供奉官范陽盧貞。年八十二。

前永州刺史清河張渾。年七十四。

刑部尙書致仕太原白居易。年七十四。

已上七人。合五百七十歲。會昌五年三月二十一日。於白家履道宅同宴。宴罷賦詩。時祕書監狄兼謨。河南尹盧貞。以年未七十。雖與會而不及列。

王世貞題畫香山九老圖後

樂天自歸洛。六十八而得風疾。乞骸以刑部尙書致仕。至七十而愈。乃會胡杲吉皎鄭據劉眞盧眞張渾狄兼謨盧貞皆高年碩德。合之得九人。飲於履道里之居第。時時游香山之龍門。故名之曰香山九老。皆有歌詩紀之。龍門志

吳宗孟登香山九老閣

崇朝麗雲物。緬懷山谷幽。解佩趨郊莽。願言山澤遊。蠟屐登絕巘。碧苔斷碣搜。所進境愈寂。蕭然越林邱。微雨過招提。煙靄淡沈浮。憑虛履高閣。指顧臨滄州。二龍自今古。觴咏逸輿留。新篁俯澗泉。古柏列蒼蚪。蓮社本非遙。敢附

樂天儔。溯此清靜理。渙焉消百憂。

河南府志

殘而葬焉。遊人奠酒。冢地常瀆。

河南府志稱。唐白居易墓。舊唐書本傳。會昌中。居易請罷太子少傅。以刑部尚書致仕。與香山

僧如滿結香火社。大中元年卒。遺命不歸下邳。可葬於香山如滿師塔之側。家人從命而葬焉。賈黃中譚錄云。弟敏中奏立神道碑。李義山文。過者必奠卮酒。冢前丈地常沽瀆。

五代周太祖時。重修公之影堂。

陶穀龍門重修白樂天影堂記

祭法曰。法施於人則祀之。洛書曰。王者之端則圖之。世稱白傅文行比造化之功。蓋後之學者。若羣鳥之宗鳳凰。百川之朝滄海也。秉筆之士。由斯道而取位卿相者十七八焉。得不謂法施於人耶。王者之瑞

耶。饗廟食。畫雲臺可矣。矧山椒遺像乎。陟彼高岡。慷慨前事。松澗宰。樹蕭瑟。古坵之上。伊注逝川。潺湲荒祠之下。歲月未積。棟宇將壞。考其由。中初。黎民經之而弗勤。詢其制。長輿末。秦王修之而弗至。人神元感。屬在興運。今居守佐相太原武公。自許下之撫三川也。登鄂丘。望太室。且曰。茲邑也。周公測景之地。土圭在焉。吾當正厥躬。臨甸民。以報天子。既下車。闢污萊以實倉廩。寬獄市以處豪猾。繇是十一之稅均。三千之條省。暇日巡魏闕。過天街。又曰。茲地也。成王定鼎之郊。王氣猶屬。吾當尋舊地。舉墜典。以壯皇居。遂上章法象緯以嚴端門。構鴻梁而跨洛水。繇是知拱辰之位肅。朝天之路通。三載陟明。我無慚德。廣順三禩。歲在癸丑。暮春之初。予因芟除入洛。獲謁拜上公。趨魏絳之庭。金石在列。入亞夫之戶。檠戟生風。初戢我以升降。視之禮也。復接我以酒漿。觀予志也。始三揖而進。終百拜而退。既予旋軫。相訪政事。對曰。河橋

破虜之勳。有京觀在。據水禦守之略。有金湯在。雖三尺童子。盡能知之。予無可述。因以白公影堂爲說。公曰。我武臣也。惟干戈是執。昧俎豆之事。幸爲我序白氏政績。及修葺之義。俾後之聞者。足以勤爲善。而嚮令名。是吾志也。雖百金不恡。引土木乎。予曰。彼白公。服則儒士也。位則文人也。當官隸事。烈有丈夫志。祇於批逆鱗。刺權幸。塞左道。履平坦。鎮陽拒命也。指中人爲制。救日月之蝕。則戰士心悅。武相遇盜也。責京尹討賊。犯雷霆之怒。則奸臣股慄。杭州救旱。因農隙而積湖水。龍門通嶮。出家財而鑿八灘。著策數十篇。盡王佐之才。有文七十卷。導平生之志。向使得其位。而且久行其道而不疑。以憲宗之神武。可繼文皇。元和之刑政。自同太宗也。必當華夏宅心。上東封之書。蠻夷屈膝。納橐街之貢。豈直擒吳定蜀。平一蔡州而已哉。言麤畢。公聳身長揖而言曰。異乎昔之所聞。若此。則白公之才美。實輔相之英者。

豈徒丈夫耶。子其行矣。予果得修之。予歸朝末再旬。邸吏捧公書相授。具報訖事。穀乏口才。加之性懶。蟠桃拂漢。非尺籥可量。直以與公答問疏之如右。別刊貞石。以俟能者。廣順癸丑歲七月十有二日記。白氏長慶集

降及清代。湯右曾等於寺之殿後特建公祠。王士禎劉青藜顧嗣立亦景仰無窮。

王士禎望龍門香山寺懷白傳

神女浦前眉月上。窈娘堤畔臉橫波。輸他六十河南尹。五度香山雪後行。白詩「五望香山雪」漁洋詩集

劉青藜香山寺懷白傳

履道長歸不論貧。洛陽城裏最閒身。從將遺老招同社。時與高僧作近鄰。十寺煙銷餘馬鬣。八灘風急蹙魚鱗。須知白傳饒風骨。不似微之易染塵。河南府志

顧嗣立白少傅墓

樂天卻不占東坡。只戀香山葬薜蘿。宦與蘇杭新句好。老年仙佛宿緣多。崔兒喪後空敦恨。元相亡來剩輓歌。惆悵龍門經藏散。洛中十卷竟如何。全上

近人遊香山寺者。多謁公墓。仍有奠酒者。

許同莘先生嵩洛遊記稱。碑亭後爲白傅墓。昔唐人過白傅墓。必奠卮酒。

因仿故事。索酒一卮。奠於墓下 賦詩者

靳志先生白樂天墓

樂天晚知道。而亦有所蔽。手鈔洛中集。納之香山寺。生平悔綺語。犁舌犯十戒。斐然狂簡文。何與佛乘事。而謂法輪轉。期諸未來世。抗懷智大師。筆記靈山會。頗笑羊叔子。碑墮視首淚。廟碑終磨滅。經堂有興廢。不見魏伽藍。楊銜之爲記。千寺今無一。蒼茫豈天意。巉巖鑿龍門。清伊細如帶。終古付劫灰。何處認初地。嗟嗟長虜髓。

今猶立文字。入洛集

名人名山。相得益彰。足以千秋矣。

諸廢寺

河南府志稱。後魏所建龍門八寺。見於伽藍記者。惟有石窟靈巖二寺。

洛陽伽藍記。京南關口。有石窟寺靈巖寺。餘六寺見於舊洛志者。曰乾元。曰廣化。曰崇訓。曰寶

應。曰嘉善。曰天竺。倅讀薩天錫龍門記云。舊有八寺無一存。知八寺至元代已全廢矣。明清兩代。間有修理。今不特寺不可覩。其遺址亦不易辨識。然有聲疇昔。不宜付諸闕如。石窟寺已見賓陽洞。茲不贅述。其餘分記如左。

甲、靈巖寺

靈巖寺古與石窟寺並稱。

唐韋應物有遊靈巖寺詩。

始入松路永。獨忻山寺幽。不知臨絕檻。乃見西江流。吳岫分煙景。楚甸散林丘。方悟關塞眇。重軫故園愁。聞鐘戒歸騎。憩澗惜良遊。地疎

泉谷狹。春深草木稠。茲焉賞未極。清景期杪秋。韋蘇州集

乙、乾元寺

寺舊在伊闕東山巔。魏時龍門八寺。惟此爲甲。去村寫遠。明嘉靖三十九

年。僧道連遷於山麓。尙書沈應時記。

見洛陽縣志拾遺記

清乾隆四年重修。

見洛陽縣志

唐白居易有春日題乾元寺上方最高峯亭詩。

危亭絕頂四無鄰。見盡三千世界春。但覺虛空無障礙。不知高下幾由旬

。迴看官路三條綫。却望都城一片塵。賓客暫遊無半日。王侯不到便終

身。始知天造空閒境。不爲奔忙富貴人。白氏長慶集

丙、廣化寺

唐時有無畏三藏。咒龍禱雨。神驗叵測。既歿。建塔葬焉。即所謂廣化寺

佛塔也。後歲旱祈請。屢獲靈應。

見武攀龍洛陽志

後唐莊宗同光三年五月戊申。

曾幸斯寺。開佛塔請雨。

見冊府元龜

宋時亦開塔祈雨。

見宋庠詩

清康熙中。里人王

喜學。乾隆四年。里人王璫王璉。先後蠲修。

見洛陽縣志拾遺記

宋宋庠文彥博張耒均有詩。

宋庠謁龍門無畏師塔祈雨作

梵聖遺靈骨。洪緣福故都。慈深雲不斷。法徧雨常俱。使節開眞槩。

朝廷近遣中貴

天香奉供爐。

又賜御封薰壇爲供養

拳拳依帝力。餘潤冀昭蘇。

宋元憲集

又有春季開無畏靈塔祈雨至夏初霽沾

春晦西峯雁塔開。香雲清梵徹昭回。初疑呪盜降龍出。終似軍持注水

來。師常請雨。見觀音大聖在日中。手執軍持。注水於地。軍持。華言淨瓶也。事具李遐叔傳。

百穀根莖流慧潤。四郊氛祲

卷陽災。守臣無狀均靈貺。如驗元非贊變才。全上

文彥博登廣化閣

寶刹層峯上。危欄淨界中。登臨近霄漢。子細見伊嵩。火迴傳清梵。

川長沒遠鴻。黃昏不忍去。月在石樓東。文潞公集

張耒廣化寺遇雨

浮雲蔽高峯。臺殿延晚色。風聲轉谷豪。雨脚射山白。東樓瞰虛明。

龍甲排檜柏。蕭森異人境。坐視動神魄。撞鐘寺門掩。晚齋尙殘滴。相攜下山去。塵靜馬無迹。歸來解鞍歇。新月如破壁。但恐桃花源。

回舟已青壁。宛邱集

丁、崇訓寺

武攀龍洛陽志稱。高歡廢節閔帝於此。

戊、寶應寺

宋宋庠金張子羽均有詩

宋庠和吳侍郎龍門寶應寺設齋

關塞千巖入畫圖。八關修供柅征車。半千蓮泰賢將用。不二門深疾始除。香盞淨羞熏寶席。法螺仙曲逗晴虛。從茲定許陪登覺。肯効區區

栗里輿。宋元憲集

張子羽宿寶應

重巖煙靄合。寶閣春風暮。山深月影遲。坐久識歸路。伊昔府中彥。

征驂同夜駐。徂年能幾時。變滅等驚霧。又作已復
等驚霧禪房伴茗飲。豈待酒
中趣。臥來清不寐。瘦鶴警宿露。黎明覓舊題。松間宛如故。中州集

己、嘉善寺

洛陽縣志拾遺記稱。金石考。龍門有敬善寺石像銘。

伊闕金石錄。敬善寺石像
銘并序。李孝倫撰。

而舊志有嘉善。無敬善。當有一誤。

唐李德裕有敬善寺詩。附錄於左。

龍門敬善寺有紅桂獨秀伊川嘗於江南諸山訪之莫致陳侍御知予所好因訪
得數株移植郊園乃知敬善所有是蜀萑草徒得嘉名因賦是詩

昔聞紅桂枝。獨秀龍門側。越叟遺數株。周人未嘗識。平生愛此樹。
攀玩無由得。君子知我心。因之爲羽翼。豈煩嘉客譽。且就清陰息。
來自天姥岑。長疑翠嵐色。芬芳世所絕。偃蹇枝漸直。瓊葉潤不凋。
珠英粲如織。猶疑翡翠宿。想待鷓鴣食。寧止暫淹留。終當更封植。

全唐詩

庚、天竺寺

寺在龍門東山。

唐蘇頌有文。白居易有詩。

蘇頌唐河南龍門天竺寺碑

形器分。有宰匠。名言立。有導師。上聖卓然大仙之旨也。定融於惠。惠無不明。明證於覺。覺無不定。虛其照然觀我。動以權而應物。智周斯大。功利斯遠。繼善者循乎業。欲仁者適乎變。業乃至於無相。變復存於有作。使因城之廣。刹土之嚴。其來尙矣。天竺寺者。天竺王子避位出家三藏法師寶思惟之立也。夫所宗謂道。道崇可讓位。況生於佛國。所慕惟法。法住可濟時。況行於人代。其吳季子安世高之事。魯仲尼康僧會之徒歟。不然。何以諦俗歸真。秉彜宏教之極也。故誓於東震。發自南離。藏戒珠。卻商寶。陵海漲而絕雲島矣。屬狗鯨傾其五兩。餘皇折其三翼。法師于呀呬涉瀾之際。視觀世音像一

軀。隨而載之。凡七夕。觀音則聖極於既墮。迦葉以神形於既沒。海可以化爲之迹。變入諸身。若是乎海本如故。則荆陷莫致瓜步浮盃遂往。孰喻乘桴於中道。捨筏於彼岸耶。至則冕旒贊歎。京師翕習。意吉之友。而仍得自摩。晷之更生。與之紐解徵而張絕緒也。始憇西明寺。譯金光明楞伽文殊師利呪藏廣博嚴淨陀羅尼浴像功德大寶積等經七部。顧而言曰。機輪未兆。礙之殊域。志成已信。乘之坦塗。今微言載別。密藏咸啓。吾其往矣。况求法不二。解空第一。竟超西閩之羣。必擇東林之衆。常謂洛京闕塞。山斷川流。枕城池於正陽。當日月於亭午。脈脈中瀉。逶迤左薄。黃道映以爲界。翠屏臨而見空。天下地勢之寄也。故寶塔曾盤。鏡龕延袤。御梯憑下。敷座因高。具次八四。方成萬億。皆默而許之。感遂通者。法師乃亂流東濟。止彼香山。又於山北見龍泉二所。洞澈深淺。則鋪丹孕碧。噴珠連而上跳。迴復經復。則小雨微風。點瓊析而傍散。積礫搖動。光輝自然。琉璃

混成。毛髮可數。法師樂之。爰創方丈。臨於咫尺。堅持願力。善誘檀心。皆撤無之歡豫。盡布金之須達。更於其側。造浮圖精舍焉。飛觀遙峙。仙莖掘起。遠而趨之。虛空纏縵於其間。近而祭之。岑壑青熒於表裏。羌難得而名也。景雲歲辛亥。月建巳。日辛卯。制。以法師所造寺賜名曰天竺。維皇建極。與天比崇。教設而風靡。化行而日用。法師不忘本而遂初乎。殿中侍御史趙國李畚。字玉田。青粹含采。妙機強學。佑其垂成。憲於從事。法師卽於山之東偏。建丈六石龕。匪泐而攻。載追而琢。四衆圍繞。萬人唱和。疑隴挺之朝墮。狀羅浮之暗徙。則圓炤石乳。凝陰水精。香封韞玉。花灑交瓔。諒殊特也。若乃立三會。開八關。撞鴻鐘。伐靈鼓。引清梵。稱神咒。向之雙泉。氛氳五色。雲止煙絕。星流火變。亟福應而神滋焉。每熙春載陽。庶物和暢。此都人士。則填城溢陌。自北而南。遺光相涉。群聽相接。震聞乎數十里外。無不舉袂陰峯。揚橈沸水。潔誠而往。修禮而

去。爾倚其紅樹。憑丹檻。清冷窈窕。聲聞下土。披光若滅。人得至天。其崇信也如彼。其安閑也如此。禪期樂淨。道詎越於身心。觀豈惡囂。事已冥於世界。寺之梵衆。得無量無轉不退輪。永於斯也。沙門圓實。密行精苦。辨才酬對。以尸臣之命。功藏於宮。大夫之靈。德讓乎廟。矧夫清涼有地。常所住持。忉利爲天。宛其相似。文殊以之演說。耆城因而迴向者。復何如哉。雕而頌之可也。俾宣偈曰。

洛之表兮伊之東。山有香兮泉導蒙。攢櫺疊拱兮飛在空。錯石雕珉兮生梵宮。乘豁險兮開素波。望參差兮圖綵虹。維妙力兮歸大雄。天竺之子心定惠。轉輪聖王道光濟。山之曲。泉之涯兮。特勝緣與宏誓。永安居而悟寂。混羣物而同契。全唐文

白居易宿天竺寺迴

野寺經三宿。都城復一還。家仍念婚嫁。身尙繫官班。瀟灑秋臨水。沈吟晚下山。長閑猶未得。逐日且偷閑。白氏長慶集

附錄

一、司馬光

鑿龍門辨

或問禹鑿龍門。闢伊闕。有諸。迂叟曰。龍門伊闕。天所爲也。禹治之耳。非山橫其前。水壅不流。禹始鑿而闢之。然後通也。或曰。何以知之。曰。孟子云。禹之治水。行其所無事也。若鑿山以通水。不可謂之無事矣。
。溫國文正公文集

二、宋之問

龍門應制

宿雨霽氛埃。流雲度城闕。河隄柳新翠。苑樹花先發。洛陽花柳此時濃。
山水樓臺映幾重。羣公拂霧朝翔鳳。天子乘春幸鑿龍。鑿龍近出王城外。
羽從琳琅擁軒蓋。雲罕纔臨御水橋。天衣已入香山會。山壁嶄巖斷復連。
清流澄澈俯伊川。塔影遙遙綠波上。皇龕奕奕翠微邊。層巒舊長千尋木。

