

洞霄圖志

一

叢書集成

初編

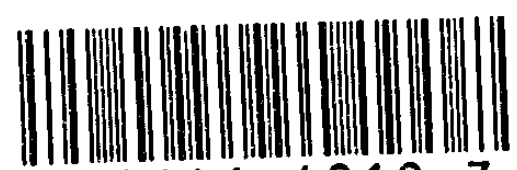
王雲五
主編

商務印書館發行

洞 霄 圖 志

(一)

3 0646 4819 3

鄧 牧 編

本館據知不足齋
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

四庫全書提要

洞霄圖志六卷。宋鄧牧撰。牧字牧心。錢塘人。元後隱居屏跡。惟與謝翱友善。翱臨終時。牧適出遊。翱絕筆詩。所謂九鎖山人歸未歸者。卽爲牧述作。其志趣可以想見矣。洞霄宮在餘杭縣大滌洞天。巖壑深秀。爲七十二福地之一。宋世嘗以舊宰執之奉祠者。領提舉事。政和中。唐子霞作真境錄。記其勝。後不傳。端平間。有續錄。今亦無考。牧於大德己亥入洞霄。止超然館。住持沈多福。爲營白鹿山房居之。遂屬牧偕本山道士孟宗寶。搜討舊籍。作爲此志。凡六門。曰宮觀。曰山水。曰洞府。曰古蹟。附以異事。曰人物。分列仙高道。二子目。曰碑記。門各一卷。前有元教嗣師吳全節。及多福。二序。後有錢塘葉林。台州李洵孫。二跋。牧文章本高曠絕俗。故所錄皆詳略有法。惟不載宋提舉官姓名。近時朱彝尊始作記以補之。然宋代奉祠。率皆遙領。與茲山古蹟。不甚相關。正如魏晉以下之公侯。名繫郡縣。而事殊茅土。志乘之中。載之爲不贅。削之亦不爲闕也。牧成此書。在大德乙巳。至明年丙午春。而牧卒。此書第五卷後。附住持知宮等題名。有及丙午六月後事者。疑爲道流所增入。又人物門。有牧及葉林二傳。前題續編二字。亦不知續之者爲誰。舊本所有。姑并存之。又書稱圖志。而此本乃有志無圖。當爲傳寫所脫佚。無可校補。亦姑仍其闕焉。

5
124
167

大德九年夏予奉旨搜賢。知葉元文、鄧牧心、隱餘杭天柱山。卽而徵之。固辭不起。因得極山中奇偉絕特之觀。後六年代祀南來。道士孟集虛出所編洞霄圖記。山川之奇秀。窟洞之深杳。宮宇之沿革。人物之挺特。昔耳目之未及者。今一覽無遺。是編行乎世。集虛於茲山之功亦懋矣。況其賢而文。沖澹不銜。其師介石沈公。端雅有容。疊膺綸命。典領本山。人稱其懷山之洞天福地。歷漢晉唐宋。聞人世出。今介石師友如淵珠山玉。輝潤泉石。信乎山川之勝。亦繫乎其人。凡居者游者。苟不潔涓身心。恪遵太上清靜之教。嚴釐祝宏至道。以重茲山。是增林慚澗媿。負介石師友之心事。予併發之。於是乎書。至大三年六月旦日。元教嗣師吳全節序。

夫誌書者。所以敘事物之源委本末。名數凡目。靡不登載。故貴乎廣記備言。使往者有傳。來者有徵也。大滌天柱。爲東南一大勝槩。其可紀者不少。而宋政和開。唐子霞作真境錄。已不可考。端平開所輯。亦復疎略。余懼靈跡奇聞。久將湮沒。遂俾道士孟宗寶、隱士鄧牧心。相與蒐羅舊籍。詢咨故老。考訂作洞霄圖志。凡山川標致之勝。宮館規制之詳。仙聖遊化之跡。英賢紀述之美。皆收拾而無遺。非但游息於斯。洞見今古。而足跡未能至者。一視此志。便眇眇然如行翠蛟白鹿閒。有頡頏飛霞之想。亦滌心一助也。時大德九年乙巳十一月望日。大滌住山介石沈多福謹書。

洞霄圖志目錄

第一卷

宮觀

第二卷

山水

第三卷

洞府

第四卷

古蹟異事附

第五卷

人物住持題名附

第六卷

碑記洞霄圖志題名附

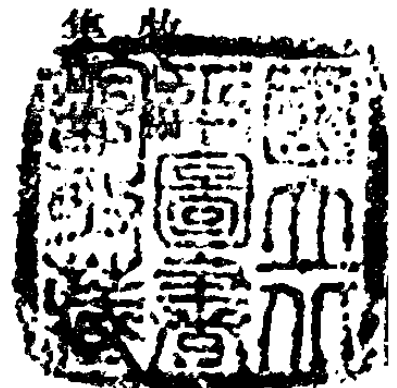
洞霄圖志卷第一

宮觀門

夫得道之士。以無何爲鄉。太虛爲家。日月之光華。煙雲之變化。湖海山嶽之浩汗麗澤。不過目睫間所寄物爾。何待占一丘一壑之勝。營一宮一室之安。與編戶雜處於人閒世耶。良由古道日微。淳風不競。馳情嗜欲者。豈知有清靜可宗。抗志功名者。豈信有神仙可學。是故太上設教。聖皇潛心。黃帝問道。崑崙堯見四子。藐姑射。於是周穆草樓發其源。漢武竹宮桂館昌其流。乃有祕宇殊庭。瑤臺金榜。散布寰宇。幾與五城十二樓俱高。不特鍊汞烹鉛。以蘄沖舉。聲金振玉。以迓禎祥。而冕烏凌風。翠旌導月。往往薄游其間。使夫志士辭榮。貧夫棄慢。頓悟有身之患。樂飯衆妙之門。豈非移風易俗之大樞機。尊道貴德之大條貫哉。道經載四海之內。凡大小洞天三十有六。福地七十有二。而洞霄成有一焉。舊志以爲與嵩山崇福。獨爲天下宮觀稱首。地望之重。他莫敢比。信矣。天造地設者。固不以人力爲消長。然歷代崇奉之制。不可無傳也。

洞霄宮

本山隱士鄧 牧
本山道士孟 宗寶

茲山爲大滌元蓋洞天。天柱福地。在杭州餘杭縣南一十八里。郡志云。漢武帝元封三年。始建宮壇於大滌洞前。投龍簡爲祈福之所。經今一千五百餘年矣。唐高宗弘道元年。本山潘先生奉敕而南建天柱觀。四維壁封千步。禁樵採爲長生之林。中宗朝。賜觀莊一所。後有朱法師。改北向。乾寧二年。錢武肅王與閔丘先生相度山勢。復改爲甲向。今宮基是。光化二年。錄圖表奏。詔旨褒嘉。見天柱觀記。錢氏納土時。嘗改天柱宮。宋真宗祥符五年。因陳文惠公堯佐奏。改洞霄宮。賜仁和縣田一十五頃。悉蠲租稅。并賜鑪磬法具等。歲度童行一人。應天慶等節。設醮。本州應辦支費。青詞朱表。學士院撰。進呈訖。內降修奉。仁宗天聖四年。詔道院詳定天下名山洞府。凡二十處。杭州洞霄宮大滌洞爲第五。仍命每歲投龍簡。遇祈禱。封降御香。遣中使或郎官入山。政和二年。住持都監何士昭。以宮宇頽圯。詣汴京陳乞。奉旨賜度牒三百道。兩浙轉運司經理。後因方臘之變。廢於兵火。高宗南渡。紹興二十五年。發帑出金。重建昊天殿於東廡後。殿左闢通明館。本宮住持兼領。焚修於此。孝宗乾道二年三月。德壽太上皇。洎顯仁皇太后。臨幸慶成。遇庚申甲子聖節。帝后本命。係朝廷請降設醮。本宮書記。撰青詞奏呈。修奉官。差軍士守衛。後奏罷軍士。以山麓之民。充佃火防虞。理宗淳祐七年。靈濟通真先生孫處道。奏請賜錢益市恆產。以裨贖用。山是山門。規制愈崇廣矣。政和開。援唐天柱觀例。經尙書禮部。給洞霄宮印記。寧宗慶元二年。知宮陳以明。以歲久漫滅。重給。宋國初。聖節道場。應奉本縣文武官僚。入山建散。諸山僧咸至立班。自南渡後。惟道士就本宮建散。而縣官止於普救寺行事。凡宰執大臣。旬間去位者。以提舉臨安府洞霄宮繫銜。咸淳甲戌冬。防虞弗

慎延燎一空。至元丙子後，重建未完，復燬於甲申之夏。今自甲申後，再新宮宇，規模視昔愈壯，專一爲國焚修，告天祝壽。每遇天壽聖節道場，依例就宮建散，蒙管領江南諸路道教所總攝江淮荆襄等路道教。所以名山事實聞奏。至元十八年，欽奉聖旨，護持山門。至元二十三年十一月，欽奉聖旨，護持及本山諸宮觀。元貞元年，元貞二年，大德三年，節次奉宣命授本宮住持提點，及提舉知宮兼管本山諸宮管事。大德八年六月，又欽奉護持及諸宮觀。蒙中書禮部鑄給杭州路洞霄宮提點所印信，宇內名山自五嶽之外，所謂天有八柱而已，其五在方外，旣不可考，今見於中國者三，而洞霄之盛爲歷代所崇奉，幾於與五嶽俱尊，又非舒州壽陽所可企及，豈偶然者，故列敘於篇首。

通真門

茲門不在餘杭縣四門數內，宋紹興年閒建，謂由此入洞霄也。至元年閒重建，先是宋淳祐年閒住山貝大欽買石整路，夾樹林木一十八里，至九鎖山門。

九鎖山門

在九鎖山外，未至宮三里，扁九鎖山三大篆字，甚奇古，程俱書。

外門

衝九鎖山大路，道龍鳳二洞，直上爲棲真洞路，自路口折入會仙橋，過翠蛟亭，左右崖石夾道，勢若雙闕，門直其會，扁洞天福地，宋理宗淳祐七年賜書。

雙牌門

自外門入度元同橋兩門對峙左篆天柱泉有池在焉右篆大滌洞洞所從入也

三門

宋紹興三十二年內帑賜錢造至元戊寅山隱齋建癸巳年本齋重建仍造天香亭於後故所無也

虛皇壇

在正殿前舊志云唐景福二年錢武肅王按當時儀式疊甃開壇請閔丘先生三元奏籙於此大德庚子增修廣之

三清殿

卽郭真君結茅之地殿前三松其所手植今不存矣錢王遷坐庚向甲蓋指此也宋政和間方臘之變惟徽宗本命殿獨存住持道士金致一奏旨改爲三清殿聖像乃汴京孟成忠所塑號爲絕技至元庚寅復建壯麗殆過於昔有桂柏相間列峙前向

吳天閣

在東廡後宋紹興二十五年內帑賜錢造殿大德辛丑重建爲閣四山環抱最爲登覽勝處

璇璣殿

在庫院東建炎開建至元辛巳迴紫齋建

佑聖殿

舊在正殿左。建炎開建。至元辛巳。怡雲齋。建於三門東偏。

洞山張帝祠

舊在宮門外西阜。開禧開。內庭賜神像。及左右侍從。景定開。移建三門右。至元庚辰。壺隱齋建。辛卯。本齋重建。

龍王仙官祠

在西廡後。宋建炎開建。賜額嘉應廟。至元壬午。清虛齋建。今洞天福地二仙官。併祠於此。從古制也。祠下。撫掌泉。與大滌泉源通。俱號龍井。初以宋紹興九年。內旨詣洞。投鐵簡得雨。封善應侯。敕朕惟山林川谷。出雲氣爲風雨者。必加禮秩。以謹奉祠。矧茲洞天神靈所宅。屈伸變化。呼吸風雲。若時愆陽。旋施膏澤。有司言狀。寵錫侯封。用孚惠於烝黎。以欽承於渙綽。可特封善應侯。慶元三年。加封善應靈濟侯。嘉泰元年。加封善應靈濟昭貺侯。端平三年。加封善應靈濟昭貺廣福侯。又特封靈澤公。

雲堂

在西廡後。延接十方雲水。宋淳祐咸淳開。高道雲會。相傳爲口實。今南北高士。來游來居。亦不減於昔日也。

日過寮

在雲堂右。雲游僧暫憩之地。

諸亭

曰翠蛟。曰飛玉。曰清音。曰翠微。曰採芝。曰九曲。見山水門。曰谷口。曰石室。見洞府門。曰祥光。曰宜霜。曰聚仙。見古跡門。

白鹿山房

在石室頂。先是陸彖仲。嘗家石室東偏。因爲道院。朱妙行。修鍊其地。凡二十年。尸解去。是後有天目阮先生居之。有泉州陳道士者。緣山屈曲開逕。結茅相依。發土得奇石甚多。一帶凡百餘步。狀如步障。中更兵火。阮陳亦亡去。大德甲辰。建山房於此。有記。

麻院二所

一在餘杭縣西南半里大溪之上。後唐長興四年建。名天柱麻院。宋咸淳年間重修。門前有梓林。夏日陰翳可愛。在三門東偏。

法堂

在正殿後。宋開禧元年。內帑賜錢造。寧宗賜書演教堂扁。至元乙酉重建。左右兩石。天造地設。後有蒼崖橫峙。因加人力。疊成峯巒。中作小洞。洞中小路委曲。出登其絕。

方丈

在演教室後。

庫院

在東廡。至元乙酉重建。丹泉流注其間。唐李元卿所記。新池在焉。

齋堂

在西廡。大德戊戌重建。

道院

在西廡後。古有三院。曰上清。曰精思。曰南陵。今分爲十有八齋。中瞰一池。諸齋環嚮。池水盈涸。往往亦關休咎。左廡七齋。曰山隱。曰山素。曰岫隱。曰嵩隱。曰怡雲。曰粟隱。則上清院派。曰迴紫。則南陵院派。右廡四齋。曰清隱。曰谷隱。曰盤隱。則上清院派。曰清虛。則南陵院派。正面七齋。曰壺隱。曰橘隱。曰悠然。曰閒隱。曰學隱。則上清院派。曰怡然。曰碧壺。則精思院派。選道堂。在西廡後。至元乙酉年重建。

至道宮

在餘杭縣北三十里曹橋西。唐文明元年建。初名福業觀。潘尊師成道於此。雲笈所載者。宋治平三年。改今額。前有古松一。圍兩合抱。後有苦杏二。大與松埒。鸞鶴巢其上。廚院有宋熙寧間所鑄巨鑊四。畔識歲月。及施錢姓氏。隱士葉元文詩云。猶存巨鑊記。熙豐翠鶴春。深古路通。千百春鋤。一株樹。野田飛下雪花風。

龍德通仙宮

在餘杭縣市南南塘。文懿趙公汝談嘗卜居於此。至元癸未住山郎如山愛其溪山之勝。罄已資更宮宇一新。花木亭池冠於一時。天師演道靈應。沖和元靜真君爲書宮額。

元清宮

在臨安縣錦南鄉。地名新路。住山舒元一故廬所在。至元甲午卽其地建宮。樓閣巍峩。山水環抱。視爲甲觀。

洞天觀

在九鎖山門外。東天柱山新址。先是宋成淳閒住山龔文煥。建於德清之青坡。至元壬午知宮事周允和更建此處。今住山沈多福疏鑿泉石。栽植松梅。頗有徜徉登眺之趣。有記。錢塘葉元文隱於是二十年。大德丙午正月成道仙去。

洞晨觀

在餘杭縣東郭河上。安樂山東。爲陳季卿故址。季卿餘杭人。世傳遇終南山仙翁。以竹葉爲舟者。宋景定癸亥住山貝大欽建。松行掩映。流水迴環。植梅一塢。扁無盡春。先是接待最盛。有記。

元陽觀

在天柱步南三里。大滌山後。宋成淳閒住山吳處仁建。至元辛巳改向重興。山深林密。門徑蕭然。頗有塵

外意，但游者罕至焉。

沖真觀

在湖州路長興州，晉葛仙翁鍊丹之地。宋咸淳間，本宮道士周國壽以古額興建。至元甲午，住持周貴生修蓋一新。周迴流水松行，古檜老桂，爲佳概焉。

龍德觀

在嘉興路澈浦鎮。宋景定間，本宮道士劉應善建，與海涯相接，爲士民祈禱之便。

元同觀

在杭州城癸辛街。先是楊府瞰碧園，有關亭茂林脩竹之趣。至元癸巳，住山郎如山建道院。大德辛丑，改爲元同觀。

明星宮

在餘杭縣東二里明星瀆之上。至元辛卯，本宮道士史得芳建道院曰來清。大德丙午，改明星宮。

洞陽觀

在台州寧海縣東隅。大德癸卯，本宮道士楊應世買張氏宅改建。

岳祠道院

在餘杭縣南湖之上。先是爲土人聞武功圃，後施地建祠。遙望西溪諸山，森然拱立。祠旁小阜，曰鳳凰山。

以形似名。巨石林立，流水周旋，幾百餘折。葛仙翁丹竈據其上，下可羅坐數人。有亭臨流對之，今建道院於祠右，扁名鳳山道院。

清真道院

在東天柱嶺青檀山之陽。宋咸淳閒，知宮事朱特立建。泉石清勝可觀。

凝真道院

在九鎖外墓塢。至元壬午，本宮道士姚崇道自城居移建於此。

若虛道院

在餘杭縣市西，舊爲沃氏居。至元戊子，住山曹至堅得其地建院。

通明道院

在餘杭縣相塢。至元己丑，本宮道士金自吉建，爲奉先報本之處。

益清道院

在臨安縣。地名後洪。至元壬午，本宮道士何自清建。

紫清庵

在上塢青梓隴山下。至元乙酉，本宮道士徐允熙建。

碧壺庵

在李塢石玉山下。宋咸淳開。副宮李元綱建。

溪山庵

在天柱步。大德丁酉。副宮金常清建。

開隱庵

在來賢巖後青山下。至元己丑。本宮道士王允升建。

學院庵

在天柱嶺西。至元辛卯。本宮道士陸繼脩建。

太平庵

在臨安縣。大德甲辰。道士徐元英建。

集虛書院

在餘杭縣東五里。碧塘福地。有巨井一所。世傳葛仙翁鍊丹於此。元貞丙申。道士孟宗寶建院。爲游居講習之處。翰林學士張伯淳書扁。隱士邵牧心作記。紫陽山方回詩云。天地春藏凍核中。時來蜂蝶閩東風。萬端變化根無極。一點靈明裏太空。妙處千江分朗月。飄然六合點冥鴻。守元知嘿交龍虎。肯泥丹爐子午紅。錢塘仇山村詩云。築舍東皋野水濱。室中生白座生春。了知空洞元無物。須信清明自有神。幽徑草花聊適趣。閒窻筆硯不閒塵。酒經丹訣非吾事。萬卷書藏一老身。

洞霄圖志卷第一

山水門

浙右山水之勝莫如杭。杭山水之勝莫如天目。天目之勝未如大滌洞天。蓋大滌山水發源天目。風氣盤礴。岡巒糾纏。相望幾百里。然後蘊靈毓秀於此。經以茗川之紆餘。匯以南湖之蕩莽。九鎖外鍵。一柱中擎。豈非天地之奇觀。仙靈之奧區哉。郡志載登天目山。憑天壇石屋。見山皆西南馳。雙溪並趨。而合於於潛縣。峯寧似少駐。回望天目。曾雲中。如沈雄古大將。按轡其後。大勢不可遏。少決驟。已抵臨安縣。大官山者。直培塿爾。循而至九鎖。蓋爲學慰。環以天柱諸峯。若止息者。已而踟躕。赴餘杭。下武林北高峯。而特起爲南高峯。擬以八蟠。絃雲嶺。翼爲七寶。鳳凰諸山。昂頭妥尾。若翔而集。前界大江。乃止。吁亦異矣。杭之山川大較。以是觀之。茲實錄也。敝山水第二。

天目山

太平寰宇記云。天目山。高三千九百丈。周五百五十里。多美石甘泉。有數百年古木。山上兩湖。若左右目。故名。古有東山銘。略曰。列岳霞上。標峯霧裏。翠滴煙巒。名不可紀。有蛟龍池。上中下三潭。源脈相接。徐伍仙故居。在石室峯西。又漢天師舉家於此。上昇。茲蓋天柱之鼻祖。而錢唐所謂龍飛鳳舞。又其雲仍也。

黃山

在宮西北。是山最高。爲衆山之祖。雖百里外亦望見之。左發爲大滌。右發爲天柱。其趾長水灣。伏虎巖在焉。

九鎖山

自餘杭西郭外。行十有八里。逆溪水上。左右合。七峯皆拔地數百尺。其趾犬牙相錯。行路並溪。屈折者九。故云九鎖。好事者。悉命以名。一曰天關。二曰藏雲。三曰飛鸞。四曰凌虛。五曰通真。六曰龍吟。七曰洞微。八曰雲璈。九曰朝元。

大滌山

在宮北。凡四峯。於九鎖內最爲巨山。西洞據其領。石室出其半。天壇冠其顛。皆山中勝處也。是山以洞名之。舊志謂大可以洗滌塵心。故名大滌。雖山川得名。未必咸有說。而故老相傳。當不誣也。元同先生劍履瘞山下。

