

欽定全唐文

欽定全唐文卷九百八十六目錄

闕名 二十七

移劉吏部書

少林寺准勅改正賜田牒

太原鄉牒

旌張孝子牒

奉勅禁止三茅山樵蘇牒

牒鄆曹濮觀察使

奉勅立青羊宮碑牒

全ノノノノノノノノノノノ
大唐傳載序

灌畦暇語自序

尊勝經序

佛頂尊勝陀羅尼經序

修行道地經序

達摩多羅禪經序

法句經序

上清靈寶大法古序

上清靈寶大法元序

嵩山太无先生氣經卷序

無能子序

欽定全唐文卷九百八十六

闕名 二十七

移劉吏部書

山東野客移書於劉吏部足下公總角之年竒童入仕有方朔之專對無枚皋之敏才佳句推長犖妙入神善詭稱名字不正過此以往非僕所聞徒以命偶良時身居顯職方云好經術重文章賣此虛名負其美稱今年聖上虛天官之署委平衡之權所期公有獨見之明清平爲首豈意公有專恣之行高下在心且數年以來皆無大集一昨所

試四方畢臻公但以搜索爲功糾訐爲務或有小過必陷深文旣毀其髮膚又貶其官敘使孝子虧全歸之望良臣絕沒齒之怨豈以省闈從容之司甚於府縣暴虐之政所立嚴法樹威脅人云奉德音罔畏上下使聖主失含宏之道損寬仁之德豈忠臣之節耶主上居高拱穆清之中足下每以煩碎之事奏請無度塵黷頗多呈三接以示人期一言以悟主朝臣氣懾選士膽驚內以承寵承榮外以作威作福豈良臣之體耶且兩京常調五千餘人書判之流亦有碩學之輩莫不風趨洛邑霧委咸京其常袞之徒令

天下受屈且袞以小道矯俗以大言誇時宏辭曾下登科
平判又不入等徒以竊居翰苑謬踐掖垣雖十年掌於王
言豈一句在於人口以散鋪不對爲古以率意不經爲竒
作者見之痛心後來聞之撫掌奈何輕蔽天下之才以自
稱爲已高以少取爲公道故卻至自伐稱兵處父尚云終
喪其族以茲偏見求典禮闡深駭物情實乖時望故詩曰
濟濟多士文王以寧夫聖人用心異代同體袞云親奉密
旨令少取入等豈聖人容衆之意耶爲近臣而厚誣于處
士之橫議甚不可也况杜亞薄知經籍素愔文辭李翰雖

以辭藻擢第不以書判擅名不慎舉人自貽伊咎又常袞
謂所親曰昨者考判以經語對經以史對史皆未點對考
爲下等先翰有常無名判云衛侯之政由甯氏魯侯之令
出季孫又常無欲云在凌室而須開闕夷盤而不可豈以
經對史耶又嚴迪云下樊姬之車曳鄭崇之履豈以史對
經耶數十年之間布衆多之口縱世人可罔而先賢安可
誣也今信四豎子取彼五幽人且吉中孚判以大明御宇
爲頭以敢告車軒爲尾初類是頌翻乃成箴其間又金盤
對於玉府非惟問頭不識抑亦義理全乖據此口嘲堪入

觀縷張載華以江皋對溼洛朱邵南以養老對乞言理自
未通對仍未識並考入等可哀也哉王申則童子何知裴
通則因人見錄苟容私謁豈謂公平夫有西施之容方可
論於美醜無太阿之利安可議其斷割使五千之人囂然
騰口四海之內孰肯甘心况宏辭大國光華吏曹物色公
明立標榜令盡赴上都東京者棄而不收常袞大辱於國
豈以往年敗績自喪秣陵之師今日復讎欲雪會稽之恥
雖擢須賈之髮袞不足以贖罪負廉頗之荊公不足以謝
過况所置科目標在格文盡無宏辭固違明勅欺天必有

大咎陵人必有不祥足下以此持衡實負明公以此求相
實負蒼生况公爲主司自合參議信袞等升降由已取捨
在心使士子含冤不得申結舌不得語罔上若是欺下如
斯豈以天聽蓋高帝閹難叫亦由宰臣守道任公等弄權
嗚呼使朱雲在朝汲黯當位則敗不旋踵安能保家宰輔
侍郎非公等所望也

少林寺准勅改正賜田牒

貞觀六年六月

少林寺今得牒稱上件地往因寺莊翻城歸國有大殊勲
據格合得良田一百頃去武德八年二月蒙勅賜寺前件

地爲常住僧田供養僧衆計勲仍少六十頃至九年爲都維那故惠義不閑勅意妄注賜地爲口分田僧等比來知此非理每欲諮改今既有勅普令改正請依籍次附爲賜田者又問僧彥等旣云翻城有勲准格合得賜田當時因何不早陳論翻城之時頭首是誰復誰委知得款稱但少林及柏谷莊去武德四年四月翻城歸國其時卽蒙賞物千段准格合得者未被酬賚之間至五年以寺居僞地總被廢省僧徒還俗各從徭役於後以有翻城之功不伏減省上表申訴至七年七月蒙別勅少林寺聽依舊置立至

八年二月又蒙別勅少林寺賜地肆拾頃水碾磴一具前
寺廢之日國司取以置莊寺今既立地等並宜還寺其教
勅案今並在府縣少林若無功勲卽是雷同廢限以有勲
勳別勅更聽存立其地既張頃數恩勅還僧尋省事原豈
非賜田不早改正只是僧等不閑憲法今謹量審始復申
論其翻城僧曇宗志操惠瑒等餘僧合寺爲從僧等不願
官爵惟求出家行道報國若論少林功勳與武牢不殊武
牢勳賞合地一百頃自餘合賞物及闕地數不敢重論其
地肆拾頃特勅還寺既蒙此賚請爲賜田乞附籍從正又

准格以論未蒙僉賞但以出家之人不求榮利少亦爲足其翻城之人是誰知委者僞轅州司馬趙孝宰僞羅川縣令劉翁重及李昌運王少逸等並具委者依問僧彥孝宰等所在款稱其人屬遊仙鄉任饒州弋陽縣令無身劉翁重往在偃師縣李昌運王少逸等二人屬當縣現在者依狀牒偃師勘問翁重得報稱依追劉翁重勘問得報稱少林寺去武德四年四月內衆僧等翻轅州歸國是實當翻城之時重見在城所悉者又追問李昌運等問得款與翁重牒狀扶同者又問僧彥等旣稱少林僧等爲歸國有功

勲未知寺僧得何官款稱僧等去武德四年四月二十七
日翻城歸國其月卅日卽蒙勅書慰勞勅書今並見在又
至武德八年二月奉勅還僧地肆拾頃勅書今並見在當
時卽授僧等官職但僧等止願出家行道禮拜仰報國恩
不取官位其寺僧曇宗蒙授大將軍趙孝宰蒙授上開府
李昌運蒙授儀同身並見在者并追在手勅教及還僧地
符等勘驗有實者少林僧等先在世充僞地寺經廢省爲
其有功翻柏谷塢功績可嘉道俗俱蒙官賞特勅依舊置
立其寺寺旣蒙立還地不計俗數足明賚田非惑今以狀

牒帳次准勅從實改正不得因茲浪有出沒故牒

太原鄉牒

大厯十四年四月

牒縣符稱得前同州郃陽令王顏狀鄉名太原者本因遠祖毛毛生卓毛漢末爲冀州刺史卓在晉爲司空河東太守薨時屬劉聰石勒亂太原晉陽不遂歸葬毛塚今在猗氏縣西次郭門外卓塚在臨晉縣東南解故城二里子孫因居河東公私譜牒遂著河東郡望子孫始居之地名太原鄉又按天后朝拾遺陳子昂集有中州司馬濟翁墓志云葬於長壽原至今鄉有太原號也又按唐衣冠譜第是

開元初勅柳沖修撰載廣州都督元珪幽州都督壽陽公

方平更稱太原王氏頃屬羯胡逆亂百姓逃去永泰元年

縣司遂廢省前件鄉併人戶入解城鄉顏等今屬孝理之

時宗望將墜逢時不舉後嗣何知望請復立太原鄉名且

廢解城之號如解城故城臨

闕二

假鄉標若太原名之不

存則宗無所據伏請詳覽如蒙矜允仍望各牒諸縣宗人

知者臨晉縣百姓王顏等狀請改解城鄉復名太原鄉舊

號理崇族望事協敦本執案咨取處分牒下所由者中丞

判下縣具勘上者得縣申稱得里正程憲狀太原鄉去永

泰元年爲人戶破散符下合入解城有實伏請申上者具
狀錄申者臨晉縣太原鄉去永泰之年併入解城鄉今王
顏狀請却復太原鄉執咨取處分訖下縣准狀仍認散牒
宗人知者中丞判元宗務本曰敬曰仁克叶禮經是爲通
識准處分者准符各牒知者故牒

