

八瓊室金石補正

八瓊室金石補正卷一百二十九

太倉陸增祥撰

男 繼輝校錄

吳興劉承幹覆校

南詔

南詔德化碑并陰

贊普鍾十四年春
萃編載卷一百六十

忠績

績誤 詭蹤

蹤誤 尋被貶流

彼誤 楊子芬

脫芬字 劫至

江口

劫誤 皆被詆呵

被誤 牛鞭

鞭誤 贊普鍾元年

脫年字

禮義

作義 繫頸

作頸 兼弱侮亡

字 江口 口誤 可長可

久 缺可長

南詔蠻頌德碑由青浦王少司寇官雲南布政使日

搨得之攜以贈余余按是碑殘滅過甚其句有可屬
者云春命長男鳳伽異舊唐書傳鳳伽異閻羅鳳子
也閻羅鳳北臣吐蕃吐蕃令閻羅鳳爲贊普鍾號曰
東帝給以金印蠻謂弟爲鍾時天寶十一載今碑稱
聖神天帝贊普當以吐蕃所號而更加之徵稱蠻酋
誕妄至此傳失載其事案新唐書南詔傳載酋龍死
僞諡景莊皇帝子法嗣法死僞諡聖明文武皇帝不
知其先已稱聖神天帝矣後銘詞兼瓊秉節云云先
王謂皮邏閣也文獻通考南詔居永昌姚州之間鐵
橋之南東距爨東卽此東爨也本傳稱劍南節度使

章仇兼瓊遣使至雲南與歸義言語不相得歸義常
銜之銘言貪榮構亂蓋指其事銘又稱仲通制節云
云仲通卽鮮于仲通也舊唐書仲通率兵出戎嵩州
閣羅鳳遣使謝罪仲通不許囚其使進軍逼太和城
爲南詔所敗是也銘又稱李宓愒戎云云本傳天寶
十二年劍南節度使楊國忠執國政仍奏徵天下兵
俾留後侍御史李宓將兵十餘萬輦餉者在外涉海
瘴死者相屬于道天下始騷然苦之宓復敗于太和
城北死者十八九會安祿山反閣羅鳳乘釁攻陷嵩
州及會同軍西復降尋傳蠻卽銘稱叩盧一掃軍郡

雙滅觀兵尋傳舉國來賓者也其事與碑符合足爲徵信不誣碑年月脫損据有閣羅鳳攻陷嶺州在安祿山時是碑之立亦當于天寶十五載後矣碑與摩崖題名皆一人書惜殘缺不得其名氏而書法之秀整唐刻工書者無以過也

授堂續跋

萃編据雲南通志補碑之闕偶假得雲南通志取以校之不無譌缺最甚者贊普鍾元年脫一年字目錄內題記年月遂以贊普鍾元爲段氏年號一誤再誤矣其以牂歡爲牂牁蕩穢爲蕩濊則志之誤也撰者鄭回新唐書南蠻傳故西瀘令鄭回者

唐官也往嶺州破爲所虜閻羅鳳重其愷儒號蠻
利俾教子弟得筮榜故國中無不憚後以爲清平
官說異牟尋謀內附然未敢發亦會節度使韋皋
撫諸蠻有威惠諸蠻頗得異牟尋語白于皋時貞
元四年也是鄭回本唐人天寶年陷于南詔後爲
清平官與碑稱清平官鄭回者相符異牟尋嗣位
在大曆十四年此碑在大曆元年卽稱清平官鄭
回亦甚久而得君矣阮太傅南詔殘碑詩注云碑
多剝落仆地已久土人呼爲磨刀石乾隆五十三
年王蘭泉先生宦滇時訪得于太和縣南二十里

三希古樓刊

大道之側碑字猶是北周北齊遺法王主二字三畫皆齊日月二字寬而不窄以較北朝碑真相合

矣

碑陰

袍金帶段忠國

缺袍金二字

兼

缺官

清平官

缺

重皮衣楊

傍佺

缺兼官清平官五字

金帶王

□

缺王字

清平官

大軍

缺段昌

□

脫軍段昌三字下

金帶

缺帶字

皮衣

缺皮字

大軍將

缺頗

彌告身賞

缺袍身賞六字

大

大重皮衣

大大誤大夫

大軍

大軍

將

缺告身賞二色

綾袍

缺大軍將告身袍六字

楊

缺賞二色

綾

□

缺賞二色綾四字

大軍將

缺大

楊

缺棟

二色

缺棟附棟附四

棟

附四

字 告身 告 趙璫羅望 望 缺璫羅望三字 兵曹 缺 金帶 缺 金帶 二字 缺 金帶 賞

紫袍 缺 賞 二色 字 缺 二 二色 綾袍 缺 楊利盛 缺 二色 楊利盛 五字 賞

缺 金帶 缺 金帶 小銅告身 缺 綾袍 缺 告身 唐酉統 缺 統

喻酋 苴 缺 苴 大軍將賞 二色 綾袍 缺 袍 四字 綾 張盛顛 缺 張

字 金帶 楊 口 口 缺 楊 前法曹 缺 前 小錫告身 缺 楊 缺 銅

缺 和 缺 楊 銅 阿忍 大軍將賞 紫袍 金帶 口 口 本 缺 大軍

袍 金帶 黑 黻 羅 口 缺 羅 大司 編 缺 司 孫白 伽 子 缺 孫 鑰 石

告身 賞 紫袍 缺 鑰 誤 瑜 劉望 喻 口 缺 喻 金帶 缺 衣 缺 衣 判

官 缺 判 杜 頰 伽 缺 袍 金帶 兼 缺 大軍將賞 缺 袍 金帶 兼

字 金帶 缺 軍將 缺 賞 缺 軍將 金帶 缺 璫 龍 缺 璫 龍 袍 金

帶缺

金帶張羅

缺

軍將

缺

伽瑳

缺袍

金帶

金帶

九字

楊潯波

張羅軍將

九字

羅缺

身賞

缺波羅身

賞四字

軍將

賞紫袍

缺賞袍

二字

□金

缺

楊

缺

賞紫缺

將賞

缺金楊賞

紫四字

金帶

缺

小銅

告身

缺

斂

缺小銅

告身四

字

小金告身

缺小

南詔摩厓題名殘剝不完其文字可見者云云按南

詔諸官結銜多與唐制符攷舊唐書南詔蠻傳載其

官制甚略惟云蠻謂相爲清平官凡六人新唐書官

曰坦綽曰布燮曰久贊謂之清平官所以決國事輕

重猶唐宰相也此記題清平官凡四見最列在前蓋

卽舊史所云置六人也又稱大軍將者至二十餘人

本傳所載有此官其餘以大軍將兼開南城大軍將
拓東大軍將白厓城大軍將者凡三人又單稱軍將
及忙湊軍將大總管羣牧大使兼知表誥兼押衙大
司編僉人佐新舊史文獻通攷四裔攷皆未之及傳
言有六曹長此題稱土曹長戶曹長法曹長兵曹長
客曹長倉曹長與數相符而每曹之屬有副有判官
見于此題者尙有兵曹判官一人兵曹副土曹副各
一人則亦不能具錄矣傳載自曹長以降繫金佉苴
尙絳紫有功加錦文獻通攷載舍龍生細奴邏唐高
宗遣使者入朝賜錦袍開元末皮邏閣亦賜錦袍金