天柱山

在宮西南。凡三峯。與大滌對峙。高足相敵。由宮外望之。屹然若柱。又絕頂有石柱。高丈餘。兩合抱。皆山所以名者。蓋五十七福地。地仙王伯元主之。按傳記所載。天有八柱。其三在中國。一在舒州。一在壽陽。泊今在餘杭者是已。洞霄以爲主山。故名。天柱觀。舊志以爲風清氣和。土腴泉潔。神蛇不螫。猛獸能馴。自漢武標顯靈跡。建立宮壇。歷代祈禳。皆在此處也。山下產茶。爲澗中名品。

乳山

卽宮前案山，錢氏所增培者。

香爐山

在宮前乳山後，其峯甚銳。

青檀山

在宮東南，東天柱右偏，其勢不甚高，而泉石奇秀，爲諸山甲。今湧翠石壁，與試劍來賢二巖，冰壺鏡潭，皆在此。

青梓山

在宮西，黃山趾，狀如屏嶂，與白鹿山相對，其地平處卽上塢。

青茗山

在宮西，青梓山下，東達上塢路，西達棲真洞側。

白鹿山

在大滌山，卽今中峯是，因許真君上昇於此，天降白鹿下迎，故名。詳見本傳及山房記。

丹山

在黃山外，極高廣，縣亘十餘里，楊村在其下，後有響水石溪，流至此，輒逢逢有聲。

觀嶺

在宮西南。自上塢。過大滌洞前。所必由者。或云古天柱觀路在此。故名。

西天柱嶺

在宮左偏路口。扁棲真洞。蓋洞在嶺首。自嶺趾□入支逕。約一里則至石室。循大路直上。左折則至洞。有亭曰採芝。越嶺則爲楊徐諸村。

東天柱嶺

在宮右偏青檀山後。道飛玉泉以陟。又名九曲。蓋自山趾歷九折乃達其顛。有亭可憩。亦曰九曲。越嶺則爲山南。循東溪亦達邑中。道閒溪山清勝。有足觀者。

馮村

在沖天觀前。舊多馮姓者居之。故名。田畦寬平。嘗爲公廚菜地。亦呼爲菜園頭。

嶺上

在清真道院前。高山平陸。居者恍與世隔。

麻車塢

在仙跡巖前。由是入飛玉亭。

下塢

自棲真洞牌門入。居民所聚。

上塢

入下塢。至石府君上廟。登嶺卽是。府君廟凡三。一在沖天觀前。一在東天柱嶺下。此塢有居民十數家。有泉一派。民皆賴之。

大塢

自東天柱嶺趾東折。度小嶺。循小溪。出石上菖陽。甚多平路。達入邑途中。

紫竹塢

在青梓山西。古多紫竹。故名。

苦竹塢

在青茗山下。地多苦竹。故名。

雲根石

在東天柱嶺首。去宮一里許。與仙跡巖相並。狀如片雲從地湧出。欲飛而未起也。

僊跡巖

來賢巖

伏虎巖

撫掌巖

已上見古跡門。

茗溪

山海經云。天目山一名浮玉。茗溪出焉。今由於潛臨安縣界。經餘杭及錢唐界。然後入湖州。遂於震澤。郡志以爲夾岸多茗花。每秋風飄散。水上如飛雪然。因名茗溪。又輿地志云。自餘杭西亦名泠溪。乘舟到此。輕若凌虛。蓋取清冷之意。溪兩浚。有琴鶴翁姥四山。皆有居民在其下。今自宮抵溪口五里。名天柱步。道旁有井。亦名天柱泉。蓋天柱流泉。循九鎖山東行。達是溪也。

南湖

此湖每歲梅雨。茗水盛時。必聚此而後洩於大溪。長堤小橋出其上。粵髭類杭西湖。餘時皆涸。彌望豐草而已。所直爲嶽祠道院。閒有田疇在焉。

丹泉 一名天柱泉

是泉發源最高。歷天柱山半。初但聞有聲。殷殷若雷。至大滌洞西百餘步。始出地上。既清且甘。大旱不竭。有方池瀦焉。天宇清明。則有赤光。四旁苔蘚。時作紫暈。東坡居士詩云。一庵閒寄洞霄宮。井有丹砂水常赤。故扁丹泉池上亭曰清音。取左太沖山水有清音之句。除引供廚堂及十八齋之外。一境田疇。咸仰灌漑云。

廚院方池

唐大曆五年，令尹范公愔與道士坐磐石上，俯見泉脈浸潤，因命鑿池，以便庖廚。李元卿有記。

三池

在洞天福地門裏路左二路右一，若品字然。唐乾寧年間，錢武肅王開鑿，由大滌洞前，疊石爲暗溪，約里許，接天柱流泉，瀦畜其中，澄澈可愛。於池口復爲暗溪，曲折五六，深合地理。

翠蛟亭

宋高宗臨幸，步月至此，愛之，賜錢造水閣。在宮門外三十餘步，自門內三池流注入澗，撒池上一二板，洶湧若雷，變化飛舞，山林蔭映，作紺碧色。故扁翠蛟，取坡仙詩：亭下流泉翠蛟舞之句，仍奉坡像，祠事於後亭。前有坡羅列坐石，游者必登憩焉。

冷泉

在宮門外會仙橋之東，路旁石罅間，泉脈甚微，四時不絕，行者掬取飲之，寒甚冰雪，故名。

桃花泉

在龍洞西數十步，其泉自石罅橫注入溪，昔人每見有桃花片流出，莫知從來，故名。

洗藥泉

見洞府門

小石門

自來賢巖東五十餘步。歷坡陀而上。卽青檀山路。右依巖石。左臨深坎。旁有巨石。與巖對峙。號小石門。

洞酌

在青檀山。越小石門。有泉一線。水自石罅出。注石穴。穴狀如仰盂而方。曰洞酌。

月窟

洞酌之旁。有巨石。圓竅玲瓏。廣二尺許。深五六尺許。曰月窟。

冰壺

月窟之西。有石竇貯泉。甚寒而甘。曰冰壺。

鏡潭

洞酌之下。有石竇。其泉清可鑿物。曰鏡潭。已上四條。悉舊志所載。而冰壺鏡潭。今泉脈湮沒。遂失其處。

試劍巖

自來賢東行。可二百餘步。有石裂爲兩。如劍所斷。故名試劍。旁有巖隙。可憩數人。

湧翠石壁

自試劍巖。復三十餘步。有峭壁。面北。從地湧起。高可一二丈。廣二三十丈。其上蒼翠玲瓏。奇怪萬狀。莫可形容。蓋茲山秀氣。發自來賢。至此餘半里。始盡呈露。上有石乳。焚之芳香。有巖對峙。相去僅數尺。不容並

行。若以人力開闢，尙可作亭，盡意觀覽爾。今外向有亭曰翠微。

石步障

自石室歷數折上，有蒼石淞徑，聯屬可百餘步，名石步障。今半在山房後。

通仙橋

在餘杭入宮大路，去通真門四里。宋建炎年開建，舊號石門橋。今大德己亥八月，知宮事楊清一重建。

道士橋

與通仙橋相去半里。昔本宮祖師建，忘其姓名，咸呼爲道士橋。宋景定甲子，住山貝大欽，與其徒徐應庚重修，刻石爲記。

朝元橋

在宮外四里，由天柱步入宮大路，俗呼爲湖塘橋，舊低小，每爲山水所壞。宋咸淳癸酉，增構高廣，凡二所，最大者，名爲朝元橋。

雙仙橋

在宮外三里，俗呼爲雙橋頭。昔郭真君與葛仙翁倚杖對談於此，故名。

玉泉橋

在東天柱嶺下，石府君祠左，去宮二里，俗呼爲麻車橋。宋建炎年開建，飛玉泉由此出澗，故名。

鳴鳳橋

在雲根石左俗呼爲袁家橋。宋建炎年開建。與鳴鳳巖相近故名。

會仙橋

在棲真洞牌門前。入宮大路。跨澗爲橋。宋淳熙甲辰。道士江安著。以早游湖海。晚歲歸隱山中。捨衣鉢錢重造。

元同橋

在洞天福地門裏。下通池水。出翠蛟亭。昔元同先生。與錢武肅王。相度地理。鑿池架橋。故名。宋淳熙甲辰。錦城盛氏。施錢重造。

洞霄圖志卷第三

洞府門

神仙安在哉。列子載渤海有五神山。東方曼倩云。有十洲。管所涉歷。弱水三十萬里。既不勝舟。而珠樹琪林。瓊樓寶闕。又非結駟所及。何怪世俗不信。以爲荒唐詭誕之言哉。然則三十六洞天。具在域中。其爲神仙之居。信邪否邪。日月周行中天。下入滄海。晝夜相禪而不息。雷霆發虛空中。赫然有聲。萬物震動。使世俗未嘗聞見。而吾言之。又肯信乎。一介之士。苟有遐心。尙將逃深林。隱空谷。渺焉不與世接。而況龍變蟬蛻。飲露餐風。其去塵土之腥。蠅入煙霞之杳。鶴必然無疑者。是四海內外。不可謂無茲地。不可謂無若人也。若青城。羅浮。武夷。句曲。向使不名洞天。吾知爲仙聖區。委羽。塊然山爾。陽明直敷。切之石。裂一線爾。亦得以洞天名。而青童君。仙人郭君。各理一焉。豈飛行變化之迹。無往不到邪。元蓋在大滌山。而雲笈云在。天目者。豈以大滌爲天日子孫。或古人著書。未必皆親履其地。失於審稽。雖信史不免。無足異也。敍洞府第三。

大滌洞

在宮西北半里。茅君傳云。第三十四洞天。名大滌。元蓋之天。周回四百里。內有日月分精。金堂玉室。仙官校災祥之所。姜真人主之。與華陽林屋。邃道暗通。相傳元同先生入游。見龍麟異境。花木鮮繁。自華陽而

歸洞門石鼓廣可尋丈扣之逢逢有聲自此上下皆平如剗削兩旁崖石委曲夾道中開一石若柱倒懸因以隔凡名之過柱一穴如竇內闊丈餘中有圓井無底惟聞浪浪水聲乃歷代朝廷遣使投龍璧之處也常有白鼠長二尺許游於高崖崖上產草名玉芝餌之長生郡志所載云爾今洞中石潤如玉作蒼黑色行路屈折僅通人至隔凡而止每投龍簡則命童子穿竇以入云其中深杳不可測也所謂白鼠玉芝則希有見者豈在人緣契邪

棲真洞

在大滌山前西天柱嶺上去宮三里一名西洞舊志云大滌先生杜琛語弟子何法仁曰汝宜居西洞可以逖世成真遂名棲真洞天生恩頂狀若寶蓋窟室幽深乳泉滴瀝又東西二臺東臺石閣崖上有龍爪蟠擎蹴踏之跡或戲以手漫滅翌日視驗如初是知洞龍出入之逖也西臺一石平如棋局自石子如拳委積其上旁列石坐環嚮焉入洞門三丈許有石仙人爲仰臥狀又越華蓋西有石龕可容數人宋大觀三年山人胡真隱居之一日忽聞有聲若鼙鼓數百黑雲變黓火毬相逐奔出洞口已而迅雷烈風震撼山谷移時乃止昔陳堯佐任澗漕日來游有詩云二天封部稼如雲流水清寒出洞門更愛林閒磐石上松花吹散羽人樽今洞前亭曰谷口亦取陳詩谷口停騁上翠微之句

石室洞

茲洞一名藏書一名東玲瓏在大滌山中峯前白鹿山下洞中三穴若品字透見天日門有石梁橫口

脈涓涓注石梁下，引而瀦之，可供十餘人，居者賴之。相傳郭真君登山採藥，嘗濯於此。名洗藥泉。郡志云：吳天師錫脩鍊之所。天師既尸解於宣城，指令門人藏書劍於此洞，有石室，故以名之。又景行錄載：天師云：當遷神於天柱石室，蓋太上俾我鍊蛻之處，故卜其西麓，果有石坐巖扉，自然成備。如是，則不惟書劍亦天師藏真焉。按石精金光經言：曲晨飛精藏景錄神劍解之道。凡暫過太陰紫胞，鍊度皆四百年，所藏必發，蓋數足運會，其靈自有以發之耳。舊志謂天師石室之藏，巖扉呀啓，信也。山腰有石窪椹，石茶窻，皆仙家遺跡。往年有葉道人居之，一日見巨蛇自山頂下，其首墜地，聲如隕石，身作漆黑色，目廣若杯，倒懸山椒，引首入洞飲水，良久復上，數日又來，熟於籬間窺之，似覺爲人所見，其去差速。是夜徧山作風雨聲，疑爲發洪，而晦冥不敢出戶，達旦乃止。視天宇澄霽，亦無所謂水，豈神蛇爲是邪？自是不復來。

白茅洞

在宮山西南十里嶺右，靈迹巋然。按記云：晉人遇一道士，衣巾爽麗，自洞中出，詢所自來，曰：吾白茅先生，職此久矣。因名之。其門如井，絕縵而下，一二丈至平地，卽回環容坐二十人，復偃身下入，約又二丈許，則有仙人酒甃石及石柱二，一竅上徹天光，境界奇絕。第高山路阻，希有至者爾。

鳴鳳洞

在宮外一里道旁山上，雖石門阻隘，有童稚可入。云其閒廣埒兩屋，旁一小路，不知所極。上有穴泉流，爲丁當音，下入方池，未嘗減溢。者舊云：錢氏時有鳳凰來鳴，故以名洞。其地亦改爲靈鳳鄉。

蛟龍洞

在鳴鳳洞相對山厓中。相去百步許。喬木幽隱。巖穴嵌崿。深可數丈。宋皇祐初。羽人於洞閒獲龍蛻。骨齒角皆具。故名。春夏多蛇虺出入。似欲回俗士駕者。記云五洞潛通。此其一也。

歸雲洞

去宮五里。在棲真洞左偏半里許。卽棲真之後門。深可百餘尺。石壁光瑩。洞有窟頂。亞於前洞。按記云。是神仙回車之便道。故曰歸雲。常有雲氣往還於洞外。又有隙地。皆灌木疎篁。隱映前谷。此舊志云爾。今洞門狹僅數尺。下入丈許。石皆如瑪瑙。五色紋理。如旋雲飛霞。直下方池。深不盈尺。廣可二尺。長可三尺。池底白色。如累珠鑲玉。可愛。泉水則盈涸不常。又下十數步。有白石若瓠者三。又下數步。左偏上陟。則有石盆。其上流泉涓涓。下入盆內。可以盥。四周石乳。如垂瓔珞。復返右偏。直下十四五步。闊二丈許。其中有石如積銅錢者。周圍平坦。容三十餘人。

洞霄圖志卷第四

古跡門 吳事附

人事有代謝。山川無古今。生身千歲之下。游心千歲之上。登箕山而懷洗耳之風。弔首陽而悲餓死之節。利害既不相及。影響既不相知。而雖田夫野老。樵童牧豎。猶將躑躅悲歌。有泚其頰。況高世絕俗。慷慨之士哉。千萬世同一理。千萬人同一心。古人遠矣。九京不可作矣。一旦過其隱遁之地。觀其游息之所。有不甘然興起如親炙之者乎。馴虎巖之坎木無恙。昇天壇之丹竈未寒。空山無人。渺渺愁予。豈晉人所能。今人不復能邪。山中陳迹。時有足稽。併採異聞。附見一二。敍古迹第四。

漢宮壇

在大滌洞前。漢武帝元封三年所創。今其址不可攷矣。詳見宮觀門。

昇天壇

舊志云。在大滌山中峯之上。又名法象壇。上應天而圓。下應地而方。中應易卦而八角。許遠游真君精研洞典。登其上而仙去。時天降白鹿下迎。故中峯名白鹿山。今山頂界松內數丈之地。草木弗殖。是其遺址也。宋政和閒。猶有卿雲。簫吹往來。

伏虎巖

在宮山西南峻壁間。若環堵之室。南有路。自上而下。復陟厓磴。方至其所。藤蘿深密。怪禽晝啼。非有道之士不可處也。昔郭真君伏虎於此。按晉書云。葛洪何幼道。偕訪之。目擊而已。各無所言。引嘯而退。唐吳天師愛其遺跡。每游忘返。題詩巖上。今歲久昏剝云。郭生在童穉。已得方外心。絕迹遺世務。棲真入長林。元和感異類。猛獸懷德音。不憶固無情。斯言微且深。末句蓋引真君與溫嶠問答語。詳見本傳。宋景定三年夏。晝忽四山昏黑。雷雨大作。雲霧中聞巖下有聲極震。雨止。方知巖邊巨石移下數丈。

仙跡巖

去宮一里。在行路隔溪厓石上。按記云。秦始皇驅山岳。擬塞東溟。嘗役鬼移之。山勢欲動。忽有仙人叱鬼。以身扼厓石。使不得去。今厓上有肩輹簪冠。隱然遺跡。溫潤光澤。苔蘚不生。以手摩拭良久。作古桂香云。楊傑有詩曰。祖龍求仙徒用力。駕海欲驅山下石。神人倚住不與行。留得巖前隱仙跡。

來賢巖

在宮東南青檀山前。嵌空數丈。盤石藜竹。可以游息。宋熙寧間。東坡居士爲杭通守。與蔡準、吳天常、樂富國、聞人、安道、俞、康直、張日華。皆幅巾藜杖。盤桓於此。東坡賦詩云。上帝高居愍世頑。故留瓊館在凡閒。青山九鎖不易到。作者七人相對閒。庭下流泉翠蛟舞。洞中飛鼠白鶻翻。長松怪石宜霜鬢。不用金丹苦駐顏。餘不悉紀。後人名巖來賢。作亭其上。曰宜霜。亦摘坡語。

石室

唐吳天師瘞書劍地。宋陸維之、朱妙行、咸居焉。詳見洞府門。及陸朱二先生傳。

撫掌泉

在宮內龍祠下。深僅三尺。清冷可鑑。古詩云。卻疑三尺底。別是一壺天。其泉五色。變易不常。每一變。則有吉事。餘杭圖經載錢武肅王至宮。有雙鶴飛舞其上。因撫掌招之。鶴墜而泉湧。漕使陳堯佐。因按察至焉。問羽士所以名泉之意。答曰。昔仙人撫掌而泉湧。公於是撫掌亦然。吳天師觀碣云。水旱不易。蔡照軒字夏寒而辨沙礫。冬溫而冒萍藻。宋熙寧初。有物狀如鯪鰻。繞欄楯。兩目如丹。時人以杖扑之。卽墜入泉去。須臾陰霧周布。一山大水。自天柱源來。洶湧可畏。將墊殿堂。乃止。或龍之怒也。今環甃以石。結亭覆其上。圍以朱欄者。宋高宗嘗酌之也。

明星瀆

餘杭圖經云。在縣東一里二百步。周回一百五十步。溪之南塘。歷朝勅使投龍簡於天柱大滌洞。必先祭明星瀆。九域志載餘杭古迹亦然。父老相傳云。昔有人晝見有星燦然。故名。溪下多潭。皆遇水決衝而成。自新堰以西。第三潭最深。瑩而闊者是也。父老云。瀆之南瀕路。舊有道家居。遺址尙存。今地屬本宮。建宮亦曰明星。

藥圃

在來賢巖宜霜亭下。夏侯天師種藥於此。芝畦朮塢。百藥之植。靡所不有。常施藥於廛市。隨緣深淺而與

之一日樵者開圃內有物大暉。隔離窺見天師策鞭乘一獸似虎非虎。行疾如風。入東山而去。今四山產藥草六十餘種。圃跡猶存。餘見本傳。

葉天師講堂

舊志載在山門外。天師役鬼神所建。制度宏巧。絕不類常工。開元中。天師講道德度人諸經於此。有仙花靈鶴。自天而下。吳越高士。輻湊聽法。咸有所悟。願居弟子列者。三百餘人。惟語以濟恤孤貧。感愧獲載。忠孝君親。重人性命。淨身心。絕奢侈。即為道之根緒也。薦經兵火。遺迹不存。今移宮中。為演教堂。

草堂

錢氏所創。唐昭宗景福二年。武肅王表以居閩丘先生。既而旬旦入山問道。每三元開壇授法錄。號上清壇。御史中丞羅隱皆入室者也。堂外環列雲房。為門人弟子棲息之所。朝暮入室。退即閉關下帷。或持經。或論道。或鍊神修真。各有所至。今道院上清流派所自出也。其址在道院內。而不可攷。道土朱紹光撰錄壇記立石。文博義

書樓

精為時珍愛。白錢氏納土。舉高道。其石遂運至汴京。
一名垂象樓。暨天師所居。天師少好經史。著述不輟。其中卷秩。委積左右。常晝採日魂。夜飲月魄。蓋紫文之上道也。東西壁各置一竅。僅可容面。是採鍊之戶。白元鑿有詩。其址亦在今道院內。為精思流派。

南陵

亦今之道院址。因許真君居宮北之大滌山。既而昇舉。預報南陵知己曰。來日上朝玉帝矣。至期登陵北望。果見彩雲滿空。真君乘白鹿冉冉而去。故名此地爲南陵。今亦別爲流派也。七閩道士王介詩云。飄飄遺鶴去難尋。野客重來歎復吟。許邁林中丹竈冷。郭文山上白雲深。南陵事古都非昔。北嶺歸期直到今。珍重玉京無限意。待將功節養高岑。