旌張孝子牒

貞元五
年二月

准式令旌表門閭孝子潤州句容邑人張常清居父喪廬
墓所生芝草一十二莖二莖墳上生並高二寸二分蓋潤
一寸二分紫蓋莖八莖墳側生並高二尺一分蓋潤二寸

五分紫蓋莖四莖並去墳六步二莖廬屋内生並高二尺三分蓋潤二寸六分紫蓋莖右禮部奏得史館牒稱得浙西觀察使牒得句容縣申得耆宿樊泌等狀前件人云建中四年七月丁父憂其年十月便被髮徒跣廬於墓側哀毀過禮號慟將絕去八月中有前件芝草生今禮制已終猶居廬次終身之感起自因心泌所告有前件至孝感致靈物可以敦勸風俗不敢緘嘿者伏以潤州孝子張常洵漸於聖化著純孝之誠通於神明致嘉瑞之應所宜旌表以示寵光庶令州里風俗益勸謹具本道觀察使及史館

申牒事由如前勅旨宜付所司

奉勅禁止三茅山樵蘇牒

太和七年十月
月中書門下

奉勅向曲靈山洞宮所在恭惟列聖嘗亦欽崇宜禁樵蘇
以申嚴敬其茅山界內並不得令百姓弋獵採伐及焚燒
山林仍委州縣切加禁止牒至準勅故牒

牒鄆曹濮觀察使

咸通十年九
月中書門下

牒奉勅鄆魯故鄉俎豆遺教文武之道未墜於地溫裕雖
持戎律宛有家風屬兵車之方殷飾孔門以宏教牆新數
仞廟設兩楹盡出私財不煩公用綽有餘裕益見器能已

賜嘉獎餘宜依仍付所司牒至准勅故牒

奉勅立青羊宮碑牒

中和四年
中書門下

金闕降祥紫炁接度關之狀瑤壇祕瑞赤光騰發地之祥
粵有元符畱於古篆當午夜而龍蛇搖動六字分輝後一
年而狼武蕩平八絃無事克昭靈貺獲啟中興考帝祖之
微言顯神功於景運得不標於道觀銘在蜀川流傳千百
萬年紀我一十八葉樂朋龜職司內翰首冠近臣妙迴擲
地之金鏤入他山之石鋪陳盡善蔡邕當患於先知述作
無遺子建何勞於獨步宜刊盛事以證斯文

大唐傳載序

書云不有博奕者乎猶賢乎已斯聖人疾飽食而怠惰之深也又曰吾不試故藝試用也夫藝者不獨總多能第以其無用於代而窮愁時有所述耳八年夏南行極嶺嶠暇日瀧舟傳其所聞而載之故曰傳載雖小說或有可觀覽之而喁而笑焉

灌畦暇語自序

灌畦暇語者何老圃騰頰之云也嘗憶早年血氣未定鋪方紙運寸管自許不落人後亟起以干一旦之名良甚苦

辛力盡志殫僅能如願終以枯腸不貯機穽不能隨世低昂中年以來漸識悔吝願胸中有所謂刮磨者蟠不吐則更自懲艾伏不敢發乃知昔者所謂辛苦以求者大可怪笑非但無益抑爲有妨嗚呼大丈夫亦安往而失其貧賤者哉於是決意勇退脫謝纓弁故邱之旁有地彌剛蛇行趨隰土氣沃衍甘井在前不病於汲除治以蔣蔬咸曰宜哉夫藉暄於春陽射利者不爭資潤於泉脈乾沒者不忌而又繼日以從事其爲力可以不匱卒歲而計入其爲收亦足餬口每風日好時泉壤悅暢負杖曳屨暫出郊墅比

鄰之人偶相與立曹相與談忽覺吻頤吐咤故態橫發或
童顛之叟或粗有知識之少年時時相顧捧腹一笑意雖
不倫棄亦可惜因取而疏之以其緣隙日乃有得也故以
暇語題辭

尊勝經序

上關利儀鳳元年從西國以至此土到五臺山次遂五體投
地向山頂禮曰如來滅後衆聖關靈惟有大士文殊師利

於此山中汲引關涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普

覆今見尊儀言已悲泣雨淚向山頂禮禮已舉頭忽見一

老人從山中出來遂作婆羅門語闕跡沙漠地衆生多造

惡業出家之輩亦多犯戒律惟有佛頂尊勝陀羅尼經能

滅除惡業未知法師頗將此經來不僧闕空來何益縱見

文殊亦何必識師可却向西國取此經來流傳漢土卽是

徧奉衆聖廣利羣生拯濟幽明報諸佛恩也師取闕聞此

語不勝喜躍遂裁悲淚至心頂禮舉頭之頃忽不見老人

其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴還西國取佛闕法典乃

勅司賓典客令杜行闕一等共譯此經施僧絹叁拾闕一

其經本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道遺軀委命遠取

經來闕益而遂畱翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向

西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂

對諸闕於代小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年定

覺寺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺親見日昭三藏

法師問其逗遛闕梵旨一無差失仍更取舊翻本勘校所

有脫錯悉皆改定其咒注云最後別翻者是也其咒句稍

異於杜令所翻者其新咒闕注師問其逗遛亦如前說其

翻經僧順貞見在住西明寺此經救拔幽顯最不可思議

恐學者不知故具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經序

守真

闕一

者繩繩用之

闕三

味禪悅者湯湯酌之而難

闕一

字

皦潔冰淨光映涅槃之山

闕一

冷玉華源流功德之水

上以灑甘露下以泛慈航拔乎生老病死拯乎胎卵濕化

則是我沙門雄猛大師法王

闕二

金輪帝孫淨飯王子者

也

闕一

其超三界騰九天置大地於爪甲納須彌於毛孔

引衆生於彼岸飭駕三車照羣聾於他方了開千眼於是

闡無上道啟不二門

闕一

大雲而羣山共滋霖法雨而

闕一

字

花皆潤般若根茂

闕五

螻蟻菩提

闕六

於草木

闕六

之

表其

闕八
字

京須開

闕八
字

衆敷寶

闕八
字

信鼓龍女

闕八
字

八音

雲王雨花馥芳

闕一
字

香

闕一
字

數里河岳爲之震動

闕二
字

於

焉悚怛將謂

闕一
字

會同共宣說佛頂尊勝陀羅尼咒者也

俾其病者愈凶者吉愚者惠虛者實乾

闕一
字

婆之少遇已

焚解脫之香

闕一
字

陀羅之乍聞更入慈悲之

闕一
字

暨乎昆

蟲啟蟄蟲騰將飛一聆雅音生乎天垂矧乎嚴

闕一
字

香華

稽首歸信祈無量壽國登不死福

闕一
字

夫何難哉日者信

厚居

闕一
字

安定皇甫公王諱賓少年

闕一
字

長劍壯歲追酒

徒聲如震雷材可扛鼎言談多逐日之氣叱咤有干星之

力又有太原

闕一

長者

闕二

池水登者闔山意

闕一

太清

志在禪閻共成

闕四

之原善哉吾未之逮也

闕三

戰諸侯

鳥飛白屋

闕四

黔黎非罪而見戮良可

闕三

龔智慧劍剡

煩惱緣

闕三

燈照無明室斷疑網而

闕二

洞解魔縛而覺

路將開

闕三

而蓮花淨心持正法而金石

闕一

體莫不內

分忠孝之

闕一

外

闕三

之

闕一

增

闕七

崩劫火

闕一

龍鳳

字金玉文

闕二

五采文氤氳須達長

闕四

東西

闕二

皆頂

謁百福千

闕二

祐

闕一

想滄波竭

闕二

海自

闕六

相闕五

手拯羣生

闕七

誠空餘

闕三

長

修行道地經序

造立修行道地經者天竺沙門厥名衆護乃出中國聖興
之域幼學大業洪要之典通盡法藏十二部經二達之智
靡不貫博鈎元致妙能體深奧以大慈悲宏益衆生助明
震光照悟盲冥致尊甘露蕩蕩之訓權現真人其實菩薩
也愍念後賢庶幾道者儻有劣力不能自前故總衆義之
大較建易進之徑路分別五陰成敗所起變趣機微生死
之苦以勸迷勵惑故作斯經雖文約而義豐探喻遠近防
制奸心但以三昧禪教爲務解空歸無衆想爲定眞可謂

離患之至寂無爲之道哉

達摩多羅禪經序

夫三業之興以禪智爲宗雖精麤異分而階籍有方是故發軔分遠途無亂轍草俗成務功不待積靜復所由則幽詣告微淵博難究然理不云昧庶旨統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照然則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功元於在用交養於萬法其妙物也運羣動以至一而不有廓大象於未形而不無無思無爲而無不爲是故洗

