

洞元

鄧宗寶

牧

著

霄圖

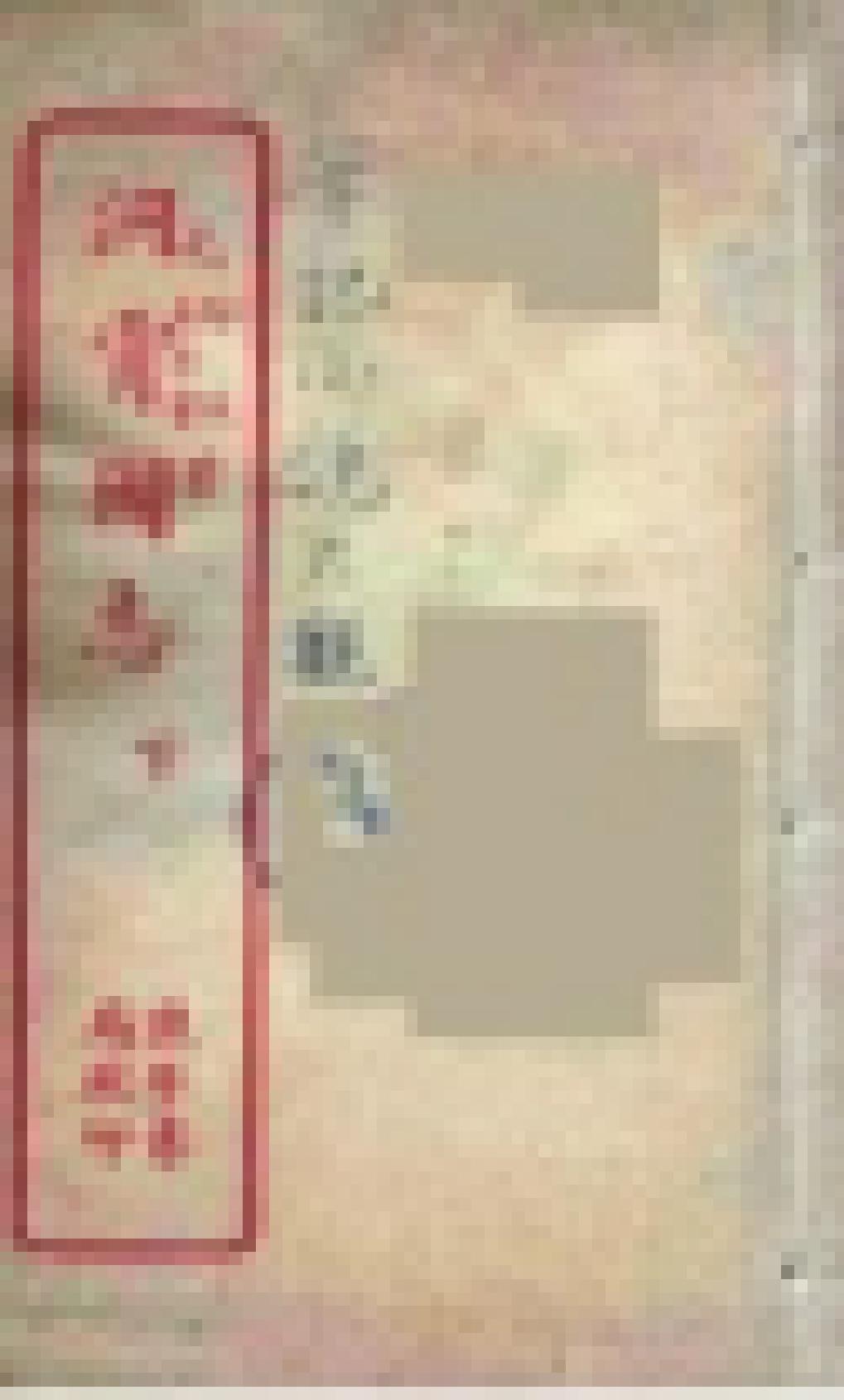
志

下

進步書局校印

筆記小說大觀

洞霄圖志卷五

元 本山道士鄧 牧牧心編

元 本山道士孟宗寶集虛集

人物門

靈曜郭真君

郭文。字文舉。河內軼人。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。苦覆為舍。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。或採箬以貿鹽酪。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。明日。虎置一鹿舍外。適有獵人來宿。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。今名其地嗥亭。時餘杭令顧公颺。與葛洪共造其舍。攜與俱歸。贈以掌袴褶一具。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。荷櫈徒步。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。欲歸無路耳。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為烏鵲所食奈何。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。又問世不甯則身少安。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讖晉祚也。餘杭圖經云檢先生區種處尚在坎木處有泉亦稍湮塞梁乾化三年七月封靈曜真君今臨安冲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覆一室。豈云求安冀居西園。在朝聚觀尚役猛虎。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。一名暎。後改名元。字遠游。七世祖肇。後漢安帝時為光祿勳。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。並為三公。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。即今大滌也。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。初以書棄妻。即孫驃騎之女。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。無骨箬下。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。

德贊曰。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。金冉久埋。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。偏游山川。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。為敕創天柱觀。仍以四維之中壁。封千步禁。斷樵採為長生之林。錢武肅碑略載其事。蓋漢武建壇後。歷年雖久。不過名山而已。至先生乃建為宮觀。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。昔人遺跡。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。三世為道士。身長九尺。能厭劾百鬼。卜居本州卯酉山。有巨石橫道。行者紓逕避之。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。百官縗素送之。初。天師得道來游天柱。適錢塘江有巨蜃漏舟。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。費之。以鐵簡鎮於江心。遂絕其患。至今舟檝無虞。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。出從翹翔。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。陝州刺史。先生通經誦美文詞。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。識者以為知幾。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。禮部侍郎權得輿集為序。大歷十三年。於宣城道觀焚香尸解。弟子邵翼元奉喪歸葬於天柱山西麓。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。即絕粒。誦黃庭經。天寶間。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。烏南渡。煙塵漲天勞。我華陰息。我于宣巖巖石室。書劍藏焉。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。晉宣帝弟太常馗之後。唐襄州刺史仁寂之子。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。宋之間。王維。孟浩然。王適。畢構。李白。賀知章。為方外十友。睿宗召之。延問其術。對曰。為道日損。損之又損。以至於無為。夫心目所知見。每損之尚不能已。况攻乎異端而增知慮哉。帝曰。治身則爾。治國奈何。對曰。國猶身也。故游心於漠。順物自然而無私焉。而天下治矣。帝嗟歎久之。乞還山。賜寶琴霞帳。公卿賦詩送之。常侍徐彥博總而為序曰。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。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。冲舉。一旦謂弟子曰。吾於玉霄峯東望蓬萊。常有真仙降駕。今為青童君所召。須往矣。俄頃。脫去。詔贈銀青光祿大夫。諡正一先生。帝親為製碑。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。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。皆棲神物表。繼踵雲根。出為帝王之

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。聞道服膺。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。乃於大濂山中築藥圃。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。鋤斷白雲根。好作詩。輒棄其稿。故罕有傳者。或縱神游。日熙熙自得。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。頰甲紺芽。黃精紫芝。采采餘閑。臨流詠詩。異獸可馭。東峯何之。千古莫識。誰為草衣。