細帶七事正與此同又有功加金波羅金波羅虎皮也此題稱賞錦袍金帶賞二色綾袍金帶賞二色綾袍金帶玉琮賞大大重皮衣賞紫被金帶兼大大重皮衣與史符合史稱邏盛至京師賜錦袍金帶歸國亦因其俗所尙而寵之惟虎皮稱大重與史言金波羅者微異題名以告身入銜亦南詔舊制其告身等差有大金告身小金告身大須弥告身小須弥告身小銀告身小銅告身小鍬石告身大鍬石告身亦宜取以資異聞也題刻稱地名柘東傳載六節度曰弄棟永昌銀生劍川柘東麗水此其一也廣德初鳳迦

異築柘東城此時猶未有城故開南白厓皆名城而此唯名柘東蓋書其實如此又白厓城傳稱白厓險夷語險若州又載異牟尋破施蠻順蠻并虜其王置白厓城卽是地也此題名有尹附酋傳載德宗遣袁滋冊封異牟尋及滋還復遣清平官尹輔酋等七人謝天子卽其人而石刻以輔作附尹求寬傳云遣尹仇寬廿七人入獻地圖請復號南詔帝賜賚有加拜仇寬左散騎常侍封高溪郡王者是也而以求作仇譯音無定字題名時二人官位未顯至此遂用爲清平官矣碑載洪羅棟傳以洪作奏或別爲一人忙奏

傳作蒙奏史記秦本紀擊芒卯華陽索隱引譙周云
孟卯也芒與孟通亦與蒙通音近則相轉也文獻通
攷或謂夢湊自稱驃信夷語君也最後題詔親者三
人蠻謂王爲詔當是王之親屬因以結銜別于疏遠
若此

授堂
續跋

已酉夏聞張某自滇來攜有石刻一冊莫知爲何
碑因介友人展轉假得此裝本讀之知爲南詔德
化碑陰也較萃編多識一百十二字惜闕泐處大
都割棄不能按格以計以武授堂所載校之頗有
參差想剪裱時前後錯亂仍依武氏爲是武氏以

爲磨崖題名未知其爲碑陰也南詔大理金石爲
司寇所獨得宅家獲一二爲幸世間絕少拓本今
則擾攘十餘年更無從問訊矣告身以鍤石爲最
下案玉篇云鍤石似金一統志云荅兒密古之丹
眉流國產鍤石格古要論云鍤石自然銅之精也
生波斯國者如黃金燒之赤色不黑据碑鍤石次
於銅之下則物非寶貴不若格古要論所言也玉
篇但云似金庶幾近之金者五金之總名也 甲
戌九月宋小墅方伯 延春 過湘索得整本一紙覆
加校勘知張某所藏尙是舊拓精本近拓則曼患

更甚然武氏所錄尙遺二字誤二字猶可据以更
正益歎審核之難也

崇聖寺鐘款

建極十二年三月廿四日
萃編載卷一百六十

慧業

缺慧
字

右大禮國鐘題字云建極十二年歲次辛卯三月丁
未朔廿四日庚午鑄建攷唐書南詔傳宣宗崩使者
告哀是時豐祐亦死坦綽首龍立恚朝廷不弔恤遂
僭稱皇帝建元建極自號大禮國唐宣宗以大中十
三年己卯崩明年庚辰懿宗改元咸通而首龍之僭
號亦在是年其稱建極十二年卽咸通十二年也據

溫公長曆是年三月恰是丁未朔通鑑以首龍僭號
繫之大中十三年蓋失其實矣鐘之四周刻六天王
五波羅蜜像曰天主帝釋曰大梵天王曰增長天王
曰廣目天王曰多聞天王曰持國天王曰大輪波羅
蜜曰勝業波羅蜜曰慧響波羅蜜曰金剛波羅蜜曰
智寶波羅蜜祥案尙有妙法波羅蜜想拓本遺之耳刻畫古朴非後人
所及今在大理府感通寺汾陽曹編修受之視學雲

南拓以寄子

潛研堂
城尾

石城碑

明政三年四月九日當宋開寶
四年萃編載卷一百六十

三邑統置

缺統
字

石城

石誤
省

羽号

号作
考

斫羅沙

斫誤
研

都統

長

缺長字

段子环

环作玩

駙馬

駙作附

彥賁

賁誤賁

此下所

理

字

摸陀道

脫理字

碑舊在北城外武侯祠道光末移置奎閣壁間新唐書地理志石城縣屬莊州隸黔州都督府莊州本南壽州貞觀三年以南謝蠻首領謝彊地置四年更名故隋牂柯郡地初爲下州開元中降爲羈縻

文安鏡款

圓徑四寸二分背鑄龍鳳形有柄長四寸四字在柄字徑三分餘篆書

文安開國

按大理段氏中絕高昇太自立復求段氏後段正
淳奉之國號後大理改元文安此云文安開國其
爲段氏所鑄無疑正淳復國在宋元符年間

朝鮮一

高句驪故城題刻兩段

一高六寸寬一尺一寸七分字不等徑八分正書一
高七寸四分寬一尺四分六行字不等徑一寸一分
書在
平壤

己丑年□月廿一日自此下自南□十二璽物□小兒
能濟百頭能節矣

己丑年三月廿一日自此下□□下此□□□□□百

頭上□度能□能節矣

右題字二段高麗副使吳慶錫所貽紙旣惡陋椎拓亦恠憚頗似水揭疑在水島厓石者模餽難辨就可識者錄之補訪碑錄題爲高句驪故城刻字在朝鮮平壤

新羅眞興王巡境記

高不計廣一尺四寸四分十二行字數不等徑九分許正書在咸興中嶺鎮解

八月廿六日癸未眞興太王□

缺上世道承眞百化不敷則耶爲交競□

缺上紹太祖之基纂承王位競身自植恕□

上四方託境廣獲民土隣國誓信和使交通□□

上未_缺有於是歲次戊子秋八月巡狩管境訪探民心以

欲□□

上盡篤有功之位可加賞爵物以章勲効 迴駕

領行□

上者矣 于時隨駕沙門道人法藏慧忍 大篤□

□□夫

上知通干喙部服冬知大阿干比知夫知及干未知

□祭末

上予大舍沙喙部另知大舍衆內促人喙部□予次

上缺 □喙部与難大舍藥師沙喙部篤兄小 □祭夫

上缺 典喙部分知吉之象公欣平小舍 □末買

上缺 喙部非知沙干男人沙喙部尹知奈末

碑紀眞興王巡境行賞之事眞興戊子爲陳光大
二年記後列隨從諸人銜名有迎干大阿干及干
大舍吉之沙干等名目其名多取知字 □知服冬
知比知夫知未知另知兮知非知皆以知爲名蓋
其國俗尙然也攷隋書新羅傳云其官有十七等
其一曰伊罰干貴如相國次伊尺干次迎干次破
彌干次大阿尺干次阿尺干次乙吉干次沙咄干