遠壑初飛百丈泉。綵仗蜺旌繞香閣。下輦登高望河洛。東城宮闕擬昭回。
南陌溝塍殊綺錯。林下天香七寶臺。山中春酒萬年杯。微風一起祥花落。
仙樂初鳴瑞鳥來。鳥來花落紛無已。稱觴獻壽煙霞裏。歌舞淹留景欲斜。
石間猶駐五雲車。鳥旗翼翼留芳草。龍騎駸駸映晚花。千乘萬騎鑾輿出。
水靜山空巖警蹕。郊外喧喧引看人。傾城南望屬車塵。嵩聲引颺聞黃道。
王氣周迴入紫宸。先王定鼎三河固。寶命乘周萬物新。吾王不事瑤池樂。
時雨來親農扈春。唐詩記事

三、宋真宗

龍門銘

夫結而爲山。融而爲谷。設險阻於地理。資守距於國都。足以表坤載之
無疆。示神州之大壯也。矧復洪源南導。高岸中分。夏禹濬川。初通闕
塞。周成相宅。肇建王城。風雨所交。形勢斯在。靈葩珍木。接吟而揚
芬。盤石檻泉。奔流而激響。寶塔千尺。蒼崖萬尋。豈獨勝遊之是屬。

故亦景貺之潛符。躬薦兩圭。巡汾陰而祈民福。言旋六轡。臨洛宅而觀土風。既周覽於名區。乃刊文於貞石。銘曰。

高闕巍峩。羣山迤邐。乃固王城。是通伊水。形勢居多。英靈萃止。螺髻偏摹。雁塔高峙。駐蹕稱奇。貞珉斯紀。河南府志

四、李嶠

清明日龍門遊泛

晴曉國門通。都門藹將發。紛紛洛陽道。南望伊川闕。衍漾乘和風。清明送芬月。林窺二山動。水見千龕越。羅袂冒楊絲。香橈犯苔髮。羣心行樂未。唯恐流芳歇。全唐詩

五、張說

龍門西龕蘇合宮等身觀世音菩薩像頌

我聞上古有聖人。心入羣有。身包大空。普觀察一切音聲。其名曰觀世音菩薩。日月有盡。光明無際。天地有經。神通不滅。禮其形像。隨緣而成。

功。稱其名號。因時而獲果。龍門西龕等身像者。此都人士思賢令蘇君之所造也。天下之大有五。而河洛總其中。皇居之赤縣有二。而合宮是其一。四陝輻湊。萬商龐謬。政頗財黠。刑放寵怙。所由然舊矣。故強毅臨之。則攫斂叅擾。虓虐不辜。以扶扑睡眊。是稱黷吏。寬厚處之。則乾沒淫詭。相詐莫禦。以息偃簡怠。謂之風流。其傷弊一也。武功蘇君名頌。字廷碩。隋右僕射邳國公之元孫。今吏部尙書懷遠公之元子。相門華列。儒庭善訓。雍容文雅。當代知名。通才博藝。於何不可。御史。天憲也。抗執簡之雄。郎官。星象也。高握蘭之選。帝車西幸。皇眷東遙。四方之極。一臺歸妙。蘇君於是乎始爲政於京邑。籍田戶以衍賦徹。考資畜以程力任。董逋逃以業浮度。詰姦慝以豫煢痿。制事典以示好惡。敦術學以興禮義。省法罪獄。吏無作威。煦郵驛圉。人不敗產。加以躬親足以勵勤。謀始足以作則。端莊足以易暴。清儉足以息貪。夫如是。簡往而事行。正身而人慕。輕薄束修而歸厚。流亡襁負而來復。曾未期月。遷給事中。

既而人吏父老聚而謀曰。咨。休哉。明府之惠人也。春風暢之。時雨霖之。心乎愛矣。何以祝之。朝廷豈不念下民之鬱陶乎。其爲奪我君而不省留也。詩曰。愷悌君子。神所愛矣。庶幾乎三珍依憑。百祥臻降云爾。乃購奇匠。倣靈峯。追琢鏡光。鑲鑿電炬。倚高壁。臨懸關。蹈石荊。載珉鬘。縹緲雲聳。嬋娟玉立。模宰官之形儀。現輪王之相好。諦視瞻仰。將莞爾而微笑。攝心傾聽。疑僊然而有聲。其左右則福地園林。香城基址。前佛後佛。大身小身。互岑嶺而相望。遍虛空而無數。此身不動。觀大地之衆生。彼佛何來。見河沙之世界。爾其北對宮觀。南馳荆越。闕路豁開而中斷。伊水逶迤而長注。修途交會。車馬川流。帝城風俗。是焉遊覽。如鎮南之峴山。似關西之灊岸。暮春桃李。上已清明。汎法地之淥波。憑靜域之丹檻。楊袂陰景。躡步震山。花散四天。香聞八國。以不居之歲月。閱無窮之人代。知妙容之常在。覩永刼之因緣。盛德相傳。與此山而終始。不其偉歟。昔孔子化中都。以攝魯相。卓茂理於密。以致漢佐。夫樹善有基。

。建功無小。蘇君春秋鼎盛。德業日新。方欲驥首天池。整翮雲漢。致大君於堯舜。紹層構於韋平。是宰也。故以五輅之椎輪。九域之覆篑已。重宣此義。而說偈曰。

大哉元聖。心如明鏡。深入禪定。龍飛清淨。觀我佛性。靈相珍飾。精窮妙極。於巖之側。因空見色。登我願力。不競不綵。不剛不柔。敷政優優。百祿是道。侑我蘇侯。張燕公集

六、張九齡

龍門旬宴得月字韻

思華逐芳歲。形勝兼韶月。中席傍魚潭。前山倚龍闕。花迎妙妓至。鳥避仙舟發。宴賞良在茲。再來情不歇。洛陽縣志

七、陸海

題龍門寺

窗燈林霽裏。門磬水聲中。更與龍華會。爐烟滿夕風。唐詩紀事

八、陶翰

晚出伊闕寄河南裴中丞

退無燕息資。進無當代策。冉冉時歲暮。坐爲周南客。前登闕塞門。永眺伊城陌。長川黯已空。千里寒氣白。家在渭水西。異日同所適。乘志師禽尚。微言祖莊易。一辭林壑間。共繫風塵役。交朋忽先進。天道何紛劇。豈念嘉遁時。依依偶沮溺。 全上

九、劉長卿

龍門八詠

秋山日搖落。秋水急波瀾。獨見魚龍氣。長令煙雨寒。誰窮造化力。空向兩崖看。 闕口

山葉傍水赤。千峯秋色多。夜泉發清響。寒渚生微波。稍見沙上月。歸人爭渡河。 水東渡

寂寞對伊水。經行長未還。東流自朝暮。千載空雲山。誰見白鷗鳥。無心

洲渚間。福公塔

松路向精舍。花龕歸老僧。閒雲隨錫杖。落日低金繩。入夜翠微裏。千峯明一鐙。遠公龜

隱隱見花閣。隔河映青林。水田秋雁下。山寺夜鐘深。寂寞群動息。風泉清道心。石樓

誰識往來意。孤雲長自閒。風寒未渡水。日暮更看山。木落衆峯出。龍宮蒼翠間。下山

伊水搖鏡光。纖鱗如不隔。千龕道傍古。一鳥沙上白。何事還山雲。能留向城客。水西渡

日暮下山來。千山暮鐘發。不知波上棹。還弄山中月。伊水連白雲。東南遠明滅。渡水。全唐詩

一〇、李白

甲、冬夜醉宿龍門覺起言志

醉來脫寶劍。旅憩高堂眠。中夜忽驚覺。起立明燈前。開軒聊直望。曉雪河冰壯。哀哀歌苦寒。鬱鬱獨惆悵。傳說版築臣。李斯鷹犬人。歛起匡社稷。甯復長艱辛。而我胡爲者。嘆息龍門下。富貴未可期。殷憂向誰寫。去去淚滿襟。舉聲梁甫吟。青雲當自致。何必求知音。李太白集

乙、冬日於龍門送從弟京兆參軍令問之淮南觀省序

紫雲仙季。有英風焉。吾家見之。若衆星之有月。貴則天王之令弟。寶則海岳之奇精。遊者所謂風生玉林。清明瀟灑。真不虛也。常醉目吾曰。兄心肝五藏。皆錦繡耶。不然。何開口成文。揮翰霧散。吾因撫掌大笑。揚眉當之。使王澄再聞。亦復絕倒。觀夫筆走羣象。思通神明。龍章炳然。可得而見。歲十二月。拜省於淮南。思白華之長吟。眺黃雲之晚色。目斷心盡。情懸高堂。傾蘭醕而送行。赫金鞍而照地。錯鞞蹲野。朝莫滿筵。非才名動時。何以及此。日落酒罷。前山陰烟。殷勤惠言。吾道東坐。想洛橋春色。先到淮城。見千條之綠揚。折一枝以相贈。則華夢情在。吾無

恨焉。羣公賦詩。以光榮餞。全上

一一、杜甫

龍門

龍門橫野斷。驛樹出城來。氣色皇居近。金銀佛寺開。往還時屢改。川陸日悠哉。相閱征途上。生涯盡幾迴。杜工部集

一二、韋應物

甲、龍門遊眺

鑿山導伊流。中斷若天關。都門遙相望。佳氣生朝夕。素懷出塵意。適有攜手客。精舍繚層阿。千龕鄰峭壁。緣雲路猶緬。憩澗鐘已寂。花樹發煙華。淙流散石脈。長嘯招遠風。臨潭漱金碧。日落望都城。人間何役役。

韋蘇州集

乙、再遊龍門懷舊侶 嘗與竇黃州洛陽韓丞澠池李丞密鄭二尉同遊

兩山鬱相對。晨策方上干。靄靄眺都城。悠悠俯清瀾。邈矣二三子。茲焉

屢遊盤。良時忽已周。獨往念前歡。好鳥始云至。衆芳亦未闌。遇物豈殊昔。慨傷自有端。全上

一三、白居易

甲、龍門下作

龍門澗下濯塵纓。擬作閑人過此生。筋力不將諸處用。登山臨水詠詩行。

白氏長慶集

乙、同崔十八宿龍門兼寄令狐尙書馮常侍

水碧玉磷磷。龍門秋勝春。山中一夜月。海內兩閑人。共是幽棲伴。俱非富貴身。尙書與常侍。不可得相親。全上

丙、同王十七庶子李六員外鄭二侍御同年四人遊龍門有感而作

一曲悲歌酒一樽。同年零落幾人存。世如閱水應堪嘆。名似浮雲豈足論。各從祿仕休明代。共感平生知己恩。今日與君重上處。龍門不是舊龍門。

全上

丁、秋日與張賓客舒著作同遊龍門醉中狂歌凡二百三十八字

秋天高高秋光清。秋風嫋嫋秋蟲鳴。嵩峯餘霞錦綺卷。伊水細浪鱗甲生。
洛陽閑客知無數。少出遊山多在城。商嶺老人自追逐。蓬丘逸士相逢迎。
南出鼎門十八里。莊店邈逾橋道平。不寒不熱好時節。鞍馬穩快衣衫輕。
並轡踟躕下西岸。扣船容與遶中汀。開懷曠達無所繫。觸目勝絕不可名。
荷衰欲黃荇猶綠。魚樂自躍鷗不驚。翠藻蔓長孔雀尾。彩船櫓急寒鴝聲。
家醞一壺白玉液。野花數把黃金英。晝遊四看西日暮。夜話三及東方明。
暫停盃觴輟吟詠。我有狂言君試聽。丈夫一生有二志。兼濟獨善難得并。
不能救療生民病。卽須先濯塵土纓。况吾頭白眼已暗。終日戚促何所成。
不如展眉開口笑。龍門醉臥香山行。全上

戊、侍中晉公欲到東洛先蒙書問期宿龍門思往感今輒獻長句

昔蒙輿化池頭送。今許龍門潭上期。聚散但慙長見念。榮枯安敢道相思。
功名遂來雖久。雲臥山遊去未遲。聞說風情筋力在。只如初破蔡州時。

全上

己、龍門送別皇甫澤州赴任韋山人南遊

隼旗歸洛知何日。鶴駕還嵩莫過春。惆悵香山雲水冷。明朝便是獨遊人。

全上

庚、題龍門堰西澗

東岸菊叢西岸柳。柳陰烟合菊花開。一條秋水瑤璃色。闊狹纔容小舫迴。

除却悠悠白少傅。何人解入此中來。全上

辛、開龍門八節石灘詩二首 并序

東都龍門潭之南。有八節灘。九峭石。船筏過此。例有破傷。舟人櫂師。推挽束縛。大寒之月。裸跣水中。飢凍有聲。聞於終夜。予嘗有願。力及則救之。會昌四年。有悲智僧道遇。適發同心。經營開鑿。貧者出力。仁者施財。於戲。從古有礙之險。未來無窮之苦。忽乎一旦盡除去之。茲吾所用適願快心。拔苦施樂者耳。豈獨以功德福報爲意哉。因作二詩。刻題

石上。以其地屬寺。事因僧故。多引僧言見志。

鐵鑿金鐘殷若雷。八灘九石劍稜摧。竹篙桂楫飛如箭。百筏千艘魚貫來。
振錫導師憑衆力。揮金退傅施家財。他時相逐西方去。莫慮塵沙路不開。
七十三翁日暮身。誓開險路作通津。夜舟過此無傾覆。朝脛從今免苦辛。
十里叱灘變河漢。八寒陰獄化陽春。我身雖歿心長在。闍施慈悲與後人。
全上

一四、劉滄

甲、題龍門僧房

靜室遙臨伊水東。寂寥誰與此身同。禹門山色度寒磬。蕭寺竹聲來晚風。
僧宿石龕殘雪在。雁歸沙渚夕陽空。偶將心地問高士。坐指浮生一夢中。

全唐詩

乙、經龍門廢寺

因思人事事無窮。幾度經過感此中。山色不移樓殿盡。石臺依舊水雲空。

惟餘芳草滴春露。時有殘花落晚風。楊柳覆灘清瀨響。暮天沙鳥自西東。
全上

一五、司馬札

曉過伊水寄龍門僧

龍門樹色暗蒼蒼。伊水東流客恨長。病馬獨嘶殘夜月。行人欲渡滿船霜。
幾家煙火依村步。何處漁歌思故鄉。山下禪庵老師在。願將行役問空王。

洛陽縣志

一六、文彥博

甲、寒食日早發赴積慶莊拜埽過龍門馬上作

赫奕晨霞照萬鏡。路穿闕口勢如吞。橋邊楊柳垂青綫。林下鞦韆掛綵繩。
平地伊流光一抹。半天嵩嶽翠千層。行行漸入吾疆理。竹塢松阡閒綺塍。

文游公集

乙、秋日登闕塞

執掌公庭暇。登臨闕塞秋。清談不廢務。遠望略消憂。二室檻前見。長伊天際流。僧歸下樵徑。客去上漁舟。返照明金刹。飛泉響石樓。放懷真趣得。從目滯清休。像列三龕密。波翻八節稠。悵然高世意。不減冶城遊。

全上

丙、次韻留守相公同遊龍門

鑿開青障啓天門。直瀉伊流淺汝墳。

舊說。禹鑿龍門。以洩汝海之水。

八節驚濤鼉振鼓。千

花寶塔雁翔雲。巖隈雨過飛泉漲。谷口風回墮葉紛。龕穴窿穹三像列。樓臺華煥兩崖分。方陪茜旆來尋勝。不就蒲殮趁茹葷。北里笙竽皆擁從。東山羅綺半酣醺。升堂共覩蟠仙貌。策杖同尋古土墳。喜說貂冠親野老。幸隨熊軾附邦君。林巒岑寂真堪賞。市井喧嘩漸厭聞。人度長川猶隱映。香銷古殿尙氛氲。周生歸後蘭重佩。荀令行時蕙更薰。曉露未晞珠滴淚。秋花爭發錦桃紋。羣娃散步塵生鞵。小艇爭登水濺裙。釣叟傍觀皆歎羨。禪師迎謁盡歡欣。旣無冗局羈間迹。忍促回軒背夕隲。得向石頭谿上飲。從

今遂不畏移文。

某在北都。累求致政。時駕曹林員外以映山紅曲見贈。尋答之。其末章云。遂後請願。頻醉石樓谿口。今飲于石樓。有小僮。獨得此曲。因以佐

飲全上

丁、嘉祐中。余尹河南與少師李公明龍圖董巨源集賢王伯初同遊龍門漁者得鱸魚數十尾以助杯盤飲興皆歡日月云邁幾二十年感舊念游作憶鱸詩乃思鱸之比也。李東之董西王起熙寧中北京作