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。倏起命水早浴。具冠褐焚香。端坐暨齊物。朱韜光等知當羽化。跪泣而辭。師曰。吾於彭殤存亡。齊之久矣。悲忻顧戀。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。誰為死生。

暨天師

暨齊物。字子虛。師玉清觀朱法師君緒。受法籙。神符祕方。救物不怠。後隨入大滌山精思院。初垂象樓三間。又名書樓。積書數千卷。其上日以著述為事。每講貫元學。聽者數服。錢氏賜度弟子對曰。樂靜久矣。不願有之。王曰。師必鬼神侍衛。凡徒何為哉。所居室壁東西各置一竈。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。罷書何為。飲月漱日。面貌玉華。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

閻丘方遠。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。已乃編尋名山。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。為築上清壇。榜草堂。每三元開授法籙。乾寧二年。與先生相度地理。改觀基為甲向。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。寶紫府之表儀。乃清都之輔弼。加以降神之地。即舒州之天柱山也。身生天柱之前。往修天柱之下。察其符契。信不徒然。蓋摭薦章語。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他。明日訃至。及就墳。但空棺而已。後有人見於廬阜。自言我捨大滌歸隱。瀟山天柱源也。先是太平青領書。自漢子真人傳授。卷帙浩繁。複文隱祕。先生鈔為二十卷。文約旨博。學者便之。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

鄭沖素先生

鄭元章字博文幼號神童十五歲辭親學道依真糸大師李歸李特為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啟建壇籙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為諸惡儻然而逝體柔如生享年六十有八王命府官編素葬於本

山

贊曰唐武肅王貴德尊道師贊聞丘肆闡元教靈鶴回翔彩雲縹緲紫衣疏榮正一界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。即戰
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
卧內。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。偃卧俄頃。起曰。嗟夫。吾未能出。即於几案間設鑑。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。或芟曠草。見
兩竅僅啓。驚請眾觀之。探以杖。空空如也。歲餘。其徒有解后於茅山者。
贊曰。忘情林觴。寄興音律。強兵戰勝。厥有奇術。隱几憑解。對鏡神出。馬競無恙。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。至區雷召雨。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。我死歸雷部為仙君。
治世間不平事。是時以雷雨為驗。其徒奉喪歸藏於大滌山樓真洞側。

贊曰。齊仲博學。聞名政和。黃冠入試。以詩擢科。坐檄雷雨。不煩撫呵。中使函香。屢
至岩阿。宣室耿耿。玉樓峩峩。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。隱於大滌山之石室。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。睡魔猶殞。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。對此驚心空悵望。老作紅塵閑客。別浦煙平。小樓人散。回首千波寂。西風歸
路。為君重噴霜笛。高宗嘉賞。欲召見。辭疾不赴。及上退處北宮。嘗幸大滌。憲宗亦偕

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。聞林麓建山房。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。一鶴曉飛冲碧落。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

王札字元素。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。更當為人子。三

絕揖眾別去。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。口吻常呴嚶若有所誦。人以葷茹啖之。輒搖手作麾去狀。既長。手神峻整。未嘗學詩。而觸景吟詠不凡。及冠。苦不願娶。父母呵責。不得已。受命婚之。多婦至。乃從閑道出走。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。况有三弟。可與父母訣矣。遂棄家結茅大濂山石室。與隱士陸永仲鄰居。講求修真鍊養之術。有閒則更倡迭和。見者咸謂興寄飄飄。真不食烟火。謁後歸省親。其舍旁有嶺。一縫之蹊。臨懸崖千仞。往來苦之。先生贊其父闢為夷塗。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。翼日。父母俱來。忽舉首開目。微哂復瞑。陸君讚其像曰。彭氏之壽。顧氏之夭。誰得誰失。春秋草。山雲卷錄。水月昏曉。本自不動。彈指中了。瘞於石室之麓。有一白鹿呦呦循行家上。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。夢以驚寤。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

楊迺誠字叔闡。潼川人。為州之定光觀道士。東游襄漢荆吳。久而息大滌山中。形貌頑惡。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。要以師禮事之。為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。蜿旋具奏。內脩黃籙。追嚴之命。高士何守。澄進青章。有云。仙凡相遠。罔知修短之期。道俗雖殊。固有師資之禮。

贊曰。山林高蹈。不釣聲名。為帝者師。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。懸虛而卧。因號寢虛先生。窮冬積雪。洛溪澗中。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。朝踰雲岫暮雲關。丹靈不服春風轉。欲度世人那得閑。

贊曰。列子御風先生。寢虛風尚有託。虛獨安居。至人行世。匪血肉軀。其中不有外

馬取餘人以為幻我以為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擊為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於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叩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趺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闇意領神會抱元石室二十餘載猛虎伏藏巨蛇引退擇偈脫穎趺坐委蛇青天湛然素月常在

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。十八歲入大濂。
師冲妙先生。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。與褚雪嶺郭似山為方外友。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。復還九鑑。乙酉七月。初夢游大濂洞天。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。鐫記雲根石。二十五日。
沐浴正衣冠。召徒眾環集云。疇昔之夜。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。歷歷敘別。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。宿緣既符。明日殞星。盍
歸來乎。妙行仙去。追蹤者疏。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。早歲兀坐於天目石巖中。至寒暑不動。其鄉星渚趙侍郎尤所敬愛。為築菴所居。觀後。坐靜四十年。大滌住山蔚巖。龔先生亦為築菴石室。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。既久復還故山。自是不出。今至元年間。尸解仙去。壽八十餘。贊曰。巍巍天目挺生仙才。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。

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。所營冲天觀小室。介溪山間。日一食。二十年如一日。或強飯。亦不拒。至醉飽兼人。間亦不食三數旬。唯啖果蔬。顏色自若。遇積雪。登巖谷。四顧月。下獨步林影間。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。之無傳棄。四方慕者。泊名公達官。排闥請見。對客箕踞自若。寄傲或啟薦之朝。聞其清議而止。時里人鄧牧。亦隱大滌。

白鹿山房與林深相得。山中為作行窩其間。每月夜必往其處。相與劇談甚適。弗往。牧則詣焉。李談之亦錢塘人。年僅二十餘。深究詩家法度。與二公為師友。嘗遺詩云。
空山歲暮寒氣集。霜葉塞徑人跡沒。風吹古磽水生鱗。雪落枯林木摧骨。葉公凍餓山之阿。衣敝不補牽雲蘿。冰霜肯奪列士氣。梅花一榻春風多。東峯鄧公畏友。一節同高良不偶。閉門兀坐鍊精魄。松根為糧蜜為酒。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。歲乙巳冬葉公兀危坐幾兩閏月。所親張氏家臨平。有兄子依然偕復文。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。瘞書劍冲天觀西步竹塢。有遺橐傳。山中眾稱曰高行先生。

贊曰。去文得道。宴坐冲天。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。之偏游方外。歷覽名山。逢寓止輒杜門危坐。晝夜唯一食。歲丙申至越。

