

八瓊室金石補正續編

寶勝寺僧元樞經幢并道行記

高三尺餘八面廣一尺與七寸五分相開經四面八行六
行行二十六字字經一寸記三面九行七行又第八面三
四行行二十五至三十字不等字較小題名
四行年月一行字經五六分正書在末安

□□勝陀羅尼日

佛說般若波羅蜜多心經

不錄俱

大遼國析津府安次縣寶勝寺前監寺大德道行記

殿試進士李 檢 撰

夫去來無定真常也死生無愠負 勝也 善哉達人能

了斯理者其惟監寺大德之謂歟 大德諱國樞俗姓梁氏

代為安次縣人也幼而敏悟具釋子相九歲出家禮聖利寺
誦法華經義隆上人為親教拳拳伏膺而檢跡於無過之地
清園二年依法受具爾後學大小乘教凡至法席終擅其場
舉緘默而誠服焉非勉力而至此信絕世天完之人也甯勝
寺大衆知 師之戒更慧學傑出人表共持狀請提點寺事
太康二年始啓唯識論梵網經大講尋聲得器弘流討源開
蒙破惑□□皆應琅琅然猶洪鍾之受扣當世以大德為如
來之本鐸也太康七年諸寺院尊宿義學共請□任僧首於
是鑒察情偽剖析是非如權衡輕重繩墨曲直而無私枉僉
曰斯人緇門之龔黃也四衆瞻仰莫不稱善暨大安初俗年

四十有二遂齋心禁足以日業時召集徒衆發菩提心誦觀音弥陀梵行大悲心懺多心等經應數十年間各不啻万卷由是聞達鞍山傳戒大師知師以精進慈悲喜捨為務乃相謂而言曰苟歲不登稔如何濟世遂同建義倉凡不足者□□而惠之兼與當青演妙大師同辨說千部大花嚴經及罄衣盂□塑藥師□音弥陀明王一會等壇於經藏三聖殿舍利塔三處繪畫三寶□師花嚴十處九會弥陀釋迦八相成道等懸壁并諸幡盖供具□完備皆嚴嚴而可觀者率由師之積行累功之所致也其餘興國利益之事難盡數述

乾隆四年因遘厲其疾以日者卜之言天祿盡師乃發上善

心請諸師德轉讀藏教設無遮會翼日乃瘳復延數檢信不
虛矣乾統十年春再染宿疾旬日間俄然風號天黯有大樹
忽摧門人嘆曰梁木其壞予將安仰至季春十七日昏時
會集徒衆稱念諸佛將至昧爽令止乃曰我見幡花來迎
遂合掌頂禮吾歸矣吾歸矣吾歸矣吾歸矣洎收遺襯惟舌具
存白而不燼以表師□□□□持誦功課不可勝數僧夏
五十有七世壽六十有九門人裕集十令名垂於不朽乃
建法幢紀其功行庶使將來見聞十依并書佛頂尊勝
陀羅尼於右期塵霏影覆之利普被舍生縱陵遷谷變之時
長留遺跡檢因而見託乃援筆直述其事

門人誦□沙門裕昇 門人講經律論沙門裕伊 門人講

經沙門裕慈 門人講經沙門裕良 孝興院門人誦經沙

門裕念

後三行皆僧衆
題名不具錄

維□□□歲次庚寅八月己巳朔十七日午時特建

僧善圓為父高孝思建幢

高一丈九寸八面而廣三十寸餘經七面各三行行十七字
字徑八分題名自第七面末行起及第八面四行字較小
正書在涿州西四十里高村寶興寺

佛頂尊勝陀羅尼日

錄不

涿州□□縣高黎村高 孝思 男石經寺出家僧 善圓

奉為亡過父母特建石塔一坐父諱□□□□為氏

男善圓 弟僧□ 陌：孝□妻張氏 守：孝□妻

□□□□□□□□□□ 思鳩育之恩每念劬勞之得

慈尊法界含靈同□□覺 天慶元年二月必下

陌：守：不知是何俗稱幢為僧善圓所建其父名孝

思陌：守：亦以孝為名則孝思之兄弟行也豈陌為

伯守為叔音近而誤歟

劉思謫建施羅尼幢

高二尺三十八面廣四寸七分與三十六分相開經六面
三行二行又七面一行行二十一字題記三行又第八面
三行行字不一正書在末
水板城村西五里

佛頂尊勝施羅尼日

錄不

大遼燕京易州涑水縣水門鄉木城劉家庄 劉思難為自
身建石塔一坐□□□□□ 先祖老耶：□□□ 娘二魏
氏 少耶諱德固娘二陳氏 男三人諱可求娘二□□□

□□□娘二溫氏 父現在可敬母王氏 李郎婦 王郎
婦 劉思難故妻□□□
弟八由子孫男女
等名欠不具錄

天□二車五月四日統時建立記

王允恭書施羅尼幢

高四尺八寸八分廣六寸五分與三寸五分相開極六面
四行二行又第七面三行行二十六字字極一每五分記

弟七由二行八由四行字不辨字
歷六分五正書在東女大悲隱村

佛頂尊勝陀羅尼日

經不
錄

大遼國析津府安次縣長□鄉北□□□正弟六除妻朱氏□

□住□焦王氏 李王氏弟七新授□□□郎守析津府參軍

王 允恭書

□□□經律論沙門弟十一持念沙門□悟弟十一又講經沙

門慧隣 習經沙門慧遠

弟八由亦皆僧俗男女題
名泐存之字無多不具錄

天慶三年歲次癸巳九月三十日建在弟八由末
行之下半截

王興才

邑人同建

在天慶三年一行之下

大金國中都大興府安次縣長□鄉北隱院村衆甘於正隆六年二月十五日重修再建石幢人院主僧志□紀在

面標
題下

明昌四年六月十六日立

在天慶三年一行之上中歲

張俊又。

僧清睿施羅尼幢記

高四尺三寸八分廣七寸八分與四寸六分相開經每面
五行三行至第五由第三行而上行二十三字字徑一寸
五分記第五面三行六面各五行七面八行行三十五
字字徑九分正書在永清東北三十里茹葦村

佛頂尊勝施羅尼日

錄不

大遼國燕京永清縣□□鄉□□□院門人 種祥等奉為
先師特建 佛頂尊勝陀羅尼幢記

傳菩薩戒英悟大德賜紫沙門 恒助 編

師諱清脣世為永清縣宣禮鄉王惠人俗姓賈氏父奩母鄭氏以

師夙願潛啓意在捨家雖鍾愛偏尤不可奪其志也年始十
八遂乃落髮禮茹葷院闢上人為親教焉以經業該瞻所司
稱選獲具足戒實大安元歲也自是隨方求法若善財之遇
知識發明心地若明鏡涵於姓空日益其學識者器之遂登
猊坐講雜花白蓮等經慷慨如注聞者驚異時年二十八由

是名隨寶至福從行生檀施雲屯惠然大聚屬西齋村衆召
住蕭藍□輟經營締構完備乃以志辯上人為依□師復至
乾統初元自永泰寺

內殿懺主檢校太尉正惠大師大闡教風聞者草偃咨啓法
要憤悱忘倦禮為傳法師遂訓名□天慶三年夏疾作遂捨
衣鉢以資其壽得貨泉二十萬月息其利啓無休息講長川
延□□□之徒五□用□□四思也知病不起遂請隣院啓
消災集福道場僅十處凡鳴鐘齋七皆預指畫至十二日□
招余懺授悲淚執手謂余曰大事可成矣因諭之以涅幻
不實如夢深悟具言遂罄□衣盂一無所惜以四百緡施喜