心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理元數廣道隱於文則是阿難曲承旨詔遇非其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定象待感而應是故化行天竺緘之有匠幽關莫闢罕閱其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來涅槃未久阿難傳其共行弟子末由地末由地傳舍那婆斯此三應真咸乘至願冥契於昔功在言外經所不辯必闡軌元匠屏焉無差其後有優婆崛弱而超悟智絕世表才高應寡觸理從簡八萬法藏所存惟要五部之分始自於此因

斯而推固知形運以系廢興自兆神用則幽步無跡妙動
難尋涉粗生異可不慎乎可不察乎自茲以來感於事變
懷其舊典者五部之學並有其人咸懼大法將頽理深其
慨遂各述讚闡禪經以隆盛業其爲教也無數方便以求
寂然寂乎惟寂其揆一耳而尋條求根者衆統本運末者
寡或將暨而不至或守方而未變是故經稱滿願之德高
普事之風原夫聖旨非徒令其長亦所以救其短若然五
部殊業存乎其人人不經世道或隆替廢興有時則互相
昇降小大之目其可定乎又達部善變出處無際晦名寄

跡無聞無示若斯人者復不可以名部分既非名部之所分亦不出於其外別有宗明矣每慨大教東流禪教尤寡三業無統斯道殆廢項鳩摩耆婆宣馬鳴所述乃有此業雖其道未融蓋是爲山於一簣欣時來之有遇感竒趣於若人捨夫制勝之論而順不言之辯遂誓被僧那至寂爲已任懷德未忘故遺訓在茲其爲要也圖大成於未象開微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患達忿競之傷性齊彼我以宅心於是異族同氣幻形告疎入深緣起見生死際爾乃闢九關於龍津超三忍以登位垢習凝於無

生形累畢於神化故曰無所從生靡所不生於諸所生而無所生今之所譯自達摩多羅與佛大仙其人西域之雋禪訓之宗搜集經要勸發大乘宏教不同故有詳略之異達摩多羅闔衆篇於同道開一色爲恒沙其爲觀也明起不以生滅不以盡雖往復無際而未始出於如故曰色不離如如不離色色不離如則如是如不離色則色是佛大仙以爲澄源引流固宜有漸是以始自二道開甘露門釋四義以返迷啟歸途以領會分別陰界導以止觀暢散緣起使優劣自辯然後令原始反終妙尋其極其極非盡亦

非所盡乃曰無盡入於如來無盡法門非夫道冠三乘智
通十地孰能動元根於法身歸宗一於無相靜無遺照動
不離寂者哉

法句經序

曇鉢偈者衆經之要義曇之言法鉢者句也而法句經別
有數部有九百偈或七百偈及五百偈偈者經語猶詩頌
也是物見事而作非一時言各有本末布在諸經佛一切
智厥性大仁愍傷天下出興於世開規道義所以解人凡
十二部經總括其要別爲數部四部阿鎔佛去世後阿難

所傳卷無大小皆稱聞如是處佛所在究暢其說是後五部沙門各自鈔衆經中四句六句之偈比次其義條別爲品於十二部經靡不斟酌無所適名故曰法句夫諸經爲法言法句者猶法言也近世葛氏傳七百偈偈義致深譯人出之頗使其渾惟佛難值其法難聞又諸佛與皆在天竺天竺言語與漢異音云其書爲天書語爲天語名物不同傳實不易惟昔藍調安侯世高都尉佛調釋梵爲晉實得其體斯已難繼後之傳者雖不能審猶尚貴其實粗得大趣始者維祇難出自天竺以黃武疑三年來適武昌僕

從受此五百偈本請其同道竺將炎爲譯將炎雖善天竺
語未備曉漢其所傳言或得梵語或以義出音近質直僕
初嫌其爲詞不雅維祇難曰佛言依其義不用飾取其法
不以嚴其傳經者令易曉勿失厥義是則爲善座中或曰
老氏稱美言不信信言不美仲尼亦云書不盡言言不盡
意明聖人意深遠無極今傳梵義實宜徑達是以自偈受
譯人口因順本旨不加文飾譯所不解卽闕不傳故有脫
失多不出者然此雖詞樸而旨深文約而義博事均衆經
章有本故句有義說其在天竺始進業者不學法句謂之

越序此乃始進者之鴻漸深入者之奧藏也可以啟蒙辨
惑誘人自立學之功微而所包者廣實可謂妙要也哉昔
傳此時有所不出會將爰來更從諮問受此偈等復得十
三品并校往古有所增定第其品目合爲一部三十九篇
大凡偈七百五十二章都凡一萬四千五百八十字庶有
補益其廣聞焉

上清靈寶大法古序

昔我祖師元始天尊大慈悲憫廣濟羣生歷劫度人先天
立教隨方應物不拘於三境九泉布化流形豈限於人間

象外自龍漢淳古之世教之以大乘逮延康樸散之時授之以中法大乘則無爲無事任物自然中法則有怠有勤因機善誘洎開皇以後赤明乃還俗變澆漓人墮真素忘緣素本溺性迷情背妙有之元功失自然之奧旨由是方諸闕下多虛青簡之名鄴都臺中益盛黑書之目淪謝者崇朝接轂升騰者千載比肩大軫聖慈遽茲開度所以三元品誠四極明科三洞四輔之經隱地藏天之籙女青元都之律八瓊九鼎之文金眞八極之書鳳炁龍章之篆柔金水玉之法開明震靈之符五老策精之文八海登眞之

篆大劫洪真之札靈寶召龍之篇正一救世之章洞神開山之印上清八景之訣元真曲素之辭太平左右之圖洞元智慧之品乘蹻躡虛之術攀魁據斗之罡或檢制身心或蠲消罪垢或吞芒餌景或鍊氣胎元或封山召雲或坐忘遺照開萬塗而汲引垂衆法以提攜欲令抱識懷生皆登道岸豈止簪星佩月獨詣仙庭乃出三五章儀河圖醮法拜表上章之訣罡風驛騎之司凡居世間有所騰奏卽日月主者里域真官乘彼驛龍聞於天闕雖上天夔遠下土卑凡感而遂通靡踰瞬息矣斯則大道救物巨細無遺

請福祈真齋法爲大齋有二十七等備在三洞經中則三洞各九品齋也內黃籙齋者遐福羣有廣救三塗報應之期影隨響答古今所驗實繁其人然以精專爲先龍綵爲上香煙虔潔抑又次之苟有一闕亦齋之瑕玷也修奉之士得不慎哉且黃籙之法拯度旣多君臣通修人天普福隨其所爲理趣多門又經云三洞布化徧滿人間行道修齋因宜立教人間天上久矣流行若帝王國主人民土地一切衆生有諸災厄應當消却召諸道士以及女官或多或寡廣立瑤壇懸諸幡蓋散花燒香然燈照夜行道禮懺

晝夜六時勤勤不息克獲靈應福德普臻經曰黃籙者開
度億曾萬祖先亡後化處在三塗沈淪萬劫超凌地獄離
苦升天救拔幽魂最爲第一此經隨世所求即可修設或
三日或七日一時九時奏簡馳誠上天無不御達靈寶者
是大道之根宗元始之妙化虛無挺秀劫化自然騰配陰
陽區分造化保安帝祚鎮護天民握運璇璣恢宏妙旨總
五帝大魔之法召萬天合元之司濟度存亡統隸三界按
梵炁而爲符篆敷奧義而作隱章祕在藥珠之宮禁於華
堂神府諸天至重萬劫一傳遵奉明科俯仰有格非宿生

之大慶豈造次以能聞得遇進修實爲際會可以召靈炁
於三關竈寶華於九戶功滿德就位列仙翁起死迴骸歸
真返本人天欽仰變用無方招真召靈洞該三道所謂巍
巍大梵萬法度人之上品者也謹序

上清靈寶大法元序

元始祖劫爲天地之根宗靈寶開圖總陰陽之樞紐推日
月變通之理統星罡躔度之機妙集璇網提攜子午還五
行之造化追三炁之魁魁進退乾坤飛旋離坎擒龍伏虎
控鳳乘鸞朝餐紫府之英暮食青華之液煉形流火灌質

東池六龍飛蹈於層霄九炁攢烹於玉鼎道之生

闕一字我

無定爲棄物流形則氣神交而真自微釋情養浩則精血
通而氣自凝真火高奔飛扶邱之皎日水金拘制旺玉闕
之蟾蜍八鸞同鳴讚空歌之雅韻九鳳齊唱揚十絕之元
音俯仰靈阿十方之天真自集朝參太上萬靈之羽衛飛
軒黍米高懸變通莫測包含虛昧則無鞅數衆咸歸濁競
奔趨則萬炁千真盡散集炁爲寶聚神爲靈乾健純陽坤
柔陰質自然之炁無形無名上極九清以炁假名爲號下
徹九地以形別號爲名是知杳杳冥冥恍恍惚惚寂然不