山陰修竹王公延至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為其自重如此住山介石沈公為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冲天觀有行窩山房中與公為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効履石室洞下壽六十嚴陵胡汲古別為作傳有洞霄志游山志雜文彙傳山中眾稱曰文行先生贊曰石室之顛山名白鹿歲久荒蕪寒煙古木為公結構扁曰空屋潤色吾教表章林谷玉樓有名金丹已熟若此仙才誰其可續

高道

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為高道傳云

唐

白威儀先生

白元鑾。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。即先生也。元宗幸蜀時。為威儀道士。住上皇觀。志在絕俗。逍遙遐舉。周覽山川。訪前賢高蹈之躅。得餘杭天柱觀。止焉四十年矣。元和十二載八月。解化瘞於天柱山大滌洞東北。嘗有山中十詠。

贊曰。有志絕俗。白公威儀。自蜀來。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。京師號萬卷馮。不慕聲利。棄家入道。被旨住杭州洞霄宮。時公卿皆以詩餞行。宋真宗銳意元教。盡以祕閣道書出降餘杭郡。俾知郡咸綸。漕使陳堯佐。選先生及冲素大師朱益謙等脩校成藏以進。號雲笈七籤。初詩人潘閬與先生為道義交。任泗州參軍卒。先生囊其骨歸葬天柱山。錢易

銘潘墓具載其事

贊曰。幾道一諾生死不負。相與道遙道交有故不遠千里。歸骨天柱宮牆西偏。哭瓦潘墓。幾年雲笈脩善校誤。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。高行危高。不得有傳於世。私切痛之。乃著書名大滌洞天真境錄。其自序曰。大哉五嶽為天下之鎮。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。立為真靖之場。脩生高士。靡不栖遲於此。宮有五洞支局。九峯迴挹。千崖萬谷。秀聚其中。泉飛形匱之簷。雲鎖碧壇之角。祥光雲湧。嘉木返於春枝。撫掌泉靈。神丹藏於翠筭。誠姑射之令壤。歟。由是聲流方外。恨不能冷然御風引千里。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。遂覈成卷帙。雖不足進之作者。庶為尋幽之一鑑爾。時政和壬辰十一月望日序。後遠游莫知所終。

贊曰。大祿名山。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。孰為富貴。孰為神仙。自古文章。如日行天。

石正素先生

石自力字元矩。饒州鄱陽人。師冲寂大師孔守容為道士。長七尺餘。厖眉秀鬚。大耳高顴。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。即下榻。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。徽宗幸寶籞宮講所。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。即日授金壇郎。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。

光叩闈言死事狀。上閱其忠。賄錢三十萬。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。賜頒謚。超進道階。非獨勸死節者之榮。而亦為偷生者之愧。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。嘯聚蠭起。望風逃遁。守土猶爾。元矩正色罵賊已死。靈書褒嘉。永耀青史。

葉靈一先生

葉彥球。錢塘人。崇寧間受度。尋師方外。過長江。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。寓寶鏡宮。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。爽垲。乃卜居焉。以符水為民禳。篤疾無不愈。鄉人敬信。冠屢雲集。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。冠屨雜遇。金碧焜煌。至今殊為福庇。一鄉築室。終老蛟龍洞傍。誰榜歸雲。虞公似良。

何冲靖先生

何士昭。餘杭人。自幼有脩真志。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。號為全盛。重和元年十二月五日。召其徒告曰。吾歸矣。弟子環侍至夜半。方就榻間。異香盈室。亟視已右脇而逝。時境內往往聞鍾聲。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。戶外屢滿。乃奉綸書。聿新琳館。午夜鍾聲回薄。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

李洞禪。字雲友。杭之新城人。自幼不如葷酒。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。孝宗踐位。召使拜章。旋即昭格。乾道九年正月晦日。草別書遺同道。纏然而寂。嘉興錢公敘其行業。刊於遺像。有云。周流六虛。去來自若。死而不亡。先生有之。贊曰。去知而愚性含。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。而不容偽。生死之際。明素遺行。如蛻敝屣。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。授右街鑒義俾。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。

徐棲霞先生

徐沖淵字叔靜姑蘇人。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。召真佑聖觀凝神齋。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。鷗緣適意頻依渚。魚不貪香瀨上鉤。賸喜三邊無警報。况當萬寶得成秋。嘯歌高蹈羲皇上。不復深貽海內憂。又令進西游詩表云。臣伏以頻歲蒙恩。薄技已塵於淵鑒。邇辰奉詔。陳言尚簡於帝心。深慙瓦釜之鳴。臺潤黃鐘之奏。伏念臣知識椎鈍。質性棗昏。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。潦倒灞橋之風雪。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。文章鼓呴。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。雖聖度謙冲。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

謝守顥薦於郎即日具禮走京師迎之居歲餘假化朝奉郎府倅王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胸不入里耳永慚秋蟲

俞怡然先生

俞延禧字德厚臨安人受度於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華確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思平郡王見之賜讚曰日角月隕天賜怡然丹青妙筆秉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往通明館翛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枰棋

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儔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。為王沖素弟子。性嗜書。編錄滿案。餘閑寄興風雅。與龔沖妙章清隱。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。為撰洞霄宮碑。謝別放翁詩云。還丹一粒如粟大。點鐵成金金不壞。衣服之沖舉。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。真跡尚在壽七十餘卒有竹菴詩豪樓真洞神光記。

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。觀所興交其人可知。手鈔千卷。刲火灰飛。有可傳者。竹菴集詩。

龔沖妙先生

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。引歸度為弟子。弱冠遇異人。得脩煉旨。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。以吟詩自適。有南軒臺平淡清逸。可觀。先是山中留題至多。久皆散滅。至君始裒為集。併刻洞天真境錄。寧宗聞其名。召至禁中。賜脩感格及勅歸。上曰。卿居洞天。與此間孰勝。對曰。陛下居天上洞天。臣

不過人間洞天福安可相忘然人身自有洞天神明居之貴賤一理存存於中不為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沖妙大師遺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五十兩白金伍百伍拾兩令合精銅為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晳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濂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於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。為書洞天福地四字。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。召徒眾戒飭特異常日。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。日親視厨饌無闕典。得陳季卿故址。建洞晨觀。脩黃籙普度餘萬名。自邑至宮十八里。道路崎嶇。行者以為病。君捐資買石甃為夷塗。理宗賜號靈一大師。逮龐眉皓首。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。貝君葬路。親董工役。不避寒暑。增土築塘。架石為梁。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。天柱入邑十有八里。道路崎嶇行者病矣。孰能夷之。君師弟子五載成功。于古如砥。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。勑洞晨觀命。開山領袖。齋道貢千人。雲會之盛。為蒼邑觀未幾。勾閒築居。避喧丈室。後久之。遷九鎖外山菴。吟咏自適。有月溪臺鏤板行世。蓄海上奇方。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。其師劄襄之曰。素懷淡泊。尚有典刑。推此可見。自是終不事事。庚辰九月無病泊然而化。壽八十二。贊曰。古人敝縕。弗恥為賢。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。中年目眚。躬侍飲食。澣澣無憚勞苦。宋景定間。召居延祥觀。賜號總教大師。欲畀道秩。辭願