西風一櫂思鱸興。抖擻塵纓歸舊廬。最憶香山石樓下。清伊深處釣寒魚。追思洛社間遊伴。屈指於今大半亡。若到龍門更聞笛。定知悲感似山陽。

全上

一七、歐陽修

甲、遊龍門分題十五首

躡躡上高山。探險慕幽賞。初驚澗芳早。忽望巖扉敞。林窮路已迷。但逐樵歌響。上山

行歌翠微裏。共下山前路。千峰返照外。一鳥投巖去。渡口晚無人。擊舸

芳洲樹。下山

高灘復下灘。風急刺舟難。不及樓中客。徘徊川上山。夕陽洲渚遠。惟見

白鷗翻。石樓

聞鐘渡寒水。共步尋雲嶂。還隨孤鳥下。卻望層林上。清梵遠猶聞。日暮

空山響。上方閣

春谿漸生溜。演漾回舟小。沙禽獨避人。飛去青林杪。伊川泛舟

橫槎渡深澗。披露採香薇。樵歌雜梵響。共向松林歸。日落寒山慘。浮雲

隨客衣。宿廣化寺

春巖瀑泉響。夜久山已寂。明月淨松林。千峰同一色。自菩提步月歸廣化寺

亂石瀉谿流。跳波濺如雪。往來川上人。朝暮愁灘闊。更待浮雲散。孤舟

弄明月。八節灘

芳荃奠蘭酌。共弔松林裏。谿口望山椒。但見浮雲起。白傅墳

野色混晴嵐。蒼茫辨煙樹。行人下山道。猶向都門去。晚登菩提寺上方

古木臥山腰。危根老盤石。山中苦霜霰。歲久無春色。不如巖下桂。開花獨留客。山槎

巨石何亭亭。孤生此巖側。白雲與翠霧。誰見琅玕色。惟應山鳥飛。百轉時來息。石筍

畫舫鳴兩槳。日暮芳洲路。泛泛風波鳥。雙雙弄紋羽。愛之欲移舟。漸近還飛去。鴛鴦

春水弄春沙。蕩漾流不極。岑蒼苦難滿。終日沙頭客。向暮卷空簷。棹歌菱浦北。魚簷

日色弄晴川。時時錦鱗躍。輕飛若下鞦。豈畏風灘惡。人歸晚渚靜。獨傍漁舟落。魚鷹 六一居士集

乙、和龍門曉望

水霧濛濛曉望平。悠然驅馬獨吟行。煙嵐明滅川霞上。凌亂空山百鳥驚。

丙、憶龍門

楚客有歸心。因聲道故岑。依依動春色。藹藹望香林。山日巖邊下。溪雲水上霧。遙知懷洛社。應復動鄉吟。全上

丁、龍門泛舟晚向香山

暫解塵中紱。來尋物外遊。牽蘭流水曲。弄桂倚山幽。波影巖前綠。灘聲石上流。忘機下鷗鳥。至樂玩游鯈。梵響雲間出。殘陽樹杪收。溪窮興不盡。繫榜且淹留。全上

戊、送陳經秀才序

伊出陸渾。略國南絕山而下。東以會河。山夾水東西。北直國門。當雙闕。隋煬帝初營宮洛陽。登邙山南望。曰。此豈非龍門耶。世因謂之龍門。非禹貢所謂導河自積石而號龍門者也。然山形中斷。巖崖缺呀若斷若鑿。當禹之治水九州。披山斬木。遍行天下。凡水之破山而出之者。皆禹鑿之

。豈必龍門。然伊之流最清淺。水濺濺鳴石間。刺舟隨波。可爲浮泛。釣魴獨鼈。可供膳羞。山兩麓浸流中。無巖嶄頽怪盤絕之險。而可以登高顧望。自長夏而往。纔十八里。可以朝遊而暮歸。故人之遊此者。欣然得山水之樂。而未嘗有筋骸之勞。雖數至不厭也。然洛陽西都來此者。多達官尊重。不可輒輕出。幸時一往。則騶奴從騎。吏屬遮道。唱呵後先。前僮旁扶。登覽未周。意已怠矣。故非有激流上下與魚鳥相傲然徙倚之適也。然能得此者。惟卑且閑者宜之。脩爲從事。子聰參軍。應之主縣簿。秀才陳生旅遊。皆卑且閑者。因相與期於茲。夜宿西峯。步月松林間。登山上方。路窮而返。明日。上香山石樓。聽八節灘晚泛。舟傍山足。夷猶而下。賦詩飲酒。暮已歸。後三日。陳生告予且西。予方得生喜與之遊也。又遽去。因書其所以遊以贈其行。 全上

十八、梅堯臣

甲、秋日同希深昆仲遊龍門香山晚泛伊川詠觴久之席上各賦古詩以極一時

之娛

落日川上好。徘徊弄孤舟。鳴榔進山口。清唱發渡頭。淺瀨不可拆。停橈信中流。山樽對蒼翠。谿鳥自沈浮。濯足破嵐影。采菱臨芳洲。千龕晚煙寂。雙壁紅樹秋。細細石間泉。搖搖波際樓。澄潭若瀉鑑。萬象已盈眸。康樂足清尚。惠連仍此遊。摘景固無遺。揮筆曾未休。醉來同淵明。興盡殊子猷。歸傍漁梁靜。行看夜火幽。露華初滴滴。夜吹何颼颼。不犯嚴城漏。誰言憐近丘。宛陵先生集

乙、遊龍門自潛溪過寶應精舍

遙愛夏景佳。行行清興屬。安知轉迴溪。始覺來平谷。古殿藏竹間。香菴遍巖曲。雲霞弄霽暉。草樹含新綠。時鳥自綿蠻。山花競紛縟。莫言歸路賒。明月還相續。全上

丙、春日遊龍門山寺

還邀二三子。共到鑿龍遊。陰壑泉初動。春巖氣欲浮。竹藏深崦寺。渡人

晚川舟。始覺山風急。歸鞅不自留。 全上

一九、邵雍

甲、龍門道中作

物理人情自可明。何嘗感感向平生。卷舒在我有成算。用捨隨時無定名。滿目雲山俱是樂。一毫榮辱不須驚。侯門見說深如海。三十年來掉臂行。

伊川擊壤集

乙、遊龍門

江天無少異。幽鳥下晴沙。洛去山形斷。川迴渡口斜。龕巖千萬穴。店舍兩三家。清景四時好。都城況不賒。 全上

丙、十九日歸洛城路遊龍門

伊川往復過龍山。每過龍山意且閑。莫道移人不由境。可堪深着利名間。無煩物象弄精神。世態何常不喜新。唯有前墀好風月。清光依舊屬閑人。

全上

丁、留題龍門

融結成來不記秋。斷崖蒼壁鎖煙愁。中分洪造夏王力。橫截大山伊水流。
八節灘聲長在耳。一川風景盡歸樓。行人莫動憑欄興。無限英雄浪白頭。
誰將長劍斬長蛟。斬斷長蛟劍復韜。爪尾蜿蜒凝華嶽。角牙獠惡結嵩高。
骨傷兩處嶄蒼壁。血出東流洶巨濤。此物猶難保身首。謂言讒口莫嗷嗷。
全上

戊、龍門石樓看伊川

數朝從欵走煙霞。縱意憑欄看物華。百尺樓臺通鳥道。一川煙水屬僧家。
直須心逸方爲樂。始信官榮未足誇。此景得遊無事日。也宜知幸福無涯。
全上

己、和王安之少卿同遊龍門

生平有癖好尋幽。一歲龍山四五遊。或往或還都不計。蓋無榮利可稽留。
數朝從欵看伊流。夜下香山宿石樓。會有涼風開遠意。更和煙雨弄高秋。

全上

二〇、范純仁

甲、龍門秋日上潞公

龍門秋色勝春時。新霽登臨景更奇。三邑峯巒侵碧漢。兩涯樓殿照清伊。鳴泉亂瀉香山道。翠柏深藏白傅祠。獨恨不能陪杖履。思公空作寄公詩。

御選宋詩

乙、龍門

皇圖經野臨中天。北有大河南陸渾。陸渾之下伊之源。直走闕塞侵山根。此山不斷互地軸。逆爲汝海波濤翻。忽焉天意有不測。豁開峽口流如吞。長波萬練捲空過。貫都會洛風霆奔。崖岸崎嶇竦天闕。此號鑿龍爲禹門。石道盤紆入幽邃。杉松隱映皆祇園。下窺朝市但塵土。不與人世同囂喧。天章閣老真相嗣。詔委北陲嚴國藩。前騶驅弩聊盤桓。憑高置酒臨巖軒。是月嘉平臘將盡。春風料峭烟霾昏。圭陰表日景漸正。玉沙透水波光溫。

杳杳端闈照宸極。壯以嶠函周轅轅。超然宴覽動咨嘆。坐預國論慚宴頽。
乃知公且卜洛意。根本繫時亡與存。法宮在今宜有制。上憲太微奠至尊。
乘杓布政朝萬玉。莫如洛宅當乾坤。三陵氣象貫星野。慶雲祚百雲來孫。
豈惟設險御諸夏。亦以捍患安元元。爲於可爲事乃濟。器大重遷咸有言。
賤臣幽退冒及此。願對上前圖籍論。河南府志

二一、秦觀

遊龍門山次程公韻

路轉橫塘入亂峰。遍尋瀟灑興無窮。樓臺特起喧卑外。村落隨生指點中。
溪傍五雲清逗玉。松分八面翠成宮。歸途父老欣相語。今日程公昔謝公。

淮海集

二二、張耒

出長夏門初望龍門

出郭心已清。青山忽相對。遊人傍流水。俯仰秀色內。誰張蒼玉屏。中斷

神斧快。清伊瀉其間。銀漢曳天派。參差樓觀出。杳靄林麓蓬。巖聲答遠響。水影弄空翠。同遊得。君子同榮與與煙霞會。選勝雖自茲。高懷已塵外。宛丘集

二三、蘇過

甲、僕以事至洛言還過龍門少留一宿自藥寮度廣化潛谿入寶應翼日過水東謁白傅禰游皇龕看經兩寺登八節尤愛之復至奉先作此詩以示同行僧超暉崢嶸兩山門。共挹一水秀。灘聲千鼓擊。石壁萬龕竇。何人植翠柏。幽境出塵囿。金銀佛寺古。夜籟笙竽奏。僧稀梵吹少。石險松竹瘦。惟當効樂天。早晚棄冠綬。斜川集

予寓洛陽寶壇有僧悟超類有道者與語論事能援古證今蓋未祝髮時請孔氏之史書涉獵大義爲浮屠猶不廢今老矣不復讀也形骸枯槁真能遺世故而玩死生者送予至龍門陪予遊東西兩山作詩別之

我生江海上。性與魚鳥逸。端來入世網。竟坐形骸役。此心本洞然。六月

遭林迫。常恐忘跡熟。主人不勝客。道人偶相逢。宿契類疇昔。巉巖秀眉目。灰槁心木石。語我學道難。吾徒猶不力。紛華久風靡。外慕失閭域。卑之毋高論。遣去身外物。未能忘饑寒。衣布飯蔬糲。此語君自味。至道在咫尺。閱人吾雖多。子獨無荆棘。送行聊過谿。共躡登山屐。原注。有爲超作紫方袍授之。輒藏而不服。曰。吾教有全上壞色衣。無是服也。予益高之。

二四、陳與義

龍門

不到龍門十載強。斷崖依舊掛斜陽。金銀佛寺浮佳氣。花木禪房接上方。羸馬乍來還逕去。流鶯多處最難忘。老僧不作留人意。看水看山白髮長。

簡齋集

二五、魏搏霄

田若虛遊龍門寶應用天隨子體賦詩因次其韻

二首

少室右臂禹所斷。開排清伊來高寒。土肉養石自古秀。山腰流泉無時乾。

佛髻滴滴染濕翠。松風颼颼鳴驚湍。白傅已矣不可見。予誰從之投歸鞍。
闕塞若廐馬。奔騰多奇龐。慙爾不可沮。西來何慳慳。駿足忽勒破。英才
如拘龐。有客善體物。新詩留僧窗。晏輩豈足道。微瀾生盆缸。徑續杞菊
意。來浮玻璃江。吏部昔竄謫。猶能題臨瀧。況此六大寺。礎堂時鳴椿。
紫翠出萬瓦。天風旋珠幢。興寄百斛鼎。無才誰其扛。會聽項籍約。吾將
從之降。中州集

二六、劉中

龍門石佛

鑿破蒼崖已失真。又添行客眼中塵。請君看取他山石。不費工夫總法身。

全上

二七、趙元

早發寶應龍門道中有感

山僧送客客行東。回首雲窠夢寐中。人語咿啞村店火。帽檐欹側石門風。

伊川遠映春冰綠。少頂先攙曉日紅。爲問年來幾還往。只應烏鵲識衰翁。
全上

二八、徐好問

龍門

疏鑿而來道路通。行人萬古翠微中。兩山山寺題詩滿。一字何曾到禹功。
全上

二九、元好問

龍門雜詩二首

石樓繞清伊。塵土天所限。人言無僧久。草滿不復剗。灘聲激悲壯。山意
出高塞。當年香山老。掛冠遂忘返。高情留詩軸。清話入禪版。誰言海山
去。著散仍在眼。谿寒不可涉。倚杖西林晚。

不見木庵師。胸中滿泥塵。西窗一握手。大笑傾冠巾。青山有佳招。一遊
負因循。老筇動高興。萬景森前陳。乾元先有期。清伊亦知津。細看潛谿

樹。高臥香山雲。學詩二十年。鈍筆死不神。乞靈白少傅。佳句儻能新。

遙遙洛陽城。梅花千樹春。山中有忙事。寄謝城中人。 遺山集

三〇、柳貫

龍門

一溪瓜蔓流。渡者云可亂。屢涉途已窮。前臨波始漫。巖巖龍門峽。石破兩崖半。沙浪深尺餘。灣洄觸隄岸。它山或澍雨。湍漲輒廉悍。頃刻漂車輪。羈絡不能絆。其源想非遠。衆水自茲濫。濟淺抑何艱。慮盈疑及患。

峯陰轉亭午。出險馬蹄散。草路且勿軀。煙開望前館。 柳待制集

三一、薩天錫

龍門記

洛陽南去二十五里許。有兩山對峙。崖石壁立。曰龍門。伊水中出。北入洛河。又曰伊闕。禹排伊闕卽此。兩山下石罅迸出數泉。極清冷。惟東稍北三泉冬月溫。曰溫泉。西稍北岸河下一潭極深。相傳有靈物居之。曰黑

龍潭。兩岸間昔人鑿爲大洞。爲小龕。不啻千數。琢石象諸佛相。菩薩相。大士相。阿羅漢相。金剛相。天王護法神相。有全身者。有就崖石露半身者。極巨者丈六。極細者寸餘。趺坐者。立者。侍衛者。又不啻萬數。然諸石像舊有裂毀。及爲人所擊。或碎首。或損軀。其鼻耳。其手足。或缺焉。或半缺全缺。金碧裝飾悉剝落。鮮有完者。舊有八寺無一存。但東崖巔有壘石址兩區。餘不可辨。有數石碑。多仆。其立者僅一二。所刻皆佛語。字剝落不可讀。未暇詳其所始。今觀其創作。似非出於一時。其工力財費。不知其幾千萬計。蓋其大者。必作自國君。次者必王公貴戚。又其次必富人。而後能有成者。然予雖不知佛書。抑聞釋迦乃西方聖人。生自王公。爲國元子。棄尊榮而就卑辱。舍壯觀而安僻陋。斥華麗而服朴素。厭濃鮮而甘淡薄。苦身修行以證佛果。其言曰。無人我相。曰色卽是空。曰寂滅爲樂。其心若渾然無欲。又奚欲費人之財。殫人之力。鑄鑿山。骨斲喪元氣。而假像於頑然之石。飾金施采。以驚世駭俗爲哉。是蓋學佛者

習妄迷真。先已自惑。謂必極其莊嚴。始可聳人瞻敬。報佛功德。又參之以輪迴果報之說。謂人之富貴貧賤壽夭賢愚。一皆前世所自爲。故今世受報如此。今世若何修行。若何布施。可以免禍於地獄。徼福於天堂。獲報於來世。前不可見。後不可知。迷人於恍惚茫昧之塗。而好佛者溺於其說。不覺信之深而甘受其惑。至有捨身然臂施財。至爲此窮極之功。設使佛果夸耀於世。其成之者必獲善報。毀之者必獲惡報。則八寺巍然。諸相整然。朝鐘暮鼓。緇流慶讚。燈燈相續於無窮。又豈至於蕪沒其宮。殘毀其容。而蒼涼落莫如此哉。殊不知佛稱仁王。以慈悲爲心。利益衆生。必不徇私於己。而加禍福於人。亦無意於銜色相以欺人也。予故記其略。復爲之說。以祛好佛者之惑。又以戒學佛者毋背其師說。以求佛於外。而不求佛於內。明心見性。則庶乎其佛之徒也。雁門集

路朝霖曰。龍門有十寺。自元魏迄唐。營建不一。而此記只云八寺。諸佛相胡后武曌鑿者極夥。三大龕則魏王泰鑿。爲長孫皇后施報者也。事

見岑文本撰碑文。乃雁門以爲創之似非一時。又致疑於國君王公富人之所鑿。若未見諸紀載者。然或恩惠一遊。不暇詳考耳。記後半快論披瀝。爲愚頑振發。並可爲此山洗穢。洵傑作也。龍門志

三二、梁彥中

龍門

天險誰非禹鑿功。坤靈闢此一何雄。翠鋒傍疊雙棖峻。白浪中穿一國通。萬馬奔崩路南北。兩鰲纏繞日西東。神扁求壯三都勢。迥壓崑崙百二重。

皇元風雅

三三、黃潛

龍門

竦身望龍門。緩轡何兀兀。溪迴愁屢度。雨橫驚暴溢。兩岸儼相向。百水怒爭出。人言馬上郎。快意每多失。自非渥注種。不得矜捷疾。飄飄機螽臣。凜凜龍鼉窟。皇靈重覆冒。利涉用終吉。迴晚向所經。千障隱朝日。