動感而遂通二炁回旋隨天地應時而動三田通妙感陰
陽轉氣而爲靡在他施何勞自逸存神叩齒警初真入道
之門鍊氣書符明學士守規之式欲餌吞於九轉當造物
於四時回運周天交媾水火烹金鑄鼎鍊石補元盜日月
之英華結神真之鉛汞先明子午次辯水金進退抽添知
時適候溫調養育烹鍊無差勿殺害以欲貪勿嫉妬以淫
盜遠憎去媚異骨成親濟度天人闡教凡世通元究微悉
章洞慧東魔卻惱斷六根障塞之源捨妄從真滅五苦輪
迴之戶拘魂制魄養炁藏神身有光明形無影響開明三

景離合自然高宴鬱羅萬劫蕭臺聳冠飛升金闕玉山絕
境逍遙飛駕瓊輪十炁飛天自現控乘綠輦諸天五老傾
光疾除罪簿之因落滅惡根之道妙乎茲法故品諸經提
悟迷荒救攜未悟吾昔遇清微丈人授以二氣吐納次遇
於元皇玉帝賜以金丹訣言明天地權輿之數了陰陽生
殺之機衆卉百花盡守根而固蒂竒禽異獸咸抱一以含
元故知顛倒五行翻覆四象盜元一飛元之炁守真精妙
體之英建寶鼎於崆峒飛金晶於靈洞媾內外之水火合
上下之刀圭元炁周流感元黃而元珠光耀包藏宇宙含

金丹而資用無窮是知天地之獨尊變化之無形無質乾坤之妙道生死之無始無終道勿遠求不出戶牖親之者鮮遠之者多棄本妄真甘樂忘於泉壤入邪於正徒度夏以經冬靜以生強安而思極七情鼓扇陽絕陰化而性命危六慾觸耽精散形離而神氣泯五臟搖蕩九竅開關靡知性命之端竒偶相配何明造化豈辯元機吾豈大慈願提仙子將茲神氣集號元章故名靈寶之荃蹄以應真經之內法付於妙行出世度人化現十方名號非一編諸經典徧滿恒沙句句爲元頭頭是道悟茲妙理則出生入死

而與道俱存了此真機則離合自然而去來無礙遇之者
夙生仙骨行之者累世慶緣誤謫人天慮差覺路指明圓
定證悟法門行道祕藏了真可度謹序

嵩山太无先生氣經卷序

夫形之所恃者氣也氣之所依者形也氣全卽形全氣竭
卽形斃是以攝生之士莫不鍊形養氣以保其生未有有
形而無氣者卽氣之與形相須而成豈不皎然余慕至道
備尋祕訣自行氣守真向三十餘載所聞所見殊未愜心
大歷中遇羅浮山王公自北岳而返倚策高昂依然相顧

余竒其人延之與語果然方外有道之君子也哀余懇至見授吐納須一二理身之要道其恩罔極非言詞所能盡每云道之要法不在經書悉傳口訣其二景五牙六戊諸服氣法皆爲外氣剛勁非從中之事所能宜服也至如內氣已正是曰胎息身中自有非假外求不得明師之口訣徒爲勞苦終無所成今所撰錄皆承師之旨要以申明之諒非愚蒙所自裁王公嘗謂余曰老君云我命在我不在天地又曰吾與天地分一氣而自理焉天地焉能死吾哉斯實真言要訣也修奉之士宜三復之恭承誘訓敢不佩

服有偶時得此訣者須慎勿輕傳示无或泄露以致其殃耳

無能子序

無能子予忘形友也少博學寡欲長於窮理盡性以至於命黃巢亂避地流轉不常所處凍餒淡如也光啟三年天子在褒四方猶兵無能子寓於左輔景氏民舍自晦也民舍之陋雜處其間循循如也晝好卧不寐卧則筆札一二紙興則懷之而不余示自仲春壬申至季春己亥盈數十紙卷而囊之似有所著者予竊得之多記所傳所見或嘗

與昆弟朋友問答之言其旨歸於明自然之理極性命之
端自然無作性命無欲是以畧禮教而外世務焉知之者
不待喻而信不知者能無罪乎余因析爲品目凡三十四
篇編上中下三卷自與知之者共之爾予蓋具審無能子
行止中藏故不述其姓名游宦焉

欽定全唐文卷九百八十七目錄

闕名 二十八

塗金造像記

造阿彌陀像記

道安禪師塔記

造阿彌陀像記

河洛上都龍門之陽大盧舍那像龕記

雙像記

礪谷寺建塔記

勅還少林寺神王師子記

造彌勒像記

造阿彌陀像記

光宅寺法堂石柱造像記

王三孃墳記

重修順祐王廟記

盧府君碑陰記

造阿彌像記

冊祭廣利王記

房史君翠峯亭題記

建塔國師奉勅追號記

重藏舍利記

利濟侯廟記

勅修武安君白公廟記

三貞祠碑記

陀羅尼經幢記

西關淨化院記

龍興寺百法院禮佛會石幢記

謙公安公構造殘碑記

東鐵塔記

崇勝寺丁思禮造像記

江夏縣緣果道場七層磚塔下舍利銘記

擬公孫龍子論

二都不並建論

欽定全唐文卷九百八十七

闕名 二十八

塗金造像記

夫真容凝寂應身淨參慧日振暉慈風化物託儀金

闕一字

寫質丹青勝菡良規敢不

闕二字

佛弟子趙婆長孫同薄合

義等敬造阿彌陀像一軀上爲帝主師僧父母法界衆僧
共成佛道貞觀廿一年正月八日

造阿彌陀像記

大唐乾封二年九月三日佛弟子張開疆尹氏女爲父母

舊貫絳州樂居洛邑女出事他族遠隔山河抽割衣資敬造阿彌陀像一軀願父母兄弟及因緣眷屬永無災障值佛聞法

道安禪師塔記

大唐故道安禪師姓張雍州渭南人也童子出家頭陀苦行學三階集錄功業成名自利旣圓他利將畢以總章元年十月七日遷形於趙景公寺禪院春秋六十有一又以三年二月十五日起塔於終南山鴉鳴埕信行禪師塔後志存親近善知識焉

造阿彌陀像記

竊以理冥真際證一法以標同道契應機隨十方而顯號
故以光開別相起化逾宏業現他心崇因更遠是知方稱
妙樂開妙覺之重闡玉樹金臺啟菩提之祕苑觀日觀華
之觀疑繫深習於薰修仰十開一以虔誠妙旨資其密感

弟子宣義郎周遠志等並翹想於法浦迺結願於西方僉
憑六八之言遂要盟於彼會然卽幽塗皎鏡承慧日於堯
天覺路重開蕩六塵於舜海旣而沐茲鴻造想荷恒深罄
臣禮而寫真容申孝仁而圖淨域奉爲天皇天后太子諸

王遠劫師僧七代父母敬造阿彌陀石像一龕今得成就
素毫融質矚三界而凝明聖衆乘心覃太虛而應物祥花
敷座延勝福於花臺寶樹流光證慈光於道樹蓮開碧沼
瑩朝日以增輝聚月分容闢昏衢而永旦用斯功德保祚
皇基兼被幽明同歸福海豎通有頂總契無生旁亘無邊
俱昇淨境上元二年十二月八日記

河洛上都龍門之陽大盧舍那像龕記

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暎法師
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卅日
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
乃親愚迷永隔唯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
東流七百餘載闕一字龕功德唯此爲最縱廣兮十有二丈
矣上下兮百卅尺耳