榮親上從之。官其父必聞迪功郎。會靈濟孫先生被朝命。益廣常產公贊襄為多。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。多肸蠁之應。戊子三月御史中丞崔公或尋訪高道。以公入覲。暨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。一日謂徒眾曰。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。與贊餘杭後塘路。建石門通仙橋。宋咸淳七年。召為東太一宮法師。九年陞左銜鑒義。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。己亥八月涓吉治葬。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。寧戚今世為人子者。生事死葬。苟弗畔禮。尚以為孝。吾道以義相父子。思弗逮焉。乃能為人子所難。

能者其師弟子間相與之至為可傳也。

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况乃慈孝名胡可湮

呂金二先生

呂貴寶字若虛徽州休寧縣人通儒業慕陸永仲隱居來游為道家流以石室自號襟韻灑落宋度宗召為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冲妙大師兼本路道錄為政寬而廉諸山稱道官樣多以琴棋觴咏交游縉紳閒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間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間能有幾元脩巢元脩徒步萬里見東坡於海南國史列卓年五十二預知死期別知識終於天慶友文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為龍翔宮書記今至元丙子後再以高士居官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。留書法眷云。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。

洞霄圖志卷第五終

卷五終

附洞霄宮住持題名

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尚書省奏旨頒降敕黃省劄差充歷任年月不暇詳錄。

凝妙大師金致一

虛靖靈一大師葉彥球

右街道錄明素大師李洞神

右

街鑒義凝和大師陳希聲

虛靖靈一大師葉彥球

再充

葆光大師潘三華

沖虛大師高守中

虛一大師王居實

沖妙大師龔大明

沖素大師王大年

靈一大師貝大欽

明一大師楊大中

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

至元戊寅十一月奉旨領道教所劄付充住持都監壬午

三月欽奉聖旨護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

昇井提點住持丁亥三月欽奉聖旨護持

本宮及諸宮觀

己丑正月終任凡十年

養素冲元通妙法師吳處仁

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。己丑八月升提舉知宮浙西道

道教提點庚寅十一月升住持提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

十一月終任浙西道道教提舉清脩明素冲道法師舒元一

至元戊寅十一月奉師劄充副宮事

己丑八月升浙西道道教提舉庚寅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舉

兼管本山諸宮觀事十二月敬奉鎮遠王令旨奏賜通明養真卿家簡金

冠法服甲辰六月以老白鬚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知宮事大德丁酉九月

欽奉聖旨佑聖觀提點戊戌八月升本宮提舉知宮

己亥七月欽奉聖旨住持提舉兼管本山諸宮觀事庚子三月敬奉晉王令旨

沖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甲辰六月欽

奉聖旨護持及本山諸宮觀丙午二月又欽奉宣命授清脩養素冲妙法師杭州路天柱山大滌洞

聖旨護持當年六月欽受天洞霄宮住持提點兼管本

山諸宮觀事

附知宮事題名

宋紹興後

明真大師駱大成。沖和大師喻大時。沖真大師陳以明。宏教大師許可久。
左街道錄凝真大師俞延禧。崇真大師登居仁。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

凝神大師朱特立。

宋咸淳庚午正月充同知宮事至元丁丑十一月終任凡八年升

崇道沖應清真。

大師觀妙齋高士周允和。

至元戊寅十一月奉師劄充同知宮事太一宮觀妙齋高士至元乙酉七月終任凡七年

附同知宮事。

宋紹興後。

純素大師空師德。凝和大師章居中。元素大師王思明。

國朝至元後。

真常洞微守正大師李元綱。

至元庚寅十一月奉師劄充同知宮事太一宮

通

妙崇教冲逸法師孫元吉。

洞霄圖志卷六

元 本山隱士鄧 牧牧心編

元 本山道士孟宗寶集虛集

碑記門

天柱觀記

天柱觀者。因山為名。按傳記所載。皆云天有八柱。其二在中國。一在舒州。一在壽陽泊。今在餘杭者。皆是也。又按道經云。天壌之內。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。即真詣所謂大洞天者也。內有隧道暗通華陽林屋。皆乘風馭景。僉往忽來。真縱杳冥。非世俗所測。而况大江之南。地兼吳越。其峯巒西接兩天眼之龍源。次連石鏡之嵐岫。東枕浙江之迢派。可謂水清山秀。無通大海及諸國往還。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。立天為名。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。神蛇不蟄。猛獸能

馴自漢武帝酷好神仙標題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拜史籍具載乃於蝸廬之次手植三松
虬偃鳳翹蒼翠十載今殿前者是也洎大唐創業以玄元皇帝為祖宗崇尚元風恢
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為長生之林中宗皇帝
玉葉繼昌元闢愈闢特賜觀莊一所以給香煙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羅之陰葉天
師法善朱天師若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為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屏藥圃新池古檀書閣各有題品
足為耿光鏐此際蒙聖朝疊委藩閭綰闔閭之封略統勾踐之山河寵極蕭曹榮兼
渾郭約懷斯地實邁維桑素仰真風備詳前事但以此觀瓶置之始本對南亦後有
朱法師相度地形改為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違背洞門而不順百靈使清泉郤侵白虎致使觀中寥落難

駐賢能皆為尊殿背水激衝所致也。乾寧二年，鏐因歷覽山源周遊洞府，思報列聖九重之至德，并立三軍百姓之福庭。於是齋醮之餘，偏尋地理，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。聖聰請上清道士簡正方遠與道眾二十餘人，主張教跡。每年春秋四季為國焚修。鏐特與叔建殿堂，兼移墓址。山勢有三峯兩乳，兼許謫先生丹竈遺跡猶存，遂乃漆低作平，減高為下，改為甲向，是五音第一之方，而乃塗培乳山，郤為主案。尋即一二年內法主兩霑渥恩，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？尋又續發奏章，奏闈上君道業。聖上以仙源演慶，真流輝方瑤水，以遊神復華胥，而入夢欲闡無為之教。欣聞有道之人，敕賜法號為妙有大師，兼加命服。雖寒棲帶索之士，不尚寵榮；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。尋發特表蒙恩，鴻纊賜紫衣，焚脩於此。其大殿之內，塑天尊真人龍虎二君，侍衛無缺。其次別設上清精思院，為真朝念道之方。建堂厨乃陳鼎擊鐘之所，門廊房砌無不更新。天風每觸

於庭除地籟時聞於窗戶。兼為親蹤觀額以炫成功。非矜八體之能貴立永年之志。妙有大師閻上君靈芝異稟。皓鶴標奇。誕德星躡。披覽靈洞。朝修虔科。戒精嚴實。紫府之表儀。乃清都之輔弼。加以降神之地。即舒州之天桐山也。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。備仙家之勝概。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。况茲幽邃。豈暇修營。卿考一境圖經。知列聖崇奉。親臨勝槩。重葺仙居。仍選精憇之流。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。既陳章奏。披覩再三。嘉歎無已。想宜知悉。冬寒。卿比平安好。遣書指不名及。懿夫地出靈阜。天開洞宮。三百之前。真聖非一。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。即大滌居其一焉。天柱觀晉漢以來。迄於唐室。修真之士。繼躋清慶。當四方倣擾之時。見一境希夷之趣。今也仙宮欽立。高道雲屯。六時而鐘磬無虛八節之修齋。妄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。東兩道之油幢。上承一人倚注之恩。次乃是正直護持之力。玄元至聖。崇敬福生。大道真科。是無為化致。乃及身於此。合刊貞石。用俟後賢。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五十戶食實封二百戶錢鏐