青林外盤紆。黃流中蕩瀟。後來未渠央。君子宜戰栗。金華黃先生文集

三四、陳野雲

過龍門

龍門深更阻。悄悄路幽長。山擘兩崖石。溪磡九曲腸。烟雲先暮色。花木
殿春光。夕照猿猱外。採山人正忙。皇元風雅

三五、鄭安

伊闕觀瀾亭記

伊闕在洛陽南二十五里許。古形勝之地。賢士大夫喜於登臨賦詠。其四方
聞之者。咸願身造而目覩之。過者不以事而廢遊也。天順辛巳之十二月乙
巳日。太守虞公廷璽政事之暇。將窮一日之觀覽。自城南涉洛水。謁康節
邵先生安樂窩祠堂畢。從小徑出漢光武城。過午橋。南行至伊闕下。兩山
石壁。東西對峙。伊水中自南而北。折轉東馳。演迤平鋪。流入於洛。山
隙之下。有數泉。或湧出。或垂出。或穴出。其中有涼者。有溫者。泓渟

漫流。飲之清冽而甘。山石高下。鑿大洞爲龕。其中琢諸佛像。有坐者。有立而侍者。鉅者尋丈。細者寸餘。或全或缺。億萬之多。不可勝數。舊有八寺。得名奉先香山。今皆廢。無一存者。又有斷碣殘碑。湮沒磨滅。棄於山墟草莽之間。多偃而仆者。其立者僅得一二。所刻皆佛語。字剝落。摩挲不可讀。事遠而無所從質。莫詳始於何代也。太守俯仰今昔。徘徊瞻顧。不能無慨焉。已而浮小舟。之八節灘。過東山。弔唐居士白樂天墓。次金佛洞。適教授黎浩訓導李時顯挈酒至。就河干呼漁人買小鮮烹之。設罇俎。雜山肴。野菽陳於前。太守與客飲觴酌酒。觥籌屢交。謔太平旣醉之詩。效王逸少故事。寫蘭亭一觴一詠之樂。盡歡而罷。是時日將西行。浮小舟過山。詣鑼鼓洞。憑高以眺。坐石以息。觀水深緩之狀。可以遊目。聞水潺湲之聲。可以盈耳。遂欲築亭於斯。因事倥傯。不克就。明年壬午春。亭乃落成。取孟子觀水有術必觀其瀾之義。以名其亭。求中書汪公景昂書之。予以陪行。故屬記歲月。刻石於亭之右。予惟孟軻氏之所以

觀夫水者。不在水也。水之前者逝。後者續。前乎千萬載。不見其始。後乎千萬載。不見其終者。以其源之有本也。水之有本如是。道之所寓。亦猶是也。夫道原於天。寓於人。無往而不在。無時而不然。世有古今。道貫古今而不息。有天地。道塞天地而無間。道之有本。因水之有源而可見也。然則太守之所以名亭而有取夫孟子觀濶之義者。亦猶吾夫子觀川水之流。見夫道體之無窮歟。後之來游於斯亭之下者。可遨可嬉。可嘯可歌。以臨以眺。以坐以休。而自樂其樂。與人樂其樂者。其庶乎有所考而知立亭之所始云。是爲記。河南府志

三六、王世昌

龍門山色

天關雙峯兩岸懸。沈寥一水寺門前。山樓俯瞰晴川樹。古洞長含小有天。雪滿佳人爭媚客。窺樽鷗鳥故臨舷。酒闌莫漫歌招隱。叢桂蕭疎祇自憐。

三七、彭綱

題龍門石像

龍門兩山相對峙。龍門河水流山裏。龍門天造非禹功。獨向中州擅山水。
憶昔周公營洛都。陰陽險阻歸謀謨。炎劉典午御區宇。來此闕塞陳基圖。
跋陀元魏擅中國。豔妻媚佛禍山石。洞中大像高幾尋。山間小者亦數尺。
當時鎚鑿斷民脂。萬金不恤窮妖奇。誰知佛死無靈氣。諸魔依託猿夜啼。
右擊疑鼓左疑鑼。神州漸見交兵戈。梁皇餓死誰不見。魏國分崩石佛多。
我來問俗偶登眺。坐觀古今資一笑。東山寂寞西山闌。忽聽漁舟崖下叫。

河南府志

三八。都穆

遊伊闕記

伊闕在洛陽西南三十里。癸酉仲冬二十九日。進士路君敬夫陪予往遊。離城五里。經天津橋。橋久圯。石悉有力者取去。今易以木。二里至邵子祠。

。即所謂安樂窩。中爲塑像。瞻拜而出。二十三里至伊闕。其得名以兩崖對峙。而伊水出其間。俗又名龍門。謂兩巖爲禹所鑿。司馬溫公嘗辯之。以爲天之所爲。而禹特治之。非鑿也。予考之龍門。在今山西之夏津縣。乃誠禹蹟。則此固非矣。上西巖。登五龍祠。沿崖行。入潛谿寺。寺皆石洞爲之。蓋徧巖內外。石佛大小以千萬計。傳昔拓拔魏胡后崇佛。命工所鑿。與敬夫午酌。出寺東行。石罅時有流泉。惟稍北三泉四時常溫。名溫泉。二里渡伊水。折而東南。半里至東巖。一巨石中裂。老僧云。此龍門也。昔有龍自此而出。鱗鬣之形。宛然石上。乃知世俗之說。又似非誣。蓋遊人往往止於西巖間。無有指示東巖者。故未嘗見此。雖溫公之辯。但謂非禹所鑿。則其他可知矣。行六十步。有石將墮。旁留虎跡。名虎托石。又三十步。得鳳凰石。其跡大幾一尺。五爪一距。深入石理。與虎跡皆涉於異。有似僞爲。然予觀今之圖鳳者。惟一距三爪。未聞其爪之五。使真有僞。曷不效圖之形。而又疑其真也。敬夫曰。茲遊也。得識龍門。

辨鳳爪。皆平生之所未及。願書以裨郡乘之缺。遂書之。

吳秋士天下
名山記鈔

三九、齊之鸞

龍門龕

伊水出龍門。疏鑿惟禹績。溪縈滙澄潭。雲斷劃絕壁。泛舟巡南崖。諸龕空翠滴。遠疑穴陶復。近聽境寥闐。黃冠一人來。導我縱幽覲。何年驅鬼工。深窟隱金狄。頎然丈六身。大小隨刊剔。旁有鉦鼓鳴。愚氓伺考擊。自從拓跋來。事佛轉成癖。荒哉魏王泰。孝誠空爾激。不知文德賢。坤美符帝錫。天堂無則已。有則必登歷。何事石上災。千古不可滌。無乃託親名。志祈潛奪嫡。欲爲生民主。先被河神溺。向使正儲位。亦終貽唐惑。

經行謾誅心。期使來者惕。明詩綜

四〇、溫如璋

九日同呂文川宿龍門洞中

谷口明霞煙樹低。龍門夜整石牀棲。出林竝月光侵席。瀑洞珠泉響注谿。

佳節名山難并遇。繁絃急管對留題。君看萬佛崖端像。寂寞前朝風雨淒。
河南府志

四一、唐順之

遊龍門

龍門巖巖拂雲迴。鯨浪湍奔動地來。一片飛泉千仞落。百重疊巘五丁開。
水同瀍澗縈天邑。山接崤函鎖帝臺。勝概依稀似禹穴。好奇徒愧馬遷才。

唐荆川集

四二、呂維祺

龍門山色

劈破層巒一水來。儼然雙闕向城開。千龕佛像唐彫鑿。萬世神功禹削裁。
南捲牕簾貪遠翠。東分嶽黛入深杯。邵窩白社無人管。盡日巖雲片片堆。

洛陽縣志

四三、徐芳

喜渡河洛再過伊闕

次第鄉城滅。龍門入望真。游絲天際路。歇馬渡頭人。繡佛雙巖古。流花一洞新。頗矜伊洛道。從此稍知津。明詩綜

四四、徐宏祖

遊嵩山日記

西南行五十里。山岡忽斷。即伊闕也。伊水南來。經其下。深可浮數石舟。伊闕連岡。東西橫互。水上編木橋之。渡而西。崖更危聳。一山皆劈爲崖。滿崖鑄佛其上。大洞數十。高皆數十丈。大洞外峭崖直入山頂。頂俱刻小洞。洞俱刻佛其內。雖尺寸之膚無不滿者。望之不可數計。洞左。泉自山流下。匯爲方池。餘瀉入伊川。山高不及百丈。而清流淙淙不絕。爲此地所難。伊闕摩肩接轂。爲楚豫大道。徐霞客遊記

四五、沈荃

伊闕

伊闕雄周宅。龍門著禹功。平成由帝力。斧鑿豈神工。夾水開明鏡。連霞樹紫宮。密林深蔽日。幽谷迥迴風。萬壑清湍迅。千巖石室空。丹梯仍窈窕。紺殿撒玲瓏。兵燹滄桑變。人天感慨同。佛場終古寂。僧臘近年窮。荒草羣僮鹿。停雲響斷鴻。洞虛蒼靄滴。竇遠暗泉通。浮舸晴波裏。捫碑積蘚中。雲山還昔日。緩轡洛城東。河南府志

四六、汪楫

伊闕

山石曾經綫溜穿。休論是鑿是天然。東都定合開雙闕。伊水應來匯百川。佛坐斷巖雲汨汨。風迴深洞鼓淵淵。雕鏤費盡皇宮力。只恐難同禹蹟傳。

河南府志

四七、王萃

趙太守豐原招陪座。主仁和湯公游伊闕。香山諸勝奉和仁。和仁公韻

伊水遠經峯勢闊。龍門賓從一番新。欲呼白傅山中主。轉憶韋郎泉上人。

寒溜如琴鳴澗底。輕鷗似雪下沙濱。毗邪俎豆成幽賞。延佇東風作好春。
公處豐原構章白樓
幽賞亭於香山泉上
二十四泉草堂集

四八、呂履恆

甲、伊闕行

秋原何瑟瑟。西風吹巷陌。我行伊闕道。俛仰感今昔。伊闕由來地勢雄。
屯雲嚙水倒長空。澗瀍卜宅仍周甸。伊洛安流溯禹功。周甸荒蕪那可問。
禹功磨滅巖崖盡。秦漢而還多戰爭。六朝元魏東西晉。此時天下無安土。
膏原血草明荼苦。羅什西來釋教興。鑿山鑿石棲神宇。方丈宏開地十洲。
浮圖高及天尺五。楊白花飛南渡江。空王冥力願相降。已出帑金鍍鐵像。
還將宮錦繡珠幢。鈴鐸聲聞十里餘。白臺光照月生初。朱門玉粲僧徒餒。
餓殍枯骨填空渠。吁嗟乎。重華之世民鼓腹。其時穀貴於珠玉。絕地天通
厭鬼謀。枕席蒼黎日不足。如之何輕用民力至此極。使民餓弗食。勞弗息
。吞聲向天不敢泣。紛糜血肉塗礪石。瓊宮金地今何在。陰厓惟見幽燐碧

。如之何輕用民力至此極。夢月巖詩集

乙、後伊闕行

青山忽破飛流洩。吞吐天光互明滅。東走嵩山西下秦。中原萬里開天闕。
天闕高高矗碧空。中原漠漠見飛鴻。山鳥聲移紅樹外。行人影在綠波中。
兩龕石佛多無數。面對城中歌舞處。當年歌舞已成塵。惟有鐘聲敲白露。

全上

丙、伊闕懷古

何年伊闕奠東京。忽愴登臨萬古情。山斷似存神禹蹟。天清猶見洛陽城。
水樓風靜孤帆去。石室雲深一磬鳴。欲問元公舊祠宇。憑欄滿眼暮煙生。

全上

四九、汪士鋐

伊闕懷古

此生甘分作寒灰。合向空山去不回。當日石樓常獨往。他年彌勒笑重來。

閒書經藏堂中記。偏土龍門寺裏臺。好贖半弓屋角地。茅齋待我拂塵開。
退谷集

五〇、查昇

伊闕懷古

聚成金碧散成灰。甲子循環十五回。白傅因緣他種劫。清公瓶盞後身來。
千花塔影浮香界。八節灘聲上砌臺。移得北巖松柏動。此身面目定重開。

別裁集

五一、顧嗣立

龍門四首

龍門壅地脈。伊流激飛瀑。巨刃忽雷破。鑿開混沌竅。東西分兩巖。古洞
光罅篠。佛髻擁千龕。雕鏤必神肖。中通水涓涓。沙礫金碧耀。馮闌翫回
轉。澆澗卷行潦。回望洛陽陌。嵩邛遠繚繞。隔寺指荒原。風來樵牧笑。
日高流禽下。山光遠迎客。舟橫四無人。澹澹一水碧。緬懷韋左司。賞愛

坐絕壁。永日羽觴飛。形神兩俱釋。清吟見天真。長嘯適其適。依稀涉澗路。無復往來迹。言尋香山泉。杖策掃苔石。僊源不可窮。佳遊悵非昔。白傅愛香山。老作香山主。詩留香山藏。骨埋香土。潤筆七十萬。勝緣自修舉。元相有夙因。功德施佛祖。雲泉結社會。白髮聚儔侶。一朝兜率歸。風流散如雨。茫茫菟裘地。突兀寄宿莽。俯瞰清伊水。八灘橫別浦。石樓舊風月。瀟灑自千古。

山僧歸古渡。波面清陰多。坐久不能去。奈此秋光何。空禩八九椽。依傍青山阿。野寺荒舊迹。結構良非他。詩人英靈聚。千秋名不磨。踵事須增華。作者迴頰波。俾與闕塞山。禹功共嵯峨。瓣香在長慶。敢憚重來過。

河南府志

五二、張漢

甲、龍門鑿石治道

可是五丁手。開山見掌痕。偶緣分鳥道。竟敢鑿龍門。寺少峯元勝。龕繁

佛不尊。平平有王路。伐石斬雲根。洛陽縣志

乙、龍門題壁

民到於今稱。禹功在伊水。兩山屹如門。靈壁千尋起。借問此靈壁。追琢何人始。太璞無完膚。七日渾沌死。山靈怒且泣。蜂房何纍纍。古佛三百龕。何功垂青史。美哉神禹功。天下溺由己。龍門兩臂分。行所無事耳。智者惡鑿之。觀壁亦如此。全上

五三、路朝霖

洛陽龍門志序

東都自成周定鼎。冠裳之集。鬱然爲一大都會。歷漢晉後魏李唐。累朝建國。與江南頽頽。顧其山水之勝首龍門。龍門之勝首香山寺。寺以唐白文公名。數百年驚暴人耳目。幾欲方駕嵩華。舊有八寺。皆魏唐女后崇飾浮屠所爲。今無一存者。饑巖鑿佛。貽千古饑。非得樂天展齒所到。詠歌而贊歎之。則亦等諸天竺武當。徒爲緇流羽士所豔稱爾已。龍門例有志。古

未有作者。余課讀之暇。偏閱志乘。旁及諸家詩文集。窮搜遐撫。要取精覈。詩文則汰俗存雅。不敢汎濫。使名山婉燼之態。高人裙屐風流。一展卷而如晤。庶使不爲山靈所訶。或亦醉吟先生所竊許者歟。洛中郡縣志采摭非不備。而因俗云龍門。輒將冀州龍門詩載入。近時每邑例列八景。景繫以詩。秉筆者一概登之。類於經生家試帖。此則不可不辨也。惜余藏書少。洛又無儲書家。無從考察。致入寺創廢。時代無稽。如扣槃捫籥。爲可憾。倘異日有博雅君子。益廣爲搜輯。則此編其龍門之嚆矢也夫。昔王阮亭嘗太息古今名蹟。不遇其人。鹵莽載筆。與黥劓何殊。言至切要。斯編自謂矜審。然鹵莽處不乏。恨不起阮亭質之。同治庚午七月下澣二日。

畢節路朝霖序。龍門志

五四、袁希濤先生

洛陽伊闕石窟佛像記

余旣遊大同。覽雲岡石窟之勝。而爲之記。閱二月。又偕武進莊思緘蘊覽

。吳縣張仲仁一摩。及其從子偉如爲儒。同爲洛陽之遊。以民國八年八月二十六日。乘隴海路車抵洛陽。翌日。乃遊伊闕。

伊闕在洛陽城南三十里。以晨七時乘輿行。出南關四里。渡洛河。以舟濟。旣抵河心沙。又涉淺溜二道。始達南岸。五里東溝。又十里關林。三國時。吳人得關壯繆首。傳送魏武。遂葬之於此。其肢體則不在斯地也。塚在廟後。廟制閎壯。殿三重。所塑之冕旒像。甲冑像。觀春秋像。臥像。皆奕奕有神。名手所成也。塚周二三十丈。爲八角形。柏百餘株。森然圍繞。清代尊禮壯繆。最爲崇隆。敕文封祭之碣滿壁間。觀畢。復行十里。至龍門。有小市集。過市。兩山豁然中開。形似門闕。伊水自西南來入其間。過闕乃折而東。所謂伊闕是也。伊闕之山。西曰龍門。東曰香山。然古香山寺。亦括於龍門十寺之內。則又通謂之龍門。乃沿西濱南行一里許。即見山巖石壁上下。琢石爲大小窟。與雲岡石窟相似。考魏書釋老志。景明初。世宗詔大長秋卿白整。準代京靈巖寺石窟。於洛陽伊闕山爲太祖