次及伏干次大奈摩干次奈摩次大舍次小舍次
吉土次大烏次小烏次造位碑云迎干大阿干大
舍皆與史合沙干當卽沙咄干及干當卽及伏干
吉之疑卽吉土或史誤或碑誤均不可定又案新
唐書新羅傳云謂城爲侵牟羅邑內在內曰喙評
在外曰邑勒是碑所稱喙部沙喙部者皆喙評所
部皆內邑也此本亦高麗副使吳慶錫所贈碑已
斷右下半左上半又皆闕佚依行錄之并詳其高
下於後第二行乘字第三行之字第四行境字弟
五行歲字第六行盡字皆與首行八字齊平第七

行門字弟八行服冬知之知字弟九行沙喙之喙
字弟十行与字十一行喙字十二行上喙字皆與
弟六行章字齊平比年海波不靖如高麗者貢獻
無闕兼能以金石文字互相投贈文教之邦迥非
買遷者可比彼奇伎淫巧曷垂久遠千金之品不
若一紙貴也烏足與抗衡哉

光緒庚寅得是碑搨本校之弟七行末夫字八
行末祭末字九行末于次字十行末祭夫字十
一行末末買字十二行末知祭末字皆 府君
所未見蓋斷石復連綴者曩時搨本猶無之也

謹補於下惟此本行末截然似限於紙而未竟
石趾者恐其下尙有未塌字也別一石刻觀察
使尹定鉉跋云此新羅真興王碑東北定界者
也舊在黃艸嶺石上下剝落文殘存一百八十

五字

按此本存一百九十六字知尹君跋此碑亦未見行末十二字而斷石爲近年撥得

合於

一也今移置中嶺以庇風雨仍嵌之壁與黃艸

不遠無疆界沿訛之慮矣以舊拓考之弟一行
王字下有巡狩管境刊石銘記也九字并志闕
真興戊子後一千二百八十五年壬子秋八月

觀察使尹定鉉書茲附錄之

男繼輝
謹識

神行禪師碑

海東故神行禪師之碑 并序

高五尺六寸廣二尺五寸二十九行行六十
三字字徑八分行書自海東金石錄抄出

皇唐衛尉卿國相兵部令兼修城府令伊千金獻貞撰

東溪沙門靈業書

夫法之體也非名非相則盲聾智者莫能觀其趣心之
性也若存若亡則童蒙理者焉可測其源故有學無學
纔嘗香鉢之飯二乘三乘寧得藥樹之菓禪師者卽
末還本之妙門因心階道之玄路歸之者銷沙劫之罪
念之者構塵刹之德况乎經年累代積行成功深之又

深其極致歟粵若位登五七聲亘三千紹佛種傳法燈
卽我神行禪師受其記焉禪師俗姓金氏東京御里人
也級干常勤之子先師安宏之兄曾孫積善薰心曩因
感性年方壯室趣於非家奉事運精律師五綴一納苦
練二年更聞法朗禪師在踟躕山傳智慧燈則詣其所
頓受奧旨未經七日試問之曲直微言冥應以卽心無
心和上歎曰善哉心燈之法盡在於汝矣勤求三歲禪
伯登眞慟哭粉身戀慕卽極遂以知生風燭解滅水泡
遠涉大陽專求佛□乘危碧浪不動安心之念對險滄
洲逾策護戒之情誓願堅固承佛神威孤帆直指得到

彼岸時屬凶荒盜賊亂邊 勅諸州府切令捉搦吏人

遇而詰之禪師怡然而對曰貧道生緣海中因求法而

至耳吏不得自放檢繫其身廿有四旬矣於是同侶候

其無人時說桎梏而息焉僉語之曰汝盍如此耶答言

吁我於往昔造罪業故今見罹苦甘心受之竟不脫休

斯則忍辱納汗之迹和光匿曜之事也事解遂就於志

空和上和上卽大照禪師之入室朝夕鑽仰已過三年

始開靈府授以玄珠不壞微塵便撮六千經卷非舒方

寸遍遊百億佛刹常游泳於性海之深源□翱翔乎眞

空之幽際泊于和上欲滅度時灌頂授記曰往欽才汝

今歸本曉悟迷津激揚覺海言已歸寂應時豁爾得未曾有挑慧燈於虛室凝定水於禪河故遠近見聞尊重瞻仰不可殫載矣然後還到雞林倡導羣蒙爲道根者誨以看心一言爲熟器者示以方便多門通一代之秘典傳三昧之明燈寶可謂佛日再杲自陽谷法雲更起率扶桑設欲括三達罩十方書其迹寫其功庸詎能記一分之德耳所與道身地久慧命天長於戲能感已盡所應方移此則道師隱顯理必然故生平七十有六大曆十四年十月廿一日終於南岳斷俗之寺是日也圓穹黯黯三光爲之晦冥方祇振動萬物因茲零落甘泉

忽竭魚龍驚躍其中直木先摧猿鳥悲鳴其下於是素
緇飲化遐邇同聲或聞異香飛錫空而電奔或觀瑞雲
乘杯流而雨驟泣血焚身盡心葬骨殆三紀矣其處則
懸崖萬丈流水千尋進名洗耳之隱居拋世遁跡之幽
栖定沼泓澄深葳慧日之光空林蕭索長引禪風之響
北倚獨立之高崗西鄰三葳之迥谷挂煙月於山頭捐
金玉於淵底豈惟地理之崔嵬復乃靈神之洞窟也記
云雞足石室摩訶伽葉守法衣待慈氏豈非是歟世世
稱巖今見在茲成從自爾其狀如門門闕之期未知幾
許如是聖跡其數孔多難可詳悉耳今我三輪禪師者

宿殖衆妙本有三身心無自性悟不由他同修道業互
作師資于時安禪餘暇熟慮寰中謂言無形之理不建
像而莫覩離言之法非著文以靡傳悲夫慈父懷玉而
歸家子得寶幾日是以招名匠畫神影造浮圖存舍利
燒戒香洒定水致懇惻於先聖將龜鏡於季葉焉有若
大隱明朝之賢捫心道境之士榮念章提之賈亞迹圓
寂之徒相願誓言我等數人共承□佛齊念□僧由是
稟紫氣於桂苑挺玉葉於金枝分鸞鑣驅鳳駕休沐清
河之士泛舟楫於巨川蹈舞黃屋之下作棟梁乎大厦
世上可觀於斯爲盛盛必有衰古人所傳哀哉人世生

也獨自以來死亦共誰而去歟爾未知過隙倏仰無有
是非若欲出火宅而登露地截三有以歸一如者教綱
多端不如三覺助道非一隨喜爲最故命忠直之吏勸
潔淨之僧將茲有限之財造彼無窮之福於是取石名
山伐木幽谷刊翠琰構紺宇庶幾標萬古之景跡歷千
秋而不彫所謂人能弘道豈虛言哉□逝遺法付囑
國家良有以也僕以狂簡無材忸怩有愧欲贊玄化輒
錄短懷未淨一心之地詎升三學之堂冀將螢火之燭
竊助明景之暉前識早計焉可以□指求月剖卵責晨
也哉唯欲天池有涸願海無涯水旱焦浸碑銘固存然