天柱觀碣

太史公稱大荒之内。名山五千。其在中國有五嶽作鎮。羅浮括蒼輩十三為之佐命。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。所貴興雲雨。潤萬物也。自餘杭郭沂溪十里登陸而南。弄潺湲。入崢嶸。幽徑窈窕。繞越千步。忽巖勢郤倚。襟領環拏。而清宮闕焉。於是傍訊有識。稽諸實錄。乃知昔高士郭文舉創隱於茲。以雲林為家。遂長往不復。元和貫於異類。猛獸為之馴擾。晉書逸人傳具紀其事。可略而言。自先生闋景潛昇。而遺

廟斯立暨我唐宏道元祀因廣仙跡為天柱之觀有五洞相鄰得其名者謂之大滌雖寥落莫測蓋與林屋華陽密通大帝陰宮耳爰有三泉二漱一溢殊源合派水旱不易撓為曲池萦照軒宇貞寒而辨沙礫冬溫而冒萍藻既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磬磚紓奧氣淳境美虎不搏蛇不蠻而況於人乎正觀初有許先生曰邁懷道就間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為高流或遊或居窮年忘返寶應中羣寇蟻聚焚燒城邑蕩然煨燼唯此獨在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憬附復輯其業筠與逸人李元卿樂土是安捨此奚適恐後來君子靡昭厥由故覈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纔供厨飪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墮為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。孰覺無欲清之僕。挈瓶無汲深之勞。不造機事而功贍於物。范公實所謂新池知已矣。靜勝則道淳。境幽則神王。予與吳天師采真洞府。朝夕窺臨。瑩轍心膽。滑昏潛遁。事苟愜於心。則與登姑蘇望五湖而齊矣。故因碑籀餘地。刻石誌之。猶詩人有泌泉之作。大歷五年歲號閏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。既分天積氣於上。地積塊於下。明為日月。幽為鬼神。聚為山嶽。海瀆散為萬物。萬物之至靈為人。人之至靈為聖哲。為仙真。而道為天地萬物之宗。幽明鉅細之統。此處羲黃帝老子。所以握乾坤。司變化也。其書為易六十四卦。道德五十言。陰符度人。西生昇神之經。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。喬嶽略與吾教不類。而篤於父子之親君臣之義。與堯舜周公孔子遺書無異。則正吾教之大指也。臨安府洞霄宮舊名天柱觀。在大涤洞天之下。蓋學黃老者之所廬。其來久矣。至我宋。遂與嵩山崇福獨為天下宮觀之首。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。殆與昭應景靈泉。

泉萬壽太一神霄寶寶錄為比他莫敢望。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。命兩浙轉蓮使復興葺之。歲度童子一人為道士建炎中又廢於兵火。高宗皇帝中興大業。聞之當寧歎息。迺紹興二十五年以皇太后之命建昊天殿鐘經二閣表以崇闕繚以脩廡。費出慈寧宮梓匠工役具於修內步軍司中使臨護。犒賜押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。及上脫屣萬幾頤神物表。遂以乾道二年自德壽宮行幸山中駐蹕累日。敕太官進蔬餚親御翰墨書度人經以賜。自有天地即有此山殊尤之跡。今乃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為無窮之傳游以疾未能屬稿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叙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。乃御幄殿。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。千礮之宮。鷲勝太虛。傑閣鴻鐘。震於江湖。肆作誦詩。億載不渝。

中大夫充謨寶閣侍制提舉佑神觀。兼同修國史實錄院同脩撰兼秘書監陸游撰。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脩高守中立石。

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。則杭之大滁也。是山居洞天三十有四。為天柱福地。距行都三舍。御前崇奉有年矣。宮宇宏壯。獨闢巨鐘。使命絡繹奏聞。上思所以揭虔表靈。迺紹定己丑竊月丁亥有旨命鑄。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。上有垕報。此殊庭盛事。可無紀乎。載攷圖籍。唐大歷中有神應鐘台之黃巖。因禱旱。醸德鄉人。每以驗晴雨。經建炎燭。聲弗遠。初。開禧邊帥畢再遇於淮泗。獲景靈舊鐘。漕臣黃肇求寘之大滁。亦

既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既頒幣出內帑
工擇國良賜度牒以資其費融兼金以美其質。眾索一鼓大器立就其形不侈不弇
不厚不薄其聲不石不播不柞不鬱鐘成樓亦加肆殆時數之偶歟。近臣劉世亨承
命厄事盡畫宣勞圖形以進天顏闔憮猗歎盛哉聖天子嘉惠名山與先朝賜田臨
幸匹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
器以求道則銷去鑄錯保合粹和內明外寂力到功深窮邃徑於華陽侍宸遊於月
殿服猛獸於巖前藏金丹於若下自然山川呈瑞神物薦休鳳鳴高崗龍脫幽穴清
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
暮昭報稱於東脩祝聖壽而保皇圖興洞天福地同其長久者又不待言喻也朝議
大夫權尚書刑部侍郎兼同脩國史實錄院同脩撰兼侍講曾叔達撰并書朝奉郎
行秘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龕大明立石

檀越施田記

洞霄距行闕三舍而近翠華臨幸舊德典領廷綾寺貌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濕翠朝攬夕挹充然自得而主其徒者每皇皇懼無央數衆之弗克贍唐中葉嘗賜觀莊田一所國初錢氏籍以歸有司祥和中賜仁和田十有五頃除其租紹興初通明殿於宮之東偏又歲有常餉以給齋祭列聖涵育之恩至矣賜田中更多故僅存磽瘠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尚能斤槧裝買曹橋田以繼粟吾徒可坐睨寬鄉上腴大家腐陳匱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相堅力經度其志卒以酬畏壘既壞姑射且熟鼓腹升平稽首萬壽欲與是山相為無窮來諗余為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立趙鏤有其具堅好穎栗春榆釋然有其成牆屋有桑疆畦有瓜蓏棚有雞豚沼有魚鼈身勤於所養心