安寺中敬大殿又以四百緇設無遮會余得此請率有力者
皆助成其願三十日奄然而逝茶毗之際身無異氣世壽五
十五僧臘二十九又選日琢石為塔瘞靈骨焉又堅之以珉
幢刻

尊勝陀羅尼呪於其上取塵影之□也有門人
若干人以余為臨終之友遂託撫其生平遺芳卒葬時日不
敢牢讓延記之於石

維天慶四年歲次甲午二月丁未朔十四日庚申坤時建
謹為銘曰

能仁言化 草偃羣方 教流震旦 歸者踴躍 有僧清
濟 宏振其芳 操精進鏡 未淨戒囊 所為順善 事

無不藏 執智惠刃 馥解脫香 將傳佛印 永賴覺皇

奄然而逝 摧彼舟航 燕然蒼蒼 柔乾泱泱 嘉名

懿行 山高水長

永泰寺正慧大師塔記

高三尺七寸八分 面廣八寸六分 第一面題額二行 經四面 各五行 行二十二字 字徑一寸三分 第二面各八行 行三十八字 字徑七分 正高

在房山張坊鎮二部廟

奉為先師大師特建佛頂尊勝密言靈塔 寸字六分

佛頂尊勝陀羅尼曰

大遼國夔京永泰寺崇祿大夫檢校太尉傳菩薩戒懺悔正

慧大師遺□□□記

噫自古前賢凡有德者過世已後□採貞珉造于幢塔置在

先壠上刊 佛頂尊勝陀羅尼用薦去靈幽冥之福祐及

標道行以授後人或子或孫逢禩依時真禮備于□□□□

□□今人求□□降赴筵後披讀斯文足知我先人所附名

品高任方仍存□為服□如茲合□□之道□□□□以

我建塔之主沙門善隱及迴禮門資請經□前都綱□□□

沙門善仙及張□豪民□□□□師□士衡李智祥 張

十郎何可以順□子之高懷契 如來之聖意者實其人也

□有生天本師大師者俗姓齊氏本永清縣東齊

里齊公之孝男也自為童□□異不蓄鬚髮爾後散居

俗室志樂空門出家禮燕京天王寺三藏為師遇恩受具

下律論迥出人聞大傳乎世自後廻禮永泰寺守司徒疏

主大師為師試經受具受宣于□京為三學經主因

此宣賜到紫衣未久之間奉勅為夔京僧錄可謂人

天眼目昏夜慈燈為三界之導師作八方之化主普設義壇

所度之衆數過九百餘萬遍濟貧人約二十餘億兩

朝懺主二帝仁師名震四方德彰八表所至之靈自焚而有

香花燈燭音樂螺鈸上妙供養每不求而至我師享年七十

有五楮居聖水岩靜止是歲冬三月因有請命□□至于

本村

天慶六年正月二十六日忽于禪室內現震光七

道大師自見 天帝釋并諸聖衆同共來迎是 夜更乃順

世無常 緣終示化此際地踊愁雲天垂 慘霧嗚呼哀哉

三界無依四生何托痛法山而傾傾倒念法海以枯竭可憐

智炬潛輝禪燈泯燹于是 遼國七衆凡但聞者皆如喪考

至後二月二十八日洛茶毗之剎廣積香檀幡蓋殯送之衆

數過百萬當期天降五色祥雲地踊四色蓮花未及火滅舍

利盈空衆皆收供大師靈骨分于七處各興妙塔迄今數月

憶慈猶存別加薦葬之誠用報 先師之德特命良工造

成石塔壹坐上下十五層高伍二十尺去張坊院內軋位平

于天慶六年四月二十七日丙時具禮掩建 是塔如天上
化來似地中踊出土衆有願准定年年三目三日同脩上妙
供養供塔縱地久天長猶增光于道行任陵遷谷變永不泯
于芳名者哉

先師門資 玉泉太師大師 傳戒善傑法師 善悟法師

善儀法師 善稱法師 善樞大師 善季法師 善隱

法師 善教法師 善餘法師 善擢法師 法孫圓實

妙教奴 寶林奴 張坊院大衆 沙門輝法師 沙門智

燈 沙門志燧 沙門志口 沙門志念 沙門志新 沙

門志深 沙門志圓 沙門志誦 沙門志蘊 沙門志隱 沙

門善詮沙門善定沙門志寬沙門選法沙門志於沙門志迪

沙門志探沙門志淨口大翁 龐氏界師郭氏

孟氏郭氏大五孃二 母阿王阿軒妻阿關弟婦阿劉次阿

朱男婦阿王姪婦阿關 使文坦杜清哥杜好哥

崇仁寺沙門積口經塔記

高三尺八面廣六尺餘與三十八分相間經七面五行三
行行二十一字釋經六十七面梵文第八面記四行行二十八

字字極七分均正書在京
南九十里禮賢鎮壽峰寺

口尊勝陀羅尼經曰

經不

大遼燕京左街崇仁寺口僧持念沙門 積口道行塔記

師諱□□姓張世居析津府析津縣東李雍村人也年一
十六歲遠禮當□□上人為師□□一十七歲受具□□
禮念每日持誦一為常果泐七於木寺泐七葬天慶九年

善興寺花嚴座主經塔記

高三尺八寸八面廣四寸八分四行與二寸五分二行相
開經四面記三面行二十一字字徑一寸末一面年月及
題名三行字較小正書
在易州馬頭村木寺

佛頂心陀羅尼曰

經不

□□□□易州馬頭山善興寺花嚴座□塔記

□□□□俗姓史氏本易郡固城人也自幼宗儒理因□□

□□□□韻書筆人所共師後□□□□□□捨儒俗歸我

佛門□落髮禮故上生座主為師受具□□□□□蘊精志

衆所共高矣禁是十夏綿綿則等所□□禮念六時歷歷則

未曾有闕于是讀□四萬六百卷念大悲心准提□支□□

等□□共一百三十六萬遍□燈一萬蓋其餘志行□□圖

畫師一日勅五固將□□以造塔予一生上書聖□以備

世仁獲餘□□以□四恩□惠三有勅七師□乃□□□云耳

維天慶十年歲次庚子二月□□朔六日乙時建勅

一而之首行後二行題名
數人漫滅難識不具錄

僧崇昱墳塔記

高二尺六寸拓本止見六面經一而六行與此及題名之
第二面各九行並廣九寸五分經之第一第三五面及題名之
第一面各七行並廣七寸八分經每行十七字字徑一寸
餘記每行二十四字字徑八九分經每行十七字字徑一寸
正書在東面
小五龍村

真言
不錄

大遼燕□安□□□□故 口口上人墳塔記

師諱崇昱俗姓李氏安次縣崇福里人也歲近亂有異常
童進心施為皆出家相始季□一禮當縣□□義隆法
師為師勤奉左右遇 恩具 大尸羅爾後 忌親妙理

贈□京州□□□登涉 海岳授□稅金論于燕臺永春
寺 疏主臻師年二十四於本寺啓唯識瑜珈論寫於□□
□ 始未次歲迴相歸性克揚 令公大王講主開花嚴大
經圓滿三遍因設□十席摩訶衍論菩薩戒金剛般若等經
聯綿不絕應方度化踵晉賢之先蹤遍境滂龍躡聖人之後
跡萬類含靈一心垂濟 師之願也大安初豁然大悟曰市
朝名利水月空花究之非真在人成累遂罄捨衣盃賑貧施
乏無復遺餘遐訪孤征首抵王家島先有 通理榮師住□
於此 師授以達磨傳心之要一見情通事無重告至八
年結心相與返詣西峯駐錫於石經山雲居寺與師同辨石

經復更數禩次又遷往佛岩山丈室寂居門絕賓友暨天慶
四年秋八月因還本刹拜先師塔至十二月十一日夜誨
門人曰日中有異月滿有虧物盛有衰人生有滅各宜自省
勿易吾言時在寅初如常睡眠恬然而逝報齡七十有六僧
夏六十至十三日茶毗於寺西北隅是時日慘天昏通俗號
慟楚無異氣舌不變灰至九年二月建石塔于先師塋穴
之乾位祥謹等念師解行之絕倫性相之該博誘物之黃
緣講傳之獨步恐陵移海變泯落嘉聲謹募殊工刻石成

記

天慶十年歲次庚子朔九月二十三日乙

時建

此後泉僧題名二面一為故法弟崇誥及門
徒一十三人一為法孫二十三人不具錄

隗臺雲遊沙門

惟和書

天水趙

祈刻

記云師年二十四之次歲充楊令公大王誦主稽之邊
史蓋楊績也師天慶四年年七十六遜推其二十四五
為清甯六七年績先知涿州清甯初_參知政事兼同知
樞密院事為南府宰相正其時也績咸雍元年知樞密
院拜南院樞密使八年由北府宰相封趙王記於清甯
間已稱大王者以其後封之爵書之耳其知中書令則傳無之

郭仁孝建頂幢

高一尺五寸八面廣三寸七分三分三行與二寸一分一行相
闊經七面行十字字徑一寸第八面題字三行字徑五六

分正書
在曲陽

甘露王陀尼

錄不

大遼燕京承涿州固安縣歸仁鄉中由里郭仁孝奉為

考妣特建頂幢 妻杜氏 男十得 妹張口

天慶十年十月二十七日丙時建

內興寺陀羅尼呪幢

高二尺八寸八分廣六寸五分四分四行與三寸六分二行相
間經七而行二十字字徑一寸第八面題字四行連邊字
徑四分正書在永清東韓村內興寺

佛頂尊勝陀羅尼呪一本

錄不

大遼

下約十七八
字淺德難識

三□管內興□□右街僧錄□通大師賜紫沙門□□

特建石塔

以下及弟三行題名十
餘人字多損蝕不具錄

天定二年九月

內興寺石幢記正書天定二年按史無天定年號蓋記載
闕略非石刻之誤直隸永清碑字訪

天定年號於遼無徵孫氏以首書大遼二字因附遼末
次行三□管內興□□右街僧錄云云內字疑屬上讀
孫氏以內興寺題之詳審興下尚存禪字右下半禪下

未可定為寺宇或當年石泐未甚猶及見也今其寺猶
沿內興之名故標題從之

甯遠軍司馬馬令欽等再修塔記殘刻

高一尺餘廣存二尺一寸二十三行
行十三四五字字徑六分正書

其前遭時移代革之故輕減其主馬令欽傷茲聖像此

以極多慙以靈基見瞻承而甚少前歲也已興一念之誠今
日乎遂報再修之願爰有供養主志開妙教名播空門逢片
善以必修完無一物而不矜恤覩茲墮廢念在建邊次則衆
信共謀多仁特佑移故基而勩力營新止以同心于此精藍