後汙汙有識蠢蠢含靈灌法水於神器長道牙於心田
永出愛欲之泥齊登涅槃之岸云爾其詞曰

深哉覺海量等虛空無名無相寂寂融融就中最勝三
學爲宗心心傳祖言語難通初因佛起來詣溟東誰能
神解則我禪公辭親捨室超出煩籠入山求道踰海尋
蹤緇光被苦菜念成功師資每遇目擊相逢疑神壁觀
獨步唐中還歸日域引導羣蒙逗機應物授藥無窮茲
緣已畢化彼天宮遺形容谷脫影雲峯同聲輻湊擗踊
摧胷茲光已滅追戀何終有一眞僧親承法要神會一
如心歲衆妙非言非默卽寂卽照出定暫憶偏哀淺識

彩畫神影容儀不忒更造浮圖再修功德萬古千年傳
燈軌則金城鼎族紫府親皇一心若海百谷爲王前修
激發結願平章齊沾法雨同遇佛光清河舟楫黃屋棟
梁寰中所望以此爲昌儻來若夢榮落無常涅槃迢遞
何不貯糧勸僧潔行選士忠良刻銘彫石卜地成堂山
崩彙竭此願無央日居月諸茲文久彰上從有□下至
金剛四生蠢蠢三界忙忙滄禪悅食飲解脫漿咸臻覺
道速詣眞場

元和八年歲次癸巳九月庚戌朔九日戊午建

白月栖雲塔銘

高六尺六寸廣三尺三寸三十三
行行八十二字字徑八分行書

新羅國故 兩朝國師 教諡朗空大師白月栖雲之

塔碑銘 并序

門人翰林學士守兵部侍郎知瑞書院事賜紫金魚

袋臣崔仁洸奉教撰 金生書 釋端目集

聞夫眞境希夷玄津杳渺澄如滄海邈若太虛智舟何
以達其涯慧駕莫能尋其際况復去聖逾遠滯凡既深
靡制心猿難調意馬由是徇虛弄實者俱懷逐塊之情
執有迷空者盡起趁炎之想若非哲人出世開士乘時
高演眞宗廣宣善誘何以爰枿重玄之理得歸衆妙之

門潛認髻珠密傳心印達斯道者豈異人乎大師是也
大師法諱行寂俗姓崔氏其先周朝之尙父遐苗齊
國之丁公遠裔其後使乎兔郡留寓雞林今爲京萬河
南人也祖諱全避世辭榮幽居養志父諱佩常年登九
歲學冠三冬長彙投筆之心仍效止戈之藝所以繫名
軍旅充職戎行母薛氏夢見僧謂曰宿因所追願爲阿
孃之子覺後感其靈瑞備啓所天自屏臆腴勤爲胎教
以太和六年十二月三十日誕生大師生標奇骨有異
凡流遊戲之時須爲佛事每聚沙而造塲常摘葉以爲
香爰自青襟尋師絳帳請業則都忘寢食臨文則總括

宗源嘗以清信金言志遺塵俗謂父曰所願出家修道以報岡極之恩其父知有宿根合符前夢不阻其志愛而許之遂乃削染披緇苦求游學欲尋學海厯選名山至於伽耶海印寺便謁宗師精探經論統禪花之妙義該貝葉之眞文師謂學徒曰釋子多聞顏生好學昔聞其語今見其人豈與青眼赤髭同年而語哉大中九年於福泉寺官壇受其具戒旣而浮囊志切繫草情深像教之宗已勞力學玄機之旨盍以心求所以杖策挈瓶下山尋路徑詣岷山謁通曉大師自投五體虔啓衷懷大師便許昇堂遂令入室從此服膺數載勤苦多方雖

至道

原空二字

目擊罄成山之志而常齊淡薄神疲增煮海

之勞則知歷試諸難多能鄙事每於坐卧只念游方遂

於咸通十一年投入備朝使金公緊榮西笑之心備陳

所志金公情深傾蓋許以同舟無何利涉大川達於西

岸此際不遠千里至於上都尋蒙有司特具事由奏聞

天聽降勅宜令左街寶堂寺孔雀王院安置大師所

喜神居駐足勝境栖心未幾降誕之辰勅徵入內

懿宗皇帝遠弘至化虔仰玄風問大師曰遠涉滄溟有

何求事大師對勅曰貧道幸獲觀風上國聞道中

華今日叨沐鴻恩得窺盛事所求遍游靈跡追尋赤

水之珠還耀吾鄉更作青邱之印天子厚加寵賚甚善
其言猶如法秀之逢晉文曇鸞之對梁武古今雖異名
德尤同以後至五臺山投花巖寺求感於文殊大聖先
上中臺忽遇神人鬚眉皓余叩頭作禮膜拜祈恩謂大
師曰不易遠來善哉佛子莫淹此地速向南方認其五
色之霜必沐曇摩之雨大師含悲頂別漸次南行乾符
二年至成都府巡謁到靜衆精舍禮無相大師影堂大
師新羅人也因謁寫真具聞遺美爲唐帝導師 玄宗
之師同鄉唯恨異其時後代所求追其迹企聞石霜慶
諸和尙啓如來之室演迦葉之宗道樹之陰禪流所聚

大師殷勤禮足曲盡虔誠仍栖方便之門果得摩尼之寶俄而追游衡嶽參知識之禪居遠至漕溪禮祖師之寶塔傍東山之遐秀採六葉之遺芳回遠參尋無方不到雖觀空色豈忘邊陲以中和五年來歸故國時也至於岷嶺重謁大師大師云且喜早歸豈期相見後學各得其賜念茲在茲所以再託扉蓮不離左右中間忽攜瓶鉢重訪水雲或錫飛於五岳之初暫栖天柱或盃渡於山河之後方住水精至文德二年四月中岷山大師寢疾便往故山精勤侍疾至於歸化付囑傳心者唯在大師一人而已初憇息於翊州之建子谷纔修茅舍始

晉山門來者如雲朝三暮四頃歲時當厄運世屬屯蒙
災星長照於三韓毒霧常鋪於四郡况於巖谷無計潛
藏乾寧初至止王城薰簷葡萄於赫香之寺光化末旋歸
野郡植旃檀於薙草之墟所恨正值魔軍將宣佛道

孝恭大王驟登寶位欽重禪宗以大師獨步海東孤標
天下特遣僧正法賢等聊飛鳳筆徵赴皇居大師謂
門人曰自欲安禪終須助化吾道之流於末世外護之
恩也乃以天祐三年秋九月初忽出溟郊方歸京邑至
十六日引登秘殿孤坐禪床主上預淨宸襟整其冕
服待以國師之禮虔申鑽仰之情大師辭邑從容神儀

自若尊道說義軒之術治邦談堯舜之風□鏡忘疲洪
鐘待扣有親從上 殿者四人曰行謙邃安信宗讓規
讓景行超十哲名蓋三禪探玄鄉之秘宗論絕境之幽
技 聖人見□頻迴麈尾甚悅龍顏忽於明年夏末乍
別京畿略游海嶠至今海府 蘇公忠子知府及第律
潔領軍莫不歛衽欽風開襟慕道請居名寺冀福蒼生
大師可以栖遲暗垂慈化埽妖煙於塞外灑甘露於山
中 神德大王光統丕圖寵徵赴 闕至貞明元年春
大師遽攜禪衆來至帝鄉依前命南山實際寺安之此
寺則先是 聖上以黃閣潛龍禪局附鳳尋付大師承