安於所止。一毫無待於人。此王道所以為盛也。世降道裂。食非其力者所在皆是。而為老氏之學者。以清淨無為為宗。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。於其教清淨無為之中。而能謀長以殖其眾。可不謂難乎。雖然。樂與餌過客至。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。繼今不以口體為心害。宜有進乎澹而無味者。余家天日之陽。去天柱為近。間嘗分半席叩之施者。生有祈。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秘書郎洪咨夔記。并書朝散郎將作少監秉權禮部郎官兼魏惠憲王府教授鍾震題。蓋知宮事王大年。沖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。惟嵩山之東。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遺兵燬更創於正殿後紹興肇其迹開禧與其宇端平又峻其基室虛而白楹廣而闊雖寬抱梁陽馬承福堂之背疊石作巘曰聚仙亭翼步櫺而上曰方丈室耽耽乎廣廈真可談混元論黃虙矣矧惟我高宗皇帝曾手書度人經以鎮清真之場孝宗皇帝御制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救命沖妙師大明董集斯事列聖修道奉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潼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真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既勤樸鄙又塗墜茨輪焉與焉惟欲其美而身有玉廬心有絳宮脣有黃室肺有皓庭面有赤宅耳有三門喉有十二樓兩眉有紫戶青房七巧有金闕玉鑰皆自己之堂也而不能微也指三洞十二部為教母綜五筭七千笈為道極勃勃旋於珠口團團走於環中便以口之所授為演妙耳之所聞為證真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。卒斂於無形。煙縷霞復歸於朴。鳥啼而林幽。則動中有
靜。龍蟄而霧滌。則寂中有感。變通而為四序。流形而為品物。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。吾復為子通之。老氏之學。根以清靜虛明。行以慈儉忠孝。其無為也。無不為也。近
於易。不爭也。莫之爭也。近於謨。谷神之謨。近於虛受。嬰兒之喻。近於若保脩養而引
年。近於祈天永命。真誥為性與道合。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。使父無喪子憂。之兄無哭弟之哀。童
子不孤。婦人不孀。獸胎不殞。鳥卵不殮。則又吾孔門家法也。作是堂已。玉眸說說。豈
無望道而欲見者。倘能味法如蜜。調心如弦。滌神識如鏡。為善無近名。為學不躐等。
雖有拱璧駢馬。不能易吾進道之心。則聖真在已。不必問鄰矣。霞子研之。故雲孫鑒
之哉。淳祐三年七月既望。寶章閣學士朝請大夫提舉隆興府玉龍萬壽宮中江縣
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
範書。端明殿宣奉大夫簽書樞密院事。兼權參知政事。同提舉編脩經武要略。同提

舉編脩教令臨邛縣開國侯寶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見其姓大欽其名餘杭人賜號
靈一作小樓寨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
出高巒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
之惟周子詩中之意炳然心目靈一之孫守一囑如主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，則有噬有啖，有同有訟，不得而齊焉。不齊則離離去為變，相保則合。合為大和。物生於和，死於變。精神合一，即日月合一。日月合，即乾坤之元復為一。此天地之正道。萬物之公理。聖人以是制為禮樂。達之天下，禮無往而不來。樂無進而不返。斯道也，在人或知其道，或識其小。未嘗墮也。周易道微，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，即我之無盡矣。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。洞霄尚不泯乎？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。

洞霄宮壯田記

鼎著養賢之象。凡學先王之道者，皆有養也。自釋氏老子之教學興，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。是於古養生之義合乎否邪？老子

之道。黃帝之道也。羲皇繼天立極。肇明倫紀。循天理之自然。以為教。因人心之本然。以為治。無為而無不為也。老子生於周之叔世。觀當時文弊之極。思返之淳古之上。故其為教。本禮而尚德。其為學。務主靜守一。以求之於內。要其成就。合於聖人。誠之無為。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。傳為老子之學。與堯舜同稱之異端過矣。我理皇游情六藝。傍通百家之書。嘗有契於神情之旨。故於老氏獨厚。為其近於儒也。洞霄為天下第一。自祥符已有錫田。淳祐間上特出內府度道士牒。賜本宮。俾易為緝。益市常產。以裨贍用之乏。全畫昭回。焜耀於九鎖之下。住山孫君處道。仰承天寵。治田義興之野。罄己資。合羣力。經度土工。再更寒暑。疆畎乃備。則常豐莊是也。寶祐間尋被特旨。撥賜長興之田。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。宮中百數弗克贍。自二莊既成。羽衣黃冠之士。來游采歌。不遠千里。食者倍蓰於昔。而資用不竭。是雖上恩衣被。而孫君師弟子堅苦不倦。瘠已裕人。其功不可沒也。叶贊其事。則有王君大

年。貝君大欽皆龐眉皓首。年八九十。道岸蕭散。與孫君為山中三老。松間石上。人望而見者。以為神仙人。予猶及識之。今皆衰謝。其所建置成就。自當與此山相為不朽。住山郎公道一。慨孫君創繕之艱勤。求鉉翁為之記。俾後有考。謹不敢辭。然念聖人之養賢。與賢者之自為養。實交致而並舉。上遇老氏甚厚。學為老氏者。當知所以自養。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。宣教郎守秘書省著作佐郎。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。兼通明殿焚修郎道。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。大為奪明。良久乃散。觀者驚異。公顧問偕行羽衆。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。制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。始改洞霄
宮額。而扁亭祥光為一代榮典。方今元教之盛。不異祥符。公以勲舊子孫歷官郎署。
名位德望。豈出文惠公下。兩洞神光。皆有為而發。非偶然者。公慚然曰。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。以助齋庵
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。公名伯彥。彦瞻其字。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。沖妙大師住持
都監兼通明殿焚修。龔大明立石。

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。克宵堂。拓舊而新。殿廡整比。丹碧岌峩。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。遂為茗

雪間一大奇觀乃介王道州湧謁文於予。予聞吳興號水晶宮其山川清曠宜有高人逸士。如昔者桑寧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遊乎。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。然而章句為工青紫為志專門名家甲訛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懃方洞霄整辦之餘又為沖天開山焦心勞身無所為而為之者其幾何人。漢儒其又可訾邪。此之不為而彼之有立。予所為嘵焉寤歎也。使二君而歸於儒其亦能有立邪。因為之歌以訊之。噫胡為兮山水幽。青坡上下兮苔蘚交流。芙蓉衣兮蘭珮。青精為飯兮瓊糜為羞。致虛極兮靜篤。眇外物兮焉求。澹和風兮扇春。嘯璧月兮皓秋。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。定非閑固兮絕物私。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。咸淳九年癸酉歲上己日承事郎秘書省校書郎兼權樞密院編脩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。中大夫權尚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。苕溪支港環出其後。故為邑人陳季卿居。傳記所載。季卿遇終南山仙翁。以竹葉為舟。者洞霄宮都監。貝靈一得而愛之。開建觀宇。凡殿閣堂廡庖湢諸舍。色色具備。風瓢雨笠。來游來居。咸得其所。歲癸丑。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。燉尹。京復為表奏。視本宮古例。悉免科役。迄今三傳矣。塗既丹。腹歲有增。無立為名山。先是靈一以餘杭至洞霄。十有八里山路嶮。巖行者以為病。乃捐己貲。築塔甃石。闢成坦。金車馬之往來。使之復營接待使。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崕。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。藴為洞天福地。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。若官若觀若道院。支分派別。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歷世故者。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。并書直寶謨閣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。陳存纂蓋元素大師知觀事。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。爰體清都之志。肆承法辰之光。惟天柱之一峯。闕仙家於九鑽。韶奏下雲霄之響。真游仰鸞鶴之翔。鳳高清淨之風。茲劇欽宗之典。用榮輪輿以傳休明。恭維今上皇帝陛下。德駿道隆。功成治定。珍符時介。荷顯賜於蒼規。至養日崇。聲宸誠於天闕。皇太后殿下。禔身勤約。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。淑躬則以欽承履柔謙而昭事。今則庶工云集。華紳將周。協和氣以氤氳。擁歡聲而雜遝。綠槐丹桂分霽色於仙班。瓊錢霓旌候祥飈於紫闕。顧形善頌。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。千里華陽通閟道。紅
葩碧草映輪蹄。南天柱峯高擁翠嵐。陸舞胎仙聞撫掌。跳珠濺璧起澄潭。北大
滌洞宮天北極。中有真人養聖胎。霜壇夜寂神仙域。上麗日葱曨浮曉臺。朝退羣
仙輦路寒。迢迢碧落開重嶂。下苔水縈回周四野。瑞木重榮綠蔭高。金鞭玉轂來
風馬。伏願上梁以後福萃清躬。慶扶亨運震承離繼昌。聖壽於茲歸地久天長。奉
慈闔於永永。荅時邁高明之春。謁思齊雖肅之音。凡我含生。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