雙像記

闕十
一字

沙不知而解徧知功超

闕二字

於是珠

闕一字

宵殞四緣

發教於西湖金色夜明百位

闕十
二字

放青蓮瑤櫂迴苦海之

湍寶舟迂愛河之浪十號之大一言難述但宇宙茫

闕九
字

者佛也可貴可重者生乎因果之福功德而矣弟子衡陽

關一

王府行參軍武騎尉中

關九

掌中早奉過庭之訓承

恩膝下遽聞詩禮之風所爲

關二

橫而邪峯槩日聚六塵

於前運

關二

果於

關一

緣遂使病發膏

關二

謝平臺之會

痾纏膝理

關二

歸田之

關二

以憑台

關一

於彼岸山欲頽

而重存託

關一

月於此身川將逝而

關二

色空下濟示無

言說之門妙氣上浮頗有詞談之契加以屢萊舊壤堂構

故基仰荷孫謀之澤恭申昏省之志高祖諱龍成蓋厓縣

尉通洛縣丞隋崇政縣令仙鳧入駕敷至德於一同祥雀

出馴播仁風於百里牛刀屢動不覺年之已衰魚鼎頻移

不知老之將至開皇闕四謝榮時屬堅帝出遊屈龍駕於

亭館備供頓析垂鴻恩於睿旨遂封亭前水曰龍闕十莫

不顯忠良闕三飛令譽於古今會祖諱昌仁周三峻鎮將

祖諱則闕十峻阜聳清闕三心千夫之長振闕三五校洎

乎仁壽之歲豪傑齊於闕十銜恨枉闕三友于之重俱從

闕三諱闕二乎江南天裂晉北地闕十纓弱冠願桑梓以

言歸武德之中下粉榆而有闕五紫極助闕三揚闕十聖

善南陽韓氏時迫耄年恩隆撫念伯兄處闕七副尉萬基

叔闕三國闕一吉闕五紹祧嗣復嚴尊於東闕二地無追

奄積闕六罔極昆季班首青七飛鳴虔想劬勞闕一心闕三

字惟保護庶酬妙力爰於闕二式建豐碑粵若稽古闕一

冊金輪聖神皇帝陛下降兜率以乘時臨宸極而膺闕一

無爲而朝萬闕二無事而靜八荒換姚日以闕二補媧天

而永固上奉得一下及七世父母法界衆闕五雙闕四獨

心於獨園之內卅二之闕一相宛若猴池八十種之異儀

儼同鹿野庶使功凝厚地闕八高天放慈雲於寶闕二其

寺也疏基臨水構宇乘巖曉霞落而薨鳳紅晨曦低而棟

闕九 於塵厓瓊岫福巒舉殃氛於霧際都師貞素等五淨

凝心闕二 滌想挺仁山於忍草闕十 乏生知學無談奧徒

事揄揚之意終乖要妙之詞高而非闕二 所闕一 大道豈

小闕一 能識輒申狂簡敬闕三 雖桑野時遷蓬溟或變流

一名於三寶與地久而天長其詞曰

釋宗既作法教爰崇周闕一 夜殞闕七 道敬想尊容或鐫

琬或 金闕一 明明尊像巖巖寶閣俯帶長流仰

連峻峩夕露成珠朝闕六 飛雕甍魚躍其 粵若先祖且文

且武一世英雄二朝弼輔播美練緇揚名今古存忠懇於

情關六字三其運逢屯否時遇糾紛天南地北鳥散荆分神

器改易載返邱墳瞻雙桐而識井望五柳關三字其四悲

恭申仰報翠石旁采良工側召雙像異儀丹青殊妙導愛

水之沉淪清火宅之焚燎其五關深闢山味道浴池滌心

峯如鷲嶺樹等鶴林幽谷延其鐘響清風引其梵音其六晦

明遷關四字二新無關二說何示何存是理斯表非言不津敬

崇顯乎前烈庶垂裕於後昆其七

猷谷寺建塔記

前關十食長齋六時禮誦常坐不八人不為師於尼衆定慧

雙妙善淨

闕一字

維

闕一字

一人

闕一字

欲

闕一字

俞

闕二字

丹量

闕四字

留連有始有終確乎不拔深慈攸被惡見者咸

闕一字

遷心

大悲所

闕一字

固疾者莫不痊復固以長河南北請謁者如

雲太行東西歸依者若霧凡一千

闕下

導庸詎勝紀門人公

度千有餘人雖爲度脫之師亦無章句之教但以淳德變

化至精感動清顏一奉隨類曲成經者擅其經律者專其

律遊觀門而淨眼撫禪鏡以明心咸自鐸磨皆爲灑器當

州門子外境博徒並鴻雁連飛稻麻分秀僉以爲禪支落

蔭定水淪波盈目空悲拍頭無迨迨法王之覆育感慈父

之他行渴仰遺形願分灰骨相州門徒一百人等於硤谷
寺東形勝之所建塔供養卽萬歲登封元年歲次景申一
月廿六日也斯卽山臨傘蓋峰瞰香鑪金門連聖者之居
寶刹接神人之宅敬託茲地仰答師恩遂勒塔圖銘紀頌
遺烈式宣此義乃說偈也詞曰

真宗之妙正法之晶收攝萬境洗盪六情禪林載鬱定浦
爰清誰傳寶印寶仗金禎雲堯憬族天漢遺靈去超習諦
來踐福庭身衣脫像心卷開經戒囊

關一字

固律鍵疏管邇

圖全梵遠託圖成牽蘿礪戶冒葛山楹虬盤八定鷄憩五

停念茲却鑰睽彼傾甍苦節尤苦貞心更貞穹崇輔德沈
潛贊誠泌泉流態藏祇耀形馴象降質諍贊吞馨香菲神
異藥授銜苓雨不衣溼禽不頂驚轉業安養移心往生水
想彌淨日觀愈明天子召我披銀洛京緗葩吐萼綠樹舒
榮長懷麓岫不顧王城祇門葉墜芴室梁傾天歌載請聖
衆來迎祥虹上屬神燈下旌至德云捨孰不悲零凡所薰
發石宇籌盈分置蘇乳各潤根莖隨方闡化應物敷程扶
輪寶月翼亮金星一州高足十縣羣英同思正濟共感他
行却依龍徙俛瞰崢嶸分灰建塔頌德圖銘俾四埵之藍

壤溢九地而蘭馨

勅還少林寺神王師子記

大周天冊萬歲金輪聖神皇帝如意元年迎神王入內其神王原是泥塑彩裝其皇帝敬重神王脫空

闕一字

佇紕以

金裝爲年歲多日金薄彫落後開元廿年僧宏器報以金裝恐後僧徒貴勝不知所由立一小碑述久視元年還神王勅具錄如後少林寺神王二右去如意元年奉勅將前件神王入內比不敢陳請今內出功德散與諸寺其少林寺神王送在大福先寺但山寺去都稍遠巧人難遇前件神

王元在少林上坊普光佛堂今者現闕其大福先寺總得
神王一十五軀望請前件兩軀得還少林令本處尊儀具
足冀得幽山功德不闕莊嚴闕一往來有所瞻仰謹詣光

字

政門奉狀陳請以聞伏希恩旨久視元年九月十三日少
林寺主義獎等狀僧宏藏勅好還少林寺門司李阿毛宣
右監門直長路尚賓左監門直長成思貞押門長上果毅
杜行敦周還少林寺師子勅一道少林寺師子二師子郎
二右件師子等並是少林寺普光堂前隨神王功德其神
王奉今月十三日勅還少林寺爲前狀不別顯師子等福

先寺綱維但付神王未付師子既是隨神王一鋪功德望
請許將還山供養謹詣光政門奉狀以聞伏聽勅旨久視
元年九月廿九日少林寺主僧義獎等狀勅好九月廿九
日門司李仁福牒右監門直長路尚賓左監門直長成思
貞押門長上果毅杜行敦周少林寺賀師子勅一道少林
寺僧義獎等言伏奉九月十三日恩勅賜還神王又奉其
月廿九日恩勅兼還師子恩波洵委喜懼兼深僧義獎等
誠惶誠恐死罪死罪但此功德昔是素裝忽覩靈姿遂如
金飾元功再造天巧自然神之力巍巍如是緇徒跼影若

攀兜率之宮靈相生光似降莊嚴之國手舞足蹈倍百恒情無任荷懼屏營之至謹附表陳謝以聞謹言久視元年十月日少林寺主僧義獎等上表勅好放阿師去久視元年十月六日門師陳嘉逸牒普光堂內一佛二菩薩迦葉阿難及門外二金剛二神王二師子城內少有傳聞博士姓李名雅永平年造此尊像竒妙少雙菩薩儀容卒不可有阿難迦葉貌相肅然合掌虔恭實難希有門外二金剛鳥鵲不汙相承稱說異相屢現其師子者乍著儀容或嗔或喜畫工巧匠不可圖容二師子郎常相標弄此一鋪功

德不可思議

造彌勒像記

聞夫香風掃地五百如來之出興寶花雨天六萬仙人之
供養豈若慈氏應現彌勒下生神力之所感通法界之所
安樂前揚州大都督府揚子縣令蘭陵蕭元脊學菩薩行
現宰官身留犢三江還鳧八水於是大宏佛寺深種善根
奉爲七代先人爰及四生庶類敬造彌勒像一鋪并二菩
薩粵以大周長安三年九月十五日雕鐫就畢巍巍高妙
霞生七寶之臺蕩蕩光明月滿千輪之座无邊功德卽開

方石之容无量莊嚴希證恒沙之果重宣此義而爲讚云
巍巍梵仙光宅大千容開碧玉目淨青蓮歌陳相好銘記
因緣等雨法雨長滋福田

造阿彌陀像記

夫悠悠三界俱迷五淨之因蠢蠢四生未窺一乘之境蒙
埃塵於夢幻隔視聽於津梁朝露溘盡前途何託渤海高
延貴卓爾生知超然先覺知滅滅之常樂識空空之妙理
眷茲朽宅思樹法橋敬造石龕阿彌陀像一鋪具相端嚴
眞容澄瑩金蓮菡萏如生功德之池寶樹扶疎卽蔭經行