潘道遙墓

在宮內方丈西廡後。宋潘圓。字道遙。錢塘詩人。直集賢院。錢易銘其墓云。道遙嘗與道士馮德之居錢塘。今城中有潘園巷。約歸骨於天柱山。大中祥符三年。爲泗州參軍。卒於官舍。德之遂囊其骨歸吳中。葬於洞霄宮之右。今至元丙戌。隱士葉林作些文曰。若有人兮山之深。字曰道遙兮善於吟。其名流傳與岡南仲先並兮。夫豈異世而異心。惜不置之華山泉石之陰。彼何時兮。干戈相尋。手不停批切之毛穎。口不絕秋蟲之引聲。繪事詠潮之篇猶至今。黃州文章擅當世兮。若果匿浩然如塵詰兮。終不任詩人例擯弃兮。不知鳴鐘食暖於何許之山林。後三百年。餘芳猶在。豈與埃壘而俱沈。非先生之高風兮。固馮公之義襟也。許曰。綠槐之市兮。有先生之巷。如子淵於魯國兮。豈井臼之無恙。獨囊骨於此山兮。風吟月嘯。忽焉在上。後之人以詩乞靈兮。尙能於此想像也。

嗥亭

在餘杭縣南五里。晉郭真君居大滌山。嘗出市肆貨藥。有虎自隨。令伏於此。歸晚則虎嗥。故曰嗥亭。今山

下澗石奇怪。流水潺湲。是也。載之餘杭圖經。

聚仙亭

舊志云。其基爽塏。爲天柱峯之乳。俯瞰宮中。最爲清勝。元同先生創亭。占氣於此。乾寧間。衆聞亭上環珮之聲。異香逆鼻。走報先生。先生曰。洞天仙官。朝謁北辰。今夕百靈聽講。上清大法。來至是亭爾。因名聚仙。陳丞相堯叟詩云。古檜森羅燒藥竈。綵雲飄灑聚仙亭。

祥光亭

在大滌洞口。錢武肅王微時。臥巨石上。指洞曰。余異日富貴。當建亭覆此石。及貴作亭。營飾甚盛。而瘞石亭下。樵夫閒見有仙人弈棋亭上。迫之則失所在。祥符五年。中使白公。漕使陳公。及州縣官皆至。天氣澄澈。了無纖翳。方秉爐炷香。忽有五色雲自洞中出。上亘霄漢。下瀾漫林麓。時羽人從騎。皆在雲氣中。若仙官之朝玉京也。數刻方散。表奏其事。名亭曰祥光。今扁大滌洞天。

通明館

在昊天殿左。主殿焚修之人居焉。宋高宗臨幸。寢食於此。几榻咸在後樓。宜縱目看山。前廳曾爲書院。延師訓諸齋生員。咸淳甲戌後。不存矣。

神應鐘

舊志。唐大歷四年。台州黃巖大旱。徧禱弗應。遂祈於杭之大滌洞。既雨。土神見夢於邑大夫曰。宜鑄金爲

鐘以酬厥貺。大夫從之。逮宋宣和間。更三百六十餘年。毀於火。紹興八年。道士周希及等。收拾破壞。且將復鑄。禱之神。則曰。治於故地。乃成。不得已從之。明年鐘成。赤城左璠銘曰。壞於數。匪壞於火。成於神。匪成於人。作於此。用於彼。福吾邑。無有已。故號神應鐘。今不存矣。

西洞神光

宋紹定辛卯。有楊公伯昂者。武恭王之孫。游山至棲真洞。方舉火。仰視華蓋。忽有神光發層臺上。青白相半。冉冉而升。圓如滿月。久之方隱。公嗟異。留詩山中有東臺仙子許參元。滿月光明現大千句。道士王思明。嘗立石識其事。

松化石

凡兩株。在璇璣殿前。今亦不存。

重榮木

餘杭圖經。載宮外有大樸木。相傳唐咸通二年。吳天師所種。至宋咸平元年。無故自枯。歷十五年。祥符壬子。復榮。漕使陳公堯佐異之。圖狀進呈。併奏五色雲現。及地湧泉事。尋降旨設醮。以褒神異。故改洞霄宮。後熙寧三年五月。一夕風雷大震。不知是木所之。以爲靈化焉。

無骨箸

宮山周回百里。多生紺箸。昔晉許遠游。與君上昇。語弟子曰。吾有金丹一劑。汝等功行未圓。非可遽服。已

藏山中無骨箸下。他日有緣者遇爾。後役夫採薪。或帶箸歸。往往臨鑿得之。採時不見無骨者。有好事者。攀緣幽討。終年不得。蓋仙人所藏。非宿生緣契。安可僥倖致哉。

搗藥禽

禽止有二。伏藏深樹間。夜鳴達曙。宛然搗藥聲。晝亦閒鳴。第見人則遠去。故無識者。閣阜山陳道士詩。有搗藥禽聲喧夜榻句。想名山洞府。亦或有之。

石香鼎

宋學士陳公堯佐授外臺日。謂道士馮德之曰。嘗夢游名山。見仙人以鼎鼎相期。何敢過望。馮曰。學士人望所歸。名列仙籍。世閒富貴。何足相悅。後果大用。造紫石巨鼎二。置祥光亭上。其一銘曰。鑪之質。列中起。煙人之體。虛心養元。不用之用。自然而然。鑪兮人兮。茲謂道焉。其二銘曰。山之高兮。峨峨出雲。洞之深兮。幽幽宅真。鸞鶴一瞬。兔鷲百春。安得而往。葆光齋神。其一久亡。往年尙有一在亭下。而已殘缺。故老猶及見之。今亦不存矣。

四山界松

宋淳熙三年。同知宮事章居中。凡宮山岡阜。與民境接者。悉樹以松。親董工役。旣成。春秋二時。每指引後進登山。以識疆界。經今大德乙巳。一百二十餘年。四山虬枝龍形。環列森立。罔皆丈許。真圖畫所不能到。其經始培植之功。不可泯也。

應夢游詩

宋元豐己未趙清獻公抃再帥錢塘抗章告老歲甲子八月忽來游山謂道士沈日益曰近夢入真境宮闕巍峩有數道士相迓詢之曰此洞霄宮既覺思之兩典是郡未嘗至此故冒暑來今觀泉石樓觀與夢中所見無異豈仙聖有緣邪畱詩曰龍穴藏身穩泉源撫掌清紅塵人絕離白日世長生我分諳沖寂誰能顧利名夢中休指笑又作洞霄行

陳文惠公書字

宋祥符壬子陳文惠公堯佐典領漕職時表奏興修宮宇改宮額奉旨書勅賜洞霄之宮六字堆金積玉迴成一家體觀者異之咸淳甲戌後不存矣

誦度人經

餘杭圖經載洞霄宮昔有主首道士誦度人經多著奇驗每就所居側龍潭上持念一日有老人從潭中出跪曰弟子卽龍王也每誦經文無任皈依今竊有請焉師纔到潭上則幽祇皆起敬不退殊不自安願只宴坐齋中不妨日課百靈得以休息當日置鮮乳二斤以供齋饋道士許諾明旦廚人報几案間得乳鮮潔莫知從來果重二斤後日日常然居數歲忽累日不至心疑之偶至水次復見前老人曰乳乃世間物弟子無有第忝爲土神凡世間欺人取贏者得陰攝之此去有市戶董七好舞秤權以十四兩作斤故從而掠焉今其人不在厥父自主店業未嘗罔利故不可取非失約也道士嗟歎每宣言村落間導人爲

善。鄉老至今能言，但忘其姓名及歲月矣。

中華民國廿六年九月參拾日收到

83
14
:3167..

洞霄圖志二

叢書集成
初編

王雲五
主編

商務印書館發行

洞 霄 圖 志

(二)

3 0646 4815 1

鄧 牧 編

洞霄圖志卷第五

人物門

昆山之石不皆美玉而美玉自是而生麗水之沙不皆精金而精金從此而得求駿良馱求豫章楠梓者必之晉山誰謂紺髮方瞳鶴骨松貌之士而不由名山出哉昔者廣成子桑楚尸居於畏壘三茅上征於句曲兩籛輕舉於武夷夫豈獨其人之卓異如此亦山川之靈發之故我郭許二真君鍊質窮谷飛神會霄後世有志者聞而慕之結荆誅茅成道而去者未易悉數耳目所接不過千百之什一爾其有被褐懷玉自同凡夫湮沒不傳者蓋多也對泉石而遐想凌煙霞而浩歌我輩亦若人爾豈不與之精神皎皎相往來於六合之外哉敍人物第五

列仙

晉

靈曜郭真君

郭文字文舉河內軹人年十三歷華陰山石室中得石函即神虎內真紫元丹章也後晉室亂乃入餘杭大滌山伐木倚林苦葺爲舍不置四壁時猛獸害人先生獨居十餘年無害鹿裘葛巾區種菽麥或採箬以質鹽酪有餘即施貧人一日有虎張口向之先生視其口有橫骨乃引手探去明旦虎置一鹿舍外適

50670

085
1124
2:3168

有獵人來宿。因指與之。後虎服役如僕。從令負箬隨行。常置於鳳凰山側。先生貨藥歸晚。虎嗥。牛名其地。嗥亭。時餘杭令顧公颺。與葛洪共造其舍。攜與俱歸。贈以韋袴褶一具。不受。手植三松。與虎游息樹下。王導聞其名。遣人迎之。不取舟車。荷檐徒行。導置之西園。朝士咸往觀焉。頽然箕踞。傍若無人。溫嶠問曰。人皆有六親相容。先生棄之何樂。曰。遠行學道。不謂遭世亂。欲歸無路爾。又曰。飢思食。壯思室。自然之理。先生獨無情乎。曰。情由憶生。不憶故無情。又問。先生獨處窮山。死爲烏鳶所食。柰何。曰。埋藏者食於螻蟻。復何異。又問。猛獸害人。先生獨不畏耶。曰。人無害獸心。則獸亦不害人。又問。世不寧。則身少安。先生不出濟世乎。曰。非野人之所能知也。後復逃歸吳地。記載先生嘗坎木書之。上曰金雄記。下曰金雌記。蓋識晉祚也。餘杭圖經云。檢先生區種處。尙在。坎木處有泉。亦稍湮塞。梁乾化三年七月。封靈昭真君。今臨安沖虛宮。武康郭林。餘杭天真仙洞。亦各有遺迹。

贊曰。典午雲擾之人。入山苦獲一室。豈云求安。箕踞西園。在朝聚觀。尙役猛虎。何畏達官。葛翁忘言。溫生慙顏。千古大滌。山空月寒。

歸一許真君

許邁。字叔元。一名曠。後改名元。字遠游。七世祖肇。後漢安帝時。爲光祿勳。永初中。大饑。人相食。肇救活四百八人。永建元年。拜司徒。子訓。孫相。並爲三公。至神仙者八人。先生與旌陽令遜。護軍長史穆。皆再從兄弟。早與王右軍父子周旋。及楊羲和真人。結神明之交。永和二年。入臨安西山。登岩茹芝。渺然自得。有終

焉之志。卽今大滌也。常謂餘杭山。是洞庭西門。潛通五嶽。與右軍書曰。自山陰至臨安。多有金堂玉室。仙人芝草。左元放之徒。漢末諸得道者在焉。後於山中師王世隆。著詩十二首。論神仙事。初以誓棄妻。卽孫驃騎之女。妻有書答之。載丹臺錄中。其後妻亦入山得道。先生四十八。於大滌中峯丹成。天降玉童白鹿。下迎而去。垂語弟子云。吾有丹一劑。藏山中無骨箸下。異日有緣者得之。梁乾化三年。封歸一真君。今有昇天壇在中峯。宋政和間。猶有卿雲。簫吹往來。

贊曰。陰德有後。篤生真才。結神明交。葆毓聖胎。十載天壇。功圓道賅。不有帝鄉。吾何歸哉。白鹿無迹。金丹久埋。隱隱簫吹。卿雲往來。

唐

潘先生

先生不知何許人。亦不詳其名字。徧游山川。愛天柱止焉。自郭許二君仙去。泉石荒蕪。元封古壇。亦且湮沒。先生慨然發憤。請諸朝。唐高宗夙聞其名。爲敕創天柱觀。仍以四維之中。壁封千步。禁斷樵採。爲長生之林。錢武肅碑。略載其事。蓋漢武建壇後。歷年雖久。不過名山而已。至先生乃建爲宮觀。傳道至今。非所謂真師者哉。後於曹橋福業觀成道。事見雲笈。

贊曰。元封建壇。不可復稽。晉人遺跡。煙草離離。先生得道。志尋幽栖。一旦金碧。照映山溪。名林長生。樵採莫窺。登覽長慨。神游何之。

葉天師

葉法善字道元。括蒼人。三世爲道士。身長九尺。能厭劾百鬼。卜居本州卯酉山。有巨石橫道。行者紆逕避之。遂投以神符。石自起。高宗召入問道時。睿宗明皇紀年廟號。已先知之。先天中。拜鴻臚卿員外。置封越國公。舍景龍觀。僚庶受錄者。不可勝數。開元中。與明皇於中秋夜。共游月宮。還過潞州。取玉笛。請上奏一曲。仍投金錢城中。越旬日。潞州奏中秋夜。有天樂臨城。兼獲金錢以進。年一百有七歲。後羽化。葬于松陽。百官縞素送之。初天師得道。來游天柱。適錢塘江。有巨蜃溺舟。經涉者苦之。青山鎮長沈愈來迎。於是往焉。時潮信未至。投丹篆江際。戮之以鐵簡鎮於江心。遂絕其患。至今舟楫無虞。皆受賜天師也。已而回山。平居二十餘載。嘗役鬼神。建講堂觀門外。聽法者雲集。有仙花靈鶴之祥。載古跡門。

贊曰。神道設教。受知明皇。入覲顧問。出從翱翔。高高月宮。不見漁陽。人謀何及。天數適當。夜半鬼工。山中講堂。遺跡已化。茲人不亡。

吳天師

吳筠字貞節。華陰人。祖元。舉孝廉。父元亨。峽州刺史。先生通經誼。美文詞。舉進士不中。性高介。不能與時俯仰。天寶初。召至京師。明皇與語甚悅。自請隸道士。乃入嵩山。依潘師正。究其術。與李白於高天師壇。參受上清畢法。初所與帝言。皆名教世務。帝嘗問道。對曰。深於道者。無如老子五千文。復問神仙治鍊。對曰。此野人事。積歲月求之。非人主宜留意。求還嵩山。及復過江。而漁陽兵起。識者以爲知幾。後居餘杭天柱。

山精思有感。行教於江漢。其文章與李白相上下。凡四百五十卷。禮部侍郎權德輿集爲序。大曆十三年。於宣城道觀焚香尸解。弟子邵翼元奉喪歸葬于天柱山西麓。私謚宗元先生。初天師嘗語其徒云。我死當遷神於天柱石室。蓋太上俾我鍊蛻之處。故從之。女冠王真一亦先生弟子。纔十餘歲。卽絕粒。誦黃庭經。天寶閒於天柱山得道。今先生有天柱觀碣留山中。

贊曰。貞節深悟。道德五千。漁陽聘兵。知幾超先。飛鳥南渡。煙塵漲天。勞我華陰。息我于宣。巖巖石室。寶劍藏焉。與誰同調。錦袍謫仙。

司馬天師

司馬承禎。字子微。號白雲子。河內溫人也。晉宣帝弟太常胤之後。唐襄州刺史仁敏之子。居天台山。事體元潘先生。傳辟穀導引術。無不通。後與陳子昂、盧藏用、宋之問、王維、孟浩然、王適、畢構、李白、賀知章爲方外十友。睿宗召之。延問其術。對曰。爲道日損。損之又損。以至於無爲。夫心目所知見。每損之。尙不能已。況攻乎異端。而增知慮哉。帝曰。治身則爾。治國柰何。對曰。國猶身也。故游心於淡。合氣於漠。順物自然。而無私焉。而天下治矣。帝嗟嘆久之。乞還山。賜寶琴霞帔。公卿賦詩送之。常侍徐彥博總而爲序曰。白雲記。盧藏用。早隱終南山。後登朝。見先生將還。指終南曰。此中大有佳處。何必天台。對曰。以僕觀之。仕宦之捷徑。爾。藏用有慙色。明皇召入內殿。問以道。多祕不傳。女真謝自然。汎海欲詣蓬萊求師。至一山。見道士謂曰。天台司馬承禎。名在丹臺。身居赤城。真良師也。自然遂還求之。得度。沖舉。一旦謂弟子曰。吾於玉霄峯。東

望蓬萊。常有真仙降駕。今爲青童君所召。須往矣。俄頃蛻去。詔贈銀青光祿大夫。謚正一先生。帝親爲製碑。韋渠牟作傳。文集行於世。初天師常往來天柱山。故錢氏碑曰。被褐幽人。據梧高士。搗澄泉之味。息青蘿之陰。葉天師法善。朱法師君緒。吳天師筠。暨天師齊物。司馬天師承禎。夏侯天師子雲。皆棲神物表。繼踵雲根。出爲帝王之師。歸作神仙之侶。

贊曰。晉室神胄。寄身赤城。霞帔辭顯。丹臺著名。播以聲詩。有唐公卿。東望蓬萊。列仙降迎。女真氏謝。問道服膺。一日乘雲。渺焉上征。

夏侯天師

夏侯子雲。不詳其字。從峨眉山人來。年二十。狀貌甚古。投司馬天師門下。夙興夜寐。勤侍巾盥。凡十數年。未嘗一日怠缺。與物無競。不屑世務。其師愛之如子。及師羽化。乃於大滌山中。築藥圃。種芝朮之屬。常言古聖人。以上藥養神。中藥養性。下藥遣病。可使人神靈。可使人性明。可使人病愈。有藥圃詩云。綠葉紅英遍。仙經自討論。偶移岩畔菊。勸斷白雲根。好作詩。輒棄其槩。故罕有傳者。或縱神游目。熙熙自得。歸院則掩戶。經日寂無所聞。有鄰院道士。窺見一草衣人同坐。亦瞑目不語。至暮啓關伺之。則無所見。天復中。乘異獸歸隱東峯。不知所在。

贊曰。司馬之門。入室者希。峨眉山人。狀貌魁奇。頽甲紺芽。黃精紫芝。采采餘閑。臨流詠詩。異獸可馭。東峯何之。千古莫識。誰爲草衣。

朱法師

朱君緒字法滿。餘杭縣人。年十八入道。居玉清觀。閉戶下帷。終日燕坐而已。後以玉清地迫。喧囂不可久處。乃拂衣入天柱山。數年道成。一日微疾。倏起命水澡浴。具冠褐。焚香端坐。暨齊物。朱輅光等。知當羽化。跪泣而辭。師曰。吾於彭殤存亡。齊之久矣。悲忻願戀。何有於其間哉。然道妙寂寂。感者通焉。神理冥冥。契者昭焉。吾言之矣。汝知之矣。言訖而逝。時開元八年五月二十九日也。

贊曰。道妙寂寂。神理冥冥。心曉所悟。下帷玉清。晚入天柱。積年道成。談笑觀化。身如羽輕。奚悲殤子。奚羨老彭。萬古一電。誰爲死生。

暨天師

暨齊物字子虛。師玉清觀朱法師君緒。受法錄神符祕方。救物不怠。後隨入大滌山精思院。擬垂象樓三開。又名書樓。積書數千卷。其上日以著述爲事。每講貫元學。聽者歎服。錢氏賜度弟子。對曰。樂靜久矣。不願有之。王曰。師必鬼神侍衛。凡徒何爲哉。所居室壁。東西各置一竅。採煉日月光華。每語人云。吾非久往羅浮石樓矣。一旦不知所之。

贊曰。精思古院。強學不息。書樓插天。萬卷委積。罷書何爲。飲月漱日。面映玉華。腹果金液。神游八表。不假羽翼。羅浮石樓。一往無迹。

閻丘元同先生

閭丘方遠字大方舒州人生州之天柱山下二十九歲師香林左元澤既得道已乃徧尋名山至餘杭天柱異而止焉蓋餘杭與舒州咸有天柱山傳記所載天有八柱者也錢武肅王師事之號元同先生唐景福二年爲築上清壇榜草堂每三元開授法錄乾寧二年與先生相度地理改觀基爲甲向營建一新表奏其道業於朝昭宗累詔不起乃就加命服賜號妙有大師光化三年親製觀記稱先生朝修虔懇科戒精嚴實紫府之表儀乃清都之輔弼加以降神之地卽舒州之天柱山也身生天柱之前往脩天柱之下察其符契信不徒然蓋撫薦章語天復二年二月十四日沐浴焚香端坐返真顏色不變有異香三日方散是夜武肅王夢先生騎鶴訪別明日計至及就壙但空棺而已後有人見於廬阜自言我捨大滌歸隱潯山天柱源也先是太平青領書自漢于真人傳授卷帙浩繁複文隱祕先生鈔爲二十卷文約旨博學者使之弟子夏隱言等十人受思真鍊神之旨今道院僅十八齋而派出先生者十有四焉