爲禪宇此時奉迎 行所重謁慈顏爰開有待之心再
聽無爲之說辭還之際特結良因爰有女弟子瑤明夫
人鼇嶼宗枝鳩林冠族仰止高山尊崇佛理以石南山
寺請爲收領永以住持秋七月大師以甚愜雅懷始謀
栖止此寺也遠連四岳高壓南溟溪澗爭流酷似金輿
之谷巖巒鬪峻疑如紫蓋之峯誠招隱之幽墟亦栖禪
之佳境者也大師遍探雲巘未有定居初至此山以爲
終焉之所至明年春二月初大師覺其不念稱染微疴
至十二日詰旦告衆曰生也有涯吾將行矣守而勿失
汝等勉旃跣坐繩床儼然就滅報齡八十五僧鵬六十

一于時雲霧晦冥山巒震動有山下人望山頂者五色光氣衝於空中有一物上天宛然金柱豈止智順則天垂花蓋法成則空斂靈棺而已哉於是門人等傷割五情若亡天屬至十七日敬奉色身假隸于西峯之麓

聖考大王忽聆遷化良惻仙襟特使遣中使監護葬儀仍令吊祭至三年十一月中改葬於東巒之頂去寺三百來步全身不散神色如常門下等重睹慈顏不勝感慕仍施石戶封閉大師資靈河岳稟氣星辰居縷褐之英應黃裳之吉由是早栖禪境久拂客塵裨二主於兩朝濟羣生於三界邦家安泰魔賊歸降則知大覺真

身觀音後體啓玄關而敷揚至理開慈室而汲引玄流
生命示亡效鶴樹歸真之跡化身如在追雞峯住寂之
心存歿化人始終引道可謂定慧無方神通自在者焉
弟子信宗禪師周解禪師林侃禪師等五百來人共保
一心皆居上足常勤守護永切追攀每念巨海塵飛高
風電絕累趨魏闕請樹豐碑今上克績洪基恭承寶
籙欽宗禪化不異前朝贈諡曰朗空大師塔名白月栖
雲之塔爰命微臣宜修壅白仁浣固辭不獲唯命是從
輒課菲詞式揚餘烈譬如提壺酌海莫知溟渤之深執
管窺天難測穹蒼之濶然而早蒙慈晦眷以宗盟唯以

援筆有情著文無愧強名立道將報法恩其詞曰

至道無爲 猶如大地 萬法同歸 千門一致 粵

惟正覺 誘彼羣類 聖凡有殊 開悟無異 懿歟

禪伯 生我海東 明同日月 量等虛空 名由德

顯 智與慈融 去傳法要 來化童蒙 水月澄心

煙霞匿曜 忽飛美譽 頻降佳召 扶贊兩朝

闡揚立教 瓶破燈明 雲開月照 哲人去世 緇

素傷心 門徒願切 國主恩深 塔封巒頂 碑倚

溪澗 芥城雖盡 永曜禪林

忠湛大師碑銘

石斷爲二上石存高二尺下石二尺八寸廣上石五尺二寸下石五尺六寸三十行行存字不等字徑一寸行書在原州靈鳳山

自海東金石錄抄出

高麗國原州

下

臣崔光胤奉

教集

太宗文

下

蓋聞微言立教始開勸嗣位至於馬鳴繼美垂妙法於

三乘龍樹揚芳見真勸相離相非身是身降及勸聞圓

覺東入梁朝始見大弘北遊魏室於是師資所契勸祖

法相承心燈不絕所以勸者焉勸大師法諱□湛俗姓

金氏其先雞林冠族免郡宗枝勸禹以分榮託棗津而

別派遠祖多勸陶潛而不事王侯希賈誦而寧求祿位

所以考盤樂道早攻

泐

之書招隱攀吟常避市朝之譽

毋

泐

之子豈無修聖善之心感此靈奇求生法胤以咸

通十年

泐

一日誕生

大師生有殊相弱無戲言

泐性

靈超眾神悟絕倫槐市橫經杏園命筆二親嘗邀相者

相

泐

云若至甘羅之歲鳳舉難量終臻賈誼

泐

至失於

怙恃唯恨栖遑爰有長純禪師是導師修度世之緣

泐

亡父結空門之友

大師隨其長老得

泐

俗塵方登僧

位尋令昇堂覩奧入室鈞深迅足駸駸後發先

泐

覺枝

脉脉前開後成所以偃仰禪林優游

泐

認印度重光終

至相傳窺楞伽再闢迺於龍紀元年受具戒

泐

於武州

靈神寺既而習其相部精究毗尼臻泐尋論道謂學人

日淺溜穿石同心斷金鑽燧之勤寫瓶之易皆由積微

不已跬步遺征俄成學海之功永就泐子忝曰禪僧此

間觀曝骨之墟見殭屍之處他山靜境豈無避地之方

此地危邦終絕居山之計所泐者同載而征達於彼岸

此時徑登雲蓋禪師虔禮淨圓口師是栖雲整之居佩

石霜之泐大師泐離泐圖南迥奮垂雲之翼豫章向上

高揮拂日之枝大師謂曰汝還認其到此階梯預呈其

邊高泐所以不離寶所泐河東參禪門於紫嶽故能初

窺聖典久栖禹穴之旁始覽靈蹤方到燕臺之畔迺於

天佑十□年六月中得達于泐□俱於問許慶抃交深

數月論禪周年問法惟彌天發口離日搖骨量語路之

端酌言泐此日揣於兩地心泐光愁見甲兵之色所以

便辭金海遙指玉京行道遲遲泐焉入境不唯摩勒重

敷兼亦泐一現奉迎內殿尋以泐遙屢吐象王之說重

重避席恭披弟子之儀一一書紳德以王師之禮翌日

請移泐於光泐之水淨精廬永立泐大師遠從丹慊再

到京畿所以別飾玉堂令昇繩榻問大師曰寡人少尙

泐未精學泐不曉先王之典寧泐存亡之志所喜不勞

漢夢仍覩秦皇世宗之遇摩騰梁武之逢寶誌無以加

也生生世世以修香火之泐子子孫孫泐吉祥之地尙

論往美更知近福之庭志有終焉心無悔矣然則遂於

此地高敞禪局泐者如雲學人似霧依舊琉璃泐聞興

法之談不受大師之誨者處處精舍其徒擯之終日了

無與言一宵堅不閉宿豈期大師素無疾疹富有泐五

年七月十八日詰旦告門人曰萬瀟皆空吾將去矣一

心爲本汝等勉旃顏良如常寂然坐滅俗年七十有二

僧泐悲盈四部天人增絕學之哀寧惟慟徹諸方士庶

泣亡師之痛寡人忽聆遷化尤慟千懷泐洎不能已已

特泐萬壽之遐長乖群情之敬仰今則果雖核矣室可

修焉然則先忻於水積魚歸後恨於林傾鳥散所異卑

儀明禮正當泐之塔惟大師雪山成道煙洞證心傳十

八代之祖宗統三千年之禪教則知浹洽浮世舉其泐

黃輿周泐忘機仍引狎鷗之興幾多舐蜜無限昭彰可

謂闡揚身毒之風敷衍竺乾之法者矣門徒弟子五泐

成田陳情而特請龜文憑懇而頻干鳳德所冀顯無爲

之化留在水雲期不朽之緣烈於泐之心歸美柏臺旌

國士追攀之志乃爲銘曰泐認已藏寶知印慈航沒

浪慧炬沉光銀燈石泐

右高麗國原州忠湛大師碑余癸酉在都從翁覃銘

閣學假得裝本錄之未有歲戊午三韓洪良浩墨蹟
題跋稱原州靈鳳山半折碑卽高麗太祖製詞崔光
胤集唐文皇書者也萬厯壬辰之亂倭奴車載以東
到竹嶺碑斷爲二乃挈其半而去亂定關東守臣曳
還于原州遂稱半折碑今碑前尙有高麗國原州及
臣崔光胤奉教集太宗文皇字可辨鄭麟趾高麗史
太祖世家二十三年秋七月王師忠湛死建塔于原
州靈鳳山興法寺親製碑文所言與良浩跋合碑稱
大師法諱忠湛俗姓金氏以咸通十年正月廿一日
誕生又云五年七月十八日詰旦顏兒如常寂然離