文昭皇太后營石窟二所。初建之始。窟頂去地三百一十丈。至正始二年中。始出斬山二十三丈。至大長秋卿王質。謂斬山太高。費功難就。奏求下移就平。去地一百尺。南北一百四十尺。永平中。中尹劉騰奏爲世宗復造石窟一。凡爲三所。從景明元年。至正光四年六月以前。（按共歷二十四年）用功八十萬二千三百六十六。是爲伊闕鑿有石窟之始。自正光四年。至孝武帝永熙三年。高歡入洛。東西魏分裂。相距祇十一年。自後兵爭不息。鑿窟工役。當少賡續。及唐貞觀中葉。魏王泰爲其母文德皇后鑿三窟於石窟窟之北。今尙存褚遂良書伊闕三龕碑記其事。歐陽公集古錄。謂龍門山壁間鑿石爲佛像。後魏及唐時所造。惟此三龕像最大。乃魏王泰爲長孫皇后造也。金石文字記謂龍門山鐫石爲佛像。無慮萬計。石窟最大者。今名賓陽洞。像尤高大。洞外高處有刻字。拓之得二十餘行。按集古錄。有三龕記。岑文本撰。褚遂良書。今拓本有聿修陰德等語。知即此記也。綜觀以上各記。則伊闕石窟。肇始於北魏。而繼續於有唐。其歷年之終始。

蓋可知也。

余既沿西濱抵龍門山之東北麓。有石窟寺。今亦稱爲潛谿寺。入門有泉。瀦爲小池。清冽見底。下由石罅涓涓瀉入伊水。又入觀第一石窟。高約四五丈。大佛坐者一。立者左右各三。窟寬二丈餘。深亦如之。又入爲賓陽洞。凡三窟。中一窟。坐大佛一。左右立者各五。窟頂琢飛女諸像。壁琢小佛百數。窟高約四五丈。深寬均約三丈餘。左一窟。大佛坐者一。立者左右各二。壁上琢小佛以數百計。高與中窟略同。探約二丈。寬約三丈。右一窟。大佛坐者一。立者左右各二。壁上小佛百餘。高深寬略與左一窟同。窟外琢佛無算。距窟二丈許。建一軒。右爲僧房。惟濱臨伊水。地勢逼窄。視雲岡之高樓四層。佛殿前峙。殊爲遜之。

今年洛水盛漲。山麓石路。多爲水淹。乃出寺登舟。溯流循岸而南。過寺爲蓮花巖。小窟如龕。高低錯列。以數百計。其南窟稍稀。又南有大窟三。不能登岸入觀。小窟亦不少。又南巖端。闢石爲龕。大佛數丈。露坐山

際。左右立而侍者四。又透迤至東南隅。小窟始盡。綜記自北徂南。約近里許。所琢佛數。或云四萬餘。或云七萬。無可確計。考洛陽縣志金石錄所載。龍門造象。唐代居多。開元天寶以前。年月歷歷可考。蓋人民奉佛久成習俗故也。石佛頭顱多被擊去。數年來。不逞之徒。以擊落佛頭。售與遊覽之外國人。余在京時。屢聞其說。曩歲教育部曾咨行豫省行政長官飭屬保護。迄以地方不靖。未易禁絕。近時駐紮兵隊。雖整理潔淨。勢有所難。而毀傷之害。自己減少。見有塑佛工人。就無首之像補裝之者。不知孰捨金錢。發此願力也。

舟行既盡龍門之麓。即轉舵而東。渡登香山。香山西南麓。亦有石佛。但不及龍門十分之一。南行百步。有較大之佛窟二。相傳唐尉遲敬德所鑿。亦頗毀損矣。復北行。循岸逾半里。登山覓香山寺。寺在唐時最著名。白樂天以撰文所得金幣爲修寺費用。即以香山自號。今寺存山半。康熙四十六年學政湯右曾等所建。已非舊址。然殿宇爽塏。足資憑眺。是時同遊

者。莊張三君外。有朱壽丞鈞弼。陸伯澄誦清。莊朱陸三君皆未登山。余與張君仲仁暨其小阮。循小徑攀登入寺。煖茗憩息。俄而大雨。逾一小時稍止。卽循寺前大道下。沿沙岸南行數百步登舟。雨止泥濘。襪履盡溼。渡回石窟寺。已四時。遂循來路返洛陽。入城。天已暝矣。

斯遊之多缺憾。在水漲路淹。不能悉入魏時所鑿之窟。而加以考覽。然竇鳴洞大於魏窟。前人歷歷言之。則以此例彼。亦可概見。茲以伊闕石窟與雲岡相比較。構造狀況。大致相同。其不同之處。則試歷舉如下。

甲、雲岡岡頂高不過十餘丈。岡勢峭直。故大小各窟略有高低。仍類平列。伊闕則山高三四十丈。石勢斜度加多。故各小窟高低參錯。疏密殊不一致。

乙、大石窟內容構造之不同。伊闕各窟內容面積。不如雲岡之寬廣。一也。伊闕作單室制。雲岡多複室制。二也。伊闕第就三面石壁琢佛像。雲岡則多在窟之中心琢石成方形或圓形之石柱。就柱之各方面琢成佛座佛像。

製作甚爲巧妙。三也。窟內佛像之數。伊闕不及雲岡之多。且少浮屠瓔珞幡幢等種種所琢之花式。四也。故內容之闕偉精巧。伊闕殊遜雲岡。

丙、就石質言。伊闕係密緻石灰巖。質頗堅緻。年代又視雲岡較後。自少剝落。雲岡則係細粒花崗巖。石質頗粗。易於剝蝕。故雲岡窟多損壞。而伊闕各像。除爲人所擊毀外。均尙完好。

至若伊闕距新京洛陽三十里。雲岡距舊都平城亦三十里。伊闕濱臨伊水。雲岡濱臨武川。川水乃亦絕類。則地理形勢。幾於相同。魏以雲岡爲北石窟。伊闕爲南石窟。其創造之始。意固不欲軒輊之也。

年較久。工程自較完善。伊闕石窟。帝后臨幸祇三次。距元魏分裂兵爭之歲復甚近。入唐以後。雖民俗遺風。仍崇造像。而未聞再有西域圖像之時代。固因時代之不同。而追琢之人工。構造之形式。亦未免後不如前也。至伊闕造像。類多誌刻年月姓名。雲岡則無一字可考。固由石質剝蝕之故。抑亦元魏崛起。文化未盛。至孝文遷洛。始禁胡語。肇啓華風。故在建

都平城之際。文字碑刻。度本無多。此又不能以伊闕例雲岡之一端也。

他日余苟重遊伊闕。當擇潦淨潭清之日。徧歷各窟。更誌其所未盡者。以

補斯記之缺焉可也。中外新遊記

五五、張相文先生

豫遊小識

龍門山即古闕塞。亦曰伊闕。下有小鎮。居民數十家耳。其山東西橫互。如伏龍。中斷爲大谷。兩崖對峙。石壁峭立如闕。相距里許。伊水出乎其間。東爲香山。上建白太傅祠。西爲龍門。清泉下注。淙淙有聲。石色純青極堅。就縣崖上鑿爲三龕。方圓若會堂。大佛三尊。各踞其一。亦就山石之自然者琢成之。金身丈六。極巍峨磅礴之勢。其頂上四旁。則淺雕各佛。皆法相莊嚴。類新塑者。三龕外小龕無數。或一龕一佛。或一龕數佛。或即外露之巖石刻之。大者數丈。望之若巨人之行空。小者至數寸數分。有趺坐者。有卓立者。有低眉努目者。有拈花託鉢者。化身億萬。等於恒

沙。莫不具天人表。現寶髻光。觀其歎識。大抵北魏北齊時名工妙手摹擬諸經像爲之。宜乎龍山諸品。爲海內博古家所寶貴。而吾國雕刻之美術。亦可借是以窺其涯略矣。南園叢稿

五六、靳志先生

甲、登龍門東崖絕頂

山勢如奔馬。駿蹄千里蹶。騰擲二千丈。驥首益怒發。起伏頃刻間。剌然坤輿裂。清伊西南來。觸阜猛欲蓄。有竅則迸入。洪流中蕩決。兩崖立澗澗。入灘隨拗折。貫洛朝河伯。風沙益壯闊。姬且始卜邑。光宅啓拓跋。丹青圖仙鬼。金石鑄饕餮。臂胛論肥瘦。毫眉飾紺髮。十丈莊嚴身。億萬幽靈窟。地肺呼吸通。雕鏤到山骨。信有博大風。碑板照四裔。江南佳山水。寺觀最幽絕。吳兒坐自大。索虜每饒舌。豈知中原地。文物出英傑。所以陳虜之。瞻日氣先奪。過江真荒僞。牛首指雙闕。入洛集

乙伊闕魏造象

元魏宅嵩極。闕塞神所憑。胡后脂粉錢。營建常兢兢。紺塔貯舍利。寶樹森儀型。鑄此象莊嚴。隳彼山峻嶒。僧紹住攝山。遁世辭三徵。靈山棲紫霞。鶯嶺度金繩。東宮屬元良。象教夙服膺。真人感王夢。滿月光初昇。造佛遍巖阿。鬘雲被觚稜。索虜與島夷。背馳如淄澠。佞佛有微尙。酸醜同愛憎。南北百年間。象設如龍騰。達摩面壁坐。七葉傳新鐙。形影入金石。問之不同應。側想去梁意。北秀鄙南能。每怪楊銜之。記寺不傳僧。皇輿憫播遷。頗亦談廢興。哀哀庾子山。片石說韓陵。全上

五七、曾炳章先生

甲、洛陽縣龍門山魏造像題記五十品表跋

洛陽爲九朝都會。金石淵數。而龍門山距縣城二十五里。名曰伊闕。伊水出其下。占山水之勝。魏隋之代。親貴勳戚。多在此間建築園林臺館。並鑿險鏈幽。雕琢佛像。冀邀幸福。一時佞佛成風。歷唐及宋不衰。其中書法之精良。尤以北魏爲最。所刻佛像。彌崖滿谷。奚啻白千。而其大者。

均有題記。每在山洞高處。不易捶拓。以故碑估所攜者。僅有二十品。且或據以唐刻。間多贗品。識者嫌之。余於己卯七月。由新移洛。即思往拓。適因天時多雨中止。迨至十月。始建工搭木爲架。裏糗燃燈。在蓮花各洞洞頂最高之處。陸續選得魏刻像記最佳者二十八品。復於老君洞洞外搜有齊郡王造像一品。毀垣出之。又益以無年月之多心經。竟得三十品。合之前後拓本。爲五十品。命工精拓。以餉世之嗜古者云。乙卯十二月六日。洛陽縣知事常熟辛庵曾炳章志。石言初集

乙、續拓龍門山魏造像記二百五十品目錄跋

余往來伊闕間。見龍門香山。夾岸聳峙。峭壁巉巖中。石洞密若蜂房。鐫刻佛像至無量數。因思一窮其勝。山徑陡絕。纔可容趾。牽蘿援藤。直造其巔。莊嚴法相。觸目皆是。小或盈寸。不堪悉數。凡在五六寸以上之像。題記燦然。其漫漶者。一則年久剝落。一則妄人鏟削。間亦有埋沒於沙石者。令從人竭力剝削。豁然如牟尼現身。喜不自勝。繼囑縣學掾侯君慈

舫信宿僧寺。冒險攀躋。加意搜剔。綜計大小石佛有一億四萬二千二百八十九尊。較原查九萬七千二百八十七尊。增出四萬五千零二尊。並覓有題記者三千六百八十品。溢出舊拓二千二百品。皆向來著述家所未收。統計魏代造像記三百品。魏代題名二百品。齊隋百品。餘爲唐宋所刻。約千餘品。可謂盛矣。余上年既有魏造像記目錄五十品之刻。茲又選得魏造像題記二百五十二品。編目如右。此外魏代三字五字等題名。及模糊難認者。尙未列入云。曾炳章記。嵩洛遊記

許同莘先生曰。金石萃編著錄魏造像記凡二十六種。孫淵如撰寰宇訪碑錄。增二百二十餘種。趙搆叔補之。又得四十餘種。近歲常熟曾君辛庵炳章知洛陽縣事。刻意搜剔。凡得魏造像記三百種。題名二百種。齊隋百餘種。唐宋千餘種。都爲一千七百種。名曰龍門全山造象題記。而北魏題名祇三五行者猶未列入。可謂盛矣。曾君病舊選二十種之隘。別選五十品拓之。又續選二百五十品。編爲表目。一時好事者。爭相椎拓。

然老君洞皇甫度石竊碑。爲傑出之作。而曾選不入目中。知所拓仍有遺漏。信乎此事之未易言也。全上

又曰。元薩天錫龍門記。伊闕兩岸間。昔人鑿爲大洞。爲小龕。不啻千數。琢石象諸佛相。菩薩相。大士相。阿羅漢相。金剛相。天王護法神相。有全身者。有就崖石露半身者。極巨者丈六。細者寸餘。跌坐者。立者。侍衛者。又不啻萬數。然諸石像舊有裂斃。及爲人所擊。或碎首。或損軀。其鼻耳。其手足。或半缺全缺。金碧裝飾悉剝落。鮮有完者。此爲佛像毀滅見於紀述之始。其毀滅之由。或以石裂。或以人擊。猶未有因以爲利者。近歲西人游洛。詫爲鴻寶。其顯露而易鑿者。輒向村民購之。或全身。或斷首。無幸免者。佛法慈悲。苟有利於斯民。碎首隕身。當所不惜。所惜者。千年古物。遭此劫運耳。洛陽曾大令曾點數全山造像凡十四萬二千二百八十九尊。破碎者二十之一。以余所見。僅播鼓一洞。已失全身者二十五尊。又造像極精極小者。往往在隱見之間。

。驟視無覩。然則所查容有脫漏。未可知也。全上

傳按繆氏藝風堂金石文字目所載龍門造象題刻。除賓陽洞萬五佛洞奉先寺古陽洞各篇所錄外。尙有魏造象五十四段。西魏造象四段。東魏造象二十六段。北齊造象十六段。隋造象五段。均見卷二。唐造象題記五百八十一段。梁造象一段。宋造象題記各一段。均見卷三。思順坊老幼等造象記見卷四。韋利器等造彌陀象贊見卷五。題刻三段見卷六。合之得一千一百餘段。陸氏八瓊室金石補正著錄龍門造像。第十二卷爲北魏造像二十三段。第十三卷爲北魏造像九十八段。第十六卷爲西魏造象五段。第十七卷爲東魏造像七十七段。第二十卷爲北齊造像十段。第二十八卷爲隋成都募人造像一段。第三十卷爲唐造像三十九段。第三十一卷爲唐造像一百一十一段。第三十二卷爲唐造像九十段。第三十三卷爲唐造像一百八十四段。第七十八卷爲殘經刻七段。第八十八卷爲宋題刻十二段。合之得六百五十七段。兩書所載。有相符

合者。有略參差者。有此錄而彼缺。彼有而此無者。計其總數。已在一千四百段以上。龍門石刻之爲世所尊久矣。得曾先生之搜剔而益顯。亦一快意事也。

五八、許同莘先生

嵩洛遊記附錄

龍門造像。冠絕海內。諸佛菩薩金剛阿羅漢天魔等等。幾於百千萬億像。大者高八十五尺。小者不及一寸。鬼斧神工。不可思議。

諸窟造像。皆非一人一時所爲。一人所造。或祇一軀。或備衆形。亦不一例。安定王造像記云。敬就靜窟造釋迦之容。并其立侍。衆綵圓飾。靈仙煥然。魏靈藏造像記云。造像一區。凡及衆形。罔不備列。楊大眼造像記云。振旅歸闕。路經石窟。覽先皇之明蹤。覩盛聖之麗製。爲孝文皇帝造石窟一區。凡及衆形。罔不備列。此一人所造。兼備衆形者也。若一人祇造一軀。則山中題記。觸處皆是。蓋當日佞佛成風。造寺不足。繼以造象

。造寺所費不貲。而造像一軀。高不盈尺。則所費至省。惟其費省。故平民皆得爲之。此趙阿歡劉三娘等題名所以彌漫於山谷也。嵩洛遊記

五九、顧燮光先生

紀伊闕龍門魏造象之多

洛陽伊闕。夙稱名勝。元魏之季。摩崖造佛。以億萬計。書體優美。雕刻精燦。爲五洲美術之冠。雖以歐趙之博雅。著錄各刻。均語焉未詳。蓋宋以前書家。趨重南宗。不復注意於此。清乾嘉以後。金石家輩出。羣知北碑可寶。溯源魏齊。伊闕龍門各刻始大顯於世。有二十品五十品五百種之目。然皆碑估所爲。種類亦互有出入。

其實造象之記。遍於山麓。得辨文字者。約二千種焉。常熟曾辛庵先生。風雅好古。富於收藏。丙辰官洛陽知事。自出俸錢。覓工徧拓伊闕各刻。讀其呈省長之文。知龍門之佛象。大小完損共計九萬七千三百零六尊。可謂極宙合之奇觀矣。

查龍門山及伊水東西南岸所列石佛二十餘處。其以景名者。如潛溪寺。鑼鼓洞。蓮花洞等是也。他如路堵者。爲修路之人曾居此堵也。又如王相堵老君洞。則以神名者也。其破搖大洞。皆因其形而名之。其爲唐則天后所

建者。曰九間房。亦名奉仙寺。惜久坍塌。寺內外皆有佛像。或間以蓮花。其佛像或坐或立。或喜或怒。或如涉冥想。或昂首遙望。形狀不一。雕琢精緻。其刻工大都出於魏代。歷齊隋及唐宋。世有作者。至像偉大最生動者。莫如奉仙寺之造像。其頂寬可以橫臥一人而有餘。其脛則一人抱之而猶不足。他如身高一二十寸者。幾觸目皆是。大石佛間有破壞者。概係年久石泐。迨上年兵燹之時。忽有無賴之人竊去佛首及半身者。則爲五六尺高像者居多。而擂鼓寺石壁。竟失去全身二十五尊。斧鑿顯然。良以地僻人罕。守護不易也。實計完全大佛有四百七十六尊。破者有一百八十尊。完全小佛有八萬九千三百七十五尊。破者有七千二百七十五尊。合計有九萬七千三百零六尊。其間刻字在佛身佛座暨壁岸者。錯落參差。苔蘚密佈。一時未易查悉。尙待續 石言初集考。