之地所願以茲勝業乘此妙因凡厥含靈俱昇彼岸

光宅寺法堂石柱造像記

竊惟大雄利見宏濟無邊真諦克明神通自在是以三千
世界禪河注而不竭百億須彌甘露灑而恒滿歸依妙理
無乃可乎朝散大夫行司農寺丞姚元景慈悲道長忍辱
心遐悟朱紱之儻來沿紺池而利往發願上下平安爰於
光宅寺法堂石柱造像一鋪爾其篆刻彰施儀形圓滿真
容湛月坐青石而披蓮法柱承天排紺霄而舞鶴雲日開
朗金光炳然風塵晦冥玉色逾潔身不可垢道必常明冥

坐經行善宏多矣俾我潘輿盡敬將法輪而恒轉姜被承
歡曳天衣而下拂崑邱燎火還披鷲嶺之雲寶劫成塵載
滌龍宮之水迺爲銘曰

法無

闕一字

今神化昌流妙宇兮燦容光彌億齡兮慶未央

長安四年九月十八日書

王三孃墳記

曹氏故妻王三孃長安人也少修真媛苦空閒悟觀身地
篋五蘊防非調善誠心從遊自遣因圓業謝奄忽從風春
秋卅有八儀鳳二年八月五日捨化卽其月殯亡親院後

息智度恐陵谷名移人處隔易剝題元石表此芳猷至神龍二年二月八日修建墳焉

重修順祐王廟記

州城西北墉上神祠案孫處元潤州圖經云本漢荆王之廟也漢書高帝族兄漢興爲將軍有功封爲荆王王於此地與黥布戰薨人爲立廟歷吳晉宋齊梁陳俗皆享祀隋平陳廢州爲鎮數經寇賊鎮官凶懼屢禱求福助焉其祭文道士江旻所作詞甚華美前後二千石及上佐下車輒先祭而始莅職如慢黷不虔應時致禍左驍衛大將軍薛

訥嘗爲此州司馬被病危篤令祝張文瑾至誠乞請當時
獲愈自是恭祀有加刺史王美暢修飾堂宇門屋步廊皆
令文瑾監領瑾亦勤懇手種果木一百餘株司馬成敬荷
多識前言往行文藻精新居常信篤備深誠敬乃於先天
二年三月內命工人雕刻神儀并造王之后妃嬪妾及左
右侍從威儀圖於壁上總三十餘軀盛矣哉雖太伯子房
祠中象設嚴麗不之過也成公奉計入朝言發朝夕吳郡
孫處元撰碑披文相質窮理盡性稽諸典故備通神道時
秋八月工畢皇帝安七廟殛四凶天下太平域中無事文

瑾潔身修已常主奠祭歲月躬親不懈其事楚詞云靈偃
蹇兮姣服芳菲菲兮滿堂五音兮繁會君欣欣兮樂康豈
虛也恐陵谷遷貿蘭菊有渝敬草故實而爲之記

盧府君碑陰記

天寶八載十一月十八日縣尉盧重華自廢寺移於道周

以全故也

闕二字

夫爲政有愛於人人則思愛而紀其政或

尸而饗之或碑而頌之使芳名轉彰善績

闕二字

亦冀後賢

警慕而似之公爲政有聞是以皇帝降書以稱其名勒書

爲碑舍

闕二字

其績刻於碑陰其碑

闕一字

然立於水東道北

雨頻壞道其過者不得周覽但知其名闕四字 年四月天作

雷雨震碑仆於坑闕一字 碑攢少虧龜破四段吏人告予予

駭闕一字 洗而視之其文煥蔚其闕一字 殊特顧問從吏從吏

不知及問邑客無有知者噫余以闕一字 盧君之德行彰闕一

字 公之文學不然者豈盧君有隱慝耶余乃上白府闕一字

章公請闕二字 於縣門以先其邑章公允之乃遂事也於是

碑縣闕二字 文績再揚余雖不敏警闕三字 記移日

造阿彌像記

洛州緱氏縣景山鄉菴闍妙闕雲闕濯海金蓮湛闕惠闕

今清信弟子闕義令等皓闕孝慈闕心千哀闕崇福祐用

展敬捨淨財闕母闕七世先亡造石得圖阿彌像一鋪今

得成願闕功德資蓋闕又爲合家平闕親眷屬同沾此福

冊祭廣利王記

我皇乘時龍臨大寶四十載矣洪休鑠於元吉元澤浸於

有截恢復五運更明三辰以爲海者沖融浮天汗漫吐氣

戴萬有朝百川屢効休徵之應未崇封建之典逮天寶十

載三月庚子冊爲廣利王明盛禮也分命義王府長史范

陽張九章奉玉簡金字之冊將璧環幣帛之貺拖毳衣綉

潔牲正辭神理居歆佇百福而上達帝道惟永視九瀛而
咸乂洋洋乎未始有也初張公作宰南海亟遷右職惠化
未泯琴堂尚存人挹子竒之風時美相如之使議政之老
惟見子孫佐書之史俱垂班白風闕郊侯鱗雜歡迎詠舊
德於江干覩慈君於鷓首咸謂愷悌君子令問不忘者歟
夫典冊光揚德貴周洽信美不著古人所慚敢舉其凡以
記於石夫天寶十載暮春三月天王正土德之元辰海君
受玉冊之初吉也

房史君翠峯亭題記

太原王

字關三

人名

字關三

仁

字關八

書中郎守武興郡四境山

嶙峋構新亭迺佳賓曰翠峯景實真唐天寶房史君上賜
晏刊堅珉亭之右名不泯

建塔國師奉勅追號記

以貞元十三年四月十三日左街功德使開府邠國公寶
文瑒奏千福寺先師楚金是臣和尚於天寶初爲國建多
寶塔置法華道場經今六十餘祀僧等六時禮念經聲不
斷以歷四朝未蒙旌德伏乞聖慈特加諡號以廣前修奉
勅宣賜諡曰大圓禪師中書門下准勅施行者今合院梵

金剛經卷之三
卷之三
三
侶敬承恩旨頂奉修持用資皇壽將恐代隔時遷真蹤靡
固輒刊碑末以紀芳猷遠追鷲嶺之風聿光不朽之跡

重藏舍利記

舍利本大隋仁壽四年甲子歲幽州刺史陳國公竇抗於
智泉寺剝木浮圖五級安舍利於其下卽子城東門東百
餘步大衢之北面也原寺後魏元象元年戊午歲幽州刺
史尉萇命造遂號尉使君寺後改爲智泉寺至大唐則天
時改爲大雲寺開元中又改爲龍興寺太和甲寅歲八月
二十日夜忽風雨暴至災火延寺浮圖靈廟颯爲烟燼洎

會昌乙丑歲大法淪墜佛寺廢毀時節制司空清河張公
准勅於封管八州內寺留一所僧限十人越明年有制再
崇釋教僧添二十置勝果寺度尼三十人秋八月二十一
日因板築於廢寺火燒浮圖下得石函寶瓶舍利六粒及
異香玉環銀釦等物伏遇司空固護釋門殷誠修敬仍送
憫忠寺供養士庶瞻禮至九月二十八日藏之多寶塔下

利濟侯廟記

原夫太極肇分三才定位佐圓方之化育迺自神祇保區
宇之昌寧率由英傑是知神人一致幽顯殊途生則負業

負才功名冠世歿則至靈至聖禍福及人代有可稱永垂
祀典而神周氏諱鵬舉字垂天東晉時會稽人姬氏分支
汝州啟祚軒裳集慶冠蓋傳芳稟靈虬無匹之資挺天馬
不羈之質文戈耀彩早符却日之能智劍騰光自淬決雲
之利宏詞登第雄俊成名初宰上虞憂分百里布絲桐之
政兼冰蘖之操民仰如神物資厚利趨朝龍闕出牧雁門
纔興廉袴之謠已顯孟珠之譽人安物阜歲稔時清繼隆
竹帛之功迴播仁賢之美自後心思退讓志務幽閒俄辭
建隼之榮遂厭垂魚之貴念昔會稽東上虞北曾遊魚浦

湖遇春景韶光訪物外之靈蹤尋湖中之勝槩益見澄瀾
湛湛分玉鏡之清光翠岫峩峩列雲屏之秀色松篁掩映
花嶼幽竒每資賞眺之情頗愜嬉遊之趣舟泛青翰車乘
白駒全家忽隱於靈淵闔邑但驚其神化俄而潛通胥蠶
迴布威靈升爲水府之仙超統陰司之職卽時聞奏丹陛
肇建嚴祠敬之者福必生焉犯之者禍當立至牲牢互進
邊豆交陳遠近居民無不畏憚時有明州天童寺僧曇德
禪師道高康惠德重圖澄感太白之星精下爲童子登招
提之果位卽造諸天禪師聞神血食生人由是大垂慈力