俗年七十有二以長曆攷之是晉天福五年當高麗太祖之二十三年高麗史崔彥摛傳子光胤嘗以賓貢進士游學入晉爲契丹所虜以才見用新舊五代

史皆無傳

平津讀碑續記

奉先弘慶寺碣記

海豐吳氏拓本連額高七尺八寸廣四尺二十五行行四十六字正書篆額題奉先宏慶寺碣記七字橫列在稷山縣素沙

奉先弘慶寺碣記

翰林學士宣議郎內史舍人知

制誥兼史館修撰官賜紫金魚袋臣崔冲奉

□□

奉議郎國子丞曰玄禮奉

□□□

臣謹按內典云招提者謂招引提攜十方英俊弘闡
佛法居止之所焉又莊子說適廬而視仁義晉書論逆
旅以濟公私今之於稷山縣成欽驛北路一牛鳴地新
置寺舍者卽其類也初是地無長短之亭人煙隔絕有
菴蒲之澤劫賊頗多雖歧路之要衝實往來之艱梗不
可終否屬於
盛時惟
我聖上守位以仁
秉文之德干戈戚揚皆偃之矣禮樂刑政畢修之矣若
乃喜捨之緣適追之業求諸往代無得而踰嘗

詔左右兩街都僧統通真光教圓濟弘道大師臣迥競
而曰昔者

潛身大千

皇考安宗憲景孝懿英文大王初九
歸命海覽法華之妙說深嘉中道之

化城方欲

功行未能

勲集朕卽善繼其

志永觀厥成一則救濟征人莫憂於險地一則招攜
繼侶載豁於法輪師宜力視贊襄躬親胥宇副我書貞
之命主其慮事之權兢纔受

綸言便圖經始

縱九迴而無倦須百足以不僵所貴同心用將願俊爰
有大師賜紫沙門臣得聰靜慮修真悟理大德賜紫沙
門臣藏琳等竟扶願轂枚卜要途蒸然來斯實興我役

上續差推誠致理翊戴功臣金紫興祿大夫兵部尙
書知中樞院事兼 太子太傅上柱國天水縣開國男
食邑二百戶臣姜民瞻中樞副使中大夫秘書監兼

太子賓客柱國宜春縣開國男食邑三百戶賜紫金魚
袋臣金猛等爲副監使於是事諸共理謗絕宣驕虓徒
勿奪於農時程物免煩於公帑陶人施瓦木客供材雪
鋸風斤蜂聚蕩心之匠雲鋏電鍾駿奔游手之羣起自
丙辰秋迄于辛酉歲凡造得堂殿門廊等共二百餘間
所置塑畫諸功德像及鍾磬幡蓋具如見在其數寔繁
乃勅賜額爲奉先弘慶寺莫不功由鳩僣勢若飛來像

殿經樓麗異而宛疑堯率鳧鍾鴈塔莊嚴而遙認爛陀
既當三寶勃興實可千燈相續又於寺西對立客館一
區計八十間號曰廣緣通化院斯亦溫廬冬密涼屋夏
寬積以糗糧貯之芻秣施賙窮急設雍伯之義漿防備
盜奸列陳留之樓鼓夫如是則不獨方袍之衆虛往實
歸亦令裹足之徒宵盤晝憩終見證真之境蔑聞焚次
之虞向若非酌古公今賽

先皇之弘願隨機設

教崇

彼佛之妙門則兼濟之

仁幾乎而

息於戲權輿有旨

祖述無虧

肯構之功既

存矣

奉行之道亦廣矣盡善盡美念茲在茲今

則申命儒生俾書盛事臣思遲燥吻學淺嚼筋雖長卿
形似之文無能爲也而小子斐然之作竊敢効焉略述
端倪聊俾實錄時

聖上□圓之十八載太平紀歷之第六年夏四月 日
謹記

奉

宣權知寺主圓慧智廣普觀

善辨通濟得理三重大師賜紫沙門臣彥崇都監解行
無垢大師賜紫沙門臣朗崇副都監副寺主沙門臣成
普沙門臣慧延僧般沙暹遣義玄奉謙等奉

右白玄禮書骨瑩神清頗似醴泉銘翁覃溪詩曰璞
完中有和璧潤月滿始悟金波圓是碑之謂也

羅麗
琳瑯

考

法泉寺玄妙塔銘

高八尺四寸廣四尺三寸四十三行行八十字字徑
六分正書篆額題贈諡智光國師玄妙之塔碑銘十

二字在
原州

高麗國原州法泉寺講真弘道明了頓悟戒正高妙應
覺探玄道源通濟淵奧法棟具行了性導首融炤朗徹
贈諡智光國師玄妙之塔碑銘

并敘

中大夫門下侍郎同中書門下平章事判尙書禮刑

部事監修 因史兼 太子太傅上柱 國臣鄭惟

產奉 宣撰

承奉郎尙書都官郎中賜緋魚袋臣安民厚奉

宣書彛篆額

臣聞 瞿曇彌敷演妙音豆三摩地蘇槃度製成高論
窮八識源軒開相應之眞宗竊廣顯揚之正教斯所以
誠我人於筏喻旌□宰與軌持雖至理本乎虛立等無
差別而諸根由乎利鈍悟有淺深然汲引於愚迷則指
陳其權實賢乎去 佛滋遠遺文漸隳有如立焚之儻
念念相續探彼修羅之窟拳拳服膺崇信寶乘贊騰鋒

○龔晉翻而覩奧並振頽一公隋譯以鉤深俱維絕紐
東流之法法非異內向者心心自通茲故間出魁雄踵
為警胤播威名於賢劫研戒定於梵題效 慈氏之分
身降毗梁帝軼 文殊之現跡來應穆王普化仁○丕
弘象正○祈 聖祚助致鴻均者唯 國師而已哉

師諱海麟字巨龍俗姓元氏名水夢原州人也惟
高惟曾積善積慶覈犧易安貞之繇用晦而明遵彥升
儉約之風不剛其朴祖諱吉肩心卜○首事○陽○象
何虞觀變而仰膺軋願鑽○得地決疑而無俾世迷父
諱休職造衙官譽先掾吏思得來嗶之嗣愛聞椒衍之