六〇、萬國文藝會祕書馬古密先生

致外交部函

中國在世界上。爲最美及最貴重古物出產地。且就中國古物論。當以龍門古物爲最可寶貴。其地有古城遺址。爲上古最精麗都會。厥名洛陽。今則迹幾盡滅。試觀所存少數古物。足徵古時財力之富。技藝之精。卽龍門各物。亦有被燬者。其地有大小穴室及中宇。其等差自小牆窟起至二三百尺

長一百尺高之大廟。裝飾精美。在中國爲第一。尙有數種繪畫之品。係傳自唐代。設色極古雅。歐美著名古物學家已遊歷龍門者。並著有論說。轉望納者。法國之中國學家。已將龍門古物詳加論記。艾思河夫人與亞洲會雜誌。著有描寫龍門之文。其餘各處。雖有古物足供研究。然以富大言之。無可與龍門相比。全上

此篇所錄。頗有排斥釋氏之作。俾觀吾國人士。自韓愈以來。往往好詆佛以自附於儒林。不知品性高下。殊不在此。魏書釋老志稱。「凡其經旨。大抵言生生之類。皆因行業而起。有過去當今未來。歷三世識。神常不滅。凡爲善惡。必有報應。漸積勝業。陶冶麤鄙。經無數形。藻練神明。乃致無生。而得佛道。其間階次心行。等級非一。皆緣淺以至深。藉微而爲著。率在於積仁順。蠲嗜慾。習虛靜。而成通照也。故其始修心。則依佛法僧。謂之三歸。若君子之三畏也。又有五戒。去殺盜淫妄言飲酒。大意與仁義禮智信同。名爲異耳。」是釋氏之道。正可與儒

學相發明。何必深惡痛疾。或陰用其言而顯斥其身耶。善夫方苞之言曰。『使人皆得其利以爲善。惡其害而不爲不善。則世亦可庶幾於治。』

望溪外集文
昌孝經序

因果報應之說。足以動流俗之心。而收勸善懲惡之效。有十倍於經史者。固有心世教者所不廢也。矧人欲橫流之今日乎。俾爲力求翔實。凡意味深長。文采茂美者。罔不選入。中有所感。難已於言。特附識焉。

洛陽名勝記上編終

洛陽名勝記

下編

崇德 錢王倬

周公廟

周公卜營洛邑。固宜有廟於洛。廟在西郊五賢街。相傳爲東漢太學故址。又云。唐貞觀中分祀周孔處。未能詳也。立廟始於何時。已不可考。修廟有年代可考者。以明萬曆四十七年爲最先。見龔崧林洛陽縣志張惟仁重修周公廟記 至清康熙十

三年。知府王來慶知縣井洛如又修葺而擴充之。且捐俸購圃。以供祭費。河南府志王來慶重修周公廟記稱。始至。展謁公廟。僅一殿。將圯。越明年。啓葺殿而新之。修拜殿。建兩廡。由殿旁折而入。構寢堂。顏曰定鼎堂。若鼓門角門樞星門。次第漸及。繚以周垣五十餘丈。門以外又建文昌閣。復捐俸一百四十兩。購良圃五十餘畝。每年可得租銀二十六兩餘。輸賦之外。悉以供祭。且考祭品置祭器。 乾隆八年。知府曹元仁知縣龔崧林以售王公所置祭田餘金增修。又勑建官廳三間於樞星門內。龔志曹元仁重修周公廟記。王守所置祭田。始則礪礪。今爲膏腴。直可數倍於昔。因轉售得千二百金。仍置祭田一頃三十九畝外。餘金四百兩有奇。鳩工庇材。刻日修畢。

規模益宏矣。倬於二十一年四月日恭謁。值。考試院派員督修。僅見渠渠夏屋。巍巍豐碑。然洛人崇尊姬公。廟中狀況。詳載縣志。可考而知也。錄之於左。

正殿

元聖周公

左立磨兜堅
右設欹器

兩廡

漢河南太守吳公 河南太守召信臣 河南尹李膺

唐東都留守宋璟 洛州刺史狄仁傑 河南尹韓愈

宋使相判河南府王曾 丞相判河南府寇準 潞國公判河南府文彥博 宰

相判河南府范純仁 西京留守推官歐陽修 判西京留守司馬光 河南府

推官蘇轍

元河南經略使史天澤

明河南府知府張中鴻

倬按王來慶重修周公廟記稱。以歷代名宦如吳公等十六人從祀焉。之十六人者。皆能紹周公之治以治洛者。卽上列十五人與清雍正八年知府張漢改祀會忠祠之明分守河南道王孕長也。

清河南府知府王來慶 洛陽縣知縣井洛如 雍正四年知府張漢增祀二位
後殿定鼎堂

左召公

周公

右畢公

兩廡 先賢名宦照學宮遺規
從祀在列蓋舊制也

魯公伯禽 君陳

倬按前代崇祀之典。率以周公爲先聖。尊禮同於孔子。蓋周公制禮作樂。而吾國之文物始備。時勢不同。禮樂未必盡當於現代之人心。要其所以致治而防亂者。則不可不深長思也。今中原文化博物館附設廟

內。館中諸公。其有以慰國人之望乎。

廟後有會忠祠。舊爲前撫董國興祠。雍正八年。知府張漢改立。崇祀諸公。據洛陽縣志所載。爲夏大夫關龍逢。殷少師比干。逸民伯夷叔齊。周大夫萇宏。漢漢壽亭侯關羽。唐魯郡公顏真卿。常山太守顏杲卿。睢陽太守許遠。宋少保岳飛。其兩廡則祀明分守河南道王孕長。太傅忠節公呂維祺。

文昌閣之西。有大木坊。左題十省通衢。旁書九州腹地。五岳中峯。右題九朝都會。旁書背邙面洛。澗東瀕西。

倬按祠可以覘洛陽之風氣。坊足以知洛陽之形勢。故並識之。

上清宮

民國二十一年。傳在洛陽。讀河南府志與洛陽縣志。知有上清宮者。相傳爲老子修煉處。唐玄宗皇帝廟遺址。

清張漢重修上清宮記。唐書載高宗乾封元年。追尊老子爲元元皇帝。天寶二年。上親祀之。

勅改西京廟爲上清宮。卽此。

而明伊王妃方氏於嘉靖時所重建者也。

洛陽縣志。上清宮在縣北八里翠雲山巔。卽唐元元皇帝

廟。明嘉靖三十一年。伊王妃方氏建。

萬歷七年。道士張元恭易殿之梁柱椽瓦以鐵。於是有鐵

瓦殿之稱。

河南府志稱。上清宮。明伊王妃方氏建。正殿梁柱及瓦。皆範鐵爲之。一若伊王妃建廟時。卽有鐵瓦殿者。而萬歷已卯吳三樂重修上清宮記。則云道士張元

恭者。虔心欲拓其故。走十方。自王公貴人以下。各施所有佐之。先創一殿以安神。梁柱椽瓦。

悉易以鐵。知鐵瓦殿之稱。實始於萬歷時。

清康熙三十一年。巡撫閻興邦修之。置香火田八頃。雍

正六年。知府張漢。以孔子問禮於老子。

洛陽東關有石碑。高丈餘。大書孔子至周問禮樂至此。係雍正時河南知府張漢所立

又托杜甫一詩以傳。

杜工部集冬日洛城北謁玄元皇帝廟。配極元都閣。憑高禁禦長守祕嚴具禮。掌節鎮非常。碧瓦初寒外。金莖一氣旁。山河

扶繡戶。日月近雕梁。仙李盤根大。猶蘭奕葉光。世家遺舊史。道德付今王。畫手看前輩。吳生遠擅場。森羅移地軸。妙絕動宮牆。五聖聯龍袞。千官列雁行。冕旒俱秀發。旌旆盡飛揚。

翠柏深留景。紅梨迴得霜。風箏吹玉柱。露井凍銀牀。又增修之。十二年。住持道人

身退卑周室。經傳拱漢皇。谷神如不死。餐拙更何鄉。

許清琴重修。蓋亦洛陽著名之勝蹟也。四月二十四日。與友人易君賡甫。

王君之申。吳君家棟。同出北門。迤邐經狹谷而上。凡八里。抵北邙山翠

雲峯之陽。而探訪焉。讀碑刻記文。與志符合。三清殿前有嘉靖庚戌重建古跡上清宮記。康熙壬申閔邦譔重修

上清宮碑。及康熙五十三年閔中丞買施上清宮香火地碑。鐵瓦殿前有萬曆己卯重

修上清宮記。雍正六年重修洛陽上清宮記。重修上清宮鐵瓦殿三清殿鐘鼓樓記。而明崇禎五

年。清乾隆二十八年。四十五年。嘉慶十七年。光緒十六年重修。則亦有

碑記可徵。鐵瓦殿前有崇禎五年重修上清宮記。乾隆三十八年重修上清宮鐵瓦殿記。及嘉慶十七年所立碑。二門內有乾隆四十五年及光緒十六年重修上清宮記。鐵

瓦殿梁柱椽瓦。舉非鐵質。詢之道士。謂舊殿久毀。乾隆時有重修鐵瓦殿記。至嘉慶十七年碑。有老君

堂鐵瓦棟梁毀壞無存句。則鐵

瓦殿之毀。當在乾嘉之際矣。僅大門頽垣中嵌有鐫字鐵條。為其餘物。敬瞻殿

內塑像。正中端坐者。老子也。左右立像各一。不知為何人。其分坐左右

壁者。為漢鍾離呂洞賓。事類統編引潘確類書。鍾離諱權。字雲房。常以神將從周孝侯敗於齊萬年。逃於終南山。遇東華王真人。得道。至唐始一出

度純陽。自稱天下都散漢。呂諱嵩。字洞賓。常舉進士不第。遇正陽真人

。得道。受天仙劍法。得九九數。號純陽子。在五季及宋時。化跡最著。殿外橫額曰真仙

境。清咸豐七年林昇公題。殿內有額曰氣化三清。道光十六年所立也。後

爲三清殿。巍峩大廈。規模遠勝前殿。中有三大塑像。爲元始靈寶道德三

天尊。立而侍者。男像女像各二。下有四像分坐左右者。爲堯舜禹湯。未

免不類。玉皇閣更在其後。爲康熙二十二年所重建。閣前有康熙二十二年重
建上清宮玉皇閣碑記嘉

慶二十一年重修。有嘉慶二十一年
重修玉皇閣碑記繚以周垣。外有橫額。顏曰翠雲洞。閣上

供奉玉皇大帝。善男信女十餘人。正頂禮膜拜。外有無極天尊一額。爲民

國十三年立。其下供奉救苦天尊。道士即住宿旁舍。凡兩殿一閣。均修葺

完整。鐵瓦殿前之鐘鼓樓。三清殿側之瘟神廟。廟外有康熙二十三年重修瘟神
廟三間並粧塑各神像告成碑記及

二門外王靈官殿。亦皆無恙。而頭二門獨殘破不堪。出門臨眺。百感交集

。近俯邛山。長埋英雄之骨。邛山有古代帝王
將相陵墓甚多遠望伊洛。舊稱學術之鄉。撫今

追昔。不禁狂歌。夕陽銜山。結伴言歸。二十一年四月二十四日錢王倬記

於河洛圖書館。

白馬寺

漢明帝夢金人丈六。頂佩白光。以問羣臣。傅毅對曰。西方有神名曰佛。形如陛下所夢。得無是乎。於是遣博士王遵蔡愔等入天竺求之。得經四十二章。偕沙門摩騰竺法蘭。以白馬馱經來。初止鴻臚寺。遂取寺名。建白馬寺。時永平十年也。

倬按高僧傳。寺名白馬者。天竺國有伽藍名招提。其處大富。有惡國王利其財。將毀之。有一白馬繞塔悲鳴。即停毀。自後改招提爲

白馬。諸處多取此名。據此。則白馬係招提之通稱。然水經注及事物紀原。均云以白馬馱經命名。洛陽縣志所載。亦云以白馬馱經像而來。故名。似以從衆爲是。

實爲吾國

有佛寺之始。

洛陽伽藍記。白馬寺。漢明帝所立也。佛入中國之始寺。

宋淳化三年。元至順四年。明洪武二

十三年。先後增修。嘉靖三十五年。呂太監黃錦獨力捐修。康熙五十二年。知縣高鎬率山主黃璘住持僧如琇等重修。寺在洛陽城東二十里。氣象堂皇。山門有白馬寺橫額。門內之殿。有四金剛。進爲某殿。再進爲大雄殿。再進爲禮佛殿。均有佛菩薩。最後曰毘盧閣。中有大佛。兩箱各有一龕。均供沙門像。卽摩騰與竺法蘭也。而二沙門之墓。即在寺之東西。寺外

有釋迦舍利塔。乃金大定時重建。李中孚撰記。茲寺久負盛名。佛弟子多樂道之。雖不好佛者。既至洛陽。亦以其爲希有之古蹟。莫不願驅車瞻仰。惜匪氛未靖。往往裹足。今春中外人士駢集行都。遊蹤漸衆。已不復如昔日之冷落矣。二十一年三月日錢王倬記。

關林

洛陽城與龍門之間。有關林焉。

在城南十五里。龍門北十里。

爲漢壽亭侯關公葬元處。

河南府志。公墓在海內者凡三。一在洛陽。公葬元處。一在常陽玉泉山。公葬身處。一在成都萬里橋南。乃昭烈招魂葬公處。坊間有王禹臣關聖廟紀略。凡四巨冊。記常陽公墓頗詳。

蓋漢建安二十四年。公畢命荊南。吳人歸其元於魏。曹操以諸侯之禮葬之於此。林前之廟。創建失考。自明萬歷以來。時加修葺。

洛陽縣志稱。明萬歷二十四年。

河南衛隊長王祿。里人陸應選等。四十七年。司禮監張太監。提督礦稅胡太監。先後捐修。清順治八年。推官霍炳增修。以帝之子平與索孫同義配焉。康熙二十三年。南汝總兵柯彩。四十年。巡撫閻興邦。六十一年。知府劉天爵。乾隆八年。知縣龔崧林。先後重修。俾見林前右側有乾隆五十六年重修關陵廟碑記。二門外右側。有嘉慶二十二年重修關陵碑文。修葺年代。歷歷可攷。

民國二十一年三月日。俾與友人恭謁。未至里許。已覩赤垣環繞。

翠柏葱鬱。旣抵其地。知廟門三間。有額大書忠義二字。清乾隆三十四年所立也。舞樓在前。石坊分峙左右。進爲二門。體制與大門同。左右各塑一馬。狀極駿偉。御者亦氣象不凡。再進爲大殿。旣高且大。有額曰聲靈於鑠。曰乾坤正氣。中坐公像。高逾二丈。冕旒拱笏。端嚴肅穆。立而侍者

。爲關平等四人。前有鐘鼓樓各一。偃月刀重八十觔。橫石欄上。握刀試力者。不乏其人也。再進爲寢殿。視正殿略小。有額曰光昭日月。曰威振六合。中坐公像。高約丈餘。擐甲戎裝。威武絕倫。立而侍者。爲周倉廖化王甫趙累。再進爲崇聖殿。供三木主。爲裕昌公光昭公成忠公之神位。木主下有公觀玉帶像。左室有公臥像。右室有公讀春秋像。皆神采奕奕。殿左爲車騎將軍張桓侯配殿。右爲五虎將軍。公與張飛趙雲馬超黃忠配殿。由崇聖殿再進。則林地矣。有大石坊。大書漢壽亭侯墓。左題義參天地。右題道衍春秋。刻聯甚多。俾所憶者。有蓋世英雄皈聖域。終天仇恨繞神丘。三分疆域此坏土。萬古綱常第一人。浩然之氣塞天地。忠義之行澈古今。扶漢先正名。一統尊而兩雄何有。明倫斯爲聖。三綱立則萬古爲師。洛南此處埋忠骨。地在天中。心在人中。邛北當年鬱聖陵。首回伊闕。魂歸漢闕。皆明清兩代名人題書。前行數武。有小石坊。額曰中央宛在。聯曰千秋志氣光南洛。萬古精靈映北邙。清人手筆也。又數武。爲八角亭。中立一榻

。書忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝林。亭後有朱門。即林門也。顏曰鐘靈處。筆法類王右軍。旁有聯云。神遊上苑乘仙鶴。骨在天中隱睡龍。門閉。不可得入。隔垣望林。厥狀甚偉。周圍可三十丈。牆垣合林廟凡四百餘丈。植柏甚多。自大門至林後。約六百株。翳翳奪目。大殿前有枝葉蟠結。狀若龍頭者。尤有奇觀。閩興邦謂墓面闕塞。背邙山。洛水出其後。伊水經其脅。地高敞而環抱。歷千五百年。過者無不起敬。有司亦以歲時致禮。後人仰侯之義。如日經天。乃建廟以奉烝嘗。

河南府志關塚
重建大堂記

方苞謂自書傳

以來。至忠大勇。英略蓋世。且卓見聖人之道。而死於非命者。莫過於公與岳忠武。故浩然之氣。長震動乎萬世之人心。又謂公之廟所以無地無之。由於民之思漢也深。則激於公之忠義者切。又東漢之末。士大夫多明於義理。而重名節。公遇難時。魏吳之士民。羣聚而祀之。其君臣必見爲當然。故震動宇宙。而結聚於人心者。深固而光昭。