贊曰降神古舒得道餘杭兩柱擎天千里相望殊庭翼翼命服煌煌鶴背永訣狸首空藏先生曷歸匡廬阻長厥有神孫百世彌昌

鄭冲素先生

鄭元章字博文幼號神童十五歲辭親學道依真系大師李歸李特爲建星壇授上清畢法精修不倦景福二年與元同先生同居天柱山精思院武肅王因命入開元宮啓建壇錄門下受度弟子一百三十餘人王表奏朝廷云啓建日有彩雲臨壇仙鶴五百餘隻旋繞空中昭宗賜紫衣號正一大師冲素先生累

乞歸山。王親駕送於郊外。至精思院。旬日間。忽沐浴端坐。語門人曰。今洞庭使者。在此迎吾。吾當去矣。汝等精勤戒行。勿爲諸惡。儻然而逝。體柔如生。享年六十有八。王命府官縞素。葬於本山。

贊曰。唐武肅王貴德尊道。師贊閭丘。肆闡元教。靈鶴回翔。彩雲縹緲。紫衣疏榮。正一昇號。星壇甫撤。洞庭已召。勒名豐碑。泉石有耀。

宋

常先生

常中行。錢塘人。師河南馮德之。形貌奇偉。落魄不拘檢。好飲酒。及音律。篋無留金。所有一簫一笛而已。常曰。陰符經有強兵戰勝之道。非外事也。亂吾真者。不能入。卽戰勝爾。多往來餘杭浣坎。得錢悉市酒。有趙道人。啖瓦礫如餅餌。先生一見愛之。引入以內。對飲達旦。每醉。則袒肩曰。皮如鐵。肉如石。皆從脩養得。治平四年六月。語弟子沈日益曰。吾不久居此。偃臥俄頃。起曰。嗟乎。吾未能出。卽於几案間。設鑑一。水盂一。時時取視之。神色怡然。越三日而逝。葬天柱峯下。明年正月。往杭州。見故人胡達夫。值不在。留刺而去。胡他日。聞先生解化。亟求其刺。已失所在。是歲遠日。或芟壙草。見兩竅。僅啓。驚請衆觀之。探以杖。空空如也。歲餘。其徒有解后於茅山者。

贊曰。忘情杯觴。寄興音律。強兵戰勝。厥有奇術。隱几懸解。對鏡神出。馬鬣無恙。鶴形已失。逢人句曲。不異平日。何年吹簫。重過石室。

喻冲和先生

喻天時字齊仲號蟾華子自幼隸業洞霄政和間以詩科試中選精天文歷數識緯醫藥之學至顯雷召雨旋著靈異宣和間敕住信陽軍神霄萬壽宮朝廷屢遣使降香祈禱有感賜號冲和先生淳熙三年以故之徽州太守沈君禮遇之一日別太守云上天召我朝廷亦召我且赴上天召也第去之日疾雷大雨毋恐居旬日信然太守具其狀上聞而朝廷果欲召之且遣使矣先是嘗語其徒曰我死歸雷部爲仙君治世間不平事是時以雷雨爲驗其徒奉喪歸藏於大滌山棲真洞側

贊曰齊仲博學聞名政和黃冠入試以詩擢科坐檄雷雨不煩搗呵中使函香屢至岩阿宣室耿耿玉樓莪莪回顧下土不平謂何

陸石室先生

陸維之字永仲一名凝字子才餘杭人少以計偕入汴道遇異人謂曰秀才難望科第不如還山贈以丹一粒且戒俟緩急用之及下第歸舟循汴河風激浪怒且將覆追憶前語以丹投之風浪始息河上有呼其姓名者則所遇異人也自是有超世之志隱于大滌山之石室人因以石室稱之消搖林谷詩酒自娛嘗觀潮錢塘有醉江月詞云遠山一帶遡晴空極目天涯浮白楓落鴉翻談笑處不覺雲濤橫席酒病方蘇睡魔猶殫一掃無留迹吳帆越棹恍然飛上空碧長記草賦梁園凌雲筆勢倒三江秋色對此驚心空恨望老作紅塵閑客別浦煙平小樓人散回首千波寂西風歸路爲君重噴霜笛高宗嘉賞欲召見辭疾

不赴。及上退處北宮。嘗幸大滌。憲聖亦偕行。上問山中詩客。或以維之對。進其行卷。上讀數首。太息曰。布衣入翰林可也。欲歸與孝宗言之。憲聖曰。山林隱士。必不求名。強之出山。乃大勞苦。遂止。未幾以疾卒。太博關注子東贈先生詞序云。吾鄉陸永仲。博學高才。自其少時。有聲場屋。今棲白鹿洞下。絕葷酒。屏世事。自放塵埃之外。行將六十。而有嬰兒之色。非得道者。能如是乎。乃作水調歌頭一闋。詞云。鳳舞龍蟠處。玉室與金堂。平生想望真境。依約在何方。誰信許君丹竈。便與吳君遺劍。只在洞天傍。若要安心地。須是遠名場。幾年來。開林麓。建山房。安眠飽飯清坐。無事可思量。洗盡人間憂患。看盡仙家風月。和氣滿清揚。一笑塵埃外。雲水遠相忘。先生嘗進百論。有石室小隱集三卷。臨終了然。書一詩云。岳南之館白雲端。鳳笛龍簫徹廣寒。一鶴曉飛沖碧落。羣仙笑倚玉闌干。

贊曰。永仲逍遙。觴詠自娛。年過八十。髮青顏朱。金丹弗餌。玉堂弗居。空負石室。平生著書。鳳笛龍簫。洋洋騰虛。笑領羣仙。薄游帝都。

王元素先生

王朴。字元素。其先北京大名府人。避地轉徙至臨安。愛金岫山川之勝。因家焉。初蜀之青城。有方士五。結侶東南游。至浙右中。一人忽曰。吾塵緣猶未斷。更當爲人子三紀。揖衆別去。莫知所之。先生父球。以積善聞鄉里。室潘氏。孕及月。一夕夢偉丈夫。衣冠甚古。跨白鹿入門。驚寤而生。先生方在襁褓。口吻常啾嚶。若有所誦。人以葷茹啖之。輒搖手作磨去狀。旣長。丰神峻整。未嘗學詩。而觸景吟詠不凡。及冠苦不願娶。父

母訶責不得已受命婚之夕婦至乃從閒道出走家人徧索得之野外力挽以歸既得子而婦喪長嘯曰吾責已塞況有三弟可與父母訣矣遂棄家結茅大滌山石室與隱士陸永仲鄰居講求脩真鍊養之術有閒則更倡迭和見者咸謂與寄飄飄真不食煙火語後歸省親其舍旁有嶺一綫之蹊臨懸崖千仞往來苦之先生贊其父闢爲夷塗翼以闌楯以便行者訖工乃歸未幾沐浴趺坐而化年果三十六永仲遣報其家翌日父母俱來忽舉首開目微哂復瞑陸君讚其像曰彭氏之壽顏氏之夭誰得誰失春花秋草山雲卷舒水月昏曉本自不動彈指中了瘞於石室之麓有一白鹿呦呦循行冢上忽不見其徒以其字私謚元素先生

贊曰青城故人長揖別去積善之家夢已驚寤既償宿因復遠所怙結交石室究竟龍虎三十六年如旦斯暮呦呦白鹿空繞獨墓

楊先生

楊迺誠字叔閑淄川人爲州之定光觀道士東游襄漢荆吳久而息大滌山中形貌頽業顏如渥丹目光射人帶索苴布寒暑如一飲酒至斗不醉或終日坐林中無知者名聞當時高宗居德壽宮召見與語甚悅慈福太后問道要以師事之爲築室於宮之通明館側又建菴西湖延祥觀以便往來棲息有旨促召則麻鞋入見淳熙初力乞西歸越三載旨遣使往唁方見其坐蛻旋具奏內脩黃籙追嚴之命高士何守澄進青章有云仙凡相遠罔知脩短之期道俗雖殊固有師資之禮

贊曰。山林高蹈。不釣聲名。爲帝者師。亦何足榮。斗酒一布。浩歌徒行。鶴歸大滌。蟬蛻通明。斷夢西湖。飛神南冥。青章追慕。九重至情。

陳寢虛先生

陳君良孫。南渠人。童年得道。隱居杭吳山。修煉丹成。獨喜天柱。每與幽人韻士。往來其間。常離地三尺。懸虛而臥。因號寢虛先生。窮冬積雪。浴溪澗中。略無寒色。自餘靈異。不可殫紀。有紫極觀過天柱山詩云。道在吾身宇宙寬。朝躡雲岫暮雲關。丹靈不服春風轉。欲度世人那得閑。

贊曰。列子御風。先生寢虛。風尙有託。虛獨安居。至人行世。匪血肉軀。其中不有。外焉取餘。人以爲幻。我以爲如。紛紛談仙。勿誑迷愚。

朱妙行先生

朱真靜。字復常。杭臨安人。自幼好學。丹經元文。一覽輒通其意。每春。自攜籃入山摘茶。有客至。掌擎爲供。不事茶具。真率可想見。嘗意行。經宿忘返。諸徒方驚憂。忽歸云。吾游大滌洞。遇道人。碧巾黃衣。相攜至馴虎巖下。坐語移時而已。不謂經宿也。題壁間曰。經書那得語。虛無荆棘林。中有坦塗。不遇異人。真口訣。誤人錯下死工夫。一日。整冠裳謝同衣。遂登石室。宴坐垂二十載。名聞于朝。遣中使召不起。初。先生入山。猛獸巨蛇。屢至左右。舉手麾之。悉遯去。有病者扣門求救。噓氣按摩。無弗愈者。淳祐癸卯夏。語諸徒曰。吾卜中元。別此山矣。及期。書偈曰。去來如一。真性湛然。風收雲散。月在青天。跌坐而化。膚瑩眼碧。不異生時。理

宗聞之哀悼。賜宸翰。特贈妙行先生。

贊曰。丹經萬卷。讀者茫昧。復常一閱。意領神會。抱元石室。二十餘載。猛虎伏藏。巨蛇引退。揮偈脫穎。跣坐委蛻。青天湛然。素月常在。

國朝

周崇道先生

周允和。字謙甫。號清溪。杭仁和人。初生有雷。殷殷發地下。鄰里驚異。十八歲。入大滌。師沖妙先生。性淳謹。奉師長。不憚細務。交游無親疎。極力周急。作詩無塵俗氣。游江湖間。遇可師者。輒請傳性命學。瞑目宴坐。或終日。宋淳熙初。宣醮內庭。賜號妙有大師。七年。開山沖天觀。未幾。遷太一宮。觀妙齋高士。與褚雪巖。郭似山。爲方外友。丙子春。避地山谷間。鄉鄰相率衛之。曰。勿怛吾善人。今至元戊寅。授崇道沖應清真大師。洞霄主席。壬午三月。兼領太一宮。秋九月。復還九鎖。乙酉七月初。夢游大滌洞天。見數仙人吟詠。一指示云。蒼然聳空碧。指點人不識。我來契宿緣。鵲記雲根石。二十五日。沐浴正衣冠。召徒衆環集。云。暗昔之夜。夢游有頌仙人。示吾歸期。記日錄。昨暮見星大如月。西墜。今往矣。歷歷敍別已。端坐而化。神色不變。自朱妙行尸解後。再於先生見之。壽六十六。

贊曰。謙甫蚤年。問道江湖。夫豈無得。瞑目燕居。夢游洞天。宿緣旣符。明日殞星。盍歸來乎。妙行仙去。追踪者疏。不有若人。則吾道孤。

阮鶴巖先生

阮日益號鶴巖。杭於潛人。受度於里之天目元雷山真慶觀。鶴形古貌。苦志食淡。徧游湖海。通性命學。讀書展卷悟解。註道德南華二經。自成一家。早歲兀坐于天目石巖中。至寒暑不動。其鄉星渚趙侍郎尤所敬愛。爲築菴所居。觀後坐靜四十年。大滌住山。菊巖製先生亦爲築菴石室。延請居之。有泉州陳道士志同脩煉。遠來相依。一時學者咸嚮風焉。旣久復還故山。自是不出。今至元年間。尸解仙去。壽八十餘。贊曰。峩峩天目。挺生仙才。清虛早悟。聲利俱灰。趙公星渚。築菴招徠。垂四十載。宴坐巖隈。老莊註就。讀者心開。何年石室。跨鶴重來。

續編 葉高行先生

葉林字儒藻。一字去文。號本山。錢塘人。讀書博探古雅。詩文多有正體。特立獨清。性無苟合。布衣飄然。故人留之輒止。止亦不久。餽之輒不受。往來甚輕。片楮亦不能攜。歲丙戌游天目。至九鎖山。沈高士介石招致所營。沖天觀小室。介溪山閒。日一食。二十年如一日。或強飲亦不拒。至醉飽兼人。閒亦不食。三數句。唯啖果蔬。顏色自若。遇積雪登巖谷。四顧月下。獨步林影閒。深夜忘返。每芳時良夜。遇物觸景。必見之吟詠。至成長短句。辭意宛曲。如真有情。經久亦能記誦之。無傳彙。四方慕者。泊名公達官。排闥請見。對客箕踞。自若寄傲。或欲薦之朝。聞其清議而止。時里人鄧牧亦隱大滌白鹿山房。與林深相得。山中爲作行窩。其閒每月夜必往其處。相與劇談甚適。弗往。牧則詣焉。李坦之亦錢塘人。年僅二十餘。深究詩家法度。與二

公爲師友。嘗遺詩云。空山歲暮寒氣集。霜葉塞徑人跡沒。風吹古磻水生鱗。雪落枯林木摧骨。葉公凍餓山之阿。衣弊不補牽雲蘿。冰霜肯奪烈士氣。梅花一榻春風多。東峯鄧公公畏友。一節同高良不偶。閉門兀坐鍊精魄。松根爲糧蜜爲酒。山中郭許不復還。天壇石室蒼苔斑。千年之後公等出。名山之名當未畢。歲乙巳冬。葉公元兀危坐。幾兩閱月。所親張氏家臨平。有兄子依焉。偕復文。嘗築室待公偕隱。遣書報行期。既皆來。明日書偈案上。泊然而化。大德丙午正月八日也。壽五十九。瘞書劍沖天觀西步竹塢。有遺藁傳山中。衆稱曰高行先生。

贊曰。去文得道。冥坐沖天。一食單衣。垂二十年。晚交鄧李。相忘不言。自適其適。非佛非仙。白鹿山房。行窩儼然。高名千古。與茲山傳。

鄧文行先生

鄧牧。字牧心。家世錢塘。自號三教外人。年十餘歲。讀莊列。悟文法。下筆追古作者。及壯。視名利薄之。徧游方外。歷覽名山。逢寓止。輒杜門危坐。晝夜唯一食。歲丙申。至越山陰。脩竹王公。延致陶山書院。己亥。還錢塘。入餘杭洞霄止焉。身不衣帛。服楮禦寒。嘗遇異人。受脩鍊法。至是於宮之超然館。入室宴坐。或數月不出。四方名勝。不憚遠塗。以文字請。每一篇出。爭傳誦之。非其人求之。厚餽弗爲。其自重如此。住山介石沈公。爲營白鹿山房石室。顛居之。最深處。扁曰空屋。公自作記。命工鑿石奇甚。左右植梅竹。與五巨松相間。每云。山居占勝。不啻足矣。時里人葉林。亦隱九鎖沖天觀。有行窩山房中。與公爲深交。忽一日。謂同道曰。

吾二人不久他往。似有言別意。大德丙午正月八日。葉公坐蛻。公誌其墓。踰半月。亦無疾而化。信然。瘞劍履石室洞下。壽六十。嚴陵胡汲古。別爲作傳。有洞霄志。游山志。雜文彙。傳山中。衆稱曰。文行先生。

贊曰。石室之顛。山名白鹿。歲久荒蕪。寒煙古木。爲公結構。扁曰空屋。潤色吾教。表章林谷。玉樓有召。金丹已熟。若此仙才。誰其可續。

茲山自晉逮今。千百年間。得道仙去者衆矣。綿歷歲月。無復可稽。僅得二十二人而已。然又有作者。雖未敢遽儕列仙。其或事業可稱。文章可傳。亦不敢泯沒。別爲高道傳云。

高道

唐

白威儀先生

白元鑒。不詳其字。西川成都府人。高祖君敏。武德功臣。父洪演。高蹈不襲封。娶申屠氏。生一子。卽先生也。元宗幸蜀時。爲威儀道士。住上皇觀。志在絕俗。逍遙遐舉。周覽山川。訪前賢高蹈之蹟。得餘杭天柱觀。止焉。四十年矣。元和十二載。八月解化。瘞于天柱山大滌洞東北。嘗有山中十詠。

贊曰。有志絕俗。白公威儀。自蜀來南。名山棲遲。元酒味淡。大音聲希。積四十年。無人見知。山中遺老。傳誦十詩。適興而已。不矜能之。

宋

馮先生

馮德之字幾道河南人少習儒業書無不讀京師號馮萬卷不慕聲利棄家入道被旨住杭州洞霄宮時公卿皆以詩餽行宋真宗銳意元教盡以祕閣道書出降餘杭郡俾知郡戚綸漕使陳堯佐選先生及冲素大師朱益謙等修校成藏以進號雲笈七籤初詩人潘閔與先生爲道義交任泗州參軍卒先生獲其骨歸葬天柱山錢易銘潘墓具載其事

贊曰幾道一諾生死不負相與逍遙道交有故不遠千里歸骨天柱宮牆西偏突兀潘墓幾年雲笈修善校誤學仙志士讀者元悟

唐先生

唐君名子霞未詳其字宋政和間入道洞霄宮性嗜讀書尤長著述謂大滌洞天歷千五六百年其間幽人勝士高行危言不得有傳于世私切痛之乃著書名大滌洞天真境錄其自序曰大哉五嶽爲天下之鎮自餘山川籍其名者洞天福地爾蓋真仙所宅靈氣自生昭然若雲從龍風從虎使其居者神清性悟而虛無有歸實元風之可鄉也杭州餘杭縣西一十八里有天柱山宮曰洞霄者自漢武帝志崇道學立爲真靖之場修生高士靡不栖遲于此宮有五洞交扃九峯迴摺千崖萬谷秀聚其中泉飛彤廈之簷雲鎖碧壇之角祥光雲涌嘉木返於春枝撫掌泉靈神丹藏於翠箬試姑射之令壤歟由是聲流方外恨不能泠然御風引千里於頃刻爾蓋雖朝士大夫駿馭之游亦未得探其異迹於戲勝槩千百年來終乏采

錄無以發其蘊奧。又安得目擊而足履之哉。僕非其人。濫居林下。或聞一水一石。欣然規往。銘在心目。今既得矣。匪敢自私。遂數成卷帙。雖不足進之作者。庶爲尋幽之一鑑爾。時政和壬辰十一月望日序。後遠游莫知所終。

贊曰。大滌名山。歷載二千。問其故實。荒草斷煙。先生發憤。搜討成編。後來遺逸。藉茲有傳。孰爲富貴。孰爲神仙。自古文章。如日行天。

石正素先生

石自方。字元矩。饒州番陽人。師沖寂大師孔守容爲道士。長七尺餘。胤眉秀鬚。大耳高額。音聲如鐘。莊靜淡泊。有深沈之思。經史百氏無不通。尤嗜莊列書。眉山陸惟忠授丹訣。往來西山廬阜。與方外隱逸。以琴酒自適。嘗自號渾淪道人。時虛靖天師作菴於龍虎戲珠峯。先生至。卽下榻。榜曰渾淪菴。虛靖被召。拉先生偕行。居無何。返故廬。朝廷方求巖穴奇士。部使者以先生聞。強起至京師。徽宗幸寶籙宮講所。先生在焉。上望見儀狀魁偉。召前問從何來。對曰。草野臣。無他技能。江東使者以臣應詔。卽日授金壇郎。主杭州洞霄。蓋宣和元年冬也。明年七月至宮。四方學道者。翕然從之。冬十月。盜起嚴徽間。明年正月。破臨安縣。官吏散走。其徒亦治舟請行。先生曰。吾被天子命。主此宮。守死吾職也。公等第去。已而賊至。先生正色叱之。遂遇害。門人程用光叩關言死事狀。上閱其忠。賻錢三十萬。贈正素大夫。制書云。敕故金壇郎石自方。頃者盜嘯浙東。侵犯鄰壤。而居官任職者。往往驚遁。爾典司真館。秉志不回。叱罵兇徒。遂致蹈難。賜頒賻。

賈超進道階。非獨勸死節者之榮。而亦爲偷生者之愧。時東南死事者。財三數人。士大夫以此高之。平生有詩文數百篇。以先生死節洞霄。號石洞霄。曲肱先生熊彥詩。作石洞霄傳。

贊曰。舍生取義。名教所美。山林閒人。人不望此。宣和東南。嘯聚蠶起。望風逃遁。守土猶爾。元矩正色。罵賊以死。蠶書褒嘉。永耀青史。

葉靈一先生

葉彥球。錢塘人。崇寧間。受度。尋師方外。溯長江。上荆漢。浮沅湘。訪天師遺迹。南游吳越。過閩廣。徘徊羅浮。以歸。遂走京師。寓寶籙宮。復還洞霄。由是銳意教法。飛章走檄。禍福之驗。聳動當世。至安吉之烏鎮。鎮南有地爽塏。乃卜居焉。以符水爲民禳禱。疾無不愈。鄉人敬信。冠履雲集。經營之初。富者出財。貧者出力。故宮殿廊廡。金碧煥爛。賜額曰崇福宮。先生兩領洞霄。晚益精勵。賜號虛靖靈一大師。於蛻龍洞之傍。築室老焉。天台虞公似良。榜曰歸雲。壽八十四。無疾而終。