詩母李氏利契提壺恭踰舉按無邊善願宛然光目婦
人宸勝姝容知是妙顏聖□□夢河海澄澈井泉涌汩
回以有娠甚於吞氣履拇之跡卹羨於姜嫄託胎之期
冥符於王邵旣彌厥月爰發其祥以雍熙元年歲在闕
逢浣灘淦月晦日誕 師於私第歟故童年號爲水夢
也昔 王卽位二十三年江河泉池忽然汎漲是 佛
生之瑞比於 吾師資始之徵一無異焉 師曰蔗分
精淡蓮粟性銳意於斷除貪愛非心乎資益色身甫及
幼季勤恁劣學謁李守謙請業謙見異之曰余則不知
碩量尔宜務擇明師矣或有一老嫗善相者見文在手

謂 師曰你若爲僧必貴於世 師泊聞達筭祗事道
籌不觀孔孟之方尙鄙老莊之槩錙銖軒冕糠粃膏粱
遽就法臯大師寬惟處數學之次雄公適指京華俄辭
水石彼則浮杯以渡纔出五雲 我則負笈而追匪遙
千里同歸輦下卽占山 西旋接于海安寺俊光方丈剝
駸毀容出家修道漸展縵儀於函杖款窮縹帙於貫花
魏蒼舒秤象之年解傳眞諦迦衛國駟烏之類僉讓金
□其於檢括機緣迺□激揚□要一聞千悟功倍於嚴
師兩智三明道存於紹 佛雄公悅而名之海潏以統
和十七年首夏之月稟具於龍興寺之官壇洗心雕染

如手畫空矣時年二九例被崇教寺開糊之息初職爲
得名也仍赴慈雲寺唱薩之場焚修向畢雄公於□衆
寺安寢之頃間夢見一鷹飛到則伸左拳以奉之又兩
山君來入於後園牙相踊躍微明□夫雄公異而誌之
朔日師竭來本寺此其應也師夢到海濱手提小
魚吞之覺而解之曰魚則鱗也回以鱗爲名巨龍爲字
矣春秋二十一赴王輪寺大選談經而言近意深命侶
而問同荅異彼舐望者如盲之執燭或醜爭者止語於
銜枚心息諸緣敢歎波濤之依水法離羣動應嗤橐籥
之假風解議圍而憫梵壘降峩忍鏡兮屣軋轍亂捉塵

而一趨試可折床之衆許卽明揚仍署大德于時師以謂曰紛吾慙後於義龍瑞聖異先於仁獸故參以麟改麟爲名芑統和年中受法号曰講真弘道二十□□□將還法阜寺路值□講真肇偕行次聞肇公會厯筭之法師請傳之取則而易於反掌移謀而明若發矇賈餘勇於恆流究多能於鄙事者矣屬統厯末我聖考顯宗御宇第五年也特蒙 睿獎加□□□太中祥符年□□□号爲明了頓悟天禧五年於鎬京重興寺爲夏講說師談煩法澤伴火宅以晨涼炤徹慈燈底昏衢之夜曉竺□西意師每一稱箕子右都衆皆

三讚其後見耆宿先公往會詞疏文□不使改而製之
□□□道翦截浮辭出語成章惠璩以之魄褫分文足
曇憑于以顏恠其道妍敏捷之能侯誰的對乎太平
季中加重大師戒正高妙應覺爲号住持水多寺十季
有 勅移住□安寺迄于 憲宗臨朝轉甚重□□授
三重大所并賜磨衲法服一領加法稱曰探立道源未
幾加 授首座乘 賜磨衲田衣一笥者□□□滋深
寧許并蛙之測緇流翮賀却輕廈燕之投疑出世之
覺王幸同時於 仁主蓋海之聲無央數□□之□不
盡言重熙季中加号曰通濟淵奧法棟忽一旦 旨許

入內俾演蓮經 師螭陞躡雲貌 講雨標真顯正牛
車之奧百箕張翦惑裁疑龜木之妙詮玉振暨諧 黈
聽奚恡 珠頒別 賜細 幢相服二領十三年擢
授僧統迨于 今聖上育夏臨民 甄敷布政洪業已
臻於懿錄淪誠深切於邨摩迺 召師於琳宮講唯心
妙義仍 賜磨衲僧伽梨一領 漢闕九重 負辰者
親迎象步慧徒十百升堂者謂透龍門遼公慙在北之
精通僧徹讓流中之寵錫具年中荐加具行了性導首
爲号且或祇園釋眉寔惟教所由興戚里神童疇不禮
聳來學是以故守太師門下侍中追贈中書令章和公

李諱子淵遂許第五男邁令落髮於望振衣爲神足以服勤謁法身而鑽仰何者今金山寺住持三重大師韶顯是廿大師辭親甲第節食卯齋想椒掖之后妃志云同氣矧萼樓之兄弟皆謂此甥乃如之人以致其道併通儒釋頓絕等倫德行文章夙掩魯堂十哲慈悲智惠全超魏寺千僧資峻玄班力扶赤世其壯麗師門之盛莫之與京平重熙二十三年南呂月有聖勅移住玄化寺師固辭不得迺捨驢馬一疋先納于寺俄有一比丘來申賀謝須臾不知所去此則聖僧之靈驗也入院後夜分魂榻之際與一僧同遊則傍有神人告

曰而 國師也彼 左師也寤則言猶在耳嘉地首稱
於瑞□吉音漏溢於環區矣况 國師也何偏局乎內

宗亦兼羸乎外典生知衆妙夙齡欺朱勃才童強識羣
書時譽冠惠超學士至若詞峯倚日筆塚擎天□警句
之愈工被鉅瑀之寡和湯開土碧雲雅作豈是瓌奇李
謫仙白雪清吟誠爲瑣劣較於緇素之侶亦不可同年
而語矣其或期憑梵福益盛 宸圖傾檀施之財葺工
依之價爰徵愷筆繪出 眸容或鑄鳧鐘兼成澆具新
□ 寶剎移觀史之天宮敬造 金言悉阿邨之海藏
斯所謂始擅乎發弘誓願終圓乎締大因緣其諸善奉

行之采豈可殫籌乎清寧二年十月日 上謂之曰鵬
耆則非法無以救迷 鷲聖則非師無以請益苟能悟
法者可以爲師乎特降 國書諮請遂差遣工部侍郎
張仲英尙書左丞柳紳祀部侍郎金良贄等備行三反
之禮續遣知中樞院事異惟忠押 賜錦麗法服銀黃
器用香奩等 師膠讓不獲 命卽以十一月四日
大駕行幸于內帝釋院備禮 拜爲 王師彼其周之
同載吳之同輦者共在下風矣三季 進法稱曰融炤
四年五月初一日 上欲坐爲 或師製書三請以是
月十九日備 金駕親幸奉恩寺封 我所爲 國師

封靈通寺主僧統瀾圖爲 王昶者涓辰並 授於
丕稱兩相合矣同日祇承於 摯寵二美顯焉觀其所
由歎未曾有嚮所夢神人之吉語必識此矣同遊之僧
靈通寺主是也五季陽月八日 師赴內殿爲百座會
第一說主才宣半偈荐集□休累 進法稱曰朗徹咸
雍三年二月日 師欲歸安于法泉寺幾興暮齒之嗟
縷陳身退三上需頭之奏確執懇辭 上優詔從之以
九月二十二日 駕幸立化寺特設闔院僧齋兼置寅
餞之筵訖□□□班拜辭後則遣左承宣中書舍人鄭
惟產押上茶藥瑤貨等名數夥多刪煩不載 昶取是