建統和十四年三月

致安靈塔自茲供養者或名香妙花歸依者或掃塔塗地令
衆生息輪迴於六趣獲消滅於三塗量再建之殊因幸書言
之不盡

統和十四年歲次丙申三月辛丑朔十八日戊午丙時
建

院主持千部法華經僧匡美

持千部法華經僧匡素

供養主僧匡山

前圖遠軍節度司馬馬令欽

攝歸德軍節度巡官劉希明

攝安國軍節度都教練使劉繼琛

攝歸德軍節度巡官李延恕受五戒胡彥□

受五戒張惠光受五戒胡彥平

胡恕欽受五戒解文進張內欽

重修唐水東村佛塔題名

高一尺五寸廣三尺右六行中一行左
四行行字不一字徑六分正書在梁水

重熙六年二月二十二日重修佛塔□門下

連重熙六年二月廿二日

子良山山主景崇 僧□□功下

木井功德主胡善母嚴氏

功德主牛元母僧氏女刘郎婦

功德主鄭團文母趙氏

功德主龐從 功德主盧□以上刻
右偏

婁村佛主盧信合家供養此
中
間
左

水東村請攝印度推官功下

鄭希舉 鄭可用 □功下

刘從□ 王宋元

鄭延□ 鄭延弼以上刻
左偏

右塔為唐先天元年道亭鄉道俗同造三面皆唐人題
名此重修題名在第四面重熙遠興宗年號六年值宋
仁宗景祐四年

王寔撰 寺碑

高四尺三寸廣二尺八寸記十三行行五十字題名十九
行行字不一字徑五分至七分不等均正書篆額八字盡
湖在涑水西北
十八里石圭山

并序

前鄉貢進士王寔撰

匠人陳守泐

建重熙十一年四月

司書表盧下書

上泐十貝譯貽文茂宣於震域□膺賢劫不□沙門□□

法

□上□心□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□若乃從規驚嶺取法鷄園□端向之□塲廓

樓遊之勝地則有石□□□□□□□□□□□□□□□□

而□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

南則□梁□之敵疆北則□□□□□□□□□□□□□□

□中□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

寺有如於白馬□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

之未具當寺□有□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

居緇素之先位在伽藍之長欲儆功於大殿遂底□於宏基
□□□□尊尊者六□之□化緣自廣□□者十善之儔徽
福寔繁發誠去衆越縣俗於百里革邑社於千人女或續以
或蚕□以承筐之□男若商而若費奉以在索之資工□斷
以獻能農輟耕而捨力妙因天假信施日增於是灼靈蔡以
消辰藝名禮而舉役斧斤電□春築星陳土必自擇淨而□
□材必自擢良而丹刻彤管霞亘紺□煙鋪或五彩以飛文
肇巖種相或百寶而合色□飾眸容始自景福壬申□□重
熙辛巳□□告畢饒益□深不惟祐我聖朝抑亦隆茲像運
然願一方□最瞻禮者罪不墜於三塗千室慶餘興葺者福