贊曰。遠行求師。足半四方。飛章籲天。休咎立彰。冠履雜遝。金碧焜煌。至今殊庭。福庇一鄉。築室終老。蛟龍洞傍。謚榜歸雲。虞公似良。

何冲靖先生

何士昭。餘杭人。自幼有修真志。師上清大洞道士胡處邦受度。戒行精勤。數學不倦。凡慕道者。悉歸焉。宣政間。被旨典宮事。親詣京師。奏請。蒙賜度牒三百道。令本路漕臣。應辦工役。一新宮宇。道侶雲集。號爲全

盛。重和元年十二月五日。召其徒告曰。吾歸矣。弟子環侍。至夜半。方就榻。聞異香盈室。亟視。已右脇而逝。時境內往往聞鐘聲。後二日。探囊得一紙書。頌云。五十年住人世。靈臺不染纖瑕。壬午三更子後。天開萬里無霞。蓋是日壬午也。賜號冲靖大師。

贊曰。冲靖居山。戶外履滿。乃奉綸書。聿新琳館。午夜鐘聲。回薄天半。四筵涕泗。九重歎惋。錦囊遺頌。去住懸斷。彼哉塵人。疾病則亂。

李明素先生

李洞神。字雲友。杭之新城人。自幼不茹葷酒。嗜黃老學。七歲入洞霄受度。刻意道法。戒行嚴潔。中年走淮海。謁徐神翁。密有所得。歸屏人事。宴坐林下。高宗賜號明素。俾主寧壽觀。未幾乞還山。授右街道錄。主洞霄宮。孝宮踐位。召使拜章。旋卽昭格。乾道九年正月晦日。草別書遺同道。偃然而寂。嘉興錢公。敘其行業。刊于遺像。有云。周流六虛。去來自若。死而不亡。先生有之。贊曰。去知而恐。性含太初。視有若無。心包太虛。生而神悟。密契道樞。死而神在。起頌遺書。

贊曰。詖行浮辭。坐掩當世。而不容僞。生死之際。明素遺形。如脫敝屣。歷歷別書。徧告同志。兩朝寵遇。一枕夢寐。獨與神翁。徜徉天地。

陳凝和先生

陳希聲。字震甫。臨安人。師凝妙大師金致一。以行業清高。際遇高宗。授右街鑿義。俾主洞霄宮。提綱嚴肅。

獎拔後進。一時學者向風。乾道二年三月。車駕臨幸山中。扈從登游東西巖洞。賜御書度牒。號凝和大師。又書度人經賜焉。淳熙三年九月。談笑而寂。壽六十有九。

贊曰。昔宋高皇。駕幸名山。希聲從游。東西兩巖。從容談元。喜動天顏。御書道經。照耀人寰。鼎湖既遠。華表不還。惟有喬木。曾聞珮環。

徐栖霞先生

徐冲淵。字叔靜。姑蘇人。自號栖霞子。嘗浪迹江湖間。淳熙中。被召居太一宮高士齋。已而奉詔。典洞霄通明館。久之。會孝宗居重華宮。召寘佑聖觀。凝神齋。嘗奉命和御製秋懷詩二篇。詩云。東壁星辰爛不收。夜涼河漢截天流。芙蓉院靜琴三疊。翡翠簾開月一鉤。黃屋非心辭大寶。碧雲有意思高秋。金聲玉振掩前作。漢祖空懷猛士憂。天末虹蜺晚未收。龍池新雨漲清流。鷗綠適意頻依渚。魚不貪香懶上鉤。賸喜三邊無警報。況當萬寶得成秋。嘯歌高蹈義皇上。不復深貽海內憂。又令進西游詩表云。臣伏以頃歲蒙恩。薄技已塵於淵鑒。邇辰奉詔。陳言尙簡於帝心。深慙瓦釜之鳴。疊涸黃鐘之奏。伏念臣。知識椎鈍。質性叢昏。哦松愧處士之風。夢草乏騷人之思。綠蓑青箬。徜徉雪水之煙波。破帽蹇驢。潦倒滌橋之風雪。自是結繩樞之手。初非聯石鼎之才。敢期誤徹於聽聰。遂使叨承於顧問。茲蓋伏遇陛下。篤實光輝。日新其德。聰明睿知。足以有臨。學問淵源。決汝漢而排淮泗。文章鼓吹。動天地而感鬼神。創百世之規模。冠四始之風雅。以臣么麼。逢辰休明。雖聖度謙沖。博采芻蕘之論。而天威咫尺。妄干斧鉞之誅。拜手陳詞。俯躬待罪。臣所

有西游集雜詩類成兩編。謹昧死隨表上進。以聞。上覽之。謂侍臣曰。近世士大夫詩。有不及者。時豫章王隆觀主席方虛。高士謝守穎薦于郡。即日具禮走京師。迎之。居歲餘。假化朝奉郎府倅丘公琛。搜其詩數百篇。刻觀中。號經進西游集。

贊曰。嗟嗟文章。與時窮通。栖霞以詩。顯淳熙中。西游兩編。上聞四聰。當饋嘉歎。有古人風。雪案風檠。斧鑿心骨。不入里耳。永慚秋蟲。

俞怡然先生

俞延禧。字德厚。臨安人。受度于洞霄宮。自號竹林道人。襟韻洒落。善丹青。高宗賜御衣象簡。遷授道秩。後以古澗松進。孝宗御製詩。賜曰。犖确奔流瀉玉虹。凜然雲幹擬蟠空。紅塵車馬稠如織。夢入蒼煙萬壑風。嘗自寫神。恩平郡王見之。賜讚曰。日角月淵。天賜怡然。丹青妙筆。乘鑑自傳。妙中之妙。元中之元。不知誰氏子。乃玉京之謫仙。孝宗又賜以怡然二字。俾主寧壽觀。未幾乞還山。復俾知洞霄宮。隨亦退閑。住通明館。脩然棋局。閒恬知自養。淳熙十四年二月十五日。與道侶對棋。拈子稱好著而化。高士徐沖淵弔云。千里雲煙三尺畫。百年生死一杯棋。

贊曰。竹林道人。蚤歲善畫。際遇兩朝。馳譽天下。蒼煙萬壑。千古無價。進非奔競。退亦蕭洒。晚寄棋枰。坐遣餘暇。一子欲落。稱賞而化。

王純素先生

王思明、號竹菴、臨安人。爲王冲素弟子。性嗜書。編錄滿案。餘閑寄興風雅。與龔冲妙、章清隱、潘怡雲、結山中吟社。當世重之。寧宗慶元間。賜純素大師。同領宮事。放翁陸公游。喜與交。爲撰洞霄宮碑。謝別放翁詩云。還丹一粒如粟大。點鐵成金不壞。服之冲舉騎蒼龍。直上九霄觀世界。君藏此藥天下知。鬼神正眼那能窺。歸磨蒼石寶君施。文章與此元無異。真跡尙在。壽七十餘卒。有竹菴詩彙。棲真洞神光記。

贊曰。茲山文章。遠者莫稽。近世具體。放翁一碑。先生力請。久乃得之。觀所與交。其人可知。手鈔千卷。劫火灰飛。有可傳者。竹菴集詩。

龔冲妙先生

龔大明、字若晦、仁和人。七歲讀書。一再過。輒成誦。其家與洞霄胡先生志行族相鄰。先生省親奇之。引歸度爲弟子。弱冠遇異人。得修煉旨。神采秀發。積三十餘年。升山中主席。力辭弗獲。強起應緣者四十年。自宴坐外。以吟詠自適。有南軒藁。平淡清逸可觀。先是山中留題至多。久皆散滅。至君始哀爲集。併刻洞天真境錄。寧宗聞其名。召至禁中。齋修感格。及句歸。上曰。卿居洞天。與此閒孰勝。對曰。陛下居天上。洞天臣不過人閒。洞天爾安可相方。然人身自有洞天。神明居之。貴賤一理。存存於中。不爲外邪客氣所據。則道同仙聖。足以無愧於洞天之居。上稱善。賜紫衣。賜號冲妙大師。遣金幣甚厚。還山建法堂。復賜書演教堂。扁理宗朝。以國事擾攘。遣內臣劉世亨等諭旨。欲鑄鐘以卜休咎。齋金伍十兩。白金伍百伍十兩。令合精銅爲之一鼓而就。發音清越。詔降內帑。設普天醮謝恩。併鐘樓改作。由是宮宇一新。嘉熙丁酉秋。語其徒

曰吾住山緣事畢矣。遂掩關不問世事。宴坐累月。明年仲春。扶杖出山。徧詣親舊。若告別者。歸經夕而逝。容貌如生。壽七十有一。

贊曰。天柱名山。騷士必至。古詩存者。千不一二。先生采錄。刻板行世。自茲題詠。罔有失墜。惜哉生晚。不及唐季。勿問厥餘。斯已奇事。

孫靈濟先生

孫處道。字元素。餘杭人。穎異。肥皙。總角有出塵志。嘗夢幢節迎導。入大宮闕。主者勞問殷勤。若有囑付。未幾。隨父入天柱山。指樓閣曰。此正疇昔夢見者。師冲妙先生嘆曰。天意昌吾大滌。使爾來耶。長通老列莊書。精琴棋。嗜丹青。序升主席。賜號靈濟通真大師。歷二十七年。以常產素薄。請于朝。理宗賜度牒。買田陽羨。築塘立圩。不數月集事。又賜璉川田以益之。爲書洞天福地四字。仍賜書清靜經一卷。至今冠裳雲集。供給不匱。皆其力也。平日與朱復常談論相契。復常既得道尸解。君以行實奏聞。得贈妙行先生。景定甲子。彗星見東南。每夜起觀咨嗟。謂左右曰。應在今冬。吾不及見矣。七月十七日。召徒衆戒飭。特異常日。俄頃。整衣冠端坐而逝。年六十有二。是歲冬。理宗升遐。其言悉驗。

贊曰。元素蚤年。夢游勝地。來見洞天宮闕不異。惡知一夢。非真造詣。二十七年。非真夢寐。我田既闢。我庾不匱。後人安居。毋忽所自。

貝徐二先生

貝大欽號懶雲。餘杭人。入道洞霄。住山三十年。延納雲水。日親視廚饌無闕。典得陳季卿故址。建洞晨觀。修黃籙。普度餘萬名。自邑至宮十八里。道路崎嶇。行者以爲病。君捐資買石。甃爲夷塗。理宗賜號靈一大師。遠颺眉皓首。徜徉泉石間。如神仙中人。壽八十六而終。其徒徐應庚亦餘杭人。好學。日鈔夜誦。卒成才。同衣稱徐白眉。贊貝君斃路。親董工役。不避寒暑。增土築塘。架石爲梁。夾路樹林木。閱五年成。亦解化。壽五十餘。自景定至今四十餘年。行者如在圖畫。其師弟子之功不可沒也。

贊曰。天柱八邑。十有八里。道路輻嶽。行者病矣。孰能夷之。君師弟子。五載成功。千古如砥。洞晨瓢笠。來者如水。後人勉旃。勿忘初志。

國朝

貝凝真先生

貝守一。號月溪。餘杭人。通經史。靈一先生泖洞晨觀。命開山領袖齋道員千人。雲會之盛。爲若邑觀。未幾。句開築居。避喧丈室。後久之。遷九鎖外山庵。吟咏自適。有月溪棗。鏤板行世。畜海上奇方。施藥十餘年。不倦。自洞晨退席。散衣鉢。遺諸徒。及親識。唯存布衲二。念餘年不改操。今至元戊寅。序升主席。授凝真抱素大師。師劄褒之曰。素懷淡泊。尙有典刑。推此可見。自是終不事事。庚辰九月。無疾泊然而化。壽八十二。贊曰。古人弊縑。弗恥爲賢。世無令聞。文繡爭妍。貝公布衲。餘二十年。寄興詩酒。養高林泉。壽邁八秩。報之則天。緬懷典刑。清風儼然。

郎楊二先生

郎如山，字魯瞻，號一山，餘杭人。精教典，師洞霄明一先生楊公。明一師凌公，中年目眇，躬侍飲食，澣濯無憚，勞苦未景定間，召居延祥觀，賜號總教大師，欲昇道秩，辭願榮親，上從之。官其父必聞迪功郎，會靈濟孫先生被朝命，益廣常產，公贊襄爲多。今至元丁丑春，開山西湖崇真觀，通真齋高士，逾年領洞霄主席，兼西太一宮，共掌浙西道道教，得南塘趙文懿故居，建通仙宮，以便雲水。先是兵火後，民多流亡，公設黃籙醮，普度八千餘名，多疥癩之應。戊子三月，御史中丞崔公，尋訪高道，以公入覲，拜乞歸，奉旨蠲宮門租賦。元貞初元，宣命授體元崇教安道法師，兼管本山諸宮觀事。丙申，賜宮錦金衣一襲，一日謂徒衆曰：「吾主茲山十九年，名位踰分，維持吾教，不得不然而胸次了無一物，今老矣，不久斯世，汝等當勉勵進學，勿羨吾榮。」丁酉十一月初五日，無疾而逝，壽七十有三。其徒楊公清一，字元潔，號逸峯，臨安人，蚤遇明師，精於符法，特達好施與，罄餘杭後塘路，建石門通仙橋。宋咸淳七年，召爲東太一宮法師。九年，陞左街監義，今至元壬午春，住持宜興通真觀，後改陞西太一宮，繼郎公席。復任家山宮事。丙申秋，以郎公命，捧香詣闕，郎公之賜衣，公亦與焉。已而昇宣命，授沖真洞元葆光法師，歸領杭州路道錄。郎公既羽化，已亥八月，消吉治葬，預陳祭告，哀慟而死，壽五十七，以死傷生，固儒者所弗許，然與其易也，寧戚。今世爲人子者，生事死葬，苟弗畔禮，尙以爲孝，吾道以義相父子，恩弗逮焉，乃能爲人子所難能者，其師弟子間相與之，至爲可傳也。

贊曰。上世得道。窮居終身。諸侯弗友。天子弗臣。教門既立。輕重由人。感動當世。元風乃新。先生父子。榮耀山林。況乃慈孝。名胡可湮。

呂金二先生

呂貴實。字若虛。徽州休寧縣人。通儒業。慕陸永仲。隱居來游。爲道家流。以石室自號。襟韻灑落。宋度宗召爲開元宮書記。則堂家鉉翁知鎮江。檄領紫府觀。與天慶聶先生友善。今至元丁丑。舉公代之。授明一凝虛沖妙大師。兼本路道錄。爲政寬而廉。諸山稱道。官樣多以琴棋觴咏。交游縉紳間。時則堂寓河間。不遠千里往見。得贈詩云。陋巷久無佳客過。眼明忽見洞中賓。要將昔日黃梁夢。說與人閒未悟人。少年初記識君日。老去相逢天盡頭。徒步天涯見坡老。世閒能有幾元脩。巢元脩。徒步萬里。見東坡。於海南。國史列傳。年五十二。預知死期。別知識。終於天慶方丈。篋空無儲。惟古書百餘卷。其徒囊骨歸葬家山。金正韶。字九成。號約山。餘杭人。早歲師桂林舒公。敏慧淳謹。與石室同居。讀書十餘年。宋度宗召爲龍翔宮書記。今至元丙子後。再以高士居宮之頤正齋。會元教大宗師。捧詔入杭。授洞觀沖素大師。名山講師。所居文籍山積。展翫耽讀。至忘寢食。雖病手不釋卷。尤深性理之學。庚寅秋。解化。留書法卷云。生死事急。不及候歸了。無遲戀意。年四十七。學徒舒逢原。集其著述。傳山中。二公同志同出處。皆不以壽終。何哉。

贊曰。上世才賢。相望林野。歲月寥邈。有難稽者。後來有作。纖悉模寫。所憂泯滅。遺恨泉下。二公苦學。留意風雅。參以高道。亦其次也。

洞霄宮住持題名

本宮甲乙住持已前姓氏不可盡考矣。從舊志自宋紹興年間至德祐乙亥凡十三人住持都監兼領通明殿焚修皆係尙書省奏旨頒降敕黃省劄差充歷任年月不暇詳錄。

明	靈	沖	沖	虛	沖	葆	虛	右	右	虛	凝
一	一	素	妙	一	虛	光	靖	街	街	靖	妙
大	大	大	大	大	大	大	靈	道	錄	靈	大
師	師	師	師	師	師	師	一	明	素	一	大
							大	和	大	大	師
							師	師	師	師	師
楊大中	貝大欽	王大年	醜大明	王居實	高守中	潘三華	葉彥球再充	陳希聲	李洞神	葉彥球	金致一

演 教 大 師 龔文煥
 通 妙 大 師 郎道一

國朝至元十三年為始。

住持

葆 真 毓 和 大 師 郎道一
至元戊寅十一月奉管領道教所劄付充住持都監壬午三月欽奉聖旨騰持本宮自宋咸淳辛未四月由副職升住持至今至元乙酉正月終任凡十四年

凝 真 抱 素 大 師 貝守一
至元戊寅十一月奉師劄充住持同都監至元庚辰九月終任凡二年

杭州路道教提點澄虛明教守正大師 曹至堅
至元己卯十月奉師劄充副職兼本路道教提點乙酉七月升提點住持丁亥三月欽奉聖旨騰持本宮及諸宮觀已丑正月終任凡十年

養 素 沖 元 通 妙 法 師 吳處仁
宋咸淳壬申四月充同知宮事今至元戊寅十一月奉師劄升知宮事至元己丑八月升提點住持當年十二月終任凡十八年

元貞元年為始

住持兼管本山諸宮觀事

浙西道道教提點體元崇教安道法師 郎如山

至元戊寅十一月奉師劄充副宮事已丑八月升提舉知宮浙西道道教提舉大德丁酉十一月升住持點元貞乙未正月欽奉聖旨住持提點兼管本山諸宮觀事大德丁酉二月欽受宣命當年九月欽奉聖旨賜金錦法服十一月終任凡十九年

浙西道道教提舉清修明素冲道法師

舒元一

至元戊寅十一月奉師劄充副宮事已丑八月升浙西道道教提舉大德丁酉十一月升提舉知宮元貞戊戌二月欽奉聖旨住持提舉知宮兼管本山諸宮觀事大德己亥七月欽奉宣命住持提點兼管本山諸宮觀事十二月欽奉聖旨賜通明素真卿象簡金冠法服甲辰六月以老乞閑領都提點焚修凡二十七年終於丁未六月

清修養素冲妙法師

沈多福

至元庚寅十一月奉師劄充副宮事大德丁酉九月欽奉聖旨住持提舉知宮兼管本山諸宮觀事戊子三月敬奉晉王令旨冲天觀住持提點癸卯六月升本宮住持提點兼管本山諸宮觀事六月欽奉聖旨賜持及本山諸宮觀丙午二月又欽奉聖旨賜持當年六月欽受宣命授清修養素冲妙法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮住持提點兼管本山諸宮觀事

知宮事題名

宋紹興後

明	冲	冲	宏
真	和	真	教
大	大	大	大
師	師	師	師
略大成	喻大時	陳以明	許可久

左街道錄疑真大師

俞延麟

崇真大師

水丘居仁

洞淵大師

胡道樞

靈濟通真大師

孫處道

凝神大師

朱特立

國朝至元後

凝神大

朱特立

宋咸淳庚午正月充同知宮事壬申四月升知宮事今至元丁丑十一月終任凡八年

崇道冲應清真大師觀妙齋高士

周允和

至元戊寅十一月奉師割充知宮事太一宮觀妙齋高士至元乙酉七月終任凡七年

同知宮事

宋紹興後

純素大師

水丘師德

凝和大大師

章居中

元素大大師

王思明

國朝至元後

真常洞徽守正大師 李元綱

至元庚寅十一月奉詔升副知宮事大德己亥二月終任凡九年

通妙崇教冲逸法師 孫元吉

杭州路道靖冲真洞元葆光法師 楊清一

大德丁酉九月欽奉聖旨授杭州路道錄龍德通仙宮住持提點戊戌七月欽受宣命八月奉師御兼本宮知宮事己亥八月終任凡一年

洞霄圖志卷第六

碑記門（原缺三十三行每行二十字）

天柱觀記

天柱觀者，因山爲名。按傳記所載，皆云天有八柱，其三在中國，一在舒州，二在壽陽。洎今在餘杭者，皆是也。又按道經云：天壤之內，有十大洞天，三十六小洞天。如國家之有藩府郡縣，遞相稟屬。其洞天之內，自有日月分精，金堂玉室，仙官主領，考校災祥。今天柱山，卽真誥所謂大滌洞天者也。內有隧道，暗通華陽林屋，皆乘風馭景，倏往忽來，真蹤杳冥，非世俗所測。而況大江之南，地兼吳越，其峯巒西按兩天眼之龍源，次連石鏡之嵐岫，東枕浙江之迢派，可謂水清山秀，兼通大海及諸國往還。此外又有東天目、西天目，及天竺之號，得非抗蒼涯於穹昊，聳絕壁於雲霄，立天爲名，以標奇特耳。若乃登高遠望，則千巖萬壑，金碧堆疊，龍蟠虎踞，靈粹滋孕，代生異人，非山秀地靈之所鍾襲，其孰能與於此乎。就中天柱，風清氣和，土腴泉潔，神蛇不螫，猛獸能馴。自漢武帝酷好神仙，標顯靈跡，乃於洞口建立宮壇，歷代祈禳，悉在此處。東晉有郭文舉先生，得飛化之道，隱居此山，羣虎來柔，史籍具載。乃於蝸廬之次，手植三松，虬偃鳳翹，蒼翠千載，今殿前者是也。洎大唐創業，以玄元皇帝爲祖宗，崇尚元風，恢張道本，天皇大帝，握圖御宇，授籙探符，則有潘先生宏演真源，搜訪神境，宏道元年，奉敕創置天柱觀焉。仍以四維之中，壁封千步，禁彼樵採。