月二十七日發行拍本山 上命太子率諸王百僚於
南郊餞別特差道俗員僚等慰送于本寺也 師下山
後□□仲夏之月 聖上以延德宮第六王子許令剃
髮棲息于玄化寺舊住奉天院特授首座者斯緣類肖
國艸之邊幅也是歲十月二十三日晏陰右卧而寢
此夜零雨其濛 艸寤而趺坐謂弟子曰□□□□答
曰雨也聞言則示化矣昔鷲子入滅無色諸天所泣之
淚如春細雨今之夜雨豈非諸天之淚乎嗚呼哀哉報
年八十七僧臘七十二卽世前夜有二星見其大如燈
又有大虹二□□赤□之雙卧此□□□示滅之地也

門□首座法靈三重大師韶顯等擗踊訃聿於 彤陛

上則震悼尋遣左街僧錄崇演保章正全益藺等監

護葬事續差遣專介往彼殯堂致其卓祭 贈諡曰

智光併 賜茶香油燭及□□倉穀以充拔薦之費十

一月九日選勝于法臯寺之山東茶毗禮也 是時人祇

憫慟天嗟晦冥鳥獸悲鳴峯巒慘列有情無情皆感

德之終乎 上追嘉軌範敢弗標題欲使刊黃絹之辭

樹貞珉而不朽煥□赤髭之躅流厯代以長存爰 命

鴈儻俾甄鴻烈臣牛涿投量免海寡能謬奉 綸宣岡

由基讓挹其 風而紀其 德雖堅匪石之心膚於學

而拙於才自愧無錢之手輒將狂斐但罄捧培爰爲銘
曰

妙法奚自 能仁所宣西軋首出東震體傳諦分真俗

理應機緣導迷歸正憑實假權其大教旣周群生胥悅

惠日流光岸谷皆徹慈雲灑潤蒿蘭不別去 聖逾遙

遺風其絕其誰紹者唯 我尸之誕鍾赫氣端選

明時辭親割愛捨素從緇釋林萼鳳警囿著龜其懇發

菩提口倏般若波究空宇外工儒雅品匪地前譽魁天

下福智相嚴比倫蓋寡其戎賢再出無著重生德瓶恒

滿心鑑轉明業門傳行 闔地聲 瑤皇請益寶世

□榮

其五爲

萬乘師合諸天道普祐邦家永堅懷抱崢

嶸阡危園封告老廬阜于歸

高年是禱

其六

身雖不漏

命也云亡醞醕輟味蒼菴歇香

筮宰茹歎暗斷肺腸

與夷軫慟如哭兪孃

其七

吁哲弟之蜂屯咸遺言而孺慕

甄北沒之先芬勒南刊而後論儻海塞以河壘或人新

而代故庶

淑德與雄名亘將來而有裕

其八

□書省陪戎投尉臣李英輔大匠臣張子春等奉

宣刻字

碑陰門徒開座職名記

高四尺六寸廣二尺四寸五分十四
行行三十字字徑寸正書間雜行草

故法泉寺主智光 因師碑銘□記如左

立化寺主僧統韶顯俗離寺主 王子僧統釋窺首座

慶立三重大師釋□□大師灌雲弘諦占穎融保嵩幹

繼相僧鑑真□尚賢承覺同壽祐翔雙炤秀穎釋稱定

神覺明冠僧元瓘右賢誥如□□覺支尙之釋雲邦蘭

甫釋琳證祥釋因稟宗祐承真領真鑑世梁等一百三

人□師賢蓋忠瓘等一十七人大德定支真保等二十

二人受教經業□□□□僧錄先亮重大師立占慧

宗梁濟廣碩慶忠念忠心月應謂敏成慶調元崇元釋

等二十八人大師義雲釋升爲顯等二十三人大德崇

器遲及弘學均善等二十五人隨職加階者廿重職惠
燈弘範等一千一百餘人慕德歸化者廿首座釋虬法
雲三重大師占先爲現宋光重大師昇炤成現繼言安
銳道生講雲利真大師遲現周現神暢貫成大德周蘭
秀岳單職真習等五十二人先後 師而沒世者也

右件門徒開座職名彫錄施行

承奉郎尙書都官郎中 賜緋魚袋臣安民厚

缺下

大安元年歲在乙丑仲秋月 日樹 臣李英輔臣

張子

缺下

右法泉寺玄妙塔銘在高麗原州咸雍四年立咸
雍四年當宋熙寧元年碑陰列門徒開座職名刻
于大安元年大安元年當宋元豐八年補訪碑錄
載此碑作咸雍三年案碑文云咸雍三年二月日
師欲歸安于法泉寺下云以九月二十二日駕幸
玄化寺特設闔院僧齋兼置寅餞之筵下又云師
下山後□□仲夏之月聖上以延德宮第六王子
許令剃髮下乃云是歲十月二十三日晏陰右臥
而寢下又云十一月九日選勝于法泉寺之山東
茶毗禮也此十一月乃四年之十一月也趙氏

以爲三年誤矣碑敘釋氏名目有王師國師首座
乘三重大師重大師大師大德案徐競高麗圖經
云國師之稱蓋如中國之有僧職綱維也其上一
等謂之王師王見則拜之皆服出水衲袈裟長袖
偏衫金跋遮下有紫裳烏革鈴履三重和尚長老
律師之類服紫黃貼相福田袈裟長袖偏衫下亦
紫裳位在國師之下阿闍黎大德位降三重和尚
一等分隸教門職事其服短袖偏衫壤色挂衣五
條下有黃裳三重大師蓋卽三重和尚而首座乘
重大師大師之名圖經所未詳也碑述所歷有法

泉海安□眾崇教慈雲重興水多金山王輪元化
奉恩靈通奉天諸寺院名惟玉輪寺見於圖經云
由太和北門入則有龜山玉輪二寺碑書作王者
蓋用古字三畫均勻也碑云賜磨衲一領又云賜
磨衲田衣一笥又云賜細□幢相服二領又云賜
磨衲僧伽梨一領圖經云高麗僧衣以磨衲爲最
重故屢賜之相服卽圖經所謂貼相也碑書法作
金聞作耆四作三甘作目封作呈也作芑皆用古
字以均爲鈞亦合古人通假之指師作聶帥帥致
作致致國作國天作天天靈作誓用古文誓而變

之皆好奇之過也至書後作後淚作淚法作法髮
堙等字變土爲去則俗矣亘恒作豆恒尙用唐代
避寫之字亦非此碑未得拓本從海琴前輩借錄
之海琴得於韓韻海韻海嘗輯海東金石存放所
收高麗墨本不少其持贈海琴者惟此二刻及三
日浦埋香碑普濟舍利石鍾記耳余皆借以錄入
流傳內地者固無多也補訪碑錄載遼碑十種高
麗居其七此二刻外爲太平二年元化寺碑陰記
太平五年圓空國師勝妙塔碑太平六年奉先宏
慶寺碣大安元年通度寺長生石標記乾統十年

慧德王師眞應塔碑惟奉先宏慶寺碣嘗据筠清
館所載錄之餘皆未見

八瓊室金石補正卷一百二十九終