洞霄大滌窟神宗玉珮金璫會百靈。天柱一尖凌碧落。雲闢九鎖豐蒼屏。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。層青未了古洞緣依然。瀑布泉邊玉葉風摩千歲草。雲根石畔金莖露浥萬年
芝。我將喚起閻丘元同而更相招。司馬承正左攀郭文舉右拍許遠遊。陟天壇訪石
室入藥園謁草堂。同登來賢巖去尋無骨翁。萬松鎖斷紅塵影。三逕寒凝碧蘚斑。寶
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。繁館西峩以待

公告之均逸。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。今之日風和鶯喜。水暖花香。奉使國師寧國侍晨真。人面承綸旨。大滌歲真都錄管轄。上官侍晨鑒義知宮。馮君隨弼飈來。協翊天馨來止。仙都適丁盛事。歲在丁丑。宸翰演教堂三大字。以賜住山沖妙大師龔大明。越今五春。方圓扁揭。可謂鳳翥龍翔。蛟騰虎躍。全踰璀璨雲漢。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。雲甍煙桷。上跨寒空。月璇星壠。妙為法窟。何異騫林之境。宜安玉局之床。闡三洞四輔之微。敷八極九清之妙。此牌既揭。日月同明。此話不誣。人天孚照。大眾且道。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。

舊真境錄後序

右大滌真境錄道士唐子霞撰。予借觀愛其善叙事。而知宮金凝妙副宮吳觀妙諉。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。間丘君正容以悟物。使羅隱卒保終吉。皆予特表發之所庶為全書。然予觀茅山晉

宋以前流傳蓋寡。自陶公游之。以為玉界之仙都。又得楊許眾真遺墨。譏次真諦。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。今唐子所識既勤且博矣。而金堂玉室。宮府曲折。猶恨未備。昔王逸少嘗記許遠遊之言。以為傳頗開其端矣。蓋自此地而南。達於山陰。想像其間巖扉磽戶。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。世傳閻上君入大洞。從華陽而歸。亦止說其異。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。勿遂謂羽襡無人也。倘幽人勝士。追蹤左許閻上之逸軌。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

道為二極之祖。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。

陶鎔千聖橐籥萬象不見其跡。是故莫大乎天地。此道擰住乎天地。莫幽乎山川。此道充塞乎山川。道即理。理即太極。太極本無極。擰住乎其上。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。為天柱洞天之說者。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。誰為之耶。天至大。洞至小。以小納大。誰司之邪。天柱即太易。統天立天之象。老氏天地得一清寧之旨。洞天即大易。天在山中之象。老氏谷得一以盈之意。無疑矣。夷攷往牒。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。天神悉入其間。何神也。道也。洞天之喻也。餘杭大慈山洞霄宮。為三十六洞天之一。與舒州壽陽天柱為三金堂玉室。上達太微。奇異神秀。不可殫記。漢武立館候神。歷晉暨唐。以至宋世。累朝禮奉。案謹代生高人。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。既底於成。為力勤矣。至元甲申六月。鬱攸淳作。一夕復盡。四眾環視於邑。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

運鬼工殆不是過。朝家欽崇護持。視昔有加。既成囑予為記。辭不可已而告之曰。
洞有天天有柱。吾言於前矣。天中有天。盍終言之。夫天中之天。上極無上。是為三境。
境雖三。清則一也。又三其三。為九。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。真常洞微守正法師副知宮
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

大極之動生陽之靜。生陰陽輕清。上為天。日月星辰雷電風雨麗焉。陰重濁下為地。
丘陵山岳川澤江海麗焉。陽變陰化。其氣沖和。則為人。其兩間莫不有主宰焉者。共
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。雷電風雨所以薄激蕩沃。丘陵山岳之所以鬱盤。所以流漫。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。仙官所領為天帝下府。今大滁元。蓋洞天其二十有四也。自漢元封建壇祈禱。曆晉逮唐。異人代出。更為天柱觀。宋祥符間。又更為洞霄宮。舊誌所載。地望之重。與嵩山崇福並為天下宮觀。稱首信矣。寥寥二千餘年。興廢不一。而自歲甲戌迄於甲申。十一年間。再厄天變。遷館層樓。化為飛墜。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。今住山清脩明素沖道法師舒公元。一清脩養素冲妙法師沈公多福也。是閣據四山會。屹然大殿東。高七十餘尺。廣五楹。跂翼翼飛壯。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。宴游玉京。顧瞻下府。乃有高居延奉。若是之盛者。其必為皇靈所眷矣。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。為國家太平地哉。是闕之建。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予十年間乃五六西坐席未暖又翛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為哉且天地大也其在虛空中不過一粟耳而况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也營盤之生人腹中精神所照必以為日月膏液所浸必以為江河筋骨所樹必以為山岳其周流百骸六臟而不見所窮必以為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天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間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為名也由今觀之則今日去晉不猶旦暮乎大滌去天不猶咫尺乎我以二君方相從以游相忘以居而又何慕焉久亦可速亦可為我燕坐亦可為二君冲

舉亦可信以為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漢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為大滌中峯升天壇在其下石室按舊志晉許達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構石室為藏書地逮戶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霄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脩而弗返弔遺跡其將涇規營高居以侍崎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為嫌耶否則食粟而已納之廣廈奚益乃作數楹石室顛躋門館庵庵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嶂環合下五巨松翼然拱立熏風足以徂暑愛日足以辟寒雪晨月夜莫茲境為絕庶幾方外高躅有息焉時杭人牧心鄧公適留山中孟公集處與其徒孫史元甫為附屋後偏介兩石若樓船而方

將使蓬樓隱志鄧氏益命工發土得奇石五六東偏有竅腹穴趾若丹竈脊有高下
聯屬為靈若刻漏者有圓竅橫貫其首而頂鏡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不惡凡廣不數丈千巖萬壑情狀畢具曠古
珍藏坐致目曉闇則燃而嘆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為人境絕觀與天地不弊人獨無是秀且精
乎日為情欲之土所翳事物之壞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亂如鵬鷗不我相謀曾不若一石之有契也語未既
余適以月夜登山為余道本末如此且問名屋因命循其本曰白鹿山房復為記之
大德九年乙巳四月望日游山卑隱錢塘葉林記