金定三月五日
卷之二十一
二

俾歸正覺徑造靈祠禪定身心結跏趺坐顯靈通萬狀變
見無方禪師寂若無人湛然不動神乃尋知悔過忽顯真
身與三人禮拜歸依受五戒三皈之法祭奠不如葷血廟
庭願託祇園昔本在湖塢地形窄隘鄉人孔澤趙瑗以爲
非立伽藍之所竭誠祈禱咸願遷移啟告纔終狂飈忽起
朱綬飛停之處香爐飄落之中民乃上聞於官敷奏於帝
續降勅命建置殿宇精崇梵刹安處祠堂院與廟成咸爲
利濟會昌五年天下廟庭例行停廢惟此廟宇獨與重存
後佛教重興一切仍舊民間祈求應若答響可謂奉天之

令安國之禧咸叶庶民乃爲贊曰

神道性兮杳冥人神應兮有靈稟一生兮丈夫欽萬古兮
留名威光震兮赫奕劍氣上兮衝星仰如在今享祀感神
理兮精誠蒸香火兮不絕永表載兮典經

勅修武安君白公廟記

竊以武安君威靈振古術略超時播千載之英風當六雄
之勃敵廟貌雖存於近縣詹聖上思闕豐已甚於荒涼念

道蹤

闕三

令當司見葺冀存

闕一

美不泯歲時冠裳

闕二

劍珮嚴整倬爾

闕一

跡感發宸聰剴劂纔施堂宇光粲興

功關一畢禋祀備周刊石貞珉用資不朽其所添置物色
具列於後

三貞祠碑記

三貞祠在靈寶縣南二里按碑記云晉末太傅楊駿之三
女也駿遇害舉家籍沒而三女誓不歸於他氏貞以爲名
時重其操設廟像以旌之紀其堅貞之德作銘曰
彼之三靈淑德惟明父之罹禍誓節全貞節操當時以貞
爲名起祠塑像用表精誠

陀羅尼經幢記

竊聞天不能並覆地不能俱載父母有生育之恩而不免
沉淪之患師資之道卽不然訓我以法樂我以心悟之於
一言之下頓超生死之境得之於有無之際便登常樂之
門萬路交馳而不能撓其道三界炯然而不能壞其性是
知師資之禮孰能報哉先師俗姓張氏法諱皈敬當邑人
也卽靈塔大師上足也幼歸釋氏長叅元宗一言合道便
契眞理掛錫崑峰久厯星歲近厠茲院未更歲餘疾恙漸
縈卽赴魔請付囑斯在遷神淨方春秋卅有七去景福之
首五月九日已歸大寂門人全意等以絕粒齋心香花供

養素服之載禮之如存遂則捨茲所有建彼尊勝幢焉於是召良匠鑿嘉山穿厚地而取竒石翦長林而出珍材役百千人功計半一之歲莫不金槌連擊鋼鑿雙衝玉屑迸飛石火電耀吐蓮華之仰覆垂瓔珞之縱橫瑞氣祥雲若盤龍之偃蹇懸針垂露似返鵲之遨翔一軸真文橫鋪八面以日計時功圓既就於是卜縣之良位置院之坤宮地連溟渤勢接崑巖四山如闕一日之形萬象帶含春之景字坐中秀氣視遠近之江山枕上泉聲聽曉夜之流水依稀無憂之所髣髴極樂之場可安尊勝之文可置不朽之跡

伏恐陵遷谷變渤澥成塵若不鏤石於斯何表將來之紀

西關淨化院記

大璞未雕性寂卽無其執我淳源旣泮性生遂有於成身
是以四相盛衰三界紛擾本師世雄哀其顛墜憫彼輪迴
構巨釭而燭幽運廣筏而濟溺立善作福皆爲方便之門
舉首低頭盡是可歸之路淨化院者卽鑒諸道者之所建
也道者永嘉人受業於先峯護國靈應禪院彌年苦節早
歲勤身著頭陀龕弊之衣修菩薩利樂之行逢緣必作隨
處立功建濠河津要之橋梁修府郭壅狹之歧路蚤臨潭

廟中之靈宇宵奉園穹前之淨地其於運力供僧重言化俗苟有一善利於人樂無不爲乃曰國土民安君王信向足雲水烟霞之衆瓶囊孟錫之遊其間或有幻相無情塵緣將盡百衲之衣何直周身之具奚求爰尋佛言備得教旨且西土苾蒭苾蒭尼下至優婆塞優婆夷送往之禮名以閻維閻維之文實火化也棄餘灰於遠水免遺骨於他山勞無煩人置不有地卽具以上事達於廟朝勅佛祠於湖山思祈爲功德主上曰六度門中常聞喜捨八福田內屢建津梁勤王早立於大勳奉佛素崇於至性聞是善也

忻然在懷遂奏勅與請置其所乃於鎮西關之右延壽山之陽郭郭匪遙柴水甚便命開基址式建僧居聖上允俞錫名淨化闍維之道興於此焉繇是臺閣勳臣香閨貴戚府郭君子闐闐信人發心無難捨之財集事有易成之力像設畢備舍宇一周香燈含晝夜之輝鐘磬續晨昏之韻仍於院側立此方壇或願闍維不計來衆資其事用給以薪蒸利濟之門無大於此將欲紀錄不朽刊勒堅珉海澗山高莫並有爲之福毫枯筆竭難書無盡之功

龍興寺百法院禮佛會石幢記

伏惟佛生中國當此土周昭王初闕暨乎聲教流傳始自

漢皇感夢自後支那國內廣布流行歸之者盡悟無生敬

之者皆超彼岸有求皆應無願不從似影隨形如聲響應

爰有百法大德者始從無棣攜杖錫以南來既至磐陽闕

字龍興寺駐足是以繼開瑞典講論明門闕四方之負笈

雲臻寰海之聞名悉至實謂塞嶮道而歸正道摧邪見以

悟真宗六事行圓人皆稽首弟子等曾遊法會觀六事以

精嚴暫聽分宣似衣中之得寶是以學親六事共結二因

閻巷相闕一朋儕共允展轉相呼來者甚衆信士既多標

字

禮闕佛會是以長於月圓日宿淨三業旦入寺中隨僧讚

唱以連天五體投誠而迎地雖爲歲久未闕標題乃有

都副維那幢會糾首與會衆商議擬造石幢臺座鐫上下

經兩軸會衆既聞無不允許遂闕良匠選鉅材各捨青

蚨共崇勝業今則功圓闕妙不讓於兜率陀天鸚鵡頻

伽恰似移西方在此幢儀既就列姓氏以雕鐫顯示當來

瞻敬者皆獲斯善闕多愚少智輒順尊情書述荒詞略

爲序讚

賢劫千佛第四能仁悲深願廣濁界度人給孤園裏闕

字

演金經金身放瑞處處蓮生化佛先唱釋迦自陳彌勒獨
悟萬倍解生近執示起心裏疑生三業俱淨五體投誠世
尊往昔授記丁寧彌勒修行未得真成貪心申在禪定不
行既言成佛何處受生子細諦聽却後一紀知足天生官