□登於二梵其有叨名□□□□

御簾忽諾微辭弥

慙寡述構□遐□既殊童子之戲沙刊勒永存□等仙人之

拂石謹秉筆長□直書銘曰

瑞分竺國

化流震域

像李傳法

我佛之力

跡託燕畿

名達宋土

因圓

植果

此僧之績

花木殊絕

泉石異奇

□聖攸賞

彼寺之規

枉礎貞固

□□□□

億劫無壞

斯殿之

基

時重熙十一年歲次壬午辛巳四月八日晨時建

講百法論繼清

講上生經巨詮

監寺大德崇喜

講法

花經德□

講百法論德全

德□

德因

德□

德□

德容 德剛 德朗 德明 德信 講法花經□□

講上生經法□ 德昇 德□ 德□ 德正 講百法□

□□ 寺主德純 講百法論德瑩 □唯識百法論

德惠 德滋 德堅 德忍 法端 法善 講上生經法

□ 講上生經法義 法遵 法昭 法智 法英 法□

□ 幽 法嵩 法志 法珪 法□ 法顯 法增 法

恩 法遠 □□ 法□ 法□ 德宣 德從 法誠

法□ 法欽 法□ 法之 德進 法教 法□ 法潤

德元 方景 德□ 德□ 德□ 法順 法

車 法□ 方□ 法質 □□ 法□ 法□ 法敬

法審 法躬 方省 法意 方□ 法□ □□ □□

法菴 法□ 法素 法臻 芳委 德□ 德言 德

允 芳永 芳秉 法紀 法干 法寬 芳演 芳金

統軍都監特授圖□軍節使 州管内觀察處置等使金紫

崇祿大夫檢校大使持節 州諸軍事 州刺史兼御史

大夫上柱國涑水郡開國侯食邑一千五百戶食實封 統

軍都監司漢見□孔目官李可簡 監軍司 馬軍使揚佛

奴 承務郎守太子洗馬知易州涑水縣事□騎尉李士

□ 奉義郎試太子校書郎守易州涑水縣主簿兼知縣

尉騎尉李□□ 前東檀州密雲縣主簿兼知縣尉承奉郎

充太子正字雲騎尉 州都孔目官 袁已 魏村邑人等

燕京留守押衙知孤山倉官郎俊 □□王□ 留守司

王圖 王躬 水北傅順 傅超 傅亨 水東村□欽邑

人等 傅德 傅圖 劉正 傅 傅文 王辛 田景

武 高□□ 傅□□□ 傅景 傅王喜 傅清

傅素 張博士 姜村□□ 梁倫 王景 任贊 任

遇 李已 □ 衙推梁□ 梁行 □ 榮 宣布 長堤村

邑人 孫貞 孫晏 □□ 任遇 藏昭 孫義 任□

龐□ 王□ □ 明 李留七 藏進 宮人 牛園

牛遵 王貞 永□ 王□ 王園 承 天軍使祖衍 孤

亭

□□

萍齋

李□

尹□

尹□

尹晏

劉行

蔡緒

李垣

張玉

李春

李□

奴王□

□善

田

□

宣德郎試秘書省校書曹唐魚

香花邑

尹□

安

□

泉陳吉

李俊

張用

揚文

王貞

田恒

張慶

甯□

張信

張之

李秀

陳善

田無憂

張六兒

劉弥

揚三留

□□

留

王凝

落平村

敦睦宮朝

職左郡押衙邑長

張□

□□

張興

張□

朱敬明

張□

□

素徐敬詮

張春

朱恒

劉□

張己

張□

累子村

李進

□□

龐勅

李岫

李節用

李□

李□

檀山村

□□

□□

牛輦

尹惟信

□□

村

□惠

□

□ □ 勅 井上村 □ □ 牛 □ 張秀 張 □ 李 □

方 □ □ 軍使 王 □ □ □ 魏貴 嚴吉 □ 成 □

園 □ 山尹貞 劉榮 □ □ 陳敬 封村 孫德 □

□ 指揮使李恕 兵馬使張 □ □ □ 提點 靈吉 李

德 □ 勅 □ 油 李遵 □ □ 東相石油 牛榮 孫

□ 孫德 牛吉 □ □ □ □ 牛則 李榮 □ □ 李

興 勳 張 □ □ □ □ 泉村石 □ 成 王 □ 王 □

□ □ 李 □ □ □ □ □ 揚拱 李 □ 李 □ 新城

縣三張村攝南王府巡官張玉 □ □ 學究 王德 習大

小園 攝天德軍節度推官 王弁 □ □ □ 李 □ 珪 中

三村李□ 安□□□ 陳政 □□陳剛張秀 陳□□

李□ 李貞 漸村劉美 劉□□□ 魏□

衙 石龜村 張□ 張顯 田容 李□ 張諒

□□□ 村女邑人張氏楊氏 祖氏 邵氏 梁氏

婁村女邑人梁氏 李氏 □氏王氏下空內陳村王□

□邵村劉氏 流井村劉氏 新高村□氏 三張村劉氏

□□□□□□□□□□ 時家庄李氏 石龜村□

氏 趙氏 累子村韓氏

化寺沙門法慈修建賢錄

尺九寸廣二尺七寸五分二十行行字不一字徑五分末二行

堂誦法花經沙門

德敏

持誦禮念沙門

德

比

法英

比

誦法智

比

誦法言

比

誦法道

誦百法論比

誦法忠

比

誦法基

比

誦法幽

比

誦法進

比

存

比

誦行振

比

誦行帝

比

誦行志

比

誦行超

比

誦行全

比

誦行初

比

誦法壽

良鄉縣六躬山天開寺塔主沙門守實

東五臺化園寺傳

大教沙門

從哲

易水高陽軍龍西郡維那

壽季晟

衛呈押官張

逆

攝救睦宮左都押衛張

逆

攝隨軒掌書記張

逆慶

攝南王府左都押衙朱

守顯

誦全部法花經五戒朱

敬明

鄉貢尚書學究朱

知

新

木匠作頭張

守貞

維那蘇

匡恕

習醫藥衙推

張

文興

木匠作頭劉廷輦

維那劉

廷祚

維那劉

廷素

變理衙推張

希緒

變理衙推武

惟質

習

醫術朱

守信

知州縣橋前官朱

福林

當縣雜職徐

敬詮

堂誦法花經沙門

德敏

持誦禮念沙門

德□

比

法英

比

法智

比

法言

比

誦法道

誦百法論

比

誦法忠

比

誦法基

比

誦法意

誦法意

比

誦法意

比

誦法意

比

超化寺沙門法慈修建寶錄

高一尺九寸廣二尺七寸五分二十行行字不一字徑五分末二行尤小
六分後半題名二十行行字不一字徑五分末二行尤小
便正書
在涿州

涿州超化寺誦法華經沙門 法慈修建寶錄

碑面

進士劉師民撰

夫漢□而下像教綿興九都城郡邑山野林泉地或有可者
皆以□□□聚縉侶而為修習之所崇地誌燕南良鄉縣黃
山之陽有□□□□□境□一川地吞百頃東西分野遼連
於荆□□槽南□□□遠□於灌山花壁歷載頗深遺堽靡
具廊宇圯毀垣墉廢□避風雨□備行住坐卧之處則者

無觀矣。逮重熙十祀，有瓦井村邑人王文正三十餘衆，特以
茲院施於憇郡，超化招提為上院之備也。乃有綱首沙門守
能等，愍此荒穢，遂於當寺僧臘間，擢大有□□者，主焉。衆謂

我師行望素高，尋以固請不果，辭讓是往。住持□後克殫

已力善化，他財得一錢一飯之費，曾不自給。止以□□□□□

常□□□特於正面建慈氏堂一坐三間，四椽蘇由結□□□

□□□□人七菩薩，並已了畢。西位蓋僧堂一坐三間，四椽

□□□□□□□□二十坐定光佛舍利塔一所，三簷八角，內

收藏□□□□□□□□到□□葉木二千餘根，開科出堪佃□

□□□□□□□□□□□□□□言小小幹□不克盡書噫法之於世

有衰有盛必因□□□□□之行世有廢有興必因人而主也主是院者非□□□□□於□□良緣告畢恩誌其

功以師民鄉人也少小好□□以見託無克□退因述鄙詞

清甯二年

□□□□前克陽縣監寺副負大德沙門崇訓 前表白沙

門道澹 功德主誦法華經沙門道淵□□□沙門道運前

寺主沙門道融殿主誦法華經沙門道實知文書大德沙門

道恒□□□□沙門□□前寺主沙門道忠前殿主沙

門曇壽前高座沙門道一現寺主沙門曇信沙門□□沙門

道緣沙門曇方誦法華經沙門曇宣講經律論沙門行融講

律沙門法幽

□經論沙門□□沙門道志講法華金剛經

沙門法淨沙門道振尚座沙門道初都維那僧道寂

講經

沙門道□講經論沙門談該

沙門曇諦沙門義全講經沙

門法琳沙門道宜沙門義園典座曇思□□法論沙門□□

□大□阿闍梨沙門法性沙門法瓊素百法論沙門法才沙

門法濁僧法資僧曇濟僧曇□僧義□僧義質僧法式僧法

登僧法準僧義章僧法進僧法備僧義成僧義騰僧義因僧

法敬僧義因僧義珠僧法弁僧道隆僧法清僧義國僧法行

僧道琛僧義詳僧義顯僧義思僧義亨僧義清僧恒念僧法

善僧法景僧法昇僧義緣僧法言僧可測僧義思義立僧義

昶□□弟子沙門義辛僧義文僧義峭僧義正僧義略僧義
徽僧義海僧義廣僧義寬瓦井村興建琦公院邑人王文正
等 邑長解璘 評證李延琛錄事劉惟吉邑人解匡祚胡
輩李延恕李延貴成延貞胡惟正解從德解善解正成興劉
化解舉紀貞劉威王德辛王文信游文興游文輩王輩王秀
王文善張守辛楊金韓正馬秀張煦劉惟德王極柳郎張延
俊張信崔遂殷文德賀守辛邊德成村人劉惟恒張保胡演
李貞韓祚張用文張遵女邑人趙氏劉氏王氏次樂莊村人
劉守璘劉守遵毋承顯劉守易劉昌張承晏武振王知教王
知隆王万興梁希園却信却用呂守德安壽齊榮祖維貞劉

匡美靈文德靈文亨蔡文秀劉匡晏張圓宋守則石從景劉
睿

涿州齋僧開講邑大哥馮德遇楊承秀鄭惟則彭守宗趙守
均李文慶高文德楊善劉希榮成從整劉文正劉守均李文
祐劉瞻王六郎君趙善王用□□文□趙永壽周仁進李亨
李慎行馮田氏鄭楊氏楊李氏李楊氏

王世永造像碑

石高五尺六寸廣二尺四寸五分佛龕三列經一列十四
行行十六字字徑七分記一列占下截六十三十六行十四
字徑四分均正書

南无海□如来佛 南无□□□□如来佛佛在佛龕左右□

□□□□南无尸□佛 南无毗舍浮佛 南无□

□□佛在佛龕二列□□□□南无□□波□南

无释迦牟尼佛 南无□□□□如来佛在佛龕三列

经文不录在佛龕四列

伏聞普薄伽梵大□利濟之心演陀羅尼善救輪迴之苦世

永因念父友生我母友鞠我幼勞之恩昊天難報若非秘藏

卷成順七年十月

世永三字
改小
居十

何可依憑是以捨清淨財符勇猛願建碑二所刻惣持教及諸佛像成造已畢即將上來造佛造法功德迴向真如寶際迴向無上菩提迴施和尚闍梨亦願上資七祖咸證天宮下薦群生悉除地獄涿州范陽縣孝義鄉盧村里