方望溪全
集答問

嘗考之史。

蜀漢後主景曜三年。追諡公壯繆侯。宋徽宗崇寧元年。追封忠惠公。大觀

二年。加封武安王。宣和五年。勅封義勇武安王。高宗建炎二年。加封壯繆義勇王。孝宗淳熙十四年。加封英濟王。明神宗萬曆十八年。加封帝號。四十二年。加封三界伏魔大帝。神威遠震天尊關聖帝君。清代禮敬尤隆。順治九年。勅封忠義神武關聖大帝。而稱曰夫子。康熙六十年。博士關壽請祭。奉旨每歲發銀四十兩。博士自備祭祀。乾隆十五年。巡幸嵩洛。御題廟聯。

今大殿所懸聯。翊漢表神功。龍門並峻。扶綱伸正氣。伊水同流。卽此。

三十二年。降旨加封靈佑二字

。四十一年。改謚忠義。

殿板三國志有諡旨云。乾隆四十一年七月廿六日。內閣奉上諭。關帝在當時力扶炎漢。志節凜然。乃史書所謚。並非嘉

名。陳壽於蜀漢有嫌。所撰三國志。多存私見。遂不爲之論定。豈得爲公。從前曾奉世祖章皇帝諭旨。封爲忠義神武大帝。以褒揚盛烈。朕復於乾隆三十二年降旨加靈佑二字。用示尊崇。夫以神之義烈忠誠。海內咸知敬祀。而正史猶存舊謚。隱寓譏評。非所以傳信萬世也。今當抄錄四庫全書。不可相沿陋習。所有志內關帝之謚。應改爲忠義。第本傳相沿日久。民間所行必廣。難於更易。著交武英殿將此旨刊載傳本。用垂久遠。其官版及內府陳設書籍。並著改刊。此旨一體增入。欽此。

嗣主又加封仁勇威顯四字。

光緒二十七年。慈禧皇太后與帝幸洛。躬親謁詣。民國三年。與岳武穆合祀武廟。自公之葬。凡過其地者。樵夫牧豎。皆知肅敬。即狼戾劇寇。亦

不敢妄肆摧殘。

閭與邦闢塚重建大堂記。明之末造。寇躡三川。城垣古蹟。無不殘毀。獨侯廟尙未盡歸於灰燼。

其感人之深。蓋窮

古今中外而罕有其匹。非世人之獨厚於公也。固自有其道也。蓋人類繁殖。賢愚不齊。所賴以維繫者。厥惟義耳。公微時與蜀漢先主張桓侯恩若兄弟。崎嶇戎馬之間。中經顛沛。寄身曹營。以操之才略。迭加殊禮。曾不稍爲所動。甫聞先主所在。卽不避險阻以趨之。其忠誠義勇。視世之朝握權則情同膠漆。夕失勢則頓成冰炭者。其厚薄爲何如哉。夫朋友之義。亞於兄弟。必同心同德而後可。不能貿然稱許者也。旣以爲友矣。則有相死之義。有復讐之禮。況急難相先後哉。如公者。眞不愧爲朋友之楷模矣。能厚於朋友者。必不薄於骨肉。人人以忠義相結。尙何憂乎內亂。何患乎外侮。今萬方多難。有心救國者其亦於斯加意也夫。二十一年三月六日崇德錢王倬謹撰

晉宣帝高原陵

出洛陽北門三里許。有呼爲司馬懿墓者。高大若邱。

龔嶽林洛陽縣志。稱陵周一百二十五弓。高十丈五尺。

然僅有細草。無一松一柏之覆。墓前有碑。題晉宣帝高原陵。清乾隆時所

立。

龔志。晉宣帝高原陵。舊志云。在洛陽。后張氏合葬。知縣龔嶽林於正北路青茱塚考得之。碑卽是時所立。

亦傾圯欲仆矣。遊人往往

樂登其巔。以觀覽左右之形勢。上下之處。已介然成路。肅敬之心泯焉。

史稱懿性深阻有如城府。而能寬綽以容納。行任數以御物。而知人善采拔

。故賢愚咸懷。小大畢力。傳子及孫。遂移魏祚。不可謂非一世之雄。而

今人輕之若此。亦可悲矣。然倬不暇爲懿悲。而悲夫世之悲懿者。常不免

爲後之人悲也。二十一年三月二十七日錢王倬記於洛陽縣西街七號。

金谷園

金谷園在洛陽縣城之西。西工之北。民國二十一年五月日。與友人王君之申吳君家棟至其地。則古塚參差。麥隴縱橫。名園遺跡。渺不可覩。然洛陽八景。首列金谷春晴。自昔文人。多樂稱道。豈無故歟。嘗考晉書。稱石崇有妓曰綠珠。美而豔。善吹笛。孫秀使人求之。崇不許。秀怒。矯詔收崇。崇正宴於樓上。介士到門。崇謂綠珠曰。我今爲爾得罪。綠珠泣曰。當效死於官前。因自投於樓下而死。則園之傳以綠珠之死。而綠珠之死實有足以動人之心也。予獨怪金谷園二十四友。潘岳石崇左思陸機陸雲郭彭劉琨歐陽建杜斌王粲鄒捷崔基劉環周恢陳畛劉訥繆徵擊虞諸葛詮和郁牽秀許猛劉與杜育。大抵博學顯仕。爲時聞人。而流芳百世。罕有如綠珠。且有依綠珠以傳者。夫綠珠。一妓耳。尙能舍生赴義。以自傳而傳人。士君子立身處世。宜何如哉。因有感而記之。二十一年五月一日錢王倬撰。

附錄

金谷園當年盛況。觀石崇遊金谷序及潘岳金谷集作詩。足知大概。錄之於左。

遊金谷序

予於元康六年。從太僕卿出爲使。持節監青徐諸軍事。征虜將軍。有別廬在河南縣界金谷澗中。或高或下。有清泉茂林。衆果松柏藥草之屬。莫不畢備。又有水碓魚池土窟。其爲娛目歡心之物備矣。時征西大將軍祭酒王詡當還長安。余與衆賓共送。往澗中晝夜遊宴。屢遷共坐。或登高臨下。或列坐水次。時琴瑟笙筑。合載車中。道路並作。及住。令鼓吹迭奏。遂各賦詩。以叙中懷。或不能者。罰酒三斗。感性命之不久。懼凋落之無期。故列序時人官號姓名年紀。又寫詩著後。後之好事者。其覽之哉。續文選

金谷集作詩

王生和鼎實。石子鎮海沂。親友各言邁。中心悵有違。何以叙離思。攜手

遊郊畿。朝發晉京陽。夕次金谷湄。迴谿縈曲阻。峻阪路威夷。綠池泛淡
淡。青柳何依依。濫泉龍鱗瀾。激波連珠揮。前庭樹沙棠。後園植烏棗。
靈囿繁若榴。茂林列芳梨。飲至臨華沼。遷坐登隆坻。玄醴染朱顏。但慙
杯行遲。楊桴撫靈鼓。簫管清且悲。春榮誰不慕。歲寒良獨希。投分寄石
友。白首同所歸。文選

昔人吟詠金谷園之作甚多。茲錄其尤佳者如下。

金谷園

唐張繼

綵樓歌館正融融。一騎星飛錦帳空。老盡名花春不管。年年啼鳥怨東風。
全唐詩

金谷園歌

唐韋應物

石氏滅。金谷園中水流絕。當時豪右爭驕侈。錦爲步障四十里。東風吹花
雪滿川。紫氣凝閣朝景研。洛陽陌上人迴首。絲竹飄飄入青天。晉武爭吳
恣歡燕。餘風靡靡朝廷變。嗣世衰微誰肯憂。二十四友日日空追遊。追遊

詎可足。共惜年華促。禍端一發埋恨長。百草無情春自綠。韋蘇州集

金谷園

唐杜牧

繁華事散遂香塵。流水無情草自春。白暮東風怨啼鳥。落花猶似墮樓人。
杜牧之集

金谷懷古

全上

淒涼遺跡洛川東。浮世榮枯萬世同。桃李香消金谷在。綺羅魂斷玉樓中。
往年人事傷心外。今日風光屬夢中。徒想夜泉流客恨。夜泉流恨恨無窮。
全上

金谷園

唐許渾

三惑沈身是此園。古藤荒草野禽喧。二十四友一朝盡。愛妾墜樓何足言。

丁卯集

前題。

唐李咸用

石家舊地聊登望。寵辱從茲信可驚。鳥度野花迷錦帳。蟬吟古樹想歌聲。

雖將玉貌同時死。却羨蒼頭此日生。多積黃金買刑戮。千秋成得綠珠名。

洛陽縣志

金谷行

金楊 魚

洛陽園池天下無。金谷近在西城隅。晉時花草不復見。野人猶解談齊奴。齊奴豪華誰比數。酒酣愛擊珊瑚株。後堂春風滿桃李。中有一妓名綠珠。千金買步障。百金買氎氍。時時吹笛替耶語。雲牕霧戶長歡娛。層階欲下須人扶。豈料一日能捐軀。紅飛玉碎頃刻裏。空使行客悲躊躇。樓頭上婦感恩死。君臣大義當何如。還山遺稿

金谷春晴

明呂維祺

明珠錦帳委荒榛。猶指名園屬季倫。隱隱帘飄修禊酒。年年花落墜樓身。入春池館生村草。過雨簪鈿拾水濱。却有高人真達識。吟風弄月不嫌貧。

洛陽縣志

天津橋

洛陽八景。其一曰天津曉月。至洛者往往樂道之。二十一年四月日。倖與友人往遊。則橋身已圯。僅存一孔於城南洛水之西畔。因考求其所以傳名之故。蓋有二也。一爲古代遺蹟。據方輿紀要。隋大業初。遷都。以洛水貫都。有天漢之象。因建此橋。用大船連以鐵鎖。南北夾起四樓。名曰天津。李密破回洛倉。遂燒天津橋。唐武后長壽中。始命李德昭鑿石爲脚。開元二十年。又改造焉。南宋建隆二年。留守向拱重修。鑿以巨石。基址甚固。橫互洛水。遂爲都城之勝。吾國習俗尊古。此其所以傳者一也。一有名人軼事。洛陽縣志稱邵康節行天津橋。忽聞杜鵑聲。嘆曰。不及十年。南人必有入相者。天下自此多事矣。後王安石爲相。果驗。邵王均爲名人。此其所以傳者又一也。有斯二端。故橋圯而名終不泯。歷代名人吟詠甚富。唐白居易宋邵雍清查嗣琛詩尤有味。錄之於左。

白居易天津橋

津橋東北斗亭西。到此令人詩思迷。眉月晚生神女浦。淪波春傍窈娘堤。柳絲嫋嫋風縹出。草縷茸茸雨剪齊。報道前驅少呼喝。恐驚黃鳥不成啼。白氏長慶集

又雪後早過天津橋偶呈諸客。

官橋晴雪曉靄靄。老尹行吟獨一過。紫綬相輝應不惡。白鬚同色復如何。悠揚短景凋年急。半落衰情感事多。猶賴洛中饒醉客。時時詭我喚笙歌。全上

又曉上天津橋閑望偶逢盧郎中張員外攜酒同傾

上陽宮裏曉鐘後。天津橋頭殘月前。空關境疑非下界。飄飄身似在寥天。星河隱映初生日。樓閣葱籠半出煙。此處相逢傾一盞。始知地上有神仙。全上

邵雍天津橋晚步

芝蓋久稀疎。暮雲空垓北。千年舊都城。一片閒宮闕。禁籞尙連延。

觚稜猶嶺巖。橋勢橫雌霓。隄形偃初月。瀍澗崖已深。漢唐時旣歇。

危亭獨坐人。浪把興亡閱。伊川擊壤集

查嗣琛天津橋

幾翻陵闕又榛荆。勝蹟應隨萬事更。未必南人無相業。何須老子歎鶻聲。殘虹影斷斜陽外。野渡舟看盡日橫。多事年年秋水落。浮橋猶占舊時名。洛陽縣志

夾馬營

宋史太祖本紀。後唐天成二年。生於洛陽夾馬營。赤光繞室。異香經宿不散。洛陽縣志。夾馬營亦作甲。潘紫岩題陳搏斡睡圖云。甲馬營中紫氣高。屬猪人已著黃袍。太祖生於亥歲。故云。又稱宋太祖廟。明嘉靖間。知府吳相建。萬曆中。知縣王洪瀨增祀周成王漢光武。改名三聖。清雍正十一年。監生董慎思修。二十一年五月日。倬至東門外。僅見迎恩寺之西頽垣中。有石碑鐫夾馬營三大字。朱殷奪目。旁有廟。顏曰宋太祖廟。乾隆辛亥河南尹張松孫重建。清查慎行有夾馬營詩。典雅可誦。錄之於左。

樞馬驚嘶嘶不止。紅光夜半熊熊起。男兒墮地稱英雄。檢點還朝作天子。
。陳橋草草被冕旒。版籍不登十六州。却將玉斧畫大渡。肯遣金戈踰白溝。隔河便是遼家地。鄉社粉榆委邊鄙。當時已少廓清功。莫怪辱孫主和議。君不見蛇分鹿死關西京。豐沛歸來燕代平。至今芒碭連雲氣。不似蕭蕭夾馬營。敬業堂集

安樂窩

一、邵康節先生傳

昔賢誦詩讀書。必知其人。誦讀且然。而況於游其故居。瞻其造像者乎。錄宋史本傳。

邵雍。字堯夫。其先范陽人。父古。徙衡漳。又徙共城。雍年三十。游河南。葬其親伊水上。遂爲河南人。雍少時。自雄其才。慷慨欲樹功名。於書無所不讀。始爲學。卽堅苦刻厲。寒不爐。暑不扇。夜不就席者數年。已而歎曰。昔人尙友於古。而吾獨未及四方。於是踰河汾。涉淮漢。周流齊魯宋鄭之墟。久之。幡然來歸。曰。道在是矣。遂不復出。北海李之才攝共城令。聞雍好學。嘗造其廬。謂曰。子亦聞物理性命之學乎。雍對曰。幸受教。乃事之才。受河圖洛書宓戲八卦六十四卦圖像。之才之傳。遠有端緒。而雍探賾索隱。妙悟神契。洞徹蘊奧。汪洋浩博。多其所自得者。及其學益老。德益邵。玩心高明。以觀夫天地之運化。陰陽之消長。

遠而古今世變。微而走飛草木之性情。深造曲暢。庶幾所謂不惑。而非依
做象類。億則屢中者。遂衍宓義先天之旨。著書十餘萬言。行於世。然世
之知其道者鮮矣。初至洛。蓬華環堵。不蔽風雨。躬樵爨以事父母。雖平
居屢空。而怡然有所其樂。人莫能窺也。及執親喪。哀毀盡禮。富弼司馬
光呂公著諸賢退居洛中。雅敬雍。恆相從游。爲市園宅。雍歲時耕稼。僅
給衣食。名其居曰安樂窩。因自號安樂先生。旦則焚香燕坐。晡時酌酒三
四甌。微醺即止。常不及醉也。興至輒哦詩自詠。春秋時出遊城中。風雨
常不出。出則乘小車。一人挽之。惟意所適。士大夫家識其車音。爭相迎
候。童孺厮隸皆驩相謂曰。吾家先生至也。不復稱其姓字。或留信宿乃
去。好事者別作屋如雍所居。以候其至。名曰行窩。司馬光兄事雍。而二
人純德。尤鄉里所慕嚮。父子昆弟每相飭曰。毋爲不善。恐司馬端明邵先
生知。士之道洛者。有不之公府。必至雍。雍德氣粹然。望之知其賢。然
不事表暴。不設防畛。羣居燕笑終日。不爲甚異。與人言。樂道其善而隱

其惡。有就問學則答之。未嘗強以語人。人無貴賤少長。一接以誠。故賢者悅其德。不賢者服其化。一時洛中人才特盛。而忠厚之風聞天下。熙甯行新法。吏牽迫不可爲。或投劾去。雍門生故友居州縣者。皆貽書訪雍。雍曰。此賢者所當盡力之時。新法固嚴。能寬一分。則民受一分賜矣。投劾何益耶。嘉祐詔求遺逸。留守王拱辰以雍應詔。授將作監主簿。復舉逸士。補潁州團練推官。皆固辭乃受命。竟稱疾不之官。熙甯十年卒。年六十七。贈祕書省著作郎。元祐中。賜諡康節。雍高明英邁。迥出千古。而坦夷渾厚。不見圭角。是以清而不激。和而不流。人與交久。益尊信之。河南程顥初侍其父識雍。論議終日。退而歎曰。堯夫。內聖外王之學也。雍知慮絕人。遇事能前知。程顥嘗曰。其心虛明。自能知之。當時學者因雍超詣之識。務高雍所爲。至謂有玩世之意。又因雍之前知。謂雍於凡物聲氣之所感觸。輒以其動而推其變焉。於是撫世事之已然者。皆以雍言先之。雍蓋未必然也。雍疾病。司馬光張載程顥程頤晨夕候之。將終。共議

喪葬事外庭。雍皆能聞衆人所言。召子伯溫謂曰。諸君欲葬我近城池。當從先塋爾。既葬。顯爲墓銘。稱雍之道純一不雜。就其所至。可謂安且成矣。所著書曰皇極經世觀物內外篇。漁樵問對。詩曰伊川擊壤集。子伯溫別有傳。