闕一

字 萬億五百爲名盡修禮度

闕一

字 作祇迎善賢顯勝樓

閣崢嶸珠從額出內院方成寶樹風動畫出音聲不談鄭
衛唯演空名花湧入水遊

闕一

字 棟行能柔能冷飲不傷形

寶女執拂帳內遊行小梵張網大梵懸鈴因修六事意想

投誠人閒壽足

闕一

字 臂便生花芬頭上

闕一

字 敬禮慈尊阿

難長跪發問經名世尊爲答觀慈氏經下生經讚曰大智
舍利能轉法輪白佛啟問彌勒當因世尊誠勅當一心聽
四海漸感地卽廣平村邑相近絕有邱陵人唯三病更無

餘

明一
字

應往大藏廣集珠珍七寶

闕七
字

頭城大廣濶縱橫

上諸樓閣百寶所成慈尊修道從境而生妙臺始就卽使
分評知世間法無常必生捨家修道當日卽成龍花樹下
契證金身從座而起往翅闕一
字城天龍前引四象隨行梵

王侍右帝釋

闕一
字

傾闕九
字

業迎佛入此大城佛開妙辯廣

利羣生三會得度遺法衆生釋迦上足號迦葉名藏

闕一
字

欽定全唐文

卷九百八十七

闕名

五

雞足只後慈尊山神來報彌勒始興乃從定起來禮慈尊
世尊預記讚彼殊因當來證覺號成佛經

謙公安公構造殘碑記

關虎踞小之則鳳峙鸞翔皆崇以佛宮畫立關形尚在靈

泉汭湧灌千頃之田園異樹婆娑關生草茅漸沒國家祈

禱關一瞻瓦礫之場關四民樂矣五教隆焉咸訝堯舜之

風盡詠禹湯關人多舉意則有檀那衆戶同連款狀共詣

府門關崇作今來之金地仍關一威嚴帖牒差選公幹主

關上人之謂歟謙大德道行清高心懷澹寂雄經關副僉

諧已斯主縮公卿仰慕緇素傾瞻安闕一上人神闕無意

遊行精舍伽藍有心建立於是師長委之匡構闕緣言諭

逐分注題闕一斂資金貿易材木尋其巧匠召以闕桷爰

從保大三年起首迄於四載興功變此闕二成斯蓮闕枿

向夕陽而似哈雲霞當朝旦而如啗霧露闕二日闕之猿

聲響亮泉池寫漢闕一時之月色晶明疑從闕三移闕自

諧住止迴以精勤廣召信人深嚴佛事修生闕二福善結

闕莫委元由之事須礪貞石以鏤清名契恩內典闕一虛

莫闕詣以蕭宮纔申攀闕一之儀便沐周隆之禮尋垂闕一

字弗可 闕 乃爲銘曰

大哉皇覺廣應人天教敷妙旨法 闕二 元化 闕 然不傾各

變形質爲石堅貞四方祈雨八表揚名 闕二 宋代有此 闕

唐昇元歲末保大惟新地欲興發果得其人安公竭 闕一

謙德橫身告其 闕

東鐵塔記

大漢皇帝以大寶十年丁 闕一 歲勅有司用烏金鑄造 闕一

字十佛寶塔壹所七層並相 闕一 蓮花座高二丈二尺保

龍 闕一 有慶祈鳳歷無疆萬方咸 闕一 於清平八表永承

於文泰然後善資三有福被四恩以四闕一乾德節設齋
慶讚謹記

崇勝寺丁思禮造像記

若夫乾元有象大道難量無廣乘則不知其永歸無漸教
則莫詳其肇發亦如夫川之相也初淺而後深足之行也

闕爰有清信士丁思禮碩德純孝諒直彰仁賢彩若丹詞

林厯客早揚儒訓曷際釋流宿殖善芽一門深入妻朱氏

芳蘭佳秀智炬恒暉雖染世塵常樂闕離往因東邁路屈

灰溝遇見石碑墮壤彌極於時稽顙遂發願言敬鑄阿彌

陀佛一鋪蜜多心經一卷願則彼作碑在此修竭力盡忠
繼踵前蹟堅雖殊異功乃無差百福莊嚴檀波爲一是時
也惠風梵響曙色舒輝緇黃駢闐衣冠霧集且以珠投濁
水便乃澄清日出浮雲皎然開霽發於內而應乎外起於
微而至乎極休哉幽元寶相標德剋爲碑板永讚不息其
詞曰

關一
字 士修兮聖作悟立靈相兮尋覺路標豐碑兮色身求
了心澄兮登淨土

江夏縣綠果道場七層磚塔下舍利銘記

上闕設大齋闕朝爰泊遐邇設使芬盡方闕忘議善乃爲銘

曰

茫茫宇宙悠悠世間九世銜海四闕山三塗卽獄五道

無闕循還至聖何像疑爾悞怕示現無方迦維垂迹等

救燒闕息衆摧城推輪火宅八十代盡天人喪師撫膺雨

淚香水闕八國均持機緣靡隔靈祥俟時坊墳式建層表

臨空非因闕金盤仰露寶鐸搖風山移川徙徽業興隆

擬公孫龍子論

公孫龍者古之辯士也嘗聞其論願觀其書咸亨二十年

歲次辛未十二月庚寅僕自嵩山遊於汝陽有宗人王先
生名師政字元直春秋將七十博聞多藝安時樂道恬澹
浮沉罕有知者僕過憇焉縱言及於指馬因出其書以示
僕凡六篇勒成一卷其夜僕宿洞元觀韓先生之房先生
名元最字通元從容人間虛淡自保與僕觀其書且謂僕
曰足下後生之明達者公孫之辯何如僕曰小子何足以
知之然伏周孔之門久尋聖賢之論多矣六合之內聖人
論而不辯六合之外聖人存之不論簡而易之欲其可行
也神而明之存乎其人也陳詩書定禮樂身心之道遠而

已家國之用足而已變而通之未嘗滯之引而伸之未嘗
蕩也令天下思之而後及也令天下得之而不過也若此
則六經之義具矣五常之教足矣安取辭堅別白之辯乎
故曰若公孫之論非不中也非不妙也其辭逸其理恠其
術空其義猶令人煩非高賢不能知也非明達不能究也
抑可以爲聖人之理不足以爲聖人之教若隨方而言觸
類而長何必白馬堅石獨存其理乎故曰因是之論也卽
直之論也惑其文則不可以爲易矣達其意則不足以爲
難矣可存而不可守也可辯而不可行也知者不必言言

者不必用也然天下之理不可廢也天下之言不可沮也
故理可貫也言可類也若使僕借公孫之理乘公孫之意
排合衆義培一作倍勞羣言則雖天下之異可同也天下之

同可異也天下之動可靜也天下之靜可動也堅不堅白
不白石非石馬非馬何必聚散形色離合一二者乎先生
曰天下有易迷之者難則天下無易矣天下有難能之者
易則天下無難矣足下當有易之地用無難之辨能爲龍
之所爲乎僕笑而答曰使虎豹之力移於麋鹿固爲虎豹
矣使雁鶩之力移於鷹隼固爲鷹隼矣故以仲尼之道託

於盜跖之性則盜跖固爲仲尼矣今公孫龍之理處於弟子之心矣弟子且非公孫龍乎遂和墨襞紙援翰寫心篇卷字數皆不踰公孫之作人物義理皆反取公孫之意觸類而長隨方而說質明而作日中而就就以事源代迹皆疑因意而存義也以幸食代白馬尋色而推味也以慮心代指物自外而明內也以達化代通變緣文而轉稱也以香辛代堅白馮遠而取近也以稱足代名實居中而擬正也或因數陳色或反色在數或棄色取味或以氣轉形明天下之言無所不及也發沉源而迴鶩關榛路以先驅庶

將來君子有以知其用心也

二都不並建論

予少讀歷代史每考沿習自夏殷迄於周齊未聞兩都並置東西互處者夫殷之五遷蓋建國不安之爲也商都於亳底綏四方武王克殷爲周成王卜洛幽王爲犬戎所敗平王東遷自是不復都豐鎬矣更於秦漢晉魏但處一都隋以奄宅區宇公私殷富恃此繁盛遂創兩都爲巡幸不常用都爲憩息之所泊乎我唐高宗以伊洛勝概每樂巡幸是時武后殺蕭妃寃出宮室不安竟因登封遂成都洛

武氏革唐爲周乃立武氏崇先廟於東都神龍初中宗反正遷崇先於西京乃以其地爲太廟欲使四海之知我唐復有宗廟矣爾後中宗還京復享太廟時朝廷多事不暇議去東都權朝但闕而勿享元宗巡狩駐蹕復享洛廟是時君臣安於清泰曾不論及宗廟定制遂使後人皆曰兩都不疑矣夫以出征則載遷廟之主亦有所稟旣言載主則郡國豈宜復有廟主耶今二都並建各立神主都洛則有洛廟還秦則有秦廟則是便於人而不敬其神也以是而言毅然不移以朝萬國不亦宜乎昔隋時有上言者一

帝二都實非舊典遂改爲京始創之日已有譏者足顯二都之設可謂不經高祖武德七年正月改東都爲洛州是知稽古之帝必考是非置郡罷郡垂法後世貞觀四年詔發卒修洛陽乾元殿以備巡幸給事中張元素上書陛下頃平東都之始層樓廣殿皆令撤毀天下翕然同心歸仰豈有前則惡其侈靡後則襲其雕麗每承德音未卽巡幸此則事不急之務成虛費之勞國無兼年之積何用兩都之好昔漢祖將都洛陽婁敬一言卽日西駕豈不知地推中土貢賦所均但以形勢不如關內也太宗遂止元素機

與學達爲魏文貞推重請罷修建是也兩都置宗廟不殊
侍御史顏標上議東都宗廟天寶建中兩度賊陷東都神
主散失之外臣據見在十一主並已瘞於兩陞之間向來
疑遲未去東都之號者蓋以舊廟存焉則顏標所引原廟
迷漢失禮亦至矣旋爲巨寇焚蕪廟室悉成煨燼况乎城
闕崩壞宮室邱墟廢之有時契於至理今請制爲藩鎮以
汝洛節度使爲名選帥實兵遏東夏

關