奉議郎守太子中允前知長寧延昌□燕京提轄司事上騎都尉賜緋魚袋王世永 娘子梁氏 奉為先祖特建佛法

之碑

曾祖英

婆婆張氏

祖攝靈

龍軍節度別駕名

昭字日朗孀孀劉氏父攝永泰軍教練使信

□鄭氏

何

姊子四人

長適在州成

□□

次適故

□城縣主簿邢去

華次適在州

□

次適清水碾故建州

□□

縣主簿朱絳

妹一人適孤樹□朔州觀察判官李閔 男八人 長曰至

淇亡 至淑 至洽 至清亡 至潤 文林郎守新津府

文學 至治六班奉職平州望都縣商剋鐵都監至淮至□

女三人 長彭郎婦亡次梁郎婦亡次張郎婦亡 新婦

八人李氏張氏李氏□氏□氏梁氏梁氏閔氏孫男十人□

□知剛富孫福若奴馬吳留熊兒陳□□聖□□壽馬兒

孫女九人長梁郎婦□郎婦縣哥庶哥倩哥 女哥洵哥舜花

梅花重孫男縵哥重孫女□哥相哥

咸雍七年歲次辛亥十月壬子□□日丁卯丙時建

□□兒□□

都維那張祐等鑄鐘款識

鐘高及圍徑未詳撰本五紙題名十六起各為方圓行字
不一字徑寸許正書在末

□ □ □ 士義詮僧延 □ □ □ 僧義成僧義進 提點

都維那張祐等 造 □ □ □ 宋 □ □ □ 字 □ □ □ 西北保翟

□ 貴 西中保陳資整 以上五起 □ 李 □ □ 寺 □ □ 主三

五學提點 □ □ □ 李 □ 李 □ 李成大德大戒法師 □ □ □

□ □ □ □ □ 僧 □ □ 大戒僧圓常大戒 以上三起 當

里 李楨書 北保張子明南中保素德明北保李 □ □

南務 □ □ 和 北保劉珣 □ □ □ 保李 □ □ □ 北保 □ □ □

四起橫 西中保張 □ □ 西中保翟仲 □ □ 鑄鐘匠人李 □ □

□

□

□

□

楊琮

起

以上

紙二

匠人

徐

□

之

仲

仁

王

玉

普

大

安

二

年

五

月

十

二

日

造

起

以上

紙二

固城村石橋記

高三尺七十廣二尺二寸記十七行行三十五六字拓本
下截短一字字徑一寸題名三行行字不一字徑七分正
書在
固安

奉為

皇帝特建石橋記碑額

行字徑
分正書

固安縣固城村謝家庄石橋記

翰林學士中散大夫行中書舍人充史館修撰上騎都尉
太原縣開國侯食邑一千戶食實封一伯戶賜紫金魚袋

王鼎撰

噫舊立徒杠尚有常節故雨旱除道水涸成梁弗可闕已遇
是未修或修之不謹則為其□也非細焉若官司失豫備則

民下得蚤圖亦救弊之一端也固安坤隅一舍內有謝家莊
□近川流恒苦湫下每春澤未透秋潦尚滯則此河壩大為
攷甯使人病涉馬還澁雖魏汾□如荆土塗泥不是過也茲
繇習貫止務因循致茲險阻之深喪有坦夷之望慢防且久
改□者誰則我邑主優婆夷實其人也邑主事張姓閻氏自
為女為婦為母已來孝敬慈柔鄉□藉甚固不備言說而後
知其美也及稱未亡見諒之死以家二女選婿同居感之悅
之俱□和順故其興利若一心焉每自出財或他與力前後
鑄辦洪鐘一口起建佛殿三間疊成□路一十里□其始終
有立雖勇毅英雄蔑以加矣惟茲遠慮尚未速成似有待而

然也以謂數然莫之禦者水爲大確乎弗可拔者石爲堅與
其多易而難數難昌若暫勞而享逸繇是一之數規斷岸計橫
流二之日就它山下文礎雲隨根至天與骨來相繼十霜才
及百兩猶未畢數願也會有涿州西七里小馬村成濟間之
惠然來助自時緣感特異往初老幼相呼遠近數至上疊崎
岸旁壓需泥有同下坂以走丸竝欲挾山而超海望之玉立
地激變乎寶嚴過數砥平人咸疑其化出自非悠久顛得經
營則何以發自至誠形于吉夢得人爲助不日告數若是之
速那橋旣成又求文于下走欲其同會各錄本名如過見千
佛之比用齊坤厚永數隆焉時大安五年歲次己巳仲春三

月八日丙時記

蓋橋都維陶氏亡夫張景亡翁等五翁五婆孝三翁

下

婆楊

氏二翁妻杜氏六翁妻何氏程郎二姐崔郎三姐

二行在年
月一行之

下

天水郡呂氏

五字在年月
一行之左

蓋橋維那涿州范陽小馬里成濟妻王氏亡父成矩亡母王

氏兄成流妻王氏弟成□妻荆氏弟成治妻孟氏姪慎初妻

□氏慎

下

蓋橋維那謝積妻劉氏亡父守贊亡母李氏秘□守固安主

簿吳鑿中舍知固安縣事必復固安縣兵馬都鑿蕭

下

盤山感化寺僧澄方道行銘

高一尺七寸二分廣一尺四寸三分
字徑五分餘正書在京師端平橋家

上方感化寺故監寺遺行銘并序

醫巫閭山望海寺僧 即祁 撰

參學釋 □

□ 筆

夫禪波元淨也出沒無妨鏡像無心也隱顯何定悟□聖之
超言念了生死之非去來其唯 法師手師俗姓孫氏諱澄
方香河西□人也稚齒之間不垂髻髮禮隆安寺慧通尊宿
為師年十有八納戒于□□□□□□博究群言因明百法
唯識摩訶衍論花嚴等經習學未久敷演道□□□□□□

同玉閔既播休名共旌至德是以當縣縉素虔請克部內□
□□□□□□聞辭避而乃決斷靡私搨持有執後探祖道
悟以真空而啟身身林□息□忘緣密啓斯願顯招其應尋
有茲寺 尊宿大衆狀請永居攝度門徒□是控上蓋既果
其志忻然允諾迴稟 都綱諱可立為出師表以□□□□
必從上訓後於絕頂特建浮圖竦耀太靈路危像大瞻者興
善嗚呼月盈還缺物極有終於大安五載季冬月二十二日
示疾卒於奉山俗壽七十臘四十二門人士隆嘆曰神歸凝
寂追無再面哭哀毀道封樹為孝獨捨淨財立銘建塔次歲
季春月八日收遺骸瘞於石櫃事迹頗多聊紀實德 銘

曰

火宅塵籠

金燒莫窮

宿懷善本

幼離其中

演妄談

真

言常意新持茲法寶

用濟孤貧

德立名揚

為僧

紀網

人皆敬畏

懲惡旌良

二十年間

韜光隱山

心

同搗木

世事何開

生也非有

終兮不空

生隨緣盡

順尔歸終

美矣門資

孝風不隳

立銘紀德

百代無

遺

門人講花嚴經因祐

建塔門人士隆

利生奴

遼金皆有大安年號此石真光二字皆缺末筆蓋避遼太宗興宗諱也

新信等造塔記

高二尺三寸五分廣一尺四寸首行經語二行真言三行
以下等截記文十行行二十五至二十八字不等碑左及
下截皆題名行字不一字均徑四五分五言在涿州永樂
村寺內

大遼國

竊聞

吾皇治化位登九五遠則八方八貢近則風條雨順八莩承
條千齡應運德感賢臣匡祐內外極無不歸然及先宗釋典
三教興焉今則我釋迦佛舍利者如來因遠溥義無窮不
盡天地而堪倚堪託萬□而悉皆從順寔燕京析津府涿州
免陽縣任和鄉永樂里螺鈔邑衆先去大安三年二月十五
興供養三晝夜火滅已後邑長新信等以得舍利之類自來

未成辦至第三幸有當村念 佛邑卅二十餘人廣佈信心
累世層供養諸 佛各抽有限之財同護無為之果遂乃特
建寶塔一所高五千餘尺去當院前堂南面約五步一級三
簷是日有當年首領王仙喬壽郡翔董選張仁思五人特管
兩簷埒仄同成靈記共結良因

螺鈹邑一道 卅餘人 邑長靳信 上生經邑一道

卅餘人 評正靳惟保 錄事張文道 邑人張千

邑長郡仲翔 評正靳亮 邑人田信 邑人靈光演 靳

开靳倩 提點董文思 錄事董選 王仙 張安民

張遠 董文思 韓嚴 張景 董文正 靳遠 張君儒 張

安民書 于時大安六年庚午歲次甲子朔七月十五日記

院主沙門

去疑

城東居張園德
施埽五十口

此行在首行
竊聞二字下

念佛邑一遺

邑長張

文年

評正聲

仲恩

錄事董

師允

此行在第二行
佛頂真言之下

提點張

惟孝

辦事沙弥

智滋

此行在施埽
題名之下

邑人新

惟謹

邑人張

和

邑人張

仁恩

邑人張診

邑人張微

邑人張

從讓

邑人張

貴

邑人張惟忠

邑人張成德

邑人張惟海

邑人張

師旦

邑人董師教

邑人劉惟孝

邑人董文正

邑人

張均

邑人張文火

邑人劉敷

集邑人靳久見

邑人

靳惟興

邑人張師林

富村女邑一道 共辦舍利塔人新詮 邑長新穆氏 評

正新李氏 提點新劉氏 辭劉氏 靳田氏 尉張氏

張馬氏 喬王氏 董孫氏 張朱氏 靳田氏 靳董氏

靳李氏 王董氏 張尉氏 王張氏 靳張氏 董靳

氏 董靳氏

張高氏 張李氏 張呂氏 張靳氏 張劉氏 張高氏 張李氏 張李

氏

李從善等造像題名

捐本高六寸廣一尺二十字徑五六分正書在通州城南王恕園關帝廟

路縣任人李從善妻孫氏

今辨到石羅漢一尊

亡父守坦母劉氏何伯

守寧伯娘劉氏兄

從整妻劉氏又次兄

缺□妻梁氏又弟

從得妻郭氏出是

女半郎婦姪公才

光緒八年四月八日

□安八年四月八日辨羅漢一尊

姓公才妻劉氏弟公亮

妻郭氏公順妻潘氏

公進妻劉氏

公應妻陳氏

唐以後安字紀年者遼有大安金有承安大安西夏有
大安永安此石在通州地不屬西夏而金之承安大安
均無八年此云□安八年安上所缺當是大字遼道宗
時題也漢書地理志路縣屬漁陽郡莽曰通路亭後漢
曰潞縣自是至遼末之或改金天德三年即其地置通