二、往年遺跡

宋嘉祐七年。王拱辰尹洛。就天津橋南五代節度使安審琦故宅。爲屋三十楹。請邵堯夫先生遷居之。是爲有安樂窩之始。

伊川擊壤集。天津新居成謝府尹王君貺尙書。嘉祐壬寅歲。

新巢始辟功。仍分道德里。更近帝王宮。楹仰端門峻。軒迎兩觀雄。窓虛響瀑澗。臺迥璨伊嵩。好景尤難得。昌辰豈易逢。無才濟天下。有分樂年豐。水竹腹心裏。鶯花澗藪中。老萊歡不已。靜節興何窮。嘯傲陪真侶。經營賀府公。丹誠徒自寫。匪報是恩隆。

熙甯初。行賣官田之法。天津之居亦官地。

榜三月。人不忍買。司馬光集錢爲先生買之。

伊川擊壤集。天津弊居蒙諸公共爲成買作詩以謝。重謝諸公爲買

園。買園城裏占林泉。七千來步平流水。二十餘家爭出錢。嘉祐卜居終是僞。熙甯受券遂能專。鳳凰樓下新閑客。道德坊中舊散仙。洛浦清風朝滿袖。嵩岑皓月夜盈軒。接籬倒戴菱荷畔。

談塵輕搖楊柳邊。陌徹銅駝花爛熳。堪連金谷草芊綿。青春未老尙可出。紅日已高猶自眠。洞號長生宜有主。窩名安樂豈無權。敢於世上明開眼。會向人間別看天。盡送光陰歸酒盞。都移造化入詩篇。也知此片好田地。消得堯夫筆如椽。

厥後棄於民間。金大定初。全真張六公購得之。剏爲九真觀。祀道教南北宗九人。元末燬於兵。明景泰時。知府虞廷璽訪得九真觀遺址。即康節先生安樂窩地。首捐俸金。構室三間。以祀先生。天啓四年。守道張法孔建坊。知府梁建廷建樓三間。知縣張第元建周南闕里門三間。崇禎五年。李日宣巡部至洛。特高其軒闕。新其題榜。廣其門楹。清康熙初。推官黃綬。又於堂之最後建皇極閣。三十年。巡撫閻興邦。知府汪楫。知縣佟學翰。六十一年。知府劉天爵。知縣曾汝爲。縣庠教諭范百順。雍正八年。知縣王箴輿。乾隆七年。署府李光型。署縣朱續志。四十年。知縣蔣果。先後增修。至咸豐時。以洛水逼近。知府張立訓札屬縣捐廉。移建安樂窩故址東南數十步。即今之安樂窩也。民國十二年。兩湖巡閱使吳佩孚將軍等捐資重修。皆有洛陽縣志及窩中碑記可以考証。至順治

五年武攀龍所建之邵子祠。雖所祀同爲康節。而祠之所在。則爲西關二程祠之東也。

三、今日風光

洛陽城之南三里。有石坊矗立道旁。顏曰宋儒康節邵夫子天津故居。背題道德坊。清咸豐二年所重建也。有二聯。一曰鳳凰樓下逍遙客。郊鄆城巾自在人。一曰閒設漁樵。萬事興亡付伊水。窩名安樂。一時寤寐到羲皇。坊之北百五十步。有大門。若城門然。洛陽縣志安樂窩圖稱天根臺。有安樂窩橫額。爲明天啓四年知河南府關中梁建廷所立。進門。則石碑在院。鐫民國十二年吳佩孚將軍及其僚屬重修康節夫子安樂窩祠堂記。再進爲二門。有豎匾題周南闕里。小屋三楹。穿屋而入。布石成路。路左一碑。鐫咸豐時移建康節邵夫子安樂窩祠堂記。王宗嶧撰碑左小亭。下有地室。深可七尺。門上小額。題仿雲溪。聯曰須留春色。小貯太和。蓋先生在世時。冬住安樂窩。夏居雲溪洞也。路右二碑。一鐫康熙元年重修宋邵康節安

樂窩記。布政使翁長庸撰。一鐫康熙六十一年重修安樂窩記。知府劉天爵撰。有龍爪樹。高逾二丈。狀甚奇特。米柏五本。左右分列。修且倍之。枝葉茂密。頗類華蓋。更有天竹時花。清雅可喜。路之北端爲正廳。廳外並列四碑。所鐫爲明景泰五年重修邵康節安樂窩祠堂記。鄭安撰。成化丁未伊洛書院記。胡謐撰。

伊洛在河南。居天地之中。自周營漢都。後代或因之。或爲會府。然直名勝地耳。至宋兩程夫子出於斯。祠墓在焉。夏縣司馬公范陽邵子寓於斯。獨樂園安樂窩在焉。關中張子。則以邵程咸在。而屢造焉。之數真儒。萃處一時。斯地乃得與洙泗並稱爲學道淵源之所。蓋所謂西鄒魯也。故自宋以前。建學以儲養額徒。與他方等。宋季逮元。則有鄉人溫格孟同薛友諒數輩。別建書院。曰同文。曰嵩陽。曰潁谷。曰伊川。曰洛西。專祀兩程子司馬子邵子張子。併程子之所師濂溪周子。所流傳新安朱子。廣漢張子。東萊呂子。及覃懷許子。凡十儒。以聚教族姻鄉閭。

及四方來學之士。蓋表其地。俾諸闕里。且冀賢才之盛如昔也。其爲風教之助。可謂至矣。國家旣內設國學。外設郡縣學及社學。且專憲臣以董之。其於通祀常教。固皆振舉。罔或廢墜。然諸舊遺書院。以不隸於官。如同文嵩陽潁谷三院。皆蕩然靡存。伊川洛西二院。間雖修葺。亦日入於壞。將俾前人育才之意泯矣。前提學吳君伯通。深以爲念。白諸前撫李公衍議允。乃檄河南府以伊川洛西舊院。命所司葺而新之。而同文嵩陽潁谷以故基莫究。別相得郡城南五里而近。洛河之陰。安樂窩遺址。併其傍隙地餘三十畝。總建一書院以代之。時前郡守劉侯本實司其事。集材鳩工。中後各爲屋。南北七楹。東西六楹。左右翼兩廡。其楹倍之。前豎二門。各東西四楹。南北五楹。繚以周垣。經始於成化己亥冬。又明年秋。將訖工。而劉侯擢貴州參政去。今守郡何侯鑑來嗣厥任。凡所未備者。悉繕完之。命前教授徐昌具營建顛末。而請吳君題額。中曰十賢祠。祀前諸儒。後曰講道堂。左曰主敬齋。爲師徒授肄之所。

合而言之。曰伊洛書院。蓋兼舊遺諸書院之意也。而以記文遜謚爲之。謚謝不敏。未敢執筆。吳君俄以憂去。今提學石君淮至。仍白諸今撫都憲趙公文博。議亦克合。乃命所司肖所祀十賢像。而位次則據草廬吳先生所著洛人張順中十賢堂記以爲序。擇日安慰如禮。每月朔參謁。歲以釋奠之明日至祭。著爲儀。遴屬較生員若民子弟之穎異者居宿以專業。較官輪次蒞教。郡僚以時督課焉。且申以記文見屬。辭不獲。夫舉天下皆設學。而教以先聖先賢之道者。蓋欲天下之人皆學爲聖賢也。詎直拘其所產所寓之迹哉。然彼古聖賢世之相去也久。地之相距也遠。孰與伊洛諸儒之迭起近代。其聲光氣澤之遺。尙足以淪浹鄉之後人。所法尤爲親且切耶。此實前人之建書院與今日諸君子協成斯舉之至意也。自今凡教於斯學於斯者。尙求伊洛諸儒之所論述。以上探洙泗聖賢之心法。而凡一言一行。必循諸淪浹之餘。而無或悖焉。則夫將來之造就。其有不優入其域者哉。於乎。地皆鄒魯。人皆聖賢。實繫所教所學以克致之耳。

。謚竊願與凡有事於斯者共勉焉。

清康熙三年郡司李黃公崇尙理學去思碑記。與光緒十二年邵本立等所立之本祠每年春秋二季祭典應領銀兩碑記也。廳門小匾。題內聖外王。聯曰立皇帝王霸之極。合士農工商。渾淪化教勸率。繼羲文周孔之傳。以仁義禮智。維持世運會元。廳中設大木閣。端坐先生塑像。古裝長髯。清正和粹。令人肅敬。前供木主。爲先賢康節邵子神位。閣懸三聯。一曰道闡先天。術數家漫推宗主。志存經世。隱逸傳誤列姓名。一曰托唐虞之際爲天民。外王內聖。卜河洛之間作地主。坐嘯行吟。爲石屏張漢題。一曰學本內聖外王。當兩程論定之前。幾無知己。理探天根月窟。自四聖易成而後。復有達人。乃光緒二十二年河南府教授昆陽萬鈺所題也。閣前有大匾。題學達性天。載光緒十四年三十六代孫毓嵩在嵩縣莘店鎮先祖塋前祠堂托刻懸掛於此。閣後有門。由門再進。亦有石路。梧桐松竹。分植路側。北有屋宇。正面空虛。左壁二碑。鐫丹陽姜寶所撰祭文。與明宏治十二年知府

陳宣撰復九賢祠記。

宏治戊午二月上丁。予以有司知釋奠先師。率諸庠生潔清殿廡。至東廡之南壁下。見有像如人立。予回視久之。不能去。進諸生而問故。吳生鵬輩曰。河南故有九賢祠。祠有石碑。刻九賢像於碑上。今祠廢。移於戟門右。明年己未夏四月。乃督義民孟海等復九賢祠於東郭之巽地。遷其像碑於祠之傍。夫九子之賢。平生著述裨益於世。薄海內外無不知之。其無在於祠與像也亦審矣。而圖之者亦以盡吾心焉耳。苟無是心。雖祠與像。百世之下。吾不得而知之矣。遂歌之。俾洛人得以世祀而侑焉。歌曰。

麟不長出兮傷蹄。河不長清兮涇以渭。繫五星奎聚兮。奉以其彙。萃羣賢之精英兮。光生百世。琢石象賢兮。中州土壁。凜凜曠世之人兮。猶有生氣。

右壁三碑。一鐫明弘治時宗室伊國天全子題安樂窩詩。

成周勝山水。遊厲多名賢。邵子來栖止。茅屋八九椽。閉門著皇極。於焉幽且元。前知極物理。天津聞杜鵑。簪組不可繫。傲睨歸林泉。勝友數君子。溫公與伊川。構金爲買宅。北鄰洛水邊。一窩號安樂。衆山橫牖前。不壇亦不扇。野服類神仙。高風播今古。與道相周旋。世代已凌替。此窩常巋然。古槐翳庭壁。徑草碧芊芊。時有瞻拜者。紛趨爭後先。我生百載後。企仰良苦堅。掄揚成短句。永懷託珉鐫。

一鑄康熙五十八年杜侍御之昂爲康節邵夫子後裔請官博士疏稿。一則光緒十

八年保護墓木之官文書也。後爲啓賢祠。凡三室。中設三木主。爲宋隱逸

邵公諱古先生之父邵子文先生諱伯溫先生之子邵公清先生諱溥先生之孫之神位。左室爲

九賢祠。供大木主一。書先賢周子濂溪張子橫渠程子伊川程子明道邵子康

節朱子晦菴張子南軒呂子東萊司馬子涑水之神位。左一石碑。刻宋代九先

生圖說。明萬曆甲辰二月丁卯。御史皖人方大美書。右一石碑。刻九先生

圖贊。宋口德三年物。有朱熹所撰康節先生像贊。

天挺人豪。英邁蓋世。駕風鞭霆。歷覽無際。手探月窟。足躡天根。閑

中今古。醉

朱子全書作辭

裏乾坤。

右室爲進公祠。供奉姚江理學邵公諱進之神位。有碑鐫乾隆四十年重修康節邵夫子安樂窩記。蔣果撰。啓賢祠之後有花園。花香木清。小憩其間。足息塵慮。園北有樓。志圖稱皇極閣。今爲安樂窩公立育英初級小學校。自大門至樓。繞以粉牆。整齊嚴肅。蒙先生裔孫同立先生指導。得盡覽焉。

四、臆說

晚近學者。多好詆譏宋儒。掊擊不遺餘力。夫有宋理學之不合於今日之時宜。通世務者咸能知之。然五季紛亂。人紀垂絕。設無宋賢之提倡道德。吾不知風氣之敗壞爲何如。理學約束。誠爲人所難堪。然程朱諸公。莫不躬行實踐。亦自有不可及之處。若康節先生者。學究天人。可與二程子相發明。而先生日與之游而不相涉。富鄭公司馬溫公以大賢當路。先生偷出而經世。未嘗不可以建立功業。而先生又日與之游而不相涉。高風亮節。

尤足以令人景仰無窮。學術隨時代而變遷。時代亦可因學術爲左右。世變日亟。人心之陷溺已深。有以改革敝俗爲己任者乎。雖爲之執鞭。所欣慕焉。二十一年五月日崇德錢王倬謹撰。

洛陽名勝記下編終

附 洛陽概況

洛陽今爲行都。其現狀不宜忽略。茲將傳聞見較審者分述之。

一、形勢 洛陽幅員。東西廣七十里。南北袤七十五里。面積四千五百五十方里。東界偃師縣。東南界登封縣。南界自由縣平等縣。西南界宜陽縣。西界新安縣。北界孟津縣。虎牢左鎖。函谷右封。前據伊闕。後依邙山。伊洛橫流於南。澶澗縱貫於北。誠形勝之地。城周僅九里十三步。雖規模未闕。古氣盎然也。

二、教育 洛陽學校。程度較高者。有省立第四師範第八中學第三職業學校及私立明德中學河洛中學五校。其屬於縣教育局者。有師範學校三。縣立者一。區立者二。元全小學一九。縣立者二。區立者一七。初級小學約七七〇。縣立者七〇。區立者二四九。私立者約四五〇。亦有民衆教育館辦理之民衆學校。惟女子教育。甚不發達。女子學校。竟付闕如。僅縣立一小學內設有女子班而已。圖書館以河洛圖書館爲最大。其次爲洛陽縣

立圖書館。均整潔可喜。

三、實業 洛陽土地肥沃。鄉民耐勞忍苦。農業素稱繁盛。產物以麥爲大宗。棉花次之。惜不知改進。耕耘仍賴人工牲口。遂致日見衰落。工業。男子爲木匠爲鐵工者居多。女子勤於紡織。昔頗獲利。近以洋貨充斥。大受影響。商業本不發達。自隴海路經過其地。漸見繁盛。城內外有商店二千四百餘家。旅館凡五十五。自

國民政府移洛辦公。商家資本稍厚者。往往髹漆門面。以招顧客。亦有遠方之人乘時鬻集。設肆買利者。而郵政電報。俱已擴充。復新設電話。交通日便。有蒸蒸日上之勢云。

四、風俗 洛陽民風質樸。俗尙尊古。婚嫁喪祭。多行舊制。迷信風水。習用陰曆。穴居之家不少。男女之別甚嚴。小孩有全身衣紅。女子多仍復纏足。與沿海之民迥不相侔。心地忠厚。惟東南數區。强悍好鬥。頗有匪患。餘多端正和平。藹然可親也。二十一年六月十日崇德錢王倬識

洛陽名勝記勘誤表

編次 頁數 行數 誤

上編

六

四

虛谷應鳴璜

正

虛谷應鳴璜

一一

一〇

歐陽修

歐陽修

二二三

三

可辨

可辨

四二

一〇

兩壁爲八仙洞

兩壁爲八仙像

四五

三

大可八寸

每字大可八寸

六三

七

顧炎武

顧炎武

六五

一二

修佛石佛

修整石佛

九一

八

高丈餘

高丈五

一一七

六

均加。其旁以識知

均加。其旁以識之

一六〇

一三

在東山南部

在東山南部

一六四

九

香山之壞久矣

香山之壞久矣

洛陽名勝記

勘誤表

一

一七〇 一二

歐陽文中公集

歐陽文忠公集

一七一 一一

山林朝市雨茫然

山林朝市雨茫然

一八三 四

華幹西來走嵩嶽

華幹西來走嵩嶽

一八四 一三

模高類闊兩額

形模高類闊兩額

一九四 一一

王者之端

王者之瑞

一九五 一

畫雲臺

畫雲臺

下編

一一 七

惟仁重修周公廟記

張惟仁重修周公廟記

一一二

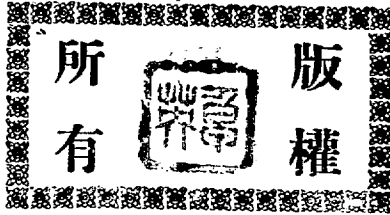
鳩工庇材

鳩工庇材

上編一三頁一〇行於字一三行末字一四頁三行彙字一二二頁三行香字一二六頁七行以字旁均是
 ○非·一三頁一三行帝字一四頁三行端字一〇三頁一〇行像字一〇四頁六行神字旁均是·非〇
 一四頁一三行界字旁是「非·一三行闡字一八頁一行感字八行邁字九行希聖二字旁均是」非〇
 上編一四頁一一行三千世三字一八頁一三行皇祚於下四字旁均有「一〇六頁一二行迴字一二二
 頁一二行屬字一二四頁九行弥字亡字旁均有·
 上編一〇〇頁六行關擊二字八行挺字一〇九頁二行六字一二〇頁一三行第一道字第四高字一二
 六頁七行茲字九行奄字旁均無〇或·記號
 上編一六一頁一二行一六九頁二行均應高一格

中華民國二十二年十一月出版

實價大洋八角



著者 錢 王 倬

印刷者 大東印書館

南京豐富路三〇七號

發行者 覺 廬

南京保泰街東安仁街三號

6
831512

km