爲長生之林。中宗皇帝玉葉繼昌。元關愈闢。特賜觀莊一所。以給香燈。於是臺殿乃似匪人工。廊檻而皆疑化出。星壇月砌。具體而微。則有被褐幽人。據梧高士。挹澄泉之味。息青蘿之陰。葉天師法善。朱法師君緒。吳天師筠。暨天師齊物。司馬天師承禎。夏侯天師子雲。皆繼踵雲根。棲神物表。骨騰金鎖。名冠瑤編。出爲帝王之師。歸作神仙之侶。金錯標字。翠珉流芳。昭晰具存。不俟詳錄。其餘三泉合派。雙石開扉。藥圃新池。古檀書閣。各有題品。足爲耿光。鏐此際。蒙聖朝。疊委藩閫。縮園閭之封略。統句踐之山河。龍極蕭曹。榮兼渾郭。紆懷斯地。實邇維桑。素仰真風。備詳前事。但以此觀。剏置之始。本對南方。後有朱法師相度地形。改爲北向。雖依山勢。偏側洞門。其洞首陰背陽。作道宮而不可致。左右崗壠。與地勢以相遠背。洞門而不順。百靈使清泉卻侵白虎。致使觀中寥落。難駐賢德。皆爲尊殿背水激衝之所致也。乾寧二年。鏐因歷覽山源。周遊洞府。思報列聖九重之至德。兼立三軍百姓之福庭。於是齋醮之餘。徧尋地理。觀其尊殿基勢。全無起發之由。致道流困窮。二時而不辦香燈。竟歲而全無醮閱。遂抗直表。上聞聖聰。請上清道士閭丘方遠。與道衆三十餘人。主張教跡。每年春秋四季。爲國焚修。鏐特與剏建殿堂。兼移基址。山勢有三峯。兩乳兼許邁先生丹竈遺跡。猶存。遂乃添低作平。減高爲下。改爲甲向。是五音第一之方。而乃添培乳山。卻爲主案。尋卽一二年內。法主兩當。渥恩道侶益臻。常住咸備。青牛白鹿。堪眠琪樹之陰。絳節霓幢。不絕星壇之上。得不因移山勢。而再振元風者哉。尋又續發薦章。奏聞丘君道業。聖上以仙源演慶。真派流輝。方瑤水以遊神。復華胥而入夢。欲闡無爲之教。欣聞有道之人。敕賜法號。爲妙有大師。兼加命服。雖寒棲帶。

索之士。不尙寵榮。在法橋勸善之門。何妨顯赫。其次畢法道士鄭茂章。生自神州。久棲名嶽。元機契合。負笈俱來。鏐幸揖方瞳。常留化竹。副妙有大師。三元八節。齋醮同修。福既薦於宗祧。惠頗霑於軍俗。尋發特表。蒙鴻恩。纒賜紫衣。焚脩於此。其大殿之內。塑天尊真人。龍虎二君。侍衛無闕。其次別剎上清精思院。爲朝真念道之方。建堂廚。乃陳鼎擊鐘之所。門廊房砌。無不更新。天風每觸於庭除。地籟時聞於窻戶。兼爲親蹤觀額。以炫成功。非矜八體之能。貴立永年之志。妙有大師閭丘君。靈芝異稟。皓鶴標奇。誕德星躔。披霓靈洞。朝修虔懇。科戒精嚴。實紫府之表儀。乃清都之輔弼。加以降神之地。卽舒州之天柱山也。遊方有志。躡屩忘疲。自生天柱之前。駐修天柱之下。察其符契。信不徒然。乃此修崇。實同搜抉。所謂道無不在。代有其人。爰自開基。至於功畢。備仙家之勝槩。暢聖祖之真風。遂錄畫圖。封章上進。奉光化二年十一月二十七日詔旨。敕錢鏐省所奏進。重修建天柱觀圖一面事。具悉我國家。襲慶仙源。遊神道域。普天之下。靈跡甚多。然自兵革荐興。基址多毀。況茲幽邃。豈暇修營。卿考一境圖經。知列聖崇奉。親臨勝槩。重葺仙居。仍選精懇之流。虔備焚修之禮。冀承元貺。來祐昌期。豈唯觀好事之方。抑亦驗愛君之節。旣陳章奏。披覽再三。嘉歎無已。想宜知悉。冬寒卿比平安。好遣書指不多及。懿夫。地出靈阜。天開洞宮。三皇之前。眞聖非一。莫匪乘虛躡景。出有入無。雖或挂於傳聞。不可知其名氏。皆分洞天而理。卽大滌居其一焉。天柱觀。晉漢已來。迄於唐室。修真之士。繼躡清塵。當四方俶擾之時。見一境希夷之趣。今也仙宮嶽立。高道雲屯。六時而鐘磬無虛。八節之脩齋罔闕。有以保國家之景祚。福兩府之蒸黎。鏐今統吳越之山河。官超極品。上

奉宗社。次及軍民。莫不虔仰神靈。遵行大道。時也。聖明當代。四海皈依。忝蒙委以東南。封功臣。兼頒金券。家山衣錦。乘兩道之油幢。上承一人倚注之思。次乃是正真護持之力。玄元至聖。崇敬福生。大道真科。是無爲化。致乃及身於此。合刊貞石。川俟後賢。時光化三年七月十五日記。

定亂安國功臣。鎮海鎮東兩軍節度使。浙江東西等道觀察。措置營田。招討安撫等使。兼兩浙鹽鐵。制置發運使。開府儀同三司。檢校太師兼中書令。使持節都督杭越等州諸軍事。兼杭越兩州刺史。上柱國。彭城郡王。食邑五千戶。食實封二百戶。錢鏐。

天柱觀碣

太史公稱大荒之內。名山五千。其在中國。有五嶽作鎮。羅浮括蒼。叢十山。爲之佐命。其餘不可詳載。粵天柱之號。潛霍及此。三峯一稱矣。蓋以其下擢地紀。上承天維。中函洞府之謂。豈唯蘊金碧宅。靈仙所貴。與雲雨潤萬物也。自餘杭郭。泝溪十里。登陸而南。弄潺湲。入崢嶸。幽徑窈窕。纒越千步。忽巖勢卻倚。襟領環拚。而清宮闢焉。於是傍訊有識。稽諸實錄。乃知昔高士郭文舉。創隱於茲。以雲林爲家。遂長往不復。元和貫於異類。猛獸爲之馴擾。晉書逸人傳。具紀其事。可略而言。自先生闕景潛昇。而遺廟斯立。暨我唐宏道元祀。因廣仙跡。爲天柱之觀。有五洞相鄰。得其名者。謂之大滌。雖寥邃莫測。蓋與林屋華陽。密通太帝陰宮耳。爰有三泉二漚。一濫殊源。合派水旱不易。擁爲曲池。葵照軒宇。夏寒而辨沙礫。冬溫而冒萍藻。旣漱而飲之。曲肱而枕之。樂在其中矣。土無沮洳。風不飄厲。故棲遲者。心暢而壽永。磐礴紆輿。氣淳境美。虎不

搏蛇不螫而況於人乎。正觀初有許先生曰邁。懷道就閒。薦召不起。後有道士張整。葉法善。朱君緒。司馬子微。暨齊物。夏侯子雲。皆爲高流。或遊或居。窮年忘返。寶應中。羣寇蟻聚。焚蕪城邑。蕩然燬燼。唯此獨存。非神靈扶持。曷以臻是。州牧相里造。縣宰范愔。化洽政成。不嚴而理。遺氓懼附。復輯其業。筠與逸人李元卿。樂土是安。捨此奚適。恐將來君子。靡昭厥由。故敷而志之。表此堅石。大歷十三年正月十五日。中嶽道士吳筠記。

廚院新池記

遇知己而用者。匪唯於人物亦有之。初廚院。因前池餘派。浸潤坳堂數步。及雷。緇供廚任滌器而已。邑大夫順陽范愔。跡累人羣。心在遐曠。每休沐之暇。訪道山林。見其有天造池沼之形。而隄爲溝竇。乃命黃冠等。頤指廣袤。鑿周宇下。駢石以涯之。畜流以深之。清瀾忽平。秋陰滿院。執爨無欲清之僕。挈瓶無汲深之勞。不造機事。而功贖於物。范公實所謂新池知己矣。靜勝則道淳。境幽則神王。予與吳天師。采真洞府。朝夕窺臨。瑩徹心膽。滑昏潛遁。事苟愜於心。則與登姑蘇望五湖而齊矣。故因碑籍餘地。刻石誌之。猶詩人有泌泉之作。大歷五年。歲號閹茂。八月一日。處士李元卿記。

宋

洞霄宮碑

造化之初。昆侖旁薄。一氣旣分。天積氣於上。地積塊於下。明爲日月。幽爲鬼神。聚爲山嶽海濱。散爲萬物。

萬物之至靈爲人。人之至靈爲聖哲。爲僊真。而道爲天地萬物之宗。幽明鉅細之統。此處羲黃帝老子。所以握乾坤。司變化也。其書爲易六十四卦。道德五千言。陰符。度人。西昇。生神。之經。列御寇。莊周。關尹。喜。之書。其學者。必謝去世俗。練精積神。棲於名山。喬嶽。略與吾教弗類。而篤於父子之親。君臣之義。與堯舜。周公。孔子。遺書無異。則正吾親之大指也。臨安府洞霄宮。舊名天柱觀。在大滌洞天之下。蓋學黃老者之所。廬其來久矣。至我宋。遂與嵩山崇福。獨爲天下宮觀之首。以龍輔相大臣之去位者。亦以提舉洞霄。超拜左相者。則其地望之重。殆與昭應。景靈。醴泉。萬壽。太一。神霄。寶籙。爲比。他莫敢望。在真宗皇帝時。始制詔改宮名。賜仁和縣田十有五頃。以奉齋醮。悉除其租賦。至政和間。宮以歷歲久。穿壞漫漶。徽宗皇帝降度牒三百。命兩浙轉運司。復興葺之。歲度童子一人爲道士。建炎中。又廢於兵火。高宗皇帝中興大業。聞之。當守歎息。迺紹興二十五年。以皇太后之命。建昊天殿鐘經二閣。表以崇閣。繚以修廡。費出慈寧宮。梓匠工役。具於修內。步軍司中使臨護。驕賜狎至。既不以命有司。而山麓之民。亦晏然不知有役。一旦告成。金碧之麗。光照林谷。鐘磬之作。聲摩雲霄。見者疑其天降地涌。而神運鬼輸也。可謂盛矣。及上脫屣萬幾。願神物表。遂以乾道二年。自德壽宮。行幸山中。駐蹕累日。敕太官進蔬饌。親御翰墨。書度人經。以賜自有天地。卽有此山。殊尤之迹。今迺創見。慶元六年九月。葆光大師宮都監潘三華。與知宮事高守中。同知宮事水丘居仁。以告游曰。願有紀。以爲無窮之傳。游以疾。未能屬藁。同知宮事王思明。及其徒李知柔。踵至以請。會游被命紬史。又不克成。嘉泰三年四月。史成奏御。乃能敘載本末如此。且作銘曰。

在宋祥符。帝錫帛書。迺作昭應。比隆河圖。元豐景靈。列聖攸居。元祐上清。以祝帝儲。祕宇煌煌。煥於天衢。徽祖神霄。誕彌九區。迨我高皇。省方東吳。瞻言天柱。鎮茲行都。警蹕來臨。神明翊扶。乃御帷殿。穆清齋居。天日覆照。雨露涵濡。迄今遺民。泣望屬車。三聖嗣興。光照聖謨。千礎之宮。審勝太虛。傑閣鴻鐘。震於江湖。肆作誦詩。億載不渝。

中大夫充寶謨閣待制提舉佑神觀兼同修國史實錄院同修撰兼祕書監陸游撰并書丹題額開禧元年歲在乙丑四月望日同知宮事王思明知宮事水丘居仁住持都監兼通明殿焚修高守中立石

洪鐘記

聖天子握符御極敬天愛民遇雨暘稍愆禱於羣望所至感格其靈績最彰者則杭之大滌也是山居洞天三十有四爲天柱福地距行都三舍御前崇奉有年矣宮宇宏壯獨闕巨鐘使命絡繹奏聞上思所以揭虔表靈迺紹定己丑病月丁亥有旨命鑄仲秋己未告成夫山川流峙雲氣出沒明神所以代化工而施利澤也霓棟橫空鴻音徹漢聖天子所以鎮名山而昭丕貺也神有顯功上有屋報此殊庭盛事可無紀乎載考圖籍唐大歷中有神應鐘台之黃巖因禱旱醮德鄉人每以驗晴雨經建炎煨燼聲弗逮初開禧邊帥畢再遇於淮泗獲景靈舊鐘漕臣黃犖求真之大滌亦旣昇止然物久則弊剝極宜復其革故鼎新必須時應數邇者宸命旣頒幣出內帑工擇國良賜度牒以資其費融兼金以美其質衆棗一鼓大器立就其形不侈不弁不厚不薄其聲不石不播不柝不鬱鐘成樓亦加肆殆時數之偶歟近臣劉世亨承

命庀事。盡畫宣勞。圖形以進。天顏闔擇。猗歟盛哉。聖天子嘉惠名山。與先朝賜田臨幸。四休於無窮矣。夫形而上者謂之道。形而下者謂之器。鐘器也。而道寓焉。儻能因器以求道。則銷去鑛錯。保合粹和。內明外寂。力到功深。窮遠徑於華陽。侍宸遊於月殿。服猛獸於巖前。藏金丹於箬下。自然山川呈瑞。神物薦休。鳳鳴高崗。龍蛻幽穴。清泉沸井。祥光燭天。所謂地靈人傑。豈昔有而今無邪。無已。則澄神寡慾。體道修真。庶幾善人以多。嘉祥自應。雨可請。暘可祈。尚無負於清朝欽崇之意。乃若聽考擊於晨暮。昭報稱於熏脩。祝聖壽而保皇圖。與洞天福地同其長久者。又不待言喻也。朝議大夫。權尙書刑部侍郎。兼同脩國史實錄院同脩撰。兼侍講。曹叔遠撰。并書。朝奉郎。行祕書郎。兼吳王益王府教授。池聖夫題蓋。拱衛大夫。保康軍承宣使。入內侍省副都知。兼國史實錄院都大提舉。諸司主管。講筵所主管。往來國信所同提點。皇城司提點。資善堂提點。內軍器庫所提領。延祥觀兼提舉。洞霄宮昊天殿。祥符縣開國子。食邑五百戶。劉世亨奉旨監鑄。同知宮事。胡道樞。知宮事。王大年。特賜沖妙大師。住持都監。兼主管昊天殿焚脩。張大明立石。

檀越施田記

洞霄距行闕三舍而近。翠華臨幸。舊德典領。廷綏寺貂。禁禱旁午。望出璇臺珍館之右。星冠羽衣。來游來處。常不翅數百千指。九霞八景。晴霏溼翠。朝攬夕挹。充然自得。而主其徒者。每皇皇懼無失數衆之弗克贖。唐中葉。嘗賜觀莊田一所。國初錢氏。籍以歸有司。祥符中。賜仁和田十有五頃。除其租。紹興。剋通明殿。

於宮之東偏。又歲有常餼。以給齋祭。列聖涵育之恩至矣。賜田中更多。故僅存礎瘁。歲入不足支數月。都監宮事龔大明。語其徒王思明王大年。前是住山潘君三華。尙能斥橐裝。買曹橋田以繼粟。吾徒可坐睨。寬鄉上腴。大家腐陳。旬彼有餘。補吾不足。庶幾我疇我耕。我庾我積。以裕我後之人。怡聲勸和。堅力經度。其志卒以酬。畏壘旣壞。姑射且熟。鼓腹升平。稽首萬壽。欲與是山相爲無窮。來諗余爲記。夫道行乎天地之間。日用飲食。何者非道。先王以是生養天下。一夫授田百畝。于耜築場有其時。糾笠趙罇有其具。堅好穎粟。春揄釋烝。有其成。牆屋有桑。疆畦有瓜。蔴棚有雞豚。沼有魚鼈。身勤於所養。心安於所止。一毫無待於人。此王道所以爲盛也。世降道裂。食非其力者。所在皆是。而爲老氏之學者。以清淨無爲爲宗。須於人者狹。雖名山藏室。大洞殊庭。號稱海內之望。亦往往微常產以自殖。其教然也。於其教清淨無爲之中。而能謀長以殖其衆。可不謂難乎。雖然樂與餌過客。止道澹乎其無味。視之不可見。聽之不可聞。而用之不可既。爾師之說然也。繼今不以口體爲心害。宜有進乎澹而無味者。余家天目之陽。去天柱爲近。開啓分半席。叩之施者。生有所死。死有薦。其姓氏畝石。並附見碑陰云。寶慶元年三月旦日。朝奉郎。行祕書郎。洪咨夔記。并書。朝散郎。將作少監。兼權禮部郎官。兼魏惠憲王府教授。鍾震題蓋。知宮事。王大年。冲妙大師。住持都監。龔大明立石。

演教堂記

盤古開闢宇宙。天先成而地後定。故都天之號。柱於八極者三。不周以北。存而勿論可也。惟瀟山之東。杭

山之南積氣溫厚有雙柱峙焉以其上通太微之室故曰洞天以其中伏三辰之根故曰天柱道家者流好言天與帝而不以地對蓋維持主宰者在上地不過承之而已洞霄舊號天柱觀而演教堂則又接天柱之乳而流出道德者也先是堂列大門外傳者曰神營化造不類目巧之室殆未可知也後遭兵燬更創於正殿後紹興肇其迹開麟奐其宇端平又峻其基室虛而白楹廣而閑雌霓抱梁陽馬承楹堂之背疊石作巘曰聚仙亭翼步欄而上曰方丈室眈眈乎廣廈真可談混元論黃虞矣矧惟我高宗皇帝曾手書度人經以鎮清眞之場孝宗皇帝御製古澗松詩以尊不老之道玉宇扁於寧考金錢錫於慈皇今主上又敕命沖妙師大明董集斯事列聖修道崇教何其盛也堂甫成大明羽化而師孫處道與監宮大年及大欽述師之志綜其本末求記於瀆川吳泳泳曰汝知所謂堂者因教而有堂耶所謂教者因堂而有教耶向者堂弊教亦弊耶今者堂新教亦新耶吾與子言堂有成壞而教無新故仙聖之所重惟教耳然聖人以身教也眞人以神聽也以身教故不悅道之華以神聽故不逐言之迹今營一畝之宮築環堵之室旣勤樸斲又塗墍茨輪焉奐焉惟欲其美而身有玉廬心有絳宮脾有黃室肺有皓庭而有赤宅耳有三門喉有十二樓兩眉有紫戶青房七竅有金關玉鑰皆自己之堂也而不能媿也指三洞十二部爲教母綜五筭七千笈爲道樞勃勃旋於珠口團團走於環中便以口之所授爲演妙耳之所聞爲證眞而自有此山以來陰陽之浸昏曉之割日月之相觸雲雷之相盪飄風暴雨卒斂於無彫煙縷霞復歸於朴鳥啼而林幽則動中有靜龍蛰而霧滃則寂中有感變通而爲四序流形而爲品物不宰之宰不神之神皆

自然之教也。而莫之悟也。處道曰。若爾吾記。則歷劫以至於今。千聖之戶庭荒矣。雖然。吾復爲子通之。老氏之學。根以清靜虛明。行以慈儉忠孝。其無爲也。無不爲也。近於易。不爭也。莫之爭也。近於謨。谷神之說。近於虛受。嬰兒之喻。近於若保。脩養而引年。近於祈天永命。眞謂性與道合。由道之體。近於中庸。王子謂一氣孔神。於中夜存。近於孟子。若夫淮南原道之極。至於和與性。使父無喪子之憂。兄無哭弟之哀。童子不孤。婦人不媼。獸胎不殞。鳥卵不殞。則又吾孔門家法也。作是堂。已玉牌說說。豈無望道而欲見者。倘能味法如蜜。調心如弦。滌神識如鏡。爲善無近名。爲學不躐等。雖有拱壁駟馬。不能易吾進道之心。則聖眞在己。不必問鄰矣。霞子研之哉。雲孫榮之哉。淳祐三年七月。旣望。寶章閣學士。朝請大夫。提舉隆興府玉隆萬壽宮。中江縣開國子。食邑六百戶。賜紫金魚袋。吳泳記。端明殿學士。朝請大夫。同簽書樞密院事。同提舉編修經武要略。黃巖縣開國伯。食邑九百戶。食實封三百戶。賜紫金魚袋。杜絕書。端明殿學士。宣奉大夫。簽書樞密院事。兼權參知政事。同提舉編修經武要略。同提舉編修敕令。臨邛縣開國侯。實邑一千五百戶。食實封三百戶。賜紫金魚袋。高定子。篆蓋靈濟大師。同知宮事。孫處道。靈一大師。知宮事。貝大欽。沖素大師。住持都監。兼通明殿焚修。王大年立石。