州領潞三河二縣明省潞縣以通州廣順天府此刻作
路不作潞偶爾省文非必有心寫古字也分域編作潞
非石刻本文牛錢之俗與劉作劉同

添修緡陽寺功德碑記

下截斷闕存高三尺六寸廣二尺六寸十九行行存字不一
字徑一寸行書碑陰載香火地畝未得拓本在延慶龍山安

緡陽寺功德碑額

三寸行字徑

添修緡陽寺功德碑記

樞密院令史行太子洗馬鄭□撰

當寺前僧判官講經論

闕下

緡陽寺者古之禪房院也光啓二年為創置之始雖年代遠而壯麗闕下我大連國先朝聖宗皇帝初以鑿與南幸駐蹕於此登臨觀眺深思物闕下寺殘僧少山院細路高乃命筆題

於壁面于今一百三十餘載龍鳳之圖興宗皇帝偶因巡幸

事亦替先太平間賜号曰緡陽蓋其形勝崇麗圖名與寶

相副矣次至今上睿孝皇帝於清園年追思往事駕幸

於圖田之意遂施銀一十兩絹一十疋身有當寺持念沙門

秦潤幼拋俗愛早悟圖書年而益進如嶷松老而不改若海月

高而愈明其閒受先君之道圖具萬矣嘗念出家而為俗務

寔達人之所恥也况知本性虛圖忍圖室散浮雲為福田盡

出所藏咸集上善遂命著人而揆日召梓匠圖一所并內藏

經屋於內共施錢七百餘貫次於寺北隅建洞圖建土地

伽藍堂兩位并神從共五十餘事復於寺前起五圖壁畫弥

施□氏來迎相二壇皆以綺構者盡奧巧繪飾者闕下外猶有
餘積仍每年延僧二百人迄今二十餘年未嘗有闕下粟一千
碩錢五百緡每年各息利一分壽終之日永入闕下輪如日
月之運傳之無窮自餘勝因不可殫述闕下粗錄之詞多驗其
所行則寔曰仁人之利博俾千闕下

皇朝建号壽昌元年闕下

興國寺太子誕聖邑碑

高四尺二寸廣二尺六寸三分十六行行三十三字字徑一寸後題名行字不一字徑五六分正書在易州木寺

太子誕聖邑碑

經頭

六字字正書

大遼國發京易州興國寺太子誕聖邑碑

當寺講經論沙門方俛撰

范陽逸士張雲書

惟佛法身本離名相然其應物無不現形故我釋迦文為
度娑婆界隱要為曾託廢於大術胎中示有為形誕跡於無
憂樹下四方各行於七步九龍共沐於一身箭射鐵鼓箭墮
箭井象擲王城象沒象玩睿智神武靡倫匹焉因足履於四

門遂目瞻於三病彼既如斯孰不然矣遂乃踰春城於二月
居雪嶺於六年將龍服貿於皮衣身參麋鹿以鳳鞋易於葛
履足濫樵人万般苦行成 真應之金身三轉法輪演有空
之玉偈化居輪於會中度疎如於言下尔後順波旬雙林示
滅遺舍利八國爭分塔起於八万四千教設於一十二分向
上等迹已扇今時唯誕生相未之有也爰有邑長家習十善
世踵五常博識多聞矜孤恤寡者則劉公名楷高楷常思
誕聖之辰擬興供養一身雖謹欲利多人雖幸於四月八日
誦經於七處九會或費持於繒蓋幢幡或備其香花燈燭或
敬聲讚頌或盡理歸依想應再動於魔宮不止靈輝於沙界

庶生生世世承

佛廢以彌堅子子孫孫同道心而不退

云爾詞曰

清淨法界無視無聽應根示現有形有聲敬酬宿願擬利舍
靈歷闕淨界居迦毗城金團蓮家淨飯所生九龍沐體七步
蓮英箭墜箭并象沒象坑足履四門日視三屯私離万乘踰
城五更苦行六年剋果三身相應万類教設五乘化緣將息
水歸真

維壽昌四年歲次戊寅七月丁未朔三日己酉乙時建

涿州石匠吳 御儒 成造

都維那右監門衛大將軍知易州軍州事 盧 公邊巡檢安

撫屯田勸農等使耶律遵建

朝散大夫尚書左司郎中通判南州軍賜紫金魚袋武

騎尉楊萃直

朝散大夫尚書比部郎中知易縣事飛騎尉李師紳

借紫劉師紳

珺妻李氏

以上弟一列

承務郎試太子校書郎守司候參軍雲騎尉李師紳

之前空一行

承務郎試太子校書郎守易縣主簿兼知縣尉宋公綯

以上弟二列

儒林郎試大理司直守司戶參軍借緋新 佑臣

此後

二行高
出五字

儒林郎試太子校書郎雲騎尉知律劉詠將仕郎

守國子直講官學黃溫仁以上弟軍事判官文林

郎試太子校書郎魯去華都孔目官文林郎試太

子校書郎武騎尉周師安左都押衙李照右都

押衙王友信知客石恩副知張存知衙韓安以上

一行直
下下同

安撫押司官楊師言印官韓仁詮前行曹拱

溫後行劉世宣州司呈押田潔書表馮詮

印官何澗前行孫世卿前行石惠司候司

典曹福 本典王恩

當寺前燕京管內左街僧錄通教覺慧大師賜紫釋
極前都綱副貢大德講經沙門 法祕 首座法嗣
講經論沙門 惠凝 惟躬 法接 法準 法雲 惟
仿 惟教 寺主惟闡典座惟信

邑長劉措 邑錄馬亨 許念 故許襄 呈押劉樞

梁滋 太保劉惠 王恩 楊仲思 魏寶端 張

應 韓益 殿直田擇韋 許延 蘇允章 高惠 劉

師儒 許興嗣 王永遷

右易州興國寺太子誕聖邑碑沙門方備撰范陽逸士張

雲書太子誕聖邑碑者千人邑之名以四月八日誦經禮佛而名之也遼史禮志二月八日為恙達太子生辰京府及諸州雕木為像儀仗百戲導從廼城為樂業隆禮契丹國志本作四月八日此碑亦以四月八日為誕聖之辰則禮志所稱誤矣然金史海陵紀有禁二月八日迎佛之文知當時固有以二月為佛生辰者非後人轉寫之誤也碑末列銜者都維那右監門衛大將軍知易州軍州事兼訟邊廵檢安撫屯田勸農等使耶律遠朝散大夫尚書左司郎中通判軍州事賜紫金魚袋武騎尉楊舉直朝散大夫尚書比部郎中知易州事飛騎尉借紫劉瑤妻李氏儒林

郎試大理司直守司戶參軍借緋新佑臣承務郎試太子
校書郎守司候參軍雲騎尉李師仲承務郎試太子校書
郎守易縣主簿兼知縣尉宋公緬將任郎守國子直講官
學黃溫仁儒林郎守太子校書郎雲騎尉知律劉詠軍事
判官文林郎試太子校書郎魯去華都孔目官文林郎試
太子校書郎武騎尉周師安左都押衙李照右都押衙王
文信知客石恩副知張存知衙韓安安撫押司官楊師言
印官韓仁詮前行曹拱溫後行劉世宣州司呈押田濂書
表馮詮印官何閔前行孫世卿前行石忠司候司典曹福
本典王恩皆州之官吏也遼史百官志南面方州官州有

刺史縣有令而碑所載知軍州事通判軍州事知縣事之名史皆失書蓋遼之官制多雜采唐宋之名志以為大略未用唐制者猶未甚核故予特標而出之俾後之言官制者有所考焉

潛研堂金石文政尾

孫氏震字訪碑錄載此碑入濼平題易州興國寺太子鮫聖邑碑書撰人名時代悉合既知為易州興國寺何以誤入濼平或者得之傳聞並未一見碑拓耶

上古訪

柳谿元心寺洙公壁記

高二尺一寸二分廣二尺三寸五分三十一行行三十三字字徑六分正書在房山東南五十里甘肅村本寺

柳谿園心寺洙公壁記

守鴻臚少卿知秘書少監賜紫金魚袋楊

國文

撰

柳谿公

夫善治性者必求其所以養之也養之之道無佗焉一諸仁智而已矣仁性之固也智性之適也固之不已則闕闕之甚則粹庠溢之亡禦也適之不已則肆肆則擾擾則憚之惴惴庠惟其有所為也溢之亡禦則禮之畔畔之亡信也惴惴庠惟其有所為則義之衄衄之亡勇也是二者皆蔽之一而病