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具間果拱

琴鶴之山西挹石鏡上接九仙天目下連尤鎖天柱南北二溪繇天目發源而合流於獨山如錦為帶山川獻狀此為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區歷落人也自幼無怙無恃乳然出俗遂入道洞霄徐公龐時吾祖也一見即以嗣法相期時生計最薄若謂吾足以振起香火緣者母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庵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固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為至元甲申復火數矣夫凡瓦礫化為金碧金碧轉為瓦礫又於刲灰之餘使公宇私室悉還舊觀當始附時簷食壺漚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踰等踰分之想徽門職任自杭州路道錄而浙西道提舉住持開元宮凡受主管領道教所劄授一是前輩講師舉所知不識媒身嗜進為何事慨念錦南故里釣遊遺跡儼存私親劬勞未報自視歛然諉曰太上忘情可乎因出衣鉢所儲即故址剏此道場報本也寥陽殿以奉三清璇璣閣以禱祠七政舉眾仰祝聖壽斯夕罔弗欽祀先有祠道紀雲會各有堂三門兩序

具體造庖湧無缺。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。附郭之田可饁粥，杳燈之費，仰田租之入。今天師真人拜，祖庭道由宮間，顧瞻輪奂，喜溢眉宇。大書今額，以鎮此山。命吾開山住師，常清則提舉知宮事。甲乙流傳，其水無數。初常清與吾師孫金正韶於是薦貨輸力為多。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。別為元清派與洞霄派相伯仲而亞之。宮之金穀出納，湏洞霄提其綱。夫事為之制，乃可經久。亡敝然匪訖之金石，恐久而遂泯。願求文於執事，以圖不朽。烏乎！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？而况陸蓮紀關尹之瑞，杳鑪鐘寥景之美，於此而致其孝思，且地勝得於不擇，殆天予神授者。余故樂為之記。至若匠事計工費為緝者若干，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為時榮遇師老成典刑同衣之士，稱為桂林先生云。大德四年二月乙未日翰林侍講學士奉議大夫知制誥兼脩

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。沖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脩明素沖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。

重建沖天觀記

仁知不能一其姓全其樂者為難。勢願不能兼其力成於久者非易。山林也。臯壤也。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為役於物。非道也不役乎物亦豈所以為道乎。百姓不知於日用。儒者不離於須臾。而况名之不可言。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。幾土善之德。假物以用。又焉往而非道耶。沖天觀者。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間。先祖師蓬山孫公菊巖龔公清溪周公之志也。願煙未慙刲石倏遷城郭。是非幾類華表之鶴塵波清淺。無異蓬萊之舟舍其舊而圖新。去諸遠而即近。則大蒼山之門戶有若天開。萍水路之往來居然雲集雖與規規尺。

寸於塵閨間。異然地非不廣袤。求其如四平砥者絕少。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。其為力豈不夏。夏乎尤難。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。凡為工。若干歲月。為費若干緡粟。姑誌其成。若夫一日必葺。是所望於將來之子。若築是所謂願也。非勢也。故系之以詞曰。大滌之山兮。峩峩而高。大滌之水分涓涓而溢。大滌之林木從拱把至於蔽翳。雖灌灌非昔比。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。據梧而暝杖策而遨。蓋觀此身以道自名也。當如冒堂之構。無如塞路之茅。山吾仁而水吾智。小無不具。大無不包。膚寸扶搖於羊角。一勺膏潤於田毛。故凡積以歲月而畢備者。竊能闕然於一毫。世之所謂倫理道之所謂功行與願力。有一或關於天地間。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。郤厲鬼於山左。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遠。天目大溪上十有八里曰洞霄宮。春是為大滌洞天。又餘杭最勝處也。未至宮數里。兩山翼道折為九鎖佳氣盤鬱。是以得道士。若晉郭許二真君。唐吳真節暨子虛閣丘元同輩。高蹈其間。遺跡具在。至今探幽訪古。使人翛然欲仙界。九鎖外有山名仁壽氣勢特偉。眾山所宗。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。闢為夷壤。棟宇之先是宋咸淳間翁祖靈濟孫先生洎翁師演教龔先生請沖天觀賜額。隸錢塘春建。觀雪溪上。尋以難毀。至是徙而扁焉。四五年間事未竟。二公相先後遺世。今主席洞霄沈公介石翁為法孫竭力營繕。乃完若殿若堂若門廡秩秩有度。空翠入房闥。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。則徑以陟。時花竹待遊觀者。其稍平處。間列坐石可憩。其最高梵圓壇可眺遠。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。嘗語眾曰。地之勝也。人居之則榛莽不得荒吾堦庭。豺虎不得闖吾藩牆。豈不為天下安宅。身之安也。心居之則耆欲不得榛莽其內。利害不得豺虎其外。豈不為山中隱仙夫善。

居其心者。亦若居其身。竈大滌古洞天。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。眾曰。唯。牧時過沈公法孫。益集虛與聞於此。遂為識之。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。制誥兼脩國史。鄧文原書。登仕佐郎江浙等處儒學副提舉。柯謙篆額副知觀事。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。曰九鑽山。逆溪水上。左右山趾相錯。行者縈其間。前直百步外。若斷無路。為鎖一也。迄九鎖山。勢差闊。直上則為洞霄宮。左折為東天柱嶺。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。其徒冲逸孫法師。與其孫今靜逸法師舒公闡而廣之。曰清真道院。為屋凡五六十楹。而門廡殿堂齋閣庖湢。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。

直則發石甃址四周若牆趾坎為方池畜金鯽百數扣欄檻悉主取食山下飛玉泉懸瀑數仞自是出也歲庚子余過舒公憩署於此相與觴詠為樂暇日登高指余諸山慨然曰宮西南為伏虎巖晉郭文舉隱也西昇天壇許遠遊冲舉也其下石室唐貞節吳仙去瘞書劍也北大滌洞則暨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刦流浪其憂無涯何不蓮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脩國史張伯淳篆額洞清明道冲逸法師舒自得立石

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蓋源源而來欲常見也來杭者道喬木米山林者樂一丘一壑之二者不可得而兼

其來尚矣。今之幅巾杖屨，徜徉九鎖間。冥心而遊，幾與漁樵分席。農時課藝，左右田園。家假寐而遊，又與來賢諸巖臺相揖讓。人生行樂耳。況朋來不遠，若以此為贅，亦何往而非蘧廬也。一日必葺，是不可以不記。環園池數十畝，禽蟲魚鳥，說說濯濯於竹煙莎雨之外。春之來，又不可以數記也。膚非異時，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。殿鑪日永，薰風南來。墮池波定，明月自來。兩山排闔，又不待折東招也。聖人云：既來之，則安之。敢書此以諗來者。元貞元年乙未二月望日，滌山隱人錢塘葉林記。并畫前嘉興路道錄史守源題額。通元沖妙清微法師史德芳立石。

集虛書院記

杭孟法師字集虛，築室苕溪上，為讀書地。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。竊虛而風集，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。孰謂吾一心虛而不為道所集乎？然心之為物，可虛可塞；道之為物，惟恍惟忽，向焉所謂集皆可得。

見而此不可知故虛者每為異物所窒恍兮忽兮眷將弗集矣一心無樊攻焉者眾喜怒哀樂毒其內是非得喪寇其外欲斯湏之虛有不可得者若且求道亦擊鼓而求唐子也吾益師不然師儒者而寄迹道家流為詩文咸有法度鍊元養素九鎖山中齋居者三年既乃為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謂絕學可歎也願師悉棄所蘊於無何有之鄉然後即方寸之地朝而闢馬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