東陽樓記

余曩登平都山。訪濂溪周子舊遊。亂碑中得小片。周子題兩絕句。點畫勁正。猶存溫厲之氣。官合陽時筆也。其一詠陰仙丹訣云。始觀丹訣信希夷。蓋得陰陽造化機。子自母生能致立。精神合後更知微。又從山

中人得觀丹訣一篇。二十年間往來於心，未忘也。先墓在餘杭，廬居山中，數遊洞霄，道藏寫本甚真。山廬無事，時得假借，無何閱之徧，則知丹訣所云。周子一言蔽之矣。宮殿都監，具其姓，大欽其名。餘杭人賜號靈一，作小樓寮中，不侈不約，可詩可觴，愛其翼然於塵外也。與客造焉，請名，適朝陽出高崗之上，因作東陽樓三字遺之。摘陰仙訣中語也。今又十餘年矣，丹訣則已忘之。惟周子詩中之意，炯然心目。靈一之孫守一，唶如圭來，言曰：靈一年八十六而卒，願得向者名樓之義，以發其幽光。余曰：乾元陽神，吾資以始，坤元陰精，吾資以生，元一也，而分二體，於是有尊卑，有貴賤，以尊卑言，則先乾而後坤，尊當在先也，以貴賤言，則先陰而後陽，貴當居後也。既有先後，則有嗑有睽，有同有訟，不得而齊焉，不齊則離，離去爲變，相保則合，合爲大和，物生於和，死於變，精神合一，卽日月合一，日月合一，卽乾坤之元復爲一，此天地之正道，萬物之公理。聖人以是制爲禮樂，達之天下，禮無往而不來，樂無進而不返，斯道也在人，或識其大，或識其小，未嘗墜也。周衰道微，四代禮樂之數，掌於柱下史，乃或取之以養其生，雖然，禮樂者，大和之器也，所以建天地，溥萬物，非有我之所得私也。私之者，小之也，知廣而充之，則大矣。是故一物有盡，而萬物無終，一身有終，而萬人無盡，萬人無盡，卽我之無盡矣。又何人已之分，靈一以壽終矣。四海之內，一視而同，其未死者，皆靈一也，不與天地同長久乎。平都煙塵蒼莽，石刻之存者幾希，由是以志諸洞霄，尙不泯乎儒先之遺意，不亦可哉。咸淳元年，中春，資政殿學士宣奉大夫眉山陽棟記，并書。光祿大夫參知政事姚希得篆蓋。

洞霄宮莊田記

鼎著養賢之象。凡學先王之道者。皆有養也。自釋氏老子之教興。學其學者。莫不待養於公上。豐其廬。擬於校庠。序食其人。優於俊造。秀是於古。養賢之義。合乎否邪。老子之道。黃帝之道也。羲黃繼天立極。肇明倫紀。循天理之自然。以爲教。因人心之本然。以爲治。無爲而無不爲也。老子生於周之叔世。視當時文弊之極。思返之淳古之上。故其爲教。本禮而尙德。其爲學。務主靜守一。以求之於內。要其成就。合於聖人誠之無爲。非詭流俗以自異者也。自漢人以黃老名家。儒者病之。至於今。以異端見稱。夫豈知黃帝之道。傳爲老子之學。與堯舜同。稱之異端過矣。我理皇游情六藝。傍通百家之書。嘗有契於神清之旨。故遇老氏獨厚。爲其近於儒也。洞霄爲天下第一。自祥符已有錫田。淳祐閒。上特出內府度道士牒。賜本宮。俾易爲緡。益市常產。以裨贍用之乏。奎畫昭回。焜耀於九鎖之下。住山孫君處道。仰承天寵。治田義興之野。啓已資。合羣力。經度土功。再更寒暑。疆畷乃備。則常豐莊是也。寶祐閒。尋被特旨。撥賜長興田之在荻川者。孫君復率其徒。墾闢荒穢。久乃就緒。而朝命有嚴。俾歸其產於蒲澤之暴。更以烏程歸安二縣官田。申錫本宮。後先五年。重施程績。費用億秭。乃克登粟我庾。以潰於成。則萬年莊是也。杭人相與言。昔歲資儲屢空。宮衆百數。弗克贍。自二莊旣成。羽衣黃冠之士。來游來歌。不遠千里。食者倍蓰於昔。而費用不竭。是雖上恩衣被。而孫君師弟子。堅苦不倦。瘠己裕人。其功不可沒也。叶贊其事。則有王君大年。貝君大欽。皆廐厝皓首。年八九十。道岸蕭散。與孫君爲山中三老。松閒石上。人望而見者。以爲神仙人。予猶及識之。今皆衰

謝其所建置成就。自當與此山相爲不朽。住山郎公道一。慨孫君創締之艱勤。求鉉翁爲之記。俾後有考。謹不敢辭。然念聖人之養賢。與賢者之自爲養。實交致而並舉。上遇老氏甚厚。學爲老氏者。當氏所以自養。食焉而思。知其學所以同於堯舜。毋以異端自處。而以聖道自期。夫然後無負聖皇尊禮老氏之意云。咸淳九年六月吉日。朝奉大夫直寶謨閣。知鎮江軍府兼管內勸農營田事。節制軍馬家鉉翁記。朝議大夫軍器監兼左曹郎中。劉叔子書。宣教郎守祕書省著作佐郎兼權樞密院編修官兼權侍右郎官兼崇政殿說書。余安裕題蓋。輔教大師同知宮事。吳處仁。凝神大師。知宮事。朱特立。通妙大師。住持都監兼通明殿焚帛郎道一。立石。

棲真洞神光記

紹定辛卯孟夏。郎官楊公彥瞻。游九鎖山幽巖邃谷。無所不歷。二十有一日。至棲真洞。登東西兩臺。洞絕頂。故有若華蓋者。方舉火燭之。忽神光發東臺上。圓如滿月。青白相半。升華蓋而止。火爲奪明。良久乃散。觀者驚異。公頗問偕行羽衆。是何祥邪。思明對曰。嘻。二百二十餘年矣。在祥符間。國家崇尚元教。泐漕使陳文惠公。率官屬有禱於大滌洞。維時洞中出現是光。照耀林麓。文惠公表奏朝廷。詔旨褒嘉。始改洞名宮額。而扁亭祥光爲一代盛典。方今元教之盛。不異祥符。公以勳舊子孫。歷官郎署。名位德望。豈出文惠公下。兩洞神光。皆有爲而發。非偶然者。公憮然曰。予何人。敢望文惠公哉。休徵之來。偶相符契。然不敢上負洞天之靈。乃捐金買田若干。以助齋庖。以答神貺。嗚呼。洞天自漢元封。彰神顯異。何代無之。謹以身所

親見感動當世者刻著於石使來者有考且無忘楊公之德公名伯昂彥瞻其字和武恭王孫好善忘勢不異儒家子時有東臺仙子許參元滿月光明現大千句留題山中紹定五年夏至日當山道士元素大師王思明記同知宮事胡道樞知宮事王大年冲妙大師住持都監兼通明殿焚修謁大明立石

冲天觀記

洞霄知宮靈濟通真大師孫處道興起宮事既勤既備乃卜基於安吉之青坡初作上清道院都監演教大師龔文煥式克肯堂拓舊而新殿廡整比丹碧岌業復以冲天觀敕額請於朝既又獲省符視御前宮觀悉免科役俾其徒周允和主之遂爲茗嘗開一大奇觀乃介王道州洧謁文於予予聞吳興號水晶宮其山川清曠宜有高人逸士如昔者桑苧翁元真子之徒往往猶未見也二君經始棟宇以崇其教以淑其徒或者前所謂高人逸士庶幾其亦來游乎道家者流其初出於傲世矯俗老莊列子是已司馬父子始推儒者納諸博而寡要勞而少功不曰堯舜道心孔曾道學固儒者所謂道也然而章句爲工青紫爲志專門名家甲詆乙排子長誠漢人也知漢儒而已今天下儒道之盛彰彰明矣視國事猶家視人猶己視孫君龔君之皇皇懇懇方洞霄整辦之餘又爲冲天開山焦心勞身無所爲而爲之者其幾何人漢儒其又可嘗邪此之不爲而彼之有立予所爲慨焉寤歎也使二君而歸於儒其亦能有立邪因爲之歌以訊之噫胡爲兮山水幽青坡上下兮茗嘗交流芙蓉衣兮蘭珮青精爲飯兮瓊糜爲羞致虛極兮靜篤眇外物兮焉求澹和風兮扇春嘯壁月兮皓秋八極兮一息神光爛兮斗牛歷萬劫兮不泯遺天下兮忘憂

飛仙兮何許。慈愍兮虛柔。定非閉固兮絕物。私一己兮身謀。天門兮虎符。上帝有命兮。汎掃九州。時清平兮。可仕。招隱君兮。毋彼留。咸淳九年癸酉歲上巳日。承事郎。祕書省校書郎。兼權樞密院編修官。兼崇政殿說書。余安裕記。中奉大夫。新除起居郎。兼國史院編修官。實錄院檢討官。文復之書。中大夫。權尙書工部侍郎。兼同修國史。實錄院同脩撰。兼侍講。高斯得篆額。養素大師。監觀。沈多福。廣妙大師。同知觀事。周國壽。輔元大師。知觀事。張真嗣。妙有大師。開山住持管轄。周允和。立石。

洞晨觀記

餘杭洞晨觀。蓋洞霄宮流派也。前面玉几。側挾安樂山。若溪支港。環出其後。故爲邑人陳季卿居。傳記所載。季卿遇終南山仙翁。以竹葉爲舟者。洞霄宮都監貝靈一。得而愛之。開建觀宇。凡殿閣堂廡。庖滷諸舍。色色具備。風瓢雨笠。來游來居。咸得其所。歲癸亥。請於禮部。錫今額。命其徒貝守一。開山主領。自甲而乙。徐應庚繼之。端明洪公熹。尹京。復爲表奏。視本宮古例。悉免科役。迨今三傳矣。滄蕪丹腹。歲有增益。迄爲名山。先是靈一。以餘杭至洞霄。十有八里。山路巖嶽。行者以爲病。乃捐己貲。築塘甃石。闢成坦塗。車馬之往來便之。復營接待。使有息肩地。用心可謂仁矣。謹按東南名山。若句曲武夷。桐柏之魁岸奇秀。皆諸宮觀羅列形勝。各有所分。無得專美。而洞霄發源天目。蘊爲洞天福地。大滌天柱諸山。所融結環抱者。止於一區。故其源深流長。本大枝茂。若宮若觀。若道院。支派別。遠近咸有。羽流之盛。足擬一中郡。國家優異恩數。非他處敢望。主席必循序遷。不得僥倖。有得至焉。亦皆老成重厚。深閱世故者。是以元風日振。代不

乏人靈一往矣。行路稱思其功。所謂死而不亡者哉。靈一蓋穆陵賜號。其名大欽。咸淳甲戌日南至。朝散郎。尚書吏部員外郎。兼權右司。華陽宇文十朋記并書。寶謨閣直學士。中奉大夫。知慶元府。沿海制置使。主管勸農使。龍泉縣開國男。食邑三百戶。陳存篆蓋。元素大師。知觀事。陳敬雷。靖逸大師。管轄住持觀事。貝如圭立石。

洞霄宮昊天殿上梁文

上穹昭格。端景命於皇朝。時御博臨。迓殊祥於福地。爰體清都之制。肆承法辰之光。惟天柱之一峯。闕仙家於九鎖。韶奏下雲霄之響。真游仰鸞鶴之翔。夙高清淨之風。茲劇欽崇之典。用榮輪奐。以傳休明。恭惟今上皇帝陛下。德駿道隆。功成治定。珍符時介。荷顯賜於蒼規。至養日崇。啓宸誠於天闕。皇太后殿下。親身勤約。造道精微。省法宮玉食之榮。嚴洞府璇儀之奉。皇后殿下。肅端坤厚。光配乾純。躬淑則以欽承。履柔謙而昭事。今則庶工云集。華締將周。協和氣以氤氳。擁歡聲而雜遝。綠槐丹桂。分霽色於仙班。瓊鉞霓旌。候祥飈於紫闥。願形善頌。式舉脩梁。東一派寒泉九鎖通。夜半風回知帝力。仙巖留得翠玲瓏。西洞口祥風跨紫霓。千里華陽通閔道。紅葩碧草映輪蹄。南天柱峯高擁翠嵐。陛舞胎仙聞撫掌。跳珠濺壁起澄潭。北大滌洞宮天北極。中有真人養聖胎。霜壇夜竅神仙域。上麗日葱隴浮曉望。朝退羣仙輦路寒。迢迢碧落開重嶂。下茗水。縈回周四野。瑞木重榮綠蔭高。金鞭玉鞵來風馬。伏願上梁以後。福萃清躬。慶扶亨運。震承離繼。昌聖壽於縣縣。地久天長。奉慈闈於永永。答時邁高明之眷。藹思齊離。

肅之音。凡我舍生。齊歸洪造。紹興二十五年八月。石室隱士陸維之撰。

演教堂揭扁法語

洞霄大滌扈神京。玉珮金璫會百靈。天柱一尖凌碧落。雲關北鎖疊蒼屏。前峯後峯煙漠漠。東洞西洞風泠泠。見說坡仙詩墨在。約君同坐翠蛟亭。客入洞門清涵。山骨寒厝青未了。古洞綠依然。瀑布泉邊。玉葉風摩千歲草。雲根石畔。金莖露過萬年芝。我將喚起閭丘元同。而更相招司馬承正。左攀郭文舉。右拍許遠遊。陟天壇。訪石室。入藥圃。謁草堂。同登來賢巖。去尋無骨箸。萬杉鎖斷紅塵影。三逕寒凝碧蘚斑。實風雷飛伏之都。乃龍神校閱之所。所以翠華南幸。有嚴香火之欽崇。紫館西峨。以待公臺之均逸。昔有金龍玉簡之典。今存青詞朱表之儀。列聖所共留神。當今尤甚加禮。今日。風和鸞喜。水暖花香。奉使國師。寧國侍晨真人。面承綸旨。大滌葺真。都錄管轄。上官侍晨。鑒義知宮馮君。隨弼騰乘。協翊天聲。來止仙都。適丁盛事。歲在丁丑。宸翰演教堂三大字。以賜住山沖妙大師。巽大明。越今五春。方圓扁揭。可謂鳳竄龍翔。蛟騰虎躍。奎躔璀璨。雲漢昭回。有茲鐵畫銀鉤。宣示金填玉鏤。光映草木。榮溢煙霞。以吾教之當興。與名山之不朽。方玉燭應天之日。政金真演教之時。頃者山中慶成。法堂獲此御墨。雲蕊煙梅。上跨寒空。月礎星壇。妙爲法窟。何異鶯林之境。宜安玉局之牀。闌三洞四輔之微。敷八極九清之妙。此牌旣揭。日月同明。此話不誣。人天孚照。大衆且道。揭牌一句。如何讚祝。九峯雲靜。仁天廣。五洞風清。化日長。嘉定十年辛巳三月。道士白玉蟾撰。

蒼真境錄後序

右大滌真境錄。道士唐子篋撰。予借觀。愛其善敘事。而知宮金凝妙。副宮吳觀妙。誘予是正。予頗附益。以所遺。而郭文舉遺跡。徧於三邑。吳正節煉度於西麓。期限應啓。閭丘君正容以悟物。使羅隱卒保終吉。皆予特表發之所。庶爲全書。然予觀茅山。晉宋以前。流傳蓋寡。自陶公游之。以爲欲界之仙都。又得楊許衆真。遺墨。誤次真誥。而山之神蘊皆露。故使人望之。則易仙童初太无之府。彷彿在目。自餘洞天。猶寂寂也。今唐子所識。旣勤且博矣。而金堂玉室。宮府曲折。猶恨未備。昔王逸少嘗記許遠遊之言。以爲傳頗開其端矣。蓋自此地而南。達於山陰。想像其閒。巖扉礪戶。得道不死者接迹。而洞臺便開。神真游處。宜有巨麗駭目洞心之觀。過三茅遠矣。建安中。左元放齋戒三月。入華陽洞。周旋其中。經年而出。歎曰。不圖天下復有如此之異。然茅山之顯。卒因陶公。而不因元放也。世傳閭丘君入大滌。從華陽而歸。亦止稱其異。而不著之於書。大凡得游履者。心知而不言。世之欲傳者。又未嘗得游而難言。故洞天之境。率多晦而少顯。勿遂謂羽褐無人也。倘幽人勝士。追蹤左許閭丘之逸軌。足殊庭而目仙子者。幸無惜詳言之。使此境盡露。此書大備。而學道希生者。從而勉勵焉。亦至人之用心也。宣和五年四月。餘杭縣丞吳興成無玷序。

國朝

重建洞霄宮記

道爲三極之祖。大包宇宙而不見其外。細入毫粟而不見其內。生陽生陰。神鬼神帝。陶鎔千聖。藹籙萬象。

不見其跡。是故莫大乎天地。此道撐拄乎天地。莫幽乎山川。此道充塞乎山川。道卽理。理卽太極。太極本無極。撐拄乎其上。無一瞬之或息。故曰天柱。充塞乎其中。無一隙之不周。故曰洞天。嗚呼。爲天柱。洞天之說者。其知道乎。其至人示以至道之精。衆妙之門乎。夫天有形。道無體。以無攝有。誰爲之耶。天至大。洞至小。以小納大。誰司之邪。天柱卽大易統天立天之象。老氏天地得一清寧之旨。洞天卽大易天在山中之象。老氏谷得一以盈之意。無疑矣。夷考往牒。女媧氏斷鼈足以立四極。非鼈也。道也。天柱之喻也。元始坐浮黎寶珠。十方天神。悉入其閒。何神也。道也。洞天之喻也。餘杭太滌山洞霄宮。爲三十六洞天之一。與舒州壽陽天柱爲三。金堂玉室。上通太微。奇異神秀。不可殫紀。漢武立館候神。歷晉暨唐。以至宋世。累朝禮奉。深謹。代生高人。主張斯道。咸淳甲戌臘月。不戒于火。千礎皆灰。會世運更革。歸化聖朝。山中諸老。合力營之。旣底於成。爲力勤矣。至元甲申六月。鬱攸浣作。一夕復盡。四衆環視於邑。太息。提點宮事。一山郎公如山。提舉宮事。桂林舒公元一。敏毅介特人也。不沮不懼。宣言於衆曰。吾將新之。取木他山。運粟他所。叶心集思。鳩工度材。先建庖帑。乃築大殿。以及餘屋。元貞乙未之三月壬子告成。金碧瑰麗。照映林谷。神速鬼工。殆不是過。朝家欽崇。護持視昔有加。旣成。矚予爲記。予辭不可已。而告之曰。洞有天。天有柱。吾言於前矣。天中有天。蓋終言之。夫天中之天。上極無上。是爲三境。境雖三。清則一也。又三其三。爲九。名雖九。清則一也。學道之人。煉陽消陰。朝夕存存。以我之清。同造物之清。清乎清乎。超萬形而不壞者乎。遂筆之記。元貞元年。歲次乙未。九月乙亥。前。端明殿學士。中奉大夫。簽書樞密院事。兼參知政事。家鉉翁記。翰林直

學士奉訓大夫知制誥同修國史張伯淳書資德大夫江浙等處行中書省右丞馬紹題額清修養素沖妙法師副知宮事沈多福真常洞徽守正法師副知宮事李元綱清修明素沖道法師教門高士提舉住持兼管本山諸宮觀事舒元一體元崇教安道法師住持提點兼管本山諸宮觀事郎如山立石

昊天閣記

太極之動生陽之靜生陰陽輕清上爲天日月星辰雷電風雨麗焉陰重濁下爲地丘陵山岳川澤江海麗焉陽變陰化其氣沖和則爲人其兩閒莫不有主宰焉者其惟昊天玉皇上帝陛下位三極之尊御萬有之衆凡天地所以覆載日月所以照臨星辰所以運行雷電風雨所以溥激蕩沃丘陵山岳之所以鬱盤所以流浸生人之類所以相生相養萬古而不息孰知乎帝力哉道經載天地之內自十大洞天外復有洞天三十六所仙官所領爲天帝下府今大滌元蓋洞天其二十有四也自漢元封建壇祈禱歷晉逮唐異人代出更爲天柱觀宋祥符閒又更爲洞霄宮舊誌所載地望之重與嵩山崇福並爲天下宮觀稱首信矣寥寥二千餘年興廢不一而自歲甲戌迄於甲申十一年閒再厄天變選館層樓化爲飛埃土木之興難矣故自大殿東西廡齋庫兩堂外力不暇給若三門若諸祠宇悉山中耆老分任營構而相成昊天閣者今住山清修明素沖道法師舒公元一清修養素沖妙法師沈公多福也是閣據四山會屹然大殿東高七十餘尺廣五楹跋翼翬飛壯觀形勝昔所未有是雖妙有元真渺渺乎罡風灑氣之表然神化無方何所弗至遐想鈞天廣樂宴遊玉京顧瞻下府乃有高居延奉若是之盛者其必爲皇靈所眷矣人