之衆也故知道者以智養之仁以仁養之智仁焉以智之養
則安智焉以仁之養則給仁之安則恬序其內而不流智之
給則應蒼庠萬變而弗殆故高諸己之謂德履而行之之謂
行擴之錯諸物之謂業貴斯三者之謂文德以首之行以厲
之業以成之文以明之斯治雖之道得矣 佛之徒曰

涖公者吾友人也字渙之姓高氏世籍燕為名家生而被詩
書禮樂之教固充飲序耳目矣然雖介潔自非個然有絕俗
高蹈之志一日嗜浮圖所謂禪者之說迺屬其徒邀林谷以
為瓶盃之遊日灼月清不數歲得其術乃卜居豐陽園心寺
研探六藝子史之學撮其微眇隨所意得作為文辭而綴輯

之積十數歲不舍鉉素變然聲聞流於京師其黨聞之忿其
委彼而適我繩繩而來扣諸門而詰之曰子其服吾徒之服
隸吾徒之業有日矣然不能專氣徹慮泰焉泊虜園妙之間
而反憤悻篤思厚儒學一何累哉矧吾之爲道其視天地萬
物蔑如也又奚以其文爲公安然不顧第以鑽仰而爲事也
今年春僕以乘傳距隣家回走易水枉道下柳谿即公候起
居既見握手道舊出新文若干以示僕僕固駭其鍛揉之銳
未已又語僕以其黨詰之之狀僕應之曰夫道之在心不言
則不論故形之言而后達之也言不及遠又不能人人乎教
之故載之文而遍天下歷後世而無不至也然文之於道爲

力莫甚焉固可得而聞哉管

吾先師孔子知道之極迺

著之易以神其天地之蘊萬物之變也傳之其孫曰子思子
思爲之作中庸以明誠性之德不慮而會不營而功也子思
傳之孟子孟子得之曰吾善養我浩然之氣以配之道義不
爲萬物之所梏也列之編藉以傳之徒是後千有餘年諸子
遂湧而有捍闔之辭刑名之說給序其間故是道寂無傳
焉至漢有楊子雲奮然特起發孔孟之奧草之太園以天下
之所無待天下之所有乘其數演其德以覺後世之志志也
然則文果累諸道乎抑聞彼之所謂

佛者迺爾黨之

所師也倡之五教之說以溢編軸而後其徒若煤擊融覺觀

密之輩比比而作皆爾黨之秀傑者也幸有辯論篇藻以冀其術而拂之世也不亦謂之文乎是皆得吾仁智相養之道也噫頽頽序一介之謂僕旁魄四達之謂聖絲縲僻之軌而欲之聖人之域則是猶北走而求越不其逸哉故爲吾子辨之以質其來者之說說也時

大遼乾統三年癸未四月

己酉朔七日乙卯記

當寺沙門

慧冲

書

慈題部

師圖

刻

金山演教院千人邑記

高連額六尺八寸廣二尺五寸十九行行四十三字字徑一寸正書碑有陰夾編

奉為□□□后□歲□主□王千秋

額七行各二字字徑正書

金山演教院千人邑記

鄉貢進士韓 溫教

撰

涑水縣西北一舍之外有具鎮名曰金山其山之左有精藍古老相傳號演教院清泉滴瀝疑俯近於鶯池丹嶠巍峩認旁臨於鷺嶺從古多有名僧上士在中棲隱難以具述至景福間有沙門道誨居焉築石成垣葺茅為舍開土田以具饘粥植林木以供果實自是所居之衆相繼不絕次有沙門圓

幽居焉養性恬神高出六塵之外積功衆行僅經三紀之餘
跡藏而道愈彰身隱而名益著時有縣之毫士董生數詣參
訪仰師德之孤高嗟山坊之闕寂遂罄其家產構大藏一座
印內典五百餘帙在中龕置及建僧房數間師常念將令教
法宣揚必假題所成就□□路歧險隘老幼之人難虞登陔
纒興是念有四村人等於山下建此下院置小佛亭一座前
左道場房各□□□僧舍□間東北廚房一座準備每年
起報 國恩□壇放戒度生可謂經之營之不日成之
者也副師之意敏如影響修緘則物應信不虛矣次有沙門
道常□之經先師之遺軌遠近之人益加珍重每啓法席常

有學徒不啻百人自此恒有縹流十數人在院居住次有沙
門因昇志霞更聞覺路遞轉法輪與闍院大眾及近隣壇越
田阜等於亭子後建正堂五間正面畫本尊八菩薩刑像專
請到燕京憫忠寺論主大師義景在中開演師時在褐衣兩
次是院啓唯議論講八方學人雲會而至不數年間京師內
外義學共舉師為在京三學論主固辭不已方詣講延演法
三年尋蒙

改賜至乾統元年正月十九日復至此院放大乘戒三七日
以報 聖獎至孟冬朔日為導迷徒復闍頓教演百千之妙
頌洞究淵源談十萬之正文深窮根柢性相兼通有如此者

復有沙門善信俗姓許氏板城里人也十八出家二十受具
二十有四講花嚴經遊方演化四十有二復屆斯焉為報四
種之恩遂結千人之友為念佛邑每會稱念阿彌陀佛名號
庶盡此報同生極樂世界是其願也會改成鄉人韓毅嘉其
事遂述其本末兼列隨人姓名於碑背乾統三年癸未歲十
月丁未朔十五辛未日乙未時建

韓百谷書成文信韓毅等二人刻

豐山章慶禪院實錄

高二尺四寸廣二尺一寸五分行三十一字字徑七分正書在房山東南廿六村元心寺
大遼范陽豐山章慶禪院實錄

富山文雄慧照大師賜紫沙門。了珠。了字。渙之。

撰

行書

郡城西北兩舍之外峯巒相屬縣亘百有餘里有山峭岬俗曰太湖詰其得名之繇驗諸圖牒則無考焉固弗之取也三峯疊秀遠望參差嶮然不倚狀如壘字固號曰豐山盤陞脩阻踰外入境嶮以幽閒雅稱靜居翠微之下營構新宇題曰函虛殿以其無經像之設彩緡之繁詔然虛白况諸道也樹

石之間庵廬星布採椽茅茨示樸質也居人無系任其去來
示無主宰也土厚肥腴中樹叢灌泉清而甘飲之無疾春陽
方煦曾冰始泮異花靈藥馥烈芬披谿谷生雲林薄發吹夏
無毒著在處清凉怪石顛預轟莎疊薜誤道之者匡坐其上
橫經揮麈談論說說奇歌珍禽馴狎不驚秋夕雲霧寒氣
蕭蕭岫泊煙松陰鏤月後聲斷續螢光明滅陰崖結溜冬雪
不飛長風吼木居竇凜然一徑束指旁無枝歧度石梯下麻
谷縣院道南涉長嶺西南趣柳谿至園心則下寺也又道
出甘泉村南五墳莊涉泥溝河水東南奔西馮別野別輟莊
也又東北走驛路張良鄉如京師入南蕭慎里東之高氏所

營講字則下院也是三者皆供億厥處暨迎候往來憩泊之所耳是山也頃歲賊攘庵宇曠然殆無幸矣

今上龍飛天下謄清始復其居迺營而補葺之嵐氣增潤林影稠密泉池不涸譬夫病者新愈氣血裁固神漸甦而色益舒也噫處之於人果相待也人之於處又烏異哉夫境靜心謄趣繁情擾人孰弗若是序苟欲布設景物高樹亭觀翠朋命侶以騁游曠者此非其處也或欲聚徒百千來施委積轟轟闐闐豁谷成市者也又非其處也惟是外形骸忘者欲恬於執利高尚其事耽味道腴者迺從而棲遊焉古之所謂隱山者則其類與其經始再造之年月已具別載非此所要因

畧而不書云時乾統四年甲申秋八月十四日記

嵩山沙門 戒琛 筆 慈題郡賀 君一

刻

人所書
名

雲居寺供塔燈邑記并陰

高六尺廣二尺五寸十六行行三十一八字字徑一十三分
行書末題名二行字徑六分正書在涿州北塔寺

雲居寺供塔點燈邑記

篆額
字徑

九字

大遼涿州雲居寺供塔燈邑記

崇教寺沙門 行鮮 撰

昔我釋迦氏出世也聲教被於大千之界垂方便門饒益衆
生天上天下世出世間固不受賜滅度之後迄今二千餘載
惟罕堵波以冥舍利碑見聞之種能殖梵福永出迷津邁臻
覺岸其大抵也自炎漢而下迄於

我朝城邑繁

富之地山林瘳壇之所築不建於塔廟興於佛像欲令若人

率奉常享寔古今之大務也涿州雲居寺迺神州之鉅刹也佛事嚴飾僧徒駢羅輪焉奘焉鬱為道場爰降聖迹興于
是處昔有高僧從西土來之於此地遂開左臂取出舍利二
粒迺

釋迦如來之頂骨也傳授數人積而藏之積有年矣厥後有
百法上人得而秘之外無知者臨逝之日方付與眾接響傳
聲達於四方遂使遠近瞻禮高低仰慕如輻湊數不可勝數
其間靈異曷可殫言是時有寺僧蚤與眾謀議化錢三萬餘
緡建塔一坐磐 埒以成中設辟容下葬舍利上下六層高
低二百餘尺以為禮供之所是以燈邑高齋等與眾誓志每

歲上元各揆已財廣設燈燭環於塔上三夜不息從昔至今
殆無闕焉而後有供塔邑僧蓋等於佛誕之辰爐香盤食以
供其所花菓並陳螺梵交響若縵若素無不響應郁郁紛紛
若斯之盛也然而為善雖異於治亦同蓋從人之所欲固無
定矣噫末法之代去聖逾遠沙門則道眼昏昧檀越則信心
寡寡薄往往陷於饕餮之者衆矣苟非舍利因緣豈我曹循循
善誘之力其空格執能與於此乎所願邑衆等承是勝緣
石功德俾資避福世世生生恒躋聖處今具錄姓名於碑陰傳之無
窮永垂不朽以俟來哲見而遷矣

雖乾統十年歲次庚寅九月丙寅朔七日壬申辛時

建

陽嶽山沙門圓融書 石匠吳志溫刻

前提點三學律主精持大德賜紫沙門釋 法遵 首座持

念沙門 思賢 提點供塔邑講經沙門 義咸 見講花

嚴經沙門 依鑒

寺主持念沙門 行統 尚座講經沙門 行初 都維那

講經沙門 行嚴 典座持念沙門 去結 殿主持念沙

門 善談

碑陰

首級四行次級五行次三四行
末段七行行字不一字體六分正書

當寺司徒大師門□□□燈色□□□□□□□□□□行

□□

邑人□經沙門□□邑人講經沙門行□邑人講

論沙門□□邑人講論沙門□□邑人□□□□門

□□邑人講論沙門□□邑人習經沙門行僕

邑人講經沙門□□邑人習論沙門□□邑人

習論沙門行□邑人講□沙門去塵邑人習經沙

門□□邑人□□□□門□□邑人習論沙門□

□邑人習□沙門□□邑人習經沙門□詮邑

人習經沙門□□邑人講經沙門知清邑人習論

沙門 □□ 邑人習經沙門 □□ 邑人習□□門

□□ 邑人習經沙門 □□ 邑人習經沙門 行資

邑人沙弥 卽□以上首級

點燈邑長高 文用等

邑令王□□ □言李詳 邑人□□ □人□□□ 邑

人盧壽 邑人張□ 邑人姚僮 邑人高文□ 邑人□

□□ □□□□□ □□□□□ 邑人□□□ 邑人

王□ 邑人王松 邑人韓德 邑人李明□ 邑人李壽

邑人史□ 邑人萍□□ 邑人高士仙 邑人□□□

邑人□合□ 邑人□□□ □□周□□ 邑人□□

□ □ 人 □ □ □ □ □ 人 □ □ □ □ 邑人劉察立 邑人王

坤 邑人成公 □ □ 邑人王用直 邑人王文齊 邑人王

文 □ □ 邑人趙 □ □ 邑人 □ 元英 邑人王 □ □ □ 邑人 □

□ □ □ □ 人 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 邑人 □ □ □ □ □ 邑 □

□ □ □ □ 邑人王 □ □ 邑人陳 □ □ □ 邑人王賢兒 □ 邑人

史郎 邑人李王氏 邑人李 □ 氏 邑人石張氏 邑人

□ □ □ □ 以上
次級

當寺提點供塔邑長講經沙門 義成等

邑人講 □ 經沙門 □ □ □ 邑人講經沙門 行 □ □ 邑人講

論沙門 □ □ □ 邑人講經沙門 行 □ □ 邑人 □ 經沙門

□□ □人□□□門 □□ 邑人講論沙門 □□

邑人習經沙門 □□ 邑人永□院持念沙門智因 邑人講經沙門 知清

邑人講經沙門 □成 邑人講經沙門 恒□

以上
三段

供燈邑人姚□□邑人□高氏邑人蘇王氏邑人李萍氏
邑人田孫氏邑人劉王氏邑人王張氏邑人□□氏邑人馬
梁氏邑人□周氏邑人□□氏邑人姚□氏邑人成李氏邑
人馬李氏邑人□劉氏邑人王□氏 邑人□□氏邑人高
張氏邑人□□氏邑人高張氏邑人郭田氏邑人王□氏邑

人韓高氏邑人□楊氏邑人王□氏邑人□□氏邑人□□
氏□人□□□邑人史高氏邑人李王氏邑人石張氏邑人
□□氏邑人史氏邑人史王氏邑人周李氏邑人□成
氏邑人周凝兒邑人曹張氏邑人□□氏邑人黃大姐邑人
王三姐邑人李□□邑人高□□邑人周□氏邑人王張氏
邑人李馮氏邑人胡張氏邑人蘇□氏邑人張□氏邑人
張李氏邑人成□氏邑人□□□邑人□陳氏邑人張陳氏
邑人□□氏邑人王□氏邑人張馬氏□人□□□人□
□□邑人□□□邑人張李氏邑人史成氏邑人董王氏□
人王張氏邑人楊□氏邑人王劉氏邑人梁王氏邑人盧

田氏邑人趙邵氏邑人吳張氏邑人王□氏邑人趙張氏邑人
王楊氏□人□□□邑人□□氏邑人王□□邑人□王
氏邑人魏□氏邑人□二姑邑人段陳氏邑人劉張氏邑
人范趙氏邑人崔劉氏邑人李張氏邑人劉冬哥邑人白□
□邑人□□□邑人王二姐邑人□大□□人□□□人
史□□□人王二姐邑人□落氏□人□□□邑人楊□氏
邑人王□氏邑人王張氏邑人張李氏邑人張王氏邑人
韓王氏邑人張二姐邑人梁趙氏邑人□□□邑人□□□
邑人□□□_{以下全泐}

碑前列崇教寺沙門行鮮撰後列陽嶽沙門圓融書其文

載舍利始於西來高僧出之罽聞後有百法上人得之寺
僧大德文密與衆謀議化錢建塔一座燈邑高文用等誓
志每歲上元廣設燈燭環於塔上三夜不息遠之遺俗侈
於佛事此其一也燈邑即近人稱燈社爾他無定紀者圖
融書勢深似李北海遠刻佳本可寶也

投堂金
石塔跋

重修聖塔院記

高二尺六寸廣二尺一寸二十四行三十一至三十五
字不等字徑七分正書在易州西五里

大遼易州重修聖塔院記

景額
字徑

九字

重修聖塔院記

奉□□沙門 恩祭 述

法弟沙門

□□

書并篆額

二條在
題下

夫聖塔者幢誌塵昏莫能詳究藉於內典及古老相傳迺

如來滅後百有餘年有西方波羅奈國華氏城鎮輪王

名阿育者所建八□□□寶塔之一也迄於我朝開國之

後僅百載□ 承天皇太□□□□□□□□□□□□□□□□

而

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

四東西序揖側堂其制頗類於戲其事□□□□□□□□且夫

時來事備代不乏賢續有 清信耆長劉楷者天鍾耿介洞
曉經書崇重空門好興佛□欣繼其後銳志光前以廣其居
仍底坳凹乃移西堂置於東序之後復展故址以□□□□
□□□□以金瓶加以銀閣葬於其處上建觀塔一坐制度壯
麗達以欄檻不三月而成初役工時慮井水難供忽於乾渴
若石盆之狀噴□□泉功告就而泉亟藏此所□至誠感神
者也又於正堂內繪懸壁為毗盧之壇懸以賢聖安金剛經
行藏備纂要二□□□□□□□□□□□□可以瞻禮頂戴
可以披閱諷誦又塑羅漢十六尊置於東堂之內正位西構
屋三間中安觀世音像東西間塑山神土地之像其位造僧

舍三間東序之北口淨厨一所院之四周砌以甃甃招提告
成而營葺之心尚未厭飲其間感應雜運不能備述 公
心力有餘迥出常輩凡厥規畫曲盡其妙懿哉經營勉勵孰
不嘉焉後之居人毋至輕忽 公有二弟長曰湘次曰衡
皆出言有經與人存信凡我公興作畢贊成之特糾蓮社春
秋興供以助無窮之福也託于紀述意思誠口光伍我宗胡
為舜嚴弟且直書其事以備實錄云爾

宋乾道二年歲次癸未五月己卯朔二十四日

建施主劉楷 立石