之身。神在泥丸。猶昊天也。黃庭中虛。猶所謂洞天帝之下府也。使中虛之地。吾神來舍。是一身太平。久之必仙。使高高在上者。容光下燭。豈不能祈天永命。爲國家太平地哉。是閣之建。所繫甚重。副宮事高公會辰。都監宮事金公常清。咸與有力。宜書。大德六年壬寅十二月望日。錢塘鄧牧記。

超然館記

歲壬寅秋。余自越西游大滌。客超然館。燕坐一室。若將久焉。或曰。大滌天下名山。子天下名人也。以名人客名山。固宜。然子十年閒。乃五六西坐。席未煖。又倚然而東。白髮垂耳。漫浪湖海。無寧居。今之留。以歲月期乎。余笑曰。余本無名。奚以山之名不名爲哉。且天地大也。其在虛空中。不過一粟耳。而況大滌在天地之間哉。虛空木也。天地猶果也。虛空國也。天地猶人也。一木所生。必非一果。一國所生。必非一人。謂天地之外。無復天地焉。豈通論耶。營寧之生人腹中。精神所照。必以爲日月。膏液所浸。必以爲江河。筋骨所樹。必以爲山岳。其周流百骸六藏。而不見所窮。必以爲四方萬里。若是遠也。而告之曰。一人之外。又有若人者。彼不信也。人生於天地之間。何以異此。人之生也。自非甚夭。以歲月期之。固有積矣。計歲月之在人生。忽然爾。計人生之在古今。亦亡幾爾。今以一天地所見。一歲月所期。妄計去留其閒乎。雖然。大滌誠名山也。前乎居此。若我輩者。豈無晉郭許二君。功滿道備。上登於天。蓋世俗所甚慕。而大滌之山。所以爲名也。由今觀之。則今日去晉。不猶旦暮乎。大滌去天。不猶只尺乎。我與二君。方相從以游。相忘以居。而又何慕焉。久亦可。速亦可。爲我燕坐亦可。爲二君沖舉亦可。信以爲超然乎哉。是歲冬至前三日。錢塘鄧牧記。

白鹿山房記

大滌洞天發天目盤薄蒼溪陽形勢最浙右自古有道來游來居仙去可數然山中泉石勝處率多北向向南而勝者白鹿一山爾是山爲大滌中峯升天壇在上其下石室按舊志晉許遠游真君作壇鍊丹丹成天下白鹿迎去所以名山也唐吳貞節天師美文詞與太白齊名嘗搆石室爲藏書地逮尸解宣城語弟子當還天柱石室此石室所以著也宋陸永仲王元素朱復常諸君相繼於此得道著益甚自永仲築舍隸洞符宮俯仰幾二百年興廢不一大德甲辰沈公介石住山登覽悽愴追前修而弗返弔遺跡其將湮規營高居以待畸士顧土木繁興力有未暇者於是徐和父贊曰屋無儉奢取足庇風雨郭文舉其人豈以苦覆爲嫌耶否則食粟而已納之廣廈奚益乃作數楹石室顛雖門館庖湫不過具體然前睨天柱後負升天壇龍鳳兩洞左路所從入棲真洞右望而見之四周山勢若屏幃環合下五巨松巖然拱立熏風足以徂暑愛日足以辟寒雪晨月夜莫茲境爲絕庶幾方外高躅肯息焉時杭人牧心鄧公適留山中孟公集虛與其徒孫史元甫爲附屋後偏介兩石若樓船而方將使遂棲隱志鄧氏益命工發土得奇石五六東偏有絨腹穴趾若丹竈者有高下聯屬爲壺若刻漏者有圓竅橫貫其首而頂銳若犀戴角者有若蟻垤蜂房交錯相穿者西偏則紺碧玲瓏三面環峙儼然累思凡廣不數丈千巖萬壑情狀畢具曠古珍藏坐致目睫閒則撫而歎曰有是哉夫石山川之精秀融結翳蔽土壤不知幾何年一旦有識者發之有力者拔之始得爲人境絕觀與天地不弊人獨無是秀且精乎日爲情欲之士所翳事物之壤所蔽相

發者無識。自拔者無力。以至於晦昧而終。仰望晉唐宋諸君。如龍魚。如虎鼠。如鸚鵡。不我相謀。曾不若一石之有契也。語未既。余適以月夜登山。爲余道本末如此。且問名屋。因命循其本。曰白鹿山房。復爲記之。大德九年乙巳四月望日。滌山卑隱錢塘葉林記。

元清宮記

元清宮者。提點住持洞霄宮事舒尊師所建也。曰山素齋接待者何。洞霄列齋十有八。山素其一。而元清隸焉。方外士於此而憩也。去餘杭而卜築於臨安之錦南鄉者何。師生育之地也。宮何以曰元清。師名元一。其徒金公名常清。嗣守其業。合而名之也。晉史所載。臨安多金堂玉室。仙人芝草。漢末從此得道者有之。宮占勝其閒。東拱琴鶴之山。西挹石鏡。上接九仙天目。下連九鎖天柱。南北二溪。繇天目發源。而合流於獨山。如錦爲帶。山川獻狀。此爲奇絕。余雖未涉其地。嘗聽師言。固已先入夢境。宮成。師踵門謂余曰。吾崎嶇歷落人也。自幼無怙無恃。笑然出俗。遂入道洞霄。徐公應時吾祖也。一見卽以嗣法相期。時生計最薄。若謂吾足以振起香火緣者。每懼無以副前人期待。刻志其所宜學。粗克有進。職分所在。不敢卑庖廩之任。歲在丁未。被冠裳以來。凡道家事。如表章科笈。手書口誦。罔或弗力。首治居室。易故而新。甲戌洞霄火。迨歸皇元。職方之九年。爲至元甲申。復火數矣。夫凡瓦礫化爲金碧。金碧轉爲瓦礫。又於劫灰之餘。使公宇私室。悉還舊觀。當始附時。簞食壺漿之奉。身非所顧。而奔避四外者。得以安集。吾雖不敢謂功。亦良勞止。其於吾祖付託初意。庶乎無負。在洞霄。自掌章奏。領庫事。至宮副住持。如歷階然。無躡等躡分之想。

教門職任。自杭州路道錄。而浙西道提舉。住持開元宮。凡受管領道教所割授。一是前輩講師舉所知。不識媒身嗜進爲何事。慨念錦南故里。釣遊遺跡。儼存私親。劬勞未報。自視欲然。諉曰太上忘情可乎。因出衣鉢所儲。卽故址。荆此道場。報本也。寥陽殿。以奉三清。璇璣閣。以禱祠七政。舉衆仰祝聖壽。昕夕罔弗。欽祀先有祠。道紀雲會。各有堂三。門兩。序具體。迨庖福無缺。經始於甲午歲。落成於大德己亥。棟宇藻麗。像設森嚴。有山可薪。園可蔬。附郭之田。可饋粥。香燈之費。仰田租之入。今天師真人拜祖庭。道由宮開。願瞻輪奐。喜溢眉宇。大書今額。以鎮此山。命吾開山住持。常清。則提舉知宮事。甲乙流傳。其永無斁。初常清與吾師孫金正韶於是。薦貨輸力爲多。清自號玉鑑。韶號約山。韶物化久。吾將於清之次。俾周鼎傳。董貴寧。又嗣守焉。別爲元清派。與洞霄派相伯仲。而亞之。宮之金穀出納。須洞霄提其綱。夫事爲之制。乃可經久。亡敝。然匪託之金石。恐久而遂泯。願求文於執事。以罔不朽。嗚乎。以師所述云然。非閱歷深。識慮周且遠。其克爾耶。元者氣之始。天得而清。用能長上古而不老。統萬有而不宰。考之洞天。有曰太元司真。曰昇真。元化。後人名殊。庭真館。或以元真。或以昇元。然則合而名之之義。豈無據哉。而況陞選紀關尹之瑞。香鑪鍾宏景之美。於此而致其孝思。且地勝得於不擇。殆天子神授者。余故樂爲之記。至若匠事計工費爲繕者若干。此常事也。不書。師丁酉歲二月。欽奉聖旨。大護持。越二年秋七月。欽受提點住持。宣命十二月。鎮遠王奏。賜通明養素真卿冠簡法服。爲時榮遇。師老成典刑。同衣之士。稱爲桂林先生云。大德四年二月己未日。翰林侍講學士。奉議大夫。知制誥。兼修國史。張伯淳記。集賢直學士。朝列大夫。行江浙等處儒學

提舉趙孟頫書正奉大夫江浙等處行中書省參知政事安祐題額冲靖凝和通妙法師副宮事元和輔教真卿周鼎傳清真崇教凝和法師提舉知宮事金常清清修明素冲道法師天柱山洞霄宮住持提點兼管本山諸宮觀事元清宮開山提點住持通明養素真卿舒元一立石

重建冲天觀記

仁知不能一其性。全其樂者爲難。勢願不能兼其力。成於久者非易。山林也。阜壤也。其成也毀也。其樂也。神者有所不喜。又何弊弊焉。窮歲月之力。以役於物。爲役於物。非道也。不役乎物。亦豈所以爲道乎。百姓不知日日用。儒者不離於須臾。而況名之必可言。言之必可行。觀於山。而千巖競秀。有重元之理。臨於水。而萬派同歸。幾上善之德。假物以用。又焉往而非道邪。冲天觀者。舊創於吳興之別墅。水國風高。白蘋秋老。與鷺朋鷗侶。相期於浩渺閒。先祖師蓬山孫公。菊巖龔公。清溪周公之志也。願燼未愆。劫石倏遷。城郭是非。幾類華表之鶴。塵波清淺。無異蓬萊之舟。舍其舊而圖新。去諸遠而卽近。則大滌山之門戶。有若天開。萍水路之往來。居然雲集。雖與規規尺寸於塵閭。異然地非不廣袤。求其四平如砥者。絕少。材木非不勝用。亦安能神運而鬼輸。高者夷之。卑者廓之。榛者闢之。窪者盈之。其爲力豈不戛戛乎。尤難。後之入是門而遊目。登斯堂而坐嘯。揖白雲而邀素月。談何容易哉。凡爲工若干歲。月爲費若干緡粟。姑誌其成。若夫一日必葺。是所望於將來之子若孫。是所謂願也。非勢也。故系之以詞曰。大滌之山兮。峩峩而高。大滌之水兮。涓涓而滔。大滌之林木。從拱把至於蔽翳。雖濯濯非昔比。終能自拔於蓬蒿。今之去地五丈。

而成九仞。其始一簣之勞。嗚呼。據梧而瞑。杖策而遨。盍觀此身。以道自名也。當如肯堂之構。無如塞路之茅。山吾仁而水吾智。小無不具。大無不包。廣寸扶搖於羊角。一勺膏潤於田毛。故凡積以歲月而畢備者。寧能闕然於一毫。世之所謂倫理。道之所謂功行。與願力。有一或闕於天地間。罪將焉逃。贊皇公云。毀平泉一木一石者。非吾子孫。所願呵護之力。卻癘鬼於山左。移文之靈。勒俗駕於巖坳。金石未泐。言之必行。行之必遠。誠不能不望於後之代庖者也。至元二十六年己丑二月望日。住山沈多福記。道士孟宗寶書。錢塘葉林題蓋。

沖天觀記

兩浙山水之勝最東南。繇浙江西。杭最。繇杭西。餘杭最。逆天目大溪。上十有八里。曰洞霄宮者。是爲大滌洞天。又餘杭最勝處也。未至宮數里。兩山翼道。折爲九鎖。佳氣盤鬱。是以得道士若晉郭許二真君。唐吳貞節暨子虛閭丘元同輩。高蹈其閒。遺跡具在。至今探幽訪古。使人俯然欲仙。界九鎖外有山。名仁壽。氣勢特偉。衆山所宗。然荆棘隱翳。過者莫之覲。至元壬午。前知洞霄宮事周公。曰清溪翁。得茲地愛甚。與其徒張公漢傳。命工鑿三面山趾。二百餘丈。闢爲夷壤。棟宇之。先是宋咸淳閒。翁祖靈濟孫先生。泊翁師演教。襲先生請沖天觀。賜額。隸錢塘者。建觀霽溪上。尋以難毀。至是徙而扁焉。四五年閒。事未竟。二公相先後遺世。今主席洞霄沈公介石。爲翁法孫。竭力營繕乃完。若殿若堂。若門。麻秩秩有度。空翠入房。闔清流入庖廚。四山環匝。百木蒼蔚。行道上者。聞鐘磬音。而不見觀所在。住山中者。聞車馬聲。而不見路所自。後

山益峻。則迂徑以陟。蒔花竹待遊觀者。其稍平處。開列坐石可憩。其最高整圓壇。可眺遠。攜琴詠詩。可以永日。時延方外士居之。公暇日。輕車往來。共談元理。嘗語衆曰。地之勝也。人居之。則榛莽不得荒。吾塔庭。豺虎不得闖。吾藩牆。豈不爲天下安宅。身之安也。心居之。則者欲不得榛莽其內。利害不得豺虎其外。豈不爲山中隱仙。夫善居其心者。亦若居其身爾。大滌古洞天。茲山大滌所從發。凡居斯者。豈盡出晉唐人。下必有脫跡塵滓。飛神青冥。以不負祖師素願所營。與吾中心所期。然後足以符沖天之意。衆曰。唯。牧時過沈公法孫孟集虛。與聞於此。遂爲識之。大德四年庚子。上元日。石室隱居錢塘鄧牧記。翰林應奉文字。將作佐郎。同知制誥。兼修國史。鄧文原書。登仕佐郎。江浙等處儒學副提舉。柯謙彖額。副知觀事。史德芳。知觀事。俞君玉。清修養素沖妙法師。洞霄宮住持提舉。兼管本山諸宮觀事。沖天觀住持提點。沈多福。立石。

清真道院記

餘杭西十有八里。曰九鎖山。逆溪水上。左右山趾相錯。行者縈其間。前直百步外。若斷無路。爲鎖一也。迄九鎖山。勢差關。直上則爲洞霄宮。左折爲東天柱嶺。嶺西北泉石最勝。曰青檀山。舊誌載。月窟。冰壺。鏡潭。試劍巖。湧翠石壁。悉在茲山爾。宋咸淳間。前知洞霄宮事。凝神朱先生。以先世諸墓在。作祠山陽。先生歿。至元己丑。其徒沖逸孫法師。與其孫今靜逸法師舒公。闢而廣之。曰清真道院。爲屋凡五六十楹。而門廡殿堂。齋閣庖福。咸有法度。松杉垂陰。花卉迭芳。白晝無聲。不類人境。大門內流泉所直。則發石竇址。四周

若竊趾坎爲方池。畜金鯽百數。扣欄檻。悉至取食。山下飛玉泉。懸瀑數仞。自是出也。歲庚子。余過舒公。憩
蓄於此。相與觴詠爲樂。暇日登高。指余諸山。慨然曰。宮西南爲伏虎巖。晉郭文舉隱也。西昇天壇。許遠遊
沖舉也。其下石室。唐吳貞節仙去。瘞書劍也。北大滌洞。則甌子虛得道長往。與吾遠祖元同先生。築室後
入茲洞。以達華陽也。神仙者學。雖由內鍊。亦山川之靈發之。俯仰千歲。風氣不殊。誠有作者。豈遽遜晉唐
人哉。奈何留連光景。醉而生夢而死者。比比皆是。百年榮華。與化俱盡。千劫流浪。其憂無涯。何不運靈旗。
孕火芝。回風返景於寸田尺宅之間。馭氣飛神於清都紫微之上。而與數君子相視一笑。若是則內不負
乎先。外不愧吾大滌洞天。其可乎。余曰。唯。大德四年庚子七月。錢塘鄧牧記。集賢直學士。朝列大夫。行江
浙等處儒學提舉。趙孟頫書。翰林侍講學士。奉議大夫。知制誥。兼修國史。張伯淳篆額。洞清明道沖逸法
師。舒自得立石。

來清道院記

院以來清名。不忘舊也。舊隸名族。不易姓而居之。舊扁名堂。不易字而新之。益以水。整源源而來。欲常見
也。來杭者。道喬木。來山林者。樂一丘一壑。之二者。不可得而兼。其來尙矣。今之幅巾杖履。徜徉九鎖。冥心
而遊。幾與漁樵分席。農時課藝。左右田園家。假寐而遊。又與來賢諸巖壑相揖讓。人生行樂耳。況朋來不
遠。若以此爲贅。亦何往而非遽廬也。一日必葺。是不可以不記。環園池數十畝。禽蟲魚鳥。誦誦濯濯於竹
煙莎雨之外。春之來。又不可以數記也。庸非異時朱紫連牀粉黛列屋之舊乎。仕宦而歸故鄉。經幾盤折。

則視陰已晚矣。吾儕坐而食，行而嬉，不勞而得此，其可不知所自來。從而稱之曰來清，非此清不足以披襟。非此清不足以濯纓，非此等談論不足以賞會。殿鐘日永，薰風南來，埜池波定，明月自來，甬山排闥，又不待折柬招也。聖人云：既來之則安之。敢書此以誌來者。元貞元年乙未二月望日，滌山隱人錢塘葉林記。并書前嘉興路道錄，史守源題額，通元沖妙清微法師，史芳德立石。

集虛書院記

杭孟法師，字集虛，築室苕溪上，爲讀書地，以其字扁之。余聞老氏云：三十輻共一轂，當其無有車之用，知虛者萬有所從集也。竅虛而風集，坎虛而水集，谷虛而雲集，室屋之虛也。人集焉，天地之虛也。日月星辰，山河草木，羽毛鱗介，集焉，孰謂吾一心虛而不爲道所集乎？然心之爲物，可虛可望，道之爲物，惟恍惟忽，向焉所謂集，皆可得見，而此不可知。故虛者，每爲異物所窺，恍兮忽兮者，將弗集矣。一心無樊，攻焉者衆，喜怒哀樂毒其內，是非得喪寇其外，欲斯須之虛，有不可得者。若是求道，亦擊鼓而求唐子也。吾孟師不然，師儒者，而寄迹道家流，爲詩文咸有法度，鍊元養素，九鎮山中，齋居者三年，旣乃爲世故役，弗遂其志。戚戚然惡之，所蓄書數千卷，將室成而藏焉。且與方外奇士遊居講習於此，所得殆未可量。然余謂師無志於道，則已。苟有志，書亦累也。比見世讀書者，四方萬里，無所不通，上下數千載，無所不聞，歸而求其本心，則虛焉者寡矣。聖人之道，遂爲絕學，可歎也。願師悉棄所蘊於無何有之鄉，然後卽方寸之地，朝而闢焉，暮而滌焉，使介然之有，不得累乎其中，師益矣。顏子始好學，終坐忘，惟道集虛，蓋深造自得之妙，顏何

人哉。大德三年己亥正月，錢塘鄧牧記，會稽戴天錫書，天台柯謙題額。法弟道士史景仁立石。

洞霄圖志題名

知事道士李景清 范觀國 史景初 史景仁 水丘浩然 姚崇道 鍾德真 金振宗 徐允熙 吳德潤
都 監 宮 事 貝國瑞

觀復輔教宗元法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮副知宮事 貝國寶
沖元凝妙靖逸法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮副知宮事 胡宗老
凝妙通真崇道法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮提舉知宮兼管本山諸宮觀事 高會辰
清修養素沖妙法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮住持提舉兼管本山諸宮觀事 沈多福
清修明素沖道法師杭州路天柱山大滌洞天洞霄宮都提點焚修 舒元一
沖素崇道元德法師江淮荆襄等路道教都提點 吳全節
特賜上卿元教大宗師志道宏教沖元真人總攝江淮荆襄等路道教所同知集賢院道教事 張留孫
正一教主太素凝神廣道真人管領江南諸路道教嗣漢三十八代天師兼主領三山符籙 張與材

天地氣鍾。江山靈炳。述紀所由者。爛然星陳。迷軒轅。期汗漫。遊何人躬接。茲賞大滌洞天。自漢來世。名
牋金錄。道顯元元。棲真牝谷之士。執青節。駐鶴裝。德不泯絕。歷歲既久。不能縷緝。住山介石。終日乾乾。定
爲洞霄志。委心雲孫。孟龜虛。攀迷途。願中峯。漸磨成集。宿心遂矣。便便夸毗之子。悠悠白頭。名利盛衰之
感咄咄。誰曷由。纂懿流光。於斯爲盛。肯堂肯播。弗棄基矣。後之人。後之人。不越印畝。不亦宜乎。大德乙巳
冬至前三日。大滌隱人。錢塘木山。葉林儒藻。父謹跋。

王雲五主編

叢書集成初編

洞霄圖志
二冊

中華民國二十五年十二月初版

編者 鄧 牧

發行人 王 雲 五
上海河南路

印刷所 商 務 印 書 館
上海河南路

發行所 商 務 印 書 館
上海及各埠

張

*D七〇八四

83
4
3168